

بازخوانی منابع عمومی ملل و نحل در آثار اسلامی

روح‌الله شیرزاد*

چکیده

دانشمندان فرهنگ اسلامی از دیرباز در قالب آثاری با عنایون مختلف و به انگیزه رد و اثبات اندیشه‌ها، به گزارش و شرح و تبیین دیدگاه‌های فرقه‌ای پرداخته‌اند. حجم زیادی از آثاری که قبل از شکل‌گیری منابع اصلی و موجود، نگاشته شده‌اند، اکنون از دسترس ما خارج است و تنها می‌توان رد پایی از آنها را در میان منابع بعدی جست‌وجو کرد.

نوشتار حاضر با هدف بررسی آثار ملل و نحل اسلامی از آغاز اسلام تاکنون، به بررسی و بیان مختصر پیرامون هر یک پرداخته است و با تحقیقی کتابخانه‌ای، با محوریت منابع ملل و نحل اسلامی سعی در ارائه مجموعه منظمی از این آثار به همراه بررسی آنها خواهد داشت. نویسنده پس از اشاره مختصری پیرامون چگونگی پیدایش منابع ملل و نحل در اسلام، به توضیح و بیان این منابع در چهار فصل و به صورت زمان‌بندی نگارش منابع، پرداخته است.

واژگان کلیدی: ملل و نحل، مذاهب و فرق اسلامی، منابع فرقه‌شناسی.

*. مدیر پژوهش پژوهشکاره امر به معروف.

تعریف اصطلاحات

لغات و واژه‌ها در هر فرهنگ و زبانی، خاستگاه و مفهوم ویژه خود را دارند و بدون توجه بدان نمی‌توان درباره واژه‌ها و اصطلاحات وارد بحث شد. در مورد مفاهیمی که در علوم مختلف مشترک می‌باشند، این بررسی و شناخت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، چرا که در هر علم، متناسب با موضوع و هدف آن علم، مفهومی برای واژه انتخاب می‌شود و لذا می‌بایست.

برای تعریف و شناخت معانی واژه‌ها و اصطلاحات به علم مورد نظر رجوع کرد. اکنون با توجه به اهمیت و نقش مفهوم.

شناختی واژگان در تبیین موضوع بحث، پیش از هر چیز در این گفتار به شرح و تبیین واژه‌های اصلی می‌پردازیم.

۱. ملل

واژه ملل جمع ملت است که پانزده بار در قرآن کریم به کار رفته است. با توجه به کاربرد این کلمه در می‌یابیم که معنای صحیح آن، که قدر جامع همه موارد طریقت و سنت است، چنان‌که در برخی از کتب لغت عرب نیز آمده است^۱ و برخلاف بیان برخی از کتاب‌ها، تنها به معنای طریقت انبیا به‌طور مطلق یا انبیای صاحب شرایع نیست^۲، زیرا در قرآن به مواردی برخورده می‌کنیم که این کلمه درباره طریقت اقوام غیرمتدين نیز استعمال شده است، چنان‌که از قول حضرت یوسف علیه السلام چنین آمده است: «إِنَّى تَرَكْتُ مِلَّةً قَوْمٍ لَا يَؤْمِنُونَ بِاللَّهِ»^۳.

۱. حسینی زبیدی، محمد مرتضی؛ *تاج العروس*؛ ج ۸، ص ۱۲۰؛ ابن منظور، محمد بن مکرم؛ *لسان العرب*؛ ج ۱۳، ص ۱۸۸.

۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ *معجم مفردات الفاظ القرآن*؛ ص ۴۹۲.

۳. سوره یوسف: آیه ۱۲.

از اینجا روشن می‌شود که استعمال ملت در فرقه نیز از نظر لغت و قرآن جایز است. همچنین در حدیثی از پیامبر اکرم ﷺ کلمه ملت در مورد گروههای درون دینی به کار رفته است.^۱

۲. نحل

این کلمه جمع نحله است که در قرآن به معنای عطیه و بخشش به کار رفته است.^۲ واژه نحل در کتب لغت در معانی: هدیه بدون عوض^۳ یا مطلق هدیه^۴ استعمال شده است. این کلمه وقتی به صورت انتحال و تنحل در می‌آید به معنای ادعای دروغین یا بدون دلیل است.^۵

در اصطلاح علم فرقه‌شناسی، معادل کلمه آراء و اهواء و در مقابل کلمه دیانات به کار رفته است^۶ که می‌توان آن را مترادف مکتب‌های غیرآسمانی دانست، چنان‌که مثال زدن به فیلسوفان، دهربان، صابئین، ستاره‌پرستان، بتپرستان و برهمنان این معنا را روشن‌تر می‌سازد.^۷

۳. فرقه

این کلمه از لغت «فرق» به معنای جدا شدن گرفته شده و به گروهی گفته می‌شود که خود را از عامه مردم جدا کرده باشند.^۸ در اصطلاح قرآن، به جمعیتی

۱. «بني اسرائيل به هفتاد و دو ملت تقسیم شدند و امت من به هفتاد و سه ملت متفرق خواهند شد»، مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۱۸، ح ۳، ص ۴. و نیز ص ۳۰ (به نقل از جامع الاصول) و ج ۱۰، ص ۴۰۸.

۲. سوره نساء آیه ۴.

۳. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، پیشین؛ ص ۵۰۶.

۴. حسینی زیدی، محمد مرتضی، پیشین؛ ص ۱۲۹.

۵. ابن منظور، محمد بن مکم، لسان العرب، ماده نحل، راغب اصفهانی، پیشین، ص ۵۰۶.

۶. شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، الملل والنحل، ج ۱، ص ۱۳.

۷. همان.

۸. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، پیشین، ص ۳۹۱.

اطلاق شده که تعداد افرادش بیش از طایفه است: «فولا نفر من کل فرقه منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین»^۱.

در اصطلاح ملل و نحل، فرقه به گروهی با عقاید کلامی خاص گفته می‌شود. به نظر می‌رسد این معنای خاص «فرقه» از حدیث معروف «تفرقه» گرفته شده باشد که در آن پیامبر اکرم ﷺ از پراکنده شدن امت خود به هفتاد و سه فرقه خبر می‌دهد.

از اینجا روشن می‌شود که این کلمه در اصطلاح علم ملل و نحل دو تفاوت با وضع لغوی آن دارد: اول آنکه این کلمه در لغت به معنای گروه، صرف نظر از عقاید آن است اما در اصطلاح ملل و نحل، قید «معتقد به عقاید کلامی خاص» به آن اضافه می‌شود. دوم آنکه فرقه در لغت به معنای اقلیتی در مقابل اکثریت است اما در ملل و نحل حتی برای گروه اکثریت نیز، که اصطلاحاً به آن «جماعت» می‌گویند، این لغت استعمال شده است.

نکته دیگری که درباره این کلمه لازم است آن است که چنان که از اصطلاح قرآنی، لغوی و حدیث تفرقه به دست می‌آید، فرقه به گروهی گفته می‌شود که دارای جماعت نسبتاً زیادی باشد؛ بنابراین، کاربرد آن در مورد گروههایی که به تعداد انگشتان دست یا کمترند صحیح نیست.

تاریخچه نگارش منابع ملل و نحل

این دانش، مکتب‌های فکری و شعبه‌ها و گرایش‌های درون یک دین و همچنین تاریخ تولد و تطور آنها را مورد توجه قرار می‌دهد.^۲ در میان ملت‌های پیش از اسلام، روش علمی‌ای برای پژوهش در تاریخ ادیان و مذاهب وجود

۱. سوره توبه: آیه ۱۲۲.

۲. سبحانی، جعفر؛ فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی؛ ج ۱، ص ۲۸.

بازخوانی منابع عمومی ملل و نحل در آثار اسلامی

نداشته و این علم اولین بار در اسلام پایه‌گذاری شد.^۱ آثار درباره فرق و تاریخ ادیان به دو قسم تقسیم می‌شود:

۱. آثاری که صرفاً در مورد فرق اسلامی نوشته شده است که خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف - کتبی که دربردارنده تمام فرق و مذاهب اسلام است

ب - منابعی که تنها به بررسی یک مذهب و فرق منشعب شده از آن پرداخته‌اند.

۲. آثاری که به جز فرق اسلامی، به سایر ملل نیز پرداخته است.

با آغاز اختلافات فکری و اعتقادی و دینی در جهان اسلام و شکل‌گیری فرق و نحله‌ها و مکاتب مختلف فقهی، کلامی در میان مسلمین، با توجه به سابقه‌ای که مسلمانان در نگارش موضوعات تاریخی داشته‌اند، برای بیان چگونگی پیدایش و اعتقادات فرق و همچنین نقد و رد مبانی کلامی و فقهی آنها، نگارش موضوعاتی پیرامون فرقه‌های نوظهور آغاز شد که بیشتر در میان شیعیان و به سبب اختلافات شدید و گرایش‌های مختلفی که در میان آنها وجود داشت، بوده است.

منابع ملل و نحل اسلامی

با مراجعه به کتاب شناسی‌ها در می‌یابیم که نگارش آثار عمومی در علم ملل و نحل اسلامی از اوایل قرن سوم هجری آغاز گشته است، و این در زمانی بود که امت اسلامی جریان‌های مختلف سیاسی دخیل در فرقه‌سازی و همچنین جریان‌های فرهنگی مؤثر در پیدایش فرقه‌ها همچون نهضت ترجمه، و نیز اختلاط امت اسلامی با مردم سرزمین‌های دیگر همانند ایران، روم و هند را پشت سرگذاشته و ظهور انواع و اقسام فرقه‌ها را در درون خود تجربه کرده بود.^۲

۱. شهرستانی، محمد بن عبدالکریم؛ پیشین، ص ۱۰.

۲. تهرانی، آقا بزرگ، *الذریعة*، ج ۱۶، ص ۱۷۴.

الف) منابع قرن سوم هجری

آغاز نگارش منابع عمومی ملل و نحل به این قرن باز می‌گردد. گرچه در قرون قبل از آن نیز شاهد نگارش کتبی پیرامون فرق و نحل اسلامی هستیم اما غالب آنان به صورت تخصصی و در مورد یک و یا چند فرقه خاص بحث به میان آوده‌اند. در این قسمت به سبب اهمیت اولین منابع نگاشته شده پیرامون ملل و نحل اسلامی تمام تألیفات این دوره ذکر شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

۱. کتاب الفرق

نوشته ابویوسف یعقوب بن اسحاق بن سُکِّیت (م ۲۴۴ق)، که در آغاز معلم فرزندان متوكل عباسی بود. او از علماء و دانشمندان و ادبیان نامدار شیعه بوده و در اکثر علوم عصر خود مانند: علوم قرآن، شعر، لغت و ادب، تبحیر داشت و درباره این علوم کتاب‌هایی به رشته تحریر در آورده بود که به گفته بعضی از صاحب نظران بعضی از آنها در نوع خود بی‌نظیر بوده است.^۱

۱۲

جريان شهادت ابن سکیت

متوكل در زمان خلافت خود بزرگانی از مردم مسلمان و معتقد به اهل بیت علیهم السلام را به شهادت رسانید که از جمله آنان «ابن سکیت»، یار با وفای امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام و شاعر و ادیب نام‌آور شیعی بود که متوكل به جرم دوستی علی علیه السلام او را به قتل رسانید. روزی متوكل با اشاره به دو فرزند خود از وی پرسید: این دو فرزند من نزد تو محبوبترند یا «حسن» و «حسین»؟ ابن سکیت از این سخن و مقایسه بی‌مورد سخت برآشافت و خونش به جوش آمد و بی‌درنگ گفت: «به خدا سوگند «قبر» غلام علی علیه السلام در نظر من از تو و دو فرزندت بهتر است.^۲ متأسفانه هیچ اثری از این کتاب در دست نیست.

۱. مدرس تبریزی، محمدعلی، ریحانة الأدب، ج ۷، ص ۵۷۰.

۲. مجلسی، محمدباقر، پیشین، ج ۴، ۱۰۳، ص ۱۰۳.

۲. کتاب المقالات

تألیف ابو عیسی محمد بن هارون وراق (م ۲۴۷ق).

۳. المقالات

نوشته حسین بن علی کرایسی (م ۲۴۵ تا ۲۴۸ق)، که یکی از منابع اصلی کتب مدون در تکفیر خوارج و غلات بوده است و هم اکنون بخشی از آن در کتبی که درباره الحاد نوشته شده موجود است.

نظر علمای رجال اهل سنت در مورد کرایسی

۱۳

ابن حَجَر عسقلانی شارح بزرگ صحیح بخاری گفته بود:
بخاری اکثر اعتقاداتش را از ابن کلاب و کرایسی و امثال اینها گرفته است.
احمد بن حنبل و یحیی بن معین: هردو اورا لعن کرده‌اند.^۱
آزادی: ساقط لا یرجع الی قوله (از درجه اعتبار ساقط است و نباید به قول او
رجوع کرد).^۲

ابن حبان: أفسدَه قلة عقله (کمبود عقل او، او را به فساد عقیده کشانید).^۳
جالب است که بدایم اهل سنت در مسأله خلق قرآن، قائل به عدم مخلوقیت
قرآن می‌باشند. (یعنی قدیم بودن قرآن) و هر کسی را که خلاف این عقیده داشته
باشد از دایره سنت پیامبر ﷺ خارج می‌دانند.

مسأله‌ای که اینجا وجود دارد این است که کرایسی به خاطر عقیده فاسدی
که در مورد قرآن داشته مورد تنفر شدید اهل سنت بوده و امام الحنابلہ و الحدیث
احمد بن حنبل جزء کسانی است که بسیار تلاش می‌کرده تا آبروی او را در میان
جامعه اسلامی ببرد و هنک حرمت او را می‌کرده است.

۱. ذهی؛ محمد بن احمد، *میزان الاعتدال*، ج ۱، ص ۵۴۴، رقم ۲۰۳۲.

۲. همان.

۳. العسقلانی، ابن حجر، *تہذیب التہذیب* ج ۲، ص ۳۶۱.

عبدالله بن احمد بن حنبل می‌گوید: از پدرم سؤال کردم که نظر شما در مورد کسی که می‌گوید (لفظی بالقرآن مخلوق) چیست؟ پدرم گفت: این کلام جهمیّه درباره قرآن است. به پدرم گفتم: کرابیسی چنین اعتقادی دارد. پدرم گفت: (کذب هَتَكَهُ اللَّهُ...) او دروغگوست و دروغ می‌گوید خدا آبرویش را ببرد.^۱

حال بهتر است بدانیم همین جناب آقای کرابیسی باعث شد تا این اعتقاد فاسدش در مورد قرآن به بخاری سرایت کند و بخاری را نیز از دایره اعتقادی اهل سنت در مورد قرآن خارج کند.

۴. الإِسْتِقَامَةُ فِي السُّنَّةِ وَالرَّدُّ عَلَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ

نوشته ابو العاصم خشیش بن اصرم (م ۲۵۴ق) که ملطفی در التنبيه و الرد فراوان از او نقل می‌کند.

۵. كتاب المقالات يا مقالات الاسلاميين

تألیف ابوالقاسم عبدالله بن احمد بن محمود کعبی بلخی معتزلی (م اوایل قرن چهارم)، که تألیف کتاب خود را در سال ۲۷۹ق آغاز کرده است. ملل و نحل نویسان بعدی، مانند شعری در مقالات اسلامیین، بغدادی در الفرق بین الفرق و شهرستانی در الملل والنحل از این کتاب بسیار استفاده کرده‌اند.

این کتاب در عقاید و آراء و ملل و نحل نگاشته شده و همانطور که اشاره شد مؤلفان کتاب‌های ملل و نحل از آن بسیار نقل کرده‌اند، قسمتی از این کتاب که در باب عقاید معتزله و معتقدان به آن مذهب است، در فضل الاعتزال به طبع رسیده است، گفتنی است که نجاشی در رجال^۲، کتابی از ابوالقاسم علی بن احمد کوفی (د ۵۲۶ق) نام برده است با عنوان تحقیق ما الفه البلاخی من المقالات، حاجی خلیفه آغاز تألیف کتاب

۱. همان.

۲. نجاشی، احمد بن علی، رجال، ص ۲۵۶.

را به نقل از بلخی سال ۲۷۹ق دانسته است.^۱ ابن ندیم می‌گوید که بلخی کتاب عيون المسائل و الجوابات را که ذکر آن خواهد آمد، به این کتاب افزوده است، ظاهراً مقصود ابن ندیم یکی بودن موضوع این دو کتاب بوده است که همان عقاید و آراء فرقه‌های گوناگون است و بلخی ابتدا المقالات را نوشت و بعد در این موضوع عيون المسائل را بر آن افزوده است. از گفته ابن ابی الحدید^۲، چنین برمی‌آید که قاضی عبدالجبار معتزلی المقالات را شرح کرده بوده است.

۶. الآراء و الدّيّانات

۱۵

نوشته بومحمد حسن بن موسی نوبختی (م ۳۱۰ق) فیلسوف و منجم و متکلم شیعی ایرانی است که نجاشی کتاب او را کتابی بزرگ و نیکو می‌داند که علوم فراوانی را در خود جای داده است.

این کتاب درباره عقاید و باورهای پیروان ادیان و مذاهب و مکتب‌های گوناگون کلامی و فلسفی به زبان عربی نوشته شده است.

از کتاب الآراء والدّيّانات اثری در دست نیست، لیکن مطالب آن به طور گسترده در کتاب‌های اسلامی مربوط به این موضوع بازتاب یافته است و این نشان می‌دهد که این کتاب از آوازه‌ای بلند برخوردار بوده است.

نیمه دوم سده سوم قمری که نوبختی در آن می‌زیسته، روزگار جوش و خروش اندیشه‌های گوناگون و کشاکش آزاد فرقه‌ها با یکدیگر بوده است. درگیری زبانی و قلمی به ارزیابی باورهای مخالف منحصر نمی‌شده، بلکه به شرح و نگارش تاریخ آن فرقه‌ها و عقاید ایشان نیز کشیده می‌شده است. همزمان با او یا اندکی پیش و پس از وی، افراد بسیاری به این کار پرداخته‌اند که اقبال آشتیانی برخی از ایشان را یاد کرده است.^۳

۱. حاجی خلیفه، کاتب چلبی؛ *کشف الظنون*؛ ج ۲، ص ۱۷۸۲.

۲. ابن ابی الحدید، عبدالحمید؛ *شرح نهج البلاغه*؛ ج ۱، ص ۸.

۳. خاندان نوبختی، صص ۱۳۶-۱۳۹.

با این‌همه، شیخ آقا بزرگ تهرانی او را نخستین دانشمند مسلمان می‌داند که درباره ملل و نحل و آراء و فرقه‌ها کتاب نوشته است. دیگر کسانی که در این زمینه چیزی نوشته‌اند، همگی متأخر از او بوده‌اند. ابویکر باقلانی، ابومنصور عبدالقاهر بن طاهر بغدادی، ابویکر احمد بن محمد اصفهانی، ابن حزم، شهرستانی و جز ایشان.^۱

محتوا

کتاب *الآراء والدیانات* را پس از نویختن، نویسنده‌گانی مانند مسعودی، ابن جوزی، ابن ابی‌الحید و دیگران در دست داشته‌اند. از اشارات آنان می‌توان استنباط کرد که *الآراء و الدیانات* حاوی مطالبی بدین شرح بوده است: عقاید سوسطاییان، عقاید ثنویان، عقاید فیلسوفان یونان، مذاهب هند و باورهای هندوان، مذاهب صابئیان و مجوسیان، آرای منجمان و اصحاب فلك، عقاید جهم بن صفوان، مذهب هشام بن حکم در تشییه و تجسيم، عقاید مقاتل بن سلیمان و نعیم بن حماد و داود جواری از متکلمان شیعی و عقاید فیلسوفان رواقی.^۲

۱۶

ب) منابع قرن چهارم هجری

علم ملل و نحل اسلامی در قرن چهارم هجری همچنان به رشد خود ادامه داد. از کتاب‌های پدیدآمده در این قرن می‌توان از کتب زیر یاد کرد:

۱. کتاب *الرَّيْنَةِ ابُو حَاتَمِ رَازِيِّ* (م ۹۳۳-۳۴ هـ / ۳۲۲)

رازی اهل ری - در نزدیکی تهران امروزی - بود و در دوران خودش به عنوان یک داعی اسماعیلی شناخته می‌شد.

۱. تهرانی، آقا بزرگ، پیشین، ج ۱، صص ۳۵-۳۴.

۲. خاندان نویختی، ص ۱۳۹.

کتابشناسی

سومین اثر اسماعیلی در ملل و نحل است که همانند دو کتاب قبلی، خصیصه‌های ویژه اسماعیلیّه، در بخش‌های فرقه نگاری آن دیده نمی‌شود. کتاب الزینه او تنها یک اثر فرقه نگاری نیست، بلکه این کتاب از سه بخش تشکیل شده است:

بخش اول: به کلمات عربی قرآن و بحث درباره ریشه‌شناسی و پیدا کردن اصل و منشأ آن لغات اختصاص دارد.

بخش دوم: به بحث از اسمای حُسنای الاهی می‌پردازد و قسمت آخر، نگاشته‌های فرقه‌شناختی را در بر می‌گیرد.

۱۷

کتاب الزینه نیز مانند کتاب الشّجره /بوتّمام و ملل و نحل شهرستانی، اعتقاد و وابستگی نویسنده آن را به تفکر و اندیشه اسماعیلی آشکار نمی‌سازد، بلکه فرقه نگاری آن یک فضای عمومی و فراگیر شیعی را نشان می‌دهد و به اصطلاح رنگ و بویی متّشیعانه دارد. برای مثال، رازی در بحث خودش از معنای اصطلاح أهل السنّه و الجماعة، استدلال‌های رایج و متعارف شیعی را اقامه می‌کند^۱ و همچنین نتیجه می‌گیرد همان‌طور که در حدیث مشهور نبوی آمده است، أهل الجماعة حامیان و طرفداران علی ﷺ هستند.^۲ علاوه بر این، شیوه برخورد رازی با اسماعیلیان (هم کیشان خودش) صرفاً آگاهی‌های عمومی و اجمالی از این فرقه را در اختیار می‌گذارد؛ به نوعی دیگر، او از دفاع جدلی از این فرقه نیز اجتناب ورزیده و بدین روش اسماعیلی بودن خودش را پنهان می‌سازد.

خودداری از نشان دادن گرایش‌ها و تمایلات آشکار اسماعیلی در بدنه اصلی کتب فرقه نگاری /بوتّمام، رازی و شهرستانی حاکی از تشابه ساختاری آثار ملل و نحل نگاری اسماعیلی در خراسان قرن ۴-۶هق. ۱۰٪-۱۲٪ است. به دلیل وجود اشارات

۱. ابوحاتم رازی، ص ۲۵۱.

۲. همان، ص ۲۶۲.

معمول شیعیانه در کتاب «الزینه» و عقاید آشکار اسماعیلی در مقدمه «باب الشیطان» می‌توان گفت که این نویسنده‌گان از تقیه به عنوان یک شیوه و راهبرد حفاظتی استفاده نکرده‌اند. اگرچه به طور حتم در این خصوص، به تحقیقات بیشتری نیازمندیم، اما چنین به نظر می‌رسد که پرهیز از بروز عقاید اسماعیلی در بدنه کتاب، می‌تواند به عنوان یک رسم و پیمان ادبی مشترک در سبک نگارش ملل و نحل نویسان اسماعیلیان شرقی در آن دوران، محسوب شود.

۲. کتاب الرَّدُّ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ

ابومعین میمون بن محمد بن معتمد بن محمد بن مکحول نسفي مکحولی (م ۱۸۳ق)، که از مشاهیر فرقه ماتریدیه در پنجم هجری بوده است. نسفي در نخشب، در نزدیکی بخارا به دنیا آمد. از زندگی شخصی و اجتماعی وی اطلاع چندانی در دست نیست. همچنین از تاریخ تولد و نخستین سال‌های زندگی وی چیزی نمی‌دانیم، جز اینکه زرکلی در یکی از نسخه‌های الاعلام و به تبع وی رضا کحاله در معجم المؤلفین، تاریخ تولد وی را سال ۴۱۸ ثبت کرده‌اند.

نسفي با ترویج و بسط اندیشه‌های ماتریدی و نیز تأليف آثار و تربیت شاگردان، آئین ماتریدی را به خوبی گسترش داد. افزون بر تربیت شاگردان، نسفي در تأليف آثار نیز سهم بسزایی داشته است. او سه کتاب مهم در علم کلام و عقاید حنفی ماتریدی دارد که عبارت اند از: تبصرة الادلة في اصول الدين على طريقة الامام ابو منصور الماتریدي در دو جلد قطور، التمهيد لقواعد التوحيد يا التمهيد في اصول الدين که با هر دو عنوان، به همت دو شخص، جداگانه تحقیق و چاپ شده است و به مثابه چکیده‌ای برای تبصرة الادلة به کار می‌آید؛ و بحر الكلام که به گزارش دکتر حربی، در سال‌های ۱۳۲۹ و ۱۳۴۰ در قاهره دو بار چاپ شده است. آثار دیگری همچون ایضاح المجة لكون العقل حجة، شرح الجامع الكبير للشیعیانی، مناهج الائمه، تصیید القواعد فی علم العقائد و الافساد لخدع

الحاد را نیز به وی نسبت داده‌اند. به اعتقاد همه شرح حال نویسان، نسفي در ۲۵ ذی حجه سال ۵۰۸ هجری درگذشته است.

۳. مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلیین

نویسنده این کتاب ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری (م ۳۲۴ ق) از متكلمان بزرگ اهل سنت و بنیانگذار مکتب کلامی اشاعره است. با اینکه تألفات او را متجاوز از نود دانسته‌اند، فقط پنج کتاب از او باقی است؛ کتاب فوق و نیز کتاب‌های الابانة عن اصول الديانة، رسالت استحسان الخوض فی الكلام، اللمع فی الرد علی اهل الزیغ والبدع و رسالت کتبها الی اهل الشفر و باب الابواب.

از ویژگی‌های کتاب مقالات الاسلامیین نقل بدون واسطه عقاید کلامی بسیاری از فرقه‌ها بخصوص فرقه بزرگ معتزله است، به‌ویژه با توجه به آنکه اشعری خودش تا چهل سالگی عقاید معتزلی داشته و سپس از آن جدا شده است. با آنکه این کتاب یکی از قدیمی‌ترین و جامع‌ترین منابع فرقه‌شناسی اسلامی است، اما به علی همچون تکرار فراوان، عدم بلاغت در کلام و ترتیب غیرمتعارف - که در یک بخش معرفی گروه‌ها و عقایدشان را مینا قرار می‌دهد و در بخشی دیگر اصل را بر عقاید کلامی می‌گذارد - ملل و نحل نویسان از آن استفاده نکرده‌اند و به جای آن به کتبی همچون الفرق بین الفرق بغدادی و الملل والنحل شهرستانی مراجعه کرده‌اند، با آنکه به احتمال فراوان، آن کتاب یکی از منابع اصلی دو کتاب اخیر بوده است.

از ویژگی‌های دیگر این کتاب نقل عقاید گروه‌های مختلف به دور از نقادی و لحاظ قرار دادن عقاید کلامی مؤلف است. و نیز برخلاف بعضی از ملل و نحل نویسان، از حدود نزاکت و ادب خارج نشده است، گرچه درباره برخی از گروه‌ها، مانند شیعه، اتهاماتی را به عنوان عقاید آنان ذکر می‌کند. مؤلف در این کتاب ابتدا شمه‌ای از تاریخ حدوث اختلافات در میان امت اسلامی را بیان کرده و سپس به

تقسیم بندی گروه‌های مختلف اسلامی پرداخته و آنها را در ده گروه زیر جای داده است: شیعه، خوارج، معتزله، جمهیه، حسینیه، بکریه، عامه، اصحاب الحدیث و کلابیه.

از ظاهر این تقسیم برمی‌آید که فرقه‌های بزرگ اسلام، که فرقه‌های دیگر تحت عنوان آنها قرار می‌گیرند، همین ده گروه‌اند، در حالی که فرقه‌هایی همچون بکریه، حسینیه و کلابیه را نمی‌توان هم عرض فرقه‌های بزرگی همچون شیعه، خوارج و معتزله قرار داد؛ چنان که از حجمی که در این کتاب به این فرقه‌ها اختصاص یافته می‌توان این مطلب را به خوبی اثبات کرد.

چنان که گفته شد، مؤلف در کتاب خود از نظم خاصی پیروی نمی‌کند، اما می‌توان کتاب او را به دو بخش تقسیم کرد؛ بخش اول مربوط به فرقه‌هایی است و در بعضی از موارد پس از ذکر فرقه‌ها و شمایه‌ای از عقاید آنان بحث گسترده‌ای با عنوان اختلافات مطرح می‌کند و به ذکر اختلاف درون گروهی و برون گروهی آنان در عقاید مختلف می‌پردازد، چنان‌که درباره شیعه چنین کرده است. گاهی نیز عکس این کار انجام می‌دهد؛ یعنی ابتدا مقالات فرقه و شمایه‌ای از اختلافات درون گروهی و برون گروهی آنان را مطرح می‌کند و سپس به ذکر نام فرقه‌های آن گروه می‌پردازد، چنان که در مورد معتزله چنین کرده است. به واسطه همراهی فراوان نویسنده با معتزله و افکار و عقاید و شخصیت‌های آنان، بخش عظیمی از این کتاب به این فرقه اختصاص یافته است و از لبه‌لای کتاب برمی‌آید که نویسنده عقاید گروه عامه را می‌پسندیده است.

در بخش دوم اختلافات کلی متكلمان در مسائل اصول دین و غیر آن، مانند مسائل مربوط به جسم، عرض، جوهر و حرکت مطرح و عقاید گروه‌های مختلف بیان شده است. به نظر می‌رسد اگر این کتاب بازنویسی و با ترتیب و نظم منطقی عرضه شود، بتواند از جهت غنای خود، گوی سبقت را از بسیاری از دیگر کتب ملل و نحل براید.

٤. المقالات

تألیف شیخ ابومنصور محمد بن محمد ماتریدی (م ٣٢٣).

٥. المقالات فی أصول الديانات من الخوارج و المعتزلة و الشيعة

علی بن حسین مسعودی (حدود ٢٨٣ هق / ٨٩٦ م – ٣٤٦ هق / ٩٥٧ م) تاریخ نویس و جغرافی دان و دانشمند و جهان‌گرد عرب بود. نسب وی به عبدالله بن مسعود یکی از یاران بر جسته پیامبر اسلام ﷺ می‌رسد.

مذهب

۲۱

به گفته میکائیل کوپرسن، گرچه مسعودی در آثار به جای مانده‌اش مذهبش را اعلام ننموده است ولی نحوه برخورد او با تاریخ صدر اسلام مخصوصاً خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام و نیز عنوان بعضی از کتاب‌هایی از او که اکنون از میان رفته‌اند؛ اندک شکی در مورد شیعه بودن او باقی نمی‌گذارد. مانند تعداد دیگری از عالمان شیعه معاصر مسعودی رویکرد او نسبت به فقه مکتب «ظاهری» بوده است. البته به نظر می‌رسد که وی حداقل مکتب یک فقیه شافعی را نیز درک کرده است.^[۱] به گفته ابولقاسم پاینده، او شیعی مذهب بوده است. دانشنامه اسلام، امامیه بودن مسعودی را غیر قابل انکار می‌داند. در عین حال مذهب فقهی او را به احتمال زیاد شافعی معرفی می‌کند. به گفته دانشنامه اسلام نویسنده‌گان شیعه به اتفاق مسعودی را هم مذهب خود می‌دانند. اما در میان نویسنده‌گان سنتی برخی وی را سنتی معتزلی و برخی وی را شیعه می‌دانند.^[۲] به گفته جان هیوود، مسعودی به همه مذاهب از جمله هندو، زرتشتی، یهودیت و مسیحیت علاقه نشان داده است ولی در نگارش تاریخ خود به صورت غیر نقادانه آنچه را می‌شنیده نقل می‌کرده است.

آثار

كتاب الاوسط	التاريخ في اخبار الام من العرب والعجم	اخبار الزمان	مروج الذهب
سر الحياة	المسائل والعلل في المذاهب والملل	اخبار الخوارج	التنبيه والاشراف
الابانة في اصول الدينية	الرسائل والاستذكار لما في مر في سالف الاعصار	البيان في اسماء الائمة	الاستبصار في الائمة

۶. التنبيه والرذ على أهل الأهواء والبدع

۲۲

نوشته ابوالحسین محمد بن احمد بن عبدالرحمن ملطی شافعی (م ۳۷۷ق). این کتاب که در سال ۱۳۴۳هـ. در کتابخانه ظاهریه دمشق کشف شده است، تنها بخشی از کتاب اصلی مؤلف، یعنی شامل بخش سوم و چهارم آن است. جزء اول و دوم آن درباره فرقه‌های یهود و نصارا بوده است. کتاب دارای دو بخش است؛ بخش اول به ذکر فرقه‌های مختلف و بیان مختصری از عقاید آنان و رد آن عقاید می‌پردازد. برای این منظور فرقه‌های رافضیه (شیعه) با پانزده زیرفرقه، جهومیه با هشت زیرفرقه، قادریه (معترزله) با هفت زیرفرقه، مرجئه با دوازده زیرفرقه، خوارج با ۲۵ زیرفرقه و زنادقه با پنج زیرفرقه را مطرح می‌کند. مجموع این فرقه‌ها به عدد هفتاد و دو می‌رسد و هفتاد و سومین فرقه که در نظر او اهل نجات است اهل جماعت است.

در این بخش مؤلف تحت تأثیر کتاب الاستقامه خشیش بن اصرم است و از کتاب او فراوان نقل می‌کند. از نکات قابل توجه این بخش ذکر زنادقه در میان فرقه‌های اسلامی، ذکر فرقه‌ای از امامیه با عنوان اهل قم که آنان را معتقد به تشییه و جبر می‌داند، و ذکر فرقه معترزله بغداد به عنوان زیرفرقه‌ای از زیدیه است. مؤلف در بخش دوم با عنوان باب ذکر متشابه القرآن، به ذکر آیات متشابه قرآن و کیفیت استفاده نابجای اهل اهواه از آنها می‌پردازد. این بخش تحت تأثیر مقاتل بن سلیمان بوده و آرایی همچون آرای تشییه‌ی او را پذیرفته است.

از ویژگی‌های این کتاب تأثیر فراوان عقاید کلامی مؤلف آن در نقل عقاید فرقه‌های مختلف، و سعی در اثبات حقانیت فرقه‌ای خاص، و نیز خروج از حد نزاکت در بسیاری از موارد است؛ برای مثال، هنگام ذکر فرقه شیعه چنین می‌نگارد: «ان أهل الضلال الرافضة»؛ و پس از ذکر عقاید آنان می‌گوید: «مذاهب السفلة العمی اخوة القردة بل اخوة القردة افضل منهم». در هنگام ذکر هشام بن حکم، صحابی متکلم و بزرگوار آرای سخیفی را به او نسبت می‌دهد و قصد او را نابودی ارکان اسلام یعنی توحید، نبوت و معاد می‌داند. گفتنی است که در کتاب وی از فرقه‌های مختلف دوبار یاد شده است؛ یک بار در اول کتاب و بار دیگر در بخش پایانی آن، بدون آنکه تفاوتی بین آن دو وجود داشته باشد.

ملاطی، صاحب کتاب التنبیه والرد علی اهل الاهواه والبدع، از جمله افرادی است که در عرضه عقاید مذاهب اسلامی، به عنوان رقیبی متعصب و استفاده کننده از تعابیر تند و حتی خارج از نزاکت مشهور شده است. عنوان اثر او، خود، نوعی ارزش داوری و همراه با بیان انگیزه کلامی وی است. تأثیر پذیری فراوان او از اندیشه‌های حشویه و یهود و نصارا و استناد او به سخنان امثال کعب الاخبار و وهب بن منیه نیز به روشنی پیداست.

وی دیدگاه‌های معتزله و شیعه را به گونه‌ای گزارش می‌کند که خود به خود مورد نفرت واقع شود. به علاوه، لقب رافضه را برای شیعه به عنوان واژه‌ای ناپسند و به معنای خروج از دین^۱ می‌آورد و معتزله را نیز از مخالفین اهل قبله می‌داند.^۲ روشن‌تر از این موارد اینکه تمامی فرقه‌های شیعی را گمراه می‌پندارد^۳ و در هنگام معرفی گروهی به نام هشامیه، هشام بن حکم، متکلم مشهور شیعه را زندیقی می‌داند که قصد نابودی

۱. ملاطی شافعی، ابوالحسین، التنبیه والرد علی اهل الاهواه والبدع، ص ۲۱.

۲. همان، ص ۲۹.

۳. همان، ص ۱۶.

اسلام را داشته است. آیا از چنین فردی می‌توان انتظار گزارش بی‌طرف را داشت؟ پر واضح است که به چنین آثاری باید به عنوان آثاری کلامی - جدلی که به جای گزارشگری در پی رد و انکار اندیشه‌های غیرخودی هستند، نگاه کرد.

٧. کتاب الفرق نوشته شیخ صدوق(٣٨١م)

این کتاب نیز مانند کتب دیگر شیعه که از بین رفته بدت ما نرسیده و متاسفانه نقلی نیز از آن در سایر کتب موجود نیست.

٨. التمهیدُ فِي الرَّدِ عَلَى الْمُلْحَدَةِ الْمُعَطَّلَةِ وَالرَّافِضَةِ وَالْخَوارِجِ وَالْمُعَتَزِّلَةِ

نوشته ابوبکر محمد بن طیب معروف به باقلانی(م ٤٠٣ق) که آن را قبل از سال ٣٦٧ قمری در شیراز به منظور تعلیم صماصم الدوله فرزند عضدادوله از سلاطین آل بویه تأليف کرد.

از حوادث مهم این قرن تأليف کتاب مقالات اسلامیین اشعری است که بنیانگذار کلام اشعری بود. این کتاب در مؤلفات بعدی این قرن و نیز ملل و نحل نویسان قرون بعد تأثیر فراوان گذاشت و شاید بتوانیم یکی از علل رشد ملل و نحل در میان اشاعره را تأليف این کتاب بدانیم.

٢٤

ج) منابع نگاشته شده در قرن پنجم

قرن پنجم نقطه عطفی در تاریخ ملل و نحل نویسی است، زیرا قسمت عمده کتبی که طی قرن‌ها مورد استناد ملل و نحل نویسان بودند و هم‌اکنون نیز به عنوان منابع اصلی این علم مطرح‌اند، در این قرن نگاشته شده‌اند.

١. الفرقُ بَيْنَ الْفِرَقِ وَ بِيَانِ الْفِرَقَةِ النَّاجِيَةِ مِنْهُمْ

تأليف عبدالقاهر بن طاهر بن محمد بن بغدادی اسفرائینی تمیمی(م ٤٢٩ق). نویسنده پیش از این اثر، کتاب دیگری با عنوان الملل و النحل تأليف کرده است و در کتاب الفرق بین الفرق به آن ارجاع می‌دهد.

به نظر می‌رسد برای اولین بار عنوان ملل و نحل را برای این علم، همین نویسنده و در همین کتاب به کار برده باشد. مؤلف این کتاب با آنکه عنوان ملل و نحل را برگزیده فقط به بررسی فرقه‌های اسلامی (و نه مجموع ادیان و فرقه‌ها) پرداخته است.

نوشته ابومنصور عبدالقاهر بن طاهر بغدادی. مؤلف، یکی از متکلمان اهل سنت است که حدود سی کتاب به او نسبت داده‌اند، اما هم اکنون کمتر از ده کتاب از او باقی است. این کتاب عهده‌دار بیان فرقه‌های مسلمان است. مؤلف در آغاز کتاب حدیث تفرقه را با اسناد مختلف ذکر کرده و هفتاد و دو فرقه هالکه را در ضمن فرق ذیل دانسته است: شیعه (روافض)، خوارج، قادریه معتزله، مرجنه، نجاریه، بکریه، کرامیه، ضراریه و جهمیه. وی گروه هفتاد و سوم یعنی گروه ناجیه را گروه اهل سنت و جماعت می‌داند که از نظر فقهی شامل اصحاب رأی و حدیث است.

چنان‌که مشاهده می‌شود، مؤلف برای رساندن فرقه‌ها به عدد هفتاد و سه خود را به زحمت انداخته است. وی سپس طی هشت فصل به بیان و رد عقاید گروه‌های ذکر شده که آنان را از مسلمانان می‌داند می‌پردازد. مؤلف در بخش بعد به ذکر فرقه‌هایی می‌پردازد که به عقیده او از مسلمانان نیستند و خود را به اسلام بسته‌اند، که در این میان تعدادی از فرقه‌های غلات و بعضی از فرقه‌های خوارج و معتزله را نام می‌برد که این فرقه‌ها طبعاً در تقسیم فرق به هفتاد و سه لحاظ نشده‌اند. در بخش پایانی به ذکر عقاید و اصول اهل سنت و جماعت و اثبات آنها می‌پردازد.

برخی از ویژگی‌های این کتاب چنین است: بی‌طرف و منصف نبودن مؤلف، خروج از حد نزاکت، و وارد آوردن اتهامات فراوان به گروه‌های مخالف؛ به عنوان مثال، وی فرقه‌هایی با عنوان‌های هشامیه، زراریه، یونسیه و شیطانیه به نام اصحاب ائمه علیهم السلام ساخته و عقاید ناروایی را به آنان نسبت داده است. فخر الدین رازی (۵۴۳-

۶۰۶ هق) درباره بیان انصافی مؤلف این کتاب می‌نویسد: «وهذا الاستاذ (ابو منصور بغدادي) كان شديد التعصب على المخالفين ولا يكاد ينقل مذهبهم على الوجه».

در این قسمت به برخی دیگر از متون اصلی علم ملل و نحل از جمله: الفصل فی الملک والاهواة والنحل نوشته ابن حزم ظاهري، التبصیر فی الدين و تمییز الفرقۃ الناجیة عن الفرق الالکین نوشته ابو مظفر اسفرائینى، بیان الادیان در شرح ادیان و مذاهب جاهلی و اسلامی نوشته ابوالمعالی محمد حسینی علوی، الفرق المفترقة بین اهل الزیغ و الزندقة نوشته ابو محمد عثمان بن عبدالله بن حسن عراقی حنفی، الملک والنحل نوشته ابوالفتح عبدالکریم بن ابی بکر احمد شهرستانی اشاره می‌شود.

بغدادی نیز در گزارش خود از اندیشه‌های فرق نه تنها جهت‌دار است، بلکه از جهاتی گوی سبقت را از دیگر همکاران قبلی خود در دانش فرقه‌شناسی ریوده و دلخوش از اندیشه‌های کلامی - مذهبی خویش، دیگر اندیشه‌ها را یا خارج از اسلام می‌داند و یا بر آن مهر بدعت و ضلالت می‌زند.^۱ وی از این جهت که در فرقه‌های هالکه، بدعت‌گذار و گمراه (و در باور او غیر از اهل حدیث و رأی و اشعاره) هیچ پیشوایی در فقه، حدیث، تفسیر و حتی ادبیات و هیچ فرد موقی در تاریخ نگاری وجود ندارد، خدا را شاکر است. همو مصدق فرقه ناجیه را پذیرش باورهای کلامی اهل حدیث دانسته و بر این اساس گروههای شیعی، معتزلی، خوارج و جهتمیه و قدریه را از بدعت گذاران و گمراهان به حساب آورده و برای آنان از احکام مسلمانی تنها جواز دفن شدن در گورستان مسلمانان را صادر کرده است.^۲ طبیعی است که گزارشگری با این نگاه، نه تنها در معرفی عقاید و اندیشه‌های فرقه‌ای جانب اعتدال را رعایت نمی‌کند، بلکه در گزارش او از چگونگی شکل‌گیری، اسمی و القاب و تقسیم‌بندی این فرقه‌ها نیز تردید جدی وجود دارد.

۲۶

۱. بغدادی، عبدالقاهر، الفرق بين الفرق، صص ۱۰-۱۱.

۲. همان، صص ۱۱-۱۴.

۲. الفَصلِ يَا الفَصلِ فِي الْمُلْلِ وَالْأَهْوَاءِ وَالنَّحْلِ

نوشته ابو محمد علی بن احمد معروف به ابن حزم اندلسی ظاهری (م ۴۵۶ق). نویسنده یکی از بزرگ‌ترین دانشمندان مذهب ظاهری است و در حقیقت می‌توان او را زنده کننده این مذهب، که بر ظاهر قرآن و حدیث و ابطال قیاس و رأی و استحسان تکیه دارد نامید. مذهب او در کتاب الفصل نیز بروز کرده و برای مثال در هنگام ذکر تأویلات مسیحیان از کتاب مقدس آن را خلاف ظاهر برشمرده است. بیش از صد و سی کتاب در موضوعات مختلف فقهی، اصولی، کلامی، تاریخی، رجالی، منطقی و ملل و نحل به وی منسوب است، که چهل و شش اثر از این مجموعه هم اکنون موجود است.

ابن حزم اندلسی با رویکردی تعصب آمیز تمامی مخالفان تفکر خود را به شدت محکوم کرده است که این رویه در سرتاسر کتاب نمایان است.

کتاب الفصل که بین سال‌های ۴۱۸ تا ۴۴۰هـ. نگاشته شده است و یکی از بزرگ‌ترین کتب ملل و نحل به حساب می‌آید، درحقیقت به کتاب کلامی شیوه‌تر است تا به کتابی در ملل و نحل؛ زیرا بیشتر به طرح مباحث کلامی پرداخته و بخش مربوط به نقل اقوال ادیان و فرق، بسیار کمتر از مجموع کتاب است، و نیز با رد عقاید دیگران و اثبات عقیله خود وی همراه است.

بخش مربوط به علم ملل و نحل در دو فصل سامان یافته است؛ فصل اول که متعرض بیان عقاید ادیان دیگر شده است، شاید یکی از قدیمی‌ترین مباحث مفصل اسلامی در این زمینه محسوب شود. فصل دوم در بیان عقاید فرق اسلامی است. نویسنده فرقه‌های مقر به اسلام را به پنج فرقه اصلی اهل سنت، معتزله، مرجئه، شیعه و خوارج تقسیم می‌کند و برای هر یک زیرفرقه‌هایی را برمی‌شمرد. ابن حزم در این کتاب، فرقه اهل سنت را که همان اصحاب حدیث متمسک به ظاهرند بر حق می‌داند و در هنگام نقل اقوال بقیه فرق، آنها را طبق مذهب خود رد می‌کند. از نکات جالب این کتاب اینکه مذهب فقهی ابوحنفیه را نیز از مرجئه دانسته و نیز در بخشی دیگر کیسانیه را زیرفرقه زیدیه شمرده است.

در بخش عمده‌ای از کتاب که می‌توان آن را در موضوع فرقه‌شناسی اسلامی داخل دانست، مؤلف به خیال خود به جمع آوری اقوال کفرآمیز یا محال گروه‌های چهارگانه یعنی معتزله، خوارج، شیعه و مرجئه و به عبارت دیگر گروه‌های مخالف با اهل سنت و حدیث پرداخته است. وی این مبحث را با عنوان ذکر العظائم المخرجة الى الكفر او الى المحال من اقوال اهل البدع المعتزلة و الخوارج و المرجئة و الشيعة مطرح کرده است. مطالب فراوانی از این بخش اتهاماتی واهمی و بدون اساس است؛ نمونه بارز این اتهامات را می‌توان در قسمت مربوط به شیعه تحت عنوان «ذکر شنوع الشیعه» مشاهده کرد.

۲۸

در میان کتاب‌های موجودی که به این موضوع پرداخته‌اند، الفصل اولین کتابی است که هم ادیان مختلف و هم فرقه‌های اسلامی را بررسی کرده است. گرچه نوبختی پیش‌تر چنین کاری را در الآراء والدیانات انجام داده بود ولی آن کتاب هم اکنون در دسترس نیست.

با نگاهی اجمالی به کتاب پر حجم کلامی - جدلی الفصل فی الملل والنحل نیز تعصب فرقه‌ای و دشمنی افراطی او درباره فرقه‌هایی غیر از اهل حدیث و ظاهریه روشن می‌شود. برای شناخت جهت‌گیری او در داوری و جزم اندیشی وی در برخورد با فرقه‌ها، لازم نیست به محتوای کتاب نگاه کنید، بلکه سرفصل‌ها و عنوان‌های انتخابی او در بیان عقاید شیعه، خوارج، مرجئه و معتزله بهترین شاهد بر این مدعاست وی نه تنها ریشه همه کفریات را شیعیان و صوفیه می‌داند، بلکه در بحث فرقه‌ها عقایدی را به شیعه نسبت می‌دهد و از فرقه‌هایی نام می‌برد که گویا هیچ وجود خارجی نداشته‌اند. حداقل می‌توان گفت که گزارش او نه بر اساس منابع اصلی و دیدگاه‌های بزرگان این تفکر، بلکه برگرفته از روایات شفاهی بوده است.^۱

۱. ابن حزم اندلسی، علی بن احمد، الفصل فی الملل والنحل، صص ۴۳، ۴۶-۵۰.

به هر حال نمی‌توان به گزارش‌های نویسنده‌ای که اهل تکفیر و تفسیق بوده و عقاید رقیبان خود را کفر صریح دانسته و حتی عقیده به «جهنمی بودن کسی که اصرار بر گناه کبیره داشته باشد» را حد اعلای کفر می‌داند^۱ کاملاً مطمئن بود؛ به ویژه اینکه وی در نقل اقوال دیگران هیچ گونه مدرکی نیز ارائه نمی‌کند.

٣. التَّبصِيرُ فِي الدِّينِ وَ تَمْيِيزُ الْفِرَقَ النَّاجِيَةَ عَنِ الْفِرَقِ الْهَالِكِينَ

نوشته ابو مضفر طاهر بن محمد شافعی اسفلائینی (م ٤٧١ھـ)، داماد و شاگرد عبدالقاهر بغدادی است و از کتاب‌های الفرق بین الفرق و الملل والنحل استادش تأثیر زیادی گرفته است. نویسنده دارای تفکر اشعری است و کتاب خود را نیز بر این مبنای نگاشته است و در آن از کتاب الفرق بین الفرق بغدادی تأثیر فراوانی گرفته است، اما موارد اختلاف فراوانی نیز با آن کتاب دارد؛ از جمله در بیان فرقه‌های هفتاد و دو گانه، مرجنه را برخلاف بغدادی به هفت فرقه تقسیم می‌کند و فرقه‌های بکریه و نجاريه را یک فرقه و فرقه‌های جهمیه و کرامیه را نیز یک فرقه به حساب می‌آورد و مانند بغدادی، فرقه ناجیه را اهل سنت و جماعت که شامل هر دو دسته اصحاب حدیث و رأی می‌شود می‌داند.

این کتاب پانزده باب دارد؛ در باب اول و دوم تاریخچه اختلاف و حدیث تفرقه و ذکر فرقه‌های مختلف به اجمال بیان شده است. از باب سوم تا بابدوازدهم عقاید فرقه‌های مختلف به تفصیل مطرح شده و مؤلف در بسیاری از موارد با بی‌ادبی و وارد کردن اتهام آنها را رد کرده است؛ به عنوان مثال در رد روافض (شیعیان) حدیث جعلی «الروافض یهود هنہ الامة» را از قول پیامبر اکرم ﷺ نقل می‌کند و محقق کتاب در زیرنویس این نکته را متذکر می‌شود که آن را در کتب حدیثی نیافته است.

۱. همان، ص ٦٢.

در باب سیزدهم به ذکر فرقه‌هایی که از اسلام خارج‌اند پرداخته، و بسیاری از فرقه‌های غلات و نیز بعضی از فرقه‌های خوارج را تحت این عنوان ذکر کرده است. باب چهاردهم به ذکر عقاید و ادیان قبل از اسلام، مانند بت‌پرستان، سوپسطایی‌ها، مجوس، یهود و نصارا اختصاص یافته است. این باب یکی از جهات اختلاف این کتاب با الفرق بین الفرق بغدادی است که اختصاص به ذکر فرقه‌های اسلامی دارد. باب پانزدهم در بیان اثبات عقاید اهل سنت و جماعت است.

۴. بیان الأدیان در شرح ادیان و مذاهب جاهلی و اسلامی

۳۰

نوشته ابوالمعالی محمد حسینی علوی نویسنده کتاب خود را به احتمال قوی در سال ۴۸۵ هق. به زبان فارسی تألیف کرده است و شاید اولین کتابی باشد که در این علم به فارسی تألیف شده است. نویسنده کتاب، آن را در پنج باب تدوین کرده است؛ در باب اول به خدای پرستی بیشتر اقوام و ملل در طول تاریخ اشاره کرده است. در باب دوم ادیان و مذاهب پیش از اسلام را بیان کرده و در باب سوم به ذکر حدیث تفرقه و انطباق فرقه‌های اسلامی با این حدیث پرداخته است. در این باب فرقه‌های اصلی اسلام را به هشت فرقه سنت و جماعت، معتزله، شیعه، خوارج، مجبره، مشبهه و کرامیه، صوفیه و مر淮南ه تقسیم می‌کند و سپس زیرفرقه‌های آنها را بر می‌شمرد. در باب چهارم به ذکر عقاید گروههای هشت گانه می‌پردازد. از ملاحظه این باب کمال انصاف مؤلف در نقل اقوال فرقه‌ها به دست می‌آید و حتی در نهایت نظر مؤلف درباره فرقه ناجیه روشن نمی‌شود. در باب پنجم به ذکر گروههای مدعی نبوت و الوهیت و قیام‌هایی که با این مدعاهای صورت گرفته پرداخته است؛ در اینجا علاوه بر مسیلمه و اسود عنسی که در صدر اسلام ادعای نبوت کردند، بعضی از افراد همانند مختار و نیز بعضی از گروههای غلات را ذکر می‌کند. به نظر می‌رسد درباره مختار از حد بی‌طرفی خارج شده و به گفته‌های متعصبان اهل سنت تکیه کرده است.

