

عوامل فرهنگی - مذهبی تنش بین صفویه و عثمانی

پدیدآورده (ها) : حسینی، سید حمید

تاریخ :: سخن تاریخ :: تابستان 1388 - شماره 5 (ISC)

از 3 تا 32

آدرس ثابت : <http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/573501>

دانلود شده توسط : کاربر عمومی دانشگاه دولتی اصفهان

تاریخ دانلود : 31/03/1396

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائه مجلات عرضه شده در پایگاه، مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه [قوانین و مقررات](#) استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجلات تخصصی نور

عوامل فرهنگی- مذهبی تنش بین صفویه و عثمانی

سید حمید حسینی*

چکیده

تأسیس دولت صفویه در سال ۹۰۷ قمری، رقابت شدید سیاسی و مذهبی بین ایران و عثمانی ایجاد کرد و طی حاکمیت صفویان، تنش‌های متعددی میان آنان رخداد و این رقابت ناسالم، پی‌آمدهای ناگواری را برای دنیا اسلام رقم زد.

سلسله صفوی، دولتی با آرمان‌های مذهبی تشکیل داد و ابتدا بر بخش نسبتاً کوچکی از ایران حکم می‌راند، اما به سرعت دامنه نفوذ سیاسی و معنوی خود را در نقاط دیگر گسترش داد و این گسترش برای همسایه غربی ایران (دولت عثمانی) که می‌خواست تا قلب اروپا را تصرف کند، نگران کننده بود. در این مقاله، زمینه‌ها و عوامل ایجاد تنش فرهنگی - مذهبی بین صفویه و عثمانی بررسی می‌شود. در این زمینه، نقش عالمان و نظامیان در ایجاد تنش و پرهیز از جنگ و درگیری میان دو دولت مسلمان، بسیار مهم بود.

نتیجه این مقاله، می‌تواند در زمینه وحدت و انسجام میان فرقه‌های مختلف اسلامی و دولتهای آنان و پی‌آمدهای ناخوش‌آیند تقابل و تنش بین مسلمانان، الگوی تاریخی مناسبی باشد تا با استفاده از آن، برای ایجاد وحدت و هم‌گرایی بین دولتهای اسلامی، اقدامات و برنامه‌های باستهای تدبیر شود.

واژگان کلیدی

صفویه، عثمانی، مذهب، سیاست، تنش، فتواء، علماء.

* کارشناس ارشد تاریخ تمدن اسلامی، افغانستان.

دولت صفوی و دولت عثمانی که هردو بر اساس مذهب شکل گرفته بودند، از همان آغاز، خشم و نفرت بر روابط آنها حکم فرما بود، اقدامات مؤسس سلسله صفوی در رسمی کردن مذهب شیعه، لعن و توهین به مقدسات سنی‌ها توسط او و اعقابش و سخت‌گیری شدید نسبت به اهل سنت و نفوذ روزافزون تشیع در قلمرو عثمانی و ترویج تشیع با نیروهای نظامی در ایران، بزرگ‌ترین تهدید برای امپراتوری عثمانی بود. این تهدید از آن جهت بزرگ‌ترین تهدید بود که در آناتولی خاوری و در داخل مرزهای عثمانی، تعداد زیادی از ترکمن‌ها ساکن بودند که از صفویان طرف‌داری می‌کردند و نیز جنگ با ازبکان و قتل و کشتارهایی که در مأواه‌النهر رخداد، به سبب طرف‌داری صریح از شیعه و مخالفت سخت و خشنونت‌آمیز با اهل سنت بود.

در قبال اینها، سلطان عثمانی و به دنبال آن بزرگان دربار و علمای متعصب سنی مذهب که سینیانی پر شور بودند، در برابر گسترش تشیع در باختر آسیای صغیر، سخت واکنش نشان دادند. به هر حال، اقدامات شاهان صفوی در راه ترویج تشیع، تعصب شدید دولت عثمانی در مذهب سنی حنفی، فتاوای علمای سنی مبنی بر تکفیر و ارتداد شیعیان، مکاتبات طرفین در زمینه مذهب و کشتارهای شیعه و سنی در قلمرو یکدیگر، تنش میان صفویان و عثمانی‌ها را سبب گردید که در این مقاله به طور اختصار به آنها اشاره خواهد شد.

ترویج مذهب شیعه در ایران و آناتولی

شاه اسماعیل در سن چهارده یا شانزده سالگی، پس از فتح تبریز رسماً بر تخت سلطنت نشست. وی خود را از اعقاب خاندان امامان شیعیان معرفی کرد و تشیع را مذهب رسمی اعلام نمود. سپس به تمام عواطف و خطبای مملکت دستور داد تا شهادت مخصوص شیعیان «أشهد انَّ عَلِيًّا ولِّيُّ اللَّهِ» و جمله «حَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ الْعَمَلِ» را وارد اذان و اقامه نمایند و خطبه به نام ائمه اثنا عشر بخوانند.^۱ این تصمیم شاه، نگرانی علمای شیعی تبریز را سبب شد، چون بیشتر مردم آن شهر سنت مذهب بودند. بنابراین، جمعی از علمای شیعه قبل از آن، که شاه تصمیم خود، اعلام کند، نزد او، فتند و گفتند:

قریبانت شویم! دویست - سیصد هزار خلق که در تبریز است، چهار دانگ آن همه سنی اند و از زمان حضرات تا حال، این خطبه را کسی بر ملام نخوانده و می ترسیم که

۱. حسن بیگ روملو، احسن التواریخ، ج ۲، ص ۹۷۶؛ ادوارد براؤن، تاریخ ادبیات ایران، ترجمه بهرام مقدمه‌ای، ص ۴۵۸؛ تهران، انتشارات مروارید، ۱۳۶۹.

مردم بگویند که پادشاه شیعه نخواهیم و نعود بالله، رعیت برگردند. پس باید در این باب فکری کرد. [شاه اسماعیل جواب داد] که مرا به این کار بازداشتهد و خدای عالم با حضرات ائمه معصومین همراه منند و من از هیچ کس، اندیشه [باک] ندارم به توفیق الله تعالی، اگر رعیت حرفی بگویند، شمشیر از غلاف می کشم و یک کس را زنده نمی گذارم و روز جمعه، خودم می روم خطبه اثناشری را می خوانم.^۱

به نوشته تاریخ عالم آرای شاه اسماعیل، مؤسس سلسله صفویه، در عالم خواب از زبان حضرت علی علیه السلام شنیده بود که مذهب شیعه را تعمیم و ترویج دهد و از بابت آن، نباید هیچ دغدغه‌ای به دلش راه دهد، چون تمام قزلباشان در خدمت او خواهند بود. لذا، در اولین جمیع سال ۹۰۷ قمری^۲ با سه تن از نزدیکانش مانند دده‌بیگ، حسین‌بیگ الله و الیاس‌بیگ و سرداران قزلباش، توافق کردند که در صورت لزوم، به خشونت متول شوند.^۳ عالم آرای شاه اسماعیل این مطلب را به شرح ذیل آورده است:

روز جمعه نواب گیتی‌ستان به مسجد جامع تبریز تشریف آورده، فرمود که مولانا احمد اردبیلی که یکی از اکابر شیعه بود، بر سر منبر رفته و آن حضرت نیز شمشیر جهان‌گیری را بر هنره نموده، خود نیز چون آفتتاب تابان بر سر منبر برآمده، مولانا احمد مشارالیه، شروع در خطبه خواندن نمود؛ غلغله در میان خلق افتاد.^۴

خواندنمیر شرح این روز تاریخی را این طوری وصف کرده است:

در اول جلوس همایون فرمان واجب‌الاذعان، شرف نفاذ پیوست که خطبای ممالک آذربایجان، خطبه به نام ائمه اثناشری - سلام الله عليهم الى يوم الحشر - خوانند و پیش‌نمایان تمامی بلدان، در اقامت صلات و سایر عبادات، رسوم مذمومه مبتدعه را منسوخ گردانند. مؤذنان مساجد و معابد لفظ «اشهد ان علياً ولی الله» را داخل کلمات اذان سازند و غازیان عابد و لشکریان مجاهد، از هر کس امری مخالف ملت بیضا مشاهده نمایند، سرش از تن بیندازند.^۵

وی همچنین آورده که شاه اسماعیل دستور داد:

۱. مجهول، جهان‌گشای خاقان (تاریخ شاه اسماعیل)، اسلام آباد، تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ص ۱۴۷، ۱۹۸۶، مجهول، عالم آرای صفوی (علم آرای شاه اسماعیل) ص ۴۶۴ تهران، اطلاعات، ۱۳۶۳؛ پارسا دوست، شاه اسماعیل اول، ص ۶۹۴-۶۹۵ تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۵.

۲. خواندنمیر آن را در سال ۹۰۶ قمری ذکر کرده است. (حیب السیر، ج ۴، ص ۴۶۷)

۳. جهان‌گشای خاقان، ص ۱۲۴.

۴. عالم آرای شاه اسماعیل، ص ۶۰۶.

۵. حیب السیر، ج ۴، ص ۴۶۷-۴۶۸.

در مساجد و معابد، محراب اهل سنت را تغییر دهنده؛ مؤذنان در عقب نماز شهادتین، کلمه «أشهد انَّ عَلِيًّا وَلِيَ اللَّهِ» گفته و بعد از «حَسْنَى عَلَى الْفَلَاحِ»، «حَسْنَى عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ»، «مُحَمَّدٌ وَعَلَى خَيْرِ الْبَشَرِ» را تکرار نمایند و ایضاً فرمان واجب‌الاذعان به صدور پیوست که من بعد، هر کس موافق اهل سنت نمازگزار و (قواعد اهل سنت معمول دارد)، با تیغ سر از تنفس جدا سازند و جاهلان و متصلبان که قبل از اعلان لوای شاه ولایت، در شهر و ولایت، محبان و شیعیان را تعذیب و ایدا می‌نموده‌اند، در آتش انتقام بگذارند.^۱

شاه‌اسماعیل این گونه، تشیع را بر سری‌مذهبان ایران تحمیل کرد. وی تنها به ایران اکتفا نکرد، بلکه پا را فراتر نهاد. او با اعزام افرادی تحت عنوان خلیفه به قلمرو عثمانی و تبلیغ مذهب تشیع و تحریک شیعیان، آناتولی را برضد حاکمان سی‌مذهب برانگیخت.^۲ از آن‌جا که شیعیان عثمانی از فشار و تعدی حاکمان عثمانی دل خوشی نداشتند، از ظهور شاه‌اسماعیل و تقویت مذهب شیعه در ایران نیروی تازه گرفتند. آنها شاه‌اسماعیل و ایران را برای خود حامی خوبی دانستند. سلطان بايزيد (۸۸۶ - ۹۱۸ق) فرزند سلطان محمد فاتح (۸۵۵ - ۸۸۷ق) که قیام شاه‌اسماعیل در زمان او انجام گرفت، با احساس نگرانی از کثرت مریدان^۳ و هواخواهان شاه‌اسماعیل در ولایت‌های حمید^۴ و تکه^۵ در جنوب آناتولی، دستورداد تا آنان را به سواحل روم ایلی^۶ تبعید کنند و به امرای سرحدات ابلاغ کرد که بعد از آن، هیچ کس حق ندارد، به نام صوفی وارد آناتولی شود.^۷ هواخواهان شاه‌اسماعیل در اواخر سلطنت بايزيد، به سبب حمایت از شاه ایران، سریه شورش برداشتند. یکی از بزرگان قبیله تکلو به نام حسن اغلو خود را شاهقلی (بنده شاه) نامید. وی شورشیان و

۱. امیر‌محمد خواندمیر، *تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی* (ذیل *تاریخ حبیب السیر*، ص ۶۵ - ۶۶)، تهران، انتشارات گسترده، ۱۳۷۰.

۲. همان، ص ۹۶ - ۹۷، *جهان‌گشای خاقان*، ص ۴۷۵.

۳. مارینو سانتو، *وقایع‌نگار وینیزی* که وقایع جهان آن زمان را روز به روز گزارش کرده، چهار پنجم مردم ترک زبان آسیای صغیر، ترکیه فعلی را شیعه دانسته که به صفوبیان حسن توجه داشتند. (*تاریخ ایران*، ترجمه کریم کشاورز، ص ۴۷۵)

۴. ولایت حمید: ناحیه‌ای در جنوب غربی آناتولی بود. چون در زمان سلجوقیان، شخصی به نام حمیدیگ در آن‌جا حکومت می‌کرد، به نام حمید خوانده شد. احمد رفیق، «مقاله شیعیان و بکتاشیان»، *ترجمه توفیق سبحانی*، مجله معارف، دوره دهم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی فروردین - تیر ۱۳۷۲ (شمسی)، ص ۷۶

۵. تکه: ناحیه‌ای است در جنوب آناتولی در نزدیکی قونیه.

۶. روم ایلی: ناحیه‌ای است در جنوب استانبول و از متصروفات عثمانی درقاره اروپا. (زین‌العابدین شروانی، *بستان السیاح*، ص ۳۲۸؛ احمد رفیق، پیشین، ص ۷۴)

۷. *تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی*، ص ۹۶ - ۹۷.

شیعیان ناراضی را دور خود جمع کرده، قیام نمودند. این قیام که به رهبری شاهقلی هدایت می‌شد، مشکلات زیادی برای دولت عثمانی به وجود آورد. سلطان عثمانی ناگزیر شد، برای دفع آن شورش، سپاه بزرگی را به سرداری وزیراعظم عثمانی برای مقابله با آنها بفرستد. دو سپاه در کنار رود کیوک چای^۱ به نبرد پرداختند. شاهقلی و نیز وزیر اعظم عثمانی در آن جا کشته شدند و شورشیان شکست خوردند و افراد باقیمانده به سوی مرز ایران گریختند.^۲

شاه اسماعیل در تاریخ ۹۲۰ قمری، پیغامی به سلطان سلیم اول داد که در آن ساکنان آناتولی را پیروان اجداد خود خواند. این رفتار او، به شدت بر خشم سلطان عثمانی افزود.^۳

لعن سه خلیفه نخست

شاه اسماعیل تنها به ترویج مذهب تشیع اکتفا نکرد، بلکه لعن بر سه خلیفه نخست (ابوبکر، عمر و عثمان) را اجباری کرد. وی دستور داد که هر کس لعن آنها را بشنود و «بیش باد و کم مباد» نگوید، به قتل برسد.^۴ روملو می‌نویسد که اذکار مخصوص شیعه از ۵۲۸ سال قبل از آن که طغرل بیگ بن میکایل بن سلجوقوی البساسیری^۵ را فراری داده و کشته بود و به بوته فراموشی سپرده شده بود، در زمان صفویان باز هم بر زبان‌ها جاری شد.^۶

شاه‌تهماسب فرزند شاه اسماعیل اول، در تعصب به سنی‌ها، همان روش پدر را ادامه داد به این استدلال که سه خلیفه نخست، کارهای زشت و ناپسند زیادی را مرتکب شده‌اند؛ با این بیان که ابوبکر ملک فدک را به اجبار گرفت؛ عمر کتابی را که درباره فدک نوشته شده بود، پاره کرد و پرداخت خمس به سادات را منع نمود؛ عثمان خلیفه سوم نیز کتاب خدا را سوزاند و ابن مسعود، از اصحاب پیامبر را به ضرب چوب هلاک ساخت و عماری‌اسر را

۱. کیوک چای: محلی است بین قیصریه و سیواس. (به نقل از پارسا دوست، زمینه‌های تاریخی اختلافات ایران و عراق، ص ۲۰-۱۹)

۲. پطروفسکی و دیگران، تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم میلادی، ترجمه کریم کشاورز، ص ۴۷۵، تهران، انتشارات پیام ۱۳۵۳؛ پارسا دوست، ریشه‌های تاریخی اختلافات ایران و عراق، ص ۲۰-۱۹.

۳. حکم‌الدین ادریس بتلیسی، سلیم نامه، برگ ۷۷، نقل از غلام سرور، تاریخ شاه اسماعیل، ص ۹۶-۹۷.

۴. احسن التواریخ، ج ۲، ص ۹۷۶-۹۷۷. ادوارد براؤن، تاریخ ادبیات ایران از صفویه تا حصر حاضر، ص ۶۴-۶۳.

۵. البساسیری، سپه‌سالار شکریان الملک‌الرحیم آل بوجه و از حامیان المستنصر خلیفه فاطمی بود و می‌خواست القائم خلیفه عباسی را معزول کند، ولی در ششم ذی‌قعده ۴۵۱ قمری کشته شد. نک: ابن اثیر، الكامل فی تاریخ، ج ۲، ص ۱۶۱-۱۶۲، بیروت، دارالکتاب، ۱۴۲۴ق، و براؤن، تاریخ ادبیات ایران، ج ۴، ص ۶۴.

۶. روملو، احسن التواریخ، ج ۲، ص ۹۷۷؛ براؤن، تاریخ ادبیات، ص ۶۴.

کتک بسیار زد و ابوذر غفاری را پس از ایندا و اهانت بسیار زیاد، تبعید نمود؛ همچنین عمر را نکوهش کرد، برای این که پیامبر اسلام حج عمره و صیغه کردن زن و ورود «حی علی خیرالعمل» در اذان نماز را تجویز کرده بود، ولی عمر برخلاف رأی پیامبر ﷺ هر سه را منع کرد.^۱ از مجموع آن گفته‌ها چنین نتیجه گرفت که:

هر که مسلمان است، در لعن ابوبکر و عمر و عثمان وتابعین آن ملاعین شیاطین تأمل و تعلل ندارد.^۲

وی از تبراییان^۳ حمایت می‌کرد:

به مذاحان و تبراییان که مقرری ایشان بود، عنایت می‌فرمود.^۴

حتی حاضر نشد، مدت چند روزی هنگام حمله سلطان سلیمان به ایران، به منظور کاهش دشمنی، لعن گفتن بر سه خلیفه نخست را ترک کند. وقتی کسی به او پیشنهاد کرد که موقتاً ناسزاگویی را ترک کند، فوراً دستور قتل او را صادر کرد. تأیید بر این مدعای گفتار قاضی احمد است که می‌نویسد:

[از شاهتهماسب خواسته شد که] چند روزی بنابر مصلحت، ترک لعن [به سه خلیفه نخست] نموده شود. شاه جنت‌مکان از این سخن برآشته گشته، بر این شد که در همان مجلس او را به قتل برساند. باز به واسطه سیاست ترک آن را نمود اما دیگر با وی اختلاط نکرد.^۵

لعن برخلافی سه‌گانه، تنها به زمان شاه اسماعیل و فرزندش شاهتهماسب محدود نشد، بلکه در میان بقیه پادشاهان صفوی نیز کم و بیش ادامه داشت؛ چنان‌که وقتی پیمان‌های صلح بین آنها منعقد شد، یکی از شرایط آن این بود که ایرانیان برخلافی سه‌گانه لعن نگویند؛ از آن جمله در پیمان صلح استانبول، مقرر شد که ایرانیان، از لعن خلفای سه‌گانه و ام المؤمنین عایشه و همه سنی‌ها خوداری کنند.^۶

۱. عبدالحسین نوابی، اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یاداشت‌های تفصیلی، ص ۳۸ و ۴۳. پارسا دوست، شاه تهماسب اول، ص ۸۳-۸۵.

۲. عبدالحسین نوابی، پیشین، ص ۴۳-۴۴.

۳. گروهی بودند که در شهر و کوچه‌ها بر سه خلیفه نخست، ناسزا می‌گفتند.

۴. قاضی احمد، بن شرف‌الدین الحسینی، خلاصه التواریخ، ج ۱، ص ۵۹۸.

۵. قاضی احمد، پیشین، ص ۵۹۸.

۶. هامر بورگشتال، تاریخ امپراتوری عثمانی، ج ۲، ص ۱۵۶۷-۱۵۶۸؛ عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، ص ۵۶، تهران، سپهر، ۱۳۷۷.

در میان شاهان صفوی، فقط شاه اسماعیل دوم (۹۸۴ - ۹۸۵ق) فرزند شاه تهماسب، لعن بر خلفای سه‌گانه را منع کرد و از بعضی علمای سنی مذهب مثل میرزا مخدوم شریفی و علامه العلمایی مولانا میرزا جان شیرازی حمایت نمود. قزلباشان با این امر به شدت مخالفت کردند و با اصرار آنها، شاه مجبور شد که از حمایت او دست بردارد.^۱

واعظان و روضه‌خوانان نیز بر روی منبر با نقل داستان‌های مستهجن، سه خلیفه نخست و ترکان را به تمسخر می‌گرفتند. در این زمینه می‌توان به گزارش آدام اولثاریوس که در سال ۱۰۴۵قمری زمان پادشاهی شاه صفی، جانشین شاه عباس به ایران سفر کرده، استناد نمود. وی می‌نویسد:

واعظان و روضه‌خوان‌ها و ابدالی‌ها، مردم را به دور خود جمع کرده، مورد موعظه قرار می‌دادند و به ابوبکر، عمر و عثمان توهین و فحاشی می‌کنند؛ با پرداختن داستان‌های مستهجن، آنان را تحقیر می‌کنند و بر جمیع ترکان لعنت می‌فرستند.^۲

مردم عادی نیز با تأثیر از حکومت و مبلغان، به سهم خود ناسزاگویی را ادامه دادند. خانم شیل^۳ در این باره می‌گوید:

بنها، وقتی آجری را از شاگردش می‌گیرد، این شعر را با صدای بلند می‌خوانند:

خشت بده مراجانم لعنت الهی بر عمر
یکی دیگر به من بده عزیزم ان شاء الله خیر نینه عمر
از موارد دیگر که مردم در سال مرگ عمر در ایران جشن می‌گرفتند، عمر کشی بود. در آن مراسم، مردم تصویری زشتی را روی پارچه‌ای در تکه چوب صلیب گذاشت، به آتش می‌کشیدند؛^۴ آن‌گاه به دل خوشی و آوازخوانی می‌پرداختند. این اعمال شاهان صفوی، پادشاهان عثمانی را به عکس العمل شدید و خشن وادار می‌کرد.

کشتار شیعه و سنی در قلمرو یکدیگر

صفویان و عثمانی‌ها به شدت متعصب بودند. آنها طی جنگ‌های طولانی، آبادی‌ها را ویران کردند و پیر و جوان را کشتند و حتی به مساجد هم رحم نکردند. یکی از تاریخ‌نگاران ارمنی، به نقل از یک جهان‌گرد آلمانی در این باره می‌نویسد:

۱. اسکندریگ، عالم‌آرای عباسی، ص ۲۴۵ - ۲۴۶؛ پارسا دوست، شاه اسماعیل و شاه محمد خلابنده، ص ۱۰۹ - ۱۱۰؛

۲. جمعی از نویسنده‌گان، تاریخ اسلام کمیریج، ص ۵۴۰.

۳. سفرنامه آدام اولثاریوس، ص ۳۳۴.

۴. سفرنامه خانم شیل، نقل از پارسا دوست، شاه تهماسب اول، ص ۸۱۲

ترکان و ایرانیان که هر دو مسلمان بودند، به دو شاخه مشخص و متمایز از دین اسلام تعلق داشتند. بدین معنا که ترکان، اهل تسنن بودند و ایرانیان، از کیش شیعه پیروی می‌کردند. ظاهراً بعض و کینه‌های مذهبی هر دو حریف تا مدتی متوجه یکدیگر بود و هریک از آن دو حریف، آن قدر که مسجدهای یکدیگر را آتش می‌زدند، به کلیسا ارامنه کاری نداشتند.^۱

در ادامه، به هریک از این کشتارها که کینه و نفرت هرچه بیشتر میان دو طرف را سبب گردید، به طور جداگانه پرداخته خواهد شد.

الف) کشتار سنی‌ها توسط صفویان

شاه اسماعیل پس از تاج‌گذاری در ایران، شیعیان این سرزمین را با خود همراه ساخت و سنی‌ها را به زور، داخل مذهب شیعه کرد و آنها یعنی را که نمی‌پذیرفتند، بی‌درنگ به قتل رسانید. به گفته نویسنده انقلاب‌الاسلام بین الخواص والعموم، او از این کار احساس رضایت می‌کرد و معتقد بود که با این کار، مورد لطف پروردگار قرار خواهد گرفت. وی دولت صفویه را برای دیگر شیعیان، مرجع معنوی معرفی کرد و هر کس از علمای اهل سنت ساکن ایران که در برابر او برخاست، سر باخت. بنابراین، بعضی سکوت کردند و برخی دیگر مجبور به مهاجرت شدند. از افرادی که مهاجرت کردند، می‌توان به ادريس بتلیسی و قایونگار دولت بایندریه، روزبهان خنجی^۲ و قاضی عمر^۳ اشاره کرد. بتلیسی به روم مهاجرت نمود و از شاهزاده سلیمان، حکمران وقت تراپیزان، تقاضای پناهندگی کرد. قاضی عمر و روزبهان نزد شیبک خان (۹۰۶ - ۹۱۶ق) رفته و او را به جنگ با ایرانیان ترغیب و تحریک کردند.^۴

حسن روملو در احسن‌التواریخ آورده است که شاه اسماعیل، وارد هر شهری شد، مذهب شیعه را تحملیل کرد و به کشتار سنیانی پرداخت که به ترک مذهب خود یا مهمتر از آن، دشنام دادن به مقدسات مذهبی خود حاضر نمی‌شدند. او در همه شهرها به ویژه در

۱. هراند باسورماجیان، تاریخ ارمنستان، ترجمه محمد قاضی، ص ۲۹۰، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۶؛ شاه‌تهماسب اول، ص ۸۱۰.

۲. فقیه، تاریخ‌نگار، ادیب، شاعر، محدث، صوفی و از اعاظم علمای شافعی قرن نهم و دهم قمری بود. وی در سال ۹۱۰ق از عراق به خراسان و از آن جا به مواراء‌النهر به دربار شیبک خان رفت. (فضل الله بن روزبهان خنجی، وسیله الخادم الى المخدوم، ص ۱۱۳)

۳. وی فردی بود که پیوسته شیبک خان را به جنگ با ایرانیان تشویق می‌نمود و دستور قتل شیعیان و قزلباشان را صادر کرد. (نک: اسپناقچی، انقلاب‌الاسلام، ص ۴۹)

۴. همان، ص ۴۸ - ۴۹، پارسادوست، شاه‌اسماعیل اول، ص ۶۹۴ - ۶۹۵.

قزوین، تبریز، اصفهان، کازرون و هرات، تعداد زیادی از سپاه را کشت.^۱ مأموران وی نیز در کشتار سپاه از وی پیروی کردند. از آن جمله می‌توان به شخصی به نام قلی‌جان بیک اشاره کرد. وی پس از فتح خراسان، به نمایندگی از جانب شاه اسماعیل و وزیرش به نام نجم ثانی، به هرات رفت. در ابتدای امر، «محمد احداث» را که یکی از بزرگان هرات بهشمار می‌آید، به علت این که به استقبال او نیامده بود، به قتل رساند. سپس به دستور او، همه مردم در مسجد هرات جمع شده، خطبه را به نام شاه ایران خواند. آن‌گاه به همه حاضران دستور داد که بر سه خلیفه نخست لعن بفرستند. سپس افرادی را که حاضر نشدند به سه خلیفه نخست دشنام دهند از دم تیغ گذراند. شاه اسماعیل وقتی به همراه وزیرش وارد هرات شد، مقام شیخ‌الاسلامی هرات را به قلی‌جان بیک سپرد.^۲

به گفته یوسف جمالی، شاه اسماعیل پس از این که به قدرت رسید، فرمان داد که تشیع امامیه، مذهب عموم ایرانیان گردد. در هرات روش خاصی برای ترویج تشیع اجرا گردید. شاه جوان در سرکوبی مخالفان سنی هرات و سایر نقاط، جدیت خاصی به خرج داد و خون‌های زیادی به زمین ریخته شد. هرچهار که صدای مخالفی بر ضد امامیه بلند گشت، در گلو خفه نمود. حتی به قبور بزرگان علم و ادب نیز رحم نکرد. قزلباشان به دستور شاه، مقابر عبدالرحمان جامی شاعر و فیلسوف (۸۱۷-۸۸۹ ق) و امام فخرالدین رازی را شکافتند و استخوان‌های آنان را آتش زدند.^۳

فریدالدین احمد تقی‌زاده از احفاد عالم مشهور سنی سعد الدین، از دیگر افرادی بود که به دستور شاه اسماعیل اعدام شد. وی در حدود سی سال شیخ‌الاسلام هرات بود که به دستور شاه اسماعیل در ملاعام اعدام شد. آن‌گاه جسدش را بر سر دار برداشت و آتش زدند. هم‌چنین حافظ زین الدین، خطیب مشهور هرات، از دیگر قربانیانی بود که به دست قزلباشان از منبر پایین کشیده شد و به قتل رسید.^۴

مانند این برخورد با مخالفان، در سال ۹۱۴ قمری در بغداد اتفاق افتاد که در ادامه به مواردی اشاره می‌شود.

۱. عالم‌آرای شاه اسماعیل، ص ۲۹۸-۳۹۹؛ حبیب السیر، ج ۴، ص ۵۱۴-۵۱۵؛ یوسف جمالی، زندگانی شاه اسماعیل،

ص ۲۵۹.

۲. همان.

۳. نک: زندگانی شاه اسماعیل اول، ص ۲۵۵، نقل از زین‌العابدین شروانی، بستان‌السیاحه نسخه خطی موزه بریتانیا، شماره ۳۶۷۷.

۴. محمد حیدر میرزا دوغلات، تاریخ رشیدی، (تهران: مرکز نشر میراث مکتب، ۱۳۸۳)، ص ۳۶۶-۳۶۷. طاهری، تاریخ سیاسی اجتماعی ایران، ص ۱۹۵.

به دنبال تعقیب باریکبیگ پرناک، حاکم معزول سنی عصر آق قویونلو، شاه اسماعیل بدون جنگ وارد بغداد شد. در ابتدای ورود، سلطان مراد آق قویونلو را به حلب فراری داد. سپس دستور کشتن سینیان اعم از زنان و مردان، خصوصاً تمام افراد قبیله پرناک را صادر کرد.^۱ به گفته نویسنده خلد برین و لب التواریخ، تعداد کشته‌ها به اندازه‌ای بود که در دجله به جای آب خون جاری گردید.^۲

هم‌چنین نویسنده ایلچی نظام شاه در چگونگی و قتل مردم سنی عراق و پناهندگان طایفه آق قویونلو در این شهر می‌نویسد:

چون آوازه نهضت عساکر نصرت‌نشان در بغداد به سمع باریک سلطان رسید، دانست که مقابله و معارضه با چنین کسی فوق قدرت و توانایی اوست، لاجرم به اراده و اختیار، دست از آن مملکت باز داشته و سلطان مراد را برداشته با جمعی که قدرت رفتن داشتند، به صوب شام و روم رفت و مملکت عراق عرب، بی‌قتل و جمال به تصرف بندگان حضرت پادشاه همال در آمد و بسیاری از ترکمانان که گرفتار اهل و عیال بودند و قوت فرار نداشتند، در آن دیار مانده بودند. در این وقت، حسب‌الفرمان قضا جریان، دیوسلطان با جمعی از لشکریان به کشتن آن بیچارگان مأمور شدند و تیر و شمشیر از صغیر و بزرگ و برقا و پیر دریغ نداشتند و مجموع را در دجله می‌انداختند؛ چنان از خون کشتن آب دجله گونه سرشک عاشقان مهجور گرفت و هوای بغداد از عفونت جیقه مردگان تغییر تمام پذیرفت. در آن اثنا، عساکر ظفرماهر، تاخت بر سر اعراب پادیه بردن و شتر بسیار و غاییم بی‌شمار گرفتند و حکومت عراق را به خادمیگ شفقت نمودند.^۳

شاه اسماعیل علاوه بر کشته‌هایی که در خاک ایران انجام داد، صوفیان و هواخواهان خود را در قلمرو عثمانی، به قتل عثمانی‌ها تحریک کرد. این هواخواهان که خود را شیعه حیدری می‌نامیدند، به اندازه‌ای متعصب بودند که کشتن یک سنی را با ثواب قتل پنج کافر حریب برابر می‌دانستند. آنان معتقد بودند که پیروان تسنن از حریت خارج هستند و بدین سبب، کشتن مردان سنی را واجب و خرید و فروش زنان آنها را جایز شمردند.^۴

۱. روملو، احسن التواریخ، ج ۲، ص ۱۰۳۲. اسپناقچی، پیشین، ص ۴۸ - ۴۹. پارسادوست، شاه تهماسب اول، (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷)، ص ۳۱۰.

۲. محمد یوسف، واله قزوینی، خلد برین (ایران در روزگار صفوی)، ص ۱۷۱، تهران، بنیاد موقوفات محمد افشار بیزدی، ۱۳۷۳، قزوینی، لب التواریخ، ص ۲۷۹.

۳. خورشاد بن القباد الحسینی، تاریخ ایلچی، ص ۳۵ - ۳۶، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۷۹.

۴. حسن بیگ روملو، احسن التواریخ، ج ۲، ص ۱۰۵۹؛ فلسفی، زندگانی شاه عباس اول، ج ۳، ص ۸۹۲ - ۸۹۳، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۷۱.

افزون برآن، چیزی که بسیار خشم سلطان سلیم را برانگیخت، فرستادن پوست سر پر از کاه شده شیبک خان ازبک برای سلطان بازیزید دوم بود. شاه صفوي در سال ۹۱۶ قمری شیبک خان ازبک را شکست داده، او را کشت؛ سپس سر از تنش جدا کرد و آن را برای سلطان عثمانی فرستاد. موقع تحويل سر شیبک خان، شاهزاده سلیم حاکم وقت ترابوزان در آن جا حضور داشت و از این عمل شاه اسماعیل بسیار خشم‌گین شد و ضمن توھین به پدرش که در مقابل این رفتار شاه ایران واکنش مناسب را نشان نمی‌دهد، در همان مجلس قسم یاد کرد که انتقام خون شیبک خان را از شاه اسماعیل بگیرد.^۱ عالم آرای صفوی در این باره می‌نویسد:

[سلطان سلیم] پدر خود را بی‌غیرت و بی‌حمیت خوانده و با سفیر شاه اسماعیل گفت:
برو به آقایت بگو تو ما را به خاک تیره یکسان نمودی، اما حال اگر بلایی به سرت
نیاورم که در میان پادشاهان عالم خجل شوی و شرمنده گردد، پس سلطان سلیم
پسر قیصر نبوده باشم.^۲

شاه‌تهماسب نیز تا قبل از صلح آماسیه، نسبت به سنی‌ها همیشه احساس کینه‌توزانه‌ای داشت. این دو بیت که متسوب به اوست کینه او را نشان می‌دهد:

صاحب الامر لطف کرده که ما روی همت به هر کجا که نهیم
سنیان را زخون کفن سازیم شیعیان را قبای فتح دهیم^۳

به دستور او، پوست سر خواجه کلان غوریانی سنی را کنندن و آن را پر از کاه نموده، بر سر چوب آویزان کردند. جرم خواجه کلان این بود که از عبیدخان در غوریان استقبال کرده و به شاه‌تهماسب دشنام داده بود.^۴ شاه محمد کنجانی، یکی دیگر از سنی‌هایی بود که هنگام تسلط عبیدخان در هرات، تعداد زیادی از شیعیان را کشت. وقتی شاه‌تهماسب بر هرات مسلط شد، به دستور حاکم هرات، گوشت بدن او را با انبرک جدا کرد.^۵

شاه عباس نیز خطاط معروفی به نام میرعماد را که از اهالی قزوین بود، به جرم اشتهرار به سنی‌زدگی کشت.^۶ پس از اشغال بغداد توسط شاه عباس، به فرمان او سنی‌های بغداد، از

۱. مجھول، جهان‌گشای خاقان، ص ۴۷۲-۴۷۳؛ هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، ص ۱۷.

۲. عالم آرای شاه اسماعیل، ص ۴۵۷.

۳. پارسادوست، شاه‌تهماسب اول، ص ۸۱۰.

۴. روملو، احسن التواریخ، ص ۲۷۹؛ پارسادوست، شاه‌تهماسب اول، ص ۸۰۹.

۵. قاضی احمد، خلاصه التواریخ، ص ۲۸۶؛ پارسادوست، شاه‌تهماسب اول، ص ۸۱۰.

۶. روملو، احسن التواریخ، ج ۲، ص ۱۴۷۷.

از جمله قاضی بغداد و واعظ مسجد بزرگ شهر، کشته و شهر غارت شد و هم‌زمان با آن، آرامگاه ابوحنیفه و پیر عبدالقدیر گیلانی هم غارت و تخریب گشت. اینها کشتارهایی بود که توسط صفویان صورت گرفت. طرف مقابل نیز به کشتارهای وسیعی دست زند که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

ب) کشتار شیعیان توسط عثمانی‌ها

در قلمرو عثمانی، تعدادی زیادی از ساکنان آسیای صغیر شیعه بودند و بسیاری از آنان، هواخواهان شاه اسماعیل و قزلباشان به شمار می‌آمدند. مارینوسانتو و قایونگار و نیزی درباره تعداد آنان اظهار می‌دارد:

چهار پنجم مردم ترک‌زبان آسیای صغیر، شیعه بودند و به صفویان حسن توجه داشتند.^۱

با توجه به کثرت این شیعیان و عقاید افراطی آنها که کشن ھر سنی را با ثواب قتل پنج کافر حربی برابر می‌دانستند، شیخ‌الاسلام استانبول را که عالی‌ترین مقام آن کشور بود، وادر به واکنش کرد. او فتوا داد:

که قتل یک نفر شیعه، بیش از قتل هفتاد کافر حربی و مسیحی، ثواب دارد.^۲

هم‌چنین حسین بن عبدالله شروعی در رساله /حکام اللہ/ نوشت:

کشن هریک از شیعیان، بهتر از کشن هفتاد کافر حربی است.^۳

سلطان سلیم اول (۹۱۸-۹۲۰ق) فرزند سلطان بایزید، برای برطرف کردن خطر شیعیان، علاوه بر حربه سیاسی، به حربه مذهبی رو آورد و با استفاده از فتوای یادشده و مانند آن، با کمک علمای سنتی مذهب، این عقیده را رایج کرد که شیعیان واجب القتل هستند. بدین منظور وی دستور داد که جاسوسان، اسامی کسانی را که احتمال تشیع درباره آنها می‌رفت و یا تا سه پیش طرف‌دار صفویه بودند، از هفتاد ساله تا هفتاد ساله به دست آورند - خصوصاً کسانی که قیام مسلحانه^۴ کرده بودند - و پس از شکنجه، به قتل برسانند

۱. بطریوشفسکی و دیگران، تاریخ ایران، ص ۴۷۵.

۲. ابوالقاسم سحاب، تاریخ زندگانی شاه عباس کبیر، ص ۱۴۲. تهران، بنگاه مربی، ۱۳۲۵، هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، ص ۱۹.

۳. «فمن قتل واحداً من هذه الطائفه الملعونة المشركه فكانهما قتل و غزا سبعين نفراً من اهل دارالحرب.» (زنک: محمدباقر خوانساری، روضات الجنات فی احوال علماء والسدادات، ج ۴، ص ۳۸۳-۳۸۴، تهران، کتابخانه اسماعیلیان، ۱۳۴۶؛ جعفریان، پیشین، ج ۱، ص ۸۷-۸۸).

۴. اسماعیل حقی، تاریخ عثمانی، ترجمه ایرج نوبخت، ج ۲، ص ۲۷۸؛ براؤن، تاریخ ادبیات ایران از ظهور صفویه تا حصر حاضر، ص ۸۱؛ نظام‌الدین شیبانی، تشكیل شامنشاہی صفویه، ص ۱۶۳، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، بینا، ۱۳۴۶.

یا به زندان اندازند و پیشانی بقیه را با آهن گداخته داغ کنند تا در همه جا، برای همیشه شناخته شوند. سپس آنان را با بستگان و اولاد کشته شدگان به روم ایلی کوچ دادند.^{۵۲} سرپریس سایکس در این باره می‌گوید:

سلطان سلیم جمعی را در خفا مأمور کردند تا تعداد جمعیت شیعه راضی را در قلمرو عثمانی برشمارد، چنان‌چه از میان هفتاد هزار شیعه‌ای که بودند، او چهل هزار نفر را محکوم به قتل کردند.^{۵۳}

در این قتل عام که در سال ۹۱۹ قمری روی داد، حدود چهل هزار شیعه به قتل رسیدند که سعدالدین سلاکزاده و علی ابوالفضل بن ادريس بتلیسی، این تعداد کشته را بدین صورت به نظم درآورده است:

فرستاد سلطان دانا رسوم
که اتباع این قوم را قسم قسم
ز هفت و ز هفتاد ساله به نام
چو دفتر سپردن اهل حساب
پس آن گه به حکام هر کشوری
شد اعداد این کشته‌های دیار^{۵۴}

دییران دانا به هر مرز و بوم
در آرد به نوک قلم اسم اسم
بیاورد به دیوان عالی مقام
عدد چهل هزار آمد از شیخ و شاب
رسانند فرمان بران دفتری
فرون از جساب قلم چهل هزار^{۵۵}

ادوارد براون پس از گزارش قتل عام شیعیان در امپراتوری عثمانی، اظهار تعجب کرده است که چرا تاریخ‌نگاران ایرانی، از قتل عام شیعیان عثمانی چیزی نگفته‌اند یا کم گفته‌اند! وی به نقل از پورگشتال، خاورشناس مشهور اتریشی،^{۵۶} کشtar شیعیان عثمانی را یکی از وحشتناک‌ترین اعمالی توصیف می‌کند که به نام مذهب صورت گرفته است.

کشtar شیعیان توسط سلیم تا جایی رسید که حتی سربازان و فدارش ینی چریان به آن اعتراض کردند. آنها پس از جنگ چالدران، خواهان بازگشت سپاه عثمانی از ایران بودند و عریضه‌ای به سلطان عثمانی دادند مبنی بر این که شیعیان همانند آنان، مسلمان هستند و آنها حاضر به جنگ دینی نیستند. عریضه‌نامه بدین شرح است:

۵۲ پورگشتال، تاریخ امپراتوری عثمانی، ترجمه میرزا ذکی علی‌آبادی، ج. ۲، ص. ۹۳۳، تهران، زرین، ۱۳۶۷؛ فلسفی، زندگانی شاه عباس اول، ج. ۳، ص. ۸۹۳ براون، پیشین ص. ۱۱۱ هوشنگ مهدوی پیشین، ص. ۱۹.

۵۳ سرپریس سایکس، تاریخ ایران، ترجمه محمد تقی فخر داغی گیلانی، ص. ۲۳۱. تهران: انتشارات علمی، بی‌تا.

۵۴ براون، تاریخ ادبیات ایران، ص. ۸۲؛ فلسفی، چند مقاله تاریخی، ج. ۱، ص. ۲۹؛ جعفریان، صفویه در عرصه دین

فرهنگ و سیاست، ج. ۱، ص. ۳۸، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۹.

۵۵ ابوالقاسم سحاب، فرهنگ خاورشناسان، ص. ۱۶۹-۱۷۱، تهران، کتاب سحاب، ۱۳۵۶.

۵۶. تاریخ ادبیات ایران، ص. ۸۲؛ فلسفی، جنگ میهنی ایرانیان در چالدران، ص. ۳۹.

قریب ۴۵ هزار نفس در مملکت ما و قریب بیست هزار نفس در خاک ایران به تهمت رفض و الحاد، طعمه شمشیر غدر و بیداد گردید. علمای با تعصب ما، به ما از معنی رفض و الحاد اطلاع کامل نداده، اعلاحضرت اقدس همایونی را اغفال کردند و باعث ریخته شدن خون آن قدر نفوس مکرمه شده، ما را به قتل مسلمین واداشتند. آیا در مملکتی که مانند اهل سنت، در اوقات خمس اذان محمدی گویند و وضو گرفته، نماز را به جماعت ادا کنند و روزه گیرند و زکات دهنند و قرآن خوانند و حج کنند و کلمه طیبه لا اله الا الله، محمد رسول الله را همیشه از زبان جاری سازند، آنها را به چه جهت شرعی می‌توان کشت؟ اگر دست‌باز نماز خواندن، اذان و اقامه «أشهد ان علياً ولی الله و حی علی خیر العمل» گفتن خلاف شرع است، چرا شافعی‌ها گاه دست‌باز، گاه دست‌بسته نماز می‌گزارند و «أشهد ان علياً ولی الله» گفتن، اگرچه بدعت است، اما مثل مناره به مسجد ساختن، از بدعت حسن است و ما همه مقر و معترف هستیم که علی، ولی خداست و مؤذنین ما هم در اذان‌های صبح «حی علی خیرالعمل» را می‌گویند. راستی سخن این است، ما با ایرانیان به اسم دین جنگ نخواهیم کرد. هرگاه فرمایند که جنگ ما بر سر ملک است، این مملکت ویرانه، به آن خون‌ها نمی‌ارزد که از برای ضبطش ریخته خواهد شد.^{۵۷}

عریضه ینی چریان به سلطان عثمانی، روشن می‌دارد که آنها از کشتار شیعیان تحت عنوان رفض و راضی ناراضی بودند. آنها شیعیان را برخلاف علمای با تعصیشان مسلمان دانسته، آشکارا بیان داشتند که با ایرانیان به اسم دین نخواهند جنگید؛ چون ایرانیان مانند آنها قرآن و نماز می‌خوانند، کلمه توحید را بر زبان جاری می‌سازند و شهادت به رسالت پیامبر خاتم می‌دهند. ولی آنها با دست باز نماز خواندن و گفتن «أشهد ان علياً ولی الله و حی علی خیرالعمل» را در اذان و اقامه، خلاف شرع نمی‌دانند؛ زیرا شافعی‌ها نیز گاهی دست‌باز نماز می‌خوانند اما کسی در مسلمانی آنها تشکیک نمی‌کند.

ظاهراً این اعتراضات نیز مؤثر واقع نشد، چون سلطان سلیم پس از جنگ چالدران و تصرف دیاربکر، دستور داد تا شیعیان آن‌جا را قتل عام نمایند. برای این کار، ایالت دیاربکر را مانند صفحه شطرنج تقسیم کرد و هر مربع را به قسمتی از قشون خود واگذار نمود تا خون شیعیان را بریزند. محمد قره‌باغی، رئیس یکی از عشیره‌هایی که در حوالی دریاچه ارومیه ساکن بود،^{۵۸} در گزارش خود به شاه اسماعیل به نقل از اظهارات اسیران که به چنگ وی افتاده بود، چنین نوشت:

۵۷. اسپنافچی، پیشین، ص ۱۱۸.

۵۸. اشن متر- جون بارک، شاه جنگ ایرانیان در چالدران، ترجمه ذبیح الله منصوری، ص ۲۳۴-۲۳۵، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۲۵۳۷.

قتل عام شیعیان در ایالت دیاربکر، روز و شب ادامه داشت تا این که نسل مردان شیعه قطع شد و امروز در دیاربکر، یک مرد شیعه وجود ندارد مگر آنهايی که توانسته‌اند خود را در بیغوله‌ها، کوچه‌ها و کوه‌ها پنهان نمایند.^{۵۹}

سلطان سلیم دوم (۹۷۴ق-۹۸۲ق) فرزند سلطان سلیمان و نوه سلطان سلیم اول، مبلغان صفوی را به اتهام دزدی و حرامی گردی، به صورت مخفیانه در آناتولی به قتل رساند. وی در تاریخ ۲۲ ربیع الاول ۹۷۶ قمری، نامه‌ای به والی آماسیه نگاشت که:

شخصی به نام سلیمان فقیه با بعضی از ملاحده و مفسدان که خلیفه نامیده می‌شود در صدد گمراه کردن مردم است. در صورت صحبت، افراد مذکور را دست‌گیر کن و بدون آن که افشا کنی، مخفیانه به قزل‌ایرماق^{۶۰} ببر و غرقشان کن و یا به وجهی دیگر چنان که مناسب تشخیص داده شود، ادعا کن که دزدی و حرامی گردی کردند و به کیفرشان برسان.^{۶۱}

طبق گزارش احمد رفیق، والی آماسیه دستور سلطان را اجرا کرد و هر کسی را که به او اتهامی بسته شده بود، دست‌گیر کرد و یک‌شنبه به کیفرشان رساند.^{۶۲} ازبکان نیز به عنوان متحد مذهبی - سیاسی عثمانی‌ها، از هر فرصت ممکن استفاده کرده، به کشتن شیعیان دست زدند. شاید آنها در تعصب مذهبی، متعصب‌تر از عثمانی‌ها بودند و دشنام دادن به سه خلیفه نخست را برنمی‌تافتند. لذا در هر لشکرکشی برای قتل عام مذهبی، با آنها همراه بودند. عبیدخان در سال ۹۳۵ قمری، هرات و سپس مشهد را گرفت و تبراییان و شیعیان خصوصاً دشنام‌هندگان خلفای سه‌گانه را قتل عام کرد؛ از جمله کشته‌شدگان صاحب نام، مولانا هلالی از ترکمانان جفتایی بود و به اتهام رافضی بودن و نیز به سبب ثروتش به قتل رسید.^{۶۳} عبیدخان تعداد زیادی را به این اتهام کشت. این که در زمان قزلباشان به خلفای سه‌گانه ناسزاگفتگه‌اند. وی به مجرد شهادت دو نفر جاهم، متهم را به قتل می‌رساند و لو این که آن شهادت، ناحق و از روی غرض‌ورزی بود. قاضی با شنیدن شهادت، حکم به قتل می‌داد و متهمان مانند دزدان به قتل می‌رسیدند. در ضمن وقایع سال ۹۴۲ قمری هنگام حمله عبیدخان ازبک به هرات، از اوضاع این شهر چنین یاد شده است:

۵۹. همان.

۶۰. رود بزرگ آناتولی که از وسط ناحیه سیواس می‌گذرد. (احمد رفیق، ص ۹۷-۹۸)

۶۱. احمد رفیق، مقاله شیعیان و بکشاشیان، ص ۹۷ و ۹۸؛ پارسا دوست، شاهاته‌ماسب اول، ص ۷۳۰.

۶۲. همان.

۶۳. ولی قلی بن داود قلی شاملو، *قصص الخاقانی*، ج ۱، ص ۱۴۰، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۱؛ احمد قمی، پیشین، ج ۱، ص ۱۹۳-۱۹۴.

هروز به حکم آن خان بی‌ایمان، پنج شش کس به واسطه تشیع با اقوال جهال، در چهارسوق هرات کشته می‌شدند و روستاییان بی‌دیانت و شهریان باختیان، با هر کس که عداوتی داشتند، او را گرفته، نزد قاضی می‌بردند که این مرد در زمان قزلباش، لعن ابوبکر و عثمان کرده است. به سخن آن دو گواه جاهل، قاضی به قتل آن مظلوم حکم می‌کرد و او را کشان کشان به چهارسوق هرات می‌بردند، به قتلش می‌آوردند و از شومی ایشان، امواج محن و افواج فتن، به درجه اعلا رسید و سلب ونهیب در اطراف خراسان واقع گردید.^{۶۴}

فتاوی علمای سنی بر تکفیر و ارتقاد شیعیان

در زمان سلطنت شاه اسماعیل صفوی عثمانی‌ها و ازبکان با مذهب رسمی سنت و جماعت، در همسایگی ایران قرار داشتند. شاه پس از آن که بر تخت سلطنت نشست، تشیع را مذهب رسمی بلکه تنها مذهب آزاد ایرانیان اعلام کرد. عالمان متعصب سنی در برابر نفوذ روزافزون سیاست مذهبی شاه اسماعیل و گسترش تشیع، واکنش خصمانه ابراز کردند. آنها در هر جا که توانستند، مردم و حکام را برضد شیعیان برانگیخته، شیعیان را خارج از اسلام دانستند و آنها را کافر، ملحد و مرتد^{۶۵} خواندند. شاهان عثمانی هر بار که عازم جنگ با ایران می‌شدند، از شیخ‌الاسلام‌های دربار، بر لزوم جنگ با ایران فتوا می‌گرفتند. آنان کشتار شیعیان را وظیفه شرعی خود^{۶۶} می‌دانستند. شاه‌تهماسب می‌نویسد که عالمان سنی عثمانی، شیعیان را کافر و مرتد خوانند.^{۶۷}

و فتوا دادند که خون و مال و اهل و عیال شرق [ایرانیان]، از سپاهی و رعیت مسلمان و ارمنی و یهودی، حلال است.^{۶۸}

آنها کینه‌توزی با شیعیان را در تمام دوران دودمان صفویان و پس از آن ادامه دادند. پورگشتال برخی از فتاوی شیخ‌الاسلام عثمانی به نام علی جمال افندی را در تاریخ خود نقل می‌کند از آن جمله کسی از او می‌پرسد:

^{۶۴} روملو، احسن التواریخ، ج. ۳، ص ۱۲۴۳-۱۲۴۴؛ قمی، خلاصه التواریخ، ج. ۱، ص ۱۹۳؛ خواندمیر، حبیب السیر، ص ۱۵۴.

^{۶۵} پورگشتال، تاریخ امپراتوری عثمانی، ج. ۲، ص ۹۳۶.

^{۶۶} محمد علی شهریاری، «پی‌امدهای سیاسی و اقتصادی جنگ سیاسی و اقتصادی ایران و عثمانی و تأثیر آن بر سقوط دولت صفوی»، پژوهشنامه تاریخ، سال دوم، شماره هشت، بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، پاییز ۱۳۸۶، ص ۱۲۰.

^{۶۷} تذکره شاه‌تهماسب، ص ۵۵.

اگر یکی از پادشاهان اسلام، اقدام به نابودی ملحدان و بی‌دینان نماید و پادشاه دیگری از این دشمنان دین حمایت کرده، در صدد ممانعت برآید، از نظر شرع می‌توان او را کشت و اموالش را متصرف شد یا خیر؟^۱

افندی در پاسخ به آن می‌گوید:

کسی که از ملحدان و بی‌دینان حمایت نماید، او نیز از جمله آنها محسوب می‌شود.^۲

پورگشتال توضیح می‌دهد که منظور افندی از ملحدان و بی‌دینان ایرانیان هستند. او در جای دیگر، جهاد با ممالک سنتی را به این دلیل که به صفویان کمک کرده بودند، جایز شمرد. بنابراین گفته طاشکپری زاده، افندی دشمنی خاصی با شیعه داشت، در حالی که با مسیحیان و یهودیان تبعه دولت عثمانی، بسیار مهربان بود و از هرگونه ظلمی به آنان جلوگیری کرد.^۳

علمای عثمانی، گفته‌های علمای شیعی را کفر و جهاد با کافران را ضروری می‌دانستند. طبق فتواهای آنها ثواب کشتن یک شیعه، به مراتب بیش از ثواب کشتن هفتاد کافر حرbi و مسیحی است. آنها شیعیان را مرتد و از دین برگشته خوانند.^۴ و در حمله به ایران، با سربازان یعنی چری شرکت کردند. سلطان سلیم پس از آن که عریضه قشونش مبنی بر بازگشت را مطالعه کرد، بسیار متأثر گشت و از علماء و قضات سنتی که در اردوی او بودند، خواست که اظهارنظر نمایند. آنها مذهب شیعه را مخالف با قرآن خوانده، پیروان آن را مرتد نامیدند. سلطان برای آگاهی یعنی چریان،^۵ فتوا را در اردو اعلام کرد. استفتای سلیم از علماء و پاسخ آنها چنین بود:

آیا این مذهبی که با اقدامات صوفی اوغلی [شاه اسماعیل] در ایران رو به شیوع است، یکی از مذاهب حقه اسلام محسوب می‌شود یا نه؟^۶

۱. تاریخ امپراتوری عثمانی، ج ۲، ص ۹۳۶.

۲. همان.

۳. اشائق النعمانیه فی علماء عثمانیه، ص ۹۳۶.

۴. سلیمان‌نامه، ورق ۶۷ الف، به نقل از تاریخ سیاسی اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس، ص ۱۶۳؛ سرجان مالکوم، تاریخ ایران، ج ۲، ص ۲۵۴، به نقل از علماء و مشروعيت دولت صفوی، ص ۴۲؛ هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، ص ۱۹.

۵. سربازان وظیفه عثمانی را تا سال ۱۲۴۱ به این نام می‌خوانند. (نک: مجله معارف، فروردین ۱۳۷۲، ص ۷۸).
۶. انقلاب الاسلام بین الخواص و العوام، ص ۱۱۸.

علمای عثمانی در جواب چنین نوشتند:

چون در نزد علمای مذاهب اهل سنت و جماعت، به ثبوت رسیده که این مذهب، مخالف با قرآن و سنت و اجماع است، لهذا باطل و عدول از اسلام است. هر شخص از اسلام این طریقه را قبول کرده، پیروی نماید، مرتد است. بر پادشاه اسلام واجب است که مرتدین را به سزا رسانیده، نگذارد که در ممالک اسلام، این مذهب ناحق شیوع و رواج یابد؛ زیرا قرآن را که کلام خدای قدیم ازلی است و کلام قائم به متکلم است، اینها حادث و مخلوق می‌دانند، و معانی شریفه آن را تأویل می‌نمایند و در هر نوع مسالله شرعیه که در حقش محکم نباشد، قیاس را قبول نکرده، عمل را در ضد آرای اهل سنت به جا می‌آورند و این ضدیت را واجب می‌دانند و اجماع امت را مشروع ندانسته، شیخین ذوی التورین را غاصب خلافت و مرتد قرار داده، ناسزا می‌گویند و در حق امام المؤمنین عایشه، انواع افترا و بهتان بسته، متهم به تهمت‌های بسیار شنیع نموده، لعنت می‌کنند و غالب اصحاب کبار، من جمله غالب عشره مبشره و اصحاب صفة و بدرو تحت الشجره را تکفیر کرده، سب می‌کنند و اهل سنت را بدتر از کافر حربی معرفی نموده، مال و جان و عرض مسلمانان پاک را برای خودشان حلال می‌دانند. غالب چیزهای حرام را حلال و حلال را حرام کرده، به احکام قرآن تغییر می‌دهند.^۱

اشکار است که این اظهارات علمای عثمانی، کاملاً مغرضانه و ناحق است. در هیچ‌جا شیعیان، حلال را حرام و حرام را حلال نکرده‌اند. به گزارش اسپناقچی، علمای حاضر مجلس جز یکی، همه آن را مهر کرده، به اردو فرستادند. ظاهراً این فتووا آرامشی در ینی چریان ایجاد کرد، ولی در واقع اظهار می‌کردند که نمی‌توان با ایرانیان مانند کافر حربی جنگید. این مخالفت ینی چریان در همان شب، باعث شد که سه تیر به چادر سلیمان پرتاب گردد.^۲

تعصبات مذهبی علمای عثمانی، روش‌های غارت‌گرانه لشکریان عثمانی را توجیه می‌کرد. سلطان مراد سوم (۹۸۲ - ۱۰۰۳ق) در زمان شاه محمد خدابنده، به تحریک علمای عثمانی، به آذربایجان و شروان حمله کرد. با آن که مطابق حکم اسلامی، برده کردن مسلمان جایز نیست، روحانیان سنی عثمانی، مذهب شیعه را ناحق و مخالف با قرآن اعلام نمودند و سلطان عثمانی را موظف کردند که از شیعو آن جلوگیری نماید، به این استدلال

۱. همان.

۲. همان.

که شیعیان کلام خدا را حادث می‌دانند و معانی آیه را تأویل می‌برند و قیاس را قبول نکرده، ابوبکر و عمر را غاصب خلافت می‌دانند. بنابراین، برده ساختن و فروختن شیعیان را مجاز دانستند و بدین سبب، سربازان عثمانی حتی به سادات آن شهر هم رحم نکردند و آنها را در بازار برده‌فروشان استانبول، به گبر و یهود فروختند.^۱ به گفته اسکندریگ:

[این اقدام] در هیچ زمان وقوع نیافته بود و هیچ پادشاه ذی‌شوکت از سلاطین اسلام، تجویز این امر شنیع ننموده بودند. در زمان او، شایع گشته بسیاری از نساء و صیبان [زنان و کودکان] مسلمان در آذربایجان و شروان اسیر نموده، به گبر و یهود و ترسا فروخته شد. چنان‌چه چند نفر از ذریه طبیه سادات در سلک اسراء، به معرض بیع درآوردن و این فعل مذموم از روم [عثمانی] به مواراء‌النهر سراپت کرده، عبیدخان و پسرش نیز همین عمل کردند.^۲

هنگامی که سلطان مراد چهارم (۱۰۳۲ - ۱۰۴۹ق) به بغداد یورش برد، نوح افندی حنفی از او حمایت معنوی کرده، فتوا داد:

مقاتله با شیعه واجب است؛ باید آنها را کشت، اموالشان را به یغما برد و زن و فرزندشان را اسیر کرد.^۳

پس از کشته شدن شاه‌سلطان حسین، پسرش شاه‌تهماسب دوم، حاکمیت قسمت کوچکی از ایران را به دست گرفت. سلطان عثمانی با استفاده از هرج و مرج و آشفتگی‌های ایران، در صدد تجاوز به آن برآمد. چون مطابق صلح ذهاب، بدون توجیه نمی‌توانست آن را نقض کند، برای موجه ساختن آن از مفتی چاره‌جویی کرد. او گفت:

مسلمین مخصوصاً وظیفه دارند که این ملاعین [کشور ایران] را نابود کنند. قلمرو دشمن و مردم آن مرتد محسوب می‌شوند؛ در مورد روافض و مردهایشان باید از دم تیغ گذرانده شوند و زنان و کودکانشان، به اسارت درآیند و اموالشان به غارت رود؛ زنان و کودکان را باید به وسائل دیگری غیر از شمشیر مسلمان کرد. ولی کسی اجازه ندارد با زنانشان قبل از اسلام آوردن آنها آمیزش کند.^۴

۱. پیگلو سکایا و دیگران، تاریخ ایران، ترجمه کریم کشاورز، ص ۵۱؛ پارسا دوست، شاه‌تهماسب اول، ۸۱۳.

۲. اسکندریگ، تاریخ عالم‌آرای عیاسی، ج ۲، ص ۷۹۷-۷۹۸.

۳. افندی، ریاض‌العلماء و حیاض‌الفضلاء، ج ۴، ص ۳۳۸، نصرالله صالحی، «رویارویی ایران و عثمانی بر سر بغداد» (۱۰۴۸ - ۱۶۳۹ / ۱۰۴۹ - ۱۶۳۹) علل و نتایج، «فصلنامه مطالعات و تحقیقات تاریخی، شماره پانزدهم، مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بهار، ۱۳۸۶، ص ۱۰۲.

۴. لارنس لکهارت، انقراض سلسه صفویه، ترجمه اسماعیل دولتشاهی، ص ۲۹۴-۲۹۳، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ ۱۳۴۴.

و نیز در پاسخ به این سؤال که آیا بر ضد روافض در ایران و نیز آن عده از افرادی که اصلاً کافرند (اشاره به عیسیویان مقیم گرجستان و ارمنستان) می‌توان اقدام کرد. مفتی استانبول در پاسخ گفت:

در مورد روافض، مردهایشان باید از دم تیغ گذرانده شوند و زنان و کودکانشان به اسارت درآیند و اموالشان به غارت رود. زنان و کودکان را باید به وسائل دیگری غیر از شمشیر مسلمان کرد. ولی کسی اجازه ندارد با زنانشان قبل از اسلام آوردن آنها آمیزش کند. در مود کفار [معنی عیسیویان]، زنان و کودکان آنها باید اسیر و اموالشان خبیط شود. زنان و کودکان آنها را نباید مجبور به مسلمان شدن کرد و با زنان آنها می‌توان آمیزش نمود و لو این که نخواهند اسلام بیاورند.^۱

این فتوا، ایران را کشور دشمن و مردم آن را مرتد به حساب آورد. مطابق احکام اسلامی، مرتد را باید کشت. طبق این فتوا، زنان و کودکان ایرانی را باید به اسارت برد و مردان آنان را کشت. با زنان گرجی و ارمنی که مسیحی بودند، بدون اسلام آوردن آنها می‌توان ازدواج کرد ولی با زنان ایرانی تا زمانی که شیعه باشند، یعنی در سلک تسنن در نیامدند، نمی‌توان ازدواج کرد. به نوشته ابوالفصل محمد بدليسی، تمام علمای عثمانی و قاضیان و حکام، بر ضد قزلباشان چنین فتوا دادند:

هر آینه سلطان در باب الحاد و افساد ایشان استفتا فرمود، همگی علمای اسلام [علمای عثمانی] و جمله ارباب و مستندنشینان محاکم قضا و اهل حکومت، به قانون شریعت سید انام، به وجوب دفع آن طایفه قزلباش و جمهور طاعیان قزلباش بدمعاش فتوا دادند.^۲

نامه‌نگاری تند مذهبی

شاه اسماعیل اول در هفتین سال جلوش، بغداد را تسخیر و سپیان را قلع و قمع کرد. سپس فرمان داد تا قبر ابوحنیفه نعمان بن ثابت را شکافتند و استخوان‌های او را بیرون کرده، سوزانید و سگی را به جایش دفن کردند. بعد از آن حکومت بغداد را به خادم‌بیگ (خلیفه‌الخلفا)^۳ داد و او را ریش‌سفید دوازده‌هزار خانه صوفی کرد. علمای روم به این رفتار

۱. همان.

۲. سلیمان نامه، نسخه خطی، برگ ۳۴۲ به نقل از رسول جعفریان، اطلس شیعه، ص ۳۱۷. تهران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ۱۳۸۷.

۳. خادم‌بیگ از شیعیان هفت‌امامی بود. (نک: عالم آرای شاه اسماعیل، ص ۱۷۰)

شاه اسماعیل، به شدت اعتراض کردند و این عمل را تقبیح نمودند و از سلطان بایزید خواستند تا در برابر آن، عکس العمل نشان دهد. سلطان عثمانی در پاسخ گفت: ما را چه افتاده است که بازخواست امام اعظم بکنیم. او خود بازخواست خواهد کرد.^۱

در آن زمان مردم به این جواب راضی شدند. هنگامی که سلطان سلیم بر سرکار آمد، کینه آن را در دل داشت. وی نامه‌ای خطاب به شاه اسماعیل نوشت و عمل او را به شدت تقبیح کرد. عالم‌آرای شاه اسماعیل این نامه را به شرح ذیل آورده است:

این چه عمل قبیح بود که از شما [خطاب به شاه اسماعیل] سر زد که سب خلفای ثلث را می‌کنید. ایشان که در زندگی، در شرف ملازمت حضرت رسالت پناهی بودند و بعد از آن در جوار قبر آن سرور عالم مسکن دارند و نسبت به آن خلفای ثلاثة، کفر و زندقه می‌کنند. بر شما نیز ظاهر است که اگر آن دو خلیفه کبار، قابلیت قبر آن سید انور نداشتند، کل عالم برآن اجماع نمی‌کردند. اگرچه پاره‌ای غلط می‌نمودند اما جماعت دیگر در صدد منع ایشان نمی‌آمدند.^۲

در ادامه، مذهب او را ساختگی و ناحق دانسته، درباره تاریخ آن تشکیک کرد. سپس نامه را به وسیله قاضی چلبی^۳ نزد شاه اسماعیل فرستاد. وی پس از شنیدن محتوای نامه رو به قاضیزاده کرده، گفت:

تاریخ مذهب مرا ناراحت کرده است.^۴

قاضیزاده پاسخ داد:

جواب آن سه مسأله مورد سؤال سلیم (تاریخ مذهب، دفن کردن سگ به جای ابوحنیفه و ناحق بودن مذهب) را باید شیخ علی عرب بدهد.^۵

شیخ هم پاسخ آنها را به شاه گفت و باعث خوشحالی [شاه اسماعیل] گردید.

شاه قبل از دادن جواب نامه، به اتفاق قاضی چلبی و علمای شکار سه روزه رفت تا به گنبدی به نام قیدار نبی رسید.

۱. عالم‌آرای شاه اسماعیل، ص ۱۶۹ و ۱۶۵.

۲. همان، ص ۵۱۶.

۳. قاضی چلبی یکی از داناترین علمای روم آن زمان بود.

۴. همان.

۵. با توجه به پرسش شاه اسماعیل و جواب قاضیزاده، شیخ علی عرب باید از داناترین مشاوران شاه اسماعیل بوده باشد.

مرشد کامل پرسید: این چه گنبدی است؟ جواب داد که قیدار پیغمبر، ابن حضرت اسماعیل ذبیح‌الله.^۱

شاه و همراهان آن را زیارت کردند. سپس توله‌سگی را با پارچه زربافت پیچید و در کنار قبر پیامبر دفن کردند و علماً به روی آن خاک ریختند. قاضی چلبی به این عمل اعتراض کرد. همراهان شاه به قاضی چلبی جواب دادند:

که هرگاه مرشد کامل امر کند، دیگر لازم نیست که ثواب و گناه او را بدانیم.^۲

سفیر عثمانی به بارگاه آمد و جواب آن نامه را خواست. شاه اسماعیل گفت که مطلب خود را دوباره اعاده کن. وی این گونه بازگو کرد: «چرا به جای ابوحنیفه سگ گذاشتید؟» قاضی زاده پاسخ داد:

زیرا که ما را به او اعتقاد نبود و سید نبود؛ امامزاده نبود؛ نه حسب داشت و نه نسب و ما او را سگی می‌دانستیم و ما را رشک آمد که سگ سنجان در این مزار و دخمه باشد و سگ شیعیان را این قسم مزار نباشد. سگ سنی را درآوردیم و سگ خود را به جای او گذاشتیم، اگر او امام و برحق بود، می‌بایست آزاری به ما برسد و اگر باطنی نداشت، این سهل پرسیدنی داشت؟^۳

در مورد تاریخ مذهب گفت:

این مذهب از ائمه به ما رسیده و لهذا شما را خرد نباشد و کور می‌باشید؛ به ظاهر و باطن کورید. گناه ما چه باشد این مذهب حق است؛ چون قاضی چلبی این را بشنید، رنگ از رویش پرید و سر به زیر انداخت. شاه فرمود: «حقیقت مذهب حق را دیدی که چگونه رنگ از رویت پرید» قاضی جواب سوم را خواست. پاسخ داد: «ما گمان می‌کنیم که تو در همان ساعت فهمیده باشی چقدر بی‌شعوری؟» بعد گفت: «آن سگ را که در جوار پیامبر خدا دفن کردند، به خاطر این که پادشاه از ما راضی باشد.» بعد افزود: «آن روز که ابابکر صدیق مرد، فاروق که مرد، عثمان پادشاه بود؛ حکم امر کرد که او را در آن جا بگذارد. گذاشتند و فاروق که مرد، عثمان پادشاه بود؛ حکم کرد که او را نیز در آن جا دفن کردند و چون عثمان مرد، دیگر صاحب حکم نبود که به زور عثمان را در آن جا مدفون سازند. چرا خلائق اجمع نکردند که او را در جوار

۱. عالم‌آرای شاه اسماعیل، ص ۵۱۷.

۲. همان.

۳. همان، ص ۵۱۷.

آن نور حدقه بینش دفن کنند [و] او را در مزار یهودیان انداختند؟ این نیز جواب سوم آن.^۱

گفتنی است که اعمال غیرانسانی و متعصبانه از هر که باشد، پذیرفتنی نیست. اما رفتار شاه اسماعیل و هواخواهانش تا قبیل از جنگ چالدران، مورد پسند قزلباشان بود، ولی پس از شکست او در چالدران تعصّب بیهوده او، جایش را به عفو و بخشش داد.

البته رفتار شاه اسماعیل بی جواب نماند. عثمانی‌ها و ازبکان اعتراضات زیادی کردند. عثمانی‌ها نماینده‌ای برای اعتراض به ایران فرستادند و از این گونه هتك‌حرمت‌ها سؤل کردند. علاوه بر آن، یکی از علل جنگ‌های خونین ۲۲۸ سال بین ایران و عثمانی، نتیجه همین رفتارهای تعصّب‌آمیز بوده است.

شیبک‌خان ازبک و فقهای ازبک نیز به سبب اشتراک مذهبی که با عثمانی داشتند، در برابر رفتار شاه اسماعیل (لعن و توهین به مقدسات سنی‌ها) وی را بی جواب نگذاشتند؛ از جمله در اوایل سلطنت شاه عباس در زمان عبدالله‌خان، ازبکان به غارت و ویران کردن مشهد پرداختند. بزرگان مشهد عریضه زیر را نزد ازبکان فرستادند:

جناب خان و لشکریان ایشان به چه دلیل و برها، محاصره بلده مشهد مقدس و استیصال مردم او را که اکثراً ذریه حضرت رسول‌نده، به خود حلال ساخته‌اند و دست نهیب و تاراج و قتل، بر جان و اموال و مزارع مردم اوقاف سرکار فیض آثار گشاده‌اند.^۲

عبدالله‌خان پس از دریافت این عریضه، به علمای مأموراء‌النهر که در اردوی او بودند گفت تا پاسخ آن را بنویسند. آنها چنین نوشتند:

تعرض به اموال و نفوس کسانی که گوینده کلمه لا اله الا الله محمد رسول‌له‌اند [تا وقتی که] افعال و اقوالی که موجب کفر است، صادر نشود [جایز نیست]، اما وقتی که تکلم این کلمه طبیه و مذهب اهل سنت و جماعت و طریقه کلام علماً و اتفیا را بالکلیه مهجور گردانند و مؤمنان را با ایمان اول نگذاشته، اظهار طریقه شیعه شنبیه نماید و لعن حضرات و سب شیخین ذوالنورین و بعضی ازواج طاهرات- رضوان الله علیهم اجمعین- که کفر است تجویز کنند، بر پادشاه اسلام بلکه بر سایر ائمّا بنایر امر

۱. همان، ص ۵۱۸ و ۵۱۹.

۲. تصریح‌الحقائق‌السیاسی، ص ۱۴۰، ثابتیان، استناد و نامه‌های تاریخی و اجتماعی دوره صفویه، ص ۲۲۳-۲۳۶، عباسقلی غفاری فرد، روابط صفویه و ازبکان، ص ۲۱۳-۲۲۲.

ملک علام، قتل و قلع و قمع آن اعلاء‌الدین الحق واجب و لازم است و تحریب واحد اموال امته ایشان جایز است.^۱

سپس استدلال کردند: در صورتی که حاکم زمان از آن کوتاهی کند، نزد خداوند باید جواب‌گو باشد هم‌چنین علمای ماوراء‌النهر آیه «لاتأکلوا اموالکم ببالباطل»^۲ و حدیث «لا يحل مال امرئ مسلم الا من طيب نفسه»^۳ را نوشتند و استدلال کردند که در این آیه و حدیث، اموال به مؤمن و مسلم تخصیص خورده است و اظهار داشتند:

آنچه به تواتر ثابت شده که جماعت شیعه شنیعه می‌کنند و می‌گویند، از زمرة اهل اسلام و ایمان بیرونند.... این آیه و حدیث و آیات و احادیث دیگر، دلالت بر آن دارد که قتل و غارت اموال و سوختن و ویران کردن زراعت و باغات و عمارت‌ها اهل کفر، جایز است و هیچ‌کس را در آن خلافی نیست.^۴

این نامه را علمای خراسان، به قلم محمد مشکک به صورت بسیار مفصل و منطقی جواب دادند. وقتی جواب نامه را عبدالله‌خان به طور اجمال نگاه کرد، به علمای ماوراء‌النهر ارجاع داد تا پاسخ دهند. علمای مذکور پس از خواندن، از نوشتن جواب عاجز شدند و در پاسخ خان گفتند: «گفت و شنید با این مردم موجب ضعف اعتقاد دیگران می‌شود.» سپس پیشنهاد دادند که آیات قرآنی را که در آن نامه است، جدا کنند و باقی را بسوزانند و بگویند که سخنان آن طایفه قابل جواب نیست و آخر چنان کردند.^۵

باید به این نکته توجه کرد که اعمال غیرانسانی و متعصبانه محکوم و مطروح است. در این باره، روایات زیادی از طرف شیعه و سنی وارد شده که گوینده شهادتین را مسلمان می‌دانند و از این که ای کدیگر را کافر تلقی کنند، منع کرده‌اند. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید:

اسلام همان امر ظاهری است که همه دارند؛ یعنی شهادت به یگانگی خدا و رسالت پیغمبر، به پا داشتن نماز، پرداختن زکات، انجام دادن مناسک حج و روزه گرفتن در ماه رمضان.^۶

علامه شرف‌الدین می‌فرماید:

۱. اسکندریگ، عالم‌آرای عباسی، ج ۲، ص ۸۰؛ ثابتیان، پیشین، ص ۲۳۱؛ روابط صفویه و ازبکان، ص ۲۱۰.

۲. سوره بقره، آیه ۱۸۸.

۳. تصرف در مال مسلمان جایز نیست مگر بارضایت او (مشتابه القرآن، ج ۲، ص ۲۳۰).

۴. ثابتیان، پیشین، ص ۲۳۴.

۵. عالم‌آرای عباسی، ج ۲، ص ۶۱؛ شاملو، پیشین، ج ۱، ص ۱۴۶-۱۶۱؛ عباسقلی غفاری، پیشین، ص ۲۰۹.

۶. علی‌کلینی، کافی، ج ۲، ص ۲۰، نقل از عبدالحسین شرف‌الدین، الفصول المهمة فی تعریف الامم، ترجمه محمد یزدی، ص ۴۱. قم، انتشارات آزادی، بی‌تا.

روایاتی از پیشوایان ما نقل شده است که آنان به مسلمان بودن سنیان حکم کرده‌اند و فرموده‌اند که سنیان، مانند شیعه هستند و احکام اسلام بر همه‌شان جاری است.^۱

و از بزرگان سنی، تعدادی زیادی از امام شافعی چنین نقل کرده‌اند:

من احدی از اهل قبله را بر اثر گناهی تکفیر نمی‌کنم. و من کسانی که با توسل به تأویل، از ظواهر روی‌گردان شده‌اند را به گناهانش تکفیر نمی‌کنم. و من شهادت همه اهل بعدت را به غیر از خطابیه قبول می‌کنم.^۲

از این دست روایات، ارزش شهادت معلوم می‌گردد که گوینده شهادتین، مسلمان است و همه احکام اسلام بر او جاری می‌گردد. با وجود این روایات، شیعه و سنی نمی‌توانند یکدیگر را به کفر متهم کنند؛ هم‌چنان که این سیره در میان بزرگان شیعه و سنی وجود داشته است. و این که چرا سنیان، شیعیان را تکفیر می‌کردند، به نظر می‌رسد که تحت تأثیر مسائل سیاسی این حکم را صادر کرده‌اند و گرنه در متون مذهبی، چنین فتاوی وجود ندارد. علامه شرف‌الدین می‌فرماید:

از علمای سنی مانند ابوحنیفه اشعری، امام شافعی، سفیان ثوری، ابن ابی لیلی، داود بن علی، حسن بصری، سعید بن مسیب، ابن عینه، ابن سیرین، زہری، ابا طاهر قزوینی، امام سبکی، ابا محسن رویانی، ابن حزم، ابن عربی، عارف شعرانی، نبهانی و همه علمای سابق بغداد، شیعه و غیرشیعه را مسلمان می‌دانند.^۳

در چند سال اخیر نیز تعداد زیادی از بزرگان شیعه و سنی، مسلمانان را از اختلاف و تفرقه به شدت منع کرده‌اند. برخی از افراد نام برده عبارتند از: سید جمال الدین، محمد عبدالرحمان کواکبی، ابوالاعلی مودودی، امام شرف‌الدین، امام موسی صدر، امام خمینی[ؑ]، آیت‌الله سیستانی، مقام معظم رهبری و آیت‌الله محسنی.^۴

نتیجه

شاه اسماعیل شیعه اثناعشری را مذهب رسمی قلمرو ایران اعلام کرد. این نخستین باری بود که رسمت دادن مذهب شیعه در سراسر ایران اجرا شد و خطبه شیعی و لعن سه خلیفه نخست معمول گشت. او مذهب شیعه را بر سنیان تحمیل کرد، هرچند آنان در

۱. همان.
۲. محمدحسین طارمی، بررسی فقهی اقدامات تروریستی در جوامع اسلامی، *فصلنامه علمی - ترویجی علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم*، شماره چهل و یکم، بهار ۱۳۷۸، ص. ۹۲.

۳. الفصول المهمة فی تعریف الامم، ص. ۱۴۸.

۴. آصف محسنی، *تقریب مذاهب اسلامی از نظر تأثیرات عمل*، ص. ۵، قم، ادبیان، ۱۳۸۶.

بعضی نقاط، مقاومتی غالباً غیرفعال داشتند، این مقاومت‌ها به شدت سرکوب شد. در اصفهان، شیراز، کازرون، یزد، بغداد، هرات و دیگر شهرها، اعدام دسته‌جمعی و شکنجه سینیان به عمل آمد، ولی بخش بزرگی از آنان به مذهب شیعه درآمدند و جان خود را نجات دادند. او تنها به ایران اکتفا نکرد، بلکه پا را فراتر نهاد و با اعزام افرادی با عنوان «خلیفه» به قلمرو عثمانی و تبلیغ مذهب تشیع، بسیاری از شیعیان آناتولی را بر ضد حاکمان سنی برانگیخت. افزون بر آن قزلباشان، مقابر بعضی از بزرگان سنی را شکافتند و استخوان‌های آنان را آتش زدند.

عالمان سنی در برابر نفوذ روزافزون سیاست مذهبی قزلباشان و گسترش تشیع، واکنش خصم‌انه ابراز کردند. آنها با ملحد خواندن صفویان خون آنها را مباح، مال آنها را حلال، و ثواب دشمنی با آنها را از ارزش خصوصت با مسیحیان اروپا برای خود بالاتر می‌دانستند. طبق فتوای آنها، ثواب کشتن یک شیعه، به مراتب بیش از ثواب کشتن هفتاد کافرحربی و مسیحی بود. بدین منظور پادشاهان عثمانی، با استفاده از فتوای عالمان سنی، به کشتار گسترده دست زدند و به دستور آنان جاسوسان، اسامی کسانی را که احتمال تشیع درباره آنها می‌رفت و یا تا سه پشت طرف‌دار صفویه بودند، از هفت ساله تا هفتاد ساله به دست اوردن و پس از شکنجه، به قتل رسانند یا به زندان انداختند و پیشانی بقیه را با آهن گداخته داغ کرده، آنان را با بستگان و اولاد کشته‌شدگان به روم ایلی کوچ دادند. تاریخ‌نگاران تعداد کشته‌های آناتولی را در حدود چهل هزار نفر بر شمرده‌اند. افزون بر آن، فقهاء سنی آسیای میانه و عثمانی، برده ساختن و فروختن شیعیان و حتی سادات را در بازار برده‌فروشان جایز شمردند. قتل و کشتار شیعیان توسط سلیم، تا جایی رسید که حتی سربازان وفادارش ینی چریان، به آن اعتراض کردند.

روایات معتبر از جانب شیعه و سنی، گوینده شهادتین را مسلمان می‌دانند و از این که یک دیگر را کافر تلقی کنند، به شدت منع کرده‌اند.

فهرست منابع

کتاب‌ها

۱. ابن‌اثیر، *الکامل فی التاریخ*، بیروت، دارالکتاب‌العربی، ۲۰۰۴م.
۲. اسپناقچی پاشا‌هزاده، محمد عارف، *انقلاب‌الاسلام بین الخواص و العوام* (تاریخ زندگانی و نبردهای شاه اسماعیل صفوی و شاه سلیمان)، قم، انتشارات دلیل، ۱۳۷۹.
۳. اسکندریگ منشی، *تاریخ عالم آرای عباسی*، تهران، دنیای کتاب، ۱۳۷۷.
۴. افندی، میرزا عبد‌الله، *ریاضن‌العلما و حیاضن‌الفضلا*، قم، خیام (نسخه عکسی)، ۱۴۰۱.
۵. اوژون چارشلی، اسماعیل حقی، *تاریخ عثمانی*، ترجمه وهاب ولی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات، ۱۳۸۰.
۶. اوئلاریوس، آدام، *سفرنامه آدام اوئلاریوس*، ترجمه کردبچه، ص ۳۳۴، تهران، کاشان محتمم، ۱۳۷۹.
۷. براون، ادوارد، *تاریخ ادبیات ایران* (از صفویه تا عصر حاضر)، ترجمه بهرام مقدادی، تهران، مرواید، ۱۳۶۹.
۸. پارسا دوست، منوچهر، زمینه‌های تاریخی اختلافات ایران و عراق، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۴.
۹. ———، شاه اسماعیل اول و شاه محمد خلدانده (پادشاهی با اثرهای دیرپایی در ایران و ایرانی)، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۵.
۱۰. ———، شاه تهماسب اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷.
۱۱. پاسدرماجیان، هراند، *تاریخ ارمنستان*، ترجمه محمد قاضی، تهران، نشرتاریخ ایران، ۱۳۷۷.
۱۲. پتروفسکی، ایلیا پاولویچ، *اسلام در ایران* (از هجرت تا پایان قرن نهم هجری)، ترجمه کریم کشاورز، تهران، انتشارات پیام، ۱۳۵۴.
۱۳. پورگشتال، هامر، *تاریخ امپراتوری عثمانی*، ترجمه میرزا زکی علی‌آبادی، تهران، زرین، ۱۳۶۷.
۱۴. ثابتیان، استاد و نامه‌های تاریخی و اجتماعی دوره صفویه، تهران، ابن سینا، ۱۳۴۳.

۱۵. جعفریان، رسول، اطلس شیعه، تهران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ۱۳۸۷.
۱۶. ————— قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۹.
۱۷. جون بارک اشن مترز، شاه جنگ ایرانیان در چالدران، ترجمه ذبیح الله منصوری، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۲۵۳۷.
۱۸. حسینیزاده، محمدعلی؛ علما و مشروعيت دولت صفوی، قم، انجمن معارف اسلامی، ۱۳۷۹.
۱۹. خنجی، فضل الله بن روزبهان، وسیله الخادم الى المخدوم (درشرح صلوات چهارده معصوم)، قم، انتشارات انصاریان، ۱۳۷۵.
۲۰. خواندمیر، امیرمحمود، ایران در روزگار شاه اسماعیل و شاه تهماسب صفوی، تهران، انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افسار یزدی، ۱۳۷۰.
۲۱. خواندمیر، غیاث الدین، تاریخ حیب السیر، به همام الدین الحسینی، تهران، کتابفروشی خیام، ۱۳۶۲.
۲۲. خوانساری، محمدباقر، روضات الجنات فی احوال علماء والسداد، تهران، مکتبه اسماعیلیان، ۱۳۴۸.
۲۳. خورشاه بن قبادالحسینی، تاریخ الیجی (نظام شاه و تاریخ صفویه از آغاز تا سال ۹۷۲هجری)، تهران، انجمن آثار و مقاشر فرهنگی، ۱۳۷۹.
۲۴. دوغلات، محمدحیدرمیرزا، تاریخ رشیدی، تهران، مرکزنشر میراث مکتوب، ۱۳۸۳.
۲۵. روملو، حسن بیگ، احسن التواریخ، تهران، اساطیر، ۱۳۸۴.
۲۶. سایکس، سرپرسی، تاریخ ایران، ترجمه محمدتقی فخر داغی گیلانی، تهران، انتشارات علی اکبر علمی، بی تا.
۲۷. سحاب، ابوالقاسم، فرهنگ خاورشناسان، (شرح حال و خدمت دانشمندان ایران‌شناس و مستشرقین)، تهران، کتاب سحاب، ۱۳۵۶.
۲۸. سکایا، پیگولو و دیگران، تاریخ ایران، ترجمه کریم کشاورز، تهران، انتشارات پیام، ۱۳۵۴.
۲۹. شرف‌الدین، عبدالحسین، الفصول المهمة فی تأليف الامه، بیروت، بی‌نا، ۱۴۱۵ق.
۳۰. ————— الفصول المهمة فی تأليف الامه، ترجمه زیر نظر محمد یزدی، قم، انتشارات آزادی، بی تا.

۳۱. شیبانی، نظام الدین مجیر، تشکیل شاهنشاهی صفویه (احیاء وحدت ملی)، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۶.
۳۲. شیروانی، زین العابدین، بستان السیاحه، بی‌جا، انتشارات سنایی، بی‌تا.
۳۳. طاهری، ابوالقاسم، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از سرگ تیمور تا سرگ شاه عباس، تهران، شرکت سهامی کتاب‌های حبیبی، ۱۳۴۹.
۳۴. غفاری فرد، عباس قلی، روابط صفویه و ازیکان، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۶.
۳۵. غلام سرور، تاریخ شاه اسماعیل صفوی، ترجمه محمد باقر آرام و عباس قلی غفاری فرد، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۴.
۳۶. فلسفی، نصرالله، تاریخ روابط ایران و اروپا در دوره صفویه، تهران، چاپخانه ایران، ۱۳۱۶.
۳۷. ———، جنگ میهنی ایرانیان در چالدران، تهران، هیرمند، ۱۳۸۱.
۳۸. ———، چند مقاله تاریخی و ادبی، تهران، وحید، ۱۳۴۷.
۳۹. ———، زندگانی شاه عباس اول، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۷۱.
۴۰. قمی، قاضی احمد بن شرف الدین الحسینی، خلاصه التواریخ، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۵۹.
۴۱. گمنام، جهان‌گشای خاقان (تاریخ شاه اسماعیل)، اسلام‌آباد، مرکز تحقیقات ایران و پاکستان، ۱۹۸۶م.
۴۲. گمنام، عالم آرای صفوی (عالم آرای شاه اسماعیل)، تهران، اطلاعات، ۱۳۶۳.
۴۳. لاکهارت، لارنس، انقراض سلسله صفویه، ترجمه اسماعیل دولتشاهی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۴.
۴۴. لین بول، استانلی، طبقات سلاطین اسلام، بیروت، الدارالعالیمیه، ۱۴۰۶ق.
۴۵. محسنی، آصف، تقریب مذاهب اسلامی از نظر تا عمل، قم، ادیان، ۱۳۸۶.
۴۶. نوایی، عبدالحسین و عباس قلی غفاری فرد، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در دوره صفویان، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، ۱۳۸۱.
۴۷. واله قزوینی، محمديوسف، خلد برين (ایران روزگار صفوی)، تهران، بنیاد موقوفات محمد افشار یزدی، ۱۳۷۲.

۴۸. هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، تاریخ روابط خارجی ایران، تهران، سپهر، ۱۳۷۷.
۴۹. یوسف جمالی، محمد کریم، زندگانی شاه اسماعیل (با نگرشی از خصوصیات جسمی، روحی، ذوقی، اخلاقی و مذهبی)، کاشان، محتشم، ۱۳۷۶.

نشریات

۱. احمد رفیق، «مقاله شیعیان و بکتاشیان»، ترجمه توفیق سبحانی، مجله معارف، دوره دهم، (فروردین - تیر، ۱۳۷۲).
۲. شهریاری، محمدعلی، «پیامدهای سیاسی و اقتصادی جنگ‌های ایران و عثمانی و تأثیر آن بر سقوط دولت صفوی»، پژوهشنامه تاریخ، شماره هشت، (پاییز ۱۳۸۶).
۳. صالحی، نصرالله، «رویارویی ایران و عثمانی بر سر بغداد (۱۰۴۹ - ۱۶۳۸)؛ علل و نتایج»، فصلنامه مطالعات و تحقیقات تاریخی، شماره پانزدهم، (بهار، ۱۳۸۹).
۴. طارمی، محمد حسین، «بررسی فقهی اقدامات ترورستی در جوامع اسلامی». فصلنامه علمی ترویجی علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم، شماره چهل و یکم، (بهار ۱۳۸۷).

مرکز تحقیقات کاپیتویر علوم اسلامی