

فصلنامه تاریخ اسلام

سال دوم، زمستان ۱۳۸۰، شماره مسلسل ۸، ص ۱۷۹ - ۱۹۹

معرفی و نقد کتاب

«جهاد الشیعه فی العصر العباسی الأول»^(۱)

* محمد حاجی تقی

نقش تشیع در باروری فرهنگ اسلامی و شکل دهی شاکله تمدن اسلامی، بر جسته و غیر قابل انکار است؛ تشیع خصوصاً با تنوع فرقه‌ای خود و سه مذهب عمده اثنی عشریه و اسماعیلیه و زیدیه، نقش محوری و اساسی در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اواخر دوره اموی و استقرار خلافت عباسی تا پایان عصر اول خلافت داشته است. این نقش در عصر اول عباسی در قالب نهضتها و جنبش‌های نظامی؛ تشکیل حوزه‌های علمی، تعالیم مخفی و سازمان‌دهی فرقه‌ای تبلور یافت؛ که در این میان قیامها و نهضتها متواتل شیعیان زیدی، مسئله اصلی خلفای عصر اول عباسی بود و تمام هم و توان ایشان را متوجه خود کرده بود. این حرکتها و قیامها نقش بر جسته‌ای در شکل دهی به جریان‌های تاریخی عصر مذکور داشته است.

با این وصف، جای تعجب است که پژوهشی به زبان فارسی راجع به نهضتهاشیعی

* دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی - دانشگاه شهید بهشتی.

این دوره، موجود نیست و خلاصه بزرگی در این مقطع مهم و طولانی تاریخ اسلام وجود دارد. کتاب جهاد الشیعه فی العصر العباسی الأول تأثیر دکتر سمیره مختاری‌شی از اساتید و دانش پژوهان مصری^(۲) تنها پژوهش مستقل عربی در این باره است که به خاطر قوت و استحکام علمی و رعایت استانداردهای تحقیق، در سال ۱۳۶۳ ه. ش برای جبران این کمبود و نقیصه در تاریخ اسلام، در ایران چاپ و نشر شد.

موضوع کتاب جهاد الشیعه فی العصر العباسی الأول بررسی و تجزیه و تحلیل نهضت‌ها و جنبش‌های سیاسی و نظامی و عقیدتی شیعیان از آغاز خلافت عباسیان تا پایان عصر اول عباسی (سال ۵۲۳ ه. ق) است، لیکن نهضت‌های شیعی از سال ۱۰۰ ه. ق به بعد را نیز به عنوان زمینه‌ها و بستر حرکت‌های عصر عباسی به تفصیل مورد بحث و مذاقه قرار داده است. دکتر لیشی معتقد است: مفهوم جهاد شیعه تعبیری راستین از روح و جوهره تشیع است که این جوهره در گونه‌های مختلف جهاد مستمر نظامی، دینی، فکری و اجتماعی شیعه تجلی یافته است، لیکن تعالیم و اندیشه‌های اعتقادی شیعه به شکل جنگ‌های مسلحه در تاریخ تبلور یافته است.^(۳)

از این جهت نویسنده، محور بخش‌ها و فصل‌های کتاب را نهضت‌ها و قیام‌های شیعی در عصر مذکور قرار داده و به رغم این‌که ایشان حیات فکری، دینی، علمی و اجتماعی شیعه را از چُور جهاد شیعه تلقی می‌کند، به فرقه‌هایی از شیعه که فاقد تحرک نظامی بوده، لیکن از حیات فکری و فرهنگی برخوردار بوده‌اند، در حاشیه و در رابطه با حرکت‌های انقلابی شیعه می‌پردازد.

دکتر لیشی با استفاده از حجم انبوهی از منابع^(۴) و با نگاهی تحلیلی و فلسفی به تاریخ و با استنادات دقیق و جامع و چینش منطقی و محققانه و با نظری ساده و روان و جذاب، به دور از اغلاق و پیچیدگی، به بازآفرینی تحسین برانگیزی از تاریخ جنبش‌ها و نهضت‌های شیعی در بستر حیات سیاسی، دینی و فکری جهان اسلام در دوره مذکور پرداخته است. وی در این کتاب در صدد است که اثبات کند جهاد شیعه، زاده آزادی رأی و عقیده در تفکر اسلامی است

که توانسته است نقش برجسته‌ای در باروری و تعالیٰ تمدن اسلامی داشته باشد. شکل‌گیری دولت فاطمیان و ثمرات علمی - فرهنگی این دولت، بخشی از این نقش می‌باشد.

* * *

کتاب *جهاد الشیعه* مشتمل است بر پنج بخش و بیست و دو فصل، به قرار ذیل:

بخش اول کتاب، تحت عنوان موضع شیعه در قبال دولت عباسی است که در فصل اول معانی و مفاهیم شیعه و دیدگاه‌های گوناگون راجع به ظهور مذهب تشیع، شرح و بسط شده است. نویسنده معتقد است قبل از حادثه کربلا مفهوم «شیعه» به یاران و انصار و اتباع اطلاق می‌شود، نه به یک فرقه و یا یک حزب با آرا و عقاید و تشکیلات فرقه‌ای. لیکن بعد از حادثه کربلا «شیعه» به عنوان فرقه‌ای دینی با آرا و عقاید سیاسی و دینی متمایز از اهل تسنن ظهور کرد و تبلور و مظاهر و مصداق آن قیام توابین و مختار و نضج‌گیری فرق امامیه و کیسانیه است.

تأکید محقق بر قیام توابین و مختار که ماهیتی نظامی و صبغهٔ جهادی دارند، به عنوان نقطهٔ آغازین شکل‌گیری مذهب تشیع، ناشی از زاویهٔ نگرش محقق و موضوع تحقیق که بررسی جنبش‌های نظامی و جهادی شیعه است می‌باشد. شواهد و مدارک زیادی بر نضج‌گیری مذهب تشیع با اصول و مبادی دینی و سیاسی مستقل از جماعت در دوره‌های قبل وجود دارد.^(۵) لیکن اگر از منظر حرکت‌های نظامی و حزبی، نه فرقه‌ای به تشیع نگاه کنیم، نظر نگارنده درست است. نویسنده در ادامه به معرفی حرکت‌های شیعی در عراق و فرقه‌های امامیه و کیسانیه به عنوان پشتونه‌های ایدئولوژیک این حرکت می‌پردازد.

در فصل دوم از بخش اول در تحلیل نقش قیام‌های شیعی در سقوط دولت اموی، با نگاهی نقادانه میزان سهم هر یک از حرکت‌های شیعی اعم از کیسانیه و میراث ابوهاشم، قیام زید و یحیی و عبدالله بن معاویه (بین سال‌های ۱۰۰ تا ۱۳۰ ه.ق) در تکوین و گسترش و تحقق دعوت عباسی بیان گردیده و از زوایای مختلف، ماهیت این قیام‌ها و موضع و نقش عباسیان در مورد این حرکت‌ها تشریح شده و تأثیر منفی و مثبت جنبش‌های مذکور در دعوت

عباسی و بالعکس مطرح شده است. نقش قیام‌های مذکور در سقوط دولت بنی‌امیه و شکل‌گیری نحله‌ها و حرکت‌های آینده تشیع از مباحث دیگر این فصل است که به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

مؤلف در سه فصل دیگر ابتدا تحولات روابط بین بیوت علوی و عباسی را با ارائه تاریخچه بیت عباسی و تحولات مناسبات ایشان با آل زبیر، بنی‌امیه، بنی‌مروان و علویان از عباس تا منصور بررسی کرده، سپس مبانی مشروعیت عباسیان را از دیدگاه خود و پیروان‌شان مستند به خطبه‌ها، اشعار و گفتارهای منعکس شده در منابع، تشریح نموده است.

مبحث بعدی معرفی افکار و آرای دینی و سیاسی فرقه‌های سیئه، کیسانیه، هاشمیه، بیانیه، زیدیه و فرقه‌های منشعب از آن چون جارودیه، سلیمانیه، صالحیه و تبریه به عنوان بنیان‌های فکری و عقیدتی حرکت‌های نخستین شیعی در عصر اول عباسی می‌باشد. در نهایت مبحثی را به معرفی شخصیت ابوسلمه، تلاش‌ها و انگیزه‌های وی در انتقال خلافت به علویان اختصاص داده و سپس به تحلیل نتایج آرا و آثار قتل ابوسلمه پرداخته است.

بخش دوم تحت عنوان «جهاد شیعیان زیدی و امامی در عصر خلیفه عباسی منصور»

شامل عناوین ذیل می‌باشد:

قیام محمد نفس زکیه و ابراهیم بن عبدالله و موضع امام صادق(ع) و شیعیان امامی نسبت به منصور، رویارویی فکری شیعیان با عباسیان و دیدگاهها و موضع‌گیری‌های ابوحنفیه و مالک بن انس نسبت به این دو جریان فکری.

نگارنده در معرفی قیام محمد نفس زکیه، به عنوان برجسته‌ترین حرکت ضد عباسی در دوره مذکور، به بازسازی، تحلیل و بررسی نقادانه روایات موجود می‌پردازد و با استناد به این روایات ابتدا به معروفی شخصیت و موقعیت علمی و سیاسی نفس زکیه پرداخته، سپس زمینه‌ها و بستر قیام وی را به تفصیل بیان می‌دارد. موضع و عکس العمل منصور و اقدامات او در مقابله با نهضت نفس زکیه، مبحث دیگر این فصل است.

در ادامه نویسنده با طرح مکاتبات منصور و محمد نفس زکیه، به معرفی دیدگاه‌های

ایشان راجع به اساس مشروعیت قیام نفس زکیه می‌پردازد. بررسی میزان پراکندگی دعوت محمد نفس زکیه عنوان دیگر این مبحث می‌باشد.

کالبد شکافی دقیق موضع طبقات و گروههای اجتماعی جامعه اسلامی در برخورد با قیام محمد نفس زکیه اعم از شرکت پیشوایان بزرگ فرقه‌های اسلامی، مانند مالک بن انس و ابوحنیفه و علمای بزرگ عصر خصوصاً علمای مدینه در این قیام، بررسی نقش قبایل حجاز و موضع و میزان حمایت هر یک از قبایل از نفس زکیه، نقش حاکمان عباسی مدینه و بزرگان شهر در حمایت و پشتیبانی قیام نفس زکیه از دیگر فصول این بخش است. در نهایت مؤلف به ارائه تصویری جامع از روند شکل‌گیری، تحقق، گسترش و سرکوبی قیام نفس زکیه می‌پردازد.

فصل دیگر این بخش به تشریح قیام ابراهیم بن عبدالله اختصاص دارد که در آن عناوین، شخصیت و پایگاه اجتماعی ابراهیم، دلایل گزینش شهر بصره از جانب ابراهیم به عنوان مرکز قیام، گستردگی و پراکندگی دعوت وی و علل آن، خصوصاً در عراق و ایران مورد بحث قرار می‌گیرد. سهم فرقه‌ها و نحله‌های بلاد اسلامی در تأیید و حمایت از دعوت ابراهیم به ویژه زیدیان، حنفیان، مالکیان و فقهای بصره از مباحث دیگر این فصل می‌باشد که متعاقب آن نهضت ابراهیم و پیامدهای آن خصوصاً برای طیف فقهاء، علماء و محدثان بزرگ آن عصر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت مؤلف به تجزیه و تحلیل مشروح عوامل سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی شکست نهضت محمد و ابراهیم می‌پردازد.

نویسنده در مبحث موضع امام صادق(ع) و شیعه امامیه نسبت به منصور، به معرفی حیات و شخصیت علمی و سیاسی امام صادق(ع) و آراء و عقاید امامیه، همچنین بررسی موضع‌گیری‌های امام در مورد قیام‌های علوی در دوره اموی و عباسی پرداخته است.

نگارنده با طرح مسئله عدم مشروعیت قیام نفس زکیه از نظر امام، به بررسی نقش و جایگاه امام در این قیام پرداخته است و به حمایت‌های عملی امام از محمد نفس زکیه اشاره می‌کند که از آن جمله است: اجازه ایشان به فرزندانش موسی و عبدالله برای شرکت در نهضت

و پناه دادن به حسن بن زید و یحیی بن عبدالله از سران علوی قیام که باعث شدت عمل منصور نسبت به امام و تبعید ایشان می‌گردد. وی سرانجام نتیجه‌گیری می‌کند امام، بستر و اوضاع را برای اقدامات نظامی، مناسب تشخیص نمی‌داده و اقدام به آن را مایهٔ ظلم و تضیيق بیشتر عباسیان بر علویان می‌دانسته، از این‌رو شیوهٔ امام خوض در مسائل علمی و عبادی، و کناره‌گیری از ورود به نزاع‌های سیاسی عصر بوده است. وی عمدت‌ترین آرای سیاسی امام را امامت به نص، عصمت و علم امام، تقیه، عدم طعن بر عمر و ابوبکر و غاصب بودن بنی امية و بنی عباس می‌داند.

بخش سوم به جهاد شیعیان در عصر دو خلیفهٔ مهدی و هادی اختصاص دارد و به عنوان مقدمه به تحولات فرقه‌ای شیعیان در این عصر و انشعاب دو فرقهٔ اصلی اثنی عشریه و اسماعیلیه از فرق امامیه اشاره می‌کند و سپس به معرفی آرا و عقاید اسماعیلیان، تشکیلات حزبی، تحولات و انشعابات درون فرقه‌ای و تأثیر و تأثرات سیاسی ایشان تا آخر عهد اوّل عباسی پرداخته است.

خلافت مهدی و سیاست رفق و مدارای وی با علویان، موضع شیعیان زیدی نسبت به مهدی و حرکت‌های ضد عباسی عیسی بن زید و علی بن عباسی و موضع امام موسی کاظم(ع) نسبت به مهدی، از دیگر مباحث این بخش است.

تشیع یعقوب بن داود، وزیر مهدی خلیفه عباسی و تلاش او برای انتقال خلافت به علویان، عنوان فصل دیگر این بخش است که در آن به بررسی ساختار دیوان‌سالاری عباسی و جایگاه ایرانیان در آن را بررسی کرده، به معرفی وزارت یعقوب بن داود به عنوان مصدق این جایگاه می‌پردازد.

قیام حسین بن علی در عهد خلافت هادی، آخرین عنوان این بخش است که با معرفی این شخصیت علوی به بررسی مستند زمینه‌های شکل‌گیری قیام در مدینه، موضع امام موسی کاظم(ع) نسبت به قیام، فلسفهٔ قیام و عوامل سرکوب سریع آن را مستندًا بررسی می‌کند.

در بخش چهارم، مؤلف با بررسی سیاست هارون الرشید نسبت به علوبیان، به معرفی دو قیام یحیی و ادريس بن عبدالله و ارتباط آنان با برآمکه و نتایج این دو قیام می‌پردازد و سعی دارد سؤالات ذیل را پاسخ دهد:

چه علی سبب گردید یحیی وارد معامله با هارون شود؟ آیا رشید در قولش صادق بود؟ چرا او به عهد و پیمانش وفا نکرد؟

دکتر لیثی با استناد به منابع به این سؤالات پاسخ می‌دهد. در صفحات آتی این پرسش‌ها را نقد خواهیم کرد.

در فصل بعد سیاست هارون الرشید را در دو مرحله معرفی می‌کند:
مرحله اول سیاست تسامح و نیکی به علوبیان و مرحله دوم، سیاست شدت و سختگیری نسبت به ایشان است که برای نمونه می‌توان سختگیری نسبت به امام موسی کاظم(ع) و زندانی کردن او را ذکر کرد.

در مرحله بعد به سؤالات ذیل می‌پردازد که آیا هارون الرشید مجبور به اتخاذ سیاست سختگیری بود؟ این سیاست از جانب خود او بود یا رجال دولتش؟ آیا در سیاست خود موفق بود؟

قیام ادريس بن عبدالله در بلاد مغرب و پیامدهای نهضت وی، از دیگر فصول این بخش می‌باشد.

در فصل بعد سیاست هارون الرشید نسبت به شیعه و امام موسی کاظم(ع) و مواضع گوناگون و گاه متضاد وی در مورد شیعیان و زعمای ایشان از جمله عبدالله بن حسن، محمد بن یحیی، عباس بن محمد و موسی بن جعفر را جداگانه بیان داشته و سیاست‌ها را به استناد منابع، تجزیه و تحلیل می‌کند و در نهایت به نقد و بررسی گزارش‌های روابط بین برآمکه و علوبیان و شیعیان پرداخته است و با جرح و تعديل این گزارش‌ها سعی در بازسازی منطقی آن دارد.

بخش آخر درباره انقلابات شیعه در عهد مأمون و معتصم است که با مقدمه‌ای در مورد

اوضاع سیاسی جهان اسلام و وضع شیعیان در عهد کوتاه امین شروع می‌گردد و با قیام ابن طباطبا و ابوالسرایا ادامه می‌یابد. در این فصل به طور مستند زمینهٔ قیام ابن طباطبا، مناسبات ابوالسرایا با ابن طباطبا و محمد بن محمد بن زید، جانشین ابن طباطبا و گستردگی قیام و اقدامات ابوالسرایا و علویان، طی دورهٔ حاکمیت‌شان بر بصره، کوفه، واسطه، حجاز و یمن، نیز عوامل شکست ابوالسرایا و فلسفهٔ قیام وی پرداخته است. در ادامه موضع نصر بن شیث نسبت به علویان را بررسی کرده است. دیگر جنبش علوی، قیام محمد دیباچ است که با ذکر علل قیام و بازآفرینی حکومت او در حجاز، به فرجام وی و تجزیه و تحلیل عوامل شکست قیام می‌پردازد.

بحث بعدی بررسی ولایته‌های امام رضا(ع) و عکس العمل شیعیان نسبت به آن است. نگارنده دیدگاه‌های مطرح راجع به انگیزه‌های مأمون در طرح مسئلهٔ ولایته‌های و اکشن علی بن موسی الرضا(ع) و شیعیان را ذکر نموده و دیدگاه خود را به طور مستند تشریح کرده است. وی در نهایت به جرح و تعديل روایات فرجام کار امام رضا(ع) و فضل بن سهل و ارائهٔ فرضیات خود در این باره می‌پردازد.

عنوان فصل دیگر، قیام علی بن محمد بن جعفر صادق و ابی عبدالله برادر ابوالسرایا است. دکتر لیشی قیام علی بن محمد را در کوفه نمونه بارز دیدگاه منفی شیعه راجع به ولی‌عهدی می‌داند زیرا که در قیام علی بن محمد شیعیان با قوای عباسی علیه برادر علی بن موسی عباس بن موسی که جهت عهده‌داری حکومت آن‌جا آمده بود، جنگیدند.^(۶) سپس به بررسی زمینه‌ها، عوامل و پیامدهای قیام‌های شیعی در یمن می‌پردازد. این قیام‌ها عبارتند از: قیام ابراهیم بن موسی‌الکاظم(ع) و قیام عبدالرحمان احمد‌العلوی.

در فصل بعد مؤلف به معرفی تحلیلی قیام محمد بن قاسم در عهد خلیفه معتصم می‌پردازد و در نهایت اوضاع شیعیان را در عهد خلیفه واشق توضیح می‌دهد. دکتر لیشی در خاتمهٔ کتاب به معرفی عوامل استمرار جهاد شیعه در گسترهٔ تاریخ پرداخته و نتیجه می‌گیرد به یمن این قیام‌ها تشیع در شهرهای بزرگ اسلامی انتشار یافت و شیعه نقش برجسته‌ای را در

تمدن اسلامی ایفا کرد. وی معتقد است حرکت‌های شیعی به رغم تنوع و گوناگونی، هدف مشترکی را دنبال می‌کرد که حقانیت بیت علوی برای خلافت اسلامی و اسقاط خلافت عباسی و تحقق خلافت علوی می‌باشد. در مرحله آخر دکتر لیشی علل استمرار نهضت‌های شیعه در عصر اول عباسی را به شرح ذیل معرفی می‌کند:

- ۱- فرقه‌های متعدد شیعه و گسترش ایشان در پهنه جهان اسلام.
- ۲- تقیه و دعوت سری در تعالیم شیعی.
- ۳- حب مسلمانان به آل بیت رسول الله(ص) خصوصاً بیت علوی.
- ۴- مرجعیت و اعتبار والای بیت علوی در علم و ادب به عنوان وارثان علم نبی و انبیا(علیهم السلام).
- ۵- باز بودن باب اجتهداد در تفکر شیعی.
- ۶- سازگار شدن تعالیم شیعه با فرهنگ و تمدن اقوام گوناگون.

* * *

کتاب جهاد الشیعه علاوه بر مزايا و امتيازاتي که در معرفى بخش‌های کتاب بدان اشاره شد، همچون دیگر تحقیقات علمی، از معایبی برخوردار است که در ذیل به این کاستی‌ها اشاره می‌شود:

- ۱- در صفحه ۶۳ عبارت «و بدءاً منذ مطلع العصر العباسى الأول صراع عنيف بين البيتين العلوى والعباسى منذ قيام الدولة الأموية سنة ۴۰هـ إلى سقوطها سنة ۱۳۲هـ» اشکال دارد و عبارت «منذ قيام الدولة الأموية...» بایستی چنین باشد: منذ قيام الدولة العباسية سنة ۱۳۲هـ إلى ۲۳۲هـ. ق نهاية العصر العباسى الأول.
- ۲- در مبحث قيام شیعی به رهبری عبدالله بن معاویه در نه مورد قيام عبدالله بن معاویه، حرکتی علوی^(۷) و شخص وی یک علوی معرفی شده است.^(۸) در حالی که نسبت عبدالله، به جعفر بن ابیطالب می‌رسد و نگارنده از باب مسامحه در تعبیر، او را یکی از علویان دانسته، لیکن «طالبی» تعبیری عام برای فرزندان ابوطالب است و «علوی» تعبیری عام برای فرزندان

علی(ع)، همان‌گونه که نسبت «عباسی» خاص فرزندان عباس بن عبدالمطلب است.^(۹)

۳- «أبُدِي أَبُو مُسْلِمَ رُوحًا شَعُوبِيَّةً مُتَطَرِّفَةً،... حَتَّى أَنَّهُ قُتِلَ سَتمَائِهُ أَلْفٍ عَرَبِيٍّ صَبَرًا بِالسَّيفِ عَدَا مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرْبِ...»^(۱۰)

«...إِلَى جَانِبِ شَعُوبِيَّتِهِ وَقَسْوَتِهِ «أَبُو مُسْلِمَ» وَمَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ مِنْ اضْطَهَادِ لِلنَّاصِرِ الْعَرَبِيَّةِ...»

ما حفلت به المصادر العربية القديمة.^(۱۱)

عبارات فوق در کتاب جهاد الشیعه تبیین دیدگاه دکتر لیثی نسبت به ابومسلم بر مبنای دو

اصل می‌باشد:

أ) تعصّب شعوبی گری مفرط ابومسلم.

ب) کشتار اعراب.

مستندات دکتر لیثی در دیدگاه‌های فوق تاریخ طبری، تاریخ فخری و تاریخ بغداد است، لیکن بررسی این مستندات نتایج ذیل را در بر داشته است:

أ) در هیچ یک از این سه کتاب به تعصّب شعوبی گری ابومسلم اشاره‌ای نشده است.^(۱۲)

ب) مصدر روایات فوق در کشتار اعراب تاریخ بغداد است که اصل روایت آن مأخوذه بالذری و طبری است. روایت در تاریخ طبری از این قرار است: «وَكَانَ أَبُو مُسْلِمَ قَدْ قُتِلَ فِي دُولَتِهِ وَحَرَوبِهِ سَتمَائِهُ أَلْفٍ صَبَرًا».^(۱۳)

بغدادی به روایت طبری اوّلاً «عربی» را اضافه کرده ثانیاً طبری جمع کشته شدگان چه در جنگ‌هایش و چه در دولتش را ۶۰۰۰ نفر عنوان می‌کند، لیکن بغدادی فقط اعراب کشته شده در دولتش را این رقم می‌داند. با توجه به منشأ روایت، تحریفات راه یافته در روایت روشن است.

به علاوه در تاریخ فخری نیز اشاره‌ای به کشتار اعراب و ظلم و ستم به ایشان یافت نمی‌شود^(۱۴) که نشان می‌دهد دکتر لیثی فرضیه خود را بدون رجوع به این منابع و تحت تأثیر متفکران عرب مطرح کرده است. در واقع این نظریه که نهضت عباسی، نهضتی شعوبی علیه اعراب بود، نظریه‌ای کهنه و مطرود است و واقع امر آن می‌باشد که هر چند ایرانیان در نهضت

عباسی نقش برجسته‌ای را ایفا کردند، اما عرب‌ها کنار ایشان و بعضًا در موقعیت‌های رهبری، حضوری فعال داشته‌اند.^(۱۵) سرّ این‌که منابع نهضت عباسی را در مقابل اعراب قرار داده‌اند: یکی و پیشگی ضد اموی نهضت عباسی به عنوان یک دولت خالص عربی و دیگری بافت جمعیتی خراسان بوده است. شمار کثیری از اعراب مهاجر به خراسان، در شهرها و روستاهای خراسان مستقر گردیدند و با جمعیت بومی درآمیختند و به تدریج در فرهنگ ایرانی مستحیل شدند و شماری دیگر موجودیت قبیله‌ای و عربی خود را حفظ کردند. اینان اعرابی بودند که درامور سیاسی و نظامی دخالت مستقیم داشتند و به نوبت تحت عنوان حاکمان اموی، قدرت را در خراسان به دست گرفتند، در حالی که عمدۀ پیروان و هواداران نهضت عباسی از بین شهرونشینان و روستاییان خراسان بودند. از این‌رو استحالۀ ایشان و دشواری تمایز نژادی بین عرب و فارس در این منطقه سبب گردید رویارویی ایشان با قبایل عربی، به اشتباه یک نهضت ایرانی تعبیر گردید.^(۱۶)

۴- دکتر لیشی در بحث از اساس نهضت حسین بن علی^(ع) می‌نویسد: «ولم يقم الحسين معارضته على أساس أنه وارث لعلي أو زعيم بيتالعلوي ولكن كواحد من أبناء المهاجرين الذين اعتبروا أنفسهم «ولاة الأمر».^(۱۷) این نظریه مأخوذه از کتاب الدوّلة العَرَبِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ اثر دکتر خربوطلی است و او نیز از نسخه خطی به نام الأعلام بالحروب الواقعه في صدر الإسلام نقل کرده است.^(۱۸) نویسنده مذکور نظریه خود را بر سه اصل استوار ساخته‌اند:

أ) مهاجران و فرزندان شان خود را ولاته امر می‌دانسته‌اند.

ب) حسین بن علی^(ع) به عنوان یکی از ولاته امر قیام کرد.

پ) استراتژی امام در اتخاذ این سیاست، اتحاد با دیگر مهاجران علیه یزید بود.^(۱۹)

شاید بتوان رویارویی مدینه با شام را که منجر به واقعه حرّه شد، بامسامحه در تعبیر، تبلور ادعاهای مهاجران به عنوان ولاته امر دانست که البته در آن دوره بسیاری از بزرگان مهاجران و فرزندان شان از ورود به سیاست به شدت اجتناب می‌کردند. برای مثال عبدالله بن عمر از عهد خلافت علی^(ع) اعتزال الفتنه را أولی می‌دانست^(۲۰) لیکن راجع به نظر دوم و سوم هیچ سند و

مدرک تاریخی، چه در خطبه‌ها و چه در روایات راجع به آن حضرت، مبنی بر قیام ایشان به عنوان یکی از ولایه امر چون دیگر مهاجران و به منظور جلب پشتیبانی و حمایت مهاجران وجود ندارد. اصولاً نقطه اتکای حسین بن علی کوفه و عراق بود و مدینه و مکه جایگاهی در قیام وی نداشتند. به علاوه حرکتی از حسین بن علی^(۲۱) مبنی بر طلب یاری از مهاجران در تاریخ وجود ندارد.

۵- نویسنده به اصول اعتقادات مذهب تشیع، به استثنای زیدیه، چون عصمت ائمه، انتظار مهدی، غصب حق علی^(۲۲)، به عنوان آرای غلوآمیز و منحرف تاخته و آرای زیدیه را حرکتی جهت اعتدال نظریات افراطی شیعه معرفی کرده است.

مأخذ سخن مؤلف الامام زید اثر ابوزهره است، لیکن نه ایشان و نه ابوزهره ملاک و معیاری برای مفاهیم منحرف و غالی ارائه نداده‌اند و در صدد اثبات این ادعا که آمیخته با طعن است، بر نیامده‌اند.^(۲۳) به نظر می‌رسد نگارنده در این رأی تحت تأثیر گرایش‌های فکری مذهبی، از روش علمی که لازمه آن بی‌طرفی است، دور گردیده است.

۶- دکتر لیشی در معرفی امام صادق^(۲۴) می‌آورد: «كان الإمام جعفر - كما يذكر الشهريستاني أيضاً - معتدلاً في آرائه فقد أعلن برأته مِن القول بالرجعة و البداء و التناصح و الغلو و الحلول و التشبيه».

نگارنده در اینجا تحت تأثیر اعتقادات مذهبی، از روش علمی تحقیق خارج گردیده است. در برائت جستن امام از تناصح، غلو، حلول و تشییه، منابع سنی و شیعه متفقند، لیکن در مسئله رجعت^(۲۵) و بداء^(۲۶) متون کهن امامیه احادیث متعددی را از امام صادق^(۲۷) روایت می‌کند که این احادیث مبنای اعتقاد امامیه به این دو اصل گردیده است. قول شهريستانی در قرن ششم و به عنوان نویسنده‌ای شافعی مذهب، به تنها بی نظریه دکتر لیشی را اثبات نمی‌کند و روایات منابع شیعی را در قرن سوم و چهارم نبایستی نادیده انگاشت.

۷- دکتر لیشی در مورد وفات امام صادق^(۲۸) معتقد است که روایت مسمومیت امام قابل تأکید و اطمینان نیست. یکی از دلایل ایشان قول یعقوبی است: «إِنَّ الْمُنْصُورَ قَدْ أَبْدَى الْمَا

شدیداً حین علم بوفاة الإمام الصادق(ع)، و بکی طویلاً حتی أخذلت لحیته بالدموع و وصف جعفرأً بأنه كان ممّن اصطفى الله و كان من السابقين بالخيرات.^(۲۸)

سیاست خلفای عباسی این بود که هرگاه یک علوی به دست ایشان کشته می‌شد، در ماتم او اشک می‌ریختند و او را به بزرگی یاد می‌کردند. نگارنده همین رفتار را از هادی، زمانی که سر حسین بن علی (شهید فخر) را برای او آوردند نقل می‌کند^(۲۹) و سؤال می‌نماید که: آیا منصور و هادی در حزن‌شان برای اهل بیت صادق بوده‌اند و معتقد است هادی «أراد أن يخفّف من ثورة و سخط المسلمين عليه إذا غضبهم مصرع حفيه للرسول و لعلي بن أبي طالب»^(۳۰) از این رو تظاهر خلفای عباسی به حزن و اندوه در مرگ علویان همان‌گونه که دکتر لیثی معترف است، نمی‌تواند دلیلی بر تبرئه منصور از مسموم کردن امام(ع) باشد.

۸- بحث عصمت ائمه(ع) از دیگر مباحثی است که دکتر لیثی معرض آن می‌گردد و عقیده دارد که منشأ آن سیاسی است نه دینی. دلایلی را که برای آن ارائه می‌دهد، از این قرار است: آغاز بحث عصمت در عهد امام صادق(ع) می‌باشد؛ یعنی زمانی که شیعه بحث کلامی امامت را در مقابل خلافت مطرح کرد و عصمت و امامت دو جزء جداناپذیر از یکدیگرند و امامت مبحثی سیاسی است. از این رو عصمت نیز به پیرو آن سیاسی است.

در نقد نظریه مؤلف باید گفت اولاً نظریه سیاسی بودن بحث امامت، نظریه سیاسی بودن مذهب تشیع است، لیکن شواهد و مستندات زیادی در سنت و حدیث وجود دارد که امامت از اصول دین اسلام معرفی شده است.^(۳۱) ثانیاً کهن‌ترین روایتی که از بحث عصمت در دست است، به عهد امام زین‌العابدین(ع) بر می‌گردد، نه عهد امام صادق(ع)^(۳۲)، لیکن فضای مساعد سیاسی و فرهنگی عهد امام صادق(ع) به رواج این تفکر کمک شایان کرد.^(۳۳)

۹- «فلا نعلم فقهاء خاصاً لموسى الكاظم كما لم يكن له دور كلامي في عقائد الإمامية ولم يرد عنه روایات أحاديث تذکر»^(۳۴).

در این متن دکتر لیثی منکر هر گونه نقش فقهی، کلامی امام کاظم(ع) در فقه و کلام شیعه می‌شود. مأخذ این نظر عقیده دکتر علی سامی نشار در کتاب نشأة الفكر الفلسفی

فی الإسلام» است، لیکن هر دو منبع ادعای شان سخت بی پایه و اساس است. از امام موسی کاظم(ع) مجموعهٔ غنی از احادیث و روایات موجود می باشد.^(۳۵) اذعان دکتر لیشی به روایات مروی از موسی کاظم(ع) در جای دیگر کتاب^(۳۶) این نکته را به ذهن متبار می کند که نقل این مطلب از کتاب دکتر سامی نشار بدون تعمق و ناشی از بی دقتی و سهل انگاری است.

۱۰- دکتر لیشی در ماجراهای یحیی بن عبدالله علوی و هارون الرشید دو سؤال مطرح

می کند:

(الف) آیا هارون الرشید در امانی که به یحیی داد، صادق بود؟

(ب) چه مسئله‌ای سبب گردید هارون از سیاست ملایم خود نسبت به یحیی عدول کند؟
دکتر لیشی معتقد است هارون در امان خود صادق بود و اطرافیان دیدگاه وی را نسبت به یحیی تغییر دادند. ادله وی از قرار ذیل است:

(الف) وجود مسلمانان از ظلم و ستم عباسیان به اهل بیت رسول(ص) آزرده شده بود و افکار جمعی ایشان خواستار ایجاد فضای امن برای علویان بود.

(ب) منزلت و جایگاه والای یحیی در قلوب شیعیان، هارون را از کشنیدن یک علوی دارای نفوذ و عظمت «در حالی که به راحتی می توانست او را تحت مراقبت داشته باشد» منع می کرد.
(پ) گواهی مصعب زیری، از اطرافیان هارون علیه یحیی و متهم کردن وی به خیانت، منجر به خشم هارون بر ضد یحیی شد.^(۳۷)

همان‌گونه که روشن است ادعاهای فوق از قوّت علمی برخوردار نیست. دلیل اول و دوم بی اساس است، زیرا چنین ملاحظاتی خلفای عباسی را از تعرض به علویان باز نداشت و دلایلی که هارون را به این نتیجه رسانده باشد، در تاریخ یافت نمی‌گردد. شهادت مصعب زیری دلیلی بر خلاف نظر دکتر لیشی است، زیرا همان‌گونه که دکتر لیشی می‌آورد، یحیی خواستار قسم خوردن مصعب در صورت ایمان داشتن به صدق گفتارش می‌گردد. مصعب آن را رد می‌کند، ولی هارون او را مجبور به قسم خوردن می‌کند. مورخانی چون طبری، مسعودی

و اصفهانی نقل می‌کنند که در همان روز به خاطر شهادت دروغ، مصعب فلچ یا جزامی شد و مرد و حتی خاک نعش مصعب را قبول نکرد.^(۳۸) با این حال چگونه هارون به دروغ مصعب پی نبرد و به این ساعیت ترتیب اثر داد؟! مضافاً بر این قیام ادريس بن عبدالله، برادر یحیی در مغرب در سال ۱۷۲ هق و توفیق او در تشکیل حکومت در سال ۱۷۶ اقدام هارون در قتل یحیی را برای مبارزه با خطر رو به گسترش علویان توجیه می‌کند.^(۳۹) واقعیت مطلب، قول اصفهانی است که «إِنَّ الرَّشِيدَ لَمْ يَكُنْ صَادِقًا فَيَا أَبْدَاهُ مِنْ مُشَاعِرٍ نَّحْوَ يَحْيَى... وَ أَنَّهَا كَانَتْ مَدَاهِنَةً وَ لَيْسَتْ مَسَالِمَةً... وَ فِي نَفْسِهِ الْحِيلَةُ عَلَى يَحْيَى.... وَ طَلَبَ الْعَلَلَ عَلَيْهِ وَ عَلَى اصحابِه».^(۴۰)

۱۱- «فَكَانَ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ وَزِيرَ الْمَأْمُونِ شَيْعِيًّا... إِنَّ الطَّاهِرِينَ كَانُوا كُلُّهُمْ شَيْعَةً».^(۴۱)
راجع به تشیع فضل بن سهل مستند قوی وجود ندارد، حتی در اعیان الشیعه^(۴۲) نام فضل بن سهل یافت نمی‌شود.^(۴۳) نیز روایت تشیع طاهریان مأخوذه از ابن اثیر است. در مقابل این نظر روایات زیادی وجود دارد که اساس این نظر را متزلزل می‌کند.

ابن اثیر در نقل ماجرای تغییر لباس مأمون از سبز به سیاه (شعار عباسیان) به نقش برجسته طاهر اشاره می‌کند.^(۴۴) در رجالکشی نیز به تبعید فضل بن شاذان متکلم برجسته شیعه توسط عبدالله بن طاهر و شکنجه و کشن ابوبیحیی احمد بن داود جرجانی از علمای برجسته امامیه توسط محمد بن طاهر اشاره شده است.^(۴۵) همچنین ابن اسفندیار معتقد است: «... طالبیه با اولاد طاهر بن الحسین همیشه بد بوده‌اند، به سبب کشن محمد بن عبدالله بن طاهر یحیی بن عمر را به کوفه».^(۴۶)

۱۲- دکتر لیشی در ماجرای بیعت علی بن موسی(ع) با مأمون به نقل از مسعودی در مروج الذهب آورده است: «عَقْدَ الْمَأْمُونِ الْعَزْمَ عَلَى أَنْ يَعْهَدَ بِولَايَةِ الْعَهْدِ لِإِلَامِ الْرَّضَا فَبَعْثَ بَعْضَ رَجَالِهِ... لِاستِدَاعِهِ عَلَى الرَّضَا. فَاسْتِجَابَ لِلْدُعْوَةِ وَ رَحَلَ هُوَ وَ بَعْضُ الْعَلَوَيْنِ إِلَى مَرْوَةِ حَيْثُ أَصْبَحُوا مَوْضِعَ حِفَاوةٍ وَ تَكْرِيمٍ».^(۴۷)
متن مروج الذهب این‌گونه است: «فِي سَنَة... بَعْثَ الْمَأْمُونِ... إِلَى عَلِيٍّ بْنِ مُوسَى...»

لأشخاص، فحمل إلیه مكرماً^(۴۸)

دکتر لیثی عمالاً با تحریف متن مروج الذهب و به کارگیری کلمات «لاستدعاء... فاستجاب» به ذهن خواننده چنین می‌نماید که مأمون، علی بن موسی الرضا(ع) را دعوت به ولیعهدی کرده (لاستدعاء) و امام رضا(ع) با میل و رغبت (فاستجاب) چنین دعوتی را قبول کرده، در حالی که عبارت مروج الذهب «لاشخاصه، فحمل إلیه»^(۴۹) است که متضمن چنین معنایی نیست.

کتاب جهاد الشیعه با توجه به کاستی‌های فوق از مزايا و ویژگی‌های منحصر به فردی نیز برخوردار است. قوت و استحکام علمی، تحلیل دقیق داده‌ها و چینش منطقی آن در بازنگرینی تاریخ حرکتها و نهضت‌های شیعی در بستر حیات سیاسی، دینی و فکری جهان اسلام (در عصر اول عباسی) با نثری روان و گویا از جمله این مزايا می‌باشد. موضوعی که نقش و اهمیت فراوان در تحولات قرون نخستین اسلامی دارد و پژوهش مستقل و عمیق در آن تاکنون مورد غفلت پژوهشگران تاریخ اسلام قرار گرفته است.

پی نوشت‌ها

۱. سمیره مختاراللیثی، *جهاد الشیعه فی العصر العباسی الاول*، (بی‌جا، نشر البطحاء، ۱۳۶۳ ش).
۲. دکتر لیثی دارای لیسانس آداب و تربیت و فوق لیسانس و دکتری در تاریخ اسلام از دانشگاه عین شمس مصر است.
۳. دیدگاه دکتر لیثی که بر تمام کتاب سایه افکنده، دقیقاً دیدگاه شیعیان زیدی است و غالب شیعیان به جهاد به این دید نگاه نمی‌کنند.
۴. دکتر لیثی از ۱۶۹ منبع عربی، سی منبع انگلیسی، نوزده منبع اروپایی ترجمه شده به عربی و چهارده کتاب خطی در نگارش کتاب استفاده کرده است؛ *جهاد الشیعه*، ص ۴۰۲-۴۱۴.
۵. ر.ک: امیر محمد القزوینی؛ *التشیع (نشووه - مراحله - مقوماته)*، چاپ ششم، (دمشق، دارالصبا، ۱۴۱۷) ج ۶؛ همچنین علی احمد السالوس؛ *مع الاثنی عشریه فی الاصول والفروع*؛ چاپ اول (بی‌جا، دارالتفوی، ۱۹۹۷ م - ۱۴۱۷ ه) ج ۱، ص ۳۸ و ۳۹.
۶. فقال أهل الكوفة لواليهم (عباس بن موسى): «إِنْ كَنْتَ تَدْعُوا لِلْمَأْمُونِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ لِأَخِيكَ، فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي دُعَوَتِكَ وَإِنْ كَنْتَ تَدْعُوا إِلَى أَخِيكَ، أَوْ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِكَ أَوْ إِلَى نَفْسِكَ اجْبَنَاكَ»؛ ر.ک: محمد بن جریر الطبری؛ *الامم والملوک*، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، چاپ اول (بی‌جا، روانی التراث العربی، بی‌تا) ج ۷، ص ۱۴۴.
۷. *جهاد الشیعه*، ص ۵۶ و ۵۷.
۸. همان، ص ۵۷.
۹. ر.ک: حسین مونس، *اطلس تاریخ اسلام*؛ چاپ اول (بی‌جا، الزهراء بعد للاعلام العربی، ۱۹۸۷ م) ص ۸۵.
۱۰. *جهاد الشیعه*، ص ۶۰.
۱۱. همان، ص ۱۰۱.
۱۲. ر.ک: *الامم والملوک*، ج ۷، ص ۳۶۳-۳۶۷ و ۳۸۵-۳۷۷؛ همچنین: محمد بن علی بن طباطبا المعروف بابن الطقطقی، *الفخری فی الأدب السلطانية و الدول الاسلامية*؛ چاپ اول (بی‌جا، منشورات الرضی، ۱۴۱۴ ق / ۱۳۷۲ ش) ص ۱۶۸-۱۷۱؛ همچنین احمد بن علی الخطیب البغدادی، *تاریخ بغداد*، دراسة و تحقیق مصطفی عبد القادر عطا، چاپ اول (بیروت، منشورات دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۷ ق / ۱۹۹۷ م) ج ۱۰، ص ۲۰۵-۲۰۹.
۱۳. *الامم والملوک*، ج ۷، ص ۴۹۱.

١٤. الفخرى، ص ١٦٨ - ١٧١.
١٥. هاشمي، راونديه و كفيه از اعرابی اند که نقش اساسی در نهضت عباسیان داشتند. ر.ک: عبدالحسین زرین‌کوب، *تاریخ ایران بعد از اسلام*، چاپ پنجم (تهران، انتشارات امیرکبیر، ١٣٦٨ ش) ص ٣٩١.
١٦. همان، ص ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٧٠.
١٧. *جهاد الشيعة*، ص ٦٧.
١٨. على حسن الخريوطى، *الدولة العربية الإسلامية*، چاپ اول (قاهره، دار احیاء الكتب العربية، ١٣٨٠ ش/ ١٩٦٠ م) ص ١٨٩، ١٩٠.
١٩. همان، ص ١٩٠؛ *جهاد الشيعة*، ص ٦٧.
٢٠. على بن الحسين المسعودي، *مروج الذهب و معادن الجوهر*، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد، چاپ چهارم (قاهره، بي نا، ١٣٨٥ هـ / ١٩٦٥ م) ج ٣، ص ٢٤ و ٢٥؛ على بن ابي الكرام الشيباني المعروف بابن اثیر، *الکامل فی التاریخ*، چاپ اول (بي جا، موسسه التاريخ العربي، ١٩٩٤ م) ج ٢، ص ٥٢٣.
٢١. ر.ک: محمود شریفی، سید حسین زینالی و ..., *موسوعة كلمات الامام الحسین(ع)*، چاپ اول (بي جا، معهد تحقیقات باقرالعلوم(ع)، موسسه الهادی، ١٤١٥ ق).
٢٢. *جهاد الشيعة*، ص ٩١.
٢٣. محمد ابو زهره، *الامام زید*، چاپ اول (بي جا، المكتبة الاسلامية، ١٣٧٨ ش) ص ١٨٦ و ١٨٧.
٢٤. *جهاد الشيعة*، ص ٩٢.
٢٥. الرجعة من نوع المعاد الجسماني فإنَّ معنى التناصح هو انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر متفصل عن الأزل. فإنَّ معناه رجوع نفس البدن الأزل بم شخصاته النفسية فكذلك الرجعة. ر.ک: محمدرضا المظفر، *عقائد الامامیه*، تحقيق محمد جواد الطريحي، چاپ اول (بي جا، مؤسسه الامام علي(ع)، ١٤١٧ ق) ص ٣٣٨ به بعد.
٢٦. إنَّ الله تعالى قد يظهر شيئاً على لسان نبيه أو ولئه في ظاهر الحال لمصلحة تقتضي ذلك الإظهار ثم يمحوه فيكون غير ما قد ظهر أولاً. ر.ک: *عقائد الامامیه*، ص ٢٧٢؛ مع الاشارة عشرية في الاصول والفروع، ص ٣١٢ به بعد.
٢٧. در کتاب اصول کافی، قدیمی ترین متن روایی شیعه، یازده روایت از امام صادق(ع)، در بدای نقل گردیده است؛ ر.ک: محمد بن ابی یعقوب کلینی، *اصول کافی*، ترجمه حاج سید جواد مصطفوی، چاپ اول (بي جا، انتشارات گلگشت، ١٣٧٥) ج ١، ص ٢٠٠؛ محمد باقر المجلسي، *بحار الانوار*، چاپ دوم (بیروت، دار احیاء التراث العربي، ١٤٠٣ ق / ١٩٨٣ م) ج ٥٣، ص ٣٩ به بعد.
٢٨. *جهاد الشيعة*، ص ١٩٩.
٢٩. «إنَّ الخليفة الهادی أبدى حزنه لمقتل الحسین بن علی و أنسَل سخطه علی الذين دخلوا علیه مستishرين...». ر.ک: همان، ص ٢٦٩.
٣٠. همان، ص ٢٧٠.
٣١. ر.ک: عبدالحسین احمد الامینی، *الغدیر فی الكتاب و السنہ والادب*، چاپ اول (بي جا، مرکز الغدیر

للدراسات الاسلامیہ، ۱۹۹۵ م / ۱۴۱۶ ق)؛ محمد جواد مغبی، *الشیعہ فی المیزان*، چاپ دهم (بیروت، دارالجواد، ۱۹۸۹ م / ۱۴۰۹ ق).

۳۲. قال علی بن الحسین(ع): الإمام من لا يكون إلا معصوماً و ليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها فلذلك لا يكون إلا منصوباً... المعصوم هو من اغتصم بحبل الله و حبل الله هو القرآن. ر.ک: محمد بن علی بن الحسین قمی المعروف بابن بابویه، معانی الاخبار، ترجمة عبدالعالیٰ محمد بن شاهروذی، چاپ اول (بی جا، دارالكتب الاسلامیة، ۱۳۷۲ ش)؛ بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۱۹۴.

۳۳. ر.ک: اصول کافی، ج ۱، ص ۱۸۵؛ برای آشنایی با دیدگاههای مخالفان نظریه عصمت، ر.ک: ناصر بن عبدالله القفاری، اصول مذهب الشیعہ الامامیۃ الاثنی عشریة، چاپ دوم (بی جا، بی تا، ۱۹۹۴ م / ۱۴۱۵ ق) ج ۲، ص ۷۷۵ به بعد.

۳۴. جهاد الشیعہ، ص ۲۵۱، ۲۰۶.

۳۵. ر.ک: عزیز الله العطاردی، مستند الامام الكاظم(ع)، چاپ اول (بی جا، المؤتمر العالمی للإمام الرضا)، ۱۴۰۹ ق).

۳۶. حتی ائمہ الروایی إذا روی الحديث عنه [الامام الكاظم(ع)] لا يسنده إليه بتصريح اسمه..... ر.ک: جهاد الشیعہ، ص ۳۰۰.

۳۷. همان، ص ۲۸۶ - ۲۹۰.

۳۸. همان، ص ۲۹۱.

۳۹. همان، ص ۲۹۵.

۴۰. ابی الفرج الاصفهانی، *مقاتل الطالبین*، شرح و تحقیق، احمد صقر، چاپ اول (بی جا، منشورات الشریف الرضی، ۱۴۱۴ ق) ص ۳۹۴.

۴۱. دکتر لیشی این مطلب را از کتاب *عقیدة الشیعہ* دونلدرسون نقل کرده است، نه از منابع دست اول تاریخی. دکتر دونلدرسون مستنداتی برای ادعای خود ذکر نکرده است. ر.ک: جهاد الشیعہ، ص ۳۵۲ - ۳۵۲؛ دوایت. م دونلدرسون، *عقیدة الشیعہ*، تعریف ع. م، چاپ دوم (بیروت، مؤسسه المفید، ۱۴۱۰ ق / ۱۹۹۰ م) ص ۱۷۰ - ۱۷۱.

۴۲. ملاک های شیعی بودن در کتاب *اعیان الشیعہ* بسیار مسامحة آمیز است، به طوری که بسیاری از رجال و مشاهیر اهل تسنن نیز در این کتاب در جرگه شیعیان قرار گرفته اند.

۴۳. ر.ک: محسن امین، *اعیان الشیعہ*، حقّه و آخرجه حسن امین، چاپ اول (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، بی تا).

۴۴. و قیل أنه أمر طاهر بن الحسين أن يسأله حوايجه فكان أول حاجه سأله أن يلبس السواد؛ فأجابه إلى ذلك. ر.ک: *الکامل فی التاریخ*، ج ۴، ص ۱۸۲.

۴۵. محمد بن الحسن بن علی الطووسی، *اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الكشی*، صحّه حسن المصطفوی، چاپ اول (بی جا، بی تا، بی تا) ص ۵۳۹.

۴۶. محمد بن حسن بن اسفندیار، *تاریخ طبرستان*، تصحیح عباس اقبال، چاپ اول (بی جا، بی تا، بی تا) ص ۲۲۸.

٤٧. جهاد الشيعه، ص ٣٥٤.

٤٨. ... كه او را [علی بن موسی(ع)] بیاورند و او را محترمانه پیش مأمون بردن.

منابع

- ابن اثیر، علی بن ابی الكرام الشیبانی، **الکامل فی التاریخ**، (٩ جلد)، چاپ اول (بی جا، مؤسسه التاریخ العربي، ١٩٩٤م).
- ابن اسفندیار، محمد بن حسن، **تاریخ طبرستان**، تصحیح عباس اقبال، چاپ اول (بی جا، بی تا).
- ابن بابویه، محمد بن علی بن الحسین قمی، **معانی الا خبار**، ترجمه عبد العلی محمد بن شاهروodi، چاپ اول (بی جا، دارالکتب الاسلامیه، ١٣٧٢).
- ابن الطقطقی، محمد بن علی بن طباطبا، **النحری فی الآداب السلطانیه و الدویل الاسلامیه**، چاپ اول، (بی جا، منشورات الرضی، ١٤١٤ق).
- ابو زهره، محمد، **الامام زید**، چاپ اول (بی جا، المکتبة الاسلامیه، ١٣٧٨ق).
- احمد الامینی، عبدالحسین، **الغدیر فی الكتاب والسنّه والادب**، چاپ اول (بی جا، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، ١٩٩٥م، هـ ١٤١٦هـ).
- الاصفهانی، ابی الفرج، **مقاتل الطالبین**، شرح و تحقیق احمد صفر، چاپ اول (بی جا، منشورات الشریف الرضی، هـ ١٤١٤هـ).
- امین، محسن، **اعیان الشیعه**، (١١ جلد)، حققه و اخرجه حسن امین، چاپ اول (بی جا، دارالتعارف للمطبوعات، بی تا).
- البغدادی، احمد بن علی، **تاریخ بغداد**، (٢٤ ج)، دراسه و تحقیق مصطفی عبد القادر عطا، چاپ اول (بیروت، منشورات دارالکتب العلمیه، هـ ١٤١٧- ١٩٩٧م).
- الخریوطی، علی حسن، **الدوله العربیه الاسلامیه**، چاپ اول (قاهره، دار احیاء الكتب العربیه، ١٣٨٠ش، هـ ١٩٦٠م).
- دونلسن، دوایت، **عقیدة الشیعه**، تعریف ع.م، چاپ دوم (بیروت، مؤسسه المفید، هـ ١٤١٠م، ١٩٩٠م).
- زرین کوب، عبدالحسین، **تاریخ ایران بعد از اسلام**، چاپ پنجم، (تهران، انتشارات امیرکبیر، هـ ١٣٦٨م).
- السالوس، علی احمد، **مع الاثنی عشریه فی الاصول والقروح**، (٤ ج)، چاپ اول (بی جا، دارالستقی، هـ ١٤١٧- ١٩٩٧م).
- شریفی، محمود و...، **موسوعة کلمات الامام الحسین (ع)**، چاپ اول (بی جا، معهد تحقیقات باقرالعلوم، مؤسسه الہادی، هـ ١٤١٥ق).
- الطبری، محمد بن جریر، **الامم و الملوك**، (١١ ج)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، چاپ اول (بی جا، روابع التراث العربی، بی تا).
- الطووسی، محمد بن الحسن بن علی، **اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الكثی، صححة حسن**

- المصطفوی، چاپ اول (بی جا، بی نا، بی تا).
- العطاردی، عزیزلله، مسنن الامام الكاظم (ع)، چاپ اول، (بی جا، المونتمر للامام الرضا(ع)، ۱۴۰۹ق).
- القزوینی، امیر محمد، التشیع (نشووه - مراحله - مقوماته)، چاپ ششم، (دمشق، دارالصیاغ، ۱۴۱۷ق).
- القفازی، ناصر بن عبدالله، اصول مذهب الشیعه الامامیة الاثنی عشریه، (۳ج)، چاپ دوم (بی جا، بی نا، ۱۴۱۵م، ۱۹۹۴ه).
- کلینی، محمد بن ابی یعقوب، اصول کافی، ترجمه سید جواد مصطفوی، (۴ج)، (چاپ اول)، (بی جا، انتشارات گلگشت، ۱۳۷۵).
- المجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، چاپ دوم (بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ه، ۱۹۸۳م).
- مختار اللیثی، سعید، جهاد الشیعه فی العصر العباسی الاول، چاپ اول (بی جا، نشر البطحاء، ۱۳۶۳ش).
- المسعودی، علی بن الحسین، مرسوج الذهب و معادن الجوهر، (۴ج)، تحقیق محمد محی الدین عبد الحمید، چاپ چهارم، (فاهره، بی نا، ۱۳۸۵ه، ۱۹۶۵م).
- المظفر، محمدرضا، عقائد الامامیه، تحقیق محمد جواد الطریحی، چاپ اول (بی جا، مؤسسه الامام علی(ع)، ۱۴۱۷ه).
- مغنية، محمد جواد، الشیعه فی المیزان، چاپ دهم، (بیروت، دارالجواد، ۱۹۸۹م، ۱۴۰۹ه).
- مونس، حسین، اطلس تاریخ اسلام، چاپ اول (بی جا، الزهراء بعد للعلام العربی، ۱۹۸۷م).