

Ulumhadith

Twenty- fifth No 3

Autumn (Sep- Dec 2020)

فصلنامه علمی علوم حدیث

سال بیست و پنجم شماره ۳ (پیاپی ۹۷)

پاییز ۱۳۹۹، ص ۹۳ - ۱۱۶

شناخت و بررسی حوزه حدیثی طبرستان

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

تاریخ پذیرش: ۹۹/۶/۱۲

محمدعلی مهدوی راد^۱

زهرا اکبری^۲

محمدحسین بهرامی^۳

چکیده

درگذشته حوزه‌های حدیثی سیاری توسط جریان‌های حدیثی شکل‌گرفته‌اند که به ویژه در پنج سده نخست هجری، در استوارسازی بنیان‌های حدیث نقش بسیار مهمی داشته‌اند. لذا شناخت و بررسی هریک از این حوزه‌ها، علاوه بر این‌که روش‌کننده بخشی از تاریخ حدیث است، در باشناسی محلثان هر منطقه و دستاوردهای آن‌ها نیز مؤثر است. در این میان، یکی از حوزه‌هایی که یادکرد آن در پژوهش‌های معاصر مغفول مانده، حوزه حدیثی طبرستان است که موجودیت خود را از قرون نخست هجری تا دوره میانه و متاخر با دور و یکدیگر شیعه و سنتی حفظ کرد. این پژوهش - که به شیوه توصیفی و تحلیلی سامان یافته - به بررسی و شناخت حوزه حدیثی زیدیه در طبرستان می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که حوزه حدیثی زیدیه در طبرستان در طلیعه قرن چهارم هجری پایه‌گذاری شد و محلثان بزرگ این مذهب با پیاپی مجالس حدیث و کوشش برای آموختن حدیث، سفر به پایتخت‌های مهم دینی و دیدار با مشایخ بزرگ حدیث و آشنایی با دیدگاه‌های گوناگون و تأثیف کتاب‌های حدیثی، حوزه حدیثی زیدیه طبرستان را رونق بخشیدند.

کلیدواژه‌ها: حوزه‌های حدیثی، حوزه حدیثی طبرستان، زیدیه

مقدمه

طبرستان با قدمتی کهن، ناحیه‌ای در قسمت شمالی ایران است که اکنون مازندران نامیده می‌شود. براساس اطلاعات جغرافیایی، طبرستان منطقه وسیعی میان جرجان و

.۹۹۴.۱

.۹۹۴.۲

.۹۹۴.۳

دیلمان بود و تمیشه، نکا، ساری، فریم، لفور، مامطیر، آمل، کلار، لارز، رویان، ناتل و چالوس از شهرهای مهم آن بود. شهر تمیشه که در مرز جرجان قرار داشت، دورترین بخش از نواحی غربی طبرستان بود و آخرین منطقه طبرستان از جانب شرقی محسوب می‌شد.^۱ آنچه آگاهی‌های تاریخی و جغرافیایی بدان صراحت دارد، جرجان منطقه‌ای مستقل و جدا از طبرستان بوده است. در کتاب کهن جغرافیایی حدود العالم، طبرستان از شرق به تمیشه و از غرب به چالوس منتهی می‌شود.^۲ ابن خردادبه نیز در اثر تاریخی خود در معرفی شهرهای طبرستان، نامی از جرجان به میان نمی‌آورد^۳ و در حقیقت «اهمیت راهبردی جرجان سبب شده بود تا هریک از حاکمان طبرستان و خراسان در صدد تسلط بر آن باشند. در واقع وابستگی جرجان به خراسان و طبرستان تحت تأثیر ملاحظات سیاسی بود نه جغرافیایی».^۴ اهمیت مطلب از آن روست که زمانی که از حوزه حدیثی طبرستان نام برده می‌شود، حدود جغرافیایی آن مشخص باشد.

آشنایی اولیه طبرستانی‌ها با حدیث، با ورود رسمی اسلام به طبرستان، یعنی اواسط قرن دوم هجری و اندکی قبل از آن با ورود نمایندگان ائمه به طبرستان، مانند محمد بن زید طبری، صورت گرفت،^۵ ولی فعالیت‌های حدیث‌پژوهی به صورت متمرک‌زدرا و اخر قرن سوم هجری آغاز شد و قرن‌های چهارم و پنجم هجری نقطه عطف واوج سنت حدیث‌پژوهی و رونق معارف اسلامی در طبرستان بوده است.

نگاهی به معیارهایی که به تازگی برای حوزه حدیثی نام برده‌اند،^۶ معلوم می‌کند که در طبرستان یکی از حوزه‌های فعال و پر رونق حدیثی دایر بوده است که می‌توان آن را معلول عواملی همچون علم دوستی طبرستانی‌ها و امیران آن و مناسب بودن وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه به نفع فعالیت‌های حدیثی دانست.

مراکز علمی طبرستان از همان ابتدا با دور رویکرد شیعه و اهل سنت مواجه شد. این دو رویکرد، دو حوزه متفاوت حدیثی را پدید آورد که هر کدام نقش مهمی در گسترش و رشد دانش

۱. حدود العالم، ص ۱۴۴؛ المسالک و الممالک، ص ۹۹.

۲. حدود العالم، ص ۱۴۴.

۳. المسالک و الممالک، ص ۹۹.

۴. تسنن در طبرستان تاسده هفت هجری، ص ۴۸-۴۹.

۵. رجال الطوسي، ص ۳۶۵.

۶. حوزه‌ها و مکان‌ب حدیثی، ص ۳۷.

حدیث ایفا کردند. شیعیان طبرستان با دوشاخه امامیه وزیدیه، از ابتدای حضور و سکونت خود، همگام با حرکت و جنبش علمی جهان اسلام با تأسیس مدارس اسلامی و پرورش عالمان و محدثان، به فعالیت‌های علمی و حدیثی پرداختند و طبرستان را به حوزه‌ای مطلوب برای آموزش‌های حدیثی تبدیل کردند؛ به گونه‌ای که تا مدت‌ها محل تجمع علماء و پذیرای طلاب و دانشجویان از شهرهای مختلف جهان اسلام شد. شیخ منتجب الدین (م بعد از ۸۵ق) با آن که در لسان رجالیان به فردی قلیل السفر معروف است و قصد داشته که تنها به پایتخت‌های مهم دینی آن عصر وارد شود، در کنار حوزه‌های اصفهان، بغداد، حله، خوارزم و قزوین، در طبرستان نیز حاضر می‌شود و ضمن شاگردی نزد علماء و مشایخ این سرزمین، از بسیاری از آن‌ها اجازه نقل روایت دریافت می‌کند.^۱

به دلیل اهمیت و گستردگی فعالیت‌های هردوگروه شیعه در طبرستان، در این پژوهش فعالیت‌های حدیثی مذهب زیدیه با بررسی پرسش‌هایی در زمینه شکل‌گیری و پیدایش حوزه حدیثی زیدیه، محدثان بنام این مذهب، جلسات حدیثی آنان و تألیفات آنان مورد پژوهش قرار گرفته است.

زیدیه در طبرستان

ویژگی‌های محیطی و فرهنگی شهرهای شمالی ایران راه ورود گروهی را به این سرزمین گشود که علویان نام داشتند. این مهاجران عموماً از زیدیه بودند که از تعلیمات زید بن علی و دیگر رهبران این نهضت پیروی می‌کردند. اوج مهاجرت زیدیان پس از قیام یحیی بن عبدالله در سال ۱۶۹ هجری و مهاجرت او و همراهانش به این منطقه بود.^۲ محققان مهاجرت اورا نقطه عطفی در انتقال دعوت زیدیه به شرق خلافت عباسی دانسته‌اند.^۳

مهاجران علوی دولت‌هایی را در سرزمین‌های شمالی به وجود آوردند. در طبرستان حکومت قدرتمند علویان در سال ۲۵۰ هجری توسط حسن بن زید، ملقب به داعی کبیر در شهرآمل تشکیل شد. داعی کبیر با کمک مبلغان مذهب خود، توانست تحول مذهبی گستردگی به وجود آورد؛ به گونه‌ای که شهرآمل - که تا آن زمان مسلمانانش مالکی بودند - به

۱. اعیان الشیعه، ج ۲، ص ۱۸۹.

