

آشنایی با زیدیه

سیدعلی موسوی نژاد

اشاره

اندیشه‌ها و تاریخ زیدیه را چون سایر فرق و مذاهب می‌توان از دریچه‌های مختلف مطالعه کرد. اگر به زیدیه به عنوان قدرتی سیاسی بنگریم، باید به تاریخ دولت‌های زیدی مذهب ادريسیان مغرب و داعیان و امامان دیلم و طبرستان و سلسله امامان زیدی در یمن پیردازیم. اگر با نگاهی کلامی و اعتقادی بنگریم، باید صرفاً سیر تحول و عقاید زیدیه را بررسی کنیم. روش مؤلف در این بخش، حرکت بین این دو نگاه است. وی با عنایت به میزان دوری و نزدیکی زیدیه به دو شاخه اصلی اسلام یعنی تشیع و تسنن، بیش از آن‌که به آن به عنوان یک حرکت و قدرت سیاسی نظر داشته باشد، به عنوان یک فرقه و مذهب که البته اندیشه‌های سیاسی کاملاً بر آن سایه افکنده است، بدان توجه کرده است.

امام زید بن علی بن الحسین(ع) و تأسیس مذهب زیدیه

زیدیه به شاخه‌ای از مذهب تشیع گفته می‌شود که به امامت زید بن علی بن الحسین(ع) معتقدند و خود را پیرو او می‌دانند.^۱ شیخ مفید در تعریف زیدیه آورده است: «زیدیه به امامت علی، حسن، حسین و زید بن علی قائل هستند و نیز به امامت هر فاطمی‌ای که به

۱. فرق الشیعه، ص ۵۵؛ مروج الذهب، ج ۳، ص ۲۳۱؛ مقالات الاسلاميين، ج ۱، ص ۵۵.

خود دعوت کند و در ظاهر، عادل و اهل علم و شجاعت باشد و با او بر شمشیر کشیدن برای جهاد بیعت شود».^۱

در مقدمهٔ البحر الزخار نیز در تعریف زیدیه آمده: «زیدیه به فرقه‌ای گفته می‌شود که به پیروی از زید بن علی(ع)، علی بن ابی طالب(ع) را در امامت بر دیگران مقدم و امامت را پس از او برای حسن(ع) و حسین(ع) و سپس منحصر در فرزندان آن دو بداند که با دعوت و فضل به امامت می‌رسند، نه با وراثت. و خروج نیز بر ایشان واجب است. همچنین توحید، عدل، وعد و وعید، امامت و امر به معروف و نهی از منکر از دیگر اعتقادات زیدیه است».^۲

امام زید در سال هفتاد و پنج هجری قمری در مدینه به دنیا آمد^۳ و پس از پدرش، امام زین العابدین(ع)، شاگرد برادر بزرگ‌تر خود امام محمد باقر(ع) بود.^۴ وی در زمان حکومت هشام بن عبدالملک بن مروان در کوفه دست به قیام و شورش زد و در ذی الحجه سال ۱۲۲ هـ ق به شهادت رسید.^۵

دربارهٔ شخص امام زید و تاریخ زندگی، تعالیم و قیام او بر ضد خلافت اموی تحقیقات بسیاری انجام شده است.^۶ به همین دلیل، در این نوشتار از بررسی شخصیت، تعالیم، زندگی و شهادت امام زید چشم‌پوشی خواهیم کرد و تنها به چند نکته که هنوز قابل تحقیق و توجه بیشتر است، اشاره می‌کنیم؛ از آن جمله این‌که زیدیه تنها در دوره‌های پس از شهادت امام زید و در ابتداء، در کوفه و عراق و سپس در ایران و یمن شکل مذهب به خود گرفت.^۷ امام زید بیش از هر چیز آغازگر حرکتی پرشور بر ضد دستگاه ظالم خلافت اموی در عصر خود بود و در این راه از تاکتیک‌ها و روش‌هایی نیز سود می‌برد که در بسیاری از موارد رنگ دینی و مذهبی به خود می‌گرفت.^۸

۱. اولی المقالات، ص ۳۹.

۲. البحر الزخار، ج ۱، ص ۲۱.

۳. الافتاده، ص ۱۶.

۴. الحياة السياسية، ص ۳۹.

۵. مرؤوی الذهب، ج ۳، ص ۲۲۸؛ الکامل، ج ۳، ص ۹۳۸؛ طریق الطبری، ج ۵، ص ۴۹۷.

۶. به عنوان نمونه: محمد ایزو هرره، امام زید؛ تاجی حسن، ثوره زید بن علی؛ شریف صالح احمد الخطیب، امام زید بن علی المفتری؛ حسن الامین، زید الشهید؛ ابراهیم بن علی الوزیر، زید بن علی جهاد حق دائم؛ علی محمد دخیل، زید بن امام علی بن الحسن؛ الشیخ نوری حاتم، زید بن علی؛ سید محسن امین، ابو الحسن زید الشهید؛ عبدالرازاق الموسوی المقرم، زید الشهید؛ محمد محمدی اشتبه‌داری، زید شهید انتقامگر؛ حسین کربیان، میره و قیام زید بن علی. ۷. التجددی، ص ۳۶.

۸. برخی از محققان تأکید بر افضلیت علی(ع) در امر خلافت و در عین حال تجویز تقدم منضول و در نتیجه پذیرش خلافت شیخین را که به امام زید منسوب است، از جمله همین تاکتیک‌ها دانسته‌اند که زید به موسیله آن، سعی در جمع کردن همه نیروها اعم از شیعیان و سنتی‌مذهبان معترض و غیر معترض داشته است.

نکته دیگری که مورد توجه برخی از محققان واقع شده، دامنه دعوت امام زید است و این که اصولاً آیا امام زید، آنگونه که در منابع رسمی زیدیه آمده است، مردم را به اطاعت از خود به عنوان امام دعوت کرده، یا این که مطابق برخی از اسناد، دعوت او به «الرضا من آل محمد» بوده است، که می‌تواند به معنای دعوت به امامان مورد قبول امامیه باشد؟^۱

در ادامه، نیز مذهب زیدیه که شاخه‌ای از تشیع به حساب می‌آید و در اصول اعتقادی با امامیه مشترک است، بیشتر به جهت نظریه خاص در مسئله امامت از شاخه دیگر تشیع یعنی اثناعشریه (امامیه) متمایز می‌شود،^۲ و گرنه این‌دو به همدیگر نزدیک‌اند؛^۳ چه، علاوه بر اشتراک در اصل مسئله امامت، در سایر اصول اعتقادی تا حد زیادی به امامیه و هر دوی آنها به معتزله نزدیک‌اند،^۴ تا آن‌جا که برخی زیدیه را با معتزله یکی دانسته^۵ و برخی دیگر معتزله را از جمله فرق زیدیه شمرده‌اند.^۶ در فقه نیز با وجود این که گفته می‌شود امام زید فقهی مستقل داشته است و زیدیه نیز ادعای چنین استقلالی را دارند،^۷ ولی به نظر می‌رسد شخص امام زید فقه خاصی بنا نکرد و اصولاً دغدغه او چیز دیگری بوده است. از طرفی دیگر، اصل مرجعیت اهل بیت و لزوم تمسک به کتاب و عترت اصلی پذیرفته شده در زیدیه است، هرچند در ادامه، عملاً فقه زیدیه تا حد زیادی نزدیک به حنفیه شناخته شده،^۸ که البته در پاره‌ای از مسائل با امامیه و گاهی نیز با شافعیه متفق است.^۹ برخی در این خصوص تا آن‌جا پیش رفته‌اند که گفته‌اند زیدیه در

۱. زید بن علی و مشروعيه الثورة، ص ۱۹۷-۱۹۸.

۲. زیدیه در مسئله امامت تنها چند اختلاف با امامیه دارند که عمدها در برخی از مقاطع تاریخ و در بعضی از گراش‌ها دیده می‌شود. مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: تحریز امامت مفضول و رضابت به خلافت شیخین، اشتراط خروج و کشیدن شمشیر برای امامت امام و ردة تقبیه، عدم اعتقاد به عصمت امامان، عدم اعتقاد به حصر امامان در دوازده تن معین و نیز به لزوم وجود نص بر همه امامان، البته همان‌گونه که در ادامه نوشتار بررسی شده، این اختلافات تا حدود زیادی هم در عقیده و هم در عمل از میان رفته است.

۳. بغدادی امامیه و زیدیه را در آغاز بکی می‌داند که تنها در امامت امام زید و بیعت با او در خروج بر ضد امویان اختلاف نظر دارند. (الفرق بين الفرق، ص ۲۵).

۴. وكانت الامامية والزيدية في بداء أمرهما حرزاً واحداً ثم اختلفا و السبب في اختلافهما لم يكن أصلاً من اصول الدين و إنما كان حول الامامة: (الحياة السياسية، ص ۲۴-۲۲۸).

۵. فرهاد دفتری تأکید می‌کند که بر اساس آخرين تحقیقات، شیعیان اویله در فرن دوم اعم از زیدی و امامی سازگاری چندانی با معتزله نداشته‌اند و این تنها در اوآخر فرن سوم بوده است که تحت تأثیر معتزله فوارگه‌اند (تاریخ و عقاید، ص ۸۴۰-۸۵۰).

۶. الملل والنحل، ج ۱، ص ۲۱۶. ۷. الحياة السياسية، ص ۲۱۹.

۸. الملل والنحل، ج ۱، ص ۲۱۵. ۹. الحياة السياسية، ص ۲۱۶.

عقاید، معتزلی و در فقه، حنفی هستند.^۱ البته در ادامه، نادرستی کلیت چنین ادعایی با توجه به مذهب و گرایش غالی زیدیه که به وسیله امام قاسم و امام هادی رواج یافت، روشن خواهد شد و نزدیکی زیدیه به امامیه در بسیاری از عقاید و مسائل فقهی مورد اذعان قرار خواهد گرفت.

با وجود این، شاید بتوان از سه اصل به عنوان مهم‌ترین اصول و ویژگی‌های مذهب زیدیه و آنچه شخص امام زید نیز بدان معتقد بوده است نام برد:

۱. افضلیت امام علی و اولویت آن حضرت بر سایر صحابه نسبت به خلافت و جانشینی پیامبر^۲ و در عین حال تجویز امامت مفضول.^۳

۲. حصر امامت در فرزندان فاطمه(س).^۴ البته به نظر می‌رسد در صورت صحت انتساب این عقیده به شخص امام زید، بین این نظر و قبول امامت شیخین تناقضی است که صحت انتساب اعتقاد و رضایت امام زید به خلافت شیخین را زیر سؤال می‌برد، مگر این‌که، همان‌گونه که در دوره‌های بعد، معتقدان به خلافت شیخین از زیدیه گفته‌اند، خلافت شیخین یک استثنای محسوب شود،^۵ ضمن آن‌که برای تایید اعتقاد امام زید به حصر امامت در بطینیان براساس منابع معتبرتر، مجال تحقیق بیشتری باقی است.^۶

۳. شرط دعوت علی‌ی بخود و خروج برای جنگ با ظالمان در صحت تصدی و مشروعیت امامت.^۷

۱. التجددی، ص ۵۸.

۲. العلل والتعلل، ج ۱، ص ۱۰۵؛ مقالات الاسلامیین، ج ۱، ص ۱۲۹؛ البحر الزخار، ج ۱، ص ۴؛ الامام زید، ص ۱۸۹؛ الزیدیة شائها و معتقداتها، ص ۱۶؛ و نقل اجماع زیدیه بر این اصل از شرح رسالة العور العین، ص ۱۵۴.

۳. العلل والتعلل، ج ۱، ص ۱۰۵؛ مقدمه ابن خلدون، ص ۱۹۷. گرچه به نظر می‌رسد در این اصل، نظر و عدم ضرورت عصمت امامان نهفته است، ولی زیدیه تصریح کرده‌اند که «پنج تن» از مقام عصمت برخوردارند. امام زید بن علی در روابطی می‌فرماید: «المعصومون متأنی خمسة، النبي و على و فاطمة و الحسن و الحسين» (تاریخ دمشق، ج ۱، ص ۴۶۲).

۴. البحر الزخار، ج ۱، ص ۴؛ مقدمه ابن خلدون، ص ۱۹۷؛ قیام الدولة، ص ۳؛ الزیدیة، ص ۷۲؛ الامام زید، ص ۱۹۰.

۵. التجددی، ص ۵۶.

۶. برخی محققان تصریح کرده‌اند که این عقیده بعد از امام زید بدید آمده است (تاریخ د عقاید، ص ۸۵).

۷. العلل والتعلل، ج ۱، ص ۱۵۶؛ البحر الزخار، ج ۱، ص ۴۰؛ مقدمه ابن خلدون، ص ۱۹۸. این جمله از امام زید منقول و مشهور است که: «آن کس که شمشیر خود بر هنه کرد و به کتاب خداوند و سنت پیامبر ش دعوت کرد و حکم او نافذ بود و مردم او را به این مقام شناختند، امام است که همه باید به او شناخت پیدا کنند؛ ولی بندۀ ای که در خانه نشسته و بر روی خود پرده انکنده و در بر روی خود بسته و به حکم ظالمان تن داده؛ و نه امر به معروف می‌کند و نه نهی از منکر، کجا و کسی می‌تواند امامی واجب الاطاعه باشد؟» (الزیدیة شائها و معتقداتها، ص ۱۶).

استمرار قیام و مبارزه

پس از شهادت امام زید در سال ۱۲۲، فرزندش امام یحیی در سال ۱۲۵ در خراسان قیام کرد و در همان سال به شهادت رسید.^۱ این قیام همزمان بود با آغاز فعالیت ابومسلم و دیگر مخالفان خلافت اموی که سرانجام به پیروزی عباسیان بر امویان در سال ۱۳۲ انجامید.^۲ پس از شهادت زید و یحیی، دعوت زیدیه همراه با دیگر جریان‌های معارض امویان به سوی بنی عباس گرایش یافت؛ ولی طولی نکشید که بنی عباس، که پیش از این با شعارهای فربنده در حمایت از حقوق علوبیان سعی در جلب افکار عمومی داشتند، با علوبیان درگیر شدند و به مقتضای منافع خود به دشمنی و عناد با خاندان پیامبر پرداختند. امام محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن(ع) ملقب به «نفس زکیه» در سال ۱۴۵ و در زمان خلافت منصور (۱۳۶-۱۵۸) در مدینه قیام کرد. این اولین قیام و دعوت یکی از فرزندان امام حسن(ع) در چارچوب تعالیم امام زید بود که در عصر عباسیان اتفاق افتاد. آغاز امامت محمد بن عبدالله به سال ۱۷ بازمی‌گردد.^۳ در آن هنگام، امامت و خلافت او مورد قبول معتزله نیز قرار گرفت و پیوند معتزله و زیدیه بیش از گذشته مستحکم شد.^۴ محمد نفس زکیه پس از یک دوره سکوت و تقویه و پس از آن که منصور فشار را به نحو بی‌سابقه‌ای بر علوبیان افزایش داد،^۵ امامت و دعوت خود را در مدینه و حجاز آشکار کرد. دعوت و قیام محمد از گستردگی و پایگاه مطلوبی برخوردار بود، به طوری که معتزله و حتی امام مالک، از ائمهٔ بنام مذاهب سنی، نیز به امام محمد پیوستند و از کمک به او دریغ نکردند.^۶

دعوت و قیام نفس زکیه همچنین با فعالیت داعیان متعدد علوی و معتزلی در اقصا نقاط جهان اسلام برای جلب همکاری همراه بود. در این میان، برادران و فرزندان امام محمد نقشی اساسی داشتند که در رأس همه ابراهیم برادر او بود که به منطقهٔ بصره رفت و حمایت اهواز و فارس را نیز به دست آورد و در نهایت پس از نفس زکیه به شهادت

۱. مروج الذهب، ج ۳، ص ۲۳۶؛ الكامل، ج ۳، ص ۳۹۸؛ الادارة، ص ۷۱. قبر امام یحیی بن زید هم اکنون در میامی (جوزجان) از توابع شهرستان مشهد زیارتگاه شیعیان است.

۲. تاریخ الطبری، ج ۶، ص ۷۷۸؛ الكامل، ج ۳، ص ۴۸۷.

۳. الادارة، ص ۲۷. ابن اثیر نیز در حوادث سال ۱۴۴ و در بیان ریشه‌های قیام محمد به یعنی اشاره می‌کند که در زمان امویان با محمد بن عبدالله بر سر خلافت شده بود (الکامل، ج ۳، ص ۵۵۴).^۴ الادارة، ص ۲۷.

۵. الكامل، ج ۳، ص ۵۵۹. ۶. الشعف، ص ۸۱.

رسید. همچنین موسی بن عبدالله به الجزیره، یحیی بن عبدالله به ری و طبرستان، و بالآخره عیسی بن عبدالله و ادريس بن عبدالله به مغرب رفتند؛^۱ ولی در نهایت قیام محمد بن عبدالله در همان سال شکست خورد و به اتفاق جمعی از یارانش به شهادت رسید.^۲

امام محمد بن عبدالله همزمان با گسترش دعوت خود دو مفهوم و عقیده اساسی «تقطیه» و «مهدویت» را به درون اندیشه زیدیه آورد^۳ و از این جهت نیز نقش او در سیر تحول مذهب زیدیه قابل توجه است. پس از شهادت محمد بن عبدالله، برادرش امام ابراهیم بن عبدالله نیز که با امام محمد همکاری داشت و پس از او در عراق قیام کرده بود، ناکام ماند و در همان سال شهادت برادرش (۱۴۵) به شهادت رسید.^۴

پس از سرکوب شدید قیام امام محمد نفس زکیه و برادرش امام ابراهیم، در ادامه حکومت منصور و در زمان خلافت مهدی عباسی (۱۶۹-۱۵۸) سیاست سرکوب علوبان همچنان ادامه یافت.^۵

امام حسین بن علی بن الحسن بن الحسن (ع) «شهید فتح» امام بعدی زیدیه بود که در سال ۱۶۹ و در زمان خلافت هادی عباسی (۱۷۰-۱۶۹) در مدینه قیام کرد و به شهادت رسید.^۶ پس از شهادت حسین فتحی، دعوت زیدیه تا حدودی شکل سری به خود گرفت و ثقل آن از مرکز جهان اسلام (عراق و حجاز) به دو سوی آن (دیلم و مغرب) منتقل شد. امام یحیی بن عبدالله بن الحسن که برادر و یار امام محمد بن عبدالله در قیام او بود و در قیام حسین فتحی نیز نقش عمده‌ای داشت،^۷ پس از شکست قیام حسین در سال ۱۷۰ به حجاز و یمن رفت^۸ و سپس به خراسان و از آنجا به مأوراء النهر مهاجرت کرد و سرانجام به دیلم و طبرستان رفت^۹ و پس از چندی با دعوت به امامت خود در صدد

۱. هروج الذهب، ج ۳، ص ۳۲۶؛ الادارة، ص ۴۸. ۲. در سایر متابع همچون الكامل، مهاجرت و دعوت یحیی و ادريس در دیلم و مغرب تنها بعد از قیام و شهادت امام حسین نقی ذکر شده است (الکامل، ج ۴، ص ۱۳).

۲. هروج الذهب، ج ۳، ص ۳۲۴؛ الكامل، ج ۳، ص ۵۶۳؛ الادارة، ص ۷۹.

۳. الادارة، ص ۲۹.

۴. الكامل، ج ۳، ص ۵۸۷؛ الادارة، ص ۹۱-۸۱.

۵. در این دوره عیسی بن زید و علی بن عباس بن الحسن بن الحسن (ع) رهبری زیدیه را بر عده گرفته بودند. ولی عیسی پس از چندی از سیاست کناره گیری کرد و علی بن عباس زندانی شد و در نهایت توسط مهدی عباسی مسموم شد و به شهادت رسید:

۶. الادارة، ص ۹۶-۹۲؛ الكامل، ج ۴، ص ۱۱؛ تاریخ الطبری، ج ۶، ص ۴۰.

۷. تاریخ الطبری، ج ۶، ص ۴۱.

۸. اخبار فتح، ص ۵، ۳۰-۳۱.

۹. ابن اثیر و در امام یحیی و آغاز دعوت و تحرکات او را در دیلم در وقایع سال ۱۷۵ آورده است (درک: الكامل، ج ۴، ص ۳۱).

تأسيس دولتی زیدی در آن سامان برآمد. ولی هارونالرشید در سال ۱۷۶ حرکت او را سرکوب کرد و امام یحيی زندانی شد و در نهایت در زندان هارون به شهادت رسید.^۱ ادریس بن عبدالله برادر دیگر محمد بن عبدالله نیز پس از همکاری با حسین فحی و شکست قیام، به «مغرب دور» گریخت و در سال ۱۷۲ پس از دعوت و بیعت قبایل آن منطقه، دولت خود را تأسیس کرد.^۲ در مورد دعوت ادریس آورده‌اند که او در یک مرحله داعی برادرش امام محمد نفس زکیه^۳ و در مرحله بعد داعی امام حسین فحی و در مرحله سوم داعی برادر دیگرش امام یحيی بود، و در نهایت وقتی خبر سرانجام کار یحيی به او رسید، دعوت به خود کرد و برای تأسیس دولت به «طبحه» رفت^۴ و پایه گذار اولین دولت زیدیه شد.^۵ در خصوص زندگی ادریس بن عبدالله اطلاعات روشنی در اختیار نیست، ولی مسلم است که او پس از چند سال حکومت و احتمالاً در سال ۱۷۷^۶ با دسیسه هارونالرشید مسموم شد و به شهادت رسید.^۷ پس از وفات ادریس بن عبدالله، فرزندش ادریس بن ادریس (متولد ۱۷۵)^۸ جانشین او شد.^۹ پس از وفات او در سال ۲۱۴^{۱۰} محمد بن ادریس بن ادریس دولت ادیسیان را استمرار بخشدید.^{۱۱} از آن پس دیگر نوادگان ادریس یکی پس از دیگری در مغرب حکومت کردند؛ ولی دولت آنان حداقل تا سال ۳۷۵ دوام آورده است.^{۱۲}

۱. الافتاده، ص ۹۷-۱۰۷؛ الكامل، ج ۴، ص ۳۳.

۲. تاریخ الطبری، ج ۶، ص ۴۱۶؛ الكامل، ج ۴، ص ۱۳؛ الاداره، ص ۵۵.

۳. مروج الذهب، ج ۳، ص ۳۲۶.

۴. الاداره، ص ۴۸.

۵. سیدمحسن امین نیز دولت ادیسیان را در مغرب، دوین دولت علوی پس از دولت امیر مومنان علی (ع) دانسته است (اعیان الشیعة، ج ۸۱، ص ۸۱).

۶. التحف، ص ۱۱۴؛ تاریخ دولت‌های اسلامی، ج ۱، ص ۴۴. در اخبار فتح مدت اقامت و حکومت ادریس بن عبدالله در مغرب ده سال ذکر شده است (ص ۳۲۷).

۷. الكامل، ج ۴، ص ۳.

۸. همان، ج ۴، ص ۳۲. سیدمحسن امین آورده است که در زمان مرگ ادریس بن عبدالله هنوز ادریس دوم به دنیا نیامده بود و مادرش به او باردار بود. (اعیان الشیعة، ج ۵، ص ۸۱).

۹. ابن اثیر در حوادث سال ۱۸۱ آورده است که «به ابن اغتب خبر رسید که ادریس بن ادریس پیروان بسیاری یافته است...». (الکامل، ج ۴، ص ۵۳).

این نقل با توجه به روایت ولادت ادریس بن ادریس در سال ۱۷۵ به موسیله خود ابن اثیر (الکامل، ج ۴، ص ۳۲) جالب توجه است.

۱۰. التحف وفات ادریس بن ادریس را ذکر می‌کند (ص ۱۴۳)؛ و احمد محمود صحی سال ۱۸۷ را سال وفات او دانسته است (الزیدیة، ص ۹۲). اخبار فتح مدت بیان او را ۲۱ سال می‌داند. (ص ۳۲۸).

۱۱. الكامل، ج ۴، ص ۲۱۸. در اخبار فتح، ادریس بن ادریس به عنوان سومین حاکم ادارسه ذکر شده است (ص ۳۲۸).

۱۲. الاداره، ص ۸۳ در کتاب تاریخ دولت‌های اسلامی تعداد حاکمان ادیسی چهارده تن و سال ۳۴۶ آخرین سال حکومت ادیسیان ذکر شده است؛ در این سال، آخرین حاکم ادیسی اسیر و به قربطه منتقل شد و ادارسه منفرض گردیدند (ج ۱،

سال‌ها پس از انقراض دولت ادریسیان در مغرب، آنان در اندلس با امویان حاکم درگیر شدند^۱ و در سال ۴۰۷، یکی از نوادگان ادریس به نام علی بن حمود با کنار زدن امویان بر اندلس سلطه یافت^۲ و ادریسیان از آن پس و تا سال ۴۴۷ با فراز و نشیب‌هایی بر اندلس حکومت کردند.^۳

دولت ادریسیان در مغرب و اندلس اگرچه حداقل در ابتدا دولتی شیعی و زیدی مذهب بود، ولی بروز تشیع و تظاهر به مذهب زیدیه در آن پر رنگ نیست. حتی در احوال ادریس اول آورده‌اند که او تشیع خود را اظهار نمی‌کرد و حداقل در سال‌های نخست، از خود به عنوان امام یاد نمی‌کرد.^۴ به نظر می‌رسد که هدف ادریس نیز بیشتر قیام و انقلاب بوده است تا ادعای امامت و حرکتی فکری عقیدتی.^۵

امام ابو عبدالله^۶ محمد بن ابراهیم بن اسماعیل بن ابراهیم بن الحسن بن الحسن(ع) معروف به «ابن طباطبا» ششمین امام زیدیه پس از زید بن علی است^۷ که در سال ۱۹۹ در جنبشی که فرماندهی آن را ابوالسرایا السری در زمان خلافت مأمون(۲۱۸-۱۹۶) بر عهده گرفته بود، در کوفه دعوت به خویش کرد و بیعت گرفت^۸ و برای مدتی بر کوفه سلطنت شد.^۹ پس از وفات ابن طباطبا جوانی دیگر از علویان به جای او نشست^{۱۰} و از آن پس با کمک برخی علویان که به عنوان والی به مناطق مختلف اعزام شده بودند، تا سال ۲۰۰ پی‌آمد های این ماجرا ادامه یافت، و از آن جمله تسلط و حکمرانی ابراهیم بن موسی بن جعفر(ع) بر یمن قابل توجه است.^{۱۱} همچنین در سال ۲۰۷ عبدالرحمان بن احمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب(ع) در منطقه عک یمن خروج کرد و با دعوت به «الرضا من آل محمد(ص)» برای خود بیعت گرفت.^{۱۲}

۱. احمد محمود صبحی، سال ۳۲۲ را سال انتها حکومت ادریسیان ذکر می‌کند (الزیدیة، ص ۹۳)، جالب آن‌که سید محسن امین مدت حکومت ادریسیان را هفتاد سال و حاکمان آن را هجدۀ نظر ذکر کرده است (اعیان الشیعہ، ج ۵، ص ۸۱).

۲. همان، ج ۲، ص ۱۴۷. ۳. همان، ص ۶۳۳. ۴. اعیان الشیعہ، ج ۵، ص ۸۱. ۵. همان، ص ۲۳. ۶. الادارۃ، ص ۵۸.

۷. در الحشف، لقب وی ابوالقاسم محمد بن ابراهیم ذکر شده است (ص ۱۴۴).

۸. اگرچه در فرن دوم و پس از آن در فرن سوم علویان زیادی خروج کرده و در بیشتر موارد مرد حمایت زیدیه هم واقع شده‌اند (که پرداختن به همه آنها در این مجال مقدور و ضروری نیست)، ولی این به معنای قبول همه آنان به عنوان امام نیست؛ چراکه در مذهب زیدیه علاوه بر خروج شرایط دیگری نیز برای امامت در نظر گرفته شده است.

۹. اکمال، ج ۴، ص ۴۱۷. ۱۰. اکمال، ج ۴، ص ۱۱۳-۱۰۸.

۱۱. سید محسن امین حکومت آل طباطبا را پس از حکومت امام علی(ع) و حکومت ادریسیان، سومین حکومت علویان می‌داند.

(اعیان الشیعہ، ج ۵، ص ۸۱). ۱۲. همان، ص ۱۶۸.

۱۳. تاریخ الطبری، ج ۷، ص ۲۲۳.

نخستین انشعاب در زیدیه

در همان آغاز شکل‌گیری زیدیه و در حالی که مبارزات و حرکت سیاسی علویان زیدی ادامه داشت، در کوفه سه گرایش عقیدتی و فکری عمدۀ در میان پیروان و معتقدان به امامت زید شکل پیدا کرده بود: جارودیه، صالحیه و سلیمانیه.^۱

الف) جارودیه (یا سرحویه)

این گرایش به ابی جارود زیاد بن منذر عبدی (متوفای ۱۵۰ق) منسوب است. وی از اصحاب امام باقر(ع) و سپس امام صادق(ع) بود، ولی بعدها ایشان را ترک کرد و به اردوان امام زید پیوست.^۲ اصول و ویژگی‌های عقاید جارودیه عبارت است از: ۱. نص خفی بر امامت علی(ع)^۳ و نص جلی بر امامت حسن(ع) و حسین(ع)^۴ و در تیجه حکم به کفر و ضلالت امت پس از پیامبر(ص) به جهت مخالفت با نص و تن دادن به خلافت شیخین^۵. حصر امامت در فرزندان فاطمه(س) اعم از فرزندان امام حسن(ع) یا امام حسین(ع);^۶ ۳. اعتقاد به اصل مهدویت.^۷

این شاخه از زیدیه با مطرح کردن نص بر خلافت علی و حسین(ع) و دور شدن از اعتقاد منسوب به امام زید در قبول و رضایت به خلافت شیخین و همچنین رو آوردن به اصل مهدویت که از اصول مورد قبول امامیه است، بیش از دیگر شاخه‌ها به امامیه

۱. فرق اولیه زیدیه مختلف و متعدد ذکر شده است: مسعودی از هشت فرقه نام می‌برد (مروح الذهب، ج ۳، ص ۲۳۲). ابوالحسن الشعري و ابو محمد یعنی به شش فرقه اشاره می‌کنند (مقالات الاسلاميين، ج ۱، ص ۶۶؛ عقائد الثلاثة والسبعين فرقة، ج ۱، ص ۴۵۲)؛ شهرستانی و بغدادی به سه فرقه مذکور در متن اکتفا کرده‌اند (المثل والنحل، ج ۱، ص ۱۵۷-۱۶۲؛ الفرق بين الفرق، ص ۲۲). در مقدمۀ البحر الزخار تهاب از دو فرقه نام بردۀ شده است (البحر الزخار، ج ۱، ص ۴۰). برای اطلاع بیشتر رک: الحياة السياسية، ص ۸۴-۸۳.

۲. الريحية، ص ۹۷؛ الحياة السياسية، ص ۸۴.

۳. البحر الزخار، ج ۱، ص ۴۰.

۴. مقالات الاسلاميين، ج ۱، ص ۶۷.

۵. المثل والنحل، ج ۱، ص ۱۵۸؛ مقالات الاسلاميين، ج ۱، ص ۶۶؛ الفرق بين الفرق، ص ۴۳؛ فرق الشيعة، ص ۲۱؛ اوائل المقالات، ص ۴۱.

۶. مروح الذهب، ج ۳، ص ۲۳۲؛ البحر الزخار، ج ۱، ص ۴۰.

۷. بین اعتقاد جارودیه و امامیه به مهدی موعد نقاوت‌های وجود دارد، جه این که برخی از آنان مهدی موعود را امام محمد بن عبدالله (نفس زکیه) دانسته، معتقد بودند او به شهادت نرسیده است، و برخی دیگر محمد بن فاسم (پسر عمر بن علی بن الحسین(ع)) که در سال ۲۱۹ در طلاقان قیام کرد و دسته سوم یحیی بن عمر (پسر یحیی بن الحسین بن زید بن علی بن الحسین(ع)) که در سال ۲۵۰ در کوفه قیام کرد را مهدی می‌پنداشتند (مقالات الاسلاميين، ج ۱، ص ۷۴؛ الفرق بين الفرق، ص ۳۱؛ الريحية، ص ۹۶؛ الحياة السياسية، ص ۹۶؛ الريحية نشأتها و معتقداتها، ص ۲۶). در مقدمۀ البحر الزخار آمده است: «وينسب الى بعضهم (الجارودية) الفول بالغيبة وليس بصحيح» (البحر الزخار، ج ۱، ص ۴۱).

نزدیک شدند، به طوری که از ویژگی های جارو دیه، توجه هم زمان به نظریه خروج و عقیده به مهدی منتظر است.^۱ جارو دیه از طرفی دیگر دارای عقایدی افراطی بوده و به غلو شناخته شده‌اند. افراد آنان مشخصاً در دو نظریه جلوه‌گر است: یکی قدر شدید و تکفیر شیخین^۲ و دیگری تکفیر و مشرک دانستن کسانی از اهل بیت که مدعی امامت باشند، ولی خانه‌نشین بوده و قیام نکنند،^۳ و همچنین تکفیر پیروان چنین افرادی.^۴ (صدق مورد نظرشان امام جعفر صادق(ع) و پیروان مکتب ایشان بود). آنان همچنین مانند خوارج، مرتكب کبائر را محکوم به کفر می‌دانستند.^۵

ب) سلیمانیه (یا جریریه)

این فرقه به سلیمان بن جریر الرقی منسوب است. او نیز در آغاز از اصحاب امام صادق(ع) بود که از آن حضرت جدا شد و به پیروان امام زید پیوست.^۶ عدم حصر امامت در اولاد فاطمه(س) و اعتقاد به شورایی بودن آن از همان ابتدا و درنتیجه دادن مشروعيت ذاتی به خلافت شیخین از جمله مهم‌ترین اعتقادات این فرقه است.^۷ هرچند آنان نیز به خطای امت در عدم انتخاب افضل یعنی علی(ع) معتقد بودند،^۸ ولی آن را خطایی از روی اجتهاد می‌دانستند که موجب فسق نمی‌شود^۹ و درباره عثمان^{۱۰} و همه محاربان با علی(ع) چون عایشه، طلحه و زبیر همانند جارو دیه حکم به کفر می‌کردند.^{۱۱} اهل سنت نیز متقابلاً آنان را تکفیر کردند.^{۱۲} سلیمانیه همچنین بر شیعیان امامی در اعتقاد به «بداء» و «نقیه» خوده می‌گرفتند.^{۱۳} *زمانی و مطالعات فرهنگی*

ج) صالحیه (یا بتریه)

این گرایش به حسن بن صالح بن حی همدانی (۱۶۸-۱۰۰) منسوب است. از اصول

۱. التجددی، ص ۵۱. ۲. فرق الشیعه، ص ۲۱؛ الفرق بین الفرق، ص ۳۴.

۳. الزیدیة، ص ۸۵.

۴. فرق الشیعه، ص ۵۴.

۵. الفرق بین الفرق، ص ۳۴. مؤلف الحیة الیاسیة ظاهراً دجاج الشیعه شده و عقیده تکفیر خوارج را به نقل از الفرق بین الفرق به جای جارو دیه در مورد سلیمانیه ذکر می‌کند (الحیة الیاسیة، ص ۹۱).

۶. الزیدیة، ص ۸۲.

۷. الفرق بین الفرق، ص ۳۲-۳۳؛ الزیدیة، ص ۸۲.

۸. العلل و النحل، ج ۱، ص ۱۵۹.

۹. فرق الشیعه، ص ۹.

۱۰. مقالات الاسلامیین، ج ۱، ص ۶۸؛ الفرق بین الفرق، ص ۳۳.

۱۱. العلل و النحل، ج ۱، ص ۱۶؛ فرق الشیعه، ص ۹.

۱۲. الفرق بین الفرق، ص ۳۳.

۱۳. فرق الشیعه، ص ۶۴؛ العلل و النحل، ج ۱، ص ۱۶.

طرح در این فرقه جواز امامت مفوضول با وجود افضل است،^۱ با این توضیح که علی و اولاد او از دیگران افضلند، ولی در خصوص حضرت علی(ع) معتقدند که آن حضرت به خواست خود کنار رفت.^۲ بنابراین، امامت علی(ع) تنها پس از بیعت مردم محقق شده^۳ و امامت شیخین نیز بلا اشکال است.^۴ آنان درباره حکم عثمان توقف کردند.^۵ همچنین آنان امامت هر یک از اولاد علی را که خروج کند می پذیرفتند، چه از فرزندان فاطمه باشد، یا نباشد.^۶ همان‌گونه که آشکار است، این فرقه از همه فرق خواه زیدیه به اهل سنت نزدیک‌تر است.^۷

به طور خلاصه می‌توان گفت که جارو دیه به دلیل اعتقاد به وجود نص بر امامت و رد خلافت شیخین و قبیل اصل مهدویت از فرق دیگر به شیعیان امامیه نزدیک‌تر بودند و تأثیر بیشتری از آنان پذیرفتند، در حالی که دو فرقه دیگر (صالحیه و سلیمانیه) از حنفیه و معتزله تأثیر بیشتری پذیرفتند و به اهل سنت نزدیک‌تر بودند.^۸ این تمایز در حدی بود که صالحیه و سلیمانیه، جارو دیه را به دلیل تکفیر شیخین تکفیر کردند و جارو دیه نیز متقابلاً آنان را به دلیل ترک تکفیر شیخین محکوم به کفر دانستند.^۹

حکومت امامان زیدیه و جریان نزدیک به امامیه

در قرن سوم، به تدریج مذهب زیدیه به انسجام و شکل نهایی -حدود رسید، و این مهم با بدست گرفتن قدرت سیاسی به وسیله امامان زیدیه در ایران و یمن همزمان بود. در این مقطع، قاسمیه، هادویه و ناصریه در امتداد جریان نزدیک به امامیه، جریان‌های غالب و بارز زیدیه بودند که مرکزیت آن از کوفه به ایران و یمن انتقال یافته بود.^{۱۰}

۱. امام ناصر اطروش و دولت زیدیه در طبرستان و دیلم

در حالی که سال‌ها بود که کوفه و حجاز برای ادامه فعالیت علویان نامن شده بود، امام

۱. البحر الزخار، ج ۱، ص ۴۰؛ الحیة السیاسیة، ص ۸۸.

۲. فرق الشیعہ، ص ۲۰؛ الملل والملل، ج ۱، ص ۱۶۱؛ مقالات الاسلامین، ج ۱، ص ۹۶.

۳. مقالات الاسلامین، ج ۱، ص ۶۹. ۴. البحر الزخار، ج ۱، ص ۴۰.

۵. الملل والملل، ج ۱، ص ۱۶۱؛ مقالات الاسلامین، ج ۱، ص ۶۹؛ الفرقین بين الفرق، ص ۳۳. ولی نوبختی در مورد بتیره می‌گوید: آنان عثمان و طلحه و زبیر را تغییض می‌کنند (فرق الشیعہ، ص ۵۷).

۶. همان؛ الحیة السیاسیة، ص ۸۷. ۷. الزیدیة، ص ۸۶-۸۰؛ التجدد، ص ۵۹.

۸. الفرقین بين الفرق، ص ۳۴.

۹. در مقدمه البحر الزخار، زیدیه در دوره متأخر تنها به دو گروه قاسمیه و ناصریه تقسیم شده‌اند (البحر الزخار، ج ۱، ص ۴۰).

حسن بن علی بن عمر بن علی بن الحسین(ع) (۲۳۰-۳۰۴) معروف به ناصر اطروش که مردی فقیه، عالم و شجاع بود، در سال ۲۸۴ در خراسان قیام کرد^۱ و پس از یک دوره اختفا به گیلان و دیلم رفت و در آنجا به مدت سیزده سال مردم را به تشیع دعوت کرد.^۲ او سپس در سال ۳۰۱ طبرستان را به قلمرو خود اضافه کرد.^۳ پیش از این، در سال ۲۵۰، حسن بن زید بن محمد بن اسماعیل بن الحسن بن الحسن(ع) معروف به داعی کبیر در طبرستان قیام کرده و اولین حکومت علویان زیدی را در طبرستان تاسیس کرده بود.^۴ پس از وفات داعی کبیر در سال ۲۷۰^۵ برادرش محمد بن زید تا وفاتش در سال ۲۸۷^۶ جانشین او بود و از آن پس فرزندان محمد تا ظهور و تأسیس دولت امام ناصر بر طبرستان حکم می‌راندند. امام ناصر اطروش در سال ۳۰۴ درگذشت^۷ ولی دولت امامت زیدی در طبرستان که او بیان نهاده بود^۸ تا سال ۳۱۶^۹ و به روایتی تا ۳۵۵^{۱۰} ادامه یافت.

افکار و آرای امام ناصر و کمک‌های مادی و معنوی او به دولت امام هادی^{۱۱} که همزمان دولت امامان زیدی را در یمن تاسیس کرده بود^{۱۲} به خوبی تعلق او را به شاخه نزدیک به امامیه نشان می‌دهد. امام ناصر پیش از آن‌که تحت تاثیر مستقیم تعالیم امام قاسم و امام هادی باشد تحت تاثیر امامیه بود و در احکام طلاق و اirth و مسح پا در وضو، بر وفق مكتب امامیه فتوا می‌داد، تا آنجا که برخی او را اثنا عشری دانسته‌اند.^{۱۳} روند نزدیکی زیدیه به امامیه در ایران بعد از امام ناصر نیز ادامه یافت، به‌طوری‌که در

۱. التحف، ص ۱۸۴.
۲. السل و التعل، ج ۱، ص ۱۵۶؛ الكامل، ج ۵، ص ۴۴.
۳. تاريخ الطبری، ج ۱۰، ص ۱۲۹؛ الكامل، ج ۵، ص ۴۲؛ مروج الذهب، ج ۴، ص ۳۲۷ و مقدمة ابن خلدون، ص ۲۰۰.
۴. الكامل، ج ۴، ص ۳۶۴.
۵. همان، ص ۵۳۶.
۶. همان، ص ۵۹۵.
۷. همان، ج ۵، ص ۵۸؛ الاقاذه، ص ۱۶۷.
۸. زیدیه حسن بن زید (داعی کبیر) و محمد بن زید را به دلیل دارا نبودن شرایط امامت (علم، زهد و میاست) در حد امامت ندانسته‌اند و گویا خود آنها نیز چنین ادعایی ندانشته‌اند (قیام دوله الزیدیة، ص ۵۴؛ متنزلة الین، ص ۵۷).
۹. الكامل، ج ۵، ص ۵۸ و ۱۰۶، تا این سال فرزندان ناصر و پس از آنان قاسم بن الحسن بر طبرستان حکومت کرد و در این سال، قاسم را اسفار کشته و بر طبرستان تسلط یافت. هرچند علیان بعد از این هم به طور پراکنده در گوش و کنار طبرستان ظهور کرده، حکومت‌هایی تشکیل دادند، ولی دولت منمرکز زیدیه در آن سامان ادامه نیافت، تا این‌که در سال ۳۲۱ آل بویه که خاستگاهی زیدی داشتند، قدرت را در مراکز عمده جهان اسلام در دست گرفتند.
۱۰. الحياة السياسية، ص ۱۴۱.
۱۱. اخبار الثمة الزیدية، ص ۱۸۹؛ التجدد، ص ۳۶.
۱۲. در گزارش مادلونگ، ظهور امام ناصر ۲۸۷ و هفت سال پس از ظهور امام هادی در یمن یعنی ۲۸۰ ذکر شده است (اخبار الثمة الزیدية، ص ۸۸).
۱۳. ریاض المسأله، ج ۱، ص ۲۷۷؛ اهیان الشیعه، ج ۵، ص ۱۸۱. نویسنده ریاض آورده: «و الناصر الكبير من عظاماء علماء الإمامية. وإن كان الزیدية يعتقدونه و يدرجونه في جملة ائمتهم...».

اوج اقتدار زیدیه در دیلم و طبرستان و در زمان تسلط آل بویه بر دارالخلافة بغداد، زیدیه بیش از هر زمان دیگری به امامیه نزدیک شد.^۱ در این مقطع، آنان قول به جواز امامت مفضول را کنار نهادند و در بارهٔ صحابه همچون امامیه قضاوت کردند.^۲ ابن اثیر در حوادث سال ۳۵۱ آورده که به امر معزالدوله دیلمی در مساجد بغداد لعن هر سه خلیفه به وصفشان و لعن معاویه صریحاً مکتوب شد^۳ و در سال ۳۵۲ برای اولین بار روز عاشورا در مرکز خلافت اسلامی، بغداد، رسمًا تعطیل اعلام و در خیابان‌ها عزاداری برپا شد^۴ و مجالس جشن و شادی عید غدیر^۵ و طعن خلفاً مرسوم گشت،^۶ سنتی که سالیان متعددی استمرار یافت.^۷ همچنین که مرقد امامان نیز در عراق آراسته و تزیین شد.^۸

۲. امام قاسم رسّى

در سال ۲۲۰،^۹ امام قاسم بن ابراهیم الرسّى (۲۴۶-۱۷۰) برادر امام محمد بن ابراهیم (ابن طباطبا) که از سرآمدان عصر خود و متكلم و فقیهی وارسته بود، دعوت به خوشتن کرد و علیوان بهشکلی فraigیر با او بیعت کردند،^{۱۰} که از آن به «البیعة العامة»^{۱۱} یا «البیعة الجامعية»^{۱۲} یاد شده است. هر چند دعوت او در آن مقطع با موقیت زیادی همراه نبود و او سرانجام به حجاز رفت و در سال ۲۴۶ در «رس»^{۱۳} بدرود حیات گفت، ولی او که شخصیتی ممتاز داشت، با طرح اندیشه‌های خود به تفکرات زیدیه بالندگی خاصی بخشید و با رشد زیدیه در دیلم و یمن، مکتب و تعالیم او پیروانی یافت که از آنان با نام قاسمیه یاد شده است. اندیشه و تعالیم امام قاسم در دیلم رقیب ناصریه به شمار می‌آمد

۱. الزیدیة شائها و معتقداتها، ص ۲۹. ۲. المل والسلح، ج ۱، ص ۱۵۶.

۳. «لن الله معاویة بن ابی سفیان و لعن من غصب فاطمة فدکا و من منع من ان يدفن الحسن عند قبر جده و من نهى اباذر الفاری و من اخرج العباس من الشوری...» البیعه این نوشته بهزودی به لعن ظالمان آل رسول و بدرن نام بردن کسی جز معاویه تغییر کرد (الکامل، ج ۵، ص ۳۲۷). ۴. الکامل، ج ۵، ص ۳۳۱.

۵. ابن اثیر در حوادث سال ۳۵۷ آورده که در این سال اهالی بغداد به روای عادت گذشته به عزاداری در عاشورا و شادی در روز غدیر پرداختند. (الکامل، ج ۵، ص ۳۵۶).

۶. الزیدیة شائها و معتقداتها، ص ۲۹؛ الحیاة السیاسیة، ص ۱۰۵.

۷. در وقایع سال ۳۵۸ به ادامه اقامه مراسم عاشورا در بغداد و همچنین در سال ۳۸۹ به ادامه این مراسم و مراسم روز عید غدیر اشاره شده است (الکامل، ج ۵، ص ۳۶۵ و ۵۴۰). ۸. تاریخ و مقاید، ص ۲۱۶.

۹. دکتر صبحی سال دعوت امام قاسم را ۱۹۹ و پس از وفات ابن طباطبا ذکر می‌کند (الزیدیة، ص ۹۶).

۱۰. الاقاذه، ص ۱۲۳. ۱۱. الحیاة السیاسیة، ص ۹۳. ۱۲. التجدید، ص ۶۸.

۱۳. منظمه‌ای در نزدیکی میقات ذی الحجه در مدینه (الاقاذه، ص ۱۲۷).

و در یمن تا به امروز به عنوان تنها نماینده زیدیه و در قالب مکتب هادویه امتداد یافته است.^۱ امام قاسم رسی اگرچه همچون امام هادی امامت را از اصول دین معرفی نکرد، ولی برای آن، نقش برجسته‌ای قائل شد^۲ و در این زمینه در رساله به نام‌های ثبت الامامة^۳ و الرد علی الرافضة^۴ را تالیف کرد. امام قاسم امامت را همچون نماز و روزه از فرایض دانست^۵ که امری از جانب طرف خداوند است. لذا با رد شورایی یا موروثی بودن امامت، قائل به نص جلی برعلی (ع) و حصر آن در فرزندان فاطمه شد^۶ و به ادله عقلی و نقلی (چون حدیث ثقلین) بر این امر استدلال کرد.^۷ ضمن این‌که دعوت علی و ترک تقیه گرچه با زبان را کافی دانست و شرط خروج با شمشیر را حذف کرد،^۸ چرخشی که نمی‌توان آن را با عدم تحرک و رکود خود امام قاسم از زمان اخذ بیعت تا وفات بی‌ارتباط دانست.^۹

امام قاسم رسی آغازگر دوره‌ای در تاریخ زیدیه بود که مشخصه آن قول به نص جلی و اعتقاد ویژه به اصل امامت و درنتیجه قوت جریان نزدیک به امامیه در میان فرق زیدیه است.

۳. امام هادی

امام یحیی بن الحسین بن القاسم الرسی (۲۹۸-۲۴۵) معروف به امام هادی از برجسته‌ترین شخصیت‌های علوی در زمان خود بود. او در سال ۲۸۰ پس از ورود به یمن به عنوان امام زیدیه دعوت به خویش کرد و از مردم بیعت گرفت،^{۱۰} ولی اندکی بعد بدلیل عدم استقبال مردم به حجاز بازگشت.^{۱۱} امام هادی مجدداً در سال ۲۸۴ برای دعوت مردم به یمن بازگشت و سلسله امامان زیدی را که امامان قاسمی نیز خوانده می‌شوند،^{۱۲} پایه‌گذاری کرد.^{۱۳} این سلسله تا بیش از ده قرن با فراز و نشیب‌هایی دوام

۱. الحياة السياسية، ص ۹۳. ۲. معزلة اليمن، ص ۳۷.

۳. کتابی به همین نام برای شخص امام زید نیز نقل شده است. همچنین از امام ناصر اطروش نیز رساله‌ای به همین نام چاپ شده است. رک: مجله تراول شماره ۲۰ (سال پنجم رجب ۱۴۱۰).

۴. این رساله در رد نظرات اسماعیلیه نوشته شده است (مقدمه امام حنفی عبدالله بر الرد علی الرافضة، ص ۸۱).

۵. التجددی، ص ۶۵. ۶. معزلة اليمن، ص ۳۷.

۷. التجددی، ص ۶۷. ۸. همان، ص ۶۸. ۹. معزلة اليمن، ص ۳۸.

۱۰. الاقاذه، ص ۱۳۶. ۱۲. زیرا همگی از نسل امام قاسم رسی هستند.

۱۱. معزلة اليمن، ص ۵۹. ۱۳. الامام زید، ص ۵۱؛ الحياة السياسية، ص ۱۷۸-۱۷۹؛ التحف، ص ۱۷۱.

یافت و حدود پنجه امام در رأس آن قرار گرفتند.^۱ امام هادی صعده را مرکز فعالیت خود قرار داد که تا به امروز مرکز زیدیه با همان گرایش است. البته این تذکر ضروری است که امام هادی و جانشینان او ناقنونها موفق نشدند بر تمام یمن مسلط شوند. دوران امامت آنان معمولاً با کشمکش‌ها و درگیری با سایر حکومت‌ها و رقبیان اعم از داخلی و خارجی همراه بود که در ادامه به طور گذرا به آن اشاره خواهد شد.

امام هادی با ارتقا بخشیدن به عقیده امامت در حد یکی از اصول دین، آن را به جای اصل «المنزلة بين المتنزلين» در مكتب اعتزال نشاند و اصول پنج گانه مذهب زیدی را توحید، عدل، وعد و وعید، امامت و أمر به معروف و نهی از منکر دانست^۲ و برای احراز مقام امامت شروطی تکمیلی قائل شد که تنها بر خود او منطبق بود،^۳ مانند دعوت علی‌ی خود، خروج با شمشیر، عمل به کتاب و سنت، اعلم مردم زمان خود بودن، از فرزندان حسن و حسین بودن،^۴ أمر به معروف و ناهی از منکر بودن، شجاعت، سخاوت، تقوی، تواضع و عدالت.^۵ او برای بیعت مردم در امر امامت نقشی قائل نبود و اجماع را شرط می‌دانست، چه این‌که در نظر امام هادی امامت منصبی است که از جانب خداوند اعطای شود و خواست مردم در آن دخالت ندارد، هرچند تبعیت مردم شرط قیام امام است. از طرف دیگر، مردم می‌توانند در صورت ارتکاب کیره امام را از مقام خود عزل کنند^۶ اما در صورت عدم تبعیت مردم از امام جامع الشرایط، امامت امام به قوت خود باقی است و او باید هجرت کند و کنار بنشیند.^۷ نظریه اخیر او توجیهی برای صلح امام حسن(ع) و کنار نشستن امام قاسم رسی نیز هست. با توجه به نظریه امام هادی در رد اجماع و شورا در مسئله امامت و همین‌طور اعتقاد به افضلیت علی(ع) وجود نص پیامبر بر آن حضرت و حتی بر حسن و حسین،^۸ برای او خلافت شیخین ناپذیرفتنی است.^۹ امام هادی نیز کتابی دارد به نام تثیت الامامة که در آن به بررسی مسئله خلافت و جانشینی پس از پیامبر پرداخته و بر رد خلافت شیخین و ادله مورد ادعای آنان استدلال

۱. برای اطلاع بیشتر ر.ک: الزیدیة، ص ۴۶۳-۴۷۳؛ التجددی، ص ۲۱۱.

۲. معتبرة اليمن؛ ص ۱۵۷؛ الزیدیة ثناها و معتقداته، ص ۶۸.

۳. التجددی، ص ۸۰.

۴. معتبرة اليمن، ص ۱۸۲.

۵. الزیدیة ثناها و معتقداته، ص ۶۸؛ التجددی، ص ۱۰۷-۹.

۶. همان؛ التجددی، ص ۸۳-۸۱.

۷. امام هادی نص پیامبر بر علی(ع) را (هماند امام قاسم) نص جنی و بر حسن و حسین(ع) بدون آن که تصریح کند نص خفی (الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنة؛ الحسن و الحسین امامان فاما او قعدا و...) می‌هاند (معتبرة اليمن، ص ۱۸۶).

۸. التجددی، ص ۸۰.

کرده است.^۱ امام هادی در فقه نیز تابع اجتهاد خود بود و به روایات اهل سنت توجه و نظری نداشت و از او منقول است که دو کتابی که اهل سنت آنها را صحیح می‌نامند (صحیح بخاری و صحیح مسلم)، از صحت بی‌بهره‌اند.^۲ این نگرش در طی قرون متتمادی تاکنون در مذهب هادوی وجود داشته و بی‌اعتنایی به حدیث و فقه اهل سنت کاملاً روشن است.^۳ امام هادی همچنین اعتقاد به نص بر امامت علی و حسن و حسین را مورد تاکید قرار داد و تلقیه را جایز شمرد^۴ و در مجموع، بیش از گذشته، زیدیه را به امامیه نزدیک کرد.^۵ مسیری که امام هادی ترسیم کرده بود با نوساناتی در عرصه سیاسی و مذهبی یمن ادامه یافت و پس از او دو فرزندش مرتضی (۲۹۹-۳۱۰) و ناصر (۳۲۲-۳۱۰) و دیگر امامان زیدیه ادامه‌دهنگان مكتب هادویه بودند، هرچند پیروان امام هادی خود به شاخه‌هایی تقسیم شدند که مهم‌ترین آنها الحسینیه، المطوفیه و المخترعه است.^۶

۴. سلسله امامان زیدیه در یمن

دولت امامان زیدی در یمن پس از امام هادی و دو فرزندش تا سال ۴۴۴ که امام ابوالفتح دیلمی به قتل رسید استحصار داشت. از این دوره، به نام دوره اول دولت زیدیه یاد می‌شود که حکومت امامان زیدیه غالباً در صعده و اطراف آن محصور مانده بود و دوره اضطراب و عدم استقرار سیاسی بود.^۷

در سال ۴۵۱، امام حمزه بن ابوهاشم (متوفی ۴۵۹) که او نیز از نوادگان امام قاسم رسی بود، پس از یک توقف کوتاه مجددًا دولت امامت زیدیه را در یمن احیا کرد، و از آن پس امامانی یکی پس از دیگری در یمن به امامت رسیدند، تا این‌که در سال ۱۰۰۶، امام متول عبد الله المهدی که در سال ۹۹۴ به امامت رسیده بود، به نفع امام قاسم بن محمد بن علی از منصب خود کناره گیری کرد. این مقطع (۴۵۲-۱۰۰۶) به نام دولت دوم زیدیه

۱. امام هادی صاحب تأثیرات بسیاری است که حدود بیست کتاب و رساله از او به دست ما رسیده است. (معتزله الیمن، ص ۱۹۳).

۲. الزیدیة شناهها و معتقداتها، ص ۲۳.

۳. احمد بن سعد الدین المسوری (متوفی ۱۰۷۹) در رساله المعتقدۃ آورده: «آنچه در (صحاح سنه) آمده، همگی دروغ و غیرقابل استدلال است». (الزیدیة شناهها و معتقداتها، ص ۳۳).

۴. الزیدیة، ص ۱۲۱ قیام الدولة، ص ۱۳۷.

۵. وفات امام ناصر پس از ۲۲ سال امامت در سال ۳۲۵ نیز ذکر شده است (التحف، ص ۱۹۷).

۶. برای اطلاع بیشتر رک: الزیدیة شناهها و معتقداتها، ص ۸۳-۷۵.

۷. تاریخ یمن السیاسی، ج ۲، ص ۴۱۷ التجددی، ص ۱۴۳.

نامىده شده است، که همانند دوره اول با عدم استقرار و اضطرابات سیاسى و تسلط عثمانی‌ها همراه بود.^۱

دوره سوم و آخر حکومت امامان زیدیه در یمن از امام قاسم بن محمد آغاز می‌شود و به کودتای ۱۹۶۲ و اعلام جمهوری پایان می‌یابد. در زمان امامت امام قاسم بن محمد (۱۰۰۶-۱۰۲۹) دولت امامان زیدی یکبار دیگر اقتداری مضاعف یافت و او که عالم و فقیهی برجسته نیز بود،^۲ برای اولین بار امکان یافت تا بر همه یمن از جنوب تا شمال حکم براند.^۳ همچنین در زمان امام متولی اسماعیل (۱۰۵۴-۱۰۸۵) از نوادگان امام هادی، این اقتدار گسترش بیشتری یافت و به اوج رسید.^۴ مورخان آورده‌اند که امام متولی در سال ۱۰۷۳ عید غدیر را روز جشن و سرور رسمی اعلام کرد و یک‌بار دیگر به این مراسم در یمن رونق بخشید.^۵

بالاخره، آخرین امامان زیدی که از خانواده حمیدالدین و از نسل امام قاسم رسی بودند، امامتشان با امام محمد بن یحيی حمیدالدین «المنصور» در سال ۱۳۰۷ (۱۸۹۰م) آغاز شد. امام المنصور و پس از او فرزندش امام یحيی «المتوکل» که در سال ۱۳۲۲ (۱۹۰۴م) به امامت رسید، بر روای گذشته مشی کردند،^۶ با این تفاوت که پس از استقلال دوم یمن از عثمانی‌ها در سال ۱۹۱۹ و به دنبال سیطره کامل دولت زیدی بر یمن که شاید برای اولین بار در این حد اتفاق افتاده بود،^۷ و همزمان با تحولات سریع جهان و منطقه، عرصه بر حکومت امامان زیدی تنگ شد.^۸ امام یحيی بن المنصور هرچند کوشید تا با یک رشته سیاست‌ها، مثل ترور مخالفان،^۹ «ملکت متولکیه یمنیه» (نامی که بر یمن گذاشته بود) را محفوظ نگاه دارد^{۱۰} ولی در انقلاب ۲۸ سپتامبر ۱۹۴۸ به قتل رسید^{۱۱} و عبدالله بن احمد الوزیر از آل وزیر که از سوی حزب احرار کاندیدای مقام امامت بود،^{۱۲} با

۱. تاریخ یمن السیاسی، ج ۲، ص ۲۰۲؛ التجدید، ص ۱۴۳.

۲. امام قاسم بن محمد بن علی تالیقی برپار و مشهور دارد به نام الاختصار بعل الله العظی، که در ۵ جلد به چاپ رسیده است.

۳. تاریخ یمن السیاسی، ج ۲، ص ۲۰۲. تا پیش از این دولت امام زیدیه عمدها محصور در شمال یمن بود (التجدید، ص ۱۴۳).

۴. التجدید، ص ۱۴۳.

۵. تاریخ یمن السیاسی، ج ۲، ص ۲۱۷.

۶. کتاب تاریخ یمن (فرجه الهموم) همزمان با امامت امام یحيی نوشته شده و به بررسی تاریخ یمن نا سال پایان امامت امام یحيی و بهویژه دوران امامت او پرداخته است.

۷. یمن و المغرب، ص ۱۳.

۸. دلالت متعددی برای بحرازی متنهی به انقلاب ذکر شده است؛ از آن جمله و راثتی شدن مناصب و تقسیم آن در میان فرزندان ویستگان امام و خلفان سیاسی و معموقیت احزاب و... (رک: الحركات السیاسیة، ص ۱۰۳).

۹. همان.

۱۰. رک: التجدید، ص ۱۴۵.

۱۱. تاریخ یمن السیاسی، ج ۲، ص ۴۷۱؛ الحركات السیاسیة، ص ۱۰۳.

۱۲. تاریخ یمن السیاسی، ج ۲، ص ۳۷۲.

داعیه امامت مشروطه (امامت قانون اساسی) در انقلاب کانون و انقلاب علما نامیده شد، زمام امور را به دست گرفت.^۱ انقلاب علما در همان سال با شکست مواجه شد و امام عبدالله و نخست وزیرش علی بن عبدالله اعدام شدند^۲ و امام احمد بن یحیی «الناصر» فرزند امام یحیی دویاره بر مستند امامت تکیه زد. در ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۲م. و پس از درگذشت امام احمد طی یک کودتای نظامی حکومت جمهوری اعلام شد^۳ و فرزند امام احمد، امام محمد البدر آخرین امام زیدیه بود که هیچ‌گاه فرصت حکومت بر یمن را پیدا نکرد.

به طور خلاصه، اصولی که در این دوره به عنوان معتقدات زیدیه طرح گردید و مورد قبول قرار گرفت عبارت‌اند از: ۱. افضلیت علی(ع) بر سایر صحابه؛^۴ ۲. اولویت آن حضرت بر دیگران در امر امامت؛^۵ ۳. حصر امامت پس از حسن(ع) و حسین(ع) در فرزندان آن دو؛^۶ ۴. وجود نص بر امامت علی(ع) و حسین(ع) و استحقاق امامت بعد از آنان با دعوت و تحقق سایر شرایط امامت نه با وراثت؛^۷ ۵. عصمت اهل بیت شامل علی(ع)، فاطمه(س) و حسن(ع) و حسین(ع)؛^۸ ۶. طعن صحابه و تخطه آنان؛^۹ ۷. گشودن باب اجتهاد؛^{۱۰} ۸. تجویز تفیه؛^{۱۱} ۹. رواج فتاوی فقهی و سنت‌های مذهبی تزدیک به امامیه چون جمع بین نمازها، باز گذاشتن دست‌ها در نماز و آمین نگفتن پس از قرائت حمد، قصر نماز در سفر، بریابی مجالس و محافل جشن و سرور در روز غدیر، تقدیس ائمه و احترام و زیارت قبور آنان و...^{۱۲}

در مجموع، گرایش این دوره که در هادویه متبلور است، تا بدان‌جا به مذهب امامیه نزدیک شد که بسیاری از اهل سنت آن را با امامیه یکی می‌دانند.^{۱۳} تنها تفاوت هادویه و امامیه در این ذکر می‌شود که امامیه برخلاف هادویه عدد امامان را در دوازده تن معین مخصوص می‌داند.^{۱۴} در طول تاریخ نیز زیدیه هادوی احترام زیادی نسبت به امامیه

۱. جزئیات و تفصیل انقلاب ۱۹۴۸ یمن دیده شود در: *الیمن والغرب*، ص ۱۶۱. همچنین فصل سوم *الحركات السياسية*، ص ۱۰۱-۱۲۳.

۲. دلایل شکست قیام را ببینید در: *الحركات السياسية*، ص ۱۱۸.

۳. *تاریخ الیمن السياسي*، ج ۲، ص ۲۷۳. تفصیل بیشتر در فصل پنجم *الحركات السياسية*، ص ۲۰۱-۲۶۱.

۴. *الحياة السياسية*، ص ۹۴. و روایت «التقىة دینی و دین ایاثی» توسط امام ناصر اطروش در کتاب *الباطا*، ص ۶۹.

۵. الزیدیة شانها و معتقداتها، ص ۴۸.

۶. همان، ص ۵۱. محمد حسین الزین می‌نویسد: «عموم زیدیه هیچ فرقی با اثناعشریه ندارند، جز این که آنان به خروج با شمشیر معتقدند» (*الشیعہ فی التاریخ*، ص ۵۶).

داشته‌اند، به طوری که موجبات سرزنش جریان‌های رقیب را فراهم آورده است.^۱ در پایان نکته قابل توجه آن که گرایش‌های قاسمیه، ناصریه و هادویه در این دوره به نحوی امتداد گرایش جارو دیه در قرن دوم به شمار آمده است^۲ که بر خلاف دو فرقه دیگر زیدیه در آن قرن به امامیه نزدیک‌تر بود.^۳

جریان نزدیک به اهل سنت در حاشیه

به موازات جریان نزدیک به امامیه، و به طور مشخص مذهب هادویه، جریان دیگری در زیدیه یمن به اهل سنت نزدیک می‌شود و به عنوان رقیب جریان غالب و قوی‌تر زیدیه و مذهب هادویه، آن را به چالش می‌کشاند.

۱. ابن مرتضی

در اواخر قرن هشتم، امام احمد بن یحییٰ المرتضی معروف به ابن مرتضی (۸۴۰-۷۶۳) از نوادگان امام هادی به سازماندهی مجدد تفکر زیدی به خصوص در مسئله امامت پرداخت. او ضمن تاکید بر افضلیت علی^(ع) وجود نص خفی و حصر امامت در اولاد فاطمه^(س)، عمل صحابه و خلافت شیخین را از روی اجتهاد دانسته که موجب فسق آنان نمی‌شود و شاهد این مدعای را کمک علی^(ع) به خلفاً ذکر می‌کند. اگرچه نظر ابن مرتضی در مورد خلافت شیخین تا حدودی با هادویه و امامیه یکی است، ولی به طور مشخص کوشیده است تا به‌نحوی رضایت اهل سنت را جلب کند و میان حقایق و افضال علی^(ع) و آنچه در تاریخ اتفاق افتاده است جمع کند. ابن مرتضی همچنین به تبیین دویاره شرایط امامت پرداخت و به ویژه با تهی کردن امر به معروف و نهی از منکر از محتوای سیاسی آن که به دست امام هادی تثییت شده بود، گامی دیگر به سوی اهل سنت برداشت. از امام ابن مرتضی دو اثر بزرگ در میراث زیدیه به یادگار مانده است که در آنها

۱. رک: نقل قول از مقبلی در الزیدیة نشانها و معتقد‌هایها، ص ۴۹.

۲. مسئله التقریب نقل می‌کند که در یمن از میان فرق زیدیه غیر از جارو دیه فرقه دیگری وجود ندارد و آنها در صنعاً و صعده و اطراف آنها زندگی می‌کنند (ج ۱، ص ۵۶).

۳. جالب آنکه به دلیل سلطه جریان نزدیک به امامیه در تاریخ زیدیه، ابو محمد یمنی که در قرن ششم می‌زیسته، در کتاب خود می‌گوید: «زیدیه امامت ابی‌کر و عمر و عثمان رارد و عاشره را تنفس می‌کنند، و ابن عقبه همه زیدیه است، و ویرگی جارو دیه این است که ذیبعة اهل کتاب را حلال نمی‌دانند» (عقائد ثلاث و السبعین فرقه، ج ۱، ص ۴۵۳-۴۵۲).

نظارات فقهی و اعتقادی خود را بیان کرده است: یکی الازهار فی فقه الائمه الاطهار و دیگری البحر الرخار که هر دو به چاپ رسیده است.

۲. ابن الوزیر، ابن الامیر و شوکانی

محمد بن ابراهیم الوزیر (۷۷۵-۸۴۰) معروف به ابن الوزیر روند نزدیکی به اهل سنت را شتاب بخشید و آن را تقویت کرد،^۱ تا آن جا که نویسنده متعصب مسأله التغیر در پوست خود نمی‌گنجد و از ابن الوزیر نقل می‌کند که مذهب زیدیان معتزلی که همان زیدیان حقیقی‌اند رضایت به صحابه است.^۲ کتاب مشهور او که دربرگیرنده نظرات او است، العواصم والقواسم فی الذبّ عن سنته ابی القاسم نام دارد که در نه جلد به چاپ رسیده است.

محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی (۱۰۹۹-۱۱۸۲) معروف به ابن الامیر شخصیت دیگر این جریان است که همزمان با ظهور و هایات آنان را تأیید و نظراتی نزدیک به اهل سنت ارائه کرد و درگیری‌های او با عالمان زیدیه شدت گرفت.^۳ با این همه، نکته مهم در تاریخ زندگی او بازگشت وی از این تفکر و به نوعی توبه اوست که مورد توجه و بحث معاصران زیدیه واقع شده است. ابن الامیر همچنین در رد اتهام ناصبی بودن خود کتابی نوشته است، به نام التحفة الملوية که به چاپ رسیده است.

محمد بن علی شوکانی (۱۱۷۳-۱۲۵۰)^۴ دارای منصب قضاوت^۵ و صاحب تألیفات و کتب مشهوری همچون نیل الاوطار و السیل للجرار^۶ آخرین شخصیت بر جسته این جریان است. او نیز کتاب مشهورش العقد الثمين فی اثبات وصیة امیر المؤمنین را در رد اتهام عدم التزام به مبانی زیدیه و تشیع نوشته است.

روشنفکران یمن از سه نامبرده اخیر به عنوان سرمداران حرکت نوگرایی و نماد اصلاح طلبی از درون زیدیه نام می‌برند، که به موازات مصلحان خارجی چون سید جمال و... در تحول و تحرک جامعه معاصر یمن نقش داشته‌اند.^۷

۱. التجدد، ص ۱۲۳. ۲. مسأله التغیر، ج ۱، ص ۱۶۱.

۳. الزیدیة، ص ۱۳۹۶ برای اطلاع از تفصیل درگیری ابن الامیر با علمای هادوی رک: الزیدیة شائها و معتقداتها، ص ۴۰.

۴. التجدد، ص ۴۲۵.

۵. الفطم الراخار، ج ۱، ص ۶۳. ۶. کتاب الفطم الراخار در رد شوکانی و به طور مشخص کتاب السیل للجرار و عقاید و فتاوی او برخلاف مکتب هادوی و مذهب زیدی نوشته شده است. ابن نقد با اعتراض نویسنده به شوکانی در درج صحابه در صدورات بر پایمیر آغاز شده است.

۷. معرفة اليمن، ص ۱۱.

به طور خلاصه، اهم اعتقادات و نقاط مورد تأکید این جریان که به تدریج و در طول چندین قرن شکل گرفته است و امروز نیز با تحولاتی که بررسی آن مجالی دیگر می‌طلبد، در میان زیدیه بیش از گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهد و پیروانی دارد، عبارت است از: ۱. عدم حصر امامت در اولاد فاطمه(س) و اکتفا به حصر آن در قریش؛^۱ ۲. عدم اشتراط اکملیت و افضلیت در امام و کفایت وجود اجتهاد؛^۲ ۳. عدم جواز خروج و شورش مدامی که کفر آشکار و ترک واجبی چون نماز از حاکمان دیده نشود؛^۳ ۴. استفاده‌های فقهی نزدیک به مشرب اهل سنت و از منابع آنان.^۴ نزدیکی این جریان به اهل سنت نیز تا بدان پایه است که برخی معتقدند آنان دیگر زیدی محسوب نمی‌شوند و از اهل سنت به حساب می‌آیند.^۵

۱. منبع، ج ۱، ص ۱۲۳. ۲. التجددی، ص ۱۲۸.

۳. منبع، ج ۱، ص ۱۲۳، به نقل از السیل الجرار و بنیل الاوطار؛ التجددی، ص ۱۳۲.

۴. چون ضم دست‌های نماز و آمنین گفتن پس از قرائت حمد، در این خصوص و دیگر مجادلات و نزاع‌های دو جریان مراجمه شود به نامه‌های متبادل منتقول در الزیدیة نشانه و معتقد‌هایها، ص ۴۱-۴۶. ۵. همان، ص ۵۰.

كتاب نامه

١. ابن الأثير، عز الدين أبوالحسن على بن ابوالكرم الشيباني: **الكامل في التاريخ**، دار احياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٨ق / ١٩٨٣م.
٢. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد: **مقدمة**، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت.
٣. ابن عساكر، الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعى: **تاريخ مدينة دمشق** (٨ جلد)، دار الفكر، بيروت، ١٤١٦ق / ١٩٩٦م.
٤. ابن مرتضى، امام احمد بن يحيى: **البحر الرخار** (٦ جلد)، دارالحكمة اليمانية، صنعاء، چاپ دوم، ١٤٠٩ق / ١٩٨٨م.
٥. ابوزهره، محمد: **الامام زيد حياته وعصره، آراؤه وفقه**، دارالندوة الجديدة، بيروت، ١٩٧٣م.
٦. اسماعيل، محمود: **الادارسة، حقائق جديدة**، مكتبة مدبولى، قاهرة، ١٤١١ق / ١٩٩١م.
٧. اشعرى، ابوالحسن على بن اسماعيل: **مقالات الاسلاميين**، تصحيح هلموت ريتز، جمعية المستشرقين الالمانية، چاپ سوم، ١٤٠٠ق / ١٩٨٠م.
٨. اطروش، ناصر الحق حسن بن على: **البساط**، مكتبة التراث الاسلامي، صعدة، ١٤١٨ق / ١٩٩٧م.
٩. افندى الاصفهانى، ميرزا عبدالله: **رياض العلماء وحياض الفضلاء** (٦ جلد)، مطبعة الخيم، قم، ١٤٠١ق.
١٠. اکوع، قاضي اسماعيل بن على: **الزيدية نشاتها و معتقداتها**، دار الفكر، دمشق، چاپ سوم، ١٤١٨ق / ١٩٩٧م.
١١. امين، السيد محسن: **اعيان الشيعة**، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، ١٤٠٣ق / ١٩٨٣م.
١٢. حاتم، نورى: **زيد بن على و مشروعية الثورة عند أهل البيت**، الغدير للدراسات والنشر، بيروت، چاپ دوم، ١٤١٦ق / ١٩٩٥م.
١٣. حداد، محمد يحيى: **تاريخ اليمن السياسي**، دارالتنوير، بيروت، چاپ چهارم، ١٤٠٧ق / ١٩٨٦م.
١٤. حسنى، امام يحيى بن الحسين بن هارون: **الأفاده في تاريخ ائمه الزيدية**، تحقيق محمد يحيى سالم عزان، دارالحكمة اليمانية، صنعاء، ١٤١٧ق / ١٩٩٦م.
١٥. خضرى احمد، حسن: **قيام الدولة الزيدية في اليمن (٢٩٨-٢٨٤)**، مكتبة مدبولى، قاهرة، ١٩٩٦م.
١٦. دفترى، فرهاد: **تاريخ و عقاید اسماعیلیه**، ترجمه فریدون بدراهی، نشر فروزان، تهران، چاپ دوم، ١٣٧٦ش.

۱۷. رازی، احمد بن سهل: *أخبار فتح*، دارالقرب الاسلامی، بيروت، ۱۹۹۵م.
۱۸. زید، علی محمد، معتزلة الیمن «دولۃ الہادی وفکرہ»، دارالعودۃ، بيروت، ۱۹۸۱م.
۱۹. زین، محمد حسین: *الشیعہ فی التاریخ*، مطبعة العرفان، صیدا، چاپ دوم، ۱۳۵۷ق / ۱۹۳۸م.
۲۰. سماوی، امام محمد بن صالح بن هارون: *الفطیمط姆 الزخار* (۶ جلد)، تحقیق محمد یحیی سالم عزان، مطبع الشرکة الموارد الصناعیة الاردنیة، عمان، ۱۴۱۵ق / ۱۹۹۴م.
۲۱. شهرستانی، ابوالفتح محمد بن عبدالکریم بن ابوبکر احمد: *الصلل وال محل*، دار صعب، بيروت، ۱۴۰۶ق / ۱۹۸۶م.
۲۲. شیخ مفید: *اولی المقالات*، المؤتمر العالمی لآلیة الشیعہ المفید، مصنفات الشیعہ المفید، جلد چهارم، ۱۴۱۳ق.
۲۳. صبحی، احمد محمود: *الزیدیة*، دارالنهضة العربیة، بيروت، چاپ سوم، ۱۴۱۱ق / ۱۹۹۱م.
۲۴. طبری، ابوجعفر محمد بن جریر: *تاریخ الامم والملوک* (تاریخ الطبری) (۸ جلد)، مؤسسة الاعلمی للطبعات، بيروت، چاپ چهارم، ۱۴۰۳ق / ۱۹۸۳م.
۲۵. عبدالقاهر البغدادی: *الفرق بین الفرق*، المکتبة العصریة، بيروت، ۱۴۱۹ق / ۱۹۹۸م.
۲۶. علی، صادق عبد: *الحرکات السیاسیة والاجتماعیة فی الیمن* (۱۹۱۸-۱۹۶۷)، دارالنکر، دمشق، چاپ دوم، ۱۴۰۷ق / ۱۹۸۷م.
۲۷. عربجی، احمد شوقی ابراهیم: *الحیاة السیاسیة والفکریة للزیدیة فی المشرق الاسلامی* (۱۳۲-۳۶۵)، مکتبة مدبویلی، قاهره، ۲۰۰۰م.
۲۸. غلیس، اشواق احمد مهدی: *التجدد فی فکر الامامة عند الزیدیة*، مکتبة مدبویلی، القاهره، ۱۴۱۷ق / ۱۹۹۷م.
۲۹. قفاری، ناصر بن عبدالله بن علی: *مسائلة التقریب بین اهل السنة والشیعہ* (۲ جلد)، دارطیبة، ریاض، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.
۳۰. لین بل، استانل و دیگران: *تاریخ دولت‌های اسلامی و خاندان‌های حکومتگر*، ترجمه صادق سجادی، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۳ش.
۳۱. مادلونگ، ولفرد (تحقیق): *اخبار ائمۃ الزیدیة فی طبرستان و دیلمان و جیلان*، المعهد الالمانی للابحاث الشرکیة، بيروت، ۱۹۸۷م.
۳۲. ماکرو، اریک: *الیمن والغرب* (۱۵۷۱-۱۹۶۲)، ترجمه حسین بن عبدالله العمّری، دارالنکر، دمشق، چاپ دوم، ۱۴۰۷ق / ۱۹۸۷م.

٣٣. مسعودي، ابوالحسن على بن الحسين بن علي: *مروج الذهب و معادن الجوهر* (٤ جلد)، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، بيروت، ١٤١١ق / ١٩٩١م.
٣٤. مؤيدى، مجد الدين بن محمد بن منصور: *التحف فى شرح الزلف*، مكتبة بدر، صنعاء، چاپ سوم، ١٤١٧ق / ١٩٩٧م.
٣٥. نوبختى، حسن بن موسى: *فرق الشيعة*، دارالاصوات، بيروت، چاپ دوم، ١٤٠٤ق / ١٩٨٤م.
٣٦. نومسوک، عبدالله: *منهج الامام الشوكاني في العقيدة* (٢ جلد)، مؤسسة الرسالة، بيروت، چاپ دوم، ١٤١٤ق / ١٩٩٤م.
٣٧. يمنى، ابومحمد: *عقائد الثلاث والسبعين فرقة* (٢ جلد)، مكتبة العلوم والحكمة، المدينة المنورة، ١٤١٤ق.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی