

عوامل مؤثر بر مناسبات علوبیان یمن با خلافت عباسی (از ۲۸۰ الی ۴۴۴ هق)

صادق آئینه‌وند^۱
سید هاشم آقا جری^۲
محمد حسن بیگی^۳

چکیده: دولت زیدی علوبیان در یمن حدود اوخر سده سوم هجری شکل گرفت. خلافت عباسی هیچ گاه آن را به رسمیت نشناخت و آن‌ها نیز خلیفه عباسی را مشروع نمی‌دانستند. با این حال دو دولت با یکدیگر روابطی داشتند و عوامل متعددی مانند مذهب، جغرافیا، اجتماع و سیاست نیز بر این روابط مؤثر بود. این تحقیق به شکل کتابخانه‌ای و با اتسکاء به منابع دست اول فارسی و عربی و همچنین تحقیقات روز محققین جمع‌آوری شده است. هدف تحقیق، بیان نوع روابط دو دولت و عوامل مؤثر بر این روابط است. تفاوت مذهبی چه تأثیری در روابط دو دولت داشت؟ و یا این‌که اختلافات قبیله‌ای بین اعراب شمالی و جنوبی و همچنین عوامل جغرافیایی و سیاسی، این مناسبات را به چه سوی سوق داد. مذهب به همراه جغرافیا و مبانی اجتماعی، عواملی برهم زننده و موجب واگرانی بودند. اما عامل سیاسی توانست دوسویه عمل کرده و در برخی موارد، موجب تزدیکی دو دولت گردد.

واژه‌های کلیدی: عباسیان، علوبیان یمن، علوبیان زیدی یمن

۱ استاد گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس تهران aeneh_sa@modares.ac.ir

۲ استادیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس تهران aghajeri@modares.ac.ir

۳ دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه تربیت مدرس تهران mohaamad.beigi@com.gmail.com

The Alavi Zeydis of Yemen and the Abbasid Caliphate (From 280 to 444 AD)

Sadeg Ayinevand¹

Seyyed Hashem Aghajari²

Mohammad Hasanbeygi³

Abstract: The Alavid Zeydi state was established in Yemen at the end of the third century A.H. but the Abbasid Caliphate never recognized it and it didn't consider the caliphate legal. However, both states had some relations with each other, and numerous factors like religion, geography, society and politics affected these relations. This study done in the deskwork method based on Arabic and Persian sources and recent updated researches aims to explore the relation between the two states and show the effective factors. The main question are:

1. How did the religious differences affect these relations?
2. How did the tribal challenges between the Northern and the Southern Arabs and other geographical and political factors influence these relations?

It seems that religion with geographical and social foundations were the disruptive factors which caused divergence, But In some cases, the political factor could act mutually, and bring them close to each other.

Keywords: Abbasids and Yemeni Alavids, Alavi Zeydis of Yemen

۱ Professor of History in Tarbiat Modares University aeneh_sa@modares.ac.ir

۲ Assistant Professor of History in Tarbiat Modares University h-Agajari@yahoo.com

۳ PhD Student of History in Tarbiat Modares University mohaamad.beigi@gmail.com

مقدمه

زید فرزند امام سجاد (ع) بود. او در سال ۱۲۱ یا ۱۲۲ ق در کوفه قیام کرد و آغازی برای یک سلسله قیام‌های شیعی شد. راه او توسط علويان دنبال شد. اندکی بعد یحیی در خراسان و سپس محمد نفس الزکیه به همراه برادرش ابراهیم به ترتیب در سال‌های ۱۴۵ و ۱۴۶ ق در عربستان و عراق قیام کردند. هم‌چنین حسین بن علی معروف به صاحب فخر علیه هادی عباسی (۱۶۹-۱۷۰ ق)، محمد بن ابراهیم معروف به ابن طباطبا علیه مأمون (۲۱۸-۱۹۸ ق) و یحیی بن عمر بر پرد مستعين (۲۴۸-۲۵۲ ق) نیز برخاستند اما همگی سرکوب شدند.

این قیام‌ها عمدتاً در مرکز خلافت بودند و چون به جائی نرسیدند؛ کم کم شعاع آن‌ها به نواحی دور دست کشانیده شد. در مناطق دور دست، علويان به تبلیغ تشیع و تشکیل حکومت پرداختند. در شمال آفریقا موقیت‌های زیادی کسب کردند و حکومت ادريسیان را تشکیل دادند. در طبرستان نیز حکومت مستعجلی را شکل دادند و توسط حاکمان محلی ساقط شدند. اما در یمن شرایط متفاوت بود و علويان با حضور در آنجا توانستند برای دورهای طولانی قدرت را به دست بگیرند و در مقابل عباسیان و عاملان آن‌ها ایستادگی نمایند.

از آغاز خلافت عباسی، یمن زیر سلطه خلافت تازه تأسیس قرار گرفت و احتمالاً یمنی‌ها نیز در ابتدا در ک صحیحی از گروه‌های مختلف بنی هاشم نداشتند و خلافت جدید را خلافتی شیعی تلقی می‌کردند. والیان عباسی در این منطقه حکومت می‌کردند و تا آغاز سده سوم نشانه‌هایی از مخالفت یمنیان با عباسیان وجود نداشت.

در آستانه سده سوم هجری خصوصاً بعد از نزاع امین و مأمون برای به دست گیری خلافت، عباسیان با چالش‌های سیاسی و مذهبی جدی مواجه شدند و زمینه تجزیه شدن خلافت فراهم گشت. همزمان قیام‌هایی از سوی زیدیان برپا شد. محمد بن طباطبا با دستیاری ابوالسرایا فرمانده چیره دست

خود در کوفه به پا خاست. این حرکت به زودی شعاع گستردۀ‌ای یافت و تا یمن گسترش یافت. ابراهیم بن موسی(ع) برادر امام رضا(ع) نماینده آن‌ها در یمن بود و توانست تا مدت‌ها حتی بعد از انهدام قیام در کوفه به تنها‌یی در مقابل مرکز خلافت مقاومت کند. وی به صعدۀ رفت و گروه زیادی از یمنیان را با خود همراه ساخت. اسحاق بن عیسیٰ کارگزار مأمون، مقاومتی جدی در برابر او نکرد تا نخستین حرکت نظامی علویان در یمن عصر عباسی با موقیت مواجه شود. با این حال خونریزی‌های یهوده موجب دلسردی مردم نسبت به ابراهیم شد و بنیان حکومت وی را سست ساخت و توسط فرستاده خلافت سرکوب شد.

شکست ابراهیم به معنای قطع ارتباط علویان با مردم یمن نبود بلکه ابراهیم و اخلاق او همه سده سوم هجری را در ارتباط با قبایل یمنی از جمله بنی‌قطمیه صudedه بودند، رابطه‌ای که منجر به ورود یحیی‌بن‌حسین معروف به الهادی‌الحق در سال ۲۸۰ هـ به یمن و آغاز دوره جدیدی در مناسبات یمنیان با علویان شد.

تشکیل دولت علویان یمن

قاسم، جد علویان یمن بعد از سرکوب قیام ابن‌طباطبا به هند گریخت.^۱ او را با انتساب به ناحیه رس-جایی در حجاز-قاسم الرسی می‌نامیدند. لقبی که بیشتر از سوی محققان غربی به کار می‌رود و در یمن کاربرد ندارد.^۲

شش پسر قاسم به همراه نوادگانش که افرادی متقدی و اهل علم بودند بعد از فوت پدر به رس بازگشتند و به ترویج مذهب زیدی پرداختند.^۳ در میان آن‌ها یحیی‌بن‌حسین بن قاسم فردی قدرت‌طلب و باهوش بود. او مورد احترام خویشاوندانش قرار داشت. در زمان حیات پدر، ادعای امامت کرد

۱ عبدالرحمن بن خلدون (۱۳۶۳)، العبر، ترجمه عبدالرحمد آیتی، ج ۳، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ج ۱، ص ۱۵۷.

۲ کلیفسورد باسورث (۱۳۸۱)، سلسله‌های اسلامی جدید (راهنمای گاهشماری و تبارشناسی)، ترجمه فریدون بدراهی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران، ج ۱، ص ۱۱۹.

۳ یحیی‌بن محمد المؤید [ابی تا]، امام الہادی‌الحق، تصحیح عبدالرحمن مرونی، [ابی جا]: مؤسسه امام زید بن علی، ج ۱، ص ۴۲.

و مورد پذیرش او و برادرانش یعنی عموهای یحیی قرار گرفت.^۱ او مدته به طبرستان رفت اما نتواست آن‌جا بماند زیرا مورد حسد حاکمان علوی واقع شد^۲ و به حجاز بازگشت. در این زمان، اوضاع سیاسی و اجتماعی یمن، زمینه را برای حضور مجدد علويان در آن‌جا فراهم ساخت. از یک سوی نفوذ تشیع در آن‌جا گسترش یافت^۳ و از سوی دیگر میان قبایل یمنی اکلیلیان و بنی‌فطمیه نزاع برخاسته بود و اوضاع را به نابسامانی می‌کشید. اکلیلیان وابستگان خلافت بودند و از حمایت عباسیان برخوردار بودند؛ اما بنی‌فطمیه حامی علويان بودند و می‌خواستند به منظور تحکیم پایگاه خود در مقابل رقیب فردی از خاندان پیامبر(ص) را به یمن بکشانند. از این روی نامه‌های فراوانی برای یحیی بن‌حسین فرستادند. آن‌ها متحдан خود قبایل خولان، بنی‌حارث، و بنی‌عبدالمدان با همراهی ابوالعتاهیه از شیوخ همدان را نیز با خود هم صدا ساختند.^۴ یحیی بعد از مشورت با پدر و عموهای خود به همراه برخی از بزرگان هاشمی به سوی یمن رفت و در ۲۸۰ وارد آن‌جا شد. او ابتدا بر صعده مستولی شد و ادعای امامت کرد و به الهادی‌الى الحق ملقب گشت.^۵ اما نخستین حضور او با فساد، بی‌توجهی و قانون‌شکی برخی از یمنیان همراه بود، تصمیم گرفت به حجاز بازگردد. یمنیان پشیمان شدند. اما اظهار ندامت نتیجه نداد و خطاب به آن‌ها گفت «فالفسادِ الإمام کانا ضدین لا يجتمعان»^۶ و بعد از اندکی به حجاز بازگشت. امرای یمنی خواهان اطاعت بی‌چون و چرا از هادی نبودند بلکه هدف آن‌ها در دعوت و حمایت از او به منظور نزدیک کردن قلوب مردم و جلوگیری از جنگ‌های قبیله‌ای و ایجاد رکنی در مقابل خلافت عباسی بود و هرگز نمی‌خواستند برای خود سروری را تعیین کرده باشند. آن‌ها

۱ احمدبن علی فلقشندي [ابي تا]، *فلايد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان*، قاهره: دارالكتب الحديثه، ص. ۴۱.

۲ المؤید، همان، ص. ۵۵

۳ عبدالله بن عبدالوهاب المجاهد الشماحي (۱۹۷۲)، *اليمن (الأنسان والحضارة)*، [ابي جا]: دارالهنا، ص. ۹۹.

۴ على بن موسى الرضا (۱۴۰۶)، *صحيفه امام رضا عليه السلام*، مشهد: کنگره امام رضا (ع)، صص ۱۱-۱۲.

۵ محمدبن علی نیاده الحسنی [ابي تا]، *نمة اليمن*، [ابي جا]: انتشارات نصر التأصیریه، ص. ۲۳۳.

۶ المؤید، همان، ص. ۷۲

از مدت‌ها قبل کاملاً مستقل از خلافت عمل می‌کردند و عباسیان جز نفوذ اسمی و ذکر در خطبه و سکه هیچ سهمی در قدرت یمن نداشتند.^۱ از این جهت به نظر می‌رسد حمایت آن‌ها از هادی به منظور تعیین رهبری برای خود نبوده است بلکه بیشتر می‌خواستند از نیروی معنوی او در تلطیف قلوب قبایل استفاده کنند و امنیت را در منطقه برقرار سازند. اما در برابر قوانین سخت مذهبی او تاب نیاوردند و با قانون‌شکنی، اسباب رنجش او را فراهم ساختند.

چندی بعد یمنیان پشمیان در نامه‌های بسیاری خواهان بازگشت او به یمن شدند. آن‌ها به پدر و عموهای هادی نیز متسل گشتند و عهد و پیمان بستند که در هیچ امری با او مخالفت نکنند. هادی که در سر، سودای سروری و امامت داشت مجدداً خواسته‌های آن‌ها را پذیرفت و در توجیه عمل خود گفت: اگر می‌دانستم فردی در این عصر و زمان برای تصدی این کار شایسته‌تر از من است یا آن‌که فردی از اهل‌بیت را می‌شناختم که بهتر از من عهددار این کار می‌شد از او پیروی می‌کردم ولیکن چنین فردی را نمی‌شناسم.^۲ او بار دیگر در سال ۲۸۴ق عازم یمن شد اما با عزمی جزم‌تر و مردمی که تصمیم داشتند به منظور ممانعت از خونریزی بیشتر از او تبعیت کند.

حکومت هادی این بار ۱۴ سال یعنی تا ۲۹۸ق به طول انجامید که بیشتر آن در جنگ و نزاع با سه گروه سپری شد. ۱. والیان خلافت، ۲. مدعيان محلی، ۳. اسماعیلیان. هادی در کنار فعالیت‌های سیاسی و نظامی، فردی فقیه در مذهب زیدی بود و بعد از جد خود قاسم رسی یکی از بنیان‌گذاران فقه زیدی محسوب می‌شود. او کتاب جامعی در فقه تدوین کرد که از نظر مسائل فقهی بسیار نزدیک به ابوحنیفه بود.^۳

۱. المجاهد الشماحی، همان، ص ۹۹.

۲. علی بن محمدعلوی (۱۹۸۱)، سیرة الہادی، تحقیق سهیل زکار، بیروت: [بینا]، ص ۱۷.

۳. محمدبن عمر فخر رازی (۱۳۶۷)، الشجرة المباركة في انساب الطالبيين، تحقیق مهدی الرجائي و اشرف محمود المرعشی، قم: کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی، ص ۶.