بیان الادیان اولین اثری است که در آن از ناصرخسرو و فرقه ناصریه سخن به میان می‌آید. ابوالمعالی همچنین از حسن صباح و فرقه صباحیه سخن به میان می‌آورد، اما از قلعه الموت سخنی نمی‌گوید. وی در این کتاب آشکارا به مخالفت با سمعانیه می‌پردازد.

از مهم‌ترین منابع ابوالمعالی برای نگارش بیان الادیان می‌توان به کتاب البدء و التاریخ مقدسی، الامد علی الابد ابوالحسن عامری، آراء الهنـد ابو ریحان بیرونی، المقالات ابو عیسی وراق، المقالات ابو القاسم بلخی، کامل مبرد و المقنع فی الغیة اثر سید مرتضی علم الهدی اشاره نمود.

نویسنده

درباره نویسنده بیان الادیان اطلاعات چندانی در دست نیست. تنها از خلال اشارات موجود در کتاب می‌توان به آگاهی‌هایی درباره او رسید و شهرت او بیشتر و امدادار همین کتاب است. قاضی ابوالفتح بلخی عبدالرحیم بن عبدالله(۴۵۰هـ). از مشایخ حدیث او است و بنابر تبارنامه‌ای که در کتاب برای خویش آورده، آشکار می‌گردد که از سادات است و نسبش به امام زین العابدین علیه السلام می‌رسد.

تاریخ نگارش

ابوالمعالی خود تاریخ تأليف کتاب را ۲۳۰ سال پس از ولادت امام دوازدهم علیه السلام می‌باشد در ۴۸۵هـ. شیعه گزارش کرده و با توجه به اینکه سال ولادت آن امام را ۲۵۵هـ. می‌داند^۱ بیان الادیان می‌باشد در ۴۸۵هـ. تأليف شده باشد، اما به گزارش فتح الله مجتبایی، در نسخه‌ای خطی از بیان الادیان موجود در هندوستان، سال تأليف آن ۵۲۵هـ. یاد شده است. ظاهراً این نسخه همان نسخه لاهور است که محمد تقی دانش پژوه آن را وصف کرده است.

۱. بیان الادیان، ص ۴۴.

با این وصف احتمالاً *بیان الادیان* قدیمی‌ترین کتابی است که اکنون درباره ملل و نحل به زبان فارسی در دست است.

البته در بخشی از کتاب *السواد الاعظم* تأثیر حکیم سمرقندی که ترجمه فارسی آن مربوط به قرن چهارم هجری قمری است سخن از ۷۳ فرقه به میان آمده است. از این‌رو متن مذکور را باید مقدم بر *بیان الادیان* دانست، اما تمامی آن کتاب به ملل و نحل اختصاص ندارد.^۱

مکان نگارش

ابوالمعالی در مقدمه کتابش به مجلس پادشاهی اشاره می‌کند که در آن از ادیان و مذاهب جاهلی و اسلامی و اعتقادات ایشان سخن گفته می‌شده^۲ و ظاهرآ *بیان الادیان* به دنبال این مذاکرات نوشته شده است.

شفر با توجه به برخی مطالب کتاب درباره شهر غزنه^۳، حدس می‌زند که *بیان الادیان* در این شهر نوشته شده و پادشاه مذکور کسی جز سلطان غزنوی مسعود بن ابراهیم نباشد.^۴

اما با توجه به آنکه دوران سلطنت مسعود بن ابراهیم از ۹۶۴هـ. به بعد آغاز می‌شود و این امر با سال تأثیر *بیان الادیان* در ۴۸۵هـ. هماهنگی ندارد، می‌توان گفت که حدس شفر درباره پادشاه مذبور اشتباه است و *بیان الادیان* در دوران ابراهیم بن مسعود (حاکومت ۴۵۱-۹۲۴هـ.) تأثیر شده است.

ویژگی‌های اثر

به نظر فصیح فارسی تأثیر شده است.

۱. حکیم سمرقندی، اسحاق بن محمد، *السواد الاعظم*، صص ۱۶۶-۱۹۰.

۲. *بیان الادیان*، ص ۲.

۳. نک: همان، صص ۱۷ و ۳۹.

4. Notice sur le kitab beian il-edian, p133.

- از ویژگی‌های بیان‌الادیان اطلاعات و گزارش‌هایی است که مؤلف از برخی وقایع زمان خود به دست داده است. ابوالمعالی که معاصر ناصرخسرو بوده، از وی و فعالیت‌ها و آثارش با دشمنی یاد می‌کند.
- بیان‌الادیان اولین اثری است که در آن از ناصرخسرو و فرقه ناصریه سخن به میان می‌آید و اطلاعاتی که مؤلف در این باره می‌دهد، با گزارش‌های خود ناصرخسرو هماهنگی دارد.^۱
- وی همچنین از حسن صباح و فرقه صباحیه سخن به میان می‌آورد، اما از قلعه الموت ذکری نمی‌کند.^۲
- تأثیر گزارش‌های ابوالمعالی درباره دو فرقه ناصریه و صباحیه را در منابع پس از او می‌توان مشاهده کرد.^۳
- ابوالمعالی آشکارا به مخالفت با اسماعیلیه می‌پردازد و در معرفی آنان، در مواردی تحت تأثیر منابع ضد اسماعیلی است و در مواردی از کتب خود اسماعیلیان بدون اینکه صریحاً متذکر شود بهره می‌گیرد. وی در این باره به خصوص آثار ناصرخسرو را مورد توجه قرار داده است.^۴

ساختار

ابوالمعالی کتاب را به ۵ باب تقسیم کرده است:

«باب اول، در پیدا کردن آنکه در همه روزگارها و به همه اقلیم‌ها بیشتر خلق به صانع عزوجل مقر بوده‌اند و مقررند.

باب دوم، در بیان مذهب‌ها که پیش از اسلام داشته‌اند.

۱. بیان‌الادیان، ص ۳۹؛ مقدمه بر بیان‌الادیان، ص «ی»، ص ۱۳۳.

۲. بیان‌الادیان، چاپ اقبال، ص ۳۹.

۳. نک: فخرالدین، اعتقادات فرق المُسْلِمِينَ وَ الْمُشْرِكِينَ، ص ۷۸؛ تبصرة العوام في معرفة مقالات الانام، صص ۱۸۳-۱۸۴.

۴. بیان‌الادیان، صص ۳۶-۳۹.

باب سوم در بیان این خبر که پیامبر ﷺ گفت: امت من پس از من به هفتاد و سه فرقه شوند و استناد آن خبر و شرح و معنی آن.

باب چهارم، در بیان مذهب‌های اسلام و پیدا کردن مقالات هر یکی و شرح القاب ایشان به استقصا.

باب پنجم، در پیدا کردن حکایات و نوادر گروهی که بیرون آمدند و دعوی‌های محال کردند، گروهی دعوی خدایی و گروهی دعوی پیغامبری».^۱

منابع اثر

۳۴

ابوالمعالی درباره منابع کتاب خود می‌گوید:

«در این ابواب آنچه گفتیم و بنوشتیم از خویشتن نگفته‌یم بلکه از آموخته و خوانده گفتیم، چه آنچه پیش استادان و امامان خواندیم و چه آنچه به تلقّف یاد گرفتیم و چه آنچه از کتب معروفان التقاط کردیم و بیشتر از نام استادان و نام آن کتب یاد کردیم...».^۲

ابوالمعالی در چند جای اثر خویش به نام کتاب‌ها یا نویسنده‌گانی که از آنها نقل کرده است، اشاره می‌کند که از مهم‌ترین آنها می‌توان *البلاء* و *التاریخ مقدسی*، *الامد علی الابد ابوالحسن عامری*، *آراء الہناد ابو ریحان بیرونی*، *المقالات ابو عیسی وراق*، *المقالات ابو القاسم بلخی*، *کامل مبرد* و *المقعن فی الغيبة* اثر سید مرتضی علم الهدی نام برد.^۳

۵. الفرق المفترقة بين أهل الرأي والزنادقة

نوشته ابومحمد عثمان بن عبدالله بن حسن عراقی حنفی (م حدود ۵۰۰ هق.) مؤلف در آغاز شمه‌ای از تاریخ اختلاف بین مسلمانان را بیان می‌کند و آغاز آن را

۱. همان، صص ۲-۳.

۲. همان، ص ۳.

۳. همان، صص ۵۳-۵۴ و صص ۵۶، ۵۸، ۱۰، ۴۱.

هنگام قتل عثمان می‌داند سپس به بیان حدیث تفرقه می‌پردازد و برای رسیدن به عدد هفتاد و سه تقسیم بنده بدیعی ارائه می‌کند، بدین ترتیب که فرقه‌های اسلامی را به شش فرقه اصلی ناصیبه، رافضه، جبریه، قدریه، مشبهه و معطله تقسیم می‌کند و برای هر فرقه اصلی دوازده زیرفرقه ذکر می‌کند و بدین ترتیب عدد هفتاد و دو به دست می‌آید، و فرقه هفتاد و سوم را که اهل نجات‌اند، همان فرقه اهل سنت و جماعت می‌داند. سپس به بیان برخی از عقاید گروه‌های هفتاد و دوگانه می‌پردازد و هر عقیده را بربطیق مبانی خود رد می‌کند.

۳۵

نکته قابل توجه در این کتاب این است که ضمن شمردن فرقه‌های دوازده‌گانه روافض(شیعیان) ده فرقه از آنها را از غلات ذکر می‌کند و دو فرقه دیگر را زیادیه و امامیه می‌داند.

د) منابع قرن ششم هجری

۱. المِلَلُ وَالنَّحْلُ

نوشته ابوالفتح محمد بن ابوالقاسم عبدالکریم بن ابوبکر احمد شهرستانی (۴۷۹-۵۴۸هق)، مُتَكَلْم شافعی اشعری، فقیه اصولی، فیلسوف و ملقب به افضل، حُجَّة الحق و تاج‌الدین، از اندیشمندان بزرگ تاریخ علوم در ایران است که بیشتر به سبب نگارش کتاب ملل و نحل (آیین‌ها و کیش‌ها) شهرت دارد. ملل و نحل مروری جامع و مُفصل بر ادیان، فرق، مذاهب، مکاتب و نحله‌های فلسفی گوناگون است.

آثار شهرستانی^۱

غاية المرام في علم الكلام	رد شبهات ارسسطو طاليس و ابن سينا و نقضها	الممل والنحل
الاقطار في الاصول	الارشاد الى عقائد العباد	تلخيص الاقسام لمذاهب الانام في علم الكلام
العيون والأنهار	المناهج والآيات	دقائق الاوهام

مشهورترین اثر وی بعد از ممل و نحل، مُصارعة الفلسفه یا المُصارعات است که ردیهای بر برخی مدعیات.

۳۶

بوعلی سینا (۴۲۸-۳۷۰هـ) است. خواجه نصیرالدین طوسی (۵۹۷-۶۷۲هـ) بر کتاب المصارعة شهرستانی ردیهای به نام مصارع المصارع نوشته است.^۲

چنان‌که گفته شد، این کتاب به‌طور جامع و مفصل به فرقه‌های اسلامی و ادیان پرداخته است و نیز نظم و ترتیب بدیعی دارد. از این‌رو به این کتاب توجه کرده‌اند و آن را مشهورترین و اصلی‌ترین کتاب ممل و نحل دانسته‌اند. در بعضی از نوشته‌ها نویسنده فیلسوف و متکلم معرفی شده و لقب «افضل» گرفته است. نوشته‌های او را در زمینه‌های فلسفه و تاریخ آن، کلام، تفسیر و ممل و نحل دانسته‌اند. یکی از مخالفان فلسفه می‌گوید که اگر دفاع او از فیلسوفان نبود، می‌توانست به عنوان امام مطرح باشد. نویسنده پس از بیان مقدماتی، کتاب خود را در دو بخش سامان می‌دهد. بخش اول اختصاص به دیانت و ممل دارد و بخش دوم به بحث و بررسی در پیرامون اهواء و نحل می‌پردازد. مقدمه ممل و نحل شامل تقسیم اجمالي همه مردم دنیا، تعیین قانون و ضابطه برای تقسیم بنی فرقه‌های اسلامی و تاریخ ایجاد شبه در میان عموم مردم

۱. تاریخ الحكماء، زیرکلی، خیرالدین بن محمود، الاعلام؛ ج ۶، ص ۲۱۵.

۲. الامین، سید حسن، مستدرکات اعیان الشیعه، ج ۱، ص ۲۳۴.

و بویژه فرقه‌های اسلامی است و در مقدمه پایانی درباره برگریدن روش خاص خود در ترتیب بنده کتاب بحث می‌کند. وی هنگام بیان ضابطه برای تقسیم بنده فرقه‌های اسلامی، همه اختلافات مسلمانان را در چهار قاعده منحصر می‌کند.

قاعده اول: صفات خداوند و اختلاف بر سر وحدت یا تعدد صفات، که آن را شامل مسائلی همچون صفات ازلی، صفات ذاتی و صفات فعل و اختلافات بر سر آنها می‌داند.

قاعده دوم: قدر و مسئله عدل، که آن را شامل مسائل قضا و قدر، جبر و کسب، اراده خیر و شر، مقدور و معلوم می‌داند و اختلافات گروه‌های مختلف اسلامی را بر سر این مسائل بیان می‌کند.

قاعده سوم: وعد و وعید، اسماء و احکام، که آن را شامل مسائلی همچون ایمان، توبه، وعید، ارجاء، تکفیر و تضليل می‌داند.

قاعده چهارم: سمع و عقل، رسالت و امامت، که آن را شامل مسائلی همچون تحسین و تقبیح، صلاح و اصلاح، لطف و عصمت در نبوت و شرایط امامت می‌داند. آنگاه می‌گوید اگر یکی از پیشوایان امت به یکی از مقالات فوق قائل شد، مقاله او را مذهب و جماعت او را فرقه به حساب می‌آوریم. به عبارت دیگر شرط در تشکیل فرقه از نظر او دو چیز است: اول آنکه به یکی از مقالات فوق قابل باشد و دوم آنکه قائل از پیشوایان امت باشد که بتوان برای او پیروانی جستجو کرد، تا عنوان فرقه بر جماعت آنان صدق کند. وی سپس با توجه به اختلاف نظر در مقالات فوق، فرقه‌های اسلامی را به چهار گروه بزرگ قدریه، صفاتیه، خوارج و شیعه تقسیم می‌کند و تداخل گروه‌های کوچک را باعث به وجود آمدن عدد هفتاد و سه می‌داند.

مؤلف در بخش اول درباره دیانت و ملل بحث می‌کند. وی می‌گوید ملاک افتراق دیانت و ملل از اهواء و نحل این است که صاحبان دیانت و ملل اعتقادات خود را مستند به غیر خود که پیامبر باشد می‌کنند اما اهل اهواء و نحل، رأی و اعتقادی را بدون استناد به پیامبر اخذ می‌کنند که درباره گروه اول لغت «مستعیه» و درباره گروه

دوم لغت «مستبد» را به کار می‌برد. این بخش خود به دو فصل مسلمانان و غیر مسلمانان تقسیم می‌شود و اختلاف مسلمانان را نیز در دو قسمت اصول و فروع بیان می‌کند؛ در بخش اصول و مسائل کلامی به ذکر فرقه‌های مختلف اسلامی و اقوال آنها درباره چهار قاعده مذکور می‌پردازد.

فخرالدین رازی معتقد است که شهرستانی این بخش را از کتاب *الفرق* بین *الفرق* بغدادی که فردی متعصب بوده گرفته است؛ لذا آن را بی‌اعتبار می‌داند. اما با مقایسه این دو کتاب - گرچه موارد مشابه فراوان دارند - نمی‌توانیم نظر فخرالدین رازی را به طور کلی تأیید کنیم؛ برای نمونه یکی از موارد اختلاف بین آن دو این است که شهرستانی بدون اظهار نظر خود به ذکر معتقدات فرقه‌ها می‌پردازد؛ علاوه بر آنکه در موارد بسیاری در عنوان فرقه‌ها و عقاید آنها باهم اختلاف دارند.

۳۸

مذهب شهرستانی

شهرستانی گاهی به تشیع متهم می‌شود و گاهی به باطنی‌گری و اسماعیلی و گاهی از طرف برخی معتقدان به الحاد و غرق شدن در ظلمت فلسفی.^۱ این در حالی است که خیلی از بزرگان همچون سمعانی، ابن خلکان، ابن تغری بردي، یاقوت حموی، ابی الفدا و ابن عماد حنبیلی از او با عنوان امام و پیشوایاد کرده‌اند.^۲

ابن تیمیه در منهاج السنہ در جواب کسانی که وی را متهم به باطنی‌گری و اسماعیلی و از متعصبان سخت شیعی معرفی کرده‌اند ایراد گرفته و اظهار داشته است که شهرستانی به موارد زیادی از امور شیعیان و اسماعیلیان اشاره و پرداخته

۱. ذهبی، *سیر اعلام النبلاء*، ج ۲۰، ص ۲۸۸، صندی، خلیل، *الوافقی بالوفیات*، ج ۳، ص ۲۲۹، شیخ عباس قمی، *الكتی و الالقاء*، ج ۲، ص ۳۷۴.

۲. یاقوت حموی، *پیشین*، ص ۳۷۷؛ ابن خلکان، *پیشین*، ج ۴، ص ۲۷۴؛ ذهبی، *تاریخ الاسلام*، ج ۳۷، ص ۳۷۷.

است و این دلیلی نمی‌شود که او شیعی یا اسماعیلی باشد. در حقیقت شخصیت او به گونه‌ای است که او را به وجهی شیعه و به وجهی اشعری نامیده‌اند.^۱ آقا بزرگ تهرانی در الذریعه ضمن تجلیل از ملل و نحل شهرستانی می‌گوید: ملل و نحل شهرستانی نیکوترين کتاب در این باب است که قدمًا نوشته‌اند و او نسبت به مذهب خود اظهار تعصب چندانی ننموده است.^۲

در مورد شهرستانی ما با مشکلات و پیچیدگی‌های بیشتری رو به رو هستیم؛ از جمله اینکه بررسی‌های اخیر آثار شهرستانی مانند مصارعة‌الفلسفه، مجلس و مفاتیح‌الأسرار و مصایب‌الأبرار این نکته را روشن می‌کند که وی از سنت و آیین اسماعیلی - و به بیان دقیق‌تر از فرقه نزاریه اسماعیلیه - پیروی می‌کرده است. این نظر عقیده برخی از معاصران شهرستانی که او را به داشتن گرایش‌های شیعیانه متهم می‌کردند، تأیید می‌کند و بر تصورات افزون بر چهارصد ساله دانشمندان غربی، که شهرستانی را پیرو مذهب سنّی اشعری می‌پنداشتند، خطّ بطلانی می‌کشد.

بررسی کتاب

شهرستانی تمامی فرق و مذاهی را که تا عصر خویش می‌شناخته، معرفی کرده است. مرجع وی مطالعه مستقیم آرا و اندیشه‌های مكتوب در کتاب‌ها و رسائل گوناگون و شنیده‌های شفاهی از بزرگان است.^۳

شهرستانی در ابتدای ملل و نحل شرط کرده که بدون کاستی و تعصب و به شکل کامل درباره فرق و مذاهی بحث کند چه عقاید آنها صحیح و چه نظرشان فاسد باشد.^۴

۱. ابن تیمیه، پیشین، ج^۶، ص^{۳۰۵}.

۲. آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، ج^۶، ص^{۲۲۱}.

۳. همان، ص^{۱۱}.

۴. همان.

روش شهرستانی در تبیین و توضیح مطالب بدین صورت است که بی پرده به هر مسأله‌ای پرداخته و خود را در نقل مطالب بی طرف و دور از هرگونه پیش‌داوری معرفی کرده است. وی در ابتدای ملل و نحل، در مقدمه چهارم مطالبی را بیان کرده که مبین شخصیت چند گونه وی است. او ریشه پراکندگی و انشعاب را در اسلام ده عامل بر شمرده است و به سبب اظهاراتش در این موارد ده گانه، مورد تحسین برعی قرار گرفته و در مقابل، برعی وی را به عدم آگاهی از تاریخ اسلام و علم حدیث متهم کرده‌اند.^۱

شهرستانی در مقدمه طولانی خودش که با خطبه آغازین شروع می‌شود، پنج فصل زیر را مطرح می‌کند:

۱. بیان هدف و غرض از تألیف کتاب ملل و نحل؛
۲. بیان روشی که در تدوین کتاب به کار برده است؛
۳. تبیین سرچشمه‌های اختلافات فرقه‌ای؛
۴. توضیح نحوه ظهور و بروز این انحرافات و اختلافات فرقه‌ای در عالم؛
۵. ذکر اصول ریاضی که وی در صدد استفاده از آنها در سازماندهی مطالب خودش است.

شهرستانی که در کتاب خودش تمامی فرق را به طور کلی به دو بخش تقسیم می‌کند:

۱. اهل ادیان و جوامع دینی شناخته شده (أرباب دیانت) مانند مجوسیان، یهودیان، نصاری و مسلمانان؛
۲. صاحبان دین‌ها و کیش‌های خود ساخته (أهل الأهواء و الآراء) مثل فلاسفه، دهربیه، صائبین، پرستندهان ستاره‌ها و بتان و براهمه هندی.

۱. همان، صص ۲۷-۲۸؛ ابن تیمیه، *منهج السنة النبوية*، ج ۶، صص ۳۱۸-۳۱۹، ۳۲۴، ۳۴۷، ۳۵۰.

بنا به توضیح شهرستانی، هر یک از این جوامع دینی و فلسفی، خود به زیر شاخه‌ها و فرق متعددی تقسیم می‌گردند، اگرچه تعداد زیر شاخه‌ها یا فرق گوناگون صاحبان آرای باطل و دین‌های خود ساخته مشخص نیست و به عدد معینی محصور نمی‌شود، اما تعداد فرقه‌ها در هر یک از جوامع دینی بنا بر یک حدیث نبوی عبارت است از: مجوسیان، هفتاد فرقه؛ یهودیان، هفتاد و یک فرقه؛ مسیحیان، هفتاد و دو فرقه؛ مسلمانان، هفتاد و سه فرقه.^۱ که تنها یک فرقه از این هفتاد و سه فرقه اهل نجات و رستگاری‌اند و به بهشت نائل می‌شوند.

۴۱

شهرستانی توضیح می‌دهد که تمَرّد و عصیان اولیه ابليس، سبب به وجود آمدن انشعابات و فرق مختلف در جوامع دینی گردید. شهرستانی به تبع روایات قرآنی درباره ابليس که در آیات بقره: ۳۴؛ اعراف: ۱۱؛ حجر: ۳۱-۳۲؛ اسراء: ۶۱؛ کهف: ۵۰؛ طه: ۱۱۶؛ ص: ۷۴-۷۵ وارد شده است، تمَرّد اصلی شیطان از فرمان الاهی و در پی آن ملعون واقع شدن او را نقل می‌کند. وی با فاصله گرفتن از روایات قرآنی به بیان هفت مسئله که از سوی ابليس مطرح گردید و حکمت خداوند را زیر سوال برد می‌پردازد.^۲ این هفت سؤال که از عصیان اولیه او نشئت گرفته بود، هفت شبهه ابليس را تشکیل داد. به گفته شهرستانی این هفت شبهه، اساس هر گونه گمان باطل و ضلالت را که بنی آدم بعدها بدان دچار شدند بنا نهاد: «شبهاتی که در آخر الزمان پدیدار شدند به عینه همان شبهاتی بودند که در ابتدای خلقت مطرح شد».^۳ این شبهات «در میان انسان‌ها پراکنده گردید و در اذهان مردم رسوخ نمود، تا اینکه منشأ به وجود آمدن مذاهب بدعت و ضلالت

۱. شهرستانی، پیشین، صص ۱۱-۱۰.

۲. آقا بزرگ تهرانی، پیشین؛ ج ۶، صص ۱۴-۱۶.

۳. همان، ص ۱۹.

شدند».^۱ این شباهات هفت‌گانه، انگیزه، الگو و حدّ و مرزی شد برای تمام تفرقات و انشعابات دینی که از آن پس در جوامع رخ داد: «اغلب در این اندیشه بودم و با خود می‌گفتم که به روشنی هر گونه شباهتی که برای فرزندان آدم به وجود آمد تنها به خاطر اضلال شیطان رجیم بوده و وسوسه‌هایی که انسان‌ها گرفتار آن شدند از شباهات او ناشی شده است».^۲

۲. **الْحُورُ الْعَيْنِ**

نوشته ابوسعید نشوان بن سعید حمیری (م ۵۷۳ هـ)

۳. **تَلَبِّيسٌ إِبْلِيسِ**

۴۲

ابوالفرج عبدالرحمن بن علی ابوالفضائل جمال‌الدین بغدادی معروف به ابن جوزی (م ۵۹۲)، فقیه، محدث، متکلم و تاریخ‌نگار حنبلی مذهب، بغدادی بود. نام او منسوب به محله فرضة الجوز در بغداد است.

وی به دانش‌های دیگر مانند اخلاق، فلسفه و پزشکی نیز توجه داشت. ابن جوزی از سیزده سالگی به تالیف پرداخت و تا پایان عمر از نوشتن باز نایستاد. ابوالفرج بن جوزی بیش از ۱۰۰ کتاب در رشته‌های گوناگون و در کل بیش از ۳۸۰ کتاب و رساله نوشت.

از کارهای بی‌سابقه ابن جوزی، بیان یک دوره تفسیر قرآن بر روی منبر است. تدریس بخش مهمی از زندگی اجتماعی ابن جوزی را دربرمی‌گرفت. وی در پنج مدرسه تدریس می‌کرده است.

ابن جوزی در ۸۶ سالگی در بغداد درگذشت و در گورستان باب‌الحرب خاکسپاری شد.

۱. همان، ص ۱۴.

۲. همان، صص ۱۶-۱۷.

آثار مهم

نواسخ القرآن	الذهب المسبوک فی سیر الملوك	كتاب اخبار البرامكه (تاریخچه برمکیان)	اسباب النُّزول
ذم الهوى	زاد المسير فی علم التفسير در ٤ بخش	تلقيق فهوم الاثر فی التاريخ و السیر	روح الادواح
تاریخ بیت المقدس	عجبائب النساء (شگفتی‌های زنان)	تنویر الغبش فی فضل السودان و الحبس	مولدُ النَّبِيِّ
أخبار الحمقى والمعفلین	اللباب فی قصص الانبياء	حسن السلوك الى مواعظ الملوك	النُّطقُ المفهوم
مناقب الامام احمد بن حنبل	المنظم فی تاريخ الملوك واللام	الموضوعات من الأحاديث المرفوعات	سیرة العمرین

ه) منابع نگاشته شده بعد از قرن ششم هجری

به نظر می‌رسد از قرن ششم به بعد و به خصوص پس از تأليف کتاب الملل والنحل شهرستانی، این علم دوران افول خود را آغاز کرده است. از این‌رو در میان ملل و نحل نویسان کمتر دیده می‌شود که به کتب پس از شهرستانی به عنوان منبع اصلی این علم استناد کنند. با این همه پس از قرن ششم کتبی در این علم نگاشته شد که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:

۱. اعتقادات فرق المُسْلِمِينَ و المُشْرِكِينَ

امام فخرالدین ابوعبدالله محمد بن عمر بن حسین بن علی تیمی طبرستانی مشهور به ابن خطیب رازی (م ٦٠٦ھـ) و امام المشکین از بزرگان متكلمين و خطبا و فیلسوف مشهور سده ششم هجری در ۲۵ رمضان سال ۵۴۳ یا ۵۴۴ در شهر ری زاده شد. محمد بن عمر فخر رازی یکی از مشاهیر علمی و ادبی اسلام شمرده می‌شود که در عصر خود از بزرگ‌ترین علماء و حکماء اسلام بوده و در علوم معقول و مقول یعنی فلسفه، کلام، ریاضیات و فقه و اصول، تفسیر قرآن و

ادیبات استاد، صاحب نظر و مرجع فضلای زمان محسوب می‌شده است. ایشان ابتدا نزد پدرشان که خطیب مشهوری بود درس خوانده و سپس نزد کمال سمعانی (سمانی) مقدمات علوم و نزد مجدد الدین جیلی علم کلام و حکمت آموخته و ضیاء الدین عمر و محمود بن حسن حمصی دیگر علوم را فرا گرفت. برای آموختن فلسفه بوعلی و فارابی به خراسان رفت و نتیجه کامل گرفت. ایشان در فروع دین، شافعی مذهب و در اصول عقاید کلامی، پیرو مذهب اشعری بود و با این وصف با علمای هم کیش خود همیشه در مجادله و مناظره بود. زندگی امام فخر، علی‌رغم تنگدستی در دوران نوجوانی، پس از ورود به خوارزم و ماوراءالنهر و سکونت چند ساله در دربار خوارزمشاهیان رونق یافت. از حوادث دردنای زندگی وی در سال‌های پایانی زندگی، مرگ فرزند جوانش محمد در اواسط سال ۶۰۱ هـ در هرات بود. امام فخر در سال‌های پایانی زندگی در هرات سکونت گزید. در اوایل سال ۶۰۶ هـ بیماری سختی گریبانگیر او شد و سرانجام روز عید فطر همین سال در ۶۲ سالگی در هرات درگذشت.

۴۴

کتابشناسی

کتاب «اعتقادات فرق المسلمين و المشركين» یکی دیگر از کتاب‌های امام فخرالدین رازی می‌باشد که به زبان عربی تالیف شده است. در پاورقی این کتاب توضیحاتی جامع و کامل راجع به مباحث موجود در کتاب آمده که توسط «طه عبدالرؤوف سعد مصطفی الهاواری» نوشته شده است و این قسمت به نام «المرشد الامین الى اعتقادات فرق المسلمين و المشركين» نام گرفته است. از آنجا که فخررازی در بیان مطالب بسیار مختصر و موجز سخن گفته، این دو نویسنده سعی کرده‌اند تا توضیح بیشتری درباره مطالب و اعتقادات فرق بیاورند. فخررازی درباره اعتقادات فرق تنها به عقیده کلی حاکم بر فرقه‌ها اشاره کرده است اما در قسمت المرشدالامین... درباره جزئیات عقیده آنها نیز سخن آمده است.

ساختار کتاب

ابواب	فصول
اول	فصل اول: اشتراکات سایر فرقه‌های معترزله
دوم	فصل دوم: علت نام‌گذاری معترزله به این نام فصل سوم: فرقه‌های معترزله، رد اندیشه معترزله شرح فرقه خوارج، رد اندیشه خوارج، مقدمات فرقه راضیه و زیدیه، زندگی نامه زید بن علی
سوم	رافضی‌ها، کیسانیه
چهارم	مشبهه (اهل تشییه)، رد اندیشه اهل تشییه
پنجم	فرق کرامیه
ششم	فرق جبریه
هفتم	فرق مرجیه، پیدایش مذهب صوفیه
هشتم	احوال صوفیه، ذکر بعضی فرق اسلامی
نهم	کسانی که تظاهر به اسلام می‌کردند ولی مسلمان نبودند.
دهم	فصل اول: شرح فرق یهود
	فصل دوم: شرح احوال نصرانی‌ها
	فصل سوم: فرق مجوس
	فصل چهارم: الشنویه(دوخذابی‌ها)
	فصل پنجم: الصبائیه
	فصل ششم: احوال فلاسفه

۲. تَبْصِرَةُ الْعَوَامِ فِي مَعْرِفَةِ مَقَالَاتِ الْأَنَامِ

که آن را سید مرتضی بن داعی حسنی رازی به زبان فارسی درقرن هفتم هجری نگاشته است. مؤلف این کتاب شیعه است و در جای جای کتاب به دفاع از شیعه و رد اتهامات منسوب به آن می‌پردازد.

نام مؤلف در متن کتاب به صراحة نیامده است^۱ بنابراین اختلافاتی در تعیین نام نویسنده به وجود آمده است.

- علم الهدی

- سید مرتضی ثانی

- سید مرتضی رازی

- ابوالفتوح رازی

-

جمال الدین محمد بن حسین بن حسن رازی آبی

قول مشهور: سید مرتضی بن قاسم داعی حسنی رازی

بنا بر قول مشهور، کتاب را مرتضی بن قاسم داعی حسنی رازی تأليف کرده است. اما این انتساب را نمی‌توان تأیید کرد، زیرا وی و برادرش، ابوحراث مجتبی بن داعی، هر دو از مشایخ متتجنب الدین رازی (متوفی بعد از ۵۸۵ هق) بوده‌اند، اما متتجنب الدین در آثار خود هیچ اشاره‌ای به چنین تأليفی از مرتضی بن قاسم نمی‌کند. بعلاوه، عدم تطبیق زمان تأليف تبصرة العوام با تاریخ حیات این شخص حاکی از نادرستی این قول است.^۲

۴۶

تاریخ نگارش

تاریخ تقریبی نگارش این کتاب را می‌توان از گزارش‌های موجود در آن استفاده کرد. طبق نوشته مؤلف^۳ پیروان حسن صباح تا زمان وی باقی بوده و شوکت و مُکنت داشته‌اند. از آنجا که آنان تا حمله هولاکو در ۶۵۳ هق. قدرت را در دست داشته‌اند، این کتاب باید پیش از این تاریخ نگاشته شده باشد. همچنین

۱. افندی صفحانی، *ریاض العلماء و حیاض العلماء*، ج ۳، ص ۳۰۸.

۲. شبیری زنجانی، «مؤلف تبصرة العوام»، درس‌هایی از مکتب اسلام، ش ۱۰، صص ۵۵-۵۷؛ *تبصرة العوام*، مقدمه اقبال، ص (وح).

۳. *تبصرة العوام*، ص ۱۸۳.

صاحب اثر در چند جا^۱ با اشاره به آثار و شهرت فخر رازی (۵۴۳-۶۰۶ هق.) نظر او را در کنار نظر باقلانی و غزالی می‌آورد و از یکی از مجالس وعظ او در خوارزم مطلبی نقل می‌کند. بدین ترتیب، تبصره العوام در دوره شهرت فخر رازی و پیش از شکست پیروان حسن صباح، یعنی حدوداً بعد از سال ۶۰۰ و پیش از ۶۵۳، به نگارش درآمده است.^۲

امتیازات کتاب

- اثری برای عامه
- نثری روان اما جامع
- لحن احتجاجی: یکی از مشخصه‌های کتاب، لحن احتجاجی نویسنده است که بر همه مطالب کتاب غلبه دارد. رازی در آغاز تصریح می‌کند که این کتاب را به خواهش «جماعتی از سادات عظام و علماء و غیرهم» نوشته است.^۳

محتويات کتاب

تبصرة العوام در ۲۶ باب تنظیم شده و نویسنده فهرستی از باب‌های کتاب را در مقدمه ارائه داده است.^۴

باب‌های اول تا سوم

باب نخست به «مقالات فلسفه و امثال ایشان» اختصاص یافته^۱ که به طور کلی بر آراء ابونصر فارابی تکیه کرده^۲ و معتقد است که «این قوم را خطب بسیار

۱. همان، صص ۱۲۰ و ۱۷۵ و ۲۵۳.

۲. تبصرة العوام، مقدمة اقبال، ص (ب-ج، ز): شبیری زنجانی، «مؤلف تبصرة العوام»، درس‌هایی از مکتب اسلام، ش، ۸، ۴۹-۴۷؛ دانش‌پژوه، «کتابشناسی فرق و ادیان»، فرهنگ ایران زمین، ج، ۱۲، صص ۱۰۲-۱۰۴؛ برای آگاهی از دیگر گزارش‌های مورد استناد در این باره رجوع کنید به شبیری زنجانی، پیشین، ش، ۹، صص ۵۴-۵۷.

۳. تبصرة العوام، ص ۱.

۴. همان، صص ۲-۳.

است ».^۳ دو باب بعدی به بیان «مقالات مجوس [زرتشتیان] و دین ایشان» و «بعضی مقالات جهودان[یهودیان]، ترسایان [مسيحيان] و صائبین [مندائيان]»^۴ پرداخته است.

باب‌های چهارم تا هجدهم

باب چهارم تا باب هجدهم، مشتمل بر «ذکر اصل فرق اسلامی و مقالات ایشان» است.^۵ وی در بیان فرق اسلامی، بنابر حديث افتراق، تعداد فرقه‌ها را ۷۳ می‌داند، اما معتقد است که در اصل همه فرقه‌ها شاخه‌های دو فرقه اهل سنت و شیعه‌اند که دشمنان هر یک آنها را به ترتیب نواصب و روافض خوانده‌اند^۶ احتمالاً نام تبصرة العوام فی تفصیل مذاهب الملّتین^۷ که برای این کتاب ذکر شده، به این تقسیم بندی ناظر است.

مقدس اردبیلی^۸ می‌نویسد که الفصول التامة، اثر عربی منسوب به این مؤلف، بر اساس این دو فرقه تقسیم بندی شده است. مؤلف تبصرة العوام پس از طرح مسأله جانشینی پیامبر اکرم^{علیه السلام} و رد نظر اهل سنت^۹، در فصل‌های بعد به ذکر فرقه‌های خوارج، معترزله، مُشَبِّه و مُجَسِّمه می‌پردازد.^{۱۰}

۴۸

۱. همان، صص ۱۲-۴.
۲. همان، ص ۵.
۳. همان، ص ۱۰.
۴. همان، صص ۲۷-۲۲.
۵. همان، ص ۲۸ به بعد.
۶. همان، ص ۲۸.
۷. ر.ک : نفیسی، تاریخ نظم و شیراز ایران و درزبان فارسی تا پایان قرن دهم هجری، ج ۱، ص ۱۳۰.
۸. حدیقة الشیعة، ج ۲، ص ۷۴۱.
۹. تبصرة العوام، صص ۲۹-۳۵.
۱۰. همان، صص ۳۸-۹۰.

حدیثی که مؤلف به نقل از کتاب قاضی محمد بن اسحاق زوزنی از پیامبر اکرم ﷺ در باب پیشگویی تمام جزئیات ظهور فرقه کرامیه و لعن آنها نقل می‌کند^۱ حکایت از مخالفت‌های شدید با ابوعبدالله کرام در آن دوره دارد.

مؤلف مذاهب فقهی اهل سنت را در فصل مُشبّه طرح می‌کند و آنها را در تقسیم بندهی نه چندان مرتبی هفت فرقه بر می‌شمارد.^۲ گزارش نسبتاً مفصل وی از عقاید اشعری برخلاف گزارش ابوالمعالی در بیان الادیان، احتمالاً نشانه‌ای از اطلاعات وسیع‌تر اوست.^۳

۴۹

مؤلف در باب دوازدهم به «مقالات اهل تناسخ»^۴ و در باب شانزدهم به فرقه‌های صوفیه نظر دارد و آنها را شش فرقه می‌داند (و جالب آنکه حلاج را ساحر می‌خواند). در باب بعد با طعنه اقوال بزرگان تصوف را از رساله قشیریه نقل می‌کند.^۵ به نظر وی صوفیان همه از اهل سنت‌اند و این دلیل محکمی بر محکومیت آنها است. ظاهراً در این دوره شیعیان به مراتب بیشتر از اهل سنت با صوفیه دشمنی می‌ورزیدند و احتمالاً از میان شیعه هنوز بزرگانی در تصوف برنخاسته بودند.^۶

در باب‌های بعد به قومی که مدعی اهل سنت و جماعت بوده‌اند تعریض دارد، از جمله به عبدالقاهر بغدادی که در الفرق بین الفرق، فرقه خود را ناجی می‌داند.^۷

۱. همان، ص ۶۵.

۲. همان، ص ۷۵؛ و ن. ک: باسانی، «دین در دوره سلجوقی»، در *تاریخ ایران کیمیریچ*، ج ۵: از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان، ص ۲۷۲.

۳. همان، صص ۱۰۸-۱۲۲.

۴. همان، صص ۹۰-۸۷.

۵. همان، صص ۱۲۲-۱۳۳.

۶. همان، صص ۱۳۴-۱۴۱.

۷. باسانی، «دین در دوره سلجوقی»، پیشین، صص ۲۸۴-۲۸۵؛ صفا، *تاریخ ادبیات در ایران*، ج ۲، صص ۲۲۲-۲۲۳.

۸. *تبصرة العوام*، صص ۱۴۲-۱۶۵.

باب‌های نوزدهم تا بیست و ششم

در ادامه مؤلف به مسائل دیگری از جمله فرقه‌های شیعی، ناجی بودن اثناعشریه، احادیثی درشان اهل بیت، عقاید اثناعشریه، حکایت فدک و فضایح بنی امية پرداخته است.^۱ وی شیعه را به چهار فرقه تقسیم می‌کند که تا زمان وی باقی بوده‌اند: امامیان، زیدیان، اسماعیلیان، نصیریان، و فرقه اخیر را نیز به هفده فرقه کوچک‌تر تقسیم می‌کند. او^۲ می‌نویسد که این قوم را در هر جا با نامی می‌خوانند؛ در اصفهان خرمیه، در قزوین و ری مزدکی و سنبادی، در ماهین مُحَمَّره، در آذربایجان قولیه و در ماوراءالنهر مُغان.^۳

۳. الفرقُ الإسلامية

۵۰

ابن‌آبی‌الدَّم شهاب‌الدین ابواسحاق ابراهیم بن عبدالله بن عبد‌المنعم هَمْدانی حَمَوی، مورخ و قاضی شافعی اهل حماه سوریه (۵۸۳-۶۴۲ هـ/ ۱۱۸۷-۱۱۴۴ م). نسبت هَمْدانی وی مربوط به قبیله بزرگی به نام هَمْدان در یمن است.^۴ وی در صباوت به بغداد سفر کرد و به آموزش فقه و استماع حدیث پرداخت.^۵ در بغداد از الناصر لدین‌الله (خلافت ۵۷۵-۶۲۲ هـ) خلعت گرفت و چون به حماه برگشت، خلعت خلیفه به تن او بود.^۶ در مصر، دمشق و حماه حدیث می‌گفت و جزء غطريف تأليف ابواحمد محمد بن احمد بن غطريف (د ۳۷۷ هـ/ ۹۸۷ م)، از احادیث قاضی ابوبکر طبری را تدریس می‌کرد.^۷ ابن‌آبی‌الدَّم در مذهب شافعی امام بود و در ۶۲۲ هـ از سوی الملک‌الناصر صاحب حماه به قضاوت آن شهر

۱. همان، صص ۱۶۷-۲۷۲.

۲. همان، صص ۱۸۰-۱۸۱.

۳. شهرستانی، *الممل والنحل*، ج ۱، ص ۲۸۹.

۴. محمد مصطفی، زحلیلی، مقدمه بر کتاب ادب القضاة ابن‌آبی‌الدَّم، ص ۸.

۵. ابن‌واصل، محمد، *مفرج الكروب فی أخبار بنی آتیوب*، ج ۴، ص ۱۷۴؛ از ابن‌سکینه حدیث شنید؛ سبکی، عبدالوهاب، *طبقات الشافعیة الكبيری*، ج ۸، ص ۱۱۶.

۶. ابن‌واصل، پیشین.

۷. ذهبی، محمد، *سیر اعلام النبلاء*، ج ۲۳، ص ۱۲۶.

گمارده شد.^۱ گفته‌اند که وی برای جلب رضایت المستعصم بالله به تعیین ملک منصور حموی به حکومت میافارقین، که پس از ملک مظفر (۶۴۲هـ) بی‌حاکم شده بود به سفارت بغداد مأمور گشت و در راه بغداد در معره بیمار شد و به حمام بازگشت و در همانجا در گذشت.^۲ شهاب دشتی از ابن ابی‌الدّم روایت کرده^۳ و مُزَيْز تقی‌الدین ابو‌محمد ادریس، محدث حمام نیز از او استماع کرده است.^۴

۴. عدد الفرق و عدد الفرق

۵۱

نوشته زین‌الدین سریجانی محمد ملطی (۷۸۸هـ).

۵. كتاب المُنِيَّةُ وَ الْأَمَلُ فِي شَرْحِ الْمَلَلِ وَ النَّحْلِ

نوشته احمد بن یحیی بن مرتضی یمانی (۸۴۰هـ)، که بعضی او را از ائمه زیدیه دانسته‌اند.

احمد بن یحیی بن مرتضی، تحقیق توماس ارنلد، هند، ۱۳۱۶هـ.

۶. الْخُطَطُ الْمَقْرِيزِيَّةُ الْمُسَمَّاَةُ بِالْمَوَاعِظِ وَ الْإِعْتِيَارِ بِذِكْرِ الْخُطَطِ وَ الْأَثَارِ

تألیف تقی‌الدین احمد بن عبدالقدار معروف به مقریزی (۸۴۵هـ). این کتاب گرچه مربوط به بررسی اوضاع و احوال مصر و اقالیم آن است اما نویسنده در بخشی از آن به ذکر ادیان و فرق اسلامی پرداخته که همین بخش مورد استفاده بعضی از ملل و نحل نویسان قرار گرفته است.

۱. ابن واصل، پیشین، ص ۱۲۴.

۲. هوار، کلمان، «ادیبات جغرافی نگاری و تاریخ نگاری در اسلام»، ص ۸۲.

۳. ذهی، پیشین؛ سیکی، پیشین، ج ۸، ص ۱۱۴-۱۱۸، ۳۳۴-۳۳۶.

۴. ابن صابونی، محمد، تکملة الامال، ص ۲۹۵.

ساختار کتاب

کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در چهار جلد و هر جلد در چندین قسمت ارائه شده است. مباحث درباره آثار تمدنی مصر اخبار شهرهای بزرگ و شرح حال دول آن بوده و نویسنده اخبار آثار مصر را از اقوام سلف و قرون گذشته گرد آورده و به یاد کرد بنایایی که در فسطاط بوده و هست و نیز قصرهای معروف شهر قاهره، محله‌ها، نواحی و بنایای بدیع آن، به بیان سرگذشت بزرگان و برجستگان بنیان گذار این شهر پرداخته است. به دلیل نامشخص بودن زمانها وی نتوانسته اثرش را بر اساس نظم زمانی تهیه کند، لذا پایه کار خود را بر حسب سرزمین‌ها و یا مناطق و تا حد اندکی نظم منطقی موضوعات تنظیم نموده است.

۵۲

کوشش و معرفت وسیع نویسنده حیرت آور است؛ چنان‌که قسمت زیادی از مطالب او در جای دیگر نیامده و اگر روایت او نبود به کلی از میان می‌رفت. وی سبکی ساده روشن و دل پذیر دارد و از درازنویسی و حمامسه گویی به دور است. به همین ملاحظات به اتفاق همگان و بی‌گفت‌وگو کتاب در حدود مطالبی که فراهم آورده بسیار گران قدر است.

موضوع فرق

مؤلف در بخشی از مباحث به بررسی فرقه‌ها و عقاید آنان نیز پرداخته است. وی در این بخش از ده فرقه اصلی به عنوان فرقه‌های از میان رفته سخن گفته و از آن پس به بررسی فرقه‌ای که نماینده کنونی اندیشه اسلامی - در زمان حیات وی - می‌باشد پرداخته است. ده فرقه‌ای که از دیدگاه او از میان رفته‌اند عبارتند از: معتزله، مشبهه، قدریه، مجبهه، مرجئه، حروریه، نجاریه، جهمیه، روافض و خوارج. وی برخلاف برخی از دیگر منابع فرقه شناختی که تنها به عقاید بستنده می‌کرده‌اند گاه به سیر تحول درونی فرقه‌ها نیز پرداخته است؛ هر

چند کتاب او نیز بسان بسیاری از دیگر منابع، تحت تأثیر تعصب فرقه‌ای است، تا جایی که پس از تبیین مذهب اشعری می‌نویسد: «هر کس بر خلاف این مذهب، مذهبی دیگر آشکار سازد، خونش ریخته شود.»

جمع بندی

از آنجا که گزارش‌های تاریخی، تفسیری و حدیثی که به عنوان مهم‌ترین راه‌های شناخت آیات قرآن و سیره و سخنان پیامبر ﷺ می‌باشد از پیش فرض‌ها و گرایش‌های فرقه‌ای در امان نمانده است و هر کس مدعی فهم و گزارش واقعی آن است. و از طرف دیگر ما در شناخت فرهنگ اسلامی که در طول زمان و به‌ویژه در سه قرن نخست در اندیشه‌ها و عقاید فرق و مذاهب اسلامی متبلور شد نیز با مشکلات بیشتری روبرو هستیم، تنها راه بازیابی آرا و اندیشه‌های متفاوت و ناهمگون فرقه‌های اسلامی و تمایز عقاید هر کدام از آنها، منابع مکتوب گذشته است که آنها نیز در گزارش و تحلیل خود بی‌نصیب از تناقضات و حب و بغض‌های فرقه‌ای و مذهبی نبوده و نیستند.

لذا ضروری است به منظور شناخت بیشتر و عالمانه‌تر اندیشه‌ها، رفتارها، اسامی و سیر تاریخی اندیشه‌های مذهبی و عوامل شکل‌گیری اختلافات فرقه‌ای به مجموعه گزارش‌ها توجه کنیم و منصفانه‌تر اینکه در صورت مواجهه با اختلاف دیدگاه‌ها درباره هر یک از فرق، داوری نهایی را به منابع و آثار خود آنها واگذار کنیم؛ چرا که «أهل البيت ادری بما فی البيت».

در این نوشتار نیز سعی بر آن شد تا با بررسی اهم منابع ملل و نحل نگاشته شده در اسلام چگونگی پیدایش فرق و اجمالی از اعتقادات آنها را از زبان منابع مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

منابع

قرآن کریم

۱. آقا بزرگ تهرانی، *الذریعة*، [بی جا]: [بی نا]، [بی تا].
۲. ابن ابی الحدید، عبدالحمید، *شرح نهج البلاعه*، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره: [بی نا]، ۱۳۷۹ هق.
۳. ابن تیمیه، *منهاج السنة النبویة*، تحقیق محمد رشاد سالم، [بی جا]: دارالنشر مؤسسه قرطبه، ۱۴۰۶ هق.
۴. ابن خلکان، *وفیات الاعیان*.
۵. ابن صابونی، محمد، *تکملة الاكمال*، به کوشش مصطفی جواد، بغداد: [بی نا]، ۱۳۷۷ هق.
۶. ابن منظور، محمد بن مکرم، *لسان العرب*، محقق / مصحح: میردامادی، جمال الدین، بیروت: دار صادر، ۱۴۱۴ هق.
۷. ابن واصل، محمد، *مفرج الكروب فی اخبار بنی آیوب*، به کوشش حسینین محمد ریبع و سعید عبدالفتاح عاشور، قاهره: [بی نا]، ۱۹۷۲ م.
۸. امین، حسن، *مستدرکات اعیان الشیعه*، بیروت: دارالتعارف، ۱۴۱۸ هق.
۹. باسانی، «دین در دوره سلجوقی»، *تاریخ ایران کمپریج*، [بی جا]: [بی نا]، [بی تا].
۱۰. تهذیب التهذیب، حیدرآباد: [بی نا]، [بی تا].
۱۱. جعفر سبحانی، *فرهنگ عقاید و مذاہب اسلامی*، چ ۱، [بی جا]: انتشارات توحید، ۱۳۷۱.
۱۲. حاجی خلیفه، *کشف الظنون*، [بی جا]: [بی نا]، [بی تا].
۱۳. حسینی زبیدی، محمد مرتضی، *تاج العروس من جواهر القاموس*، محقق / مصحح: علی هلالی و علی سیری، بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۴ هق.

بازخوانی منابع عمومی ملل و نحل در آثار اسلامی

۱۴. ذهبي، محمد، سير /علام النبلاء، به کوشش بشار عواد معروف و محبي هلال السرحان، بيروت: [بى نا]، ۱۴۰۵هـ.
۱۵. راغب اصفهاني، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، محقق / مصحح: داودي، صفوان عدنان، بيروت: دار القلم – الدار الشامية، ۱۴۱۲هـ.
۱۶. زحيلي، محمد مصطفى، مقدمة بر كتاب ادب القضاة ابن أبي الدم، دمشق: [بى نا]، ۱۳۹۵هـ.
۱۷. زركلى، الاعلام، بيروت: دار العلم للملائين، ۱۹۸۰م.
۱۸. سبكي، عبدالوهاب، طبقات الشافعية الكبرى، به کوشش عبدالفتاح محمد الحلو و محمود محمد طناحي، قاهره: [بى نا]، ۱۳۸۳هـ.
۱۹. شهرستانى محمد بن عبدالكريم، الملل و النحل، تحقيق محمد سيد گيلاني، بيروت: دار المعرفة، ۱۴۰۲هـ.
۲۰. علم الهدى، مرتضى بن داعى، تبصرة العوام فى معرفة مقالات الانام، [بى جا]: [بى نا]، [بى تا].
۲۱. فخررازى، محمد بن عمر، اعتقادات فرق المسلمين و المشركين، [بى جا]: [بى نا]، [بى تا].
۲۲. قمى، عباس، الكنى و الالقاب، تهران: مكتبه الصدر، [بى تا].
۲۳. مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى، بحار الانوار الجامعه للدرر اخبار الائمه الاطهار، بيروت: دار احياء التراث العربي، ۱۴۰۳هـ.
۲۴. مدرس، محمد على، ريحانه الأدب، چ ۳، تهران: كتابفروشى خيام، ۱۳۴۷.
۲۵. نجاشى، احمد بن على، رجال، به کوشش موسى شبيرى زنجانى، قم: [بى نا]، ۱۴۰۷هـ.
۲۶. هوار، کلمان، «ادبيات جغرافي نگاري و تاريخ نگاري در اسلام»، تاريخ نگاري در اسلام، به کوشش يعقوب آژند، تهران، ۱۳۶۱.

