

رنجبر، محمد علی

۱۰۶۸-مشعشعیان، ماهیت فکری

- اجتماعی و فرآیند تحولات تاریخی.

تهران: آگه، چاپ اول، ۱۳۸۲ / ۲۲۰۰ نسخه، ۳۹۴ ص.

فارسی، وزیری (کالینگور)، بهای: ۳۲۰۰۰ ۳۲۰۱، منابع:

۷۷۸-۳۵۷، فهارس: اعلام، اماکن، کتب.

شابک: ۶۴۹-۳۲۹-۶۸۹، سهار، ۹۶۴-۳۲۹-۶۸۹.

کد پارسا: B70087

۱۰۶۹-مشعشعیان

۹

پژوهشی مستند در زمینه تاریخ و حکومت

مشعشعیان در سده هشتم و نهم هجری است.

مباحث کتاب در سه بخش تنظیم شده است. در بخش

اول پس از پیش‌اندازی کلی به اوضاع سیاسی - اجتماعی

دو سده هشتم و نهم، جنبش‌های سربداران، حروفیان،

نوربخشیان، صفویان و اهل حق مورد مطالعه قرار

گرفته است. در بخش دوم شخصیت سید محمد بن

فلاح رهبر مشعشعیان و اقدامات سیاسی او و حوزه‌های

فعالیت و رویارویی صفویان و مشعشعیان بحث شده

است. تابعیت و والی‌گری مشعشعیان موضوع بخش

سوم است. تویستنده به حکومتهاي محلی مشعشعیان،

تحولات فکری و اعقدادی مشعشعیان و حکمرانی آنها

تا عصر پهلوی در شهرها و مناطق مختلف پرداخته و

با استناد به منابع تاریخی، حکومت سید مبارک بن

مطلوبه سید علی خان، سید عبدالله، والی حوزه و

دیگر والیان مشعشعی را تحلیل کرده است.

خجازی دولت آباد، نادر(ناقد و تصویف‌کننده)

۱۰۶۱- «مشعشعیان در تاریخ
تشیع»، کتاب ماه دین، پایی ۶۸ و ۶۹ ص ۴۲-۴۵

فارسی، کتابنامه: ۴۵. معاصر

کد پارسا: A5265

عنوان متن نقد شده:

مشعشعیان (ماهیت فکری - اجتماعی و فرآیند
تحولات تاریخی)، رنجبر، محمدعلی

۱۰۶۲- «تاریخ مشعشعیان

۱ بررسی محتوایی کتاب 'مشعشعیان و اهمیت
فکری - اجتماعی و فرآیند تحولات تاریخی' اثر
محمدعلی رنجبر است. به نظر ناقد درباره تاریخ
مشعشعیان که نوعی شیعه با گرایش‌های افراطی و
غلو آمیز بوده‌اند، آثار کمی تدوین شده که بیشتر آنها
هم از اظهارات متعصبانه و افراطی به دور نبوده‌اند. او
آنها را کارهای پژوهشی انجام شده توسط محققان
به بررسی کارهای پژوهشی انجام شده توسط محققان
ایرانی و عراقی درباره مشعشعیان پرداخته و معتقد
است اروپاییان بجز موارد اندک، کار درخور توجه انجام
نمی‌دانند. وی در ادامه بخش‌های مختلف کتاب را
طرح و مطالب هر یک را بررسی کرده است.

SHUBBAR (Jasim Hasan)

14561. ss. 165.

تاریخ المشعشعیین منابع اعلام

Tarikh al-musha'sh'iyyin wa-tarajim
al-lami-him. [A history of the
Musha'shi sect with notices of its
eminent men.]
pp. 354.

Matba'at al-Adab: Najaf, 1965.

مَشَارِبُ الْتَّجَارِبِ وَغَوَارِبُ الْغَرَائِبِ

مُشَعْشِعِيَان

ایام کودکی فلاح در شهر واسط سپری شد. او در ایام جوانی به حله رفت و نزد ابن فهد با اصول مذهبی تشیع آشنا شد، اما به مرور جنبه‌های صوفیانه در افکار او به وجود آمد و حرکت خود را با چنین زمینه‌ای و با اعتکاف در کوفه آغاز کرد. خیلی زود، در واسط و نواحی اطراف آن، پیروانی یافت و دعوی مهدویت کرد و رفته‌رفته طریقت ویژه‌ای به وجود آورد. او سپس، در حوزه و حوالی آن، به تبلیغ پرداخت و توانست به پیروان خود بیفزاید. تبلیغات پرسش، مولانا علی، نیز به افزایش پیروان او کمک کرد و در این زمان (۸۴۴ق) با جنگ و غارت و فروش اموال نیروی خود را با تجهیزات جنگی آراست و به نواحی دیگر حوزه روآورد و قدرتی به هم رساند و خود را مشعشع نامید. شهرت محمد فلاح خیلی زود در ناحیه خوزستان گسترش داد و موجب نگرانی مقامات حکومتی و دست‌نشاندگان محلی حکومت گردید. در گیری‌هایی را میان آن‌ها و قراقویونلوها به وجود آورد. در سال ۸۴۵ق، لشکری از جانب اسفندمیرزا، شاهزاده قراقویونلوی از شیراز، به سبب سرکوبی نیروهای محمد فلاح، رهسپار شد. رشادت پیروان او ابتدا موجب پیروزی قوای او شد، اما در اندک مدتی با حمله دیگری از جانب حکام محلی به کمک اسفندمیرزا پراکنده شدند. محمد فلاح، پس از چند سال، مجدد به خوزستان بازگشت و در ناحیه حوزه دولتی تأسیس کرد. در اندک مدتی، مشعشعیان در سرزمینی از ناحیه اهواز تا حله استیلا یافتند و شهر نجف را، در ۸۵۷ق، تسخیر و غارت کردند. در سال ۸۶۰ق، قوای مشعشع به رهبری مولا علی، پسر محمد فلاح، توانست بغداد را به تصرف درآورد. با مرگ مولا علی (در ۸۶۱ق) و سپس محمد فلاح (در ۸۶۶ق)، پسر دیگر (محسن) سرپرستی نیروهای مشعشعیان را به عهده گرفت. در این زمان، به سبب سرگرمی قراقویونلوها به در گیری‌های خانوادگی (جنگ جهانشاه با پسرش، پسر بوداغ) و سپس کشمکش‌های میان آن‌ها و اوزون خشن بایندری (آق قویونلو) فرصتی برای سیدمحسن فراهم شد تا ۴۰ و اندی سال با آسودگی حکمرانی کند. در زمان او، سراسر جزایر و خوزستان و بصره و آن نواحی تا بیرون بغداد و بهیان و کهگیلویه و بندرهای خلیج فارس و

فارس، تبران، سقاق، ذبح الله (۱۳۷۱). تاریخ ادبیات در ایران، تهران، فردوس، ج ۵، پخش ۲. فتوحی یزدی، عباس (۱۳۷۳). تذکرة شعرای یزد، یزد، مؤسسه انتشارات یزد، کارگران باقی، رضا (۱۳۸۰). تاریخ باقی، یزد، نیکو روش، ج ۱. کاظمیتی، میرزا محمد (۱۳۸۲). داشتامه مشاھیر یزد، یزد، بنیاد فرهنگی، گلچین معانی، احمد (۱۳۶۹). باکاروان هند، مشید، انتشارات آستان قدس رضوی، ج ۲. مستوفی باقی، محمد مفید (۱۳۴۰). جامع مفیدی، به تصحیح ایرج افشار، تبران، چاپخانه رنگن، مورسین، جرج (۱۳۸۰). تاریخ ادبیات ایران از آغاز تا امروز، ترجمه یعقوب آذنه، تهران، گستره میرسلیمانی باقی، سیدمحمد (۱۳۸۵). مساخر باقی، یزد، معاشر. تقوی، سیدعلیرضا (۱۳۸۵). تذکرۀ فارسی فارسی در هند و پاکستان، تهران، مؤسسه مطبوعاتی علمی. وامق یزدی، محمد علی بن محمدباقر (۱۳۸۱). تذکرۀ میکله، گردآورده حسین صرت، یزد، بنیاد فرهنگی.

مَشَارِبُ الْتَّجَارِبِ وَغَوَارِبُ الْغَرَائِبِ

ذیل تاریخ یمینی به فارسی (تاریخ یمینی (فارسی)^۱) اثر علی بن زید بیهقی (بیهقی، علی بن زید^۲) در قرن ششم هجری.

این کتاب که ذیلی بر تاریخ یمینی بوده مشتمل بر حوادث عالم از ۴۱۰ تا پایان ۵۴۹ق است (میثمی، ص ۲۶۴)، یعنی محتوی وقایع نیمة نخست تحولات دوران خوارزمشاهی و در نتیجه محتوی تاریخ تمام دوران غزنوی و تمام دوران سلجوقی و نیمة اول دوران خوارزمشاهان بوده است. این کتاب متأسفانه از میان رفته و نسخه‌ای از آن به دست نیامده است. یافاقت در معجم الادب مکرر از این کتاب نقل کرده و ابن اثیر در تاریخ کامل و این امی اصیتعه در طبقات الاطبا و عظاملک جزوی در تاریخ جهانگشای هر کدام فقراتی از این کتاب را نقل کرده‌اند و از آن‌جا معلوم می‌شود که این کتاب تا اواسط قرن هشتم هجری موجود بوده است (حمیدی، ص ۱۱۶).

منابع

حمیدی، جعفر (۱۳۷۲). تاریخ چنگلاران، تبران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شیخ بهائی، مشی، جوی اسکات (۱۳۹۱). تاریخ چنگلاری فارسی، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، تبران، نشر ماهی.

مُشَعْشِعِيَان

پژوهشی در تاریخ مشعشعیان، به فارسی، اثر احمد کسری (۱۲۶۹-۱۲۲۴).

نهضت مشعشعیان در اصل به دوران تیموری مربوط می‌شود. در حدود ۸۴۰ق در خوزستان، نهضتی مذهبی از علّات به رهبری سیدمحمد فلاح، از شاگردان احمد بن فهد حلی، نصیح گرفت و دامنه قوت آن به عهد صفوی کشانده شد.

243. RANJBAR, Mohammad-'Ali. *Moša'ša'iyan. Māhiyat-e fekri-e jtemā'i va farāyand-e tahavollāt-e tārīhī*. Tehrān, Āgā, 1382/2003, 394 p., bibliography, index.

This study, begun as a doctoral dissertation submitted to the Tarbiyat-e Modarres University in Tehran in 1379/2000, fully deserves the prize it won for being one of the year's best studies on Iranian history. Not only does it advance our knowledge of the intriguing dynasty of the Moša'ša' immeasurably by drawing on a number of manuscript sources, such as the *Tārīh-e Moša'ša'iyan*; and, for the ideological underpinnings, Sayyed Mohammad b. Fallāḥ's *Kalām al-Mahdi*. It also represents a sophisticated study of the religious and social makeup of the dynasty, its interaction with the central Safavid government, and its development until the late 17th century, when the area erupted in turmoil and the dynasty dissolved.

The book is divided into three parts. Part one discusses the physical, political, and religious landscape of southwest Iran and lower Iraq prior to the establishment of the Safavid state in 1501. Ample attention is paid here to the heterodox tendencies inherent in groups such the Ḥorūfi, the Nūrbahāš and the Ahl-e Haqq, all three contributors to the radical Shi'i ideology of the Moša'ša', which, as the author argues, centred on the divinity of 'Ali as crafted by Sayyed Mohammad b. Fallāḥ (d. 870/1465-66), the founder of the movement. Part two discusses the rise of the Moša'ša', which began as an essentially tribal Arab movement concentrated in the marshes that straddle lower Iraq and Khuzestan, and the process by which the area fell under the sway of the Safavids following Shah Isma'il's expedition to the region in the early 16th century. Part three represents a fine-grained examination of the nature and evolution of subsequent relations between the Moša'ša' and the central Safavid government. In their capacity as *vālis*, regional governors, the rulers of the Moša'ša' continued to enjoy a large measure of independence from the central state. Still, the author argues, the Shi'ism professed by them changed considerably in the process, moving increasingly closer to the *Itnā-'aṣarī* version propagated by the Safavids. R.M.

تاریخ پانصد ساله خوزستان

۳۲

فارسی، نوشته احمد مشکوٰة (۱۳۵۷-۱۲۷۷). در این کتاب مفصل (۱۰۳۰ صفحه) نویسنده به بیان پیدایش و باورهای شیعی دوازده امامی می‌پردازد و جریان اسلام آوردن ایرانیان و گرایش ایشان به مذهب حقهٔ جعفری امامی را در درازای تاریخ شرح می‌دهد و خدمات گرانبهایی را که ایرانیان به فرهنگ و معارف و تمدن اسلام ارزانی داشته، بازگو می‌کند. فهرست برخی از مطالب کتاب (که دسته بندی و نظم ندارد) چنین است: (۱) پیدایش اسلام و بعثت پیامبر (ص) و ظهور مذهب تشیع در زمان او؛ (۲) واقعهٔ غدیر خم و نصب شدن امیر المؤمنین علی (ع) به امامت و جانشینی پیامبر و رهبری مسلمانان؛ (۳) دلایل حقانیت علی (ع) و شرح رویدادها پس از درگذشت پیامبر؛ (۴) روی کار آمدن خلفای سه گانه و آغاز فتوحات اسلامی در ایران؛ (۵) روی کار آمدن امیر المؤمنین امام علی (ع) و حوادث دوران خلافت وی؛ (۶) روی کار آمدن امویان و شهادت ابیام حسین (ع) و دنبالهٔ وقایع تا انقراض امویان؛ (۷) روی کار آمدن عباسیان و ستمکاریهای ایشان بر عرب و ایرانی و دیگر اقوام اسلامی؛ (۸) انشعابهای تشیع و پیدایش زیدیان و اسماعیلیان؛ (۹) تشیع در ایران در قرن اول تا سوم هجری؛ (۱۰) ظهور سلسله‌های شیعی مذهب در ایران در قرن سوم و چهارم؛ (۱۱) ایلخانیان و تشیع؛ (۱۲) صفویان و رسمی شدن مذهب تشیع در ایران.

منبع: تاریخ تشیع در ایران، مشکوٰه کرمانی، ۱۳۵۸، ش، تهران
محمد حسین روحانی

تاریخ جواهرات سلطنتی ایران، نوشته دکتر مهدی بیانی، به قطع رحلی بزرگ در ۱۳۷ صفحه همراه با هفت قطعه عکس رنگی مربوط به جواهرات ملی ایران. این کتاب به همت شادروان دکتر مهدی بیانی که مدتی ریاست موزهٔ جواهرات سلطنتی را برعهده داشته، تدوین گردیده و پس از درگذشت او انتشار یافته است. در مقدمه دربارهٔ ویژگی این کتاب چنین آمده است: «شادروان دکتر بیانی، با بررسی تاریخها و سفرنامه‌هایی که از دورهٔ صفویه تا پایان عصر قاجاریه نوشته شده است، وبا جستجو در کتابخانه‌های عمومی و خصوصی، توانست تاریخ‌چه جواهرات سلطنتی ایران را تدوین کند. اما این کتاب، ضمن آن که به جستجوی تاریخ‌چه جواهرات سلطنتی در زوایای تاریخ پانصد ساله اخیر ایران است، در واقع، بررسی شیرین و گاه دقیقی از مسائل سیاسی و اجتماعی این دوره نیز به شمار می‌آید...». کتاب در شش فصل تنظیم گردیده: وضع جواهرات ایران در دورهٔ شاهنشاهان صفوی - دورهٔ حمله افغان - دورهٔ نادرشاه افشار - دورهٔ پس از مرگ نادرشاه - تا آغاز پادشاهی خاندان قاجار - دورهٔ پادشاهی خاندان قاجار - دورهٔ پادشاهی دودمان بهلوی.

است و چون پاره‌ای از مطالب آن در آثار دیگر یافت نمی‌شود، از اینرو دریازسازی تاریخ دقیق این ناحیه در دوره‌های یاد شده از اهمیت زیادی برخوردار است. نشر کتاب آمیخته با مفردات و ترکیبات و اشعار عربی و در مقایسه با دیگر آثار همعصر خود تا اندازه‌ای متکلفانه و دشوار است. تاریخ بیهقی با تصحیح محققانه مرحوم احمد بهمنیار و مقدمهٔ فاضلانه علامه محمد قزوینی به طبع رسیده است (تهران، ۱۳۱۷ ش).

منابع: تاریخ ادبیات در ایران، ۲، ۳۱۲-۳۱۲/۲، ۹۹۶-۹۹۳؛ تاریخ ایران از دوران باستان تا تحریر مجدد میلانی، ۱؛ تاریخ بیهقی .
حسن انوشه

تاریخ پانصد ساله خوزستان، کتابی به فارسی در تاریخ خاندان مشعشعیان خوزستان نوشته سید احمد کسری. مؤلف دستمایه این کتاب را در مدت یک سال و سه ماهی که در دادگستری خوزستان کار می‌کرد (از زمستان ۱۳۰۲ تا بهار ۱۳۰۴ ش) فراهم آورد و چون به تهران بازگشت با کمک منابعی که در این شهر به دست آورد، به ویژه کلام‌المهدی نوشته سید محمد مشعشع (م ۸۷۰) به تکمیل یادداشت‌های خود پرداخت و از مجموع آنها کتابی تألیف کرد که گذشته از داستان مشعشعیان و کعبیان، رویدادهای دیگر خوزستان را در پنج قرن اخیر در بر می‌گیرد و آن را تاریخ پانصد ساله خوزستان نامید. این کتاب با اینکه مانند برخی دیگر از نوشهای کسری که در رد باورهای دیگران نوشته شده زبانی تند و خردگیر دارد و گاه وی را از ارزیابی درست رویدادها دور می‌سازد، از منابع مهم تاریخ ناحیه خوزستان در قرن‌های اخیر به شمار می‌رود و دارای آکاھیهای ارزشمندی دربارهٔ باورهای شیعی مردم این ناحیه است. کسری کتابش را با شرح زندگی سید محمد و پسرش سید ولی و دعاوی مهدویت والوہیت آنها آغاز می‌کند و با گزارشی دربارهٔ چگونگی دستگیری شیخ خزعل آخرین فرمانروای قدرتمند خوزستان از خاندان مشعشعی (م ۱۳۵۵-۱۳۱۵ ق) به بیان می‌برد. چون کسری تاریخ پانصد ساله خوزستان را در زمانی نوشته که هنوز گرفتار سره نویسی نشده و اصرار در کاربرد واژه‌های مرده نداشته، تحری که در اینجا دارد با اینکه از فحامت عاری نیست بسیار ساده و روان است. این کتاب نخستین بار در ۱۳۱۳ ش منتشر شد.

منبع: تاریخ پانصد ساله خوزستان .
حسن انوشه

تاریخ تبریز — تاریخ و جغرافیای دارالسلطنه

تبریز

تاریخ تشیع در ایران، کتابی تاریخی و کلامی به زبان

بدر بن حسنیه

نعمانی با دو واسطه از او روایت کرده است. انعطاط - در زبان مصریها - انواع فرش و بساط و گستردنی را گویند و فروشنده آنها را انماطی خوانند. ابوعلی حسن بن علی بن عیسیٰ قوهستانی از بدر بن اسحاق روایت کرده و درباره اش گفته: «او پیرمردی ارزشمند از برادران فاضل ما از اهل قزوین بود...». وی در سوق اللیل مکه به سال ۲۵۶ ق از او حدیث گرفته است. بدر بن اسحاق، توسط پدرش از جدش روایت کرده است.

منابع: غیبت، نعمانی، ۵۸؛ اثبات الهداء، ۶۲۳/۱؛ تقطیع المقال، ۱۶۱/۱؛ اعیان الشیعه، ۵۴۵/۳؛ معجم رجال الحديث، ۲۶۵/۲. سیدمهدی حائری

بدر بن حسنیه، ابوالنجم ناصرالدین والدوله، دومین امیر از دودمان شیعی بنی حسنیه کردستان (م ۴۰۵ ق). در ۳۶۹ ق که پدرش درگذشت به فرمان عضدادوله دیلمی جانشین پدر گردید. بدر بر شهرهای همدان، نهاوند، دینور، برخی نواحی آذربایجان و شهرزور فرمان می‌راند. چون نواحی زیر فرمان بدر بر سر راه حجگزاران ایرانی قرار داشت، وی پیوسته به کاروانهای زایران ایرانی یاری می‌رسانید و در فرمانتهای سی و شش ساله او در راهها امانت برقرار بود و کسی متعرض کاروانیان نمی‌شد. در ۳۷۲ ق که عضدادوله درگذشت و جانشینان او نتوانستند مملکت آل بویه را از تجزیه نگهداشند، بدر در کار ملک خویش استقلال یافت و گهگاه شاهزادگان بویهی را که بر سر دست یافتن به امیرالامرا بی بعداد به جان هم افتاده بودند یاری می‌داد. در ۳۷۳ ق که محمد بن غانم بزرگانی، پسردایی پدر بدر، سر از اطاعت فخرالدوله بیرون کرد، امیر بویهی بدر را واسطه اصلاح میان او و محمد قرار داد. نزدیک شدن بدر به فخرالدوله (م ۳۸۷ ق) سبب گردید که شرف الدوله (م ۳۷۹ ق) پسر عضدادوله، سردارش قراتگین جهشیاری را به سرکوبی وی بفرستد. در جنگی که نزدیک کرمانشاه درگرفت بدر منهزم گردید، اما اندکی بعد بازگشت و نیروهای دیلمی را بشکست و قراتگین را تاگیر به فرار کرد. در ۳۷۹ ق که شرف الدوله درگذشت و فخرالدوله قصد کرد که عراق را از دست بهاء الدوله (م ۴۰۳ ق)، پسر دیگر عضدادوله، بیرون آورد از بدر یاری خواست و قرار شد که بدر با صاحب بن عباد که از راه کرمانشاه و قصر شیرین رهسپار عراق بود همراه باشد. اما طفیان کارون و بازگشت فخرالدوله از عراق سبب گردید که صاحب به ری بازگردد و عراق همچنان در دست بهاء الدوله بماند. در ۳۸۸ ق که میان بهاء الدوله و امیر سپاهش ابوعلی بن استاد هرمز جنگ درگرفت و سپاهیان بر بهاء الدوله سخت گرفتند، بدر به یاری امیر بویهی شتابت. در ۳۹۷ ق که سیده همسر فخرالدوله و مادر مجdal الدوله بر سر اداره ملک با پسرش اختلاف یافت پیش بدر بن حسنیه گریخت و بدر همراه سیده به ری رفت و پس از شکستن مجdal الدوله و گرفتن شهر، اداره متصرفات آل بویه را به سیده بازگرداند.

سپردن نگهبانی از مسیر حجگزاران به ابوالفتح بن عناز، از سرکردگان کردان عنازی که با بدر همچشمی و دشمنی داشت (م ۳۹۷ ق)

و از شیخ عبدالله دزفولی و شیخ الشریعه اصفهانی دریافت داشت. وی عهده دار تدریس و فتوی بود. از مشهورترین مؤلفات اوست: کتاب دعوة الموحدین الى حماية الدين که در ایام هجوم ایتالیا بر طرابلس در سال ۱۳۲۹ ق تأثیف نموده است؛ روح النجاة و عین العجابة رساله عملیه (چاپ بغداد، ۱۳۲۹ ق)؛ حاشیه بر رسائل شیخ مرتضی انصاری؛ حاشیه بر کفایه استادش آخوند خراسانی؛ حاشیه بر تهدیب المنطق؛ المنطقین؛ وجوب اعادة الصلاة الفاسدة؛ رساله در وجوب تقلید اعلم؛ تحقیق الحق و ابطال الباطل. وی دارای دو فرزند به نامهای شیخ عبداللطیف و شیخ طاهر بود که هر دو از علماء و حجاج اسلام بودند.

منابع: انوارالبدرین، ۳۷۹؛ الذریعة، ۲۰۹/۸؛ معجم رجال الفكر والادب فی النجف، ۶۱؛ معجم المؤلفین العراقيين، ۳۲۴/۱؛ معجم المؤلفين، ۲۵۶/۳؛ شعراء الفرقى، ۲۶۱/۳.

بدران بن شریف، سیدنجم الدین بدران علوی حسینی موسوی، از محدثین و نسایین و صاحب کتاب المطالب فی مناقب آل ابی طالب. ابوالمحکارم هبة الله اصفهانی وجود نسخه‌ای از این کتاب را به شیخ منتعجب الدین صاحب فهرست معروف اطلاع داده است.

منابع: ریاض العلماء، ۹۶/۱؛ اعیان الشیعه، ۵۴۷/۳ - ۵۴۸؛ فهرست سیدمهدی حائری، ۱۱۵/۱.

بدران بن فلاخ مشعشعی، حاکم خوزستان، که پس از مرگ پدرش سید فلاخ به فرمانروایی رسید (۹۳۰ - ۹۴۸ ق) و فرمانگذار دربار صفوی بود. در ۹۱۴ که شاه اسماعیل اول صفوی به خوزستان آمد و شمار زیادی از مشعشعیان را کشتار کرد سید فلاخ به جزایر خلیج فارس گریخت، اما پس از بازگشت شاه از خوزستان، وی باری دیگر به خوزستان درآمد و بر هویزه راه یافت. هدایایی به دربار اردبیل فرستاد و شاه نیز حکومت هویزه و پیرامون آن را به او واگذار کرد. از همین هنگام است که امرای مشعشعی از دعوی امامت دست کشیدند و به تشیع امامی گرویدند، به گفته قاضی نورالله شوشتاری سید بدران «در شجاعت و کرم یکانه روزگار بود». وی یکبار توانست جلو پیش روی سپاهیان عثمانی به هویزه را بگیرد و مدتی نیز با همدستی امرای بختیاری که هیکلیویه در گیر نبرد با خلیل الله رعنائی حاکم دزفول بود که سر از فرمان شاه اسماعیل بیرون آورده بود بدران دزفول را که حاکم نشین بخش شرقی خوزستان بود محاصره کنندگان به نواحی زیر فرمان خود بازگشتهند. پس از بدران پسرش سید سجاد جانشین او گردید و طهماسب یکم صفوی نیز حکومت وی را در هویزه ابقاء کرد.

منابع: احسن التواریخ، ۳۸۹؛ اعیان الشیعه، ۵۴۸/۳؛ مجالس المؤمنین، ۴۰۲ - ۴۰۲؛ تاریخ پانصد ساله خوزستان، ۴۸ - ۴۶. حسن انشو

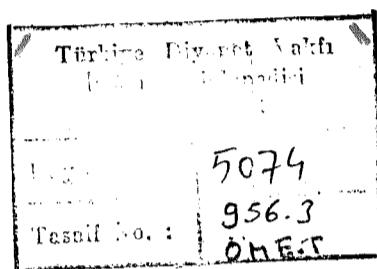
بدر بن اسحاق بن بدر انماطی، از راویان برومند شیعه که شیخ

MÜSA'LAR
(219-220)

تاريخ الخليج العربي

في العصور الوسطى الإسلامية
١٥٠٠-٩٠٦ هـ / ١٤٢٢-١٥٠٧ م

الدكتور
فاروق عمر

الطبعة الثانية
طبعة مزددة ومتقدمة
بغداد ١٩٨٥

ويبدو أن نفوذ الجبور يقظ مستمراً حتى الاحتلال البرتغالي لمان سنة ١٥٠٧ م سنة ٩١٣ هـ وإن لم ينفجروا مقاومة باسلة للنفوذ الأجنبي البرتغالي في المنطقة على أن الذي خلص عمان من الاحتلال البرتغالي هم العيارة سنة ١٤٢٤ هـ ولكن هنا لا يدخل ضمن نطاق الكتاب بعد ذلك كله يمكننا القول بأن الإمامة الاباضية في عمان نجحت إلى حد ما في أن تكون نقطة تجمع لأهل عمان عبرة بذلك عن تراثهم العربي وشخصيتهم المميزة وميلهم للأستقلال، لأن سلطتها لم تشمل كل عمان ولم تستطع إيجاد رف أو نظام ثابت لحكم عمان حكماً مركرياً بسبب ظروف داخلية وعوامل ضغط خارجية فقد عارضتها قوى قبلية عديدة وأقامت معها النفوذ كما جاءتها قوى سيطرت على أجزاء أخرى من عمان خلال الفترة موضوعة البحث

الإماراة المشعشعية :

تعتبر إماراة المشعشعين إقليم امبراطورية في إقليم الحوزة والاحواز (عربستان) وكان ظهورها مرتبطة بوجود العديد من القبائل في تلك المنطقة العربية من الخليج لعل أهاشم وسعد واسد وعبدة ولا وكتب وغيرها ويختلف المؤرخون في السنة التي تأسست فيها هذه الإماراة على يد محمد بن فلاح المشعشعى، على أنها ظهرت إلى الوجود في منتصف القرن التاسع المجري الخامس عشر الميلادي ، حوالي ٨٦٦ هـ سنة ١٤٦١ م (١). لقد شملت إماراة المشعشعين في عصر ازدهارها وقوتها أجزاء من الاحواز والعراق (السودان) والبحرين (السواحل الغربية للخليج) وقد وصلت حدودها إلى الحلة والكوت شمالاً وإلى شمالي قطر جنوباً وإلى سوق الشیوخ غرباً وإلى شرق مسجد سليمان - عبادان شرقاً (لقد بدأ محمد بن فلاح دعوته بين القبائل الساكنة في جنوب العراق وخاصة قبائل الحوزة والدواب ثم اصطدم بحاكم جصان وجشه التركاني ولكنه خسر المعركة فأنسحب نحو منطقة الدواب ونجح أن يكسب قبيلة المعادي التي غدت سنته وظهوره في تحركاته القادمة في منطقة الحوزة .

وفي حوالي منتصف القرن التاسع المجري تمكّن محمد بن فلاح أن يضم إلى نفوذه قبائل منطقة الكحالاء في واسط وقبائل منطقة الجزائر في الحوزة ولما علم حاكم بغداد التركي إسبان بن قره يوسف بتوسيع نفوذ المشعشعين تقدم بجيشه نحو الحوزة، إلا أن محمد بن فلاح لم يجاهه بل انسحب نحو الاهوار وحين عاد إسبان بن قره يوسف إلى بغداد رجع محمد بن فلاح فأحتل الحوزة، ودانت له معظم قبائل البطحاء والسودان بالولاء وخاصة قبائل اسد وسعد وليث والعباد وبني خطيط . وبهذا استطاع محمد بن فلاح أن يؤسس كياناً سياسياً في الاحواز والحويرة عرف باسمه المشعشعين وجعل من مدينة الحوزة مركزاً له .

وقد استمر محمد بن فلاح في نشاطه العسكري محاولاً توسيع نفوذه السياسي فهاجم العديد من مدن الاحواز مثل الحجرة وبلاط الدورق وغيرها حتى توفي ٨٧٠ هـ سنة ١٤٦٥ م . لقد خلف محمد بن فلاح في حكم الإماراة اولاده وشهدت هذه الإماراة صراعات أهلية عديدة سبب

(١) حول هذه الإماراة راجع : محمد هليل الجابري إماراة المشعشعين (رسالة ماجستير) كلية الآداب، جامعة بغداد، ١٩٨١. كذلك جامِ حسن شير، تاريخ المشعشعين النجف. محمد حسين الربيدي إماراة المشعشعين بغداد ١٩٨٢.

misconduct. Such securities are in fact demanded by certain Islamic banks and other financial institutions as a precondition of the partnership.

To trace the history of the *mushāraka* through a study of the *inān* (limited investment partnership) in the various schools of Islamic law—in which a single term or expression can, at times, be found to be used in different or ambiguous senses—is clearly beyond the scope of the present article.

Bibliography: 1. Primary sources. See for these the *Bibl.* to MUFAWĀDA. 2. Studies. N.A. Saleh, *Unlawful gain and legitimate profit in Islamic law*, Cambridge 1986, of which the bibliography is a good guide to both primary and secondary sources (123-6); idem, *The general principles of Saudi Arabian and Omani company laws*, Namara, U.K. 1981, notably 62-5 on the details of the distribution of profits and losses. A.L. Udovitch, *Partnership and profit in medieval Islam*, Princeton 1970, provides material that is essential to the understanding of the early development of the concept of partnership in Islamic law. On the use of the term *mushāraka* to translate the technical term "participation" in the (non-Islamic) context of health and accident insurance, see N. Ghattas, *A dictionary of economics, business & finance: English-Arabic with an Arabic glossary*, Beirut 1982, 404. (J.D. LATHAM)

MUSHĀSHA', a Shī'i Arab dynasty of the town of Hawīza [q.v.] or Huwayza in Khūzistān ('Arabistān).

The founder of the dynasty, Sayyid Muḥammad b. Falāḥ, claimed to be a descendant of the Seventh Imām Mūsā al-Kāẓim [q.v.]. He was born at Wāsiṭ and studied with Shaykh Ahmad b. Fahd at Hilla. The 9th/15th century was an important phase in the history of Shī'i *ghulāt* extremism. But it was also characterised by a rising tendency towards folk Islam, propelled by regional forces in an increasingly fragmented power structure. In his environment Sayyid Muḥammad developed strong views about his messianic mission; Shaykh Ahmad excommunicated him (*takfir*) but failed to have him executed by the *Amīr* of 'Ubadā, as he pretended to be a Sunnī Sūfī.

One year before the death of Shaykh Ahmad in 840/1436 (Kasrawī, *Tārikh-i pāṣād sāla-yi Khūzistān*, 9; not 828/1424 as in Shūshtarī, *Madjālis al-mu'minīn*, ii, 395), he announced his mission (*zuhūr*) among the Arab tribes of the Banū Sulāma, Tayyi' and Sudān in the marshy neighbourhood of Wāsiṭ. Although defeated in 844/1440, he devastated Shawka and converted the Nays, a clan of the Ma'ādi tribe, in the Dūb area, forcing them to exchange their cattle for arms. Sayyid Muḥammad continued to fight against the local lords of Djazā'ir. Finally, after a heavy defeat by the governor of Wāsiṭ he turned towards Huwayza which was in the hands of Shaykh Djalāl b. Abi 'l Khayr Djazā'irī, a representative of the Timūrid prince-governor of Fārs, 'Abd Allāh. Sayyid Muḥammad and his son Mawlā 'Alī conquered this strategically important place (except for the citadel) on 4 Ramaḍān 845/16 January 1442. The lord of Baghdād, Ispand b. Kara Yūsuf Kara Koyunlu, exploiting the weakened position of the Timūrid rule in the eastern part of Persia, defeated Sayyid Muḥammad, but the latter overpowered the Kara Koyunlu garrison after Ispand b. Kara Yūsuf had left for Başra. Although Ispand, who had converted to Shī'ism in 840/1436-7, was not in a position to prevent the *Mushāsha'* continuing their missionary activities among the 'Arab tribes in Khūzistān and southern Irāk, it was only after his death in 848/1444, and that of Shāhrukh three years later, that the

Mushāsha' began to challenge the weakened authority of the Kara Koyunlu in middle Irāk. Sayyid Mawlā 'Alī attacked Wāsiṭ in 858/1454 after Djahān Shāh Kara Koyunlu had appointed his son Pīr Budāk governor of Fārs but had not provided him with sufficient military forces for the defence of Baghdād. The *Mushāsha'* sacked Nadjaf and desecrated the shrine of the Imām 'Alī b. Abī Tālib.

The devastation of the adjacent areas of Baghdād only came to an end when an army of Djahān-Shāh Kara Koyunlu forced him to retreat. Finally, he was killed in the river Rūd-i Kurdistān (Tāb) when campaigning in Kūh Gilūya against Pīr Budāk in 861/1456-7 (Kasrawī, *Tārikh*, 17-19). In the same year, Sayyid Muḥammad was forced to take the field against Amīr Nāṣir b. Farādj Allāh who had moved from Baghdād to destroy the *Mushāsha'*. With his defeat near Wāsiṭ, their supremacy was finally established in Khūzistān and southern Irāk. In the last years of his life, Sayyid Muḥammad was mainly occupied with writing his *Kur'ān* commentaries and prayers. He died in 870/1465-6 (less likely 866/1461-2, according to Sayyid 'Alī b. 'Abd Allāh in the history of his family).

The doctrines of Sayyid Muḥammad. The etymology of the word *mushāsha'* is not clear. It may be connected with the notion of light, radiation, less possibly intoxication, although it could refer to mystical exaltation. According to the *Madjālis al-mu'minīn*, the *Mushāsha'* practised a *dhikr* which enabled them to perform extraordinary acts.

The *Kalām al-Mahdī* by Sayyid Muḥammad, the major source for examining the doctrine of the early *Mushāsha'*, expounds ideas about Mahdism. The terminology used clearly comprises that of an esoteric sect. According to it, 'Alī and the Prophet Muḥammad are the revolving mystery (*al-sīr al-dā'ir*) in heaven and on earth. Muḥammad as the messenger was the embodiment (*hidāb*) of the truth (*hakīka*), which unlike the embodiment does not change its place. The body can become personalised but the truth remains in its unvaried state.

After initially showing some caution, Sayyid Muḥammad clearly expounded his mission as the *Mahdī*, declaring that he functioned like Muḥammad and any other prophet. The ideas of Sayyid 'Alī appear to have been more extreme. According to Shūshtarī (*Madjālis al-mu'minīn*, ii, 399-400), he claimed to be the incarnation of Imām 'Alī, *amīr al-mu'minīn*, a claim which raised considerable criticism among the leading *'ulamā'* in Baghdād, as an ensuing correspondence between them and Sayyid Muḥammad indicates (Kasrawī, *Tārikh*, 31).

Subsequent history. Sayyid Muḥammad's son and successor Sultān Muḥammad strengthened the power of the *Mushāsha'* further. His rule extended into the area of Luristān, the land of the Bakhtiyārī and Faylī Lurs, and a larger part of al-Djazā'ir; even the area around Baghdād seems to have temporarily fallen under his control. He also attracted the attention of scholars like Mawlānā Shams al-Dīn Muḥammad Astarābādī. The Shī'i doctrine, now less extreme, was successfully spread throughout the area. A major role was played by the Mar'ashī *sayyids* [q.v.], of whom a branch had come from their homeland Māzandarān and settled in Shūshtar, led by Ḏiyā' al-Dīn Nūr Allāh al-Husayn al-Mar'ashī al-Shūshtarī, whose grandson was Kādī Nūr Allāh, the author of the *Madjālis al-mu'minīn* (Sayyid 'Abd Allāh Ni'mat Allāh al-Husaynī, *Kitāb-i Tadhkirā-yi Shūshtar*, 35).

The end of the reign of Sayyid Muhsin coincided with the rise of Safawid power under Shāh Ismā'il

B. 05.05.2011

حویدره

٤٦٦

نوشت به مطلب تقدیم کرد (→ نوری، ج ۲، ص ۱۷۱-۱۷۲؛ کسری، ص ۸۱؛ قس آقابزرگ طهرانی، ج ۱۳، ص ۳۸۳ که به سبب فاصله زمانی زیاد میان پایان تألیف کتاب و فوت مطلب، در این باره تردید کرده است). مطلب در زمان والیگری پرسش، مبارک (حک: ۱۰۲۵-۹۹۸)، حاکم دورق^{*} شد و با همکاری او و شیخ عبداللطیف بن علی بن ای جامع، عالم و فقیه شیعی و شاگرد شیخ بهائی (متوفی ۱۰۵۰) → حزاعمالی، قسم ۱، ص ۱۱۱)، به تعديل باورهای غلوآمیز مشعشعیان پرداخت (→ افندی اصفهانی، ج ۲، ص ۲۴۲-۲۴۳؛ کسری، ص ۸۱-۸۲). البته این وضع جدید اعتقادی با شرایط جدید سیاسی و روی کار آمدن شاه غباس اول صفوی (حک: ۱۰۳۸-۹۹۶) و اصلاحات سیاسی، نظامی، و دیوانی وی در ایران همسو بوده است. از جمله اینکه مبارک نخستین حاکم مشعشعی است که به توصیه شیخ بهائی از شاه عباس لقب خان و عنوان والی دریافت کرد (کسری، ص ۸۲؛ شیر، ۱۳۸۵، ص ۱۰۲). از این رون، تحول و تعديل باورها و سنتهای غالیگری مشعشعیان را متاثر از تحولات سیاسی آن دوره دانسته‌اند. این تحول تا بدان‌جا پیش رفت که به تدریج لقب مشعشعی، که یادآور بدعث دوران قبل بود، به فراموشی سپرده شد و فقط لقب موسوی متداول گردید (→ رنجبر، ص ۳۵۱).

(۲) خَلَفَبْنِ مَطْلَبٍ. مطلب در ۱۰۱۹ درگذشت (شیر، ص ۲۸۵)، تاریخ ولادتش معلوم نیست. وی از پانزده سالگی در مدرسه نوبتیاد شیخ عبداللطیف در دورق به تحصیل علوم دینی پرداخت (حویزی، ص ۳۵۶؛ شیر، ۱۳۸۵، ص ۲۳۵). خلف در جوانی و در زمان والیگری برادرش، یاور او بود و در جنگها او را همراهی می‌کرد. با این حال، مبارک به بهانه‌ای از او نزد پدر شکایت برد و اجازه گرفت تا او را گوشمالی دهد و با این دستاویز او را، نسبينا کرد (کسری، ص ۸۱-۸۰ نیز → ضامن بن شدیقم، ج ۲، قسم ۲، ص ۲۴۱؛ افندی اصفهانی، ج ۲، ص ۲۴۳) و احتمالاً به همین سبب وی عمر خود را وقف آموزش علوم دینی کرد. خلف از معاصران شیخ بهائی بود (افندی اصفهانی، ج ۴، ص ۷۷) و در شاخه‌های مختلف علوم دینی تأثیراتی داشت که مهم‌ترین آنها عبارت اند از سیف الشیعه، در انقاد از دشمنان شیعه؛ برہان الشیعه، در اثبات امامت، مشتمل بر چهل برہان عقلی و نقلی؛ الحجۃ بالغة، در کلام و نیز اثبات امامت بر مبنای نصوص قرآنی و اخبار نبوی وارد شده در منابع شیعه و اهل سنت؛ سفينة النجاة فی فضائل الائمه الہادیة؛ فخر الشیعه، در فضائل امام علی و اهل بیت علیهم السلام؛ المودة فی القریب، در فضائل حضرت زهرا و ائمه علیهم السلام و اثبات امامت و نیز تاریخ حیات آنان و احتجاج بر مخالفانی چون زیدیه، کیسانیه و واقفه؛ النهج القویم، مشتمل بر سخنان امام علی علیهم السلام که در نهج البلاغه نیامده است؛

ترجم ائمه التفسیر و الاقراء و التحریر و اللغة، جمع و اعداد ولیدین احمد حسین زیری و دیگران، منجسیت: مجلة الحكمة، ۲۰۰۳/۱۴۲۴؛ سلیم هلال، مؤلفات سعید حوى: دراسة و تقويم، قاهره ۱۴۰۳؛ ۱۹۸۳؛ محمد خیر یوسف، تئمة الاعلام للزرکلی، بیروت ۱۹۹۸/۱۴۱۸ Hanna Batatu, "Syria's Muslim Brethren", MERIP reports, no.110 (Nov.Dec. 1982); Thomas Mayer, "The Islamic opposition in Syria: 1961-1982", Orient, no. 24 (Dec. 1983); The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world, ed. John L. Esposito, New York 1995, s.v. "Muslim brotherhood in Syria" (by Philip S. Khoury); Itzchak Weismann, "The politics of popular religion: Sufis, Salafis, and Muslim brothers in 20th-century hamah", International Journal of Middle East studies, vol. 37, no.1 (Feb. 2005); idem, "Sa'id Hawwa and Islamic revivalism in Ba'thist Syria", Studia Islamica, no. 85 (1997); idem, "Sa'id Hawwa: the making of a radical Muslim thinker in modern Syria", Middle Eastern studies, vol.29, no.4 (Oct.1993); idem,"Sufi brotherhoods in Syria and Israel: a contemporary overview", The University of Oklahoma, 2009. Retrieved sept. 27, 2009, from <http://www.ou.edu/mideast/Additional%20pages%20-%20non-catalogy/Sufism%20in%20Syriawebpage.htm>.

/ سیدعلی آقایی /

حویدره ← حادره

حویزه ← هویزه

حویزی، خاندان، خاندانی از عالمان و حاکمان مشعشعی حویزه/ هویزه در دوره صفوی. نسب این خاندان به احمد، فرزند امام موسی کاظم، مشهور به شاه چراغ، می‌رسد (افندی اصفهانی، ج ۴، ص ۷۷).

(۱) مطلب (عبدالمطلب) این حیدر، از سوانح حیات او اطلاع چندانی در دست نیست. ظاهراً وی از کودکی با مبانی اعتقادی سید محمد بن فلاح، پایه گذار مشعشعیان^{*}، مخالف بود، هرجتد آشکارا آن را ابراز نمی‌داشت (→ همان، ج ۲، ص ۲۴۲-۲۴۱). مطلب با اجازه پدرش نزد یکی از علماء رفت و عقاید و احکام صحیح شیعی را از او فراگرفت و برادران و خانواده‌اش در این راه او را همراهی کردند، به طوری که در میان مشعشعیان به این مسلک شناخته شدند (→ همان، ج ۲، ص ۲۴۲). مطلب فردی دانشمند و دانش‌دوست بود تا جایی که گفته شده است شرحی که کمال الدین محمد بن حسن استرابادی بر فصول خواجه‌نصری