

تحلیل شکل‌گیری نخستین قیام‌های حسینیان (۱۴۵-۱۴۶ق) در پرتو نظریه گردش نخبگان پارتو

لیلا نجفیان رضوی / استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد /
تاریخ وصول: ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ / تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

چکیده

فعالیت عبدالله بن حسن مثنی برای دستیابی فرزندانش به قدرت از اوایل قرن دوم هجری آغاز شد. با وجود افزایش این فعالیت‌ها با آغاز خلافت عباسیان، سفاح روابطِ مبتنی بر تساهل آخرین خلفای مروانی با حسینیان را ادامه داد. اما با شروع خلافت منصور، این روابط به تیرگی گراییده و قیام و سرکوبی محمدبن عبدالله و برادرش ابراهیم را رقم زد. تاکنون درخصوص روند تغییر سیاست منصور و تأثیر آن در شکل‌گیری نخستین قیام‌های حسینیان از منظر نظریه‌های جامعه‌شناسی، تحقیق مستقلی صورت نگرفته است. از این‌رو، در مقاله‌ی حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی است، کوشش شده تا با رویکرد جامعه‌شناسی سیاسی، استفاده از نظریه گردش نخبگان پارتو و بهره‌گیری از تقسیم‌بندی شش‌گانه گی روشه از نخبگان، به این مسئله پاسخ داده شود که کدام عوامل در چرخش سیاستِ منصور عباسی در مقابل حسینیان و در نهایت قیام فرزندان عبدالله محضور در دوره خلافت او مؤثر بوده است؟ بر اساس فرضیه تأییدشده این نوشتار، کوشش حسینیان برای در دست‌گیری قدرت، مبتنی بر تأکید آن‌ها بر جایگاه و راثتی‌شان و نفی قدرت حاکم، به عنوان برگزیدگان ایدئولوژیک بود. عملکرد بی‌نتیجه منصور در جایگاه اقتدار حاکم، در به کارگیری شبکه وسیع جاسوسی در نهان و تمسک به سیاست تحبیب و تطمیع در عیان؛ توسل او به تهدید، فشار و زور را در مواجهه با حسینیان به دنبال داشت. امری که در نهایت قیام محمد و برادرش ابراهیم را در دوران خلافت او رقم زد.

کلیدواژه‌ها: محمدبن عبدالله، ابراهیمبن عبدالله، عبدالله محضر، منصور عباسی، قیام، نظریه گردش نخبگان.

مقدمه

در فاصله‌ای اندک پس از کشته شدن تعدادی از علییان در واقعه کربلا و پس از پایان بحران‌های ناشی از انتقال خلافت و یک‌پارچه‌سازی مجدد جهان اسلام، علییان حسنی - فرزندان امام حسن علیهم السلام از نسل حسن و زید - در برخی از فعالیت‌های سیاسی حضور یافتند. آن‌ها شکلی متفاوت از روابط را در مقایسه با غالب علییان حسینی با خلفای مروانی آغاز کردند که تا فروپاشی قدرت امویان در سال ۱۳۲ هجری ادامه یافت. اما با آغاز خلافت عباسیان در زمانی کوتاه، روابط مبتنی بر تساهل و مدارا با حسینیان (از نسل حسن مثنی) در دوره سفاح، به دریند نمودن آنان، سرکوبی شدید قیام فرزندان عبدالله محض و مرگ تعدادی از سادات حسنی در زندان هاشمیه در دوره منصور عباسی تغییر یافت. تنافق عملکرد دو خلیفه نخست عباسی در مواجهه با حسینیان، این مسئله را مطرح می‌کند که کدام عوامل در چرخش سیاست منصور در مقابل سادات حسنی و در نهایت قیام فرزندان عبدالله محض در دوران خلافت او مؤثر بوده است؟

پژوهش‌هایی درباره ابعاد مختلف قیام نفس زکیه و برادرش ابراهیم، صورت گرفته است. اکثر این پژوهش‌ها، یا بر قیام و پیامدهای آن تمرکز داشته (الهیزاده؛ ۱۳۸۵؛ آینه‌وند و دیگران، ۱۳۹۳، ص ۲۰۳-۲۲۶) و یا به توصیف پیشینه و چگونگی ظهور این قیام‌ها پرداخته‌اند. (نجفیان رضوی، ۱۳۹۴؛ نجاتی، ۱۳۹۶) مقاله «معیار مشروعیت خلافت در چالش حسینیان (فرزندان عبدالله محض) با دولت عباسی» (آینه‌وند، الهیزاده، ۱۳۹۴، ص ۱-۱۸) را می‌توان با بحث‌های مقدماتی نگاشته حاضر مرتبط دانست. اما ایراد این پژوهش آن است که نویسنده‌گان تنها با اتكاء به نامه‌های مبادله‌شده میان محمدبن عبدالله و منصور، مقاله خود را به رشتہ تحریر درآورده‌اند؛ درحالی که این نامه‌ها، در انتهای زنجیره دعاوی حسینیان در خصوص حقانیت آنان برای خلافت قرار دارد. از آن‌جا که این قیام‌ها الگو و سرآغازی برای قیام‌هایی هستند که در دوره‌های بعدی نام کلی زیادی بر آنان نهاده می‌شود، شناخت این قیام‌ها از زوایای مختلف، به ویژه از منظر

چگونگی و چرایی ظهور زودهنگام و در نهایت شکست آن‌ها هنوز دارای اهمیتند. کاربست نظریه، زاویه دید جدیدی در تحلیل این نوع قیام‌ها پیش روی قرار می‌دهد؛ از این رو در مقاله حاضر، کوشش شده است تا با رویکرد جامعه‌شناسی سیاسی، استفاده از نظریه گردش نخبگان پارتو^۱ و بهره‌گیری از تقسیم‌بندی شش‌گانه‌گی روش^۲ از برگزیدگان، تبیینی کامل از مسئله مطرح شده عرضه شود. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است.

چارچوب نظری

مناسبات حسینیان با دو خلیفه نخست عباسی را می‌توان در چارچوب مناسبات برگزیدگان بررسی کرد. افرادی چون: موسکا،^۳ میخلز^۴ و حتی میلز،^۵ به بحث در خصوص برگزیدگان به صورت مستقیم پرداخته‌اند؛ اما در این میان، دیدگاه پارتو شکلی متفاوت دارد. (صلاحی، ۱۳۸۱، ص ۳۱) از نظر میلز و موسکا، برگزیدگان منحصرآ به کسانی اطلاق می‌شود که دارای اقتدار و قدرت باشند، اما پارتو میان برگزیدگان تفکیک قائل شده است. (روشه، ۱۳۷۰، ص ۱۵۲) پارتو به دنبال توجه به جایگاه برگزیدگان در اداره حکومت، نظریه گردش نخبگان (برگزیدگان) را مطرح کرده است. در این نظریه، برگزیدگان به دو گروه حاکم و غیرحاکم تقسیم‌بندی شده‌اند. به باور او، از آن‌جا که تلاش برای در دست‌گیری قدرت همواره ادامه دارد، برگزیدگان غیرحاکم که او آنان را از خانواده شیران و دارای شجاعت زیاد می‌داند، می‌کوشند تا قدرت را به دست آورند. از نظر او، در مقابل شیران، خانواده روباها (برگزیدگان حاکم) هستند که با توسل به حیله و زور، سعی دارند وضعیت و قدرت را به نفع خود حفظ و تثیت کنند. از نظر او، تنها برگزیدگانی که بتوانند نسبتی

1. Wilfredo Pareto.

2. Guy Rocher.

3. Gaetano Mosca.

4. Robert Michels.

5. C. Wright Mills.

مطلوب از روباهان و شیران را در خود جمع داشته باشند، می‌توانند در قدرت باقی بمانند. او معتقد است، به محض آنکه این نسبت به هم بخورد و تمایلات روباهان در هیأت حاکمه افزایش یابد، شیرانی (برگزیدگان غیرحاکم) در مقابل روباهان صفاتی می‌کنند. روباهان می‌کوشند تا با توسل به مکر و حیله و یا زور، شیران را آرام کنند، اما شیران در نهایت بر آنان غلبه کرده، قدرت را در دست می‌گیرند. بر اساس این نظریه، چون جامعه هیچ‌گاه ساکن نمی‌ماند، این گردش همواره ادامه می‌یابد. (صلاحی، ۱۳۸۱، ص ۲۶-۲۸)

نظریه گردش نخبگان پارتو می‌تواند تحلیلی کلی از عملکرد حسینیان و منصور عباسی با در نظر داشتن این امر مورد اشاره پارتو که همواره موقیت از آن شیران نخواهد بود - ارائه دهد. اما از آنجاکه پارتو از شیوه عملکرد برگزیدگان غیرحاکم برای دست یابی به حکومت صحبت نمی‌کند، می‌توان برای پاسخ به مسئله این پژوهش، از تقسیم‌بندی برگزیدگان توسط گی روشه برای بسط نظریه پارتو استفاده کرد.

روشه در ذیل بحث از تغییرات اجتماعی، بیان می‌دارد که تعریف برگزیدگان، تنها به عنوان کسانی که دارای اقتدار یا قدرتند، نوعی مسامحه نسبت به اشخاص دیگری است که بدون آنکه دارای اقتدار یا قدرت شناخته شده‌ای باشند، به دلیل نفوذشان جزیی از برگزیدگان محسوب می‌شوند. (روشه، ۱۳۷۰، ص ۱۵۲) بنابر این تعریف، او برگزیدگان را بر اساس دو معیار حاکمیت و یا اقتدار و نفوذ، به شش گروه تقسیم‌بندی می‌کند: برگزیدگان مذهبی و سنتی، نخبگان مالکیت، نخبگان تکنولوژیک، برگزیدگان کاریزماتیک، نخبگان ایدئولوژیک یا معنوی و برگزیدگان سمبلیک. (همو، ص ۱۵۳-۱۵۹) با توجه به تعاریف گی روشه، شاید بتوان سادات حسنی را در زمرة برگزیدگان مذهبی و سنتی تصور کرد؛^۱ اما در صورتی که بخواهیم این نخبگان را تنها در یک گروه بگنجانیم، بهتر است آن‌ها را

۱. برگزیدگان مذهبی، که جزیی از برگزیدگان سنتی هستند، جایگاهی مبتنی بر احترام نسبت به سنتی طولانی دارند. هم‌چنان که نفوذ برگزیدگان سنتی ناشی از ساختهای اجتماعی، ایده‌ها و اعتقاداتی تعریف می‌کند که ریشه در گذشته‌های دور دارند. (همو، ص ۱۵۴)

برگزیده ایدئولوژیک بدانیم. توجه به شاخصه‌های گی روشه برای برگزیدگان ایدئولوژیک، صحت این انتخاب را قوت می‌بخشد. او معتقد است که این نخبگان، افرادی بی‌اقتدار و بانفوذ هستند که در اطراف ایدئولوژی معینی متشکل گردیده یا خود در به وجود آوردن آن سهیمند؛ آنان ایدئولوژی مشخصی را اشاعه می‌دهند یا سخن‌گو و معرف آند؛ اغلب دگرگونی‌های ساختی آینده را سبب می‌شوند و موجب جهت‌گیری مجددی از کنش تاریخی می‌گردند. روشه هم‌چنین معتقد است برگزیدگان ایدئولوژیک را می‌توان در زمرة برگزیدگان مخالفی دانست که قدرت حاکم را نفی نموده یا در برابر آن اعتراض می‌کنند. (همو، ص ۱۵۶-۱۵۷) این نکته را نیز می‌توان افزود که گی روشه در تعریف خود از ایدئولوژی نیز به ارتباط آن با منافع و حالات روانی افراد اشاره می‌کند و بروز حالات روانی را در موقعی که ناشی از محرومیت طولانی فردی یا جمعی باشد به صورت انقلابی می‌داند. (همو، ص ۱۰۰) بنابراین به نظر می‌رسد که در صورت قرار دادن حسینیان در گروه برگزیدگان ایدئولوژیک، می‌توان به مصادق‌هایی از مفاهیم مورد تعریف گی روشه برای این برگزیدگان غیرحاکم در گزارش‌های تاریخی دست یافت. مصادق‌هایی که در دست‌یابی به پاسخی برای مسئله پژوهش حاضر رهگشاست.

بنابر آن‌چه گفته شد، در این پژوهش، با محوریت نظریه گردش نخبگان پارتو، برای تبیین بهتر چرا بی شکل‌گیری قیام نفس زکیه در دوره خلافت منصور عباسی، از تقسیم‌بندی شش‌گانه برگزیدگان توسط گی روشه نیز استفاده می‌شود. نظریه گردش نخبگان پارتو، نگارنده را در بررسی کلی مناسبات برگزیدگان حاکم و برگزیدگان بدون اقتدار (سدات حسni) یاری خواهد داد. تطبیق عملکرد بزرگان حسni با شاخصه‌های تعیین شده برای برگزیدگان ایدئولوژیک توسط گی روشه نیز در تحلیلی روشنمند برای رسیدن به مسئله این پژوهش مؤثر خواهد نمود؛ زیرا بر اساس فرضیه این نوشتار، کوشش حسینیان برای در دست‌گیری قدرت از اواخر دوره مروانیان، مبتنی بر تأکید آن‌ها بر جایگاه و راثتی‌شان و نفی قدرت حاکم، به عنوان برگزیدگان ایدئولوژیک بود. درحالی که عملکرد منصور عباسی

در جایگاه اقتدار حاکم، در به کارگیری شبکه وسیع جاسوسی و خبرگیری در نهان، تمسک به سیاست تحبیب و تطمیع در عیان (مکر و حیله) و در نهایت توسل به زور، قیام محمد نفس زکیه را در دوران خلافت او رقم زد.

در ادامه، ابتدا مصداقهای آورده شده که بر اساس آن می‌توان رهبران نخستین قیام‌های سادات حسنی^۱ را در زمرة نخبگان ایدئولوژیک قرار داد. سپس به عملکرد منصور عباسی به عنوان برگزیده دارای اقتدار در مواجهه با فعالیت‌های حسینیان توجه شده است. امری که در نهایت تبیین مسأله مطرح شده در پژوهش حاضر را به دنبال دارد.

رهبران نخستین قیام‌های سادات حسنی؛ نخبگانی ایدئولوژیک
تمرکز این پژوهش بر دوران خلافت منصور عباسی است. اما در ابتدا لازم است تا صحت ادعای نخبه ایدئولوژیک بودن رهبران نخستین قیام‌های حسینیان با مراجعت به منابع تاریخی تأیید شود. از این رو در ادامه، با در نظر داشتن تقسیم‌بندی شش‌گانه‌گی روش از نخبگان، عملکرد بزرگان حسنی پس از واقعه‌ی کربلا تا انتهای حکومت سفاح (۱۳۲-۱۳۶ق) به طور گذرا مرور خواهد شد.

گی روش نخبگان ایدئولوژیک را با دو شاخصه کلی معرفی می‌کند:

۱. برگزیدگان مخالفی که قدرت حاکم را نفی نموده یا مورد اعتراض قرار می‌دهند.
۲. افراد بی‌اقتدار و بانفوذی که در اطراف ایدئولوژی معینی متشکل گردیده یا خود در به وجود آوردن آن سهیمند و آن را اشاعه داده، در نهایت دگرگونی‌های ساختی آینده را سبب می‌شوند.

۱. در این پژوهش به صورت خاص عبدالله محضر که در رأس هرم تشکیلات تبلیغات حسنی قرار داشته و دو فرزندش محمد و ابراهیم (رهبران نخستین قیام‌های حسینیان) به عنوان نخبگان ایدئولوژیک در نظر گرفته شده‌اند.

از آنجاکه پژوهش حاضر، به عملکرد بزرگان حسنی از نسل حسن مثنی توجه دارد، می‌توان پیشینه مخالفت افراد شاخص از این شاخه را به شخص حسن بن حسن (مثنی) بازگرداند؛ فردی که شیوه عمل او توسط فرزندش عبدالله محض (اداره‌کننده قیام نفس زکیه) دنبال شد.

حسن مثنی برخلاف برادرش زید، در واقعه کربلا حضور یافت. (حسنی، ۱۴۲۲، ص ۳۷۹) او با گفتن این سخنان که «من برای قیام به امر خدا و احیای دین خدا بی‌رغبت نیستم [...]»، پیشنهاد رهبری معنوی قیام محمد بن عبدالرحمان بن اشعث را پذیرفت. (محلی، ۱۴۲۳، ج ۱، ص ۲۳۶) امری که در نهایت متواتری شدن او در دوران خلافت ولید بن عبدالملک (۸۶-۹۶ق)، مسمومیت و مرگش را به دنبال داشت. (رازی، ۱۹۹۵، ص ۲۰۸؛ حسنی، ۱۴۲۲، ص ۳۸۲) به تصریح منابع زیدی، در فاصله‌ای اندک پس از مرگ حسن مثنی،^۱ نواحی او محمد بن عبدالله محض در قیام زید بن علی حضور یافت. (حسنی، همو، ص ۴۰۳؛ محلی، ۱۴۲۳، ج ۱، ص ۲۵۵) پس از مرگ ولید بن یزید (م. ۱۲۶) نیز در نشستی که با حضور بزرگان حسنی و عباسی در ابواء برگزار شد، محمد بن عبدالله به عنوان رهبر هاشمیان انتخاب شد؛ هر چند امام صادق علیه السلام با او بیعت نکردند. (مفید، ۱۴۱۳، ج ۲، ص ۱۹۱؛ اصفهانی، [بی‌تا]، ب، ص ۱۸۵-۱۸۶ و ۲۲۴-۲۲۷؛ مجھول المؤلف، [بی‌تا]، ج ۳، ص ۲۲۱)^۲ گزارش منابع از این نشست آگرچه تفاوت‌هایی دارد، تمایل و کوشش عبدالله محض برای بیعت حاضران با فرزندش محمد امری انکارناپذیر است. کوششی که تا پایان کار امویان با تشکیل نشست‌های متعدد ادامه یافت. (طبری، [بی‌تا]، ج ۷، ص ۵۱۷؛ مجھول المؤلف، [بی‌تا]، ج ۱۹۷۱، ص ۳۸۵-۳۸۶)

۱. حسنی وفات او را بین سال‌های ۹۰-۹۶ قمری و ابن عتبه در سال ۹۷ قمری می‌داند.

۲. روایات مختلفی درخصوص این نشست در منابع وجود دارد، اما همگی بر بیعت حاضران با محمد تصویر دارند. حضور امام صادق علیه السلام در این جمع پس از بیعت حاضران با محمد صورت گرفته است. (اصفهانی، [بی‌تا]، ب، ص ۱۸۶)

مجموع آنچه گفته شد، به روشنی از قد علم کردن حسن مثنی و سپس فرزند و نوه او، عبدالله محض و محمد، در اوضاع مختلف در مقابل قدرت حاکم حکایت دارد. امری که با روی کار آمدن عباسیان نیز ادامه یافت. محمد و ابراهیم از انتظار عمومی پنهان شدند. آنان دعوت خلیفه را بی‌پاسخ گذاشتند و به همراه پدر و دیگر سادات حسنی برای بیعت با او به انبار نرفتند. سفاح با اعلام رضایت خود از این‌که ایشان از مدینه با او بیعت کنند، این مسأله را در ظاهر نادیده گرفت. (بلاذری، ج ۳، ص ۸۰؛ مجھول المؤلف، *العيون والحدائق*، [بی‌تا]، ج ۳، ص ۲۳۲) امری که آشکارا، نفی قدرت حاکم به شمار می‌رفت. این سیاست را عبدالله محض و فرزندش محمد در طول دوره خلافت سفاح نیز دنبال کردند. نامه محمد برای هشام بن عمرو بن بسطام تغلبی و فراخوانی او به بیعت (اصفهانی، [بی‌تا] الف، ج ۲۱، ص ۱۳۲) و مکاتبات عبدالله محض با ابن‌هبیره (دینوری، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۱۷۳؛ یعقوبی، ۱۹۶۰، ج ۲، ص ۳۵۴؛ مسکویه رازی، ۱۳۷۹، ج ۳، ص ۳۳۹) برخی از این نمونه‌هast.

در واقع بزرگان حسنی در طول نیمه دوم قرن اول تا روی کار آمدن منصور عباسی، موضع مخالف خود را با برگزیدگان حاکم در قالب مخالفت‌های نرم و سخت آشکار ساختند. می‌توان از تشکیل نشست و انتخاب رهبر جانشین خلیفه وقت و یا نامه‌نگاری و دعوت به بیعت با محمد بن عبدالله به عنوان نمونه فعالیت‌های نرم آن‌ها برای نفی قدرت حاکم نام برد. همانطورکه پذیرش رهبری معنوی قیام توسط حسن مثنی و یا شرکت محمد در قیام زید نمونه‌هایی از فعالیت‌های سخت آنان در نفی قدرت حاکم بود. علاوه بر آن، این شیوه عمل بزرگان حسنی در مقابله با حاکمیت، در کنار آن دسته از سادات حسینی که به لزوم قیام علیه حاکم ستم‌گر معتقد بودند، در هم‌گرایی حداکثری آن‌ها مؤثر بود. دیدگاهی که از درون آن در نهایت فرقه زیدیه متولد شد. افرادی که یکی از شروط امامت را قیام علیه حاکم ستم‌گر می‌دانستند. (نجفیان رضوی، ۱۳۹۱، ج ۱۰۷) بنابراین می‌توان به روشنی دریافت که حتی نفی قدرت حاکمیت، که گی روشه آن را یکی از شاخصه‌های نخبگان ایدئولوژیک می‌داند، در نهایت شکل‌گیری ایدئولوژی خاصی را در پی داشت که رهبران نخستین قیام‌های سادات حسنی در ایجاد و اشاعه آن سهم بسزایی داشتند.

اما باور حسینیان در خصوص حقانیت آنان برای رهبری جامعه اسلامی، شاخصه دیگری است که به واسطه آن می‌توان رهبران نخستین قیام‌های سادات حسنی را نخبگان ایدئولوژیک خواند. این امر که در درون خود نفی اقتدار حاکم را نیز پنهان دارد، از بسیاری از افعال آنان قابل استنتاج است.

گزارش‌های موجود در منابع، حاکی از آن است که به دنبال شهادت امام باقر علیه السلام در سال ۱۴۱قمری، محمد بن عبدالله بن حسن مورد توجه برخی از فعالان سیاسی قرار گرفت.^۱ این امر تا بدانجا پیش رفت که برخی از رهبران غالی کوفه همانند مغیره بن سعید (م. ۱۱۹ق) و ابو منصور عجلی (م.ح. ۱۲۰-۱۲۷ق) به تبلیغ برای امامت وی پرداختند. (اشعری، ۱۴۱۹، ج ۱، ص ۹۸؛ اشعری قمی، ۱۹۶۳، ص ۷۴؛ بغدادی، ۱۴۲۹، ص ۲۱۸؛ حمیری، ۱۹۶۵، ص ۱۶۸)

آنان حتی با بر جسته نمودن مهدویت محمد بن عبدالله، خود را امامانی مستودع در فاصله شهادت امام باقر علیه السلام تا ظهور نفس زکیه به عنوان منجی آخر الزمان معرفی کردند. (اشعری، ۱۴۱۹، ج ۱، ص ۹۹؛ اشعری قمی، ۱۹۶۳، ص ۴۸، ۷۶-۷۷)^۲ این واقعیت که در دوران خلافت هشام بن عبدالمالک (۱۰۵-۱۲۵ق) روی داده، حاکی از آن است که تبلیغاتی در خصوص محمد بن عبدالله پیش از آغاز دوره افول امویان نیز مطرح بوده است. تبلیغاتی که جایگاه وراثتی او به عنوان یکی از علویان، بدان اعتبار می‌بخشیده است. گزارش اشعری قمی از

۱. عبدالله محض تمام توان خود را برای تربیت فرزندانش محمد و ابراهیم به کار برد. (ابن عنبه، ۱۳۶۲، ص ۱۰۹؛ ابن ابی الحدید، ۱۴۱۵، ج ۱۵، ص ۲۰۰؛ ابن زهره، ۱۳۱۰، ص ۱۴) برخی حتی ابراهیم را از محمد افضل می‌دانستند. (حسنی، ۱۴۲۲، ص ۴۴۷؛ محلی، ۱۴۲۳، ص ۲۹۹-۳۰۰) با این حال، به علت آن‌که قیام محمد پیش از قیام برادرش ابراهیم رقم خورد و او جانشین برادرش محسوب می‌شد، در مرور سیر عملکرد بزرگان حسنی، تأکید بیشتر بر عملکرد محمد بن عبدالله به عنوان اولین قیام‌کننده حسنی است.
۲. به نظر می‌رسد که ابو منصور عجلی پس از جلب طرف‌داران فراوان، ادعای خود را به نبوت و ظهور مهدی از نسل خود تغییر داده است. (اشعری قمی، ۱۹۶۳، ص ۴۷، شماره ۹۴) برای مطالعه بیشتر نک:

گرویدن برخی از اصحاب امام باقر علیهم السلام به امامت محمد نفس زکیه پس از شهادت ایشان، شاهد این مدعاست. (اشعری قمی، ۱۹۶۳، ص ۷۶؛ کشی، ۱۴۲۷، ص ۷۷-۷۸) بدین ترتیب، دور از ذهن نیست که بزرگان عباسی پس از ظهور آشفتگی در خلافت امویان، با حضور در نشست ابوعاء و بیعت با محمد و ابراهیم، بر سخنان عبدالله محض درخصوص مهدویت فرزندش و شایستگی او برای رهبری هاشمیان صحه گذارند. (اصفهانی، [بی‌تا]، ب، ص ۱۸۵؛ فیض، ۱۴۱۳، ج ۲، ص ۱۹۱) امری که اگرچه با هدف گردش اذهان حکام و خلفاً از تبلیغاتشان صورت گرفت، به دلیل جایگاه خاص و راثتی فرزندان عبدالله محض ممکن شد. می‌توان به موارد پیش‌تر گفته‌شده، نامه ابولسلمه خلال به بزرگان علوی و از جمله عبدالله محض برای قبول رهبری جهان اسلام- پس از آشکار شدن دعوت عباسی- را نیز افزود. امری که به واسطه جایگاه و راثتی علویان رقم خورد، اما پذیرش این درخصوص توسط عبدالله محض برای فرزندش محمد نیز شاهدی دیگر بر باور آنان درخصوص شایستگی شان برای خلافت بود. (ابن عنبه، ۱۳۶۲، ص ۱۰۱-۱۰۲؛ مسعودی، [بی‌تا]، ج ۳، ص ۲۲۲-۲۵۳)

با روی کار آمدن عباسیان و اختفای محمد و ابراهیم، موضع‌گیری‌های عبدالله محض در برابر اقتدار حاکم درخصوص حق سادات حسنی برای رهبری جامعه اسلامی، شکل شفاف‌تری به خود گرفت. او اگرچه به انبار رفت تا با سفاح به عنوان خلیفه بیعت کند، در مجلسی که بنی‌هاشم و بزرگان مردم حضور داشتند، از حقی که خداوند در قرآن برای ایشان مقرر فرموده، سخن به میان آورد. (بلاذری، ۱۴۱۷، ج ۳، ص ۳۰۹) عبدالله به تبریک فردی برای گرفتن عطا‌ایا و وجوهی چشم‌گیر از خلیفه ضمن این سفر نیز باگفتنهای جمله که «مگر این جز حق ماست که به ما برگردانده می‌شود؟» پاسخ داد. (سبط ابن‌جوزی، ۱۴۰۱، ص ۱۹۶؛ ابن‌طقطقی، ۱۴۱۸، ص ۶۸) همان‌طور که هنگام بازگشت از انبار، ضمن تقسیم اموال اهدایی سفاح، چون با شادی فاطمیون مواجه شد، باگفتنهای جمله که «آیا به همین راضی می‌شوید که این اموال توسط گروه دیگری به دست شما بررسد؟»، حق خود و آن‌ها برای داشتن این مقام را به ایشان یادآوری نمود. (ابن‌عبدربه، ۱۴۱۹، ج ۵، ص ۷۴-۷۵)

این ایدئولوژی که به نظر می‌رسد عبدالله محض بنیان‌گذارد، توجه سایر قیام‌کنندگان از سادات حسنی و حسینی را به خود جلب کرد. امری که در گذر زمان، به عنوان یکی دیگر از شاخصه‌های مورد نیاز امامان زیدیه در قالب «فاطمی نسب بودن» در کتب فرق و مذاهب مطرح گردید.

بدین ترتیب می‌توان گفت: مطابق تعریف گی روشه، رهبران سادات حسنی (حسن مثنی، عبدالله محض، محمد و ابراهیم)، نخبگان ایدئولوژیکی بودند که تا هنگام روی کار آمدن منصور عباسی، به هر طریق ممکن به نفع اقتدار حاکم پرداختند. آنان در شکل‌گیری و اشاعه ایدئولوژی «لزوم قیام علیه حاکم ستمگر»، در میان گروهی که بعدها زیدیه نامیده شدند، تأثیر گذارند؛ همان‌طور که با تأکید بر نسب خویش، به عنوان معیاری مهم در امامت و رهبری مسلمانان، در درازمدت اندیشه سیاسی زیدی‌مذهبان درخصوص «لزوم فاطمی نسب بودن امام» را تکامل بخشیدند. کنش‌ها و اندیشه‌های این برگزیدگان ایدئولوژیک، قیام‌های علویان (زیدیان) را تا قرن سوم هجری استمرار بخشید و در شکل‌گیری حکومت ادریسیان مغرب، علویان طبرستان و زیدیان یمن مؤثر بود. ایدئولوژی‌ای که مطابق گفته گی روشه، دگرگونی‌های ساختی آینده را سبب شد و جهت‌گیری مجددی از کنش تاریخی را به دنبال داشت.

مواجهه منصور (اقتدار حاکم) با حسینیان (برگزیدگان غیرحاکم)

بی‌شک مهم‌ترین برنامه منصور عباسی (۱۳۶-۱۵۸ق)، پس از پایان کار عبدالله بن علی و ابو‌مسلم، خاتمه دادن به تحرکات حسینیان بود. پارتو معتقد است که مجموعه کوشش‌هایی که برگزیدگان حاکم به کار می‌بندند تا موقعیت و قدرت خویش را حفظ و تثییت نمایند، در دو قالب کلی استفاده از مکر و حیله و توسل به زور می‌توان گنجاند. به نظر می‌رسد عوامل متعددی هم‌چون نوپا بودن خلافت عباسی و جایگاه سادات حسنی در مدینه، باعث شده شدت عمل منصور نسبت به حسینیان به تدریج افزایش یابد. از این‌رو، می‌توان واکنش منصور به اقدامات سادات حسنی را در دو مرحله بررسی کرد:

۱. تحبیب و تطمیع در عیان و به کارگیری شبکه وسیع جاسوسی و خبرگیری در نهان؛
(مکر و حیله)

۲. تهدید، فشار و در نهایت توسل به زور.

اگرچه در هریک از مراحل می‌توان نمونه‌های اندکی از روش‌های مورد استفاده از مرحله دیگر را یافت، به نظر می‌رسد عملکرد منصور برای حفظ خلافت خود به عنوان برگریده دارای اقتدار، از این الگوی کلی در نظریه پارتو پیروی می‌کند.

مرحله اول اقدامات منصور علیه خیزش حسینیان برای کسب قدرت

با توجه به پیشینه عملکرد سادات حسنی، منصور پس از رسیدن به خلافت در اولین اقدام، عطایایی را برای مردم مدینه فرستاد. او از عاملش خواست تا سهم هر فرد را به خودش بدهد و مراقب فرزندان عبدالله بن حسن باشد. این اعطای عمومی و سیاست تحبیب، اوضاع حسینیان را بر او روشن کرد؛ زیرا حاکم مدینه به او نوشت: «به جز محمد و ابراهیم که غایب بودند، همگی عطایای خود را دریافت کردند». (ابن عبدالربه، ۱۴۱۹، ج ۵، ص ۷۵) این پاسخ در ابتدای سال ۱۳۷ هجری در کنار هشدار حسن بن زید بن حسن به منصور درخصوص نیت پسرعموهایش برای قیام (اصفهانی، [بی‌تا]، ب، ص ۱۸۸)، کافی بود تا منصور افرادی را مأمور مراقبت از فعالیت‌های حسینیان نماید. اندکی بعد، خبر این معتمدان به منصور، باعث شد تا او به فرستاده عبدالله و فرزندانش به سوی مردم خراسان دست یابد، اما سیاست تحبیب و تطمیع را ادامه داد. او بدون باز کردن نامه‌ها، آنها را به سوی عبدالله محض فرستاد و برای او نوشت: «فرستادهات و نامه‌هایی که با او بود را به نزد من آوردن. من آنها را با همان مهرهایی که برآن است به سوی تو می‌فرستم؛ زیرا اطلاع یافتن از محتوای آنها، احساس من را نسبت به تو تغییر می‌دهد!» او هم‌چنین از عبدالله خواست فرزندانش را آشکار کند و به او امیدواری داد آن‌ها می‌توانند هرگچای این سرزمنی که بخواهند با شرف و احترام بروند. (همو، ص ۷۵-۷۷) منصور این شیوه عمل را با اندکی تغییر پس از

دستگیر کردن یکی دیگر از فرستاده‌های عبدالله بن حسن نیز تکرار کرد. اقدامی که محسول سیاست دوگانه او در قبال حسینیان بود: تحبیب و تطمیع در عیان و به کارگیری شبکه جاسوسی و خبرگیری در نهان. امری که پارتو با عنوان به کارگیری مکر و حیله توسط اقتدار حاکم از آن یاد می‌کند. او فرستاده را زندانی کرد و نامه‌ها را به همراه یکی از معتمدانش به خراسان فرستاد. چون پاسخ به دستش رسید، بار دیگر به عبدالله محسض نامه نوشت و با نرمی او را به آشکار نمودن فرزندانش ترغیب کرد.^۱ ابن‌اثیر در کتاب خود آورده است: نرم خوبی منصور به حدی بود که عبدالله محسض با سلیمان بن علی، عمومی منصور و عامل او در بصره، درخصوص میزان درستی وعده‌های خلیفه مشورت کرد. اما این پاسخ سلیمان که «اگر منصور اهل عفو بود، عمومیش عبدالله بن علی را عفو می‌کرد»، (ج ۵، ۱۹۷۹) ص ۵۱۴) شیوه تغییرناپذیر نخبگان حاکم برای حفظ موقعیت خویش را به عبدالله گوشزد نمود.

ادامه فعالیت‌های نهانی حسینیان (نفی قدرت حاکم) و ناکارآمدی سیاست تحبیب و تطمیع، باعث شد تا منصور برای حفظ موقعیت خویش، بُعد پنهان سیاست خود را تقویت نماید و از جاسوسان و خبرگیران بیشتری مدد گیرد. در این زمینه، او به امیرالحاج‌ها درخصوص رصد حضور احتمالی فرزندان عبدالله محسض در مدینه سفارش نمود. (طبری، [بی‌تا]، ج ۷، ص ۵۲۰-۵۲۱) علاوه بر آن، بر دگانی بدوى خریداری کرد و آن‌ها را در اطراف مدینه پراکنده ساخت. (همان، ص ۵۱۹) او به همین مقدار بسته نکرد، بلکه از یکی از

۱. منصور به عبدالله نوشت: «ارید حباء و يريد قتلی عذيری من خليلی من مراد اما بعد؛ من نوشه‌های تو و پسرانت را خواندم و آن‌ها را به خراسان فرستادم و جواب تصدیق آنان را نزد من آوردند و این امر برایم محقق شد که تو پسرانت را از نظر من پنهان داشته‌ای و مکان آن‌ها را می‌دانی. پس آن‌ها را نزد من بیاور. در این صورت نزد من هدایا و جوايز ارزنده‌ای داری و آن‌ها را بر جا و شائني که قرابت آن‌ها ایجاد می‌کند، خواهم گمارد.» (همو) اما عبدالله محسض آگاهی از محل اختفای آن‌ها را انکار کرد. همان‌طور که نپذیرفت که ایشان نگارنده آن نامه‌ها باشند.

معتمدان خراسانی خود نیز کمک گرفت^۱ و از او خواست تا از زبان مردم شهر خود نامه‌ای برای عبدالله بنویسد. آنگاه او را به همراه هدایایی به نزد عبدالله فرستاد و او را مأمور کرد تا اعتماد حسینیان را جلب کند و از برنامه‌های ایشان آگاه شود. حیله‌ای که در نهایت زمان قیام فرزندان عبدالله محضر را برای منصور برملا کرد. (بلاذری، ۱۴۱۷، ج ۳، ص ۳۱۴؛ مجھول المؤلف، [بی‌تا]، ج ۳، ص ۲۳۴-۲۳۷؛ ابن عبدربه، ۱۴۱۹، ج ۵، ص ۷۷-۷۸) ادامه این سیاست موفق و فرستادن فردی دیگر با هدایا و نامه‌هایی به نزد عبدالله بن حسن نیز خلیفه را از مکان اختفای نفس زکیه آگاه نمود؛ هرچند او در نهایت در دست یابی به محمد ناکام ماند. (بلاذری، ۱۴۱۷، ج ۳، ص ۳۱۴؛ طبری، [بی‌تا]، ج ۷، ص ۵۲۷-۵۲۸)

مجموع این ترفندها و توسل منصور به انواع دسیسه‌ها برای از پیش پا برداشتن حسینیان (نخبگان غیرحاکم)، در حالی تا پیش از سال ۱۴۰ هجری ادامه داشت که دعوت برای محمد در خراسان رو به گسترش بود. (adamه نفی حاکمیت) اصفهانی از وجود پیروان او در خراسان در سال ۱۳۹ هجری خبر داده ([بی‌تا]، ب، ص ۲۱۱) و محلی، قصد خراسانیان برای اخراج والیان منصور را گزارش نموده است. (۱۴۲۳، ج ۱، ص ۲۸۵) بدین ترتیب پیش از سال ۱۴۰ هجری، وضعیت در خراسان به گونه‌ای بود که نفس زکیه، فرزند خود عبدالله اشتر را برای سازماندهی امور دعوت به آنجا فرستاد. (حسنی، ۱۴۲۲، ص ۴۵۵) این خیزش شیران (حسینیان) برای کسب قدرت، در کنار مجموع اطلاعات خلیفه از سازماندهی امور محمد و ابراهیم توسط پدرشان عبدالله، منصور را برآن داشت تا دستگیری عبدالله محضر را ضمن حجّ‌گزاری، در سال ۱۴۰ هجری، در برنامه خود قرار دهد؛ امری که رویارویی آشکار اقتدار حاکم با حسینیان را به دنبال داشت و منصور در ورای آن می‌کوشید تا از قیامی گستردۀ و رقم خوردن گردش نخبگانی دیگر، جلوگیری نماید.

۱. نام این فرد در منابع با کمی تفاوت ضبط شده است. در حالی که اصفهانی ([بی‌تا]، ب، ص ۱۸۹) و بلاذری (۱۴۱۷، ج ۳، ص ۳۱۴) نام او را «عقبة بن سلم» آورده‌اند، ابن عبدربه (۱۴۱۹، ج ۵، ص ۷۷) و صاحب کتاب العيون والحقائق ([بی‌تا]، ج ۳، ص ۲۳۴)، از او با نام «سلم بن قتبیه» یاد کرده‌اند.

مرحله دوم اقدامات منصور علیه خیزش حسینیان برای کسب قدرت

روابط منصور با حسینیان در کنار نرمی ظاهری، از آغاز با برخی فشارها همراه بود. او فدک (ابن‌ابی‌الحدید، ۱۴۱۵، ج ۱۶، ص ۳۴۹) و بعییبات^۱ (ابن‌شبہ، ۱۴۱۰، ص ۲۲۲) را - که سفاح به آن‌ها بخشیده بود (همان؛ ابن‌ابی‌الحدید، ۱۴۱۵، ج ۷، ص ۹۶) پس گرفت. همچنین با نگاشتن نامه‌ای برای زیاد بن عبدالله حارثی حاکم مدینه، از او خواست تا زمینه ظهور محمد و ابراهیم را با سخت‌گیری بر پدرشان فراهم کند. (بلاذری، ۱۴۱۷، ج ۳، ص ۳۱۱) مجھول المؤلف، [بی‌تا]، ج ۳، ص ۲۳۳) با این حال، می‌توان گفت روابط منصور با این نخبگان ایدئولوژیک تا اواخر سال ۱۴۰ هجری و دستگیری عبدالله محض ضمن حج همان سال، بیشتر مبنی بر تساهل و مدارا بوده است؛ هرچند او در نهان مترصد فرصت برای پایان دادن به زیاده‌خواهی آن‌ها نیز بوده است.

مهم‌تر از تنوع گزارش‌هایی که درخصوص نحوه دستگیری عبدالله بن حسن وجود دارد، (نجفیان رضوی، ۱۳۹۴-۱۴۶، ص ۱۴۸) شیوه برخورد منصور با اوست. برخوردی که می‌توان آن را آغاز مرحله دوم اقدامات منصور نسبت به قدرت طلبی حسینیان، با توسل به تهدید، فشار و در نهایت زور دانست. در مجموع این روایات، به برخورد سخت منصور با عبدالله تأکید دارند. اما در روایتی که بنا بر مجموع قرایین در این خصوص صحیح‌تر است، می‌توان سیری از امیدواری منصور به سیاست تحبیب تا شدت عمل و دستور قاطع او برای دستگیری عبدالله بن حسن را مشاهده کرد. در این روایت، وقایع منزل او طاس^۲ در ضمن حرکت منصور به سوی مکه برای حج‌گزاری در سال ۱۴۰ آورده شده است. طبری شرح داده که منصور هنگام صرف غذا، عبدالله را مخاطب قرار داد و برای دیدار با محمد و ابراهیم، برقراری ارتباط با آن‌ها و اعطای هدایایی به ایشان ابراز تمایل کرده؛ اما چون عبدالله هرگونه ارتباط با فرزندانش را انکار نمود، او را تهدید کرد و از او خواست با

۱. مجموعه چاهها و چشم‌هایی هستند که حضرت علی عائیل^۱ خود آن‌ها را حفر و اراضی آن‌ها را آباد نمودند و سپس آن‌ها را وقف کردند. (ابن‌شبہ، ۱۴۱۰، ص ۲۲۲)

۲. مکانی در سه منزلی شهر مکه که میقات وادی عقیق از آن محل آغاز می‌شود. (کریمی‌واقف، ۱۳۹۲، ص ۹۰)

نگاشتن نامه‌ای برای فرزندانش، آن‌ها را به ظهور ترغیب نماید. طبری آورده است: «ابو جعفر آن روز از غذای خود ماند؛ زیرا متوجه عبدالله بود. عبدالله قسم یاد می‌کرد که جای آن‌ها را نمی‌داند و ابو جعفر تکرار می‌کرد که ای ابو محمد، چنین نکن!» ([بی‌تا]، ج ۷، ص ۵۲۴-۵۲۵؛ اصفهانی، [بی‌تا]، الف، ج ۲۱، ص ۱۳۵) این انکار و تهدیدها، در نهایت با روبه رو شدن عقبه بن سلم (جاسوس منصور نزد حسینیان) با عبدالله در همان مکان به اتمام می‌رسد. عبدالله که با این عمل از پیش برنامه‌ریزی شده مواجه می‌شود، از جا برخاسته، نزد خلیفه زانو می‌زند و می‌خواهد که او را ببخشد. اما منصور با گفتن این جمله که «خدا مرا نیامرزد اگر از تو دست بودارم»، دستور دستگیری او را صادر می‌کند. (طبری، بی‌تا، ص ۵۲۳؛ اصفهانی، همان، ص ۱۹۲)

با وجود این برخورد قاطع، می‌توان مرحله دوم مواجهه منصور با حسینیان را نیز به دو دوره تفکیک کرد:

۱. از دستگیری عبدالله بن حسن در اواخر سال ۱۴۰ هجری تا روی کار آمدن ریاح بن عثمان مُرّی در سال ۱۴۴ هجری.

۲. از آغاز ولایت ریاح بر مدینه تا آغاز قیام محمد بن عبدالله در سال ۱۴۵ هجری.

این دو مرحله را می‌توان با توجه به شدت عمل منصور و عاملان او و توصل آن‌ها به تهدید و زور برای حفظ حاکمیت از یک‌دیگر تفکیک نمود. در ضمن دوره اول و اوایل آن، گرچه عبدالله محضر در مدینه زندانی است و فشارهای منصور به زید بن عبدالله برای جستجوی محمد و ابراهیم ادامه دارد (مجھول المؤلف، [بی‌تا]، ج ۳، ص ۲۳۵)، سختگیری حاکم مدینه بر سادات حسنی زیاد نیست. عبدالله این فرصت را دارد که در زندان با اطرافیان و حتی فرزندانش دیدار داشته باشد؛ آن‌ها را به قیام علیه اقتدار حاکم تحریص نماید (لزوم قیام علیه حاکم ستم‌گر)^۱ و از هرگونه مماشات و همراهی بازدارد. (نفی

۱. اصفهانی در مقاتل الطالبین آورده است که محمد و ابراهیم، با لباسی مبدل در زندان با عبدالله دیدار کردند. توصیه اکید پدر به آن‌ها این بود که «شتاًب نکنید تا خوب مسلط شوید!» ([بی‌تا]، ب، ص ۱۹۹)

حاکمیت)^۱ این دوره کوتاه در سال ۱۴۱ هجری با آگاهی منصور از تمایل زیاد به حسینیان پایان می‌یابد. (بلاذری، ۱۴۱۷، ج ۳، ص ۳۱۰؛ ابن‌اثیر، ۱۹۷۹، ج ۹، ص ۵۱۸-۵۱۹) با جانشینی محمد بن خالد بن عبد‌الله قسری (۱۴۴-۱۴۱ق) این دوره دنبال می‌شود. او تمام تلاش خود را برای دست‌یابی به فرزندان عبد‌الله به کار می‌بندد. اگرچه او دیوانیانی برای این‌کار گماشته و خود به همراه سپاهیانش، خانه‌های مردم مدینه را جست‌وجو می‌کند (طبری، [ابی‌تا]، ج ۷، ص ۵۳۱)، در منابع گزارشی از سخت‌گیری او بر عبد‌الله وجود ندارد. هم‌چنین خبر اصفهانی از حضور محمد به همراه چهل تن از یارانش در بصره در سال ۱۴۱ هجری^۲ (همان، ص ۵۲۱) و نیز وجود گزارشی از حضور او در کوفه (همان، ص ۵۲۲)، فراهم بودن اوضاع برای ادامه دعوت (نفی حاکمیت) را آشکار می‌سازد.

با بینیجه ماندن جست‌وجوها و گسترش دعوت برای محمد بن عبد‌الله، منصور به مشورت با معتمدان خود می‌پردازد. نتیجه آن است که فردی به حاکمیت مدینه گمارده می‌شود که از سر کینه‌توزی به جست‌وجوی محمد و ابراهیم می‌پردازد (همان، ص ۵۳۱-۵۳۲) و این شخص ریاح بن عثمان مُرّی (۱۴۴-۱۴۵ق) است؛ فردی که با حضور او در مدینه، مرحله نهایی مواجهه اقتدار حاکم با خیزش حسینیان برای کسب قدرت آغاز می‌شود. تهدید و فشار بر مردم مدینه و حسینیان به نهایت می‌رسد و تنها آغاز قیام نفس زکیه است که به حاکمیت او پایان می‌دهد. (همان، ص ۵۳۷)

۱. پس از اطلاع محمد از دستگیری پدرش، با فرستادن پیغام درخواست کرد که به او اذن دهد تا آشکار شود و دست خود را در دست منصور نهاده، با او بیعت نماید. اما عبد‌الله محض پیغام او را این‌گونه پاسخ می‌دهد: «پسر جان آشکار شدنت تو را به کشتن می‌دهد و مرا زنده نمی‌دارد. در جای خود بمان تا خداوند به گشايشي رهایی بخشد.» (یعقوبی، ۱۹۶۰، ج ۲، ص ۳۷۰)

۲. به نظر می‌رسد گزارش بلاذری از دیدار محمد بن عبد‌الله با عمرو بن عبید در بصره و کوشش او برای جلب نظر عمرو - به منظور پای‌بندی به بیعتی که با محمد در اواخر حاکمیت مروانیان بسته بود (اصفهانی، [ابی‌تا]، ب، ص ۲۵۸) - مربوط به این دوران است. (۱۴۱۷، ج ۳، ص ۳۱۴-۳۱۵)

در این دوره کوتاه، گزارش‌های متنوعی از عملکرد همراه با تهدید و فشار ریاح به منظور حفظ حاکمیت عباسیان ثبت شده است. تهدید عبدالله بن حسن به قتل (اصفهانی، [بی‌تا]، ب، ص ۱۹۴)، و نیز تهدید مردم مدینه، دشنام دادن محمد و ابراهیم بر منبر و ادامه [بی‌تا]، ب، ص ۱۹۴) در این دوران، بخشی از اعمالی است که طبری به آنها جدی جست‌وجوی محل اختفای این دو برادر، بخشی از اعمالی است که طبری به آنها اشاره نموده است. ([بی‌تا]، ج ۷، ص ۵۳۷) در این دوران، او با فروش اموال عبدالله بن حسن و گذاردن بهای آن در بیت‌المال (مجھول المؤلف، [بی‌تا]، ج ۳، ص ۲۳۵-۲۳۶) و نیز گماردن جاسوسانی در اطراف مدینه (طبری، [بی‌تا]، ج ۷، ص ۵۳۵)، فشار بر عبدالله و فرزندانش را به نهایت رساند. گزارش طبری از فرار موقت محمد و ابراهیم به سوی عدن، سند و کوفه و سپس بازگشت آنها به مدینه نیز شدت عمل ریاح و کوشش او برای دست‌یابی به این دو برادر را در این دوران عیان می‌سازد. (همان، ص ۵۲۲) با این حال، فرستادن هیأتی نزد عبدالله توسط ریاح، برای آشکار نمودن محل اختفای فرزندانش (اصفهانی، [بی‌تا]، ب، ص ۱۹۴)، حاکی از آن است که او بر تأثیرگذاری فشارها و تهدیدهایش امیدوار بوده است.

به نظر می‌رسد کوشش‌های همه‌جانبه و بی‌نتیجه ریاح و ترس منصور از بروز قیامی فرآگیر، او را به سوی صدور دستور دستگیری تمامی سادات حسنی و نزدیکان آنها سوق داده است.^۱ (افزایش فشار) این چاره‌جویی منصور، اگرچه محمد و ابراهیم را به ظهور و تسلیم شدن در برابر حاکمیت متمایل نمود، عقیده راسخ عبدالله بن حسن به قیام (لزوم قیام علیه حاکم ستم‌گر) و شاید امیدواری او به کسب نتیجه (گردش نخبگان)، برادران حسنی را در ادامه دعوت و قیام ثابت‌قدم نموده است. ابوالفرح آورده که محمد پس از آگاهی از دستگیری سایر حسینیان، از مادرش خواست تا نزد پدر رود و به او بگوید: «اگر یک نفر از خاندان محمد کشته شود، بهتر است از این‌که متجاوز از ده نفر کشته شوند». اما عبدالله در

۱. ریاح چهارده تن از سادات حسنی، دو تن از موالی نفس زکیه و محمد بن عبدالله بن عمر عثمانی (برادر مادری عبدالله محض و پدر زن ابراهیم) را در کنار عبدالله محض زندانی کرد. برای کسب اطلاعات بیش‌تر، نک: نجفیان رضوی، ۱۳۹۴، ص ۱۵۵-۱۵۶ و ۱۶۳-۱۶۸.

پاسخ به او می‌گوید: «نه، به او بگو همچنان به راه خود ادامه دهد و بر تصمیمش باقی باشد. [...] من می‌دانم که در آفرینش ما [خاندان] مقدر گشته که همیشه در میان ما فردی باشد که طالب امر خلافت هست». ^۱ (اصفهانی، [بی‌تا]، ب، ص ۱۹۳)

بی‌حاصل ماندن تدبیر گروگان‌گیری سیاسی منصور، او را بر آن داشت تا عرصه را بر محمد و ابراهیم تنگ‌تر نماید. او در پایان سال ۱۴۴ هجری آماده حج شد، اما پیش از اجرای برنامه خود و در هنگام گذر از مدینه، برای آخرین بار سیاست تعطیع رهبر نخستین حرکات سادات حسنی را آزمود. او افرادی ^۲ را نزد عبدالله محض فرستاد و از او خواست فرزندانش را آشکار کند و در مقابل هر عهد و میثاقی که می‌خواهد از خلیفه بگیرد. عبدالله پاسخ خود را به دیدار با خلیفه مشروط کرد و منصور نیز از این امر سر باز زد. (بلادری، همان؛ ابن‌اثیر، ۱۹۷۹، ج ۵، ص ۵۲۳-۵۲۴) بدین ترتیب این تدبیر نیز بی‌اثر ماند. بنابراین منصور در بازگشت به مدینه، در ربه مستقر شد. زندانیان را به دستور او در غل و زنجیر به نزدش بردند. (اصفهانی، [بی‌تا]، ب، ص ۱۷۹؛ ابن‌اثیر، ۱۹۷۹، ج ۵، ص ۵۲۴) او در حضور مردم قبایلی که دل در گرو سادات داشتند، محمد بن عبدالله عثمانی را به سختی شکنجه کرد. (تهدید حامیان و افزایش فشار) (بلادری، ۱۴۱۷، ج ۳، ص ۳۱۶؛ مسعودی، [بی‌تا]، ج ۳، ص ۲۹۸-۲۹۹) سپس موسی، فرزند کوچک عبدالله را شکنجه نمود و او را بدان امید که برادرانش را به تسليم شدن فراخواند، به مدینه فرستاد. (اصفهانی، [بی‌تا]، ب، ص ۱۹۹) آنگاه سایر زندانیان را در غل و زنجیر و سوار بر محمدهایی بدون ساییان به سوی کوفه برد. (طبری، [بی‌تا]، ج ۷، ص ۵۴۳) منصور تمام آنچه را که داشت، برای پایان دادن به فعالیت فرزندان عبدالله به کار بسته بود: تهدید، فشار، توسل به زور و شکنجه؛ و شاید

-
۱. در این پاسخ، عبدالله علاوه بر تأکید بر لزوم قیام، بر جایگاه نسبی سادات حسنی نیز تأکید داشته است.
 ۲. نام این افراد با اندکی تفاوت در منابع ضبط شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر محتوای گزارش اصفهانی در مقاتل الطالبین ([بی‌تا]، ب، ص ۱۹۳) را با انساب الاشراف بلادری (۱۴۱۷، ج ۳، ص ۳۱۶) مقایسه نمایید.

همین امر سبب شد که عبدالله بن حسن هنگام گذر تخت منصور از کنارش، با گفتن این جمله که «ای ابو جعفر، ما روز بدر با شما چنین رفتار نکردیم» (مسعودی، [بی‌تا]، ج ۳، ص ۲۹۸-۲۹۹؛ اصفهانی، [بی‌تا]، ب، ص ۱۹۷)، بار دیگر نسب خویش و عدم مشروعيت حکومت عباسیان را به او گوشزد نماید.

گزارش رفت و آمد هر چند محدود برخی از حامیان سادات حسنی به زندان هاشمیه (اصفهانی، همو، ص ۲۰؛ مسعودی، [بی‌تا]، ج ۳، ص ۲۹۹)، حاکی از آن است که امکان رسیدن اخبار اوضاع سخت زندان به گوش محمد و ابراهیم وجود داشته است. امری که این فرصت را برای حاکمیت فراهم می‌آورد تا این نخبگان ایدئولوژیک را به تسلیم وادارد و یا آنکه قیامی شتاب‌زده را بر ایشان تحمیل نماید. رسیدن گزارش‌هایی از دعوت به بیعت با محمد بن عبدالله در شرق و غرب جهان اسلام (مسعودی، همان، ص ۲۹۶؛ ابن‌کثیر، ۱۴۰۷، ج ۱۰، ص ۱۰۸)، ظهر نازاری در خراسان (ابن‌اثیر، ۱۹۷۹، ج ۵، ص ۵۲۵) و بی‌نتیجه بودن مکاتبه با نفس زکیه و فراخوانی او به فرمان برداری،^۱ تصمیم بدون بازگشت برادران حسنی برای قیام را روشن نمود. از این رو، منصور کوشید با افزایش فشار روانی و توسل به نیرنگ، قیامی پیش از موعد را بر محمد تحمیل نماید. ادامه جست و جوهای مجدانه ریاح به منظور دست‌یابی به محمد و ابراهیم (طبری، [بی‌تا]، ج ۷، ص ۵۵۲) و بازگردانه شدن موسی بن عبدالله به نزد منصور توسط او (اصفهانی، [بی‌تا]، ب، ص ۲۳۰)، اوضاع را برای محمد بیش از پیش دشوار نمود؛ ضمن آنکه فشار یاران محمد بر او برای آغاز قیام (طبری، [بی‌تا]، ج ۷، ص ۵۵۳) و دل بستن این نخبه غیرحاکم به نامه‌هایی که منصور با مهرو امضای

۱. برای آگاهی از متن نامه‌های مبادله شده میان منصور و محمد نفس زکیه، به تاریخ طبری ([بی‌تا]، ج ۷، ص ۵۶۶-۵۷۱) مراجعه نمایید. در این نامه‌ها درحالی که منصور به تطمیع و تهدید محمد پرداخته، بر عدم شایستگی او برای خلافت تأکید کرده است؛ درحالی که محمد در نامه‌های خود، با تأکید بر نسب خویش (ایدئولوژی) و نفی مشروعيت حکومت منصور بر حق و شایستگی خود برای خلافت تأکید نموده است. هم‌چنین نک: آینه‌وند و الهی‌زاده، ۱۳۹۴، ص ۱-۱۸.

افرادی از سپاهش و یا اشخاصی بر جسته از اهل فارس به سوی او ارسال می‌کرد (ساعده، ۱۹۵۶، ص ۸۲)، قیامی پیش از موعد را بر او تحمیل نمود. (رازی، ۱۹۹۵، ص ۳۷) طبری آورده است که چون ابو جعفر از قیام محمد خبر یافت، گفت: «من ابو جعفرم! رو باه را از سوراخش بیرون کشیدم.» ([بی‌تا]، ج ۷، ص ۵۶۴) منصور که تمام امکانات را در اختیار داشت، در کوتاه زمانی قیام محمد و پس از او برادرش ابراهیم را فرونشاند (حسنی، ۱۴۲۲، ص ۵۸؛ ابن‌عبدربه، ۱۴۱۹، ج ۵، ص ۸۵؛ محلی، ۱۴۲۳، ص ۲۹۶) و با از سر راه برداشتن این مدعیان خلافت، حکومت خود و عباسیان را تثبیت نمود.

نتیجه

پژوهش حاضر، نشان داد مجموعه فعالیت‌های رهبران سادات حسینی (حسن مشنی، عبدالله محض، محمد و ابراهیم) در موقعیت‌های مختلف، تا هنگام روی کار آمدن منصور عباسی، بر پایه نفی اقتدار حاکم بود. تأکید رو به فزونی آنان بر لزوم قیام علیه حاکمیت با برگزاری مجالس مخفیانه، نامه‌نگاری، دعوت نخبگان حاکم و غیرحاکم به همراهی و... ادامه یافت. امری که در شکل‌گیری و اشاعه ایدئولوژی «لزوم قیام علیه حاکم ستم‌گر»، در میان گروهی که بعدها زیدیه نامیده شدند، تأثیرگذار بود. هم‌چنین تأکید ویژه آنان بر نسب خویش که در درون خود نفی حاکمیت را نیز پنهان داشت، در درازمدت به عنوان معیاری مهم در اندیشه سیاسی زیدی‌مذهبان در قالب «لزوم فاطمی نسب بودن امام» تبلور یافت. بدین ترتیب، آنان با داشتن دو ویژگی نفی حاکمیت و طرح ایدئولوژی‌ای خاص و پای‌بندی به آن، در کنار تأثیرگذاری در دگرگونی‌های ساختی آینده، مطابق تقسیم‌بندی گی روشه، نخبگان غیرحاکم و ایدئولوژیکی بودند که هر روز خطر آنان برای خلفای عباسی بیشتر می‌شد. منصور پس از آغاز کار خود کوشید تا آنان را با بهره‌گیری از سیاست تحییب و تطمیع با خود همراه سازد؛ هرچند در کنار این امر آشکار، سیاست خبرگیری در نهان را نیز در برنامه داشت. بی‌نتیجه بودن این سیاست دوگانه (مکر و حیله در تعریف پارتو)، او را بر آن

داشت تا فشار خود را بر رهبران سادات حسنی افزایش دهد. این مرحله از اقدامات او با زندانی نمودن عبداللہ محض آغاز شد، با گماردن ریاح به امارت مدینه شدت گرفت و با دستگیری سایر حسینیان و انتقال آنان به زندان هاشمیه به اوج رسید. این مجموعه اقدامات، در کوتاه زمانی، قیام محمدبن عبداللہ و برادرش را ابراهیم نتیجه داد.

بدین ترتیب می‌توان گفت: ادامه و گسترش فعالیت‌های رهبران سادات حسنی در نفی حاکمیت، با تأکید بر دو معیار لزوم قیام علیه حاکم ستمگر و حقانیت آنان برای رهبری، عزم راسخ منصور عباسی را برای مواجهه با این نخبگان غیرحاکم به دنبال داشت. ناکارآمدی سیاست تحبیب و تطمیع در عیان، در کنار بهره‌گیری از شبکه وسیع جاسوسی و خبرگیری در خفا (مکر و حیله)، منصور را برآن داشت تا برای حفظ حاکمیت خویش، به تهدید، فشار، شکنجه و زور روی آورد؛ امری که در کنار فشار حامیان محمدبن عبداللہ به او برای آغاز قیام در نهایت قیام وی و برادرش را در دوران خلافت منصور عباسی رقم زد. سرکوبی قیام این دو برادر، تثبیت خلافت عباسیان را به دنبال داشت و مانع از گردش نخبگانی دیگر شد. نکته‌ای که نباید در این میان از نظر دور داشت آن است که بی‌شک عملکرد سرسختانه عبداللہ محض در مواجهه با اقتدار حاکم، تداعی کننده این باور پارت تو است که خانواده شیران، شجاعت زیادی داشتند و می‌کوشیدند تا به هر طریق ممکن قدرت را به دست آورند.

فهرست منابع

۱. ابن ابی الحدید، *شرح نهج البلاعه*، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۵ق.
۲. ابن اثیر، *الکامل فی التاریخ*، بیروت: دار صادر، ۱۹۷۹م.
۳. ابن زهره، تاج الدین محمد بن حمزه، *غاية الاختصار فی اخبار البيوتات العلویة*، بولاق: بی‌نا، ۱۳۱۰ق.
۴. ابن شبه، نمیری، *تاریخ المدینه المنوره*، تحقیق فهیم محمد شلتوت، بیروت: دار التراث، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.
۵. ابن طقطقی، *الاصیلی فی انساب الطالبیین*، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم: انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی، ۱۴۱۸ق.
۶. ابن عذریه اندلسی، *عقد الفرید*، بیروت: انتشارات دار و مکتبه الهلال، ۱۴۱۹ق.
۷. ابن عنبه، *عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب*، قم: انتشارات الرضی، ۱۳۶۲ق.
۸. ابن کثیر، *البدایه و النهایه*، بیروت: دارالفکر، ۱۴۰۷ق.
۹. اشعری قمی، سعدبن عبدالله، *المقالات و الفرق*، تصحیح محمدجواد مشکور، تهران: مؤسسه مطبوعاتی عطایی، ۱۹۶۳م.
۱۰. اشعری، علیبن اسماعیل، *مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلیین*، تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید، بیروت: المکتبه العصریه، ۱۴۱۹ق.
۱۱. اصفهانی، ابوالفرح، *الاغانی*، بیروت: دار الكتب العلمیه، [بی‌تا].
۱۲. —————، *مقاتل الطالبیین*، تحقیق احمد صقر، بیروت: دارالمعرفه، [بی‌تا].
۱۳. آئینه‌وند، صادق و محمدحسن الهی‌زاده، «معیار مشروعیت خلافت در چالش حسینیان (فرزندان عبدالله محض) با دولت عباسی»، *علوم انسانی الزهرا*، ش ۵۳، بهار ۱۳۹۴ش.
۱۴. ————— و هادی بیاتی و هادی استهری، «وآکاوی قیام محمدبن عبدالله (نفس زکیه) و نتایج و پیامدهای آن»، *شیعه‌شناسی*، ش ۴۸، ۱۳۹۳ش.
۱۵. بغدادی، عبدالقاهر، *الفرق بین الفرق*، تعلیق شیخ ابراهیم رمضان، بیروت: دارالمعرفه، ۱۴۲۹ق.
۱۶. بلاذری، احمدبن‌یحیی، *انساب الاشراف*، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۷ق.
۱۷. حسنی، احمدبن‌ابراهیم، *المصابیح*، عمان: مؤسسه امام زیدبن‌علی الثقافیه، ۱۴۲۲ق.
۱۸. حمیری، نشوان، *حور العین*، تحقیق کمال مصطفی، بغداد: مکتبه المشی، ۱۹۶۵م.
۱۹. دینوری، ابن قتیبه، *الامامه و السیاسه*، تحقیق علی شیری، بیروت: دارالا ضواء، ۱۴۱۰ق.
۲۰. رازی، احمدبن‌سهل، *اخبار فخ*، تحقیق ماهرالجر، بیروت: دارالغرب اسلامی، ۱۹۹۵م.

۲۱. روشه، گی، *تغییرات اجتماعی*، ترجمه منصور وثوقی، تهران: نشر نی، ۱۳۷۰ ش.
۲۲. ساعدی، محمدبن حسین، *الحسنیون فی التاریخ*، نجف: انتشارات نجف، ۱۹۵۶ م.
۲۳. سبط ابن جوزی، *تذکرة الخواص*، بیروت: انتشارات مؤسسه اهل بیت، ۱۴۰۱ ق.
۲۴. صلاحی، ملک یحیی، *اندیشه‌های سیاسی غرب در قرن بیستم*، تهران: نشر قومس، ۱۳۸۱ ش.
۲۵. طبری، محمدبن جریر، *تاریخ الرسل و الملوك*، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره: انتشارات دارالمعارف، [بی‌تا].
۲۶. کریمی واقف، رضا، *دانشنامه حج*، تهران: جامی، ۱۳۹۲ ش.
۲۷. کشی، محمدبن عمر، *اخنیار معرفة الرجال (رجال کشی)*، تحقیق جواد قیومی اصفهانی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۲۷ ق.
۲۸. مجهول المؤلف، *اخبار الدولة العباسية*، تحقیق عبدالعزیز الدوری و عبدالجبارالمطابی، بیروت: دارالطبیعه، ۱۹۷۱ م.
۲۹. ———، *العيون والحدائق فی اخبار الحقایق*، بغداد: مکتب المثنی، [بی‌تا].
۳۰. محلی، احمدبن محمد، *حدائق الورديه*، تحقیق المرتضی بن زید المحتظری الحسنی، صنعاء: مرکز بدر العلمی و الثقافی، ۱۴۲۳ ق.
۳۱. مسعودی، علی بن حسین، *مرrog الذهب و معادن الجوهر*، بیروت: دار اندلس، [بی‌تا].
۳۲. مسکویه رازی، ابوعلی، *تجارب الامم*، ترجمه ابوالقاسم امامی، تهران: دارسروش، ۱۳۷۹ ش.
۳۳. مفید، محمدبن محمدبن نعمان، ارشاد، تحقیق موسسه آل البیت لتحقیق التراث، قم: المؤتمر العالمی لالفیه شیخ المفید، ۱۴۱۳ ق.
۳۴. نجاتی، محمدسعید، *قیام گر بصره*، کشته با خمری (زنگی و قیام ابراهیم بن عبدالله بن حسن مثنی)، تهران: مشعر، ۱۳۹۶ ش.
۳۵. نجفیان رضوی، لیلا، «وَاکاوی دلایل حمایت، همراهی و همگرایی فکری اصحاب مذاهب اسلامی؛ زیدیه، معتزله و مرجهه با نخستین قیام‌های سادات حسنی تا سال ۱۴۵ هجری»، *فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی*، س. ۳، ش. ۱۱، بهار ۱۳۹۱ ش.
۳۶. ———، لیلا، *حیات سیاسی حسنیان تا سال ۱۴۵ هجری*، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام، ۱۳۹۴ ش.
۳۷. الهیزاده، محمدحسن، *جنبش حسنیان، ماهیت فکری و تکاپوهای سیاسی*، قم: شیعه‌شناسی، ۱۳۸۵ ش.
۳۸. یعقوبی، احمدبن واضح، *تاریخ یعقوبی*، بیروت: دار صادر، ۱۹۶۰ ق.
39. William Fredrik Tucker, *Mahdis and Millenarians Shi'ite Extremists in Early Muslim Iraq*, New York, Cambridge University Press, 2008.