

پژوهش‌های تاریخی (علمی - پژوهشی)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه اصفهان
سال پنجم‌هم، دوره جدید، سال ششم
شماره چهارم (پیاپی ۲۴)، زمستان ۱۳۹۳، ص ۹۰-۷۷

تعاملات سیاسی زیدیان و حسینیان (در قیام‌های مشترک ۱۴۵ - ۱۷۶ ه.ق/ ۷۹۲-۷۶۲ م)

*حسین حسینیان مقدم

**روح الله توحیدی نیا

چکیده

مطابق برخی شواهد، بزرگان بنی حسن از قرن دوم در تکاپوی کنارزدن امویان و دست‌یابی به رهبری مسلمانان بودند؛ اما عباسیان از آنان پیشی گرفتند و بر شایستگی خود برخلاف تأکید کردند. حسینیان که در این مدت صاحب پیروانی شده بودند، حکومت آنان را نامشروع خوانده و فعالیت سیاسی خود را ادامه دادند. از طرفی زیدیان، پس از دو قیام نخست خود، در قلمرو اندیشه سیاسی-مذهبی‌شان و برای ادامه دادن به جریان قیام‌های شیعی، با نفس‌زکیه بیعت کردند. شمره حمایت زیدیان از رهبران حسینی در قرن دوم، پنج قیام مهم بر ضد عباسیان بود. نوشته حاضر با هدف دست‌یابی به چگونگی مناسبات سیاسی-مذهبی این دو گروه و با روش توصیفی - تحلیلی، ابتدا به پیشینه مناسبات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آنان می‌پردازد و سپس تحلیلی در تعاملات آنان در قیام‌هاییاد شده ارائه می‌دهد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مناسبت زیدیان و حسینیان در دو نمود همگرایی و واگراییقابل پیگیری است و نشان از دو جریان مستقل و به هم آمیخته دارد.

واژه‌های کلیدی

مناسبات سیاسی، زیدیه، حسینیان، قیام‌های شیعی.

* استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران. Moghadam@rihu.ac.ir

** نویسنده مسئول؛ کارشناس ارشد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران. roholahtohidi@yahoo.com

مقدمه

اکنون نیز مورد اتفاق عموم مورخان است؛ در حالی که تحقیقات تاریخی، این تصور عمومی را به چالش کشیده و نویسنده‌گانیمانند ابوزهره، فاروق عمر و مادلونگ، زیدی بودن قیام‌ها و رهبران آن‌ها را نقد کرده‌اند.^۲ این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کهن و تحقیقات انجام شده، می‌کوشد تصویری از مناسبات زیدیان و حسینیان در نخستین جنبش حسنی ارائه دهد و پیش از ورود به بحث، به دو نکته توجه می‌دهد: نخست آنکه بیشتر روابط ایجاد شده بین زیدیان و حسینیان رویکرد سیاسیداشته و ازین‌رو، هرگونه سخن از تعاملات فرهنگی‌ای اجتماعی با هدف دستیابی به مناسبات سیاسی آنان است. نکته دیگر آنکه امامیان و حفیان در دوره یادشده، دو گروه فعالیبودند که تأثیر در خورتوجهی در مناسبات سیاسی زیدیان و حسینیان نداشتند.^۳ ازین‌رو، در این تحقیق نامی از آنان نخواهد آمد. فرضیه تحقیق آناست که این دو گروه، مستقل از یکدیگر بودند و به دلیل تفکرات مشترک در رویارویی با عباسیان، با یکدیگر متحد شدند.

پیشینه تحقیق

کتاب محمدحسن الهی‌زاده با عنوان «جنبش حسینیان، ماهیت فکری و تکاپوی سیاسی» مهمترین پیشینه در موضوع مورد نظر بهشمار می‌رود. همانطور که از عنوان این تألیف برداشت می‌شود، نویسنده، پس از بررسی بنمایه تفکر حسینیان، به تشریح قیام‌هایی که به رهبری آنان صورت گرفته، می‌پردازد. ماهیت حامیان جنبش حسنی، موضوعی است که در فصل سوم به آن پرداخته شده و اهمیت این کتاب را در پیشینه نوشه حاضر نشان می‌دهد. تحقیق حاضر، برخلاف این کتاب، به طور گسترده به پیشینه و زمینه مناسبات این دو گروه پرداخته و زوایای دیگری از

سه جریان عباسیان، حسینیان^۱ و زیدیان پس از قیام زید (م ۱۲۲هـ/ ق ۷۳۹) و فرزندش یحیی (م ۱۲۵هـ/ ق ۷۴۲) مهمترین گروه‌های فعال شیعی بودند، که در عرصه سیاسیه رقابت پرداختند. پیروان زید بن علی، که بعدها به زیدیه معروف شدند، امامت را شایسته معتقدان به قیام از فرزندان امام علی (ع) می‌دانستند. آنان پس از دو قیام یاد شده و با اندوختن تجربه فراوان، کسان زیادی را جذب کرده، در پی امامی بودند که در پرتو رهبری ویساطت‌کومنت اموی را درهم پیچند و خلافت اسلامیرا به او بسپارند. در این دوره، حسینیان که از مدت‌ها پیش خود را سزاوار رهبری مسلمین می‌دانستند، فعالیت سیاسی خود را آشکار کردند و در پی موقعیتی برای برانداختن امویان بودند. با این حال، عباسیان از آنان سبقت گرفتند و با کسب مشروعيت نسبیدر جامعه و با بهره‌گیری از ظرفیت مناطق شرقی جهان اسلام بر کرسی خلافت نشستند. حسینیان این پیشامد را برنتافتد و اعلام کردند که بنی عباس حق آنان را غصب کرده است و تا دستیابی به خلافت فعالیت خود را ادامه می‌دهند. زیدیان که پیشتر با آنان بیعت کرده بودند، از آنان پیروی کردند. بنابراین، با برافتادن امویان نه تنها جنبش حسینیان فروکش نکرد، که به مهمترین خطر برای حکومت نوپای عباسی تبدیل شد. نتایج جنبش یاد شده پنج قیام مهم بر ضد خلفای بنی عباس بود. گستردگی تعاملات زیدیان و حسینیان در این قیام‌ها سبب شد تابیشور ملل و نحل نویسان، مانند نوبختی (م سده ۵هـ/ ق ۹۶)، سعد بن عبدالله- اشعری (م ۲۹۹هـ/ ق ۹۱۱) و ابوالحسن اشعری (م ۳۲۴هـ/ ق ۹۳۵) و مورخانیمانند ابن خلدون (م ۸۰۸هـ/ ق ۱۴۰۵)، رهبران حسنی و قیام‌های آنان را زیدی بخوانند. این تصور همچنان ادامه یافته و هم-

حسین(ع) بودند؛ و شهادت^۵ یا جراحت شدید^۶ آنان در قیام کربلا نشان دهنده همبستگی فرزندان این دو امام است. این همگرایی تا سال ها باقی بود؛ چنانچه حسن مثنی (م.۹۷۱ ق/ ۷۱۵ م)، فرزندش عبدالله محض (م.۱۴۵ ق/ ۷۶۲ م) را به جلسات علمی امام سجاد(ع) می فرستاد (مفید، ۱۴۱۴ ق، ۲: ۱۴۰). اما با گذشت زمان همبستگی موجود به سنتی گرایید و شاید نخستین نقطه جدایی آنان زمانی بود که عبدالرحمن ابن اشعث (م.۹۵۰ ق/ ۷۱۳ م) قصد قیام بر ضد امویان را داشت. وی در سال ۸۱ ق/ ۷۰۰ م و مطابق نظر بزرگان عراق (محلی، ۱۴۲۳ ق، ۱: ۲۳۶)، از حسن مثنی دعوت کرد تا رهبری معنوی قیام بر ضد امویان را بر عهده گیرد. پاسخ مثبت او، سرآغاز خیزش حسینیان برای دستیابی به قدرت نیز بود؛ زیرا از این دوره حسینیان را به عنوان دودمان رسول خدا(ص) و گروهی مستقل خواندند و برای آنان بیعت گرفتند.^۷ با این حال، در دوره امام سجاد(ع) روابط آنان قطع نشد و پس از شکست ابن اشعث و دستگیر شدن حسن مثنی توسط امویان، امام(ع) برای رهایی وی اقدام کرد (ابن عساکر، ۱۴۱۵، ۱۵: ۵۷؛ ذہبی، ۱۴۱۰ ق، ۶: ۳۲۸). نمود اصلی ورود حسینیان به عرصه سیاسی را باید از دوره عبدالله فرزند حسینی، دانست. وی تصریح کرد که تنها حسینیان استحقاق رهبری مسلمین را دارند و امویان غاصبان خلافت‌اند (مؤلف مجھول، ۱۴۱۲ ق، ۳: ۲۳۰). او در قلمرو همین اندیشه به تربیت فرزندش محمد اهتمام و رزید^۸ او را «مهدی» لقب نهاد (ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ ق: ۲۰۵). مدتی نگذشت که عموم مخالفان حکومت، بر اثر تبلیغات انجام شده برای نفس زکیه، رهبری وی را پذیرفتند و با وی بیعت کردند (ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ ق: ۳۲۵). به طور قطع، حسینیان از آغاز به فکر ایجاد یک فرقه مستقل

تفکرات آنان را به تصویر کشیده است. تأثیفات دیگر، شامل مواردی می شود که در رابطه با موضوع پژوهش، رویدادها و تحرکات سیاسی دوره مورد نظر را بررسی کرده است، مانند «جهاد الشیعه فی عصر العباسی الاول»، نوشته سمیره مختاراللیثی و «تاریخ الزیدیة فی قرن الثانی و الثالث»، اثر فضیلۃ الشامی. در این تحقیق از نگاه تحلیلی اینکتاب‌ها، به دلیل روشمندیو بهره‌گیری گسترده از منابع و تحقیقات استفاده شده است. مقاله‌اینیز با عنوان «جریان‌شناسی سیاسی بنی هاشم پس از قیام عاشورا» اثر علی آقاجانی است، که به تفکر و راهبرد گروه‌های سیاسی شیعه؛ از جمله زیدیان و حسینیان اشاره دارد. همچنین، لیلا نجفیان رضویدر بخشی از مقاله‌اش با عنوان «واکاوی دلایل حمایت، همراهی و همگرایی فکری اصحاب مذاهب اسلامی با نخستین قیام‌های حسینی» کوشیده است به زوایایی از تفکرات و تعاملات زیدی مذهبان با سادات حسینی تا سال ۱۴۵ ه.ق/ ۷۶۲ م دست یابد. امادو مقاله یاد شده به چگونگی تعاملات این دو گروه در طول قیام‌های حسینیان نپرداخته‌اند. تحقیق قابل توجه دیگر با عنوان «زید الشهید» نوشته سید عبدالرزاق مقرم است. وی در فصول مختلف کتاب به ارتباط زید بن علی و فرزندان وی با حسینیان اشاره دارد؛ که این موضوعات در تحلیل پیشینه روابط این دو گروه مؤثر است.

پیشینه روابط زیدیه و حسینیان

دیرینه روابط این دو گروه به تعامل حسینیان و حسینیان بازمی‌گردید؛ زیرا زید فرزند امام سجاد(ع) (م.۹۵۰ ق/ ۷۱۳ م) و از شاخه حسینی بود؛ ازین‌رو، نوع برخورد حسینیان با وی مهم بوده و در چگونگی مناسبات زیدیان با حسینیان بی‌تأثیر نبوده است. فرزندان امام حسن(ع)، پس از شهادت وی، مطیع امام

این عقد خانوادگی را نمی‌توان جز با برقرار بودن نوعی ارتباط نزدیک فرزندان امام حسن(ع) با امویان پذیرفت؛ زیرا امویان در مقابل، برای بنی حسن شأن خاصی قائل شدند و از آنان دفاع کردند؛ چنانکه وقتی حسن مثنی نزد عبدالملک حاضر شد و از حجاج به سبب دخالت در امر صدقات شکایت کرد، خلیفه دستور داد که حجاج مزاحم وی نشود (بلذری، ۱۳۹۴: ۳ و ۷۳: ۷۴). مطابق گزارش دیگر، عبدالله بن حسن از نزدیکترین افراد به سلیمان بن عبدالملک بود، در سفری خلیفه را همراهی کرد و خلیفه دلیل اهتمام به درخواست وی، فردی معروف به طریق رومی را گردن زد (ابن اثیر، بی‌تا، ۶: ۳۸). گفتنی است که شیخ مفید نیز به صورت صریح بر ارتباط مسالمت آمیز برخی حسینیان چون زید بن حسن با امویان اشاره دارد.^{۱۱} از جمله شواهد مهم در روابط شکننده این دو گروه و تفاوت اندیشه آنان، عدم حضور حسینیان در قیام زیدبن علی است.^{۱۲} این درحالی است که حسینیان همانند حسینیان در این دوره علاقه‌مند به برکتاری امویان بودند.^{۱۳} از اخبار قابل توجهی که در منابع درباره رویکرد حسینیان نسبت به قیام زید وجود دارد، نامه‌ای است که عدم بیعت و همراهی عبدالله‌محض با زیدبن-علی را نشان می‌دهد؛ وی در این نامه تنها به قابل اعتماد نبودن مردم کوفه هشدار می‌دهد و به نوعی عملکرد خود را توجیه می‌کند (طبری، ۱۴۰۸: ۵، ۴۸۹). همچنین، عبدالله در این نامه تأکید می‌کند که مردم کوفه بارها از من خواسته‌اند تا رهبری آنان را بر عهده بگیرم؛ ولی نپذیرفته‌ام. این سخن نشان از اندیشه سیاسی حسینیان دارد؛ که برخلاف زیدیان^{۱۴}، قیام را مشروط به وجود افراد قابل اعتماد و امید به پیروزی می‌دانستند. آنچه اطمینان بیشتری را نسبت به این موضوع ایجاد می‌کند، آناست که پس از شکست زید، عبدالله بن حسن در نامه‌ای به هشام بن عبدالملک

مذهبی نبودند؛ اما بررسی اندیشه و عملکرد آنان نشان می‌دهد که آنان از این دوره در پی اهداف سیاسی مشخص‌بی‌آمدند و شاخصه‌های جنبش خود را دردو شرط لزوم قیام بر ضد حاکم جائز و افضلیت فرزندان امام حسن(ع) برای خلافت و امامت تبیین کردند.^۹ طبیعی است که اختلاف علویان در شاخصه‌هاییاد شده سبب گستگی روابط آنان شده باشد. نمود این گستالت در مسأله تصدی تولیت صدقات امام علی(ع)قابل مشاهده است.^{۱۰} وقتی زید-بن علی از سوی امام باقر(ع) (مقرم، ۱۳۸۹: ۲۲۳) درباره حق حسینیان در برخورداری از صدقات دلیل آورد، با بدرفتاری حسینیان روبه‌رو شد و آنان حاضر به سهیم کردن حسینیان نشدنند (طبری، ۱۴۰۸: ۸). مطابق گزارش دیگر، عبدالله بن حسن به دنبال کسی بود که پاسخ زیدبن علی را درباره این موضوع بدهد (طبری، ۱۴۰۸: ۸؛ مقریزی، ۱۴۲۰: ۴). حسن-مثلث (م. ۱۴۵۰: ق. ۷۶۲) این کار را پذیرفت و در جلسه‌ای با لحن توهین آمیزی به مناظره و مشاجره با زیدبن علی پرداخت (مقریزی، ۱۴۲۰: ۴). کشیده شدن این موضوع به منظر عمومی، نشان از گستردگی اختلافات این دو گروه دارد؛ چنانکه عبدالله بن حسن در جلسه‌ای با حضور والی امویان در مدینه، به مقابله با زیدبن علی پرداخت و وقتی زید متوجه شد که امویان به دنبال بهره‌برداری از این اختلافات هستند، از مطالبه خود گذشت کرد و از ادامه بحث کناره گرفت (طبری، ۱۴۰۸: ۸). شاهد دیگر، در تفاوت رفتاری فرزندان حسین(ع)، آنکه پس از قیام امام حسین(ع)، بنی حسن سیاست برخوردمعتلی را نسبت به امویان پیش گرفتند؛ چنانکه حسن مثنی، دخترش زینب (ابن سعد، بی‌تا، ۴: ۷؛ ابن عساکر، ۱۴۱۵: ۲۷) و برادرش زید، فرزندش نفیسه (ابن عساکر، ۱۴۱۵: ۱۹؛ ۳۷۶) را به ازدواج ولیدبن عبدالملک درآورد و ایجاد

به نوعی با حمایت آنان به خلافت دست یافته بودند^{۱۶}، برای فرونشاندن قیام‌های شیعی و دستیابی به اقتدار پایدار، راهبرد جذب آنان را در اولویت قرار دادند. سفاح و منصور، دو خلیفه اول عباسی، در ابتدا برای جذب محمد و ابراهیم، دو فرزند عبدالله بن حسن تلاش زیادی کردند (یعقوبی ۱۴۱۳ق، ۲: ۴۳۲-۴۳۸)؛ اما حسینیان وعده مقام و ثروت را نپذیرفته، همواره بر حقانیت خود برای خلافت تأکید کردند (طبری، ۱۴۰۸ق، ۶: ۱۸۸). در ادامه، شواهد موجود در مناسبات این دو گروه در طول جنبش یاد شده، در دو بخش واگرایی و همگرایی، بررسی می‌شود.

همگرایی زیدیان و حسینیان

مطالعات تاریخی‌گویای آن است که ائتلاف این دو شاخه از علویان، تنها در قیام بر ضد حکومت عباسی نمود پیدا کرده است. قیام‌هایی که نه تنها دو گروه عمده از شیعیان، بلکه بزرگان اهل سنت مانند ابوحنیفه را نیز به دایره امر خلافت کشاند (ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق: ۳۶۱)؛ و این نشان از اهمیت هدف مورد نظر آنان است. در پنج قیام رهبری شده به‌وسیله حسینیان، بیشترین افراد شرکت‌کننده را زیدی‌مذهبان تشکیل می‌دادند؛ البته این به معنی حضور گسترده زیدیان در تمامی قیام‌ها نیست و چنانکه خواهد آمد، آنان در برخی قیام‌ها حضور چشمگیری نداشتند. در جمادی‌الثانی سال ۱۴۵هـ/ ۷۶۲م، محمد بن عبدالله قیام خود را آغاز کرد (ابن قتیبه، بی‌تا: ۱۶۴؛ طبری، ۱۴۰۸ق، ۶: ۱۸۳). وی علاوه‌بر آنکه از بزرگان بنی‌هاشم بود، فردی مورد احترام نیز محسوب می‌شد (رازی، ۱۹۹۵م: ۱۴۸). او اقدامات متعددی را برای دعوت از توده‌های مردم مسلمان‌تریب داد (طبری، ۱۴۰۸ق، ۶: ۱۸۸) و از این‌رو، به راحتی موفق به تصرف مدینه شد. عیسی

اطمینان داد که نقشی در قیام زید نداشته است (جاحظ، ۱۴۱۲ق، ۱: ۲۵۵). همچنین، مطابق گزارشی وی در مدینه خطبه‌ای را نیز با همین مضامون ایراد کرده است (جاحظ، ۱۴۱۲ق، ۱: ۱۶۴). همانطور که گذشت، رفتار و روابط حسینیان با خلفای اموی همراه با مسامحه بود و این موضع، از حدود سال ۱۲۵هـ/ ۷۴۲ق و زمانی که ضعف پایه‌های خلافت اموی آشکار شد، تغییر یافت؛ و مردم زیادی با طرفداران قیام هم‌پیمان شدند. در این دوره تعداد زیدیان فزوینیافت و به عنوان گروهی مستقل شناخته شدند^{۱۵}. آنان پیوستن به حسینیان را موافق اهداف خود دیده و رهبری نفس‌زکیه را پذیرفته و با وی بیعت کردند. باید توجه داشت که زیدیان با آنکه تجربه دو قیام را در کارنامه خود داشتند و افرادی انقلابی محسوب می‌شدند، چاره‌ای جز بیعت با امامیاز حسینیانیا حسینیان نداشتند؛ و رویکرد حسینیان مبنی بر دوری کردن از هرگونه قیام سبب شد تا زیدیان به حسینیان پیوندند. اینکه زیدیان خود تعلق به شاخه حسینی داشتند و از طرفی، اختلافاتی نیز از گذشته با حسینیان داشتند، تأییدی بر این نظر است. آنچه تا حدی دلیل پیوستن زیدیان به حسینیان را نشان می‌دهد، نامه‌ای است که یحیی‌بن‌زید در آخرین لحظات عمرش خطاب به اهل مدینه نوشتو از حسینیان خواست بر ضد امویان قیام کنند و در ادامه زیدیان را به هماره‌ی و اطاعت از آنان سفارش کرد. بنابراین، می‌توان گفت که زیدیان بیش از آنکه خلافت را از آن خود بدانند، به دنبال انجام وظیفه شرعی خود بودند. در مقابل، حسینیان به دنبال کسب خلافت بودند و از هر موقعیتی برای دستیابی به خلافت استفاده می‌کردند. ازین‌رو، وقتی ابو‌مسلمه، نماینده عباسیان در کوفه، از عبدالله محض دعوت کرد تا رهبری مسلمین را پذیرد، وی پاسخ مثبت داد (مسعودی، ۱۴۰۹ق، ۳: ۲۵۳). پس از فروپاشی دولت اموی، عباسیان که از همدیفان شیعیان محسوب شده و

کرده بودند(طبری، ۱۴۰۸ق، ۷: ۶۲۸) و اوپس از مدت کوتاهی علاوه بر بصره، فارس و خوزستان را نیز به تصرف درآورده بود(یعقوبی، ۱۴۱۳ق، ۲: ۴۵۴). عیسی-بن زید نیز، پس از شکست نفس‌زکیه، با گروهی از زیدیان به سوی بصره حرکت کرد و در قیام ابراهیم به عنوان فرمانده قیام حضور یافت(ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق: ۳۴۹). افراد دیگری نیز از بزرگان زیدیه همچون سلام بن ابی‌واصل، حمزه بن عطاء و خلیفه بن حسان در قیام ابراهیم شرکت داشتند(ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق: ۳۵۴، ۳۵۷ و ۳۶۲). زیدیان نقش زیادی در پیشوای قلمرو ابراهیم داشتند؛ چنانکه هارون بن سعد عجلی، از فقیهان بزرگان زیدیه، فرمانده سپاهی را به عهده داشت که بواسطه فتح کرد(یعقوبی، ۱۴۱۳ق، ۲: ۴۵۴) و مقدمات را برای تصرف کوفه پدید آورد^{۱۹}. مطابق گزارشیبیش از چهارصد نفر از زیدیه در قیام ابراهیم کشته شدند(مسعودی، ۱۴۰۹ق، ۷: ۲۹۶). پس از کشته شدن ابراهیم، عیسی‌بن زید همچنان برای سامان دادن به سپاه تلاش کرد؛ که البته موفقیتی را در پی نداشت(مسعودی، ۳: ۳۰۸). شکست قیام ابراهیم آغازی برای خاتمه آرزوی مردم مدینه در دستیابی به خلافت بود(جعفری، ۱۳۵۹: ۲۴۹).

حسین بن علی، نوه دختری عبدالله محض، سومین قیام کننده در جنبش حسینیان بود. وی برای کمک به نفس-زکیه نزد وی حاضر شد؛ اما محمد او را از همراه شدن با سپاهیانش بازداشت و اعلام امیدواری کرد که پس از وی، حسین رهبری جنبش را بر عهده گیرد(ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق: ۲۷۹). البته، وی به دلیل حمایت از قیام، تا دوره خلافت مهدی عباسی در زندان بود(محلي، ۱۴۲۳ق، ۱: ۱۷۹). با روی کار آمدن هادی عباسی و سختگیری وی بر علویان، شیعیان بارها به وی مراجعه کردند و تقاضا کردند تا رهبری قیام را بر عهده گیرد(یعقوبی، ۱۴۱۳ق، ۲: ۴۸۸). از گزارش طبری به-

فرزند زید بن علی و پسر عمومی نفس‌زکیه، که به عنوان بزرگ زیدیان شناخته می‌شد(ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق، ۲۶۸)، از سوی نفس‌زکیه مأموریت یافت تا از اشراف و رؤسای قبایل برای شرکت در قیام دعوت کند(کلینی، ۱۳۶۳، ۱، ۳۶۱). شدت حمایت وی از نفس‌زکیه به اندازه‌ای بود که وقتی امام صادق(ع) حاضر به بیعت با وی نشد، آن حضرت را به قتل تهدید کرد و دستور داد اموال آن حضرت را مصادره کنند(کلینی، ۱۳۶۳، ۱: ۳۶۱). همچنین، وی به نفس زکیه اعلام کرده بود که هرکس از خاندان ابوطالب را که با تو مخالفت نمود و یا بیعت نکرد، به من بسیار تا او را به قتل رسانم(ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق: ۲۸۳-۲۹۶). با گسترش یافتن اخبار قیام محمد بن عبدالله بسیاری از مردم مناطق به وی پیوستند؛ چنانکه عمرو بن حفص، که از طرف منصور استاندار سیند بود، با شنیدن خبر قیام نفس‌زکیه، فرزندش را به همراه گروهی از زیدیه به سوی مدینه فرستاد(محلي، ۱۴۲۳ق، ۱: ۱۶۱). نقش زیدیان در این قیام انکارناشدنی است و علاوه بر عیسی، فرزند دیگر زید بن علی، به نام حسین نیز در این قیام حضور داشت(طبری، ۱۴۰۸ق، ۴: ۴۵۱؛ ابـ والفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق: ۲۷۷). همچنین، ابو خالد واسطی و قاسم بن مسلم سلَمی، از دیگر بزرگان زیدیه، در قیام نفس‌زکیـه حاضـر بودند(ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق: ۲۹۴). هدف اصلی نفس‌زکیه را می-توان از سخن منصور پس از کشته شدن وی دریافت؛ که وی را به سبب تلاش برای دستیابی به خلافت مورد شتم قرارداد^{۲۰}.

نفس‌زکیه شخصیرا مأمور رساندن اخبار و اوضاع مدینه و نیز قیام مردم به برادرش ابراهیم کرد(ابن‌کثیر، ۱۹۸۷م، ۱۰: ۸۷). خبر شکست نفس‌زکیه، در حالی به ابراهیم رسید که بیش از چهار هزار نفر در بصره با او بیعت

واگرایی زیدیان و حسینیان

با آنکه در اولین نگاه روابط زیدیان و حسینیان، برای دستیابی به هدف‌شان، متحد و همراه با یکدیگر بُه نظر می‌رسد؛ اما شواهد متعددی وجود دارد که نشان می-دهد گویی آنان، با آنکه شناخت خوبی نسبت به یکدیگر و اختلافات گذشته‌شان دارند، با تسامح با یکدیگر سازش نموده‌اند؛ اما این به معنی عمومی بودن باور زیدیان در لزوم حمایت از رهبران حسینی نبوده است؛ و از طرفی حسینیان نیز گاه بر برخی از تفکرات خود اصرار نموده و عملکردی را برخلاف نظر زیدیان داشته‌اند. این بخش به بررسی اختلافات این دو گروه، که نشان از عدم همزیستی کامل آنان دارد، می‌پردازد. این اختلافات را می‌توان در دو بخش اقدامات حسینیان و زیدیان تقسیم کرد.

الف. اقدامات حسینیان

به رغم حضور گسترده زیدی‌مذهبان در قیام‌ها، رهبران حسینی اهمیت ویژه‌ای برای آنان قائل نمی‌شدند و با همه یاران به صورت یکسان برخورد می‌کردند؛ برای نمونه، نفس‌زکیه پس از تسلط بر مدینه، هیچ منصب مهمی را به زیدی‌مذهبان اختصاص نداد و بیشتر افراد را از میان بنی حسن و یا از کسانی که زودتر با وی بیعت کرده بودند، برگزید (انساب الاشراف، ۱۳۹۴ق، ۳: ۱۱۳ و ۱۲۰؛ طبری، ۱۴۰۸ق، ۴: ۴۰۹ و ۴۲۶). شاید بتوان یکی از دلایل این واکنش حسینیان را باورهای مذهبی زیدیان مبنی بر تبعیت از امام دانست و اینکه زیدیان هیچگاه به دنبال تصدی مقام نبودند. البته، این تفکر به معنی آن نیست که هیچ چشم‌داشتی نسبت به فعالیت خود نداشتند. از طرفی، به نظر می‌رسد حسینیان بیشتر سعی در حفظ قدرت توسط خودشان و هم پیمانان سیاسی او لیه خود داشته‌اند؛ چنانکه به نظر می-رسد درباره قیام‌های بعدی که پیش روی خود می‌دیدند،

دست می‌آید که حسین بن علی پیش از آن نیز برای قیام برنامه‌ریزی کرده بود (طبری، ۱۴۰۸ق، ۸: ۱۹۳)؛ اما شاهد قابل توجهی از حمایت یا حضور زیدی مذهبان در قیام ویافت نشد.

دو برادر نفس‌زکیه، یحیی و ادریس وقتی شکست حسین بن علی را قطعی دیدند، به سوی مغرب (ابن خلدون، بی‌تا، ۴: ۷) و دیلم (یعقوبی، ۱۴۱۳ق، ۲: ۴۹۲) گریختند. اهل مغرب و ادریس را گرامی داشتند (طبری، ۱۴۰۸ق، ۸: ۱۹۸). وی با حضور در برخی ایالات این منطقه و دعوت از مردم برای مقابله با عباسیان، بسیاری را به سوی خود جذب کرد (رازی، ۱۷۴-۱۷۱م: ۱۹۹۵). فاصله محل فعالیت ادریس تا مرکز حکومت، از مهمترین عوامل شیوع دعوت وی بود (ابن قتیبه، ۱۱۳: ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق، ۴). یحیی بن عبدالله آخرین قیام-کننده در جنبش موردنظر است. وی نیز همچون دیگر رهبران حسینی از محبوبیت بالای نزد مردم برخوردار بود (ابن طقطقی، ۱۳۶۷: ۱۷۵). ویا ورود به دیلم (۱۷۶ه.ق/ ۷۹۲م) (مؤلف مجہول، ۱۳۷۵: ۲۱ و ۴۳) مورد استقبال عمومی قرار گرفت و توده مردم به پیروی از او برخواستند (ابن کثیر، ۱۹۸۷م، ۱۰: ۱۶۷). با این حال، مهمترین بخش طرفداران وی را گروهی از زیدیه تشکیل می‌دادند و بزرگانی‌همچون: عامربن کثیر سراج، از عالمان بزرگ زیدیه، در بین پیروان وی بودند (ابو الفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق: ۴۸۴). رهبری زیدیان را حسن بن صالح، از رهبران فرقه بتیریه، به عنده داشت (ابو الفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق: ۴۷۰). قیام یحیی به شکلی پیش رفت که مجبور به پذیرش امان‌نامه هارون و انصراف از قیام شد (طبری، ۱۴۰۸ق، ۸: ۲۴۳) و بدین ترتیب جنبش سیاسی حسینیان و زیدیان در دوره هارون فروکش کرد (شامی، ۱۳۹۴ق: ۱۶۰).

اصفهانی، ۱۳۸۵ق: ۱۸۰). در هر صورت، پس از روی کار آمدن عباسیان این موقعیت برای بزرگان حسنی وجود داشت تا اعلام کنند که خلفای عباسی تنها شعار انتقام‌گیری از زید و یحیی را سر داده‌اند و عملکردشان برخلاف هدف آنان بوده‌است؛ یا شاهد بیاورند که اکنون مهمترین طرفداران زید و یحیی مهمترین پشتیبان ما و از جمله پیروان ما هستند. موضوع قابل توجه دیگر، آمار شرکت‌کنندگان در قیام‌هاست. هرچند نمی‌توان به‌طور دقیق درباره تعداد شرکت‌کنندگان گروه‌های مختلف در قیام اظهار نظر کرد و به‌دلیل عدم دسترسی به نفرات حاضر در قیام‌ها، امکان به کارگیری روش آماری وجود ندارد؛ اما شواهدی نشان می‌دهد که با وجود حضور قابل توجه زیدیان در قیام‌ها، نمی‌توان از حضور چشمگیر گروه‌های دیگر چون بنی‌حسن، معتزله کوفه و بصره و مردم شهرهای دیگر^{۲۲} چشم پوشید و آنان را نادیده گرفت؛ چنانکه در برخی قیام‌ها تعداد آنان کمتر از زیدی‌ذهبان نبوده است.

ب. اقدامات زیدیان

یکی از شواهد مهم در عدم همگرایی کامل زیدیان و حسینیان، عملکرد متفاوت آنان در برابر اقدامات خلفای عباسی است. همانطور که گذشت، عباسیان پس از تصاحب خلافت، تلاش خود را برای همراه‌کردن دیگر شیعیان با خود آغاز کردند. حسینیان، پیشنهادهای خلفای عباسی را نپذیرفتند و بر موضع خود تأکید کردند؛ اما برخی زیدیان به نهاد خلافت گرویدند و به رهبری آنان رضایت دادند؛ چنانکه قیس بن ریع-

کوفی (م.ق. ۱۶۸هـ / ۷۸۴م)^{۲۳}، عبدالله نجاشی^{۲۴} و عقبه بن مسلم (م.ق. ۱۶۷هـ / ۷۸۳م)^{۲۵}، مسئولیت‌های مهمی را از سوی خلفای عباسی پذیرفته و از آنان اطاعت کردند. شیوه طرح مسئله بهره‌گیری از زیدیان توسط خلفای عباسی، نشان از راهبرد آنان مبنی بر فرونشاندن جنبش

تأکید داشتند که رهبری حسنی در رأس آن قرار گیرد. نفس‌زکیه در آخرین لحظات عمر خود از جمعی گواه گرفت که پس از وی، از برادرش ابراهیم پیروی کنند (ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق: ۴۰۸). این در حالی بود که عیسی بن زید هم از نظر سنی و هم از لحاظ تجربه از ابراهیم برتر بود (ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق: ۳۷۰). ابراهیم در اختلافی که بین او و عیسی بن زید درباره رهبری سپاه پیش آمد، حتی تا زمانی که سپاه دچار آشفتگی شد، از موضع خود عقب‌نشینی نکرد و بر رهبری خود تأکید نمود. شاهد دیگر، سخن نفس‌زکیه به حسین بن علی است. چنانکه گذشت، نفس‌زکیه خبر رهبری حسین در قیام بعدی را به وی ابلاغ می‌کند (ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق: ۲۷۹). نکته قابل توجه دیگر آن است که در صورت زیدی‌بودن قیام‌ها، این مسئله می‌توانست در بیان ادبیان و شاعران بروز یابد؛ اما آنان در غالب موارد، پس از دستیابی به پیروزی نسبی و یا شکست قیام‌کنندگان، تنها به مدح رهبران قیام و فضائل حسینیان پرداخته‌اند.^{۲۶} این مسئله نشان می‌دهد حسینیان به گونه‌ای جنبش را اداره کردند که رهبری آنان تثیت شده و زیدیان در حاشیه قرار گرفته باشند. از جمله شواهد دیگر، که نشان از تلاش برای به حاشیه راندن زیدیان دارد، آن است که در خطابه‌ها و نامه‌های رهبران حسنی هیچ توجهی به قیام‌های زید و یحیی نشده است.^{۲۱} بیان کردن و یادآوری مصائب قیام-های زید و یحیی علاوه بر آنکه نشان می‌داد قیام‌های حسنی در ادامه آرمان دو قیام پیشین است، می‌توانست در جذب عموم مردم مفید باشد؛ چنانکه عباسیان برای دعوت از مردم همین شیوه را پیش گرفتند و به مناسبت‌های مختلف از قیام‌های زید و یحیی ساختند؛ حتی برخی شواهد نشان می‌دهد که آنان به نوعی خود را مهمترین متهمان این دو تحوانده‌اند (بلادری، ۱۳۹۴ق، ۲: ۳۲۶؛ ۲۶۴: ۲؛ یعقوبی، ۱۴۱۳ق، ۲: ۳۲۶؛ ابوالفرج

فتوایی مبنی بر لزوم همراهی با حسینیان به شکل گیری و تقویت نیروی انسانی قیام کمک کردند. شایان ذکر است که به صرف عدم حضور آنان نباید، زیدیان شرکت کننده در قیام را گنهکار خواند؛ زیرا افراد یاد شده سالها بعد به عنوان رهبران دو فرقه جارو دیه و بتريه خوانده شدند و در دوره مورد نظر، که هنوز باورهای زیدیه در دوره تکوین به سر می برد و سازماندهی مشخصی پیدا نکرده است، طرفداران زید بر پایه دو باور مهم خود؛ یعنی پیروی از فرزندان علی(ع) و قیام، در جنبش حسینیان شرکت نمودند. از بین رهبران فرقه های زیدیه تنها حسن بن صالح(م.ق. ۷۸۴/۱۶۸) در قیام یحیی بن عبدالله شرکت داشت (ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵: ۴۶۸)؛ که او نیز پیرو مطیعی نبود و عملکرد او به نحوی سبب فروپاشی قیام شد (ابوالعباس حسنی، ۱۹۹۵: رازی، ۴۹۴).^{۳۰۶}

نمود دیگر اختلافات زیدیان و حسینیان را می توان از شواهدی به دست آورده که در طول قیام ها رخ داده است. عیسی بن زید پس از ورود به بصره خود را به عنوان نامزد رهبری قیام معرفی کرد و این مسئله سبب به وجود آمدن تشنج در بین سپاهیان شد. اختلاف تا جایی پیش رفت که نزدیک بود پیروان ابراهیم و عیسی با یکدیگر درگیر شوند، که با وساطت برخی بزرگان، همه طرفداران قیام هم پیمان شدند که تا زمان دستیابی به پیروزی کامل، از ابراهیم اطاعت کنند و پس از تشکیل حکومت درباره منصب رهبری تصمیم گیرند (ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵: ۳۷۰)؛ اما اختلاف ابراهیم و عیسی همچنان باقی بود. برای نمونه، وقتی ابراهیم بر جنازه ای نماز خواند و بر خلاف شیعه چهار تکبیر گفت، عیسی به وی اعتراض کرد و از سپاهیان جدا شد (ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵: ۲۶۸). با جدا شدن وی از سپاه، شکاف به وجود آمده بین حسینیان و زیدیان تا جایی پیش رفت که منصور برای پراکندگی زیدیان

یا حداقل ضعیف کردن قوای حسینیان به وسیله زیدیان دارد؛ چنانکه مهدی عباسی پیش از انتخاب وزیرش، شرطی مبنی بر زیدی بودن او معین کرد (طبری، ۱۴۰۸: ۱۱۸، ۸)؛ که نهایتاً یعقوب بن داود-سلمی (م.ق. ۱۸۶: ۲۰۲) (ابن طقطقی، ۱۳۶۷: ۲۵۱) بر این منصب گماشته شد و بسیاری از زیدی مذهبان را بر ولایات مختلف منصوب کرد (طبری، ۱۴۰۸: ۶؛ ۳۷۱: ۲۲؛ ۱۳۸۵: ۶؛ جهشیاری، ۱۳۵۷: ۱۷۵). البته باید توجه داشت که نمی توان در برابر این سؤال که آیا با قدرت دادن عباسیان به زیدیان جنبش حسینیان فروکش می کرد، پاسخی مشتی داد؛ چنانکه همانطور که اشاره شد، زیدیان در برخی قیام های صورت گرفته مثل قیام حسین بن علی نقش در خور توجهی نداشتند. همچنین، هارون عباسی برای پایان دادن به فعالیت ادريس بن عبدالله، به دنبال فردی زیدی مذهب بود (ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵: ۳۲۵)؛ زیرا به دلیل همگرایی نسبی ایجاد شده بین حسینیان و زیدیان، آن شخص می توانست به ادريس نزدیک شده و او را به قتل رساند. هارون در نهایت موفق به جذب سلیمان بن جریر، یکی از متكلمين بزرگ زیدیه شد (ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵: ۳۲۵).

موضوع دیگری که با بررسی طرفداران و شرکت کنندگان قیام ها به دست می آید، آن است که بزرگان و فقیهان زیدی، همچون ابوالجارود زیاد بن مُنذر (م.ق. ۷۶۷/۱۵۰) در جنبش حسینیان نقشی نداشتند. با بررسی اقدامات آنان باید اذعان نمود که آنان تمرکز خود را در عرصه فکری- فرهنگی قرار دادند و توجهی به قیام های انجام شده نداشتند. این در حالی است که فقیهان نامبرده می توانستند با اعلام نظر خود سبب پیوستن بیشتر زیدیان به قیام را فراهم آورند؛ چنانکه ابوحنیفه (ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵: ۳۶۱) یا مالک بن انس (طبری، ۱۴۰۸: ۶) با اعلام

سال ۱۴۵ ه.ق/ ۷۶۲ م آغاز شد و تا سی سال ادامه داشت، برداشت نادرست تاریخی است، که در نوعی اتحاد آنان ریشه دارد. گفتنی است که بنی حسنخیزش خود را برای دست یابی به خلافت، پیش از روی کارآمدن عباسیان آغاز کرده بودند و پس از آن نیز از تمام ظرفیت‌های موجود برای دست یابی به این هدف بهره بردن. آنابرای این پایه همواره در صدد بهره بردن از نیروی زیدیان بودند، بدون آنکه آنان را در جایگاه رهبری بپذیرند. ائتلاف بین این دو گروه در دوره نفس‌زکیه در اوج خود قرار داشت و به تدریج کاهش یافت؛ و حتی زیدیان بعداً در فروپاشی قیام حسینیانه ایفای نقش پرداختند. ریشه اختلاف بنی حسن و زیدیان پیش از قیام‌های حسینی حقیقت‌یدن‌پذیر است و مواردی چون تأکید بنی حسن بر عدم استحقاق حسینیان در صدقات و مشاجره با زید بن علی در این‌باره، عدم شرکت رهبران حسنه در قیام‌های زید و یحیی و مشی متفاوت حسینیان در تعامل با امویان، درستی این فرضیه را روشن می‌کند. این اختلاف در طول جنبش حسینیان کnar گذاشته شد و شواهد حاکی از ائتلاف این دو گروه با هدف شکست دادن امویان و پس از آن عباسیان است. با این حال، همزیستی موجود به زودیکم‌رنگ شد. مواردی همچون اطاعت زیدیان از خلفای عباسی، عدم مشارکت با آنان در پایان دادن به قیام‌های حسنه، عدم حمایت و نگاه ویژه رهبران حسنه به زیدی‌مذهبان، تأکید حسینیان بر ادامه یافتن رهبری قیام‌ها در بنی-حسن، عدم حضور رهبران فرقه‌های زیدی در قیام‌ها و عدم همکاری آنان با رهبران حسنه در تشویق مردم، عدم اشاره رهبران حسنه به قیام‌های زید و یحیی و آرمان‌های آنان، مشاجره و درگیری رهبران زیدی و حسنه و تأکید زیدیان بر اختلافات مذهبی، نشان‌دهنده جدایی تفکرات سیاسی این دو گروه با یکدیگر است. بنابراین، یکی از نتایج مهم بررسی مناسبات زیدیان و

هدایایی را نزد عیسی فرستاد (ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق: ۲۶۸). عیسی به سپاه ابراهیم بازگشت؛ اما باز اختلافات خود را در جلسه‌ای که پیش از مقابله با سپاه عباسیان تشکیل شد، نشان داد. زیدیان نظرها و پیشنهادهای نظامی ابراهیم را رد کردند و بر نظرهای خود اصرار ورزیدند (ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق: ۲۲۸). در قیام یحیی بن عبدالله نیز، شواهدی در این‌باره مشاهده می‌شود. یحیی که عقیده زیدیان را درباره «المسح على الخفَّين» (مسح کشیدن بر روی کفش) را قبول نداشت، در جماعتی که به امامت حسن بن صالح، پیشوای زیدیان، انجام می‌شد، شرکت نکرد و نمازش را جداگانه خواند. حسن بن صالح نسبت به اقدام وی اعتراض کرد و خطاب به زیدیان اعلام نمود که چگونه جان خود را برای کسی فدا کنیم که عقیده‌اش مثل ما نیست (طبری، ۱۴۰۸ق، ۴: ۳۴۲). در گزارشی دیگر، وقتی یحیی بن عبدالله، زیدیان را از هدایایی که به وی رسیده بود محروم کرد، حسن بن صالح به وی اعتراض کرد و گفت: با این عملکرد چگونه در هنگام قدرت می‌توانی به مساوات و عدالت رفتار کنی (ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق: ۴۶۸). همین درگیری‌ها بود که سبب شد سپاه یحیی به سستی گراید، در ادامه امان‌نامه هارون عباسی را بپذیرد و قیام را ناتمام رها کند (ابولعباس حسنه، ۴۹۴، رازی، ۱۹۹۵م: ۳۰۶). همانطور که گفته شد، قیام ادريس بن سلیمان بن جریر توanst با نزدیک‌شدنیه ادريس، وی را در ربيع‌الاول سال ۷۹۳ ه.ق مسموم کند.^{۲۶}

نتیجه

با نگاهی اجمالی به آنچه پیش‌تر آمد، زیدی دانستن جنبش سیاسیکه به رهبری حسینیان و از

۹- برای مطالعه تفصیلی درباره ماهیت فکری حسینیان،
رک: نجفیان رضوی، ۱۳۹۱: ۱۰۱-۱۰۵.

۱۰- این مسأله در دوره امام سجاد(ع) نیز به وجود آمده بود که با وساطت آن حضرت حل شد(ابن عنبه، ۱۴۱۷ق: ۹۹).

۱۱- زَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ مُسَالِمًا لِتَبَّاعِيْ أُمَيَّةَ وَ مُتَقَدِّلًا مِنْ قِبَلِهِمُ الْأَعْمَالَ وَ كَانَ رَأْيُهُ التَّقِيَّةُ لِأَعْدَائِهِ وَ التَّالُّكُ لَهُمْ وَ الْمُذَارَاةُ وَ هَذَا يُضَادُ عِنْدَ الزَّيْدِيَّةِ عَلَمَاتُ الْإِيمَانِ (ارشاد، ۱۴۱۴: ۲۳).

۱۲- البته، مطابق نقل ضعیفی نفس زکیه در قیام زید بن علی شرکت داشته است (محلى، ۱۴۲۳ق، ۱: ۲۵۵)

۱۳- همانطور که در ص ۳ گذشت، آنان تحرکات خود را برای قیام از پیش آغاز کرده بودند.

۱۴- آنان قیام را در هر شرایطی لازم و ضروری می- دانستند(کلینی، ۱۳۶۳، ۱: ۲۹۰).

۱۵- زید پیش از قیامش پیروان زیدی در کوفه، بصره، خراسان و مدائن داشت(ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق: ۵۴)؛ که حاصل تلاش های وی در دعوت از گروه های مختلف بود(رک: خلیفه بن خیاط، بی تا: ۲۰۷؛ طبری، ۱۴۰۸ق، ۸: ۲۶۷؛ مقریزی، ۱۴۲۰ق، ۴: ۳۱۱) و گسترش خبر کشته- شدن زید و یحیی در شهرهای دیگر، سبب شد تا طرفداران زید افزایش یابند؛ چنانکه می توان حضور گسترده زیدیان را در قیام عبدالله بن معاویه دید(رک: بلاذری، ۱۳۹۴م، ۲: ۶۴؛ ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق، ۱۵۷؛ ابن طقطقی، ۱۳۶۷: ۱۳۹)

۱۶- چنانکه نفس زکیه در نامه ای به منصور می نویسد: شما به نام ما، دعوی این کار کردید و با کمک شیعیان ما، بر این امر خروج کردید و به برکت ما پیروز شدید(طبری، ۱۴۰۸ق، ۹، ۲۱۰).

۱۷- همچنین، از تلاش های بازدارنده خلفای نخستین عباسی که از سال ۴۰ و با هدف کشف محل اختفای وی آغاز شد، می توان به گستردگی آن پی برد(بلاذری، ۱۳۹۴م، ۳: ۸۵؛ طبری، ۱۴۰۸ق، ۴: ۴۰۱-۴۰۳ و ۴۶۶-۴۶۸؛ ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق، ۱۷۳ و ۲۱۲).

حسینیان، «بهره گیری رهبران حسنه از ظرفیت موجود در زیدیه برای رسیدن به خلافت» است.

پی نوشت

۱- حسینیان، فرزندان امام حسن(ع) بودند؛ که از اوایل قرن دوم با این نام خوانده شدند (رک: ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق، ۳۵۸؛ محلی، ۱۴۲۳ق، ۱، ۳۵۰).

۲- مقصود از واژه «جنبیش»، معنای اصطلاحی آن «نهضت» است(آشوری، ۱۳۷۴: ۲۲۵) و رفتار گروهی و نسبتاً منظم و بادوامی را شامل می شود که برای نیل به یک هدف اجتماعی معین، و مطابق طرح های قبلی صورت می گیرد(علی بابایی، ۱۳۹۶ق: ۲۰۸).

۳- درباره نظریات ارائه شده؛ رک: نوبختی، ۱۴۰۴ق؛ اشعری، ۱۳۶۱: ۷۴؛ ابوالحسن اشعری، ۱۳۶۲: ۴۶ و ۴۷؛ ابوزهره، بی تا: ۱۹۵؛ عمر فوزی، ۱۹۹۹: ۳۰؛ مادلونگ، ۱۹۸۷م: ۱۴۱).

۴- گزارش هایی درباره زندانی شدن ابوهاشم با سعایت زید بن علی به دست ولید بن عبدالملک (مؤلف مجہول، بی تا: ۱۷۴) و یا حضور حمزه پسر عبدالله بن محمد حنفیه در قیام نفس زکیه (ذهبی، ۱۴۱۰ق، ۹، ۳۱) موجود است؛ که تأثیر قابل ملاحظه ای در موضوع تحقیق ندارد.

۵- ابوبکر عبدالله (ابن اعثم، ۱۴۰۶ق، ۵: ۱۱۲)، عبدالله اصغر(ابو محنف، ۱۴۱۷ق: ۲۵۳) و قاسم (طبری، ۱۴۰۸ق، ۷: ۴۶۷) از شهدای قیام کربلا بودند.

۶- حسن مثنی در کربلا به شدت مجروح شد(ابوالعباس حسنه، ۱۴۲۳ق: ۳۷۹)

۷- ابن کثیر، ۱۹۸۷م، ۲: ۱۷۰. البته، درباره ادعای امامت حسن مثنی، شیخ مفید نظر دیگری دارد و معتقد است حسن هیچ گاه ادعای امامت نکرده است(مفید، ۱۴۱۴ق، ۲: ۱۲۶).

۸- برای نمونه، محمد و ابراهیم را نزد یکی از محدثان بزرگ قرن دوم(ابن قتبیه، بی تا: ۴۵۵)، به نام عبدالله بن طوسی فرستاد و وی را از قصد خود درباره آینده فرزندانش با خبر کرد(ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق: ۲۳۸).

است (بلذری، ۱۳۹۴م، ۳: ۳۲۸ و ۳۴۵)، احتمال زیادی بودن وی بیشتر است.

- ۲۶ درباره چگونگی همکاری وی با عباسیان و اقدامات سلیمان بن جریر رک: ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق: ۳۲۵-۳۲۶.

منابع

- آشوری، داریوش. (۱۳۷۴). فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر مرکز.
- ابن اثیر. (بی تا). اسد الغابیه فی معرفة الصحابة، بیروت: دارالكتب العلمی.
- ابن اثیر. (۱۳۸۵). الکامل فی التاریخ، بیروت: دار صادر.
- ابن اعثم. (۱۴۰۶). الفتوح، بیروت: دارالكتب العلمیه.
- ابن خلدون. (بی تا). العبر، بیروت: مؤسسه جمال للطبعاء و النشر.
- ابن سعد. (بی تا). طبقات الکبری، بیروت: دارصارد.
- ابن طقطقی. (۱۳۶۷). تاریخ فخری، ترجمه و حید گلپایگانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- ابن عساکر. (۱۴۱۵ق). تاریخ مدینه دمشق، تحقیق علی شیری، بیروت: دارالفکر.
- ابن عنبه. (۱۴۱۷ق). عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، قم: انصاریان.
- ابن قتیبه. (بی تا). الامامة والسياسة، مؤسسه الحلبی و شرکاه للنشر والتوزیع.
- ابن کثیر. (۱۹۸۷). البدایه و النہایه، بیروت: دارالكتب العلمیه.
- ابوزهره، محمد. (بی تا). الامام زید: حیاته و عصره و آراءه و فقهه، بیروت: المکتبة الاسلامیة.
- ابوالحسن اشعری، علی بن اسماعیل. (۱۳۶۲). مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلیین، تهران: امیرکبیر.
- ابوالعباس حسنی. (۱۴۲۳ق). المصایبیح، عمان: مؤسسه الامام زید بن علی الثقافیه.

۱۸- وی گفت: هوس تکیه زدن بر تخت خلافت نمودی و ندانستی که این هوس سر انسان را به باد می دهد (صفدی، ۱۴۱۱ق، ۳: ۲۹۸).

۱۹- آنان قرار گذاشتند که همراه عیسی بن موسی شبانه بر سپاه عباسیان شبیخون بزنند؛ ولی عیسی حاضر نشد (ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق: ۳۴۹).

۲۰- برای نمونه: همان، ۲۷۶.

۲۱- برای مشاهده مهمترین نامه‌ها و سخنان حسینیان، رک: الہی زاده، ۱۳۸۵، ۲۶۴- ۳۵۷.

۲۲- برای نمونه، فرقه‌های معتزله (ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق، ۲۵۷)، مرجه (همان، ۳۱۰) یا مردمان شهرهای مختلف مدینه، مکه، بصره (طبری، ۱۴۰۸ق، ۴: ۵۷۴ و ۴۰۴؛ ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق: ۳۱۸؛ محلی، ۱۴۲۳ق، ۱: ۲۹۲) در قیام‌ها شرکت داشتند.

۲۳- وی فردی زیدی مذهب است (طوسی، ۱۴۱۵ق: ۱۴۳) و در دوره‌ای قاضی و حاکم منصور در مدائین بوده است (خطیب بغدادی، بی تا: ۴۵۷).

۲۴- نجاشی، نویسنده کتاب رجال، نهمین فرزند اوست، که در کتاب خود او را به عنوان فردی زیدی و والی اهواز از سوی منصور عباسی معرفی می‌کند (نجاشی، ۱۴۱۶ق، ۱۰۱).

۲۵- عقبه بن سلم (م ۱۶۷ق) نام پدرش را مسلم و سلام هم نوشتند که ناشی از تصحیف است. (درباره خدمت او در حکومت منصور و مهدی عباسی، رک: خلیفه بن خیاط، بی تا: ۲۸۴). وی نزد منصور عباسی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود (بلذری، ۱۳۹۴م، ۳: ۳۲۹). منابع متأخر، شیعه بودن وی را قطعی می‌دانند (محسن امین مهمترین دلیل شیعه بودن وی را دفاع و حمایت وی از سید بن اسماعیل حمیری ذکر کرده است (امین، بی تا، ۸: ۱۴۶)؛ و با توجه به شواهدی، از جمله آنکه بین برتری علی (ع) برای خلافت و مشروعیت شیخین جمع کرده، ابوالفرج اصفهانی از وی به عنوان یک نویسنده زیدی مذهب نام برده (ابوالفرج اصفهانی، بی تا، ۷: ۱۶۸) و در دو قیام محمد نفس زکیه و ابراهیم شرکت داشته-

- شامی، فضیلت. (۱۳۹۴ق). *تاریخ الزیدیه فی القرن الثاني والثالث*، نجف: مطبعه الاداب.
- صدی، خلیل بن أبيك. (۱۴۱۱ق). *الواوی بالوفیات*، کوشش، یوسف فان اس، بیروت: دارصادر.
- طبری، محمدبن جریر. (۱۴۰۸ق). *تاریخ طبری*، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- طووسی. (۱۴۱۵ق). *رجال الطووسی*، تحقیق جواد قیومی، قم: مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین.
- علیبابایی، غلامرضا. (۱۳۹۶ق). *فرهنگ علوم سیاسی*، تهران: شرکت نشر و پخش ویس.
- عمر فوزی، فاروق. (۱۹۹۹). *نشأة الحركات الدينية السياسية في الإسلام*، اردن: الاهلیه.
- کلینی، محمد بن یعقوب. (۱۳۶۳ق). *الکافی*، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- مادلونگ، ولفرد. (۱۹۸۷). *اخبار الائمه الزیدیه*، طبرستان و دیلمان و جیلان، بیروت: دارالنشر.
- محلی، حمید بن احمد، (۱۴۲۳). *الحدائق الوردية فيما قبل الائمه الزیدیه*، صنعا: مکتبہ بدرا.
- مختار اللیثی. (۱۳۸۴ق). *جهاد شیعه*، ترجمه محمد حاجی تقی، قم: شیعه شناسی.
- مسعودی، علی بن الحسین. (۱۴۱۰ق). *مرrog الذهب*، قم: مؤسسه دارالهجره.
- مفید. (۱۴۱۴ق). *الارشاد*، بیروت: دارالمفید.
- مقرم، عبدالرزاق. (۱۳۸۹ش). *زید الشهید*، چاپ عطارد.
- مقریزی، احمد بن علی. (۱۴۲۰ق). *امتناع الاستماع*، تحقیق محمد عبدالحمید النمیسی، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- مؤلف مجهول. (۱۴۱۲ق). *العيون و الحدائق فی اخبار الحقائق*، بغداد: مکتبه المثنی.
- مؤلف مجهول. (۱۴۲۰ق). *اخبار الدویلہ العباسیہ*، بیروت: دارالطیعه للطبعه و النشر.
- ابوالفرج اصفهانی. (بی تا). *الاغانی*، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
- ابوالفرج اصفهانی. (۱۳۸۵ق). *مقاتل الطالبین*، نجف: المکتبه الحیدریه، افست، قم: مؤسسه دارالکتاب.
- ابومخنف. (۱۴۱۷ق). *وقيعة الطف*، تحقیق محمد هادیوسفی غروی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- اشعری، سعد بن عبدالله. (۱۳۶۱). *المقالات و الفرق*، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- الهمی زاده، محمدحسن. (۱۳۸۵). *جنپیش حسینیان*، ماهیت فکری و تکاپوی سیاسی، قم: شیعه شناسی.
- امین. (بی تا). *اعیان الشیعه*، بی تا، بیروت: دارالتعارف.
- بختیاری، شهلا. (۱۳۸۶). *عملکرد عباسیان در قبال قیام های ضد اموی زید و یحیی*، مجله علوم انسانی دانشگاه الزهراء، ش ۶۵، ص ۱-۲۰.
- بلاذری. (۱۳۹۴). *انساب الاشراف*، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
- جاحظ. (۱۴۱۲ق). *البيان والتبيين*، بیروت: مکتبه الہلال.
- جهشیاری. (۱۳۷۵). *الوزراء و الكتاب*، کتاب وزراء و الكتاب، قاهره: مطبعه حلبي.
- جعفری، سید حسین. (۱۳۵۹). *تشیع در مسیر تاریخ ترجمه سید محمد تقی آیت الله*، تهران: نشر فرنگ اسلامی.
- خطیب بغدادی. (بی تا). *تاریخ بغداد*، بیروت: دارالکتب العربی.
- خلیفه بن خیاط. (بی تا). *تاریخ خلیفه بن خیاط*، تحقیق سهیل زکار، بیروت: دارالفکر.
- ذهبی، محمد بن احمد. (۱۴۱۰ق). *تاریخ الاسلام*، تحقیق عمر عبدالسلام تدمیری، بیروت: دارالکتاب العربی.
- رازی، احمدبن سهل. (۱۹۹۵). *اخبار فتح*، بیروت: دراسه و تحقیق ماهر جرار.

- مؤلف مجهول. (۱۳۷۵). *نهاية الارب فى اخبار الفرس* و *العرب*، تهران.
- نجاشی. (۱۴۱۶ق). *رجال نجاشی*، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- نجفیان رضوی، لیلا. (۱۳۹۱). واکاوی دلایل حمایت، همراهی و همگرایی فکری اصحاب مذاهب اسلامی با نخستین قیام های سادات حسنی، *مطالعات تاریخ فرهنگی*، ش ۱۱، ص ۱۰۵-۱۱۶.
- نوبختی، حسن بن موسی. (۱۴۰۴ق). *فرق الشیعه*، بیروت: دارالاصوات.
- یعقوبی، ابن واضح. (۱۴۱۳ق). *تاریخ یعقوبی*، تحقیق عبدالمیر مهنا، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.