

احمد بن موسی (ع)

پدیدآورده (ها) : زاهدی، سید یاسین

تاریخ :: سخن تاریخ :: تابستان 1388 - شماره 5

از 90 تا 111

آدرس ثابت : <http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/573504>

دانلود شده توسط : زهرا مولایی ردانی

تاریخ دانلود : 18/05/1395

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائه مجلات عرضه شده در پایگاه، مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب بیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه [قوانین و مقررات](#) استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجلات تخصصی نور

احمد بن موسی علیه السلام

* سید یاسین زاهدی*

چکیده

احمد یکی از فرزندان امام کاظم علیه السلام است. طبق گزارش مفید در ارشاد، آن حضرت به وی توجه خاصی داشتند. طبق گزارش کشی در رجال، احمد بن موسی علیه السلام در قیام بزرگ محمدبن ابراهیم طباطبا شرکت داشته است. برخی از منابع ملل و نحل، مثل فرق الشیعه نوبختی، مقالات اسلامیین اشعری، و الملل والنحل شهرستانی، فرقه احمدیه را به او نسبت داده‌اند که برخی از شیعیان بعد از امام کاظم علیه السلام به امامت او معتقد شده‌اند. در ایران، دو بارگاه به احمدبن موسی علیه السلام منسوب است: یکی در شیراز و دیگری در خراسان. بارگاه شیراز بعد از قرن هفتم مشهور شده و قبل از آن بارگاهی به این نام در شیراز نبوده است.

وازگان کلیدی

احمد، شیراز، بارگاه، قیام، فرقه احمدیه.

* کارشناس ارشد تاریخ تشیع، افغانستان.

احمد از فرزندان امام کاظم علیه السلام است که تاریخ ولادت و وفات او مشخص نیست. او دارای مقام و منزلت بس عظیم بود و امام کاظم علیه السلام توجه و عنایت خاصی به او داشتند. جزایری می‌گوید:

احمدبنموسى کریم بود، امام کاظم علیه السلام او را دوست می‌داشت و محمد بن موسی
وارسته و پرهیزگار بود.^۱

احمدبن موسی یکی از پنج نفری است که امام کاظم علیه السلام او را در اجرای وصیتش با امام رضا علیه السلام شریک دانسته‌اند.^۲ مادر احمد به «ام احمد» شهرت داشت. او از زنان فاضله دوران خود بود و امام کاظم علیه السلام به وی توجه داشتند و در وصیت‌نامه خود از او نام می‌برند.^۳ موقعی که امام کاظم علیه السلام را به دستور هارون به سوی بغداد می‌بردند، امام علیه السلام وداع امامت را به ام احمد سپرد و فرمود:

هر کسی که آن را طلب نمود بدان که او امام بعد از من است.^۴

شرح حال نویسان احمدبن موسی، از او به نیکی یاد کرده‌اند. قدیمی‌ترین گزارش از شرح حال احمدبن موسی را شیخ مفید نوشته است. وی درباره احمد می‌گوید:

احمدبن موسی علیه السلام مردی فاضل و با ورع و محدث و کریم‌النفس و جلیل‌القدر بود. و امام کاظم علیه السلام او را پر دیگر فرزندانش مقدم می‌داشت و بعد از امام رضا علیه السلام عزیزترین فرزندانش بود و مزرعه خود را که به «یُسَيِّرِيَّه» معروف بود، به وی بخشید و احمد بن موسی هزار بندۀ آزاد نمود.^۵

شیخ مفید روایتی را بین مضمون از اسماعیل بن موسی، درباره احمد ذکر می‌کند:

اسماعیل بن موسی برادر احمد می‌گوید: «وقتی پدرم با فرزندانش به مزرعه خود در حوالی مدینه می‌رفت، بیست نفر از خدم و حشم پدرم با احمد بودند. هرگاه احمد بر می‌خاست، آنها هم به پا می‌خاستند و هر وقت احمد می‌نشست، آنها هم می‌نشستند و پدرم بیوسته به او نظر عنایت و مرحمت داشت و از او غافل نمی‌شد و با گوشه

۱. انوار التعمانیه، ج ۱، ص ۳۸۰.

۲. اصول کافی، ج ۲، ص ۹۷.

۳. همان.

۴. همان، ج ۲، ص ۲۱۹.

۵. ارشاد، ج ۲، ص ۲۴۴.

چشم، به او نگاه می‌نمود و ما متفرق نشدیم تا آن گاه که احمد از جمع ما بیرون رفت.^۱

زندگی احمدبن موسی

در مورد زندگی احمدبن موسی، نقاط مهمی در تاریخ وجود دارد که ضروری است روشن گردد. این ابهام را به تمام ابعاد تاریخ زندگانی او در زمان حیات و پس از آن می‌توان سرایت داد و آنها را دسته‌بندی نمود و درباره هر یک به‌طور جداگانه به بحث و بررسی پرداخت. گرچه تاریخ در این مورد به ما خیلی کمک نمی‌کند، زیرا تاریخ در بسیاری از زوایای زندگی احمد ساكت مانده و اطلاعات لازم و کافی به ما ارایه نمی‌دهد و در این مورد علاوه بر کتب تاریخ، از کتب انساب، رجال و ملل و نحل نیز می‌توان کمک گرفت. به هر صورت، مسائل مربوط به احمدبن موسی را در زمان حیات و پس از آن، این گونه می‌توان دسته‌بندی نمود:

الف) ارتباط احمدبن موسی با امام رضا^{علیه السلام}

در مورد ارتباط وی با امام رضا^{علیه السلام} مطلب زیادی در کتاب‌ها وجود ندارد، ولی مورد منفی از این ارتباط در تاریخ گزارش نشده است. مجلسی در بحار آورده که احمدبن موسی امامت حضرت رضا^{علیه السلام} را پذیرفته بود و مردم را نیز به پذیرش آن ترغیب می‌کرد. که این روایت، را در بحث امامت احمدبن موسی بررسی خواهد شد.

ب) امامت احمدبن موسی

رهبری در جامعه اسلامی، از جای‌گاه رفیعی بر خوردار است و کوچک‌ترین مسأله در این زمینه، مردم را به انحراف می‌کشاند؛ چنان‌که بعد از شهادت امام کاظم^{علیه السلام} در شیعه فرقه «واقفیه» به وجود آمد.^۲

مجلسی نقل می‌کند که یاران امام کاظم^{علیه السلام} بعد از شهادت آن حضرت، درب خانه امام احمد جمع شدند و تصور می‌کردند که احمد بعد از پدرسش امام است. البته اشعری و شهرستانی نیز از مطرح شدن امامت او و به وجود آمدن فرقه «احمدیه» سخن گفته‌اند. بنابراین، گزارش مجلسی در این زمینه بی‌مورد نیست.

به گفته مجلسی، یاران امام کاظم^{علیه السلام} با احمد به عنوان امام بعد از پدر بزرگ‌وارش بیعت نمودند. احمد در ابتدا مانع کار آنها نگردید، ولی می‌دانست و معرفت داشت که بعد از

۱. ارشاد، ج ۲، ص ۲۴۵.

۲. ترقی الشیعه نوبیتی، ص ۱۱۸-۱۱۹.

پدرش، علی بن موسی الرضا^{علیه السلام} امام بر حق است. به همین جهت، مردم را نگه داشت و بر فراز منبر، خطبهای در کمال فصاحت و بلاغت ایراد نمود. آن گاه چنین گفت:

ای مردم، همچنان که تمام شما در بیعت من هستید، من در بیعت برادرم علی بن موسی هستم، او پیشوای جانشین بعد از پدرم است؛ او ولی خدا و رسولش بوده، بر من و شما واجب است که به هر چه او فرمان دهد، فرمان برداری کنیم.

تمام آنانی که به جوان مردی و پاکی احمد اعتقاد داشتند، سخنانش را از جان و دل پذیرفتدند و در حالی که احمد جلودارشان بود، از مسجد خارج شدند و درب خانه علی بن موسی الرضا^{علیه السلام} جمع شدند و با او به عنوان جانشین امام کاظم^{علیه السلام} بیعت نمودند. امام رضا^{علیه السلام} در حق آنان دعا کرد و احمد در خدمت امام هشتم بود تا زمانی که در مدینه حضور داشت.^۱ البته این خبر، در منابع روایی دیگر دیده نمی‌شود و منبع مجلسی، کتاب تحفه‌العالم است که او نیز از لب‌الاتساب نیشابوری نقل می‌کند.^۲

یکی از روایاتی که در اثبات جانشینی و امامت حضرت رضا^{علیه السلام} در منابع به چشم می‌خورد، ماجراهی امانت‌هایی است که امام رضا^{علیه السلام} بعد از شهادت پدرش از احمد دریافت نمود. امام کاظم^{علیه السلام} هنگامی که از مدینه راهی بغداد بودند، مواريث امامت را نزد احمد به امانت گذاشتند و فرمودند:

...کل من جائیک و طالب منک هذه الامانه في اي وقت من الاوقات فاعلمي
باني قد استشهدتُ و إلهه هو الخليفة من بعدي ...؟

هر کس در هر زمانی آمد و این امانت‌ها را از تو خواست، بدان که من در همان وقت به شهادت رسیده‌ام و آن شخص جانشین من و امام واجب‌الاطاعه برای تو و دیگران است.

هنگامی که امام رضا^{علیه السلام} نزد احمد آمد و امانت‌های پدر را طلب کرد، احمد از خواسته آن حضرت دریافت که امام هفتم است، آن گاه وصایا را به امام رضا^{علیه السلام} سپرد و با ایشان بیعت نمود.^۳

شهرستانی (متوفای ۴۲۷ق) در ذیل مذهب اثناعشریه«، از اعتقاد گروهی از شیعیان به امامت احمد بن موسی نام می‌برد. وی معتقد است، عده‌ای از شیعیان بعد از امامت امام

۱. بحار الانوار، ج ۱۹، ص ۶۶۷.

۲. تحفه‌العالم، ج ۲، ص ۲۸.

۳. اصول کافی، ج ۲، ص ۲۱۹.

کاظم علیه السلام به امامت احمد بن موسی قایل شدند. و امامت برادرش علی بن موسی علیه السلام را نپذیرفتند. او می‌نویسد:

بدان گروهی از شیعیان به امامت احمد بن موسی بن جعفر قایل شدند و امامت برادرش علی بن موسی را نپذیرفتند و آن عده که به امامت علی بن موسی معتقد شدند، در امامت محمد بن علی «امام جواد علیه السلام»، بعد از وفات پدرش شک کردند و گفتند که او به سبب کمی سن، شایسته امامت نیست و با راه امامت، آشنا نیای ندارد.^۱

اشعری نیز از امامت احمد بن موسی سخن می‌گوید که گروهی از شیعیان، به امامت او معتقد شدند و گفتند که موسی بن جعفر بعد از خود، امامت را به احمد واگذار نموده و در مورد او از جانب امام کاظم علیه السلام نصی وجود دارد.^۲

گزارش نوبختی درباره فرقه احمدیه

گزارش نوبختی درباره امامت احمد بن موسی که قبل از شهرستانی و اشعری بوده، گفته‌های آنان را تأیید می‌کند. وی می‌گوید:

چون علی بن موسی در گذشت، یاران و پیروان او در جانشینی وی اختلاف کردند و چند دسته گردیدند. گروهی از ایشان گفتند که پس از وی، پسرش محمد بن علی امام است. این دسته بر همان روش پیشین که از پیغمبر رسیده بود، استوار مانده و امامت جانشینان وی را پذیرفتند. گروهی قائل به امامت احمد بن موسی شده و گفتند: پدرش پس از علی بن موسی علیه السلام درباره وی وصیت کرده است. از این رو، امامت دو برادر را از پی یک دیگر روا دانسته‌اند.^۳

نوبختی علت این که پیروان امام رضا علیه السلام پس از آن حضرت دو دسته شدند، این گونه بیان می‌کند:

سبب دودستگی آن گروه که دسته‌ای از ایشان به امامت احمد بن موسی گرویده و دسته دیگر از پیروی سرزده و درنگ کردند، آن بود که چون ابوالحسن رضا علیه السلام در گذشت، پسرش محمد، هفت‌ساله بود و گروهی او را خردسال و کوچک شمرده، گفتند: امام باید مرد بالغ و رسا باشد و اگر خداوند خواهد مردم را به پیروی از کودک نابالغ امر کند، لازم آید که نابالغی را مکلف کرده باشد.^۴

۱. الملل والنحل، ج ۱، ص ۱۹۹.

۲. مقالات الاسلامیین، ص ۳۰.

۳. فرق الشیعه، ص ۱۲۶-۱۲۴.

۴. همان، ص ۱۲۸.

به هر صورت، همان‌گونه که بیان گردید، کتب ملل و نحل از فرقه‌ای به نام «احمدیه» نام برده‌اند. اما در این مورد که احمد خود را امام می‌دانسته یا نه، گزارشی در کتاب‌های تاریخی و کتاب‌های ملل و نحل ذکر نشده است. اگر خبر مجلسی پذیرفته شود، طبق آن احمدبن‌موسى خود را امام شیعیان نمی‌دانسته و امامت امام رضا علیهم السلام را قبول داشته است.

انگیزه طرح امامت احمد

۱. جنبه سیاسی: احتمالاً شیعیان فعل و ماجراجوی «زیدیه» که منکر تقبیه و مروج قیام مسلحانه بر ضد حکومت عباسی بودند، به جنبه‌های سیاسی مسأله امامت احمدبن‌موسى دامن زده‌اند، آنها چون قادر نبودند مواضع حکیمانه امام رضا علیهم السلام را درک گشته بودند و مشی حضرت را که تقبیه بود، نمی‌پذیرفتند، از امامت احمدبن‌موسى که طبق کنند و مشی حضرت را که تقبیه بود، نمی‌پذیرفتند، از امامت احمدبن‌موسى که طبق اگزارش کشی،^۱ در قیام معروف ابن‌طباطبا شرکت داشته است، حمایت نمودند و حرکت احمد را بی‌ارتباط و یا بدون دستور امام رضا علیهم السلام می‌دانستند

۲. انگیزه معنوی: تقوا و پاکی و منزلت رفیع احمدبن‌موسى برای یاران امام کاظم علیهم السلام اشکار بود. آنها عبادت او را دیده و شاهد بودند که احمد، بنده‌گان زیادی را در راه خدا آزاد کرده بود و از اموالش فقرا را بی‌بهره نمی‌گذاشت. از طرف دیگر علاقه امام هفتم به وی را دیده بودند. به همین جهت، تصور می‌کردند که او بعد از پدر، امام است.^۲

ج) قیام احمدبن‌موسى

بعضی از منابع، به قیام احمدبن‌موسى بر ضد حکومت بنی عباسی اشاره کرده‌اند. در میان این منابع، تنها، یک منبع رجالی وجود دارد که از اهمیت و اعتبار و قدامت تاریخی نیز برخوردار است و دیگر منابع، اعتبار و قدامت تاریخی ندارند و بین آنها در مورد چگونگی قیام احمد، اختلاف فاحشی نیز وجود دارد. به همین جهت، پذیرش این دسته از گزارش‌ها، کاری دشواری خواهد بود. از طرف دیگر، منابع معتبر تاریخی که قیام دیگر فرزندان امام کاظم علیهم السلام را گزارش نموده‌اند، مثل قیام ابراهیم و زید، به قیام احمد هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند. قدیمی‌ترین گزارش در مورد قیام احمد را کشی ذکر می‌کند. وی شرکت احمد را در قیام محمدبن‌ابراهیم طباطبا تأیید می‌کند، ولی به جزئیات و چگونگی شرکت احمد در این قیام اشاره‌ای ندارد. از گزارش او فقط این نکته به دست می‌آید که احمد در این قیام شرکت نموده است. شاید از این که دیگر منابع معتبر تاریخی از قیام احمد یاد نکرده‌اند،

۱. رجال، ص ۴۷۲.

۲. حمدالله مستوفی، الارشاد، ج ۲، ص ۲۴۵.

این باشد که احمد در قیام محمد بن ابراهیم، بر خلاف دیگر فرزندان امام کاظم علیهم السلام مسئولیت خاصی نداشته است.

کشی درباره احمد، از ابراهیم و اسماعیل فرزندان ابوسمال چنین نقل می‌کند:

وقتی ابوالحسن علیهم السلام وفات یافت، مدتی خدمت فرزندش احمد می‌رسیدیم و چون ابوالسرایا قیام کرد، احمد نیز با او خروج نمود. محمد بن احمد بن اسید رو به ابراهیم و اسماعیل کرد و گفت: «این مرد با ابوالسرایا قیام کرده است؛ نظر شما درباره او چیست؟» ابراهیم و اسماعیل با شنیدن این خبر، بر او معتبر شده از او برگشتند و گفتند: «ابوالحسن علیهم السلام زنده است و ما بر مذهب واقفی هستیم».۱

دومین گزارش را سیدمحسن امین از قول هارون موسوی نیشابوری (متوفای ۵۵۸ق) نقل می‌کند. ولی روضاتی می‌گوید که سیدمحسن امین دچار اشتباه گردیده است. او بین لباب‌النسب نیشابوری و لباب‌النسب زید بیهقی خلط نموده؛ زیرا گزارش از آن زید بیهقی است نه نیشابوری.

جزایری نیز می‌گوید که سیدمحسن امین دچار اشتباه گردیده و بین دو کتاب نامبرده خلط نموده است.۲ در گزارش بیهقی آمده که احمد بن موسی در بغداد بود و از شنیدن شهادت برادرش، سخت غم‌گین شد و از بغداد به قصد خون‌خواهی بیرون آمد و به همراه وی، سه هزار تن از نوادگان ائمه اطهار علیهم السلام و بردها، آهنگ جنگ مأمون را داشتند. اما چون به قم رسیدند، عامل قم با آنها وارد جنگ شد و در نتیجه گروهی از یاران وی به شهادت رسیدند. احمد بن موسی به جانب ری حرکت کرد و در آن جا نیز عامل ری با ایشان به نبرد پرداخت و جمعی از یاران او نیز در آن جا شهید شدند. احمد با باقی مانده یاران خود به سوی خراسان رفتند و در اسفراین، در زمینی شورهزار بین دو کوه فرود آمدند. ارتش مأمون بر ایشان حمله‌ور شد و جنگ درگرفت و گروهی از آنان را کشت و احمد خود نیز به شهادت رسید و در آن جا دفن شد و قبرش در آن جا زیارت گاه است.۳

البته این گزارش جای تردید؛ دارد زیرا اصل آن در لباب‌النسب مخطوط قدیمی زید بیهقی دیده شده و فقط بیهقی آن را گزارش نموده و در منابع دیگر انساب و کتاب‌های

۱. رجال، ص ۴۷۲.

۲. جامع الانساب، ص ۷۸.

۳. اعيان الشيعة، ج ۱۰، ص ۱۸۶، به نقل از لباب‌النسب؛ جامع الانساب، ص ۷۸، به نقل از لباب‌النسب مخطوط، ص ۱۶۹.

تاریخی، دیده نمی‌شود و روضاتی و جزایری از بیهقی گزارش کردند و سیدمحسن امین از نیشابوری گزارش نموده است.
ملک‌الكتاب شیرازی می‌گوید:

احمدبن‌موسى با هفتصد تن، از مدینه عازم ایران گشت و در شیراز، با قلعه‌خان حاکم شیراز درگیر شد.^۱

علی‌اکبر تشید، تعداد همراهان احمدبن‌موسى را دوازده هزار نفر ذکر می‌کند.^۲ جعفر مرتضی کاروان احمدبن‌موسى را متشکل از سه تا شش هزار نفر می‌داند.^۳ سلطان‌الواعظین شیرازی، تعداد همراهان احمد را پانزده هزار نفر ذکر می‌کند.^۴ البته این گزارش‌ها در هیچ منبع معتبر تاریخی نیامده، لذا دارای اعتبار نیست.

به گفته سلطان‌الواعظین، وقتی مأمون امام رضا^{علیه السلام} را به توس آورد، بین او و برادرهایش و سایر نزدیکان جدایی افتاد. شوق زیارت امام رضا^{علیه السلام} برادرانش را تحریک نمود که نامه‌ای به امام رضا^{علیه السلام} و مأمون بنویسند و از آنها کسب اجازه کنند تا برای دیدار امام رضا^{علیه السلام} عازم توس شوند. وقتی نامه بهدست مأمون رسید، از این کار استقبال نمود و اجازه داد. در پی اجازه مأمون، احمدبن‌موسى^{علیه السلام} و دیگر برادران مثل محمد عابد و سید علاءالدین حسین و جمع زیادی از برادرزادگان و سایر علویان، از حجاز به سمت توس حرکت کردند. مسیر توس غالباً در آن زمان از راه کویت، بصره، اهواز، بوشهر و شیراز بود؛ لذا در بین راه، تعداد زیادی از شیعیان به آنها ملحق شدند و کاروان بزرگی را تشکیل دادند. عاملان مأمون، حرکت این کاروان بزرگ را به او گزارش دادند، که جمعیتی در حدود پانزده هزار نفر از مستغان امام رضا^{علیه السلام} و سایر علویان و شیعیان، به سمت توس در حرکت هستند، مأمون از حرکت این جمعیت انبوه، خوفناک شد و فوراً دستور داد تا آنها را متوقف کنند و به هر کجا که رسیده‌اند به آنها بگویند به طرف مدینه برگردند. قلعه‌خان که عامل مأمون بود، در شیراز مانع حرکت کاروان احمدبن‌موسى^{علیه السلام} شد و بین آنها جنگ روی داد و احمدبن‌موسى^{علیه السلام} و تعداد زیادی از یارانش در آن جا به شهادت رسیدند.^۵

بحرالعلوم نیز می‌گوید:

۱. ریاض‌الاتساب، ص ۱۴۵.

۲. قیام سادات علوی، ص ۱۶۹.

۳. زندگانی سیاسی هشتمین امام، ص ۲۱۴.

۴. شب‌های پیشاور، ص ۱۱۷.

۵. شب‌های پیشاور، ص ۱۱۸-۱۱۷.

زمانی که قتلخان عامل مأمون، از حرکت کاروان احمدبن موسی علیه السلام خبر یافت، برای جلوگیری از حرکت آنها به سوی مرکز خلافت مأمون (مرزو)، به طرف آنها حرکت نمود و در خارج شیراز، در مکانی به نام خان زینان که هشت فرسخ از شیراز فاصله داشت، با هم ملاقات نمودند و جنگ میان آنها رخ داد. مردی از سپاه قتلخان فریاد کشید که اگر منظور شما دیدار با علی بن موسی الرضا علیه السلام است، او وفات یافته، لذا همراهان احمدبن موسی علیه السلام از شنیدن این خبر متفرق شدند و کسی جز برادران و اقاریب نزدیک او باقی نماند. احمدبن موسی علیه السلام که راه برگشت نمی‌دید، به طرف شیراز حرکت نمود. مخالفان به تعقیب وی پرداختند تا او را در شیراز به شهادت رسانیدند.

طبق قول دیگری که بحرالعلوم ذکر می‌کند، او مخفی شد و به مرگ طبیعی وفات یافت.^۱

د) آشکارشدن مزار احمدبن موسی در شیراز

درباره پیدایش مقبره احمدبن موسی علیه السلام ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
 ۱. تا اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، از مدفن احمدبن موسی در شیراز هیچ گونه خبر و اثری نبوده است.
 ۲. آن گونه که در ملحقات انوارالنعمانیه آمده که از لباب الانساب بیهقی گزارشی نموده و سیدمحسن امین از لب الانساب نیشابوری گزارش کرده، آشکارشدن مدفن احمد بن موسی در شیراز، در اوایل قرن پنجم است؛ چون تألیف جلد اول لباب الانساب در سال ۵۵۸ قمری خاتمه یافته و این گزارش در جلد اول مخطوط این کتاب، در صفحه ۱۶۹ دیده شده است.

۳. در صورتی که گزارش اعیان الشیعه و ملحقات انوارالنعمانیه پذیرفته نشود، آشکارشدن مدفن احمدبن موسی در شیراز به قرن هفتم و هشتم برمی‌گردد؛ زیرا منابعی که از پیدایش مدفن احمدبن موسی گزارش می‌کنند مانند شدالازار، سفرنامه ابن بطوطه و نزهه القلوب، همگی در قرن هشتم نگاشته شده‌اند.

۴. پیدایش مدفن احمد در قرن چهارم در زمان عضدادوله، هیچ گونه اعتبار تاریخی ندارد و اغلب منابع آن را از ریاض الانساب ملکالكتاب شیرازی گرفته‌اند. این کتاب نیز گزارش را از بحر الانساب تیموری نقل می‌کند که هیچ‌کدام ارزش علمی ندارند و از کتاب‌های نامعتبر به شمار می‌روند.

^۱. تحفه العالم، ص ۲۸.

۵. چگونگی پیدا شدن مدفن احمد، در منابع قرن هشتم آمده که احمد را از روی خطوطی که روی انگشت وی نوشته شده بود: «احمد بن موسی العزهله»، شناختند و دیگر هیچ مدرکی غیر از آن ذکر نمی‌کنند.

درباره پیدایش مزار احمد بن موسی در شیراز، دو داستان نقل شده که یکی به قرن چهارم، زمان عضدادوله دیلمی ۳۷۲-۳۳۸ قمری مربوط می‌شود و دیگری به قرن هفتم، زمان امیر مقرب الدین مسعود بن بدر (۶۲۳-۵۸۵ قمری) وزیر اتابک ابوبکر زنگی بازمی‌گردد. فاصله داستان اول در قرن چهارم با داستان دوم، حدود سیصد سال است و در منابع معتبر قدیمی مثل شدالازار جنید شیرازی ذکر نشده و حتی در منابع معتبر متأخر نیز این داستان دیده نمی‌شود و آن را علی‌اکبر تشید در کتاب قیام سادات علوی، محمدحسین رستگار در کتاب جلوگاه نور و مجددالشرف در کتاب آثارالاحمدیه ذکر نموده‌اند^۱ و اصل داستان را از ریاض الانساب گرفته‌اند که غیر از این کتاب، در هیچ منبع معتبر نیامده است. اما داستان دوم که پیدایش مزار احمد بن موسی را در زمان امیر مقرب الدین بیان می‌کند در منابع معتبر هم‌صر خودش مثل شدالازار ذکر شده و همین طور در منابع متأخر مثل تحصیل‌العلم و بحار دیده می‌شود مانند زرکوب شیرازی در شیرازنامه، این داستان را ذکر کرده‌اند که مزار احمد در زمان امیر مقرب الدین مسعود پیدا شده است.

زمان عضدادوله دیلمی قرن چهارم

تا زمان عضدادوله، کسی از مدفن شاه‌چراغ الله اطلاع نداشت و مکان حاضر، تل گلی بیشتر نبود که در اطراف آن خانه‌های متعدد وجود داشت. از جمله پیروزی در پایین آن تل، خانه‌ای گلی داشت و در هر شب جمعه، ثلث آخر شب می‌دید چراغی در نهایت روشنایی در بالای تل خاک می‌درخشد و تا طلوع صبح نورش به نظر می‌رسد. چند شب جمعه مراقب بود و روشنایی چراغ به همین کیفیت ادامه داشت. با خود اندیشید شاید این مکان قبر یکی از امامزادگان یا اولیای خدا باشد و بهتر است که امیر عضدادوله را بر این وضع آگاه نماید. هنگام روز به همین قصد به سرای عضدادوله دیلمی رفت و کیفیت آن چه را دیده بود، به عرض رسانید. امیر و حاضران از بیانش در تعجب شدند. درباریان که چنین موضوعی را خلاف می‌دانستند، هر کدام با سلیقه خود چیزی بیان کردند. یکی گفت: پیروزی به علت ضعف قوا، شب خوابش نمی‌برد. و هر کس سخنی می‌گفت. عضدادوله

۱. جلوه گاه نور، ص ۲۴-۳۸؛ آثارالاحمدیه، ص ۲-۱۶؛ قیام سادات علوی، ص ۱۶۹.

گفت: «تباید چنین باشد که شما می‌گویید. سخنان این زن در دل من اثری نیکو باقی گذاشت؛ زیرا می‌گوید که این چراغ، فقط در شب‌های جمیع، آن هم در ثلث آخر شب دیده می‌شود نه همه شب‌ها و نه تمام شب جمیع. با توجه به این موضوع، بایستی دقیق‌تری داشت؛ باشد که سری از اسرار مکشوف گردد.» به هر حال قرار شد که اولین شب جمیع آینده، شخصاً درون خانه پیروز نمایند و مهمنانی رود و خود چراغ را معاينه و مشاهده کنند. چون شب جمیع فرا رسید، شاه به خانه پیروز نمایند. چون ثلث آخر شب شد، چشمش را متوجه سمتی نمود که چراغ را به او نشان می‌داد، وی آشکارا نور چراغ را دید و در شگفتی عجیب بماند. حیران و متفکر به سرای خویش بازگشت و با خود گفت: «این آثار و علایم چگونه و از کجا می‌تواند باشد و آیا آن‌چه را دیده‌ام، خواب بوده است یا بیداری؟»

در همین تحریر و تفکر، به خواب رفت. در عالم رؤیا سیدی بزرگوار و جلیل‌القدر را زیارت کرد که به او فرمود: ای امیر از چه در خیالی؟ در این محل، مدافن من است و من احمد بن موسی‌الکاظم هستم و برای اطمینان خاطر خود، کسی را در همین محل نزد ما بفرست تا انگشت‌تری به چهت تو بفرستم.» چون عضدالدله چنین بدید و بشنید، شادمان از خواب بیدار گردید.

هنگام صبح کسی را فرستاد تا علماً و معبران را حاضر کنند و آن‌چه را در بیداری درباره چراغ و در خواب به نشانی‌های امامزاده دیده بود، به آنها اظهار داشت و نظر علماً را پرسید. آنها متفقاً گفتند: «به فرض این که این موضع مدافن امامزاده باشد. نبش قبر نتوانیم کرد که فعلی حرام است.» متحیر ماندند چه بکنند و تکلیف چیست. کسی به امیر گفت: «در نزدیک کوه قبله شیراز، پیر بزرگواری است که او را عفیف‌الدین خوانند. سال‌هاست از خلق کناره جسته و در این کوه به عبادت اشتغال دارد و کسی را به حضور نمی‌پذیرد؛ چنان‌چه این موضوع غریب پیش نمده، به وی عرضه بدارند شاید که پذیرفته و پرده از این سر بردارد.» حاضران در مجلس، این پیشنهاد را پذیرفتد و گفتند: «هر که را امیر صلاح بداند به سراغ عفیف‌الدین بفرستیم.» اما از آنجا که امیر عضدالدله فطرتی پاک داشت گفت: «چنین کسی را صلاح نیست به مجلس احضار کنیم. از آن که ما به او کار داریم، شایسته چنین است که به خدمتش رفته، مشکل خویش را به او عرضه داریم و راه چاره بجوییم.» پس با بعضی از خواص علماء به حضور آن پیر روشن‌ضمیر بار یافتند و داستان تل گل و چراغ و خانه پیروز و آن‌چه را که امیر شخصاً در بیداری و خواب دیده بود، به عرض رسانیدند. او در پاسخ فرمود: «این خواب از رؤیاهای صادقانه است و خود من نیز شب گذشته همین خواب را دیده بودم و چون خود آن حضرت اشاره و اجازه فرموده‌اند، از نظر هتك احترام و حرمت، نبش قبر بدون اشکال به نظر می‌رسد. امیر به

کاخ خود مراجعت نمود در حالتی که بسیار خوش حال بود و از آن موقیت مسرتی تام داشت. عضدالدوله روز دیگر بر سر آن تل گلی حاضر شد و امر کرد آن جا را شکافته، خاکبرداری کردند تا به لوح مزاری که از سنگ یشم بود رسیدند امیر و علماء و روحانیان لوح را دیدند که دو سطر به خط کوفی روی آن نوشته شده بود: «السید میراحمد بن موسی‌الکاظم» و چون نقش لوح با آن چه امیر در خواب دیده بود موافق می‌آمد، مسرت بیشتر دست داد و یقین حاصل شد که مدفن امامزاده همان‌جاست و این توفیق نصیب دولت عضدالدوله گردیده است. چون سنگ را حرکت دادند، سردادی عمیق و چاهمند نمودار گردید. در این هنگام امیر کسی را به دنبال پیر عفیف‌الدین فرستاده، پیغام داد: «حال وقت آمدن شماست که به حضور مبارک حضرت مشرف گردید.» عفیف‌الدین غسل کرد و جامه‌های پاک پوشید و خود را معطر ساخت. سپس به سرداد بارد گردید. چون چند قدمی برداشت، چنان نوری عظیم ظاهر گردید که سراسر آن سرداد بزرگ را روشن ساخت. او تختی را دید که در میان سرداد گذاشته و آن حضرت بر بالای تخت بر پشت خوابیده و بر روی مبارکش قطیفه سفید کشیده شده است. همین که عفیف‌الدین به نزدیک تخت رسید، حضرت دست راست خود را که انگشتی در آن دیده می‌شد از قطیفه خارج ساخت و به طرف او دراز کرد. پیر نزدیک تحت آمده، دست و پای حضرتش را بوسه داد و انگشت از انگشت مبارک آن حضرت خارج ساخت و از همان راه که آمده بود، مراجعت نمود. چون از سرداد بیرون آمد، عضدالدوله به استقبال شتافت و عفیف‌الدین را بسیار گرامی داشت و از کیفیت پرسش نمود. وی نیز تمام آن چه را که دیده بود، به اطلاع امیر رسانید و چون نقش انگشت را خواندند منقوش بود: «میر احمد بن موسی‌الکاظم».

چون این موهبت در دولت عضدالدوله مسلم گردید، به شکرانه چنین موهبتی عظیم، مقرر داشت چندین شبانه روز اطعم فقرا و مساکین به عمل آید؛ زندانیان را نیز آزاد ساختند و با کوییدن نقاره سلطنتی و آزین‌بندی و چراغانی شهر، دستور سرور و نشاط عمومی فرمود و چون خواست انگشت را در دست نماید، شیخ عفیف‌الدین او را منع نموده، نسبت به مقام امامزاده سوء‌ادب دانست و گفت: «بهتر آن است که انگشت در خزانه، جزء ذخایر سلطنتی نگاه داشته، و در روزها و موقع مخصوص بدان تبرک نمایی که موجب دوام دولت تو خواهد بود.»

عضدالدوله این پیشنهاد را پذیرفت و مقرر داشت انگشت را در حقه‌ای مرصع نهاده، محفوظ بدارند. مدت‌ها به همین منوال از انگشت مبارک محافظت به عمل می‌آمد و در مراسم اعیاد و ایام مبارک، برای میمنت به آن تبرک می‌جستند و غزووات و جنگ‌ها به واسطه همین انگشت، پیروزی را نصیب او و لشکریان می‌کرد. روزی به سببی که ضرورت

داشت، به طلب انگشت‌فرستاد، هر قدر جستند نیافتند و نداشتند چه شده که پیدا نیست. عضدالدوله از فرط دل‌تنگی و پریشانی که بر او مستولی شده بود، به خاطر شر رسید که پایان دولتش فرا رسیده و یا این‌که خازن، انگشت‌را پنهان داشته است. از شدت خشم و دل‌تنگی نمی‌دانست چه کند. لذا امر به قتل خزانه‌دار و متصدیان مسئول امر کرد. خزانه‌دار که خود را بی‌تقصیر می‌دید، ناچار به‌روضه مطهره صاحب اصلی انگشت‌ریعنی حضرت احمد بن موسی علیه السلام پناه برد و با حالت راز و نیاز، چاره مشکل خود را که به قیمت جانش می‌بود، استدعا نمود. از طرف دیگر، چون امیر از کیفیت اوضاع و احوال خازن و دیگر متصدیان آگاه گردید، خود نیز به گوشه‌ای رفت و چاره این مهم را می‌جست و چون هنگام خواب فرا رسید، برای مرتبه‌ای دیگر، سیمای جان‌بخش حضرت را در خواب دید که به وی فرمود: «ای امیر انگشت‌نژد ماست، خازن خود را عتاب نکن که بی‌تقصیر است. انقراض دولت تو تا این زمان بسیار باقی است و از این جهت غم بر خود راه مده. به‌جای این انگشت‌ری، شیخ عفیف‌الدین را بفرست تاجی که سبب مفاخرت تو باشد، خواهیم فرستاد.» و چون ملاقات حاصل گردید، آن‌چه از گم شدن انگشت و عتاب به خازن و خواب خویش پیش آمده بود، همه را با تفصیل به استحضار شیخ رسانید. آوردن تاج را بر حسب امر شریف مستدعی گشت و چون امیر و شیخ و چند تن از خواص بر سر تربت مطهر حاضر آمدند و موضع را حفر نموده، در سرداد را گشودند، چنان بُوی عطر و مشک آشکار گردید که مشام همه حاضران را معطر ساخت. سپس شیخ عفیف‌الدین که قبلاً غسل نموده و جامه عوض کرده و مهیای شرف‌یابی بود، به‌روضه مطهر داخل گردید؛ باعی دید که از هر طرف اشجار و انها را برقرار است. همه جا سیرکنان می‌رفت تا به میان آن روپه رسید؛ صفة‌ای مشاهده کرد که از چهار طرف آن نهرهای آب، جاری و روان بود و تختی بر بالای آن صفة باصفاً زده شده و شخصی با لباس‌های بسیار فاخر در بالای تخت بر پا نشسته و سر بر زانو نهاده و تاجی مکلف به‌جواهر گوناگون به سر داشت و تاج دیگر از پشم در مقابل گذارد بود، پیر چون به پای تخت رسید به طور الهام به باطن وی وارد شد که تاج پشمی را گرفته، مراجعت نماید. شیخ عفیف‌الدین با کمال خضوع و تواضع بر بالای تخت رفت، بندهوار خود را به قدموم مبارک انداخت و پس از بوسیدن پاهای مبارک، تاج را برداشت، بیرون آمد. و چون چشم عضدالدوله بر تاج مرحمتی افتاد، از فرط مسرت و نشاطی که بر وی دست داده بود، اشک شوق و شعف می‌ریخت و تاج را با احترام تمام گرفت خواست که بر سر بگذارد شیخ عفیف مانع گردید و فرمود: «دستور دهید دو تاج به همین ترکیب بسازند و قدری از پشم‌های این تاج را در

پشم‌های آن تاج‌ها جای دهنده، یکی را پادشاه اسلام‌پناه بر سر گذارند و یکی را فقیر، و اصل تاج را به میمنت و مبارکی نگاهدارند تا در دودمان با افتخار باقی بماند و سبب بقای این دولت در ذریت تو و بقای نام نیک تو باد.» امیر قبول نموده، چنان کرد که شیخ فرمود. افتخار شروع بنای روضه مطهره حضرت امام زاده احمدبن‌موسى‌الکاظم علیه السلام، نصیب عضدالدوله (فرزند حسن ملقب به رکن‌الدوله) آمد و چون بقعه متبرکه به اتمام رسید، دستور داد همین تفصیل و جریان پیدایش مقبره مطهره را با آثار و علامیم مذکور، بر لوحه سنگی منقوش کنند و بر درب روضه مطهره آن حضرت نصب نمایند و تا مدت زمانی آن سنگ باقی و برقرار بود و چون به‌واسطه گذشت ایام، بعضی از خطوط و نقوش آن ریخته و زایل می‌گشت، در زمان یکی از متولیان، تمام علمای شیراز جمع شدند و سوادی از آن سنگ برداشتند و همگی علمای آن عصر صحت و مطابقت آنرا با اصل تأیید و تصدیق نمودند و مهر و امضا کردند.^۱

نقد داستان پیدایش مزار احمد

۱. درباره خبر پیدایش قبر احمدبن‌موسى توسط عضدالدوله و یا در عصر حکومت وی در منابع قدیم، سخنی به میان نیامده است و اساساً بیان علت نامیدن ایشان به «شاه چراغ» که طی ماجراهی رؤیت نور «چراغ» توسط پیروز و کنجه‌کاوی‌های عضدالدوله بیان شد، تنها در تذکره‌ها و کتاب‌های متاخر وجود دارد و هر قدر به گذشته نظر انداخته شود، از عنوان «شاه چراغ» در منابع، نام و نشانی پیدا نمی‌شود. ضمن این‌که بعضی از تاریخ‌نگاران متاخر نیز با این ملاحظه که احمدبن‌موسى امروز به «شاه چراغ» معروف است، تأکید دارند که این لقب، قدمت چندانی ندارد.^۲

قطع نظر از جنبه‌های افسانه‌ای روایت شاه چراغ، یکی از دلایل ضعف و کم اعتبار بودن گزارش آشکار شدن مرقد احمدبن‌موسى در عصر عضدالدوله، این است که لقب شاه چراغ نه تنها در منابع و مأخذ معتبر و متقدم یافت نمی‌شود، بلکه در منابع تاریخ سیاسی - اجتماعی عصر آل بویه که انتظار می‌رود به این موضوع اشاره داشته باشند، هیچ مطلبی به چشم نمی‌خورد. هم‌چنین از پیدایش مقبره و یا ساختن عمارت بقاع و مرقد احمدبن‌موسى توسط عضدالدوله نیز سخنی به میان نیامده است؛ در حالی که تاریخ‌نگاران، عصر وی را در شیراز، بغداد، نجف، کربلا و دیگر شهرها شرح داده‌اند. آنها علاوه بر خدمات عمرانی، از

۱. ریاض الانساب، ص ۱۵۰-۱۴۸؛ آثار الاحمدیه، ص ۲۶۸-۲۶۷؛ بارگاه نور، ص ۳۴-۳۸.

۲. زندگانی و قیام احمدبن‌موسى، ص ۷۷-۷۶؛ به نقل از غارسی‌نامه، ص ۱۵۴.

توجهات مذهبی عضدادوله و میزان علاقه‌وى به آیین شیعه و خاندان عصمت و طهارت نیز سخن گفته‌اند. تعمیر بنای صحن حضرت علی علیه السلام در نجف و حرم امام حسین علیه السلام در کربلا، از جمله اقدامات ثبت شده عضدادوله در منابع تاریخی است.^۱

این که پیدایش مرقد احمد بن موسی در دوران حکومت شیعه آل بویه روی داده و عضدادوله در سال ۳۳۸ قمری بر آن مقبره و بارگاه ساخته، حتی در منابع محلی و سفرنامه‌ها نیز دیده نمی‌شود. ابن‌بلخی در فارس‌نامه (تألیف ۴۵۰ قمری)، ابوالقاسم جنید شیرازی در شدلازار (تألیف ۷۴۴ ق) و ابن‌بطوطه در سفرنامه (۷۲۵ قمری) که در توصیف حرم احمدبن‌موسی و یا شرح حال او مطلب نگاشته‌اند، هیچ نامی از شاه چراغ نمی‌برند و یا از اقدام عضدادوله در عمارت مرقد احمدبن‌موسی سخن نمی‌گویند.

تجارب‌لامم ابن‌مسکویه، از منابع اصلی دوران آل بویه به شمار می‌رود و در سال ۴۲۱ قمری) نگاشته شده و خود مسکویه وزیر خاندان آل بویه بوده است. وی وقایع سال‌های ۳۶۹-۳۹۵ قمری را گزارش نموده، اما هیچ‌گونه اشاره‌ای به شاه چراغ نکرده است. هم‌چنین اصطخری نویسنده ممالک و ممالک (تألیف ۳۴۰ قمری) که خود در دوران آل بویه در فارسی زندگی می‌کرد، در کتاب خود علاوه بر نکات جغرافیایی، به برخی از حوادث تاریخی نیز اشاره دارد، ولی در این مورد هیچ سخنی نگفته است.^۲ در سایر منابع تخصصی این دوره هم هیچ‌گونه مطالبی در این زمینه یافت نمی‌شود.

۲. در داستان آشکار شدن مقبره، شخصیت دیگری نیز به نام شیخ عفیف‌الدین وجود دارد که هویت وی نامعلوم است. با جستجو در منابع، نامی از وی در قرن چهارم نیست، در حالی که او در این داستان، از جمله عباد و زهاد قرن چهارم به حساب می‌آید. بر اساس داستان، وی در کوهی مشغول عبادت بود و از مردم کناره می‌گرفت و به عبادت خداوند، روزگار خود را سپری می‌کرد. اگر این شخصیت هویت حقیقی داشت، قطعاً نامی از او در تاریخ تصوف و عرفا می‌آمد.

بعضی از منابع متأخر که درباره احمدبن‌موسی کتاب نوشته‌اند، برای این که به این شخصیت هویت تاریخی بدنهند، او را محمدبن‌خفیف شیرازی گفته‌اند،^۳ در حالی که ابوعبدالله محمدبن‌خفیف شیرازی هویت حقیقی دارد و از جمله مشایخ صوفیه در قرن چهارم، است ولی دلیل قانع کننده‌ای وجود ندارد که او همان شیخ عفیف‌الدین باشد. و در

۱. تاریخ صلوی در عصر آل بویه، ص ۶۳-۶۴؛ روضه‌الصفا، ج ۲، ص ۱۹۶.

۲. زندگانی و قیام احمدبن‌موسی، ص ۷۷-۷۸.

۳. جلوگاه نور، ص ۳۲؛ زندگانی و قیام احمدبن‌موسی، ص ۷۸.

منابع اولیه داستان، نام شیخ عفیف‌الدین آمده^۱ نه ابوعبدالله محمدبن خفیف، دیگر این که جامی در ضمن بیان شرح احوال محمدبن خفیف شیرازی، او را سنی شافعی معرفی می‌کند.^۲ بنابراین شیخ عفیف‌الدین امکان ندارد همان ابن خفیف شیرازی باشد.

۳. در داستان آمده که احمدبن‌موسی به واسطه شیخ عفیف‌الدین، انگشت خود را برای عض‌الدوله فرستاد و روی انگشت نوشته شده بود: «السید میر‌احمدبن‌موسی». این فقره از داستان، کاملاً جعلی بودن آن را ثابت می‌کند؛ زیرا کلمه «سید» و «میر» قطعاً در قرن دوم و سوم متدالوں نبوده و در قرون بعدی این کلمات رواج یافته است.

۴. داستان در ادامه، کاملاً بی معنی و مفهوم می‌گردد؛ انگشت از نزد خزانه‌دار گم می‌شود و عض‌الدوله می‌خواهد خزانه‌دار خود را تنبیه کند، دوباره احمدبن‌موسی را در خواب می‌بیند که از امیر دل‌جویی می‌کند و به او می‌گوید: «شیخ را نزد ما بفرست تا تاجی برای تو بدهم.» شیخ عفیف‌الدین می‌آید وارد مقبره احمد می‌شود و تاج را برداشت، آن را نزد عض‌الدوله می‌آورد. این گونه داستان‌سرایی نشان می‌دهد که قصه کاملاً جعلی است.

۵. جریان پیدا شدن مدفن احمدبن‌موسی در قرن هفتم در دوره اتابکیان، صحبت نداشتن پیدایش آن را در زمان عض‌الدوله نفی می‌کند؛ زیرا بر اساس منابع معتبر قرن هشتم، مدفن ایشان در قرن هفتم آشکار گردیده است. ولی گزارش معتبری باشد که در آن آمده باشد، مدفن احمدبن‌موسی در قرن چهارم کشف شد، وجود ندارد. لذا نیامدن این داستان در منابع معتبر، نادرستی آن را ثابت می‌کند.

برخی برای این که داستان را از جعلی بوده خارج کنند، گفته‌اند که مدفن احمدبن‌موسی در زمان عض‌الدوله پیدا شد، ولی در حمله مغول خراب گشت و دوباره در قرن هفتم، امیر مقرب‌الدین مسعودبن‌بدر آن را کشف کرد.^۳ این توجیه نیز نادرست است؛ زیرا حمله مغول نیز در قرن هفتم بود. دیگر این که وقتی در قرن هفتم مدفن را پیدا نمودند، آن را از روی نوشته انگشت‌شناختند؛ اگر انگشت را از دست احمدبن‌موسی در قرن چهارم گرفتند، پس در قرن هفتم از کجا پیدا شد. بنابراین این توجیه درست نخواهد بود.

۱. ریاض‌الاتساب، ص ۴۸-۵۰.

۲. نفحه‌الانس، ص ۲۴۰. شرح حال وی را بسیاری از منابع که درباره تصوف و عرفان نوشته شده، آورده‌اند. برخی منابع که شرح حال وی را ذکر نموده‌اند عبارتند از: تذکره الارولیاء، ص ۵۷۱؛ الانساب سمعانی، ج ۳، ص ۱۷۳؛ نزهه الاخبار، ص ۵۹۵؛ الرساله القشریه، ص ۶۲؛ جلوه‌های عرفان و تصوف، ص ۱۴۳؛ سیرت شیخ کبیر، ص ۱۲.

۳. انوار پرآکنده، ص ۲۸۰؛ عیام سادات علوی، ص ۱۷۰.

زمان امیر مقرب الدین قرن هفتم

داستان دوم را بسیاری از منابع نقل نموده‌اند؛ از جمله، علامه مجلسی آن را در بخار الانوار، بحرالعلوم در تحفته العالم و جنید شیرازی در شدالازار ذکر کرده‌اند. این داستان پیدایش قبر احمد را در شیراز در زمان امیر مقرب الدین مسعود بن بدر (۶۲۳-۶۵۸) می‌داند.

سلطان الواعظین شیرازی، آشکار شدن مدفن احمد بن موسی را چنین شرح می‌دهد:

تا اوایل قرن هفتم هجری که سلطنت فارسی به وجود ذی جود اتابک ابوبکر بن مسعود و مظفر الدین قرار گرفت که پادشاهی بود بسیار صالح و درست و شش دوره سلطنت خود، به زهاد و عباد و علما و فضلان، تعظیم بسیار می‌نمود و در ترویج شریعت مطهره اسلامیه سعی بلیغ داشت، رجال مملکت فارسی همگی مردمانی پاک و منتظر اسلام بودند؛ از جمله وزرا و مقربان دربار اتابک مظفر الدین امیر مقرب الدین مسعود بن بدر الدین بوده که میل بسیار به عمران و آبادی داشت. فلذًا امر کرد که آن تل را که وسط شهر شیراز را به صورت تپه‌ای در آورده بود، برداوند و در آن محل، عمارت بزرگی بربا کنند. عمله‌جات بسیاری به کار افتادند، خاک‌ها و زباله‌ها را به خارج شهر می‌بردند. روزی در اثنای کار، دیدند جسد تر و تازه مقتولی بدون تغییر و تبدیل، با فرق شکافته زیبا و وجیه روی زمین زیر آوار قرار گرفته. خبر به وزارت خانه رسید. حسب الامر وزیر اعظم، جمع به تفتیش قضیه آمدند. پس از تفتیشات بسیار، فقط اثری که در بدن آن مقتول جوان دیدند که معرف او شد، حلقه انگشتی بود که بر خاتمنش نقش بود: «العزه لله احمد بن موسی». با سابقه تاریخی و شهرت کامل جنگ هاشمی در آن مکان و شهادت احمد بن موسی، فهمیدند آن جسد شریف جناب سید امیر احمد بن موسی الكاظم^۱ امامزاده واجب التظییم شهید است که تقریباً بعد از چهارصد سال با این طریق صحیح و سالم ظاهر و اسباب هدایت یینندگان و باعث استبصار جمعی مخالفین گردید. حسب الامر اتابک و وزیر اعظم، در همان محل که جسد ظاهر گردید، بقعه عالی بربا کردند و قبری حفر نمودند با احترام بسیار در حضور علما و بزرگان، جسد شریف را به خاک سپرده‌ند و بر احترام بقمه افزودند و بیوسته مورد احترام عموم بود.^۲

اکنون به بعضی منابع در این مورد اشاره می‌شود:

- حمدللہ مستوفی مدفن احمد بن موسی را در شیراز می‌داند و سیدمهدی قزوینی هم همین قول را ذکر می‌کند.^۳

۱. شب‌های پشاور، ص ۱۱۹-۱۲۰.

۲. نزمه القلوب، ص ۱۷۲؛ فلک النجاه، ص ۳۳۷.

- مامقانی نیز مدفن احمدبن‌موسی را در شیراز می‌داند.^۱

- ابن‌بطوطه چنین می‌نویسد:

از جمله مزارات شیراز، مقبره احمد بن موسی است. این بقعه در نظر شیرازیان احترام تمام دارد و مردم برای تبرک و توسل، به زیارت آن می‌روند. تاشی خاتون مادر سلطان ابواسحاق، مدرسه بزرگی و زاویه‌ای برای این مزار ساخته که در آن برای مسافرین طعام داده می‌شود و دسته‌ای از قاریان، همواره بر سر تربت قرآن می‌خوانند. خاتون شب‌های دوشنبه را به زیارت آن بقعه می‌آید و در آن شب قضات و فقهاء و سادات شیراز نیز در آن جا فراهم می‌آیند.^۲

نویسنده کتاب بدایع الانوار از قول مؤلف لباب الانساب نقل می‌کند که احمدبن‌موسی به خراسان رفت تا از مأمون انتقام شهادت حضرت علی بن موسی‌الرضا را بگیرد اما در آن جا از لشکر مأمون شکست خورد و به شیراز مراجعت نمود.^۳

- فرصله‌الدوله شیرازی نیز محل دفن احمد را در شیراز می‌داند.^۴

- زرکوب شیرازی نیز به مدفن احمدبن‌موسی در شیراز اشاره می‌کند. وی که از علمای قرن هشتم است، چنین می‌گوید:

قب احمدبن‌موسی در زمان امیر مقرب الدین مسعود بن بدر پیدا شد. در محلی که مدفن احمد بن موسی بود، قبری یافتند که داخل آن شخص مبارک او همچنان در حال اعتدال بود، تغییر و تبدیل در او اثر نکرده خاتمی که در دستش بود، به «العزه لله احمد بن‌موسی» منقوش بود.^۵

جنید شیرازی از علمای قرن هفتم هجری می‌نویسد:

احمدبن‌موسی در ایام مأمون در شیراز وفات یافت و یک قول ضعیف گفته است که او شهید شد. قبر احمدبن‌موسی در زمان امیر مقرب الدین مسعود بن بدر (۶۲۳-۶۵۸ عق) پیدا شد. بدن احمد تر و تازه بود و در دستش انگشتی بود که روی نگین آن منقش بود «العزه لله احمد بن‌موسی».^۶

۱. تصحیح المقال فی علم الرجال، ج ۱، ص ۹۷.

۲. سفرنامه، ج ۱، ص ۲۲۹.

۳. بدایع الانوار، ص ۲۷۱-۲۷۲.

۴. آثار عجم، ص ۴۴۵.

۵. شیرازنامه، ص ۵۹.

۶. عرش‌الازار، ص ۲۸۹.

– بحرالعلوم اعتقاد دارد که قبر احمد در شیراز قرار دارد، ولی قولی دیگری را نقل می‌کند که قبر ایشان را در بلخ می‌داند، ولی از منبع آن نام نمی‌برد.^۱

رحمت الله مهراز، داستان را این گونه نقل می‌کند:

احمدبن‌موسى و سید علاء‌الدین حسین، مخفیانه به شیراز آمدند و هر یک در خانه‌ای پنهان شدند. پس از چندی جاسوسان حکومت، از محل اختفای احمدبن‌موسى آگاهی یافتند و برای دست‌گیریش به محاصره خانه برخاستند. حضرت در حالی که زره پوشیده بود، می‌جنگید. عمال حکومت دیوار خانه همسایه را سوراخ کرده، از پشت ضربتی بر سرش وارد آوردند و خانه را بر سرش خراب نمودند. از آن هنگام از روی عناد، آن خرابه را به جای گاه زیالله تبدیل نمودند. در زمان اتابک ابوبکر سعد زنگی، دستور داده شد زیالله‌ها را از وسط شهر به خارج منتقل نمایند و در آن محل عمارتی بسازند. در این حال به جسد احمدبن‌موسى برخوردن و از روی کتیبه انگشت او که نوشته بود: «العزه لله احمدبن‌موسى» پس از چهارصد سال جسدش را یافتند و جریان را به عرض اتابک رسانند و او دستور داد بر مدفنش بارگاهی بسازند. انجام این کار بر عهده امیر مقرب الدین مسعود بن بدر وزیر اتابک قرار گرفت.^۲

نقد داستان پیدایش مزار احمد در زمان اتابکان

۱. داستان آشکار شدن مزار احمد، در دوره اتابکان، در منابع معاصر آن دوره، مثل شدایزار و سفرنامه ابن بطوطه آمده، ولی در کیفیت پیدایش آن، دلیل قانع کننده و معتبری وجود ندارد و در چگونگی آشکار شدن آن گفته‌اند که از روی خطوط انگشت وی که نوشته شده بود: (العزه لله احمدبن‌موسى) ایشان را شناختند که او احمد فرزند بدون واسطه امام کاظم علیه السلام است.
۲. آن‌چه را که منابع متاخر، مثل سلطان‌الواعظین در شب‌های پشاور و سید جعفر آل بحرالعلوم در تحفه‌العالم، درباره چگونگی پیدایش مزار گفته‌اند، در هیچ منبع معتبری قدیمی دیده نمی‌شود. آنان گفته‌اند که احمد با تعداد یاران زیاد وارد شیراز گشت و با قتلخان حاکم شیراز درگیر شد و یاران احمد از اطراف ایشان پراکنده گردیدند. این گزارش نیز در هیچ منبع معتبری یافت نمی‌شود.

۱. تحفه‌العالم، ج ۲، ص ۲۸.

۲. بزرگان شیراز، ص ۴۷۸.

بارگاه احمد در خراسان

علی بن زید بیهقی در *باب الانساب* مدفن احمد بن موسی را در «سفراین» خراسان می‌داند که بعد از جنگ با لشکر مأمون، در آن جا شهید شد و در همانجا دفن گردید.^۱ در کتب قدیمی و معتبر مانند *المجدى* و *عمده الطالب*، محل دفن احمد بن موسی مشخص نشده و جایی برای آن ذکر نگردیده و این که محل دفن ایشان در شیراز و در دوره اتابکان بود، در این دوره (۶۲۳-۵۹۶ عصری) شهرت یافته است. اما علی بن زید بیهقی خود که در این دوره می‌زیسته آن را معتبر نمی‌داند و آن را از اغلات عامیانه می‌شمارد؛ ضمن این که قول خود بیهقی را دیگر تاریخ‌نگاران و علمای انساب تأیید نکرده‌اند.

نتیجه

بی‌تردید امام هفتم *علیه السلام* به احمد بن موسی *علیه السلام* توجه داشته‌اند و این که وی بعد از پدرش ادعای امامت کرده باشد، در منابع تاریخی و حدیثی به اثبات نرسیده است، گرچه عده‌ای از شیعیان گمان می‌نمودند که ایشان بعد از امام کاظم *علیه السلام* به امامت خواهد رسید. در مورد بارگاه احمد بن موسی *علیه السلام* در شیراز، قبل از قرن هفتم هیچ اثری از آن نبوده است. و این که احمد در قیام محمد بن ابراهیم طباطبا شرکت کرده، جای تردید وجود دارد، زیرا آن را فقط کشی گزارش نموده است.

مرکز تحقیقات کاپیویر علوم اسلامی

۱. اعيان الشيعه، ج ۱۰، ص ۱۸۶، به نقل از *باب الانساب*.

فهرست منابع

۱. ابن بطوطة، سفرنامه، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، بی‌تا.
۲. اشعری، ابی‌الحسن علی‌بن‌اسماعیل، مقالات‌الاسلامیین و اختلاف‌المصلیین، تحقیق، عبدالحمید، قاهره، مکتبه النھضہ المصریہ، طبع اول، ۱۳۶۹ق.
۳. جزایری، سیدنعمت‌الله، الانوارالنعمانیه، تبریز، شرکت چاپ، بی‌تا.
۴. حسینی‌القرزوینی، محمدبن‌حسن، المدعاو بهمدی، فلک النجاء، بی‌نا، چاپ ۱۲۹۷ش.
۵. حسینی، جعفرمرتضی، زندگانی سیاسی هشتمین امام حضرت علی‌بن‌موسى الرضا علی‌الله، ترجمه سیدخلیل خلیلیان، تهران، دفتر نشر فرهنگ، چاپ هفتم، ۱۳۷۳.
۶. رستگار، محمدحسین، بارگاه نور(شرح احوال و شخصیت احمدبن‌موسى شاه‌جراغ و حضرت سیدمیرمحمدبن‌موسى علی‌الله)، شیراز، انتشارات آستان مقدس احمدی، ۱۳۷۷ش.
۷. زرکوب شیرازی، ابوالعباس معین‌الدین، احمدبن‌شهاب‌الدین ابی‌الخیر، شیرازنامه.
۸. شوشتاری، محمدتقی، قاموس‌الرجال، قم، موسسه نشر اسلامی، طبع دوم، ۱۴۱۰ق.
۹. شوشتاری، میرعبداللطیف‌خان، تحفه‌العالیم و ذیل‌التحفه، به اهتمام صمد موحد، تهران، ناشر کتابخانه طهوری، چاپ گلشن، طبع اول، ۱۳۶۳ش.
۱۰. شهرستانی، محمدبن‌عبدالکریم، الملل و النحل، بیروت، دارالعرفه، طبع هشتم، ۱۴۲۱ق.
۱۱. شیرازی، عیسی‌بن‌جنید، تذکره هزار مزار، شیراز، کتابخانه احمدی، ۱۳۶۴ش.
۱۲. شیرازی، فرصت‌الدوله، آثار عجم، انتشارات بامداد، بی‌جا، ۱۳۶۲ش.
۱۳. شیرازی، معین‌الدین ابوالقاسم جنید، شدلازار فی خط الاوزار عن زار والمسار، تصحیح محمد قزوینی، تهران، چاپخانه مجلس، تهران، ۱۳۲۸ش.
۱۴. ملک‌الکتاب، شیرازی، محمد، ریاض‌الانساب و مجمع‌الاعقاب، بمیث، چاپ ۱۳۳۵ق.
۱۵. عرفان‌منش، جلیل، زندگانی و قیام احمدبن‌موسى، شیراز، دانشنامه فارسی، ۱۳۷۷ش.
۱۶. کلینی، محمدبن‌یعقوب، اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، انتشارات مسجد.
۱۷. مامقانی، تفییح‌المقال فی علم الرجال، بی‌تا، بی‌جا.

۱۸. مجدالاشرف، جلال الدین محمد، آثار الاحمدیه، شیراز، کتابخانه احمدی، ۱۳۲۶ ق.
۱۹. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار للدرر اخبار الائمه الاطهار، بیروت، دارالتعارف، ۱۴۲۳ق.
۲۰. مستوفی، حمادله، نزمه القلوب، تصحیح محمد دیر سیاقی قزوین، حدیث امروز، چاپ اول، ۱۳۸۱ ش.
۲۱. —————، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، قم، مؤسسه آل البيت علیہ السلام، چاپ اول، ۱۴۱۳.
۲۲. موسوی، فخرالدین، تاریخ علوی در عصر آل بویه و صفویه، قم، نشر محدث، ۱۳۸۲ ش.
۲۳. مهراز، رحمت الله، بزرگان شیراز (تحقيقی درباره زاهدان، عرفان، دانشمندان، مؤلفان، شعراء، پادشاهان و وزرا) سلسله انتشارات انجمن آثار ملی، تهران، ۱۳۴۸ ش.
۲۴. میر خوایند بلخی، محمد، روضه الصفا، تلخیص زریاب، تهران، اعلمی، چاپ دوم، ۱۳۷۵ ش.
۲۵. نوبختی، حسن بن موسی، فرق الشیعه، ترجمه محمدجواد مشکور، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۶۱.

مرکز تحقیقات کمپویزیشن علوم اسلامی