

مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهشنامه‌ی انجمن ایرانی تاریخ
سال یازدهم، شماره‌ی چهل و یکم، پاییز ۱۳۹۸، صص ۲۱-۵۵
(مقاله علمی - پژوهشی)

تبیین و تحلیل عملکرد فاطمیان (۲۹۷-۵۶۷ق) در مواجهه با اسماعیلیه‌هراشی مخالفان

راضیه انصاری^۱، محمدعلی چلونگر^۲، فریدون الهیاری^۳

چکیده

تضادهای سیاسی و ایدئولوژیکی فاطمیان (۲۹۷-۵۶۷ق) با خلفای عباسی و متحداشان، و همچنین ناتوانی و ضعف سیاسی - نظامی عباسیان در ممانعت از انتشار قدرت رقیب، موجب شد مخالفان فاطمیان به هدف انزوا و در نهایت نابودی آنها، از ابزار اسماعیلیه‌هراشی بهره گیرند. آگاهی خلفای فاطمی از اثرهای سوء این ابزار در پیشبرد اهدافشان، آنان را به تکاپو انداخت. در این پژوهش تلاش کرده‌ایم با رویکرد توصیفی - تحلیلی به این مسئله پیردازیم که فاطمیان در مواجهه با اسماعیلیه‌هراشی مخالفان خود، چه عملکردی داشتند. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که فاطمیان از طریق تألیف کتب و رسالات گوناگون و پاسخگویی به تمامی اتهامات و هجمه‌های مخالفان و روشنگری در مورد اندیشه و آیین اسماعیلی در این آثار؛ تبرئه‌ی خود از افعال و اعمال ضدارزشی همکیشان منحرف؛ پاکسازی درونی جامعه‌ی اسماعیلیه؛ حفظ ظاهر در مراودات و تبلیغات خود؛ اهتمام به برگزاری شعایر اسلامی؛ و بهره‌گیری از منابر سرزین حجاز؛ کوشیدند تصویری مطلوب از خود، بر خلاف تصویر منفی القا شده توسط مخالفان، به جامعه‌ی اسلامی ارائه دهند.

واژه‌های کلیدی: اسماعیلیه‌هراشی، داعیان، عباسیان، فاطمیان، قرامطه

۱. دانشجوی دکتری تاریخ اسلام، دانشگاه اصفهان، (ansari_raziye@yahoo.com).

۲. استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان، (نویسنده‌ی مسئول)، (m.chelongar@ltr.ui.ac.ir).

۳. استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان، (f.allahyari@ltr.ui.ac.ir).

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶، تاریخ تأیید: ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

مقدمه

موقیت فاطمیان در تشکیل خلافت در شمال آفریقا و مطرح شدن آن به عنوان قدرتی سیاسی - مذهبی و ترس از سرایت آن به دیگر مناطق در پی تصرف مصر، دغدغه های فراوانی برای دیگر قدرت های حاکم بر جهان اسلام، به ویژه عباسیان، به وجود آورد؛ در نتیجه فاطمیان به عنوان مسئله ای بزرگ، محور فعالیت های خصمتهای خلفای عباسی و متحدانشان قرار گرفتند؛ لذا عباسیان در کنار تلاش برای براندازی فاطمیان از طریق جنگ سخت، که در آن موقیتی به دست نیاوردند، به عملیات روانی و جنگ نرم روی آوردند. از جمله های مهم ضد فاطمی که عباسیان اجرا کردند، اسماعیلیه هراسی بود. هراس در لغت به معنی بیم، ترس و خوف است (عمید، ۱۳۷۲، ۲: ۱۹۶۶) و منظور از اسماعیلیه هراسی ایجاد وحشت، انزجار، بیزاری و بی اعتمادی به مذهب اسماعیلیه و پیروان آن است. اندیشمندان جامعه ای اهل سنت تحت حمایت دولتمردان و سیاستمداران عباسی و حامیانشان به همراه بعضی از بزرگان فرق شیعی، تصویری منفی و مخدوش و هراس انگیز از این فرقه و به تبع آن از خلافت فاطمی در اذهان عموم جامعه اسلامی ایجاد کردند و بدین ترتیب کوشیدند روند گسترش و پذیرش این قدرت جدید را از جانب عامه هی مسلمانان کُند کنند.

فاطمیان در پی همه گیر کردن مشروعیت و مقبولیت خود در جهان اسلام بودند و موج اسماعیلیه هراسی، آنها را با خطر از دست دادن این مشروعیت و مقبولیت مواجه می کرد؛ به ویژه اینکه بعضی فرقه ها و انشعابات درون جامعه اسماعیلیه، از جمله قرامنه، در مقابل آنان قد علم کرده و به مخالفت و رد و ایجاد ابهام بیشتر در حقانیت فاطمیان پرداخته بودند و در نتیجه اخلال بیشتری در گسترش و ترویج مشروعیت فاطمیان به وجود می آوردند. این پژوهش در پی آن است تا با رویکرد توصیفی - تحلیلی عملکرد فاطمیان در مواجهه با این بحران را تبیین کند.

در تأثیفات و تحقیقات متعددی که امروزه در حوزه فاطمیان به نگارش درآمده، به هجمه ها و اتهامات وارد به اسماعیلیان و فاطمیان اشاراتی شده است و گاه در بعضی از این پژوهش ها، همچون رساله بهناز کیاخی در سال ۱۳۹۵ در دانشگاه الزهراء با عنوان

«تأثیر آرای کلامی اسماعیلیه بر مشروعيت فاطمیان» با ارائه‌ی آرای کلامی که فاطمیان به منظور تقویت مشروعيت خود به کار برده‌اند، به گوشه‌ای از مواجهه‌ی این خلافت با هجمه‌های تهدیدکننده مشروعيت‌شان، پرداخته شده است؛ و یا در مقاله‌ی «نقد و بررسی اباحتی گری فاطمیان و گرایش به ایشان» تأليف محمدعلی چلونگر، به اتهام اباحتی گری که مخالفان فاطمیان به ایشان وارد کرده‌اند، پرداخته شده و با بررسی آرای این مخالفان، دیدگاه آنها نقد و با ارائه‌ی شواهدی رد می‌شود. همچنین مقاله‌های «اندیشمند ایرانی حمیدالدین کرمانی و مدیریت بحران دربار فاطمیان» و «حمیدالدین کرمانی و بازاندیشی تئوری امامت اسماعیلیه» تأليف فاطمه جان‌احمدی، به نقش حمیدالدین در مواجهه با بحران ایجادشده در پی ظهور دروزیان و در نتیجه تشدید هجمه‌های مخالفان خارجی، در دربار فاطمیان پرداخته است. با وجود پژوهش‌های ذکر شده، اثری جامع و مدون که مشخصاً به عملکرد خلافت فاطمی در مواجهه با موج اسماعیلیه‌هراست پیردادزد، به نگارش در نیامده است.

هجمه‌های تبلیغاتی و اسماعیلیه‌هراست مخالفان فاطمیان بر ضد آنان

هجمه‌هایی که موجب ایجاد نفرت و وحشت از جامعه‌ی اسماعیلیه می‌شد، از جانب مخالفان آنان در چند حوزه نمود بیشتری داشت. از نمونه‌های مهم آن، ایجاد ابهام در نسب علوی خلفای فاطمی بود. این نسب همواره یکی از ابزارهای مهم فاطمیان در پیشبرد اهدافشان محسوب می‌شد که موفقیت و کسب مشروعيت در مغرب را نیز برای آنان به بار آورد (القبال، ۱۹۷۹، ۲۰۶-۲۰۸). همچنین موجب گرایش بعضی از خاندان‌های شیعی چون بنی عقیل و مزیدیان (ابن‌اشر، ۱۳۸۵، ۹: ۲۲۳ و ۶۲۵؛ ابن‌خلدون، ۱۴۰۸، ۳: ۵۴۷ و ۴: ۳۶۰) و حتی شرافی شیعی‌مذهب مکه و مدینه (المدیرس، ۱۴۲۲، ۱۸۸-۱۸۷) و شیعیان کرخ در مرکز خلافت عباسی، به فاطمیان (ابن‌الدواداری، ۱۴۲۲، ۶: ۲۷۲؛ ابن‌جوزی، ۱۹۹۲/۱۴۱۲، ۱۵: ۵۹) می‌شد؛ لذا عباسیان که به درستی تأثیر نسب علوی آنان را دریافت‌هند، آن را هدف قرار دادند تا به قول رشیدالدین فضل الله: «بر چشم‌های مردم خوار و ذلیل گردد و رغبت به دعوت ایشان نکنند» (همدانی، ۱۳۸۷، ۲۴). از این رو

در کنار نگارش رسالاتی در انکار نسب علوی فاطمیان توسط افرادی چون ابن رزام و اخومحسن، عباسیان به تشکیل محضرهایی با حضور علمای سنی و شیعه برای رد نسب علوی فاطمیان، در عصر القادر (۴۲۲-۳۸۱ق) در سال ۴۰۲ قمری (ابن جوزی، ۱۴۱۲: ۱۵؛ جوینی، ۱۳۸۵: ۳، ۱۵۹—۱۶۰؛ همدانی، ۱۳۸۷: ۲۵؛ مقریزی، ۱۴۱۸: ۲؛ ۱۸۲: ۸۲؛ ابن تغرسی بردی، ۱۴۱۳: ۴، ۲۲۹—۲۳۰) و القائم (۴۶۷—۴۲۲ق) در سال ۴۴۴ قمری (ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۹؛ ابن کثیر، ۱۴۰۷: ۱۲؛ مقریزی، ۱۴۱۶: ۲؛ ۲۲۳) پرداختند و سپس برای انتشار در میان عموم مردم و به منظور مشروعیت‌زدایی و ارائه‌ی چهره‌ای مخدوش از فاطمیان، بیانیه‌های این محضرها بر منابر بغداد و دیگر سرزمین‌های عباسی قرائت شد (جوینی، ۱۳۸۵: ۳؛ ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۹؛ ۵۹۱؛ ابن کثیر، ۱۴۰۷: ۱۲؛ مقریزی، ۱۴۱۶: ۵۸). علاوه بر این، مجادله‌گران اهل سنت در آثار خود اسماعیلیان را به ابا حی‌گری متهم می‌کردند و بهشدت به آن دامن می‌здند. غزالی در کتاب *الفضائح الباطنية* اسماعیلیان را به ترک محترمات و تبعیت از لذات و شهوات متهم کرده (۱۴-۱۱، ۱۳۸۳)، که در سیر دعوت خود نیز افراد را به آن فرا می‌خوانند (همان، ۳۲)؛ لذا گروه‌ای متمایل به آنان را نیز افراد شهوت‌ران دانسته (همان، ۳۶) و از این طریق می‌کوشد خلیفه‌ی فاطمی را فاقد شرط لازم و اساسی امامت که همان «صحیح العقیده» بودن است، نشان دهد و مشروعیت وی را خدشه‌دار کند (متها، ۱۳۸۹: ۱۰۳). همچنین به جعل و روای رساله‌های الحادی به نام اسماعیلیان پرداختند؛ از جمله رساله‌ی *السياسة والبلاغ الاكيد والناموس الاعظم* و مخاطبان خود را به این اثر به عنوان اثرب اسماعیلی که عبیدالله مهدی، خلیفه‌ی فاطمی، برای سلیمان بن الحسن بن سعید الجنابی، پیشوای قرامطه ارسال کرده، ارجاع دادند که در آن انواع اعمال الحادی و ابا حی‌گری و خشونت‌آمیز از جانب خلیفه‌ی فاطمی به مخاطب توصیه می‌شود (بغدادی، ۱۴۰۸: ۲۷۸)؛ لذا از این طریق وحشت و انزجار بیشتر را نسبت به فاطمیان پدید می‌آورند؛ چراکه علاوه بر انتساب عقاید الحادی و ابا حی به فاطمیان، آنان را پیشوای قرمطیانی نشان می‌دهند که به خاطر اعمالشان چهره‌ای خشن و هراس‌انگیز در میان عامه‌ی مسلمانان داشتند و انزجار و ترسی عمومی از آنان حاکم بود.

اتهام قائل بودن به تناسخ (غزالی، ۱۳۸۳، ۴۹) و غالی گری (بغدادی، ۱۴۰۸، ۴۶) از دیگر حربه‌هایی بود که عباسیان تلاش کردند از طریق انتساب آن به جامعه‌ی اسماعیلیه و به‌ویژه فاطمیان، عواطف و افکار جامعه‌ی اسلامی را بر ضد آنان تحریک کنند؛ به‌طوری که عبدالقاهر بغدادی در کتاب «فرقه بین الفرق خود در معرفی ابتدایی اسماعیلیه چنین بیان می‌دارد: «و ما در شمار فرقه‌ی غلات از آنان یاد خواهیم کرد» (۱۴۰۸، ۴۶). سپس تلاش می‌کند با ارائه تصویری نادرست و نشان‌دادن اسماعیلیان به عنوان گروهی مخرب‌تر و زیان‌بارتر از دجال آخرالزمان، هراس و وحشت از آنان را در مخاطب ایجاد کند (همان، ۲۶۵-۲۶۶). و یا در محضر ضد فاطمی القادر عباسی در سال ۴۰۲ق، الحاکم فاطمی را به داشتن ادعای الوهیت محکوم می‌کنند (ابن تغرسی‌بردی، ۱۴۱۳، ۴: ۲۳۰). البته باید اذعان کرد این هجممه‌ها و تبلیغات منفی نه فقط از جانب جامعه‌ی اهل سنت نسبت به اسماعیلیان اعمال می‌شد، بلکه بعضی از شیعیان همچون ابوالحسن المؤید بالله احمد بن حسین بن هارون (۴۱۱ق) امام زیدی (الکرمانی، ۱۴۰۷، ۱۶۸) و ابوالمعالی محمد بن عبید الله، عالم قرن پنجم (ابوالمعالی، ۱۳۷۶، ۵۵-۵۴) نیز این اتهامات را به جامعه‌ی اسماعیلیه و خلافت فاطمی وارد کردن.

مواجهه فاطمیان با اسماعیلیه‌هراسی مخالفان

ارائه‌ی تصویری مخدوش و نادرست از معتقدات اسماعیلیه توسط مخالفان آنان و تعمیم‌دادن افعال و اعمال گروه‌های منحرف درون این فرقه به کلیت آن، باعث افزایش محدودیت‌ها و تهدیدهای برای فاطمیان در قلمرو اسلامی و در نتیجه بن‌بست دعوت مذهبی و اهداف سیاسی آنان می‌شد؛ لذا فاطمیان به انحصار مختلف با این جریان به مقابله برخاستند تا بتوانند با ارائه‌ی تصویری مثبت از اسماعیلیه، گامی مؤثر در کاهش اسماعیلیه‌هراسی بردارند؛ به‌طوری که با وجود چنین شرایطی عقاید و اندیشه‌های اسماعیلی در نقاط مختلف جهان گسترش یافت و حتی بعد از افول خلافت فاطمی، آیین اسماعیلی به حیات خود ادامه داد (Daftary, 1999, p.1).

۱. پاسخ به اتهامات و روشنگری در مورد عقاید خود در تأییفات

از اقدامات بر جستهٔ فاطمیان در مواجهه با موج اسماعیلیه هراسی مخالفان، پاسخگویی به اتهامات وارد و روشنگری نسبت به عقیده‌ی خود در تأییفاتشان بود. برای نمونه حمیدالدین الکرمانی در مواجهه با اتهام نسب قداحی که در عصر الحاکم اوچ گرفته بود، در کتاب *المصابیح فی اثبات الاماکنه*، مشخصاً به این اتهام پاسخ می‌دهد و شهادت علویان حرمین شریفین را دلیلی قاطع برمی‌شمرد؛ زیرا آنان را سرچشمه و منبع علویان دانسته که از هر کس دیگری نسبت به این امر آگاه‌ترند و در مقابل از آنجا که شهادت بر اثبات مربوط می‌شود نه نفی، شهادت سایرین را چون بر نفی است، قابل استناد نمی‌داند (۱۹۶۹، ۱۴۹). او در رساله‌ی *الكافیه فی الرد علی الهارونی*، در پاسخ به اتهامات امام زیدی نیز همین براهین را ارائه می‌کند (۱۴۰۷، ص ۱۷۳). در رساله‌ی *تنبیه الهدای و المستهدی* نیز علاوه بر استناد به شهادت‌هایی که به صدق امام حق بودن الحاکم داده شده، به گشودن در خانه‌ی امام صادق(ع) و اخذ محتویات آن توسط الحاکم برای اثبات صحت نسب ایشان نیز استناد کرده؛ چراکه به عقیده‌ی امامیه فقط اهل‌بیت(ع) و امام حق می‌تواند این امتیاز را داشته باشد (الکرمانی، بی‌تا ب، ۱۷۴).

همچنین در مواجهه با اتهام ابا‌حی‌گری و ترک فرایض دینی، تأییفات فاطمیان سرشار از مواجهه با این اتهام است. تأکیدات فراوان بر همراهی ظاهر و باطن و تشبيه این دو به جسم و روح که همراهی‌شان با هم ضروری است، در آثار داعیانی چون جعفر بن منصور الیمن (الیمن، ۱۰۷، ۱۴۰۴)، قاضی نعمان (قاضی نعمان، بی‌تا الف، ۲۸ و ۳۷ و ۶۰، ۱۳۸۳، ۱: ۵۳)، المؤیدی‌الدین (المؤیدی‌الدین، ۱۹۷۴، ۱: ۱۹۲)، ناصرخسرو (ناصرخسرو، ۱۲۸۲، ۶۶)، نشان‌دهنده‌ی این امر است. این مبلغان تلاش می‌کنند تا اعتقاد خود به باطن و ارزشی را که برای آن قائل‌اند چنان ارائه دهند که مخاطب آن را با ترک شریعت اشتباه نگیرد. برای نمونه قاضی نعمان در *ساس التأویل* چنین بیان می‌کند: «گمان نکنید اگر گفتیم جنت باطنی دارد، بهشت برین و دار نعیم را نفی کرده‌ایم؛ یا اگر گفتیم جهنم را باطنی است، آتش و عذاب الهی را انکار کرده‌ایم؛ یا هنگامی که تأویل باطن چیزی را بیان می‌کنیم ظاهر آن را باطل می‌دانیم. به خدا پناه می‌بریم از این کار!» (بی‌تا الف، ۶۰). سپس مخاطب

