

فصلنامه تاریخ اسلام

سال سیزدهم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۱، شماره مسلسل ۵۰

تعامل امام رضا^ع با فرقه زیدیه

تاریخ تأیید: ۹۱/۵/۱۸

تاریخ دریافت: ۹۱/۲/۲۴

* دکتر نعمت‌الله صفری فروشانی

** زهرا بختیاری

زیدیه یکی از فرقه‌های مهم شیعی، از قیام زید بن علی سرچشمه می‌گیرد. زیدیان درباره امام و امامت آراء و عقاید خاصی داشتند و یکی از مهم‌ترین شرایط امام از نظر آنان، دعوت مردم به امامت خویش و قیام با شمشیر بود. در طول تاریخ حضور ائمه علیهم السلام شاهد برخوردهایی میان زیدیه و امامیه شیعه هستیم. شناخت چگونگی تعامل هر کدام از ائمه علیهم السلام از جمله امام هشتم^ع با آنان، علاوه بر افزودن برآگاهی‌های تاریخی در این زمینه و آشنا شدن با پاره‌ای از مشکلات ائمه علیهم السلام به چگونگی برخورد با گروه‌های مختلف در جوامع کنونی کمک می‌کند. در تعامل امام رضا^ع با زیدیان، مشاهده می‌شود که آن حضرت^ع در مواردی قیام کنندگان را از قیام نهی می‌کردند ولی در رفتار کلی ایشان، نوعی بی‌اعتنایی همراه با مدارا دیده می‌شود و امام^ع فقط در برخورد با برادر خود، زید النار به شدت از او انتقاد کردند. وقت در انتقادات امام^ع نشان می‌دهد که افکار و رفتار نامناسب زید مورد نکوهش آن حضرت^ع قرار گرفته است.

* استادیار جامعه المصطفی العالمیه، گروه تاریخ اسلام.

** کارشناسی ارشد تاریخ اسلام.

واژه‌های کليدي: امام رضا،^ع زيديه، قيام با شمشير، فرقه شيعه، اماميه.

مقدمه

زيديه گروهی بودند که پس از قيام زيد بن على^ع (م. ۱۲۲ ق) شکل گرفتند و حداقل تا زمان امامت امام رضا^ع، بيش از آن که به امور فرهنگی و اعتقادی پردازند به کارهای سیاسي رو آوردن. مشخصه اصلی آنها و آن‌چه که بدان شناخته می‌شند، قيام‌های آنان بود. آنها قيام و جهاد را نه به جهت مبارزه با حاكم جائز، بلکه به اين جهت که حکومت را حق علويان فاطمي می‌دانستند، واجب دانسته و در راه رسیدن به آن، لحظه‌اي درنگ نمی‌كردند.

زيديان، معتقد به امامت فرزندانی از نسل حضرت فاطمه^(سلام الله عليهما) بودند که به جای تقيه، با شمشير قيام کنند و مردم را به امامت خويش دعوت نمایند. به همين سبب، اينان در سير تاريخي خود، در مواجهه و روياوري با ائمه پس از امام حسين^ع، دچار مشكلات و تناقضاتي در عقиде و عمل گردیدند.

در اين پژوهش می‌کوشيم برخوردهای زيديه با امام رضا^ع و مواضع و برخوردهای امام رضا^ع را با آنان مورد بررسی و کنکاش قرار دهيم و برای نيل به اين مقصود، تعاملات امام رضا^ع با زيديه را به دو مرحله پيش از ولایت‌عهدی و پس از آن، تقسيم بندی کرده‌ایم که در ادامه به آن می‌پردازيم.

تعامل امام رضا^ع با زيديه پيش از ولایت‌عهدی

حدود هفده سال از امامت امام رضا^ع در دوران پيش از ولایت‌عهدی قرار دارد که برای بررسی بهتر، به دوره پيش از قيام‌های علويان و دوره قيام‌ها تقسيم می‌شود.

الف) دوره پیش از قیام‌های علوبان

در این دوران که ده سال آن، هم زمان با حکومت هارون (۱۷۰ - ۱۹۳ ه.ق) و پنج سال آن، هم‌زمان با حکومت امین (۱۹۳ - ۱۹۸ ه.ق) بود، برخوردهای زیادی میان زیدیه و امام رضا^ع مشاهده نشد. فقط در یک مورد، برخورد نامناسب برادران آن حضرت^ع را می‌بینیم که پس از شهادت پدرشان، امام موسی بن جعفر^ع، برای رسیدن به مال و ارث، رفتار زشت و ناشایستی با امام رضا^ع دارند و در مقابل، آن حضرت^ع با کمال برداری و شکیبایی، با آنان برخورد می‌کند.

در این‌باره، بیان می‌شود زمانی که امام موسی کاظم^ع از دنیا رفت، برادران امام رضا^ع او را به نزد قاضی مدینه، ابو عمران طلحی برندند و عباس بن موسی، برادر امام^ع به قاضی گفت:

در وصیت نامه پدرم، گنجی است که او می‌خواهد آن را از ما پنهان کند و خودش بردارد. پدرم همه چیز را به اختیار او گذاشته و ما را بی‌چیز و بی‌نور رها کرده است.^۱

سپس از قاضی خواست که مهر وصیت نامه را بردارد و نوشه را بخواند اما قاضی از این کار امتناع کرد. لازم به توضیح است که امام کاظم^ع درباره وصیت نامه خویش فرموده بود:

هیچ کس حق باز کردن و شکستن مهر آن را ندارد و هر که آن را باز کند، لعنت و خشم خدا، لعنت لاعنین، فرشته‌های مقرّب، همه رسولان و مؤمنان از مسلمانان بر او باد.^۲

پس از امتناع قاضی از گشودن وصیت نامه، عباس خود بر آن شد که مهر وصیت نامه را بردارد و وقتی این کار را کرد و وصیت نامه را خواندند، دیدند که در آن، مطالبی درباره اخراج برادران از وصیت آمده است و این که آنها چه بخواهند و چه نخواهند تحت ولایت امام رضا^ع هستند و حق تصرّف در عایدات را ندارند. بدین ترتیب، باز کردن وصیت

نامه موجب بلا، رسوايي و خوارى آنها و خير و سرافرازى امام رضا^ع گردید.
با همه بى احترامى عباس نسبت به برادرش، امام رضا^ع، آن حضرت^ع به او
فرمود:

ای برادر! مى دانم که بدھکاری‌ها و دیون، به شما فشار آورده و شما را به

این کار و کشمکش و داشته است.^۳

سپس امام^ع دستور پرداخت بدھی‌هایشان را داد و فرمود:
به خدا سوگند! تا وقتی که زنده باشم از همراهی با شما و احسان به شما
کوتاهی نمی‌کنم و شما هر چه می‌خواهید بگویید.^۴

با وجود اخلاق و رفتار شايسته امام^ع و محبتی که نسبت به برادرانش ابراز داشت،
عباس در پاسخ آن حضرت^ع گفت:

هر چه به ما بدھی، از زیادی مال خود ماست و مال ما نزد تو بيش از

اینهاست.^۵

امام^ع با کمال بردباری و شفقت، به او پاسخ داد و فرمود:
به خدا! از روزی که پدر شما وفات کرده، چيزی به دست نیاوردم، جز آن که
در مصارفی خرج کردم که شما خودتان مى‌دانيد و ديده‌اید.^۶

با اين سخنان امام^ع، عباس برآشفت و گفت: به خدا چنین نیست و خدا، تو را بر ما
صاحب اختیار نکرده ولی پدر ما، بر ما حسد برده و آن چيزی را خواسته که خدا برای او و
برای تو روا ندادسته است.^۷

با توجه به اين گفته عباس بن موسى، شايد بتوان گفت که وي ديدگاهی جز مسیر
اهل بيت علیهم السلام داشته است. شایان ذکر است صراحتی درباره زيدي بودن برادران امام
رضاء^ع وجود ندارد و با يقين، نمی‌توان آنها را جزء زيديه قرار داد اما به دليل نحوه
برخورد آنها با امام^ع که يك نمونه آن بيان شد و نيز شركت گسترده چند تن از آنها در

قیام‌های زیدیان، آنها را جزء زیدیه آورده‌ایم.

ب) در زمان قیام‌ها

تعامل امام رضا^ع با زیدیه در این دوران کوتاه (۱۹۹ ه. ق. - ۲۰۱ ه. ق.)، مربوط به مواضع آن حضرت^ع نسبت به قیام‌های علویان است که با توجه به عقاید زیدیه درباره شرایط امام و امامت و همچنین حضور گسترده زیدیه^۹ و گروههایی از ایشان مانند جارودیه^{۱۰} در برخی از این قیام‌ها، می‌توان برخی از این قیام‌ها را قیام‌های زیدی دانست. آغازگر قیام‌های این دوره، فردی از علویان به نام محمد بن ابراهیم بن اسماعیل، معروف به این طباطبا بود که چنان‌که گفته شده، قیام وی به تحریک شخصی از اهالی جزیره به نام نصر بن شبیب بوده است.^{۱۱} در ادامه به این قیام مهم و قیام‌های بعدی منشعب از آن در این مدت، پرداخته خواهد شد.

۱. قیام ابن طباطبا

محمد بن ابراهیم طباطبا یکی از امامان زیدیه است^{۱۲} که در سال ۱۹۹ ه. ق در کوفه با شعار «الرضا من آل محمد^{علیهم السلام}» و عمل به کتاب و سنت، قیام کرد.^{۱۳} فرماندهی نظامی این قیام بر عهده ابوالسرایا سری بن منصور بود.^{۱۴} ماجرای پیوستن این فرد غیر علوی به قیام علویان و در دست گرفتن رهبری نظامی قیام، از این قرار است که در زمان جنگ میان امین و مأمون، ابوالسرایا که به شجاعت و دلیری مشهور بود به درخواست هرثمه بن اعین به سپاه وی پیوست ولی پس از قتل امین، هرثمه از مواجب او و یارانش کاست^{۱۵} و این امر موجب جدا شدن ابوالسرایا از سپاه هرثمه و درگیری با وی شد. پس از آن، ابوالسرایا به یکی از آشوب‌گران حکومتی تبدیل شد و به هر شهر و دیاری که می‌رفت با حاکم آن‌جا درگیر می‌شد و مال و اموالی به دست می‌آورد.^{۱۶}

زمانی که او با ابن طباطبا آشنا شد به وی پیوست و این دو، قرار ملاقات و آغاز قیام خود را در کوفه گذاشتند.^{۱۷} به این ترتیب ابن طباطبا، رهبری معنوی قیام و ابوالسرایا،

رهبری نظامی آن را بر عهده گرفتند. قیام ابن طباطبا و ابوالسرایا در ابتدا پیروزی‌های چشم‌گیری به دست آورد اما محمد بن ابراهیم (ابن طباطبا) دارای آرا و عقاید خاصی درباره جنگ و شروع و انجام آن بود^{۱۸} و در این راستا به ابوالسرایا سفارش‌هایی می‌کرد که در ابتدا ابوالسرایا آنها را می‌پذیرفت^{۱۹} ولی پس از مدتی، اختلاف عقیده در این زمینه سبب ایجاد کدورت بین آنها شد.^{۲۰}

صاحب مقاتل الطالبین، مرگ محمد بن ابراهیم را در اثر بیماری می‌داند^{۲۱} ولی برخی منابع، مرگ ناگهانی و زود هنگام محمد بن ابراهیم را در اثر زهری که ابوالسرایا به او داده بود، می‌دانند.^{۲۲} ابن اثیر درباره علت قتل محمد بن ابراهیم به دست ابوالسرایا چنین می‌نویسد:

ابوالسرایا دانست که با بودن محمد قدرتی نخواهد داشت، بنابراین او را زهر

داد و کشت.^{۲۳}

ابوالسرایا پس از وفات ابن طباطبا، محمد بن محمد بن زید را که در اوان جوانی بود، به عنوان رهبر معنوی قیام انتخاب کرد و در واقع، خود قدرت را در دست گرفت^{۲۴} و لشکریانش را به سوی بصره، واسط و اطراف آن دو فرستاد.^{۲۵}

حاکمانی که برای شهرهای مختلف انتخاب و فرستاده شدند، بیشتر علوی و از فرزندان امام موسی کاظم^ع؛ یعنی برادران امام رضا^ع بودند ولی نامی از امام رضا^ع در میان آنان دیده نمی‌شود.

در منابع، نام حاکمان تعیین شده برای حکومت ایالت‌های مختلف که تعدادی از آنها از برادران امام رضا^ع بودند، بدین گونه آمده است: ابراهیم، اسماعیل و زید از فرزندان امام موسی بن جعفر^ع به ترتیب برای حکومت بر سه ایالت یمن، فارس و اهواز انتخاب شدند و به نواحی بصره، مکه و مدائن به ترتیب سه فرد علوی با نام‌های عباس بن محمد، حسین بن حسن و محمد بن سلیمان انتخاب و فرستاده شدند.^{۲۶}

حاکمان منصوب به محل حکومت خود رفتند و بر حاکمان عباسی غلبه کردند و

حکومت نواحی مذکور را در دست گرفتند. آوازه این فتوحات به سایر مناطق رسید و مردم شام و جزیره، نامهای به محمد بن محمد، رهبر معنوی قیام نوشتند و اعلام کردند که منتظر رسول و حاکمی برای اطاعت از وی هستند. در نتیجه این امور و شکستهایی که فرمانداران حسن بن سهل از سپاهیان و فرمانداران ابوالسرایا خوردند، حسن بن سهل به دنبال راه چاره‌ای برای این مشکل عظیم، هرثمة بن اعین را به مبارزه با ابوالسرایا فراخواند.^{۲۷}

به هر حال، هرثمة بن اعین که روزی به جای حسن بن سهل، فرمانده مقترن و والی عراق بود و اکنون که خطف و ناتوانی حسن بن سهل، عراق را چنان دچار آشفتگی کرده بود که با بیچارگی و درماندگی، دست نیاز به سوی وی دراز کرده و از او تقاضای کمک نموده بود^{۲۸} به مقابله با ابوالسرایا پرداخت و حکومت عباسی را از خطری جدی و عظیم رهانید.

در جنگی طاقت فرسا که میان علویان و عباسیان برپا شده بود، به سبب حیله‌ها و تزویرهایی که هرثمه به کار می‌بست، ابوالسرایا شکست خورد و به همراه محمد بن محمد بن زید و عده‌ای دیگر، شبانه کوفه را ترک کردند و آواره شهرها شدند. تا این‌که سرانجام به دست فردی به نام حمام کندغوش که فرماندار دهکده‌ای به نام «برقانا» بود و به آنها وعده امان داده بود، اسیر گشتند و به نزد حسن بن سهل فرستاده شدند. حسن که در ابتدا تصمیم به کشتن هر دو رهبر قیام؛ یعنی ابوالسرایا و محمد بن محمد داشت، پس از شنیدن نصیحت عده‌ای از یارانش، از کشتن محمد منصرف شد و وی را به نزد مأمون فرستاد. مأمون که از سن کم و جوانی محمد، تعجب کرده بود پس از چهل روز او را مسموم کرد^{۲۹} و به این ترتیب، مهمترین قیام علویان در زمان مأمون با کشته شدن دو رهبر اصلی قیام به پایان رسید.

تعامل امام رضا^ع با قیام ابن طباطبا

درباره تعامل امام رضا^ع با قیام ابن طباطبا و نحوه برخورد آن حضرت^ع با این قیام، تنها یک گزارش که ناقل آن محمد بن اثرم است در منابع مشاهده می‌شود. براساس این روایت، زمانی که محمد بن سلیمان علوی از سوی ابوالسرایا، حاکم مدینه شده بود^{۳۰} خاندانش و دیگر قریشیان با او بیعت کردند و به او گفتند که اگر از امام رضا^ع نیز، بیعت گرفته شود و او هم با ما باشد، امر ما یکی می‌شود. بنابراین پیشنهاد، محمد بن سلیمان پیکی را به سوی امام رضا^ع برای دعوت آن حضرت^ع به ملحق شدن به آنان فرستاد ولی امام^ع این امر را موکول به گذشت بیست روز کرد و فرمود: پس از گذشت بیست روز به نزد شما خواهم آمد. هجده روز پس از این تاریخ، سپاهیان جلویی که برای سرکوب این قیام به مدینه فرستاده شده بودند، قیام گران مدینه را شکست داده و مجبور به فرار کردند. به طوری که محمدين اثرم، ناقل این روایت که همان پیک و فرستاده محمد بن سلیمان به سوی امام رضا^ع بود، می‌گوید در حال فرار بوده است که با صدای امام^ع متوجه ایشان شده که به او می‌فرمود: بیست روز گذشت یا نه؟!^{۳۱}

این گزارش در صورت صحّت، نشان دهنده تیزبینی و پیش بینی یا پیش گویی امام^ع نسبت به نتیجه قیام است.^{۳۲} در واقع، موضع امام^ع در برابر قیام‌های زیدیه، همان موضع پدران گرامیشان بود؛ یعنی اطلاع غیبی و یا تحلیل ایشان این بود که این نوع حرکت‌ها و قیام‌ها، نافرجام و بی‌نتیجه است.^{۳۳}

محقّقان معاصر درباره نقش امام رضا^ع و موضع ایشان در برابر قیام‌های علویان (زیدیه)، دیدگاه‌های متفاوتی را ارائه می‌کنند که برخی از این دیدگاه‌ها عبارت است از:

۱. عده‌ای بر عدم تأیید این قیام‌ها از جانب امام^ع رأی می‌دهند و معتقدند که آن حضرت^ع با این قیام‌ها موافق نبوده‌اند.^{۳۴}

۲. عده‌ای معتقدند، موضع امام^ع درباره اصل قیام و انقلاب علیه ظلم و طغیان منفی نبود. ایشان نیز، مانند دیگر امامان^ع از قیام کنندگان علیه ظلم و باطل که قیامشان در محدوده شرع بود، حتی اگر از نظر نظامی موفق نمی‌شدند به گرمی استقبال

می کردند؛ زیرا حداقل نتیجه آنها رسوسازی و بر ملا ساختن چهره کریه حکام وقت بود و همچنین آثار دیگری را در برداشت. علت این که امامان علیهم السلام رهبری قیام را به دست نمی گرفتند، این بوده است که آنها از شکست سریع این قیامها به سبب عدم اساس و پایه صحیح و برنامه ریزی شده که خامن موافقیت قیام باشد، آگاه بودند.^{۳۰} به هر حال موضع امام رضا علیه السلام نسبت به بیشتر قیام‌های علیوان از جمله قیام زید بن علی علیه السلام، تأیید صریح و آشکار است و حتی درباره قیام برادرشان زیدالنّار، به اصل قیام و انقلابش بر حکومت مأمون اشاره‌ای نمی‌فرماید، بلکه انتقاداتش را در افعال و کارهای زشتی که وی در این قیام انجام داده، محصور می‌نماید.^{۳۱}

۳. دیدگاه سوم بر آن است که امام علیه السلام و پدرانش در پنهان کاری و خفای کامل، تمام خطوط عملیات را زیر نظر داشتند اما رهبری مستقیم آن را به برادران و عموزادگان خویش سپرده بودند تا به صورت مستقیم وارد میدان رویارویی با حکومت نشوند.^{۳۲} در واقع، این نظر نه تنها این قیام‌ها را مورد تأیید امام علیه السلام می‌داند، بلکه امام علیه السلام را به عنوان رهبر اصلی و نامرئی قیام‌ها معرفی می‌کند. صحابان این عقیده، گزارش بیان شده درباره ماجراهی بیعت با محمد بن سلیمان علوی را به عنوان گواه و شاهدی برای دیدگاه خود می‌آورند. بر این دیدگاه، نقدها و اشکال‌هایی وارد است از جمله این که در این دیدگاه، امام علیه السلام رهبری توصیف می‌شود که به صورت نامرئی و در خفا رهبری قیام را بر عهده دارد تا از هر نظر در امان بماند. به عنوان مثال در قسمتی از این نظر آمده است:

یکی دیگر از مزایای رهبری غیر مستقیم در رویارویی با حاکمیت این بود که اشتباهات و اقداماتی که در دوران انقلاب و قیام از سوی انقلابیون رخ می‌داد به حساب امام علیه السلام گذاشته نمی‌شد بلکه مسئولیت آن، متوجه رهبر مستقیم که بر خط نظامی اشراف داشت، می‌بود.^{۳۳}

این نظر، به دور از انصاف است؛ زیرا امام علیه السلام که همواره در پی ارشاد و هدایت مردم است، حاکم و رهبر قیامی باشد و به خاطر در امان ماندن از آثار و پی‌آمدهای منفی آن، نه

تنها قیام کنندگان را ارشاد نکند بلکه خود مخفی شود تا آثار منفی قیام به حساب ایشان گذاشته نشود. دیگر این که، اگر امام^ع رهبر قیام بوده است، چرا دعوت به بیعت و قیام می‌شود؟ و نیز اگر امام^ع، رهبر اصلی قیام بوده است، چرا می‌فرماید که پس از گذشت بیست روز خواهم آمد و می‌فرمود که شکست، خواهد خورد. پس امام^ع رهبر قیام نبوده است.

در این زمینه توجه به تفاوت‌های جوهری دیدگاه‌های زیدیه با امامیه از جمله اصل قیام در زیدیه^{۳۹} و اصل تقیه در امامیه راهگشاست. چنان‌که در روایتی از امام رضا^ع بیان می‌شود که هر کس قبل از خروج و قیام قائم‌ما، تقیه را ترک کند از ما نیست و وقتی درباره قائم از آن حضرت^ع سؤال شد، امام^ع چهارمین نسل از فرزندانش را به عنوان قائم^{لهم} معرفی فرمود.^{۴۰}

در این راستا، بیان مواردی هم‌چون اهمیت دادن ائمه اطهار^ع به تثبیت فرهنگی به‌طوری که استراتژی آنها پس از قیام امام حسین^ع بر این مبنای قرار گرفته بود و هم‌چنین توجه به آموزه مهدویت در امامیه که باعث می‌شد حکومت نهایی را از آن آخرالزمان بدانند^۱ و با توجه به شرایط خفقان جامعه، تقیه پیشه کنند و به امور فرهنگی بپردازند، حائز اهمیت فراوان است.

چنان‌که در این بحث، اموری هم‌چون شرایط اجتماعی موجود در زمان حضور امامان معصوم^ع و این‌که امام^ع دارای نیروی لازم برای قیام نبود و افراد شرکت کننده در قیام‌های زیدیه بیشتر غیر امامی بوده^۲ و یا اگر هم امامی بودند، بدون اجازه امام^ع وارد قیام شده بودند^۳ باید مورد توجه و دقت قرار گیرند.

درباره دلایل این‌که چرا امام^ع نتیجه قیام را همان زمان اعلام نکرد؟ و یا این‌که چرا بیعت خود را به گذشت بیست روز دیگر موقول کرد؟ به نظر می‌رسد که یکی از دلایل آن، این است که امام^ع به علت عدم برخورد و مواجهه نامناسب با قیام کنندگان، این مطلب را عنوان کرده است تا موجب دلخوری، کینه و مشاجرة بیشتر آنها نشود؛ زیرا

معمولًا آنها نه تنها به هشدار امام صلوات الله عليه وآله وسره توجه نداشتند بلکه چه بسا مانند دوران امام صادق صلوات الله عليه وآله وسره این هشدار را حمل بر حسادت امام صلوات الله عليه وآله وسره می‌کردند.^۴

۲. قیام محمد دیباج

محمد دیباج، فرزند امام جعفر صادق صلوات الله عليه وآله وسره بود که به علت زیبایی، جمال و کمالش به دیباج مشهور شده بود.^۵ وی فردی عابد، فاضل،^۶ شجاع^۷ و سخی^۸ بود که گفته می‌شد درباره خروج و قیام با شمشیر با زیدیه هم رأی بوده است.^۹ به نظر می‌رسد امام صلوات الله عليه وآله وسره به روایات‌های وی اعتماد نداشته است این برداشت از گزارش عمیر بن یزید برمی‌آید که نقل می‌کند، نزد امام رضا صلوات الله عليه وآله وسره بوده و امام صلوات الله عليه وآله وسره درباره عمویش محمد می‌فرماید:

من بر خود قرار داده‌ام که سقف خانه‌ای بر من و او سایه نیند/ازد.^{۱۰}

عمیر در ادامه می‌گوید که پس از شنیدن این مطلب، با خودم گفتم که امام صلوات الله عليه وآله وسره، ما را امر به نیکی و صلح رحم می‌کند و درباره عمویش چنین می‌گوید. به محض گذشت این خیال از فکر وی، امام صلوات الله عليه وآله وسره به او نگاه کرده و می‌فرماید:

این هم از احسان وصله است؛ زیرا هرگاه عمویم نزد من آید و بر من داخل شود، پس از آن درباره من، هر چه به مردم بگویید، مردم او را تصدیق می‌کنند ولی اگر بر من داخل نشود و من هم بر او داخل نشوم، اگر چیزی در مورد من بگویید، گفته‌اش مورد قبول مردم واقع ننمی‌شود.^{۱۱}

در مورد قیام محمد بن جعفر (دیباج) گفته می‌شود که او در سال ۱۹۹ ه. ق در مکه قیام کرد و زیدیه جارودیه، او را همراهی کرده و به او پیوستند.^{۱۲} گفته می‌شود وی در ابتدا، فردی عزلت نشین بود که با سیاست کاری نداشت.^{۱۳} درباره علت ورودش به سیاست و شمشیر بستنش، دلایل متفاوتی بیان شده است^{۱۴} که در اینجا مجال بحث درباره آنها نیست.

بنا به نقل برخی منابع، او در آغاز قیامش، مردم را به امامت محمد بن ابراهیم (ابن- طباطبا) دعوت می‌کرد و پس از وفات او، خود دعوی امامت نمود^{۰۶} و در سال ۲۰۰ هـ ق با وی به عنوان امیرالمؤمنین بیعت شد.^{۰۷} مدت چندانی از بیعت با او نگذشته بود که در نبردی که میان سپاه عباسی به فرماندهی اسحاق بن موسی و ورقاء بن جمیل با سپاه محمد بن جعفر رخ داد، محمد و یارانش از سپاه عباسی شکست خوردند و از آنان، امان خواستند تا از مکه به هر جا که می‌خواهند بروند. عباسیان با این خواسته آنان موافقت کردند و سه روز به آنها مهلت دادند و آنها نیز طی این سه روز از مکه پراکنده شدند و هر گروه به سمتی رفتند. پس از آن، ورقاء از طرف جلوه‌داری، والی مکه شد.

محمد به دیار جهینه رفت و در آن جا برای خود، نیرو فراهم می‌کرد. هارون بن مسیب، والی مدینه از این اقدام وی آگاه شد و در نبردی که میان ایشان درگرفت، محمد بن جعفر شکست خورد و بسیاری از یارانش کشته شدند. پس از آن، وی مدتی در انتظار مراسم حج در اقامتگاهش ماند ولی افرادی که به وی، وعده یاری داده بودند به نزدش نرفتند. او با پایان یافتن موسوم حج و دیدن این وضعیت، از جلوه‌داری و رجاء، پسر عمومی فضل بن سهل امان خواست و در همان محلی که با وی به خلافت بیعت شده بود، خود را از خلافت خلع کرد. پس از آن، محمد بن جعفر به نزد مأمون در مرو فرستاده شد.^{۰۸} مأمون او را گرامی داشت^{۰۹} تا آن‌که در سال ۲۰۳ هـ ق در جرجان وفات یافت.

تعامل امام رضا^{علیه السلام} با قیام محمد دیباچ، فرزند امام جعفر صادق^{علیه السلام}

درباره موضع و برخوردهای امام رضا^{علیه السلام} با قیام عمومیش محمد بن جعفر، چند روایت وجود دارد که نشان دهنده عدم موافقت امام^{علیه السلام} با این قیام است. علی رغم نهی مستقیم امام^{علیه السلام} به عمومیش محمد و نیز نهی غیر مستقیم آن حضرت^{علیه السلام} به وسیله یکی از یارانش، محمد به قیام و جنگش ادامه می‌دهد و طبق پیش بینی امام^{علیه السلام} شکست می‌خورد و یارانش کشته می‌شوند. روایت‌های موجود در این زمینه چنین است.

۱. هنگامی که محمد بن جعفر در مکه قیام کرد و مردم را به سوی خود دعوت کرد و

امیرالمؤمنین نامیده شد و با او به خلافت بیعت شد امام رضا^ع به او فرمود:

ای عمو! پدر و برادر خود را تکذیب مکن که این امر تمام نمی‌شود.^{۶۰}

ولی با وجود توصیه امام^ع، محمد بن جعفر قیام کرد و پس از مدت کوتاهی، جلوه‌ی او را شکست داد. محمد بن جعفر پس از شکست، امان خواست، لباس سیاه پوشید، به منبر رفت و خود را خلع کرد و گفته‌های پیشین خود را تکذیب کرد و گفت:
خلافت از آن مأمون است و من در آن حقیقی ندارم.^{۶۱}

چنان‌که ملاحظه می‌شود، امام رضا^ع به روشنی وی را از قیام بر حذر داشت و ناکامی و تمام نشدن آن را به او گوشزد نمود و این رویه را مخالف رویه پدرش، امام صادق^ع و برادرش، امام کاظم^ع اعلام کرد.^{۶۲}

۲. در جنگی که میان محمد بن جعفر و هارون بن مسیب درگرفت هارون، امام رضا^ع را به عنوان میانجی به سوی عمومیش، محمد فرستاد ولی محمد، این وساطت را نپذیرفت و جنگ را ادامه داد. نتیجه جنگ به سود هارون رقم خورد و محمد به نزد هارون رفت و از وی برای خود و یارانش امان خواست.^{۶۳}

۳. از یکی از یاران^{۶۴} امام رضا^ع روایت می‌شود هنگامی که هارون بن مسیب قصد جنگ و نبرد با محمد بن جعفر را داشت، امام رضا^ع به او فرمود به نزد محمد بن جعفر برود و به او بگویید که فردا قیام نکند؛ زیرا در صورت قیام، شکست می‌خورد و یارانش کشته می‌شوند. آن شخص، این مطلب را به عرض محمد رساند ولی با جواب نامناسب وی مواجه شد و محمد علی‌رغم فرمایش امام^ع قیام کرد، شکست خورد و یارانش کشته شدند.^{۶۵}

برخی محققان معاصر، این مطلب را که امام رضا^ع به محمد بن جعفر می‌فرماید فردا قیام مکن که اگر قیام کنی شکست خواهی خورد و یارانت کشته می‌شوند، دلیل و گواهی بر نظارت و رهبری غیر مستقیم امام^ع بر رویدادهای انقلابی می‌دانند^{۶۶} اما ادامهً ماجرا، خبر از قیام و شکست محمد می‌دهد. بر این اساس پرسشی مطرح می‌شود که

اگر امام^ع، رهبر قیام بوده است، وقتی دستور می‌دهد که محمد فردا قیام نکند، چگونه زیردستش از مافوق اطاعت نمی‌کند؟!

این ماجرا، یادآور جریان‌های دیگری در طول تاریخ حضور ائمه^ع و هشدارهای آنان به زیدیه و گاه، شنیدن پاسخ‌های ناروا است. هم‌چنین این ماجرا، یادآور جریان نهی زید از قیام، توسط امام باقر^ع و امام صادق^ع است.^{۶۷} پس نمی‌توان، هرگونه نهی را دلیلی بر رهبری قیام دانست بلکه اگر امر به قیام می‌شد، می‌توان آن را دلیل، شاهد و گواهی برای رهبری قیام دانست. قابل توجه است که در برخی منابع آمده است:

عارضه‌ای به چشم محمد بن جعفر رسید و او خشنود و خوشحال شد و گفت:

امیدوارم که مهدی موعود، من باشم؛ چون شنیده‌ام که یکی از چشمان مهدی

عارضه دیده است، هم‌چنین (او) مهدی) امر خلافت را با کراحت می‌پذیرد.^{۶۸}

سخنی از مأمون درباره اوضاع نابسامان و آشفته سال‌های آغاز حکومتش، دلیل دیگری بر مهدی نامیده شدن محمد است، وی می‌گوید:

وفي المسمى بالمهدي محمد بن جعفر الطالبي؛^{۶۹} يعني زمانی که محمد بن

جعفر، مهدی نامیده شد.

دقت در این روایتها و گزارش‌ها، انحراف قیام محمد بن جعفر را بهتر نمایان می‌سازد. در واقع، اگر امام رضا^ع، رهبر این قیام بود، هیچ گاه محمد، مهدی موعود نامیده نمی‌شد و محمد و پیروانش به این گمراهی نمی‌رسیدند که حتی تصور کند که وی مهدی است. به نظر می‌رسد به سبب انحرافات، نامنظم بودن، بی‌ برنامه بودن و شتاب‌زدگی این گونه قیام‌ها که بر پایه و اساس محکمی بنا نشده بودند و منجر به کشته شدن افراد بسیاری می‌شد، ائمه^ع با این قیام‌ها و یا حداقل با شیوه آنها مخالف بودند و سران این قیام‌ها را از انجام آن، نهی می‌کردند.

۳. قیام حسین بن حسن افطس

حسین بن حسن که از نوادگان امام سجاد^ع بود در سال ۱۹۹ ه. ق از جانب ابوالسرایا به عنوان امیرالحاج و حاکم مکه انتخاب شد.^{۷۰} وی بدون درگیری و به راحتی وارد شهر مکه گردید^{۷۱} اما بنابر گفته برخی منابع، به خاطر اقدامات ناشایست او و یارانش، مردم از وی روی گردان شده و از رفتارش به ستوه آمدند.

نارضایتی مردم و اطلاع وی از خبر قتل ابوالسرایا باعث شد که او و یارانش به نزد محمد بن جعفر (دیباچ) رفته و او را که نزد مردم، محترم و آبرودار بود به قیام تحریک نمایند. محمد در ابتدا با ایشان مخالفت می کرد اما با اصرار فرزندش، علی و حسین بن حسن افطس به بیعت راضی شد^{۷۲} و بدین ترتیب، حسین به قیام محمد پیوست.

۴. قیام ابراهیم[ؑ] فرزند امام موسی بن جعفر^ع

بنابر نقل برخی منابع، ابراهیم فردی شجاع و بخشنده بود که در زمان مأمون از طرف محمد بن زید بن علی بن حسین^ع در یمن حکومت می کرد.^{۷۴} ابونصر بخاری، او را یکی از امامان زیدیه می داند،^{۷۵} ولی گزارشی از علی بن اسباط وجود دارد که احتمال واقعی بودن وی را مطرح می کند. این گزارش به شرح زیر است:

علی بن اسباط نقل می کند که به امام رضا^ع عرض کردم: مردی از برادرت، ابراهیم در مورد پدرت سؤال کرد و او گفت که پدرت در قید حیات است و شما هم مانند او خبرداری. امام^ع فرمود: سبحان الله، رسول خدا^ع وفات می کند، ولی موسی^ع وفات نمی کند. به خدا سوگند که پدرم از دنیا رفت همان گونه که رسول خدا^ع از دنیا رفت.

امام^ع در ادامه پس از ذکر مطالبی فرمود:

من در ماه ذی حجه، هزار دینار بدھی او (ابراهیم) را پرداخت کردم، زمانی که حاضر شده بود زیارت را طلاق دهد و بردگانش را آزاد کند. ولیکن شنیده ای

که یوسف از دست برادران خود چه کشید.^{۷۶}

با توجه به این سخن امام^ع محتمل است که عمه برادران امام^ع با آن حضرت^ع همراه نبوده‌اند. قیام ابراهیم بن موسی، شاخه‌ای از قیام ابوالسرایا بود. برخی منابع گفته‌اند ابراهیم را محمد بن زید به حکمرانی بر یمن مأمور کرد^{۷۷} و برخی گفته‌اند که ابوالسرایا، وی را به آن دیار فرستاد.^{۷۸}

به هر حال، مسلم است که در قیام مشترک ابن طباطبا و ابوالسرایا، محمد بن محمد بن زید پس از وفات محمد بن ابراهیم (بن طباطبا)، رهبر معنوی قیام بوده است و در واقع، وی دومین رهبر روحانی قیام به حساب می‌آمده است. هرچند که بر طبق برخی منابع، وجود وی که در آن زمان، جوانی کم سن و سال بود، فقط حالت تشریفاتی داشت و قدرت اصلی در دست ابوالسرایا بود.^{۷۹}

ابراهیم به همراه عده‌ای از یارانش در سال ۲۰۰ ه. ق، مکه را به قصد یمن ترک کرد و راهی آن سامان شد. در آن زمان، والی یمن از طرف مأمون، اسحاق بن موسی بود که با اطلاع از خبر نزدیک شدن ابراهیم به صنعا از راه نجده، از آن جا بیرون رفت و یمن را برای ابراهیم خالی گذاشت.^{۸۰} بدین ترتیب، شهر بدون جنگ و درگیری در اختیار ابراهیم قرار گرفت.

پس از مدتی، حمدویه بن علی بن عیسیٰ بن ماهان از طرف حکومت عباسی برای مقابله با ابراهیم عازم یمن شد و ابراهیم و یارانش به جنگ با وی پرداختند و نبردهای سختی میان آنها روی داد. سرانجام ابراهیم از یمن به جانب مکه حرکت کرد و یزید بن محمد، جانشین حمدویه در مکه در رویارویی با وی شکست خورد و ابراهیم وارد مکه شد و بر آن غلبه یافت.^{۸۱}

پس از ولایت‌عهدی امام رضا^ع، مأمون فرمان بیعت امام رضا^ع را با عیسیٰ جلوه‌ی به مکه فرستاد. در این زمان، ابراهیم بن موسی در مکه اقامت داشت و به نام مأمون دعوت می‌کرد و با ورود جلوه‌ی به مکه به استقبال وی شتافت. از طرف دیگر

حمدویه، حاکم عباسی یمن نافرمان شده بود، پس مأمون فرمان حکومت یمن را برای ابراهیم نوشت و ابراهیم به فرمان مأمون، راهی یمن شد و در مقابله با پسر حمدویه، وی را شکست داد و راهی صنعا شد ولی در جنگ سختی که میان او و حمدویه روی داد، ابراهیم شکست خورد و به طرف مکه فرار کرد.^{۸۲}

۵. قیام زید فرزند امام موسی بن جعفر

زید، دیگر برادر امام رضا^ع بود که از سوی ابوالسرایا به حکمرانی اهواز فرستاده شد.^{۸۳} وی به همراه عباس بن محمد جعفری که از طرف ابوالسرایا برای حکومت بر بصره فرستاده شده بود^{۸۴} و یکی دیگر از علویان با حسن بن علی مأمونی که والی بنی عباس بر بصره بود، پیکار کردند. وی را شکست دادند و بصره را به تصرف درآورند.^{۸۵} زید در بصره، خانه‌های بنی عباس را به آتش کشید و به زیدالنار شهرت یافت.^{۸۶} جلوی، فرمانده عباسی برای سرکوبی زید راهی بصره شد و پس از یک روز نبرد، زید را شکست داد و او را اسیر کرد و به نزد مأمون فرستاد.^{۸۷}

تعامل امام رضا^ع با زیدیه، پس از ولايت‌عهدی

حدود سه سال از امامت امام رضا^ع در دوران پس از ولايت‌عهدی ایشان قرار دارد که برای بررسی آن، به دو مبحث تعامل امام رضا^ع با قیام زیدالنار و نیز آثار ولايت‌عهدی آن حضرت^ع بر فرقه زیدیه می‌پردازیم.

الف) تعامل امام رضا^ع با قیام زید النار

مواضع و نحوه برخورد امام رضا^ع با قیام برادرش، زید به زمان پس از ولايت‌عهدی برمی‌گردد. قیام ابن طباطبا و ابوالسرایا قبل از ولايت‌عهدی امام رضا^ع سرکوب شد ولی شعله‌ها، انشعابات و آثار آن تا پس از ولايت‌عهدی ادامه داشت. پس از ولايت‌عهدی امام رضا^ع، زید را که به دست جلوی دستگیر گردیده و به نزد مأمون فرستاده شده

بود،^{۸۸} به دستور مأمون به نزد امام^ع فرستادند.^{۸۹} ماجراي پس از دستگيري زيد و تعامل و نحوه برخورد امام^ع با اين قيام و در واقع ديدگاه امام^ع نسبت به اين قيام، از دو زاوية گفت و گوی امام^ع با مأمون و گفت و گوی امام^ع با زيد قابل بررسی است.

۱. گفتگوي امام^ع با مأمون

مأمون اظهار مى داشت که زيد را با وجود اعمال ناشايisتش، به خاطر امام^ع بخشide است و با گوشه و کنایه هایش، امام^ع را آزار مى داد. مأمون به امام^ع می گفت که اگر این زيد، امروز قيام کرده و اين اعمال ناشايis است را انجام داده است، پيش از او زيد بن علی هم قيام کرده و كشته شده است و دليل کشته نشدن اين زيد را با اين که عملش کوچک نبوده است مقام و منزلت امام^ع نزد خودش (مأمون) بيان مى کند.

در مقابل، امام^ع با پاسخی محکم، اين مقاييسه مأمون را رد مى کند و زيد بن علی^ع را از علمای آل محمد^{علیهم السلام} معرفی مى نماید که برای خدا جهاد کرد و در راه خدا کشته شد. امام^ع در ادامه، روایتی را از امام جعفر صادق^{علیه السلام} به اين مضمون نقل مى نماید که زيد، مردم را به «الرضا من آل محمد» دعوت مى کرد و اگر پیروز مى شد به آن چه مردم را به آن دعوت مى کرد، وفا مى نمود. امام^ع همچنین ادعای امامت زيد را رد مى کند و زيد را از مخاطبان آیه شريفة «وَجِهْدُواْ فِي اللّٰهِ حَقًّا جَهَادِيٰ هُوَ جُنْبَكُمْ»^{۹۰} مى خواند.^{۹۱}

گفت و گوی امام^ع با مأمون، حاوي نكته های مهمی است که عبارت اند از:

۱. امام^ع، آن سخنان^{۹۲} را در حضور مأمون که مخالف علویان است بيان مى کند.
۲. امام^ع آن همه، تمجید از زيد بن علی را در مقاييسه با زيدالنار بيان مى کند و زيد بن علی را که فردی عالم و دانشمند و حلیف قرآن خوانده مى شد^{۹۳} در مقاييسه با زيد بن موسی که فردی بی سواد، تندر و پر مذعا بوده^{۹۴}، و آن اعمال ناشايis است را در ضمن قيامش انجام داده بود از علمای آل محمد^{علیهم السلام} مى خواند و او را مورد تمجید قرار مى دهد

و مقایسهٔ مأمون را اشتباه خوانده و آن را رد می‌کند.

۳. عبارت‌های امام علی‌الله‌ السلام، زید بن علی علی‌الله‌ السلام را مورد تمجید قرار می‌دهد و امامت و ادعای امامت را از او نفی می‌کند و قیامش را جهادی در راه خدا می‌خواند که هدفش رضای خداوند متعال بوده است. در واقع، سخنان امام رضا علی‌الله‌ السلام ابطالی بزرگ بر فرقهٔ زیدیه به شمار می‌آید؛ چرا که زید به امامت خود دعوت می‌کرده است، رد می‌نماید. هم‌چنین قیام او را جهاد در راه خدا می‌داند. چنان که پیش از این گفته شد، برخی شرایط امامت از نظر زیدیه، دعوی امامت و قیام با شمشیر (قیام مسلحانه) بود.^{۹۵} با توجه به سخنان امام علی‌الله‌ السلام قیام زید، قیامی برای دعوت به خود و امامت خودش نبوده است، چه رسد به این که بخواهد قیام با شمشیر، اصل و مبنای امامت قرار گیرد.

۴. امام علی‌الله‌ السلام در روایتی که از امام صادق علی‌الله‌ السلام نقل می‌کند، می‌فرماید: زید به «الرضا من آل محمد» دعوت می‌کرد و اگر پیروز می‌شد، به وعده‌اش و آن‌چه که مردم را به آن فرا می‌خواند، وفا می‌کرد.

این روایت، روایتی قابل تأمل و دارای نکات مهمی است. در اینجا آمده که زید به «الرضا من آل محمد» دعوت می‌کرد؛ یعنی منتخبی از آل محمد علی‌الله‌ السلام^{۹۶} و نه به طور دقیق و مشخص، شخص امام صادق علی‌الله‌ السلام. آن چنان که گفته شده مراد از «الرضا من آل محمد»، شخصی از خاندان پیامبر علی‌الله‌ السلام بوده است که مردم یا بزرگان هاشمی و علوی و یا بزرگان بلاد بر گرد او اجتماع کنند و به او راضی شوند. هر فردی که انتخاب می‌شد «الرضا» بود؛ یعنی از «الرضا» شخص معین و مشخصی، مراد نبوده است.^{۹۷}

نکتهٔ اخیر، به علاوهٔ توجه به این مطلب که اگر زید بن علی علی‌الله‌ السلام پیروز می‌شد، بهتر از بنی‌امیه بود؛ چرا که او به کتاب خدا و سنت عمل می‌کرد، ما را به عمق سخنان امام علی‌الله‌ السلام بیشتر نزدیک می‌کند.

۲. گفت و گوی امام^ع با زيد

امام^ع اعمال، رفتار و افکار برادرش، زيد را به شدت مورد نکوهش و انتقاد قرار می-دهد^{۹۸} و می فرماید که اگر گفتار برخی کوفیان، مبنی بر این که خداوند آتش جهنم را بر فرزندان حضرت فاطمه^(سلام الله علیها) حرام کرده است، او را مغور ساخته باید بداند که این شأن، فقط مخصوص امام حسن^ع و امام حسین^ع است^{۹۹} و شامل حال او نمی شود. امام^ع در ادامه با یادآوری عبارت‌های بسیار امام موسی بن جعفر^ع^{۱۰۰}، سوگند یاد می کند که شرط رسیدن به پاداش نیکویی که در نزد خداست، همان اطاعت از خداوند است و اگر او (زید) می‌پندارد که با معصیتش به اجر و پاداش می‌رسد، سخت در اشتباه است.^{۱۰۱}

در این هنگام، زيد به آن حضرت^ع عرض کرد: «من برادر تو و پسر پدر تو هستم»^{۱۰۲} و آن حضرت^ع در پاسخش فرمود: تو وقتی برادر من هستی که خدا را اطاعت نمایی^{۱۰۳} و اگر خدا را نافرمانی کنی، بین من و تو برادری نیست.^{۱۰۴} سپس امام^ع به آیه شریفهای استناد نمود که در آن آیه، خداوند متعال، پسر نوح را به خاطر معصیت و عمل ناشایستش از اهل نوح خارج می‌سازد.^{۱۰۵}

چنان که ملاحظه می شود، امام^ع افکار غلط زيد را رد می کند و افکار و اندیشه‌های صحیح را جای گزین آن می نماید و شرط برادری زيد را با خود، اطاعت از خدا می داند.

ب) آثار ولایت‌عهدی امام رضا^ع بر فرقه زيديه

تأثیر مهم و کلی ولایت‌عهدی امام رضا^ع بر زیدیان را می‌توان در خاموش شدن قیام‌های آنان در آن زمان دانست.^{۱۰۶} زیدیان که یکی از علت‌های اصلی قیام‌هایشان، واگذاری حکومت به یکی از فرزندان حضرت فاطمه^(سلام الله علیها) بود، هنگامی که دیدند ولایت‌عهدی به یکی از علویان فاطمی؛ یعنی امام رضا^ع و اگذار شده است، دیگر دلیلی برای قیام نداشتند و شاید با توجه به مشکلات و درگیری‌های مأمون با عباسیان و واگذاری ولایت‌عهدی به یکی از علویان، گمان می‌کردند که خلافت از عباسیان به

علویان منتقل خواهد شد. از این رو، نه تنها دست از قیام کشیدند بلکه به یاری حکومت مأمون شتافتند.

به عنوان نمونه، وقتی به عباس بن موسی^{۱۰۷} دستور داده شد که ابتدا برای مأمون و سپس برای برادرش، امام رضا^ع، مردم را دعوت نماید، او طبق دستور عمل کرد ولی با نارضایتی و عدم موافقت عده زیادی از شیعیان روبه رو شد.^{۱۰۸} شاید بتوان عباس بن موسی و امثال او را از افرادی دانست که بنا بر گفتهٔ برخی منابع، به دنبال جاه و مقام و رسیدن به اهداف دنیوی، اطراف امام^ع جمع شده بودند.^{۱۰۹}

ولی به طور کلی، مسئله ولایت‌عهدی امام^ع سبب شد که گروهی از زیدیان، حداقل در زمان ولایت‌عهدی آن حضرت^ع به امامت ایشان رو آورند و مطیع آن حضرت^ع شوند.^{۱۱۰} آثار ولایت‌عهدی بر بسیاری از زیدیان جدید، این است که آنان از امام رضا^ع به عنوان یکی از ائمهٔ خود یاد می‌کنند و نام ایشان را در فهرست اسامی امامان خویش می‌آورند و استدلالشان برای پذیرش امامت ایشان، ورود آن حضرت^ع به عرصهٔ سیاست است. به نظر آنان، امام^ع با پذیرش ولایت‌عهدی و ورود به عرصهٔ سیاست، شرط آنان برای امامت را دارا بوده؛ زیرا قیام با شمشیر را اعم از شمشیر کشیدن ظاهری می‌دانند و ورود به عرصهٔ سیاست را به عنوان نوعی از قیام با شمشیر می‌پذیرند.^{۱۱۱}

نتیجه‌گیری

فرقهٔ زیدیه که پس از شهادت زید بن علی^ع به وجود آمد از قیام زید سرچشمه گرفته بود. زیدیان، زید بن علی^ع را یکی از ائمهٔ خود می‌دانستند و با الهام از قیام او، یکی از شرایط و البته مهم‌ترین شرط امامت را قیام و خروج با شمشیر می‌دانستند. آنان با این تفکر و همچنین از آن جا که خلافت را حق فرزندان حضرت فاطمه^(سلام الله علیها) می‌دانستند با حکومت‌های وقت به مقابله می‌پرداختند و به محض یافتن فرصت و زمانی مناسب، قیام می‌کردند.

از طرف دیگر، امامان معصوم علیهم السلام با آن که معتقد به مبارزه با ظلم و ستم بودند ولی به دلایلی مانند فراهم نبودن شرایط، نرسیدن موعد مقرر قیام، کمبود یاران چه از لحاظ کمی و چه کیفی و نتیجه واضح قیام‌های عجولانه که شکست و از دست دادن یارانشان بود، این گونه قیام‌ها را نمی‌پسندیدند و اغلب، آنها را از قیام نهی می‌کردند ولی معمولاً با برخوردهای نامناسب قیام کنندگان مواجه می‌شدند.

در بررسی رفتار زیدیه در زمان امامت امام رضا^ع و تعامل امام رضا^ع با آنها، به این نتیجه رسیدیم از آن جا که مشخصه اصلی فرقه زیدیه حداقل تا زمان مورد بحث، قیام‌ها و فعالیت‌های سیاسی بوده است و با توجه به این که بیشتر دوران امامت امام رضا^ع، یعنی حدود پانزده سال آن، معاصر با دوران فترت و رکود قیام‌های علوبیان بود، در نتیجه در این سال‌ها (پانزده سال مذکور) در منابع مورد بررسی، درگیری و اختلافی مشاهده نمی‌شود. اما سال‌های پایانی امامت امام رضا^ع شاهد دو واقعه مهم تاریخی؛ یعنی قیام‌های علوبیان و جریان ولايت‌عهدی امام رضا^ع است. قیام‌های علوبیان زیدی در این دوره، بسیار وسیع و شامل حضور گستردۀ و فعال برادران امام رضا^ع و دیگر بستگان نزدیک آن حضرت^ع بود.

به نظر می‌رسد که امام رضا^ع در تعامل با این گروه‌ها و قیام‌ها، هر چند در مواردی قیام کنندگان را از قیام نهی کرده‌اند، ولی به طور کلی جانب مدارا را در پیش گرفته و برخورد جدی و درگیری قابل توجهی با قیام کنندگان نداشته‌اند و فقط در برخورد با برادر خود، زید (زیدالنار) به شدت او را مورد انتقاد قرار داده‌اند که البته دقت در انتقادهای امام رضا^ع نشان می‌دهد که افکار، اعمال و رفتار نامناسب زید مورد نکوهش و انتقاد امام رضا^ع واقع شده است.

جریان ولايت‌عهدی امام رضا^ع، تأثیر مهمی بر قیام‌های زیدیان داشت و تعداد زیادی از زیدیه را گرد امام رضا^ع جمع کرد و مطیع ایشان نمود. هم‌چنین مسئله ولايت‌عهدی آن حضرت^ع سبب شد تا بسیاری از زیدیان جدید، امام رضا^ع را یکی از ائمه خود بدانند و نام آن حضرت^ع را در شمار امامان خویش بیاورند.

پی‌نوشت‌ها

۱. برای آگاهی تفصیلی از ماجرا ر. ک: ابی جعفر محمد بن یعقوب کلینی، *الاصول من الكافی*، تحقیق علی اکبر غفاری، الطبعة الرابعة، تهران: دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۳۱۶ - ۳۱۹؛ ر.ک: محمدبن علی بن بابویه معروف به شیخ صدوق، *عیون اخبار الرضا*، تحقیق شیخ حسین اعلمی، الطبعة الاولی، بیروت: منشورات مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۴ ه/۱۹۸۴ م، ج ۲، ص ۴۲ - ۴۴.
۲. همان.
۳. همان.
۴. همان.
۵. همان.
۶. همان.
۷. همان.
۸. همان.
۹. برای نمونه در این باره ر. ک: ابوالفرح علی بن حسین اصفهانی، *مقاتل الطالبین*، تحقیق سید احمد صقر، بیروت: دارالعرفة، بی تا، ص ۴۲۷، ۴۳۰.
۱۰. همان، ص ۴۳۹؛ ابی عبدالله محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید)، *الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد*، تحقیق مؤسسه آل البيت لتحقیق التراث، قم: دارالمفید، بی تا، ج ۲، ص ۲۱۲.
۱۱. اصفهانی، پیشین، ص ۴۲۵.
۱۲. ر.ک: علی بن عبدالکریم فضیل شرف الدین، *الزیدیة نظریة و تطبيق*، الطبعة الثانية،

- بيروت: العصر الحديث، ١٤١٢ هـ / ١٩٩١ م، ص ١٦٩؛ موسوى نژاد، آشنايى با زيديه، نشرية هفت آسمان، پاپيز، ٨٠، ص ٨٦.
١٣. عزالدين ابوالحسن على بن ابى الكرم (ابن اثیر)، *الكامـل فـى التـارـيخ*، بيروت: دار صادر - دار بيروت، ١٣٨٥، ج ٦، ص ٣٠٢.
١٤. ابوجعفر محمد بن جرير طبرى، *تـارـيخ الـأـمـم و الـمـلـوـك*، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، الطبعة الثانية، بيروت: دارالتراث، ١٣٨٧ هـ ق / ١٩٦٧ م، ج ٨، ص ٥٢٨.
١٥. ابن اثیر، پيشين، ص ٣٠٣.
١٦. همان، ص ٣٠٣ - ٣٠٤.
١٧. همان، ص ٣٠٦؛ اصفهانى، پيشين، ص ٤٢٦.
١٨. ر. ک: همان، ص ٤٢٩ و ٤٣٤.
١٩. همان، ص ٤٢٩.
٢٠. همان، ص ٤٣٤؛ ابن اثیر، پيشين، ص ٣٠٥.
٢١. اصفهانى، همان، ص ٤٢٩ و ٤٣٤.
٢٢. ابن اثیر، پيشين، طبرى، پيشين، ص ٥٣٠.
٢٣. ابن اثیر، همان.
٢٤. همان؛ طبرى، پيشين، ص ٥٢٩ - ٥٣٠.
٢٥. ابن اثیر، همان.
٢٦. همان.
٢٧. اصفهانى، پيشين، ص ٤٣٥ - ٤٣٦.
٢٨. همان، ص ٤٣٦ - ٤٣٧؛ طبرى، پيشين، ص ٥٣٠.
٢٩. اصفهانى، همان، ص ٤٤١ - ٤٤٦.
٣٠. پيش تر نقل شد که وي برای حکومت بر مدائن انتخاب و فرستاده شد که احتمالاً

اختلاف زمانی وجود داشته است.

۳۱. صدوق، پیشین، ج ۱، ص ۲۲۴-۲۲۵.

۳۲. نعمت الله صفری فروشانی، خورشید شب، چاپ اول، مشهد: انتشارات قدس رضوی، ۱۳۸۷، ص ۵۱.

۳۳. جمعی از کارشناسان، میزگرد شیوه برخورد امام رضا^ع با فرقه‌های درون شیعی، اندیشه نو (ویژه نامه امام رضا^ع)، ش ۱، آذر ۱۳۸۵، ص ۴۸.

۳۴. ر. ک: داود الهامی، امام رضا^ع در دوره خلافت امین، مکتب اسلام، سال ۳۳، ش ۴، تیر ۱۳۷۲، ص ۴۰.

۳۵. برای آگاهی بیشتر از این دیدگاه ر. ک: هاشم معروف الحسنی، سیرة الائمه الائمه، عشر، منشورات الشریف الرضی، بیروت: ۱۴۰۶ هـ / ۱۹۸۶ م، ج ۲، ص ۳۹۷-۴۰۱.

۳۶. محمدباقر ناصری، قراءة فحی فکر الإمام الرضا^ع، مشهد: اللجنة الثقافية للمؤتمر العالمي للإمام الرضا^ع، ۱۴۰۴ هـ، ص ۱۹-۱۸.

۳۷. گروه مؤلفان، پیشوایان هدایت، ثامن الائمه، حضرت امام رضا^ع، ترجمه سید حسین اسلامی اردکانی، چاپ اول، قم: مجتمع جهانی اهل بیت، ۱۳۸۵، ص ۱۶۵.

۳۸. همان.

۳۹. برای نمونه ر.ک: ابومحمد حسن بن موسی نوبختی، فرق الشیعیة، تصحیح و تعلیق سید محمد صادق آل بحرالعلوم، نجف: المکتبة المرتضویة، ۱۳۵۵، ص ۵۴-۵۵.

۴۰. ابی جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه (شیخ صدوق)، کمال الدین و تمام النعمة، تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۰۵ ق، ص ۳۷۱-۳۷۲.

۴۱. در این باره، قابل توجه است که زیدیان، افراد زیادی از جمله نفس زکیه را به عنوان مهدی اعلام کردند (برای نمونه ر.ک: ابوالفرج اصفهانی، پیشین، ص ۲۱۰-۲۱۷) اما امامیه، مهدویت را منحصر در امام دوازدهم(عج) می‌دانند و روایت‌های بسیاری در این رابطه نقل می‌کنند. (برای نمونه ر.ک: ابی جعفر محمدبن حسن طوسی، الغیبة، تحقیق عبادالله طهرانی و علی احمد

- ناصح، الطبعة الاولى، قم: مؤسسة المعارف الاسلامية، ۱۴۱۱ هـ، ص ۱۳۸ - ۱۵۵؛ ابن بابویه قمی، *الامامة والتبصرة من الحيرة*، قم: تحقيق و نشر مدرسة الامام المهدی^ع، بی تا، ص ۱۰۱ - ۱۰۶.
۴۲. برای نمونه ر.ک: مفید، الارشاد، پیشین، ص ۲۱۲.
۴۳. ر.ک: جاسم حسین، *تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم «عج»*، ترجمه سید محمد تقی آیت الله، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۷، ص ۷۲ - ۷۳.
۴۴. ر.ک: اصفهانی، پیشین، ص ۱۸۶.
۴۵. أبوالحسن علی بن حسین مسعودی، *مروج الذهب و معادن الجوهر*، تحقيق اسعد داغر، الطبعة الثانية، قم: دارالهجرة، ۱۴۰۹ هـ، ج ۳، ص ۴۳۹.
۴۶. اصفهانی، پیشین، ص ۴۳۹.
۴۷. أح مد بن علی خطیب بغدادی، *تاریخ بغداد او مدینة السلام*، تحقيق مصطفی عبدالقادر عطا، الطبعة الاولى، بیروت: دارالكتب العلمية، ۱۴۱۷ هـ / ۱۹۹۷ م، ج ۲، ص ۱۱۲؛ مفید، پیشین، ج ۲، ص ۲۱۱.
۴۸. مفید، همان.
۴۹. همان.
۵۰. صدوق، عیون اخبار الرضا^ع، پیشین، ص ۲۲۱. عربی عبارت مذکور چنین است: «انی جعلت علی نفسی أن لا يظلني و إیاه سقف بیت». همان.
۵۱. همان.
۵۲. مفید، پیشین، ص ۲۱۲.
۵۳. اصفهانی، پیشین، ص ۴۳۹.
۵۴. برای آگاهی از برخی دلایل قیام محمد دیماج ر. ک: همان؛ طبری، پیشین، ص ۵۳۷؛ ابن اثیر، پیشین، ص ۳۱۱؛ مسعودی، پیشین، ص ۴۳۹.
۵۵. أبوالحسن علی بن اسماعیل اشعری، *مقالات الاسلامین و اختلاف المصلين*، ترجمة

- محسن مؤیدی، چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۲، ص ۴۷؛ ر.ک: ابونصر بخاری، سرّ السلسلة العلوية، تعلیق سید محمد صادق بحرالعلوم، نجف: منشورات المطبعة الحیدریة، ۱۳۸۱هـ ص ۴۵.
۵۶. ابن اثیر، پیشین.
۵۷. طبری، پیشین، ص ۵۳۸ - ۵۴۰.
۵۸. مفید، پیشین، ص ۲۱۲.
۵۹. خطیب بغدادی، پیشین، ص ۱۱۴؛ ابن اثیر، پیشین، ص ۳۵۶.
۶۰. همان.
۶۱. علی بن عیسی اربلی، کشف الغمة فی معرفة الائمه، الطبعة الثانية، بیروت: دارالا ضواء، ۱۴۰۵هـ / ۱۹۸۵م، ج ۳، ص ۹۳ - ۹۴؛ صدوق، پیشین، ج ۱، ص ۲۲۴.
۶۲. ر. ک: نعمت الله صفری فروشانی، تحلیلی بر قیام های علیویان در دوران امام رضا (ع) و ارتباط آن با ولایتعهدی، شیعه شناسی، سال هفتم، ش ۲۶، تابستان ۱۳۸۸، ص ۶۹.
۶۳. ر. ک: اصفهانی، پیشین، ص ۴۴۰ - ۴۴۱.
۶۴. در کشف الغمة، این روایت از مسافر نقل شده و در مناقب از هشام نقل شده است. ر. ک: اربلی، پیشین، ص ۷۴؛ محمدبن علی بن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، تصحیح و تعلیق سید هاشم رسولی محلاتی، قم: موسسه انتشارات علامه، بی‌تا، ج ۴، ص ۳۳۹.
۶۵. ر. ک: همان.
۶۶. گروه مؤلفان، پیشین، ص ۱۶۶.
۶۷. برای نمونه ر. ک: کلینی، پیشین، ج ۱، ص ۳۵۶ - ۳۵۸.
۶۸. اصفهانی، پیشین، ص ۴۴۰. گفته شده که محمدبن جعفر، خلافت را با اصرار اطرافیان و اکراه پذیرفته بود و شاید استناد او به این مطلب، به همین خاطر بوده است. ر. ک: ابن اثیر، پیشین، ص ۳۱۱.
۶۹. صدوق، عیون اخبار الرضا (ع)، پیشین، ج ۱، ص ۱۶۸.

۷۰. ابن اثیر، پيشين، ص ۳۰۵.

۷۱. همان، ص ۳۰۷.

۷۲. همان، ص ۳۱۱ - ۳۱۲.

۷۳. برخخي گفته‌اند که امام کاظم^ع دو فرزند به نام ابراهيم داشته است که یکی ابراهيم اکبر و دیگری ابراهيم اصغر نامیده شده است. ابراهيم اکبر در زمان مأمون در یمن قیام کرد. (ر. ک: ابی نصر بخاری، پيشين، ص ۳۷ - ۳۸؛ احمدبن علی معروف به ابی عنبه، عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، تحقیق سید مهدی رجائی، الطبعة الاولى، قم: مکتبة سماحة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۲۵ ق / ۲۰۰۴ م، ص ۲۴۵). گویا ابراهيم اصغر، ابراهيم مجتب، جد سید مرتضی و سید رضی است. (عزیزالله عطاردی، اولاد و برادران امام کاظم^ع، مجموعه آثار سومین کنگره جهانی حضرت رضا^ع، مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۰، ج ۲، ص ۲۳۳).

۷۴. مفید، پيشين، ص ۲۴۵ - ۲۴۶.

۷۵. ابی نصر بخاری، پيشين، ص ۳۸.

۷۶. کليني، پيشين، ج ۱، ص ۳۸۰ - ۳۸۱.

۷۷. اصفهاني، پيشين، ص ۴۳۵؛ مفید، پيشين، ص ۲۴۵ - ۲۴۶. البته در ارشاد، به جای محمد بن محمد بن زيد، محمد بن زيد آمده است.

۷۸. ابن اثیر، پيشين، ص ۳۰۵.

۷۹. ر.ک: همان.

۸۰. طبری، پيشين، ص ۵۳۶.

۸۱. احمد بن ابی یعقوب معروف به یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، بیروت: دار صادر، بی‌تا، ج ۲، ص ۴۴۸.

۸۲. همان، ص ۴۴۸ - ۴۴۹.

۸۳. ابن اثیر، پيشين.

۸۴. همان.
۸۵. اصفهانی، پیشین، ص ۴۳۶.
۸۶. همان.
۸۷. یعقوبی، پیشین، ص ۴۴۹.
۸۸. همان.
۸۹. اربلی، پیشین، ص ۱۰۴.
۹۰. حج (۲۲) آیه ۷۸؛ یعنی در راه خدا چنان که شایسته اوست، جهاد کنید. او شما را برگردید.
۹۱. صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، پیشین، ج ۲، ص ۲۲۵ – ۲۲۶.
۹۲. برای آگاهی کامل از سخنان امام علیه السلام ر.ک: همان.
۹۳. ر.ک: مفید، الارشاد، پیشین، ج ۲، ص ۱۷۲ – ۱۷۱.
۹۴. این استنباط، از سخنان امام علیه السلام در گفت و گو با زید النار و در گفت‌گو با مأمون و نیز در مقایسه زید النار با زید بن علی به دست می‌آید. برای آگاهی از سخنان امام علیه السلام ر.ک: صدوق، پیشین، ج ۱، ص ۲۵۷ و ۲۵۹؛ ج ۲، ص ۲۲۵ – ۲۲۶.
۹۵. محمد بن محمد بن نعمان ملقب به شیخ مفید، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، تحقیق مهدی محقق، چاپ اول، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی، ۱۳۷۲ش، ص ۴؛ سعد بن عبدالله ابی خلف اشعری قمی، کتاب المقالات و الفرق، تصحیح و تعلیق محمدجواد مشکور، تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۱، ص ۷۱.
۹۶. درباره معنای «الرضا من آل محمد» ر.ک: محمد الله اکبری، الرضا من آل محمد علیهم السلام، تاریخ اسلام، سال دوم، ش ۸ زمستان ۱۳۸۰، ص ۳۲.
۹۷. همان، ص ۳۸.
۹۸. برای نمونه ر.ک: صدوق، پیشین، ج ۱، ص ۲۵۷، ۲۵۹؛ اربلی، پیشین، ص ۱۰۴.
۹۹. همان، ص ۲۵۹؛ همان.

۱۰۰. صدوق، همان، ص ۲۵۷، ۲۵۹.
۱۰۱. همان، ص ۲۵۹.
۱۰۲. همان.
۱۰۳. همان؛ ابن شهرآشوب، پیشین، ص ۳۶۱.
۱۰۴. ابن شهرآشوب، همان.
۱۰۵. صدوق، پیشین، ص ۲۵۹ - ۲۶۰.
۱۰۶. برای آگاهی از رابطه قیام‌های علویان و ولایت‌عهدی امام رضا^{علیه السلام} ر.ک: صفری فروشانی، پیشین، ص ۷۰-۷۳.
۱۰۷. برای آگاهی از گوشاهی از پیشینه عباس‌بن موسی ر.ک: پژوهش حاضر، دوره پیش از قیام‌های علویان، ص ۲-۳.
۱۰۸. ر.ک: طبری، پیشین، ص ۵۵۹-۵۶۰.
۱۰۹. ر.ک: نوبختی، پیشین، ص ۸۶؛ اشعری قمی، پیشین، ص ۹۴.
۱۱۰. همان.
۱۱۱. ر.ک: مهدی فرمانیان، سید علی موسوی نژاد، درسنامه تاریخ و عقاید زیدیه، چاپ دوم، قم: نشر ادیان، ۱۳۸۹، ص ۱۹۴؛ جمعی از کارشناسان، میزگرد شیوه برخورد امام رضا^{علیه السلام} با فرقه‌های درون شیعی، پیشین، ص ۴۹.