

بستر تاریخی عزاداری امام حسین(ع) در اهل سنت

رسول جعفریان

درآمد

یکی از آثار قیام امام حسین (ع) در گذرتاریخ، پدید آمدن قیامهای علوی از اواخر دوره اموی و پس از آن، در دوره عباسی است. این قیامها، ادامه طبیعی نهضت خونین کربلا است. علویان در امتداد کربلا، حرکت‌های انقلابی خود را ادامه دادند و بر این اصل پا فشردند که امامت و خلافت حق طبیعی آنان است.

زید بن علی نواده امام حسین (ع) نخستین قیام علوی مهم را پس از کربلا به سال ۱۲۲ قمری رهبری کرد. سپس، رهبری به فرزندش یحیی رسید که در سال ۱۲۶ در خراسان کشته شد. بعد از ظهور عباسیان، علویان حرکتشان را ادامه دادند و این بار بر ضد عباسیان وارد کازار شدند. از آن پس، دو گروه در میان علویان پدید آمد: یک گروه حسینی‌ها و دیگر گروه حسینی‌ها. این درست است که کربلا را امام حسین (ع) رهبری کرده بود، قاسم و عبدالله دو تن از فرزندان امام حسن (ع) نیز در کربلا به شهادت رسیدند.

با روی کار آمدن عباسیان، جریان زیدیه شکل گرفت که حسینی‌های انقلابی آن را رهبری می‌کردند. در کنار آن حسینی‌ها یا به تعبیری، بیشتر حسینی‌ها مشی امامی مذهبان را پیش گرفتند و به دنبال فعالیت‌های فکری و فقهی و کلامی رفتند.

به هر روی، حرکت زیدیه ادامه یافت. مهم‌ترین ویژگی این حرکت در مقایسه با حرکت امامیه، یکی در حفظ رویه انقلابی بود که امامی مذهبان از آن دست کم در ظاهر پرهیز داشتند و دیگری عدم سخت‌گیری آنان در مباحث کلامی و فقهی بود. این، واقعیت است و تا به امروز نیز که زیدیه

شیعه بودند و در مسائلی مانند گفتن «حی علی خیر العمل» در اذان، آرای شیعی را کاملاً حفظ می‌کردند، اما بعدها با فرقهٔ حنفی به مقدار زیادی نزدیک شدند. مطالعهٔ زندگی عالمان قرن پنجم هجری به راحتی می‌تواند به ما نشان دهد که حنفی‌ها و معتزلی‌ها در زیدیه به هم رسیده‌اند. به عبارت دیگر، زیدیه در بسیاری از مسائل فقهی خود حنفی و از نظر کلامی معتزلی‌اند. البته همهٔ حنفی‌ها، نه زیدی هستند و نه معتزلی؛ بلکه راه دیگری را گزیدند و تنها در فقه، و نه در کلام و سیاست، از ابوحنیفهٔ پیروی کردند.

پاسخ این که چرا زیدیه و حنفیه و معتزلهٔ بهم رسیدند، در تحولات انقلابی و فکری میانه قرن دوم هجری نهفته است. این زمان، دو قیام زیدی، در مدینه و بصره در سال ۱۴۵ و ۱۴۶، یکی به رهبری محمد بن عبدالله معروف به نفس زکیه و دیگری برادرش ابراهیم، صورت‌گرفت. در قیام ابراهیم که در عراق بود، ابوحنیفهٔ فتوا به لزوم خروج و همراهی مردم با آن را داد؛ چنان که بسیاری از فقهای دیگر عراق چنین کردند و حتی خود هم شرکت جستند و کشته شدند. به علاوه برخی از رهبران معتزله نیز از این قیام حمایت کردند. به مرور، این نزدیکی سبب شد تا فقه حنفی و کلام معتزلی در میان زیدیه رواج یابد. این روند که تا قرن هفتم هجری ادامه می‌یابد، نیاز به بررسی تاریخی بیشتری دارد. در آغاز قرن چهارم، این عقده (۳۲۳ - ۵۶۸ق) یکی از بزرگ‌ترین محدثان دنیا اسلام که شیعه مذهب و زیدی جارودی است، کتاب اخبار ابی حنیفه و مسنده را می‌نویسد که بسیاری از نقل‌های آن برگای مانده است.^۱ یکی از واضح‌ترین نمونه‌های آن، موفق بن احمد خوارزمی حنفی (۵۶۸ - ۷۰۰ق) است که هم حنفی است، هم معتزلی و هم زیدی. وی خطیب معروف خوارزم در نیمة نخست قرن ششم و نویسنده کتاب مقتل الحسین است که پس از این، از آن یاد خواهیم کرد.

آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد، همراهی ابوحنیفه با قیام‌های علوی است که به تدریج سبب شد تا بعدها نیز برخی از حنفیان با این قیام‌ها همراهی کنند؛ گرچه به صورتی که شایسته بود، این مسأله میان حنفیان جا نیافتاد. به عبارت دیگر، رؤیة انقلابی ابوحنیفه که شرح آن خواهد آمد، میان طرفداران وی ترک شد. به طور قطع در این مختصر نمی‌توان بیش از این در این باره سخن گفت. آنچه می‌ماند شواهد همراهی ابوحنیفه با قیام زید بن علی و ابراهیم بن عبدالله بن حسن بن حسن است.

ابوحنیفه، شیعه زیدی!

شاید در ابتدا لازم باشد دربارهٔ تعبیر شیعه زیدی توضیحی داده شود. به طور اجمالی و صریح می‌توان گفت شیعه زیدی با اندکی تسامح بر کسی اطلاق می‌شود که جانبدار قیام‌های زیدی بوده و امامت سیاسی علیوان را می‌پذیرد. چنین شخصی لزوماً عقاید شیعی ندارد، اما به لحاظ سیاسی جانبدار دولت علوی است. البته اگر این تسامح برداشته شود، شیعه زیدی، بویژه در قرن سوم و بعد از

آن، بر کسی اطلاق می‌شود که به تدریج ترکیبی از فقه شیعه، فقه حنفی و کلام معتلی دارد. اما زمان ابوحنیفه، آن هم در دوره‌ای که تازه زید بن علی قیام کرده، هنوز زمان شکل‌گیری این عقاید در قالب فرقه‌ای مذهبی مانند زیدیه فرا نرسیده است.

بنابراین تا اینجا می‌توان گفت که وقتی شخصی مانند ابوحنیفه را شیعه زیدی می‌دانیم، دقیقاً برای اثبات آن، به شواهدی نیازی داریم که او را جانبدار رهبران علوی در دوره اموی و عباسی معرفی کنیم.

نخستین شاهد، دفاع وی از زید بن علی بن الحسین است که در سال ۱۲۲ در کوفه بر ضد دولت اموی قیام کرد. در این قیام، بسیاری از بزرگان و عالمان عراق شرکت داشتند. روایت مستندی که در این باره نقل شده، در مقاتل الطالبین ابوالفرج علی بن الحسین اموی اصفهانی (۲۸۴ - ۳۵۶ق) که از قضا خود اموی نسب اما علوی الاعتقاد است، آمده است. وی به نقل از فضیل بن زیر می‌نویسد: ابوحنیفه به من گفت: از فقهها چه کسانی با زید همراهی کرده‌اند؟ من گفتم: سلیمه بن کهیل، یزید بن ابی زیاد، هارون بن سعد، هاشم بن پرید، ایوهاشم رمانی، حاجاج بن دینار و جز آنان. ابوحنیفه گفت:

قل لزید: لک عندي، معونة و قوّة على جهاد عدوّك، فاستعن بها أنت وأصحابك في الکرّاع و السلاح. فضیل بن زیر می‌افزاید: پس از آن، اینها را به من داد تا به زید بسپارم و زید آنها را از من گرفت.

اما در دوره عباسیان؛ ابوالفرج از حمایت ابوحنیفه از قیام ابراهیم بن عبدالله علوی سخن می‌گوید که به سال ۱۴۶ در بصره قیام کرد. برادر او نفس زکیه، سال ۱۴۵ در مدینه قیام کرد و قیامش سرکوب شد. در باره حمایت ابوحنیفه از قیام ابراهیم چندین شاهد تاریخی در دست است: نخست آن که زفر بن هذیل می‌گوید: کان أبوحنیفة يجهز في أمر إبراهیم جهراً شدیداً، و يقتى الناس بالخروج معه. هم او می‌افزاید: ابوحنیفه و مسرع بن کدام، به ابراهیم نوشتند که به کوفه بیاید، آنان تعهد می‌کنند وی را یاری کنند و مردم کوفه را با او همراه سازند. مرجحه از این بابت، به ابوحنیفه و مسرع انتقاد می‌کردد.^۲ در جای دیگری هم آمده است مرجحه در این باره به شدت از ابوحنیفه انتقاد می‌کردد: و كانت المرجحة ثنکر ذلك على أبي حنيفة و تعیبه به.^۳

روایت دیگر آن است که ابواسحاق فزاری می‌گوید: نزد ابوحنیفهAMDم و با اعتراض به وی گفتم: آیا از خدا نعمی ترسی که به برادر من فتوای خروج با ابراهیم را دادی تا به قتل رسید؟ ابوحنیفه در پاسخ گفت: قتل أخيك خير قتل، يعدل قتله لو قتل يوم بدرو، و شهادته مع إبراهیم خير له من الحياة. فزاری می‌گوید: از ابوحنیفه برسیدم: چرا خودت نرفتی؟ ابوحنیفه گفت: وداع الناس كانت عندي^۴. در نقل دیگری آمده است همین ابواسحاق فزاری - ابراهیم بن محمد بن حرث - می‌گفت: برادر من به فتوای ابوحنیفه همراه ابراهیم خروج کرد و کشته شد و من هرگز ابوحنیفه را دوست نخواهم داشت: فلا أحب أباحنیفة أبداً.

عبدالله بن ادريس نیز می‌گوید: سمعتْ أبا حنيفةَ و هو قائمٌ على درجتهِ، و رجالُ يستفتيانه في الخروج مع إبراهيمَ و هو يقول: آخر جا^۷.

همچنین ابوالفرح به طور مستند از محمد بن منصور رازی به نقل از مشایخ او روایت کرده است که ابوحنیفه در نامه‌ای که به ابراهیم بن عبدالله نوشت، چنین آورد: «وقتی بر دشمن غلبه کردی، به سیره جدت علی بن ابی طالب در باره اصحاب جمل با آنان رفتار نکن که شکست خورده را نکشت و اموال را برنداشت و فراری را دنبال نکرد و مجروح را از میان نبرد، زیرا آنها گروه حامی نداشتند؛ بلکه به سیره جدت در صفين عمل کن که اسیر و مجروح را نابود می‌کرد و غنایم را تقسیم می‌نمود؛ زیرا پشت سر این سپاه اهل شام بودند و در آن جا زندگی می‌کردند». این نامه به دست ابوجعفر منصور افتاد؛ به همین خاطر ابوحنیفه را فراخوانده او را مسموم کرد که پس از آن در بغداد مدفون شد.^۸ ابوالفرح در باره مسموم کردن ابوحنیفه به دست منصور، روایت مستقل دیگری هم اورده است.^۹

ابراهیم بن سوید حنفی نیز می‌گوید: «در ایام خروج ابراهیم، ابوحنیفه میهمان من بود. از او پرسیدم: پس از فریضه حج واجب، آیا خروج با این شخص بهتر است یا حج مستحب؟ ابوحنیفه گفت: **غزوة بعد حجۃ الإسلام أفضل من حمسين حجۃ**^{۱۰}.» همو نقل کرده است که زنی نزد ابوحنیفه آمد و گفت: فرزند من قصد خروج با این مرد را دارد، من او را منع می‌کنم؛ در این باره چه می‌گویی؟ ابوحنیفه گفت: لاتمنعه. حماد بن أعين نیز می‌گوید: کان أبوحنیفة يخضُ الناسَ على الخروج مع إبراهيمَ و يأمرهم باِثباعه^{۱۱}.

مرز تشییع و تسنن از قرن سوم به بعد

از نظر تاریخی باید گفت در کنار شیوع مذهب عثمانی در قرون نخستین اسلامی، یعنی کسانی که از اساس خلافت امام علی (ع) را مشروع نمی‌دانستند، کسانی از علمای اسلام، بویژه در عراق، اصرار داشتند تا احادیث فضایل امام و سایر اهل بیت (ع) را منتشر سازند. چنین کسانی در کتب رجالی متقدم اهل سنت با عبارت فیه تشییع وصف شده‌اند و درست به دلیل نقل روایات فضایل اهل بیت (ع) مورد انکار قرار گرفته‌اند. این در حالی است که بسیاری از آنان از علماء و محدثان بر جسته اهل سنت هستند که حتی در کتاب مسلم و بخاری نیز احادیث فراوانی از طریق آنان روایت شده است.

ابن قتیبه از عالمان میانه قرن سوم، در کتاب کم حجم خود با عنوان *الاختلاف في اللفظ از اهل حدیث زمان خود* (و در واقع گروه عثمانی مذهب آنها) که به انکار احادیث فضایل امام علی (ع) می‌پرداختند، سخت انتقاد می‌کند. نگاهی به میزان *الاعتلال* شمس الدین ذہبی می‌تواند چهره صدھا نفر از محدثان را نشان دهد که به دلیل نقل فضایل اهل بیت (ع) به تشییع متهم شده‌اند.

در ادامه این اقدام افراطی اهل حدیث، عالم بلند پایه اهل حدیث، احمد بن حنبل، نقطه عطفی از جهت چرخش به سمت پذیرش فضایل امام علی (ع) و تثبیت موقعیت آن امام همام به عنوان خلیفة رابع در میان اهل سنت (عقيدة تربیع) به شمار می‌رود. وی در کتاب مستند خود، روایات بی‌شماری از فضایل اهل بیت (ع) را مندرج ساخت؛ روایاتی که با کمال تأسف بسیاری از آنها در صحیحین و دیگر صحاح و سنن نیامده است!

ابن حنبل افزون بر آنچه در مستند اورده، در کتاب *فضائل الصحابة* نیز شمار زیادی از روایت فضایل، به ویژه حدیث غدیر را از طرق متعدد نقل کرده و بدین ترتیب در تعديل مذهب عثمانیه کوشش ستودنی‌ای از خود نشان داده است.^{۱۲}

پس از احمد بن حنبل، حتاًبله بغداد از شدت تعصب خود کاستند و به مرور در بغداد با فضای شیعی آن، که نتیجه روی کار آمدن آل بویه بود، کنار آمدند. در اوایل، مقاومت زیادی می‌کردند و طی ۱۵ سال، به سختی با مراسم عاشورای شیعیان درگیر می‌شدند، اما نشر فضایل امام علی (ع) و اهل بیت در میان آنان، که با احمد بن حنبل آغاز شده بود، از تعصب آنان کاست. حتاًبله در اواخر قرن سوم، مورخ بزرگ جهان اسلام، محمد بن جریر طبری را به جهت گردآوری طرق حدیث غدیر طرد کردند، اما به مرور، در قرن پنجم هجری، تعصب را به کناری نهاده و میان آنان و مذهب تشیع، نوعی مسالمت و همزیستی پدید آمد.

به هر روی با فروکش کردن این نزاع‌ها در قرن ششم، نگارش کتاب‌هایی درباره اهل بیت (ع) شتاب خاص خود را گرفت و آثار تعديل در تسنن، در برخورد با ائمه اهل بیت (ع)، بیش از پیش آشکار گردید.

برآمدن سبط بن جوزی از خاندان این جوزی، که خود حنبلی سرسختی بود، مؤید تعديل در حتاًبله بغداد است. کتاب *تذكرة الخواص* سبط بن جوزی یکی از بهترین شواهد برای ایجاد تعادل در تسنن افراطی است. هرچند متعصبان او را شیعه دانسته‌اند، اما او خود را چنان می‌نماید که در مرز تشیع و تسنن ایستاده است.

نمونه دیگری که مربوط به قرن ششم است امام ابوالفضل یحیی بن سلامة الحصکفی^{۱۳} (۵۵۱ یا ۵۵۳ق) است. بنا به نقل این طولون، او قصیده‌ای در مدح دوازده امام سروده است. بخشی از سروده او که نام دوازده امام در آن آمده چنین است:

ثُمَّ عَلَيْ وَابْنِهِ مُحَمَّدَ	جِيدَرَةُ وَالْخَسْنَانُ بَعْدَهُ
مُوسَى، وَيَتْنَوْهُ عَلَيْ السَّيِّدَ	وَجَعْفَرُ الصَّادِقُ وَابْنُ جَعْفَرٍ
ثُمَّ عَلَيْ وَابْنِهِ الْمُسْنَدَةَ	أَعْنَى الرَّضَا، ثُمَّ ابْنَهُ مُحَمَّدٌ
مُحَمَّدُ بْنُ الْخَسْنَنِ الْمُعْتَدِلِ ^{۱۴}	الْحَسْنُ التَّالِيُّ وَيَتْلُوْ تَلَوَهُ

حصکفی قصیده‌ای هم در رثای حضرت ابا عبد الله الحسین (ع) دارد که مدخل آن چنین است:

فَفِي الْحَسْنِ مِنْهُ لَهِبَّا يَقِدُ^{۱۵}

بَلْقَيْ الرَّذْدِيْ وَابْنُ الدَّعْيَيْ بَرِد
وَمَنْ عَلَى حَبْهَمْ أَعْتَمَد
لَاَنَّهُ فِي قَوْلِهِ مُؤْيَدٌ^{۱۶}

بَرِيْ الْفَرَاتِ اَبْنُ الرَّسُولِ خَاطِمَاً
يَا أَهْلَ بَيْتِ الْمَصْطَفَى يَا عَذَّتِي
وَالشَّافِعِيُّ مَذْهَبِيُّ مَذْهَبِهِ

این تعامل و قرابت با شیعیان، منحصر به دسته خاصی از سنیان نبود. از میان شافعیان محمد بن طلحه شافعی (- ۵۵۲ عق) کتاب مطالب السُّوْل فی مَنَاقِبَ آلِ الرَّسُول را نوشت که با اندک تفاوتی، گویی شیعه‌ای دوازده امامی آن را تأثیف کرده است. همچنان که محمد بن یوسف بن محمد گنجی شافعی (- ۵۸۵ عق) کفاية الطالب را در فضایل امیرمؤمنان و اهل بیت (ع) نگاشت.

در میان حنبله، ابومحمد عبدالرازاق بن عبدالله بن ابی بکر عزّالدین اربلی (- ۶۰۰ عق) به درخواست بدرالدین لؤلؤه، حاکم امامی مذهب موصل، مجموعه‌ای در فضایل امیرمؤمنان (ع) فراهم می‌آورد. صاحب کشف النّعْمَه از این اثر بهره وافر برده است.^{۱۷} ابومحمد عبدالعزیز بن محمد بن مبارک حنبلی چنابی (- ۱۱۱ عق) نیز کتاب مَعَالِمِ الْعَتْرَةِ النَّبِيَّةِ وَمَعَارِفِ أَهْلِ الْبَيْتِ الْفَاطِمِيَّةِ را در شرح حال امامان (تا امام یازدهم) نوشته است.^{۱۸}

ابن خلکان شافعی نیز در وقایات الااعیان زندگی ائمه اهل بیت (ع) را آورده است. او البته شیوه دیگران نیست، اما نفس توجه به ائمه شیعه، نشانه حضور امامان در ذهنیت قرن او است.

در قرن هشتم حمدالله مستوفی (- بعد از ۷۵۰ ق) را داریم که در تاریخ گزیریده، پس از باد از خلفای نخست با عنوانین معمول و محترمانه، به یاد از امام علی (ع) پرداخته آن گاه از امام مجتبی (ع) به عنوان «امیرالمؤمنین، حافظ رسول رب العالمین، امام المجتبی حسن بن علی المرتضی» یاد می‌کند. سپس فصلی می‌گشاید تحت عنوان: «در ذکر تمامی ائمه معصومین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین که حجۃ الحق علی الخلق بودند و مدت امامتشان از رایع صفر سنّة تسع و اربعین تا رمضان اربع و ستین و مائین، دویست و پانزده سال و هفت ماه می‌شود». او می‌افزاید: «ائمه معصوم اگرچه خلافت نکردند اما چون مستحق ایشان بودند، تبرک را از احوال ایشان، شمهای بر سیل ایجاز می‌رود».^{۱۹}

در قرن نهم ابن صباغ مالکی (۷۸۴ - ۸۵۵ عق) کتاب الفصول المهمه فی معرفة احوال الائمه را نگاشته است.

در قرن دهم شمس الدین محمد بن طولون (- ۹۵۳ ق) کتاب الشُّنُراتُ الْذَّهَبِيَّةُ فِي تَرَاجِمِ الْائِمَّةِ الْأَتَنِىِّ عَنْ عِنْدِ الْإِمَامِيَّه را نگاشته است. او از عالمان علاقه‌مند به تصوف و عرفان است. وی پس از بیان احوال امامان از مصادر معتبر، سروده خود را در وصف ائمه اثنا عشر آورده است:

عَلَيْكَ بِالْأَنْفَةِ الْإِلَيْنِيِّ عَشَرَ	مِنْ أَلْبَيْتِ الْمَصْطَفَى خَيْرِ الْبَشَرِ
أَبُو تَرَابِ حَسَنِ حَسَنِيْنَ	وَبَعْضُ زَيْنِ الْعَابِدِيْنَ شَيْنَ
مُحَمَّدُ الْبَاقِرُ كَمُ عَلَمَ دَرِي	وَالصَّادِقُ اَدَعَ جَعْفَراً بَيْنَ الْوَرَى
مُوسَى هُوَ الْكَاظِمُ وَابْنُهُ عَلِيٌّ	لَقَبُ الْبَرَّضَا وَقَذْرَهُ عَلِيٌّ

محمد النقی قلبہ مغمور

و الغنکری الحسن المطهر

علی النقی ذرا منتشر

محمد المهی سرف نظہر^{۲۰}

باید به جمع آثاری که گذشت، کتاب الاتحاف بحب الاتسraf از شبراوی (- ۱۱۷۲ق)، نورالابصار از شبنجی و ینابیع المودة از قندوزی حنفی (- ۱۲۹۴ق) را افزود. اثری دیگر با نام کنه الاحبار از قرن دهم بر جای مانده که در آن نیز همانند برخی از آثار پیش گفته، شرح حال از خلفا و دوازده امام آمده است^{۲۱}. عنوان دیگری که در این زمینه قابل استناد است، کتاب المقصود الاقصی فی ترجمة المستقصی است. اصل کتاب به زبان عربی بوده و کمال الدین حسین خوارزمی آن را با عنوان فوق به فارسی درآورده است. این کتاب در شرح زندگی رسول خدا (ص) و خلفاست، اما وی با وجود اعتقادش به مرام اهل سنت، زندگی دوازده امام و نیز فاطمه زهرا (س) را نیز بر آن افزوده است.^{۲۲}.

نمونه دیگر کتاب روضات الجنان و جنات الجنان درویش محمد کربلایی است که با وجود داشتن اعتقادات اهل تسنن، شرح حال مفصل امامان شیعه را در مجلد دوم کتاب خویش آورده که بخش اعظم آن از کتاب قصل الخطاب خواجه محمد پارساست. این خواجه محمد هم، علی رغم اصرارش در تسنن، در این کتابش به تفصیل، شرح حال امامان را آورده است^{۲۳}. کتاب غایة الهمة فی ذکر الصحابة والائمة یا رساله محمدیه از محمد علیم بن محمد موسی الله آبادی نیز در شرح حال رسول خدا (ص)، خلفای نخست و امامان شیعه (ع) است.^{۲۴}.

یکی از جالب‌ترین این آثار کتاب وسیله الخادم إلى المخدوم در شرح صلوت بر چهارده معصوم از فضل الله بن روزبهان خنجی، عالم سنی بسیار معروف ایرانی است. وی در این کتاب، صلوت‌های درباره چهارده معصوم (ع) انشا کرده و به شرح تاریخی آن پرداخته است. بخشی از این کتاب نیز شرح حال امام حسین و وقایع کربلا است. یک نمونه از شعر فضل بن روزبهان چنین است:

ب حق شاه ولایت علی عالی فن
مهیمنا به حبیب محمد عربی
به هر دو سبط مبارگ به شاه زین عباد
ب حق شاه رضا ساکن حظیره قدس
به حق شاه رضا ساکن حظیره قدس
کزین دوازده بدنه نجات روح و بدن
به حق عسکری و حجت خدا مهدی
قدای خاک رضا باد صد روان امین
که اوست چاره درد و شفیع ذلت من

عزاداری سینیان از زبان عبدالجلیل در قرون ششم هجری

عبدالجلیل رازی که کتاب خود را در حدود سال ۵۶۰ نگاشته است، در پاسخ یک نویسنده سنی اطلاعات بسیار با ارزشی در باره سابقه عزاداری اهل سنت برای امام حسین (ع) آورده است. ابتدا به نقل از آن نویسنده سنی می‌نویسد:

این طایفه روز عاشورا اظهار جزع و فزع کنند، و رسم تعزیت را اقامت کنند و مصیبت شهدای کربلا تازه گردانند بر منبرها و قصه گویند و علما سر برهنه کنند و عوام جامه چاک کنند و زنان روی خراشند و مویه کنند.

عبدالجلیل در پاسخ می‌نویسد:

اولاً معلوم جهانیان است که بزرگان و معتبران ائمه فریقین از اصحاب امام مقدم بوحنیفه و امام مکرم شافعی و علما و فقهای طوابیف، خلافاً عن سلف، این سنت را رعایت کرده‌اند و این طریقت نگاه داشته. اولاً خود شافعی که اصل است و مذهب بدوانسوب است بپرون از مناقب، او را در حسین و شهدای کربلا مراثی بسیار است و یکی از آن، قصیده‌ای است که می‌گوید:

أَبْكِي الْحَسِينَ وَأَرْثِي مِنْهُ جَحْجَاحًا من أهل بيت رسول الله مصباحا

تَا أَخْرَ قَصِيدَةٍ بِمَبَالِقِي تَعَامُ وَكَمَالٍ، وَدِيْكَرْ قَصِيدَةٍ اَسْتَ كَهْ مِنْ گُوِيدَ:

تَأْوِبْ هَمَّيْ فَالْفَوَادْ كَنْيَبْ وَأَرْقَ نُومِيْ فَالْرَّقَادْ عَجِيبَ^{۲۰}

تا آخر، همه مرثیه اوتست به حقتنی که بر چنان معانی دگران قادر نباشند. و مراثی شهدای کربلا که اصحاب بوحنیفه و شافعی را هست، بی عدد و بی نهایت است. پس اگر عیب است اول بر بوحنیفه است و بر شافعی و اصحاب ایشان؛ آنگه بر ما.

پس از آن نمونه‌هایی از عزاداری‌های اهل سنت را، اعم از حنفی و شافعی که این دو فرقه در ایران بودند، از قرن ششم ارائه داده و می‌نویسد:

آنگه چون فروتر آیی معلوم است که خواجه بومنصور ماشاده^{۲۱} به اصفهان که در مذهب سنت در عهد خود مقتصدا بوده است، هر سال این روز، این تعزیت به آشوب و نوحه و غریبو داشته و هر که رسیده باشد دیده و دانسته باشد و انکار نکند. و آنگه بغداد که مدینة السلام و مقر دار الخلافة است، خواجه علی غزنوی حنیفی^{۲۲} دانند که این تعزیت چگونه داشتی؟ تا به حدی که به روز عاشورا در لعنت سفیانیان مبالغتی می‌کرد. سائلی برخاست و گفت: معاویه را چه گویی؟ به آوازی بلند گفت: ای مسلمانان! از علی می‌پرسد که: معاویه را چه گویی؟ آخر دانی که علی معاویه را چه گوید؟

و امیر عبادی^{۲۳} که علامه روزگار و خواجه معنا و سلطان سخن بود او را در حضرت المقتفي لامر الله پرسیدند: این روز که فردا عاشورا خواست بودن که: چه گویی در معاویه؟ جواب نداد تا سائل سه بار تکرار کرد. بار سیوم گفت: ای خواجه! سوال مبهمن می‌پرسی، نمی‌دانم کدام معاویه را می‌گویی. این معاویه را که پدرش دندان مصطفی بشکست و مادرش جگر حمزه بخانید او بیست و اند بار تیغ در روی علی کشید و پسرش سر حسین ببرید. ای مسلمانان شما این معاویه را چه گویید؟ مردم در حضرت خلافت، حنیفی و سنی و شافعی زبان به لعنت و نفرین برگشودند. مانند این بسیار است و تعزیت حسین هر موسم عاشورا به بغداد تازه باشد و با نوحه و فریاد.

و اما به همدان اگر چه مشبهه را غلبه باشد، برای حضور رایت سلطان و لشکر ترکان، هر سال، مجد الدین مذکور همدانی^{۲۱}، در موسوم عاشورا این تعزیت به صفتی دارد که قمیان را عجب آید.

و خواجه امام نجم بوعمالی بن ابی القاسم بزاری به نیسابور با آن که حنیفی مذهب بود، این تعزیت به غایت کمال داشتی و دستار بگرفتی و نوحه کردی و خاک پاشیدی و فریاد از حد بیرون کردی.

و به ری که از امehات بلاد عالم است، معلوم است که شیخ ابوالفتح نصرآبادی و خواجه محمود حدادی حنیفی و غیر ایشان در کاروان سرای کوشک و مساجد بزرگ روز عاشورا چه کرده‌اند از ذکر تعزیت و لعنت ظالمان.

و در این روزگار آنچه هر سال خواجه امام شرف الانمه ابونصر الهسنجانی کند در هر عاشورا، به حضور امرا و ترکان و خواجگان و حضور حنیفیان معروف و همه موافقت نمایند و یاری کنند و این قصه خود به وجهی گوید که دگران خود ندانند و نیارند گفتن. و خواجه امام بومنصور حده^{۲۲} که در اصحاب شافعی معتبر و متقدم است، به وقت حضور او به ری دیدند که روز عاشورا این قصه بر چه طریق گفت و حسین را بر عثمان درجه و تفضیل نهاد و معاویه را باغی خواند در جامع سرهنگ.

و قاضی عمده ساوی^{۲۳} حنیفی که صاحب سخن و معروف است، در جامع طفرل با حضور بیست هزار آدمی این قصه به نوعی گفت و این تعزیت به صفتی داشت از سر برهنه کردن و جامه دریدن که مانند آن نکرده بودند و مصنف این کتاب (یعنی همان نویسنده سنی) اگر رازی است دیده باشد و شنوده.

و خواجه تاج اشعری حنیفی نیسابوری روز عاشورا بعد از نماز در جامع عتیق دیدند که چه مبالغت کرد در سنّة خمس و خمسین و خسمائة به اجازت قاضی با حضور کبراء و امراء.

پس اگر این بدعت بودی، چنان که خواجه مجرب انتقالی (همان نویسنده سنی) گفته است، چنان مقتی رخصت ندادی و چنین آنمه روا نداشتندی.

و اگر خواجه انتقالی به مجلس حنیفیان و شیعیان نرفته باشد، آخر به مجلس شهاب مشاط رفته باشد که او هر سال که ماه محرم در آید، ابتدا کند به مقتل عثمان و علی و روز عاشورا به مقتل حسین علی آرد، تا سال پیاره به حضور خاتونان امیران و خاتون امیر اجل این قصه به وجهی گفت که بسی مردم جامه‌ها چاک کردن و خاک پاشیدند و عالم سر برهنه شد و زاری‌ها کردن که حاضران گفتند: زیادت از آن بود که به زعفران جای کنند شیعیت. و گر این علما و قضات این معنی به تقویه و مداهنه می‌کنند از بیم ترکان و خوف سلطان، موافقت راضیان باشد و گر به اعتقاد می‌کنند خلاف ایشان را، خواجه را نقصان باشد ایمان را و الا در بلاد خوارج و مشبهه که روا ندارند کردن، دگر همه حنیفیان و شفعیان و شیعیت این سنت را متابعت کنند. پس خواجه پنداری ازین هر سه مذهب بیزار است و خارجی است، پس باید که به

خوزستان و لرستان شود که خارجیانند تا نبیند و نشنوند که تعصّب که او راست، کس را نیست و تعزیت حسین علی داشتن، متابعت قول مصطفی است که گفت: من بکی علی الحسین او ابکی او تباکی، وجبت له الجنة. تا هم گوینده و هم شنونده در رحمت خدای باشد و منکرش الا منافق و مبتدع و ضال و گمراه نباشد و خارجی و مبغض فاطمه و آش و علی و اولادش، والحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون.^{۲۷}

به هر روی در بغداد قرن ششم، بیشتر عالمان اهل سنت، در مظلومیت امام حسین(ع) سخن می‌گفتند و به هیچ روی تمایلی به گرایش متعصبانهای که از زمان بنی امية باقی مانده بود، نداشتند. البته استثناهایی هم دیده می‌شد. شخصی با نام عبدالغیث بن زهیر حنبلی کتابی در فضایل یزید نوشت و ابن جوزی این عالم معروف سنی کتابی با عنوان الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید در رد بر او نوشت. ابن اثیر (کامل ۱۱/۵۶۲) درباره این شخص نوشه است: صفت كتاباً في فضائل يزيد بن معاوية أتى فيه بالعجبائب. ذهبي هم درباره او در سیر أعلام النبلاء باكمال شگفتی نوشه است: و كان ثقة سنياً (سیر أعلام النبلاء، ۲۱/۱۶۰). اما ابن گرایش ناچیز بود، همان طور که اکنون هم گاهی از این استثناهای دیده می‌شود و واقعاً ناچیز و غیر قابل اعتنا است.

همان طور که گذشت، در این زمان، دو واعظ معروف در بغداد یودند که در ایام عاشورا مجالس سوگواری داشتند: یکی از اینان علی بن حسین غزنوی حنفی بود که واعظ قهاری بوده و سلاطین در محفل روضه خوانی او شرکت داشتند. واعظ دیگر امیر عبادی بود که او نیز روز عاشورا مقتول خوانی داشت و همین ابن جوزی نیز گزارش‌هایی از منبرهای او و کلمات کوتاهش نقل کرده است. چنین پیداست که برگزاری مراسم عاشورا در بغداد میان سنی و شیعه ادامه یافته و هیچ گاه تعطیل نشده است.

خراسان تیموری و عزآداری برای امام حسین(ع)

به نظر می‌رسد که طی دو قرن بیش از روی کار آمدن صفویه، در خراسان که مرکزی برای شیعیان و سنیان بوده، در ایام عاشورا، عزای امام حسین (ع) برپا می‌شده است. از آن جا که این مراسم حتی در هرات نیز بوده است، خود نشان آن است که نه تنها شیعیان که سنیان هم این مراسم را برگزار می‌کرده‌اند.

کتابی که بیش از هر کتابی در این منطقه وجود داشته، اثری با نام نور الائمه بوده که ترجمه گونه‌ای از کتاب مقتل الحسين موفق بن احمد خوارزمی حنفی (۴۸۴-۵۶۸ق) بوده است. به جز این اثر، کتاب‌های دیگری هم در این زمینه وجود داشته است.

در پایان این دوره، و درست هشت سال بیش از آمدن صفویه به این منطقه، کتابی در مقتل نگاری تألیف شد که نویسنده آن، فردی بود که چندان مرزی میان تشیع و تسنن قائل نبود. در هرات او را متهمن به تشیع می‌کردند و در سیزوار به تسنن. وی ملاحسین کاشفی است. در هرات دوره تیمور،

محبوبیت زیادی داشت و در مجلس وعظ او، بزرگان این دولت، که سال‌ها امیری آن را سلطان حسین بایقرا داشت، شرکت می‌کردند. وی کتاب خود را نیز به نام یکی از بزرگان این دربار نگاشت.

ملاحسین کاشفی در همین کتاب روضة الشهداء خود^{۳۳} به مناسبت اشاره می‌نویسد:

هرگاه ماه محرم تو شود، رقم تجدید این ماتم بر صفحات قلوب اهل اسلام و هواداران سید امام - علیه الصلاة والسلام - کشیده می‌گردد و از زبان هافت غیبی ندای عالم لاریبی به گوش هوش مصیبت‌داران اهل بیت و ماتم‌زدگان ایشان می‌رسد:

کای عزیزان در غم سبط نبی افغان کنید سینه را از سوز شاه کربلا بریان کنید
از پی آن تشنۀ لب بر خاک ریزید آب چشم در میان گریه، یاد آن لب خندان کنید
کاشفی در ظاهر، به درخواست یکی از اعیان و سادات بزرگ هرات با نام «مرشد الدولة» معروف به «سید میرزا» مصمم می‌شود تا متنی برای این مجالس آماده کند. وی پس از شرحی درباره اهمیت گریه برای امام حسین(ع) و این که «من بکی علی الحسين و جبت له الجنة» می‌نویسد:
برای این است که جمعی از محجان اهل بیت، هر سال که ماه محرم در آید، مصیبت شهدا را تازه سازند و به تعزیت اولاد حضرت رسالت پردازنند، همه را دل‌ها بر آتش حسرت بریان گردد و دیده‌ها از غایت حیرت سرگردان:

روان گردد از دیده‌ها خون دل ز اندوه این ماتم جان گسل

کاشفی در ادامه، در باره آنچه در این مجالس خوانده می‌شده می‌نویسد: و اخبار مقتل شهدا، که در کتب مسطور است، تکرار نمایند و به آب دیده ملال از صفحه سینه بزدایند. مشکل این کتاب‌ها این است که: و هر کتابی که در این باب نوشته‌اند، اگرچه به زیور حکایت شهدا حالی است، اما از سمت جامعیت فضایل سبطین و تفاصیل احوال ایشان خالی است. این امر سبب شده است تا سید میرزا به «این فقیر حقیر حسین الواقع الكاشفی» دستور دهد تا به تأليف نسخه‌ای جامع که حالات اهل بلا، از انبیا و اوصیا و شهدا و سایر اریاب ابتلا و احوال آل عبا بر سیل توضیح و تفصیل در وی مسطور و مذکور بود، اشتغال نماید.^{۳۴}

کتاب روضة الشهداء نه تنها در دوره صفوی و میان شیعیان ایران، بلکه در میان سینیان اطراف مملکت ایران نیز نفوذی فراوان یافت. یکی از آخرین نشانه‌های تأثیر این نفوذ، اقدامی است که عبدالله زیور (- ۱۳۶۹ قمری) شاعر سنی عراقي کرد فارسی دان انجام داده و آن را به شعر فارسی درآورده است. وی بدون آن که تصريح کند، در واقع متن فارسی روضة الشهداء را در قالب شعر فارسی درآورده و نام آن را داستان سوزناک کربلا^{۳۵} نهاده است.

در این جا بی‌مناسبت نیست تا به موضع عبدالرحمن جامی (۸۱۷ - ۸۹۸ق) عالم، عارف و شاعر بزرگ خراسان، که در مذهب سنی حنفی بوده و البته علایق صوفیانه عمیقی داشته، گذری داشته باشیم. وی در سلسلة النھب خود عقاید مذهبی‌اش را در باره خلافت بیان کرده و در آن جا خود را سنی معتقد و در عین حال، دوستدار اهل بیت(ع) می‌داند. وی هم درست مانند دیگر اهل سنت،

معتقد است سنت نباید به چهت درگیری‌های صحابه، میان آنها خط دوستی و دشمنی رسم کند؛ در عین حال باید بداند که در این اختلافات حق با علی بوده است:

دل ز انکارشان به یک سو کن	همه را اعتقاد، نیکو کن
به تصریب من در آنجا دم	هر خصوصیت که بودشان با هم
دین خود رایگان ز دست مده	به سر انگشت اعتراف منه
بندگی کن ترا به حکم چکار	حکم آن قصه با خدای گذار
در خلافت صحابی‌ی دیگر	و آن خلافی که داشت با خیدر
جنگ با او خطأ و منکر بود ^{۲۵}	حق در آنجا به دست خیدر بود

گفتنی است که مهم‌ترین درگیری مذهبی جامی با مخالفان در عصرش، درگیری وی با شیعیان است که در خراسان نفوذی چشمگیر داشتند و دیدیم که به زودی نیز با آمدن صفوبیان این مذهب در این منطقه حاکم شد. جامی حملات زیادی به شیعیان دارد و می‌کوشد تا جو هرات را بر اساس آموزه‌های تسنی حفظ کند. این گرایشی است که امیر علی‌شیر نوایی هم دارد و البته اینان مخالفانی متمایل به تشیع، از اهل سنت نیز دارند.

اما جامی با همه احوال، می‌کوشد تا حدود را حفظ کند. در عین حال که از رفض و رافضه، به معنای کسانی که به صحابه دشنام می‌دهند متنفر است، اما همو شعر معروف شافعی را «لو کان رفاص حبُّ آل محمد / فلیشهیدِ التقلان أني رافقی» به فارسی در آورده، چنین می‌سراید:

گر بود رفض حبُّ آل رسول	يا تولاً به خاندان بتول
گو گوا باش ادمی و پری	که شدم من ز غیر رفض، برو
کیش من رفض و دین من رفض است	رفع من رفض و مابقی خفض است ^{۲۶}

جامی در میان شیعیان و سنیان درمانده شده بود. از یک طرف وقتی به بغداد رفت، به خاطر اشعارش در باره روافض مورد طعنہ شیعیان بغداد قرار گرفت. اما از سوی دیگر، وقتی اشعاری در ستایش امیر مؤمنان (ع) سرود، سنیان خراسان او را مورد طعنہ قرار دادند. خود می‌نویسد:

چون در نظم سلسلة الذهب حضرت امير و اولاد بزرگوار ایشان را ستایش
کردیم، از سنیان خراسان هراسان بودیم که ناگاه ما را به رفض نسبت نکنند، چه
دانستیم که در بغداد به جفای روافض مبتلا خواهیم شد^{۲۷}.

همین جامی وقتی به عراق می‌رود، به زیارت عتبات عالیات می‌شتابد و در آن جا در وصف زیارت امام حسین (ع) چنین می‌سراید:

کردم ز دیده، پای سوی مشهد حسین

هست این سفر به مذهب عشاق، فرض عین

خدمام مرقدش به سرم گرننهند پای

حقا که بگذرد سرم از فرق فرقدین

کعبه به گرد روپه او می کند طواف
رَكْبُ الْحَجَّاجِ أَيْنَ تَرْوَحُونَ أَيْنَ أَيْنَ
از قاف تا به قاف پُر است از کرامتش
آن به که حیله جوی کند ترک شید و شین
آن را که بر عذار بود بعد مشکبار
از موی مستغار چه حاجت به زیب و زین
جامی گدای حضرت او باش تا شود
با راحت وصال مبدل عذاب بین
میران ز دیده اشک که در مذهب کریم
باشد قضای حاجت سائل، ادای دین^{۳۸}

وی در ادامه سفر، که در اصل راهی حج بود، به زیارت مرقد امیر المؤمنان رفت و شعری زیبا سرود که مطلع آن چنین است:

أَصَبَحَ زَائِرًا لَكَ يَا شَحْنَةَ التَّجَفِ
بَهْرَ نَثَارِ مَرْقَدِ توْ نَقْدِ جَانِ بَهْ كَفِ
رَوْيَ امِيدِ، سَوْيَ تَوْ باشَدَ زَهْ طَرْفَ^{۳۹}
تَوْقِبَلَةَ دَعَائِيِّ وَاهْلَ نِيَازِ رَا

برخی از آثار علمای حنفی در باره امام حسین(ع)

آثار علمای اهل سنت، طی چهارده قرن، درباره اهل بیت(ع) خارج از حد شمار است. بسیاری از این آثار، در باره فضایل ومناقب اهل بیت، بویژه امیر المؤمنان(ع) و برخی نیز آثاری تاریخی پیرامون زندگی آن بزرگواران است. در اینجا شماری از آثار علمای حنفی را در باره امام حسین(ع)، برای نمونه معرفی می کنیم:

- ضیاء الدین ابی المؤبد الموفق بن احمد بن محمد المکی الخطیب الخوارزمی الحنفی (۴۸۴ - ۶۵۵ق). وی بزرگترین عالم حنفی است که در باره امام حسین(ع) قلم زده و کتاب عظیم و بزرگ مقتل الحسین علیه السلام را نگاشته است. وی شاگرد زمخشری بوده و علوم ادب را نزد وی خوانده پس از آن به شهرهای مختلف دنیا سفر کرده و حدیث شنیده است. عماد کاتب که معاصر وی بوده شرح حال او را در خربذة القصر، یخش مربوط به ایران آورده و او را در فقه و ادب ستوده است. قسطی در زیباه الرروة (۳۳۲/۲) شرح حال او را آورده و سال درگذشت او را ۶۵۵ق یاد کرده است. بسیاری از علمای بزرگ شرح حال نگار مانند این التجار، ابن الدیشی شرح حال او را آورده‌اند. وی کتابی با عنوان مناقب ابی حنیفه دارد که در سال ۱۳۲۱ در حیدرآباد چاپ شده است. نیز کتابی با عنوان قضايا امير المؤمنين دارد که نمانده است. همچنین کتاب او با عنوان کتاب رد الشمس على امير المؤمنين (ع) مفقود شده است. مهم‌ترین کتاب او مقتل الحسین است که دست کم سه نسخه خطی از آن برگای مانده است. این کتاب در نجف و بعداً در قم (۱۳۹۹ق) و چاپ جدید آن توسط

دار انوار الهدی در قم (۱۴۱۸ق) به چاپ رسیده است. گفته‌ی است که وی اشعاری نیز در ستایش ابوحنیفه دارد که در مقدمه مرحوم سماوی بر *مقتل الحسین* (ع) چاپ شده است.

خوارزمی شعری هم در رثای اهل بیت سروده که چند بیت آن این است:

لَأْهُلِ الْحَقِّ فَخَلَّا فِي الضَّرَابِ
وَقَدْ قُتِلُوا الرَّضَا الْحَسَنُ الْمُذَابِ
وَقَدْ مُنْعِيَ الْحَسِينُ الْمَاءُ ظَلَمًا
وَلَوْلَا زَيْنَبُ قُتِلَوْا عَلَيْهَا
وَقَدْ صَلَبُوا إِمَامَ الْحَقِّ زَيْدًا
بَنَاتُ مُحَمَّدٍ فِي الشَّمْسِ عَطْشَى
لَا لِيَزِيدَ مَنْ أَلَمَ خَيْمَ
جَوَادَ الْغَرْبِ بِالسُّلْطَنِ الْمَذَابِ
وَجَذَلَ بِالظَّلَانِ وَبِالغَرَابِ
صَغِيرٌ قُتِلَ بَنْقًا أوْ ذَبَابٌ
فِيَاللهِ مِنْ ظُلْمٍ عَجَابٌ
وَآلَ يَزِيدَ فِي ظَلَّ الْقَبَابِ
وَأَصْحَابُ الْكَسَاءِ بِلَا ثَيَابٍ^{۴۰}

• عفیف الدین ابی السیادة عبد الله بن ابراهیم طائفی حنفی (- ۱۲۰۷ق) که شرح حال او در *عجبای الآثار جبرتی* (۱۴۷/۲) آمده و نسخه‌ای از کتابش هم در مکتبه سلیمان آغا در استانبول موجود است. وی کتابی با عنوان *تحفۃ السعداء* بمناقب سید الشہداء تألیف کرده است.

• قادر بخش بن حسن علی حنفی هندی شہسراوی (۱۲۷۳ - ۱۳۳۷ق). از علمای حنفی هند است که کتابی با عنوان *جور الاشتقياء* علی ریحانة سید الانبياء نگاشته است. شرح حال وی در *نرخه الخواطر* (۳۷۰/۸) آمده و همانجا از این کتاب او هم یاد شده است.

• مولوی عبدالعزیز بن شاه ولی الله دھلوی (۱۱۵۹ - ۱۲۳۹ق). وی نیز کتابی با عنوان سر الشہادتین در فلسفه شهادت امام حسین (ع) نوشته که عربی آن در مجله *الموسوم* (ش ۱۲ ، صص ۸۳ - ۹۱) چاپ شده و به اردو هم چاپ شده است.

• شیخ علی انور بن علی اکبر بن حیدر علی علوی حنفی کاکوروی (۱۲۶۹ - ۱۳۲۴ق). کتابی با عنوان *شهادۃ الکوئین* فی *مقتل سیدنا الحسین السبیط* نگاشته که ضمن شرح حال او در کتاب *نرخه الخاطر* (۳۲۸/۸) از آن یاد شده است.

• محمد معین بن محمد امین السندي التتوی الحنفی (- ۱۱۶۱ق) کتابی با عنوان *قرۃ العین فی البکاء علی الحسین علیه السلام* نگاشته و در آن بر لزوم گریه برای امام حسین سخن گفته و ثابت کرده است که اقامه عزا برای حسین (ع) تنها مخصوص شیعه نیست.

• محمود بن عثمان بن علی بن یاس حنفی رومی (۸۷۸ - ۹۳۸ق). کتابی با عنوان *مقتل الامام الحسین* بن علی بن ابی طالب رضی الله عنهمما فی کربلا نوشته است. اسماعیل باشا در کتاب *هدایة المارفین* (۴۱۲/۲) از آن یاد کرده است.

جدای از کتاب، بسیاری از شاعران اهل سنت، به ویژه از میان حنفیان عصر نخست، اشعاری در رثای حسین بن علی علیه السلام وحداده عاشورا سروده‌اند که جالب توجه است. نمونه‌ای از این اشعار را خود خوارزمی در *مقتل الحسین*^{۴۱} گردآوری کرده است.

خاتمه

امروزه در بسیاری از مناطق ایران، هند و پاکستان عزاداری امام حسین (ع) به طور مشترک یا حتی مستقل میان شیعیان و سینیان برگزار می‌شود. سنتی که در شرق ایران بوده و بخشی از آن متعلق به خراسان کهن است، به سیستان نیز کشیده شده است.

در هند و پاکستان، این سنت از حدود چهارصد سال پیش همزمان با روی کار آمدن دولت‌های متاثر از ایران در شمال و جنوب هند، رواج یافته و امروزه در شهرهای بزرگی در هند مانند حیدر آباد و یا کراچی در پاکستان، شاهد برگزاری مراسم عاشورا میان هر دو گروه شیعه و سنی هستیم. قرن‌ها است که در هند، دامنه برگزاری این مراسم، حتی میان هندوها نیز کشیده شده و بسیاری از آنان نیز در این ایام، با سایر مسلمانان همراهی دارند.

در عراق و منطقه کردستان، این حرکت ادامه سنت گذشته است که ساکنان آن دیار همیشه برای امام حسین (ع) اعتبار وارزش خاصی قائل بوده‌اند.