۲. البداء و التاریخ، ج ۶، ص ۱۰۰.

۳. علویان طبرستان، آغازگر حکومت شیعی در ایران، ص ۵۶.

شهری شیعی وزیدی شناخته شد. یکی از اقدامات فرهنگی داعی کبیر برگرداندن تعبیر

«حیٰ علی خیر العمل» به اذان بود.^۱

این سلسله بیش از صد سال توانست موجودیت خود را حفظ کند و رهبرانی با مذهب زیدیه آن را هدایت کنند. ابوالفتح حکیمیان در کتاب علویان طبرستان اسامی رهبران زیدیه در طبرستان را به ترتیب تاریخی آورده است.^۲

شكل‌گیری حوزه حدیثی زیدیه در طبرستان

جامعه زیدی در فاصله قرن سوم تا ششم هجری شاهد حضور جدی علمای زیدی بود که متأثر از شخصیت‌های برجسته زیدی بوده و در حوزه‌های مختلف علمی درخشیدند و آثار فراوانی را پدید آورdenد. یکی از زمینه‌هایی که زیدیه در آن فعالیت داشت، حوزه حدیث و علوم آن بود که کهن‌ترین اثر آن با عنوان مسند الإمام زید شناخته می‌شود. در میان علویان زیدی که به طبرستان مهاجرت کرده بودند نیز مجاهدانی وجود داشتند که از دانش‌های دینی بی‌بهره نبودند و از این لحاظ توانستند به امر آموزش علوم دینی پردازنند. گزارش‌های تاریخی از برپایی جلسات پرونقه و متعدد محدثان زیدی و راوی متون شیعی در اوایل قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری حکایت می‌کند. برپایه این اطلاعات، این جلسات در برخی شهرها مانند آمل سیار گسترد و منظم برپا بود.

البته در ابتدا این فعالیت‌ها چندان سامان‌دهی نشده بودند، ولی با تأسیس مدرسه ناصریه در شهر آمل در ابتدای قرن چهارم هجری، حوزه علمی زیدیه پایه‌گذاری و پژوهش‌های حدیثی آغاز شد. از آن پس، محدثان زیدی زیادی در طبرستان به امر حدیث اشتغال یافتنند. آن‌ها با سفرهای علمی و دیدار با مشایخ حدیثی واستفاده از اطلاعات و دانش‌های آنان، شاگردانی تربیت کرده و آثار متنوع حدیثی نگاشتند.

محدثان زیدی مذهب طبرستان

با وجود حضور جدی زیدیان در عرصه علمی، اطلاعات اندکی درباره این عالمان وجود دارد؛ چراکه اولًاً با وجود ثبت نام و آثار این علماء در کتاب‌های تراجم زیدی مانند مطلع البدور نوشته احمد بن ابی الرجال (م ۱۰۹۲ق) و طبقات الزیدیه الکبری نوشته شهاری (م ۱۱۵۲ق)،

۱. تاریخ طبرستان، ص ۲۲.

۲. علویان طبرستان، ص ۷۷-۷۵.

متاخر بودن این تراجم نگاران - که عموماً یمنی نیز بودند - سبب شد تا آن‌ها نتوانند تصویر روشنی درخصوص این علماء را ارائه کنند. جالب آن‌که این تراجم نگاران زیدی حتی در تلفظ نام علمای زیدی ایرانی نیز مشکل داشتند.^۱

ثانیاً، اگرچه در کتاب‌هایی که به سیره نگاری زیدیه و طبقات آنان اختصاص دارد، علماء محدثان زیدی مذهب نیز معرفی شدند، اما در این کتاب‌ها بیشترین تمرکز روی حیات سیاسی است و انگیزه تألیف نیز به نظر می‌رسد اثبات مشروعیت امامان زیدی باشد. لذا همه جنبه‌های حیات مؤلف در نظر گرفته نشده است.

ناصرکبیر

یکی از محدثان برجسته زیدیه طبرستان، ناصرکبیر، حسن بن علی (م ۳۰۴ق) مشهور به اطروش است. ناصرکبیر از علویان مهاجرت کننده به طبرستان و جد مادری سید رضی و شریف مرتضی است. پدرش علی بن حسن از عالمان و سادات برجسته مدینه بود. ناصر کبیر در حدود سال ۲۳۰ هجری در شهر مدینه به دنیا آمد و در اوایل حکومت محمد بن زید، دومین حاکم علوی به همراه گروهی از علویان به این منطقه وارد شد. ناصرکبیر در ابتدا از مبلغان مذهبی محمد بن زید در خراسان بود و مذهب زیدیه را در این منطقه تبلیغ می‌کرد. او پس از مرگ محمد بن زید، به دیلم رفت و دعوت دینی خود را در آنجا آغاز کرد.^۲ ناصرکبیر در سال ۳۰۱ هجری با حمایت طرفداران خود از دیلم و طبرستان بر نیروهای سامانی غلبه یافت و به حکومت طبرستان دست یافت و به عنوان سومین حاکم علوی وازنثیرگذارترین آن‌ها شناخته شد.

درباره مذهب ناصرکبیر قضاوت‌های مختلفی وجود دارد. برخی از رجالیان و محققان متقدم و متاخر اورا امامی معرفی کرده‌اند؛ برای نمونه، شیخ طوسی اورا از طبقه یاران امام حسن عسکری علیهم السلام دانسته و یا علامه حلی نیز به امامی بودن او اعتقاد دارد.^۳ اما دلایل موجّهی مبنی بر زیدی بودن ناصرکبیر وجود دارد. نخست، آن‌که با وجود نزدیک بودن برخی از دیدگاه‌های فقهی او به امامیه، بیشتر آرای فقهی اورنگ و بوی زیدی دارد؛ برای نمونه اور در زمینه امامت مطابق با دیدگاه زیدیه به قیام به سیف اعتقاد داشت و خود نیز برای دست

۱. چند جستار در تاریخ فرهنگی زیدیان، ص ۱۵.

۲. تاریخ طبرستان، ص ۲۵۱-۲۵۲.

۳. خلاصه الاقوال، ص ۲۳۹.

گرفتن حکومت طبرستان چندین بار قیام کرد. مراجعه به تاریخ روشن می‌کند که ناصرکبیر مکتب یا مذهب فقهی ویژه‌ای داشت و آرای فقهی اوحتی با آرای زیدیه پیش از اونیز اختلاف آشکاری داشت، لذا پیروانش مذهب دیگری در کنار مذهب فقهی موجود، یعنی قاسمیه تأسیس کردند که به ناصریه شهرت داشت و تا مدت‌ها زیدیان طبرستان به این مذهب گرایش داشتند.

دیگر، آن‌که علمای اسلامی مانند ابن شهرآشوب در کتاب معالم العلماء^۱، ابن خلدون در تاریخ^۲ و ابن‌نديم در الفهرست^۳ اورا صریحاً زیدی معرفی کرده‌اند.

درباره وثاقت و شأن علمی ناصرکبیر اتفاق نظر وجود دارد و صحابان فضل و اندیشه اورا به فرزانگی و کمال ستوده‌اند. شریف مرتضی در شرح المسائل الناصریه به توصیف جدّ مادری خود ناصرکبیر را عبارت‌های «فضلله فی علمه و زهده و فقهه اظهرا من الشمس الباهره» می‌پردازد.^۴

ناصرکبیر مدتی در کوفه اقام‌داد و آموزش‌های حدیثی را در این شهر آغاز و از محضر از استادان بزرگی استفاده کرد.^۵ شهرکوفه به دلیل گرایش‌های علوی، نخستین مرکز مهم فعالیت زیدیه بود. اول بار عالمان زیدی این شهر به تدوین آراء و عقاید زیدیه اقدام کردند. لذا شهرکوفه در شکل‌گیری و تدوین منشور عقاید و مذهب زیدیه اهمیت زیادی می‌یابد.

بازنی‌بازنی برخی از استادان ناصرکبیر از تنها اثر انتشار یافته او، یعنی البساط که در بردارنده مسائل و موضوعات مهم کلامی است، ممکن است. براساس اطلاعات این کتاب، مهم‌ترین استاد او محمد بن منصور مرادی از عالمان زیدی کوفی و از بزرگان این طائفه است که ناصر کبیر در این کتاب احادیث فراوانی ازاونقل کرده است.^۶ همچنین ناصرکبیر متون حدیثی مشهور زیدیه، مانند الامالی احمد بن عیسیٰ بن زید (م ۲۴۷) را ازاوسماع کرد و بعد‌ها خود را روی احادیث این کتاب در مجالس املالی حدیث بود.^۷ در مجموع کتاب البساط نشان

۱. معالم العلماء، ص ۱۱۳.

