

جغرافیای تاریخی شیعه در سده‌های نخست

دکتر سید حسن قربشی کرین
استادیار دانشگاه پیام نور

سعید عسگری
کارشناس ارشد تاریخ تشیع قم

مذهب نبودن، بلکه در بسیاری موارد بخش عمدہ‌ای از اراضی در اختیار این دولت‌ها جمعیتی غیرشیعی و یا حداکثر با گراش‌های شیعی را در خود جای داده بودند. از این رو وجود دولت یا حکومتی شیعه مذهب در یک نقطه را نمی‌توان دلیل قطعی بر تشیع مردمان آن سامان دانست. با این حال نبایستی اثرات وضعی دولت‌های شیعی را در گسترش تشیع و انتشار اندیشه‌های شیعی، در محدوده‌ی تحت حکومتشان نادیده گرفت. در این مقاله ابتدا بطور اجمال نگاهی به مفهوم کلی جغرافیای تاریخی خواهیم داشت، سپس سیر تاریخی شیعه را در قالب اقلیمی، در مجموعه کشورهایی چون: شبه جزیره عربستان، عراق، شمال آفریقا، شام و ایران مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مفهوم جغرافیای تاریخی

جغرافیای تاریخی، دانشی میان رشته‌ای است که مانند هر علم دیگری برای تحلیل و بهره‌گیری از آن، دو موضوع باید مورد توجه قرار گیرد؛ یکی تعریفی که از این مفهوم می‌شود و دیگری ظرفیتی که متناسب با تعریف یاد شده مورد توجه قرار می‌گیرد. برخی آن را علمی می‌دانند که تأثیرات جغرافیا بر وقایع تاریخی و سیر تاریخی مرزها و اکتشافات جغرافیایی را بیان می‌کند، و برخی آن را شرح تغییرات جغرافیایی در طول زمان می‌دانند. تعریف دیگری از جغرافیای تاریخی وجود دارد که مضمون آن قابل شدن به بررسی تحولات تاریخی یک منطقه جغرافیایی با تکیه بر عوامل جغرافیایی است. شاید بتوان گفت که تعاریف یاد شده همگی به وجهی از حقیقت این موضوع اشاره دارد و این وجود که می‌تواند موارد متعدد دیگری را نیز شامل شوند، همگی قابل پذیرش هستند. گفتنی است که همیشه دقیقی در این تعاریف وجود داشته تا حیثیت مستقل این رشته از علوم حفظ شود و در حالی که بر جنبه جغرافی بودن آن تأکید می‌شود، تاریخ و سرگذشت انسان هم مورد بررسی قرار می‌گیرد^(۱). برای مثال بررسی تاریخی تجارت در مشرق زمین، جز با مطالعه راه ابریشم و شهرها و قبایل موجود در طول این راه امکان پذیر نیست. و یا علت احداث دیوار چین جز با در نظر گرفتن جنگهای مستمر این کشور و قبایل مغول میسر نمی‌باشد. همینطور علل تسهیل در شکست ایرانیان از اعراب، جز با مدافعت اقلیم و بلایای طبیعی در آن مقطع زمانی، نتیجه‌ای جز کار غیر علمی در بر ندارد.

شبه جزیره عربستان

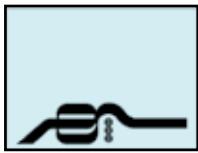
عربستان کشوری است که در شبه جزیره عربستان در جنوب غربی

چکیده
جغرافیای تاریخی شیعه یکی از موضوعات مورد توجه در سالهای اخیر است که ویژگی و امتیاز خاص این بعد از مباحث اجتماعی- تاریخی، توجه به جغرافیای اقشار مختلف شیعه همزمان با پرداختن به سیر تحولات تاریخی این مهم می‌باشد. بررسی این موضوع از آن نظر حائز اهمیت است که از جایگاه و موقعیت اجتماعی شیعیان در جهان اسلام و تأثیرات آن بر تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی عالم اسلامی شناختی بهتر و دقیق‌تر در اختیار محقق قرار می‌دهد. در این پژوهش با در نظر گرفتن کشورهای شیعه نشین در طول قرون اسلامی، به موضوع فوق خواهیم پرداخت.

واژه‌های کلیدی: جغرافیای تاریخی، منابع تاریخی، جغرافیای انسانی، شیعه.

مقدمه

بطور یقین مطالعه ناحیه جغرافیایی و مناطقی که اشتقاق یک شاخه مهم مذهبی در آن رشد و نمو نموده، شکل گرفته و در طول زمان تبدیل به یک مرجع بزرگ در جهت پاسخ به تمامی نیازهای علمی و دینی مردم گشته است، برای کسانی که متأثر از این فرهنگ و مذهب بوده‌اند بسیار سودمند خواهد بود. اما متأسفانه شیعیان در بلاد و شهرهایی از جهان اسلام می‌زیستند که اطلاعات ما از آن‌ها به سبب عدم توجه منابع تاریخی به مقوله جغرافیای انسانی، کاملاً محدودند و از خلال منابع گوناگون تاریخی، جغرافیایی، رجالی و حدیثی، تنها می‌توان به آگاهی‌های اندکی در این خصوص دست یافت. در طول تاریخ فراز و نشیبهای بسیاری گریبان‌گیر پیروان این مذهب شده است و با توجه به این گوناگونی موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی پیش آمده، تراکم جمعیت در شهرهای مختلف ناهمگون بوده است. لذا، در برخی شهرها این تراکم به حدی می‌رسید که اکثریت جمعیت شهر را شامل می‌گردید و به سبب کثرت جمعیت شیعیان و برتری نسبی تشیع، شهر مذکور به عنوان شهری شیعه نشین و شیعه مذهب شناخته می‌شود. گذشته از این موارد که بسیار محدود بودن، شیعیان در بسیاری از شهرهای دیگر هم با جمعیتی قابل توجه می‌زیستند. در گزارشات تاریخی پراکنده که به دست رسیده، به وجود شیعیان در شهرها و بلاد دور و نزدیک اشاره شده است. توجه به این نکته لازم است که پراکنش جغرافیایی شیعیان باید جدا از بحث دولتها و حکومتهاشیعه مذهب مورد بررسی قرار گیرد و باید در نظر داشت که تمام قلمرو دولتهای شیعی، لزوماً دارای جمعیت همگون شیعه

(م) ۲۸۴ ه امارتی مستقل در این منطقه برپا کنند که بر شهرهای بزرگ عدن و صنعا حاکمیت داشتند.^(۵) گذشته از زیدیان و اسماعیلیان، شیعیان دوازده امامی نیز در یمن زندگی می کردند و گزارش هایی حاکی از وجود آنان در دست می باشند که نشان می دهند با امامان معصوم علیهم السلام و کیلان ایشان در ارتباط بودند. در خبری نقل شده است که گروهی از شیعیان یمن برای دیدار امام حسن عسکری علیه السلام به سامراء آمدند.^(۶) همچنین از حضور کیلان امام دوازدهم در یمن سخن به میان آمده و از برخی از اینان و شیعیان یمنی، که موفق به دیدار امام علیه السلام شده بودند، مانند فضل بن یزید، حسن بن فضل، جعفری و شمشاطی نام برده شده است.^(۷)

عراق

سرزمین عراق از آغاز خلافت علی (ع) به عنوان مرکز رشد تشیع مطرح بوده است. این منطقه بیش از چهار سال شاهد حکومت عدل علی بوده و مردم آن با نگرش اعتقادی و سیاسی آن حضرت پروش یافتند این منطقه از سده اول هجری، مهم ترین مرکز فعالیت شیعیان محسوب می گردید و شمار قابل توجهی از شیعیان در شهرهای آن سکونت داشتند. مردم عراق، که به داشتن گرایش های شیعی معروف بودند، در نقطه مقابل حجاز، با تمایلات سنی و شام با گرایش های اموی قرار داشتند. این جناح بندی سیاسی مذهبی به خوبی در تحولات سده های نخست هجری مشاهده می شود. شهرهای مهم شیعه نشین در عراق به شرح ذیل بودند:^(۸)

کوفه

نخستین شهر اسلامی که به دست مسلمانان بنا شد، کوفه بود. این شهر به سبب وجود شمار زیادی از شیعیان در آن معروف بود. با توجه به برخی شواهد، سابقه تشیع در این شهر، به سال های آغازین احداث آن بازمی گردد (بین سالهای ۱۴-۱۹ ه.ق). عمر خلیفه دوم این شهر را «سید الامصار» و «جمجمة العرب» می نامید و علی (ع) آن را «کنز الایمان» خطاب می کرد.^(۹) حضور تنی چند از اصحاب نزدیک امام علی علیه السلام مانند عمّار یاسر، حذیفه بن یمان و عثمان بن حنیف^(۱۰) در این شهر، بی شک، در رواج اصول تشیع در بین مردم کوفه بی تأثیر نبود. همچنین قبایل یمنی ساکن در این شهر نیز گرایش های شیعی داشتند.^(۱۱) دوران چند ساله اقامت امام علی علیه السلام در کوفه موجب ثبتیت و تحکیم تشیع در این شهر شد و این شهر به زودی محل تجمع شیعیان و مرکز مخالفت ها با حکومت گردید و قیام شیعیان در کوفه در ادوار تاریخی گوناگون از استقرار سریع و ریشه دار تشیع در این شهر حکایت دارد. این امر از دید سیاست مداران این عصر پوشیده نمانده بود و در اظهار نظرها و برنامه ریزی های سیاسی خود، به آن تصريح می کردند.^(۱۲) باید گفت تشیع کوفه معجوني از تشیع سیاسی و اعتقادی بود^(۱۳) یعنی کسانی که به علی (ع) تنها به خاطر حاکم بودنش احترام قائل بودند و کسانی که قبلًا به آن حضرت وفادار بودند.

بغداد

در قرن دوم هجری در سال ۱۴۵ توسط منصور عباسی بنا شد و به

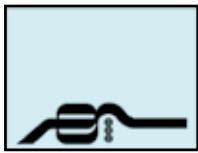
آسیا قرار دارد. این مملکت ۲۴۰/۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت سیزدهمین کشور جهان محسوب می شود. عربستان از جنوب با کشور یمن، از شرق با عمان و امارات متحده عربی، از شمال، عراق و اردن و از سمت غرب با دریای سرخ همسایه است. بلندترین قله آن در رشته کوه های غربی، ۳۱۲۰ متر ارتفاع دارد و «رأس الصبح» نامیده می شود. همانطور که ذکر شد این کشور در شبے جزیره عربستان جای دارد و ۸۰٪ آنرا گرفته است. شبے جزیره عربستان با ۳/۰۰۰ کیلومتر مربع، وسیع ترین شبے جزیره جهان محسوب می شود و از سه طرف، دریاهای سرخ، دریای عرب در جنوب، خلیج عدن، دریای عمان و خلیج فارس و مدیترانه احاطه شده است. حداقل طول شبے جزیره ۲۵۰۰ کیلومتر و حداقل عرض آن ما بين دریای سرخ و خلیج فارس ۱۰۰۰ کیلومتر می باشد. جغرافی دانان شبے جزیره عربستان یا جزیره العرب را به شش قسمت تقسیم کرده اند:^(۱۴) تهame- حجاز- نجد- عین- عروض- حضرموت، مهمترین مناطق شیعه نشین مدینه و یمن بودند.

مدينه

مدينه که در منطقه حجاز واقع است خاستگاه تشیع می باشد. حضور شیعیان در شهر مدينه سابقه ای بس طولانی دارد. این شهر مدت دو قرن محل سکونت امامان معصوم علیهم السلام بود و بسیاری از اصحاب ایشان و بزرگان شیعه در این شهر زندگی می کردند. چنانچه جابر بن عبد الله انصاری صحابه بزرگ پیامبر در کوچه های مدينه می گشت و می گفت: «علی خیر البشر». هم او پس از اینکه امام محمد باقر را زیارت کرد و سلام رسول الله را بدو رسان، هر روز دو بار به دیدار آن حضرت می شتافت. ابوذر غفاری هم در مسجد النبی می گفت: «من شهادت می دهم که محمد وارث علم آدمی و تمامی فضائل انبیا است و علی وصی محمد و وارث علم است» از سوی دیگر بیشتر بنی هاشم در این شهر می زیسته اند و در حرم جدشان احترام داشتند. جلسه های درس امام باقر و صادق (علیهم السلام) به مسجد النبی هم کشیده شد و برخی از شاگردان این دو بزرگوار همچون ابان بن تغلب و ابو حمزه ثمالي در مسجد النبی در جلسه های درس حضور داشتند.^(۱۵)

یمن

یمن بعد از مدينه دومین منطقه شیعه نشین علی (ع) بود زیرا نخستین بار آنجا بدست علی (ع) مسلمان شدند. ابن شهر آشوب می نویسد: رسول اکرم ابتدا خالد بن ولید را به یمن فرستاد تا آنها را به این دین فراخواند ولی پس از شش ماه حتی یک نفر هم مسلمان نشد ناچار رسول الله او را عزل فرمود و علی را بدانجا گسیل داشت. ایشان پس از اقامه نماز صبح، نامه پیامبر را برای آنها خواندند و در یک روز کل قبیله همدان مسلمان شدند. بعد از همدان، سایر قبایل نیز اسلام را پذیرفتند. پس از رحلت رسول الله آنها خلافت ابوبکر را نپذیرفتند و در دوران خلافت علی (ع) صدها هزار نفر از این قبایل به عراق (خصوصاً کوفه) به یاری آن حضرت شتافتند.^(۱۶) بعدها آنگاه که امام حسین (ع) از مکه به کوفه حرکت می کرد، این عباس به او گفت بجای کوفه به یمن برود زیرا که شیعیان پدرش در آنجا هستند. در اوایل غیت صغرا، زیدیان موفق شدند با تلاش یحیی بن حسین، معروف به «الهادی الى الحق»

افرقیه و اندلس

تشیع در قالب غیر امامی آن، در قرن دوم به افرقیه راه یافت و ادريس بن عبدالله حسنی (م ۱۷۲ ه) مذهب «زیدیه» را به مغرب برد و با جلب توجه مردم این نواحی، اولین دولت شیعی زیدی را پایه‌گذاری نمود که تا ابتدای قرن چهارم هجری صاحب قدرت بود. در همین زمان، اسماعیلیان پس از مدتی طولانی تبلیغات پنهان و آشکار در افرقیه، بر توپس استیلا یافتند و به تدریج، سلطه خود را گسترش دادند و امارت مقندری به وجود آوردن. اما درباره حضور شیعیان امامی اخبار متقدی در دست نداریم، فقط می‌توان حدس زد که برخی از شیعیان امامی در دوره فتوحات و یا پس از آن به این منطقه مهاجرت کرده باشند. درباره سرزمین اندلس نیز همین گونه است، اگرچه برخی کوشیده اند بر اساس شواهدی حضور تشیع در اندلس را به اثبات برسانند.^(۳۸) این کثیر در ضمن حوادث سال ۴۰۷ نوشته است؛ در این سال شیعیان در بلاد افرقیه قتل عام شدند و اموالشان به غارت رفت و جز شیعیانی که ناشناخته بودند، دیگران کشته شدند.^(۳۹)

جبل عامل

تشیع این سامان زمانی آغاز می‌شود که عثمان، جناب اباذر غفاری را به شام تبعید کرد. مرحوم سید محسن امین می‌گوید: معاویه نیز اباذر را به روستاهای جبل عمل تبعید کرد و او در آنجا به ارشاد مردم پرداخت لذا مردم آنجا تشیع را اختیار کردند. در روستای صرفند و میس جبل عامل، دو مسجد است منسوب به ابوزدرا.^(۴۰)

ایران جبال

جبال منطقه‌ای است که محدوده اش از قصر شیرین و همدان گرفته تا اصفهان و از آنجا به ری را شامل می‌شود^(۴۱) همدان در قرن سوم به تنسن شهرت داشتند اما شیعیانی بودند که از طریق محمد بن همدانی با امام خود مرتبط بودند. دو نامه از امام جواد(ع) برای آنها نوشته شده است^(۴۲). در دینور هم شیعیانی چون جد سادات اشرف شجاع فصیح دینوری بوده است^(۴۳). در اینجا به چند شهر پر جمعیت شیعی این منطقه می‌پردازیم:

قم

قم را باید نخستین شهر شیعی ایران دانست چرا که پیشینه آن به ربع آخر قرن اول هجری باز می‌گردد^(۴۴) برخی منابع نوشته اند در سال ۸۳ بنا شد^(۴۵) و برخی گفته اند سال ۹۶ بنا شد^(۴۶) در روایت از قم بنام «کوفه صغیره» نام برده شده است^(۴۷). سابقه تشیع در قم به زمان هجرت گروهی از طایفه اشعری‌های کوفه به این شهر می‌رسد. اشعریان عقاید شیعی داشتند و با آمدن آنان، اولین بارقه‌های تشیع در این شهر درخشیدن گرفت^(۴۸) و به زودی در این شهر انتشار وسیعی یافت و تقریباً همگانی شد. نقل است از امام صادق که فرمودند: خدای را حرمی است و آن مکه است. رسول خدا را حرمی است و آن مدینه است. علی را حرمی است و آن کوفه است. و ما را حرمی است و آن شهر قم است. زود باشد که به شهر قم، زنی را از فرزندان

زودی یکی از تجمع‌گاههای شیعیان شد^(۴۹) این مطلب در تشیع جنازه امام کاظم (ع) کاملاً مشهود است، که فراوانی شیعیان عباسیان را به وحشت افکند. به هر تقدیر، در دوران مورد نظر ما، شمار قابل توجهی از شیعیان در بغداد می‌زیستند؛ چنان که مقدسی در این باره می‌گوید: (ابرتی) جمعیتی در شهر بغداد با شیعیان و حنبليان بود^(۵۰) بعضی محلات قدیمی شهر بغداد به شیعیان اختصاص داشتند؛ مانند «کرخ»،^(۱۶) «باب الطاق»،^(۱۷) «نهر الطابق»^(۱۸) و محلات دیگری که در منابع از آن‌ها نام برده شده است.^(۱۹) نکته قبل ذکر دیگر اینکه از آغاز غیبت امام دوازدهم، نایاب خاص آن حضرت در بغداد اقامت کرده بودند. بی‌شك، حضور و فعلیت ایشان بر رونق تشیع در این شهر می‌افزود.

مدائن

در منابع گوناگون، از حضور شیعیان در مدائن از دهه‌های نخست تاریخ اسلام سخن به میان آمده است. امارت سلمان فارسی، شخصیت ممتاز تشیع بر این شهر،^(۲۰) سفر و اقامت امام حسین علیه السلام به این شهر برای گردآوری سپاه در جنگ با معاویه^(۲۱) و شرکت شیعیان مدائنی در قیام توابین به رهبری سعد پسر حذیفه بن یمان^(۲۲) را می‌توان دلایلی بر این امر دانست. ارتباط شیعیان این شهر با امامان نیز تأیید دیگری بر وجود چشمگیر آنان می‌باشد. به نظر می‌رسد این ارتباط در دوران حضور امامان معصوم علیهم السلام در عراق و در آستانه غیبت امام دوازدهم بیشتر بود. درباره ابوالادیان، خادم امام عسکری علیه السلام، اظهار داشته شده است که در آخرین روزهای حیات ایشان، مأمور رسانیدن نامه‌هایی به شیعیان این شهر شده بود.^(۲۳)

سامراء

حضور شیعیان در سامراء اندکی پس از احداث این شهر و با انتقال امام دهم علیه السلام به آنجا پدید آمد و از آن پس حضور ۲۵ ساله دو تن از امامان بهانه خوبی برای سکونت شیعیان در این شهر بود. در همین زمان، وکیلان ائمه اطهار علیهم السلام در سامراء فعالیت گسترده‌ای داشتند که از جمله ایشان می‌توان عثمان بن سعید و محمد بن عثمان عمری را نام برد. شیعیان ساکن در شهر نیز علی رغم مشکلات فراوان به دیدار امام می‌رفتند.^(۴۴)

بصره

بصره در سال ۱۷ هجری تقریباً همزمان با کوفه بنا شد^(۴۵) اگرچه به سبب حمایت از عایشه و طلحه و زبیر به عثمانی گرایی شهرت داشت، اما در همان زمان شیعیان بصره پیش از رسیدن امام علی(ع) با آنها جنگیدند^(۴۶) در جریان کربلا هم قبایل بنی سعد، بنی حنظله، و بنی تمیم گرد هم آمدند و نامه‌ای به حضرت نوشته‌اند اما آنگاه که آماده شدند تا به امام بپیوندند، خبر شهادت وی را دریافت کردند.^(۴۷)

با گذشت زمان رنگ شیعی بصره قوی‌تر شد به اندازه‌ای که در آغاز حکومت عباسی، دومین قیام علوی، قیام ابراهیم برادر نفس زکیه در آنجا واقع شد.

من فاطمه نام دفن کنند. هر کس که زیارت او را دریابد به بهشت می‌رود.^(۴۹)

تشیع قم در گفتار جغرافی دانان

اقامت اعراب اولیه گرایش شدید سنی گری در آنجا شایع شد. در دوران خلافت امام علی (ع) یکی از اصحاب آن حضرت به نام یزید بن قیس بر آنجا حکومت کرد^(۵۰) پس از آن دوباره مردم رو به مذهب سنت آوردندا تا جانی که معاویه را هم جزء انبیا محسوب می‌کردند^(۵۱) و در واقع باید یکی از ارکان رشد شیعه را صاحب بن عباد، وزیر شیعی آل بویه دانست. رفته رفته با مهاجرت بیش از سی تن از سادات که هنوز هم مقبره آنها به صورت امامزاده در آنجاست، تشیع شروع به رشد نمود. بعد از آن مهاجرت افراد شیعی از قم و کاشان به آنجا، پایگاه محکمی از شیعه تشکیل شد تا آنجا که در قرن چهارم در آنجا حوزه علمی شیعه تشکیل دادند.^(۵۲)

کاشان

تشیع کاشان را باید با قم پیوند زد بویژه که برخی از شیعیان اصیل قم همچون خاندان برقی در کاشان املاکی داشتند که مجبور بودند در آنجا رفت و آمد کنند. این حوقل نوشته است که آنها شیعیان غالی هستند^(۵۳) مستوفی می‌نویسد مردم همگی شیعه مذهبند و اکثراً لطیف طبع و حکیم وضع هستند.^(۵۴) ابن بطوطه هم در بین شماری از شهرهای شیعنه شیعنه، از کاشان یاد می‌کند.^(۵۵) محله‌ای بنام محله پنجه شاه در کاشان است که بر اساس نقل عامیانه، محل دفن دست حضرت عباس است و گفته‌اند که دختر مالک اشتر از کربلا آن را به این سو آورد.^(۵۶) از سوی دیگر مراسم انتظار ظهور مهدی (عج) در شهر کاشان برقرار بوده است. ایشان همگی هر روز صبح بر اسب سوار می‌شدند در بیرون از دروازه شهر به انتظار امام می‌ایستادند.^(۵۷) از کهن‌ترین امام زاده‌ها، امامزاده علی بن امام باقر (ع) است که به نام مشهد اردهال در ۴۲ کیلومتری غرب کاشان قرار دارد.^(۵۸)

خوزستان

جمعیت شیعیان در خوزستان قابل ملاحظه بود. شاید این امر به سبب هم‌جواری آن با عراق بوده باشد. نیمی از ساکنان اهواز را که از بزرگ‌ترین شهرهای این ایالت بود شیعیان تشکیل می‌دادند. ایان که «مرрошیین» نامیده می‌شدند، همواره با سینان شهر، که به «فضلیین» معروف بودند، نزاع داشتند.^(۵۹) در اهواز، چهره‌های ساخته از شیعیان و اصحاب امامان علیهم السلام زندگی می‌کردند؛ مانند علی بن مهزیار اهوازی که از اصحاب امام دهم و یازدهم علیهم السلام بود و تألیفات پسیاری بیش از سی جلد داشت.^(۶۰) همچنین نام عده‌ای از وکیلان امام دوازدهم در اهواز و دیگر شهرهای خوزستان در منابع ذکر شده است که برخی از ایشان موفق گردیدند با آن حضرت دیدار کنند.^(۶۱) وجود برخی خاندان‌های بزرگ شیعه مذهب در این ناحیه نیز حاکی از انتشار شیعیان در خوزستان است. یکی از این خاندان‌ها، که از نفوذ سیاسی و اجتماعی زیادی هم در منطقه برخوردار بود، «بریدیان» می‌باشد که در تحولات سیاسی غیبت صغرا نیز نقش بسزایی ایفا کرد و برخی از اعضای این خانواده تا مناصب بالای دولتی در حکومت عباسیان پیش رفتند.^(۶۲)

فارس

در ایالت فارس، شیعیان بیشتر در نواحی ساحلی می‌زیستند. به گزارش

یاقوت حموی با تأکید بر اینکه مردم قم همه شیعه امامی هستند، اظهار کرده که هیچ سنی مذهبی در میانشان پیدا نمی‌شود.^(۶۳) تونخی و جبهانی^(۶۴) با این عبارت که ایشان همگی مذهب شیعه دارند و متصرف هستند یاد کرده است. ابن حوقل^(۶۵) گفته است که همگی شیعه و فارسی زبانند. مقدسی نوشته است^(۶۶) که اهل قم همه شیعی غالی هستند. بلخی هم نوشته است که همه شیعه و از نژاد عرب هستند.^(۶۷)

ری

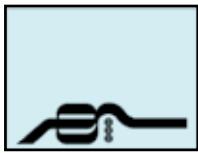
ری از شهرهای بزرگ ایالت جبال و دارای موقعیت سیاسی حائز اهمیت بود و تمایلات شیعی قوی در آن وجود داشت. تشیع به طور گسترده، از آغاز قرن سوم هجری در این شهر نمودار شد. وجود محلات و راویان و عالمان برجسته شیعه در این شهر حاکی از جو شیعی شهر ری است که نمونه بارز ایشان را می‌توان محمد بن یعقوب کلینی، نویسنده کتاب الکافی ذکر کرد. وجود وکیلان امام دوازدهم در ری نیز ارتباط نزدیک شیعیان آن را با امام علیه السلام نشان می‌دهد. یکی از این وکیلان محمدبن جعفر اسدی (م ۳۱۲) بود که به عدالت و وثاقت شهرت داشت و امام علیه السلام مردم را برای حل مشکلات دینی و مسائل مذهبی به وی ارجاع می‌دادند.^(۶۸) در بین یاران امام کاظم، رضا و هادی (علیهم السلام) افرادی به نام رازی دیده می‌شود که همگی از ری می‌باشند. یکی از چهره‌های شاخص اصحاب الامه می‌توان از عبد العظیم حسنی که از اصحاب امام رضا و جواد و هادی (علیهم السلام) بوده، نام برد که آمدن وی به ری نشان از حضور شیعیان در آنجا می‌دهد.

قزوین

پس از فتح ایران، اعراب سرشناس بسیاری جهت مقابله با دیلمیان در این شهر سکنی گزیدند که مظہر سنی متصرف در این شهر شدند.^(۶۹) اما در قرن دوم رفته حضور شیعیان بیشتر شد. در بین رجال شیعه در قرن دوم و سوم هجری، به نام شماری از اهل قزوین برمی‌خوریم که برخی مانند داود بن سلیمان قزوینی از اصحاب امامان معصوم علیهم السلام بودند.^(۷۰) علی بن محمد قزوینی، که در بغداد درگذشت، از عالمان شیعی بود و کتاب‌های متعددی نوشت.^(۷۱) شیعیان قزوین در عصر غیبت، با وکیلان امام دوازدهم در ارتباط بودند و وجهات و اموال خود را برای ایشان می‌فرستادند.^(۷۲) و در مسائل علمی خویش، با عالمان بزرگ عصر خود در تماس بودند؛ چنان که مثلاً در آثار شیخ صدوق از رساله‌ای نام بردۀ شده که در آن به مسائل رسیده از مردم پاسخ داده شده است.^(۷۳) با احتساب ظهور اسماعیلیان در قرن سوم و ایجاد قلعه‌ای الموت، می‌توان این شهر را یکی از مراکز تاریخی شیعه به شمار آورد.

اصفهان

اصفهان در دوران خلیفه دوم بدست ابوموسی اشعری فتح گردید. با

صیرفى چند نوبت با حسین بن روح و علی بن محمد سمری دیدار داشت.^(۷۶) در روایاتی دیگر، از ارسال اموالی برای امام دوازدهم و نامهایی برای وکیلان آن حضرت سخن به میان آمده است.^(۷۷) علاوه بر این‌ها، حضور چشمگیر وکیلان امام علیه‌السلام در خراسان، از جمعیت قابل توجه شیعیان در این ناحیه حکایت می‌کند. طی دوران غیبت، وکیلان متعددی از جانب امام علیه‌السلام در خراسان فعالیت داشتند که به نام شماری از آن‌ها اشاره شده است.^(۷۸) مقدسی همچنین از شهری به نام رقه در خراسان نام برد که مردم آن شیعه بودند.^(۷۹)

مقدسی، رسم آنان بر این بود که پس از ادای نمازهای واجب، عالمانشان به ایراد سختانی درباره مسائل دینی می‌پرداختند و در مناسبت‌های مذهبی و برای برپایی مراسم در محل‌های خاص اجتماع می‌نمودند.^(۸۰) به گفته اصطخری، در شهر «حره» از این ایالت اغلب مردم شیعه مذهب بودند.^(۸۱) در مجموع استان فارس، به لحاظ سلطه آل بویه در قرن چهارم یکی از مراکز عملده شیعه بوده است. در این صورت نمی‌توان شیعه را منحصر به شهر حره یا فیروز آباد دانست. بعدها یافت شدن قبر احمد ابن موسی الكاظم در شیراز هم بر تشویح آنجا افزود.^(۸۲) مقدسی درباره فارس می‌گوید، مذهب تشیع و معترله در سواحل آن بسیارند.^(۸۳)

تشیع در طبرستان

طبرستان شامل مازندران، گیلان و دیلم بود. مردم مازندران پس از حمله مسلمانان در زمان عثمان، حاضر به پرداخت جزیه شدند. اما مردم گیلان و دیلم تنها در قرن سوم با پذیرفتن اسلام زیدی بود که تسليم شدند. سادات علوی در برابر فشار منصور و پس از آن هادی به این منطقه کوچ نمودند. یکی از نخستین کوچ‌ها که به قیام منتهی شد، آمدن یحیی بن عبدالله به دیلم بود.^(۸۴) در قرن سوم حسن بن زید علوی ملقب به داعی کبیر از روی به طبرستان رفت و دولت علویان طبرستان را که نخستین دولت اسلامی و در شرق به دور از تأیید خلیفه بود را تأسیس کرد. وی در آمل استقرار یافت و کلیه شهرهای گیلان، دیلم و حتی گرگان را به زیر سلطه خود گرفت. در حقیقت باید گفت از آنجا که آل بویه هم از دیلم برخاستند و باعث تقویت شیعه شدند می‌توان حضور تشیع تا عهد صفوی را مدیون خطه شمال کشور دانست.

سیستان

منطقه سیستان گرچه پناهگاه خوارج بود، اما شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند شیعیان نیز در این ناحیه می‌زیستند. در میان اصحاب ائمه اطهار علیهم السلام مردمانی از سیستان دیده می‌شوند و وجود برخی عالمان شیعی نیز حاکی از حضور شیعیان در این منطقه می‌باشد؛ از جمله شیخ طوسی از دانشمند بزرگ شیعی، محمد بن بحردهنی، نام برد که در این خطه می‌زیست و بیش از ۵۰۰ اثر مکتوب داشت.^(۸۵) درباره وکیلان امام دوازدهم در سیستان نیز مطالبی نقل شده‌اند^(۸۶) تشیع در نواحی «سنده» نیز کمایش انتشار یافته بود و داعیان اسماعیلی در سال ۲۷۰ هق در این ناحیه فعالیت داشتند و بعدها با قدرت یافتن دولت فاطمی در شهر «ملتان»، به نام خلیفه فاطمی خطبه خوانده می‌شد و اذان و اقامه به ترتیب مذهب شیعیان گفته می‌شد.^(۸۷)

نتیجه

جغرافیا و تاریخ تشیع، وابستگی متقابلی نسبت به یکدیگر دارند لذا مطالعه در تاریخ این مذهب، خود به خود دستی در بررسی جغرافیایی آن دارد. تشیع ساعتی چند پس از رحلت پیامبر با یک «نه» از جانب علی(ع) به گردانندگان سقیفه آغاز شد و با همدلی چند تن از اصحاب بزرگ پیامبر همچون؛ سلمان، مقداد، ابوزر و عمار، هویدا شد و رسمًا شکل گرفت. با

خراسان در تأیید گرایش خراسانیان به تشیع همین بس که مأمون برای بقای حکومت خود در خراسان، ولایتهای را به امام رضا (ع) قبولاند. این امر نشان می‌دهد که پیش از این هم خراسانیان شیعه دوست و طالب اهل بیت بوده‌اند. گرایش‌های شیعی از قدیم در نواحی خراسان وجود داشتند و این ناحیه جمعیت زیادی از شیعیان را در خود جای داده بود. این موضوع را می‌توان در فعالیت‌های گسترده علمی شیعیان خراسانی و ارتباط آنان با امامان و وکیلان ایشان به خوبی مشاهده کرد.^(۸۸) از میان شهرهای خراسان، «نیشابور» به داشتن جمعیت شیعی بیشتر متمایز بود و چند تن از اصحاب بزرگ امامان علیهم السلام و مؤلفان بر جسته شیعه در آستانه غیبت صغرا از این شهر برخاستند. خاندان فضل بن شاذان از معارف شیعیان شهر بودند و فضل، خود از چهره‌های ممتاز تشیع و از اصحاب امام هادی علیهم السلام به شمار می‌رود که کتاب‌های ارزشمندی را به رشته تحریر درآورد.^(۸۹) وجود وکیلان امام دوازدهم در نیشابور نیز حاکی از فعالیت چشمگیر شیعیان در این شهر می‌باشد.^(۹۰) مقدسی هم با ذکر اینکه برتری جمعیتی در نیشابور با شیعیان بود، بر این امر تصریح کرده است.^(۹۱) همچنین نقل است که تربت قنبر، حاجب امام علی(ع) در آنجاست و مسجد هانی در نیشابور متعلق به فرزند وی هانی^(۹۲) می‌باشد. ولایت بیهق، که بزرگ‌ترین شهر آن «سیزووار» بود، نیز جمعیت شیعی قابل ملاحظه‌ای دربرداشت، به گونه‌ای که بعضی ادعای کرده‌اند مذهب اغلب مردم شهر، تشیع افراطی بود و حتی برخی دانشمندان اهل سنت در این شهر به شیعه‌گری متهم می‌شدند.^(۹۳) تشیع سیزووار در واقع تحت تأثیر نیشابور و مهاجرت علویان از طبرستان به این شهر بوده است. درباره وجود شیعیان در مرو نیز اطلاعاتی در دست می‌باشد. مرو از شهرهای بزرگ و با اهمیت خراسان و یکی از کرسی‌های حکومتی این ایالت پهناور بود که علاوه بر موقعیت خاص سیاسی، از مراکز علمی و ادبی مهم به شمار می‌رفت. به نظر می‌رسد شیعیان مرو ارتباط زیادی با امام حسن عسکری علیهم السلام داشتند. شیخ صدوق نام چند تن از شیعیان مرو ایالت مهندی علیه السلام داشتند. شیخ صدوق نام چند تن از شیعیان مرو را، که موفق به دیدار امام مهندی علیه السلام شدند، ذکر کرده است.^(۹۴) نصر بن صباح بلخی نیز از برخی شیعیان مرو خبر داده که اموال بسیاری برای وکیلان امام دوازدهم فرستادند.^(۹۵) در شهر بلخ، از دیگر شهرهای بزرگ خراسان، نیز شیعیان با نایابن خاص امام مهندی علیهم السلام در ارتباط بودند؛ از جمله محمد بن علی

- ۲۶- مفید، محمدبن نعمان، الجمل، مرکزنشر قم، ۲۷۹
- ۲۷- امین، سید محسن، اعيان الشیعه، بيروت، ج، ۱، ۵۹۰
- ۲۸- مکی، محمود علی، تشییع در اندلس، رسول جعفریان، قم، انصاریان، ۱۳۷۶.
- ۲۹- ابن کثیر، البدایة و النهایة، ج، ۱۲، ۵
- ۳۰- امین، سید محسن، اعيان شیعه، ج، ۱، ۲۵
- ۳۱- جعفریان، رسول، تاریخ تشییع در ایران، ۲۴۰
- ۳۲- کشی، محمد بن عمر، رجالالکشی، ۶۱۲
- ۳۳- قمی، حسن بن محمد، تاریخ قم، ۲۲۸
- ۳۴- جعفریان، رسول، تاریخ تشییع ایران، ۱۷۳
- ۳۵- حموی، یاقوت، معجمالبلدان، ج، ۴، ۳۹۷
- ۳۶- قمی، حسن بن محمد، تاریخ قم، ۲۴۰
- ۳۷- شوشتیری، قاضی نورالله، مجالسالمومین، ۸۳
- ۳۸- جعفریان، رسول، تشییع در ایران، قم، انصاریان، ج، ۱، ص ۱۸۶.
- ۳۹- قمی، محمد بن حسن، تاریخ قم، ۲۱۵
- ۴۰- حموی، یاقوت، پیشین، ج، ۷، ۸۸
- ۴۱- تنوخی، نوشوارالمحاضر، ج، ۸، ۲۶۰
- ۴۲- جهانی، ابوالقاسم بن احمد، اشکالالعالم، ۱۴۳
- ۴۳- مقدسی، ابو عبدالله، احسنالتقاسم، ۳۹۵
- ۴۴- بلخی، المسالک و الممالک، تستری، ۱۶۶
- ۴۵- طوسی، محمد بن حسن، الغیبی، ۱۵
- ۴۶- خاندان افخاریان در قزوین از نسل ابوبکر است. و خالدیان از نسل خالدین ولید. و یا خلیلیان از نسل عثمان/رجوع به: جعفریان، رسول، تاریخ تشییع در ایران، ۲۶۴
- ۴۷- نجاشی، ابوالحسین احمد، رجال، تحقیق محمد جواد نایینی، ۲۶۳.
- ۴۸- همان، ۲۷۷
- ۴۹- طبرسی، ابومنصور، احتجاج، تهران، اسلامیه، ۱۳۶۲، ج، ۲، ۲۷۷
- ۵۰- نجاشی، احمد بن علی، پیشین، ۳۹۲
- ۵۱- نصرین مزاحم، وقعة صفين، ۱۱
- ۵۲- جعفریان، رسول، تاریخ تشییع در ایران، ۲۵۶
- ۵۳- جعفریان، رسول، تاریخ تشییع در ایران، ۳۶۵
- ۵۴- ابن حوقل، صورةالارض، ۳۰۸
- ۵۵- مستوفی، حمدالله، نزهة القلوب، ۶۷
- ۵۶- مستوفی، حمدالله، نزهة القلوب، ۱۸۷
- ۵۷- جعفریان، رسول، تاریخ تشییع در ایران، ۲۱۲
- ۵۸- حموی، یاقوت، معجمالبلدان، ۴، ۲۹۷
- ۵۹- فرخ یار، حسین، مجموعه تاریخی شهر اردنهال، ۲۶
- ۶۰- مقدسی، ابو عبدالله، پیشین، ۴۱۵ و ۴۱۷
- ۶۱- طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ۲۶۵
- ۶۲- همان، ص ۸۸ / طوسی، محمد بن حسن، الغیبی، ۲۱۱ / صدقون، محمد بن علی، پیشین، ۴۴۲.
- ۶۳- ابن کثیر، عزالدین علی، الكامل فی التاریخ، دارالكتب العلمیه، ۱۴۱۸، ق، ج، ۷، ص ۳۴۰
- ۶۴- مقدسی، ابو عبدالله، پیشین، ص ۴۳۹
- ۶۵- اصطخری، ابراهیم، پیشین، ص ۱۲۷
- ۶۶- ابن بطوطه، رحله، ۱۳۳
- ۶۷- مقدسی، اب عبدالله، احسنالتقاسم، ۴۴۱
- ۶۸- طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۷، ق، ص ۲۰۰ و ۲۱۶ و ۲۱۸ و ۳۴۲ و ۳۷۶.

پیوشت

انتقال مرکز حکومت توسط امیرالمؤمنین علی (ع) به کوفه، شیعه به مرحله رشد و بالندگی رسید و در شهرهای مرزی ایران و همچنین خود کشور ایران توسعه یافت. همزمان با مهاجرت پارهای از علویان، به افریقا، لبنان، شام و اندلس، به یک اکثریت قابل توجه رسید و تا به امروز در جهان اسلام به عنوان یک نهضت همیشه بیدار در اذهان عام و خاص تجلی یافته است.

۱- منبع سایت آستان رضوی :

<http://atrereyhane>

- ۲- بختیاری، سعید، اطلس کامل گیاتاشناسی
- ۳- محرومی، غلامحسن، تاریخ تشییع از آغاز تا پایان غیبت صغیری، ۱۷۰
- ۴- حموی، یاقوت، معجمالبلدان، ج، ۷، ۱۶۱
- ۵- مهم ترین این قیام‌ها، قیام محمد بن عبدالله حسنی معروف به «نفس زکیه» در سال ۱۴۵ ه است که توانست با حمایت مردمی بر مدینه سلط شود، ولی در برابر سپاه المنصور خلیفه عباسی (۱۳۸ ه) شکست خورد و کشته شد.
- ۶- مقدسی، ابو عبدالله، پیشین، ص ۲۹۶. این نکته را محمد بن علی عباسی، که در آغاز قرن دوم هجری نهضت عباسیان را رهبری کرد، به داعیان و مبلغان خود تذکر داد. نک: ابو عبدالله مقدسی، احسنالتقاسم، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۸، ق، ص ۲۹۳.
- ۷- ابن خلدون، عبدالرحمان، تاریخ ابن خلدون، لبنان، دارالفکر، ۱۴۰۸، ق، ج، ۶۴
- ۸- شانه چی، حسن، فصلنامه شیعه شناسی، شماره ۱۰
- ۹- همانی، این فقیه، مختصرالبلدان، ص ۱۶۳
- ۱۰- دینوری، ابوحینفه، اخبار الطوال، لین، بریل، ۱۸۸۸، م، ص ۱۶۴؛ یعقوبی، احمد بن اسحاق، تاریخ یعقوبی، دارالكتب العلمیه، ۱۴۱۹، ق، ج ۲، ص ۷۴ و ۱۰۵
- ۱۱- جعفری، حسین محمد، تشییع در مسیر تاریخ، ترجمه آیه الله، تهران، امیرکبیر، ص ۱۲۹.
- ۱۲- در این باره، به سفارش محمد بن علی عباسی به مبلغانش (مقدسی، ابو عبدالله، پیشین، ص ۲۹۳) و سخن المنصور خلیفه عباسی هنگام قیام نفس زکیه (حسن، ابراهیم حسن، تاریخالاسلام، ج، ۳، ص ۱۲۳) توجه کنید.
- ۱۳- جعفریان، رسول، تاریخ تشییع در ایران، ۱۰۶
- ۱۴- حموی، یاقوت، معجمالبلدان، بیروت، ج، ۲، ۳۶۱
- ۱۵- مقدسی، ابو عبدالله، پیشین، ص ۱۲۰.
- ۱۶- بغدادی، خطیب، تاریخ بغداد، بیروت، دارالكتب العلمیه، بی تا، ج، ۱، ص ۷۹
- ۱۷- جعفریان، رسول، جغرافیای انسانی شیعه، قم، انصاریان، ص ۵۴
- ۱۸- ابن جوزی، المتنظم، لبنان، دارالحياء التراث العربی، ج، ۱۳، ص ۵۶ و ۶۵.
- ۱۹- موسوی، حسن، زندگی سیاسی و فرهنگی شیعیان بغداد، ص ۳۵.
- ۲۰- مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ابوالقاسم پاینده، تهران، علمی فرهنگی، ج، ۱، ص ۶۶۳.
- ۲۱- طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوك، تهران، ارومیه، ج، ۴، ص ۳۴۵
- ۲۲- همان، ص ۵۵۸
- ۲۳- صدقون، محمد بن علی، پیشین، ص ۴۷۵. حسین زاده شانه چی، حسن، فصلنامه شیعه شناسی، شماره ۱۰
- ۲۴- طبری، محمد بن حریر، پیشین، ج، ۲، ص ۵۵۸
- ۲۵- حموی، یاقوت، معجمالبلدان، ج، ۲، ۳۴۰

- ۶۹- طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفه الرجال کشی، دانشگاه مشهد، ص ۱۴۱۷ ق.
- ۷۰- طبرسی، فضل بن حسن، پیشین، ۴۴۹.
- ۷۱- مقدسی، ابو عبدالله، پیشین، ۳۲۳.
- ۷۲- بیهقی، ابوالفضل، تاریخ بیهق، ۲۵.
- ۷۳- جعفریان، رسول، تاریخ تشیع در ایران، ج ۱، ص ۱۳۴.
- ۷۴- صدوق، محمد بن علی، پیشین، ص ۴۴۵.
- ۷۵- همان
- ۷۶- همان، ۵۱۶.
- ۷۷- همان ۴۴۸.
- ۷۸- همان، ص ۵۰۴ / طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، ۵۴۲.
- ۷۹- مقدسی، ابو عبدالله، پیشین، ص ۳۲۳ / حسین زاده شانه چی، حسن، فصلنامه شیعه شناسی، شماره ۱۰.
- ۸۰- بیهقی از جمله اشخاصی بود که امام صادق به او وصیت کرد تا مشخصاً معلوم نشود که موسی بن جعفر جانشین امام است / تاریخ طبری، ج ۴، ۴۰۳.
- ۸۱- طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ۱۶۶ و ۶.
- ۸۲- جاسم، حسین، تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، ترجمه آیه‌اللهزاده شیرازی، تهران، امیرکبیر، ۷۸.
- ۸۳- مقدسی، ابو عبدالله، پیشین، ص ۴۸۱.
- ### منابع و مأخذ
- بارتلد، ویلهلم، جغرافیای تاریخی ایران، ترجمه همایون صنعتی‌زاده، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، ۱۳۷۷.
- بختیاری، سعید، اطلس کامل گیاتشناسی: سیاسی، طبیعی، اقتصادی، سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیاتشناسی، تهران، ۱۳۶۹.
- محرومی، غلامحسن، تاریخ تشیع از آغاز تا پایان غیبت صغیری، مرکز انتشارات موسسه امام خمینی، قم، ۱۳۸۹.
- حموی، یاقوت، معجم البلدان، کتابخانه الکترونیکی دانشکده علوم و حدیث مقدسی، ابو عبدالله، احسن التقاسیم، دارالفنون، بیروت، ۱۴۰۸ ق.
- ابن خلدون، عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون، لبنان، دارالفنون، ۱۴۰۸ ق.
- شانه‌چی، حسن، فصلنامه شیعه‌شناسی، سایت نور مگ
- ابن‌الفقیه، ابوبکر احمد، مختصر البلدان، ح. مسعود، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۶۹.
- دینوری، ابو حنیفه، اخبار الطوال، لیدن، بریل، ۱۸۸۸ م.
- یعقوبی، احمد بن اسحاق، تاریخ یعقوبی، دارالكتب العلمیه، ۱۴۱۹ ق.
- جعفری، حسین محمد، تشیع در مسیر تاریخ، ترجمه آیه‌الله‌زاده شیرازی، فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۴.
- امین، سید محسن، اعیان الشیعه؛ بیروت، دارالتعارف، ۱۴۰۶ ق.
- جعفریان، رسول، تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا صفوی، تهران، مهارت، ۱۳۸۷.
- بغدادی، خطیب، تاریخ بغداد، بیروت، دارالكتب العلمیه، ۱۹۷۹.
- ابن جوزی، المنتظم، بیروت لبنان، داراحیاء التراث العربي، ۱۹۹۶.
- جعفریان، رسول، جغرافیای انسانی شیعه، قم، انصاریان، ۱۳۷۱.
- موسوی، حسن، زندگی سیاسی و فرهنگی شیعیان بغداد، بوستان کتاب قم، ۱۳۸۱.
- مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ابوالقاسم پاینده، تهران، علمی فرهنگی، ۱۳۶۰.
- طبری، أبو جعفر محمد بن جریر، تاریخ الأمم والملوک، تحقیق محمد أبوالفضل