مع الاسف، در چند دهه اخیر به دلیل شدت یافتن تعصب مذهبی در بخشی از جهان اسلام و حرکت برای تحمیل آن به سایر نقاط، حرکتی در جهت احیای نوع خاصی از تسنن رواج یافته است که می‌کوشد خطکشی‌های خاصی را میان مسلمانان ایجاد و پر رنگ کند. به طور قطع، این حرکت، میراث دوره و زمانی است که گرایشی تحت عنوان اهل حدیث یا مذهب عثمانی در قرن دوم و سوم، می‌کوشید تا از هر کسی که اندک تفاوتی با مشی آن داشت فاصله بگیرد. به همین دلیل، برای هر گروهی نامی انتخاب کرده و آن را سبب طعن و قدح او می‌دانست. اتهام مرجئی، شیعی، معترضی، قدری و... که هم اکنون در بسیاری از کتاب‌های رجالی میراث آن دوره در زمینه قضایت راویان آمده، یادآور آن روزگار است. آن جو، به مرور به همت کسانی چون احمد بن حنبل در مرحله نخست و سپس عالمان دیگر شکسته شد، این جوی بود که حتی ابوحنیفه عالم و امام برجمیه اهل سنت را نیز مورد حمله قرار داد و تحت عنوان مرجئی یا ضد حدیث و دیگر اتهامات بی‌با耶، برای قرن‌ها سرزنش می‌کرد.

در برابر آن، تجربه چند صد ساله‌ای وجود دارد که در نتیجه آن تا حدود زیادی این مرزها کم رنگ شده است. یکی از مهم‌ترین مشخصات وضعیت جدید، اعتنا و اعتبار هر دو گروه به نهضت امام حسین (ع) است که نه فقط نهضتی اسلامی و متعلق به همه مسلمانان، بلکه نهضتی انسانی و متعلق به همه انسان‌های آزاده و ضد ظلم است.

پی‌نوشت‌ها:

۱. ابن عقدہ، کتاب الولایة، تحقیق عبدالرازق حرز‌الدین، قم، دلیل، ۱۴۲۱، ص ۵۹ (مقدمه).
۲. مقالات الطالبین، تصحیح احمد صقر، ص ۱۴۱.
۳. همان، ص ۲۱۰.

۱. همان، ص ۳۱۴.
۲. همان، ص ۳۱۳.
۳. همان، ص ۳۱۴.
۴. همان، ص ۳۱۵.
۵. همان، ص ۳۱۶.
۶. همان، ص ۳۱۷.
۷. همان، ص ۳۱۸.
۸. همان، ص ۳۱۹، ابو حنیفه در سن هفتاد سالگی در سال ۱۵۰ درگذشت.
۹. همان، ص ۳۲۰.
۱۰. همان، ص ۳۲۱.
۱۱. همان، ص ۳۲۵.
۱۲. نک: رسول حضریان، «نقش احمد بن حنبل در تبدیل مذهب اهل سنت»، مقالات تاریخی، دفتر ششم، قم، الهادی، ۱۳۷۸.
۱۳. درباره او نک: معجم الادباء، ج ۲۰، ص ۱۸.
۱۴. الشیرات النہبیۃ فی ترجمۃ الائمه الائٹی عشریۃ عند الامامیۃ، بیروت، دار صادر، ص ۴۱.
۱۵. یقده: یشتعل.
۱۶. زرفات التقلیین، ج ۲، ص ۲۹۴ (به نقل از نسخة السحر، جواهر المطالب والمنتظم).
۱۷. نک: کشف الغمة، ج ۱، ص ۳۷، ۱۱۶، ۹۷، ۱۳۲، ۱۲۷، ۱۶۱، ۲۱، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۲۵-۲۲۶.
۱۸. نک: علی بن عیسیٰ اربیلی، کشف الغمة، قم، ۱۳۷۲، کنگره شیخ مفید، ص ۷۶.
۱۹. تاریخ گزیده، تحقیق عبدالحسین نوابی، ص ۱۹۸، ۲۰۱.
۲۰. الائمه الائٹی عشر، ص ۱۱۸.
۲۱. درباره آن نک: نشر داشن، سال چهاردهم، شماره اسفند، ص ۵۸.
۲۲. ادبیات فارسی استوری، ص ۷۷۵.
۲۳. این پخش از کتاب وی، در میراث اسلامی ایران، دفتر چهارم منتشر شده است.
۲۴. ادبیات فارسی استوری، ص ۹۴۹.
۲۵. کامل این قصیده را خوارزمی حنفی در کتاب مقتل الحسین علیہ السلام (ج ۲، ص ۱۲۶) آورده است و برخی دیگر از اشعار آن چنین است:

و مما نهى نومي و شب اصتي
و من مبلغ عنى الحسين رسالة
فيما يلاجرم كان قميصه
صبيخ بما الأرجوان خضيب
تزلزلت الدنيا لآل محمد
وكانت لهم صم الجبال تنوب
و هتك أستار و شق جبوب

- همچنین این اشعار را جمال الدین ذوندی مدنی در کتاب ممراج الوصول نی معرفة آل الرسول، (نسخه خطی، برگ ۳۱ ب به نقل از زرفات التقلیین، ج ۱، ص ۲۹۰) نیز آورده است. این شهر آشوب (مناقب، ج ۲)
۲۶. از علمای برجهسته مذهب شافعی که سبکی در طبقات الشافعیه (۳۰۳/۴) از او یاد کرده است. وی از علمای بزرگ اصفهان بوده و در ربع الآخر سال ۵۳۶ درگذشته است.
۲۷. از واعظان بزرگ بغداد که سلطان مسعود سلجوقی در مجلس وعظ وی حاضر می‌شد. درگذشت وی به سال ۵۵۱ قمری بوده است. شرح حال او در بسیاری از منابع آمده است. از جمله نک: البایة والنهاية (۲۲۵/۱۲ - ۲۲۶).
۲۸. قطب الدین مظفر معروف به امیر عبادی یکی از واعظان معروف بغداد بوده که شرح حال او را این خلکان به تفصیل در کتاب وغایات الاعیان (ج ۲، ص ۱۲۷) آورده است.
۲۹. مجdal الدین ابوالفتوح محمد بن ابی جعفر همدانی نویسنده کتاب الاربعین عن الاربعین، فقهی و محدث و واعظ بوده و به سال ۵۵۵ قمری در گذشته است. برای شرح حال نک: تلخیص مجمع الازدرا... حرف میم، ص ۲۴۵-۲۴۶؛ تعلیقات نقش، ص ۱۰۹۷

۳۰. ابو منصور محمد بن اسد طوسی معروف به خفده ملقب به عمدة الدين فقهی شافعی نیشاوری، از علمای معروف نیشاور است که ابن خلکان شرح حال او را در وفیات الاعیان آورده است. مزار وی تا قرن‌ها محل زیارت مردم بوده است. نک: تعلیقات نفس، ص ۱۰۹۹.
۳۱. از عالمان و اعظام معروف ساوه بوده و شرح حال او را عمامه کاتب در کتاب خربیده/قصص آورده است. در گذشت وی به سال ۵۶۷ قمری در شهر ساوه رخ داده است. نک: تعلیقات نفس، ص ۱۱۰.
۳۲. کتاب نفس، ص، ۳۷۰-۳۷۳.
۳۳. روضة الشهداء، ص ۳۵۴.
۳۴. همان، ص ۱۲-۱۳.
۳۵. سلسلة النھب، ص ۱۷۸.
۳۶. همان، ص ۱۴۶.
۳۷. فخرالدین علی کاشفی، رشحات، ج ۱، ص ۲۵۷؛ مقامات جامی، ص ۱۶۹ به نقل از نجیب مایل هروی، جامی، ص ۱۱۸.
۳۸. همان، ص ۶۵.
۳۹. دیوان جامی، ص ۷۸.
۴۰. خوارزمی، مقتل الحسين، ص ۳۹۰ (در پایان بحث از مناقب امام علی علیه السلام).
۴۱. همان، ج ۲، صص ۱۴۳-۱۸۲.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی