

بهره‌ها در بستر تاریخ و اندیشه

(جماعتی از شیعیان اسماععیلیه طبییه هند)*

کمیل راجانی**

چکیده

شیعیان اسماععیلیه طبییه هند، موسوم به بهره‌ها نزدیک‌ترین پیروان شیعی به شیعیان اثنا‌عشریه هستند. آنان خودشان را وارثان میراث فرهنگی دولت فاطمیون می‌دانند. گرچه اسماععیلیه به طور عموم متمهم به پیروی نکردن از ظاهر شریعت هستند ولی بهره‌ها از این اتهام مبرأ می‌باشند.

در زمان قدیم اسماععیلیه طبییه، گرچه پرچمدار دعوت تشیع اسماععیلی در سرتاسر جهان بودند ولی بهره‌ها این هدف را بی‌نگرفتند و عملایک جامعه بسته به نظر می‌آیند. آنان برای حفظ هویت خودشان زبان، لباس، آداب و رسوم مخصوص خودشان را پدید آوردند. نظام دینی و اقتصادی بی‌نظیری دارند و لذا علی‌رغم جمعیت کم، در جهان نمایان‌اند و اغلب‌شان در شبے قاره هند و کشورهای غربی ساکن‌اند.

واژه‌های کلیدی: بهره، شیعه، اسماععیلیه، هند، داعی، هفت ستون.

تاریخ دریافت: ۸۸/۶/۳۰

تاریخ تأیید: ۸۸/۷/۲۵

دانش آموخته کارشناسی ارشد ادیان و مذاهب، جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) قم.

بخش نخست: مباحث مقدماتی نخستین شکاف میان مسلمانان

یکی از صفحات تاریخ اسلام، ماجراهای شکاف میان جامعه بزرگ اسلامی، بعد از رحلت رسول الله ﷺ است. این شکاف به سبب مسئله جانشینی و ریاست بوده است. معظم

بهره‌ها جماعتی از شیعیان اسماعیلیه طبییه هند هستند. این گروه که در ابتدا از پیروان آیین هندو بودند، در سال ۴۸۰ ق / ۱۰۸۷ م در زمان مستنصر، خلیفه فاطمی، توسط داعیان مصری و یمنی با گرایشی شیعی اسماعیلی به دین اسلام می‌گردوند. واژه بهره‌ها که در زبان گجراتی به معنای داد و ستد و تجارت کردن است، اشاره به حرفه و شغل آنها دارد و در هند قدیم اشتهر هر گروهی به کار و شغلشان راجح بود.

عجب است وقتی که بحث از تقریب بین مذاهب اسلامی بیش می‌آید، تقریب بین مذاهب تشیع به فراموشی سپرده می‌شود، حال آنکه تقریب بین این مذاهب به مراتب آسان‌تر و ثمریخ‌تر است. کمی تعداد پیروان این مذاهب، نباید باعث عدم توجه به این مذاهب شود.

این فرقه که متعلق به شاخه مستعلوی طبیی شیعه اسماعیلی است، در بعثهای طولانی اسماعیلیه مخفی مانده تا حدی که تحقیقات مستقل به زبان فارسی صورت نگرفته، حال آنکه وارثان علوم و فرهنگ دولت مقندر فاطمی اینان‌اند. کسانی که ادعای تدین دارند و این ادعا را در بخش‌های مختلف زندگانی خودشان به اثبات رسانده و در نهایت، کسانی که در رفتار عملی در هیچ دوره‌ای خودشان را از جامعه بزرگ اسلامی دور نگردند، این فرقه‌اند.

این مقاله درینچ بخش به تاریخ و اندیشه‌های بهره‌ها می‌پردازد.

بخش نخست به مباحث مقدماتی همچون شکاف در میان مسلمانان بعد از رحلت رسول الله، شکاف در میان گروههای شیعیان و تاریخ اسماعیلیه نخستین و دولت فاطمیون در مصر و صلیحیون در یمن می‌پردازد.

بخش دوم مشتمل بر پدید آمدن فرقه‌ای به نام بهره‌ها در سرزمین هند است که اکثر ساکنان آن، هندو مسلک بودند.

بخش سوم مختص به بررسی میراث علمی بهره‌های است. راجع به متکلمان، فقهاء، حوزه‌های علمیه و اصلاح طلبان بهره‌ها در این فصل بحث خواهد شد.

بخش چهارم به اندیشه‌های اعتقادی و فقهی بهره‌ها پرداخته است.

بخش پنجم مشتمل بر آینه‌ها و شعائر بهره‌های است و در پایان با یک خاتمه، مقاله به پایان خواهد رسید.

بخش نخست: مباحث مقدماتی نخستین شکاف میان مسلمانان

یکی از صفحات تاریخ اسلام، ماجراهای شکاف میان جامعه بزرگ اسلامی، بعد از رحلت رسول الله ﷺ است. این شکاف به سبب مسئله جانشینی و ریاست بوده است. معظم

مسلمانان به خلافت ابوبکر قائل شدند و گفتند خلافت مسئله‌ای انتخابی است و نیاز به تنصیص از طرف باری تعالی ندارد. در مقابل، گروهی اندک به ولايت علی بن ابی طالب ؑ قائل شدند و گفتند این ولايت از طرف خداوند متعال به آن حضرت اعطا شده و اساساً خلافت انتصابی است، نه انتخابی. این دو نظریه باعث شد که بعدها دو فرقه به نام اهل سنت، طرفداران نظریه اولی و شیعه، طرفداران نظریه دومی پدید آید.

شکاف میان شیعیان و ظهور فرق تشیع

شیعیان نیز در طول تاریخ درون خود شاهد فرقه‌هایی همچون کیسانیه، زیدیه، ناووسیه، فطحیه، سلطیه، موسویه و اسماعیلیه بوده‌اند. ما به لحاظ موضوع به اسماعیلیه می‌پردازیم. اسماعیلیه کسانی هستند که امامت اسماعیل بن جعفر را بعد از امامت امام صادق پذیرفتند. اسماعیلیه نامی است که ملل و نحل نویسان، به ویژه نوبختی و قمی، بر آنان نهاده‌اند، حال آنکه خودشان، برای نهضت خود، نام «الدعوه» یا «الدعوة الہادیة» را اطلاق می‌کردند.^۱ اکنون نیز بهره‌ها که مورد بحث ما هستند، از این واژه به خوبی استفاده می‌کنند و دعوتشان را «الدعوة الہادیة» می‌نامند.

ادوار تاریخ اسماعیلیه

ما در این بخش، تاریخ اسماعیلیه را تا سقوط دولت فاطمی و انتقال تدریجی دستگاه اسماعیلیه به ایران و هند بررسی خواهیم کرد. برای روشن شدن تاریخ پر پیچ و خم اسماعیلیه، ما تاریخ اسماعیلیه را به چهار دور تقسیم می‌کنیم.

۱. اسماعیلیه نخستین (سال ۱۴۸ ق)
۲. دوره ستر امامان اسماعیلی (۱۴۵ ق - ۲۹۷ ق)
۳. اسماعیلیان قرامطه (۲۶۰ ق - ۴۵۰ ق)
۴. اسماعیلیان دولت فاطمی (۲۹۷ ق - ۵۶۷ ق)

اسماعیلیه نخستین (۱۴۸ ق)

بعد از وفات امام صادق ؑ در سال ۱۴۸ ق، شیعه در درون خود شکافی بزرگ را شاهد بود. معظم شیعه، امام کاظم ؑ را به عنوان جانشین پدرسخ پذیرفتند. ولی گروه دیگر امامت را در نسل اسماعیل بن جعفر دانستند. این گروه دومی، اسماعیلیه خوانده می‌شود. گرچه گروه اولی، مرگ اسماعیل را در زمان حیات امام صادق ؑ قرینه بر امامت امام کاظم ؑ می‌دانند، ولی اسماعیلیه هیچ وقت امامت امام کاظم ؑ را پذیرفتند.

نوبختی ماجرای امامت اسماعیل بن جعفر را چنین توصیف می کند: گروهی گفتند که پس از جعفر بن محمد، اسماعیل بن جعفر امام است و وی در زمان حیات پدرش نمرده است. این دسته، اسماعیلیان ویژه (اسماعیلیان خالصه) هستند.^۱

گروه دیگر معتقد به مرگ اسماعیل در زمان حیات امام صادق^۲ شدند و لذا محمد بن اسماعیل را به عنوان امام پذیرفتند. این امامت از طرف اسماعیل به وی منتقل شده است. این گروه به نام رهبرشان مبارک که غلام اسماعیل بن جعفر بود مبارکیه خوانده می شوند.^۳

دوره ستر امامان اسماعیلی (۱۴۵ ق تا ۲۹۷ ق)

بعد از آن اختلاف نخستین در ادوار اسماعیلیه، اسماعیلیه خالصه دوام نیاوردن و بیشتر اسماعیلیه نظر مبارک، غلام اسماعیل بن جعفر، را پذیرفتند و به این ترتیب معتقد به امامت محمد بن اسماعیل شدند. بعد از شهادت امام صادق^۴ اکثر شیعیان، به ویژه اصحاب بر جسته آن حضرت، امامت امام کاظم^۵ را پذیرفتند. لذا محمد در مدینه نتوانست موقعیت پیدا کند.^۶ از این رو، مدینه را ترک کرد و اختفا گزید و به همین سبب او را «المکتوم» هم می گویند. همین اختفا گزیدن، آغاز دوره ستر امامان اسماعیلی بود.

وی در عین حال ارتباط نزدیک با مبارکیه را حفظ کرد. او نخست به جنوب عراق و سپس به ایران رفت. و داعیان خویش را برای تبلیغ به نواحی مختلف می فرستاد. وی حدوداً در سال ۱۷۹ ق فوت کرد.^۷ بعد از وی نسل او سلسله امامت اسماعیلی را ادامه دادند.

اسماعیلیان قرامطه (۲۶۰ ق - ۴۵۰ ق)

در دوره ستر، امامان اسماعیلی برای زنده نگه داشتن نهضت اسماعیلی سعی وافر می کردند. آنها دعات را برای تبلیغ کیش اسماعیلی به نواحی مختلف می فرستادند. البته این دعات به طور مخفیانه و گاهی فقط به صورت مکاتبه با امامان خویش در ارتباط بودند. مرکز این تشکیلات سلمیه (شام) بوده است.

یکی از این دعات شخصی به نام حسین اهوازی بود. وی به طرف جنوب عراق مأموریت داشت و در فعالیت تبلیغی توانست فردی به نام حمدان بن اشعت ملقب به قرمط^۸ را که از سواد کوفه بود، در حدود سال ۲۶۱ ق، اسماعیلی کند. با اسماعیلی شدن حمدان وی هم به تبلیغات کیش اسماعیلی پرداخت. وی در طرف چند سال، البته با کمک عبدان، شوهر خواهر خود، توانست دعوت اسماعیلی را گسترش چشمگیری دهد. تا این حد که کل دعوت اسماعیلی را تحت سیطره فعالیت خودش قرار داد و واژه قرامطه به همه اسماعیلیان آن زمان اطلاق شد.^۹

اسماعیلیان دولت فاطمی (۳۹۷ق تا ۵۶۷ق)

همان طور که قبل‌اً هم گذشت، تشکیلات نهضت اسماعیلی خصوصاً بخش دعوت بسیار منسجم بود. حتی در دوره ستر امامان اسماعیلی هم این برنامه به طور جدی پیگیری می‌شد. یکی از داعیانی که در ناحیه یمن از طرف امام مستور نصب شده بود، جعفر المنصور یا ابن حوشب بود. ابن حوشب، حلوانی (عبدالله بن علی بن احمد) و ابوسفیان (حسن بن قاسم) را به ناحیه شمال آفریقا اعزام کرد. وقتی خبر مرگ این دو تن^{۱۰} به ابن حوشب رسید، او در سال ۲۸۹ق حسن بن احمد بن محمد بن زکریا، معروف به ابو عبدالله شیعی را که اهل صنعا بوده به مغرب فرستاد. ابوعبدالله شیعی با تدبیر زیرکانه، همراه با زهد و عدالت و پیروی کردن از ضابطه‌های تشیع توانست در مدت پانزده سال حدوداً بیست هزار جنگجوی مغربی را به خود جذب کند. البته وی در این امر، با مشکلات عدیده مواجه شد و با سیاری از قایل در افتاد، ولی همیشه پیروزی از آن ابوعبدالله شیعی بود.^{۱۱} همین حرکت ابوعبدالله شیعی، بستر مناسبی برای استقرار یک دولت اسماعیلی در مغرب بوده است.

از آن طرف، در سال ۲۸۷ق مرکز تشکیلات اسماعیلی، با سرکار آمدن عبدالله المهدی دچار تغییرات اساسی شد. وی خود را و رهبران گذشته را امام خواند و به این ترتیب منکر قائمیت محمد بن اسماعیل شد که اصل اعتقادی نزد قرامطه بود. در سال ۳۹۷ق، وقتی عبدالله به رقاده، پایتخت حکومت ابوعبدالله، رسید، با وی بیعت کرد و حکومت را با دو دست خود تقدیم عبدالله المهدی نمود.

عبدالله با لقب المهدی بالله و امیر المؤمنین، حکومت خود را فاطمی اعلام کرد و به این ترتیب دولت فاطمی با اولین امام ظاهر در آفریقا (تونس امروز) کار خود را آغاز کرد و رسمآ دوره ستر به پایان رسید.^{۱۲}

دولت فاطمی نه تنها یکی از دوره‌های پر افتخار برای اسماعیلیه به حساب می‌آید، بلکه افتخاری بسی بزرگ برای جهان تشیع بالاخص و جهان اسلام به طور عام بوده است؛ دوره‌ای که محقق بزرگ، فرهاد دفتری آن را (عصر طلایی) نهضت اسماعیلی می‌داند. این دولت توانسته اصول و فروع اسماعیلیه را به جهانیان معرفی کند و در درون خود افراد بزرگی همچون ابوحاتم رازی، محمد بن احمد نسفی، قاضی نعمان، ابویعقوب سجستانی، حمید الدین کرمانی، مؤید الدین شیرازی، ناصرخسرو و دهها شخصیت مشهور را پرورش دهد. همین دولت بود که خلیفه چهارمش المعزلین الله، مصر را فتح کرد و قاهره را احداث نمود که مرکز علم و دانش و فرهنگ اسلامی شد.

مرگ مستنصر و بدر الجمالی در یک سال، باعث انشقاق بزرگ در درون فاطمیان گردید. دو پسر مستنصر به نام نزار و مستعلی در مورد جانشینی پدرشان اختلاف پیدا کردند. مستعلی، هنگام فوت پدرش ۲۱ ساله و کوچک‌تر از نزار پنجاه ساله بود. کسانی که از مستعلی طرفداری کردند، به مستعلیه شهرت پیدا کردند و طرفداران نزار، نزاریه خوانده شدند.

اسماعیلیان دیگر مناطق هم دو گروه شدند. اسماعیلیان یمن با ادعای نامه مستنصر به امامت مستعلی معتقد شدند و اسماعیلیان ایران به رهبری حسن صباح با ادعای ارشد بودن نزار به امامت نزار معتقد شدند.

مستعلی در سال ۴۹۵ ق درگذشت و پسر پنج ساله‌اش ملقب به الامر باحکام الله را به عنوان امام بر جا گذاشت. واضح است که امر در پنج سالگی امام تشریفاتی بوده و همه امور در دست افضل بوده است. وقتی امر به ۲۵ سالگی می‌رسد، وزیرش افضل، مورد حمله قرار می‌گیرد و کشته می‌شود. منابع اسماعیلی مستعلی، امر را میرا از این قتل می‌دانند. امر هم در سال ۵۲۴ ق توسط فدائیان به سرنوشت افضل دچار می‌شود. بعد از مرگ امر، دولت فاطمی شاهد انشقاق درونی است. دولت فاطمی، بعد از مرگ امر (۵۲۴ق) اعلام کرد که وی فرزندی ندارد تا جانشین وی شود. لذا پسر عمومی وی به نام عبدالمجید الحافظ به عنوان خلیفه فاطمی و امام اسماعیلی اعلام می‌شود. ولی این دیدگاه توسط اسماعیلیان یمن (صلیحیون) مورد پذیرش واقع نشد؛ به این دلیل که امر قبل از فوتش به رئیس حکومت صلیحیون یمن و داعی کل اسماعیلیان یمن نامه نوشته بود که در آن خبری درباره فرزند خود به نام طیب^۱ داده بود. لذا اسماعیلیان یمن، طیب را به عنوان جانشین امر پذیرفتند و به این سبب با دولت فاطمی قطع روابط کردند و فرقه ای جدید به نام طیبیان پدید آمد. گفتنی است اسماعیلیان هند (بهره‌ها) نیز به دنبال اسماعیلیان یمن که مسئول دعوت اسماعیلی در هند بودند، امامت طیب را پذیرفتند.

دولت فاطمی دیگر نه طرفداران ایرانی داشت، چون آنان به فرقه نزاریه گراش پیدا کرده بودند و نه طرفداران یمنی و هندی داشت، چون آنان نیز طبیه شده بودند. این نشانه نزدیک بودن افول دولت فاطمی بود.

بخش دوم: پدید آمدن بهره‌ها در سرزمین هند

ورود اسماعیلیان به هند

همان طور که در فصل گذشته هم بیان کردیم، اسماعیلیان در تبلیغ کیش خود سخت کوشای بودند و در کنار فعالیتهای سیاسی همواره تبلیغات دینی هم داشتند. به این تبلیغات، «الدعوة الہادیة»

یا «دعاوه الحق» می‌گفتند. این دعوت اختصاص به بلاد عرب نداشت، بلکه در اقصی نقاط عالم از جمله شبه قاره هند هم گسترش یافته بود. اولین حکایت از قبیل این تبلیغات در شبه قاره هند، حکایت ابن حوشب و برادرزاده او به نام هیشم است. ابن حوشب در ۲۷۰ ق هیشم را به عنوان نخستین داعی اسماعیلی به سند گسیل داشت و دعوت از آنجا به نواحی دیگر شبه قاره هند نیز گسترش یافت.^{۱۳}

وقتی تبلیغات اسماعیلیه به دست اسماعیلیون دولت فاطمیان افتاد، داعیان اسماعیلی در تبلیغ کیش اسماعیلیه سنگ تمام گذاشتند. داعیان اسماعیلی در دوره معز توanstند در سال ۳۴۷ ق حاکم محلی سند را به کیش اسماعیلی در آورند و در نتیجه ملتان، پایتخت سند، به دار الهجره مهمی برای اسماعیلیان سند تبدیل شد. البته غزنویان پیوسته اسماعیلیان سند را مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند، ولی سند به اسماعیلیه وفادار ماند. علاوه بر این، المعز شخصاً با دعات سند در مکاتبه بود و امور آنها را پیگیری می‌کرد و سعی وافری داشت تا اشتباهات اعتقادی برخی از گروههای پیرو دعوت اسماعیلیان فاطمی را که متأثر از تبلیغات قرمطی بودند، مرتفع کند.^{۱۴}

در زمان خلیفه هشتم دولت فاطمی، به نام المستنصر، این دعوت به غرب هند هم گسترش یافت و اساساً اسماعیلی شدن بهره‌های گجراتی مرهون زحمتها مستنصر است. بهره‌ها که طبقه تجار هندی بودند که از آین هندو پیروی می‌کردند، به سبب تبلیغات دعات اسماعیلی به مذهب اسماعیلیه گرایش یافتند.

ورود داعیان دولت فاطمی در دوره مستنصر و گرایش پیدا کردن این گروه هندو به کیش اسماعیلی داستانی جالبی دارد و بهره‌ها همیشه به این داستان افتخار می‌کنند. البته گاهی این داستان با کمی مبالغه و افسانه ذکر می‌شود. به هر حال، این داستان در کتاب موسم بهار آمده است و بهره‌ها این کتاب را به عنوان تاریخ مستند قوم خویش پذیرفته‌اند.

در سال ۴۶۰ ق مستنصر، هشتمین خلیفه فاطمی، شخصی به نام احمد را به عنوان داعی به طرف منطقه کامبی (خوبیات Khamphat) واقع در ایالت گجرات هند فرستاد. مستنصر به داعی احمد گفت که مسلمانان کامبی از طرف مشرکان مورد آزار و اذیت واقع می‌شوند. بروید و مردم این منطقه را هدایت کنید و به طرف حق دعوت دهید. داعی احمد هم با لباس هندی وارد منطقه شد و چند روز به خاطر ناآشنا بودن با گویش آن منطقه، در شهر ماند و با آداب و رسوم و زبان مردم مقداری آشنایی پیدا کرد.

روزی چند پسرپچه را دید که بازی می کردند. در میان آن کودکان دو کودک با چهره‌ای نورانی وجود داشت، که به ظاهر با استعداد به نظر می آمدند. از حال آنان جویا شد و فهمید که آن دو کودک یتیم‌اند. نام پسر بزرگ رامنات^{۱۰} و نام پسر کوچک روپنات^{۱۱} بوده است. داعی احمد فکر کرد که این دو نوجوان را به مصر ببرد و به آنان علم بیاموزد و سپس به کمک آن دو مردم منطقه را هدایت و به دین محمدی دعوت کند. وی این دو کودک را با مهربانی و شفقت به طرف خود جذب کرد. وقتی هم تصمیم گرفت به مصر برگردد، درخواست کرد آنان هم با او بروند. آنها هم این همراهی را پذیرفتند و به طرف مصر حرکت کردند.

داعی احمد خدمت مستنصر رسید و گزارش سفر داد و گفت من به دیار شرک رفتم، ولی به خاطر ندانستن زبان و فرهنگ آنجا تنواستم آن مردم را به حق هدایت کنم. لذا این دو نفر جوان را آوردم تا آنان را تربیت کنم و بعد با هم برای نابودی شرک در آن منطقه سعی خواهیم کرد. مستنصر از این خبر خوشحال شد و نام این دو نوجوان را که نام غیر اسلامی داشتند به نام اسلامی تبدیل کرد و رامنات را عبدالله و روپنات را نور الدین خواند.

داعی احمد در مدت کوتاهی توانست این دو نوجوان را با علوم اسلامی آشنا کند. وی پیش مستنصر رفت و اعلام کرد که این دو نوجوان به فقه، اخبار، بحث و مناظره، تأویل و حقایق آشنایی خوبی پیدا کرده‌اند و آماده تبلیغ کیش اسماعیلی‌اند. مستنصر به داعی احمد سفارش کرد که قبیل از سفر به هندوستان از محضر داعی لمک بن مالک، که داعی برجسته یمن بود و به مصر آمده بود و با فرهنگ هند آشنایی داشت، استفاده کنند. داعی لمک این سه نفر را به یمن برد و تعالیم تکمیلی داد. در سال ۴۶۸ ق بار دیگر داعی احمد به همراه عبدالله و نور الدین به هند بازگشتند.

عبدالله در همان روزهای ابتدایی وارد یک مزرعه شد و از صاحبان آن مزرعه به نام کاکا اکیلا^{۱۲} و کاکی اکیلی^{۱۳} درخواست آب کرد. چاه آن مزرعه خشک شده بود و مزرعه هم ویران بود. عبدالله گفت: من غلام اهل بیت^{۱۴} و خادم دین حق هستم. الله رازق و کارساز است. اگر من آب چاههای شما را بالا بیاورم، آیا ایمان می آورید و دین اسلام را می پذیرید؟ کاکا اکیلا و کاکی اکیلی این مرد را راستگو یافته و حرفش را قبول کردند. عبدالله دعا کرد و هنوز دعای او تمام نشده بود که آب از چاه سرازیر شد. آن دو نفر ایمان آوردند و تا آخر عمر بر ولایت باقی ماندند.

آنان سپس سراغ بقیه اهل شهر رفتند تا آنها را با نور ایمان منور کنند. در معبد آن شهر یک

فیل معلق در هوا بود و مردم آن را اعجاز خدای خود می دانستند و پرستش می کردند. عبدالله به آن معبد رفت و به مردم گفت: این اعجاز نیست و من می توانم این فیل را پایین بیاورم. مردم تعجب کردند، ولی عبدالله آهنجاها بای را که به چهار سوون معبد چسپیده بود و به خاطر جاذبه آن فیل معلق بود، دز آورد و فیل به زمین افتد. مردم به عبدالله گرایش پیدا کردند و حرف عبدالله را پذیرفتند و مسلمان شدند. در ظرف چند روز عبدالله این مردم را به کیش اسماعیل جذب کرد. علاوه بر این، عبدالله توانست پادشاه پاتن (Patan) به اسم سیدراج جی سینگ^{۱۰} و وزیرش بارمل^{۱۱} را به کیش اسماعیل در بیاورد و نسل آنان دعوت خود را در آن منطقه و در دیگر نواحی ادامه دادند.

مستنصر با شنیدن این خبر خرسند شد و نامه های تبریک برای داعی احمد و همراهانش فرستاد. داعی احمد به هنگام مرگ، امر دعوت را به عبدالله سپرد. داعی احمد در یازدهم محرم سال ۵۲۰ق از دنیا رفت. داعی عبدالله دوست خودش نور الدین را به دانگام^{۱۲} (Dongam) فرستاد. وی توانست در ظرف دو سال در آن منطقه بسیاری را اسماعیلی کند. نور الدین در یازدهم جمادی الاول سال ۵۳۰ق از دنیا رفت.

داعی عبدالله با شنیدن خبر مرگ نور الدین سخت متاثر گشت. وی کامیابی را به مقصد پاتن رها کرد و یعقوب بن بارمل فرزند وزیر پاتن را جانشین خود مغین کرد. او نیز در یکم محرم سال ۵۳۶ق دار فانی را وداع گفت. یعقوب بن بارمل، امر دعوت را گسترش داد و نسل وی یکی بعد از دیگر جانشین و مسئول امر دعوت شدند. این افراد در دعوت اسماعیلی به عنوان والی شناخته می شدند. با رشد جماعت بهره توجه دقیقی به آموزش اصول عقاید مذهبی و به ویژه تربیت داعیان دیگر مبذول گردید. این امور زیر نظر و با سر پرستی دقیق داعی اکبر در یمن صورت می گرفت.^{۱۳}

آنچه از این داستان فهمیده می شود و بسیار به حقیقت تزدیک است این است که داعیان اسماعیلی بدون هیچ غرض سیاسی به هند آمده بودند و هند هم یکی از جزایر دوازده گانه بود که کیش اسماعیلی باید در آنجا گسترش می یافتد. همین خلوص داعیان بود که در تبلیغاتشان موفق بودند و توانستند در سرزمین هند پیروان زیادی پیدا کنند. علاوه بر این، طبقات اجتماعی آئین هندو هم برای جذب مردم به دین اسلام، بی تأثیر نبود. اسلام به راحتی طبقات پایین جامعه را هم ردیف ثروتمندان قرار می داد. لذا تعداد زیادی به این دعوت جذب می شدند.

دستگاه داعی مطلق به هند منتقل می شود

همان طور که قبل ام گذشت، بهره‌ها روابط صمیمانه با مرکز دعوت در یمن داشتند. یمن بعد از صلیحیون هم مرکز دعوت به حساب می‌آمد. لذا طلاب مستعد بهره‌ها برای تکمیل دورس مذهبیشان به یمن هجرت می‌کردند. یکی از این طلاب برجسته، حسن بن نوح بهروچی بود. وی نزد بیستمین داعی حسن بن ادریس تلمذ کرد و با داعیان بعدی هم همکاری نزدیک داشت. یکی دیگر از این طلاب برجسته، یوسف بن سلیمان بود. وی در ایام جوانی به یمن رسید و فرصت خوبی برای تحصیل علوم دینی یافت. وی ابتدا پیش بهروچی همولاً یتی خود درس خواند. سپس در ظرف چند سال مدارج عالی علوم دینی را طی کرد و به این سبب توجه بیست و سومین داعی را به خود جلب کرد. وی یوسف را به جانشینی خود برگزید. لذا یوسف بن سلیمان اولین بهره بود که به عنوان بیست و چهارمین داعی انتخاب شد. وقتی بیست و سومین داعی در سال ۹۴۶ق در گذشت، یوسف در گجرات هند بود و از همانجا امور دعوت را اداره می‌کرد. بعد از مدتی وی به یمن هجرت کرد و آنجا مشغول امور دعوت شد. وی جانشین خود را یک بهره به نام جلال بن حسن را انتخاب کرد. جلال بن حسن، بیست و پنجمین داعی، در احمد آباد مستقر شد و برای یمنیها نایب منصوب کرد. این داعی هند را مرکز دعوت اعلام کرد.

چرا هند به عنوان مرکز دعوت انتخاب شد؟

جلال بن حسن امور دعوت را به چند دلیل، از یمن، به هند انتقال داد:

۱. بهره‌های، با همه آزار، اذیتها، تقویه و گرویدن تعدادی از آنان به مذهب اهل سنت، جمعیت‌شان از طبییان یمن بیشتر شده بود.

۲. بخش بزرگی از وجوهات دینی از طرف بهره تأمین می شد.

۳. عثمانیها بر یمن غلبه پیدا کرده بودند.

۴. امام زیدیها به نام مطهر بن شرف الدین با اسماعیلیان یمن سخت دشمنی می‌ورزید و بنوانان را، که داعیانی از این خاندان بودند، از میان برداشت.

۵. بهره‌ها وفادارترین مردم به امور دعوت بودند.

بهره‌ها در طول قرون شاهد انشقاقهای زیادی در درون خودشان بودند. اغلب این انشقاقها به خاطر تصاحب منصب داعی بوده است.

نخستین شکاف میان بهره‌ها: بهره‌های جعفری

در زمان داعی هجدهم، علی بن عبدالله (ق. ۸۲۱ - ق. ۸۳۲)، ولایت هند به حسن بن آدم بن سلیمان رسید. حسن بن آدم مدرسه‌ای علمی در شهر احمد آباد برای تحصیل علوم دینی باز کرد. شخصی به نام جعفر هم برای تحصیل در این مدرسه از شهر پاتن به احمد آباد هجرت کرد. حسن بن آدم خود امر تدریس را عهده‌دار شد. بعد از مدتی جعفر درخواست کرد که برای طی مدارج علمی به یمن^{۳۲} برود، ولی حسن بن آدم به این دلیل نپذیرفت که وی هنوز صلاحیت کافی برای رفتن به یمن ندارد. ولی جعفر نپذیرفت خودش بدون هیچ هماهنگی به یمن هجرت کرد. جعفر به شهر خود، پاتن برگشت و مردم را به خاطر سختگیری و افراطی بودن والیان طبیی به مذهب اهل نسبت دعوت کرد.

شکاف دیگری در میان بهره‌های طبیی: بهره‌های سلیمانی

بهره‌های طبیی هنوز شیرینی آزادی را به طور کامل نچشیده بودند که شکاف دیگری در میان آنان ایجاد شد. بعد از درگذشت داعی بیست و ششم، داود برهان الدین بن قطب شاه بر کرسی داعی مطلق نشست. این خبر بعد از مدتی به یعنی رسید. اما چهار سال بعد، سلیمان بن حسن هندی، نایب داود بن عجب شاه، بیست و ششمین داعی، ادعای جانشینی کرد و برای اثبات مدعای خودش به هند سفر کرد. دعوای جانشینی به دربار اکبر هم رسید. وی هیأتی برای حل و فصل این مشاجره به گجرات فرستاد و هیأت به نفع داود برهان الدین بن قطب شاه قضاوت کرد. اکثریت بهره‌های هند و اقلیت اسماعیلیان یمن طرفداران داود برهان الدین شدند. اکثریت اسماعیلیان یمن و اقلیت بهره‌های هند نیز طرفدار سلیمان بن حسن شدند. لذا بهره‌های طبیی بار دیگر به بهره‌های داودی و بهره‌های سلیمانی منقسم شدند. سلیمانیها مقر دعوت را یمن قرار دادند و داودیها مقر را در هند نگه داشتند.

بعد از این نیز بهره‌های داودی به علوی، ناگوشیه، هجومیه، هبتیه، مهدی باغ والا یا اتباع ملک (بدریها و وکلیهای ارتالیس والا) منقسم شدند. البته گفتنی است که علاوه بر بهره‌های اسماعیلی، جماعتیهایی از بهره‌های سنی و اثناعشری نیز پیدا می‌شود.

از این همه فرقه‌ها بهره‌های داودی اکثریت را تشکیل می‌دهند و جمعیتشان بالغ بر یک میلیون نفر در جهان تخمین زده می‌شود.

بخش سوم: میراث علمی بهره‌ها

هویت هر قوم و گروهی را میراث علمی آن تشکیل می‌دهد. این سرمایه‌های علمی است که یک مکتب را زنده نگه می‌دارد. این میراث علمی می‌تواند آثار مكتوب در کتابخانه‌ها یا حوزه‌های علمیه باشد یا دانشمندان و صاحب نظران آن قوم باشند. به هر حال، تأثیر دانشمندان، حوزه‌های علمیه و کتابخانه‌ها در حفظ و زنده نگه داشتن فرقه فراوان است.

این مطلب در فرقه بهره‌ها کاملاً صدق می‌کند. گرچه این فرقه تعداد و پیروان کمتری دارد، ولی به خاطر میراث علمی بسیار قوی، تا به حال زنده و پویاست. بهره‌ها دانشمندان فراوانی در زمان گذشته و حال دارند و کتابخانه‌های آنها پر از آثار گذشتگان است. گرچه به خاطر مخفی کاری بهره‌ها، این میراث علمی برای دیگران تا حدودی مخفی مانده است، ولی باز هم آنچه اطلاعات علمی داریم برای به دست آوردن این نتیجه کافی است که میراث علمی بهره‌ها بسیار غنی است.

ما این بخش را به دو قسم تقسیم می‌کنیم: ۱. شخصیت‌های برجسته اعم از گذشتگان و معاصران. ۲. حوزه‌های علمیه.

اول. شخصیت‌ها

از میان درگذشتگان این رجال برجسته و بزرگ علمی را می‌توان نام برد: ۱. قاضی نعمان. ۲. ابراهیم بن حسین حامدی، دومین داعی مطلق (۵۵۷-۵۵۷ق). ۳. حاتم ابن ابراهیم الحامدی، سومین داعی مطلق (۵۶۶ق). ۴. علی بن محمد بن جعفر بن ابراهیم بن ولید، پنجمین داعی مطلق (۵۲۲ق-۱۱۶ع). ۵. علی بن حسین بن حنظله الواحدی، ششمین داعی مطلق (۶۲۶ق). ۶. ادريس عماد الدين قرشی، نوزدهمین داعی مطلق (۸۷۲ق).

دانشمندان معاصر نیز به دو قسم منقسم می‌شوند: (الف) اندیشمندان اسماعیلی طیبی بهره‌های دعات. (ب) اندیشمندان اسماعیلی طیبی بهره‌های غیر دعات. در میان گروه نخست، طاهر سیف الدین و سید محمد برهان الدین را می‌توان نام برد.

برهان الدین به عنوان پنجه و دومین داعی مطلق بهره‌های داؤودی مشغول فعالیت است. وی همان سیاست پدرش را پیش گرفته و به اصلاحات اجتماعی جامعه بهره‌ها پرداخته است. وی داعی پرکار و کوشایی است و برای بهبود وضعیت معیشتی و دینی بهره‌ها زحمت‌های فراوانی کشیده است. البته تجمل گرایی و قصر نشینی در دستگاه وی به طور افراطی دیده می‌شود. وی در سال ۱۳۳۳ق/۱۹۱۵م در شهر سورت گجرات هند به دنیا آمد. و در سال ۱۹۶۵م بر منصب داعیگری نشست. وی در نوجوانی کل قرآن را حفظ کرد و به عتبات عالیات سفر کرد.

برهان الدین خطیب، شاعر و نویسنده برجسته است و به چند زبان زنده جهان تسلط کامل دارد. وی برای پیشبرد اهداف بهره‌ها به سرتاسر جهان سفر می‌کند. وی به کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکایی سفرهای زیادی کرده است و به همین سبب وی را به سلطان البواهیر و منصور الیمن ملقب کردند. وی همچنین دکترای افتخاری از دانشگاه‌هایی همچون الازهر و علیگرہ مسلم یونیورسیتی، گرفته است. او با رؤسای دولتها م مختلف جهان ارتباط خوبی دارد و گاهی به دعوت رسمی هم ضیافت می‌شود.

برخی از اندیشمندان اسماعیلی طبیی بهره‌های غیر دعات نیز عبارت‌اند از: ۱. زاهد علی (۱۸۸۸ تا ۱۹۵۸)، ۲. حسین الهمدانی (۱۹۰۱ تا ۱۹۶۲)، ۳. آصف علی اصغر فیضی (۱۸۹۹ تا ۱۹۸۱).

دوم. حوزه علمیه

بهره‌ها فقط یک مرکز برای تربیت عالمان و مأموران و نیز دادن تعالیم عالیه دینی به اعضای جامعه خود دارند که به نام «الجامعة السيفية» شهرت دارد. این جامعه در شهر سورت ایالت گجرات هند واقع است. البته در شهر کراچی هم مرکزی به همین نام وجود دارد، ولی اعتبار چندان ندارد و فقط شاخه‌ای از جامعه السيفية هند به حساب می‌آید.

این جامعه در سال ۱۸۱۴ م توسط چهل و سومین داعی مطلق بهره‌ها به نام سیدنا عبد علی سیف الدین (۱۷۹۸-۱۸۱۷) با هزینه بالغ بر ۶۵ هزار روپیه هندی تأسیس شد. این جامعه در زمان وی به نام سیفی درس شهرت داشت که بعد‌ها در زمان پنجاہ و یکمین داعی، طاهر سیف الدین (۱۹۱۵-۱۹۶۵) به نام الجامعة السيفية موسوم شد. این جامعه از زمان تأسیس مرکز علوم اسماعیلیه و فرهنگ و دولت فاطمی بوده و در آن، داعی و شاگردانش در مسجد و ایوان مشغول درس و تدریس بوده‌اند. این جامعه دارای نسخه‌هایی خطی است که از دولت فاطمی و داعیان به ارث برداشت و آن را الخزانة المکنونه می‌گویند. این نسخه‌ها در دولت فاطمی از مصر به یمن منتقل شده بود و از آنجا به هند آورده شد. ولی این میراث غنی تا امروز به طور دقیق مخفی نگه داشته می‌شود و حتی دانشمندان بهره‌اسماعیلی هم به آن دسترس ندارند و فقط برخی افراد، آن هم با میثاق سنگین با داعی مطلق، اجازه ورود به این بخش جامعه دارند.

این جامعه از زمان پنجاہ و یکمین داعی به روز شد. جامعه در زمان وی هم از حیث ساختار ظاهری و هم از حیث مواد درسی تغییر اساسی یافت. وی تلاش کرد علاوه بر علوم دینی جامعه، تعالیم دانشگاهی هم به داشت پژوه داده شود. وی بخش دختران را در همین

جامعه افتتاح کرد. این اصلاحات با سر کار آمدن پنجاه و دومین داعی مطلق سیدنا محمد برهان الدین تکمیل شد. وی با نظرارت مستقیم توانست این جامعه را به یکی از برجسته‌ترین دانشگاه‌های اسلامی جهان برای بهره‌ها تبدیل کند.

بخش چهارم: اندیشه‌های اعتقادی و فقهی

(الف) اندیشه‌های اعتقادی

فهم اعتقادات مذهب بهره‌ها وابستگی تام به دانستن اندیشه‌های اعتقادی فاطمیون دارد. بهره‌ها خود را وارثان بلافصل فاطمیون می‌دانند و لذا اصول عقاید قدیمی آن دوره هنوز هم مورد قبول آنان است. بهره‌ها سنتهای فاطمیون، از جمله علاقق قدیمی‌تر به جهان شناسی و تاریخ را حفظ کردند. آنها تعالیمی درباره خداوند، جهان، امامت و معاد ارائه دادند. گرچه مهم‌ترین بخش این تعالیم از مبانی و اصول کلی اعتقاد اسلامی و شیعی تشکیل می‌شد، ولی با پاره‌ای از میراثهای عقلی و روحانی یونانیان و گنوسیان نیز در آمیخته بود.

خداشناسی

خدا واحد است. هیچ چیز مانند او نیست. بر هر کسی واجب است که با نظر و استدلال به خدا معرفت پیدا کند.^{۳۴} داعی ادریس در باب خداشناسی اسماعیلیه می‌نویسد: خدای متعال برتر از درک ماست و هیچ نسبتی با ما سوی ندارد. از رأی، قیاس و گمان ما فراتر است و هیچ کس از عهده وصف او آن چنان که هست بر نمی‌آید. ذاتی ورای وجود و عدم است و افهام بشر به کنه داشش نمی‌رسد.^{۳۵}

توحید واقعی اقتضا می‌کند که صفات از خدا نفی و سلب شود. آن اسمای حسنی^{۳۶} که قرآن ذکر می‌کند نیز به عنوان استعاره توجیه می‌شود. تنزیه متوقف بر سلب اسما و صفات از باری تعالی است.

طبری

زمینه
نژاد
معماری
معستان
کاخ

۷۸

نبوت

در اندیشه‌های اسماعیلی طبیعی، علاوه بر واژه «نبی» و «رسول»، واژه ناطق بر پیامبران نیز اطلاق می‌شود. اسماعیلیه معتقدند که تاریخ بشر هفت دوره دارد و هر دوره هم یک ناطق که دارای کتاب و شریعت باشد، وجود دارد. ما اکنون در دوره ششم به سر می‌بریم و لذا ناطق ششم پیامبر اسلام^{علیه السلام} است. قبل از آن حضرت نطفایی همچون آدم، نوح، ابراهیم، موسی و عیسی^{علیهم السلام} بوده‌اند.

بین دو ناطق یک هزار سال فاصله وجود دارد. و در آن میان هر پیامبری که می‌آید پیامبر صامت خوانده می‌شود. پیامبر اسلام صلوات الله علیه و سلام آخرین پیامبر و آخرین شریعت‌آور است. دوره هفتم تاریخ بشر با ظهور محمد بن اسماعیل ناطق هفتم آغاز خواهد شد. این دوره، دوره ظهور همه امور باطنی است که به آن دور قیامت نیز می‌گویند.

امام شناسی

مهم‌ترین بحث در اصول اعتقادی بهره‌ها بحث امامت است. حتی مباحثت دیگر هم مرتبط با بحث امامت است. امام قطب و محور جهان است. نقش امام در نگاه آنان عمیق‌تر از نبی است، چون نبی ظاهر شریعت را می‌آورد و امام باطن آن را بیان می‌کند. به عبارت دیگر، نبی دعوت به تنزیل می‌دهد و امام به تأویل شریعت.^{۲۷} امام شناسی بهره‌ها کاملاً مرتبط با جهان شناسی آنان است. ابراهیم حامدی در کنفرانس‌الولده، تاریخ بشر را به هفت دوره تقسیم می‌کند. هر دوره با یک پیامبر ناطق شروع می‌شود و آن پیامبر دارای یک مرتبی، یاور، حافظ یا امام مقیم و یک وصی است که آن وصی «اساس» یا «صامت» نامیده می‌شود. بعد از این وصی هفت امام می‌آیند که تکمیل کننده کار وی‌اند.

جایگاه بحث ائمه و امامت

امامت از دیدگاه اسماعیلیه طبیعی منصبی الهی است و امام از جانب خداوند هدایت و برگزیده می‌شود و مسلمانان به وساطت او می‌توانند به وظایف دینی خود عمل کنند و درکی کامل و جامع از ابعاد ظاهری و باطنی قرآن حاصل نمایند. بهره‌ها ولایت امام را یکی از ارکان دین می‌دانند و آن را برترین رکن می‌شمارند و معتقدند که جهان هستی بدون امام لحظه‌ای دوام ندارد و اگر فرضًا امام از دست رود، بی‌درنگ همه عالم نابود می‌شود. هر کسی که بدون شناخت امام خود بمیرد، به مرگ جاھلیت جان سپرده است.^{۲۸}

هر انسانی باید به ائمه ولایت اعتقاد داشته باشد و همین ولایت به نام عمل در چندین جای قرآن^{۲۹} ذکر شده است. اعمال واجب و مستحب بدون ولایت امامان قبول نمی‌شوند، چون قرآن گفته است: از الله و رسول و صاحبان امر اطاعت کنید.^{۳۰} این سه اطاعت از یکدیگر جدا نمی‌شود. هر کدام که رها شد، بقیه اطاعت‌ها هم باطل خواهد شد.^{۳۱}

جهان شناسی

جهان شناسی بهره‌ها پیچیده‌ترین بحث در اندیشه‌های اعتقادی است. این مباحثت کاملاً تحت تأثیر جهان شناسی نو افلاطونی است. البته جهان شناسی نو افلاطونی وقتی وارد مباحثت

اسماعیلیه شده، رنگ و بوی اسماعیلی گرفته است. ابراهیم حامدی در کتاب *کنز الولد* این مباحث را به طور گسترده در ضمن هشت فصل آورده است. این مباحث با مباحث دیگر همچون خداشناسی، نبی‌شناسی، امام‌شناسی و معاد‌شناسی کاملاً ارتباط دارد.

بنا بر عقیده جهان‌شناسی طبیی‌ها، عالم ابداع در یک دفعه خلق شد و مرکب از صور روحانی بی‌شمار بود که همه از حیث بهره ای که از حیات، قدرت و قوت داشتند برابر بودند. یکی از این صور اولیه عالم ابداع با تفکر در ذات خویش یافت که وی مخلوق است و لذا به پرستش مبدع پرداخت. در نتیجه، این صورت خاص برگزیده شد و مبدع اول یا عقل اول نامیده شد و خالق آن مبدع المبدعات بود. این مبدع اول، صور عالم ابداع را به تعییت از خودش به شناخت مبدع المبدعات و توحید او فراخواند. از لحاظ مطیع بودن این صور سلسه مراتب عقول بعدی تشکیل شد. عقلی که با فراخوان عقل اول پاسخ سریع به او داد، عقل دوم شد و عقولی که دیرتر پاسخ دادند، به مراتب پاسخ‌شان، عقول هشت‌گانه باقی را تشکیل دادند. لذا از عقل اول دو انباعت صورت گرفت. در انباعت اولی، عقل دوم پدید آمد و در انباعت دومی عقول هشت‌گانه پدید آمدند. اولین عقل از عقول هشت‌گانه که عقل سوم نامیده می‌شود همان هیولا و صورت است. اصل عالم نیز جسم است که در شریعت به لوح تعبیری شود. بقیه عقول از عقول هشت‌گانه همان حروف علوی فاعلی اند که در شرع به فرشتگان مقرب تعبیر شده‌اند. عقل آخر از عقول هشت‌گانه که عقل عاشر خوانده می‌شود، عقل فعال و واهب الصور است. این عقول ده گانه حدود علوی هستند. در مقابل این، ممثلو آن ده حدود سفلی خوانده می‌شوند و عبارت اند از ناطق، اساس، هفت امام و ناطق بالقوه (نفری که در دوره بعد قرار است ناطق شود).^{۳۱}

معداد شناسی

مباحث معداد در کیش اسماعیلیه یکی از مباحث جنبالی است. آنان از طرف برخی فرق مسلمانان، به دلیل اندیشه‌های خاصی در این باب مورد هجوم واقع شدند و تهمتها بی‌همچون انکار معداد، قول به تناسخ، الحاد و موارد دیگر به آنها زده شد. با بررسی دقیق اندیشه‌های اسماعیلی - طبیی در این باب می‌توان نتیجه گرفت که اسماعیلیه در باب معداد شناسی همچون دیگر ابواب تحت تأثیر فلسفه نو افلاطونی و عرفان گنوسی قرار گرفتند و این باعث سوءظن دیگران شده است. البته تأویلات خاص آنها در این باب هم به این موضوع دامن زده است.

معاد روحانی

از نگاه اسماعیلیه - طبیبه، معاد روحانی محض است و ثواب و عقاب فقط بر روح و نفس ناطقه بشر وارد می‌شود. نفس پس از رسیدن به بهشت، همه افعال و تعلقاتی را که در دنیا داشته از دست می‌دهد. افعال او در بهشت افعالی است که ذات او با کمال خویش آنها را اقتضا می‌کند. نفس درجهان آخرت افعالی هم‌سخ افعال دنیوی ندارد، چون آن وقت که در دنیا بود، نفس با بدن تعلق داشته، ولی در آخرت نفس خالص و از جسم رها شده است.^{۳۲}

تناسخ

برخی از مؤلفان همچون غزالی^{۳۳} با صراحة تمام اسماعیلیه را متهم به اندیشه تناسخ می‌کنند. شاید این اتهام به برخی از غلات اسماعیلیه روا باشد، ولی این اتهام درباره اسماعیلیه طبیبه دور از واقعیت است. بعد از اعتقاد به جزئیات معاد همچون نفح صور، حساب و مقدمات معاد همچون برزخ، جای هیچ شکی باقی نمی‌گذارد که اسماعیلیه به جای معاد قائل به تناسخ‌اند.

بهره‌ها همانند اسماعیلیان فاطمی برای ظاهر دین و شریعت اهمیت ویژه‌ای قائل هستند. آنان خاطر تاویل‌گرایی به امور باطنی و فقه اکبر توجه خاصی دارند، ولی هیچ وقت در طول تاریخ، ظاهر شریعت را طرد نکردند. بسیار عجیب است که گاهی انکار شریعت و توجه به صرف امور باطنی به طور عموم به کل اسماعیلیه تهمت زده می‌شود و از این باب از جامعه بزرگ اسلامی رانده می‌شود، حال آنکه فقط گروههای باطنی غلات اسماعیلیه و خوجه‌های نزاریه ظاهر شریعت را رها کردند. بهره‌ها در طول قرون در هیچ برره‌ای از زمان قائل به انکار شریعت نبودند، بلکه تدین بهره‌ها به مذهبشان بسیار زیاد و چشمگیر است.

ب) اندیشه‌های فقهی

فقه بهره‌ها بر هفت رکن استوار است که آن را دعائیم الاسلام می‌نامند: ۱. ولایت ۲. طهارت ۳. نماز ۴. زکات ۵. روزه عج ۷. جهاد.^{۳۴}

آنان این هفت امر را به طور ظاهری جامه عمل می‌پوشانند و به امور باطنی و تاویلی و حقایق آنها هم توجه دارند. به عبارت دیگر، آنان بین ظاهر و باطن جمع کرده‌اند.

قاضی نعمان که برجسته‌ترین فقیه اسماعیلی در دوره معز فاطمی به شمار می‌آمد، بنیانگذار علم فقه اسماعیلی بود. کتاب وی به نام دعائیم الاسلام و تاویل الدعائیم برجسته‌ترین اثر فقهی بهره‌ها شناخته می‌شود. بهره‌ها در همه ادوار برای مسائل فقهی به این کتابها مراجعه می‌کردند.

۱. ولایت

بر هر اسماعیلی واجب است که معتقد به ولایت امامان منصوص باشد. همچنین باید این ولایت را علاوه بر محبت داشتن به ائمه، در عمل و اطاعت هم نشان دهد. بدون ولایت امامان هیچ عملی پذیرفته نمی شود. امام هر زمان در موسم حج شرکت می کند، چه به صورت علی و چه سری.^{۳۶} صلوات فرستادن بر آل محمد^{۳۷} بعد از محمد^{۳۸} واجب است و عدم فرستادن صلوات بر آل از طرف اهل سنت، نپذیرفتن یک دلیل حتمی و ثابت است.^{۳۹} امامت توقيفی است و رسول الله^{۴۰} این امامت را مختص به امام علی، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق^{۴۱} همچنین امامان دیگر کرده است.^{۴۲}

۲. طهارت

طهارت یکی از ارکان اسلام نزد اسماعیلیه طبیی است. آنان روایاتی همچون «لا صلاة إلا طهور» بدون طهارت نماز واقع نمی شود^{۴۳} را هم نقل می کنند.

۳. نماز

وقت نماز

وقت ظهر و عصر هنگام زوال است. البته نماز ظهر باید قبل از نماز عصر خوانده شود و باید عصر را تأخیر انداخت تا خورشید تغییر کند و زرد شود، همچنان که اهل سنت می کنند. نماز ظهر کمتر از دو ساعت بعد از اذان ظهر قضا می شود. نماز مغرب فوری بعد از غروب قرص خورشید شروع می شود و وقت اختصاصی برای پایان ندارد، بلکه تا قضا شدن نماز عشا وقت دارد. نماز صبح را نیز بعد از طلوع فجر صادق می خوانند.

پیش از مساجد
از مساجد
از مساجد
از مساجد

اذان و اقامه

فصول اذان نزد بهره‌ها ۲۲ تاست. بعد از شهادتین، دو بار «أشهد أن مولانا علياً ولی الله» می گویند و مانند شیعیان اثناشریه بعد از «حیٰ على الفلاح»، دو بار «حیٰ على خير العمل» دارند. نکته‌ای که در اذان آنان جدید یافت می شود این است که بعد از «حیٰ على خیر العمل» دو بار «محمد و على خير البشر و عترتهما خير العترة» می گویند.

۸۲

۴. زکات

مباحث زکات یکی از محوری‌ترین و پیچیده‌ترین مباحث فقهی بهره‌ها به شمار می‌آید.

انواع زکات

بهره‌ها هفت نوع زکات پرداخت می‌کنند:^۱ ۱. زکات صلاة^۲. ۲. زکات فطره^۳. ۳. حق النفس^۴. حق نکاح^۵. سلامی عز زکات دعوت که شامل مالیات، خمس و کفاره می‌شود^۶. نذر مقام.

۵. روزه ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان و روزه‌های آن نزد بهره‌ها اهمیت خاصی دارد. چند روز مانده به ماه مبارک به استقبال آن ماه می‌روند. ماه مبارک رمضان نزد آنها از طریق تقویم خاص نجومی مصری فاطمی ثابت می‌شود. اما مثل دیگر فرق اسلامی به رویت هلال اهمیت نمی‌دهند. لذا همیشه یکی دو روز از ماههای قمری جلوترند.

۶. حج و زیارت

بهره‌ها به سفرهای معنوی حج و عتبات عالیات اهمیت ویژه‌ای می‌دهند. هر بهره آرزو دارد در طول عمر خودش حداقل یک بار به عتبات عالیات برود. لذا بهره‌ها همه در مشاهد مشرفه، یافت می‌شوند.

۷. جهاد

هر بهره موظف است که هنگام دعوت امام یا داعی برای جهاد خالصانه با مال و جان خویش شرکت کند. ولی بهره‌های فعلی هنگام حوادث سخت، از مسلمانان کناره می‌گیرند به این بهانه که ما بهره هستیم نه مسلمان. لذا جامعه بهره همیشه از بقیه مسلمانان جداست.

تاویل

اسماعیلیه متون دینی را بسیار تاویل می‌کنند و گاهی شهرت آنان به همین تاویلی بودنشان است. ولی بحث این است که آیا تاویل در متون، آنها را از ظاهر منحرف می‌کند یا نه. به عبارت دیگر، اگر متون فقهی را تاویل کنند، از آیا ظاهر هم پیروی می‌کنند یا پیروی ظاهری را دیگر لازم نمی‌دانند؟ در این بحث هم بین مذاهب اسماعیلیه اختلاف نظر وجود دارد. اسماعیلیه نزاریه متون دینی را تاویل می‌کنند و پیروی شریعت ظاهری را لازم نمی‌دانند. ولی اسماعیلیه طییبه با اینکه متون دینی را بسیار تاویل می‌کنند، ولی هیچ وقت ظاهر دین و شریعت را رها نمی‌کنند، بلکه ظاهر و باطن را مکمل یکدیگر و رابطه بین آنها را رابطه روح و بدنه^۷ می‌دانند. قاضی نعمان چه خوب فرموده است: «فما كان مذوماً في الظاهر فباطنه مذوم و ما كان مسدوحاً في الظاهر فباطنه ممدوح.»^۸

لذا از دیدگاه اسماعیلیه طبیبه، باطن شریعت که از تأویل و علوم حقایق به دست می‌آید، شریعت واقعی است و دستورهای فقهی و احکام که ظاهر شریعت است برای مهار نفس بر انسان واجب شده است و به تغییر خود آنان فقه ظاهری سیاست برای نفس است این مطلبی است که همه فرق اسلامی پذیرفته‌اند که فقه ظاهری برای کنترل نفس است و به همین سبب در آن قلت و کثرت، قضا و ادا، عفو و جایگزین یافت می‌شود. اما در فقه اکبر که ارتباط با خدا باشد و باطن همه احکام آن هیچ رخصتی نیست. ولی اسماعیلیه بدون اینکه فرقه‌ای از آنها استثنای شوند، مورد حمله قرار می‌گیرند که تأویلی و باطنی‌اند.

بخش پنجم: آینه‌ها و شعائر بهره‌ها

بهره‌ها چون فقط یک مذهب دینی صرف نیستند، بلکه قبیله‌ای هندی و نژاد خاصی‌اند، برای خود فرهنگ و آداب و رسومی نیز دارند. بهره‌ها اصلشان به آین هندو بر می‌گردد. لذا اکنون نیز ریشه‌های فرهنگ و آداب و رسوم آین هندو هم، گرچه خیلی کم، در آنها یافت می‌شود. ولی از طرف دیگر تلاش زیادی کرده‌اند که فرهنگ اسلامی فاطمی به سبک هندی پیروی کنند و در این امر تا حدودی موفق نیز شده‌اند.

در این بخش می‌خواهیم آینه‌های خاص بهره‌ها و شعائر آنها و نیز برخی آداب و رسوم آنها را بررسی کنیم تا علاوه بر شناخت تاریخ و اندیشه‌های آنها با آداب و ویژگیهای آنها هم آشنا شویم. این بخش را به دو قسم تقسیم می‌کنیم: (الف) آینه‌ها،^{۲۰} (ب) شعائر.^{۲۱}

الف) آینه‌ها

پوششگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مراسم سوگواری امام حسین در ماه محرم

۸۴
عمده مراسم بهره‌ها در طول سال در ایام ماه محرم است. بهره‌ها خود را برای این ایام در طول سال آماده می‌کنند. بهره‌ها در سراسر دنیا در این ایام مجالس سوگواری بربا می‌کنند که در آن مراسم سخنرانی، سینه زنی و غذا خوردن دسته جمعی است. بهره‌ها عزاداری سید الشهداء را از روز دوم محرم آغاز می‌کنند.

میثاق

یکی از آینه‌های بهره‌ها میثاق است. میثاق عهدی است که هر بهره هنگام بلوغ با داعی مطلق می‌بنند که در آن وعده می‌کند که از اصول و مبانی شیعه اسماعیلی طبیی پیروی

خواهد کرد. هر بهره هنگام بلوغ به این میثاق می بندد و در هر سال در روز هیجدهم ذی حجه، روز عید غدیر، آن را برای تبرک تکرار می کند.

ب) شعائر

تقویم مصری

بهره‌ها مراسم دینی را بر اساس تقویمی خاص اجرا می کنند که او فاطمیون به اirth برده‌اند. پیروی کردن از این تقویم بهره‌ها را از جامعه بزرگ اسلامی جدا کرده است، زیرا بر اساس این تقویم یک یا دو روز جلوتر از همه مسلمانان هستند و مناسک حج و مواردی مانند آن را یکی - دو روز جلوتر از دیگر مسلمانان انجام می دهند.

تقویم مصری از رویت هلال پیروی نمی کند، بلکه این تقویم روزه‌اش مشخص و معین است. ماه های تقویم مصری، به تناوب ۳۰ و ۲۹ روزه است. بعد از هر سه سال، ماه ذی حجه سی روزه اعلام می شود که آن سال را سال کبیسه می نامند. لذا ماه محرم همیشه سی روزه است و صفر بیست و نه روزه. به همین ترتیب ماه مبارک رمضان نیز همیشه سی روزه خواهد بود. گفته می شود این تقویم توسط خلیفه فاطمی، ابوعلی منصور حاکم، معرفی شده است.

زبان خاص دعوت (لسان الدعوة)

بهره‌ها برای مراسم دینی، سخنرانیها و برای درس و تدریس از زبانی خاص استفاده می کنند که آن را لسان الدعوة (زبان دعوت) می نامند. رسم الخط این زبان، عربی است، ولی در واقع همان زبان گجراتی اما مخطوط با واژه‌های عربی است. بهره‌ها از کودکی این زبان را در مدارس دینی یاد می گیرند. بسیار عجیب است که بهره‌های ساکن غرب نیز این زبان را زنده نگه داشته‌اند.

بهره‌ها به این زبان بسیار تعصب دارند و همه مراسم مذهبی و مکاتبات رسمی دعوت اسماعیلیه به این زبان صورت می گیرد. البته خود داعی مطلق هنگام سخنرانی به این زبان از واژه‌های انگلیسی هم استفاده می کند.

با اینکه بهره‌ها این زبان را یاد می گیرند، ولی به سختی آن را متوجه می شوند. به همین سبب، اکثر بهره‌ها از سخنرانیها و مواعظ علماء و روحانیون استفاده نمی کنند، ولی باز هم تشخیص داعی مطلق رسمیت یافتن همین زبان بین همه بهره‌هاست.

لباس قومی

در سالهای اخیر داعی مطلق برای بهره‌های مرد و زن لباس خاص اسلامی تعیین کرده که آن را قومی لباس نامیده است. در سال ۱۹۷۰ طی یک کنفرانس داعی مطلق اعلام کرد که بهره‌ها به لباس دینی و قومی روی بیاورند که شاخصه بهره‌ها باشد.

لباسی که برای مردان تعیین شد عبارت بود از پیراهن بلند سفید رنگ، شیروانی (قبای مخصوص) و کلاه مخصوص نقشدار. لباسی که برای زنان به عنوان حجاب تعیین شد عبارت بود از برقهه یا ردا. زنان بهره این حجاب را به رنگهای مختلف انتخاب می‌کنند و از رنگ مشکی استفاده نمی‌کنند.

بهره‌ها به این لباس قومی افتخار می‌کنند و بدون هیچ شرم و خجالت در همه جا این لباس را می‌پوشند. این لباس شناخته شده بهره‌های است. البته برخی افراد گاهی کت و شلوار و کروات نیز دارند؛ ولی کلاه مخصوص را رها نمی‌کنند.

خاتمه

این خلاصه‌ای از تاریخ و عقاید اسماعیلیه طبیبه هند بود که به بهره‌ها شهرت دارد. بعد از سیری گذرا در بخش‌های این تحقیق، هر خوانته به این نتیجه می‌رسد که بهره‌ها از زمان گذشته تا به حال چطور و چقدر به دین اسلام و مذهب اسماعیلیه طبیبه پایبند بودند و هستند. بسیار مایه تأسف و تعجب است که جهان اسلام به همه اسماعیلیها نگاهی بدینانه دارد و به آنان تهمت می‌زند، بدون اینکه فرقه‌ای از اسماعیلیه را استثنای کند. به ویژه جهان عرب اطلاعات بسیار ناچیزی درباره این فرقه دارد و برخی از آنها که خصوصی به تشیع دارند، بدون هیچ تحقیق و مطالعه پیوسته در تهمت زدن پیشگام هستند. بهره‌ها همیشه به شریعت، چه به ظاهر و چه به باطن آن، معتقد بوده‌اند و این را در رفتار عملی خود نشان داده‌اند. کسی که در این مطلب شک دارد، کافی است به حرمین شریفین، مکه و مدینه و عتبات عالیات سفر کند و ببیند که بهره‌ها با لباس مخصوص دینی مشغول عبادت خداوند متعال و ادائی احترام به انبیا و ائمه و اولیاء هستند. با وجود این حقایق، عجیب است که بهره‌ها نه به کنفرانس اسلامی دعوت می‌شوند و نه در تقریب مذاهب اسلامی نامشان برده می‌شود. بهانه هم این است که جهان اهل سنت به این مذهب شیعه سوء ظن دارد. باز هم عجیب است که در بحثهای تقریب مذاهب اسلامی

مال
لهم:
تماره
نم
زمیان
۱۳۸۶

بحتی از تقریب مذاهب تشیع پیش نمی‌آید. حال آنکه همان طوری که تقریب بین مذاهب اهل سنت و شیعه ضرورتی انکار ناپذیر است، تقریب بین مذاهب تشیع هم نیازی مبرم است و عملاً به مراتب آسان‌تر است.

این مقاله می‌کوشد اثبات کند که بهره‌ها علاوه بر باطن شریعت و تأویلات متون دینی به ظاهر شریعت و ظاهر متون دینی هم اعتقاد دارند و مثل بقیه مذاهب اسماعیلیه نیستند که ظاهر شریعت را انکار می‌کنند یا به طور کلی تأویل می‌کنند.

پی‌نوشت‌ها:

۱. احمد بن علی قلقشندی، *صبح الاعتنی فی صناعة الانشاء*، بیروت، دارالکتب العلمیة، ج ۲، ص ۸۴.
۲. النوبختی، ابن موسی، *فرق الشیعه*، تصحیح سید محمد صادق آل بحرالعلوم، نجف، الطبعة الحیدریة، ۱۹۳۶، ص ۱۰۱.
۳. همان، ص ۱۰۲.
۴. روشن است که این تحلیل شیعی اثنا عشری است و اسماعیلیه دلایل دیگری برای هجرت ذکر کردند که عمدۀ خوف از عبایسیون بود. ر.ک. به: *تاریخ الدعوۃ الاسماعیلیۃ*، مصطفی غالب ص ۱۴۸؛ و *تاریخ الاسماعیلیۃ*، عارف تامر ص ۱۱۸. کلینی راجع به محمد بن اسماعیل خبری عجیب در اصول کافی آورده است که دال بر خصوصت محمد نسبت به امام کاظم است. ر.ک. به: *أصول کافی*، ج ۱، ص ۴۸۵، ح ۸.
۵. فرهاد دفتری، *تاریخ و عقاید اسماعیلیہ*، ترجمه فربیون بدره‌ای، تهران، نشر و پژوهش فرزان دوز، ۱۳۷۸، ص ۱۲ و ۱۲۳ (با تاخیص).
۶. مصطفی غالب وفات وی را ۱۹۳ ق ذکر کرده است. مصطفی غالب، *تاریخ الدعوۃ الاسماعیلیۃ*، بیروت، مؤسسه الاعلمی، ۱۹۹۸، ص ۱۴۸.
۷. «قرمطه» به معنای پاکوتاه یا چشم قرمز است.
۸. نوبختی وی را از فرقه‌های مبارکیه می‌داند که بعداً از آن برگشته و تعداد آنها را در زمان خودش صد هزار تن می‌داند: *فرق الشیعه*، نوبختی، ص ۱۰۵ به بعد.
۹. بین مرگ این دو نفر فاصله است. نعمان ابن محمد، مشهور به قاضی نعمان، *افتتاح الدعوۃ*، بیروت، دارالا ضوا، ۱۹۹۶، ص ۳۴.
۱۰. برای اطلاع بیشتر از درگیریهای ابوعبدالله شیعی رجوع کنید به: *عز الدين ابن اثیر، الكامل فی تاریخ*، بیروت، دارالصادر، ۱۹۶۶، ج ۵، ص ۱۴؛ *افتتاح الدعوۃ*، که عمدۀ این کتاب به سیر ابوعبدالله شیعی پرداخته است.
۱۱. اقتباس از: *تشیع در هند*، جان هالیسر، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۳، ص ۲۳۸ - ۲۴۰.
۱۲. راجع به احوال طیب روایات مختلف وجود دارد: آیا وی به دستور الحافظ مخفیانه کشته شده یا نه به غیب رفتۀ و امامت در فرزندان و نسل وی ادامه دارد و در آخر زمان از نسل وی کسی به عنوان مهدی قیام خواهد کرد؟
۱۳. قاضی نعمان، *افتتاح الدعوۃ*، بیروت، دارالا ضوا، ۱۹۹۶.
۱۴. *تشیع در هند*، ص ۲۵۷.
۱۵. Ramnath.
۱۶. Rupnath.
۱۷. کاکا به معنای عمومی.

طهر

شل
مشتم
تماره
نم
زمستان
کلار

۸۸

۱۸. کاکی به معنای زن عمو.

.Sidhraj Jai Singh .۱۹

.Bharmal .۲۰

۲۱. دانگام توابع ارونگبارد در ایالت مهاراشتراست.

۲۲. مصادر: در این داستان اختلاف شدیدی در اسم افراد، تعداد و ارقام وجود دارد، ولی همه کتب بی استثنای آن را ذکر کرده‌اند:

۱. موسم بھا، محمد علی ابن ملا جوایهای، ج ۳ ص ۳۲۸-۳۴۵.

۲. اخبار الدعاۃ الاقریبین: حسن علی بدر پیرس والا اسماعیل حی، ص ۵۳-۶۰.

۳. گلزار داودی، میان بھای ملا عبدالحسین، ص ۳۰ به بعد.

4. Legendary History of the Bohras: Jhaveri. Pg 39

5. The Shia of India: Hollister Pg 300_304

6. The Bohras: Asghar Ali Engineer. Pg 100_101

۲۳. برای تکمیل دروس علوم دینی طلاب بھرو به یمن فرستاده می شدند.

۲۴. حامدی، ابراهیم بن حسین، کنز الولد، تحقیق مصطفی غالب، بیروت، دارالاندلس، ۲۰۰۰، ص ۱۰.

۲۵. قرشی، عمادالدین ادریس، زهر المعانی، تحقیق مصطفی غالب، بیروت، المؤسسه الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ۱۴۱۱، ص ۲۱۲-۲۱۳.

۲۶. «زوجة الاسماء الحسنی فادعوه بها» (اعراف: ۱۸۰).

۲۷. زهر المعانی، ص ۱۸۶-۲۷۳: «آن دعوة الرسول كانت الى التنزيل والشريعة ودعوة الوصى الى التأويل والحقيقة».

۲۸. قاضی نعمان، نعمان بن محمد، دعائیم الاسلام، تهران، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۷۲، ص ۶۲.

۲۹. «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَاحُ الْفَرِّدُوسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِلًا» (کهف: آیه ۱۰۷ و ۱۰۸).

۳۰. «أَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ» (ساعه آیه ۵۹).

۳۱. کنز الولد، ص ۲۸-۲۹.

۳۲. کتاب کنز الولد، باب چهارم، ص ۷۰ به بعد. گرجه مؤلف این باب را از کتاب راحة العقل حمید الدین کرمانی، مشرع دوم از سور چهارم اورد، ولی به خاطر تعارضات موجود در آن کتاب و تصحیح و توحیه ابراهیم بن حسین حامدی، از کتاب کنز الولد اوردۀ شده است.

۳۳. کرمانی، حمید الدین، راحة العقل، تحقیق مصطفی غالب، بیروت، دارالاندلس، دوم، ۱۹۸۳، ص ۵۴۷ با تلخیص و تصریف (نقل از تاریخ اندیشه های کلامی در اسلام)، ج ۲، ص ۳۸۹.

۳۴. غزالی، ابوحامد، فضائح الباطنية، تحقیق محمدعلی قطب، بیروت، مکتبة العصریه، ۲۰۰۱، ص ۵۰.

۳۵. «فقد روينا عن أبي جعفر محمد بن علي انه قال: بنى الاسلام على سبع دعائين: ۱. الولاية وهي افضلها وبها وبالولي يوصل الى معرفتها. ۲. الطهارة ۳. الصلاة ۴. الزكات ۵. الصوم ۶. والحجج

۷. والجهاد.» کتاب دعائیم الاسلام، تصحیح عامر تامر، ص ۳۸.

- .۳۶. قاضی نعمان، مقدمه دعائیم الاسلام، تصحیح عامر تامر، ص ۲۹.
- .۳۷. دعائیم الاسلام، تصحیح عامر تامر، ص ۶۷
- .۳۸. همان، ص ۱۸.
- .۳۹. گلزار داودی، عبد الحسین، ص ۶۸ به بعد.
- .۴۰. این باید «زکات الصلاة» باشد، گرچه در اصل و ترجمه کتاب تشیع در هند، «زکات الصلاة» نوشته شده است. اصل کتاب، ص ۲۸۷؛ ترجمه آن، ص ۳۲۲.
- .۴۱. المجالس المستنصرية، مجلس اول.
- .۴۲. دعائیم الاسلام، ج ۱، ص ۵۲. ترجمه: آنچه در ظاهر بد است باطنش هم بد خواهد بد و آنچه ظاهرش خوب باشد، باطنش هم خوب خواهد بود.
- .۴۳. منظور از آیینها تشریفات مذهبی است.
- .۴۴. منظور از شعائر، آن چیزهایی است که بپرده‌ها به آن می‌بالند و شاخصه آنها به حساب می‌آید.

طهر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی