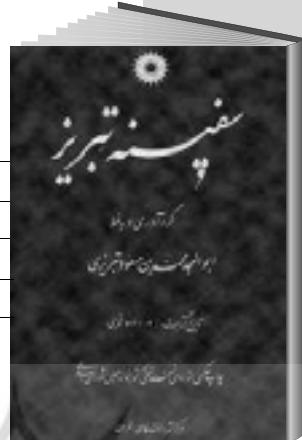

سفینه تبریز و رسمیت مذهب شیعه در ایران

• رحیم نیکبخت
• منیژه صدری، عضو هیأت علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

رسمیت مذهب شیعه در تبریز

مهمترین اقدام شاه اسماعیل صفوی، آن هم در اوایل روزهای آغاز سلطنت خود و پایه‌گذاری دولت نوپای صفوی در ایران، اعلام رسمیت مذهب شیعه در تبریز بود. امیر محمد خواندامیر در عبارت متکلفانه بیان می‌کند:

«روزی که در سلک ایام مذکور انتظام داشت، به مقصود رسیده رایت سلطنت برآفرشت و به ایقاد نیران سیاست و افاضه انور کیاست خانه خلیم تراکمه را فسحت آن مملکت مفقود و نابود گردانید و سر منابر و روی دنانیر به اسامی سامی ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رتبت و زینت بخشدید.»

در ادامه مطلب خود، به دستور شاه جهت تغییر محراب معابد و مساجد اهل سنت اشاره افزوده شدن کلمه «اشهد ان علیاً ولی الله» «حی على خير العمل» به اذان را نوشته است.^۵ قاضی احمد غفاری قزوینی هم می‌نویسد: «اسماعیل صفوی پس از غلبه بر الوند، وارد تبریز شد و آن زمستان قشلاق را در آنجا سپری کرد. «رؤس منابر و وجود دنانیر به اسامی حضرات ائمه هدی علیهم افضل الصالو و نام نامی آن حضرت مزین گشت و همچنین خطیابی اسلام و سایر فرق امام زبان به طعن و لعن مخالفان دین و معاندان اهل بیت گشادند.» قاضی احمد به تلاش‌های صورت گرفته از عصر مختار تقفى تا روز گار معز الدوله، و دوران سلطان محمد خدابنده و سلطان حسین بايقرا جهت رسمیت مذهب شیعه اشاره می‌کند و دو ویژگی برای اقدام شاه اسماعیل عنوان می‌سازد:

«تا آن که حضرت شاه غفار بنای به محض تأیید الهی و توفیقات نامتناهی با وجود صغر سن، بر دو امر غریب و دو مدعای عجیب که یکی از آن دیگری اغرب است موفق گشتند؛ اول مهم سلطنت صوری که از عهد حضرت امیرالمؤمنین هیچ کس از حضرات علویه در ایران بدان فائز نشده بودند. دیگری در بد و دولت، مذهب حقی را که در این نهصد سال در پس پرده حجاب مانده بود به احسن وجهی تقویت

مقدمه

در پژوهش‌های جدیدی که در مورد تاریخ صفویه صورت گرفته است، یکی از مهمترین دستاوردهای صفویان «گسترش مذهب تشیع در مقام رسمی کشور» ایران عنوان می‌شود.^۱ این اقدام مهم که توسعه شاه اسماعیل صفوی به انعام رسید، در اغلب منابع به اختصار بیان شده است؛ مثلاً سام میرزا صفوی، یکی از فرزندان شاه اسماعیل، در تحفه سامی در نهایت اختصار می‌نویسد: «در سنه سیع و تسعماهی (۹۰۷) در حوالی شهر شرور بر الوندیک آق قویلول غالب آمد و سکه و خطبه اسامی نامی ائمه هدی به فرقلاب نواب و علی زینت گرفت»^۲ آنچه در منابع مسطور است، حکایت از آن دارد نه نویسنده‌گان معاصر شاه اسماعیل و نه نویسنده‌گان متأخر آن دوره،^۳ به اهمیت این اقدام در تاریخ تحولات بعدی ایران توجه کافی نداشته‌اند و چنان که خواهیم دید با اختصار از آن گذاشته‌اند؛ در این بحث، فرصت کافی و مجال لازم برای پرداختن به دلایل گرایش ایرانیان به اسلام و تشیع وجود ندارد؛ ولی ضرورت انجام پژوهش‌هایی در موضوعاتی چون «تشیع در آذربایجان»، در شرایط کنونی به شدت احساس می‌شود.^۴ زیرا گرایش ایرانیان به اسلام و تشیع از موضوعات مهمی است که برای ریشه‌یابی اقدام سرتوشت‌ساز مؤسس سلسله صفویه قبل توجه است.

از آن زمان به این سو، مذهب شیعه به عنوان یکی از ارکان مهم هویت ملی ایرانیان ضامن وحدت ارضی بوده است. در زمانی که امپراطوری عثمانی در تدارک گسترش قلمرو خود در فلات ایران بود، مذهب شیعه به عنوان مهمترین عامل، ایران و ایرانیان را در مقابل هجمومهای سهمگین آنان یاری ایستادگی داد.

گرچه حاکمان ایران، در اواخر صفوی و حکومت‌های بعدی از توجه به این موضوع مهم غافل بودند و بر همین اساس قسمت‌های زیادی از ایران جدا شد، باز هم دوام و بقای کشور پهناور ایران و حفظ تمامیت ارضی آن به این رکن هویت ایرانی بازمی‌گردد؛ هویتی که در خون و رگ ایرانیان به ویژه آذربایجانی‌ها ریشه دارد.

مسجد کبود - تبریز

ساخت و غلغله تبریز در گنبد فیروزه گون انداخت و مذهب حق شیعه امامیه اثنتی عشریه را که در زمان ائمه معصومین در لباس تقبیه مستور بود ظاهر و شایع گردانیده شمشیر خوارجی کش بر افراد خود و روی زمین از تمتردان بپرداخت و این مذهب آن چنان رواج گرفت که حال به دولت شاه دین پناه ابوالمظفر شاه طهاهاب در ممالک غیر محروم سه آن حضرت نیز بی مزاحمی معمول است.^۹

در حبیب‌السیر هم مسطور است:

«روزی که داخل ایام سنه ست و تسمع مائه بود... در ساعتی سعادت‌بخش و زمانی می‌می‌ منت‌نشان اورنگ سلطنت و جهانیانی از یمن قدمون آن آفتاب اوچ کامرانی در علو قدر از سپهر بربین برتر آمد... جون همگی همت عالی نهمت شاهی بر تقویت مذهب علیه امامیه و تمشیت مهم شریعت مطهره مصطفویه مصروف و مقصور است، هم در اول جلوس همایيون فرمان واجب الاذعان به شرف نفاذ پیوست که خطای ممالک آذربایجان خطبه به نام ائمه اثنتی عشر سلام الله علیهم الی یوم الحشر خوانند.^{۱۰}

کامل‌ترین متن شامل جزئیات بیشتری از چگونگی اعلام رسمیت مذهب شیعه در تبریز، کتاب «عالی آرای شاه اسماعیل» از مؤلفی گمنام است. قبل از مرور این روایت تا حدی جزیی تر، لازم به توضیح است در مورد تاریخ تشکیل دولت صفوی و تاریخ زندگانی مؤسس آن به جهت ویژگی‌هایی چون شهامت، شجاعت، دعوی سیاست، رسمیت دادن مذهب خاندان اهل بیت (ع)، صغیر سن و سرگذشت پر فراز و نشیب... مورد توجه عموم مردم قرار گرفت، در تکمیل این قبال

مذهب شیعه به عنوان
یکی از ارکان مهم هویت ملی ایرانیان خامن وحدت ارضی بوده است. در زمانی که امپراتوری عثمانی در تدارک گسترش قلمرو خود در فلات ایران بود، مذهب شیعه به عنوان مهم‌ترین عامل، ایران و ایرانیان را در مقابل هجوم‌های سه‌میگین آنان یاری ایستادگی داد

و تمشیت نمود. احدهی را حد و یاری آن نبوده که در مقام ممانتع آید.^{۱۱} عبدي بیک شیرازی (نویدی) هم در تکمله‌الاخبار قبل از پرداختن به اعلام رسمیت مذهب شیعه در تبریز، به نکته جالبی اشاره می‌کند که اهمیت زیادی دارد. اسماعیل صفوی پس تصرف شاماخی «که غازیان حیدری در مذهب شیر شکار شمشیر دوالفار آثار بر یزدیان ساسانی تبار شروان شاه نهاد. فرخ یسار را با عین اشوار آن دیار معراض شمشیر آبدار ساختند» متوجه گیلان شد و قشلاق را در محمود آباد گذراند در آنجا امیر زکریای تبریزی کججی از وزرای دوران ترکمانان را به وزارت خود برگزید عبدي بیک شیرازی در وصف امیر زکریا می‌نویسد:

«بنابر سابقه دولت ازلی که در سرشنیش بود و اعتقادی که به خاندان نبوت و ولایت داشته چه او نیز از فرزندان شیخ محمد کججی بود که دم از ولایت اهل بیت و توسل بدان سلسه می‌زد، از طایفه باطله اعراض نمود. روی به طایفه محققه نهاد و به شرف زمین بوس رسید. منصب وزارت شاه اسماعیل یافت و نواب صاحب قرانی او را «کلید آذربایجانی» خواندند و بعد از آن بادکوبه را حصار کردند.^۷

انتصاب یکی از نوادگان شیخ محمد کججی تبریزی - از عرفای مشهور قرن هفتم تبریز که با سیزده پشت به امام زین‌العابدین (ع) می‌رسید - به مقام وزارت شاه اسماعیل صفوی آن هم قبیل از تصرف تبریز و اعلام رسمیت مذهب شیعه، از آن جهت اهمیت دارد که نبایستی این اقدام اسماعیل را فقط به «شور مذهبی و غرور جوانی»^۸ نسبت داد بلکه عناصر پرقدرت و پرنفوذ دیوان‌سالاری ایرانی هم در این امر دخالت داشته‌اند.

نویدی بیک شیرازی هم چون قاضی احمد غفاری به پیشینه حرکت شاه جوان صفوی از عصر مختار تققی تا آن زمان می‌پردازد و می‌نویسد: «این توفیق شد که سکه و خطبه به نام ائمه هدی مزین

**نادیده گرفتن گرایش ایرانیان
به تشیع و خاندان اهل بیت
(ع) و نسبت دادن شیعه
شدن ایرانیان فقط به زور و
ضربه شمشیر، یا به عبارتی
«بی رحمی های سنگدالانه»
تحریف بخشنی از تاریخ است**

دو دانگ مردم شکر حضرت باری تعالی می کردند و باقی مردم هر که خواست که از جای خود حرکت کنند؛ جوانان قزلباش دور ایشان را فروگرفته حرکت نمی توانستند کردن.

اما چون خطبه خوانده شد نواب گیتیستان شمشیر بر هنر در دست گرفته که هر کس که تبرا نکند کشته خواهد شد پس تمامی خلق تبرا نموده لعن... نمودند. پیش باد گفتند...»^{۱۳}

این روایت ادامه هم دارد و آن این که شاه اسماعیل سوار بر اسب شده پیشاپیش وی درویش عشقی تبرایی تبرزین در دست حرکت کرده تبرا می کرد تا شاه بر تخت سلطنت نشست و دستور داد فرمان هایی به اطراف و اکناف آذربایجان بنویسند و بفرستند که «هر کدام اطاعت نموده و تبرا کنند، خود حاکم بوده باشند والا صوفیان سر ایشان را از قلعه بدن جدا سازند...»^{۱۴}

حسین بیک روملو به نکته جالب دیگری اشاره می کند که مهم است و آن حضور سادات و بزرگان تبریز در مراسم استقبال شاه اسماعیل صفوی است:

«روز دیگر علم عزیمت به طرف دارالسلطنه تبریز افراحت. سادات و اکابر آن بله چون سعادت و اقبال استقبال نموده به شرف تقبیل اتمام فیاض مقخر و سرافراز شدند و مراسم نیاز و نثار به جا آورند و آن حضرت در کمال عظمت در دارالسلطنه تبریز که مستقر سریر سلطنت و مرکز دایره خلافت پادشاهان عالی شان است استقرار فرمود...»^{۱۵}

سفینه تبریز و مذهب شیعه

از این واقعه آنچه در منابع روایت شده بود، در حد اختصار مرور شد. اغلب محققان بر این باور هستند که پیش از تأسیس این سلسله، بیشتر مردم ایران مذهب تسنن داشتند و جز شماری اندک از ایشان در چند مرکز سنتی شیعه مانند قم و سبزوار، بیرون مذهب شیعه نبوده اند و به قول حامد الکار «گرویدن مردم به کیش تشیع، در مرحله نخستین، با فشار و زجر و آزار سنگین میسر شده است.»^{۱۶} و یا راج سیوروی محقق مشهور تاریخ صفویه هم عقیده دارد: «به رغم دو قرن تبلیغات صفویه، ترویج تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور خطرناک بود و بعضی از مشاوران اسماعیل از واکنش حاصل از این کار نگران بودند. آنها می گفتند: از سیصد هزار نفر، دویست هزار نفر مردم تبریز یعنی دو سوم سنی هستند ما می ترسیم بگویند فرمانروای شیعی نمی خواهند.»^{۱۷}

در یکی دیگر از آخرین تحقیقاتی که در مورد زندگانی و آثار دیرپای اسماعیل انجام گرفته، به گونه ای کینه جویانه و نگاهی خصمانه این اقدام نشأت گرفته از «شور مذهبی یا غرور جوانی» اسماعیل صفوی عنوان شده است که غرور ناشی از پیروزی های بزرگ او بر شروان شاه و الوند اندیشه و احساس او را فرا گرفته بود. پارسا دوست با تکیه بر اقدامات خشونت آمیز شاه اسماعیل، بدون اشاره به سرگذشت دهشت ناک شیعه تا این زمان، رواج تشیع در ایران و به ویژه آذربایجان را به «بی رحمی های سنگدالانه» قزلباش نسبت می دهد.^{۱۸}

ایا به راستی با توجه به این نکته که مراکز شیعه در مرکز و

عمومی برخی آثار توسط تشكیلات فرهنگی و دیوانی حکومت نوپا یا مریدان صفویه خلق گردید که نه کتاب صرف تاریخی بلکه داستانی تاریخی از این ظهور شکفت انگیز را شامل می شد. جاذبیت این گونه منابع، به تعبیر ساده و روان و روایت عامیانه شده با ویژگی های داستانی بازمی گشت. پرداختن به زوایای تاریک برخی از حوادث در کنار روایت داستانی واقعی تاریخی از محاسن این آثار است که نشان می دهد تدوین کنندگان آنها داستان پر زاد صرف نبوده بلکه از واقعی ریز تاریخی هم اطلاع داشته اند. عالم آرای شاه اسماعیل صفوی از زمرة این آثار است.^{۱۹}

در روایتی که این کتاب ارائه می دهد تصور آن که پیرایه های داستانی بر اصل واقعه افزوده شده باشد، می رود.

«اما امرای نامدار به عرض رسانیدند که از اکثر مردم می شنویم که می گویند ما پادشاه شیعه نمی خواهیم ... و اگر رعیت و سپاهی نمودبالله. برگردند، پیش تر از آن فکری باید کرد. آن حضرت فرمود که به پاری حضرت ائمه از کسی باکی ندارم. اگر هم حرفی بزنند به عنوان الله تعالی شمشیر کشیده یک تن را زنده نخواهم گذاشت. انشاء الله تعالی روز جمعه خود بر منبر رفته خطبه اثنی عشر را می خوانم. اما در فکر بود و می دانست که امرا را سست می گویند و چون شب به خواب رفت، حضرت امیرالمؤمنین (ع) به آن شهریار فرمود که ای فرزند دغدغه به خاطر مرسان و در روز جمعه بفرمایی که قزلباش تمام یاران بپوشند و در میان هر کس از مردم تبریز یک نفر قزلباش قرار گیرند و در آن وقت خطبه بخوان و هر کس که خواسته باشد که حرکت کند قزلباش آن را به قتل رسانند و به این تدبیر خطبه بکن. و نواب هماییون از خواب بیدار گردید. فرمود که حسین بیک الله و حلوچی اغلی با امرای عظام را طلب نموده بیایند. همگی حاضر گردیده شرح خواب را به ایشان بیان فرمود ایشان عرض کردند که حقا بدون این تعالیم صورت نخواهد گرفت.

پس چون در روز جمعه نواب گیتیستان به مسجد جامعه تبریز تشریف آورده، فرمود که تا مولانا احمد اردبیلی که یکی از اکابر این شیعه بود بر سر منبر رفته و آن حضرت نیز شمشیر جهانگیری را بر هنر نموده خود نیز چون آفتاب تابان بر سر منبر آمده مولانا احمد مشارالیه شروع به خطبه خواندن نمود. غلغله در میان خلق افتاد، اما

مهم ترین اهمیت این کتاب آن
است که برای آشنایی زمینه‌های
گرایش عمومی آذربایجانی‌ها –
حداقل نخبگان علمی – به تشیع
که به اعلام رسمیت مذهب شیعه
دو قرن بعد منجر شد، منبع
مهمی به شمار می‌رود

اهل سنت است. در اوخر این گزیده، در باب مناقب اهل بیت (ع)، حدیث حوض کوثر و حدیث ثقیل و احادیث دیگری از شأن و مقام ایشان نقل کرده است. از این کتاب نامی و نسخه‌ای دیگر وجود ندارد (صفحه ۹۸ سفینه)

رساله پانزدهم «كتاب ادعیه ایام رمضان المبارک مرویه عن النبی صلوات الله و سلامه علیه» امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، رضی الله عنہ، روایت کند از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بیاموزنده دعاها و روزها، ماه رمضان... (صفحه ۹۹ سفینه)

رساله شانزدهم «كتاب كلمات اميرالمؤمنين علی رضی الله عنہ» به عربی است، این رساله حد کلمه از سخنان علی علیه السلام است که ابوعنان جاحظ بصری، در سال ۲۵۵ هجری قمری، گردآوری کرده است. (صفحه ۱۰۰ سفینه)

رساله پنجاه و چهار «كتاب الدعوات في الاوقات» نام دارد. در اولین دعا می‌نویسد: «دعا الدين شب آدینه غسل کند و دو رکعت نماز بگذارد در هر رکعتی صد بار الحمد و سیزده بار انالنلن، چون از نماز فارغ شود، هفت بار بگوید: «اللهم صل علی محمد و آل محمد و بعد از آن هفت بار این دعا را بخوان...»

در دعاهای دیگر این رساله هم عبارت «اللهم صل علی محمد و آل محمد» ذکر شده است. (صفحه ۲۴۷ سفینه) همچنین، رساله پنجاه و پنج که در «دعوات و افسون‌ها» است.

رساله یکصد و پنجاه و دو «كتاب اوصى علی رضی الله عنہ» وصایای پیامبر اکرم اسلام به امیرالمؤمنین علی (ع) که به عربی است (صفحه ۶۴۵ سفینه)

رساله یکصد و پنجاه و سه «كتاب وصيۃ علی لانبه الحسن رضی الله عنہما» که این رساله هم به عربی و شامل دو صفحه کامل سفینه تبریز است (صفحه ۴۴۶-۴۴۷)

در ادامه رساله قبل، محمدبن مسعود تبریزی و رساله دیگر - رساله یکصد و پنجاه و چهار - «وصایای حضرت امیر (ع) به امام حسین(ع)» را درج کرده است (صفحه ۶۴۸) رساله یکصد و پنجاه و پنج «كتاب حکومات علی رضی الله عنہ» متن این رساله به فارسی (صفحه ۶۴۸ سفینه)

رساله دویست و چهار سفینه تبریز «كتاب اختیارات ایام

شمال شرق ایران بوده است، چرا شاه اسماعیل صفوی تبریز- پایتخت حکومت سنی مذهب آق قویونلوها - را برای اعلام رسمیت مذهب شیعه انتخاب کرده است؟ آیا این اقدام بی‌سابقه، بدون زمینه‌های مستعد فکری و اجتماعی بوده، فقط به ضرب زور و خشونت انجام گرفته است؟

آیا همراهی دیوان‌سالاری ایرانی چون امیرزکریا کججی تبریز،^{۱۹} و یا استقبال سادات و اکابر تبریز از شاه اسماعیل صفوی،^{۲۰} در این اقدام بی‌تأثیر بوده است؟

خوب‌بختانه برای پاسخ این سؤالات و برای بررسی زمینه‌های فکری و فرهنگی این تغییر و تحول بزرگ، کتابی ارزشمند و گرانقدر؛ ایضاً گران قیمت انتشار یافته که شایسته دقت و تحقیق بسیاری است و آن «سفینه تبریز» نام دارد.^{۲۱}

سفینه تبریز که مجموعه ۲۰۹ رساله و مطلب مستقل است در نیمه اول قرن هشتم هجری قمری (۷۲۱-۷۲۳ مق) یعنی حدود دو قرن پیش از تشكیل دولت صفوی به قلم یکی از نویسندهای پرکار و باسواند تبریز، ابوالمسجد محمدبن مسعود تبریزی به نگارش درآمده است.

همان دو قرنی که راجر سیوری به آن اشاره می‌کند. این کتاب که از وجود مختلف اهمیت دارد:

- نخستین اهمیت آن در آشکار ساختن زبان رایج آذربایجان در قرن هفتم و هشتم هجری است و فهلویات مندرج در آن قابل توجه است (رساله شماره ۱۲۴)

اهمیت دیگر این میراث ارزشمند، در مورد موسیقی آذربایجان است. تاریخ و ادبیات زبان فارسی در آذربایجان موضوع مهم دیگر این مجموعه است. زیرا گردآورنده قسمت عمده آثار شعرای هم عصر خود را در این مجموعه ثبت کرده است. اهمیت دیگر سفینه تبریز در زمینه عرفان اصیل ایرانی است. متونی عرفانی که مورد مراجعت عرفای آن عصر بود، در این مجموعه درج شده است. این کتاب پر ارج در تاریخ ایران و آذربایجان هم اطلاعات ذی قیمتی دارد.

مهم‌ترین اهمیت این کتاب آن است که برای آشنایی زمینه‌های گرایش عمومی آذربایجانی‌ها - حداقل نخبگان علمی - به تشیع که به اعلام رسمیت مذهب شیعه دو قرن بعد منجر شد، منبع مهمی به شماره می‌رود. بدون تردید اعلام مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی در سال ۹۰۷ هجری قمری بدون ستر فکری و فرهنگی لازم، مخاطرات شدیدی می‌توانست داشته باشد. آیچه که مشاوران اسماعیل گوشزد کرده‌اند. در این مجموعه رسالات می‌توان این بستر فکری و فرهنگی را مشاهده کرد.

مؤلف رساله، ابوالمسجد محمدبن مسعود تبریزی مذهب شافعی دارد (رساله شماره ۹) با این حال وی در مباحث مختلف حضور آموزه‌ها، آثار و تعلق خاطر به اهل بیت (ع) را در عصر خود در جامعه فرهنگی تبریز در بین علماء و دانشمندان به نمایش گذاشته است. سیری در این سفینه از این منظر:

رساله اول این سفینه «انتخاب المصائب» نام دارد که نگاشته یوسفین علی حسن حسینی به عربی است و گزیده‌هایی از صحاح

بیگانه نبوده‌اند می‌توان گفت رسمیت شیعه در ایران بک ضرورت تاریخی بوده است؛ نه اقدام خشونت‌آمیز مغوروانه شاه صفوی. ضمن اینکه؛ قبل از او و سلسله‌اش قراقویونلوها هم گرایشات شیعی داشته‌اند و در واقع اسماعیل اول در بستری مستعد و هموار به انجام رسید و بر این اساس بود که علی‌رغم هشدار مشاوران او، اعلام رسمیت در مسجد جامع تبریز بدون حادثه‌ای برگزار شد اگر مردم تبریز به زور شمشیر قزلباش تشیع پذیرفته بودند می‌بایست در ایام تصرف تبریز به دست سلیمان عثمانی - ولو مدت کوتاهی - پس از نبرد چالدران، از تشیع رویگردان می‌شدند.

فهرست منابع

- ۱- الـگار، حامد؛ دین و دولت در ایران (نقش علماء در دوره قاجار)؛ ترجمه ابوالقاسم سری؛ تهران، انتشارات توسع، چاپ دوم، ۱۳۶۹.
- ۲- پاساردوست، منوچهر؛ شاه اسماعیل اول (باشاهی با اثرهای دیر پای در ایران و ایرانی)؛ تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۵.
- ۳- خواندامیر، امیر محمود؛ تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی (ذیل تاریخ حبیب‌السیر) تصحیح و تحشیه محمد علی جراحی؛ تهران، نشر گستره، ۱۳۷۰.
- ۴- روملو، حسن‌بیک؛ احسن‌التواریخ؛ به سعی و اهتمام چارلس نارمن سیدن؛ (چاپ افست)؛ تهران، کتابخانه شمس، ۱۳۴۷.
- ۵- رومر، هـ -، و دیگران؛ تاریخ ایران دوره صفویان (پژوهش از دانشگاه کمبریج)؛ ترجمه یعقوب آزاد؛ تهران، انتشارات جامی، ۱۳۸۰.
- ۶- سام میرزا صفوی؛ تذکره تحفه سامی؛ به تصحیح و مقدمه رکن‌الدین فرج؛ تهران، شرکت سهامی چاپ و انتشار کتب ایران، بی‌تا.
- ۷- سیبوری، راجر؛ ایران عصر صفوی؛ ترجمه کامبیز عزیزی؛ تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۰.
- ۸- عالم‌آرای شاه طهماسب صفوی (از مؤلف گمنام)؛ به کوشش ایرج افشار؛ تهران، دنیای کتاب، ۱۳۷۰.
- ۹- عبدالی بیک شیرازی (توبید)؛ تکمله‌الخبر (تاریخ صفویه از آغاز تا ۹۷۸ هجری قمری)؛ با مقدمه و تصحیح و تعلیقات عبدالحسین نوابی؛ تهران، نشر نی، ۱۳۶۹.
- ۱۰- غفاری قزوینی، قاضی احمد؛ تاریخ جهان‌آرا (از روی نسخه عکسی استانبول که به همت استاد مینوی برای دانشگاه تهران تهیه شده)؛ به کوشش سید کاظم موسوی؛ تهران، کتابفروشی حافظ، ۱۳۴۲.
- ۱۱- محمدبن مسعود تبریزی، ابوالمجد؛ سفینه تبریز؛ تاریخ کتابت ۷۲۱-۳ هجری قمری؛ چاپ عکس از روی نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛ با مقدمه‌های عبدالحسین حائری و نصرالله پورچوادی؛ تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۱.
- ۱۲- مستوفی، محمدحسن؛ زیده التواریخ؛ به کوشش بهروز گودرزی؛ تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، ۱۳۷۵.
- ۱۳- مطهری، مرتضی؛ خدمات مقابل اسلام و ایران؛ انتشارات صدراء، چاپ دهم، ۱۳۵۹.

السابع من مقاله امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه؛ این رساله به عربی است. (صفحه ۲۷۷) در کنار این رسالات که گواهی روشن بر آشنایی و ارادت علمای ایرانی به اهل بیت (ع) هم‌زمان با شروع فعالیت خاندان صفویه است، تعداد قابل توجهی از رسائل خواجه نصیر طوسی متکلم و داشمند مشهور شیعی در قرن هفتم هجری هم در این سفینه درج شده است. تفسیر سوره اخلاص، أغاز و انجام، فصل، اوصاف الاشراف، الزیده فی الهیه و ... (رساله‌های شماره ۸۳ الی ۹۰ صص ۴۰۰-۳۵۱) در این آثار خواجه نصیر حکایت از آن دارد که خواجه چه میزان تأثیری در مجتمع علمی بعد از خود گذاشته است. بر این اساس، می‌توان گفت شخصیت و آثار این متکلم پرآوازه شیعی در نصیح‌گیری تشیع در ایران تأثیر داشته است. در آثار نظم گزیده شده در سفینه هم، موارد متعددی از این گرایش وجود دارد که به فرصت مناسب‌تری واکنار می‌گردد.(صص ۵۴۳-۵۱۰).^{۲۲}

فرجام سخن

نگارش مجموعه سفینه تبریز، در اوایل قرن هشتم هجری در تبریز، با شروع حرکت طریقت صفویه صفویه به اردبیل هم زمان است. طریقت صفویه از روزگار شیخ صفی‌الدین تا روزگار حیدر، پدر شاه اسماعیل، دوره‌ای را پشت سر گذاشت و این طریقت طی این مدت ^{۳۳} از تسنن به تشیع روی آورد و توانست در میان عشایر ترک‌زبان آذربایجان، فقاق و آناتولی - قزلباشان بعدی - پیروان زیادی به دست بیاورد.

در همین ایام در تبریز، در مجتمع علمی و فرهنگی تبریز هم، این سیر در جریان بود. اگر این سفینه را کارنامه اندیشمندان تبریزی و گرایشات ایشان قلمداد کنیم، نویسنده آن را نماینده آنها و این سیر را در دو قرن بعد پیگیری کنیم، امیر زکریای کججی تبریزی وزیر شیعه شاه اسماعیل را خواهیم دید که بزرگان و سادات تبریز هم، هم سو با او به استقبال پیرون می‌آیند و منعکس آن اعلام رسمیت مذهب شیعه را در مسجد جامع تبریز خواهیم دید. به عبارت دیگر، یک تغییر و تحول فرهنگی درونی که عامل پیرونی اقدام شاه نشونت شاه اسماعیل صفوی آن را نهایی می‌کند. هر چند نمی‌توان خشونت شاه اسماعیل صفوی و قزلباشان را کلان‌نفی کرد؛ اما بایستی به یاد آورد او و قزلباشان فقط عامل اجرایی و عملیاتی این تغییر بوده‌اند. اعمال خشونت برای این کار تا حدی می‌توانست مؤثر باشد. اما، عامل اصلی رواج تشیع نیست. مقارن این عمل، گرایش عمومی ایرانیان به شیعه هم به حدی بود که به روایت منابع دست اول، یک سوم اهالی تبریز شیعه مذهب بوده‌اند.

نادیده گرفتن گرایش ایرانیان به تشیع و خاندان اهل بیت (ع) و نسبت دادن شیعه شدن ایرانیان فقط به زور و ضربه شمشیر، یا به عبارتی «بِرَحْمَيْهَايِ سَنَگَدَلَانَه» تحریف بخشی از تاریخ است. وقتی در اوایل قرن هشتم هجری یک گرایش چنین غالب به شیعه در سفینه تبریز مشهود است پر واضح است دو قرن بعد چه رشد تصاعدی خواهد داشت. در آغاز قرن هشتم هجری هم، مردم آذربایجان با شیعه

- ۱۴- نیکبخت، رحیم؛ برسی مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ایران در دوره عمرین خطاب؛ (پایان نامه کارشناسی ارشد)، تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ بهمن ۱۳۷۸.
- ۱۵- یوسف جمالی، محمد کریم؛ تشکیل دولت صفوی و تعمیم مذهب تشیع دوازده امام به عنوان تنها مذهب رسمي؛ اصفهان، انتشارات امیرکبیر شعبه اصفهان، ۱۳۷۲.
- پی‌نوشت‌ها:**
۱. رویمر، رو و دیگران؛ تاریخ ایران دوره صفویان؛ (پژوهش از دانشگاه کمبریج)؛ ترجمه یعقوب آزاد؛ تهران؛ انتشارات حامی؛ ۱۳۸۰؛ ص ۸۰.
 ۲. به تصحیح و مقدمه رکن‌الدین فخر، تهران، شرکت چاپ و انتشار کتب ایران، بی‌تا، ص ۹.
 ۳. به عنوان نمونه: محمد‌محسن مستوفی از نویسنده‌گان اواخر دوره صفوی در زبدۀ التواریخ نگاشته است: «...نزول اجلال دارالسلطنه تبریز فرمود سکه و خطبه به اسم امّه طاهرین علیهم‌السلام کرد»، مردم آن ولایت را که به مذاهب مختلفه بودند به مذهب اثنی عشری درآورد همگی به شرف تشیع مشرف گردید...» (به کوشش بهروز گودرزی؛ تهران؛ بنیاد مرقومات دکتر محمود افشار؛ تهران؛ ۱۳۷۵، ص ۴۹).
 ۴. در این مورد استاد شهید مرتضی مطهری در مورد دلیل اصلی گرایش ایرانیان به خاندان اهل بیت می‌نویسد: «آنچه که بیش از هر چیز دیگر روح تشهنه ایرانی را به سوی اسلام می‌کشاند، عدل و مساوات اسلامی را نداشت ایرانیان می‌دیدند دسته‌ای بدن هیچ‌گونه تعصی عدل و مساوات اسلامی را اجرا می‌کنند و نسبت به آنها بی‌نهایت حساسیت دارند؛ خاندان رسالت پناهگاه عدل اسلامی مخصوصاً از نظر مسلمانان غیر عرب بودند...» (خدمات متقابل اسلام و ایران، انتشارات صدراء، چاپ دهم، ۱۳۵۹، ص ۱۲۰-۱۴۲).
 ۵. نیز که به: نیکبخت رحیم؛ برسی مسائل سیاسی، اجتماعی اقتصادی ایران در دوره عمرین خطاب؛ (پایان نامه کارشناسی ارشد)؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ بهمن ۱۳۷۸؛ فصل ششم فتح ایران و پیامدهای مذهبی، صص ۶۵-۸۰.
 ۶. امیر‌محمد خواندمیر؛ تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی (ذیل تاریخ حبیب‌السیر) تصحیح و تحشیه محمدعلى جراحی؛ تهران؛ نشر گستردۀ؛ ۱۳۷۰؛ صص ۶۵-۷۰.
 ۷. عابدی بیک شیرازی (نویدی)؛ تکلمه الاخبار (تاریخ صفویه از آغاز ۹۷۸ هجری قمری) با مقدمه و تصحیح تعليقات عبدالحسین نوابی؛ تهران؛ نشر نی؛ ۱۳۶۹؛ صص ۳۸-۳۹ و ۱۷۳.
 ۸. منوچهر پارسا‌دوست، شاه اسماعیل اول (پارشاھی با اثرهای دیرپایی در ایران و ایرانی؛ تهران؛ شرکت سهامی انتشار؛ ۱۳۷۵؛ ص ۲۷۷).
 ۹. عابدی بیک شیرازی، پیشین، ص ۴۱.
 ۱۰. تعليمات عبدالحسین نوابی بر تکلمه الاخبار، ص ۱۷۴. به نقل از: «دوران تدارک صبورانه».