

به شهرهای دور^۹، بوده است.

چاه اهاب در زمین متعلق به سعد بن عثمان، پدر عباده بن سعد، از اصحاب پیامبر ﷺ در حره غربی، نزدیکی مدینه واقع بوده است.^{۱۰} طبق گزارشی، عبدالله بن عباده گنجشک پناه گرفته در دهانه چاه اهاب را صید می کرد و وقتی شنید که پیامبر اکرم ﷺ میانه دو حره مدینه را حرام اعلام کرده است، آن گنجشک‌ها را رها کرد.^{۱۱} این خبر می رساند که چاه اهاب جزء حرم مدینه بوده است. عباده بن سعد خود روزی شاهد بوده که پیامبر ﷺ از آب این چاه نوشیده^{۱۲}، آن را متبrik دانست. سپس از توسعه و عمران مدینه تا کناره چاه اهاب خبر داده است.^{۱۳} برخی سبب نامگذاری آن به زمزم را همین گفته پیامبر ﷺ دانسته‌اند.^{۱۴}

در نقلي کمتر شناخته شده، از خريدين چاه اهاب توسط عثمان بن عفان سخن رفته است.

- ^۹. وفاء الوفاء، ج ۴، ص ۲۱.
- ۱۰. بهجة النقوس، ج ۱، ص ۲۴۶؛ «پاورقی»: تاریخ عالم المدینه، ص ۲۶۸.
- ۱۱. المعرفة والتاريخ، ج ۱، ص ۳۱۷؛ وفاء الوفاء، ج ۱، ص ۸۸.
- ۱۲. سبل الهدى، ج ۷، ص ۲۲۴.
- ۱۳. وفاء الوفاء، ج ۳، ص ۲۶؛ الجواهر الثمينه، ص ۱۲۲؛ تاریخ عالم المدینه، ص ۲۶۹-۲۶۸.
- ۱۴. الجواهر الثمينه، ص ۱۲۲؛ موسوعة مرأة الحرمين، ج ۴، ص ۷۷۶.

چاه اهاب: از چاه های متبرک مدینه در خوه غربی

چاه اهاب در حره غربی مدینه قرار داشته و جزو چاه های متبرک مدینه بوده است.^۱ نام این چاه بیشتر با عنوان اهاب شناخته می شود، اما صورت های مختلف وهاب^۲، یهاب، نهاب^۳ و الهاب^۴ هم ضبط یا خوانده شده که به نظر می رسد ناشی از تصحیف باشد. در عین حال اطلاعی از وجه نامگذاری چاه به اهاب و نیز تاریخ حفر و نام حفر کننده آن در دست نیست. اهاب را گاه به ناحیه و زمین های پیرامون چاه اطلاق کرده و از باب تسمیه جزء به کل، چاه را نیز اهاب نامگذاری کرده‌اند.^۵ چاه اهاب با نام چاه زمزم هم شناخته می شود.^۶ سبب نامگذاری این چاه به زمزم به جهت تبرک جستن به آب آن^۷، و نیز آب زیاد آن^۸ یا بر اثر انتقال آب آن

۱. وفاء الوفاء، ج ۴، ص ۱۷.

۲. هداية الحجاج، ص ۲۱۳.

۳. معالم الانبیاء، ص ۳۳.

۴. سبل الهدى، ج ۷، ص ۲۲۳؛ وفاء الوفاء، ج ۳، ص ۱۲۶.

۵. بهجة النقوس، ج ۱، ص ۲۴۶؛ موسوعة مرأة الحرمين، ج ۴،

ص ۸۵.

۶. بهجة النقوس، ج ۱، ص ۳۲۱-۳۲۰؛ تاریخ عالم المدینه،

ص ۲۶۸.

۷. وفاء الوفاء، ج ۴، ص ۲۱.

۸. تاریخ المدینه، نہروالی، ص ۸۶.

بیروت، دار الغرب الاسلامی، ۲۰۰۲م؛ تاریخ المدینة المنوره (أخبار المدینة النبویه): عمر بن شتبه النمیری (۴۶۲م)، به کوشش فهیم محمد شلتوت، قم، دار الفکر، ۳۶۸ش؛ تاریخ مدینة دمشق: علی بن الحسن بن عساکر (۵۷۱ق.)، به کوشش علی شیری، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۵ق؛ تاریخ معالم المدینة المنوره قدیماً و حدیثاً: احمد یاسین الخیاری (۱۳۸۰م)، ریاض، مکتبه الملک فهد، ۱۴۱۹ق؛ الجواهر الشمینیة فی محاسن المدینه: محمد کبریت الحسینی (۱۰۷۰م)، به کوشش محمد حسن اسماعیل، بیروت، دار الكتب العلمیة، ۱۴۱۷ق؛ سبل الهدی و الرشاد فی سیرة خیر العباد: محمد بن یوسف الشمس الشامی (۹۴۲م)، به کوشش عادل احمد عبدالمحجود و علی محمد معوض، بیروت، دار الكتب العلمیة، ۱۴۱۴ق؛ المعالم الاثیرة: محمد محمد حسن شراب، بیروت، دار القلم، ۱۴۱۱ق؛ المعجم الكبير: سلیمان بن احمد الطیرانی (۲۶۰-۳۶۰ق.)، به کوشش حمدی عبدالمجید السلفی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۵ق؛ المعرفة و التاریخ: یعقوب بن سفیان الفسوی (۲۷۷م)، به کوشش العمری، بیروت، الرساله، ۱۴۰۱ق؛ موسوعة مرأة الحرمین الشریفین: ایوب صبری باشا (۱۲۹۰م)، القاهره، دار الافق العربیه، ۱۴۲۴ق؛ هدایة الحجاج (سفرنامه مکه): سید محمد رضا طباطبائی، به کوشش جعفریان، قم، مورخ، ۱۳۸۶ش؛ وفاء الوفاء باخبر دار المصطفی: علی بن عبدالله السمهودی (۹۱۱م.ق.)، به کوشش محمد محبی الدین عبدالحمید، بیروت، دار الكتب العلمیة، ۲۰۰۶م.

علی احمدی میرآقا

در توضیح این گزارش آمده زمانی که پیامبر از صاحب چشمهای به نام رومه خواست تا در عرض چشمهای در بهشت، آب چشم خود را برای استفاده عموم مسلمانان وقف نماید، عثمان با خرید چشم رومه در این کار پیش قدم شد.^۱ بر این اساس برخی احتمال داده‌اند که پس از آن، عثمان چاه اهاب را در کنار چشم حضر کرده و آب چشم را به این چاه رسانده است.^۲ بعدها اسماعیل بن ولید محرومی، در داخل بستان و با غستاخی که چاه اهاب در آن بوده، برای خود قصری ساخت که آثار آن تا قرن دهم نیز باقی بوده است.^۳

برخی منابع قرن یازدهم در توصیف چاه و باع پیرامونی آن، از کیفیت چاه و سرسبزی فراوان باع آن یاد کرده‌اند.^۴ از وضعیت چاه در دوره‌های بعد اطلاعی در دست نیست.

(تصویر شماره ۱۸)

◀ منابع

بهجة النقوص والاسرار؛ عبدالله المرجاني (۹۹۶م.ق.)، به کوشش محمد عبدالوهاب،

۱. المعجم الكبير، ج ۲، ص ۴۱؛ تاریخ مدینة دمشق، ج ۳، ص ۷۱.

نک: تاریخ المدینه، ابن شبه، ج ۱، ص ۱۵۲-۱۵۵.

۲. سبل الهدی، ج ۷، ص ۳۳۱.

۳. وفاء الوفاء، ج ۳، ص ۱۲۶-۱۲۷.

۴. الجواهر الشمینیة، ص ۱۲۲.