

زمینه‌های سیاسی و فرهنگی جدایی زیدیه از امامیه

علی آقانوری^۱

قاسم بیات اصغری^۲

چکیده

فرقه زیدیه از جمله انشعابات و دسته بندهای درونی تشیع است که در آغازین سال های سده دوم هجری ظهر کرد. و بنابر زمینه‌ها و عوامل خاص سیاسی، اجتماعی راه خود را از ائمه اثنی عشر جدا ساخته و در طی زمان تبدیل به گروهی با عقاید کلامی، فقهی ویژه و متمایز از دیگر فرق تشیع شد. زمینه‌های نخستین جدایی تفکر زیدیان از امامت مستمرشیعه اگر چه به ما قبل از قرن دوم می‌رسد، اما جدایی دینی و تاریخی این گروه را می‌توان در نیمه نخست قرن دوم هجری و بعد از قیام زید بن علی بن الحسین و عصر صادقین علیهم السلام علیه خاندان اموی داشت.

بررسی چگونگی، زمینه‌ها و عوامل سیاسی و فرهنگی انشعاب این گروه از پیکر تفکر امامیه و پاره‌ای از نتایج تاریخی آن، موضوع این نوشتار است که با استناد به منابع اصلی و کهن سامان یافته است.

واژگان کلیدی

زیدیه، شیعه، فرقه گرایی، رافضه، إثنی عشری، ائمہ، زید

۱- استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

۲- کارشناسی ارشد رشته تاریخ تشیع

Email: aliaghanore@yahoo.com

Email: gbayatasghary@yahoo.com

پذیرش نهایی: ۱۳۹۲/۹/۸

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۹/۸

طرح مسئله

در اصطلاح دانش فرقه شناسی به پیروان و معتقدان به امامت زید بن علی بن حسین (۸۰-۱۲۲ هـ) «زیدیه» گفته می‌شود. زیدیه از جمله فرقه‌هایی بودند که در نیمه نخست قرن دوم و در زمان امامت صادقین علیهم السلام و به دلایل سیاسی، از نظام امامت پی در پی و منصوص ائمه اثنی عشر خارج شدند. این گروه از جمله فرقه‌های مهم شیعی هستند که با استفاده از زمینه‌های تاریخی و با پشتونه قیام‌های علویان به رشد و نمو خود ادامه دادند و در یک سیر تاریخی صاحب فلسفه سیاسی و فقه نسبتاً متمایزی از مکتب امامان شیعه اثنی عشری شدند. ایجاد دولت‌های مستقل شیعی در مناطق مختلف نیز عموماً با نام آنها گره خورده است و نیز نمی‌توان از تأثیر بر جسته آنان در رشد و رواج تشیع به معنای عام آن در طی اعصار مختلف چشم‌پوشی کرد. زید بن علی از جمله بزرگان اهل بیت است که کسی در زهد و تقوا و شجاعت و دغدغه او نسبت به اصل امر به معروف و نهی از منکر تردید نکرده‌اند و در مجموع غالب منابع فریقین از وی به نیکی یاد کرده‌اند. با این همه نمی‌توان راه و رسم وی را همسان با امامان اثنی عشری دانست.

رابطه زید و زیدیه

به روشنی نمی‌توان گفت که زید دخالت مستقیمی در انشعاب گروهی به نام زیدیه داشته است. (سبحانی، ۱۴۱۸: ۴۶۲) در منابع شیعی عموماً از وی به نیکی یاد شده است (مفید، بی‌تا: ۱۷۱/۲؛ ابن طقطقی، ۱۳۶۰: ۱۷۷-۱۷۹؛ صدقوق، ۱۴۰۴: ۱/۲۲۵) و تلاش شده تا روایاتی را که در آن زید مورد سرزنش صریح و یا ضمنی قرار گرفته است به هر نحوی توجیه و تأویل شود و یا مجعلو دانسته شود و در هر صورت حساب زید را از برخی دیگر از رهبران و شورشیان زیدی جدا کنند. مقام و جایگاه زید در میان شیعیان امامی به گونه‌ای بود که برخی از متکلمان بزرگ شیعه امامی در مجادله با زیدیان از وی به عنوان امام و پیشوای زهد و شجاعت و امر به معروف و نهی از منکر یاد کرده‌اند و حرکت سیاسی او را به رسمیت شناخته‌اند. (مفید، ۱۳۶۹: ۳۴۰) برخی نیز معتقدند که حرکت زید نه یک حرکت شیعی، بلکه حرکتی اسلامی و به منظور احیای اصل امر به معروف و نهی از منکر بود (شهرستانی، ۱۳۶۳: ۱۵۴ و ۱۵۵؛ نشار، ۱۹۹۷: ۱۲۵/۲ به بعد) مجموعاً در رابطه با

ویژگی و اهداف قیام زید و ربط و نسبت او با امامان شیعه سه دیدگاه کلی ارائه شده است:
۱- دیدگاهی به نفی مطلق قیام زید پرداخته و حرکت وی را انحرافی و مخالفتی آشکار با امامان به حساب آورده است. و حتی برخی از شاعران شیعی در آن عصر نیز قیام زید را نوعی تجاسر و پیش دستی در مبارزه با امام تلقی کرده و وی را مسئول ادامه این روش توسط زیدیان بعدی دانسته اند و بر این باور بودند که:

سن ظلم الامام للناس زيد
وبنى الشیخ والقتيل بفخر

يعنى سنت ستم بر امام را زيد در میان مردم رواج داد. البته که ستم به امام دردی کشنه است واز پس او فرزندان آن پیر (عبدالله بن حسن) محمد و ابراهیم و کشته فخر (حسین بن علی بن حسن) از پس یحیی بن عبدالله و نیز یتیم کشنه شیر بچگان (عیسی بن زید) چنین کردند (ابوالفرج اصفهانی، ۱۴۱۴: ۵۴). ممکن است این بینش را که «کل فاطمی شجاع سخی خرج بالامامه فهو امام» (شهرستانی، پیشین: ۱ / ۲۲۹-۲۲۵) نتوانیم به زید منتبث کنیم اما حرکت و قیام او آغازگر طرح این اندیشه شد. ۲- عده ای دیگر معتقدند زید در زمان امامت امام باقر(ع) از پیروان و معتقدان به امامت آن حضرت علیه السلام بوده است و بعداً حرکت خود را با اجازه و دستور امام صادق(ع) آغاز کرد از این رو باید بین قیام زید بن علی و حرکت زیدیان تفاوت قائل شد و حساب زید را نزد امامان از حساب بسیاری دیگر از علویان جدا دانست (صدقوق، پیشین، ۱، ۲۲۹-۲۲۵). در واقع اگر زید و یحیی فرزند او و نیز شهید فخر را استثنای کنیم نمی توان از تأیید صریح دیگر قیام های علویان عصر حضور امامان گزارش متفقی به دست آورد. ۳- برخی دیگر معتقدند حرکت زید نه یک حرکت شیعی بلکه قیامی در راستای امر به معروف و نهی از منکر و خروج بر ظالم بود و هیچ سخنی از تأیید امامان به میان نمی آورند و حتی نقل شده که وی چالش هایی بالامام باقر(ع) نیز داشته است (شهرستانی ۱۳۶۳، ۱۵۵). منشأ اختلاف نویسندها و عالمان شیعی را می توان تا حدود زیادی به خاطر وجود روایات مختلف و احیاناً متضاد در باره زید دانست. صاحبان هر یک از دیدگاههای مختلف نیز برای اثبات نظر خود به رد و توجیه و گاهی ساختگی دانستن این روایات می پردازند

(گردآوری دیدگاه‌های مثبت عالمان و بزرگان دینی و جدایی مبانی زیدیه فریقین را در باره زید بنگرید در: حسین کریمان، ۱۳۸۲: ۱۶-۷۷)

چگونگی شکل گیری زیدیه

هرچند شکل گیری و تمايز فرقه ای گروه های اسلامی را نمی توان به گونه ای خلق الساعه و همزمان با حضور مؤسس اسمی آن گروه دانست. با این حال حرکت و قیام سیاسی زید، به علاوه ناسازگاری سیره سیاسی و عملی وی با سیره صادقین - علیهم السلام - را می توان زمینه مناسب و نقطه عطفی برای تقسیم شیعیان علوی به زیدی و جعفری و در پی آن تا حدودی تشدید جدایی سادات حسنی و حسینی و از همه مهم تر آغازی برای ظهور فرقه زیدیه و عدول سیاسی و فکری آنان از مکتب امامیه تلقی کرد. بگذریم از این که بر اساس برخی از گزارش ها خاستگاه به کارگیری عنوان تخطیه کننده «رافضه» برای شیعیان امامی نیز از پیامدهای همین حرکت به حساب آمده است (بغدادی، ۱۹۹۸، ۲۱ - ۲۲؛ ملطی، ۱۹۹۳، ۱۸؛ یمنی، ۱۴۱۴، ۱، ۴۴۶ - ۴۵۲) لقبی که همواره به عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیزو اسباب کشمکش های فکری زیدیه و امامیه و در مجموع از سوژه های قدح پیروان مکتب اهل بیت بوده است (رازی ابوحاتم، ۱۹۵۷، ۲۵۹؛ فضل بن شاذان، ۱۳۶۳، ۳۰۳؛ حسنی رازی، ۱۳۱۳، ۲۸، ۲۸ و ۱۶۷؛ جعفریان، ۱۳۷۵، ۱، ۲۴؛ همان، ۱۳۷۴، ۲، ۶۷۱ - ۶۷۴). تاجایی که برخی از خودزیدیان کتبی باعنایین «الرد على الرافضة» و «الرد على الروافض من أهل الغو» نوشته اند (رسی، بی تا، ۱، ۵۱۳ - ۵۸۱) ازین پس بود که انان دست به قیامهای متعددی زدند و برخی از این قیامها منجر به تشکیل دولت های شیعی شد آثار کهنه نظری مرrog الذهب مسعودی، ج ۳، مقاتل الطالبین ابوالفرج اصفهانی، خانم سمیره لیثی نویسنده معاصر در کتاب جهاد الشیعه به تفصیل قیام های علویان و موفقیت آنها را در تأسیس و تشکیل. حکومت های محلی گزارش کرده اند. بنا بر گزارش این منابع پس از قیام و شهادت یحیی - فرزند زید - علویان زیادی به طور پی در پی بر خلفای زمان خود شوریدند. از جمله آنها عبدالله بن معاویه بر مروان حمار، محمد نفس زکیه بر منصور دوانیقی، حسین بن علی (صاحب فخر) بر هادی عباسی، یحیی بن عبدالله بن حسن بر هارون الرشید، ادریس بن عبدالله بر هارون، محمد بن ابراهیم بن اسماعیل مشهور به ابن طبا طبا بر

مأمون، محمد بن قاسم بن علی بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن ایطالب بر معتصم، یحیی بن عمر بن زید بن حسین بر متوكل، حسین بن محمد بن حمزه بن عبدالله بن حسن بن علی بن حسین بن علی بن ایطالب بر مستعين و معتمد. محمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن علی بن ایطالب بر مستعين بود. با این حال، اگر از تشکیل دولت ادارسه در مغرب و حکومت علویان در طبرستان، که در زیدی بودن آن نیز تردیدهایی شده، صرف نظر کیم، هیچ یک از قیام‌های مزبور به موفقیت چشم گیری که توان رقابت و مقابله با حاکمیت عباسیان را داشته باشد، نایل نیامد. البته این قیام‌های احساسی و البته طبیعی و ظلم ستیز حاوی نتایج مثبت و انگیزه بیشتر صاحبان آن مقدس بود و توانست عواطف طبقات زیادی از مردم و حتی عالمان بزرگ اهل سنت را به خود جلب کند و با تشکیل حکومت‌های محلی به گسترش کمی و غنای فرهنگی تشیع کمک شایانی بکند و از طرفی فرصت بیشتری برای امامان معصوم در ترویج میراث اسلام و فرهنگ اهل بیت به ارمغان یاورد.

محور جدایی سیاسی و فرهنگی زیدیه از امامیه

درست است که این فرقه، با توجه به ظهور حرکت زید در عدد انشعابات شیعی در عصر اموی بر Shermande شده، با این حال تردیدی نیست که شکل گیری و شکوفایی تاریخی و تمایز فرقه ای این گروه را باید در قیام‌های سیاسی - نظامی علویان بعد از وی و با عمیق‌تر شدن رقابت‌ها و مخالفت‌های متقابل آنان و نیز برخی از متکلمان زیدی با امامان شیعه در عصر عباسی جستجو کرد (برخی از شواهد حدیثی آن را بنگرید: کلینی، ۱۴۰۱: ۳۶۸-۳۵۶). البته این بدان معنا نیست که طرح شرط قیام سیاسی - نظامی برای امام و امامت را که شاخصه شناخت زیدی از غیر زیدی است، تنها با شروع قیام زید و یا علویان بعد از وی بدانیم. چرا که بر اساس ظاهر برخی از گزارش‌ها چنین اندیشه‌ای قبل از قیام زید نیز وجود داشته است و صاحبان این اندیشه بعد از شروع حرکت زید به او پیوستند (نوبختی، ۱۳۸۱: ۵۲ - ۵۵؛ حمیری، ۱۹۴۸: ۱۸۰ - ۱۸۲؛ اشعری، ۱۴۰۵: ۶۵). به علاوه اینکه بر اساس برخی از گزارش‌های تاریخی و روایی، شخص زید، تفکر و راه و رسم مستقل و مبانی سیاسی خود را برای حضرت باقر(علیه السلام) اعلام کرده بود (کلینی، پیشین: ۱/

(۳۵۶). بررسی اندیشه‌های کلامی، فقهی و رشد و رواج و چگونگی انشعابات داخلی زیدیه و نیز مقایسه آن با فرقه‌های اسلامی و میزان اخذ و اقتباس آنها از دیگران، در زمرة اهداف این نوشتار نیست. آنچه که در اینجا مد نظر است مطالعه و بازگویی خاستگاه سیاسی - اجتماعی و پاسخی اجمالی به چگونگی و چرایی ظهور و انشعاب اولیه این فرقه از مکتب امامان شیعه و امامت منصوص الهی است.

زیدیان نیز همانند کیسانیه - البته با تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای - از دل سیاست و تحولات سیاسی و بر محور امامت و رهبری روییدند. این گروه در طی زمان و با تکیه بر برخی قیام‌های مردم پسند و ارائه مبانی و اندیشه‌هایی که زمینه و ظرفیت پذیرش آن کم نبود برای خود استقلالی نسبی در فقه و کلام به دست آوردند و ماندگار شدند. اخذ و اقتباس اندیشه‌های کلامی و فقهی زیدیان از فقه حنفیان و کلام معتزلیان چندان مورد تأیید زیدیان نیست اما مقایسه فقه و کلام آنها به روشنی مؤید این مطلب است. به عنوان نمونه حتی با مقایسه آراء، زیدیه و معتزله در باب توحید و عدل و قدر و منزلت بین المعتزلین و وعد و وعید و حتی امر به معروف و نهی از منکر که در آثار ملل و نحل و پژوهش‌های فرقه شناسی آمده است، به خوبی روشن می‌شود که اختلاف اساسی زیدیان با معتزله تنها در امامت و رهبری است. مشهور است که آنها فقه خود را نیز از ابو حنیفه اقتباس کرده اند هر چند بنابرگاه برخی از نویسنگان شیعی چنین نسبتی مخالف شواهد وقایع است (حنالفاخوری، ۱۳۵۸: ۱۱۲-۱۱۳، سبحانی، پیشین: ۱۷۸). با این حال شاخصه اصلی جدایی این گروه و تداوم این جدایی را از دیگر گروه‌های شیعی، باید در نگاه ویژه بنیانگذاران و پیروان نخستین آن به جایگاه و وظایف امامت و زعامت دانست. منشأ دیدگاه‌های ویژه آنان در باره امامت نظری پذیرش امامت مفضول، شرط قیام مسلحانه و فاطمی بودن برای امام و اختلاف آنان با دیگر شیعیان در تعداد و مصاديق امامان که در گزارش‌های مختلف از تاریخ و عقاید این گروه آمده است، از نتایج و فروع این نگاه است. درست است که تفاوت دیدگاه و رفتار آنان در شیوه مبارز با دشمنان و چگونگی برخورد سیاسی از مهم ترین عوامل جدایی تاریخی این گروه از مکتب امامان شیعه شد. حتی برخی از پژوهشگران آن را اصل و اساس اختلاف گروه‌های شیعی می‌پنداشند (محمود صبحی،

۱۴۰۵: ۳، ۴۸). اما این تفاوت را نیز باید در تفاوت مبانی آنها در نقش و کارکرد امامت و رهبری دانست. گزارش نوبختی که در دیگر آثار تاریخی و فرقه شناسی نیز موجود است گواه بر این مطلب است. وی در گزارش خود از فرقه‌های شیعی بعد از امام حسین(علیه السلام) چنین می‌گوید:

«گروهی گفتند که پس از درگذشت حسین امامت در فرزندان او و حسن باشد، و جز زادگان ایشان را اگرچه از پشت علی بن ایطالب باشند آن پایگاه نشاید. پس هر که از فرزندان آن دو قیام کند و مردمان را به خویشن خواند به مانند علی بن ایطالب امام واجب الاطاعه است، و امامت او از جانب خدا بر خاندان و خویشان وی و دیگر مردمان بایسته است، و هر که از آفریدگان از وی سرپیچی کند یا مردمان را به خویشن خواند تباہکار و کافر است. همچنین هر که از زادگان حسن و حسین دعوی امامت کند و در خانه بنشیند و در بر روی خود بند و از مردم در پرده باشد با پیروان گروندگان به خویش مشرك و کافر باشد... سپس این گروه با دو دسته دیگر که هواخواه برتری علی بن ایطالب بر همه مردمان پس از پیغمبر خدا بودند به هم پیوستند و در آن هنگام که زید بن علی بن حسین در کوفه قیام کرد به پیروی او در آمدند و به امامت او بگروندند و همگی ایشان زیدیه نامیده شوند، ولی در قرآن و سنت و شرع و واجبات و دستورهای دین با یکدیگر اختلاف دارند» (نوبختی، ۱۳۸۱، ۵۲-۵۳).

وی در فراز دیگری فلسفه سیاسی این نوع نگاه به امام و گروه را اینگونه بیان می‌کند اما دیگر دسته‌های ایشان این سخن را گسترش داده، گفتند دانش در میان همه آنان [علویان] پراکنده و یکسان است. در علم و دانش با دیگر مردم برابر هستند. پس هر که از ایشان یا دیگری دانشی را که در دین یا زندگانی خود بدان نیازمند باشد فرا گیرد باید بر وفق آن رفتار کند. هر گاه مردم دانشی را که به دانستن آن نیازمندند در نزد ایشان (یعنی علویان) با کسان دیگر نیابند باید در آن باره به رأی خود اجتهاد کنند. این سخن گفتار اقویا و ضعفای زیدیه است.... برخی از ایشان در امامت شخص معینی را در نظر نگیرند بلکه هر که از فرزندان علی خروج کند از هر بطن و شکمی که باشد او را امام دانند». این سخنان به روشنی حکایت از آن دارد که مراد اصلی آنها از امامت، خلافت و زعامت

سیاسی بوده است.

جمع بندی نوبختی از دیدگاه‌های زیدیه درباره شرایط و تعین مصاديق امامت چنین است:

«اما زیدیه که حسینیه نیز خوانده شوند کسانی هستند که گویند هر که از خاندان محمد مردمان را به خداوند بزرگ ارجمند بخواند امام واجب الاطاعه است، و علی بن ابیطالب در آن زمان که مردم را دعوت می‌کرد و امر خویش را اظهار می‌نمود امام بود. پس از وی پرسش حسین به جای او نشست و پیش از آنکه خروج کند از معاویه و یزید روی گردانیده بود تا کشته شد. پس از او زید بن علی ابن الحسین که در کوفه به قتل رسید امامت یافت. پس از وی فرزندش یحیی بن زید بن علی که در خراسان کشته شد پس هر کس از خاندان محمد مردمان را به فرمانبرداری و طاعت خدا خواند امام باشد.»

طرح چنین اندیشه هایی از جانب این گروه، به ویژه با توجه به عدم وضوح نقش و جایگاه امامت برای همگان در آن زمان طبیعی بود و در مجموع سرزنشی متوجه همه آنان نبود. اساساً تصور عمومی شیعیان بعد از شهادت امام حسین(علیه السلام) و در زمان خلافت طولانی و پرخفقات هشام ابن عبدالملک که علاوه بر شیعه کشی از اهانت آشکار به اهل بیت نیز پرهیزی نداشت، تصوری سیاسی بود و همه جوانب امر امامت برای علاقه‌مندان و پیروان اهل بیت روشن نشده بود از این روی آنان عموماً در پی فرد یا افرادی از اهل بیت بودند که بتواند عقده‌های متراکم آنها را بگشاید و با توجه به موقعیت خاصی که پیش آمده بود، انتقام تاریخی آنها را بستاند و به سرخوردگی‌های اجتماعی و سیاسی ناشی از حاکمیت ظالمان پایان دهند. این مطلب در گزارش مستند مدرسي از شیعه پژوهان معاصران گونه آمده است: «در نخستین سال‌های قرن دوم هجری که کار فارضایتی عمومی از بنی امية بالا گرفته و نظام خلافت اموی رو به ضعف نهاده بود، بسیاری از مردم امید داشتند که رئیس خاندان پیامبر در آن عصر، امام محمد باقر(علیه السلام) رهبری نهضت را به دست می‌گیرد و قیام خواهد کرد اما امام به این انتظار و توقع عمومی پاسخ مثبت ندادند. این عکس العمل، شیعیانی را که در ذهنیت آنان امام حق از خاندان پیامبر در صورت فراهم شدن شرایط مناسب باید بی درنگ برای احراق حق خود و بر پا کردن نظام

عدل و قسط به پا می‌خاست، دچار حیرت کرد... در سال‌های اواخر دهه سوم قرن دوم که مسلمانان در سرزمین اسلامی علیه حکومت جائزانه یکصد ساله اموی برخاسته و جامعه شاهد یک انقلاب عظیم و قیام عمومی بود، امام صادق(علیه السلام) محترم ترین فرد از خاندان پیامبر در نظر تمام مسلمانان از شیعه و سنی بود همه جامعه به وی به عنوان روشن ترین و شایسته ترین نامزد احراز خلافت می‌نگریستند و بسیاری انتظار داشتند که او برای به دست گرفتن آن و ایغای نقش خود قدم پیش نمهد. عراق مال‌المال از هواداران او بود. یکی از شیعیان با حرارت به او خبر می‌داد که نیمی از جهان هوادار او هستند. مردم کوفه تنها منتظر دستور او بودند تا شهر را از دست اردوی اموی مستقر در آنجا بگیرند و آنان را اخراج کنند. حتی عباسیان که سرانجام قدرت را به دست گرفتند بر اساس روایات تاریخی در آغاز به او به مثابه اولویت نخست برای رهبری معنوی قیام می‌اندیشند. امتناع امام از دخالت و بهره برداری از موقعیت، عکس العمل‌های گوناگونی را در میان مردم به وجود آورد. عده‌ای از هواداران وی بی‌مجامله می‌گفتند که در آن وضعیت سکوت و عدم قیام برای او حرام است. دیگران فقط اظهار یأس و نامیدی می‌کردند که وجود چنین موقعیت مناسب روزگار رهایی و دوران طلایی موعود شیعیان همچنان دور به نظر می‌رسد. اما امام نه تنها خود مطلقاً از سیاست دوری جست بلکه پیروان خود را نیز به شدت از هر عمل سیاسی منع کرد و دستور داد که شیعیان حق ندارند به هیچ یک از گروه‌های مسلح فعال پیوندند (نک: حسین مدرسی، مکتب در فرآیند تکامل، ص ۱۰-۱۱. با تکیه بر منابع متعدد گزارش شده است) در باره نهی امامان شیعه از قیام و درگیری مستقیم نظامی و مذمت کسانی که بر خلاف سیره آنان، به سیاست مبارزه مثبت روی می‌آورند احادیث فراوانی گزارش شده است (گرددآوری چنین احادیث را از منابع کهن شیعی بنگرید: حر عاملی، ۱۴۰۳: ۱۱، باب ۱۳ از ابواب جهاد العدو. احادیث رسیده از امامان در باره اهمیت، جایگاه و موارد تقیه را بنگرید: معزی ملایری، ۱۴۱۴: ۱۸، ۳۳۸-۴۷۸، ابواب تقیه). این دسته از احادیث و نیز احادیثی که در آن به جایگاه ویژه امامت و وظایف امام اشاره شده و یا بر اهمیت تقیه تأکید داشته، و نوعاً از صادقین و امام هفتم صادر شده است معمولاً ناظر به حوادث سیاسی عصر آنان و نیز عکس العملی در برابر برخورد و ادعای عباسیان و

دیدگاه‌های علویان تندرو در باره شأن و وظیفه امام بوده است. از طرف دیگر بسیاری از علویان پر حرارت به هر انگیزه و توجیهی و علی رغم اطلاع از مخالفت و نهی امامان، راهی برخلاف سیره امامان برگزیدند. از این روی برخی از پژوهشگران خاستگاه نخستین و ریشه اصلی اختلاف گروه‌های شیعی در عصر امامان را سکوت و تقیه این بزرگان و اختلاف روش عملی آنها با دیگر علویان و در مجموع اختلاف در شیوه مبارزه مثبت و منفی می‌دانند (صبحی، پیشین: ۵۰ - ۴۷ / ۳). پرسش اصلی اینجا است که چرا این دسته از علویان در درستی سیره امامان تردید نمودند و راه خود را از آنان جدا کردند؟ آیا حرکت آنها را می‌توان از روی فرصت طلبی و آگاهی از پیامدهای بعدی آن دانست؟ پرسش‌های دیگر اینکه: آیا می‌توان همه آنان را مورد سرزنش قرار داد و اهداف آنها را یکسان دانست؟ مهم‌تر از آن انگیزه و اهداف امامان شیعه از عدم همراهی و حتی نهی شدید، از قیام‌های علویان چه بود؟ پاسخ به هر یک از این پرسش‌ها، به ویژه با توجه به تناقض و اختلاف در گزارش‌های تاریخی و حدیثی، آسان نیست. پاسخ اجمالی به این پرسش‌ها را یکی از فقیهان عصر حاضر با توجه به مبنای پیشفرض‌های خود داده است، (منتظری، ۱۳۷۴ / ۱ - ۲۰۵ - ۲۵۵) صاحب این اثر در تلاش است تا به بررسی و توجیه آن روایاتی بپردازد که در آنها از قیام و انقلاب و شورش علیه ظالمین نهی می‌شود. وی ضمن دفاع از زید، قیام او را از جمله قیام‌هایی می‌داند که مورد رضایت و امضا امام صادق علیه‌السلام بوده است و نتیجه می‌گیرد که بر فرض صدور و صحت احادیثی که از قیام و انقلاب و تشکیل نظام سیاسی نهی کرده است، این احادیث موردنی و مربوط به قیام‌های زمان ائمه بوده است.

با این حال این موضوع در رابطه با زید بن علی به ویژه با توجه به ویژگی‌های خاص اهداف قیام وی از یک طرف و برخورد نسبتاً مثبت امامان با شخصیت او از طرف دیگر، نیاز به توضیح مختصری دارد.

توضیح اینکه با مطالعه و بررسی گزارش‌های مختلف در باب قیام زید می‌توان دو نکته مهم از این قیام به دست داد و آن اینکه:

اولاً، نگاه زید بن علی به امامت و امامان زمان خود بدان صورت که از معتقدات

برخی از صحابه ائمه(علیه السلام) بوده، و اکنون نیز از باورهای اصلی تشیع اثنی عشری به حساب می‌آید، نبوده است. گوینکه ممکن است بر پایه برخی گزارش‌ها از باور وی به امامت و مرجعیت علمی و حجیت اقوال صادقین - علیهم السلام - سخن به میان آوریم (مجلسی، ۱۴۰۳: ۱۷۳/۴۶). اما گزارش‌های زیادی نیز حکایت از آن دارد که سیره و اعتقاد او مبنی بر «مفترض الطاعه» دانستن امامان نبوده و وی خود را نه در طول امامت امامان بلکه در عرض آنها به حساب آورده است (کلینی، پیشین: ۲۵۶-۲۵۷). این مطلب از مطالعه رسائل و آثار و خطبه‌های منسوب به وی که در کتاب مجموع رسائل الامام زید گردآوری شده است (البته در صحت این رسائل و آثار به زید بن علی تردید شده اماً برخی از این سخنان و خطبه‌ها در منابع دیگری نیز آمده است که تا حدودی آن را تقویت می‌کند) روشن تر می‌شود. بر پایه این رسائل و خطبه‌ها زید خود را همانند دیگر ائمه، از عالمان به تأویل و تنزیل و ناسخ و منسخ و محکم و متشابه و حلال و حرام دین و خود را مصدق آیه تطهیر می‌داند (نک: محمد یحیی سالم عزان، مجموع رسائل الامام زید، ص ۱۸۲ - ۱۹۷ - ۳۰۰) وی حتی خود را هدایت یافته تر و داناتر از دیگران به قرآن می‌دانست و همانند امام علی(علیه السلام) قسم یاد می‌کرد که به آنچه که افت در معارف دینی بدان نیاز دارند آگاه است (کریمان، پیشین: ۱۵۲ و نیز همان: ۱۸۰). از نگاه وی رهبری تنها ویژه ذریه پیامبر(ص) و از نسل امام حسن و امام حسین علیهم السلام و بعد از آنها ویژه آن دسته از آل محمد است که علاوه بر برتری علمی در معارف دینی، داعی به سوی خدا باشد و شمشیر را از نیام برکشیده باشد. (همان: ۲۴۳، ۲۴۶، ۲۴۷-۲۴۹). همچنین بنگرید: صالح احمد، ۱۳۶۳، ۱۳۸). جالب اینکه وی اختلاف ذریه پیامبر(صلی الله علیه وآلہ) را از رحمت‌های الهی به حساب می‌آورد (همان: ۲۴۹). بنا بر این چندان دور از انتظار نیست که او با همه دانش و تقوا و خلوصش به احتجاج با امام باقر علیه السلام نیز پردازد و سخن او را نپذیرد (شهرستانی، پیشین: ۱/۱۳۹). گذشته از اینها وضعیت سیاسی و فشارها و تحقیرهای هشام - خلیفه اموی - در مورد اهل بیت و نیز شخص زید به گونه‌ای بود که روحیه انتقام جویانه و پر حرارت وی، به هیچ صورتی هر چند با پذیرش وجوب اطاعت از امامان، تاب تحمل آن را نداشت (ابو زهره، ۴۴: ۵۷-۱۳۷۸). بعید نیست که بگوییم تعقیب و تحریر و آزار امویان

در مورد اهل بیت موجب شده بود که بسیاری از علاوه مندان به آنها به این نتیجه برسند که مبارزه مستقیم و رو در رو با دشمنان خاندان پیامبر (صلی الله علیه و آله) و خلفای غاصب از بایسته‌های امامت است. از این روی زید در خطبه‌ای انقلابی به چنین امری اشاره کرده و می‌گوید آیا شما نمی‌دانید ما فرزندان پیامبر شما مظلوم و مقهور، هستیم؟ به ما سهم وافی داده نمی‌شود و میراث عطا نمی‌گردد، و همواره خانه‌های ما خراب و پرده حرمت‌های ما دریلده می‌گردد. وای بر شما، خداوند بر شما جهاد با اهل ستم و یاری دوستانش را که به سوی خدا و کتاب او دعوت می‌کنند فرض شمرده است. ما گروهی هستیم که برای پروردگار به خشم می‌آییم، و فرو می‌شکنیم آنان را که خلافت و امامت را به توارث برند، و با هواهای نفس و به نقص پیمان حکم کنند، و خراج‌ها و خمس‌ها و غنیمت‌ها را از محل خویش دور سازند و بپراکنند، و از فقرا و مساکین و ابن‌سیل باز دارند، و حدود را معطل گذراند و بدان سبب مال فراوان گیرند، و فاسقان را به خود نزدیک سازند و صالحان را شکنجه دهند، و خائنان را به کارها گمارند و به اهل امانت خیانت نسبت دهند، به منکر امر و از معروف نهی کنند، بدون آنکه از کتاب خدا و سنت نبی (صلی الله علیه و آله) اخذ دستور کرده باشند، سپس برخی از شما می‌گوید که خداوند اینها را به خلافت برگزیده، خلیفه‌هایی که به خلاف حکم خداوند حکم می‌کنند و از راه او باز می‌دارند، محارم او را هتك می‌کنند و هر که به امر خدا دعوت کند او را می‌کشند.» (فرات کوفی، ۱۴۱۰: ۱۴۲) بعد؛ حسین کریمان، پیشین: ۱۵۷ فرازهایی از ترجمه متن از این نویسنده است. همچنین بنگرید: مجلسی، پیشین: (۲۰۶/۴۶)

به هر حال زید بن علی نه خود را شرعاً ملزم به اطاعت محض از صادقین (عليهم السلام) می‌دانست و نه در صورتی که حتی چنین اعتقادی داشت، عمل به آن در طاقت درک و تحمل او می‌گنجید. البته در این صورت حساب دیگر علویان نیز به خوبی روشن می‌شود. شاید بتوان دلسوزی و تمجید اهل بیت در مورد زید و از طرفی رد و نفی قیام و پیروی از وی را با توجه به این مهم توجیه کرد.

با این همه راه و رسم زیدی‌ها به زید واندیشه‌های او ختم نشد پس از او و در گذر زمان بود که گاهی اختلافات فکری جای خود را به حسادت و سعایت و رقابت حزبی می‌داد. از

این زمان بود که برخی از شیعیان علوی به رهبری سادات حسنی و گاهی حسینی - البته در قالب تفکر و فرهنگ زیدی - روابط خود را با امامان و پیروان شیعی آنها تیره کردند و با گذشت زمان نیز روز به روز بر شدت تیرگی آن افزوده شد.

تفاوت روش‌های سیاسی و مبانی عقیدتی این گروه با امامان شیعه به گونه‌ای رقم خورد که برخی از آنها نه تنها امامان شیعه را آماج حملات و اتهامات قرار می‌دادند و آن بزرگان را متهم به حسادت، سازشکاری و همکاری با خلفای ستمکار می‌کردند. بلکه بر پایه برخی گزارش‌ها احیاناً از سعایت و جاسوسی نزد دستگاه خلافت و زمینه سازی برای حبس و تعقیب آنان پرهیزی نداشتند. به علاوه این که بنا بر برخی گزارش‌ها، خلفای عباسی نیز گاهی ترجیح می‌دادند به این دسته از رقبای سر سخت ائمه نزدیک شوند و آنان را به همکاری بگیرند. (ابن طافقا، ۱۳۶۰: ۳۰۴، عطاردی، ۱۱۵: ۱/ ۱۲۷ و ۱۴۰۹: ۳/ ۵۶۱؛ جاسم حسین، ۱۳۷۷: ۷۰).

در پایان تذکر این نکته مفید می‌نماید که این گروه در طول زمان به ویژه در عصر اهل بیت مانند دیگر فرق اسلامی دچار انشعابات درون گروهی نیز شدند و دیدگاه‌های خود را به ویژه درباره مامت و مصاديق و کارکردهای آن در قالب‌های مختلفی ارائه کردند.

همزمان با اوج گیری مبارزات سیاسی زیدیه در قرن دوم بود که برخی نظریه پردازان و متکلمان زیدی، با تأثیرپذیری از جو حاکم بر آن دوره به طرح مباحث مختلف کلامی روی آوردن و نظریات آنان سبب پیدایش نخستین دسته بندهای در میان زیدیه شد.

این اختلاف بیش از هر چیز، به بحث امامت و رهبری جامعه بازمی‌گشت زیرا آنان در اصول کلی، همچون توحید، نفی تشییه و تجسيم، عدل الهی و نفی جبر، دیدگاه‌های مشابهی ارائه می‌کردند و اختلاف چندانی نداشتند.

به هر حال آنان نیز پیرامون محور امامت دارای انشعاباتی در قالب و با اسامی مختلفی که برگرفته از رهبران فکری آنان بود شدند که به طور مختصر به معرفی آن می‌پردازیم: معروف‌ترین و نخستین آنها جارودیه منسوب به ابوالجارود زیاد بن منذر (۱۵۰ ق) که

معتقد بودند مقام امامت پس از پیامبر به وسیله نص، به امام علی (علیه السلام) واگذار شده و به همین دلیل خلیفه اول و دوم را جهت مخالفت با این نص، شدیداً تخطه و به کفر و گمراهی آن دو حکم کردند. از این رو برخی، آنان را از غلات زیدیه شمرده اند.

دیدگاه جارودیه بعدها با اصلاحاتی همچون نپذیرفتن مهدویت امامان پیش گفته، ترک تکفیر شیخین و امامان اثناعشریه، به نظرگاه غالب زیدیه تبدیل شد (برای اطلاع از این دسته بندهای ر. ک: شهرستانی، ۱۴۰۱: ۱۳۶۳)

همچنین گروهی دیگر از زیدیه، به رهبری حسن بن صالح بن حی (۱۶۸ق) با عنوان «صالحیه» یا «بتریه» عقیده داشتند، هر چند خلافت و امامت پس از پیامبر، حق مسلم علی (علیه السلام) بوده ولی چون آن حضرت به خواست خود از این مقام کناره گرفته، خلافت متقدمان بر ایشان، بدون اشکال است و آن حضرت، پس از بیعت مردم و بعد از سه خلیفه نخست به مقام امامت رسیده اند. این دسته، نزدیک ترین فرقه به اهل سنت دانسته شده و بنابر نقل شهرستانی در فروع بر مذهب ابو حنیفه عمل می کنند.

عنوان «بتریه» یا «ایتریه» نیز به این گروه از آن جهت است که کثیرالنوا مشهور به «ایتر» یکی دیگر از شخصیت‌های مطرح این تفکر در آن دوره بود. سلیمانیه (جریریه) نیز از جمله گروه هایی بودند که بر محور دیدگاه‌های شخصی به نام سلیمان بن جریر شکل گرفتند. این دسته با پذیرش حقانیت علی برای امامت، راه تعیین امام را شورای مسلمانان می دانستند و معتقد بودند مردم و متقدمان بر امام علی (علیه السلام) در انتخاب نکردن ایشان خطأ کرده اند، ولی چون این خطأ از روی اجتهاد بوده، موجب کفر و فسق آنان نمی شود. سلیمان بن جریر رئیس این گروه، همان کسی بود که بنا بر گزارش نوبختی امامیه اثنا عشری را به دلیل اعتقادشان به بدأ و تقيه، مورد انتقاد قرار داد (اشعری، پیشین: ۸۵-۶۵؛ شهرستانی، پیشین: ۱۴۳-۱۲۷؛ ناشی اکبر، ۱۹۷۱: ۲۳-۳۰).

....

نتیجه‌گیری

حاصل کلام اینکه زیدیه یکی از اولین شاخه‌های کاملاً سیاسی تشیع به معنای عام بودند که بر محور نقش امامت و در مواجهه با حاکمیت‌های سیاسی راه خود را از دیگر جریانات شیعی جدا ساختند و به عنوان سرسرخ‌ترین گروه علیه حاکمان عباسی شناخته شدند. از نگاه آنان اگر امامی از نسل حسن و حسین علیهم السلام پرچم مبارزه سیاسی و نظامی را بدست بگیرد و به کتاب خدا و سنت رسول (ص) دعوت کند و امر به معروف و نهی از منکر را پیشه خود سازد بر امت واجب است که از وی اطاعت کند و در مقابل، اگر کسی خانه‌نشینی را پیشه خود سازد و مدعی امامت باشد نمی‌توان او را امام دانست و از وی پیروی کرد.

زیدیان پس از زید به ویژه در دوره اول خلافت عباسی و در مواجهه با تحقیر علویان و برای احراق حقوق از دست رفته خود به قیام های متعددی دست زدند تا جایی که برخی شاخصه زیدی بودن از غیر زیدی بودن را در قیام و شورش علیه حکومت می‌دانستند. این ویژگی فکری و روشنی به همراه دفاع از حقوق خاندان پیامبر(ص) بستر مناسبی شد برای جلب بسیاری از کسانی که روحیه اعتراضی داشتند. بعيد نمی نماید که بگوییم بسیاری از آنان برای جلب بیشتر و پیش‌برد اهداف سیاسی و عمومی کردن قیام خود حتی به پذیرش و مشروع دانستن خلفای نخست تن دادند.

این گروه در دهه‌های نخست حیات سیاسی و فکری توجه بیشتر خود را معطوف به مبارزه سیاسی کرده بودند اما در گذر زمان به تحکیم مبانی و پی ریزی تمایز کلامی و فقهی خود پرداختند. با این همه، تمایز آنان با امامیه و جدایشان از راه ورسم امامان شیعه را می‌توان بیشتر در مسائل مربوط به امامت و وظایف ان و نوع برخوردار با حاکمان سیاسی دانست.

فهرست منابع

- ابن طقطقی، محمد بن علی بن طباطبا، (۱۳۶۰)، *تاریخ فخری*، ترجمه محمد وحید گلپایگانی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر.
- ابن مرتضی، احمد بن یحیی، (۱۹۸۸)، *المتنیه والامل*، مؤسسه الکتاب الثقافی.
- ابو زهره، محمد، (۱۳۷۸) ق)، *الامام زید حیاته و عصره - آراءه و فقهه*، دارالفکر العربی، تاریخ مقدمه.
- ابوزهره، محمد، (۱۴۰۹)، *تاریخ المذاهب الاسلامیه*، دار الفکر العربی، قاهره.
- اربیلی، علی بن عیسی، (بی تا)، *کشف الغمة فی معرفة الانتماء*، با مقدمه ابوالحسن شعرانی ترجمه علی بن الحسین زواری، نشر الادب الحوزه، کتابفروشی اسلامیه.
- اشعری، ابوالحسن، (۱۴۰۵) ق)، *مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلیین*، تحقیق محمد محبی الدین عبدالحمید.
- اصفهانی ابوالفرج: (۱۴۱۴/۱۳۷۲)، *مقاتل الطالبین*، شرح و تحقیق سید احمد صقر، منشورات الشریف الرضی، قم.
- بغدادی، عبدالقدار: (۱۹۹۸) م)، *الفرق بین الفرق*، تحقیق محمد محبی الدین عبدالحمید، المکتبة العصریه، بیروت.
- جامس حسین، (۱۳۷۷)، *تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم*، ترجمه سید محمد تقی آیت الله‌ی، امیرکبیر، تهران.
- جعفریان رسول، (۱۳۷۴)، *تاریخ سیاسی اسلام*، ج ۲ (تاریخ خلفا)، سازمان چاپ و انتشارات، تهران.
- جعفریان، رسول، (۱۳۷۵)، *تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن دهم هجری*، انتشارات انصاریان، قم.
- جعفریان، رسول، (۱۳۸۱)، *حیات فکری و سیاسی امامان شیعه*، قم: انصاریان.
- حر عاملی، محمد بن حسین، (۱۴۰۳) ق)، *وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه*، تحقیق عبدالرحیم ربانی شیرازی، دارالحیاء التراث العربی، بیروت.
- حسنی رازی، سید مرتضی، (۱۳۱۳)، *تبصرة العوام فی معرفة مقالات الانعام*، تحقیق عباس اقبال، چاپخانه مجلس، تهران.
- حمری، ابی سعید بن نشوان، (۱۹۴۸) م)، *الحور العین*، با تحقیق و مقدمه کمال مصطفی و مقدمه محمد زاهد الكوثری، قاهره: مکتبه الخانجی.
- رسی قاسم بن ابراهیم بن اسماعیل، (بی تا)، *مجموعه کتب و رسائل الامام القاسم بن ابراهیم الرسی*، تحقیق عبدالکریم احمد جدبان، صنعاء، دارالحكمة الیمانیه.
- زید بن علی، (۱۳۸۰)، *مجموع کتب و رسائل*، به کوشش غزان محمد بن یحیی، دارالحكمة الیمانیه.

- سبحانی، جعفر، (۱۴۱۸)، *الزیدیه فی موكب التاریخ*، بیروت، دارالاضواء.
- صالح احمد خطیب، (۱۳۶۳)، *الامام زید بن علی المفتری عليه، المکتبة الفیصلیہ*.
- صیحی، احمد محمود، (۱۴۰۵ق)، *فی علم الكلام: دراسة فلسفية لرأي الفرق الاسلامية فی اصول الدين*، بیروت: دار النہضۃ العربیۃ.
- صدقو، ابو جعفر محمد بن علی، (۱۴۰۴ق)، *عيون اخبار الرضا، مقدمه و پاورقی حسین اعلمی*، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات.
- صفار، ابو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ، (۱۳۶۲)، *بعض الدورجات فی فضائل آل محمد (صلی الله علیه وآلہ)*، تصحیح و تعلیق میرزا محسن کوچه باغی التبریزی، قم: منشورات مکتبه آیة الله العضمی المرعشی النجفی.
- طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، (۱۴۰۹ق)، *تاریخ الامم و الملوك*، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات.
- طبری، ابو جعفر، محمد بن جریر، (۱۴۰۹)، *تاریخ الامم و الملوك*، موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت.
- طوسی، محمد بن حسن، (۱۳۴۸)، *اختیار معرفة الرجال (رجال الکتبی)*، با مقدمه حسن مصطفوی، مشهد: دانشگاه مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.
- عطاردی عزیز الله، (۱۳۶۸)، *مسند الامام الكاظم*، المؤتمر العالمی للإمام الرضا.
- فاخوری، حنا، الجر، خلیل، (۱۳۵۸)، *تاریخ فلسفه در جهان اسلامی*، ترجمه عبدالمحمد آیتی، کتاب زمان، تهران.
- فرات کوفی، فرات بن ابراهیم، (۱۴۱۰ق)، *تفسیر فرات کوفی*، تحقیق محمد الكاظم، سازمان چاپ و وزارت ارشاد تهران.
- ابوحاتم رازی، (۱۹۵۷م)، *كتاب الزينة* (بخش سوم) تصحیح عبد الله سلوم سامرایی، قاهره.
- کریمان، حسین، (۱۳۸۲)، *سیره و قیام زید بن علی (عليه السلام)*، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
- کلینی، محمد بن یعقوب، (۱۴۰۱ق)، *اصول الکافی*، تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، بیروت: دارصعب.
- لیشی، سمیره مختار، (۱۳۶۳)، *جهاد الشیعة فی العصر العباسی الاول*، بی جا: بی نا.
- مجلسی، محمدباقر، (۱۴۰۳ق)، *بحار الانوار*، بیروت: دار احیاء التراث العربي.
- محمد یحیی سالم عزان، (بی تا)، *مجموعہ رسائل الامام زید*

- مدرسی طباطبائی، حسین، (۱۳۷۵)، مکتب در فرایند تکامل، نظری بر تطور مبانی فکری تشیع در سه قرن نخستین، ترجمه هاشم ایزد پناه، بی جا.
- مفید، محمد بن النعمان، (۱۳۹۶ق)، *الفصول المختاره من العيون والمحاسن*، مکتبه الداوري، قم.
- مفید، محمد بن نعمان، (بی تا)، *الارشاد*، ترجمه سید هاشم رسولی محلاتی، تهران: انتشارات الاسلامیه.
- ملایری معزی، اسماعیل، (۱۴۱۴ق)، *جامع احادیث الشیعه*، به اشراف آقا حسین طباطبائی بروجردی.
- ملایری معزی، اسماعیل، (۱۴۱۴ق)، *جامع احادیث الشیعه*، به اشراف آقا حسین طباطبائی بروجردی.
- ملطی، ابوالحسین، (۱۹۹۳ق)، *التتبیه والردة علی اهل الاهواء والبدع*، تحقیق محمد زینهم، مکتبه مدبولی، چاپ اول، قاهره.
- محمد بن عبدالکریم شهرستانی، (۱۳۶۳)، *الملل والنحل*، تحقیق محمد بن فتح بدران، انتشارات شریف رضی، چاپ سوم، قم.
- منتظری حسین علی، مبانی فقهی حکومت اسلامی (۱۳۷۴)، (*دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدویلہ الاسلامیہ*)؛ ترجمه و تحقیق محمود صلواتی.
- ناشی اکبر، (۱۹۷۱)، *مسائل الامامه*، تحقیق فاس اس، بیروت.
- نشر، علی سامی، (۱۹۹۷)، *نشأة الفكر الفلسفی فی الإسلام*، دار المعارف بمصر، قاهره.
- نویختی، حسن بن موسی، (۱۳۸۱)، *فرق الشیعه*، ترجمه و تعلیقات محمد جواد مشکور، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- نیشابوری، فضل بن شاذان، (۱۳۶۳)، *الایضاح*، تحقیق جلال الدین حسینی ارمومی، دانشگاه تهران، تهران.
- یمنی، ابو محمد: (۱۴۱۴)، *عقائد الثلاث و السبعين فرقه*، تحقیق محمد بن عبدالله زربان الغامدی، ۲ ج، مکتبه العلوم و الحكم، مدینه، چاپ اول.