

فصلنامه علمی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا (س)
سال سی و یکم، دوره جدید، شماره ۴۹، پیاپی ۱۳۹، بهار ۱۴۰۰ / صفحات ۲۰۱-۱۷۳
مقاله علمی - پژوهشی

تأثیر انتقال سیادت کاریزما بی در شکل‌گیری قیام محمد نفس زکیه^۱

لیلا نجفیان رضوی^۲
محبوبه فرخندهزاده^۳

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

چکیده

در سال ۱۴۵ق. اولین قیام حسینیان به رهبری محمد بن عبدالله بن حسن رقم خورد. این قیام در حالی شکل گرفت که در میان علیوان شخصیت‌های بر جسته‌تری به لحاظ شیخوخیت، جایگاه علمی و تعدد یاران حضور داشتند و در رأس آنان امام جعفر صادق(ع) بود. ضمن آنکه در میان سادات حسینی نیز عبدالله محض - پدر محمد- از جایگاهی ویژه برخوردار بود. با پذیرش تصريح منابع بر پرهیز امام(ع) از هرگونه فعالیت سیاسی در اوخر عهد اموی، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چه عاملی در پذیرش رهبری محمد بن عبدالله با وجود در قید حیات بودن پدرس نقشی محوری داشته و مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در قیام او را باعث شده است؟

نتیجه پژوهش حاضر بر مبنای نظریه شخصیت کاریزما بی و بر، حاکی از آن است که عبدالله محض از سیادتی کاریزماتیک برخوردار بود. در بحران‌های اوخر دوره اموی، طرح موفق او برای انتقال سیادت کاریزما بی به فرزنش محمد و پذیرش آن از سوی حامیان، با بر جسته‌سازی ویژگی‌های نفس زکیه، استفاده از همانندسازی اسطوره‌ای و جلب نظر دستگاه گرداننده اجتماع کاریزما بی در میان هاشمیان صورت گرفت. از این رو، با ادامه بحران و همچنین تبلیغات و حمایت عبدالله در آغاز خلافت عباسی، محمد در زمان حیات پدر قیام کرد و با وجود عدم برخورداری از شیخوخیت، از حمایت گروه‌های مختلف مردمی برخوردار شد.

واژه‌های کلیدی: حسینیان، عبدالله محض، محمد نفس زکیه، ماکس و بر، سیادت کاریزماتیک

۱. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/hii.2021.32231.2279

۲. استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول) najafian@um.ac.ir

۳. استادیار گروه معارف دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران farkhondehzadeh@um.ac.ir

مقدمه

در نیمة نخست قرن دوم قمری عباسیان با شعار «الرضا من آل محمد» بر روی کار آمدند. تحکیم پایه‌های قدرت و ثبیت جایگاه، جز با روپارویی مستقیم با دیگر رقبیان و یا حذف آشکار و پنهان آنان ممکن نبود، اما هرگونه ادعا و یا تحرک علیایان این خلافت نوپا را با چالشی جدی روپرور می‌ساخت. بنابراین برخورد نرم و نظارت غیرمستقیم بر فعالیت‌های آنها به خصوص حسینیان - از مهم‌ترین برنامه‌های اوین خلیفه عباسی بود؛ زیرا سادات حسنی در اواخر دوره اموی تحرکاتی را آغاز کرده بودند و به کرسی خلافت چشم داشتند.

با روی کار آمدن منصور عباسی (۱۳۶-۱۵۸ق) نظارت و سختگیری بر حسینیان شدت یافت و در نهایت قیام محمد بن عبدالله بن حسن در سال ۱۴۵ق. رقم خورد. این قیام در حالی شکل گرفت که در میان علیایان شخصیت‌های بر جسته‌تری به لحاظ شیخوخیت، جایگاه علمی و تعدد یاران حضور داشتند و در رأس آنان امام جعفر صادق(ع) بود. ضمن آنکه باید عبدالله محض نواده حسین و پدر محمد نفس زکیه را از یاد برد. اگر تصریح منابع مختلف بر پرهیز امام(ع) از هرگونه فعالیت سیاسی و اقدام در اواخر عهد اموی را پذیریم، مسئله‌ای که مطرح می‌شود، چراً پذیرش رهبری محمد بن عبدالله از سوی مخاطبان، با وجود در قید حیات بودن پدرش عبدالله محض است؛ امری که حتی سبب طعن منصور عباسی بر عبدالله بوده و او را «ابوقحافه» می‌خوانده است. بنابراین می‌توان این پرسش را مطرح کرد که صرف نظر از نتیجه قیام محمد، چه عاملی در پذیرش رهبری او با وجود در قید حیات بودن پدرش، نقش محوری داشته و مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در قیام نفس زکیه را باعث شده است؟ در ادامه کوشش شده است پاسخ این پرسش از نگاه جامعه‌شناسی و تحلیل داده‌های تاریخی بر مبنای نظریه شخصیت کاریزماتیک ماقس و بر واکاوی و تبیین شود. بر همین اساس، شیوه پژوهش حاضر بازخوانی اطلاعات موجود تاریخی با رویکرد توصیفی و در نهایت تعلیل یافته‌های مطالعه با تکیه بر نظریه سیادت کاریزماتیک است.

پیشینه تحقیق

با وجود بررسی ابعاد مختلف جایگاه و عملکرد نفس زکیه در پژوهش‌های متنوع، مسئله پژوهش حاضر جدید است. در کتاب‌های نگاشته شده در این حوزه، بیشتر به دلیل ماهیت توصیفی آنها و یا هدف متفاوت نویسنده، به این موضوع پرداخته نشده است. برای نمونه، در کتاب جنبش حسینیان در اوایل عصر عباسی، ماهیت فکری و تکاپوهای سیاسی، دغدغه اصلی مؤلف چراً عدم پذیرش حاکمیت عباسی توسط حسینیان در دوره اول خلافت آنها بوده

است (الهیزاده، ۱۳۸۵). آمیکام الاذ نیز ابعاد مختلف قیام محمدبن عبدالله را به ویژه از حیث حامیان مورد بررسی قرار داده، اما هدف متفاوتی را دنبال کرده است (۲۰۱۵). همچنین در کتاب حیات سیاسی حسنیان تا سال ۱۴۵ هجری، داده‌های تاریخی فراوانی درباره مسئله پژوهش حاضر وجود دارد، اما تمرکز مؤلف بر شناخت بستر سیاسی‌ای بوده است که قیام‌های سادات حسنی در آن شکل گرفته بود (نجفیان رضوی، ۱۳۹۴).

در مقالات نگاشته شده درباره قیام محمد نفس زکیه نیز بیشترین تمرکز نویسنده‌گان بر ابعاد مختلف هنگامه قیام و یا واکاوی نتایج آن بوده است. مقاله «واکاوی قیام محمدبن عبدالله (نفس زکیه) و نتایج و پیامدهای آن» (آیینه‌وند، بیاتی و استهری، ۱۳۹۳)، «قیام محمدبن عبدالله (نفس زکیه) نخستین قیام علویان علیه خلافت عباسی» (مهدوی عباس‌آباد، ۱۳۸۳) و «تحلیل سلسله‌مراتبی عوامل شکست جنبش نفس زکیه» (شعبان‌پور و بارانی، ۱۳۹۹) از این سنخ است. می‌توان تفاوت مسئله این مقالات با پژوهش حاضر را با مروری بر عنوانین آنها دریافت.

با این حال، در مقالات دیگری نیز به عوامل مؤثر بر شکل‌گیری قیام توجه شده است که گاه نویسنده‌گان اموری بسیار جزوی را مسئله پژوهش خود قرار داده‌اند. مقاله «بررسی روایت المهدی فی لسانه رته و نقش جنبش محمدبن عبدالله حسنی در جعل آن» از آن جمله است (جلالی و شاطری، ۱۳۹۳). در برخی مقالات بر مؤلفه‌ای خاص تمرکز شده که مقاله «مهدی‌باوری و مؤلفه‌های آن در میان زیدیان مقارن با ظهور نفس زکیه» بهترین نمونه برای آن است (برادران و گل‌پور سوته، ۱۳۹۶). در نهایت نیز می‌توان از مقاله «واکاوی دلایل حمایت، همراهی و هم‌گرایی فکری اصحاب مذاهب اسلامی؛ زیدیه، معتزله و مرجعه با نخستین قیام‌های سادات حسنی تا سال ۱۴۵ هجری» نام برد که بخشی از مباحث ابتدایی آن در چرایی پذیرش سیاست کاریزما می‌محمدبن عبدالله از سوی حامیان مفید است (نجفیان رضوی، ۱۳۹۱).

مرور این پیشینه علاوه بر آنکه از حداقل هم‌پوشانی مقالات یاد شده با نوشتار حاضر در داده‌های تاریخی حکایت دارد -که امری اجتناب ناپذیر است- نو بودن پژوهش حاضر و لزوم پرداختن به آن را آشکار می‌سازد.

چارچوب مفهومی پژوهش

ماکس وبر جامعه‌شناس آلمانی به تحلیل دولت و رابطه پیچیده آن با جامعه پرداخته است. نظریه انواع حاکمیت و نهادهای دولت و قدرت از مهم‌ترین مباحث و در حقیقت مبنای جامعه‌شناسی وی بود که با مطالعه نظام‌های سیاسی در طول تاریخ و طبقه‌بندی آنها شکل

گرفت. ویر در جامعه‌شناسی خود مفاهیم سیادت، قدرت و سلطه مشروع را به روشنی تعریف کرد و به بیان نمونه‌هایی از آن پرداخت. دعاوی مشروعیت (اقتدار) از نظر او بر سه نوع کلی است: «قانونی - عقلانی» (بوروکراتیک)، «کاریزماتیک» و «سترنی». چنانچه سیادت (سلطه) مبتنی بر باورها و روابط و ارزش‌های سنتی باشد، سیادتی سنتی¹ و اگر سلطه، مبتنی بر پذیرش قانون باشد، قانونی - عقلانی است. در نهایت، او از سیادتی که مبتنی بر ارتباط درونی (عاطفی - ارزشی) بین یک رهبر کاریزمازی از یک سو و پیروان وی از سوی دیگر باشد نیز با عنوان سیادت کاریزماتیک² یاد کرده است. با توجه به تکیه تحلیل‌های مقاله حاضر بر تعریف اخیر، در ادامه این دیدگاه او و شرایط مؤثر در پذیرش آن شرح داده شده است.

در گام نخست لازم است به این امر اشاره شود که در تعریفی که ویر از کاریزما ارائه داده، کاریزما سرسپردگی غیرعادی به قداست یک شخص و یا یک قهرمان عنوان شده است که خصایصی نمونه دارد. درواقع، سلطه کاریزمازی برای فردی که صاحب توانایی یا خصوصیات فوق طبیعی، انسانی یا استثنائی است، استفاده می‌شود. از نگاه ویر «این ویژگی‌ها برای افراد عادی قابل دسترسی نیستند، بلکه منشأ آنها الهی و یا منحصر به فرد است و به همین دلیل شخص به عنوان رهبر شناخته می‌شود» (ویر، ۱۳۸۴: ۴۵۴-۴۵۵). با این حال، با توجه به گستردنگی صفات رهبران کاریزماتیک و شرایطی که موجب پذیرش این رهبران از سوی جامعه هدف می‌شود، نمی‌توان خصلت ویژه‌ای برای آنها مشخص کرد. پژوهشگران این حوزه برای نمونه‌های عادی‌تر کاریزما صفاتی چون اعتماد به نفس، جاذبه قدرتمند، نیاز شدید به قدرت، نفوذ کلام و سخنوری، فهم نیاز دیگران، نفوذ بر آنها و غیره را برشمرده‌اند. صفاتی که رهبر کاریزما به واسطه یک یا تعدادی از آنها از سوی پیروان اطاعت می‌شود (Tucker, 1968: 731-756). این توضیحات حاکی از آن است که در سلسله‌ای از رهبران کاریزمازی که به دنبال یکدیگر می‌آیند، می‌توان صفاتی منحصر به فرد و یا متفاوت را دید. با این حال، ویژگی مشترک این صفات متفاوت، ایجاد رغبت برای پذیرش فرد به عنوان رهبری کاریزمازی توسط مخاطبان است. ضمن آنکه به اعتقاد بندیکس، از آنجا که کاریزما نظریه‌ای برای توضیح دلایل باورمندی و تبعیت پیروان از رهبر است، ممکن است پیروان به دلیل آگاهی و اعتقاد به بخشی از صفات رهبر، به او ایمان آورده باشند. حتی می‌توان گفت هر پیرو ممکن است به دلیل صفتی به رهبر ایمان آورد که با صفات مورد باور پیرو دیگر در همان رهبر متفاوت باشد (بندیکس، ۱۳۸۲: ۳۳۸).

1. Traditional
2. Charisma

و بر در ادامه توضیحات خود درباره خصایل یک رهبر، به این نکته مهم نیز تأکید کرده است که در سیاست کاریزماتیک علاوه بر ویژگی‌های رهبر، عامل مهم و تعیین کننده آن است که فرد از سوی کسانی که در معرض سیاست کاریزمایی او قرار گرفته‌اند (پیروان)، چگونه ارزیابی شود (وبر، ۱۳۸۴: ۴۵۵)؛ زیرا پذیرش پیروان برای رهبر کاریزمایی تعیین کننده است. بدین معنا که اگرچه انتخاب و پذیرش رهبر آزادانه انجام می‌گیرد، اما نشانه یا دلیل تضمین‌کننده آن است. بدین ترتیب، در این نظریه یکی از عوامل تأثیرگذار در ادامه امکان طرح مدعای رهبر، نگرش پیروانی است که به پذیرش سیاست کاریزمایی دعوت شده‌اند تا ویژگی‌های او را تأیید و مناسب با آن رفتار کنند (همان، ۱۳۸۶: ۴۵۶)؛ پیروانی که حلقهٔ یاران رهبر کاریزمایی را تشکیل می‌دهند و زمینه را برای ظهور چنین رهبرانی فراهم می‌سازند.

بندیکس درباره این عامل تأثیرگذار و در پیوند با کاریزمایی این‌گونه توضیح داده است که کاریزمایی به رابطهٔ و تعامل اقتداری اشاره دارد و توضیح چراًی تبعیت پیروان از رهبر است (بندیکس، ۱۳۸۲: ۳۳۸). به تعبیری، تبیین چراًی گروش گروهی از مردم حول یک رهبر کاریزمایی است (وبر، ۱۳۸۴: ۴۵۵). از این رو، از نظر ویر مهم آن است که فرد از سوی باورمندان و پیروان که در معرض سلطهٔ کاریزمایی‌اند، چگونه ارزیابی می‌شود (همان، همان‌جا)؛ همان‌گونه که او گفته است رهبر کاریزماتیک یا رهبر مبتنی بر جاذبهٔ استثنائی، علاوه بر قدرت و توانایی شخصی، می‌تواند تأثیری عمیق و الهام‌بخش بر پیروان داشته باشد (همان، همان‌جا). با توجه به آنچه که گفته شد، می‌توان دریافت صرف وجود صفات و ویژگی‌های کاریزمایی، برای شکل‌گیری سیاست کاریزمایی در یک فرد کافی نیست و پذیرش رهبر از سوی پیروان، برای اعتبار کاریزمایی تعیین کننده است.

به این عوامل تأثیرگذار در فرایند شکل‌گیری کاریزمایی می‌توان متغیر و یا عامل بسیار مهم دیگری را نیز افزود؛ زیرا در منظمهٔ مفهومی کاریزمایی علاوه بر چگونگی و چراًی پذیرش رهبر توسط باورمندان، مقوله‌ای پیچیده‌تر از باور صرف وجود دارد. بدین معنا که علاوه بر پذیرش صفات رهبری از سوی پیروان، عوامل دیگری نیز در زمینه‌سازی ایجاد موقعیت کاریزمایی تأثیرگذار است که در اندیشهٔ ویر میانجی «بحران» از آن جمله است؛ زیرا در حقیقت «شدت بحرانی که در جامعه وجود دارد، نوع رهبری که می‌تواند شرایط اجتماعی را تغییر دهد، تعیین می‌کند» (Andrian & Apter, 1995: 98). بشیریه این امر را این‌گونه توضیح داده است که حلقهٔ یاران و اقتدار کاریزمایی تحت شرایط متفاوت پدید می‌آید و این شرایط ممکن است دورانی از فشار روانی، اقتصادی، اخلاقی، مذهبی و یا سیاسی باشد (بشیریه، ۱۳۷۴: ۶۱). بر همین اساس، ویر شرایط سیاسی و اجتماعی را در گروش و اعتماد به شخص کاریزمایی مؤثر

دانسته است (بندیکس، ۱۳۸۲: ۳۲۸).

با توجه به این بخش از نظریه، متغیر بحران، زمینه‌ای برای باورمندی به جاذبه رهبری است؛ به طوری که برخی از محققان شرایط اجتماعی- سیاسی (بحران) را از عوامل اصلی و تأثیرگذار در ظهور رهبران کاریزماتیک می‌دانند؛ زیرا می‌توان از شرایط خاص و بحرانی ایجاد شده در یک جامعه به عنوان عاملی تأثیرگذار در تمایل مخاطبان به گروش به رهبری کاریزماتیک یاد کرد؛ رهبری که در نظر پیروان توانایی آن را دارد که به بحران پایان دهد و ثبات و امنیت را در جامعه ایجاد کند. از این رو، در مقاله حاضر به فراخور نیاز، به بحران‌های همزمان با تحرکات حسینیان نیز پرداخته شده است.

آخرین بخش از نظریه وبر که در مقاله حاضر درخور توجه است، مبحث «جانشینی کاریزما» است. این امر که وبر آن را در ذیل بحث «عادی و روزمره شدن فره کاریزمازی» مطرح کرده، به این مهم اشاره دارد که سیادت کاریزما برای همیشه دوام ندارد و با از میان رفتن وی جنبش چار پراکندگی و تشتت می‌شود. در حالی که باورمندان و مریدان تمایل شدیدی به حفظ و صیانت این فره ایزدی دارند (آشوری، ۱۳۵۸: ۸۹)؛ زیرا رهبر، مریدان و پیروان یک سازمان کاریزمازی را تشکیل می‌دهند که در آن باورمندان به واسطه وفاداری و سرسپردگی به شخص پیشوا با یکدیگر همبستگی دارند (اشرف، ۱۳۵۷: ۱۰۵-۱۰۴).

از این رو، وبر برای انتقال قدرت رهبر کاریزما راه حل‌هایی پیشنهاد کرده و خصوصیات هر یک را بر شمرده است. او بیان کرده است که نخستین راه، تلاش برای یافتن رهبر کاریزمازی است که صلاحیت سیادت را داشته باشد. سپس شرح داده که تعیین و انتخاب رهبر توسط خود شخص کاریزما و قبول آن از سوی پیروان، یکی از رایج‌ترین روش‌های انتخاب بوده است. ضمن آنکه به این نکته نیز اشاره کرده است که انتصاب جانشین توسط دستگاه کاریزمازی گرداننده اجتماع کاریزمازی و همچنین پذیرش و به رسمیت شناختن آن از سوی اجتماع (حامیان)، از دیگر روش‌های انتقال این سیادت است. ضمن آنکه در نهایت معتقد شدن پیروان به موروثی بودن سیادت کاریزمازی را به عنوان یکی دیگر از راههای انتقال قدرت بیان کرده است (وبر، ۱۳۸۴: ۴۶۳-۴۶۱). این بخش از نظریه که عنوان مقاله یعنی «انتقال سیادت کاریزمازی» از آن وام گرفته شده است، نقشی محوری در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش حاضر دارد.

با توضیحاتی که آورده شد، در ادامه فرضیه این مقاله یعنی تأثیر محوری انتقال سیادت کاریزمازی عبدالله بن حسن به فرزندش نفس زکیه، در شکل‌گیری نخستین قیام سادات حسینی به آزمون گذاشته شده است. از این رو، ابتدا به ویژگی‌های خاص عبدالله محض که امکانی

بالقوه برای تبدیل شدن به رهبری کاریزماتیک را به او می‌داد، پرداخته شده است. سپس بحران او اخر دوره اموی که امری تأثیرگذار در پذیرش سیاست کاریزماتیک او و انتقال آن به فرزندش محمد نفس زکیه است، تبیین شده است. در ادامه، به ویژگی‌های اشاره شده است که به واسطه وجود آنها در کنار استمرار بحران، تبلیغات و کوشش فراوان عبدالله محض، زمینه پذیرش رهبری محمد با وجود پدر از سوی مخاطبان فراهم شده است. در پیان نیز به شرایط سیاسی- اجتماعی جامعه در ابتدای خلافت عباسی و ادame بحرانی اشاره شده است که استمرار حضور هوداران در کنار محمد و شرکت آنان در اولین قیام حسینیان را به دنبال داشت.

۱. عبدالله محض، رهبری کاریزماتیک

در بخش نظری پژوهش به این امر اشاره شد که رهبران کاریزما خصلت‌های خاصی دارند. در واقع، آنان به سبب بهره‌مندی از توانایی‌های شخصی این امکان را دارند که تأثیراتی عمیق و استثنائی بر پیروان خود بگذارند. به نظر می‌رسد عبدالله محض را به سبب دارا بودن برخی صفات و ویژگی‌های ذاتی و اکتسابی -که در جامعه‌شناسی و بر از ارکان کاریزما به شمار می‌رود- می‌توان در زمرة افراد دارای پتانسیل رهبری در اواخر دوران خلافت امویان دانست. برخی از این خصایص در ادامه آورده شده است.

۱-۱. نسب

عبدالله بن حسن مثنی از نوادگان حسین(ع) بود؛ زیرا نسبش از پدر به حسن بن حسن بن علی(ع) می‌رسید و مادرش فاطمه دختر امام حسین(ع) بود. بنابراین او از معدود علویانی بود که از هر دو طرف به پیامبر(ص) متسب می‌شد؛ امری که نتیجه‌اش یادکرد از او با لقب «محض» بود (اصفهانی، [بی‌تا]ب: ۱۶۸؛ طوسی، ۱۹۶۱؛ ابن طقطقی، ۱۴۱۸: ۶۴). آگاهی عبدالله بر این جایگاه اجتماعی و اهمیت انتساب او به رسول خدا(ص) در آن زمان را می‌توان از این کلام او دریافت که «همین بس که همه مردم آرزو دارند از ما باشند و ما آرزو نداریم یکی از ایشان باشیم» (ابن عنبه، ۱۳۶۲: ۱۰۱).

این جایگاه نسبی سبب شد فردی همانند عمرو بن عبید نیز در اواخر دوره امویان برای بیعت با پسر عبدالله محض -محمد- رهسپار مدینه شود. اصفهانی در شرح روند رضایت عمرو به این امر، به گفت و گوهای واصل با او اشاره کرده است. او آورده است واصل بن عطا در پاسخ به این پرسش عمرو بن عبید که «در این زمان کیست که قیام کند و شایستگی آن را داشته باشد؟» او را به بیعت با محمدبن عبدالله خوانده است، اما چون عمرو تأکید کرده بود با

۱۸۰ / تأثیر نتقال سیادت کاریزما بی در شکل گیری قیام محمد نفس زکیه / لیلا نجفیان رضوی و ...

فردی که او را نیازمند و رفتارش را ندیده است بیعت نمی‌کند، واصل او را با این سخنان متقاعد کرد که: «به خدا اگر در محمد بن عبدالله هیچ فضیلتی نباشد، جز همان‌که پدرش با آن مقام، شخصیت و فضیلت و با اینکه بزرگتر از اوست پسرش را بر این کار مقدم داشته و او را شایسته این کار دانسته، کافی است تا چه رسد به اینکه محمد دارای شخصیت و فضیلت جدایگانه‌ای است» (اصفهانی، [بی‌تا]‌ب: ۲۵۸-۲۵۷).

توجه به این ویژگی محدود به مردم نبوده و حتی خلفایی چون سلیمان بن عبدالملک نیز به آن اذعان داشتند؛ به طوری که او قدرت و شدت شمشیرزنی عبدالله را نه از نکویی شمشیر که به حکم وراثت می‌دانست (طبری، [بی‌تا]: ۵۴۷/۶؛ ۵۴۸/۱؛ اصفهانی، [بی‌تا]‌الف: ۱۳۶/۲۱). علاوه بر آن، ابن حجر از منزلت خاص عبدالله محض نزد عمرین عبدالعزیز سخن به میان آورده است (ابن حجر عسقلانی، ۱۴۱۷: ۱۱۶-۱۱۷؛ ۳/۱۱۷)؛ چنان‌که اصفهانی نیز نقل کرده است که این خلیفه علت برخورد صمیمانه خود با عبدالله را این‌گونه به دیگران توضیح داده است که «به امید شفاعت جد او محمد(ص) این کار را انجام دادم» (اصفهانی، [بی‌تا]‌الف: ۲۱/۱۳۰).

۱-۲. جایگاه سیاسی و اجتماعی

برخی مؤلفان متقدم عبدالله بن حسن را شیخ و بزرگ بنی‌هاشم خوانده‌اند (کلینی، ۱۳۶۲: ۳۵۸/۱؛ طوسی، ۱۹۶۱: ۱۲۷؛ ابن عنبه، ۱۳۶۲: ۱۰۱). همچنین اشاره برخی به این نکته که هیچ‌یک از عالمان همچون عبدالله محض مورد تکریم قرار نگرفته‌اند، مؤید این جایگاه است (خطیب بغدادی، ۱۴۱۷: ۹/۴۳۹؛ مزی، ۱۴۱۳: ۱۴۱۶/۴۱۷-۴۱۶). چنان‌که نقل برخی روایات نظیر آنچه که در ادامه آمده است، بر منزلت اجتماعی او صحه می‌گذارد. «عبدالله بن حسن در مسجد مدینه روی گلیمی مخصوص به خود نماز می‌خواند. روزی از مسجد بیرون رفت و دیگر بازنگشت و آن گلیم همچنان پنهن بود [و به احترام عبدالله] کسی آن را دست نزد» (اصفهانی، [بی‌تا]‌ب: ۱۷۰؛ نمیری، ۱۴۱۰: ۱/۱۷). همچنین می‌توان این جایگاه را با مروری بر گزارش ابن طقطقی درباره یادکرد مردم مدینه از شرافت، فضل و کرم عبدالله دریافت (ابن طقطقی، ۱۴۱۸: ۶۶؛ همچنین ن.ک. به: اصفهانی، همان، ۱۶۷؛ ابن أبي‌الحدید، ۱۴۱۵: ۶/۲۸).

علاوه بر دلایل گفته شده، تصدی موقوفات امام علی(ع) (حسنی، ۱۴۲۲: ۳۸۳؛ محلی، ۱۴۲۳: ۱/۲۳۸) و داشتن باوری همانند پدر درباره حقانیت سادات حسنی برای در دست‌گیری قدرت، باعث شده بود جایگاه رهبری سیاسی اعتاب حسن مثنی به او اختصاص یابد؛ امری که بر روابط عبدالله با خلفای اموی و عباسی تأثیر گذاشت. توجه سلیمان بن عبدالملک (۹۶-۹۹ق) به او در زمان حضورش در مدینه (طبری، [بی‌تا]: ۶/۵۴۷-۵۴۸)، تعیین مقرری از سوی

عمرین عبدالعزیز (۹۹-۱۰۱ق) برای فرزند تازه تولد یافته او یعنی محمد (اصفهانی، [بی‌تا]ب: ۲۱۰) و بخشش قابل توجه هشام بن عبدالملک (۱۰۵-۱۲۵ق) به عبدالله (ابن أبي الحدید، ۱۴۱۵: ۱۷۴/۱۵)، نمونه‌هایی از توجه خلفای اموی به نفوذ و موقعیت اجتماعی - سیاسی عبدالله بن حسن است.

این جایگاه در برگزاری نشست ابوء در دوره ضعف امویان که به بیعت برخی از بزرگان هاشمی با فرزند عبدالله محض یعنی محمد به عنوان رهبر هاشمیان منجر شد، مؤثر بود (بالذری، ۱۴۱۷: ۶۷۳؛ اصفهانی، [بی‌تا]ب: ۲۲۶-۲۲۴؛ مجھول المؤلف، [بی‌تا]: ۲۳۱/۳). همچنین بر تدارک دیگر نشست‌های هاشمیان برای تجدید بیعت با محمد، پس از بیعت اولیه آنان در ابوء تأثیر گذارد (مجھول المؤلف، ۱۹۷۱: ۳۸۸-۳۸۹).

در نهایت، می‌توان به این نکته اشاره کرد که نفوذ و اعتبار عبدالله سبب شد با وجود آگاهی مروان دوم از برپایی نشست ابوء، حاکم مدینه را به مدارا با او فرا خواند (اصفهانی، [بی‌تا]ب: ۲۲۸-۲۲۹). ضمن آنکه در همین دوران توسط کارگزار اموی مکه، به عنوان نماینده حکومت، برای مذاکره با ابوحمزه خارجی انتخاب شد (ابن اثیر، [بی‌تا]الف: ۳۷۴/۴).

این گزارش‌ها علاوه بر تأیید استمرار فعالیت‌های سیاسی علویان حسینی، نشانگر نفوذ و جاذبه رهبری عبدالله محض است. امری که پس از آشکار شدن دعوت عباسی، انتخاب عبدالله محض از سوی ابوسلمه، به عنوان یکی از علویان واجد شرایط برای واگذاری رهبری دعوت را به دنبال داشت (مسعودی، [۱۴۰۹]: ۲۵۳/۳؛ ۲۵۵-۲۵۳؛ ابن عنبه، ۱۳۶۲: ۱۰۱-۱۰۲). حتی پس از روی کار آمدن عباسیان، سفاح (۱۳۶-۱۳۲ق) از عبدالله محض، فرزندان و خاندانش برای بیعت حضوری با او (خود) در ابیار دعوت به عمل آورد (ابن عساکر، ۲۰۰۱: ۲۹/۲۳۵). البته این توجه خلفاً و امرا به عبدالله متضمن اهداف پنهانی دیگری نیز بود، اما نمی‌توان تأثیر جایگاه اجتماعی و سیاسی عبدالله محض را در این نادیده گرفت.

۱-۳. سخنوری (نفوذ کلام)

نقش کلام و نفوذ آن در جاذبه رهبری را نمی‌توان انکار کرد. عبدالله سخنوری توانمند بود و روایاتی در این باره در دست است (ابن سیدالناس، ۱۴۱۴: ۲/۳۵۸؛ شوشتري، ۱۳۶۵: ۴۹۲). ابن أبي الحدید آورده است هنگامی که عبدالله محض در دوره خلافت عمرین عبدالعزیز برای درخواستی به شام رفت، عمر که از نفوذ کلام و قدرت سخنوری عبدالله آگاه بود، وی را در کوتاهترین زمان به بهانه طاعون شام به مدینه بازگرداند (ابن أبي الحدید، ۱۴۱۵: ۱۵/۱۷۵). این سخنوری و توانمندی او را علاوه بر نشست ابوء و مأموریت او برای گفت‌وگو با ابوحمزه

خارجی از سوی حاکم مکه (که پیشتر به آن اشاره شد)، در گفت‌وگوهایش با حسین بن زید برای اقناع او در همراهی با نفس زکیه نیز می‌توان یافت (اصفهانی، [بی‌تا]‌ب: ۳۳۲). مجموع این گزارش‌ها بیان کننده این مهم است که کلام عبدالله نه تنها در میان خلفاً و امراء، بلکه در نزد حامیان و حتی مخالفان او نیز نفوذ و تأثیر داشته است.

علاوه بر این، باور و قاطعیت عبدالله در احراق حقوق سادات حسنی (مجھول المؤلف، ۱۹۷۱: ۳۸۸-۳۸۹)، تمایل او به قیام علیه حاکمیت^۱ و داشتن شخصیت علمی (بخاری، ۱۴۲۹: ۳۷۷/۴، ابن عساکر، ۲۰۰۱: ۲۴۹/۲۹؛ ابن حجر عسقلانی، ۱۴۱۷: ۱۱۶/۳)، از معیارهای دیگری است که می‌توان درباره جاذبۀ رهبری وی برشمرد. ویژگی‌هایی که با در نظر داشتن نظریه ویر و آنچه که در ادامه آمده است، امکان جمع شدن افرادی بر گرد او به عنوان رهبری کاریزماتیک- را برای عبور از بحران اواخر دورۀ اموی قوت بخشیده و برنامه او برای انتقال سیادت کاریزما بی به فرزندش محمد و پذیرش این امر از سوی مخاطبان را ممکن ساخته است.

۱-۴. بحران اواخر دورۀ اموی و شکل‌گیری حلقه یاران

پیشتر به تأثیر بحران‌های سیاسی- اجتماعی به عنوان حلقه پیوند دهنده رهبر کاریزما و هواداران اشاره شد. از این رو، تبیین شرایط اجتماع مسلمانان در واپسین سال‌های حکومت امویان، در رسیدن به پاسخی برای پرسش اصلی این پژوهش رهگشاست.

با خلیفه‌کشی و روی کار آمدن یزید بن ولید (حک: ۱۲۶-۱۲۷ق)، شیرازۀ کار امویان از هم گست. خلافت کوتاه او و جانشینی کوتاه‌تر برادرش ابراهیم و پس از آن روی کار آمدن مروان دوم (حک: ۱۳۲-۱۳۳ق)، این داعیه را برای فرزندان هر یک از خلفای پیشین فراهم آورد که می‌توانند سکانداری خلافت اموی را به دست گیرند. این امر سبب شد آنان با جلب هوادارانی هرچند اندک، در مناطق مختلف شام (یعقوبی، [بی‌تا]: ۳۳۹-۳۳۸؛ طبری، [بی‌تا]: ۳۱۲-۳۱۶) دست به قیام بزنند. اگرچه در این راه توفیقی نداشتند، اما در برهم خوردن امنیت کلی قلمرو خلافت اموی تأثیرگذار بودند. علاوه بر آن، قیام‌های داخل خاندانی و مشغولیت دستگاه خلافت، برای از سرگیری تحرکات خوارج فرصتی مغتنم بود. از این رو، ضحاک بن قیس حروری بر عراق (طبری، همان، ۳۱۶-۳۲۳) و ابو حمزه ابا‌اضی بر حجاز و حرمین شریفین (یعقوبی، همان، ۳۳۹؛ طبری، همان، ۳۲۳-۳۴۰) مسلط شدند. همچنین قیام عبدالله بن معاویه را که کمی پیشتر رقم خورده و با استقبال گروه‌های مختلف مردمی

۱. در ادامه شرح داده شده است.

مواجه شده بود، نباید از یاد برد. ضمن آنکه نارضایتی عمومی از اموبیان، بهخصوص در میان مردم ایران و خراسان و تمایل آنها به رهبری اهل بیت پیامبر(ص)، باری فزون‌تر بر شرایط نامطلوبی بود که آخرین خلیفه اموی با آن مواجه بود. جمع شدن خراسانیان حول شعار «الرضا من آل محمد» بهترین سند این مدعاست.

علاوه بر بحران‌های سیاسی و اجتماعی روزهای آخر عمر دودمان اموی که تکاپوی مدعیان قدرت را به دنبال داشت، عامل دیگری که سبب شد عبدالله محض شرایط را مغتنم شمارد و تمایلات پدرش حسن مثنی برای کسب قدرت سیاسی را با جدیت دنبال کند (ن.ک. به: نجفیان رضوی، ۱۳۹۱: ۱۰۱-۱۰۲)، وضعیت علویان بود.

پس از شهادت امام حسین(ع) علویان روند متفاوتی را برای برخورد با حکومت اموی و آشکار کردن عدم لیاقت آنها برای رهبری مسلمانان آغاز کردند. مشی سیاسی ائمه شیعه(ع) در رأس سادات حسینی، نفی قیام نظامی بود، اما شاخه‌ای از علویان حسنی به رهبری حسن مثنی اعتقاد خود مبنی بر مبارزه با حکام جائز را دنبال کردند. بدین ترتیب که حسن بن حسن ملدی پس از حضور در واقعه کربلا (بخاری، ۱۹۶۲: ۵)، رهبری معنوی قیام عبدالرحمن بن محمدبن اشعث را پذیرفت (محلی، ۱۴۲۳: ۲۶۳/۱)؛ امری که در نهایت مرگ وی را نیز به دنبال داشت (ابن عنبه، ۱۳۶۲: ۱۰۰-۱۰۱). این باور به خوبی از متن گفته‌های حسن مثنی قابل فهم است و پس از او می‌توان آن را در عملکرد و بیانات فرزندش عبدالله محض دنبال کرد. اصرار عبدالله به اختفا و قیام فرزندانش در زمان حبس در زندان مدینه (اصفهانی، [بی‌تا]ب: ۱۹۳) و حتی پس از دستگیر شدن سایر سادات حسینی و در زمان انتقال آنها به ریذه (طبری، [بی‌تا]: ۵۴/۷)، از جمله این موارد است.

درواقع، به نظر می‌رسد باور به لزوم مبارزه مسلحانه علیه حاکم جائز، در سادات حسینی با حسن مثنی و در سادات حسینی با زیدبن علی بن حسین(ع) آغاز شد. همین امر، نزدیکی زید با عبدالله محض را به عنوان رهبر اعقاب حسن مثنی به دنبال داشت (ابن مرتضی، ۱۴۰۹: ۳۴-۳۳؛ عماره، [بی‌تا]: ۶۷-۶۶) و کار بدانجا کشید که محمدبن عبدالله در قیام زید حضور یافت (حسینی، ۱۴۲۲: ۴۰۳).

گفتنی است رسیدن خلافت به یک رهبر علوی، در گرو موافقت بزرگان هاشمی بود؛ امری که نشست ابواه و بیعت برخی بزرگان هاشمی با محمد را رقم زد و سبب شد عبدالله در رأس مدیریت این جریان، دامنه فعالیت خود را گسترش دهد؛ هرچند که از قبل با تبلیغات خود و ملقب ساختن محمد به «مهدی» در معنای عام (هدایتگری) (Crone, 2004: 79) – حلقه یاران خود و حامیان فرزندش را بسط داده بود.

با توجه به آنچه که پیشتر درباره جایگاه عبدالله محض در میان اعقاب حسن مثنی گفته شد و با در نظر داشتن فضای اجتماعی اوایل قرن دوم قمری، می‌توان دریافت که اولین حلقةٰ یاران این حرکت را فرزندان و نوادگان حسن مثنی شکل داده بودند. مژه‌وری بر فهرست اسامی محبوبان در زندان هاشمیه، بهترین سند این مدعاست (نجفیان رضوی، ۱۳۹۴: ۱۶۷-۱۶۸). در حلقةٰ بعدی می‌توان دوستان نزدیکی را قرار داد که در طول تدارک قیام، عبدالله بن حسن را همراهی کردند. ابوحنین و عبدالرحمن بن ابی‌الموالی از افرادی بودند که پس از ابلاغ دستور منصور به ریاح برای دستگیری حسینیان برای ایجاد اختلال در شبکهٰ حامیان محمد، توسط حاکم مدینه دستگیر شدند. آنها نه تنها در مدینه، بلکه در زندان هاشمیه نیز در کنار سادات حسنی بودند و تنها پس از سرکوبی قیام‌های فرزندان عبدالله محض، به همراه برخی دیگر از حسینیان آزاد شدند (همان، ۱۶۸). با این حال، اوج تأثیر تبلیغات عبدالله محض در گسترش حلقةٰ حامیان محمد را می‌توان با آگاهی از طیف وسیع هواداران محمد و حاضران در قیام او درک کرد که در ادامه آمدۀ است.

۲. انتقال رهبری کاریزما بی به محمد نفس زکیه

پیشتر مشخص شد عبدالله محض به سبب دارا بودن خصایص اکتسابی، ویژگی‌های ذاتی و مهم‌تر از همه اندیشهٰ دستیابی به قدرت سیاسی که در سر می‌پرورانید، جاذبهٰ کاریزما بی یافت. بحران‌های اجتماعی و سیاسی اواخر عهد اموی و داعیهٰ رهبری برخی از علویان، علاوهٰ بر جذب حلقه‌ای از باورمندان، موجب شکل‌گیری تشکلی سیاسی (نشست ابواه) شد که گامی مؤثر در تقویت جایگاه کاریزماتیک عبدالله بود. وی که به عنوان رهبر فرهمند شناخته شده بود، در نشست ابواه فرزندش محمد را به عنوان فردی مستعد از میان هاشمیان برای رهبری معرفی کرد. ضمن آنکه با استعانت از لقب مهدی و همانندسازی اسطوره‌ای، علاوهٰ بر انتقال جایگاه رهبری کاریزما بی به محمد نفس زکیه، زمینهٰ را برای تثبیت و تقویت رهبری وی و گسترش حلقةٰ یارانش فراهم ساخت.

عبدالله محض پس از بیعت ابواه نیز جلساتی را برای تجدید پیمان هاشمیان منعقد کرد و پرسش محمد را یگانه فرد واجد شرایط و مهدی مردم برای حل بحران جامعهٰ مسلمانان معرفی کرد (طبری، [بی‌تا]: ۵۱۷/۷؛ مجھول المؤلف، ۱۹۷۱: ۳۸۵-۳۸۹؛ مسکویه رازی، ۱۳۷۹: ۳/۳۷۹؛ تا آنجا که با ارسال نامه‌هایی به برخی از حکام اموی همچون هشام بن عمر و بن سطام تغلبی (اصفهانی، [بی‌تا] الف: ۱۳۲/۲۱) در آغاز خلافت سفاح، کوشش کرد با جلب نظر کارگزاران اموی، آنها را به پایان بحران موجود با پیوستن به قیام فرزندش محمد دلخوش کند.

بدین ترتیب، عبدالله محض در بستر سیاسی- اجتماعی ناآرام اوآخر عهد اموی و اوایل خلافت عباسی با تبلیغ نزد عوام، تشکیل نشستهایی برای خواص (بهویژه هاشمیان) و تلاش برای تجدید بیعت آنها، زمینه پذیرش انتقال سیادت کاریزماتیک خود به فرزندش محمد را فراهم آورد.

در ادامه، ضمن بیان خصایل ذاتی و اکتسابی نفس زکیه که در پذیرش او به عنوان رهبری کاریزماتیک و گسترش حامیانش مؤثر بود، به شرایط سیاسی- اجتماعی جامعه همزمان با روی کار آمدن خلفای عباسی اشاره شده است؛ امری که در نهایت به قیام محمدبن عبدالله در سال ۱۴۵ق. انجامید.

۲-۱. محمد نفس زکیه و رهبری کاریزماتیک

پیشتر به این مهم اشاره شد که در شرایط بحران، ویژگی‌های منحصر به فرد برخی اشخاص این موقعیت را برای آنها فراهم می‌کند که جاذبه کاریزماتیک پیدا کنند و با طرحی که برای خروج از بحران دارند، یارانی به گردشان جمع شوند. همان‌گونه که تأکید شد، این ویژگی‌ها از فردی به فرد دیگر متفاوت است. آنچه در پذیرش محمد نفس زکیه به عنوان یک رهبر کاریزماتیک -دست‌کم از نظر برخی مخاطبان- مؤثر بود، می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

۲-۱-۱. نسب

ترنر معتقد است سلطه کاریزما، فرمانبرداری از فردی با قداست، دلاور و دارای ویژگی‌های خارق‌العاده است (ترنر، ۱۳۸۸: ۷۱). بی‌شک در تطبیق این تعریف با محمدبن عبدالله، برترین ویژگی او از نظر مسلمانان نیمة اول قرن دوم قمری و به‌خصوص ساکنان مدینه، انتساب به پیامبر(ص) بوده است. نسب محمد به امام حسن(ع) می‌رسید و همین امر در جذب متمایلان به رهبری سیاسی خاندان پیامبر(ص) مؤثر بود. اهمیت این امر را می‌توان از تأکید محمدبن عبدالله بر نسب خویش در مکاتباتش با منصور عباسی دریافت (طبری، [بی‌تا]: ۵۶۶-۵۶۷؛ پیامبر(ص) بوده است. نسب محمد به امام حسن(ع) می‌رسید و همین امر در جذب متمایلان به رهبری سیاسی خاندان پیامبر(ص) مؤثر بود. اهمیت این امر را می‌توان از تأکید محمدبن عبدالله بر نسب خویش در مکاتباتش با منصور عباسی دریافت (طبری، [بی‌تا]: ۵۶۶-۵۶۷؛

امروزه که مورد تأکید سایر پژوهشگران نیز قرار گرفته است. برای نمونه، برادران و گلپور در کنار ویژگی‌های اکتسابی و صفات ذاتی، رابطه خویشاوندی محمد نفس زکیه با پیامبر و خاندان علی(ع) را از عوامل تأثیرگذار در فرهی و جاذبه کاریزماتیک وی دانسته‌اند (برادران و گلپور سوته، ۱۳۹۶: ۱۲۶-۱۲۲).

از این رو، پذیرش این امر دور از ذهن نیست که بزرگان عباسی پس از ظهور آشفتگی در خلافت امویان، با اهدافی که دنبال می‌کردند، با حضور در نشست ابوء و بیعت با محمد، بر

۱۸۶ / تأثیر نتقال سیادت کاریزما بی‌ در شکل‌گیری قیام محمد نفس زکیه / لیلا نجفیان رضوی و ...

سخنان عبدالله محض درباره مهدویت فرزندش و شایستگی او برای رهبری هاشمیان صحه گذاشتند (اصفهانی، [بی‌تا]اب: ۱۸۵، ۲۲۴-۲۲۶؛ مفید، ۱۴۱۳: ۱۹۱/۲). امری که اگرچه با هدف گردش اذهان حکام و خلفا از تبلیغات عباسیان صورت گرفت، اما به دلیل موقعیت خاص وراثتی فرزند عبدالله محض بود.

۲-۱-۲. جایگاه علمی

در منابع مختلف به این امر اشاره شده است که عبدالله محض به تعلیم و تربیت فرزندانش محمد و ابراهیم توجه فراوان داشت. یاقوت حموی (۱۴۱۴: ۲۱۳۶/۵) به بیان فضایل او پس از آگاهی از قتلش توسط عوانه بن حکم اشاره کرده است. محمد علم حدیث را از عبدالله بن طاووسی آموخت و نزد برخی انصار شاگردی کرد (اصفهانی، بی‌تا(ب): ۲۱۳). او در زهد و تقوی معروف و با معارف قرآن به خوبی آشنا بود (ابن‌زهره، ۱۳۱۰: ۱۴)؛ چنان‌که در فقه، ادب و شجاعت نیز نام‌آور بود (ابن‌أبی‌الحدید، ۱۴۱۵: ۲۰۰/۱۵). اصفهانی در توصیف جایگاه محمد آورده است او در میان خاندانش از همه والتر، نسبت به علم و دانش به کتاب خدا از همه داناتر، در امور دینی فقیه‌تر و در شجاعت و وجود و صلابت از دیگران برتر بود (اصفهانی، [بی‌تا]ب: ۲۰۷).

آگاهی او به علوم دینی بیش از دیگران مورد تأکید مؤلفان زیدی قرار گرفته است (هارونی حسنی، ۱۴۲۲: ۵۵-۵۶). البته نمی‌توان بر درستی کامل سطح این ادعا صحه گذارد، اما گزارشی که از مفاحرۀ او با امام صادق(ع) -پس از عدم بیعت آن حضرت با او- در منابع شیعی آمده، حاکی از آن است که او به علوم دینی آگاهی داشته است؛^۱ هرچند که پاسخ امام(ع) به او و نیز به عمروبن عبید -که قبل از بیعت با محمد به نزد امام(ع) رفت- غیر قابل قیاس بودن علم او با امام(ع) را آشکار می‌سازد.^۲ با این حال، همین سطح آگاهی نیز در اقبال برخی افراد به او و پذیرشش به عنوان رهبری علوی تأثیر داشته است.

۲-۱-۳. مهدویت و تمایل به قیام

یکی از اقدامات مهمی که عبدالله محض برای جلب افکار عمومی، تقویت و تثییت رهبری نفس زکیه از آن بهره گرفت، استفاده از لقب مهدی و تمسک به آن بود. برای تبیین و تکمیل

۱. کلینی، ۱۴۱۳: ۲۴۵؛ ابن‌شهرآشوب، ۱۴۱۲: ۲۴۸/۴-۲۴۹. در منابع درباره برتری علمی امام صادق(ع) بر عبدالله محض و اذعان او به این امر، روایات بیشتری وجود دارد (ابن‌شهرآشوب، همان، ۴/۲۸۴، ۴/۲۸۸-۲۸۹؛ شیخ صدوق، ۲۰۰۵: ۲/۳۰۶، ۴/۳۰۶-۷۱۸، ۷۱۹-۷۲۰).

۲. طبرسی، ۱۹۶۶: ۱۲۱-۱۲۲، ۲/۲۷۶-۲۸۳.

شكل‌گیری کاریزما، نظریه‌پردازان سیادت کاریزماتیک، تئوری همانندسازی اسطوره‌ای را مطرح کرده‌اند (برای کسب اطلاعات بیشتر ن.ک. به: Wilner, 1984؛ مفهومی که شارحان نظریه و بر آن را برای توضیح استفاده رهبران از ارزش‌های محوری جامعه برای دستیابی به جایگاه کاریزماتیک به کار می‌برند. با این تعریف به خوبی می‌توان دریافت مهدی‌انگاری محمد نفس زکیه که در نشست ابواء نیز توسط عبدالله محض مطرح شد، (اصفهانی، [بی‌تا]ب: ۲۲۶-۲۲۴)، علاوه بر آنکه به قیام و جنبش محمد رنگ اعتقادی بخشید، در تثیت جاذبه فرهنگی وی از عوامل تأثیرگذار به شمار می‌رفت. درواقع، شرایط جامعه اسلامی در اوآخر دوره اموی و ویژگی‌های محمدبن عبدالله باعث شد اعتقاد به مهدویت محمد از مقبولیت بیشتری برخوردار شود. همنامی محمدبن عبدالله با پیامبر(ص) و شباهت ظاهری با او و همچنین وجود خالی در میان دو کتف او -که طبق برخی روایات از ویژگی‌های مهدی موعود بود- و غیره در کنار جایگاه علمی و اجتماعی نفس زکیه، آخرین تکه‌های لازم پازل شخصیتی او برای پذیرش منجی‌بودنش را در افکار عمومی تکمیل می‌کرد. نتیجه آن شد که محمد به یک فرد و عامل انقلابی تبدیل شد و این عامل از سایر جنبه‌های شخصیتی او در آن زمان بارزتر بود (نجفیان رضوی، ۱۳۹۴: ۱۱۴؛ ساعدی، ۱۹۶۵: ۶۵؛ برای اطلاعات بیشتر ن.ک. به: برادران و گلپور سوته، ۱۳۹۶: ۱۲۲-۱۲۶).

علاوه بر آن، محمد وارث اندیشه پدران خویش -عبدالله محض و حسن مثنی- در لزوم قیام علیه حاکم جائز بود؛ امری که به برخی نشانه‌های آن پیشتر اشاره شد. این باور سبب شد تا بسیاری از متایلان به آرای زید -که بعدها جریان سیاسی و فکری زیدیه را ایجاد کردند- به قیام او بپیوندند (نجفیان رضوی، ۱۳۹۱: ۱۰۱-۱۰۲، ۱۰۵-۱۰۶). ابن اثیر آورده است زمانی که محمدبن عبدالله، فرزندش عبدالله اشتر را به منظور تبلیغ به نزد حاکم سند (عمربن حفص) فرستاد، زیدیان نیز به او پیوستند (ابن اثیر، ۱۹۶۵: ۵۹۵-۵۹۶). درواقع، آمادگی محمدبن عبدالله به عنوان تنها علوی برای خروج علیه حاکمیت، بسیاری دیگر از شیعیان و ناراضیان از خلافت اموی را در سلک حامیان او فرار داد؛ امری که در ادامه و هنگام بحث از حلقة‌یاران او مستند شده است.

۲-۲. شرایط سیاسی و اجتماعی (بحران) در آغاز خلافت عباسی

پس از آغاز زوال دولت اموی، عبدالله محض با ممارستی که در تربیت فرزند خود داشت، با آگاهی از اقبال عمومی مردم به اهل بیت پیامبر(ص) و با بهره‌گرفتن از جایگاه کاریزماتیک خود، فرزندش محمد را -که برخی ویژگی‌های ذاتی (وراثت) و اکتسابی (علم دین و تمایل به

خروج) را در شخصیت خود داشت- به عنوان بهترین فرد برای بروز رفت از بحران و بازگشت آرامش به جامعه اسلامی و رسیدن حکومت به محققان آن معرفی کرد.

البته مسئله مهمی که لازم است در اینجا بدان پرداخته شود، فضای جامعه در ابتدای خلافت عباسیان است؛ فضا و شرایطی که موجب شد برخی به فراخوان محمد پیوندند و برخی حمایت خود از او را در دوره استقرار خلافت عباسیان و تا هنگام قیام محمد ادامه دهند. به نظر می‌رسد بررسی این مهم از سه منظر ممکن است: اهمیت بیعت در قرون نخستین اسلامی؛ عملکرد عباسیان در راستای استقرار و تثیت قدرت؛ و مرکزیت مدینه در قیام نفس زکیه.

نکته درخور توجه در مسئله اول آن است که پیشینه توجه عرب‌ها به بیعت، به درازای عمر زندگانی قبیله‌ای و لزوم اطاعت از رئیس قبیله است. امری که بقا و اتحاد قبایل را تضمین می‌کرد و تمد از آن جایز نبوده است (جعفریان، ۱۳۷۷: ۱۸). استمرار کاربرد بیعت با ظهور اسلام چه در لفظ، در قالب آیات قرآنی (سوره فتح، آیه ۱۰؛ سوره ممتنعه، آیه ۱۲) و چه در سیره رسول خدا(ص)،^۱ از اهمیت «بیعت» به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم سیاسی در دوره اسلامی حکایت دارد.

لغویان مسلمان بیعت را با تعابیری چون «بستان قرارداد، معاقده و معاهده» و «فروش هر آنچه در اختیار فرد است به دیگری با اطاعت؛ و واگذاری اختیار جان و دخالت در کار خویش به او» توصیف کرده‌اند (ابن‌منظور، ۱۳۶۳: ۲۶/۸؛ ابن‌اییر، [بی‌تا]ب: ۱۷۴/۱). از این رو، شاید بتوان گفت بیعت دو معنای «تأکیدی» و «انشائی» در میان عرب‌ها داشته است. بدین ترتیب که «بیعت تأکیدی» به معنای پذیرش ریاست، اعلام تعهد و وفاداری نسبت به شخص یا اشخاص بوده است؛ درحالی که «بیعت انشائی» اعطای حاکمیت و ریاست (انتخاب حاکم) معنا می‌داده است (احمدنشاد و داورپناه، ۱۳۹۴: ۱۴۰). معنای اخیر از سخنان و موضع‌گیری‌های حضرت علی(ع) در دوران خلافت او نیز قابل فهم است. تأکید امام(ع) در نامه به معاویه بر مشروعیت خلافت وی همانند سه خلیفه پیشین به واسطه بیعت مردم- نمونه‌ای از این امر است (نهج‌البلاغه، نامه ۶).

بدین ترتیب، می‌توان گفت پس از پیامبر(ص) بیعت در بُعد حکومتی، راهی برای تثیت خلافت و در قالب «بیعت انشائی» بوده است، اما با شکل‌گیری اولین گروه‌های مخالف جریان حاکمیت، «بیعت تأکیدی» با رهبر گروه نیز رواج یافته است. با این مقدمه می‌توان دریافت که

۱. در روایتی رسول خدا(ص) سه گناه را موجب هلاکت مردم دانسته‌اند که یکی از آنها شکستن بیعت است (شیخ صدوق، ۱۴۱۷: ۸۵/۱).

حمایت برخی از علماء همانند ابوحنیفه^۱ از محمدبن عبدالله، با وجود استقرار حاکمیت عباسیان، ناظر بر بیعت تأکیدی‌ای بوده است که در اواخر دوره اموی، برخی بزرگان هاشمی همچون سفاح و منصور با محمدبن عبدالله در «ابواء» داشته‌اند (اصفهانی، [بی‌تا]ب: ۱۸۵-۱۸۶؛ شیخ مفید، ۱۴۱۳: ۱۹۱/۳). همان‌طور که برخی فتوای مالکبن انس درباره طلاق مکره (امکان شکستن پیمان و بیعت از روی اکراه و اجراء) را بر جواز مردم برای شکستن بیعت با منصور و همراهی با نفس زکیه از سوی او تعبیر کرده‌اند (ابن خلدون، ۸/۴۰۸: ۷/۶)، صرف نظر از موضع علماء در این باره، گفت و گوهای حامیان محمد با منصور پس از قیام نیز شاهدی بر این مدعاست. برای نمونه، عثمان بن محمدبن زبیر که از اصحاب برجسته نفس زکیه بود و پس از سرکوبی قیام محمد دستگیر شد، به اعتراض منصور به خروجش با محمد این‌گونه پاسخ داد که من و تو در مکه با محمد بیعت کردیم، تو به عهد خود وفا نکردی، ولی من وفا کردم (ازدی، ۱۹۰: ۱۹۷). در نهایت، تداوم اهمیت بیعت و لزوم پاییندی به آن در نزد عموم مردم جامعه، حتی در سالیان بعد را نیز می‌توان از محتوای بخشی از نامه یحیی‌بن عبدالله (برادر نفس زکیه) به هارون‌الرشید (حک: ۱۷۰-۱۹۳) دریافت. او این‌گونه آورده است که «خداؤند از شما برای ما پیمانی گرفته است و ما نیز از شما پیمانی برای مهدی‌مان محمدبن عبدالله نفس زکیه [...] گرفتیم. [شما] آن را شکستید و ادعای ارث خلافت کردید. چیزی که قدیم و جدید آن را ادعا نکرده بودید و یک نفر از مردم نیز آن را ادعا نمی‌کند، مگر آنکه دروغگوست» (رازی، ۱۹۹۵: ۲۰۸).

البته نحوه عملکرد عباسیان در راستای استقرار و تثبیت حکومت خود، از این رو درخور توجه است که شیوه حکومت امویان از یک سو و مهاجرت علویان به بخش‌های مختلف ایران و نیز بهره‌گیری عباسیان از شعار «الرضا من آل محمد» از سوی دیگر، باعث شد تا مردم ساکن در سرزمین‌های شرقی خلافت به خاندان و اهل بیت پیامبر(ص) علاقه‌مند شوند و نجات خود از وضع موجود را در استقرار خلافت در این خاندان جست‌وجو کنند. پیوستن آنها به قیام یحیی‌بن زید، عبدالله‌بن معاویه و دعوت ابومسلم، سنتی بر این مدعاست، اما با استقرار خلافت عباسی و نحوه عمل نخستین خلفاً برای تثبیت قدرت، به تدریج برخی حامیان از آنها فاصله گرفتند. قتل ابومسلم و واکنش پردازنده ایرانیان به آن، چرخش عقیدتی منصور و طرح نظریه برتری اعمام بر عموزادگان (طبری، [بی‌تا]: ۷/۵۶۶-۵۷۰)، گستن او از هاشمیان و

۱. او پس از آنکه خود با محمد بیعت کرد، مردم را به بیعت با محمد فراخواند و خروج با او را پس از انجام یک حج تمتع، از پنجاه حج مستحبی بالاتر دانست (اصفهانی، [بی‌تا]ب: ۳۲۴).

نژدیک شدن به فقهای اهل سنت،^۱ فاصله‌گیری تدریجی برخی حامیان، به خصوص خراسانیان از عباسیان و تمایل آنها برای همراهی با قیام محمد را رقم زد. سند این امر استفاده منصور از جاسوسان خراسانی برای جلب اعتماد حسینیان به آنها (اصفهانی، [بی‌تا]: ۱۸۹-۱۹۰) و ناآرامی خراسان در آستانه قیام نفس زکیه است. این امر به گونه‌ای بود که حاکم خراسان در نامه‌ای به منصور از وضعیت این منطقه ابراز نگرانی کرد. خلیفه نیز برای کنترل اوضاع، محمد بن عبدالله عثمانی برادر مادری عبدالله محض -را کشت و سر او را همراه با شاهدانی برای گواهی دادن به اینکه سر متعلق به محمد بن عبدالله است، به خراسان فرستاد و با این تدبیر خراسانیان را آرام کرد^۲ (ابن سعد، ۱۴۱۰: ۳۹۲/۵؛ طبری، [بی‌تا]: ۵۴۷/۷).

آخرین امری که در بررسی ادامه همراهی حامیان با محمد بن عبدالله جای تأمل دارد، مرکزیت مدینه در این قیام است. به جز جایگاه کاریزماتیک عبدالله محض و تبلیغات گسترده او درباره فرزندش، نباید جایگاه و راثتی محمد و احترام مردم مدینه به خاندان پیامبر(ص) را از نظر دور داشت. علاوه بر آن، به نظر می‌رسد نظریه برتری اعمام بر عموزادگان منصور، دست کم در آغاز و در میان مردم مدینه با اقبال فراوانی مواجه نشده است. همراهی خاندان‌های مطرح متمایل به قدرت، همچون زبیریان و خاندان عبدالله بن معاویه با قیام نفس زکیه بهترین سند این مدعایست (نجفیان رضوی، ۱۳۹۴: ۲۲۵-۲۲۶).^۳ حمایت مردم مدینه از محمد تا پیش از آغاز نبرد و اعلام عفو عمومی از سوی عیسی بن موسی نیز شاهدی دیگر بر این امر است. در نهایت، شاید بتوان گفت در مدینه و در این مقطع زمانی، عباسیان از جایگاهی برابر با علویان برخوردار نبوده‌اند. همین امر حمایت عوام و خواص از قیام او و پراکندگی عوام با تهدیدهای حاکمیت از گرد او، پیش از آغاز قیام را سبب شده است.

۳-۲. حلقة یاران

پیشتر به ویژگی‌های محمد نفس زکیه، توجه به استمرار تبلیغ عبدالله محض برای او و بیان شرایط حاکم بر جامعه در ابتدای خلافت عباسی پرداخته شد. بررسی تنوع حلقة یاران محمد،

۱. منصور به مالکین انس گفته بود اگر زنده بمانم فتوهای شما را مثل قرآن می‌نویسم و به تمام شهرها می‌فرستم و مردم را وادار می‌کنم تا بدان عمل کنند (ذهبی، ۱۴۱۴: ۴/۴-۱۲).

۲. طبری آورده است پس از شکست قیام محمد و گرداندن سر او در خراسان، حقیقت امر و مکر منصور بر خراسانیان آشکار شد ([بی‌تا]: ۵۴۸/۷). این اسناد با اشراف بر این امر ارائه شده است که در همین زمان برخی از خراسانیان در سپاه منصور بوده‌اند و در سرکوبی قیام محمد نیز حضور داشتند.

۳. آمیکام الاد بخش قابل توجهی از کتاب خود را به بررسی جایگاه اجتماعی، فکری، سیاسی و مذهبی شخصیت‌های برجسته حامی قیام اختصاص داده است (Elad, 2015: 360-233).

پذیرش رهبری کاریزما می‌او را آشکار می‌سازد؛ زیرا در توضیح خصوصیات فرهمندی به این نکته اشاره شد که در این نوع سیادت باید شخصی مدعاً پیشوایی وجود داشته باشد و اطاعت و پیروی از او نیز مبنی بر رسالت و دعوتی (حل مسئله و بحرانی) باشد که پیروان آن را پذیرفته‌اند و خود را موظف به واقعیت بخشیدن به آن می‌دانند (اشرف، ۱۳۵۷: ۱۰۲).

بی‌شک می‌توان نزدیکترین یاران محمد را فرزندان و نوادگان حسن مثنی دانست (ولوی و نجفیان رضوی، ۱۳۸۹: ۵۳). علاوه بر آن، افرادی شناخته شده همچون فرزندان زید (حسین و عیسی) (کلینی، ۱۳۶۲: ۱/ ۳۶۲؛ اصفهانی، [بی‌تا]ب: ۳۳۱)، علی و زید بن حسن بن زید بن حسن (طبری، [بی‌تا]: ۷/ ۶۰۴) و برخی فعالان آن زمان همچون واصل به وی پیوستند (طبری، همان، ۲۵۸؛ هارونی حسنی، ۱۴۲۲: ۴۶۹). در نهایت، حلقه یاران محمد گسترش یافت و به هنگام قیام او، علاوه بر شیعیان متمایل به قیام، افرادی از خاندان عبدالله بن معاویه (نجفیان رضوی، ۱۳۹۴: ۲۲۴)، زیریان (همان، ۲۲۵؛ همچنین ن.ک. به: 333؛ Elad, 2015: 333) بسیاری از فقهاء (نجفیان رضوی، همان، ۲۵۸-۲۵۹) و بزرگان مرجحی (اصفهانی، [بی‌تا]ب: ۳۲۴) از او حمایت و حتی در لزوم همراهی با او فتاوایی صادر کردند (همان، همان‌جا). همچنین گروهی که بعدها به واسطه معرفت شدند، از قیام حمایت کردند (Van Ess, 1987: 10/221)، شهرستانی، ۱۳۶۱: ۱۹۳/ ۱).

علاوه بر این، می‌توان از دو قبیله «مزینه» و «جهینه» نام برد. گزارش‌های موجود حاکی از آن است که منصور با اطلاع از حمایت آنان از محمد و کمک به اختفای او، هنگام تحويل گرفتن حسینیان غل و زنجیر شده از ریاح در ربذه، آنان را نیز فرا خواند. او با شکنجه برخی از حسینیان و نزدیکان آنها در حضور مردمان این قبایل، کوشید در حلقه حامیان عبدالله محض و فرزندش محمد گستاخی ایجاد کند (طبری، [بی‌تا]: ۵۵۰/ ۷). بی‌شک به این مجموعه می‌توان همه افرادی را که به دنبال تبلیغات عبدالله و یا نامه‌نگاری‌های او حامی محمد شدند، نیز افزود (اصفهانی، [بی‌تا]الف: ۱۳۲/ ۲۱؛ حسنی، ۱۴۲۲: ۴۲۸-۴۳۰) که اعلام حمایت حاکم عباسی سند از قیام محمد (ابن‌کثیر، ۱۴۰۷: ۱۰۸/ ۱۰) از این جمله است؛ امری که تأیید کننده پذیرش رهبری کاریزما می‌محمد از سوی هواداران و تداعی کننده این باور ویراست که تشکیلات اداری در سیادت کاریزما می‌باشد، مبنی بر روابط احساسی است. انتخاب اعضا براساس امتیازات اجتماعی، روابط خانوادگی و شخصی نیست، بلکه فقط یک دعوت توسط رهبر کاریزما براساس صفات کاریزما می‌باشد (ویر، ۱۳۸۴: ۴۵۷). با مرور افرادی که به واسطه اعتماد به شخصیت کاریزماتیک عبدالله محض یا فرزندش محمد به سلک یاران آنها پیوستند و نفس زکیه را در قیام همراهی کردند، این شیوه پذیرش قابل درک است (ن.ک. به: پیوست).

نتیجه‌گیری

یافته‌های پژوهش حاضر بر مبنای نظریه شخصیت کاریزمازی و بر نشان می‌دهد که برخورداری عبدالله محض از ویژگی‌هایی همانند جایگاه سیاسی - اجتماعی، موقعیت و رائشی و سخنوری، سیادتی کاریزمازیک برای وی ایجاد کرد. او با بهره‌گیری از موقعیت نسبی، جایگاه علمی فرزندش محمد و همچنین همانندسازی اسطوره‌ای، در بحران‌های اواخر دوره امویان، رهبری فرزندش محمد را برای بروز رفت از بحران‌های اواخر دوران اموی در نشست ابواه پیشنهاد داد. امری که موافقت با آن توسط حاضران در این گردهمازی، زمینه انتقال سیادت کاریزمازیک عبدالله بن حسن به فرزندش محمد را فراهم آورد.

عدم پذیرش اولین خلافی عباسی و ادعاهای آنان از طرف همه جریان‌های خواهان تغییر، به خصوص حسینیان و شخص عبدالله بن حسن از یک سو و ادامه تبلیغات و مدیریت عبدالله محض برای جذب حامیان و گسترش حلقة یاران محمد از سوی دیگر، ادامه بحران در آغاز خلافت عباسیان را رقم زد. در این شرایط، رهبری کاریزمازی محمدمبن عبدالله و انتقال سیادت و جانشینی از پدرش عبدالله محض به او، مورد پذیرش حامیان قرار گرفت. امری که در نهایت قیام نفس زکیه را در دوره خلافت منصور عباسی رقم زد. بدین ترتیب، می‌توان گفت طبق نظریه شخصیت کاریزمازی و بر، طرح عبدالله محض در انتقال سیادت کاریزمازی، با استفاده از همانندسازی اسطوره‌ای و جلب نظر دستگاه گرداننده اجتماع کاریزمازی در میان هاشمیان، در گسترش حامیان محمد و همراهی با او در قیام، برای بروز رفت از بحران تأثیری مستقیم داشت. امری که تاکنون در تحلیل چرایی شکل‌گیری قیام محمد نفس زکیه مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است.

پیوست

فهرست اسامی برخی از حاضران شاخص در قیام محمدبن عبداللهبن حسن^۱

ردیف	نام	فقیه	محدث	قاضی	قاری	خاندان‌ها	شاعر
۱	ابن هرمز	*					
۲	ابویکر بن أبي سبره	*					
۳	عبدالعزیز بن محمد	*					
۴	عبدالعزیز بن مطلب مخزوومی	*					
۵	عبدالله بن جعفر بن عبد الرحمن	*					
۶	عبدالله بن زبیر اسدی	*					
۷	عثمان بن محمد زبیری	*		*			*
۸	محمدبن عجلان	*					
۹	منذرین محمد زبیری	*					*
۱۰	هشام بن عروه زبیری	*		*			*
۱۱	عبدالله بن عامر اسلمی	*					*
۱۲	عبدالله بن عطا	*					
۱۳	عبدالواحدین أبي العون	*					
۱۴	حسین بن زید						*
۱۵	عیسیٰ بن زید						*
۱۶	حسن بن معاویة بن عبدالله						*
۱۷	بیزیدین معاویة بن عبدالله						*
۱۸	صالح بن معاویة بن عبدالله						*
۱۹	قاسم بن اسحاق						*
۲۰	صعب بن ثابت زبیری						*
۲۱	علی بن حسن بن زیدین حسن(ع)				*		
۲۲	زیدین حسن بن زیدین حسن(ع)				*		

۱. از میان منابع اولیه مقالات الطالبین ابوالفرح اصفهانی و از میان تحقیقات جدید آمیکام الاد (۲۰۱۵: ۳۶۱-۲۳۳) به تفصیل به اسامی این همراهان اشاره کرده‌اند. برای پرهیز از اطناب سخن از نام بردن سایر افراد صرف نظر شده است.

۱۹۴ / تأثیر نتقال سیادت کاریزمازی در شکل‌گیری قیام محمد نفس زکیه / لیلا نجفیان رضوی و ...

منابع و مأخذ

- قرآن کریم.
- نهج البلاعه.
- آشوری، داریوش (۱۳۵۸)، درآمدی به جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی ویر، تهران: انتشارات مروارید.
- آیینه‌وند، صادق، هادی بیاتی و هادی استهri (زمستان ۱۳۹۳)، «واکاوی قیام محمدبن عبدالله (نفس زکیه) و نتایج و پیامدهای آن»، مجله شیعه‌شناسی، سال دوازدهم، شماره ۴۸، صص ۲۰۳-۲۲۶.
- ابن أبيالحديد، عبدالحمید بن هبة الله (۱۴۱۵)، شرح نهج البلاعه، ج ۱۵، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
- ابن اثیر، علی بن محمد (۱۹۶۵)، الكامل فی التاریخ، ج ۵، بیروت: دارصادر.
- [بی تا] الف، اسد الغابه فی معرفة الصحابة، ج ۴، بیروت: دار الكتب العلميه.
- [بی تا]ب، النهاية فی غریب الحديث والاثر، ج ۱، بیروت: المکتبة الاسلامیة.
- ابن حجر عسقلانی، احمدبن علی (۱۴۱۷)، تهذیب التهذیب، تحقيق خلیل مأمون شیحا، عمر السلامی، علی بن مسعود، ج ۳، بیروت: دار المعرفة.
- ابن خلدون، عبدالرحمٰن بن محمد (۱۴۰۸)، العبر، تحقيق خلیل شحادة، ج ۴، بیروت: دار الفکر.
- ابن زهره، تاج الدین بن محمد (۱۳۱۰)، غایة الاختصار فی اخبار السیرات العلمیه، بولاق: [بی تا].
- ابن سعد، محمدبن سعد (۱۴۱۰)، الطبقات الکبیری، تحقيق محمد عبدالقدار عطا، ج ۵، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- ابن سیدالناس، محمدبن محمد (۱۴۱۴)، عيون الاثر فی فنون المغازی و الشمائی و السیر، ج ۲، بیروت: دار القلم.
- ابن شهرآشوب، محمدبن علی (۱۴۱۲)، مناقب آل أبي طالب، تحقيق یوسف البقاعی، ج ۴، بیروت: دار الاضواء.
- ابن طقطقی، محمدبن علی (۱۴۱۸)، الاصلی فی انساب الطالبین، تحقيق سید مهدی رجایی، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی.
- ابن عساکر، علی بن حسن هبة الله (۲۰۰۱)، تاریخ (مدینه) دمشق، تحقيق علی عاشور الجنوبي، ج ۲۹، بیروت: دار احیاء التراث العربي.
- ابن عنبه، احمدبن علی (۱۳۶۲)، عمدة الطالب فی انساب آل أبي طالب، قم: انتشارات الرضی.
- ابن کثیر، اسماعیل بن عمرو (۱۴۰۷)، البابیة و النهایة، ج ۱۰، بیروت: دار الفکر.
- ابن مرتضی، احمدبن یحیی (۱۴۰۹)، طبقات المعتزله، بیروت: دار المتظر.
- ابن منظور، محمدبن مکرم (۱۳۶۳)، لسان العرب، ج ۸، قم: ادب الحوزه.
- احمدنژاد، محمود و نعمت داورپناه (تابستان ۱۳۹۴)، «مفهوم‌شناسی بیعت در فرهنگ اسلامی و نقش آن در اثبات امامت»، مجله شیعه‌شناسی، سال سیزدهم، شماره ۵۰، صص ۱۳۵-۱۶۲.

فصلنامه علمی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا(س)، سال ۳۱، شماره ۴۹، بهار ۱۴۰۰ / ۱۹۵

- ازدی، یزید بن محمد (۱۹۶۷)، *تاریخ موصل*، تحقیق علی حبیبه، قاهره: [بی‌نا].
- اشرف، احمد (۱۳۵۷)، *جامعه‌شناسی ماکس ویر*، تهران: هومن.
- اصفهانی، ابوالفرج [بی‌تا] الف، الـخانی، ج ۲۱، بیروت: دار الكتب العلمیه.
- ———— [بی‌تا] ب، *مقالات الطالبین*، تحقیق احمد صقر، بیروت: دار المعرفة.
- الهی‌زاده، محمد‌حسن (۱۳۸۵)، «جنبیش حسینیان، ماهیت فکری و تکاپوهای سیاسی»، قسم: *شیعه‌شناسی*.
- بخاری، محمدبن اسماعیل (۱۴۲۹)، *تاریخ الکبیر*، تحقیق مصطفی عبده‌ال قادر عطا، ج ۴، بیروت: دار الكتب العلمیه.
- بخاری، ابونصر (۱۹۶۲)، *رسائل علمیه*، نجف: انتشارات حیدریه.
- برادران، رضا و محمدصادق گلپور سوته (بهار ۱۳۹۶)، «مهدی باوری و مؤلفه‌های آن در میان زیدیان مقارن با ظهور نفس زکیه»، *تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی*، سال هشتم، شماره ۲۶، صص ۱۱۷-۱۳۸.
- بشیریه، حسین (۱۳۷۴)، *جامعه‌شناسی سیاسی؛ نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی*، تهران، نشر نی.
- بلاذری، احمدبن یحیی (۱۴۱۷)، *انساب الاشراف*، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، ج ۳، بیروت: دار الفکر.
- بندیکس، رینهارد (۱۳۸۲)، *سیماهی فکری ماکس ویر*، ترجمه محمود رامبد، تهران: انتشارات هرمس.
- ترنر، برایان. اس (۱۳۸۸)، *ویر و اسلام*، ترجمه حسین بستان و دیگران، قم: انتشارات حوزه و دانشگاه.
- جعفریان، رسول (۱۳۷۷)، *تاریخ تحول دولت و خلافت از برآمدن اسلام تا برافتادن سفیانیان*، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی.
- جلالی، مهدی و محمدحسن شاطری احمدآبادی (بهار و تابستان ۱۳۹۳)، «بررسی روایت المهدی فی لسانه رته و نقش جنبیش عبدالله حسنی در جعل آن»، *حادیث پژوهی*، سال ششم، شماره ۱۱، صص ۱۵۸-۱۳۹.
- حسینی، احمد بن ابراهیم (۱۴۲۲)، *المصالیح*، عمان: مؤسسه امام زید بن علی الثقافیه.
- یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله (۱۴۱۴)، *معجم الادباء*، ج ۵، بیروت: دار الغرب اسلامی.
- خطیب بغدادی، احمدبن علی (۱۴۱۷)، *تاریخ بغداد*، ج ۹، بیروت: دار الكتب العلمیه.
- ذہبی، محمدبن احمد (۱۴۱۴)، *تاریخ اسلام و وفیات المشاہیر و الاعلام*، ج ۴، بیروت: [بی‌نا].
- رازی، احمدبن سهل (۱۹۹۵)، *أخبار فخر*، تحقیق ماهر الجریر، بیروت: دار الغرب اسلامی.
- ساعدی، محمدبن حسین (۱۹۶۵)، *الحسینیون فی التاریخ*، نجف: انتشارات نجف.
- شعبان‌پور، هادی و محمدرضا بارانی (تابستان ۱۳۹۹)، «تحلیل سلسله مراتبی عوامل شکست جنبیش نفس زکیه»، *مجلة تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا*، دوره سی‌ام، شماره ۶، صص ۸۷-۱۱۶.
- شوشتاری، نورالله (۱۳۶۵)، *مجالس المؤمنین*، تهران: کتابفروشی اسلامیه.

۱۹۶ / تأثیر نتقال سیادت کاریزما بی در شکل گیری قیام محمد نفس زکیه / لیلا نجفیان رضوی و ...

- شهرستانی، عبدالکریم (۱۳۶۱)، *توضیح ملل*، ترجمه ملل و نحل، مصطفی بن خالقداد هاشمی، ج ۱، [بی‌جا]: اقبال.
- شیخ صدق، محمدبن علی (۱۴۱۷ق)، *الامالی*، ج ۱، قم: مؤسسه البعله.
- _____ (۲۰۰۵)، *من لا يحضره الفقيه*، ج ۲، بیروت: مؤسسه الاعلمی.
- شیخ مغید، محمدبن محمدبن نعمان (۱۴۱۳ق)، *الارشاد*، تحقیق مؤسسه آل الیت لتحقیق التراث، ج ۳، قم: المؤتمر العالمی لافیه شیخ المغید.
- طبری، محمدبن جریر [بی‌تا]، *تاریخ الرسل و الملوك*، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج ۷، قاهره: دار المعارف.
- طبرسی، احمدبن علی (۱۹۶۶)، *الاحتجاج*، تعلیق محمدباقر خرسان، ج ۲، نجف: دار النعمان.
- طوسی، محمدبن حسن (۱۹۶۱ق)، *الرجال*، نجف: انتشارات حیدریه.
- عماره، محمد [بی‌تا]، *المعتزلة و الشورۃ*، [بی‌جا]: مؤسسه العربیه.
- کلینی، محمدبن یعقوب (۱۳۶۲ق)، *اصول کافی*، ج ۱، تهران: انتشارات الاسلامیه.
- _____ (۱۴۱۲ق)، *روضه کافی*، تحقیق شیخ محمد جواد الفقیه، بیروت: دار الاضواء.
- مجھول المؤلف [بی‌تا]، *العيون و الحدائق فی اخبار الحقاۃ*، ج ۳، بغداد: مکتب المثنی.
- مجھول المؤلف (۱۹۷۱)، *اخبار الدوایة العباسیة*، تحقیق عبدالعزیز الدوری و عبدالجبار المطلبوی، بیروت: دار الطلیعة.
- محلی، احمدبن محمد (۱۴۲۳)، *حائثون الوردية*، تحقیق مرتضی بن زید محظوظی حسنی، ج ۱، صنعا: مرکز بدر العلمی و الثقافی.
- مزی، ابوالحجاج یوسف (۱۴۱۳)، *تهذیب الکمال فی اسماء الرجال*، تحقیق شیار عواد، ج ۱، [بی‌جا]، مؤسسه الرساله.
- مسعودی، علی بن حسین [۱۴۰۹]، *مروج اللذہب و معادن الجوهر*، ج ۳، تحقیق اسعد داغر، قم: دار الہجرہ.
- مسکویه رازی، ابوعلی (۱۳۷۹ش)، *تجارب الامم*، ترجمة ابوالقاسم امامی، ج ۳، تهران: دارسروش.
- مهدوی عباسآباد، محمدرضا (پاییز ۱۳۸۳)، «*قیام محمدبن عبدالله (نفس زکیه) نخستین قیام علویان علیه خلافت عباسی*»، نشریه دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، شماره ۱۶، صص ۱۳۱-۱۴۶.
- نمیری، عمربن شیبہ (۱۴۱۰)، *تاریخ المدینة المنورۃ*، تحقیق فهیم محمد شلتوت، ج ۱، بیروت: دار التراث.
- نجفیان رضوی، لیلا (بهار ۱۳۹۱)، «*دلایل همراهی اصحاب مذاهب اسلامی با نخستین قیامهای سادات حسنی تا سال ۱۴۵ هجری*»، *مطالعات تاریخ فرهنگی*، سال سوم، شماره ۱۱، صص ۹۷-۱۲۴.
- _____ (۱۳۹۴)، *حیات سیاسی حسنیان تا سال ۱۴۵ هجری*، تهران: پژوهشکده تاریخ

اسلام.

- ویر، ماکس (۱۳۸۴)، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری، مهرداد ترابی نژاد و مصطفی عmadزاده، تهران: انتشارات سمت.

- ولوی، علی محمد و لیلا نجفیان رضوی (تابستان ۱۳۸۹)، «حسینیان زندان هاشمیه (بازکاوی علل، شمار واقعی زندانیان و کشته شدگان)»، مجله پژوهش‌های تاریخی، سال دوم، شماره ۲، صص ۶۲-۴۵.

- هارونی حسنی، یحیی بن حسین (۱۴۲۲)، الافادة فی معرفة السادة، تحقيق ابراهیم بن مجdal الدین بن محمد مویدی و هارون بن حسن بن هادی خمری، صعدہ: مرکز انتشارات الدراسة الاسلامية.

- یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب [بی‌تا]، تاریخ یعقوبی، ج ۲، بیروت: دار صادر.

- Andrian, F. Charles & E. David Apter (1995), *Political Protest and Social Change*, London: Macmillan Press.

- Crone, Patricia (2004), *God's rule: government and Islam*, United Kingdom, Edinburgh: Edinburgh University Press.

- Elad, Amikam (2015), *The Rebellion of Muhammad al-Nafs al-Zakiyya in 145/762 Tālibīs and Early 'Abbāsīs in Conflict*, Brill.

- Tucker, C. Robert (1968), "The Theory of Charismatic Leadership", *Daedulus*, Vol.97, No.3, pp.731-756.

- Van Ess, Josef (1987), "Mu'tazillah", *Encyclopedia of Religion*, Vol.10.

- Wilner, Ann Ruth (1984), *Charismatic Political Leadership*, London: Yale University.

List of sources with English handwriting

Arabic and Persian Sources

- Holy Quran.
- Nahj al-Balāqā.
- Ahmadvāzād, Mahmūd; Ne'mat Dāvarpanāh (Summer 1394 Š.), "Mafhūmshināsī-e Bay'at dar Farhang-e Eslāmī va Narš-e Ān dar Eṭbāt-e Emāmat", *Majala-ye Šī'ašināsī*, 13, No. 50, pp. 135-162. [In Persian]
- *Akbār al-Dawlat al-'Abbāsiyya* (1971), edited by 'Abdul'azīz al-Dawrī, 'Abduljabār al-Moṭalibī, Beirut: Dār al-Talī'a.
- Azdī, Yazīd b. Muḥammad (1967), *Tārīk-e Mūṣil*, edited by 'Alī Ḥabība, Cairo.
- Ašraf, Ahmad (1357 Š.), *Jāmi'ašināsī-e Māks Weber*, Tehran: Hūman. [In Persian]
- Āšūrī, Dārūš (1358 Š.), *Darāmadī bi Jāmi'ašināsī va Jāmi'ašināsī-e Weber*, Tehran: Entišārāt-e Morvārīd. [In Persian]
- Āyīnavand, Ṣādeq; Hādī Bayātī and Hādī Estahrī (Winter 1393 Š.), "Vākāvī-e Qīām-e Muhammād b. 'Abdullāh (Nafs-e Zakīya) va Natāyej va Payāmadhā-ye Ān", *Majala-ye Šī'ašināsī*, 12, No. 48, pp. 203-226. [In Persian]
- 'Amāra, Muhammād (n. d.), *Al-Mo'tazila va al-Tora*, Moasisa al-'Arabīya.
- Baradaran , Reza; Muhammād Sadegh Golpoor Souteh (2017), "Believing in Mahdiism and its components among the Zaydis Contemporary with the Advent of Nafs-e-Zakiyyah (100-145)", The history of Islamic culture and civilization, 8, No. 26, pp. 117-138. [In Persian]
- Bašīrīya, Hoseyn (1374 Š.), *Jāmi'ašināsī-e Sīāsī; Naqš-e Nīruhā-ye Ejtimā'i dar Zendegī-e Sīāsī*, Tehran: Našr-e Ney. [In Persian]
- Bilāzarī, Ahmad b. Yahyā (1417), *Ansāb al-Aṣrāf*, edited by Soheil Zakār, Rīāz Zirkīl, Vol. 3, Beirut: Dār al-Fikr.
- Boķārī, Abū Naṣr (1962), *Sarsilsila-ye 'Alavīya*, Najaf: Entišārāt-e Heydarīya.
- Boķārī, Muhammād b. Esmā'īl (1429), *Tārīk al-Kabīr*, edited by Moṣṭafa 'Abdulqādir 'Atā, Vol. 4, Beirut: Dār al-Kotob al-'Elmiyya.
- Ebn Abi al-Hadīd, 'Abdulhamīd b. Hibat Allāh (1415), *Šārh-e Nahj al-Balāqā*, Vol. 15, Beirut: Moasisa al-'Elmī li'l-Matbū'āt.
- Ebn Aṭīr, 'Alī b. Muhammād (1965), *Al-Kāmil fī al-Tārīk*, Vol. 5, Beirut: Dār Ṣādir.
- Ebn Aṭīr, 'Alī b. Muhammād (n. d.), *Al-Nihāya fī Garīb al-Hadīl va al-Ātar*, Vol. 1, Beirut: Al-Maktaba al-Eslāmiyya.
- Ebn Aṭīr, 'Alī b. Muhammād (n. d.), *Asad al-Ğāba fī Ma'rifat al-Şahāba*, Vol. 4, Beirut: Dār al-Maktaba al-'Elmiyya.
- Ebn 'Anba, Ahmād b. 'Alī (1362), 'Omdat al-Tālib fi Ansāb Āl Abīṭālib', Qom: Entišārāt-e al-Rāzī.
- Ebn 'Asāker, 'Alī b. Ḥasan Hibat Allāh (2001), *Tārīk Madīnat Damišq*, edited by 'Alī 'Āšūr al-Ĵonūbī, Vol. 29, Dār Eḥyā al-Torāt al-'Arabī.
- Ebn Ḥajar 'Asqalānī, Ahmād b. 'Alī (1417), *Tahżīb al-Taħżīb*, edited by ᬁalīl Mamūn Śaiħā, 'Omar al-Salāmī, 'Alī b. Mas'ūd, Vol. 3, Beirut: Dār al-Mā'rifat.
- Ebn Kaldūn, 'Abdulrahmān b. Muhammād (1408), *Al-'Ebar*, edited by ᬁalīl Şahāda Vol. 4, Beirut: Dār al-Fikr.
- Ebn Kaṭīr, Esmā'īl b. 'Amr (1407), *Al-Bidāya va al-Nihāya*, Vol. 10, Beirut: Dār al-Fikr.
- Ebn Manzūr, Muhammād b. Mokaram (1363), *Lisān al-'Arab*, Vol. 8, Qom: Adab al-Hawza.
- Ebn Mortażā, Ahmād b. Yahyā (1409), *Tabaqāt al-Mo'tazila*, Beirut: Dār al-Montazir.
- Ebn Sa'd, Muhammād b. Sa'd (1410), *Al-Tabaqāt al-Kobrā*, edited by Muhammād 'Abdulqādir 'Atā, Vol. 5, Beirut: Dār al-Kotob al-'Elmiyya.
- Ebn Sayyed al-Nās, Muhammād b. Muhammād (1414), 'Oyūn al-Ātar fī Fonūn al-Maġāzī va al-Šamāyil va al-Śīār', Vol. 2, Beirut: Dār al-Qalam.

- Ebn Taqtaqī, Mohammad b. ‘Alī (1412), *Manāqib Āl-e Abī Tālib*, edited by Sayed Mahdī Rajānī, Qom: Ketābkāna-ye Āyatullāh Mar‘aṣī.
- Ebn Šahrāšūb, Mohammad b. ‘Alī (1418), *Manāqib Āl Abī Tālib*, edited by Yusef al-Bāqī, Vol. 4, Beirut: Dār al-Azvā.
- Ebn Zohra, Tāj al-Dīn b. Mohammad (1310), *Gāyat al-Ektiṣār fi Akbār al-Boyūtāt al-‘Alavīya*, Bulaq.
- Elāhizādā, Mohammad Hasan (1385 Š.), “Jōnbiš Hasanīān, Māhiyat-e Fekrī va Takāpūhā-ye Sīāsī,” Qom: Sī’asīnāsī. [In Persian]
- Eṣfahānī, Abulfarağ (n. d.), *Al-Āgānī*, Vol. 21, Beirut: Dār al-Kotob al-‘Elmīya.
- Eṣfahānī, Abulfarağ (n. d.), *Maqātil al-Tālibīn*, edited by Aḥmad Şaqr, Beirut: Dār al-Ma’rifa.
- Hasanī, Aḥmad b. Ebrāhīm (1422), *Al-Maṣābiḥ*, Omam: Moasisa Emām Zeyd b. ‘Alī al-Tiqāfiya.
- Hārūnī Ḥasanī, Yahyā b. Hoseyn (1422), *Al-efāda fi Ma’rifat al-Sādat*, edited by Ebrāhīm b. Majdā al-Dīn b. Mohammad Moayedī, Hārūn b. Ḥasan b. Hādī Komrī, Sa’dah: Markaz Entiṣārāt al-Dirāsat al-Eslāmiyya.
- Ḥimavī, Yāqūb b. ‘Abdullāh (1414), *Mo’jam al-Odabā*, Vol. 5, Beirut: Dār al-Ārb Eslāmī.
- Jā’farīān, Rasūl (1377 Š.), *Tārīk-e Tahāvol-e Dawlat va kalāfat az barāmadan-e Eslām tā baroštādan-e Sofyānīān*, Qom: Markaz-e Motālī’at va Tahqīqāt-e Eslāmī. [In Persian]
- Jalālī, Mahdī; Mohammad Ḥasan Sāterī Ahmādābādī (Spring/Winter 1393 Š.), “Barrasī-e Rivāyat-e al-Mahdī fī Lisāna rata va Naqṣ-e Jōnbiš-e Mohammad b. ‘Abdullāh Ḥasanī dar ja’l-e Ān”, *Hadītpējāhī*, 6, No. 11, pp. 139-158. [In Persian]
- Koleynī, Mohammad b. Ya’qūb (1362 Š.), *Oṣūl-e Kāfī*, Vol. 1, Tehran: Entiṣārāt-e al-Eslāmiyya. [In Persian]
- Koleynī, Mohammad b. Ya’qūb (1413), *Rawżā Kāfī*, edited by Ṣayk Mohammad Jāvād al-Faqīh, Beirut: Dār al-Azvā.
- Ḳaṭīb Bağdādī, Ahmad b. ‘Alī (1417), *Tārīk-e Bağdād*, Vol. 9, Beirut: Dār al-Kotob al-‘Elmīya.
- Maḥalī, Aḥmad b. Mohammad (1423), *Hadāeq al-Vardia*, edited by Mortaẓā b. Zeyd Mahtūrī Ḥasanī, Vol. 1, Sana’ā.
- Mahdavī Abbās Ābād, Mohammadreza (Autumn 1383 Š.). “Qīām-e Mohammad b. ‘Abdullāh (Nafs-e Zakīya) Nakostīn Qīām-e ‘Alayh-e kelāfat-e Abbāst”, *Naṣrīya-e Dāniškada-ye ‘Olūm-e Ensānī va Ejtēmā’ī Dānišgāh-e Tabrīz*, No. 16, 00. 131-146. [In Persian]
- Mas’ūdī, ‘Alī b. Hoseyn (1409), *Morūj al-Zahab va Ma’ādin al-Javāhir*, Vol. 3, edited by As’ad Daḡīr, Qom: Dār al-Hijra.
- Mazi, Abulhajjāj Yūsef (1413), *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, edited by Šbār ‘Avād, Vol. 14, Moasisa al-Risāla.
- Moskūya, Rāzī, Abu ‘Alī (1379 Š.), *Tajārib al-Omam*, translated by Abulqāsim Emāmī, Vol. 3, Teharn: Dār Sorūš. [In Persian]
- Najafīān Rażavī, Leylā (Spring 1391 Š.), “Dalāyel-e Hamrāhī-e Aṣḥāb-e Mazāheb-e Eslāmī bā Nakostīn Qīāmhā-ye Sādāt-e Ḥasanī tā Sāl-e 145 Hīrī”, *Mojāli’at-e Tārīkī*, 3, No. 11, pp. 97-124. [In Persian]
- Najafīān Rażavī, Leylā (1394 Š.), *Hayāt-e Sīāsī Ḥasanīān ta Sāl-e 145 Hīrī*, Tehran: Pejūhiškada-ye Tārīk-e Eslām. [In Persian]
- Nomeyrī, ‘Omar b. Šaba (1410), *Tārīk al-Madīnat al-Monavara*, edited by Fahīm Mohammad Šaltūt, Vol. 1, Beirut: Dār al-Torāt.
- al-‘Oyūn va al-Hadāeq fi Akbār al-Haqāeq, Vol. 3, Baghdad: Maktab al-Motanā.
- Rāzī, Aḥmad b. Sahl (1995), *Akbār Fak*, edited by Māhir al-Ĵarar, Beirut: Dār al-Ārb Eslāmī.
- Sā’edī, Mohammad b. Hoseyn (1965), *Al-Hoseynīūn fo al-Tārīk*, Najaf: Entiṣārāt-e Najaf.
- Shaabānpour ,Hoda, Mohammad Reza Barani (2020), “Hierarchical Analysis of the Failure Factors of the Nafs Zakieh Movement”, *History of Islam and Iran*, 30, No. 46, pp. 87-116. [In Persian]
- Šahrestānī, ‘Abdulkarīm (1361 Š.), *Tawzīh-e Melal*, Tarjoma-ye Melal va Nehāl, Moṣṭafā

- b. *kāliqdād Hāsemī*, Eqbāl. [In Persian]
- Šeyk Mofid, Mohammad b. Mohammad b. No'mān(1413), *Al-Eršād*, edited by Moasisa Āl al-Bayt litahqīq al-Torāt, Vol. 3, Qom: Al-Motamir al-'Ālamī liatlīya Šeyk Mofid.
 - Šeyk Šādūq, Mohammad b. 'Alī (1417), *Al-Amālī*, Vol. 1, Qom: Moasisa al-Bi'ta.
 - Šeyk Šādūq, Mohammad b. 'Alī (2005), *Man lā Yahzarah al-Faqīh*, Vol. 2, Beirut: Moasisa al-'Elmī.
 - Šūštarī, Nūrullāh (1365 Š.), *Majālis al-Momenīn*, Tehran: Ketābsforūšī Eslāmīya. [In Persian]
 - Tabarī, Mohammad b. Jarīr (n. d.), *Tārkī al-Rosol va al-Molūk*, edited by Mohammad Abulfazl Ebrāhhīm, Vol. 7, Cairo: Dār al-Ma'ārif.
 - Tabarsī, Ahmād b. 'Alī (1966), *Al-Eḥtijāj*, edited by Mohammad Bāqīr Ḳorsān, Vol. 2, Najaf: Dār al-No'mān.
 - Tūsī, Mohammad b. Hasan (1961), *Al-Rijāl*, Najaf: Entišārāt Heydarīa.
 - Zahbī, Mohammad b. Ahmad (1414). *Tārikh-e Eslām va Vafīāt al-Maṣāḥīr va al-'Alām*, Vol. 4, Beirut.
 - Valavi, 'Ali Mohammad; Leyla Najafian Razavi, (2010), "Hassanids in Hashemiye Prison reviewing causes, real numbers of prisoners and casualties", Journal of Historical Research, 2, No. 2, pp. 45-62. [In Persian]
 - Ya'qūbī, Ahmād b. Abī Ya'qūb (n. d.), *Tārikh-e Ya'qūbī*, Vol. 2, Beirut: Dār Ṣādir.

English Sources

- Andrian, F. Charles & E. David Apter (1995), *Political Protest and Social Change*, London: Macmillan Press.
- Bendix, Guenther Roth Reinhard (1978), *Max Weber: An Intellectual Portrait*, University of California Press.
- Crone, Patricia (2004), *God's rule: government and Islam, United Kingdom*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Elad, Amikam (2015), *The Rebellion of Muḥammad al-Nafs al-Zakiyya in 145/762 Tālibīs and Early 'Abbāsīs in Conflict*, Brill.
- Tucker, C. Robert (1968), "The Theory of Charismatic Leadership", *Daedulus*, Vol.97, No.3, pp.731-756.
- Turner, Bryan (1974), *Weber and Islam: A Critical Study*, Routledge & Kegan Paul.
- Van Ess, Josef (1987), "Mu'tazillah", *Encyclopedia of Religion*, Vol.10.
- Weber, Max (2019), *Economy and Society*, translated by Keith Tribe, Harvard University Press.
- Wilner, Ann Ruth (1984), *Charismatic Political Leadership*, London: Yale University.

The Effect of the Transfer of Charismatic Authority on the Formation of Muhammad Nafs Zakyya's Uprising¹

Leila Najafian Razavi²
Mahboobeh Farkhondehzadeh³

Received: 2020/07/16
Accepted: 2021/01/30

Abstract

Under the leadership of Muhammad ibn 'Abd-Allah ibn Hassan, the Hassanids staged their first uprising in 145 AH. It occurred when there were more influential personalities among the Alavids in terms of eldership, scientific rank, and the number of companions. Imam Ja'far (AS) was at the head of them. Meanwhile, Muhammad's father, 'Abd-Allah al-Mah, held a special position among the Hassanids. By acknowledging the emphasis sources on the Imam's avoidance of any political activity during the late Umayyad's period, the question can be asked what factor played a pivotal role in accepting the leadership of Muhammad ibn 'Abd-Allah and involvement of the various group in his uprising, even though his father was still alive?

Based on Weber's charismatic personality theory, the current study's findings suggest that 'Abd-Allah al-Mahd possessed charismatic authority. During the late Umayyad period's crisis, he devised a successful strategy to pass charismatic authority to his son Muhammad and have it accepted by his followers by emphasizing the characteristics of Nafs Zakyya, using mythical imitation, and attracting the charismatic community's attention among the Hashimids. As a result of the continuing crisis and 'Abd-Allah's support and propaganda at the start of the Abbasid caliphate, Muhammad revolted during his father's lifetime. Despite his lack of eldership, he was backed by numerous prominent groups.

Keyword: Hassanid, 'Abd-Allāh Maḥd, Muhammad Nafs Zakīyya, Max Weber, Charismatic Authority

1. DOI: 10.22051/hii.2021.32231.2279

2. Assistant Professor, Department of History, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran(Corresponding Author).najafian@um.ac.ir

3. Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran .farkhondehzadeh@um.ac.ir