ائمه بعدی یمن، همگی از فرزندان و ذریه هادی بودند. محمدالمرتضی بن هادی در ۲۹۸ق جانشین پدر شد اما دو سال بعد برکنار و احمد الناصر بن هادی به امامت رسید. دوران ناصر عصر انسجام حکومت علويان بود و صعده به عنوان مرکز حکومت آنها تثبیت شد. او تا سال ۳۲۲ق حکومت کرد و پایه های دولت تازه تأسیس زیدی را ثبات بخشید. با فوت ناصر، حکومت علويان به ضعف گرایید و بین فرزندان او تا حدود ۶ سال بر سر رهبری اختلاف بود. با امامت المنصور - یکی از نوادگان هادی - اختلاف پایان یافت و او توансست نفوذ خود را تا نجران گسترش دهد. او بعد از عمری تلاش در ۳۹۳ق از دنیا رفت و فرزند او حسین جانشین وی شد.^۱ حسین چندی بعد ادعای مهدویت کرد و بسیاری از قبایل حمیر و همدان با او بیعت کردند و افکار او را پذیرفتند. فرقه ای که در تاریخ یمن به نام حسینیه مشهور است. بعد از این در آراء زیدیان یمن تشبت رخ داد و همین موضوع، ضربه مهلكی را به آنها وارد ساخت و قدرت لرزان آنها را سستتر کرد. بعد از حسین، حکومت آنها دیگر از ثبات لازم برخوردار نبود و با روی کار آمدن چند امام بی اهمیت در سال ۴۴۴ق توسط صلیحیون اسماعیلی برای حدود دو سده ناپدید شدند.^۲

مناسبات با خلافت عباسی

از زمان تشکیل حکومت علويان در یمن، موضع خلافت در برابر آنها مشخص بود. این شکل از کسب قدرت در جهان اسلام مورد پسند خلافت نبود و عباسیان را در برابر حکومت تازه تأسیس قرار می داد. از این جهت رابطه دو حکومت در بیشتر موارد خصم‌مانه یا اصطلاحاً واگرایانه بوده است و محدود هم گرایی ذکر شده نیز بیشتر ناخواسته یا براساس اقتضایات سیاسی بوده است. با این حال وضعیت خلافت عباسی در زمان شکل‌گیری

^۱ محمدبن یحيی‌الخداد (۱۳۹۶)، تاریخ یمن سیاسی، [ابی جا]: دارالهنا، صص ۱۷۷ - ۱۸۲.

^۲ عصام الدین عبدالرؤوف الفقی [ابی تا]، یمن فی ظل الاسلام منذ فجره حتى قیام دولة بنی رسول، قاهره: دارالفکر العربي، صص ۱۱۵ - ۱۱۴.

دولت علویان به گونه‌ای بود که خلیفه، فاقد توانایی لازم در سرکوب مستقیم آن‌ها بود و از این جهت روابط خصمانه به برخورد رویاروی منجر می‌شد.

الف. مناسبات واگرایانه

۱. ادعای امامت و خلافت علویان و انتخاب القاب: نگاه شیعیان به مقوله امامت و خلافت با اهل سنت تفاوت داشت و در چارچوب نظریه‌های اهل سنت جای نمی‌گرفت.

امامان علوی یمن، مشروعیت جانشینی خود را با استناد به امور سیاسی مانند تسلط بر حرمین - که اهل سنت آن را پذیرفته بودند - اثبات نمی‌کردند بلکه قائل به حق جانشینی رسول‌الله(ص) و امام علی(ع) قائل بودند. یحیی بن حسین به محض ورود به یمن ادعای جایگاه امامت و رهبری مشروع اسلامی را کرد و خود را الهادی الی الحق خواند و مدعی لقب امیرالمؤمنین شد.^۱

سخنان الهادی چه در دوره امامت و چه قبل از آن با نگاه سایر امیران مسلمان به مقوله قدرت متفاوت بود. او برای ادعاهایش قائل به انتساب الاهی بود و خود را امامی منتخب از سوی خداوند معرفی کرد. او دعوت خود را برای همه مسلمانان دانست و گفت: سوگند به پروردگار دوست داشتم خداوند به واسطه من اسلام را سامان بخشد و من دست به ستاره پروین داشتم و آنگاه به زمین فرود می‌آمدم. دعوت من دعوی جاهلی نیست.^۲ در جایی دیگر گوید: «سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست و به حق پیامبر(ص)، حکومت را از روی اختیار نخواستم و چون حجت بر من تمام شد قیام کردم».^۳

۱ شمس الدین بن محمد بن عثمان ذهبی (۱۴۰۷)، *تاریخ اسلام و وفیات المشاهیر والاعلام*، ج ۲۲، بیروت: دارالکتب العربي، ج ۲، ص ۳۲۱.

۲ علوی، همان، ص ۴۹.

۳ همان، ص ۵۲.

انتخاب القاب نیز نشانه‌هایی از ادعای امامت و خلافت علويان داشت. نخستین خلفای جهان اسلام یعنی راشدین همگی لقب داشتند. صدیق و فاروق و ذوالنورین لقب خلفای سه گانه بود. این رسم در زمان امویان برافتد تا این‌که با روی کار آمدن عباسیان مجددًا زنده شد و خلفاً لقب‌هایی را برای خود انتخاب کردند و این عمل به عنوان نشانه‌ای برای مدعیان خلافت شد. رسمی که توسط خلافت فاطمی نیز به کار گرفته شد. مدعیان علوی در یمن القابی را برای خود انتخاب می‌کردند که این القاب شیعه به لقب خلفاً بود و با رویه دیگر امیران اسلامی تفاوت داشت. یحیی بن حسین خود را الهادی خواند، لقبی که پیش از این متعلق به یکی از خلفای عباسی یعنی فرزند مهدی بود.^۱ پسران او القاب المرتضی و الناصر را برگزیدند که این‌ها نیز شیعه به القاب خلفاً بود و این سنت بعد از این در یین بیشتر امامان علوی ادامه یافت. ۲. قرائت خطبه و ضرب سکه از دیگر مظاهر مخالفت علويان با دولت عباسی بود. الهادی بعد از رسیدن به صعله، قرائت خطبه و ضرب سکه را به نام خود کرد. این دو از نشانه‌های استقلال نسبت به خلافت بود که البته به نظر می‌رسد معنی هر یک از آن‌ها متفاوت بوده است. ضرب سکه بیشتر معنای استقلال سیاسی و اقتصادی حاکمان نسبت به خلافت بود. اما قرائت خطبه که از مظاهر شرعی به حساب می‌آمد بیشتر نشانه استقلال در امور دینی و تقریباً همه امور بوده است. الهادی بعد از استقرار در یمن خود را در خطبه، امیر المؤمنین خواند^۲ و تعریفی از امامت ارائه کرد که بر اساس آن اطاعت از او بر همه پیروان واجب بود. نفوذ او تا مکه نیز گسترش یافت و برای هفت سال در این مکان خطبه به نام او شد.^۳ در سکه‌های مضروبی دولت او عنوان «الهادی الى الحق

۱ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن جوزی (۱۴۱۲)، *المنتظم في التاريخ الإمام و الملك*، تحقيق محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا، ج ۷، بيروت: دار الكتب العلمية، ج ۱، ص ۲۹۶.

۲ ذهبي، همان، ج ۲۲، ص ۳۲۱.

۳ خير الدين زركلى (۱۳۹۶)، *الاعلام القاموس ترجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشارين*، ج ۸، بيروت: دار العلم للملايين، ص ۱۴۱.

امیرالمؤمنین- ابن رسول‌الله» منقش گردید.^۱ این لقب بر مشروعيت مذهبی و سیاسی حکومت از نگاه او تأکید داشت.

در بین جانشینان هادی نیز این سنت‌ها ادامه یافت و آن‌ها همچنان در امور مذهبی و سیاسی - اقتصادی، مستقل از خلافت عمل می‌کردند.^۲ آن‌ها هیچ‌گاه به نام خلافت عباسی خطبه نخواندند و برخلاف بیشتر امارت‌های اسلامی در سکه‌های مضروبی خود که به علویه مشهور بودند^۳ نام خلفای عباسی را ذکر نکردند.

۳. سیاسی و نظامی: شکل‌گیری دولت علویان در یمن با قدرت‌گیری کوتاه مدت خلافت در زمان معتقد و مکتفی همزمان بود. در این دوره خلافت توانست اندکی از سیطره ترکان رهایی یابد. اما مشکلات خارجی عباسیان همچنان در حال گسترش بود. امیران سنی و شیعی سرکش در مناطق مرکزی به همراه مدعیان خلافت از جمله اسماعیلیان درگیر با خلافت بودند و همین موضوع بغداد را از پرداختن به مسائل کم اهمیت‌تر در مناطق دور دست بازداشت. در کنار این موضوع باید گفت یمن یکی به دلیل دوری از مرکز خلافت و دیگر حضور شیعیان در آن‌جا، مدت‌ها پیش از خلافت عباسی مجزا گشته بود و تنها نشانه‌های نفوذ عباسیان در آن‌جا ذکر نام خلیفه در خطبه بود و حکومت‌های محلی یمن مانند بنی‌عفتر سراسر سده سوم را نیمه مستقل بودند.^۴ از این روی علی‌رغم فعالیت‌های گسترده زیدیان در یمن تا مدت‌های طولانی، واکنشی جدی از سوی خلافت در برابر آن‌ها صورت نگرفت.

^۱ مهدی فرمانیان و علی موسوی نژاد(۱۳۸۹)، درسنامه تاریخ و عقاید زیدیه، قم: انتشارات ادیان، ص ۸۲؛ حسن خصیری احمد(۱۳۹۱)، دولت زیدیه در یمن، ترجمه احمد بادکوبه هزاوه، قم: انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ج ۳، ص ۳۷.

^۲ خلیل بن ابیک‌صفدی (۱۴۲۰)، *الواقی بالوفیات*، ج ۲، بیروت: دارایه، التراث العربی، ص ۱۵۷.

^۳ أبوعبدالله محمدبن أحمدمقنسی (۱۳۶۱)، *حسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم*، ترجمه علینقی منزوی، ج ۱، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان، ج ۱، ص ۱۴۱.

^۴ المجاهد الشماحی، همان، ص ۹۹ و ۱۶.

یحیی بن حسین در عصر معتقد (۲۷۹ - ۲۸۹ق) بر صعده مسلط شد و به تدبیر امور حکومت پرداخت. او به راحتی کارگزاران عباسی و وابستگان آنها را راند و حاکمان خود را در مناطق مختلف به کار گرفت.^۱ دعام وابسته عباسیان در صعده نخستین فردی بود که در سال ۲۸۵ق در مقابل هادی قرار گرفت. او که در مقابله با هادی ناتوان بود؛ منتظر کمک معتقد ماند اما نیروی کمکی عباسی به یمن نرسید و آنها در مقابل هادی و متهدانش مانند ابوالعتاهیه تنها ماندند و مجبور به واگذاری مناطق تحت تسلط به وی شد.^۲ هادی بعد از این توانست با حیله ابوالعتاهیه بر صنعا نیز تسلط یابد و از مردم برای خود بیعت بگیرد. او حوزه نفوذ خود را تا مناطق جنوبیتر نیز گسترش داد. ذمار، رعین و یحصب را فتح کرد و در هر منطقه‌ای با راندان وابستگان عباسی کارگزارانی بر آن جا گمارد.^۳

مکتفی (۲۹۵ - ۲۹۶ق) چون به خلافت دست یافت تصمیم گرفت تا با جریان‌های شیعی در یمن از جمله قرمطیان و زیدیان مقابله کند. او حکومت یمن را به علی بن حسین معروف به جفت و اگذار کرد تا با همراهی قبایل و قدرت‌های وابسته به عباسیان مانند آل طریف و آل یعفر در مقابل گسترش تشیع در آن منطقه بایستد.

جفت توانست به صنعا دست یافته و حوزه هادی را به صعده محدود نماید. با این حال به نظر می‌رسد عناصر وابسته به عباسیان خیلی از حکومت او در یمن راضی نبودند و در ادامه نه تنها او را در سرکوب هادی یاری نکردند بلکه در مقابل او نیز ایستادند و ادامه حکومت جفت در یمن به سرکوب و جنگ با طرفداران عباسی همراه شد.^۴ احتمالاً قبایل یمنی همان‌طور که قدرت‌گیری زیدیان را مخالف منافع و استقلال خود می‌دانستند؛ نفوذ بیشتر عباسیان را نیز نمی‌پسندیدند. آنها فرسنگ‌ها از

^۱ خضیری احمد، همان، ص ۴۶.

^۲ علی، همان، صص ۱۱۵ - ۱۱۶.

^۳ خضیری احمد، همان، ص ۶۱.

^۴ علی، همان، ص ۸.

مرکز خلافت فاصله داشتند و بغداد را فاقد توانایی لازم در ایجاد سیطره بر خود می‌دیدند. از این‌رو گرچه قبایل سنی و مخالف علویان در میان دو قدرت شیعه علویان و سنی طرفدار خلافت نیروی دوم بودند اما قطعاً استقلال سیاسی برای آن‌ها بهترین حالت بود. از این جهت در مقابل قدرت‌گیری عناصر خلافت نیز ایستادگی می‌کردند.

ثبات دوران جفتم کوتاه بود و حکومت او خیلی ادامه نداشت تا در یمن به قتل رسید. در این زمان، مکتفی سپاه دیگری را به فرماندهی مظفرین حاج به سوی یمن فرستاد. این سپاه با هدف مقابله با اسماعیلیان و حراست از مکه در برابر تهاجمات آن‌ها گسیل شد؛ اما دشمنان زیدیان نیز از آمدن او خوشحال شدند و به استقبال مظفر رفتند. مظفر با ایجاد آشوب در مناطق مختلف، مشکلاتی را برای هادی و کارگزاران او فراهم ساخت و توانست قبایل بنی حارث را علیه محمدين عبید الله علوی، کارگزار هادی در نجران برانگیزد. این موضع موجب واکنش هادی و حاکم او شد تا به مقابله با بنی حارث رفتند. در این زمان مظفرین حاج به قبایل شورشی طرفدار خود خیانت کرد و آن‌ها را در مقابل هادی تنها گذاشت.^۱ و خود به مقابله با اسماعیلیان رفت. هادی نیز توانست مجدد نجران را آرام سازد. فعالیت گسترده اسماعیلیان موجب شده بود تا تمام همت و تلاش خلافت، مقابله با آن‌ها باشد این هدف برای آن‌ها آنقدر با اهمیت بود که حتی متحداشان در منطقه را که خود تحریک به شورش کرده بودند تنها گذاشتند. در کنار این موضوع باید گفت احتمالاً بغداد و کارگزاران به قبایل یمنی اعتماد کامل نداشتند و می‌دانستند قبایل نیز - مانند رفتار بنی یعفر و آل طریف در مقابل جفتم - سرانجام به دنبال استقلال خود هستند و نمی‌توانند متحداً مورد اعتمادی برای خلافت باشند. تا جایی که شاید قدرت‌گیری زیدیان را بر بی‌ثباتی قدرت قبایل، ترجیح می‌دادند.

۱ خضیری احمد، همان، صص ۶۷ - ۶۸

ب. مناسبات همگرایانه

دولت‌های علويان و عباسیان مذهب رسمی مغایری با یکدیگر داشتند و از دشمنی بنیادی در جهان اسلام برخوردار بودند و نمی‌توانستند مناسبات دوستانه و یا اصطلاحاً همگرایانه با یکدیگر داشته باشند. با این حال در برخی موارد، ناخواسته و براساس اقتضایات سیاسی و مذهبی آن‌ها در مسیری حرکت کردند که مجبور به اتخاذ سیاست‌های همگرایانه شدند.

مقابله با اسماعیلیان یکی از مواردی بود که ناخواسته دولت را در یک جیهه قرار داد. اسماعیلیان برای نخستین بار در نیمه دوم سده سوم هجری یعنی اندکی قبل از هادی فعالیت خود را در یمن آغاز کردند. حسین بن حوشب توانست با دستیاری علی بن فضل یکی از معروف‌ترین داعیان اسماعیلی، پیروان گسترده‌ای در یمن جذب کند. آن‌ها در اندک مدتی مذهب اسماعیلی را در شرق و غرب یمن پراکنده ساختند و ابن‌فضل توانست در ۲۹۱ ق دولت اسماعیلیان را تأسیس کند.^۱

زیدیان در دوران نشر دعوت اسماعیلی و نیز در دوران شکل‌گیری دولت اسماعیلی، در گیری‌ها و جنگ‌های متعددی با آن‌ها داشتند و چندین بار نیز به دعوت مردم بومی که از گسترش مذهب اسماعیلی نگران بودند با آن‌ها درگیر شدند.^۲ نفوذ زیدیان در یمن آن‌قدر به زیان اسماعیلیان تمام شد که عیادالله مهدی، امام اسماعیلی از رفتن بدان سوی منصرف شد. موضوعی که پیش از این آقای چلونگر بدان اشاره کرده است.^۳

الهادی در میان امام‌های زیدی، بیشترین در گیری را با قرامطه داشت. او در دوران اوج قدرت قرامطه یعنی بزرگ‌ترین رهبران آن‌ها مانند حسین بن حوشب و علی بن‌فضل حکومت می‌کرد. مردم صنعا چندین بار به منظور مقابله با قرامطه از او یاری خواستند و او توانست با دستیاری فرزندش محمد، شکست‌هایی را به قرامطه وارد سازد. هادی چندبار صنعا

^۱ محمدبن عبدالملک المرونی (۱۴۱۱)، *الثناء الحسن على أهل اليمن*، [ابی جا]: دارالندي، ص ۲۴۸؛ نیاده، همان، ص ۲۳۸.

^۲ همان، ص ۴۰.

^۳ محمد علی چلونگر (۱۳۸۶)، زمینه پیدایش خلافت فاطمیان، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ج ۳، ص ۱۰۰.

را از چنگ آنها بیرون آورد و قرامطه را به دیگر مناطق راند.^۱ وی افزون بر ۷۰ نبرد با قرامطه داشت که در بیشتر آنها پیروز میدان بود.^۲ فرزندان و جانشیان هادی یعنی محمد المرتضی و احمد الناصر نیز قرمطیان را به عنوان یکی از دشمنان اصلی خود می‌دانستند و در راستای تصعیف آنها تلاش می‌کردند. المرتضی در دروان کوتاه حکومتش چند نبرد با آنها داشت. الناصر نیز توانست در سال ۳۰۱ ق در عدن، قرامطه را شکست داده و سیطره زیدیان را تا این منطقه گسترش دهد.^۳ او در سال ۳۰۷ ق بار دیگر در جنگ «نُغاش» قرمطیان را شکست داد.^۴ این نبرد در نزدیکی شهر عمران رخ داد و علت آن یاری طلبی مردم جبل مسور از الناصر بود. الناصر با هزار و صد سپاهی در مقابل قرامطه به فرماندهی عبدالحمید بن محمد بن الحجاج المسوری با هفت هزار نیرو قرار گرفت. سپاه الناصر علی‌رغم کمی نفرات، توانست پیروز میدان گردد و از قرامطه به جز کسانی که فرار کردند همگی به قتل رسیدند. این نبرد، اسباب ضعف قرمطیان را فراهم ساخت.^۵ قرامطه در این زمان تحت تأثیر حکومت تازه تأسیس فاطمی در شمال آفریقا قرار داشتند در این ناحیه تمرکز کرده بودند، همین موضوع نیز می‌توانست موجب ضعف آنها در دیگر مناطق از جمله یمن گردد.

مبانی و عوامل مؤثر بر مناسبات

مناسبات بین دو دولت به شکل واگرایانه و هم‌گرایانه بود. مبانی و عوامل متعددی در ایجاد این مناسبات و شکل آنها تأثیرگذار بود. عوامل مذهبی، جغرافیایی، اجتماعی و سیاسی بر رابطه دو دولت تأثیر می‌نهاد و موجبات

۱ نیاده، همان، صص ۴۰ - ۴۱.

۲ الیمانی، همان، ص ۵۷؛ نیاده، همان، ص ۲۳۷.

۳ همان، ج ۲، ص ۴۰۳؛ زرکلی، همان، ج ۱، ص ۲۶۸.

۴ الخداد، همان، ص ۱۷۷.

۵ المرتونی، همان، ص ۲۴۶.

ستیز یا سازش بین آن‌ها را فراهم می‌ساخت.

۱. **مبانی مذهبی:** یکی از عوامل اصلی نزاع دو دولت، مذهب بود. علويان، زیدی مذهب و عباسیان، اهل سنت بودند. هر دو گروه، مدعی امامت اسلامی برای خود بودند و زیدیان مانند اسماعیلیان و برخلاف امامیه در این دوران امام ظاهری داشتند که او را جانشین واقعی رسول‌الله(ص) می‌دانستند. عباسیان با دلائل مختلف، خود را تنها جانشینان مشروع رسول‌الله(ص) می‌دانستند. و هر ادعایی به جز این را مقابله با اندیشه خلافت عباسی می‌دانستند. زیدیان معتقد به امامت علويان از دو شاخه سادات حسنی و حسینی بودند. کسانی که با قیام به شمشیر امامت خود را آشکار می‌سازند.^۱ امامی که حاضر است و مانند اسماعیلیان داعیه جانشینی پیامبر(ص) و امامت بر تمام مسلمانان را دارد. امام زیدی مدعی خلافت حاضر (Abbasی) بود. این مبانی نظری سیف، ملزم به شورش علیه خلافت حاضر (Abbasی) بود. این مبانی نظری مانع از شکل‌گیری مناسباتی دوستانه و هم‌گرایانه بین دو طرف می‌گشت. تعبیرات امامان زیدی در یمن از جایگاه امامت بود و با گفته‌های سایر امیران جهان اسلام تفاوت داشت. امیران وابسته به عباسی به سه دسته تقسیم می‌شدند؛ خاصه، استکفاء و استیلاء. در بدترین حالت، رابطه آن‌ها با خلافت عباسی استقلال کامل سیاسی و اقتصادی بود و در میان هیچ یک از امیران، ادعاهای مذهبی دیده نمی‌شد. اما زیدیان قبل از هر ادعایی جایگاه دینی و مذهبی خلافت را به چالش می‌کشیدند. جایگاهی که تنها تفاوت عباسیان با دیگر دولتها بود و با از دست رفتن آن خلافت تفاوتی با سایر امارت‌های اسلامی نداشت. این موضوع عاملی اساسی در ایجاد مناسبات خصم‌مانه دو طرف بود.

۲. **مبانی جغرافیایی:** موقعیت جغرافیایی دولت‌های مسلمان نسبت به مراکز خلافت، یکی از عوامل اصلی در شکل و ساختار مناسبات آن‌ها با مرکز خلافت بود. هر قدر این دولتها در مناطق دور دست‌تر و غیر

۱ حاتم قادری (۱۳۸۲)، اندیشه سیاسی در اسلام و ایران، تهران: انتشارات سمت، ج ۱، ص ۵۳.

قابل دستیابی قرار داشتند؛ به همین نسبت رابطه آن‌ها نیز با مرکز خلافت سرددتر بود. برای نمونه دولت‌های شیعی در مرکز جهان اسلام مانند آل بویه و حمدانیان که بعد از این شکل گرفتند؛ از نظر جغرافیایی در موقعیتی قرار داشتند که علی‌رغم مذهب مغایر با خلافت عباسی اما در امور مختلف خود را وابسته به خلافت می‌دانستند. ولی موقعیت جغرافیایی زیدیان آن‌ها را قادر می‌ساخت تا علاوه بر استقلال مذهبی، ادعای استقلال سیاسی نیز داشته باشند.

سرزمین یمن دو ویژگی جغرافیایی داشت. ۱. دوری از مرکز خلافت، و عدم دستیابی آسان به آن. یمن در منتهی‌الیه جنوب شبه جزیره عربستان واقع شده است و عربستان تنها راه رسیدن به این کشور است. عربستان یکی از سرinxxtترین مناطق جهان برای سکونت و عبور می‌باشد. آن‌جا را صحراء‌های بزرگ و شنزارهای فراوان در بر گرفته است که تقریباً غیر قابل سکونت است. صحاری ربع‌الحالی، نفوذ، دهنا و ... حدود یک سوم مساحت عربستان را در بر می‌گیرد. هم‌چنین رشته کوه‌هایی که از دریای سرخ تا خلیج فارس را فرا گرفته است؛ مانند دیواری بلند جزیره‌العرب را از یمن جدا ساخته است.^۱ این منطقه سرinxxt تنها راه ارتباط یمن با جهان اسلام بود و قطعاً دستیابی به آن را مشکل می‌ساخت. ۲. غنای اقتصادی یمن و سرسبزی و برخورداری آن نسبت به عربستان و بسیاری از مناطق جهان اسلام بود. یمنی که یونانیان آن را به معنای خوشبخت دانسته‌اند،^۲ علی‌رغم دورافتادگی از مرکز مهم تمدنی جهان اسلام و دستیابی مشکل بدان‌جا اما دارای آب و هوای مساعدی بود. باران منظم در آن‌جا می‌بارید و آب به اندازه کافی یافت می‌شد. انواع محصولات مدیترانه‌ای و مناطق گرمسیری در آن به عمل می‌آمد و به واسطه همین سرسبزی، آن را «یمن

۱. غلامحسین زرگری نژاد (۱۳۷۸)، *تاریخ صدر اسلام (عصر نبوت)*، تهران: انتشارات سمت، ج ۱، ص ۶.

۲. جواد علی (۱۳۶۷)، *تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام*، ترجمه محمد حسین روحانی، ج ۱، تهران: کتابسرای بابل، ص ۱۶۸.

الحضراء» می‌نامیدند.^۱ این ویژگی‌ها به همراه موقعیت خوب تجاری که بر سرراه تجاری هند با غرب قرار داشت؛^۲ شرایطی را فراهم ساخته بود که نه تنها موجب وابستگی یمن به دیگر مناطق نمی‌شد بلکه سایر نقاط را به یمنی‌ها وابسته ساخته بود. این خود کفایی موجب استقلال آن‌ها در امور مختلف می‌گشت.

۳. مبانی اجتماعی: عامل دیگر ساختار اجتماعی یمن بود. اسلام از میان اعراب شمالی برخاسته بود و رسول الله (ص) از مستعرب‌ها یا عدنانی‌ها بود. این موضوع برای جنوبی‌ها یا اعراب اصیل که اصالتی یمنی داشتند و از گذشته‌های دور رقیب شمالی‌ها بودند پسندیده نبود. اعراب جنوبی در رقابت و تفاخر طلبی با شمالی‌ها قرار داشتند و در صدد ایجاد اصالتی جداگانه برای خود بودند.^۳ از آنجایی که عرب‌های شمالی بیشتر طرفدار مذهب رسمی خلافت یعنی اهل سنت بودند و اساس خلافت سنی از همان آغاز سقیفه بر اصول شیوخیت اعراب شمالی نهاده شده بود؛ اعراب جنوبی آن را نمی‌پذیرفتند و به سمت مذاهب غیر رسمی روی می‌آوردند. البته این سخن هیچ گاه بدان معنی نیست که تمام شیعیان اعراب جنوبی بودند؛ یا هیچ یک از جنوبی‌ها سنی نبودند و یا هیچ یک از شمالی‌ها شیعه نبودند. بلکه فراوانی آن‌ها مورد نظر است.^۴ یمنی‌ها از صدر اسلام گرایش‌های علوی داشتند و این موضوع با سفر امام علی (ع) و اسلام آوری بخش زیادی از جامعه یمن به دست ایشان آغاز شده بود. هم‌چنان که در سه سدۀ نخست اسلامی و پیش از شکل‌گیری دولت علويان هم‌چنان تشیع در یمن گسترش یافت.^۵

۱ علی اکبر فیاض (۱۳۷۲)، *تاریخ اسلام*، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص. ۹.

۲ یاقوت حموی بغدادی (۱۳۸۳)، *معجم البلدان*، ترجمه علینقی منزوی، ج. ۱، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، ج. ۲، ص. ۲۹۲.

۳ زرگری نژاد، همان، صص ۲۱-۲۳.

۴ سید حسین محمد جعفری (۱۳۸۶)، *تشیع در مسیر تاریخ*، ترجمه سید محمد تقی آیت‌الله‌ی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص. ۷۷.

۵ الشماحی، همان، ص. ۹۹.

این شرایط زمینه‌ای را فراهم ساخت تا دولت‌های شیعی این منطقه از پایگاه اجتماعی قوی برخوردار گردند. از این روی این دولت‌ها به منظور کسب مشروعيت نزد رعایای خود مجبور به واگذاری امتیازات به خلافت نبودند زیرا خلافت عباسی قادر محبویت لازم در این منطقه بود. این موضوع وقتی روشن می‌شود که شرایط را با دولت‌های شیعی بویهی و حمدانی مقایسه کنیم. بیشتر رعایای آلبويه و حمدانیان را اهل سنت تشکیل می‌دادند و حاکمان دولت‌های مزبور به منظور جلب رضایت رعایای خود مجبور به واگذاری برخی امتیازات به خلیفه سنی بودند. به همین دلیل است که امرای بویه ای بعد از تسلط بر خلافت عباسی از ترس شورش مردم سنی، تغییری در خلافت ایجاد نکردند و ساختار آن را حفظ نمودند.^۱ به دلیل نبود پایگاه اجتماعی مستحکم برای خلافت در یمن، علویان بهتر می‌توانستند گرایش‌های استقلال طلبانه خود را آشکار نمایند. مردم در مناطق تحت نفوذ آن‌ها ارادت زیادی به مرکز خلافت و اسلام رسمی نداشتند و همین موضوع زمینه خوبی برای بروز احساسات جدایی طلبانه از خلافت اسلامی فراهم ساخت.

۴. مبانی سیاسی: علل و عوامل سیاسی نه در بین امارت‌های علوی با خلافت عباسی بلکه در میان سایر دولت‌ها و خلافت یکی از عوامل تعیین‌کننده در ایجاد مناسبات بود. در ابتدا اساس شکل گیری بسیاری از دولت‌های اسلامی تنها بر جدایی سیاسی از خلافت بود. دولت‌های متعددی که در محدوده جهان اسلام با اندیشه جهان وطنی دین اسلام شکل گرفته بودند هیچ گاه قصد نداشتند رابطه دینی خود را با دیگر مناطق اسلامی قطع کنند بلکه تلاش آن‌ها در ایجاد ساختار سیاسی مجزا بود. دولت طاهریان در خراسان، دولت صفاریان باشدتی بیشتر در سیستان و همچنین سامانیان، همگی از این نوع بودند.

^۱ محمدسنهیل طقوش(۱۳۸۷)، دولت عباسیان، ترجمه حجت الله جودکی، قم؛ پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ج، ۲۷۶؛ پروین ترکمنی آذر(۱۳۹۰)، دیلمیان در گستره تاریخ ایران، تهران: انتشارات سمت، ج، ۴، ص ۱۷۶.

منافع سیاسی موجب درگیری‌های متعددی بین دولت‌های اسلامی و خلافت بود. حرکت ظاهر ذوالیمینین در ضرب سکه و ایراد خطبه به نام خود^۱ و هم‌چنین حمله یعقوب لیث به بغداد، همگی مخالفتی سیاسی علیه خلافت و سیطره آن بود.^۲ بخشی از مناسبات آل بویه شیعه مانند احرار مقام امیرالامرایی خلافت، نیز سیاسی بود. زیرا آل بویه هیچ نقشی در ایجاد آن نداشت و براساس ساختار سابق خلافت آن را به دست آورده بود.^۳

تعدادی از مناسبات علويان با خلافت عباسی نیز سیاسی بوده است. یعنی جدای از افتقاق‌های مذهبی، جغرافیایی و اجتماعی، منافع سیاسی نیز یکی دیگر از عوامل تعیین‌کننده در مناسبات دو طرف بود. علويان مانند سایر امیران با خلافت عباسی تصادیاً اشتراک منافع داشتند و این موضوع یکی از مبانی تعریف مناسبات دو دولت بود. آن‌ها حاکمان خلیفه را بیرون راندند و به نزاع با دولت‌های تابع خلافت مانند بنی‌عفر و آل‌طریف برخاستند. هم‌چنین قبایل وفادار به خلافت مانند اکلیلیان را تضعیف کردند و قبایل مخالف خلافت مانند بنی‌قطیمه را تقویت نمودند. شاید تنها اشتراک منافع سیاسی آن‌ها در مقابله با اسماعیلیان بود. اسماعیلیان گرچه از نظر مذهبی نزدیک به زیدیان و در مقابل خلافت قرار داشتند؛ اما الزامات سیاسی، زیدیان را با خلافت همراه ساخت و در مقابل اسماعیلیان قرار داد تا ناخواسته مجری سیاست‌های خلافت گردند.

نتیجه گیری

دولت علويان یمن از جمله دولت‌هایی بود که توانست اندیشه امامت شیعی را از مبانی نظری به امری بیرونی و واقعی تبدیل کند. این امر موجب شد تا برخلاف بحث‌های نظری، آن‌ها ملزم به اتخاذ برخی سیاست‌ها و مناسبات واقع‌گرایانه‌تر نسبت به دشمنان خود از جمله عباسیان باشند.

^۱ بلعمی (۱۳۷۸)، تاریخ بلعمی، تحقیق محمد روشن، ج ۴، تهران: انتشارات سروش، ج ۳، ص ۱۲۵۱.

^۲ محمدبن حیرب طبری (۱۳۷۵)، تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پائینده، ج ۱۵، تهران: انتشارات اساطیر، ج ۵، ص ۶۴۵۰.

^۳ طقوش، همان، ص ۲۷۵.

مبانی، علل و عوامل متعددی بر این مناسبات تأثیر داشت. از جمله این‌ها مبانی و عوامل مذهبی بود. اندیشه مذهبی دو طرف موجب ایجاد مناسباتی واگرایانه بین آن‌ها می‌گشت. زیدیان از درون اندیشه شیعی برآمده بودند و در این اندیشه خلافت عباسی از هیچ حقی برای امامت جهان اسلام برخوردار نبود.

موقعیت و بهره‌مندی‌های جغرافیایی عوامل دیگر بود که در تعریف مناسبات دو طرف تأثیر داشت. علیوان یمن منطقه‌ای دور دست را تحت سلطه خود قرار داده بودند و دست‌یابی بدان جز با مشقت عبور از عربستان امکان پذیر نبود. عربستانی که سراسر دوره باستان، هیچ فاتحی نتوانست آن را به طور کامل تسخیر نماید. در کنار این ویژگی یمن می‌توانست نیازمندی‌های خود را به تنهایی تأمین نماید و همین موضوع وابستگی‌های آن به دیگر مناطق را کاهش می‌داد. این دو ویژگی به دولت‌های حاکم در آن جا قوت قلب می‌داد تا برای دست‌یابی به استقلال، تلاش بیشتری داشته باشند.

بافت و ساختار اجتماعی، ویژگی دیگری بود که بر مناسبات دولت‌های یمن خصوصاً بعد از اسلام تأثیرگذار بود. مردم یمن از اعراب جنوبی بودند و در مقابل اعراب شمالی که خلافت اسلامی برآمده از اندیشه آن‌ها بود قرار می‌گرفتند. این موضوع موجب شد تا به منظور اعلان مخالفت خود در برابر شمالی‌ها به سوی مذاهب دیگر از جمله تشیع روی آورند و حاکمان شیعی را در کسب استقلال یاری نمایند.

منافع سیاسی نیز در ایجاد مناسبات و شکل آن تأثیرگذار بود. این ویژگی مختص به علیوان یا دولت‌های یمن نبود بلکه در مناسبات سایر دولت‌ها با یکدیگر تأثیرگذار بود. مناسبات سیاسی برخلاف مبانی سابق، امری غیر ایدئولوژیک و انعطاف‌پذیر بود و خیلی آسان‌تر از موارد قبل می‌توانست دولت‌ها را به یکدیگر نزدیک یا دور سازد. شاید تنها عاملی که موجب نزدیکی دو دولت در بحث اخیر گشته بود همین منافع سیاسی

بود که دو دشمن عباسی و علوی را ناخواسته در جبهه جنگ با اسماعیلیان متحد ساخت.

منابع و مأخذ فارسی

- ابن خلدون، عبدالرحمن (۱۳۶۳)، *العبر*، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- الرضا، علی بن موسی (۱۴۰۶)، *صحیفه امام رضا علیه السلام*، مشهد: کنگره امام رضا (ع).
- باسورث، کلیفورد (۱۳۸۱)، سلسله‌های اسلامی جدید (راهنمای گاهشماری و تبارشناختی)، ترجمه فریدون بدره‌ای، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
- بلعمی (۱۳۷۸)، *تاریخ بلعمی*، تحقیق محمد روشن، تهران: سروش.
- ترکمنی آذر، پروین (۱۳۹۰)، *دیلمیان در گستره تاریخ ایران*، تهران: انتشارات سمت.
- جعفری، سیدحسین محمد (۱۳۸۶)، *تشیع در مسیر تاریخ*، ترجمه سید محمد تقی آیت‌الله‌ی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- چلونگر، محمدعلی (۱۳۸۶)، *زمینه پیایش خلافت فاطمیان*، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
- حموی بغدادی، یاقوت (۱۳۸۳)، *معجم البلدان*، ترجمه علینقی منزوی، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
- خصیری احمد، حسن (۱۳۹۱)، *دولت زیدیه در یمن*، ترجمه احمد بادکوبه هزاوه، قم: انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
- دینوری، ابوحنیفه (۱۳۸۳)، *أخبار الطوال*، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران: نشر نی.
- زرگری نژاد، غلامحسین (۱۳۷۸)، *تاریخ صدر اسلام (عصر نبوت)*، تهران: سمت.
- طبری، محمدبن جریر (۱۳۷۵)، *تاریخ طبری*، ترجمه ابو القاسم پائینده، تهران: اساطیر.
- طقوش، محمد سهیل (۱۳۸۷)، *دولت عباسیان*، ترجمه حجت‌الله جودکی، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
- علی، جواد (۱۳۶۷)، *تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام*، ترجمه محمد حسین روحانی، تهران: کتابسرای بابل.
- فرمانیان، مهدی، موسوی نژاد، علی (۱۳۸۹)، *درس‌نامه تاریخ و عقاید زیدیه*، قم: انتشارات ادیان.
- فیاض، علی‌اکبر (۱۳۷۲)، *تاریخ اسلام*، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- قادری، حاتم (۱۳۸۲)، اندیشه سیاسی در اسلام و ایران، تهران: انتشارات سمت.
- قرچانلو، حسین (۱۳۸۰)، جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی، تهران: انتشارات سمت.
- کاتب، احمد (۱۳۸۵)، تکامل فکر سیاسی شیعه (از شورای تا ولایت فقیه)، [بی‌جا]: انتشارات حقیقت.
- مفید، محمدبن محمد[بی‌تا]، الإرشاد، ترجمة سید هاشم‌رسولی محلاتی، تهران: انتشارات اسلامیه.
- مقدسی، أبو عبدالله محمدبن أحمد (۱۳۶۱)، احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، ترجمة علینقی منزوی، تهران: نشر شرکت مؤلفان و مترجمان.
- منقری، نصرین‌مزاحم (۱۳۷۰)، پیکار صفین، ترجمة پرویز اتابکی، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

منابع و مأخذ عربی

- ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی بن محمد (۱۴۱۲ق)، المتنظم فی التاریخ الامم و الملوك، تحقيق محمد عبد القادر عطا و مصطفی عبد القادر عطا، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- ابن حزم اندلسی، محمدعلی بن سعید (۱۹۴۸م)، جمهرۃ الانساب العرب، قاهره: دار المعارف.
- الخداد، محمدبن یحیی (۱۳۹۶م)، تاریخ یمن سیاسی، [بی‌جا]: دارالهنا.
- العمri، ابن فضل (۱۴۲۳ق)، الہف مسائل الابصار فی ممالک الامصار، ابوظبی: المجمع الثقافی.
- الفقی، عصام الدین عبدالرؤوف[بی‌تا]: الیمن فی ظل الاسلام منذ فجرة حتی قیام دولت بنی رسول، قاهره: دار الفکر العربي.
- المجاهد الشمامی، عبدالله بن عبد الوهاب (۱۹۷۲م)، الیمن (انسان و الحضارة)، [بی‌جا]: دارالهنا.
- المرونی، محمدبن عبد الملک (۱۴۱۱ق)، الثناء الحسن علی اهل الیمن، [بی‌جا]: دارالندي.
- المؤید، یحیی بن محمد[بی‌تا]، الامام الہادی علی الحق، تصحیح عبدالرحمن مرؤونی، [بی‌جا]، مؤسسه الامام زیدبن علی.
- الہادی، یحیی بن الحسین[بی‌تا]، مجموع رسائل، تحقيق عبد الله بن محمد الشاذلی، صعدہ: مؤسسة امام زید بن علی الثقافه.
- الیمانی، تاج الدین عبدالباقي بن عبدالمجید[بی‌تا]، بهجة الزمان فی تاریخ الیمن، تحقيق عبدالله محمدالخیشی، صنعاء: دارالحكمة الیمانیه.
- ذهبی، شمس الدین بن محمدبن عثمان (۱۴۰۷ق)، تاریخ اسلام و وفات المشاهیر و الاعلام، بیروت: دارالکتب العربي.

- فخر رازی، محمد بن عمر (۱۳۶۷)، الشجرة المباركة في انساب الطالبیه، تحقيق مهدي الرجالی و اشراف محمود المرعشی، قم: کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی.
- زرکلی، خیر الدین (۱۳۹۶)، الاعلام القاموس تراجم لشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرين، بيروت: دار العلم للملائين.
- صدی، خلیل بن ابیک (۱۴۲۰ق)، الوافق بالوفیات، بيروت: دار احیاء التراث العربي.
- علوی، علی بن محمد (۱۹۸۱م)، سیرة الہادی، تحقيق سهیل زکار، بيروت: [بی نا].
- قلقشنده، احمد بن علی [بی تا]، قلائد العجمان فی التعريف بقبائل عرب الرمان، قاهره: دار الكتب الحديثه.
- نیاده الحسنی، محمد بن علی [بی تا]، ائمه الیعن، [بی جا]: انتشارات نصر الناصریه.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی