

تأملی در نگاهی نو به جریان عاشورا

• عباس جباری مقدم

مگر می شود، در وصف چنین شخصیتی قلم برگرفت و حق مطلب را
چنان که باید ادا کرد! اگر شناخت او ممکن بود، شمار باران و اصحاب
اوی به ۷۲ تن تقلیل نمی بافتند و این همه مردمان در برایر او
نمی ایستادند و براو و اهل بیت گرامی اش تبع نمی کشیدند.
پس وقتی نمی توان اورا دریافت و عظمت و مقام والایش را درک
کرد، حادثه جانگذار کربلا را نیز نمی توان شناخت، چرا که کربلا از
شخصیت امام منشا گرفته و جوشیده است. اما باید ناامید بود و از هر
سعی و تلاشی دست کشید. هر کسی به میزان توانش باید درباره
امام(ع) واقعه کربلا به اندازه و تأمل پیدا دارد تا مگریه لطف و عنایت
الله، کورسوسی به شناخت این امام شهید و ماجراهی نینوا گشاده شود.
از همین باب بود که مؤلفان این مجموعه به تحقیق درباره عاشورا و
امام حسین(ع) پرداختند و اهتمام کردند متن و کلام شان مستند به
مدارک دست اول تاریخی باشد.

معرفی اثر

این مجموعه از یک مقدمه و دوازده مقاله سامانی یافته است که
جهت اطلاع مخاطب می کوشیم هر مقاله ای را در چندین سطر معرفی
نماییم:

«رازهای ماندگاری عاشورا» عنوان اولین مقاله است. این مقاله
در صدد پاسخ به این سؤال است که چه عواملی به عاشورا پایداری
بخشید، چرا گذشت روزگار نتوانست آن را در هاله ای از ایهام و فراموشی
قرار دهد و هر چه بیشتر زمان برآن گذشته، بیشتر جلوه و جمال یافته و
افراد بسیاری را متوجه خویش کرده است. نویسنده

▪ نگاهی نوبه جریان عاشورا

▪ زیرنظر سید علیرضا واسعی

قم، پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع)، بوستان کتاب

▪ چاپ اول، ۱۳۸۳، ۵۰۴ ص

سخن درباره شان و مقام امام حسین(ع) بس دشوار و سنگین است. مگر می شود شخصیت مردی را توصیف کرد که همه وجودش با
فاطمه زهرا و علی(ع) و درنتیجه پیامبر(ص) گره خورده است! همه
هستی اش از معرفت و شناخت مایه می گیرد و همه وجودش از وجود
حق بیان و اساس یافته است، چنان که در خدایانی و به حق یاقی است.

برادرش را به قبول صلح و ادار کرد، رأیش کاملاً با نظریه امام موافق بود و هرگز مخالفتی در این باره نداشت». در ثانی اگر این حادث را هم می‌دید نباید از تسمیم برادر ناخستند می‌شد، جراکه امام حسن (ع) ولاست داشت و اطاعت وی بر همه کس واجب بود و امام حسین به مقام وشأن برادرش آگاه بود.

ممکن است گفته شود مخالفت ابتدایی امام حسین به شخصیت وی و جوش و شور درونی اش بر می‌کشد، باید گفت اگر این گونه بود چرپس از شهادت برادرش سر ناسازگاری نکذاشت و همچنان به پیمان پاییند بود، در حالی که دیده بود از همان ابتدامعاویه عهدنامه را زیر پا گذاشت و برای مفاد آن ارزش قائل نبود؛ آیا خودداری از نزاع وستیزه با این بعد خالی بود، آیا باز می‌توانست چنین محشری بیافریند و مصادق کامل پیروزی حق بر باطل گردد، هر چند نسب به پیامبر برساند.

عامل‌هایی را که مؤلف برشمرده باید در کتاب این بعد قرارداد.

عنوان مقاله دوم «امام حسین و صلح امام حسن» است. اساس این نوشته بر این پرسش است که امام حسین چه نقشی در صلح امام حسن ایفا کرده است؟ آیا مورد مشورت و رایزنی وی قرار گرفته است یا نه؟ آیا بایستن این عهدنامه موافق بوده است؟ تویینده پس از مروری بر زندگانی امام شهیدان و چگونگی شکل گیری عهدنامه به این نتیجه می‌رسد که ابتدا امام حسین با انعقاد این پیمان مخالف بود، اما وقتی از واقعیت‌های پشت پرده آگاه شده، با این صلح موافقت کرد و تازمان مرگ معاویه بر این پیمان باقی ماند.

موضوع این نوشته زیبا و در خور تأمل است، اما باید اذعان کرد خواننده کمتر می‌تواند برأی و بینش نهایی ایشان موافقت نشان دهد.

برفرض که امام حسین (ع) از راز و مرصلح امام حسن (ع) خبر نداشت، اما دلیل نمی‌شد که با صلح مخالفت کند، زیرا عبیدالله بن عباس با هشت هزار نفر به معاویه پیوست؛ اگر امام حسن (ع) بر جنگ وستیزه اصرار می‌کرد، خون این تعداد اصحاب هم پایمال می‌شد؛ همین مردم سست پیمان در برابر پدر بزرگوارش ایستادند و او را به صلح با معاویه واداشتند و به نوعی حکومت ظلم بنیاد پسر هند را تحریم کردند. با افر

راز جاودانگی کربلا را در این هشت عنوان می‌جوید: [امام حسین] او نین کشته از خاندان رسول خدا؛ بدعت درست عربی؛ بدعت در آین نبرد جوانمردانه؛ نابرابری نبرد و پیکار شجاعانه؛ استواری امام و پا فشاری بر اصول؛ قربانی کردن بهترین‌ها؛ ظهور کینه‌های دیرینه، الگوهی قیام.

اماگفتی است ماندگاری عاشورا بر بعد معنوی شخصیت امام پیاد دارد. بعد معنوی امام را واداشت از دنیا و مافیها اعراض کند و شهادت را برگزیند. اگر امام بر اصول تأکید می‌کند و اگر عاشورا الگوی قیام‌های دیگر قرار گرفته است، باید علت آن را در این بعد نبایل کرد. اگر امام از این بعد خالی بود، آیا باز می‌توانست چنین محشری بیافریند و مصادق کامل پیروزی حق بر باطل گردد. هر چند نسب به پیامبر برساند.

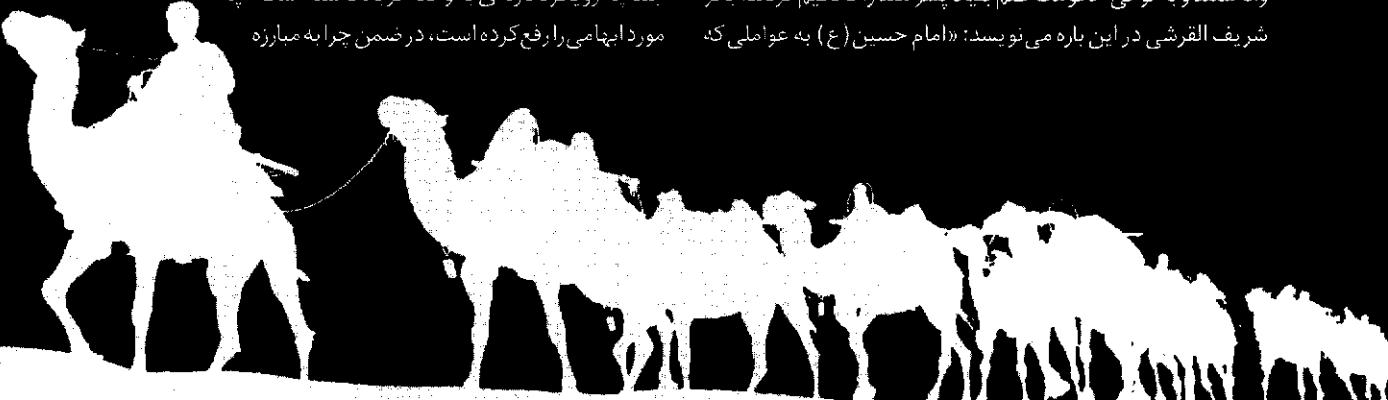
عنوان مقاله دوم «امام حسین و صلح امام حسن» است. اساس این نوشته بر این پرسش است که امام حسین چه نقشی در صلح امام حسن ایفا کرده است؟ آیا مورد مشورت و رایزنی وی قرار گرفته است یا

نه؟ آیا بایستن این عهدنامه موافق بوده است؟ تویینده پس از مروری بر زندگانی امام شهیدان و چگونگی شکل گیری عهدنامه به این نتیجه می‌رسد که ابتدا امام حسین با انعقاد این پیمان مخالف بود، اما وقتی از واقعیت‌های پشت پرده آگاه شده، با این صلح موافقت کرد و تازمان مرگ معاویه بر این پیمان باقی ماند.

موضوع این نوشته زیبا و در خور تأمل است، اما باید اذعان کرد خواننده کمتر می‌تواند برأی و بینش نهایی ایشان موافقت نشان دهد.

برفرض که امام حسین (ع) از راز و مرصلح امام حسن (ع) خبر نداشت، اما دلیل نمی‌شد که با صلح مخالفت کند، زیرا عبیدالله بن عباس با هشت هزار نفر به معاویه پیوست؛ اگر امام حسن (ع) بر جنگ وستیزه اصرار می‌کرد، خون این تعداد اصحاب هم پایمال می‌شد؛ همین مردم سست پیمان در برابر پدر بزرگوارش ایستادند و او را به صلح با معاویه واداشتند و به نوعی حکومت ظلم بنیاد پسر هند را تحریم کردند. با افر

شریف القرشی در این باره می‌نویسد: «امام حسین (ع) به عواملی که

دلیل را شرح و توضیح نمی‌دهد؟ دیگر آن که آیا حضرت زینب به اذن همسرش به کربلا آمد؟ دیگر آن که بهتر بود برخی از نقش‌های پرشمرده برای زنان ادغام می‌شد، از جمله «دفاع از امامت و خاندان پیامبر» و «تشویق مردان به جهاد».

«بازماندگان واقعه عاشورا» عنوان ششمین مقاله این مجموعه است. این مقاله به سرگذشت افرادی اشاره دارد که بدلاً مختلفی (چون پیری و کوکی و جران) در کربلا به مقام شهادت نائل نیامده‌اند؛ عمر و بن حسن و امام باقر (ع) و طرماح و حسن مثنی از این شمارند. نویسنده نام هفده نفر از بازماندگان را می‌آورد، اما گوشزد می‌کند که «اینان تنها نجات یافته‌گان حادثه نبودند، چون در منابع از شمار دیگری به عنوان اصحاب سید الشهداء یاد شده است» (ص ۲۱۸).

اما چون حضورشان در کربلا قطعی نیست، از پرداختن به آنها خودداری کرده‌اند.

این نوشتہ با ورود به مباحث اختلافی و استناد به مدارک مهم تاریخی و جهه علمی یافته است، اما بهتر بود باشری و پرداخت شده چاب می‌شد تا مخاطب کمتریه موارد ملالات انگلیزی از این قبیل برخوردد. «شهادت امام حسین از منظر اهل سنت» عنوان هفتمین مقاله این کتاب است. این نوشتہ به بیان رویکردهای متفاوتی می‌پردازد که اهل سنت به کربلا داشته‌اند، برخی چون حسن بصری و ابوانقاسم سلیمان و فاضی ابوعیلی حنبلی به هوازاری از امام سخن گفته‌اند و یزید را حمله کار و سزاوار سب و لعن دانسته‌اند و برخی چون غزالی با استناد به خلافت یزید و نبود دستوری از طرف وی به قتل امام (ع) یزید را تبرئه کرده‌اند.

این مقاله می‌تواند جهت تحریک و حدت سنی و شیعه کارآمد باشد، در ضمن به لحاظ استناد به کتب مهم تاریخی و درآمدن به مباحث اختلافی می‌تواند نوشتہ‌ای علمی محسوب شود. اما بهتر بود نویسنده درباره دلایل مخالفان بیشتر به بحث و نظر می‌پرداخت و صحت و سقم منابع مستند ایشان را بیشتر جلوه می‌داد. فی المثل وقتی می‌گوید این اثیر از مورجان متخصص است و آگاهان به تاریخ اسلام این مطلب را پذیرفته‌اند، باید از یکی دو نفر از این آگاهان نام می‌برد یا وقتی می‌نویسد «اهل سنت نیز در گذشته چون شیعیان، ایام محروم به ویژه تاسوعاً و عاشوراً را گرامی داشتند» سندی ارائه نمی‌دهد، در حالی که داستان مرد تازه وارد به حلب در مشنوی و تعجب و شگفتی وی از گرایه و زاری مردم بر امام حسین، برگزاری روضه سید الشهداء را در مناطق

فرهنگی فرزندان علی بن ابی و برخی غیره‌اشمیان اشاره ندارد، حال آن که به گمان وی بر جنبه فرهنگی بیشتر تاکید داشته است؟ همچنین نویسنده کوشش فرهنگی جوانان و نوجوانان کربلا را به خواندن رجز منحصر کرده است. وی باید بنای بحث را بر معرفت ایشان به امام حسین می‌گذشت و تا این شناخت اثبات نمی‌شد، نباید رجز خوانی هارا تعصب می‌نماید و افتخار بزرگان و قوم قبیله که امری مرسوم در جاھلیت بود. مورد دیگر این که چرا وقتی دامادی قاسم بن حسن را نفی می‌کند، استنباط خویش را به مدارک و نوشتہ‌های معتبر مستند نمی‌سازد؟

«شهدای علوی تبار در واقعه کربلا» عنوان مقالة چهارم این اثر است. این نوشتہ به معرفی و شناسایی شهداًی می‌پردازد که از فرزندان علی (ع) محسوب می‌شوند، از جمله حضرت عباس، عبدالله، جعفر، عنان، ابیکر، محمد اصغر، عمر و ابراهیم. البته نویسنده از برخی افراد با «منسویین به علی» یاد می‌کند، چون حضور ایشان در کربلا قطعی نیست و شهادتشان در منابع متاخر انعکاس یافته است، از جمله عون بن علی و عبیدالله بن علی.

باید گفت این مقاله مانند هرنوشته‌ای نقاچ شعف دارد و مستندا نیست. فوت آن به نذری روان و ساده و ارجاع به منابع محکم است، اما ضعف این است که به نقد و بررسی نقل قول های پرداخته است، از این رو خواننده حیران می‌ماند که این قول را پیدا نمود یا آن را، دیگر آن که موضوع نوشتہ‌اش تازه نیست و راهی نباید درک مخاطب بیشنهاد نمی‌کند.

«نقش زنان در نهضت عاشورا»، یعنی مقاله این مجموعه است. این مقاله بر محور زنان هاشمی و غیره‌اشمی و نقش ایشان در کربلا است. مؤلف پس از اشاره به زندگی اجمالی ایشان به نقش‌هایی می‌پردازد که این عزیزان در کربلا ایفا کرده‌اند. این نقش‌ها عبارت اند از: تشویق مردان به جهاد؛ دلداری و تقویت روح؛ جهادگری و رزم‌مندگی؛ دفاع از امامت و خاندان پیامبر؛ پرستاری؛ پیام‌رسانی.

نشرساده و روان و استناد به مدارک مهم و استوار دو عاملی است که به این نوشتہ بر جستگی بخشیده است، اما بهتر بود مؤلف محتشم با سعده حسن (ع) معاوید را هلاک نکرد، وقتی دید پسر ابوعسفیان بر منبر پیامبر قرار گرفته است؟ اگر بنابر مصلحت بوده که نباید مردم را اسرارنش می‌کرد. دیگر آن که وقتی مؤلف به چرایی حضور زنان در کربلا می‌پردازد، برای دلیل سوم مردکی ارائه نمی‌دهد، در ضمن چرا این سه

سر ترس با طمع به مال و منال دنیوی به دشمنان آن حضرت (ع) روی کردند و از هیچ پسندی ای روی گردن نشندند، البته میان ایشان کسانی هم بودند که اهل بیت را نمی شناختند، از این رو ایشان به شناساندن خویش دست زدند، اما در شام کمتر امام (ع) را طعن کردند، چراکه مردم آن دیار کمتر با فرزندان و نوادگان فاطمه (س) آشنا بودند و کمتر به امامیه رهیافتی سیاسی – اعتقادی داشتند که می کوشیدند اصول اسلام و موازین آن معرفت داشتند نا جایی که معاویه نماز جمعه را در چهارشنبه برگزار کرد و با مخالفتی روایوی نشد. نویسنده از فتاو و گفتار اهل بیت با دشمنان و مردم هشت هدف را استنباط می کند:

ختنی سازی تبلیغات دشمن، زنده نگه داشتن هدف و یاد امام حسین، تحریف زدایی، معرفی پیامبر و خاندانش، رشد فرهنگی، معرفی اهل بیت امام حسین (ع)، بعد گوشزد می کند اهل بیت در جهت تحقق این اهداف از هر فرستی بهره می جستند و پیام عاشورا را به مردم می رسانندند و به معرفی امام و اهل بیت می پرداختند و برای گیرایی هرچه بیشتر گفته شان و نفوذ در دل مخاطب به شعرو و جزوی کردند و هرجاکه امکان داشت مراسم نوحه و عزای برپا می کردند.

درباره این نوشته باید گفت مولف همه توان خویش را به کار گرفته است تا مقاله ای در خود این مجموعه ارانه دهد و با استناد به منابع مهم تاریخی جنبه علمی آن را ارتقا دهد، اما بهتر بود وقتی از چراکی حضور اهل بیت در عاشورا می نوشت و سه دلیل را آورد می شد، درباره این سه دلیل بیشتریه رأی و نظر می پرداخت و تفهیم خواننده می کرد که کدام یک از این سه دلیل محکم تراست. به واقع نزدیک تر بود پیش از چاپ همه مقاله را از سر تا ختم می خواند تا خواننده با گیسیختگی بین بند دوم و سوم سطر چهارم در صفحه ۳۴۸ رویه رونمی شد و نوشته اش را از بسیاری افعال و صفتی می بیراست، در ضمن عنوان «از ریایی آثار و نتایج تبلیغات اهل بیت» را در نوشته اش نمی آورد، چراکه همه این مقاله به نوعی آثار تبلیغات اهل بیت را سنجدیده است، همچنین بهتر بود در تقدیم و تاخر عنوان ها بیشتر تأمل می کرد تا مخاطب شگفت زده پرسد که چرا باید درباره اهداف تبلیغی پس از عنوان شیوه ها و ابزار تبلیغاتی آورده، در حالی که استفاده از فرستت نه شیوه است، نه ابزار.

«رأس الحسين و مقام های آن» عنوان دهمین مقاله این اثر است. این نوشته بر این سوال بنیاد دارد که مدفن سر مبارک امام حسین (ع)

شیعه نشین بیشتر تأیید می کند.

«بنی هاشم پس از قیام عاشورا» هشتمین مقاله این اثر است. این اثر نشان می دهد پس از شهادت امام حسین (ع) چه در ملريق سیاسی و چه در طریق اجتماعی و دینی بریک شیوه نبودند، برخی همانند شیعه امامیه رهیافتی سیاسی – اعتقادی داشتند که می کوشیدند اصول اعتمادی شیعی را تحکیم بسخشنده و تقویه کنند و از هر نوع مبارزه آشکاری دوری خویند، برخی همانند زیدیه حاضر بودند برای به دست گرفتن قدرت و حکومت نه فقط به نزاع و سنتیه با حکومت پیردارند، بلکه برای جلب نظر مردم از برخی اعتقادات شیعی دست بکشند، برخی هم همانند عباسیان به هیچ قید و بندی پایین نبودند و اگر می توانستند، دیگر فرقه های هاشمی را به هلاکت می رسانند.

نویسنده فعالیت سیاسی همه نخنگان می هاشم را در سه رهیافت نظم و سامان می دهد: رهیافت علوی – فاطمی (همانند امام سجاد و پیروان زید و پیروان فرزندان حسن مثنی)؛ رهیافت علوی – غیر فاطمی (محمد حنفیه و پسرش)؛ رهیافت عباسیان.

مؤلف اهتمام داشته است این مقاله را بانشی کم تعزیز و در خور به نگارش درآورد و با ارجاع به منابع مقبول، بعد علمی آن را استوار سازد و در حد بضاعت نوشته ای تمام و کمال ارائه دهد. وی به این مقصود نزدیک شده و می توان به جرأت نوشته اش را از بهترین ها دانست، اما بهتر بود وقتی سه عقیده حنفیان در باب محمد حنفیه را بیان می کرد، به بحث و نظر می پرداخت و قول ارجح را تبیین می کرد، بهتر بود بیشتر مطلب را برای خواننده می شکافت که چرا امام صادق (ع) نامه ایوسلمه خلال را پاره کرد و درباره همبستگی عباسیان و حنفیان بیشتر سخن می گفت.

«نقش تبلیغی اهل بیت امام حسین (ع) در نهضت عاشورا» عنوان نهمین مقاله این اثر است. نویسنده پس از پردازشی کوتاه به چراکی حضور زنان و کودکان در واقعه کربلا به این مسئله می پردازد که بیزید با امام حسین (ع) جنگ نکرده مگر وقتی که مبلغان زخمی شدند، حکومت خواهه ایوسفیان را عادلانه جلوه دادند و حوفکری جامعه را به گونه ای سامان دادند که هر عمل خلاف شرعی را شرعاً و مطابق خواست خداوند می شمردند. بعد به نقش پیام رسانی اهل بیت امام حسین (ع) اشاره می کند که ایشان به مقتضای زمان و مکان به تبلیغ پرداختند. وقتی در کوفه بودند سخن و گفته شان را بایسزنش و عتاب همراه کردند، چون مردم کوفه با آگاهی کامل از امام (ع) دعوت کرده بودند، بعد از

سرگشته نمی‌ماند که با چه منطقی، زمینی یا آسمانی، آن را توجیه نماید و قانون شود، در ضمن بپرتو بود حائز حسینی را استعاره می‌گرفت، چراکه راز این گردان بارگاه می‌گردد و حاجت می‌طلبند، همان گونه که اگر آب راه به جایی پیدا نکند سرگردان می‌ماند و این همه در پی توجیه‌های تاریخی و روایتی نمی‌گشت.

«تعداد ایران امام حسین (ع) در کربلا» عنوان دوازدهمین مقاله این اثر است. مؤلف در این نوشته به شناخت شهدای کربلا (۸۲ نفر) می‌پردازد، آن هم شهدایی که نام‌شان در زیارت ناحیه مقدسه یا یکی از منابع دست اول تاریخی یاد است کم در مآخذ درجه دوم مذکور باشد.

البته وی در این نوشته و این نوع گزینش به کتاب انصارالحسین نوشتۀ علامه شیخ محمد‌مهدی شمس الدین نظر داشته است، با این تفاوت که مطالبی را به زندگی نامه شهدایی افزاید، به سخن بپردازین نوشته ترجمه‌گونه‌ای از اثر شیخ است.

این مقاله با عنوان این اثر هیچ خوانایی ندارد، چرا که هیچ چشم‌انداز تاریخی را به مخاطب نمی‌دهد و خواندن آن هیچ گرهی از ماجراهی عظیم کربلا نمی‌گشاید، از این رو می‌حلبید، نویسنده گرامی این همه تو ان را برای موضوعی به کار می‌برد که هم اهل اندیشه را به کار آید و هم فهم خواننده را عميق و رفاقت بخشید.

در آخر باید گفت چون این اثر بر محور نظریه یا اندیشه‌ای نیست، مقاله‌هایی را پیشتر در خود گنجانده که نه فقط شناخت تاریخی از عاشورا ارائه نمی‌دهند، بلکه با تکرار مکرات خواننده را ملول و خسته می‌کند. بپردازد دست‌اندرکاران این مجموعه سمت و سوی پژوهشی خویش را معین می‌کردن و بعدبا مشورت بزرگان عالم تاریخ موضوع های تاریخی را بر می‌گزینند و به محققان چیره دست خویش پیشنهاد می‌کردن، به عبارت بهتر اشکال به نبود رویکرد است، نه پژوهشگر.

پی‌نوشت‌ها:

۱. باقر الشریف الفرشی، زندگانی حسن بن علی (ع)، ترجمة فخرالدین حجاری، ج ۲، ص ۳۳، تهران، انتشارات بعثت.
۲. همان، ص ۳۰۳ و ۳۰۴

در کجاست، نویسنده پس از اشاره‌ای گذرا به سابقه تاریخی پریند سر و فرستادن آن نزد دیگران می‌نویسد: سر امام (ع) را ز شهرهای مختلف گذر دادند، از این راه طبق سخن تاریخ نگاران مقام مختلفی را می‌توان سراغ کرد، از جمله مدینه، کوفه و نجف، کربلا، شام، حلب، فاہر و عسقلان. وی ذیل هر یک از این مقام‌ها به بحث و نظر می‌پردازد و همه را قبول‌ها را می‌آورد تا بحث هرچه بیشتر برخواننده تبیین کردد، البته به نقل‌ها اکتفا نمی‌کند، بلکه اهتمام دارد صحت و سقمه آنها را اثبات نماید و خواننده را در حیران نقل قول‌ها فرار ندهد. اما بهتر بود، این سعی و تلاش و این قلم روان و مخاطب پسند را صرف موضوعی دیگرمی کرد که هم اظهار نظر علمی درباره آن ممکن باشد و هم زمینه را برای کاوش عمیق تر کربلا فراهم سازد.

«حائز حسینی در گذر تاریخ» عنوان یازدهمین مقاله این کتاب است. موضوع این نوشته بارگاه و مرقد امام حسین (ع) است که فرزا و نشیب‌های فراوانی را به خود دیده است، گاه به بنای آن اقدام کرده‌اند و گاه آن را در آتش کینه‌ها قرار داده‌اند. آگاهی از این رخدادها نه فقط ما را به کینه‌توزی دشمنان اهل بیت آگاه می‌کند، بلکه ما را از این واقع اخلال می‌دهد که باطل بر حق پیروز نخواهد شد و حق دوستان و حق پرستان همیشه زنده خواهد بود.

مؤلف پس از اشاره به معنای لغوی و اصطلاحی حائز و موقفیت جغرافیایی حائز حسینی و پیشینه تاریخی آن، مباحث خویش را ذیل این عنوان‌ها پی‌گیری می‌کند: امام حسین (ع) و مکان حائز، تاریخ بناء، حائز در دوران امویان، حائز در عصر عباسیان، علویان طبرستان و بازسازی حائز، حائز در زمان آل بویه، حائز و توسعه این شاهین، آتش‌سوزی حائز و بازسازی حسن بن فضل، حائز در حاکمیت سلجوقیان، حائز در عصر معولی، بازسازی حائز در دوران جلایریان، رواق‌های احداث شده تا پیش از عصر صفویان.

این مقاله نشان از تسلط نویسنده بر مسائل تاریخی دارد و این به فقط از استناد به منابع مهم تاریخی، بلکه از وسعت موضوعی که برگرفته است، فهمیده می‌شود. حائز حسینی از قرن دوم - سوم قمری تا قرن بیان دهنده، اما بهتر بود این چیزگی و این تو ان را به موضوعی دیگر اختصاص می‌داد. موضوعی که راهی به دهی بردا و مارا به فهم عمیق کربلا رهمنون سازد، در ضمن بهتر بود، این نوشته ویرایش نگارشی می‌شد که جمله‌های طولانی ای از این دست کمتر دیده شود: «رواق شمالی معروف به رواق شاه که پشت مسجد عمران بن شاهین است و به علت این که برخی از شاهان فاجار در آن جا مدفون اند، به این اسم معروف است» (ص ۴۳۳). در ضمن بهتر بود به تبیین برخی روایت‌هایی می‌پرداخت که سوال برانگیزند، مثلاً وقتی که از دستور متولک و به آب مستن کربلا و استادن آب حول مرقد امام (ع) می‌نوشت، باید چگونگی توقف آب را توضیح می‌داد تا مخاطب