۲. تاریخ ابن خلدون، ج ۳، ص ۴۵۸.

۳. الفهرست، ص ۲۴۴.

۴. موسوعه طبقات الفقهاء، ج ۴، ص ۱۴۸.

۵. چند جستار در تاریخ فرهنگی زیدیان، ص ۷۷.

۶. البساط، ص ۶۹.

۷. تیسیر المطالب، ص ۵۵-۵۶.

دهنده پیروی ناصرکبیر از سنت زیدیان کوفه است. عبدالله بن محمد مدنی، بشرین هارون، محمد بن علی بن خلف از دیگر استادان کوفی ناصر کبیر هستند.^۱

از دیگر افرادی که ناصرکبیر نزد او شاگردی کرد، عالم برجسته امامی، احمد بن محمد بن عیسی قمی است که روایاتی از او در این کتاب وجود دارد.^۲

این آموزش‌ها از ناصر فردی عالم و محدث ساخت، به گونه‌ای که در آغاز ورود به طبرستان مقام بلند علمی او بر همگان مکشوف شد.^۳ ناصرکبیر پس از آرام ساختن محیط طبرستان از جنگ افروزی‌ها به کارهای فرهنگی روی آورد و به نشر علوم دینی، به ویژه حدیث همت گماشت. او به آموزش همگانی اعتقاد داشت. لذا در شهر آمل جلسات املای حدیث برپا کرد و با علمای سایر فرقه‌ها به مناظره و گفتگو نشست.^۴

از دیگر فعالیت‌های ناصرکبیر در عرصه فقه و حدیث، تألیف کتاب است. ابن ندیم در الفهرست، مصنفات اورا صد عنوان کتاب می‌داند و یادآور می‌شود که به برخی از آن‌ها دست یافته است.^۵ نجاشی در معرفی آثار ناصرکبیر به ترتیب به کتاب فی الامامة صغیر، الطلاق، کتاب فی الامامة کبیر، کتاب فدک، کتاب خمس، کتاب الشهداء و فضل و اهل الفضل منهم، کتاب فضاحه ابی طالب، کتاب معاذیر بنی هاشم فيما نقم عليهم، کتاب الانساب ائمه الى مواليدهم إلى صاحب الامر علیه السلام اشاره می‌کند.^۶

ابوالعباس حسنی

ابوالعباس حسنی، احمد بن ابراهیم در شهر آمل چشم به جهان گشود و خیلی زود به یکی از چهره‌های مهم زیدیه بدل شد. شهرت حسنی در سنت زیدیه، علاوه بر تألیف آثار متعدد به ویژه المصایح، شاگردی سه تن از امامان زیدی، یعنی برادران هارونی و ابو عبدالله داعی نزد او در طبرستان است. از تحصیلات حسنی اطلاعات کاملی وجود ندارد، اما بر اساس سخن شاگردش ابوطالب هارونی در کتاب الإفاده در می‌یابیم که او در سال ۳۲۲ هجری به

۱. چند جستار در تاریخ فرهنگی زیدیان، ص ۷۷.

۲. البساط، ص ۷۵.

۳. چند جستار در تاریخ فرهنگی زیدیان، ص ۷۸.

۴. تاریخ تمدن اسلام، ج ۳، ص ۶۲۶.

۵. فهرست النجاشی، ص ۲۷۳.

۶. رجال الطوسي، ص ۵۷-۵۸.

شهری سفرکرد و از عالمان و بزرگان آن دیار، مانند ابو زید علوی و ابن ابی حاتم رازی از محدثان شافعی حدیث شنید. حسنی به واسطه ابو زید - که مهم‌ترین استاد اودر حدیث محسوب می‌شد - محمد بن بلال و ابوالحسین علی بن اسماعیل از ناصرکبیر روایت می‌کند.^۱

افزون بر آن، به واسطه نقل‌های فراوان ابوطالب هارونی در تیسیر المطالب از ابوالعباس حسنی می‌توان دیگر مشایخ اورا شناخت و به سفرهای او پی برد. براین اساس اودر کوفه از افراد بسیاری مانند ابو عبد الله غنوی،^۲ احمد بن سعید بن عثمان ثقفى،^۳ علی بن داود بن نصر،^۴ عبدالله بن جعفر حضرمى،^۵ ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید مشهور به ابن عقده دیگران حدیث شنید.

ابوالعباس حسنی در فقه تبحر خاصی داشت و پیرو فقه الهادی الى الحق بود. او کتاب‌های الهادی را با اجازه فرزندش محمد دریافت کرد و راوی این آثار شد. او شرحی بر کتاب الاحکام الهادی الى الحق نگاشت که بخشی از آن باقی مانده است. حسنی در این شرح، احادیثی دال بر افضل بودن امام علی[ؑ] و کافر دانستن پیشی‌گیرندگان برآونقل کرده است. همچنین او حدیثی را که درباره عالم ذرا وایمان آوردن بندگان به ولایت امام علی[ؑ] صادر شده آورده و درباره آن سخن گفته است. وی نص خفی درباره امام علی[ؑ] را - که درست کلامی زیدیه رایج است - برنتابیده و نظرات تندی علیه خلفای راشدین ابراز داشته است.^۶

علی بن مهدی مامطیری

محمد زیدی، علی بن مهدی حسینی طبری مامطیری (م ۳۶۰ق)،^۷ از نبلاء و بزرگان طبرستان بود. ابن اسفندیار اورا «الامام البارع»^۸ و ابن عساکر اوراقیه و متکلم معرفی کرده

۱. الإفاده، ص ۱۰۴.

۲. تیسیر المطالب، ص ۷۵.

۳. همان، ص ۷۳، ۷۶ و ۷۰.

۴. همان، ص ۸۴.

۵. همان، ص ۸۹.

۶. تممه المصباح، ص ۳۹.

۷. معالم العلماء، ص ۷۱.

۸. تاریخ طبرستان، ص ۱۲۵.

است.^۱ عمدہ شهرتش به واسطه تأثیر کتاب نزهہ الابصار و محاسن الآثار است که قدیمی‌ترین نسخه سخنان و خطبه‌های امام علی ع است. مطالعه آثار او معلوم می‌کند که مامطیری برای تحصیل علوم به بغداد مسافت کرد و از مشایخ اهل سنت آن دیار حدیث شنید.^۲ همچنین او به بصره رفت و مدتی مصاحب ابوالحسن اشعری بود.^۳ لذا با وجود صراحت رجالیانی مانند ابن شهرآشوب مازندرانی مبنی بر زیدی بودن او، برخی در مذهب او تردید کرده و اورا شافعی و اشعری دانسته‌اند که این مطلب با توجه به این‌که «در کتاب او گفته‌ای از اشعری و اشعره به غیر از ذکر برخی مناقشات درباره امامیه و معترله وجود ندارد»،^۴ قابل قبول نیست.

مامطیری به جز نزهہ الابصار و محاسن الآثار، آثاری از جمله تأویل الآیات المشکله و تأویل الأحادیث المشکلات الوارده في الصفات، المجالس و ... تأليف کرد.^۵

مامطیری نزد استادان بزرگی، مانند ابو عبدالله ازدی بغدادی معروف به نفوظیه، ناصرکبیر، محمد بن جریر طبری، ابن درید بغدادی، محمد بن فضل، ابن انباری، ابوبکر رویانی طبری، ابو محمد رویانی و ... شاگردی کرده و بعدها با عنوان شیخ حدیث، پذیرای افرادی مانند ابوالمحاسن رویانی از بزرگان اهل سنت طبرستان و ابوطالب هارونی از علمای زیدیه بود.^۶

ابوالحسین هارونی

ابوالحسین هارونی، احمد بن حسین مشهور به المؤید بالله (م ۴۱۱ق) متولد سال ۳۳۳ هجری در منطقه کلاذجه شهر آمل از چهره‌های مهم زیدیه بود. تحصیلات نخستین خود را نزد پدرش - که از عالمان امامی بود - گذراند و سپس در مجالس درس ابوالعباس حسنی شرکت کرد که این فرد نقش مهمی در تغییر عقیده او از امامیه به زیدیه داشت. همچنین سفر او به عراق نیز تأثیر زیادی در تغییر اعتقاد اش داشت. او پس از اتمام تحصیلات خود به شهر آمل بازگشت و مدتی نقابت علویان را بر عهده گرفت.^۷ او و برادرش ابوطالب هارونی نقش و

۱. تاریخ مدینه دمشق، ج ۵، ص ۳۹۹.

۲. نزهہ الابصار، ص ۱۸.

۳. طبقات الشافعیه الکبری، ج ۳، ص ۴۶۶.

۴. نزهہ الابصار، ص ۱۸.

۵. همان، ص ۲۳-۲۵.

۶. همان، ص ۲۹.

۷. مطلع البدور، ج ۲، ص ۲۲۱.

اهمیت زیادی در سنت زیدیه دارند.

ابوالحسین هارونی آثار مختلفی در فقه، حدیث و کلام زیدیه نگاشت که الامالی مهم‌ترین نگاشته حدیثی است.^۱ به گفته ابن اسفندیار کتاب‌های المؤید بالله در دست آموزگاران علوم دینی در طبرستان بوده و به تعلیم شاگردان رغبت زیادی داشتند.^۲

ابوطالب هارونی

ابوطالب هارونی، یحیی بن حسین (۳۴۰ - ۴۲۴ق)، مانند برادرش ابوالحسین، ابتدا نزد پدرش به تحصیل پرداخت. از دیگر استادان تأثیرگذار او در طبرستان، ابوالعباس حسنی است که نقش عمده‌ای در تغییر عقیده او از امامیه به زیدیه داشت. او در بغداد نیز از ابوعبدالله بصری از مشایخ معتزله این شهر علم کلام آموخت.

ابوطالب هارونی آثاری تدوین کرد که در سنت زیدیه اعتبار فراوانی دارد. آثار کلامی او بسی فراوان است که الدعامه را می‌توان مهم‌ترین اثر کلامی او دانست. تألیفاتی نیز در فقه زیدیه دارد که نشان‌دهنده تأثیر او در فقه زیدیه است.

ابوالقاسم بُستی

ابن شهرآشوب در کتاب معالم العلماء، ابوالقاسم بُستی، اسماعیل بن علی (م ۴۲۰ق) را زیدی معرفی می‌کند.^۳ کهن‌ترین ترجمه بُستی گزارشی است که حاکم چشمی در ضمن معرفی شاگردان قاضی عبدالجبار معتزلی آورده است که مطابق آن، بستی از علمای شهری و از برترین شاگردان قاضی عبدالجبار معتزلی بود و مرتبه علمی او به حدی بود که چون از قاضی پرسش می‌شد، جواب آن را به بستی حواله می‌کرد. او در زمان ابوالحسین هارونی به شهرآمل مهاجرت کرد و اقامت گزید.^۴

ابوالقاسم بُستی فاصله سال‌های ۴۰۳ تا ۴۱۱ هجری را در شهرآمل گذراند و به تدریس حدیث مشغول شد. او در این شهر مجلس املای حدیث داشت و به پرسش‌های مخاطبان پاسخ می‌داد. نقل است که ازا در روز عید غدیر از برتری امام علی علیه السلام برابر پرسیدند و او در پاسخ گفت: «علی به خداوند شرک نورزید». پاسخ او به دلیل جمعیت فراوان اهل سنت

۱. تاریخ طبرستان، ج ۱، ص ۹۸.

۲. همان.

۳. معالم العلماء، ص ۱۳۸.

۴. الدریعه، ج ۲، ص ۲۸۹.

در این شهر به درگیری انجامید.^۱

از بستی یک اثر ارزشمند حدیثی به نام المراتب بر جای مانده که به فضایل اهل بیت علیهم السلام، به ویژه امام علی علیهم السلام اختصاص دارد. او در این کتاب با توجه به مخاطبان اهل حدیث طبرستان - که بیشتر از حنابلہ بودند و افضلیت امام علی علیهم السلام را باور نداشتند - به بیان فضایل امام علیهم السلام براساس روایات نقل شده از اهل سنت پرداخته است.^۲

ابوالحسین طبری

ابوالحسین طبری از محدثان و متكلمان زیدیه است. ابوالحسین طبری صاحب آثاری است که برخی حدیثی است و در دفاع از نظام کلامی و فقهی هادی الى الحق نوشته است. به واقع، آثار او در فهم و شناخت مراحل تحول نظام کلامی زیدیه بسیار اهمیت دارد. او در آثار کلامی خود مانند المنیر سخنان و خطبهای از امام علی علیهم السلام نقل کرده است که با توجه به قدمت کتاب اهمیت خاصی دارد.^۳

جلسات حدیثی محدثان زیدی طبرستان

گزارش‌های تاریخی از برپایی جلسات محدثان زیدی و راوی متون شیعی از اوخر قرن سوم هجری حکایت می‌کند. برپایه این اطلاعات این جلسات در برخی شهرها مانند آمل بسیار گستردۀ و منظم بود. جلسات حدیثی ناصرکبیر در مدرسه ناصریه شهرآمل به عنوان مهم‌ترین مرکز آموزشی طبرستان برگزار می‌شد. این مدرسه محل تدریس روایات و علوم اهل بیت علیهم السلام و مجالس بحث و مناظره بوده است. درباره این مدرسه، شیوه‌های تدریس و مباحث درسی آن اطلاعات اندکی در منابع وجود دارد. گفته شده که مجالس درس ناصرکبیر به دو صورت عمومی و خصوصی تشکیل می‌شد؛ مجالس املای حدیث، عمومی و با حضور همه مردم بود و در مجالس خصوصی که به عالمان و دانشمندان اختصاص داشت، بحث‌های مهم کلامی تدریس می‌شد. این جلسات سبب شد تا بسیاری از عالمان شیعی از مراکز علمی آن روزگار رهسپار طبرستان شوند.^۴

مباحث رجالی نیز از مهم‌ترین مواد درسی این مدرسه بود که توسط ناصرکبیر تدریس

۱. همان.

۲. همان.

۳. الحدائق الوردية، ج ۱، ص ۳۳-۳۴.

۴. همان، ج ۲، ص ۵۷.

می شد. حسن بن حمزه طبری، از رجال بزرگ امامیه، از محمد بن امیدوار طبری، از شاگردان ناصر مطلبی نقل می کند که به این مسأله اشاره دارد. در این نقل، محمد بن امیدوار از شیخ خود ناصر کبیر به دنباله روایتی از حمران بن اعین، درباره تعداد برادران اعین و علم و فقاهت آنها سخنانی می شنود.^۱

این مدرسه پس از مرگ ناصر کبیر نیز دایر بود. ابن اسفندیار از وجود این مدرسه در زمان حیات خود یاد می کند.^۲ اردشیر بزرگ نیز در کتاب تاریخ تبرستان یادآور شده که این بنا تقرن هشتم هجری برپا بوده است.^۳ حتی می توان ادعا کرد که بعد از ناصر کبیر رونق این مدرسه برقرار بوده است. به گفته ابن اسفندیار، بعد از وفات عضدالدوله دیلمی، به هنگام حکومت قابوس بن وشمگیر، مردی مست از کنار مشهد ناصر کبیر عبور کرد و فقهای این مدرسه او را تأثیب کردند.^۴ از کلمه «فقها» می توان دریافت که پس از مرگ ناصر کبیر نیز مدرسه ناصر محل تحصیل طالبان علم و دانشجویان بوده است.

از دیگر مجالس حدیثی و علوم دینی شهرآمل، مجالس درس ابوالعباس حسنی بود. او - که از استادان بزرگ زیدی بود و شهرت زیادی داشت - مجالس متعددی برای طالبان علوم بر پا می کرد. در جلسات درس حسنی، برادران هارونی، ابوالحسین و ابوطالب و همچنین علی بن بلال آملی - که از شاگردان خاص حسنی بود و در تکمیل برخی پژوهش های او اهتمام داشت - شرکت می کردند.^۵

ابوالحسین و ابوطالب هارونی نیاز از چهره های مهم علویان هستند که با برگزاری مجالس درس و بحث نسلی از شاگردان زیدی را تربیت کردند.^۶ فرد دیگری که به تدریس حدیث اشتغال داشت، ابوالقاسم بُستی است. بُستی با برپایی مجالس امالی حدیث در جامع شهرآمل خیل عظیمی را با علوم اهل بیت علیهم السلام آشنا کرد. مجالس درس او با توجه به جمعیت این شهر - که بیشتر از حنابلہ بودند - اهمیت می یابد که آنان گاهی در برابر روایات شیعه موضع می گرفتند و با شنیدن فضایلی از اهل بیت علیهم السلام در درس رهایی برای او

۱. اعیان الشیعه، ج ۲، ص ۹۰-۹۲.

۲. تاریخ طبرستان، ص ۱۲۳.

۳. تاریخ طبرستان، ص ۱۰۸.

۴. تاریخ طبرستان، ص ۱۲۳.

۵. تیسیرالمطالب، ص ۵۵۸.

۶. چند جستار در تاریخ فرهنگی زیدیان، ص ۱۱۷.

درست می‌کردند.^۱ یوسف بن حسن کلاری از شاگردان الهادی بن مهدی ھقینی در بخش استنداریه روستای هشتکین مدرسه‌ای داشت که انواع علوم دینی، مانند حدیث در آن تدریس می‌شد.^۲

تألیفات حدیثی محدثان زیدی طبرستان

حضور زیدیه در مناطق شمالی ایران، به ویژه در طبرستان و دیلمان - که از قرن سوم تا دهم هجری به طول انجامید - باعث پدید آمدن میراثی پر بازشده اکنون به صورت‌های مختلفی، همچون میراث مکتوب و بناهای تاریخی باقی مانده است.

البته با ازیان رفتن جوامع زیدی در عصر صفویه، تمایل اندکی به حفظ میراث زیدیان ایران وجود داشت و بسیاری از این آثار از میان رفت. با این حال، اندک میراث مکتوب باقی مانده زیدیان ایران - که مربوط به قرن‌های سوم تا پنجم هجری است - به واسطه کوشش‌های زیدیان یمنی در چند مرحله به یمن منتقل شده این امر به حفظ و نگهداری این میراث انجامید.

الأمالی

مهم‌ترین اثر حدیثی ناصرکبیر الأمالی است که متأسفانه به دست مانرسیده است. این مجموعه حدیثی حاصل روایت‌های او در مجالس امالی حدیث است و موضوع آن فضایل اهل بیت علیهم السلام است.^۳ ناصرکبیر بخشی از احادیث الامالی را از کتاب الامالی احمد بن عیسیٰ بن زید، به واسطه استادش محمد بن منصور نقل کرده است. نکته دیگر درباره این اثر تأثیرگذاری آن در آثار بعدی است؛ چنان‌که ابوطالب هارونی در الامالی خود به این کتاب توجه داشته و برخی از روایات آن را تخریج کرده است.^۴

العلل

کتاب العلل از تألیفاتی است که به دست مانرسیده و شناخت ویژگی‌ها و محتوای آن، تنها از راه آثاری میسر است که درباره آن سخن گفته‌اند. نسخه‌ای خطی از قرن هشتم از نویسنده‌ای زیدی وجود دارد که فصل نوزدهم آن به بررسی آثار منسوب به ناصرکبیر

۱. شرح عيون، ص ۳۸۵-۳۸۶؛ الذریعه، ج ۲، ص ۲۸۹.

۲. طبقات الزیدیه الکبری، ص ۱۹۲-۱۹۳.

۳. الذریعه، ج ۲، ص ۳۰۸.

۴. تیسیر المطالب، ص ۵۵-۵۶.

اختصاص دارد. براساس اطلاعات آن، کتاب العلل به کتاب علل الشرایع شیخ صدوق شباهت داشته و منسوب به ناصرکبیر است. نویسنده اختلاف نظرها درباره انتساب این کتاب به ناصرکبیر را نیزگزارش می‌کند. به گفته او ابوجعفر هوسمی کتاب العلل را تألیف یکی از اسماعیلیان دانسته و محمد بن صالح تنهجانی (م ۷۵۶ق) انتساب اثر مذکور به ناصر را بی‌اشکال دانسته است.^۱

المصایب

المصایب، مهم‌ترین اثر ابوالعباس حسنی، عالم بزرگ زیدیه است. این کتاب اثری تاریخی - حدیثی و درحقیقت، نوعی طبقات‌نگاری امامان زیدی است. ابوالعباس حسنی با بهره‌گرفتن از تک‌نگاری و سیره‌نگاری‌های قرن‌های دوم و سوم هجری - که عموماً به علمای زیدیه اختصاص داشتند - به نوعی طبقات‌نگاری دست زده توانست تحولی در سنت تاریخ‌نگاری زیدیه ایجاد کند.^۲

المصایب از حیث اطلاعاتی که درباره علماء و امامان زیدیه به مخاطب می‌دهد، ارزش رجالی دارد. بخش نخست این کتاب، گزارش مفصلی درباره زندگی پیامبر اسلام ﷺ و خلفای نخستین است که از این لحاظ باید آن را یکی از نصوص قدیمی درست و سیره نبوی دانست. از مصادر مهم حسنی در این بخش، کتاب سیره ابن اسحاق (م ۱۵۱ق) است که از طریق ابراهیم بن سعید زهری،^۳ یونس بن بکیر فزاری،^۴ عبدالرزاقد بن محمد،^۵ سلمه بن فضل انصاری^۶ و گاهی به صورت مستقیم با عبارت «قال ابن اسحاق» از آن نقل می‌کند. همچنین از کتاب المغازی احمد برقی نیز نقل کرده است. ابوالعباس حسنی بعد از شرح وقایع عصر پیامبر ﷺ و خلفای سه‌گانه، به حوادث دوران امام علی علیه السلام می‌پردازد. مهم‌ترین منبع اوکتاب وقعة صفين نصر بن مزاحم منقري است. سپس به شرح شهادت امام حسین علیه السلام پرداخته و آنگاه درباره قیام‌های امامان زیدی سخن گفته است.

متأسفانه کتاب المصایب به علت فوت زودهنگام حسنی ناتمام مانده و شاگردش علی

۱. اهمیت نسخه‌های خطی برای مطالعه تاریخ فرهنگی علویان شمال ایران، ص ۲۲۶-۲۲۷.

۲. دو مورخ گمنام زیدی، ص ۴۴.

۳. المصایب، ص ۹۴، ۹۷، ۱۴۷، ۱۷۱، ۱۸۳، ۱۸۵،

۴. همان، ص ۹۶ و ۱۲۸.

۵. همان، ص ۱۰۳.

۶. همان، ص ۱۸۱، ۱۹۸، ۲۱۷، ۲۳۲، ۲۴۴.

بن بلال آملی پژوهش نیمه کاره استاد را به همان روش او به سرانجام رسانده و آن را تتمه المصایب نام نهاده است. این اثر در پایان کتاب المصایب به چاپ رسیده است.

شرح الأحكام

الاحکام کتابی متعلق به الهادی الی الحق از امامان زیدی و نشان دهنده سنت کلامی پیروان هادی درین است که ابوالعباس حسنی شرحی برآن نگاشته است. در شرح الأحكام روایاتی وجود دارد که بر افضل بودن امام علی علیه السلام از دیگر خلفاء دلالت می‌کند و پیشی‌گیرندگان اورا کافر معرفی می‌کند.^۱ حسنی در این کتاب تا جایی که توانسته از حقانیت امام علیه السلام دفاع نموده و نظرات تندی نسبت به خلفای راشدین ابراز کرده است. نکته مهم درباره این کتاب آن است که ابوالعباس حسنی در پی اثبات عصمت برای امام علیه السلام است که از این نظر مشابه دیدگاه امامیه درباره پیشوایان معصوم دین است.^۲ علی بن بلال آملی از شاگردان ابوالعباس حسنی این کتاب را تلخیص کرده و آنچه اکنون از این کتاب در دست است، گزیده‌ای است که محمد بن حسن عجمی (ت ۳۵۲ق) از شخصیت‌های معاصر زیدی، با نام إعلام الأعلام بأدلة الأحكام گردآوری کرده است.

النبوات

النبوات در ادامه سنت کهن دلایل نگاری متعلق به ابوالحسین هارونی است. النبوت در چهار فصل سامان یافته که در فصل دوم آن احادیثی درباره دلایل نبوت وجود دارد. این کتاب از حیث مطالبی که مؤلف از عهده‌ین نقل کرده و تسلط او بر دیگر ادیان - که زمینه‌های آن را استدادش قاضی عبدالجبار معتزلی ایجاد کرد - اهمیت می‌یابد. هارونی برای یافتن شواهدی درباره نبوت پیامبر ﷺ به عهده‌ین رجوع کرده است.^۳

الأمالى الصغرى

این کتاب نیز متعلق به ابوالحسین هارونی است که منتشر شده است. الأمالی هارونی مشتمل بر بیست و شش حدیث است که گویا مؤلف در صدد ادامه و تکمیل آن بوده، ولی بر حسب شرایط پیش آمده موفق به انجام آن نشده است. این احادیث به موضوعاتی همچون معجزات نبوی ﷺ، فضائل اهل بیت ﷺ، نمازهای استحبابی، فضیلت سوره‌های قرآن،

۱. اعلام الأعلام بأدلة الأحكام، ص ۴۲-۳۹.

۲. زیدیه در ایران، ص ۱۱۵.

۳. همان.

آداب و ضمود... می‌پردازد. او در الأمالی از محمدثان غیرزیدی نیز حدیث آورده است. این کتاب به روایت قاضی جعفر است که او به واسطه استاد خود قاضی احمد بن حسن کنی از ابوعلی فرازادی وابورشید قاسو راء و ابن ابی العلاء نقل کرده است.^۱

المراتب

المراتب نوشته ابوالقاسم بستی است. بستی در صدد نشان دادن افضل بودن امام علی علیه السلام بر خلافی پیش از خود است. او با مشاهده جماعت اهل حدیث طبرستان - که فضایل امام علی علیه السلام را نادیده گرفته و با فتنه خواندن دوران امام علی علیه السلام، خلافت آن حضرت را نادرست می‌دانستند - با بیان احادیث فضایل اهل بیت علی علیه السلام از خلافت و افضل بودن ایشان دفاع کرده است.^۲ او در آغاز کتاب به خواننده وعده می‌دهد که دویست فضیلت امام علی علیه السلام را که نزد وی است، نقل کند؛^۳ اما آنچه اتفاق افتاده چهارصد و پنجاه فضیلت است. «او در کتاب خود غالباً روایت‌های متواتر و مشهور و حتی اخبار آحاد را به نقل از منابع مطمئن و موثق می‌آورد که جای تردیدی در اسانید و راویان آن وجود ندارد و تنها بر تحلیل و بازگشایی نکات مبهم و دسته‌بندی و طبقه‌بندی و رتبه گذاری آن می‌پردازد. او در این روش بسیار موفق بوده و خواننده را به تدریج و آهسته آهسته تا پایان کتاب به همراه خود می‌آورد».^۴

براساس مقدمه‌ای که مصحح المراتب بر آن نوشته، از این کتاب چند نسخه بر جا مانده است. کهن‌ترین نسخه مربوط به سال ۶۸۱ هجری است. سه نسخه نیز بنا بر گزارش سید عبدالعزیز طباطبائی در قرن دوازدهم هجری در کتابخانه‌های هند وجود داشته است.^۵

این کتاب به وسیله مؤلف در یک فصل و سه مقصد تنظیم شده که بنا بر تصریح خود اور مقدمه کتاب، مقصد سوم آن بیست و پنج باب دارد؛ اگرچه در نسخه چاپ شده تنها بیست و چهار باب به چشم می‌خورد. مقصد اول به فضایل اختصاص یافته که برای دیگر صحابه هم ذکر شده است و امام علی علیه السلام فضایل را با مزیتی ویژه دارا است. مقصد دوم به فضایلی پرداخته که در دیگر صحابه به صورت پراکنده یافت می‌شود و آن حضرت همه آن فضایل را یکجا دارد. مقصد سوم در خصوص فضایلی است که منحصرًا در آن حضرت

۱. همان، ص ۱۱۶.

۲. عيون المسائل، ص ۳۸۵-۳۸۶.

۳. المراتب، ص ۲۵.

۴. همان، مقدمه، ص ۱۸.

۵. همان، مقدمه، ص ۱۴.

یافت می‌شود و دیگر صحابه از آن بهره‌مند نیستند. این بخش اخیر، بیشتر حجم کتاب را به خود اختصاص داده و بیشترین فضایلی که بستی ذکرمی‌کند، از نوع سوم است که در بیست و پنج باب آن را تنظیم کرده است.

الانوار فی معرفة الله و رسوله وصفه ما جاء به

الانوار مشهور به المنیر تألیف احمد بن موسی ابوالحسین طبری محدث زیدی است. المنیر با مجموعه‌ای از مباحث کلامی، حدیثی، تاریخی و تفسیری به تنزیه انبیا می‌پردازد. ابوالحسین طبری به تفصیل، آیاتی را که ظاهرشان به لغتشاهی انبیا دلالت دارد، بررسی کرده و معانی آن‌ها را براساس دیدگاه اهل عدل بیان می‌کند. اورد مواردی از سخنان و خطابه‌های امام علیه السلام در این باره استفاده کرده است.^۱

تیسیر المطالب فی أمالی أبي طالب

تیسیر المطالب یا الامالی تألیف ابوطالب هارونی است. این کتاب از مهم‌ترین مجموعه‌های حدیثی زیدیه است که ششصد و چهل و پنج حدیث مسنند از رسول خدا علیه السلام، امام علی علیه السلام و دیگر اهل بیت علیهم السلام را با موضوعات اعتقادی، فقهی و اخلاقی در خود جای داده است. قاضی جعفر تنظیم کننده این کتاب، احادیث آن را در شصت و چهارباب تنظیم کرد.^۲ ابوطالب هارونی در الامالی از سی و شش شیخ حدیث، روایت می‌کند. بیشترین نقل او از ابوالعباس حسنی است که شامل صد و هشت روایت روایت می‌شود.^۳ نود و هفت حدیث از ابوعبدالله محمد بن بندار آملی، نود و چهار حدیث از ابومحمد عبدالله قاضی، نود و یک حدیث از ابواحمد حافظ، هفتاد و نه حدیث از عبیدالله کرخی، سی و هشت حدیث از علی بن مهدی طبری و...^۴

الإفادة فی تاريخ الأئمة السادة

الإفادة^۵ تألیف ابوطالب هارونی در شرح حال امامان زیدی است و این نظراثری رجالی محسوب می‌شود. اساس کار، کتاب المصایب استادش ابوالعباس حسنی است. هارونی در

۱. چند جستار در تاریخ فرهنگی زیدیان، ص ۱۴-۱۵.

۲. تیسیر المطالب، ص ۳۱.

۳. همان، ص ۳۱.

۴. برای اطلاع از نام مشاریخ و تعداد منقولات آنان رج: همان، ص ۳۱-۳۳.

۵. این کتاب نخستین بار به کوشش محمد یحیی سالم عَزَّان در سال ۱۴۱۷ق/ ۱۹۹۶م به چاپ رسید.

الإفادة به ذكر نام، نسب، مدت حکومت، طول عمر و محل دفن امامان زیدی پرداخته است. کتاب الإفادة در دوره های بعد با اقبال مورخان زیدی مواجه شد. افرادی مانند حاکم چشمی (م ۴۹۴ق) در شرح عيون المسائل، عبدالله بن حمزه (م ۱۶۴ق) در الشافی و دیگر آثارش، حمید بن احمد مُحَلّی (م ۶۵۳ق) در الحدائق الورديه و ابن اسفندیار در تاریخ طبرستان از آن بهره بردنده.

راوی الإفادة تاج الدين احمد بن احمد بیهقی از شاگردان یحیی بن اسماعیل است که از عالم زیدی، شعیب بن داسیدن آن را سمع کرده است.^۱

نزهه الابصار و محاسن الآثار

اثری حدیثی متعلق به علی بن مهدی مامطیری است. مامطیری در نزهه الابصار روایات و سخنان امام علی علیه السلام را گردآوری کرده است. لذا این کتاب از نظر قدامت در تدوین سخنان حضرت علیه السلام، کهن تراز نهج البلاغه است و از این لحاظ اهمیت زیادی می‌یابد. البته این کتاب تنها به سخنان حضرت علی علیه السلام اختصاص ندارد و بلکه به برخی از حوادث و وقایع حیات آن حضرت نیز اشاره شده است. نویسنده‌گان مختلفی از زیدیه و امامیه در تدوین و تکمیل آثارشان به این کتاب توجه داشته‌اند، مانند ابوطالب هارونی در الأمالی^۲، امام موفق بالله در کتاب الاعتبار و سلوة العارفین^۳، ابن شهرآشوب مازندرانی در برخی آثار خود.^۴

سفرهای حدیثی محدثان زیدی

زیدیان در چند نقطه از سرزمین‌های اسلامی جمعیت بیشتری داشتند. به جز طبرستان، شهرهای کوفه، خراسان و ری نیز جایگاه خود را به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز زیدی نمایانده‌اند که دارای فعالیت‌های مختلف فرهنگی و دینی نیز بوده‌اند.^۵ محدثان زیدی طبرستان با این حوزه‌ها و مراکز در ارتباط بودند و در کنار آن به حوزه‌های فعال امامیه نیز مسافت می‌کردند.

۱. طبقات الزیدیه الكبرى، ج ۱، ص ۱۰۴.

۲. نزهه الابصار، ص ۱۵.

۳. همان، ص ۱۶.

۴. همان.

۵. نزهه الابصار و محاسن الآثار در سال ۱۳۸۷ هجری با تحقیق محمد باقر محمودی، توسط نشر المجمع العالمي للتفصیل بین المذاهب الاسلامیه به چاپ رسیده است.

۶. زیدیه در ایران، ص ۱۳۵.

۶۱

ری یکی از مهم‌ترین مراکز علمی در قرون اولیه اسلامی بوده است. این شهر اگرچه در آغاز محل زندگی جمیعت‌های مسیحی و زرتشتی بود، اما مهاجرت عالمان زیدی به این شهر در قرن دوم هجری سبب شد تا جماعت‌های زیدی فراوانی در این شهر سکونت کنند. جامعه زیدی شهری پس از به قدرت رسیدن آل بویه و دعوت آنان از علمای معترضی مانند قاضی عبدالجبار (م ۴۱۵ق) رونق گرفت و علمای مناطق دیگر را به مجالس درس او کشاند. قاضی در سال ۳۶۰ هجری به ری آمد و تا پایان عمر در این شهر سکونت داشت. حاکم چشمی فهرست کاملی از این عالمان را در کتاب عیون المسائل آورده است.

مطالعه احوال رجال زیدیه معلوم می‌کند که عموماً آن‌ها به کلام معتزله گرایش و تعلق خاطرداشته‌اند. لذا مجالس درس علمای معتزلی، مانند ابوعبدالله بصری (م ۳۶۹ق) و قاضی عبدالجبار معتزلی همواره شاهد حضور علمای زیدی بوده است؛ برای نمونه، ابوالحسین هارونی پس از آن‌که کلام معتزلی را در بغداد از ابوعبدالله بصری فراگرفت به ری رفت و در مجلس درس قاضی عبدالجبار معتزلی حضور یافت.^۱

ابوالعباس حسنی نیز در سال ۳۲۲ هجری به شهر ری سفر کرد و از عالمان و بزرگان آن دیار، مانند ابوزید علوی از شخصیت‌های برجسته زیدی کوفه و ابن ابی حاتم رازی از محدثان شافعی حدیث شنید.^۲

کوفہ

کوفه به دلیل گرایش‌های علوی به نخستین مرکز مهم فعالیت زیدیه تبدیل شد. اول بار، عالمان زیدی این شهر به تدوین آراء و عقاید زیدیه اقدام کردند. لذا کوفه در شکل‌گیری و تدوین منشور عقاید و مذهب زیدیه اهمیت زیادی می‌یابد. ابوالجارود زیاد بن منذرو حسین بن علوان از نخستین رهبران زیدیه در کوفه بودند.^۳ ناصر کبیر نیز مدتی در کوفه اقامت داشت و از محدثان این شهر حدیث شنید. کتاب البساط نشان دهنده تعلق ناصر به سنت زیدیان کوفه است؛ چراکه از آنان احادیثی را نقل کرده و بر اساس آن فتوای می‌دهد. از جمله موضوعاتی که ناصر کبیر به آن پای بند بوده، سنت تقیه است که احادیث دال برآن را از استاد کوفی خود

۱. تاریخ طبرستان، ج۱، ص۹۸

۲. زیدیه در ایران، ص ۱۴۴.

^۳. چند جستار در تاریخ فرهنگی زیدیان، ص. ۱۰.

محمد بن منصور مرادی نقل کرده است.^۱

بغداد

کتب رجالی و تاریخی از مسافرت‌های محدثان زیدی طبرستان به شهر بغداد سخن گفته‌اند؛ با آن‌که بغداد مرکز تجمع زیدیان نبود، اما وجود علمای طراز اول امامیه، برخی از محدثان زیدی مانند هارونی را روانه این شهر کرد. هارونی در سفر موقت و محدود خود به بغداد از محضر شیخ مفید عالم و محدث برجسته امامیه استفاده کرد.^۲

قم

اگرچه در قم هیچ‌گاه حوزه‌هایی برای فعالیت حدیثی زیدیه برقرار نشد، ولی قم از جمله حوزه‌هایی بود که محدثان زیدی به آن مسافرت کردند؛ برای نمونه، ناصر کبیر به قم رفت و از مشایخ بزرگ این شهر حدیث شنید. از اسناد کتاب البساط برمی‌آید که او با عالم و محدث برجسته امامی احمد بن عیسی دیدار داشته و از اوروایت نقل می‌کند.^۳

تعامل محدثان زیدی با علمای امامیه

بین محدثان زیدیه و امامیه تعاملاتی برقرار بوده است. برخی از علمای امامیه در مجالس درس زیدیان شرکت می‌کردند. محمد بن امیدوار طبری - که از راویان شیعه و از استادان حسن بن حمزه محدث طبری در قرن چهارم هجری است - نقل می‌کند:

در مجلس درس ناصر کبیر حاضر بودم و او حدیثی از حمران بن اعین نقل می‌کرد.^۴

تعامل محدثان زیدی با علمای اهل سنت

گزارش‌هایی از تعاملات گسترده علمای زیدیه با علمای اهل سنت، به ویژه معتزله وجود دارد. برخی از زیدیه در کلاس‌ها و حلقه‌های درسی آن‌ها شرکت می‌کردند. اساساً با مطالعه احوال برخی از بزرگان زیدیه در می‌یابیم که آن‌ها نزد مشایخ معتزلی شاگردی کرده و علوم دینی، به ویژه کلام را از آن‌ها آموخته‌اند؛ مانند ابوالحسین هارونی که از شاگردان عبدالجبار معتزلی بود و از اول کلام آموخت. همچنین از دیگر شاگردان طبری او احمد بن ابی هاشم

۱. البساط، ص ۶۹.

۲. تاریخ طبرستان، ج ۱، ص ۹۸.

۳. البساط، ص ۷۵.

۴. اعیان الشیعه، ج ۲، ص ۹۰.

(م ۴۲۵ق) مشهور به مانکدیم بوده است که تعلیقه‌ای نیز بر شرح اصول الخمسه با نام تعلیق
شرح اصول الخمسه نگاشت.

این تعاملات گاهی تأثیرگذاریش در اعتقادات بود. در حقیقت، زیدیه در اعتقادات و اصول
مذهب تابع رأی معتزله و در فقه حنفی بود^۱ و گاهی در نحوه نگارش کتاب‌ها تأثیرداشت. همزیستی
أهل سنت وزیدیه در طبرستان، به ویژه در شهر آمل - که مرکز حکومت علویان بود - سبب شد تا
مشابهت‌هایی در شیوه نگارش پیدا شود؛ برای نمونه، کتاب‌هایی که از محدثان زیدی درسیه علماء
و داعیان علوی نوشته شده به آثار اهل سنت در این زمینه شبیه است. کتاب المصایح نوشته
ابوالعباس حسنی بسیار به کتاب‌هایی که اهل سنت درسیه نگاری می‌نویسند، شباهت دارد. در
مقابل این تعاملات سازنده، برخی از فرقه‌های اهل سنت، مانند حنفیان، دیدگاه‌های زیدیه، به ویژه
در زمینه فضایل ائمه را بنی‌تمی تاییدند و به رفتارهای پرتنش با این فرقه دست یازیده‌اند که
نمونه‌ای از آن در رفتار حنفیان با ابوالقاسم بُستی یادکردنی است.^۲

ورود محدثان زیدی مذهب به طبرستان

پیشرفت علمی این منطقه، ظرفیت‌های پذیرش طالبان علوم را نیز ایجاد کرده بود. اگر
چه در تاریخ گزارشی در این باره جزاً مهاجرت ابوالقاسم بُستی از محققان و دانشمندان حوزه
ری به آمل ثبت نشده است، ولی بعید به نظر می‌رسد، طبرستان به دلیل حضور قابل توجه
زیدیه - که بسترها نشر علوم دینی را نیز فراهم کرده بودند - مقصد سفرهای علمی محدثان
و علمای زیدیه از سایر مناطق اسلامی نباشد و یا از بزرگان این مذهب برای تدریس در این
حوزه دعوت نشده باشد.

نتایج تحقیق

۱. حضور زیدیه در این منطقه و علم دوستی آنان و به ویژه داعیان علوی سبب شد تا حوزه
حدیثی زیدیه در طبیعه قرن چهارم هجری شکل بگیرد. از شاخص‌ترین چهره‌های زیدیه در
طبرستان، ناصرکبیر (م ۳۰۴ق) بود که هم رهبری سیاسی و هم زعامت علمی این طائفه را بر
عهده داشت. او پس از استعفا از حکومت، با ساخت مدرسه‌ای در شهر آمل - که آن را
نخستین مدرسه جهان اسلام نامیدند - سنگ بنای آموزش نوین را بنیان نهاد و جایگاهی

۱. در این زمینه رک: زیدیه در ایران، ص ۹۱-۹۸.

۲. شرح عيون، ص ۳۸۵-۳۸۶.

رسمی برای آموزش‌های دینی افتتاح کرد. ناصرکبیر به همراه دیگر علمای زیدیه به آموزش و تربیت نسلی فرهیخته روی آورند؛ به گونه‌ای که آوازه این مدرسه جویندگان علم را از هرسوبه این شهرمی‌کشاند. از دیگر چهره‌های شاخص این فرقه، می‌توان ابوالعباس حسنی، علی بن بلال آملی، ابوالحسین هارونی و ابوطالب هارونی نام برد که هریک با برپایی جلسات حدیثی، تألیف کتاب و تربیت شاگردان، سهم مهمی در سنت حدیث پژوهی زیدیه داشتند.

۲. محدثان زیدیه، گاهی در فقه و زمانی در حوزه اصول دین و اعتقادات از حدیث بهره می‌برند و دست به خلق آثاری زندنده برخی از آن‌ها از آسیب‌ها در امان مانده و به دست ما رسیده است که می‌توان به الامالی ناصرکبیر، المصایح حسنی، النبوت والامالی الصغری ابوالحسین هارونی، المراتب بستی، تیسیر المطالب والافاده ابوطالب هارونی اشاره کرد.

كتابنامه

- اعيان الشيعه، سيد محسن امين، بيروت: مؤسسه دارالتعارف للطبعات، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- الإلقاء في تاريخ الأئمه السادة، يحيى بن حسين هاروني، تحقيق ابراهيم محمد وهادي بن حسن بن هادي، صعدة: مركز أهل البيت للدراسات الاسلامية، ۱۴۲۲ق.
- البدء والتاريخ، مطهر بن طاهر مقدسی، بي جا، مكتبة الثقافة الدينی، بي تا.
- البساط، ناصر للحق، تحقيق عبدالکریم احمد جدبان، صعدة: مكتبه التراث الاسلامی، ۱۴۱۸ق.
- الحدائق الوردية، حمید بن احمد محلی، تحقيق مرتضی بن زید المحظوري، صنعا: مطبوعات مكتبه مركز بدر العلمی والثقافی، ۱۴۲۳ق.
- الذريعة، آقا بزرگ تهرانی، قم: اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- الرجال، محمد بن الحسن طوسی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، قم، بي تا.
- الفهرست، محمد بن اسحاق بن نديم، تحقيق سيد ایمن فؤاد، مؤسسه الفرقان، ۱۴۲۰ق.
- الكامل في التاريخ، عزالدين بن اثير، بيروت: دارصادر، ۱۳۸۵ش.
- المسالك و الممالك، ابوالقاسم عبید الله بن خردابه، بيروت: دارصادر، ۱۳۷۱ش.
- المصایح، ابوالعباس حسنی، تحقيق عبدالله بن احمد حوثی، عمان: مؤسسه الامام زید، ۱۴۲۲ق.

- تاریخ ابن خلدون، عبدالرحمن بن خلدون، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، چاپ اول، ۱۳۶۳ ش.
- تاریخ تبرستان، اردشیر بزرگ، تصحیح محمد شکری، تهران: نشررسانش، چاپ اول، ۱۳۸۰ ش.
- تاریخ طبرستان، بهاء الدین ابن اسفندیار، تهران: نشرکلاله خاور، چاپ دوم، ۱۳۶۶ ش.
- تاریخ مدینه دمشق، ابوالقاسم بن عساکر، تحقیق العمری، بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
- تتمه المصایب، علی بن بلال آملی، تحقیق عبدالله الحوشی، صنعا: مؤسسه الامام زید، ۱۴۲۳ق.
- تیسیر المطالب فی أمالی أبي طالب، تحقیق عبدالله بن حمود، صنعا: مؤسسه الامام زید، ۱۴۲۳ق.
- چند جستار در تاریخ فرهنگی زیدیان، محمد کاظم رحمتی، تهران: شب افروز، چاپ اول، ۱۳۹۴ ش.
- حدود العالم، نویسنده ناشناس، تهران: کتابخانه طهوری، ۱۳۶۲ ش.
- حوزه‌ها و مکاتب حدیثی، مهدی مهریزی، تهران: دارالحدیث، ۱۳۷۸ ش.
- خلاصه الأقوال فی معرفة الرجال، حسن بن یوسف حلی، مشهد، نشرآستان قدس رضوی، چاپ اول، ۱۳۸۱ ش.
- زیدیه در ایران، محمد کاظم رحمتی، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام، چاپ اول، ۱۳۹۴ ش.
- شرح عيون المسائل، حاکم جشمی، تحقیق فؤاد سید، تونس: الدار، بی تا.
- طبقات الشافعیه الکبری، عبدالوهاب بن سبکی، تحقیق طناخی، قاهره: دارالکتب العربیه، بی تا.
- علویان طبرستان، ابوالفضل حکیمیان، تهران: الهمام، چاپ اول، ۱۳۶۸ ش.
- فهرست أسماء مصنفی الشیعه، احمد بن علی نجاشی، قم: مؤسسه نشراسلامی، ۱۳۶۵ ش.
- مطلع البدور و مجمع البحور، احمد بن صالح بن ابی الرجال، تحقیق عبدالرقیب مظہر، صعدہ: مرکز اهل البيت للدراسات الاسلامیه، ۱۴۲۵ق.
- معالم العلماء، محمد بن علی بن شهرآشوب، نجف: انتشارات المطبعه الحیدریه، چاپ اول، ۱۳۵۲ ش.
- موسوعة طبقات الفقهاء، جعفر سبحانی قم: مؤسسه امام جعفر صادق علیه السلام، ۱۴۱۸ق.

- نزهة الأ بصار و محاسن الآثار، على بن مهدي مامطيري، قم: مجتمع العالمى، ۱۳۸۷ش.
- «دومورخ گمنام زيدي ايراني، ابوالعباس حسني و على بن بلال آملی»، سيد هاشم آغاچري، مجله تاريخ ايران، شماره ۵/۵۹، ۱۳۸۷.
- «علويان طبرستان، آغازگر حکومت شيعي در ايران»، انور خالدى، كتاب ماه تاريخ جغرافيا، شماره ۱۲۸، ۱۳۷۹ش.
- «معرفی پایان نامه؛ تسنن در طبرستان تا سده هفت هجری»، بابک رشنوزاده، كتاب ماه دین، ش ۱۲۰، ۱۲۱ و ۱۲۲، ۱۳۸۶ش.