خود را به ایمان و عمل به ظاهر و باطن آنچه خداوند نازل کرده دعوت می‌کند (همان‌جا). ظهور دروزیان و ابا حی‌گری آنان و در نتیجه تشید هجمه‌های مخالفان، موجب شد آثار حمیدالدین، داعی برجسته‌ی آن برده، سرشار از تأکیدات فراوان بر اهمیت ظاهر شریعت و لزوم پای‌بندی به آن، در کنار باطن شریعت باشد. کتاب *الوضیئه فی معالم الدین* کرمانی، اختصاصاً به مسئله‌ی عبادتین و لزوم همراهی دو عبادت عملی و علمی پرداخته است و آن را با فصلی با عنوان: «فی القول علی قانون عباده‌الله و انها عباداتان علم و عمل» (الکرمانی، بی‌تا الف، ۴) آغاز کرده و بخش دوم رساله را نیز به عبادات عملی اختصاص داده است؛ از جمله شهادت و طهارت، نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، اخلاق و آداب و وصایا (همان، ۶). کرمانی در این اثر به دنبال اصلاحات اعتقادی و رفع عللی بود که موجب تشتت در دعوت و تزلزل در مشروعيت نظام شده بود، نه به دنبال تأسیس تفکری جدید در نظام اندیشه‌ی اسماعیلیان (کیاخی، ۱۳۹۵، ۱۸۸). او در کتاب *المصابیح نیز هفت برهان* را در بایستگی اجرای شریعت بیان می‌کند (الکرمانی، ۱۹۶۹، ۵۸). او همچنین در رساله‌ی *الكافیه فی الرد علی الہارونی*، در پاسخ به اتهام نسخ شریعت فاطمیان توسط امام زیدی، ظاهر و باطن را در عقیده‌ی اسماعیلیه تعریف و تلاش می‌کند با روشنگری در این زمینه اتهام واردشده را رد کند (۱۴۰۷، ۱۵۲). اهتمام به اهمیت ظاهر در کنار باطن، در دیگر آثار کرمانی از جمله *الاقوال النهابیه* (۱۳۹۷، ۱۱۴)، *Rahat al-’Aql* (۱۹۶۷، ۸۳ و ۳۱۸) و *تبییه الہادی* (بی‌تا ب، ۱۷۳، ۱۵۱، ۱۵۵-۱۵۷) نشان از تلاش این داعی در زدودن ابهامات و اتهامات از چهره‌ی این آیین در آن جو خفقان آور دارد؛ لذا حمیدالدین علاوه بر معرفی تأویل در اندیشه‌ی اسماعیلیه، به نقد و رد تفسیرهای گروه‌های انحرافی همچون غالیان از تأویل می‌پردازد و می‌کوشد تعریفی صحیح از این مقوله ارائه دهد که در آن، اهمیت عبادت عملی و ظاهري در کنار باطن و عبادت علمی بیان می‌شود (همان، ۱۵۶-۱۵۷). او سپس الحاکم را «قائم بحفظ الكتاب و الشریعه» و «داع الى العبادتین» معرفی می‌کند (همان، ۱۷۳)، تا حجت را بر مخالفان موضع خلیفه‌ی فاطمی در این زمینه تمام کند.

این تلاش در آثار دیگر داعیان فاطمی نیز مشاهده می‌شود؛ همچون *المؤیدفی الدین* که علاوه بر رد و تقبیح عقاید ابا حی‌گران، خود و امامان فاطمی را برائت‌کنندگان آشکار و

نهان از آنها معرفی کرده (۱۹۷۴، ۱: ۳۰۹—۳۱۰) و پس از لعن و نفرین آنان (۱۹۴۹، ۱۹۸—۱۹۷)، برای اثبات بطلان عقاید آنها، از طریق عقل و شرع پاسخ‌های روشن به آنان ارائه می‌دهد (۱۹۷۴، ۱: ۳۱۵—۳۰۹). او با تأکیدات فراوان بر لزوم اجرای احکام شرعی و تلاش در اثبات این امر از طریق استناد به آیات قرآن (۱۹۷۴، ۱: ۱۹۲) می‌کوشد اهمیت آن را نزد فاطمیان به عامه‌ی مسلمانان نشان دهد. ناصرخسرو نیز که در کتاب وجه دین به این اتهام از جانب دشمن چنین اشاره می‌کند: «... نادانان و کاهلان دین اسلام مر شیعت حق را باطل خوانند و گویند که ایشان کافران‌اند؛ بی‌آنکه بر حقیقت مذهب ایشان برسند، و نیکوتر آن باشد خردمند را که از حال خصم خویش پرسد و سخن با او به اندازه‌ی استحقاق او بگوید تا عادت جاهلان کار نبسته باشد» (۱۳۸۲، ۶۲). در ادامه به بیان اهمیت ظاهر شریعت در کنار باطن آن در عقیده‌ی اسماعیلیه می‌پردازد (همان، ۶۵—۶۶). او حتی تلاش می‌کند با کمک حساب جمل ضرورت همراهی علم و عمل را به اثبات برساند (همان، ۵۷). دیگر آثار ناصرخسرو همچون زاده‌المسافرین (بی‌تا، ۴۲۲)، گشاش و رهایش (۱۳۸۰، ۱۰۹)، و خوان‌الاخوان در فصلی مجزا با عنوان «سخن اندر واجبی عمل شریعت و حجت بر آنکه روا نیست دست از آن بازداشت» (۱۳۳۸، ۷۵)، به این موضوع پرداخته است.

تلاش فاطمیان در مواجهه با تصویر غالیگری اسماعیلیه در جامعه‌ی اسلامی، در تأثیفاتشان نمود بسیاری دارد. برای نمونه قاضی نعمان در کتاب الأرجوزه المختاره فی الإمامه (۲۰۰۸، ۲۰۹ و ۲۳۰) در قالب شعر و در کتاب الهمه فی آداب اتباع الإمامه، (بی‌تا ب، ۵۰—۵۴) به رد عقاید غالیان می‌پردازد. او همچنین در دعائیم‌الاسلام، بخشی را به این مسئله اختصاص داده که چنین عنوان دارد: «ذکر مقامات امامان و احوال آنان و تبریجستان آنان از جایگاهی که غیر از جایگاه حقیقی‌شان است، و تکفیر چنین عقیده‌ای» (۱۳۸۳، ۱: ۴۵). او پس از رد عقاید غالیانه، خلفای فاطمی را با عنوان «اولیاء‌الله» منزه از آن معرفی می‌کند (همان، ۴۶)؛ همان‌طور که حمیدالدین با ادعای الوهیتِ الحاکم توسط دروزیان، در رسالات گوناگون از جمله الرساله الوعظه فی الرد علی الأخرم الفرغانی (الکرمانی، ۱۴۰۷، ۱۴۵) و رساله‌ی مبابسم البشارات بالا مام الحاکم بآمر الله (همان، ۱۳۰)،

بر این امر که امامان اسماعیلی مانند دیگر انسان‌ها هستند تأکید می‌کرد تا آثار سوء این جریان را به حداقل برساند. حمیدالدین همچنین در تتبیه الهادی از طریق مستندات قرآنی به رد عقاید فرق غلات از جمله دو فرقه‌ی غالی نصیریه و اسحاقیه (الکرمانی، بی‌تا، ۱۸۳) و نیز به اثبات فساد عقیده‌ی مسیحیان درباره‌ی حضرت عیسی (همان، ۱۵۴) می‌پردازد و نه فقط می‌کوشد اتهام غلو را از ساحت اسماعیلیه پاک کند، بلکه سعی می‌کند خود را مخالف و درستیز با آن، به مخاطبان بشناساند.

المؤبدفی‌الدین نیز در کتاب *المجالس* (المؤبدیه) می‌گوید: «غیر از دیگر اتهامات از جمله افتراهایی که به ما می‌زنند، اعتقاد به غلو است» (۱۹۷۴، ۳: ۱۱۹). او در ادامه با رد غلو و تأکید بر وجود زمینی ائمه و همچنین محکوم‌کردن غالیان به هلاکت و خلود آنان در جهنم (۱۹۷۴، ۱: ۳۲۶)، در روشنگری عقاید اسماعیلیه در این زمینه می‌کوشد و در مقام پاسخ به دو اتهام غلو و الحاد که یکجا به آنان وارد می‌شود، چنین بیان می‌کند: «الحاد و غلو دو امر متضاد هماند که هرگز با هم جمع نمی‌شوند. پس اگر الحاد وجود دارد، غلوی در کار نیست و اگر غلو باشد، الحادی وجود ندارد» (همان‌جا).

اتهام قائل‌بودن به تناسخ از جانب مخالفان فاطمیان (غزالی، ۱۳۸۳، ۴۹) که به خاطر اعتقاد بعضی از اسماعیلیان (ناصرخسرو، ۱۳۳۸، ۱۳۳) و همین‌طور دروزیان (طبع، ۱۹۸۰، ۱۲۱) به آن، تشدید می‌شد، داعیان فاطمی را به عکس العمل واداشت. کرمانی در آثار خود از جمله در کتاب *اقوال‌الذهبیه* (۱۳۹۷، ۳۹) و در رساله‌ی تتبیه الهادی به رد تناسخ و قائلان به آن می‌پردازد (بی‌تا، ۱۶۰). در راحة العقل نیز پس از رد عقیده‌ی تناسخ، به مواجهه و مقابله‌ی خود با این گونه عقاید و همچنین با غالیان، در دیگر آثارش اشاره کرده: «ما در کتاب *الریاض* و نیز در *میزان العقل* و دیگر رساله‌های خویش به‌ویژه کتاب *المقایيس* که به‌طور خاصی در این مبحث و علیه غلات و هم‌مسلکان آنان نوشته شده، نادرستی عقاید این جماعت را بیان کرده‌ایم» (۱۹۶۷، ۵۱۰-۵۱۱). ناصرخسرو نیز در زاد المسافرین پس از توضیحی درباره‌ی قائلان به تناسخ و عقاید آنان، به رد اندیشه‌های آنان می‌پردازد و دلایلی در ابطال تناسخ ارائه و با مستندات قرآنی به آنان پاسخ می‌دهد (بی‌تا، ۴۲۹ و ۴۲۶-۴۲۵). او در نهایت قائلان به تناسخ را که بی‌هیج برهان

عقلی و نقلی بر این عقیده هستند، تحکیر می‌کند و چنین می‌گوید: «مر دعوی او را ردّی قوی‌تر از ثابت‌ناشدن برهان بر آن نیست و نایافتن حجت از کتاب خدای تعالی» (همان، ۴۳۰).

۲. تبرئه‌ی خود از افعال و اعمال ضدارزشی هم‌کیشان منحرف از مصائبی که جامعه‌ی اسماعیلیه و بهویژه خلافت فاطمی با آن مواجه بود، گروه‌های منحرف درونی بود. مخالفان خلافت فاطمی با تعمیم افکار و عملکرد انحرافی این گروه‌ها به تمام جامعه‌ی اسماعیلی، دستاویزی برای تخطیه خلفای فاطمی و خارج نشاندادن آنان از جرگه‌ی اسلام فراهم کرده بودند. فاطمیان نیز برای آنکه روند افزایش تعارض میان خود و دیگر مسلمانان را در اذهان عمومی کاهش دهند، تلاش کردند تا با تبرئه‌ی خود از اعمال و افعال این گروه‌ها زمینه‌های لازم برای تعامل سازنده با سایر مسلمانان را فراهم کنند.

اعمال ضدارزشی و خشونت‌آمیز قرامطه همچون نامنکردن مسیر حجاج (ابن‌کثیر، ۱۴۰۷، ۱۱: ۱۰۱)، حمله به مکه در سال ۳۱۷ق که با کشتار وحشیانه‌ی مردم و بی‌حرمتی‌های فراوان به بیت‌الحرام همراه بود (القاضی عبدالجبار، ۱۴۲۷، ۲: ۳۸۵) مانند ورود ابوظاهر قرمطی در حالت مستی و سوار بر اسب و ادرار در نزدیک بیت (ابن‌فهد، ۱۴۲۶، ۲: ۳۷۴)، همچنین بردن حجر الاسود به بحرین (ابن‌اثیر، ۱۳۸۵، ۸: ۲۰۷-۲۰۸)، که خود مهر تأییدی می‌شد بر اتهاماتی چون الحاد و بی‌دینی (دفتری، ۱۳۸۱، ۳۸)، شرایط را برای فاطمیان که از جانب مخالفانشان با قرامطه یکی دانسته می‌شدند، بسیار دشوار می‌کرد؛ به خصوص آنکه قرامطه با ادعای قیامت به اباحی‌گری روی آوردن و احکام ظاهری شرع را برداشتند (القاضی عبدالجبار، ۱۴۲۷، ۲: ۳۷۹)، که ناصرخسرو نیز در سفر خود به احساء به ترک فرایضی چون نماز و روزه توسط قرامطه اشاره کرده است (۱۳۷۰-۱۴۷۱). اتهاماتی در زمینه‌های مباح‌بودن ارتباط یک زن با چند مرد (ابن‌اثیر، ۱۳۸۵، ۷: ۵۲۴-۵۲۵)، ارتباط زناشویی با محارم، لواط، میگساری و داشتن عقاید مجوسى و مزدکی (بغدادی، ۱۴۰۸، ۲۷۰)، نیز به آنان مطرح بود (ابن‌کثیر، ۱۴۰۷، ۱۱: ۶۱-۶۲).

دخویه اتهام ازدواج با محارم را تنها مربوط به دوران کوتاه ظهور مهدی اصفهانی می‌داند (۱۳۷۱، ۱۰۴)، اما همین دوران کوتاه می‌توانست تبعات ناخوشایندی برای جامعه‌ی اسماعیلیه و ایجاد انزجار و نفرت از آنان به همراه داشته باشد؛ لذا فاطمیان به تبرئه‌ی خود از این گروه پرداختند و تلاش کردند خود را در مقابل آنان، و مخالف اعمال و عقایدشان نشان دهند؛ بنابراین عبیدالله مهدی پس از حمله‌ی قرامطه به مکه در طی نامه‌ای آنان را سرزنش و لعن کرد (ابن‌فهد، ۱۴۲۶، ۲: ۳۷۸). او خطاب به ابوظاهر قرمطی، به آثار مخرب این حرکت برای جامعه‌ی اسماعیلیه نیز اشاره کرد: «تو برای ما و شیعیان ما ننگ و لعن و بدنامی به بار آورده و حقاً باید دیگران ما را کافر و ملحد بدانند» (ابن‌اثیر، ۱۳۸۵، ۸: ۲۰۷-۲۰۸). فاطمیان با عزیمت به مصر کوشیدند در همان آغاز نه تنها خود را مخالف بلکه نابودگر قرامطه به تصویر کشند؛ لذا در امان نامه‌ای که جوهر صقلی در بد و ورود برای مردم مصر قرائت کرد، صریحاً مقابله با حملات قرامطه و تأمین امنیت مردم و بهویژه حجاج نیز جزو برنامه‌های خلافت فاطمی اعلام شد (مقریزی، ۱۴۱۶، ۱: ۱۰۴). نکته‌ی قابل توجه در این امان نامه تأکید بر اجرای فرایض دینی است (همان، ۱۰۵) که در نشان دادن تمایز فاطمیان با قرامطه‌ای که به امور دینی پای‌بندی نداشتند می‌توانست بسیار اثرگذار باشد.

المعز فاطمی نیز در کنار مقابله‌ی نظامی با قرامطه در طی نامه‌ای به حسن‌اعصم قرمطی و سرزنش وی، با استناد با آیات قرآن، لزوم اجرای شریعت را به وی گوشزد می‌کند (همان، ۱۸۹-۲۰۱) و می‌کوشد با انکار شریعت‌گریزی قرامطه، به تبرئه‌ی خود و به تبع آن، خلافت فاطمی از انتساب به قرامطه و اتهام ابا‌حی‌گری نائل آید و لزوم و اهمیت به پاداشتن احکام اسلامی را در نزد خود نشان دهد. او حتی تلاش کرد تا جامعه‌ی اسماعیلی از قرامطه ضد این گروه تحریک کند؛ لذا با بیان خوابی که در آن پیامبر(ص) فرمان قلع و قمع قرامطه را صادر می‌کند (مقریزی، ۱۴۱۶، ۱: ۱۴۷)، لزوم از میان رفتتن و حذف قرامطه را امری مؤکد و واجب نشان می‌دهد و علاوه بر اینکه موضع خود نسبت به این جریان را به تصویر می‌کشد، احتمال گرایش به آنان را در میان پیروان خود تقلیل می‌دهد.

علاوه بر قرامطه، در میان اسماعیلیان پیرو خلافت فاطمی جریان‌هایی منحرفی چون غالی‌گری و ابا‌حی‌گری به وجود آمد که می‌توانست اوضاع را برای فاطمیان به مراتب

دشوارتر سازد؛ لذا دستگاه خلافت فاطمی می‌کوشید با رد و لعن این جماعت، خود را از مظان اتهام خارج و در نتیجه تلاش دشمنان در تخریب مشروعیت خویش را مسدود کند. برای نمونه المنصور فاطمی با اشاره به عقاید غالیان می‌گوید: «چنین عقایدی را از ما بازدارید و تنها خدا را یاد کنید... همانا ما بندگانی از بندگان خدا و مخلوقی از مخلوقات او هستیم» (قاضی نعمان، ۱۳۸۳، ۱: ۵۵). قاضی نعمان با بیان این سخنان از جانب منصور و بیان اینکه وی در حالی که از خوف خداوند گریان شد و از این عقاید غالیانه در مورد خود تبری جست (همان‌جا)، بهروشنی تلاش این خلیفه را برای تبرئه‌ی خود و خلافتش از این‌گونه عقاید نشان می‌دهد، تا جایگاه و وجهه‌اش را در جامعه‌ی اسلامی از آسیب حفظ کند؛ زیرا خلفای فاطمی بهروشنی تأثیر این گروه‌ها را در تقویت تصویر منفی نسب به خود و در نتیجه تشديد هجمه‌ها و اتهامات درک کرده بودند که زمینه‌ی شکست دعوت آنان را فراهم می‌آورد؛ به طوری که القائم بامر الله داعیانی را که درباره‌ی ایشان و پدرانشان غلو می‌کردند، سدکنندگان راه دعوت فاطمی خواند که موجب تکذیب و دوری مردم از آنان می‌شوند؛ لذا آنان را لعن می‌کند (قاضی نعمان، ۱۹۹۶، ۸۴). و در جای دیگر آنان را منافقانی می‌داند که با بستن این‌گونه دروغ‌ها و اتهامات موجب رویگردانی تعداد بسیاری از مردم از دعوت اسماعیلی می‌شوند (همان، ۴۲۰). و یا المعز نیز افرادی را که به آنان افعال و اعمال غلو‌آمیز نسبت می‌دهند، موجب ایجاد شبه در امر خلافت و امامت خود می‌داند و لذا آسیب‌های آنان را از دشمنان آشکار خود بیشتر و آنان را خطرناک‌تر و زیان‌بارتر معرفی می‌کند (همان‌جا) و برای پاک کردن ساحت خلافت از آنان چنین بیان می‌کند: «ما به خدا پناه می‌بریم از دروغ آنان!» (همان، ۵۲۳) و در ادامه می‌گوید: «ما بندگان خداییم و مخلوق او. ما از خود علمی نداریم غیر از علمی که تعلیم یافته‌ایم... ما ادعای پیامبری و نبوت نداریم» (همان‌جا). او در نهایت با تأکید بر این امر که این افراد دروغگوی‌اند و از فرمان‌های خلیفه‌ی فاطمی سرپیچی کرده‌اند، خلافت فاطمی را از تمامی این افعال تبرئه می‌کند. المعز در واکنش به افعال ابا حی پیروان خود نیز همین واکنش را نشان می‌دهد و با اعلام بیزاری از این دسته، آنان را فاسقانی معرفی می‌کند که موجب ننگ برای فاطمیان و مانع در برابر اهدافشان می‌شود. و در نهایت این‌گونه خود را از اعمال و افکار آنان تبرئه

می‌کند: «... ما به سوی خداوند از آنها برائت و با لعن و بیزاری از آنها به خداوند تقرب می‌جوییم» (همان، ۱۰۵).

سندي که در مواجهه با فرقه‌ی دروزیه در اوایل حکومت الظاهر در سال ۴۱۴ به نگارش درآمده نیز قابل توجه است، که طی آن خلافت فاطمی نه تنها از سایر فرق غالیانه و عقاید و سلوک آنان بیزاری می‌جوید، بلکه خود را در اعلان رسمی از افکار و رویه‌ی این فرقه‌ی ظالله تبرئه می‌کند (ابن تغرسی بردى، ۱۴۱۳: ۴-۲۴۹-۲۵۰). خلیفه‌ی فاطمی با کم خرد، جاهل، نادان و دروغگو خواندن این گروه، آنان را تحقیر و از خود جدا می‌کند و چنین بیان می‌دارد: «و ما از این جاهلان گمراه به خدای تعالیٰ پناه می‌بریم!» و در ادامه موضع خود را نسبت به احکام الهی نشان می‌دهد و خود را مجری آن معرفی می‌کند (همان‌جا). داعیان نیز در تبلیغات خود به روشنگری نسبت به این خلفا و تبرئه‌ی آنان از هر گونه عقیده‌ی ظالله و انحرافی می‌پرداختند؛ مانند المؤید که در مجالس خود گروه‌های انحرافی را با القابی چون طلیعه‌دار کفار، وبال شیعه، دروغگو و... (همان، ۳۱۵) می‌خواند و ائمه‌ی خود را برائت‌کنندگان آشکار و نهان از این دسته معرفی می‌کند (المؤید فی الدین، ۱۹۷۴: ۱-۳۰۹-۳۱۰).

۳. پاکسازی جامعه‌ی اسماعیلی

آثار مخرب جریان‌های منحرف درون جامعه‌ی اسماعیلی موجب شد فاطمیان علاوه بر تبرئه‌ی خود، به پاکسازی جامعه‌ی اسماعیلیه از این گونه انحرافات پیردازند. برای نمونه عبیدالله مهدی در سال ۳۰۹ق، دویست نفر از اهالی قیروان، باجه و تونس را به‌خاطر اعمال ابا‌حی‌گری، از جمله خوردن گوشت خوک و خوردن شراب در ماه رمضان، به زندان انداخت که بیشترشان در همان زندان جان باختند و شاید مشهورترین این افراد احمد بن البلوی بود (ابن عذاری، بی‌تا، ۱: ۱۸۵-۱۸۶). سخن المعز عزم خلافت فاطمی در ازیمان برداشتن گروه‌هایی را که موجب هموارشدن راه اتهام به آنان می‌شد، نشان می‌دهد: «آیا این فاسقان را که مایه‌ی رشتی و ننگ و سد راه ما هستند رها کنیم، در حالی که مانند این سخنان ناپسند را می‌گویند و خود را به ما منسوب می‌کنند؟» (قاضی نعمان، ۱۹۹۶،

(۱۰۵). اتهام غالیگری و الحاد نسبت به فاطمیان در زمان الحاکم به علت ظهور دروزیان، شدت بیشتری یافت و بحرانی شدید در خلافت فاطمیان ایجاد کرد؛ زیرا دروزیان شروع به نگارش رسالاتی در تأیید مدعای خود کردند و داعیانی نیز به اطراف فرستادند (الکرمانی، ۱۹۶۷، ۳۱)، و حتی حمزه بن علی به حاکمان و امرا و عالمان سرزمنی‌های مختلف نامه نوشت و آنان را به مذهب جدید فرامی‌خواند (کامل حسین، ۱۹۶۲، ۸۲). این مسئله می‌توانست ریشه‌ی اسماعیلیان را بخشکاند؛ چراکه افکار غالیانه‌ی آنان چنان از ساحت اسلام به دور بود که خود تبلیغی منفی و دافعه‌ای چشمگیر برای اسماعیلیان محسوب می‌شد و حتی موجب رویگردانی بعضی از اسماعیلیان از مذهب خود می‌شد. همچنین دستاویز و دلیلی محکم برای تخطیه‌کردن جامعه‌ی اسماعیلی به‌طور کلی بود؛ چراکه عقیده‌ی الوهیت الحاکم، در مصر و در مرکز خلافت فاطمی آغاز شده بود؛ به‌طوری که بسیاری از ردیه‌نویسی‌های ضداسماعیلی پس از این ماجرا شکل گرفت؛ مانند محضر القادر عباسی در سال ۴۰۲ق که در متن استشهادنامه‌ی آن چنین آمده: «همانا این شخص نوظهور (الحاکم) در مصر، و پیشینیان او ... ادعای ربویت دارند» (ابن تغیری‌بردی، ۱۴۱۳، ۲۳۰). لذا الحاکم بهسان دیگر خلفای فاطمی به مقابله با غالیان پرداخت و به قول ادریس عمال الدین قرشی «به غلات و سرکشان شمشیر آهیخت و روزگار اهل حیرت و شک را سیاه کرد ... و روی از آنها برتابت و در رحمت را بر ایشان بسته کرد» (بی‌تا، ۶: ۲۸۱). همچنین در سندي که بعد از وفات الحاکم، در اوایل عصر الظاهر تنظیم شده بود، درباره‌ی ازمیان برداشتن این فرقه چنین آمده است: «ریشه‌ی این کافران فاسق و فاجران خونریز را برکنديم و جمعشان را در هر جایی از اين سرزمين که باشد، پراكنديم و گريختند در حالی که طردشده و ترسان بودند» (ابن تغیری‌بردی، ۱۴۱۳، ۴: ۲۴۹-۲۵۰). و این خود نشان از تلاش خلافت فاطمی در قلع و قمع این گروه برای زدودن هرگونه زمینه‌ی اتهام از خود بود.

بعلاوه داعیان و اندیشمندان بر جسته‌ی فاطمی نیز برای حفظ کیان جامعه‌ی اسماعیلی و مواجهه با سیل عظیم اتهاماتی که بعد از این واقعه شدت گرفته بود، شروع به فعالیت کردند؛ بهویژه حمید الدین کرمانی که با ابلیس‌خواندن مخالفان فاطمیان به سوءاستفاده‌ی آنان

از این بحران نیز اشاره کرده است (۱۱۳، ۱۴۰۷). او علاوه بر پاسخگویی به اتهامات واردہ در آثار خود، رساله‌هایی خطاب به منحرفان داخلی در جهت رد و پاسخگویی به آنان به نگارش درآورده؛ مانند الرساله الواعظه فی الرد علی الأخرم الفرغانی که در پاسخ به عقاید ظالمی فرغانی و در جهت حذف وی و عقاید و افکارش از جامعه‌ی اسماعیلی بود. کرمانی در این رساله اندیشه‌ی الوهیت الحاکم را که به ابزار تبلیغات منفی برای فاطمیان بدل شده بود، محکوم و رد می‌کند و با به‌کارگیری واژه‌هایی چون کار دهشتناک، سخن گزار، گناه آشکار، کفر محض، و کار شیطان، درباره‌ی عقیده‌ی اخرم فرغانی، آن را به باد انتقاد می‌گیرد و در ادامه بر توحید و خداپرستی خلیفه‌ی فاطمی تأکید می‌کند و بیزاری ایشان را از این گونه عقاید اعلام می‌دارد (همان، ۱۴۵). کرمانی در نهایت با دلیل و برهان عقیده‌ی الوهیت الحاکم را انکار و تلاش می‌کند زمینه‌های نابودی این اندیشه را فراهم آورد (همان، ۱۴۵).

هرگونه عقیده‌ی انحرافی حتی در اندیشه‌ی بزرگان آیین اسماعیلی که موجبات مخدوش‌شدن چهره‌ی جامعه‌ی اسماعیلی را فراهم می‌آورد، با عکس العمل و تلاش برای پاکسازی آن از جانب مُبلغان فاطمی مواجهه می‌شد؛ مانند تلاش حمید الدین کرمانی برای اصلاح اندیشه‌ی ابویعقوب سجستانی در مورد ترک شریعت؛ کرمانی در کتاب الریاض فی حکم بین الصادین صاحبی الاصلاح و النصره به نقد نظر سجستانی که با تمسمک به آیه‌ی ۹۳ سوره‌ی مائدہ، ترک شریعت را برای پیامبران مجاز دانسته، می‌پردازد و چنین می‌نگارد: «آیه‌ی ذکر شده نه از حیث ظاهر و نه باطن دلالتی بر ترجیح انبیا در ترک استعمال شرایع ندارد.» سپس تفسیر جدیدی برخلاف تفسیر سجستانی ارائه می‌دهد که بر لزوم عبادتین تأکید می‌کند (الکرمانی، ۲۰۰۲، ۱۷۲). ناصرخسرو نیز برای اصلاح نظر سجستانی در مورد تناسخ، پس از رد آن چنین می‌آورد: «بویعقوب را سخنان نیک و پسندیده بسیار است. اما آنچه اندر اثبات تناسخ گفت خردمندان نپسندیدند» (۱۳۳۸، ۱۳۳).

۴. حفظ ظاهر در مراودات و تبلیغات خود

مطمئناً طرز سلوک داعیان فاطمی و حتی اطرافیان و همنشینان آنان، بهویژه در خارج از

قلمرو خلافت، می‌توانست در روند پذیرش و مقبولیت دعوت ایشان نزد اطرافیان تأثیرگذار باشد و هرگونه خطای رفتار و گفتار و حتی در انتخاب دوستان و اطرافیان می‌توانست برای کل جریان دعوت خطرآفرین باشد؛ زیرا خطای هر داعی به کل جامعه‌ی اسماعیلیه تعییم داده می‌شد؛ لذا داعیان فاطمی علاوه بر اینکه خود همواره به رعایت اصول اخلاقی ملزم بودند و حتی از شوخی و مزاح نیز بر حذر داشته می‌شدند (حامدی‌همدانی، ۲۰۱۲، ۱۶۵)، باید کسانی مانند دربان و کاتب را هم از میان افراد موقر، عفیف و متدين به خدمت می‌گرفتند (همان، ۱۶۴). این مسئله خود موجب ارائه‌ی تصویری مثبت و عامه‌پسند از این افراد و به تبع آن، از آیین و مسلک آنان می‌شد و دیدن این وجهه، تأثیر تهمتها و هجمه‌های شنیده‌شده را به حداقل می‌رساند؛ بنابراین در رساله‌ی نیشابوری مُبلغان حتی از نشست و برخاست با تارکان شریعت و اهل فساد بر حذر داشته می‌شدند و تنها اجازه‌ی موعظه و نصیحت به این گروه را داشتند. آنان از محبت و دوستی با این گروه منع می‌شدند؛ زیرا ممکن بود موجب یکی‌دانستن آنان و درنتیجه روی‌گردانی مردم از دعوت آنها شود؛ بنابراین باید از این گروه دوری می‌کردند تا در مظان اتهام قرار نگیرند و در مقابل به همنشینی و نزدیکی با اهل زهد و عبادت ملزم می‌شدند (همان، ۱۵۴) که این مسئله خود در معرفی آنان به مخاطبان ارزش و اهمیت بسیار داشت. هدف از بر حذر داشتن مُبلغ فاطمی از مصاحبیت با اهل فساد زمانی آشکار می‌شود که نیشابوری این همنشینی را موجب یکی‌دانستن مُبلغ با اهل فساد می‌داند که در نتیجه‌ی آن نه تنها خود مُبلغ بلکه عقیده و مسلک وی نیز انکار می‌شود. نیشابوری حتی مُبلغ را به مدح دین و نیکو جلوه‌دادن آن نزد مردم و در مقابل، به مذمت و نکوهش مخالفان دین فرا می‌خواند (همان، ۱۶۸). این شیوه در معرفی داعی اسماعیلی به عنوان فردی دیندار به مخاطب، بسیار تأثیرگذار بود و می‌توانست اتهاماتی چون ابا حی‌گری و ترک فرایض دینی را خنثی کند؛ چراکه مخاطب اهتمام اسماعیلی‌مذهبان به دین و دینداری را مشاهده می‌کند و درنتیجه نسبت به اتهامات و شایعات منسوب به آنان، به تردید می‌افتد.

المؤید نیز در مجالسی که برای داعیان تشکیل می‌داد، تبلیغ و تصدیق توجه به ظاهر در کنار باطن را در سیر عملیات خود به آنان تأکید و چنین گوشزد می‌کرد: «مؤمنان! شما

مأموریت دارید که ظاهر و باطن را با هم تصدیق کنید و این جایگاهی است که بعضی به دلیل کوتاهی در آن به هلاکت غلطیده‌اند» (المؤیدفی‌الدین، بی‌تا، ۴۶). درواقع در جو خلقان آوری که بر ضد اسماعیلیان ایجاد شده بود و آنان را به عنوان تارکان احکام دین و اباحی‌گرانی بی‌دین به تصویر کشیده بود، تأکید بر اهمیت ظاهر دین در کنار باطن توسط مبلغان اسماعیلی می‌توانست در ارائه‌ی تصویری بهتر از اسماعیلیان مؤثر باشد؛ لذا اندیشمندان فاطمی بسیار بر این امر تأکید داشتند تا تصویر مخدوش و غیرواقعی و ناموزونی را که از آنان ایجاد شده بود، تلطیف کنند.

۵. توجه و اهتمام به برگزاری شعایر اسلامی

برگزاری آداب و رسوم و سنن اسلامی توسط فاطمیان می‌توانست خط بطلانی باشد بر اتهاماتی چون اباحی‌گری، الحاد و بی‌دینی؛ لذا فاطمیان علاوه بر برگزاری آیین‌های شیعی همچون عاشورا و غدیر و جشن ولادت ائمه‌ی خود، به اجرای دیگر رسوم اسلامی که برای عموم مسلمانان دارای اهمیت بود، اهتمام ویژه نشان دادند. از موارد مهم آن، عید قربان بود که خلیفه‌ی فاطمی با صرف هزینه‌ای گراف به برگزاری مراسمی باشکوه به این مناسبت و شرکت در آن با هیبت و جلال خاص خود اقدام می‌کرد (ابن طویر، ۱۴۱۲، ۱۷۵ و ۱۸۲-۱۸۶؛ مقریزی، ۱۴۱۸، ۲: ۳۳۹). او با خواندن نماز و ایراد خطبه و قربانی با دست خود (مقریزی، ۱۴۱۸، ۲: ۳۳۹)، تصویری موجه از خلیفه‌ی فاطمی (که متهم به ترک احکام و آیین‌های اسلامی بود) در اذهان مردم مصر که عموماً سنتی‌مدّه بودند ایجاد می‌کرد که این تصویر می‌توانست به خارج از مصر نیز اشاعه یابد.

جالب توجه است که اهتمام خلیفه به برگزاری این آداب و رسوم و جزئیات حضور در آن، در پیام‌هایی که به مناسبت این سنن به حکام ولایات اطراف ارسال می‌شد، ذکر می‌گردید که خود نقشی بسزا در روشنگری موضع خلافت فاطمی نسبت به احکام اسلامی داشت؛ برای نمونه ابن‌طویر بشارت‌نامه‌ی خلافت فاطمی در روز عید قربان سال ۵۳۶ق برای امرای خود را آورده است که متن آن سرشار از تبلیغ پای‌بندی خلیفه به شرایع و احکام اسلامی است. این بشارت‌نامه چنین آغاز می‌شود: «اما بعد؛ سپاس خدای را که منار

شرع بر فراز رسانید و رایت این دین را بگسترانید و بزرگداشت آن را واجب گردانید.» و در ادامه بر توحید و انجام امور شرعی توسط خلیفه تأکید می‌کند و چنین بیان می‌دارد: «امیرالمؤمنین او (خدا) را می‌ستاید ... و در گزاردن نماز بر سنت جدّ خویش محمد که جامع همهٔ افتخارات دو عالم بود بدُ تقرب نمود» (ابن طویر، ۱۴۱۲، ۲۴۱) و سپس علاوه بر به تصویر کشیدن حضور باشکوه خلیفه، تأکید فراوان بر این امر که وی برای ادائی فریضه‌ی الهی حضور یافته، قابل توجه است (همان، ۲۴۲). دیگر اعياد اسلامی مانند عید فطر نیز به همین منوال و با حضور پرشکوه خلیفه‌ی فاطمی برگزار می‌شد (همان، ۱۷۶-۱۸۲) و به قول مقریزی: «به والیان و ناییان نیز نامه‌هایی یکسان می‌نویسند و در آنها چگونگی برنشستن خلیفه را یاد می‌کنند» (مقریزی، ۱۴۱۸، ۲: ۴۳۸). همچنین خطبه‌های خلیفه در این مناسبات‌ها که خود را این‌گونه معرفی می‌کند: «الله و انا عبدک و ابن عبدک لا املک لنفس ضرًا و لا نفعًا» (ابن طویر، ۱۴۱۲، ۱۷۴)، نقشی بسزا در روشنگری نسبت به عقاید فاطمیان دارد.

آیین حج از شعایر بر جسته‌ای بود که فاطمیان کوشیدند با اجرای آن به ارائه‌ی تصویری مشیت از خود به تمام ممالک اسلامی و ختنی کردن هجمه‌های مخالفان، نایل آیند؛ چراکه حج برای تبلیغات گسترده ظرفیت بسیار بالایی داشت. همان‌طور که شخص پیامبر(ص) از طریق همین ایزار توانست در خارج از مکه برای خود پایگاهی ایجاد کند و حکومت اسلامی را بنیان نهاد، خلیفه‌ی فاطمی نیز تلاش کرد تا با اهتمام به برگزاری این فریضه که یکی از ارکان مهم دین اسلام بود، از ظرفیت‌ها و کارکردهای آن برای بهبود جایگاه خود نزد جامعه‌ی اسلامی بهره ببرد؛ چراکه موسم حج به سبب فضای ارتباطی بسیار وسیعی که ایجاد می‌کرد، می‌توانست موقعیتی مناسب برای آگاهی و روشنگری نسبت به فاطمیان فراهم آورد؛ بنابراین فاطمیان در اجرای این مراسم چنان هزینه می‌کردند که به قول مقریزی در هیچ حکومتی تا این زمان برای موسم حج هزینه نشده بود (۱۴۱۶، ۲: ۳۰۴).

فاطمیان علاوه بر تسهیلات فراوان برای حجاج، با تأمین امنیت راه‌ها و کندن چاههای آب در مسیر آنان (همان، ۳۰۳-۳۰۴) اهمیت این فریضه‌ی مهم نزد خود را به نمایش می‌گذاشتند. مطمئناً حاجی که از این تسهیلات بهره‌مند می‌شدند می‌توانستند در معرفی

خلیفه‌ی فاطمی، به عنوان بانی و متولی این امکانات برای مسلمانان، به حجاج سرزمین‌های دیگر نقش آفرین باشند. در نتیجه خلیفه‌ی فاطمی به این صورت از ظرفیت تبلیغی چشمگیر موسم حج بهره می‌برد و در ایجاد تردید و تشکیک نسبت به اتهامات واردہ به فاطمیان و در نتیجه تغییر نگرش عامه‌ی مسلمانان نسبت به خلافت فاطمی و به تبع آن آیین اسماعیلی تأثیرگذار می‌بود. می‌توان گفت فاطمیان از حج به عنوان ابزاری بهره می‌برند که با آن، نه تنها بتوانند خود را به عنوان خلیفگان مشروع معرفی کنند و به مخاطبان بقیولانند، بلکه با اهمیت‌دادن و توجه به برگزاری حج، بتوانند خود را از اتهامات واردہ تبرئه کنند و تصویری مثبت از خود در ذهن حجاج و مسلمانانی که هر کدام نمایندگانی از سرزمین‌های مختلف بودند ایجاد کنند.

۶. بهره‌گیری از منابر مکه و مدینه

منابر همواره ابزار تبلیغاتی بسیار تأثیرگذاری محسوب می‌شد که جمع فراوانی از مخاطبان را در اختیار داشت و می‌توانست در فرآگیرشدن اندیشه‌ها و آموزه‌هایی که ارائه می‌دهد بسیار تأثیرگذار باشد؛ لذا فاطمیان تلاش کردند با تصاحب سرزمین‌های اسلامی و بهره‌گیری از منابر آنها، نه تنها خود را در مقام خلیفگان مشروع جهان اسلام، به مخاطبان بقیولانند، بلکه به نشر عقاید و آموزه‌های خود و روشنگری نسبت به آن و در نتیجه زدودن اتهامات از ساحت آیین اسماعیلی، از طریق این ابزار تبلیغاتی نایل آیند؛ لذا میان فاطمیان و عباسیان بر سر تصاحب منابر در سرزمین‌های اسلامی رقباتی شدید برقرار بود.

از مناطق مهمی که فاطمیان تلاش و هزینه‌ی فراوانی برای ایجاد خطبه بر منابر آنجا به نام خود صرف کردند، سرزمین حجاز بود؛ چراکه با توجه به اهمیت این سرزمین، کسی امیرالمؤمنین حقیقی محسوب می‌شد و مشروعیت لازم برای ولایت امری مسلمانان را داشت که مکه و مدینه را تحت تسلط داشته باشد (ابن خلدون، ۱۴۰۸-۲۸۳: ۱)؛ بنابراین فاطمیان پیش از عزیمت به مصر نیز به این منطقه توجه داشتند و در صدد نفوذ در آن بودند تا امیرالمؤمنین مسلمانان را به خود اختصاص دهند و در جهان اسلام برای خود مشروعیت کسب کنند و در نتیجه از اصلی‌ترین رقیب خود، عباسیان، مشروعیت‌زادایی

کنند؛ لذا در سال ۳۴۸ق المعز با وساطت میان سادات بنی حسن(ع) و بنی جعفر بن ابی طالب و رفع اختلاف میان آنها (مقریزی، ۱۴۱۶، ۱۰۱: ۱) زمینه‌های حضور خود را فراهم کرد؛ به طوری که در سال‌های ۳۵۸ و ۳۵۹ق در حجاز به نام فاطمیان خطبه خوانده شد (ابن اثیر، ۱۳۸۵، ۸: ۶۱۲). المعز نیز برای تثییت موقعیت خود بیست بار شتر پول نقد، همراه با هدایای فراوان برای حرمین فرستاد (مقریزی، ۱۴۱۶، ۱۲۲: ۱). پس از ایشان دیگر خلفای فاطمی نیز در حفظ این سیاست تلاش کردند؛ هرچند در دورانی همچون سال‌های ۴۵۹ تا ۴۶۶ق به علت مشکلات اقتصاد حاکم بر مصر و عدم تأمین مالی حجاز، خطبه به نام خلیفه‌ی فاطمی، المستنصر بالله قطع شد (ابن خلکان، بی‌تا، ۵: ۲۳۰).

تسلط بر حرمین شریفین، نه تنها برای فاطمیان کسب مشروعیت و مقبولیت می‌کرد و فضای مناسبی برای تبلیغ اندیشه‌ها و ناکام‌کردن هجمه‌های مخالفان در اختیار آنان می‌گذاشت، بلکه یکی از دلایل و براحتی می‌شد که فاطمیان صحت نسب خود را با آن اثبات کنند و پاسخی مستدل و قاطع به مخالفان خود در باب اتهام به نسبشان بدهنند؛ به‌طوری که حمید الدین در کتاب *المصابیح*، شهادت شرفای حرمین به عنوان سرچشمه‌ی علویان را، پاسخی به اتهام نسب فاطمیان مطرح می‌کند که حقیقت نسب علوی فاطمیان را آشکار می‌کند (الکرمانی، ۱۴۰۷، ۱۴۹). و در رساله‌ی *الكافیه فی الرد علی الهارونی* در پاسخ به اتهام نسب قداحی فاطمیان توسط امام زیدی الهارونی (همان، ۱۶۸)، نیز به همین امر استناد کرده است (همان، ۱۷۳). غیر از فاطمیان مورخانی چون ابن خلدون نیز اقامه‌ی خطبه به نام فاطمیان در حجاز را دلیلی بر صحبت آنان و بی‌اثر شدن تلاش عباسیان می‌دانند (ابن خلدون، ۱۴۰۸، ۳: ۴۵۰).

نتیجه‌گیری

خلفای فاطمی در مواجهه با موج اسماعیلیه‌هراوسی که در جامعه‌ی اسلامی شایع شده بود و اهداف سیاسی - مذهبی آنان را تهدید می‌کرد، کوشیدند با نفوذ در باورها و نگرش‌های افراد، به زدودن ذهنیت‌های منفی منسوب به خود، از افکار عمومی جامعه و تغذیه‌ی آن با اندیشه‌ها و آموزه‌های جدید و مثبت نایل آیند؛ لذا در تأییفات گوناگون خود به پاسخگویی

به اتهامات، نقد و رد آنها و همچنین به روشنگری نسبت به اندیشه و آین خود پرداختند. فاطمیان خود را از تمامی اعمال گروهای الحادی و ابا حی‌گرای اسماعیلی تبرئه کردند و با لعن و نفرین این گروه‌ها موضع خود را نسبت به این جریان‌ها نشان دادند. سپس تلاش کردند با پاکسازی درونی جامعه‌ی خود از افراد و اندیشه‌های انحرافی، علاوه بر تصویرسازی مثبت از خود، عوامل تقویت‌کننده‌ی این اتهامات را از بین ببرند و روند روپرشد این اتهامات را کُند کنند. آنان در مراودات و همچنین در تبلیغاتشان نیز خود را پای‌بند به ارزش‌های اسلامی و مجری آن نشان می‌دادند و با توجه و اهتمام به برگزاری شعایر اسلامی مورد احترام و توجه عموم مسلمانان و همچنین به دست‌گیری خطبه‌های سرزمین‌های اسلامی به‌ویژه در مکه و مدینه و بهره‌گیری از منابر آن تلاش کردند به ارتقای حیثیت و جایگاه خود در میان عامه‌ی مسلمانان نایل آیند و با بی‌اثرکردن تبلیغات سوء مخالفان، موفق به تعمیم و نشر ارزش‌ها و نگرش‌ها و گسترش حاکمیت سیاسی خود شوند.

منابع و مأخذ

- ابن اثیر، علی بن محمد، (١٣٨٥ق/١٩٦٥م)، *الکامل فی التاریخ*، بیروت: دارصادر.
- ابن الدواداری، ابوبکر بن عبدالله، (١٤٢٢ق/٢٠٠١م)، *کنز الدرر و جامع الغرر*، تحقيق صلاح الدين المنجد، قاهره: مكتبه المويد.
- ابن تغزی بردى، یوسف، (١٤١٣ق/١٩٩٢م)، *النجم الزاهره فی ملوك مصر و القاهره*، قدم له و علق عليه: محمد حسین شمس الدین، بیروت: دارالكتب العلمیه.
- ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، (١٤١٢ق/١٩٩٢م)، *المنتظم فی التاریخ الام و الملوك*، تحقيق محمد عبد القادر و عطا عبد القادر، بیروت: دارالكتب العلمیه.
- ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، (١٤٠٨ق/١٩٨٨م)، *العیر و دیوان المبتداء و الخبر فی تاریخ العرب و البربر*، تحقيق خلیل شحاده، بیروت: دارالفکر.
- ابن خلکان، احمد بن محمد (بی تا)، *وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان*، تحقيق احسان عباس، بیروت: دارالثقافة.
- ابن طویر، ابو محمد عبدالسلام، (١٤١٢ق/١٩٩٢م)، *نرھه المقلتین فی اخبار الدولتین*، تحقيق ایمن فؤاد سید، بیروت: دارصادر.
- ابن عذاری مرکشی، احمد بن محمد، (بی تا)، *البيان المُغرب فی اختصار أخبار ملوك الأندلس و المغرب*، تحقيق ج.س. کولان و إ. لیفی پرونسل، بیروت: دارالثقافة.
- ابن فهد، نجم الدین عمر بن محمد، (١٤٢٦ق/٢٠٠٥م)، *اتحاف السوری باخبار ام القری*، تحقيق و تقدیم فهیم محمد شلتوت، قاهره: مرکز البحث العلمی و إحياء التراث الاسلامی بجامعته ام القری.
- ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، (١٤٠٧ق/١٩٨٦م)، *البداية النهاية*، بیروت: دارالفکر.
- ابوالمعالی، محمد بن نعمت، (١٣٧٦)، *بيان الادیان*، تصحیح محمد تقی دانش پژوه با همکاری قدرت الله پیشمناززاده، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشاریزدی.
- بندادی، عبدالقاھرین طاهر، (١٤٠٨ق)، *الفرق بین الفرق و بیان فرقہ الناجیہ منہم*، بیروت: دارالجیل.
- جوینی، عطاملک بن محمد، (١٣٨٥)، *تاریخ جهانگشاوی*، تصحیح محمد قزوینی، تهران: دنیای کتاب.
- حامدی همدانی، حاتم بن ابراهیم، (٢٠١٢م)، *رساله تحفه القلوب و فرجه المکروب*: او کتاب تحفه القلوب فی تربیت المهداء و الدعا فی جزیره الیمن، تحقيق عباس همدانی، بیروت: دارالساقي.

- دخویه، میخائل یان، (۱۳۷۱)، قرمطیان بحرین و فاطمیان، ترجمه‌ی محمدباقر امیرخانی، تهران: سروش.
- دفتری، فرهاد، (۱۳۸۱)، تاریخ و اندیشه‌های اسماعیلی در سده‌های میانه، ترجمه‌ی فریدون بدره‌ای، تهران: فرزان روز.
- طلیع، امین، (۱۹۸۰)، *اصل الموحدین الدروز و اصولهم*، بیروت: منشورات عویادات.
- عمید، حسن، (۱۳۷۲)، فرنگ عمید، تهران: امیرکبیر.
- غزالی، أبوحامد محمد، (۱۳۸۳ق/۱۹۶۴م)، *فضائح الباطنیه*، تحقیق عبدالرحمن بدوى، مصر: وزاره الثقافه.
- قاضی عبدالجبار بن احمد الهمدانی، (۱۴۲۷ق)، *ثبت دلائل النبوه*، تصحیح عبدالکریم عثمان، قاهره: دارالمصطفی.
- قاضی نعمان، ابوحنیفه محمد، (بی تا الف)، *أساس التأویل*، تحقیق عارف تامر، بیروت: دارالثقافه.
- ——————، (بی تا ب)، *الهمه فی آداب اتباع الأئمه*، نشر و تحقیق محمد کامل حسین، دارالفکر العربی.
- ——————، (۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م)، *دعائیں/الاسلام*، تحقیق آصف بن علی اصغر فیضی، قاهره: دارالمعارف.
- ——————، (۱۹۹۶م)، *المجالس و المسایرات*، تحقیق الحبیب الفقی، ابراهیم شبوح، محمد العلاوی، بیروت: دارالمنتظر.
- ——————، (۲۰۰۸م)، *الأرجوزة المختاره فی الإمامه* (موقف الفرق من مسألة الإمامه و تقضیه و دفاع عن حق الأئمه)، تحقیق اسماعیل قربان بوناوالا، پاریس: دار بیبلیون.
- القرشی، ادريس عمادالدین، (بی تا)، *عيون الأخبار و فنون الآثار فی فضائل الأئمه الأطهار*، حققه و کتب مقدمه مصطفی غالب، بیروت: دارالاندلس.
- کامل حسین، محمد، (۱۹۶۲م)، *طائفه الدروز (تاریخها و عقائدہ)*، القاهره: دارالمعارف بمصر.
- الكرمانی، حمیدالدین، (بی تا الف)، *رسالہ الوضییہ فی معالم الدین*، نسخه خطی^۱ شماره ۹۴۷، لندن: خزانه اسناد مرکز مطالعات اسماعیلی (The Institute of Ismaili Studies).

۱. نسخ خطی استفاده شده در این مقاله به صورت فایل JPG توسط سرکار خانم دکتر بهناز کیساخی در اختیار این جانب قرار گرفت. نگارنده مراتب قدردانی خود را اعلام می‌دارد.

- ———، (بی تا ب)، *تنبیه الہادی و المستهدی*، نسخه خطی شماره ۹۵۷، لندن: خزانه اسناد مرکز مطالعات اسماعیلی (The Institute of Ismaili Studies).
- ———، (۱۹۶۷م)، *راحة العقل*، تحقيق مصطفی غالب، بیروت: دارالاندلس.
- ———، (۱۹۶۹م)، *المصابیح فی اثبات الامامه*، تحقيق مصطفی غالب، بیروت: منشورات حمد.
- ———، (۱۳۹۷ق/۲۰۳۶شـ)، *الاقوال النهییة*، تحقيق صلاح الصاوی، مقدمه فارسی غلامرضا اعوانی، تهران: انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران.
- ———، (۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م)، *مجموعه رسائل الكرمانی*، تحقيق مصطفی غالب، بیروت: المؤسسه الجامعیه الدراسات و النشر و التوزیع.
- ———، (۲۰۰۲م)، *كتاب الرياض*، فی الحكم بین الصادین صاحبی الاصلاح و النصره، تحقيق عارف تامر، بیروت: دارالتفاقفه.
- کیباخی، بهناز، (۱۳۹۵)، «تأثیر آرای کلامی اسماعیلیه بر مشروعیت فاطمیان»، پایاننامه دکتری، به راهنمایی فاطمه جان‌احمدی، دانشکده ادبیات، زبان‌ها و تاریخ، دانشگاه الزهراء.
- لقبال، موسی، (۱۹۷۹م)، دور کتابمه فی تاریخ الخالفه الفاطمیه منذ تأسیسها الی منتصف القرن الخامس الهجری، الجزایر: الشرکه الوطنیه للنشر و التوزیع.
- متھا، فاروق، (۱۳۸۹)، *غزالی و اسماعیلیان*: مشاجره بر سر عقل و مرجعیت در اسلام سده‌های میانه، ترجمه فریدون بدراهی، تهران: فرزان روز.
- المدیرس، عبدالرحمن مدیرس، (۱۴۲۲ق/۲۰۰۱م)، *المدینه المنوره فی العصر المملوکی*، الیاض: مرکز الملک فیصل للبحوث و الدراسات الاسلامیه.
- مقریزی، احمدبن علی، (۱۴۱۶ق/۱۹۹۶م)، *انتعاظ الحنفی بأخبار الائمة الفاطمیین الخلفاء*، تحقيق محمد حلمی محمد احمد، قاهره: [بی‌نا].
- ———، (۱۴۱۸ق/۱۹۹۸م)، *المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط والآثار*، وضع حواشیه: خلیل المنصور، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- المؤیدی الدین، هبة الله بن موسی، (بی تا)، *المجالس المستنصریه للداعی علم الاسلام و ثقة الامام*، تحقيق محمد کامل حسین، بیروت: دارالفکر العربي.
- ———، (۱۹۴۹)، *ديوان المؤیدی الدین داعی الدعاء*، تحقيق محمد کامل حسین، قاهره: دارالکاتب المصري.

- ——— (۱۹۷۴)، *المجالس المؤیدیہ، المائة الأولى*، تحقیق مصطفیٰ غالب، بیروت: دارالاندلس.
- ناصر خسرو، (بی‌تا)، *زاد المسافرین*، برلین: کاویانی.
- ——— (۱۳۳۸)، *خوان الاخوان*، تهران: کتابخانه‌ی بارانی.
- ——— (۱۳۷۰)، سفرنامه، تصحیح محمد دیرسیاقي، تهران: زوار.
- ———، (۱۳۸۰)، *گشایش و رهایش*، تصحیح و مقدمه‌ی سعید نفیسی، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، تهران: اساطیر.
- ——— (۱۳۸۲)، *وجه دین*، تهران: اساطیر.
- همدانی، رشید الدین فضل الله، (۱۳۸۷)، *جامع التواریخ (تاریخ اسماعیلیان)*، تصحیح محمد روشن، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتب.
- الیمن، جعفر بن منصور، (۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م)، *کتاب الكشف*، تحقیق مصطفیٰ غالب، بیروت: دارالاندلس.
- Daftary, F., (1999), The Ismaili Da'wa outside the Fatimid Dawla, *L'Egypte Fatimide: Son art et son histoire*, pp.29-43.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی