

اشارةت نشرخا دین زهاب

نور حکیم بنت له

تاریخ، منابع و عقاید

عمیدرضا اکبری

زیر نظر: سید ابوالحسن نواب
با همکاری: مهدی جمالی فروعلی عادلزاده

نصيرية

تاريخ، منابع و عقائد

**﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذِكْرٍ وَأَنْشَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَاوَرُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقِيمُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ حِلْمٌ خَيْرٌ﴾**

(۱۳) (جعہات)

سرو شناسی

عنوان و نام پدید آور

مشخصات نشری

مشخصات ظاهری

فوج

شانکن

۱۰۷

داده اشت

موضع

1

شناستہ افروز

شناسته افزوده

شناخته افغانستان

شناخت افغانستان

۱۵۰

102 (1972)

9-98155: 1. 老板：上

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و نصیریه تاریخ، منابع و عقاید

زیر نظر:
سید ابوالحسن نواب

عمیدرضا اکبری

با همکاری:
مهدی جمالی فر، علی عادلزاده

اثارات از کتابخانه ملی ایران

معاونت پژوهشی

قم، پرdisan، رویدرویی مسجد امام صادق (ع)، دانشگاه ادیان و مذاهب.

تلفن: ۰۲۵-۳۲۸۰۲۶۱۰-۰۲۵-۳۲۸۰۳۱۷۱

تلفکس مرکز پخش و فروش: ۰۲۵-۳۲۸۰۶۶۵۲

فروشگاه اینترنتی: [@Libadyan](http://www.Adyanpub.com)

فروشگاه اینترنتی: [@ketabsara_.adyan](http://www.ketabsara_.adyan)

نصیریه: تاریخ، منابع و عقاید

- زیر نظر: سید ابوالحسن نواب (عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب)
- مؤلف: عمیدرضا اکبری
- با همتکاری: علی عادلزاده / مهدی جمالی فر (عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی)
- ناشر: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
- نوبت چاپ: اول، تابستان ۱۴۰۲
- طراح: شهرام بردار، مهدی محمدی شجاعی
- صفحه آوا: نیره نجفی
- ویراستار: زینب صالحی
- چاپ: مؤسسه بوستان کتاب
- شمارگان: ۵۰۰ نسخه
- مرجع قیمت: وبسایت رسمی انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
- شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۹۶۷-۱۷-۳

(کلیه حقوق محفوظ و مخصوص ناشر است)

تکثیر، انتشار و میزانویسی این اثر یا قسمی از آن به هر شیوه از قبل چاپ، فریمکی،
الکترونیکی، صرت و تصویری بدون اجازه مکتب ناشر منع و پیگرد قانونی دارد.

فهرست مطالب

۱۱	پیشگفتار
فصل اول: نصیریه متقدم در تاریخ	
۱۰	۱.۱. درآمد
۱۶	۱.۱.۱. مروری بر تقسیمات غالیان خطابی و مواجهه امامان با ایشان
۲۰	۱.۱.۲. پیشینه تألیفات درباره تاریخ نصیریان
۲۲	۱.۱.۳. عنوانین فقهای نصیریان
۲۳	۱.۲.۱. وجه تسمیه نصیریه، عنوان اختصاصی فرقه
۲۷	۱.۲.۲. عنوانین عام فرقه؛ از اهل توحید تا عارف
۲۹	۱.۲.۳. عنوان «علویه سوریه» و پیشینه آن
۳۴	۱.۲.۴. علیانیه، شاخه‌ای از خطابیه
۳۶	۱.۲.۵. دیدگاه‌های نادرست در نام‌گذاری نصیریه
۴۱	۱.۳. زمینه‌سازان شکل‌گیری عقاید نصیری در عراق
۴۱	۱.۳.۱. خطابیان نخستین
۴۹	۱.۳.۲. بزرگان خطابی در عصر امامان متأخر
۵۵	۱.۳.۳. محمد بن نصیر و نقش مبهم او
۵۹	۱.۴. اسحاق بن محمد بصری
۶۵	۱.۴.۱. میراث متقدم اسحاقیه، مخمسه و امامیه، و نقش
۶۹	۱.۴.۲. حسین بن حمدان خصیبی و نقش او در تکوین و نشر نصیریه
۷۰	۱.۴.۳. منابع شناخت خصیبی
۷۲	۱.۴.۴. اطلاعات منابع متقدم فرقه درباره خصیبی
۷۷	۱.۴.۵. خاستگاه و زمینه غلو خصیبی در عراق
۸۱	۱.۴.۶. از دشواری‌های تبلیغ در عراق، تا سفر به شام
۸۵	۱.۴.۷. شاگردان خصیبی
۸۹	۱.۵. بازشناسی مشایخ و منابع خصیبی از رهگذر مطالعه اسناد الهداية
۹۰	۱.۵.۱. طرق عالی الهداية به جای اسناد مرسل منابعش

۱.۵.۲. اضطراب طبقاتی شدید الهداية در تکمیل استاد معلق و منقطع	۱۰۰
۱۰۸ ۱.۵.۳. بی ضایعگی تکمیل استاد الهداية و ناشناختگی مشایخ	
۱۱۴ ۱.۵.۴. استاددهی متفاوت خصیبی در آثار بعدی	
۱۱۹ ۱.۵.۵. مقایسه الگوی استاد در الهداية و طب الأئمة	
۱۲۵ ۱.۵.۶. ریشه‌یابی اشکالات تاریخی گسترده در متن روایات خصیبی	
۱۳۳ ۱.۵.۷. جمع‌بندی: رویکرد روایی خصیبی و وجه عنایت نصیریه به او	
۱۳۵ ۱.۶. نصیریه در گستره تاریخ و جغرافیا	
۱۳۵ ۱.۶.۱. نمیریه/نصیریه در نخستین منابع فرقه‌شناسی اسلامی	
۱۳۹ ۱.۶.۲. نصیریه در منابع فرق و تاریخ قرن پنجم تا هشتم	
۱۴۶ ۱.۶.۳. گونه‌های نصیریه در جغرافیای اسلامی	
۱۵۰ ۱.۶.۴. پراکندگی جغرافیایی علویان سوریه در دوره معاصر	
۱۵۵ ۱.۶.۵. تصاویر و نقشه‌ها	
۱۶۰ ۱.۶.۶. خلاصه فصل	

فصل دوم: منابع متقدم نصیریه و تأملی در اصالت آثار

۱۶۳ ۲.۱. درآمد
۱۶۵ ۲.۱.۱. پیشینه معرفی آثار نصیریه
۱۶۹ ۲.۱.۲. آثار عام و خاص (یا عمومی و سری) غالیان
۱۷۲ ۲.۲. متقدم‌ترین کتب غالیان خطابی
۱۷۳ ۲.۲.۱. آثار منسوب به مفضل بن عمر
۱۷۸ ۲.۲.۲. الهفت، الألة و نسبت‌های مشوش در آثار مرتبط
۱۸۴ ۲.۲.۳. آثار منسوب به محمد بن سنان و عمر بن المختار
۱۸۷ ۲.۲.۴. آثار غالیان مشهور دوره امامین عسکرین و ابتدای غیبت
۱۹۱ ۲.۲.۵. آثار منسوب به ابن نصیر، نخستین پیشوای نصیری
۱۹۷ ۲.۲.۶. آثار منسوب به جنان و هالت
۲۰۰ ۲.۳. آثار خصیبی و مروری بر قرائن اصالت آن
۲۰۰ ۲.۳.۱. الهداية فی تاریخ الأئمة، مهم‌ترین اثر عام خصیبی
۲۰۸ ۲.۳.۲. الرسالة و فقه آن، مهم‌ترین اثر خاص نزد نصیریه
۲۱۸ ۲.۳.۳. دیوان خصیبی
۲۲۱ ۲.۳.۴. الماندة، دیگر اثر عام خصیبی
۲۲۵ ۲.۳.۵. در رسالة مغفول: الفرق بین الرسول والمُرسِل و التأثیت
۲۲۷ ۲.۳.۶. دیگر آثار منسوب به خصیبی

۴.۲. نگاهی به آثار شاگردان خصیبی (قرن چهارم)	۲۳۱
۴.۲.۱. رستباش دیلمی	۲۳۱
۴.۲.۲. آثار حسن بن شعبه حرانی	۲۳۲
۴.۲.۳. آثار ابوالحسن جسری و ابن هارون صانع	۲۴۱
۴.۲.۴. آثار ابوالحسین جلی	۲۴۴
۴.۲.۵. آثار دیگر شاگردان و اصحاب خصیبی	۲۴۸
۴.۲.۶. تألیفات ابوسعید میمون طبرانی	۲۵۰
۴.۲.۷. ۱. مهم‌ترین آثار طبرانی در کلام نصیری و ردیه‌نگاری	۲۵۰
۴.۲.۸. ۲. آثار فقه و تأویل باطن منسوب به طبرانی	۲۵۳
۴.۲.۹. ۳. مجموع الأعياد، مشهورترین اثر منسوب به طبرانی	۲۵۶
۴.۲.۱۰. ۴. دیگر رسائل طبرانی	۲۶۰
۴.۲.۱۱. ۵. دیگر مؤلفان نصیری آخر قرن چهارم تا نیمه قرن پنجم	۲۶۳
۴.۲.۱۲. ۶. آثار ابن مقاتل قطیعی	۲۶۳
۴.۲.۱۳. ۷. آثار حرانیان	۲۶۵
۴.۲.۱۴. ۸. آثار عصمة الدولة	۲۶۸
۴.۲.۱۵. ۹. مجمع الأخبار و رساله منسوب به بعمراه	۲۷۰
۴.۲.۱۶. ۱۰. چند اثر در ردیه‌نگاری و مشیخه‌نگاری	۲۷۲
۴.۲.۱۷. ۱۱. آثار مؤلفان قرون ششم تا هشتم و مجموعات این دوره	۲۷۵
۴.۲.۱۸. ۱۲. مروری بر آثار نصیریان مشهور قرون ششم تا هشتم	۲۷۶
۴.۲.۱۹. ۱۳. الجوهرة الطالقانية، اثر ساختگی غیرنصیری	۲۸۲
۴.۲.۲۰. ۱۴. النسب العالی و گفتمان‌شناسی آن	۲۸۵
۴.۲.۲۱. ۱۵. کتب جلد نهم سلسلة تراث العلویین و دیگر آثار منسوب به معصومان	۲۸۹
۴.۲.۲۲. خلاصه فصل	۲۹۳

فصل سوم: مهم‌ترین عقاید نصیریان

۳.۱. درآمد	۲۹۷
۳.۱.۱. پیشینه تألیفات درباره عقاید نصیریان	۲۹۸
۳.۱.۲. مروری بر مهم‌ترین عقاید نصیریه	۳۰۲
۳.۲. اعتقاد به الوهیت امام	۳۰۴
۳.۲.۱. تثیت نصیری و رموز غالیانه آن	۳۰۶
۳.۲.۲. استناد به آیات و اخبار توحیدی بر الوهیت حضرت علی	۳۰۹
۳.۲.۳. ظهور معنای ازلی (خداوند) در حجج الاهی و اشیاء	۳۱۳

۳۲۰	۴.۲.۳ اعتقاد به تشییه.....
۳۲۳	۴.۲.۳.۵. ربویت نبی و ائمه: از خالقیت تا نامحدودیت علم.....
۳۲۷	۴.۳.۳. بایت و مراتب غالیانه.....
۳۲۸	۴.۳.۳.۱. معرفی ابواب نصیری.....
۳۳۱	۴.۳.۳.۲. مراتب غالیانه نصیری و أبوت.....
۳۳۴	۴.۳.۳.۳. از افتراض طاعت تا نبوت ابواب.....
۳۳۸	۴.۳.۳.۴. نداهای عمومی و متھورانه سران غلو بر الوهیت.....
۳۴۴	۴.۳.۳.۵. نمود روایات بایت در منابع شیعه.....
۳۴۶	۴.۳.۴. اعتقاد تناصح.....
۳۴۷	۴.۴.۳.۱. مروری بر مستندات و منابع خاص نصیری برای تناصح.....
۳۴۹	۴.۴.۳.۲. گونه‌های تناصح در منابع نصیری.....
۳۵۱	۴.۴.۳.۳. ادوار و اکوار اشخاص نورانی و اضداد.....
۳۵۴	۴.۴.۳.۴. خطبه‌های تناصحی و حلولی و نمود آن در آثار عمومی.....
۳۵۸	۴.۴.۳.۵. مذمت زنان در نگاه تناصحی.....
۳۶۴	۴.۵. انگاره نفی بلایای اولیای الاهی.....
۳۶۵	۴.۵.۱. نفی بلایای امام و مستنداتش در مصادر غالیان.....
۳۶۹	۴.۵.۲. نفی بلا از صاحبان مراتب، و تشید بلافا و آفات اضداد.....
۳۷۳	۴.۵.۳. ستایش گروهی از محاربان و قاتلان امامان.....
۳۷۶	۴.۵.۴. پیشینه نفی بلایا بنا بر روایات امامی.....
۳۷۸	۴.۵.۵. نگره‌های فلسفی غالیان در نفی بلایا.....
۳۸۱	۴.۵.۶. زمینه‌های اجتماعی گرایش غالیان به عقیده نفی بلایا.....
۳۸۵	۴.۷.۵. حکمت سختی‌ها و رنج‌ها برای افراد نیکوکار در دنیا.....
۳۸۹	۴.۶. از فقه باطنی تا اسقاط تکالیف.....
۳۹۲	۴.۶.۱. رویکردهای ابا حی نصیریان.....
۳۹۸	۴.۶.۲. تقدیس خمر و ملاحتی.....
۴۰۲	۴.۶.۳. مراتب ابا حی در میان غالیان.....
۴۰۶	۴.۶.۴. فقه غالیان و نمونه احکام باطنی.....
۴۱۱	۴.۶.۵. بازخوانی جایگاه تقطیه.....
۴۱۷	۴.۷.۳. مزینندی‌های نصیریان با فرق دیگر، خصوصاً شیعیان.....
۴۱۸	۴.۷.۳.۱. از مدح غلو تا تکفیر دیگر غالیان.....
۴۲۲	۴.۷.۳.۲. سران غلات و تکفیر فقهاء امامیه.....
۴۲۶	۴.۷.۳.۳. کاربرد اصطلاح «قصیر» نزد غالیان.....

٤٢٩	٤.٧.٣. التقاط و اثربذیری نصیریان از ادیان دیگر.....
٤٣٦	٤.٧.٤. زمینه‌های التقاط در عقاید و اخبار نصیریان.....
٤٤٢	خلاصه فصل.....

پیوست اول: انگاره‌های نصیری درباره مصحف عبدالله بن مسعود

٤٤٥	درآمد: تحریف قرآن از دیدگاه نصیریه.....
٤٤٦	١. مصحف ابن مسعود در نگاه جریان‌های شیعی پرامونی
٤٤٧	١.١. مسئله تحریف و زمینه‌های گرایش متهمان به غلو به مصحفی متفاوت.....
٤٤٨	١.٢. نمونه‌ای رایج: قرائت آیه «ورفعنا لک ذکرک».....
٤٥٠	١.٣. سوره الولاية و سوره النورین.....
٤٥٣	٢. نصیریه و مصحف عبدالله بن مسعود.....
٤٥٣	٢.١. جایگاه ابن مسعود و مصحف او در آثار نصیریه.....
٤٥٤	٢.٢. اسماء حضرت علی <small>اللهم</small> در مصحف ابن مسعود به روایت خصیبی
٤٥٨	٢.٣. تبیین دیدگاه خصیبی درباره نامهای حضرت علی <small>اللهم</small> در قرآن.....
٤٥٩	٣. نقش نصیریه در روایت یا تکوین قرائات منسوب به مصحف ابن مسعود
٤٥٩	٣.١. قرائت آیه «ان علينا جمعه و قرآن».....
٤٦٠	٣.٢. قرائت آیه «إن علينا للهدي».....
٤٦١	٣.٣. قرائت آیه «كفى الله المؤمنين القتال»
٤٦٢	٤.١. نمونه انفرادات نصیریه در نسبت قرائاتی نادر به ابن مسعود.....
٤٦٣	٤.٢. «ان الله و ملائكته يصلون على النبي»، از تأویل تا تحریف.....
٤٦٤	نتیجه

پیوست دوم: رمزواره‌های نصیری در کتاب الهدایة الکبیری

٤٦٥	درآمد.....
٤٦٨	١. شاخصه‌های نصیری در <small>الهدایة</small>
٤٦٨	١.١. مروری بر اشتراکات الهداية با آرای اختصاصی نصیریه
٤٧٠	١.٢. روایت بساط انبیا و انگاره سیاقت اسم و معنا
٤٧٥	١.٣. روایت الخیط و مراتب نصیری
٤٨٠	٢. قرائن غلو عام در <small>الهدایة</small>
٤٨٠	٢.١. عبدالله بن سباء و یارانش، به منزله اصحاب اخدود
٤٨٣	٢.٢. اخبار متعدد در تناسخ
٤٨٧	٢.٣. ادبیات و روش استناده‌ی غالیانه
٤٨٩	٣. تحلیل روایات خلاف عقاید نصیری در <small>الهدایة</small> در موضوع مصائب

۴۹۰	۳. زمینه توجه خصیبی به روایات شیعی
۴۹۱	۲. جایگاه ابن ملجم و تأویل قضیه هجوم
۴۹۲	۳. موضع خصیبی درباره زیارت کربلا و غیبت امامان
۴۹۵	نتیجه

پیوست سوم: رویکرد مصادر فرقه غالی نصیریه به نصوص و صایت امیر المؤمنین با تأکید بر حدیث غدیر

۴۹۸	درآمد
۴۹۹	۱. غدیر و صایت در مصادر عام نصیریه و ابهامات آن
۴۹۹	۱. روایت غدیر در الهدایة الکبری و ابهام آن
۵۰۱	۲. روایات غدیر در تحف العقول
۵۰۳	۳. دیگر روایات مرتبط با صایت
۵۰۴	۲. تحریف غالیانه غدیر در مصادر خاص نصیری
۵۰۴	۱. اعلان الوهیت امام در غدیر و مسخ منکران در روایات خصیبی
۵۰۶	۲. ظهور الله و توحید علی <small>الله</small> در الوهیت در واقعه غدیر
۵۰۷	۳. جایگاه غدیر نصیری در نداهای بر الوهیت
۵۰۹	۳. رویکردهای گوناگون نصیریان در استناد به غدیر
۵۰۹	۱. تحلیل گوناگونی اخبار غدیر در کلام بزرگان ایشان
۵۱۰	۲. رویکرد احتجاج غالیانه به اخبار اصیل و غیرنصیری غدیر
۵۱۳	۳. آداب و رسوم نصیریان در غدیر: همسویی با عقاید نصیری و ریشه‌یابی آن
۵۱۵	۴. کمزنگی برخی از دیگر اخبار معتبر و صایت در مصادر نصیریه
۵۱۵	۱. حدیث منزلت
۵۱۶	۲. چند نمونه حدیث دیگر
۵۱۸	۳. مفردات و صایت در منابع نصیری
۵۲۱	نتیجه
۵۲۳	منابع

پیشگفتار

فرقه نصیریه شاخص‌ترین فرقه بر جامانده از قرون نخستین اسلامی است که خود را وامدار غالیان مشهور عصر ائمه الله، یعنی امثال ابوالخطاب و محمد بن نصیر، معرفی می‌کند، و به خدایی حضرت علی الله، و ظهور او در صورت امامان بعدی باور دارد. از دیرباز پیروان چنین جریان‌هایی با اهل دیگر مذاهب و به طور خاص با امامیه و اصحاب ائمه الله ارتباطات و منازعاتی داشته‌اند. میراث روایی امامان و آثار منسوب به اصحاب ایشان آکنده از مطالبی در رد و نقد غالیان است. امامان و اصحاب ایشان معرفی این جریان را برای پرهیز از آسیب‌های ایشان ضروری می‌دانستند. اما از قرن چهارم رفتار فرقه غالی، هر چه بیشتر از جامعه امامی فاصله گرفتند، و رابطه‌شان را با ایشان محدود کردند. در نتیجه، شناخت شیعیان از غلو کمتر شد. از دیرباز درباره حدود معنای «غلو» در میان نحله‌های گوناگون اختلاف بوده، و تا به امروز نیز همچنان در اینکه ماهیت جریان‌های متقدم غالی چه بوده و نیز اساساً راجع به وجود خارجی فرقه غالی مانند نصیریه، اختلافاتی حتی در میان عالمان امامی باقی است. این تحقیق بهانه‌ای است تا مرزهای غلو نمایان‌تر شود، و آرای پیشینیان درباره یکی از مهم‌ترین فرقه غالی بر جامانده تا به امروز را بسنجم.

نصیریان در طول تاریخ، در اعتقاد و عمل از امامیه بسیار دور بوده‌اند، و مؤلفانشان تا دوران اخیر، در آثار سرتی و حتی برخی آثار عمومی شان راه خود را شدیداً از امامیه جدا می‌دانسته‌اند، و بنای گفت‌وگوی دینی با غیر غالیان یا حتی آشکارکردن دینشان نزد غیر‌نصیریان را نداشته‌اند. ولی اخیراً محققانی از میانشان برخاسته‌اند که تا حدی به نقد میراث غالیانه اهتمام دارند. برخلاف طیف سنتی که در مواجهه‌ای تقهیکی، هم‌زمان اظهار می‌کنند با هر دوی مشایخ قدیمیان و امامیه هم‌رأی‌اند، برخی اصلاح‌گرایان از نقد عقاید غالیانه و پیادکرد

انتقادی و صریح از آثار نصیریان قدیم ابایی ندارند.^۱ لذا پژوهشی در این عرصه می‌تواند به حال محققان محلی سوری هم مفید باشد.

همچنین، به سبب سری و باطنی بودن کیش نصیری، چنان‌که در آثارشان هم گفته‌اند، تعلیم دین نصیری در جامعه نصیری عمومی نیست، به نحوی که فقط کسان خاصی را در حلقه عقاید و آداب باطنی راه می‌دهند، از جمله زنان را به‌کلی شایسته آموختن علم باطن نمی‌دانند، فقط برخی پسران و مردان در طی رسوم و مراحلی تدریجی، اجازه دارند کیش نصیری را از معلمی غیر از خانواده‌شان یاموزند. بر این اساس، بیشتر جامعه نصیری نه اطلاع چندانی از اسرار نصیری دارند، و نه چندان با معارف امامیه آشنا هستند.

با ورود پُرنگتر نصیریان به سیاست از حدود یک سده پیش، جامعه‌شان در صدد است با استفاده از عنوان جدید و کم حاشیه‌تر «علویان» خود را به دیگران بنمایاند. طبعاً گسترش ارتباطات جدید موجب شده است رویکرد تاریخی نصیریان در تقویه و کتمان بیشتر اهمیت یابد. ولی این عوامل موجب دورترشدن برخی عوام جامعه علوی از آموزه‌های نصیری هم شده است. در راهبردی کلان ارائه پژوهش‌های تاریخی و مستند از میراث نصیریه، می‌تواند زمینه بهتری را برای گفت‌وگوی اعتقادی با طیف‌های میانی علوی فراهم آورد. چنان‌که در سوی دیگر گروه‌های هرچند محدودی از عوام شیعی که با اسرار نصیری نآشنا هستند، با گسترش ارتباطات در معرض گرایش تدریجی به غلو نصیری هستند. تبیین آسیب‌های این میراث می‌تواند مانعی در برابر تندروی باشد.

بر این اساس، گرچه پیش‌تر چند تحقیق مفید به زبان انگلیسی و عربی در معرفی نصیریان و منابعشان در دسترس بود، اما برای نخستین بار اثری پارسی و جامع تر در شناخت این فرقه با انتکا به عموم منابع فرق‌نگاری و تاریخی، منابع سری و عمومی نصیریه، و نیز پژوهش‌های داخلی و خارجی (در هشت زبان) نوشته می‌شود. نویسنده کتاب پس از حدود ۷ سال تحقیق و پژوهش در منابع نصیریه و عقایدشان، و با عنایت به ضرورت نوشن کتابی در زمینه تاریخ، منابع و انگاره‌های این فرقه، در مدت حدود دو سال و نیم به تدوین یافته‌های خود در زمینه این فرقه همت گماشته است.

۱. به طور خاص می‌توان از کسانی همچون عبدالکریم جامع یاد کرد. او خود برخی از این رجال معاصر را نیز معرفی کرده است؛ جامع، مصادر فکر الدعا، ج ۱، ص ۱؛ همو، التکیف المصاحب، ص ۲۵۴-۲۵۲.

نویسنده لازم می‌داند از همه عزیزانی که در پدیدآمدن و سامانی یافتن این پژوهش نقش داشته‌اند قدردانی کند؛ از آن میان جناب آقای دکتر سید ابوالحسن نواب که پیشنهاد تألیف این اثر را دادند، و کتاب با حمایت ایشان گرد آمد؛ پژوهشگر گران‌قدر جناب آقای مهدی جمالی فر که علاوه بر پیگیری مراحل مختلف تألیف، به طور خاص در نوشتن بخش‌هایی از فصل اول نیز با این جانب مشارکت داشتند؛ همچنین، دوست محقق آقای علی عادل‌زاده که بسیاری از مستندات این مجموعه را مرهون راهنمایی ایشان هستم و پژوهش‌های بخش پیوست‌ها با همکاری ایشان بوده است؛^۱ برادران فاضل و سخت‌کوش آقایان ابراهیم جواد و امیرحسن خوروosh که با مطالعه اثر و ذکر نکاتی در باروری یا اصلاح این نگاشته نقش داشته‌اند؛ استادان گرامی، آقایان محمد‌کاظم رحمان ستایش، محمد‌تقی دیباری و سعید طاووسی مسرور که راهنمایی ایشان در بهبود ساختار یا محتوای کتاب مؤثر بود؛^۲ از محققان بزرگوار، آقایان رسول جزینی و برخی مؤلفان علوی سوری که از ذکر نامشان معذورم و برخی از تحقیقات و آثار قدیم یا معاصر فرقه را در اختیار این جانب گذاشتند؛ و نیز از ویراستار و صفحه‌آرای محترم خانم زینب صالحی و نیره نجفی و دست‌اندرکاران نشر کتاب در انتشارات ادیان و مذاهب کمال قدردانی را دارم. همچنین، از پدر و مادر بزرگوارم که همواره پشتیبان و دعاگوی فرزندشان بوده‌اند و از همسر فداکارم که در این راه برداری کرد، سپاس‌گزارم.

در پایان، این کوشش خود را، اگر قدر و اجری داشته باشد، به ساحت مقدس ائمه اطهار ^{علیهم السلام} تقدیم می‌کنم؛ همچنین، به تمامی شاگردان مکتب آن امامان که در پیراستگی مذهب از غلو و خرافات کوشیده‌اند، از زاره و یونس بن عبدالرحمن تا میرزا رضا شیروانی و میرزا قمی. از خداوند متعال توفیق دوام این تحقیقات و سودبخشی آن را برای مخاطبان گرامی دارم.

عمیدرضا اکبری

قم مقدس - ۱۴۰۱ ه.ش.

۱. آقای جمالی فر در تألیف بخش‌های ۱.۲.۱، ۲.۱، ۴.۱ و ۶. و آقای عادل‌زاده در پیوست دوم کتاب مشارکت داشته‌اند، و کل بخش ۱.۵ و پیوست اول نیز به قلم آقای عادل‌زاده است.
۲. فصل دوم و سوم کتاب پیش رو با تقویت‌های کمی همان فصل دوم و سوم پایان‌نامه دکتری نویسنده با عنوان «نقش بازناسی عقاید و احادیث تُصیریان در اعتبارسنجی و فهم میراث روایی امامیه» است، و بدین مناسبت از نکات و تأملات این سه استاد بزرگوار بهره برده‌ام.

نصیریه متقدم در تاریخ

۱.۱. درآمد^۱

نصیریه شاخص‌ترین فرقه غالی بر جامانده از عصر حضور امامان شیعه علیهم السلام است. «غلو» در لغت بالارفتن و تجاوز از حد است. پژوهش‌های بسیاری از مفهوم قرآنی و روایی «غلو» بحث کرده‌اند.^۲ رایج‌ترین استعمال اصطلاحی از «غلو» در بحث معتقدات دینی و مذهبی است که در آن شخص چیزی را که به آن اعتقاد دارد، از حد خود، بسیار فراتر می‌برد.^۳ در تاریخ اسلامی این غلویش از همه برای بالابدن امامان شیعی و برخی دیگر از خاندان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا درجه خدایی یا خداگونگی نسبی در برخی اوصاف به کار رفته است.

این درآمد، به منظور آشنایی ابتدایی مخاطبان با فرق نخستین غالی است که ارتباطی با نصیریه داشته‌اند. بدین منظور، تقسیم‌بندی پیشینیان نصیریان، مانند خطایه، رابر اساس منابع فرق‌نگاری و با کمک از منابع نصیری به اختصار معرفی کرده، برخی از تحقیقات مهم مرتبط با تاریخ نصیریان و نیز مواجهه امامان با پیشینیانشان را مرور خواهیم کرد. مطالعه تفصیلی جایگاه تاریخی نصیریه و شخصیت‌های کلیدی نصیریه مربوط به بخش‌های بعدی است.

۱. باسپاس و قدردانی از آقای مهدی جمالی فر که بخش‌های ۱.۱، ۲.۱، ۴.۱ و ۱.۶. بامشارکت ایشان گردآمده است (اکبری).
۲. برای معرفی نمونه پژوهش‌ها، نک.: اکبری، «غلوپژوهی در حوزه معاصر شیعی و جایگاه آن در مطالعات روایی»، سرتاسر.

Anthony, "Ghulāt", pp. 37-47.

۳. از باب نمونه: صفری فروشانی، غالیان: کاوشی در جریان‌ها و برآیندها، ص ۲۶-۲۵.

۱.۱.۱. موری بر تقسیمات غالیان خطابی و مواجهه امامان با ایشان

پاگیری غلو در فضای جامعه اسلامی، متأثر از برخی ادیان دیگر و عوامل اجتماعی گوناگون بوده است.^۱ بنا بر روایات، مقابله امامان با جریان غلو در زمان حضرت علی اللهم (شهادت در ۴۰ هـ). با ظهور عبدالله بن سبأ^۲ شروع شد. در مصادر ملل و نحل و رجال، ابن سبأ مسبب پاگیری جریانی از غلو معرفی می شود که بسیاری از فرق غلو بعدی متاثر از آن بودند.^۳ به طور ویژه از دوره امام باقر اللهم (۵۷-۱۱۴ هـ). و امام صادق اللهم

۱. از باب نمونه، نک: ادامه، بخش ۳.۷.۴.

۲. اصل وجود این فرقه و شخص عبدالله بن سبأ را برخی از معاصران، مانند سید مرتضی عسکری و سید محمد حسین کاشف الغطاء رد کرداند (معرفی آثار در زمینه نقد وجود تاریخی ابن سبأ: صفری، «غلو»، ص ۴۱۲-۴۱۶). اما به نظر می رسد کرجه کسانی همچون سیف بن عمر درباره او و ادعای باطل تأسیس تشیع به دست او افسانه پردازی کرداند، با وجود اسناد معتبر امامی و کلمات بسیاری از سلف امامیه و دیگر فرق، آسیب آن اخبار خلیلی به اصل تأثیر این شخص در شکل گیری جریان غلو وارد نمی کند (نک: آل محسن، عبدالله بن سبأ، ص ۵۳-۱۳، ۶۰؛ حسینی بغدادی، عبدالله بن سبأ واقعیت ناشناخته، سرتاسر؛ محمدی ری شهری، داشن نامه امیر المؤمنین اللهم بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج ۳، ص ۳۶۶-۳۷۷). در تحقیق آتنوی نیز سیف بن عمر از ترکیب مواد واقعی و ساختگی مختلف مسیحی و اسلامی برای ساخت داستان ابن سبأ بهره برده است (Anthony, "The Composition of Sayf b. Umar's Account of King Paul and His Corruption of Ancient Christianity", pp. 201-202). البته، تدلر در تحقیق خود یادشدن ابن سبأ به عنوان بایی از تصویری را شاهدی برای خدشه در وجود خارجی ابن سبأ گرفته (Tandler, *Concealment and Revelation*, p. 44)، ولی غربات ابواب مقدم نصیری که حتی شخص ناشناسی مانند سفینه را به عنوان باب در نظر گرفته اند، نشان می دهد چنین محاسبه ای کاسته هایی دارد. ضمن اینکه تصویری برای ابن سبأ مقامی والا به عنوان سید نجیبان را پذیرفته اند (نک: بخش ۳.۴.۲)؛ برای معرفی تفصیلی تر برخی تحقیقات و یادکارهای دیگر از ابن سبأ، نک: طاووسی، عبدالله بن سبأ سرتاسر.

۳. از باب نمونه: اشعری قمی، المقالات والفرق، ص ۲۰، ۴۴-۴۶؛ نوبختی، فرق الشيعة، ص ۲۲؛ کشی، الرجال، ص ۱۰۹-۱۰۶، ۲۰۵؛ هفت سند از سعد اشعری از اصحاب امامیه؛ شهرستانی، العمل والتحل، ص ۲۰۴؛ ایشان سبینه را شروع غلو دانسته، و روایات اشعری عقایدی شیبه عقاید خطابیان را به ایشان نسبت داده است. همچنین، در گزارشی مستند از زهری (متوفی ۱۲۴ هـ)، عبدالله بن محمد ابن الحنفیه که پیشوایی کیسانیه بد و منسوب است (اعشری قمی، المقالات والفرق، ص ۲۷) دنباله رو سبینه معرفی شده است (بخاری، التاریخ الكبير، ج ۵، ص ۱۸۷). در نامه ای منسوب به حسن، برادر عبدالله پیش گفته که رویکردش متفاوت با برادرش تصویر شده است (بخاری، التاریخ الكبير، ج ۵، ص ۱۸۷)، عقایدی برای سبینه تصویر شده که کمایش همسو با غالیان است، مانند حذف یشت قرآن و حلال شمردن خون عامه (عدنی، الإیمان، ص ۱۴۸-۱۴۹). درباره نامه نک: قاضی، الکیسانیة فی التاریخ والادب، ص ۱۴۱-۱۴۲؛ Biesterfeldt, "Das Kitāb Al-Iṛgā" des Ḥasan b. al-Ḥanafiyya", pp. 718-748؛ درباره انتساب کیسانیه به سبینه، نک: قاضی، الکیسانیة فی التاریخ والادب، ص ۱۴۱-۱۶۶؛ Capezzone, "Kaysāniyya"؛ برای انتساب دیگر فرق غالی به سبینه نک: پاورقی های بعدی.

(۱۴۸-۸۳ ه.ق.)، جریان‌های غالی در کنار دیگر مکاتب فکری رشد بیشتری یافتد. از همین دوران روایاتی از امامان در رد بر غالیانی چون بیان بن سمعان^۱ و مغیرة بن سعید^۲ (متوفی ۱۱۹ ه.ق.) پیشوای غالیان مغیره^۳ صادر شد، و تأکید شده است که آن دو بر امام سجاد و امام باقر^{لیلیت} دروغ بسته‌اند.^۴ چنین روایت شده که آن دو به ترتیب با کیسانیان و حسینیان نیز مرتبط بودند. به هر حال، در میان امامیه جایگاهی نیافتند.

یکی از این فرق غالی، یعنی خطابیه، در دوران امام صادق^{لیلیت} و به رهبری ابوالخطاب محمد بن ملاض اسدی^۵ شکل گرفت،^۶ و امامان و پیروانشان بیش از همه در رد و تقد غالیان خطابی کوشیدند.^۷ این نقدها هم در جهت تخطیه شخصیت سران غلو بود، هم رد

۱. درباره او، نک: حبیبی مظاہری، «بیان بن سمعان تمیمی»، سرتاسر. نام او گاه اشتباهآ «بنان بن سمعان» ضبط شده است.

۲. برای بحث تفصیلی درباره این شخصیت مهم و اثرگذار، نک: پوربهرامی، اصغر، «مغیرة بن سعید»، سرتاسر؛ طاووسی، «مغیره»، سرتاسر؛ Tucker, *Mahdis and Millenarians Shii*, pp. 52-70; Wasserstorm, Steave, "The Moving Finger Writes Mughira B. Said"

۳. برخی منابع متقدم مغیره بن سعید را از سبینه دانسته‌اند (ابن حنبل، العلل و معرفة الرجال، ص ۱۸۳؛ ابن قتیبه، المعرفه، ج ۱، ص ۶۲۳؛ بغدادی، الفرق بین الفرق و بیان الفرقة الناجية منه، ص ۴۵)، و افزون بر این، اشتراکات عقیدتی گسترده میان مغیره با آنچه از سبینه و خطابیه می‌دانیم مؤید و اسنادی مغیره از سبینه است. البته، سعد اشعری گفته است دسته‌ای از غالیان معتقد بودند عبدالله بن معاویه (مقتول در ۱۲۹ ه.ق.)، رئیس فرقه معاویه، مرد در حالی که به مغیره بن سعید وصیت کرده بود (اشعری قمی، المقالات والفرق، ص ۴۳). اما قتل مغیره در سال ۱۱۹ دانسته شده (طبری، تاریخ الطبری، ج ۷، ص ۱۲۸) و خروج و کشته شدن عبدالله بن معاویه در سال‌های ۱۲۷ و ۱۲۹ ه.ق. بوده است (همان، ص ۲۰۹-۲۱۰؛ ۳۷۱-۳۷۴). بر این اساس، انشاعب مغیره از فرقه معاویه اشکال دارد. هرچند شاید اشکال نه به اشعری که به دسته‌ای از مغیره باشد که چنین ادعایی داشته‌اند، خاصه که اشعری کتابی در رد بر محمدیه داشته (نجاشی، الرجال، ص ۱۷۷)، و اطلاعات بیشتر او از این شاخه مغیری کاملاً محتمل است (چهبا معاویه و پیشیانشان از کیسانیه نیز از سبینه تلقی می‌شده‌اند). به همین صورت دعوت مغیره‌یان به محمد بن عبدالله محض (مقتول در ۱۴۵ ه.ق.)، نک: همان، ص ۵۵۲) نیز برفرض صحبت باید از طرف پیروان مغیره بوده باشد، نه خود او (نک: ناشی اکبر، مسائل الإمامة، ص ۱۹۹؛ اشعری قمی، المقالات والفرق، ص ۴۳؛ محلی، الرسالة الراجزة، ص ۴۷، ۵۹). البته روایاتی هم بر رابطه مستقیم مغیره و نفس زکیه تصريح دارند، که نادرست یا مربوط به دوران نوجوانی نفس زکیه هستند؛ ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۸، ص ۱۲۱.

۴. کشی، الرجال، ص ۱۹۲، ۱۹۳-۲۲۳، ۲۲۸-۲۲۹، ۲۹۰، ۳۰۱، ۳۰۲-۳۰۱، ۳۰۵-۳۰۴، ۳۴۸.

۵. برای بحث تفصیلی درباره ابوالخطاب نک: انصاری، «ابوالخطاب»، سرتاسر.

۶. ناشی اکبر، مسائل الإمامة، ص ۱۳۸۴، ص ۱۹۹، ۲۰۳. برای معرفی تفصیلی‌تر این فرقه و یادکردگاهی منابع از آن نک: سلیمانی، «خطابیه»، سرتاسر.

۷. صفری فروشنانی، غالیان: کاوشی در جریان‌ها و برآینده‌ها، ص ۱۵۷-۱۶۷؛ ملکیان، الغلو فی مصطلح الملل والتحل والرجال، ص ۴۱-۴۰؛ بکاء، «الغلو والغلاة عند الرجالين والرواة»، ص ۱۵۷-۱۵۰؛ حاجی زاده، «شخصیت غالیان ابوالخطاب و واکاوی مواضع ائمه اطهار^{لیلیت} در برایر او و پیروانش»، سرتاسر؛ همو،

عقایدشان، و هم در تکذیب برخی روایاتشان. بهویژه فقیهان امامی، مانند زراره و یونس بن عبد الرحمن، به سبب مقابله با غالیان، مبغوض غالیان و اصحاب ابوالخطاب^۱ بودند.^۲ تحقیقات انجام شده درباره موضع منفی امامان راجع به غالیان بسیار گسترده است.^۳

از دوران امامان متأخر هم گزارش‌های بسیار درباره انتقادات امامیه به غالیان خطابیان عراق و قم در دست است.^۴ از این دوران تا زمان تدوین بزرگ‌ترین فهارس امامیه در سده پنجم آثار بسیار در نقد بر غالیان نوشته شد که متأسفانه عموم آنها از میان رفته است.^۵ این مقابله امامان^۶ و امامیه با غالیان هم در منابع امامیه و هم نصیریه به گستردنی نمود یافته است، با این تفاوت که غالیان برانت امامان^۷ از سرانشان را تقدیه‌ای می‌دانند.^۸

پس از انشعابات نخستین خطابیه^۹ در دوره امام عسکری^{۱۰} و غیبت صغیری هم

«جریان غلو در عصر امام کاظم^{۱۱}»، ص ۱۱۸-۱۰۹؛ همو، «غالیان دوره امام رضا^{۱۲} و چگونگی برخورد آن حضرت^{۱۳} با آنها»، ص ۷۷-۶۳.

۱. درباره او نک: انصاری، «ابوالخطاب»؛ کاوند، «شخصیت‌شناسی ابوالخطاب»؛ حاجی‌زاده، «شخصیت غالیانه ابوالخطاب و اکاوی مواضع ائمه اطهار^{۱۴} در برابر او و پیروانش»، سرتاسر.

۲. برای نمونه: کشی، الرجال، ص ۱۳۸، ۲۲۴، ۲۹۸.

۳. برای نمونه فقط از پایان‌نامه‌ها: شیوه‌های مبارزه ائمه اطهار^{۱۵} (از آغاز تا غیبت صغیری) با غالیان، یدالله حاجی‌زاده، پایان‌نامه دکتری دانشگاه معارف اسلامی قم، استاد راهنمای: نعمت‌الله صفری فروشنانی، ۱۳۹۳؛ جریان‌شناسی غلو و نقش غالیان در میراث حدیثی شیعه و روش امامان در مقابله با آنان، حمیدرضا صراف، استاد راهنمای: عبدالهادی فقهی‌زاده، پایان‌نامه دکتری دانشگاه تهران، ۱۳۹۱؛ سیره اهل بیت^{۱۶} در مواجهه با غالیان، عقیل صادقی، استاد راهنمای: حسین سیدموسوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۰؛ بررسی پدیده غلو و راه‌های مبارزه با آن از منظر قرآن و روایات، سید احمد موسوی فضل شریانی، استاد راهنمای: علی نصیری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عارف اسلامی قم، ۱۳۸۹.

۴. برای نمونه: کشی، الرجال، ص ۵۱۶-۵۳۱؛ با آغاز دوران غیبت، روایات مقابله امامیه با شاخه‌هایی از غالیان مانند حلایجه (پیروان حلایج) و عزاقره (پیروان شلمغانی) و نیز مفروضه (که امامان را خالق و رازق عالم می‌دانند) نیز بسیار است؛ از باب نمونه: طوسی، الغیة، ص ۳۹۷-۴۱۴؛ ابن‌بابویه، عیون اخبار الرضا^{۱۷}، ج ۲، ص ۲۰۰-۲۰۴.

۵. نک: صفری، غالیان: کاوشی در جریان‌ها و برآینده‌ها، ص ۱۹-۲۱؛ ملکیان، التلوی فی مصطلح الملل والتحل والرجال، ص ۷۷-۷۸.

۶. نمونه تصريحات بر لعن سران غلو در منابع نصیری: خصیبی، الہادیة، ص ۲۰۰۷، ۳۷۰-۳۷۲؛ همو، الرسالۃ، ۲۰۰۶، ص ۲۷؛ جلی، الأنڈیة، ص ۳۳۱-۳۳۰؛ عصمة الدوّلۃ، الرسالۃ المصریۃ، ص ۴۱۶، ۴۴۷-۴۴۹.

۷. نک: سلیمانی، «خطابیه»، سرتاسر؛ از باب نمونه، نک: مقریزی، المواقع والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ص ۱۸۱، اشاره به وجود ۵۰ شاخه برای خطابیه.

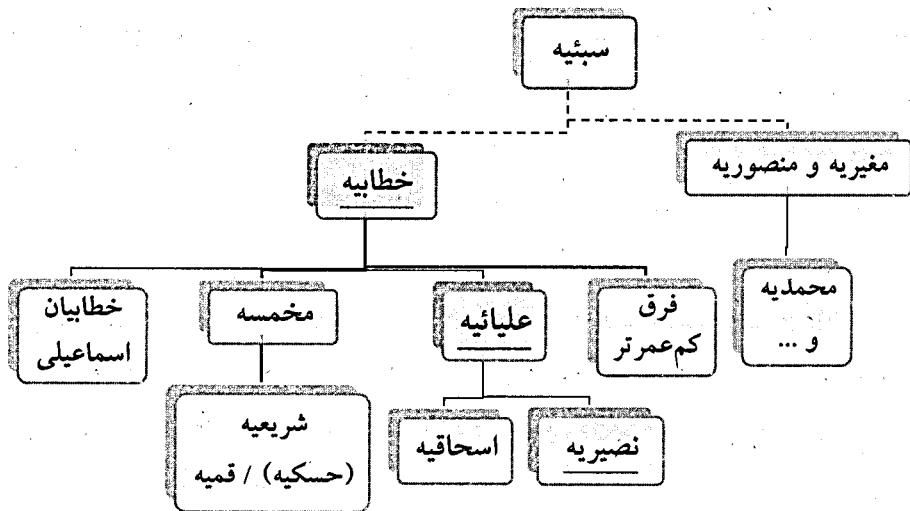
منازعات درون فرقه‌ای، بهویژه بحث بر سر بایت، سبب شد انشعاباتی مانند مخمسه، نصیریه و اسحاقیه از آن سر برآورند. بر این اساس، تمایز فرقه نصیریه از دیگر غالیان خطایه، مانند اسحاقیه و مخمسه، در اختلافی ریشه داشته که میان محمد بن نصیر و دیگر مندیان بایت امام عسکری اللیل و امام عصر اللیل رخ داده است. اشاره به این تقسیم‌بندی‌ها را در کتب متقدم نصیریه و غیر ایشان می‌توان یافت.^۱

مهم‌ترین مصادر نصیریه خود را میراث‌دار مشهورترین غالیان دوران امامان، بهویژه عبدالله بن سباء، ابوالخطاب و محمد بن نصیر، می‌دانند.^۲ هرچند شاخص‌ترین شخصیت در تکوین نصیریه و ترااث آن، حسین بن حمدان خصیبی بوده است.^۳ در این میان اهمیت فرقه نصیریه از آن رو است که توانسته است در طول قرون به بقایش ادامه دهد و مجموعه گسترده‌ای از میراث غالیان متقدم را تا به امروز حفظ کند. با این حال، کتمان شدید نصیریان راجع به آثار و عقایدشان موجب شده است دیگر فرقه‌ها در طول چند قرن کمتر از آن آگاهی یابند. نوشتار پیش رو رسالت بررسی همین ترااث را دارد.

۱. نک: ابن شعبه، حقائق أسرار الدين، ۲۰۰۶، ص ۵۸؛ عصمة الدولة، المصرية، ۲۰۱۶، ص ۴۶۴، ۴۶۵؛ طبراني، الأعياد، ۱۹۴۳، ص ۳۶۶؛ خصیبی، پیشوای نصیریان، در آثارش بارها از دیگر فرق شیعی، از جمله امامیه و حتی مفوضه، اسحاقیه، عزاقه و دیگر فرق غالی نزدیک به خود برانت جسته است (نمونه: خصیبی، فقه الرسالة، ۲۰۰۶، ص ۱۱۰؛ همسو، دیوان، ۲۰۰۱، ص ۹۳، ۱۱۵، ۱۰۶، ۱۳۳، ۱۵۹). مستدات بیشتر در بخش ۷.۳.۷ خواهد آمد. از کتب ملل و نحل نیز مثلاً تقسیم‌بندی‌های فرق خطایی به تفصیل در کتبی مانند المقالات الفرق سعد اشعری آمده است.

۲. برای نمونه نک: خصیبی، الہدایة، ۲۰۰۷، ص ۳۶۹؛ ۳۸۴؛ خصیبی، الرسالة، ۲۰۰۶، ص ۳۴-۳۷؛ ۷۱، ۹۰۷۳؛ ابن شعبه حرانی، حقائق اسرار، ۲۰۰۶، ص ۵۸؛ جلی، الأندية، ۲۰۰۶، ص ۳۳۱؛ الحجب والأنوار، ص ۲۴؛ نیز نک: بخش ۴.۳.۳.

۳. نک: فریدمن، «ازنگی نامه حسین بن حمدان خصیبی، بیان گذار فرقه نصیری»، ص ۱۶۹-۱۴۳؛ عثمان، الخصیبی حیاته و آثاره و پلیه کتاب الماندۀ علی، مقدمه بر الرسالة الرستیاشیة؛ رحمتی، «حسین بن حمدان خصیبی و اهمیت وی در تکوین نصیریه»، سرتاسر.

جدول ۱: شاخه‌های فرق غلو با تأکید بر روابط با پیشینیان نصیریه در منابع نصیری و فرق‌نگاری^۱

۱.۲. پیشینه تأثیفات درباره تاریخ نصیریان

نصیریان قدیم چندان آثاری در زمینه تاریخ خود نوشته‌اند، و بیشتر اوراقی پراکنده در تاریخ آنان شناخته شده است.^۲ حضور سیاسی فرانسوی‌ها و دیگر اروپایی‌ها در سوریه از قرن ۱۹ میلادی زمینه تحولی در نگارش‌ها درباره نصیریه بوده است. شاید پیش از همه، جوزف کتاباگو،^۳ با سفر به سوریه، در کتابش (نشر: ۱۸۷۶) شرح حالی از نصیریه متأخر و معاصر و برخی آثار کهن به دست داده است. سپس برای نمونه، سامونل لاید^۴ (متوفی ۱۸۶۰)، مبلغ مسیحی در سوریه (۱۸۵۳-۱۸۵۹) اطلاعات مفصلی را از وضعیت اجتماعی، دینی و عقیدتی نصیریان گزارش

۱. در این جدول فرقه عزاقه با وجود یادکرددهایش در منابع نصیری نیامده است؛ زیرا در نقطه انشعاب آن از دیگر فرقه‌های ابهاماتی وجود دارد. الیه، برخی ادعای کردہ‌اند که برخی از خطابیه به الوهیت حسین بن منصور حلچ و برخی دیگر به الوهیت شلمگانی معتقد بوده‌اند (سکسکی، البرهان، ص ۶۹). گرچه غیر از تشابه برخی آراء، این مؤیدی بر خطابی بودن دست کم برخی از عزاقه است. ولی برای قضایت نیازمند استناد محکم‌تری هستیم. همچنین، ارتباط خطابیه با سبئیه بر اساس دیدگاه رایج در کتب متقدم است (نک.): آگار بخش ۱.۳)، و پیوستگی انشعاب خطابیه با سبئیه از نظر تاریخی نیازمند پژوهش‌های بیشتر است. یادکرد مغیریه به عنوان شاخه‌ای از سبئیه بنا بر گفتار منابع متقدمی است که پیش‌تر گذشت.

۲. از باب نمونه: آن معروف، تاریخ العلویین فی بلاد الشام، ج ۲، ص ۱۵.

3. Catafago, "Nouvelles mélanges", *Journal Asiatique* 4 (1876).

4. Lyde, *The Ansyreeh and Ismaeelih: A Visit to the Secret Sects of Northern Syria* (1853).

کرده است، یا لئون کوهن^۱ که بیشتر توصیفاتی ظاهری از نصیریه و جغرافیایشان به دست داده است. در قرن اخیر هم کسانی همچون تورشتین شیوتز و ورن وضع مشابهی دارند. سه کتاب اخیر به عربی ترجمه شده‌اند، به ترتیب با عنوان *اللغز الآسیوی* نصیریه بلاد الشام، رحلهٔ إلى جبال العلویین عام ۱۸۷۸ م. و *العلویون: الخوف والمقاومة* نویسندهٔ لبنانی، یعقوب الجریدینی گزارشی از دورهٔ اقامتش در مناطق نصیری (از ۱۸۷۰) داده است.

اما در میان علیویان سوری، اعم از نصیریان سنتی و اصلاح‌گرایان علوی، بیشتر در دوران معاصر آثاری همچون تاریخ العلویین (تألیف ۱۳۳۸ ه.ق.)، اثر محمد غالب امین الطویل شهرت یافته و البته در بسیاری از آثار بعدی هم استفاده شده است؛ در حالی که این کتاب و آثار عمومی علیویانی همچون محمد احمد علی (مانند العلویون فی التاریخ) با رویکرد محافظه‌کارانه و به منظور ترسیم چهره‌ای همسو با شیعه نوشته شده‌اند. البته، پیش از آن تاریخ یوسف بن علی خطیب (تألیف ۱۳۲۳ ه.ق.) نیز هست که بدان دست نیافتنیم.

همچنین، کتاب سری خیر الصنیعه فی معرفة غلاة الشیعه (کتابت پیش از ۱۳۷۸ ه.ق. و نشر چاپ سنگی در ۱۴۰۷ ه.ق.)، اثر حسین حرقوش، گرچه بیشتر به تراجم رجال نصیری با تأکید بر معرفی اشعارشان پرداخته، اما اطلاعات تاریخی بسیاری هم در بر دارد. ولی به دلیل نداشتن نسخه عمومی، تاکنون بیشتر نویسنده‌گان علوی از آن استفاده کرده‌اند، نه نصیری پژوهان غیربومی. کتاب تراجمی انتقادی مصادر فکر الدعاة إلى خطیر الموضوعات والمنحوتات (نشر ۱۴۳۰ ه.ق.). اثر عبدالکریم جامع هم از جهت پرداختن به برخی جهات تاریخی و صراحة در یادکرد از منابع نصیری وضع مشابهی دارد، هرچند بیشتر به شناسایی تاریخی رجال و برخی جهات اعتبارسنجی پرداخته است، نه اشعار. این دو اثر در فصل منابع نصیری بیشتر معرفی خواهد شد.

در میان مؤلفان سوری تاریخ علیویان، کسانی مانند امیل عباس آل معروف و ابوموسی حریری مطالبیشان را بیشتر به آثار اختصاصی نصیریه مستند کرده‌اند. کتاب تاریخ العلویین فی بلاد الشام (نشر در ۲۰۱۳ م.), اثر امیل عباس آل معروف در سه جلد، شاید مفصل‌ترین کتابی است که به تاریخ نصیریان پرداخته، و رجال و وقایع تاریخی و دولت‌های مرتبط با آنان را از دورهٔ تکوینشان تا عصر حاضر بررسی کرده، و البته از بعضی فرق مرتبط مانند اصحابیه و

1. Leon Cohen, *Tour du Monde*, 1878.

اسماعیلیه هم بحث کرده است. این اثر از بیش از سیصد منبع بهره برده است؛^۱ هرچند به دلیل دقت کم و کاستی شدید ارجاعات و اشتباها مکرر در ارجاع به منابع، نوع استفاده اش از منابع مهم است.^۲ ولی با مقایسه می‌توان به شباهت بسیار اطلاعات مربوط به رجال نصیریه در این کتاب با آثاری مانند خیر الصنیعه پی برد.

در همین موضوع هاشم عثمان کتابی با عنوان تاریخ العلویین: وقائع و احداث (نشر ۱۴۱۸ م.ق.) دارد. در کتاب تاریخ الطائفه العلویة النصیریة فی العرّاق اثر علی جابر عانی هم جنبه‌های اعتقادی پُرزنگتر از توصیف تاریخ است. از تحقیقات دانشگاهی غربی، از باب نمونه، کتاب یارون فریدمن (نشر ۲۰۱۰) بخشی در معرفی اجمالی تاریخ برخی رجال متقدم و تطورات نصیریه دارد. کتاب تاریخ العلویین استفان ویتنر (نشر ۲۰۱۶) بیشتر به دوران معاصر پرداخته است. در کتاب العلویون موسی مخلوٰ، غیر از چند صد منبع عربی، از ۴۸ منبع فرانسوی مرتبط با علویان یاد شده است.^۳

بنابراین، آثار بسیاری در زمینه تاریخ علویان (غالباً به زبان عربی) نوشته شده است، و در این فصل چندان بنای تکرار مطالب قبلی را نداریم، بلکه یافته‌های تحقیقات پیشین را اجمالاً مرور می‌کنیم و می‌کوشیم برخی اشتباها رایج را تصحیح کرده، قدری از کاستی‌های موضوع رارفع کنیم. از آن جمله، با وجود ابحاث بسیار در زمینه وجه نام‌گذاری «نصیریه» و «علویه»، همچنان اختلافات مهمی در آثار دیده می‌شود، و با عنایت به تبلیغات فرقه‌ای علویان در زمینه ریشه فرقه، بازخوانی این موضوع لازم است. همچنین، آثار موجود بررسی جامعی از جایگاه نصیریه متقدم در منابع فرق و خاستگاه آموزه‌های نصیریه نداشته‌اند. بنا داریم در این فصل، تحلیلی عمیق‌تر از زمینه‌های تکوین نصیریه در قرون نخستین مطرح کنیم.

۱.۲. عناوین فرقه‌ای نصیریان

این بخش با تفصیل از عناوین اختصاصی و عمومی نصیریه و پیشینه تاریخی آنها بحث می‌کند، و به اشکالات برخی از ادعاهای معاصر در زمینه نام‌گذاری فرقه می‌پردازد.

۱. آل معروف، تاریخ العلویین فی بلاد الشام، ج ۳، ص ۶۰۸-۶۱۳.

۲. برای نمونه‌هایی از این اشتباها، نک: بخش ۱.۳.

۳. مخلوٰ، العلویون، ج ۲، ص ۴۶۷-۴۶۸. بدروستی معلوم نیست نویسنده از همه این منابع در کجا تحقیقش بهره برده است.

۱.۲. وجہ تسمیه نصیریه، عنوان اختصاصی فرقه

«نصیریه» شایع‌ترین نام تاریخی اختصاصی برای فرقه‌ای غالیانه است که امروزه با نام «علویان سوریه» نیز شناخته می‌شوند. این نام بی‌هیچ تردیدی بیانگر انتساب به ابن نصیر یا به صورت کامل‌تر ابوشعیب محمد بن نصیر بن بکر نمیری (متوفای حدود ۲۶۰ یا ۲۷۰ ه.ق.) است، و نصیریان مدعی‌اند او باب امام حسن عسکری (طیلله)، امام یازدهم شیعه، بوده است. علاوه بر متابع تاریخی،^۱ نصیریان نیز همواره با تعابیر مختلف انتسابشان به ابن نصیر را تأیید کرده‌اند. مثلاً پیشوای بزرگ و متقدم نصیریان در دیوانش بارها صریحاً خود را «نصیری» خوانده، و بدان افتخار کرده است.^۲ عباراتی مانند «ولاء ابن نصیر»، «نسبت و مذهب از محمد بن نصیر بربا است»، یا «من نصیری الدين ... هستم» «شعیبی عقیدتی» در کتب مقدس این فرقه نیز می‌تواند شاهد دیگری بر این مدعای باشد.^۳

با این حال، باید در نظر داشت آنچه از دیرباز برای نصیریان اهمیت داشته، اصل انتساب به ابن نصیر نمیری بوده است، و برای این منظور برایشان تقاویت نداشته از نام پدر، کنیه یا نسب او بهره ببرند. بر همین اساس، ایشان مکرراً تعابیر «نمیری»^۴ و «شعیبی»^۵ را نیز بر خود اطلاق کرده‌اند. چنان‌که در نسبت خود به ابوالخطاب، محمد بن ابی زینب از هر دو عنوان «زینی»^۶ و «خطابی»^۷ بهره برده‌اند، گاهی نصیریان برخی رقیان دیرینه‌شان، یعنی اسحاقیان، را با تعییر

۱. برای نمونه‌هایی متقدم نک: ابن ابی الثلوج، تاریخ اهل البيت نقلان عن الأئمۃ (طیلله)، ص ۱۴۸؛ ابن غضانی، الرجال، ص ۹۹؛ روزنی، الدامغة فی الرد علی النصیری، ج ۱، ص ۱۶۳؛ همو، السفر الى السادة ص ۵۴۵. برای نمونه از دیگر یادکردهای متقدم از نصیری، نک: بخش ۱.۰.۱.

۲. خصیبی، دیوان، ۲۰۰۱، ۲، ص ۹۵، ۹۶، ۱۳۳، ۱۵۹ و ...؛ گاهی هم با تعییر «نصیری فراتی» بر انتساب مذهب خود به عمر بن فرات تأکید کرده است؛ همان، ص ۷۷، ۹۹، ۹۰، ۱۰۶.

۳. خصیبی، دیوان، ۲۰۰۱، ۲، ص ۱۲۳؛ همو، کتاب المجموع، ص ۱۸۷، ۱۹۴؛ طوسی، ابراهیم، العینیة، ص ۵؛ نیز نک: برومند اعلم، جامعه علویان سوریه، ص ۱۸.

۴. از باب نمونه نک: خصیبی، دیوان، ۲۰۰۱، ۲، ص ۹۵، ۱۸۰؛ ابن مقاتل، المجالس النميرية، ص ۷۴-۷۳؛ عصمة الدولة، الرسالة المصرية، ص ۶۲۲؛ فریدمن، «زنگی نامه حسین بن حمدان خصیبی، بنیان‌گذار فرقه نصیری»، ص ۱۴۰.

۵. از باب نمونه نک: طبرانی، الجواهر، ص ۹۵، اشاره به اجماع طائفه شعیبیه؛ همو، النجحیة، ص ۱۱۹؛ ۱۷۸؛ همو، الحاوی، ۲۰۱۶، ۲، ص ۵۳، ش ۶۶؛ عصمة الدولة، الرسالة المصرية، ص ۳۲، ۶۶۲؛ صوبیری، الرسالة التوریة، ص ۸.

۶. خصیبی، دیوان، ۲۰۰۱، ۲، ص ۵۲، ۹۶، ۴۰، ۹۹؛ حرفوش، خیر الصنیعه، ج ۱، ص ۱۹۲.

۷. از باب نمونه نک: عصمة الدولة، الرسالة المصرية، ص ۴۳۷، ۴۴۴.

کم شهرت «یعقوبی»^۱ و «احمری»^۲ خطاب کرده‌اند که نسبتی دیگر به ابویعقوب اسحاق بن محمد بصری احمر (متوفای ۲۸۶ ه.ق.)، پیشوای اسحاقیان، است. همین تبعیت یادکرد از نصیریه تا به امروز نیز در میان نصیریان باقی مانده است،^۳ و برخی شان به طور خاص آثاری در دفاع از انتساب فرقه به ابن نصیر نوشته‌اند.^۴

در نگاه نخست، شاید برخی از استعمالات «نمیریه» و «نصیریه» در منابع مقدم حاصل تصحیف یکی از این دو به دیگری باشد.^۵ اما با بررسی کتاب‌های قدیم فرقه‌نگاری مانند المقالات والفرق سعد اشعری قمی (متوفای ۲۹۹ یا ۳۰۱ ه.ق.)،^۶ فرق الشیعة نوبختی (متوفای ۳۰۰ ه.ق.)،^۷ مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين ابوالحسن اشعری (متوفای ۳۲۴ ه.ق.)،^۸ و الفرق بين الفرق بغدادی (متوفای ۴۲۹ ه.ق.).^۹ درمی‌یابیم که در دوران مقدم‌تر فرقه‌نگاران بیشتر از تعبیر «نمیریه» به جای «نصیریه» برای فرقه منسوب به محمد بن نصیر بهره می‌بردند. اندکی تأمل در نام بسیاری از فرقه مذکور در کتب ملل و نحل، انتسابشان به فرد مؤسس و انواع شیوه‌های مختلف نام‌گذاری را روشن می‌کند. گاه نام فرقه دقیقاً برگرفته از نام کوچک مؤسس است؛ مانند زیدیه (منسوب به زید بن علی بن حسین الله علیه السلام)،^{۱۰} مختاریه (منسوب به

۱. از باب نمونه نک: ابن مقاتل، المجالس التمیرية، ص ۷۳-۷۴.

۲. از باب نمونه نک: خصیبی، دیوان، ۲۰۰۱، ص ۵۰، ۵۹، ۹۳، ۱۳۳، ۱۳۴؛ ابونصر منصور، الرسالة المتصفة، ص ۶۱، ۶۲، ۶۴؛ عصمة الدولة، الرسالة المصرية، ص ۴۶۵، و از غیر نصیریه: زوزنی، السفر الى السادة ص ۵۴۵: «أصحاب أصح الأحمر و هم الحمراوية». در دوره حکومت عثمانی، یکی از عامه رساله‌ای با عنوان رسالة فی بيان أحوال الغلة الأحمرية در دیر امامیه دارد (برگ ۳۰۵-۳۰۷-۳۱۷-۳۱۴). با وجود همسایگی عثمانیان با نصیریه، ظاهراً تعبیر احمری ربطی به استعمال نصیریه ندارد و ناظر به اعتقادی قدری است؛ نک: ابن الجوزی، تلیس ایلیس، ص ۲۰: «انقسمت القدرة اثنى عشرة فرقة الأحمرية وهي التي زعمت أن شرط العدل من الله أن يملک عباده أمورهم».

۳. حمین، الروضۃ السنیۃ، ص ۲۳: «الشیعة الخصیبیة والملة الشعیبیة»؛ مسقی، البیان، ص ۳۶، ۳۷.

۴. ضقر، العقبة دراسة فی ذکر محمد بن نصیر التمیری، سرتاسر، بهویه نک: ص ۱۰، ۱۲.

۵. ولی خصوصاً در مواضعی که این نامها را در قالب فعلی ریخته‌اند، احتمال تصحیف بسیار بعید می‌شود. مثلاً در موضعی خصیبی تعبیر «قد تمر» را بر خود اطلاق کرده است (خصیبی، دیوان، ۲۰۰۱، ص ۱۸۰). در جایی هم فعالیت خود در نصیری کردن غیر نصیریان را «تشعیب» (شعیی کردن) خوانده است؛ همان، ص ۹۰.

۶. اشعری قمی، المقالات والفرق، ص ۱۰۰-۱۰۱.

۷. نوبختی، فرق الشیعة، ص ۹۳-۹۴.

۸. اشعری، ابوالحسن، مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين، ص ۱۵.

۹. بغدادی، الفرق بين الفرق، ص ۲۳۹.

۱۰. اشعری قمی، المقالات والفرق، ص ۱۸؛ نوبختی، فرق الشیعة، ص ۲۱.

مختار بن ابو عبیده ثقفی)،^۱ مغیریه (منسوب به مغیرة بن سعید)،^۲ و ... استفاده از کنیه مؤسس (با حذف واژه «أب») نیز از روش‌های رایج انتساب است، مانند: هاشمیه (منسوب به ابوهاشم عبدالله بن محمد حنفیه)،^۳ منصوریه (منسوب به ابو منصور [العجلی]),^۴ خطابیه (منسوب به ابوالخطاب محمد بن ابی زینب الاجدع الاسدی)،^۵ نوعی دیگر از نام‌گذاری به نام یا کنیه پدران افراد مؤسس وابسته است، مانند: سبئیه (منسوب به عبدالله بن سبأ)،^۶ حارثیه (منسوب به عبدالله بن حارث)،^۷ الناووسیه (منسوب به ابن ناووس)،^۸ کربیه (منسوب به ابن کرب)،^۹ سمعطیه (منسوب به یحیی بن ابی سمعیط)،^{۱۰} بشریه (منسوب به محمد بن بشیر)^{۱۱} و ... گاهی هم لقب فرد مؤسس مدنظر قرار گرفته است، مانند: قرامطه (لقب رئیس این گروه «قرمطویه» بوده است).^{۱۲}

پس عناوین فرقی همچون سبئیه، خطابیه و نصیریه برگرفته از نام سردمداران این فرق است،^{۱۳} و در ارتباط عنوان «نمیری» به بنیان‌گذار فرقه، محمد بن نصیر نمیری مشکلی وجود ندارد. در منابع نصیریه و منابع متقدم ملل و نحل نام‌گذاری بسیاری از فرق غالی هم عرض نصیریه (مانند اصحابیه و شریعیه) وضع مشابهی دارد. با این حال، دقیقاً معلوم نیست چرا از سده چهارم هجری به بعد به جای عنوان «نمیریه»، از «نصیریه» استفاده شده است؟

۱. نوبختی، فرق الشیعه، ص ۲۷.

۲. اشعری قمی، المقالات والفرق، ص ۵۰، ۵۶، ۷۴؛ نوبختی، فرق الشیعه، ص ۵۹. نمونه تحقیقات درباره مغیره و مغیریه در ابتدای فصل معرفی شد.

۳. نوبختی، فرق الشیعه، ص ۳۱.

۴. همان، ص ۳۸.

۵. ناشی اکبر، مسائل الإمامة، ص ۱۹؛ اشعری قمی، المقالات والفرق، ص ۵۶؛ نوبختی، فرق الشیعه، ص ۴۲؛ اشعری، مقالات الإسلاميين، ص ۱۰.

۶. اشعری قمی، المقالات والفرق، ص ۲۰، ۵۵؛ نوبختی، فرق الشیعه، ص ۲۲؛ اشعری، مقالات الإسلاميين، ص ۱۵.

۷. نوبختی، فرق الشیعه، ص ۳۲.

۸. اشعری قمی، المقالات والفرق، ص ۸۰؛ نوبختی، فرق الشیعه، ص ۶۷.

۹. نوبختی، فرق الشیعه، ص ۲۷.

۱۰. همان، ص ۷۷.

۱۱. اشعری قمی، المقالات والفرق، ص ۵۶؛ نوبختی، فرق الشیعه، ص ۸۳.

۱۲. نوبختی، فرق الشیعه، ص ۷۲. همچنین، در نوعی دیگر نام فرقه لقبی است که مخالفان آن فرقه به آنها نسبت داده‌اند، مانند: مطروره (لقبی که شیعیان امام رضا ع به واقعیه داده‌اند)؛ همان، ص ۸۱.

۱۳. اشعری، المقالات والفرق، ص ۱۵؛ نوبختی، فرق الشیعه، ص ۴۲، ۹۴؛ ابن غضانی، الرجال، ص ۹۹.

البته، رواه جمال علی مستنداتی را گرد آورده که القا می کند عنوان اولیه «نمیریه» منسوب به بنی نمیر بوده است. اما پس از قرن چهارم هجری با تأثیر از نام مولای بنی نمیر، یعنی محمد بن نصیریه، «نصیریه» نامیده شده است. او در بحث از تأثیرگذاری صابئین حران بر عقاید نصیریه گفته است؛ عقایدی که بر پایه فلسفه یونان و عقاید بابلیان قدیم شکل گرفته و در شهر حران رایج شده بود. حران، که از سکونتگاه‌های «بنی نمیر» بوده، موطن مهمترین خاندان نصیری متقدم، یعنی آل شعبه، نیز بوده، و عقیده نصیری از سده چهارم هجری با آنان گره خورده است، و برخی از شاعران نصیری نیز «آل نمیر» را ستوده‌اند.^۱

با این حال، مستندات شعری نصیری رواه جمال علی، متاخرند، و برای توجیه تقدم استعمال «نمیریه» بر «نصیریه» کارآمد نیستند. به همین صورت، حرانیان نصیری متعلق به دوره‌ای هستند که در آن استعمال «نمیریه» متروک شده است؛ گذشته از اینکه اصل ارتباط این حرانیان با بنی نمیر هم معلوم نیست. در برابر، شواهد بیشتر مؤید آن است که نام «نمیریه» از همان ابتدا ناظر به شخص ابن نصیر نمیری گزینش شده باشد تا ناظر به مجموعه‌ای از هم خاندان‌های او در کنار خودش. یعنی تفاوتی در نام‌گذاری با تعبیر «نمیریه»، «نصیریه» و «شعییه» وجود نداشته، و همگی برگرفته از نام محمد بن نصیر هستند. پژوهشگران مختلفی مانند گویارد، هوارت، ماسینیون، سالیسبوری و اشتروتومن نام «نصیریه» را برگرفته از نام ابوشعیب محمد بن نصیر می‌دانند.^۲

همچنین، یکی از عنوانین اختصاصی نصیریان فقه/ طائفه/ طریقت «خصیبیه» است، که گرچه در منابع فرق دیگر به ندرت به کار رفته،^۳ اما خود نصیریان بارها عنوان «طائفه خصیبیه»

۱. علی، رواه جمال، العقيدة النصيرية بين بنى نمير و حران، ص ۶، ۳۴-۳۱، ۴۲-۳۶. وجود ارتباط میان عقاید حرانیه و باورهای باطنیه از همان آغاز محل توجه برخی فرقه‌شناسان بوده است بنا بر نظر اسفرائینی، میان قرامطه و صابئان حران پیوند وجود داشته است؛ زیرا بزرگ ایشان، حمدان قرمطه، پیش از پذیرش دعوت اسماعیلیه از صابئان حران بوده است. همین طور نام حرانیان با حسین بن حمدان خصیبی، بنیان‌گذار اصلی نصیریه، نیز پیوند دارد؛ زیرا حران از مهم‌ترین شهرهایی بوده که او دعوت به نصیریه را در میان صابئان و عرب‌های آنجا انجام داده است (نک: همان، ص ۵-۶). درباره اثرپذیری نصیریه از عقاید ادیان پیرامون خود، از آینین زردشت و مانویت گرفته تا مسیحیت، نک: بخش ۳. ۷. ۴.

۲. از مؤلفان قدیم نصیری حرانی، فقط نویسنده الرسالة الحرانية، با نسب عبدال نمیری توصیف شده است.

۳. برومند اعلم، جامعه علویان سوریه، ص ۱۷.

۴. بررسی، مشارق آثار الیقین، ص ۳۳۵-۳۳۶. بررسی در این یادکرد از مجموعه‌ای از فرق غلات و شیعه، مبنی خود را ذکر نمی‌کند، ولی از ادامه گفته‌هایش معلوم می‌شود آن را از اثری در ملل و تحالف گرفته است. به نظر می‌آید بسیاری از عنوانین فرق درگزارش بررسی ناظر به نصیریان و اسحقیان باشد. این نکته در کنار اطلاع

را بر خود اطلاق کرده‌اند.^۱

۱.۲. عناوین عام فرقه؛ از اهل توحید تا عارف

با عنایت به باطنی بودن فرقه نصیریه، و طعن شدید برخی از فقها بر ایشان، عجیب نیست که نصیریان در تأثیفاتشان مایل باشند به جای عنوان اخلاقی‌شان بیشتر از عناوینی عام‌تر بهو بیرون. نصیریان در آثارشان بیشتر تعبیر «أهل توحید» و گاه «موحد» را بر خود اطلاق می‌کرده‌اند؛^۲ تعبیری که برخلاف تصور برخی پژوهشگران برای تأکید بر لزوم جمع میان ظاهر و باطن یا برای نفی تهمت ثویت به ایشان نبوده،^۳ که در برابر تمایز از تخمیس مخمسه^۴ و عقاید دیگر فرق غالی (غیرعلیائی) استفاده می‌شده،^۵ و در عین حال، در فضای عمومی هم

بررسی از عنوان «خصیبیه» و ذکر ویزگی‌های نصیریه برای خصیبیه، حکایت از آگاهی منبع بررسی از فرق غالی شام دارد. با این حال، عجیب است که در گزارش او فرقه خصیبیه نه حسین بن حمدان بن الخصیب که به یزید بن الخصیب منسوب شده است. با عنایت به نکته پیشین و نیز فاصله نوشانی دوازده «الحسین» و «یزید» می‌توانیم احتمال دهیم این یادکرد نادرست از نام خصیبی نه حاصل سهو و تصحیف بوده، بلکه برای طعن بر خصیبی، اورا با نام «یزید» خوانده‌اند. خصوصاً که بررسی، که خود از خوش‌بینی اش به فرق محل بحث گفته، به نگاه منفی مبنی درباره فرق نیز اشاره کرده است؛ همان، ص ۳۳۶.

۱. طبرانی، الأعیاد، ۱۹۴۳، ص ۱۹؛ همو، البحث والدلالة، ص ۴۰؛ همو، النجحية، ص ۹۵، ۱۱۹، ۱۹۷؛ ابورنصر منصور، الرسالة المتنصفة، ص ۶، ۶۵، ۶۶؛ صوری، الرسالة التوریة، ص ۲، ۷؛ کلازی، افاد الذات، ص ۵۸؛ حمین، الروضۃ السنبیة، ص ۲۳. این عنوان حتی در نام برخی کتب نیز نمود یافته است، مثلاً مجموع الأعیاد والطریقة الخصیبیة اثر عبدالحمید دجلی.
۲. نمونه شواهد از منابع عام نصیری؛ این شعبه، تحف العقول، ص ۲۹؛ همو، التمحیص، ص ۲۹، ۶۶. نمونه شواهد از منابع خاص در ادامه می‌آید.

3. Friedman, *The Nuṣayrī-‘Alawīs*, pp.11, 101.

۴. متأخران وجه نام‌گذاری مخمسه را چنین گزارش کرده‌اند: «معنى التخميص عند الغلة لعنهم الله أن سلمان الفارسي والمقداد وعمار وأباز وعمر بن أمية الضمرى هم الموكلون بمصالح العالم تعالى الله عن ذلك علوا كبرى» (حلی، الرجال، ص ۲۳۳؛ این دادوه، رجال، ص ۴۸۰)، اما در برابر، پیشتر در گزارش سعد آمده است: «المخمسة هم أصحاب ابي الخطاب، وانما سموا المخمسة لأنهم زعموا أن الله هو محمد وأنه ظهر في خمسة اشباح وخمس صور مختلفة ظهر في صورة محمد وعلى فاطمة والحسن والحسين، وزعموا ...» (اشعری قمی، المقالات والفرق، ص ۵۶). گذشته از تقدم گزارش سعد و تأییدش با کلمات دیگر متقدمان (ابوحاتم رازی، الزینة، ص ۵۶)، اشاره‌اش به شاخصه‌های کلیدی‌تر، نظر او از جهت دیگری هم ترجیح دارد. گزارش سعد ناظر به نزاعی بسیار قدیمی و ریشه‌دار در میان خطایه است که از همان اوایل منجر به تقسم ایشان به دو دسته کلی مخمسه و علیائیه شده بود، و این نزاع به نحو بسیار پُربرگی در آثار نصیریه هم نمود یافته است (نک: بخش ۱.۷.۳). خود اشعری قمی، علیائیه را چنین معرفی می‌کند: «اما العلیائیة وهم اصحاب بشار الشعیری لعنهم الله قالوا: ان عليا هو الرب الخالق ظهر بالعلویة الهاشمية، وأن ظهر ولیه و عبده و رسوله بالمحمدیة، فواقووا المخمسة في أربعة اشخاص شخص على فاطمة والحسن والحسین، والحقيقة شخص على لائنه اول هذه الاشخاص في الامامة، وأنکروا شخص محمد وزعموا أن محمدًا عبد لعلى، وعلى الرب واقاموا محمدًا مقام ما اقامته المخمسة سلمان، وجعلوه رسولا للمحمدیة»؛ اشعری قمی، المقالات والفرق، ص ۶۰.

۵. برای نمونه، این شعبه حرانی، حقائق اسرار، ۲۰۰۶، ص ۱۲، ۱۴؛ طبرانی، الجواهر، ص ۷۸؛ عصمه الدولة،

به دلیل عام بودنش کمتر حساسیت برانگیز بوده است. بنا بر بسیاری از مباحث کتب سری و خاص نصیریه، مقصود ایشان توحید امیر المؤمنین (علیه السلام) در الوهیت است.^۱

در مباحث متعددی سران نصیریه با اشاره به ناآکاہی عوام اهل التوحید از برخی معارف غلو نشان داده‌اند که این تعیین، اختصاصی به خواص نصیریان ندارد.^۲ حتی از برخی از استعمالات منابع متقدم نصیری بر می‌آید که گاه نصیریان تعیین «أهل التوحید» را صریحاً در معنای اعم از نصیریه و اسحاقیه (رقیب دیرینه نصیریان)^۳ به کار گرفته‌اند.^۴ عنوانین برخی از آثار غالیانه اسحاقیان مؤید این است که اسحاقیه هم تعیین «أهل توحید» را برای خود به کار می‌برده‌اند.^۵ روایتی از اسحاق بصری نشان می‌دهد اصطلاح توحید برای غلو مقدم بر نصیریه است.^۶ تعیین «التشبهین بالموحدة» در منابع نصیری هم گویا طعنی بر برخی اسحاقیان است.^۷

با این همه، اطلاق بی‌قید یا مدرج گونه تعیین «موحد / اهل توحید» بر کسی در منابع نصیری نشان از نصیری بودن او است.^۸ طبرانی تذکر داده که تسمیه «أهل التوحید» به «قطعیه» (اما میه) در موضعی از دیوان خصیبی از روی تقيیه است،^۹ و در مباحثی طبرانی اهل توحید را

۱. الرسالة المصرية، ص ۶۷۳؛ رداد، المناظرة، ص ۲۶۴؛ نیز نک: خصیبی، دیوان، ۲۰۰۱، ص ۵۱؛ موحد.

۲. خصیبی، الفرق بین الرسول والمرسل، ۱۴۱۷، ص ۱۹؛ ابن شعبه حرانی، حقائق اسرار، ۲۰۰۶، ص ۱۰۹؛ جلی، باطن الصلاة، ۲۰۰۶، ص ۲۳۴-۲۳۲؛ طبرانی، الجواهر، ۲۰۱۶، ص ۱۱۶؛ و نک: همو، الأعیاد، ۱۹۴۳، ص ۸۰؛ ابو صالح دیلمی، هدایة المسترشد، ص ۱۷۲؛ حداء، مهدیة الرشاد، ص ۴۱۸؛ مستقی، الیان، ۲۰۱۶، ص ۹.

۳. خصیبی، فقه الرسالة، ۲۰۱۶، ص ۵۲، ۶۱، ۶۵؛ طبرانی، الحاوی، ۲۰۱۶، ص ۱۸، ۲۳، ۸۸، ش ۱۱، ۲؛ ابن شعبة حرانی، موضحة حقائق الأسرار، ص ۱۰۶.

۴. علاوه بر یادکردهای بسیار گسترده نصیریه از اسحاقیه و رجال ایشان، دیگران نیز تذکر داده‌اند اسحاقیه تا قرن پنجم در عراق (مدان)، و در قرن ششم در حلب و شام حضور داشته‌اند (خطیب، تاریخ بغداد، ج ۶، ص ۳۷۷؛ فخر رازی، إعتقادات فرق المسلمين والمشركين، ص ۵۲)، و چنان‌که می‌دانیم رسنه هر دو فرقه از دو شخصیت بصری قرن سوم بوده است. این شواهد نیز مؤید همراهی جغرافیایی این دو فرقه در تاریخ است.

۵. ابن شعبة حرانی، حقائق اسرار الدین، ۲۰۰۶، ص ۵۸؛ ۲۰۱۶، ص ۴۷؛ «أهل التوحید غير الإسحاقیة»؛ طبرانی، الجواهر، ص ۷۸؛ تعیین «خمسة بعدان وحدت» خطاب به فرد اسحاقی.

۶. خطیب، تاریخ بغداد، ج ۶، ص ۳۷۷؛ اشاره به غلو شدید کتاب التوحید اسحاق بصری؛ طبرانی، الجواهر، ص ۲۶؛ اشاره به وجود برخی اختلافات نصیریان و اسحاقیان در کتاب اصول التوحید زید حاسب. البته رسالة التوحید جسرو نصیری هم اثری در زمینه غلو و ناظر به الرسالة خصیبی است.

۷. کشی، رجال، ص ۱۹۷. تأویلات منقول از مخصوصه، و اقوال ایشان در نسبت توحید و غلو به روایت یونس بن عبد الرحمن نیز تقدم چنین کاربردی است؛ اشعری قمی، المقالات والفرق، ص ۵۷، ۶۲.

۸. عصمة الدولة، الرسالة المصرية، ص ۳۰۴-۳۰۵.

۹. از باب نمونه، طبرانی، الجواهر، ص ۱۳۴؛ نیز نک: جلی، الظهور والبطون، ص ۳.

در برابر مقصده یا مفهومه، و با وصف «اَهُلُ التَّوْحِيدِ وَالاِرْقَاعِ» آورده است.^۱ چنان‌که می‌دانیم اسماعیلیان^۲، دروزیان^۳ و برخی از صوفیان اهل وحدت وجود^۴ هم تا به امروز خود را با عنوان «موحدون / اهل توحید» معرفی می‌کنند.

همچنین، در متون نصیری از رایج‌ترین تعابیر برای اشاره به اهل فرقه خود، «مؤمن» یا «عارف»^۵ است. اوصافی مانند «عالِم» و «فیلسوف»^۶ را نیز گرچه فراوان برای شیوخ نصیری خود به کار می‌برند، با این حال، معلوم نیست نصیریه این اوصاف را فقط سزاوار خود بدانند.

۱.۲.۳. عنوان «علویه سوریه» و پیشینه آن

دیگر عنوان غیراختصاصی نصیریان، که به‌ویژه در دوره معاصر رایج شده، عنوان «علویه» است. «علوی» در لغت به معنای منسوب به علی^۷ است. در کاربرد متقدم‌تر به کسی که از اولاد امام علی^۸ باشد «علوی» می‌گویند.^۹ همچنین، واژه «علوی» از دیرباز در برابر «عثمانی»^{۱۰} و درباره کسانی به کار رفته که پس از قتل خلیفه سوم، امام علی^{۱۱} را به قتل وی متهم نکردند و مدافعان حضرت بودند.^{۱۲}

تاریخ‌نویسان، شاعران، زبان‌شناسان و نویسندهای کانی که فرق و مذاهب را بررسی کرده‌اند، مقاهیم مختلف اصطلاحی به این واژه داده‌اند. مثلاً در تصوف به طریقت‌هایی نظری قادری، مولوی، بکتاشی و امثال آنها که از طریق حضرت علی^{۱۲} به پیامبر^{۱۳} می‌رسند، «علوی»

۱. طبرانی، الجواهر، ص ۸۹، ۹۴؛ نیز نک: ابن شعبة حراني، حقائق أسرار الدين، ۲۰۰۶، ص ۱۴۸.

۲. از باب نمونه: سيف الدين، عقيدة الموحدين و موضحة مراتب الفضلاء، برگ ۱، ۴، ۵.

۳. مکارم، أضواء على مسلك التوحيد الدرزي، ص ۹۸-۹۹، ۱۱۷، ۱۵۱-۱۵۳. برای آشنایی اجمالی با این فرقه و نام‌گذاری اش نک: د اسمت، «دروز»، سرتاسر.

۴. از باب نمونه: شهروردی، عوارف المعارف (ترجمه)، ص ۳۰: «فانی ز خود و به دوست باقی ... این طائفه‌اند اهل توحید/ باقی همه خویشان پرست‌اند»؛ طهرانی، روح مجرد، ص ۴۲-۴۳.

۵. از باب نمونه: المفضل بن عمر جعفری، الصراط، ۲۰۰۶، ص ۱۴۷؛ همو، الأظللة والأشباح، ص ۲۰، ۲۲، ۳۶؛ ابوالمطلب، آداب الدين، ص ۲۶۶، ۲۶۸؛ خصیبی، دیوان، ۲۰۰۱، ص ۱۸۱؛ ابن شعبة حراني، حقائق اسرار، ۲۰۰۶، ص ۱۱۰؛ صویری، الرسالة التورية، ص ۱۴، ۲۳.

۶. از باب نمونه: خصیبی، دیوان، ۲۰۰۱، ص ۱۲۷؛ علی بن حمزه حراني، حجۃ العارف، ص ۲۴۰، ۲۷۳.

۷. ابوصالح دبلیمی، هدایة المسترشد، ص ۱۷۲؛ صویری، الرسالة التورية، ص ۱۹.

۸. سمعانی، الانساب، ج ۹، ص ۳۵۶. از باب نمونه کاربردهای نادرتر در انساب: زبیدی، تاج العروس، ج ۱۹، ص ۷۰۲.

۹. طرفداران خلیفه سوم که منتقد امام علی^{۱۴} بودند.

۱۰. نک: دهخدا، لغت‌نامه، ذیل واژه «علوی»؛ ناصر خسرو قبادیانی را که علوی می‌گفتند از این قبیل است، نه اینکه وی سید باشد. تعابیر «وَكَانَ عَلُوِيَا» نیز که درباره برخی روایان از تابعین و دیگران به کار رفته، مقابله واژه «عثمانی» است. همچنین، برای نمونه، نک: ابن‌سعده، الطبقات الکبری، ج ۵، ص ۶۵.

می‌گویند و عنوان «علوی» در تاریخ مذاهب اسلامی، در مفهوم کلی‌تر به صورت مترادف با «شیعه» (به معنای اعم) به کار می‌رود.^۱ امروزه نیز فرق مختلف باطنی و غلوگرا، مانند نصیریه سوریه، بکتابشیه ترکیه،^۲ اهل حق ایران^۳ و بُهرهای اسماعیلی،^۴ عنوان «علوی» را برای خود به کار می‌برند.^۵ با توجه به نزدیکی جغرافیایی و شهرت بیشتر علویان سوریه (نصیریه) و علویان ترکیه (غالباً بکتابشیه)، به طور خاص مؤلفان تُرک، مقالاتی در تمایزات گسترده این دو فرقه نگاشته‌اند.^۶ البته جمعیت کمی از نصیریه نیز در جنوب ترکیه هستند که ایشان را نیز نباید با دیگر علویان ترکیه اشتباه گرفت.^۷

درباره نام‌گذاری نصیریه به «علویه» دو نظر وجود دارد؛ یک نظر بر آن است که نصیری‌ها از ابتدا به «علویان» معروف بوده‌اند و علت اصلی نامیدن‌شان به «نصیریه» همان است که به موجب آن به شیعه، «رافضی»، «سبئیه» و ... گفته‌اند؛ یعنی به قصد دشمنی و ملامت که در تاریخ فراوان رخ داده است.^۸ نظر دیگر این است که این فرقه اگرچه همواره با نام «نصیریان» شناخته شده، ولی از زمان اشغال کشور سوریه به دست فرانسه در اوایل قرن بیستم میلادی، جماعت نصیری نام خود را به «علویان» تغییر دادند.^۹

1. Kutlu, *Aleviligin Dini Statüsü: Din, Mezheb, Tarikat, Heterodoksi, Ortadoksi Ya Da Metadoksi*, p. 32.
2. برای آشنایی اجمالی با این فرقه و نام‌گذاری آن نک: لاجوردی، «بکتابشیه»، سرتاسر؛ نیز نک: جمالی، «جامعه علویان ترکیه»، سرتاسر.
3. از باب نمونه استعمال علویان برای اهل حق: سلطانی، قیام و نهضت علویان زاگرس، ج ۲، ص ۵-۲۰، ۹۹، ۱۴۴، ۲۱۹.
4. از باب نمونه استعمال علویان برای بُهره، در وبگاه رسمی ایشان: www.alavibohra.org.
5. علاوه بر ارجاعات پیش، کتاب زیر حاوی ۱۷ مقاله دربار فرق مختلف با عنوان «علوی» است: *Alevi Identity*, Ed. By Torb Olsson, Elizabeth Ozbalga, Catherina Raudvere; Swedish Research Institute, Istanbul, 1998.
6. Aksu, "Differences & Similarities Between Anatolian Alevis & Arab Alawites: Comparative Study on Beliefs and Practices"; Talhamy, "The Alevis & 'Alawīs"; Güngör, "Üst Kavramsallaştırma Olarak Alevilik: Akide ve İbadetler Açısından Alevilik-Nusayriilik İlişkisi"; Laanatz, "Alevis in Turkey -Alawites in Syria: Similarities and Differences", pp. 181-187.
7. Zhigulskaya, "Alevis vs. Alawites in Turkey: from the General to the Specific", pp. 195-206.
8. برومند اعلم، جامعه علویان سوریه، ص ۱۸. این رویکرد را برخی پژوهشگران مانند هاشم عثمان و منیر شریف در آثارشان درباره علویان مطرح کرده‌اند، نک: عثمان، تاریخ العلویین: وقائع و احداث، ص ۱۵؛ الشریف، «المسلمون العلویون من هم و این هم»، ص ۲۵.
9. برومند اعلم، جامعه علویان سوریه، ص ۱۸.

نویسنده‌اند تا پیش از دوره سلطنت فرانسویان بر شام، و حدود سال ۱۹۲۰ تعبیر «علوی» بر نصیریان اطلاق نشده^۱، و این نام‌گذاری جدید و ادعای نزدیکی علویان با امامیه بنا بر اغراض سیاسی بوده است.^۲ موسی مخلول می‌گوید پیش از همه محمد امین الطویل بوده که این تعبیر را به کار برده است.^۳ در آثار قرن نوزدهم یادکرد روشی از علویه برای نصیریه نیافتیم. حتی در این دوره نصیریه برای کتمان عنوانشان از دیگران از تعبیر «فلاحین» (کشاورزان) برای خود بهره می‌بردند.^۴ با این حال، نمونه گزارش‌های نادری در استعمال عنوان «علوی» در باره ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۰ در دست است.^۵

هالم^۶ معتقد است نصیریان سوریه برای اینکه خود را از مذاهب بزرگ شیعه نشان دهند و اتهامات را از خود دور کنند از مدتی نه چندان دور، خود را «علوی» خوانده‌اند.^۷ این سخن پذیرفتی است؛ زیرا در طول تاریخ، نگاه فرق دیگر به نصیریه بسیار منفی بوده است. بر این

۱. ابوالنصر، النصیریة طغاة الشام، ص ۴۹؛ Talhamy, "The Alevīs & 'Alawīs", pp. 287-289 ترجمه کتاب لنون کوهن در زمینه سفر او به سوریه در ۱۸۷۸ (با عنوان رحله إلى جبال العلوين عام ۱۸۷۸) از نصیریه با عنوان «علویه» یاد می‌شود، ولی در اصل فرانسوی کتاب از ایشان با عنوان «نصیری» و Ansairi یاد شده است.

۲. ابوالنصر، النصیریة طغاة الشام، ص ۷۱-۷۸؛ غضبان، سورية في قرن، ص ۲۴۸؛ على، فاروق اسلام، «تکوین مجتمع سورية العلوی»، ص ۴۵.

Firro, "The 'Alawīs in Modern Syria From Nuṣayriya to Islam via Alawīya", p. 1, 3, 17-26, 29-30.

۳. مخلول، العلویون، ج ۲، ص ۴۰۵.

4. Lyde, *The Asian Mystery: The Ansaireh or Nusairis of Syria*, p. 1, 56, and see: p. 173, 187; Capar, *The History of Nusayris ('Alawis) in Ottoman Syria*, p. 18, 50; Alkan, *Non-Sunni Muslims in the Late Ottoman Empire; State and Missionary Perceptions of the Alawis*, pp. 122-129.

لاید، اللجز الآسیوی نصیریه بلاد الشام، ص ۳۰؛ جهنى، *التاريخ المقلوب*، ص ۴۶۷؛ زاک ولزرس (Jacques Weulersse) اثری با عنوان فلاحون داشته که بدان دست نیاقتیم (مخلول، العلویون، ج ۲، ص ۴۵۹). در برخی آثار برگشتنگان از نصیریه هم این تعبیر برای نصیریه به کار رفته است (کجک، الجبل التالي، ص ۱۸). «فالاحون» عنوانی عام برای دسته‌های مختلفی از دروز و سینیان است و نصیریه نیز از آن بهره برده‌اند (بطاطو، فلاحو سورية أبناء و جهانهم الرفيفين الأقل شأنها وسياساتهم، ص ۸۸-۴۱). همچنین، فرقه‌ای کهن و سرتی در یمن وجود دارد که به تجسس خدا در بشر باور دارند، و با عنوان «فالاحون» شناخته می‌شوند (عربی، ديانة اليمن السرية، الوهية الحكيم الفلاح في الموروث الشعبي، ص ۳۴۱-۳۵۲). البته این حد از اشتراک، ارتباطی میان ایشان و نصیریه را نشان نمی‌دهد.

5. Alkan, *Non-Sunni Muslims in the Late Ottoman Empire; State and Missionary Perceptions of the Alawis*, pp. 157-158.

6. Heinz Halm

۷. هالم، الغوصية في الإسلام، ص ۱۹۹؛ همو، غوصيان در اسلام، ص ۲۵۷

اساس، و بهویژه در زمان شکل‌گیری دولت تحت حمایت نصیریان در سوریه (دولت اول علویان: ۱۹۲۲-۱۹۳۶، دولت اسد: ۱۹۷۱-۲۰۰۰)،^۱ ایشان ناگزیر از عنوانی موجه‌تر بوده‌اند. در خور توجه است که نخستین تاریخ‌نویسان معاصر علوی، مانند یوسف الخطیب و الطویل، در آثارشان به مدد همین نام‌گذاری پیشنهادشان را به حاکمان علوی فاطمی و بویهی بوده‌اند. در آثارشان به مدد همین نام‌گذاری پیشنهادشان را به حاکمان علوی فاطمی و بویهی الطویل، در آثارشان به مدد همین نام‌گذاری پیشنهادشان را به حاکمان علوی فاطمی و بویهی تا توحیدان پوند داده‌اند.^۲ الطویل که خود در دولت علویان سمت‌های داشته،^۳ در تاریخ العلویین، ضمن معرفی عنوان «علویین»، ادعا می‌کند این عنوانی مرتبط با نسب است، در عین حال، عنوان «علوی» را بر شیوه اطلاق کرده است. او در رویکردی مضطرب عقاید نصیریه و علویان (شیعیان) فارس و دیگر بلاد را یکی می‌داند، ولی می‌گوید در کتاب منظورش از «علویان»، فقط نصیریه است.^۴

برخلاف، الطویل که عنوان «نصیریه» را انکار نکرده است، بعدها با جاافتادن عنوان «علوی»، برخی علویان به نیات گوناگون، دنبال جدایی‌گردانی بیشتر خود از عنوان تاریخی «نصیریه» بوده‌اند، و حتی ضمن ستایش الطویل، از یکی شمردن عنوان «علوی» و «نصیری» انتقاد کرده‌اند.^۵ هاشم عثمان کوشیده است میان دونظر جمع کند. بدین صورت که شواهدی از یادکرد از علویان در قرون نخستین آورده و گفته است از آن به بعد دشمنان تا قرن اخیر نام «نصیری» را جایگزین کردند، و در قرن اخیر دویاره نام متروک قدیمی رایج شد.^۶ این سخنی بی‌دلیل است؛ زیرا شواهدی که عثمان به آن استناد کرده ناظر به دیگر گروههای موسوم به علوی، یعنی سادات علوی (از امامی، زیدی معترزلی، فاطمی یا نهایتاً ناشناس) است، وربطی به غلات ندارد.

با جست‌وجو در منابع قدیم نصیریه هم شواهدی از کاربرد عنوان «علوی» برای فرقه خودشان یافت نشد.^۷ شاید پیش از همه، این تعبیر را در کلمات یکی از منازعان طبرانی نصیری

۱. درباره این دولتها، نک: هواش، عن العلویین و دولتهم المستقلة، ج ۲، ص ۲۴-۳۵؛ قالش، قطار العلویین السريع، ص ۱۶۵-۱۶۷؛ اخوان کاظمی و ویسی، «علویان سوریه از شکل‌گیری تا قدرت یابی»، ص ۱۶-۱۶۴؛ نیز نک: بخش ۱.۵.۶، تصویر ۴.

۲. طویل، تاریخ العلویین، ص ۲۶۶-۲۳۳؛ جامع، تتمه نسخه النسب العالی، ص ۳۴. دیگر زمینه این تحریف نیز در بحث از شاگردان خصیبی خواهد آمد.

۳. خیر، نقد و تقریظ تاریخ العلویین، ص ۷-۶.

۴. طویل، تاریخ العلویین، ص ۸، ۱۲-۱۳.

۵. خیر، نقد و تقریظ تاریخ العلویین، ص ۱۱، ۱۳، ۴۳، ۵۸.

۶. عثمان، هل العلویون شیعه؟، ص ۱۳-۱۵.

۷. حتی نمونه استعمالات متأخر تعبیر «علوی»، برای نام فرقه نیست؛ نک: طوسی، الالفیة العینیة، ص ۵.

(متوفای ۴۲۶ ه.ق.) بیاییم. بنا بر نسخه الرساله المتصفة ابونصر منصور، ابوذھبیه اسماعیل بن خلاد اسحاقی، شعری موافق با تقویض و برخلاف رأی نصیریه را به خصیبی نسبت داده که در آن شاعر می‌گوید معارفش را فقط «علوی الدین» می‌فهمد. اما ابونصر با ارائه سندی اصل شعر را از شاعری متقدمتر، فقط بیت حاوی نام «خصیبی» و تعبیر «علوی الدین» را از افزوده‌های خود ابوذھبیه می‌داند.^۱ خواهد آمد که بنا بر مجموعه روایاتی نصیری، اسحاقیان از قرن پنجم، در منازعه با نصیریان عصرشان عقاید خصیبی را نزدیک به خود معرفی می‌کردند.

البته، در المائدة، خصیبی در یادکردها از اوصاف مؤمن او را علوی هاشمی قرشی نبطی شمرده است.^۲ ولی این ارتباطی با نام‌گذاری فرقه‌ای ندارد، و اصل روایت نیز با فرق دیگر مشترک است.^۳ نصیریان برای مراتب غالیانه مکرراً از «عالم علوی» استفاده می‌کنند،^۴ که ارتباطش با تسمیه جدید «علوی» روشن نیست. با این حال، در موضعی از منابع پیشانصیری، تعبیر «علوی» را در فضایی متفاوت بر خود اطلاق کرده‌اند. در کتاب آداب الدین در راستای عقیده غالیانه الوهیت امام و نزاهت او از زاد و ولد آمده است که هر کس ادعا کند از فرزندان علی الله است، خود از اولیای طاغوت است. پس بر کسی که در میان مردم به سیادت علوی شناخته می‌شود واجب است که از نسب خود برانت جوید، و اگر در سرزمین خودش برایش دشوار است، باید مهاجرت کرده، در سرزمینی دیگر خود را مانند عموم مردم (غیرسید) معرفی کند. اگر چنین کند، او علوی خالص و علوی در معرفت خدا خواهد شد.^۵

پیش‌تر سعد بن عبدالله اشعری (متوفای ۳۰۱ ه.ق.) گزافه‌گویان علویان در ادعای سیادت را از خطایان مخمی، علیاوه و نیز بشیریه نقل کرده^۶ و بعدها همین را منابع تاریخی از نصیریان گزارش کرده‌اند.^۷ چه خود نصیریان هم انتساب علویان به غیر حضرت

۱. ابونصر، الرساله المتصفة، ص ۲۹-۳۴. به منظور یادکرد از نام ابوذھبیه برای شخصی که ابونصر نقد کرده است، نک: الرساله المتصفة، ص ۲، ۱۳، ۱۷.

۲. خصیبی، المائدة، ص ۳۱۲: «المؤمن علوی لأنہ علا فی معرفة الله».

۳. از باب نمونه: ابن بابویه، علل الشرائع، ج ۲، ص ۴۶۷.

۴. خصیبی، الرساله، ۲۰۱۶، ص ۱، ۳۲، ۶۷؛ دیوان، ص ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ص ۲۷؛ رستاش دیلمی، عقیده البدائیة، ص ۵۵۵؛ طبرانی، البحث والدلالة، ص ۳۷، ۶۰؛ عصمة الدولة، الرساله المصرية، ص ۵، ۳۷، ۱۵۳.

۵. ابوالمطلب، آداب الدین، ص ۲۶۸-۲۶۹.

۶. اشعری قمی، المقالات والفرق، ص ۶۰؛ کشی، الرجال، ص ۴۷۹. برای همین انگاره در میان نصیریه پاکستان، نک: بهشتی، بررسی غلو در مذهب نصیریه در حوزه پاکستان، ص ۱۴۴.

۷. ذهبی، المتقدی من منهج الاعتدال، ص ۲۴۴؛ نیز نک: ابن حزم، الفصل فی الملل والآهواه والنحل، ج ۳، ص ۱۲۲-۱۲۳.

علی اللیلی را به اسحاقیه نسبت داده‌اند.^۱ ولی پیش‌تر، ابن شعبه روایتی در معرفت علویان عارف از آل ابوطالب از اسحاقیه نقل کرده است.^۲ گویا ناظر به برخی از روایات مدح سیادت علوی است که غالیان مقدم ترجیح داده‌اند معنایی مثبت اما متفاوت را برای عنوان «علوی» باقی بگذارند؛^۳ هرچند در موضوعی هم یادکرد از علویه را موجب خشم امام دانسته‌اند.^۴ با این همه، نصیریان عنوان تشریفی «علوی» را گاه برای خود آنمه اللیلی به کار برده‌اند، هرچند تنازل در میانشان را نمی‌پذیرند.^۵

۱. ۲. ۴. علیانیه، شاخه‌ای از خطابیه

در منابع فرق، وصف «علیانی» شبیه به مصطلح متأخر علوی است، و نزدیک‌ترین کاربرد را با آن دارد.^۶ ممکن است نصیریان معاصر در گزینش نام «علوی» برای خود، نظری به تغییر «علیانی» داشته باشند. قدمًا «علیانیه» را خطابیانی دانسته‌اند که به الوهیت حضرت علی اللیلی قائل بوده‌اند، و او را خالقی می‌دانسته‌اند که انبیا را فرستاده است. ایشان را اصحاب بشار شعیری^۷ یار و همراه ابوالخطاب شمرده‌اند.^۸ این توصیفات گرچه مختص نصیریه نبوده، و اسحاقیه را نیز در بر می‌گرفت،^۹ ولی تا به امروز کاملاً بر نصیریه هم صدق می‌کند.^{۱۰}

۱. عصمة الدولة، الرسالة المصرية، ص ۴۶۶ نسبت سادات به ازور بن قيس!

۲. ابن شعبه حرانی، حقائق اسرار، ۲۰۱۶، ص ۹۹.

۳. ابوالمطلب، آداب الدين، ص ۲۶۹-۲۶۸؛ طبرانی، الحاوی، ۲۰۱۶، ص ۶۱، ش ۸۰، نسبت علوی سادات را فقط ظاهری دانسته، که با شرب سار (شراب) نصیری به حقیقت می‌رسند.

۴. ابن شعبه حرانی، حقائق اسرار، ۲۰۱۶، ص ۱۴۸: «ذکرت العلوية في مجلس أبي عبد الله منه السلام فقال كالمحضب: عظموا الاسم و شربوا الخمر، و إن الله كرم بيتأقد ظهر فيه و قد نسبه إلى نفسه، إنه لن يصفو أحدكم حتى يكون له ولادة فيها». در نسخه سلسلة تراث العلویین آمده است: «ذکرت الغلویة ...» (۱۶۵، ص ۲۰۰)، (الغلویة) واژه نادرستی است، و تناسی با سیاق ندارد؛ نیز نک: علی بن حمزه حرانی، حجۃ العارف، ص ۲۸۲.

۵. همان؛ خصیبی، دیوان، ۲۰۰۱، ص ۹۳، ۱۰۷.

۶. نک: حریری، مقدمه بر سلسلة تراث العلویین، ج ۱، ص ۱۰.

۷. بشار شعیری با وجود آنکه در منابع امامی صرفاً با طعن و لعن یاد شده (کشی، الرجال، ص ۳۹۸-۴۰۱)، اما نزد نصیریان جایگاهی بسیار مهم و محترم دارد، و از نقایاب ابوالخطاب شمرده شده است؛ از باب نمونه: خصیبی، الرسالة، ۲۰۱۶، ص ۳۲؛ ربیاش دیلمی، عقیدة الديانة، ص ۵۶۲؛ طبرانی، الجواهر، ص ۵۶۲-۲۹؛ عصمة الدولة، الرسالة المصرية، ص ۲۸-۲۹.

۸. اشعری قمی، المقالات والفرق، ص ۶۳، ۵۶، ۵۹؛ کشی، الرجال، ص ۴۷۹-۴۸۰، ۴۰۰-۳۹۹.

۹. گذشته از توصیفات عام، به طور خاص نیز اسحاق بن محمد از علیانیه شمرده شده است؛ ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والتحلّ، ج ۳، ص ۱۲۱.

۱۰. مستندات این انکاره در بخش ۲.۳ می‌آید. همچنین، در اشعار خصیبی اشاره‌ای به واژه «علیاء» شده است؛ خصیبی، دیوان، ۲۰۰۱، ص ۱۲۳.

تعییر «علیانی» با تعبیر امروزی «علی‌الله‌ی» تناسب بسیار دارد. برخی گزارش‌ها نیز وجه نام‌گذاری علیانیه/علبانيه را به برچسبی خیالی از سوی مخالفان مخمسی‌شان فروکاسته،^۱ یا آن را نسبتی به علباء بن دراع الأسدی دانسته‌اند^۲ که با توجه به طبقه مقدم و جایگاه کمنگ راوی‌ای به نام علیاء/علباء در منابع، وجه اخیر منتفی به نظر می‌رسد.^۳ همچنین، نوع توصیفات دیگر منابع از علیانیه نیز شاهد تقابل آن با مصطلح محمدیه (و البته مخمسه) است،^۴ چه محمدیه بر عکس علیانیه/ذمیه حضرت محمد را معنای خداوند دانسته، و علی‌الله‌ی را در مرتبه‌ای پایین‌تر می‌نشانده‌اند.^۵ این با صرف نوعی برچسب بودن تناسب ندارد.

بر این اساس، گویا دیدگاه برخی محققان در کاربرد یکسان «علیانیه» و «عینیه»^۶ صحیح

۱. در گزارش سعد اشعری پس از توصیف علیانیه آمده است که مخمسه «علبانيه» (جنین) نامی بود که مخمسه بر اصحاب پشار نهادن، زیرا می‌گفتند پشار پس از برتری دادن علی‌الله‌ی بر محمد شیخ، به پرنده علباً مستخ شد؛ اشعری، المقالات والفرق، ص ۵۶.
۲. ابوحاتم رازی، الزينة، ص ۵۵۹-۵۶۰: شهرستانی، الملل والنحل، ج ۱، ص ۲۰۶.
۳. اگر نسبت فرقه به علباء بن ذراع درست می‌بود، انتظار می‌رفت در منابع غلات و فرق نقش پُرزنگ‌تری می‌داشت، در حالی که منابع غالی از علیاء/غلباء بن ذراع اسدی (یا به صورت مصحف علی بن.../غلباء بن احمد [اسد]) صرف در حد راوی مستقیم چند خبر از حضرت علی‌الله‌ی یاد کردۀ‌اند (خصوصی، الهدایة الکبری، ۱۴۱۹، ص ۹۲؛ طبرانی، المعرف، الثاقب، ص ۱۲۹؛ عصمة الدولة، الرسالة المصرية، ص ۶۸۱؛ ناصح الدولة، الرسالة، ص ۴۳۶، روایاتی از غلباء بن احمد در زائر افتخار). اما در منابع امامی شخصی با این نام در طبقه یاران حضرت علی‌الله‌ی یافت نشد؛ بلکه از ابو بصیر داشتی در مدح او و مرگش در عصر امام باقر علی‌الله‌ی (متوفای ۱۱۴ هـ ق)، گزارش شده است (ابن شریح، اصل، ص ۲۴۷-۲۴۸؛ کشی، الرجال، ص ۱۹۹-۲۰۰؛ ۲۴۷-۲۴۸، ص ۲۲۰؛ این حمزة، الثاقب، ص ۳۸۳). فقط در خبر هم‌مضمون اخیر، «علباء» به «علی» تصحیف شده است. پس چون فرق نگاران، علیانیه را شاخه‌ای از خطایه پس از ابوالخطاب (متوفای ۱۳۸ هـ ق.) شمرده‌اند، نسبت آن به راوی مقدم و تقریباً مهجوری مانند علباء پذیرفتی نیست؛ نیز نک: ابوحاتم رازی، الزينة، ص ۵۶۰ باوری مصحح.
۴. گویا سعد اشعری و نصر بن صباح تعبیر «علیانیه» را در برابر «محمدیه» و برای پایین‌ترنشاندن محمد علی‌الله‌ی نسبت به علی‌الله‌ی به کار می‌برند (کشی، رجال، ص ۴۸۰؛ ۵۷۱). نام فرقه‌ای دیگر دقیقاً با همین مشخصات، یعنی ذمیه، نیز دقیقاً ناظر به همین کارکرد پایین‌ترآوردن حضرت محمد علی‌الله‌ی است (نک: اسفراینی، التبصیر فی الدین، ص ۱۰۷؛ بغدادی، الفرق بین الفرق، ص ۲۳۸-۲۳۹). در بعضی یادکرده‌ها از شاخه‌های مخمسه مانند شرعیه نیز دقیقاً بر ذمکر دشان نسبت به رسول الله علی‌الله‌ی تأکید شده است (اعشری، مقالات الإسلاميين، ص ۱۴-۱۵). می‌توان احتمال داد پس از تسمیه نخستین علیانیه، مخمسه تسمیه دیگری را برایشان جعل کرده باشند.
۵. در باره محمدیه، نک: مفید، الفصول المختارة، ص ۲۴۱؛ ابن حزم، الفصل فی الملل والأهواء والنحل، ج ۳، ص ۱۲۱. برای استعمالی اخص برای شاخه‌ای از مغیریه، نک: اشعری، مقالات الإسلاميين، ص ۲۴؛ بغدادی، الفرق بین الفرق، ص ۴۲-۴۳.
۶. عین ناظر به علی است، و عینیه قائل به الوهیت علی‌الله‌ی هستند و اورا بر نسبی مقدم می‌دانند (ابوحاتم رازی، الزينة، ص ۵۶؛ شهرستانی، الملل والنحل، ج ۱، ص ۲۰۶). نمونه یادکرد تعبیر «عینیه» در منابع نصیری: خصیبی، الرسالة، ۲۰۱۶، ص ۶۰؛ طبرانی، التجھیۃ، ص ۱۰۸).

باشد.^۱ این استعمال نیز بیشتر در برابر تعبیر «مخمسه» و «میمیه» (مشابه محمدیه)^۲ به کار می‌رفت. این مؤید انتساب واژه «علیانیه» به علی علیه السلام است، و استفاده نکردن از تعبیر «علوی» برای علی‌الله‌یان نیز می‌توانسته از آن‌رو باشد که کاربرد تعبیر «علوی» برای سادات علوی غلبه داشته است. در حالی که تعبیر «محمدی» چنین استعمال شایعی برای سادات نداشت،^۳ و بعدها نیز تعبیر بسیار دیگری مانند «شريف» برای سادات شایع شد.

همچنین، نصیریه متأخر در آثارشان در کنار اطلاق تعبیر «غلات» برای خود، گاه لفظ «غلویه» را برای اعتقاد خود به کار برده‌اند،^۴ که کاملاً مانند «علویه» نوشته می‌شود، و شاید این نیز در گزینش نام «علویه» در دوره معاصر مؤثر بوده است.

۱. ۲. ۵. دیدگاه‌های نادرست در نام‌گذاری نصیریه

سامونل لاید می‌گوید برخی از مردم چنین گمانی دارند که نام‌گذاری «نصیریه» به این نام کار دشمنان بوده است. او ضمن اشاره به رواج این نام، برای نشان‌دادن قدمت استعمال نصیریه به الرسالة الدامغة زوزنی استناد کرده است.^۵ شاید با تحریف یا بدفهمی همین مستند بوده که برخی از علویان سوری معاصر چنین وانمود کرده‌اند که تسمیه «نصیریه» را نخست علی بن حمزه زوزنی دروزی (زنده در ۴۱۱ ه.ق.) انجام داده است.^۶ همین تحریف در نوشته‌های بسیاری راه یافته است.^۷ در حالی که معلوم شد قبل از زوزنی، در میان غیرنصیریه، سعد

۱. ابوحاتم رازی، الزینة، ص ۵۶، پاورقی مصحح.

۲. منظور از «میمیه» قائلان به الوهیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند، و به نظر می‌رسد بر طیف‌های مختلفی از غالیان اطلاق می‌شده است. در مجاورت نصیریان فرقی بوده‌اند که قاتل به اتحاد اسم و مسمماً معروفی شده‌اند؛ حرفوش، خیر الصنیعه، ج ۱، ص ۲۷۵ به نقل از رساله هدایه وإرشاد محمود الصوفی در در برمیمیه؛ نیز نک: مهللی بغدادی، الرسالة البغدادية، ص ۳۹۲، ۴۰۴، نمونه نقد مشابه: رداد، المناظرة ص ۲۶۶.

۳. محمدی در منابع متقدم بیشتر برای نسبت فرزندان محمد ابن الحنفیه و نیز برای فرقه‌ای از غالیان منسوب به محمد بن عبدالله بن حسن، معروف به نفس زکیه، به کار می‌رفته است (سمعاني، الأنساب، ج ۱۲، ص ۲۲۲؛ اشعری، مقالات الإسلامية، ص ۲۴). شاهدی از ارتباط غالیان محمدیه با میمیمه مد نظر نصیریان یافت نشد.

۴. از باب نمونه: شیرازی، فراند الفوائد العلوية في العقائد الغلوية، عنوان اثر؛ حرفوش، خیر الصنیعه، ج ۱، ص ۱۳۰. تصحیف خاندان علویه به کلمه «غلویه» در برخی نسخ نصیری نیز شاهد رواج تعبیر «غلویه» است؛ ابن شعبه حرانی، حقائق اسرار، ۲۰۰۶، ص ۱۶۵. قس: همان، ۲۰۱۶، ص ۱۴۸.

۵. لاید، اللغو الآسيوي نصیرية بلاد الشام، ص ۳۰.

۶. از باب نمونه: عثمان، العلويون بين الأسطورة والحقيقة، ص ۳۱.

۷. از باب نمونه: ربائی، فرق و مذاهب کلامی، ص ۱۸۶، ابراهیم، العلويون في دائرة الضوء، ص ۱۲.

اشعری (متوفای ۳۰۱ ه.ق.) و سپس ابوالحسن اشعری (متوفای ۳۳۰ ه.ق.)، ابوبکر جعایی (متوفای ۳۵۵ ه.ق.) و احتمالاً ابن ابی الثلوج (متوفای ۳۲۵ ه.ق.) هستند که سخن از نصیریه/ نصیری به میان می‌آورند.^۱ در آثار غالیانه خصیبی و پیروانش، هم تسمیه به «شعیبی» و «نصیری» و هم برانت از دیگر فرق و دیگر غالیان بسیار شایع است و انگاره متاخر بودن عنوان «نصیری» پایه‌ای ندارد.

هاشم عثمان، علوی پژوه معاصر، پس از اشاره به گوناگونی یادکردها از ابن نصیر،^۲ در نقد انتساب نصیری به او، وجهی مطرح کرده است، مانند اینکه قدمًا این فرقه را مشخصاً به ابن نصیر منسوب نکرده‌اند؛ یا اینکه وفات محمد بن نصیر در سال ۲۵۹ ه.ق./ ۸۷۲ م. بوده، در حالی که اصطلاح «نصیریه» در آخر سده ۴ ه.ق. / ۱۰ م. مطرح شده است، و در آخر، این را که نوبختی در کتابش، فرق الشیعه، پیروان محمد بن نصیر را «نمیریه» نامیده، شاهد گرفته است.^۳ با وجود مباحث پیشین و نقدهای پژوهشگرانی مانند عباس برومند اعلم، پاسخ این مطالب نیز روشن می‌شود. همچنین، در ادامه با نقل کلمات مورخان متقدم، و بحث از انتساب آثار و اخبار متعدد به محمد بن نصیر و ادعای بایت او نزد نصیریه،^۴ بی‌پایگی دعاوی نوظهور در ریشه نصیریه بیشتر معلوم خواهد شد.

نمونه‌ای از دیگر ادعاهای نادرست معاصران هم این است که برخی نام «نصیریه» را برگرفته از نام «نصیر» غلام آزادشده علی بن ابی طالب طیله دانسته‌اند.^۵ در حالی که در حد

۱. اشعری قمی، المقالات والفرق، ص ۱۰۱؛ اشعری، مقالات الإسلاميين، ص ۱۵؛ ابن ابی الثلوج، تاریخ اهل الیت نقلابن الأئمه طیله، ص ۱۴۸؛ ابن عضائی، الرجال، ص ۹۹. راجع به ابن ابی الثلوج جا دارد پژوهش‌های بیشتری در اصالت انتساب کل اثر به خود او صورت گیرد، ولذا با احتیاط بیشتری به او نسبت دادیم. چنان‌که محقق کتاب نیز تذکر داده، اگر تعییر «نصیریه» تصحیف «نمیریه» نباشد، تاریخ ابن ابی الثلوج قدیمی‌ترین منبعی است که دقیقاً عنوان «نصیریه» پاد کرده است.

۲. وی برخی اسامی و کنیه‌های مطرح شده درباره اورا چنین نقل کرده است: «محمد بن نصیر، محمد بن نصیر النميری، ابوشعیب محمد بن نصیر البصیری النميری، محمد بن نصیر الكوفی، ابن النصیر، محمد بن شعب البصیری، محمد بن نصیر الفهري او النميری، ابوشعیب محمد بن نصیر العبدی البكري النميری، نصیر النمر، نصیر النمری» (عثمان، تاریخ العلویین: وقائع و احداث، ص ۱۰-۹)، ولی باید گفت متابع نصیری در انتساب خود به ابوشعیب محمد بن نصیر بن بکر نصیری اختلافی ندارند، و اختصار و تفصیل، یا داشتن القاب مختلف یا حتی تصحیف در نام رجال تاریخی امر غیری نیست.

۳. عثمان، تاریخ العلویین، ص ۱۰.

۴. از باب نمونه، بخش ۲.۲.۵ و ۱.۳.۲.

۵. نک: عثمان، تاریخ العلویین، ص ۱۰؛ برومند اعلم، جامعه علویان سوریه، ص ۱۵.

جست وجوی نویسنده، کهن‌ترین منبعی که این وجه تسمیه و غلامی به نام «نصیر» برای امام علی^{الله} را یاد کرده، منسوب به او اخر سده هفتم است.^۱ قدیمی‌ترین یادکرد مجمل از کسی با نام «نصیر»، که نصیریه بدو منسوب‌اند،^۲ می‌تواند حاصل نقل ناقص نام «ابن نصیر» باشد.

گونه روشن‌تری از اشتباه نیز زمینه ایجاد صحابی غالی‌ای با نام «نصیر» برای حضرت علی^{الله} شده است. در گزارش‌های نسبتاً متقدم آمده است که غلات زنده‌شدن برخی مردگان به دست حضرت علی^{الله} را شاهد الوهیت امام گرفته‌اند، و در برخی اخبار مشابه، به اعتقاد مشابه ابن نصیر اشاره شده است;^۳ استادی که آشکارا در کتب متقدم نصیری هم آمده است.^۴ بعدها در برخی از اخبار، گویی به جای اینکه بگویند محمد بن نصیر به استناد این داستان منسوب به حضرت علی^{الله} غالی شد، گفته‌اند ابن نصیر در همین داستان غالی شد.^۵ در برخی تحریرها از همین داستان هم نصیر است که با دیدن اعجاز حضرت علی^{الله} غالی می‌شود.^۶

شاید در میانه قرن هشتم نخستین بار ارشاد القاصد ابن ساعد انصاری سنجاری (متوفی ۷۴۹ق.) است که به‌اجمال نصیریه را به نصیر مولا علی^{الله} نسبت داده،^۷ و سپس برخی به تأثیر از ابن ساعد گوییا با کثار هم نهادن دیدگاه او با برخی اخبار متقدم‌تر گفته‌اند نصیر «رأس النصیریه» و سرکرده کسانی است که حضرت علی^{الله} را خدا خوانده، و امام آنان را سوزاند.^۸ با عنایت به بی‌ریشگی این ترکیب، احتمالاً باید آن را حاصل سهوهای تدریجی مورخان

۱. مغربی، الجغرافیه، ص ۴۲. این برخلاف گفته برومند است که هیچ نامی از نصیر نیافته است. در میان اهل حق ایران هم نصیر فرزند پیرزنی یثربی معروفی شده که غلام حضرت علی^{الله} بوده است؛ نک: نامه سرانجام، ص ۱۲۹؛ جیحون‌آبادی، شاهنامه حقیقت، ص ۱۳۵.

۲. معنای، الأنساب، ج ۱۳، ص ۱۲۱.

۳. ابن شهرآشوب، مناقب آل ای طالب^{الله}، ج ۲، ص ۳۳۶-۳۳۷ به نقل از معوره الفضائل ابن بابویه. ابن شهرآشوب (متوفی ۵۸۸ق.). پس از یادکرد از ماجرای اعدام غالیان عصر حضرت علی^{الله} نیز آورده که محمد بن نصیر [در قرن سوم] دیگر بار روش آن غالیان را زنده کرد؛ عمان، ج ۱، ص ۲۶۵.

۴. خصیبی، الرسالة، ۲۰۱۶، ص ۴۵.

۵. بحرانی، مدينة معاجز الأنبياء عشر، ج ۱، ص ۲۵۴.

۶. حلی، مناجي اليقين في أصول الدين، ص ۴۷۱. برخی شاعران متاخر از نصیریه با تعبیر «کیش نصیر» یاد کرده‌اند؛ ماقنایی، دیوان آتشکده نیر، ص ۱۳۹.

۷. ابن ساعد انصاری، إرشاد القاصد إلى أسرى المقاصد، ص ۱۴۳.

۸. صفتی، الواقی بالوقایات، ج ۲۷، ص ۶۳. صفتی (متوفی ۷۶۴ق.) شاگرد ابن ساعد بوده، ارشاد القاصد را بر او خوانده، و آن را ستد است (همو، أعيان العصر وأعوان النصر، ج ۴، ص ۲۲۵-۲۳۱). فلقشنندی، صبح الأعشی فی صناعة الإشارة، ج ۱۳، ص ۲۵۳ از ارشاد القاصد؛ برای آشنایی با غالیان عصر حضرت علی^{الله} نک: بخش ۴.۳.۳.

پیش‌گفته دانست که در برداشتی اشتباه از متون متقدم شکل گرفته است. در احتمالی ضعیفتر شاید تحریفات متأخر نصیریان نیز در آن دخیل بوده است.^۱

نظر دیگر بر آن است که تسمیه «نصیری» به حضور گروهی از طرفداران علی الله در فتح شام مربوط است. ادعا شده است که هنگام فتح بعلک و حمص، ابو عییده جراح از مدینه در خواست نیروی کمکی کرد. گروهی از انصار که در واقعه غدیر خم با علی الله بیعت کرده بودند، به ابو عییده پیوستند. وقتی این گروه به منطقه رسیدند پیروزی هایی نصیر مسلمانان شد. از این رو، این نیروی کوچک، «نصیریه»، و مناطق فتح شده به دست ایشان را «جبل النصیریه» نامیدند.^۲ این نظر نمی‌تواند صحیح باشد؛ زیرا بر اساس منابع تاریخی، حمص و بعلک با صلح فتح شده‌اند، نه با جنگ.^۳ عنوان گروه «نصیریه» نیز در تاریخ شناخته شده نیست.

برخی دیگر، که نام «نصیریه» را برگرفته از نام کوه محل سکونت علویان می‌دانند، بدین استناد کرده‌اند که مورخان مسیحی نام Nazarie را به این کوه اطلاق می‌کردند؛ پس محتمل است این نام تحریف شده «نصیریه» باشد.^۴ اما این اسم برای این جبال در طول دوره جنگ‌های صلیبی یا بعد از سال ۴۸۸ م.ق. / ۱۰۹۶ م. به کار رفته است و نام پیشین این جبال قبل از این تاریخ «جبل لکام» بوده است. کلمه Nazarie نیز به وضوح ناظر به اسماعیلیان نزاری است که در نبرد با صلیبیان در مناطق مختلف این کوهستان، همچون مصیاف و قدموس، حضور داشته‌اند؛ بهویژه در دوران رهبرشان راشدالدین سنان (متوفی ۵۸۹ م.ق.) معروف به شیخ الجبل.^۵ البته در دوران بعد تا به امروز از جبال نصیریه در شام نیز یاد می‌شود.^۶

۱. این ساعد خود اهل سنجار بوده که در آن جمعیت‌هایی نصیری هم می‌زیسته‌اند. پس از شورش‌ها و سرکوب‌های نصیریه در اوایل قرن هفتادم (نک: انتهای بخش ۱.۶.۲)، نصیریان انگیزه تحریف نگاه‌ها به خود را داشته‌اند، چنان‌که در دوران معاصر نیز در دوره قدرت بنا دارند ذهن دیگران را از انتساب خود به این نصیر منصرف کنند، و البته، بسیاری از فرق و جریان‌های فکری برای تحکیم بنیان مشروعیتشان می‌کوشند ریشه خود را در دهه‌های نخستین اسلامی بنمایانند. با این همه، این نظر حتی در آثار عمومی علویان سوریه مهجور است.

۲. عثمان، تاریخ العلویین: وقائع و احداث، ص ۱۱. هاشم عثمان این نظر را به نقل از محمد امین غالب الطویل (تاریخ العلویین، ص ۸۷) آورده است، اما در چاپ موجود نزد نگارنگان، در صفحه ذکر شده این مطلب یافت نشد. برای همین انگاره در میان نصیریه پاکستان، نک: بهشتی، بررسی غلو در مذهب نصیریه در حوزه پاکستان، ص ۱۴۷.

۳. برمند اعلم، جامعه علویان سوریه، ص ۱۵.

۴. از باب نمونه، نک: کردعلی، خطوط الشام ج ۶، ص ۲۶۱-۲۶۰؛ برمند اعلم، جامعه علویان سوریه، ص ۱۶.

۵. برمند اعلم، جامعه علویان سوریه، ص ۱۶-۱۷؛ نیز نک: ذهبي، تاریخ الإسلام، ج ۴۱، ص ۳۲۵-۳۳۴.

۶. مغربی، الجغرافیه، ص ۴۲: «وفي جبل النصیرية في الشمال: صهيون، المشهورة بالملائكة، على مقربة منها».

ولی روشن است که این اسمی متأخر از حضور نصیریان در شام از قرن چهارم است.^۱

بعضی پژوهشگران غربی مانند هنری لامنس، کشیش تاریخ پژوه و شرق‌شناس بلژیکی، معتقدند نام «نصیریان» اسم تصحیح از واژه عربی «نصری» و به معنای «مسیحیان کوچک» است. توجیه چنین نظری این است که دشمنان نصیریان به دلیل کثرت اعمال و فرایض مسیحی‌شان، برای تحقیر ایشان از نام «نصریه» استفاده کردند.^۲ هائینس هالم، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه توینینگن، نظر لامنس را رد کرده است.^۳

یکی از نویسندهای استفاده از نام «نصریه» درباره علویان را صحیح نمی‌داند و معتقد است این نام در دوره ممالیک و پس از اختلافاتی که در سرزمین شام پدید آمد از طرف دیگران با هدف خردکردن شیعه در سرزمین شام به علویان اطلاق شده است.^۴ در برابر، باید گفت دولت «ممالیک» پس از فروپاشی ایوبیان در قرن هفتم هجری در مصر به قدرت رسید و نزدیک سه قرن در آن منطقه قدرت را به دست داشت؛ اما نام «نصریه» از قرن ها پیش رایج بوده است.^۵ دیدگاه‌های مختلف دیگری هم درباره وجه تسمیه «نصریه» مطرح شده،^۶ اما به دلیل

۱. موضوع حفص، وهى قاعدة من أجناد الشام، واز منابع معاصر: البالى الحلى (غزى)، نهر الذهب فى تاريخ حلب، ج ۱، ص ۳۰۴.

۲. شاید پیشتر قلتشندي (متوفی ۸۲۱ م.ق). باشد که کلامش «الناصرة وهى اليوم منبع الطائفة النصيرية» موهם اثربذیری نام فرقه نصیریه از نام منطقه به نظر بررسد، ولی کلامش صراحتی ندارد، و همو عکس این نظر، یعنی وابستگی نام منطقه به نام دین (نصرانی) را از تاریخ صفوی عثمانی (متوفی ۷۵۹ م.ق.) نقل کرده است؛ قلتشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، ج ۴، ص ۱۵۶؛ قس: عثمانی، تاریخ صفوی، ص ۱۲۷.

۳. 2. Lammens, *Les Nosairis. Notes sur leur histoire et leur religion, dans les Études*, p. 491.

البته در خور توجه است که یادکرد نصیریه و نصاری به سبب اشتراک در غلو در منابع مختلفی به چشم می‌خورد؛ ابن بطريق، عمدة عيون ضحايا الأخبار في مناقب إمام الابرار، ص ۲۱۵؛ هاشم بن محمد، مصبح الأنوار، ص ۵۱.

۴. المنصف بن عبد الجليل، الفرقه الهاشمیه في الاسلام، بحث فى تكون السننه الاسلامية ونشأة الفرقه الهاشمیه وسیادتها واستمرارها، ۲۰۰۵، ص ۹۵.

۵. بادیانی نیسابوری، العلویون هم اتباع اهل البيت علیهم السلام، فتاوی مراجعهم و شرح نص بیانهم، ج ۱، ص ۲۹۴. این کتاب مفصل مملاز ادعاهای غریب در این زمینه است و وجود عموم عقاید نصیری را تکذیب می‌کند. با آنکه گفته می‌شود نویسنده ایرانی است، ولی در کتاب با تعبیری مانند «وطتنا العربي» خود را سوری معرفی می‌کند؛ برای نمونه، نک: همان، ص ۲۲۳.

۶. از باب نمونه، نک: شرف الدین، النصیریه: دراسة تحلیلیة، ص ۱۱۰؛ نقد ماسینیون بر نظری که نصیریان را از نسل بت پرستان «نائزینی» می‌دانند؛ مظلوم، من وحی الحقيقة؛ المسلمين العلویون بين المفتریات

الاقلام و جور الحكم، ص ۱۵۷؛ حریری، العلویون النصیریون، ص ۲۹؛

تسمیه‌های دیگر و نیز توهّم اتحاد قرامطه و نصیریه: Moosa, Extremist Shiites, p.p258-261, 265:

سست بودنشان، یا دست کم به دلیل بهره‌بردن این صاحب‌نظران از منابع نصیری^۱ نیازی به بیانشان نیست.

۱.۳. زمینه‌سازان شکل‌گیری عقاید نصیری در عراق

چنان‌که گذشت، بسیاری از فرق غالی متقدم اسلامی به نحوی متأثر از جریان منسوب به عبدالله بن سباء، یعنی سبئیه، یا حتی از شاخه‌های آن تلقی شده‌اند. اما آنچه مسلم است این است که فرقه خطایه، از شاخص‌ترین فرقه‌های غلو شیعی، با آرای ویژه خود در دوره امام صادق ^{علیهم السلام} شکل گرفت، و نصیریه تیز انشعابی از آن در سده سوم قلمداد می‌شود. در این بخش و در ادامه، مؤثرترین شخصیت‌های تاریخی در شکل‌گیری نصیریه را معرفی می‌کنیم؛ خواه خطاییان پیش از ظهور نصیریه، و خواه نخستین رجال نصیری تا دوره استقرار و استقلال کامل آن.

به‌سادگی نمی‌توان درباره میزان نقش هر یک از رجال تاریخی در شکل‌گیری عقاید نصیریه سخن گفت، ولی چنان‌که جمعی از پژوهشگران نیز اذعان کرده‌اند، جایگاه حسین بن حمدان خصیبی (متوفای ۳۴۶ یا ۳۵۸ ه.ق.) در انسجام‌بخشی اجتماعی و عقایدی نصیریان بسیار در خور توجه بوده است. هرچند البته حجم چشمگیری از آرای نصیریه از غالیان پیش از خصیبی و بعضاً در منابع متقدم بر او گزارش شده که نمونه‌های متعددش در فصل سوم می‌آید.

۱.۳.۱. خطاییان نخستین

در اینجا به بعضی از سران شاخص خطایه اشاره خواهد شد که آرا و روایاتشان بعدها تأثیر بیشتری بر نصیریه گذاشته است. در این میان، به طور خاص می‌توان از این اشخاص نام برده: ابوالخطاب، بشار شعیری، عمر بن فرات و محمد بن عبدالله بن مهران. در دوران نخستین انشعاب خطایه به نحله‌های مخصوصه، علیانیه و خطایه اسماعیلی، رجال سرشناس هر یک از این فرق به خوبی شناخته شده نیستند، و فقط چند تن از رجال علیانیه، که بعداً به نصیریه و اسحاقیه تقسیم شد، به طور خاص شناخته شده‌ترند. ولی از حدود دوره امام عسکری ^{علیهم السلام} می‌توان گفت برخی از رجال مخصوصه، مانند علی بن حسکه و محمد بن موسی شریعی، شهرت داشته و البته بر میراث نصیریه نیز اثرگذار بوده‌اند. حال برخی از این رجال خطایی عصر حضور امامان ^{علیهم السلام} را به اجمال معرفی می‌کنیم.

۱. برای نمونه‌های دیگر از این دست آراء، نک.: جوادی، «نصیریه علوبیان و شیعه اثناعشری»، سرتاسر.

الف. ابوالخطاب محمد بن ابی زینب اسدی (متوفای ۱۳۸ ه.ق.)

او از رجالی است که ابتدا در میان اصحاب امامی امام صادق علیه السلام جایگاه مطرحی داشت، و با فقهای اصحاب هم مرتبط بود. ولی کم کم به دلایلی^۱ به غلو گرایید، تا آنجا که به کلی از امامیه جدا و پایه گذار فرقه غالی خطایه شد. روایاتی از تسامح وضعف او پیش از اوج گیری غلوش حکایت دارد.^۲ بسیاری از منابع ملل و نحل برخی عقاید او و ماجراهای قیام او و اصحابش در مسجد کوفه وندای علنی غلو اورا بیان کرده‌اند، و چند پژوهش هم به شرح حال او و مقابله قاطع و سرسختانه امام صادق علیه السلام و فقهای اصحاب با او پرداخته‌اند.^۳ از این جهت در اینجا به همین مختصر اکتفا می‌کنیم.

نام کامل ابوالخطاب در منابع غالیان محمد بن اسماعیل بن ابی زینب^۴ کاهلی^۵ و با کنیه ابوالطیبات ذکر شده است. در حالی که در اسناد امامی عموماً به کنیه مشهورترش، یعنی ابوالخطاب، اکتفا می‌شود. کنیه ابوالطیبات به کلی در اسناد امامیه نیامده، و فقط برخی از مؤلفان آشنا با میراث غالیان آن را تذکر داده‌اند.^۶ ولی در منابع غالیان کنیه ابوالطیبات بسیار رایج است.^۷ خصیبی، پیشوای غالیان نصیری، مدعی است امام صادق علیه السلام این کنیه را به ابوالخطاب داده‌اند،^۸ او و جانشینش جلی (متوفای ۳۹۹ ه.ق.) در فهرست اسامی ابواب

۱. شاید این دلایل دقیقاً معلوم نباشد، ولی اموری مانند بدفهمی معنای برخی تعالیم اهل‌البیت، نفهمیدن (به طور خاص معنای محدث)، نک: صفار، بتصانیف الدرجات، ص ۳۲۰)، حماقت و نقل اشتباه روایات (کشی، رجال، ص ۲۹۵) و ریاست طلبی (همان، ص ۲۹۳) از این قبیل است.

۲. اکبری، «بررسی دیدگاه‌ها در مورد ردانی قبول روایات ابوالخطاب»، سرتاسر.

۳. انصاری، «ابوالخطاب»؛ کاوند، «شخصیت‌شناسی ابوالخطاب»؛ حاجی‌زاده، «شخصیت غالیانه ابوالخطاب و واکاوی مواضع ائمه اطهار علیهم السلام در برابر او و پیروانش»، سرتاسر. نیز نک: ادامه، بخش ۴.۳.۳.

۴. نمونه: خصیبی، العقود، ص ۲۲؛ عصمة الدولة، الرسالة المصرية، ص ۱۸۱، ۴۲۱، ۴۱۹، ۴۲۸، ۴۲۱، ۴۱۹؛ کلی، الفصل، ص ۱۸.

۵. برای نمونه: خصیبی، الرسالة، ص ۲۰۱۶، ۲۰۱۶، ۲۰۰۶، ۲۰۰۶، ۲۰۰۶، ۲۰۰۶؛ ابن شعبه حرانی، حقائق اسرار، ص ۵۹؛ طبرانی، البحث والدلالة ص ۹؛ همو، المعرف، ص ۱۰۵؛ عصمة الدولة، الرسالة المصرية، ص ۷۷، ۳۹۳، ۴۲۱، ۴۱۸، ۴۱۰، ۴۲۹.

۶. کشی، الرجال، ج ۲، ص ۵۷۵.

۷. نمونه: الہفت الشریف، ۲۰۰۶، ص ۳۵۰؛ طب الأنفة، ص ۹۵، ۱۳۸؛ ابن شعبه حرانی، حقائق اسرار، ص ۲۰۱۶، ۲۰۱۶، ۲۰۱۶؛ طبرانی، النجحیة، ص ۱۵۱؛ همو، الجواهر، ص ۲۴.

۸. خصیبی، الهدایة، ۲۰۰۷، ص ۳۶۹.

غالیان، دو کنیه ابوالخطاب و ابواسماعیل را کنیه عمومی، و ابوالطیبات را کنیه خاکش (و نتیجه انگاره بایت نزد غالیان) می‌شمرند.^۱

پدر ابوالخطاب در منابع امامیه، مقلاص و نه اسماعیل دانسته شده است،^۲ شاید این ارتباطی با کنیه دیگر ابوالخطاب، یعنی ابواسماعیل داشته باشد،^۳ چه ساخت کنیه با نام پدر رایج بوده و حتی توصیه می‌شده است.^۴ در منابع غالیان ابدأ نامی از مقلاص به چشم نمی‌خورد. البته شاید این اطلاعات قابل جمع باشند. بدین صورت که نسبت شخصیت‌ها به جدشان رایج است و برخی منابع تصویری کرده‌اند کنیه مقلاص ابوزینب است.^۵ اصالت‌سنگی میراث منسوب به ابوالخطاب در منابع نصیری نیازمند پژوهش‌های جدیدی است؛ زیرا تحقیقات قبلی معمولاً همراه با دسترسی‌های گسترده‌تر سال‌های اخیر به تراث نصیری نبوده است. غیر از روایات غالیانه منسوب به ابوالخطاب در میراث نصیریه،^۶ نمونه‌های کمتری از اخبار ظاهری را نیز بدرو منسوب کرده‌اند،^۷ ولی نسبت هر دو دسته از اخبار به ابوالخطاب با تردید جدی مواجه است.

ب. بشار شعیری

پس از ابوالخطاب در میان پیروانش در تحلیل چگونگی الوهیت امامان اختلاف افتاد. در این میان اصحاب بشار شعیری، که یار و همراه ابوالخطاب شمرده می‌شود، به الوهیت حضرت علی علیه السلام قائل بودند، و ایشان را برتر از رسول الله صلی الله علیہ وسلم می‌شمردند و با مخمسه که رسول خدا را

۱. خصیبی، الرسالة، ۲۰۰۶، ص ۵۶؛ طبرانی، الجوهریة، ۲۰۱۶، ص ۱۰.

۲. اشعری قمی، المقالات والفرق، ص ۵۵؛ کشی، الرجال، ص ۲۹۰.

۳. نک: کشی، همان.

۴. از باب نمونه، نک: کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۱۶۲.

۵. حلی، الرجال، ص ۲۵۰. البته در نسخه المقالات والفرق (ص ۵۰) به صورت محمد بن مقلاص بن أبي زینب آمده، که ممکن است «بن» دوم زیادت نسخه باشد، والا تعارض باقی است.

۶. از باب نمونه: الحجب والأنوار، ص ۴۳-۴۴؛ طبرانی، المعارف، ص ۵۰؛ الھفت الشریف، ۲۰۰۶، ص ۳۴۹-۳۵۰ روایتی از سخنانی از ابوالخطاب و اتحاد او با جبریل، حضورش در واقعه کربلا و اظهار الوهیت امام. برای نمونه اخبار ندای الوهیت ابوالخطاب در قیام او، نک: بخش ۳.۲. ۴. ب.

۷. از باب نمونه: مجمع الأخبار، ۲۰۰۸، ص ۱۰۶: وصیت منسوب به ابوالخطاب. همچنین، نمونه اسناد منسوب به ابوالخطاب در طب الأئمة نیز بنا بر قرائتی ساختگی است (نک: اکبری، «ریشه‌یابی آسیب‌های سندی طب الأئمة منسوب به فرزندان بسطام»، بخش ۱.۲). برای نمونه روایات غیرنصیریه از ابوالخطاب، نک: ام الكتاب، ص ۵۷؛ الحکم الجعفری، ص ۲۳.

معنا می‌دانستند و مظاہر او را خود رسول خدا و دیگر پنج تن می‌انگاشتند، اختلاف داشتند.^۱ با این حال، در روایت دیگری مخمسه را هم از اصحاب ابوالخطاب و شار شمرده‌اند. پس شاید این اختلافات مخمسه و علیانیه مربوط به پس از بشار بوده باشد.^۲

بشار شعیری، بهکلی در اسناد امامی متروک است، و فقط در رجال کشی چهار روایت با طعن و لعن شدید از او یاد کرده است.^۳ در یکی از این روایات در برابر لعن امام بر او، اظهار شادی و مسرت می‌کند. به گفته ماسینیون، پیش از «حلاج، کوبی بشار است که نظریه متروک و ملعون بودن شیطان به دلیل عشق پاک را مطرح می‌کند».^۴ بشار نزد نصیریان جایگاهی بسیار مهم و محترم دارد، و از نقای ابولخطاب^۵ یا از ایتم^۶ شمرده شده است. نصیریان روایات بسیار از بشار نقل کرده‌اند؛ هم در آثار عامی مانند الهداية،^۷ و هم در آثار سرتی و با مضامین غالیانه‌تر.^۸ نصیریان اورایکی از منادیان ندای الوهیت امام می‌دانند.^۹

۱. اشعری قمی، المقالات والفرق، ص ۵۶، ۵۹، نیز نک.: ۶۳؛ کشی، الرجال، ص ۳۹۹-۴۰۰، ۴۷۹-۴۸۰.

.۵۷۱

۲. اشعری قمی، المقالات والفرق، ص ۶۰.

۳. کشی، الرجال، ص ۳۰۵، ۳۹۸-۴۰۱. این اخبار برخی نصیریان معاصر گران آمده، و در مقام رد آن برآمده‌اند، و نادرست بودن نام بشار (به صورت بشر بشر) و اینکه امام شخصی را که نمی‌شناستند لعن کنند، ناسازگار با علم دانسته‌اند، چنان‌که تندی خبر آخر را نزد برتابه‌اند (علی)، معجم اعلام العلوبین، ج ۴، بخش اصحاب، ص ۴۱۵). در حالی که ظاهراً این تقدّها وارد نیست؛ زیرا شکستن نام بشار به «ببشر بشر» برای طعن بر او است، و تغییر «بتوهم الإسم» که افزوده راویان است، یا نادرست است، یا برای ایهام عمدی به کار رفته است. صرف لعن و تندی هم در دیگر اخبار امامان و البتّه آیات، نمونه‌های متعددی دارد و انکارپذیر نیست.

۴. ماسینیون، سخن انا الحق و عرفان حلّاج، ص ۴۴۹.

۵. از باب نمونه: الأظلّة والأشيّاح، ص ۲؛ خصیبی، الرسالة، ص ۲۰۱۶، ص ۳۲؛ رستباش دیلمی، عقيدة الديانة، ص ۵۶۲؛ عصمة الدولة، الرسالة المصرية، ص ۵۶۲.

۶. از مراتب غالیانه. بشار همراه با راویانی همچون یونس بن ظیاب از ایتم شمرده شده است؛ الأظلّة والأشيّاح، ص ۲؛ نیز نک.: این شعبه حرانی، حقائق اسرار، ۲۰۰۶، ص ۵۹؛ طبرانی، التجھیۃ، ص ۱۳۹.

۷. خصیبی، الهداية، ۴۱۹، ص ۲۵۶؛ ۲۰۰۷، ص ۲۰۰۷؛ ۲۰۰۸، ص ۲۵۴؛ ۲۰۰۸، نیز نک.: طبرانی، المعارف، ص ۹۳. روایتی از بشار شعیری به روایت ابوالمفضل شیبانی به صورت تحریف یافته بشار المکاری نیز در منابع امامیه نمود یافته که سند و مضمونش (در زمینه اعلان عمومی برائت از خلفاً) مؤید تعلق خبر به خصیبی است (ابن المشهدی، المزار الكبير، ص ۱۲۷؛ قس.: ابن شعبه، حقائق اسرار، ۲۰۰۶، ص ۹۱؛ سند مشابه از خصیبی)، شواهد اتحال شیبانی از خصیبی در ادامه می‌آید.

۸. الهفت الشریف، ص ۴۰۳-۴۰۴؛ این شعبه حرانی، حقائق اسرار، ۲۰۰۶، ص ۹۰؛ علی بن حمزه، حجۃ العارف، ص ۲۷۲؛ عصمة الدولة، الرسالة المصرية، ص ۶۰؛ مجمع الأخبار، ص ۸۲.

۹. طبرانی، الجواهر، ص ۲۸-۲۹.

ج. موسی بن اشیم^۱

از یاران شناخته شده‌تر ابوالخطاب هم می‌توان از موسی بن اشیم یاد کرد، که در میان یاران ابوالخطاب و به همراه او کشته شده است.^۲ در آغازِ مجمع الأخبار، روایتی بسیار غالیانه و طولانی در وصف مجلس شرابِ ابوالخطاب و یارانش آمده که در آن مجلس، موسی بن اشیم ساقی، و نقشش از همه بر جسته‌تر است. در ابتدای این روایت منسوب به ابوهارون المکفوف، موسی بن اشیم شهید از یاران هفتادگانه ابوالخطاب و البته، محمد بن ابی بکر زمان خودش به شمار رفته است.^۳ نصیریان برای موسی بن اشیم جایگاه بلندی در ادوار مختلف قائل‌اند. به گمان آنان، موسی بن اشیم در زمان السید موسی (=موسی بن عمران الطیب)^۴ ظهرور داشته است،^۵ و حتی می‌نویسنده: «کل موسی فی القرآن موسی بن اشیم».^۶

در منابع امامی هم روایت کشی درباره خطابی بودن ابن اشیم و کشته شدنش در قیام خطایه همسو با گزارش نصیری پیش گفته است. البته روایت کشی از امام صادق (علیه السلام) بر جهنه‌ی بودن او نیز شهادت داده است. برخی رجالیان او را «غال خبیث» خوانده‌اند.^۷ بنا بر روایتی، موسی بن اشیم، در آغاز کار با ابوقتاده در شام مصاحبیت داشته است.^۸ این خبر تنها روایت بر جای مانده از ابن اشیم در منابع امامی است، و به چند طریق از اونقل شده، و تصویری خاص از تفیه ترسیم می‌کند.^۹

ابوخدیجه سالم بن مکرم نیز تنها یار ابوالخطاب بود که در قیامش جان سالم به در بردا

۱. با سپاس از آقای علی عادلزاده که گردآوری مستندات مربوط به موسی بن اشیم و اسد بن اسماعیل به کوشش ایشان بوده است.

۲. کشی، الرجال، ص ۳۴۴، ح ۶۳۸.

۳. مجمع الأخبار، ص ۸.

۴. عصمة الدولة، الرسالة المصرية، ص ۳۰۹، ۳۲۸، ۳۳۰؛ طراف، رسالة الشاهد، ص ۸.

۵. ابن معمار، الجدول النوراني، ص ۵۰؛ نیزنک: جلی، باطن الصلاة، ۲۰۰۶، ص ۲۵۷-۲۵۸.

۶. ابن داود، الرجال، ص ۵۲۱.

۷. کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۲۶۵.

۸. همان؛ صفار، بصائر الدرجات، ج ۱، ۳۸۳، ۳۸۵، ۳۸۶؛ الاختصاص، ص ۳۳۰؛ حلی، مختصر البصائر، ص ۲۶۵، ۲۷۲، ۲۷۳.

۹. همین کمی روایات او و مهجویت در بین امامیه، مؤید اتهامات وارد بر او است. مضمون کلی این حدیث آن است که موسی بن اشیم در مجلس امام صادق (علیه السلام) حاضر بود و از ایشان سوالی پرسید. سپس دو نفر به ترتیب وارد شدند و امام هر بار پاسخ متفاوتی دادند. موسی بن اشیم با شنیدن این پاسخ‌های به ظاهر مخالف، دچار شک و تردید شدیدی شد و امام که از دل او مطلع شد، پس از خالی شدن مجلس، از تقویض امر دین به محمد و آل محمد سخن گفت. طبق برخی از نقل‌ها، موضوع پرسش سه طلاقه کردن در یک مجلس بوده و امام در پایان علت اختلاف پاسخ‌ها را شرح داده است.

سپس امامی شد،^۱ اما در میان نصیریه همچنان جایگاه مهمی دارد.^۲ خطابی بودن برخی رجال مهم در منابع نصیری هم قطعی نیست. به نمونه هایی اشاره می کنیم:

د. اسد بن اسماعیل

نصیریه برای اسد بن اسماعیل بن ابی الطیبات جایگاه بلندی قائل اند و او را از جمله ایتام^۳ محمد بن المفضل بن عمر (باب نهم نصیریه) بر شمرده اند.^۴ در گزارشی غالیانه، ادعا شده که اسد بن اسماعیل در قیام ابوالخطاب، پس از او مهم ترین نقش را داشته، مهم ترین داعی خطابیان بوده و در میانشان به عنوان مقداد شناخته می شده است.^۵ نصیریان اخباری غالیانه را نیز به او نسبت داده اند؛ همچون خبری در اتحاد رسول الله ﷺ با مکان، و تقویض خلق به او^۶ یا الوهیت حضرت علی عليه السلام.^۷

منابع رجالی امامی اسد بن اسماعیل را از اصحاب امام صادق عليه السلام شمرده اند؛^۸ ولی هیچ اطلاع دیگری درباره او نیافریم. در منابع حدیثی شیعه، چند روایت از او یافت می شود؛ از جمله روایتی از او از جابر جعفی درباره مؤمن^۹ که در تحریر کامل ترش از جابر در بردارنده مضمون تقویض مشیت خدا به مؤمن در روز قیامت است،^{۱۰} روایتی از مفضل در توحید^{۱۱} و

۱. کشی، الرجال، ص ۳۵۳.

۲. او همراه با ماهان ابی و محمد بن سنان از تقبا شمرده شده است (المفضل بن عمر جعفی، الأظللة والأشباح، ص ۲؛ طبرانی، الدلال، ۲۰۱۶، ص ۶۹، ش ۲۱۰). برای نمونه اخبار غالیانه از او، نک: خصیبی، الرسالة، ۲۰۰۶، ص ۲۰؛ ابن شعبه حرانی، حقائق اسرار، ۲۰۱۶، ص ۱۳؛ عصمه الدولة، الرسالة المصرية، ص ۴۱۴.

۳. پیغم پس از باب، اسم و معنای بلندترین پایه را در میان مراتب نورانی آفرینش در تقگر غالیان نصیری دارد.

۴. خصیبی، الرسالة، ۲۰۱۶، ص ۳۲؛ عصمه الدولة، الرسالة المصرية، ص ۴۷۳؛ ابن معمار، الجدول النورانی، ص ۱۵؛ ابن شعبه، حقائق اسرار الدين، ۲۰۱۶، ص ۴۸؛ طوسی، العینیة، ص ۱۲۴.

۵. عصمه الدولة، الرسالة المصرية، ۲۰۱۶، ص ۴۲۹-۴۳۵.

۶. ابن شعبه، حقائق اسرار الدين، ۲۰۰۶، ص ۴۵؛ حاوی الأسرار، ۲۰۱۶، ص ۸۵؛ المثال والصورة، ص ۲۱۰؛ «حدث صالح بن حمزة عن أبي بن مصعب عن أسد بن اسماعيل عن أبي عبد الله في كتاب الأظللة قال: كان الله ولا مكان ثم خلق المكان فتوضَّأ إليه الأمر. قلت: وما المكان؟ قال: محمد». روایتی

۷. طبرانی، المعارف، ص ۲۹؛ و نیز نک: عصمه الدولة، الرسالة المصرية، ۲۰۱۶، ص ۶۸۱-۶۸۲. از اسد بن اسد درباره بایت رشید هجری وارد شده که نیازمند شناسایی است؛ طبرانی، المعارف، ص ۹۱.

۸. برقی، الرجال، ص ۴۰؛ طوسی، الرجال، ص ۱۶۸.

۹. برقی، المحسن، ج ۱، ص ۱۸۵.

۱۰. طبرسی، مشکاة الأنوار، ص ۹۹.

۱۱. ابن بابویه، التوحید، ص ۱۷۸؛ برای پاره های همین سند از اسد بن اسماعیل، نک: ابن شعبه، حقائق اسرار الدين، ۲۰۰۶، ص ۴۵؛ برقی، المحسن، ج ۱، ص ۱۸۵؛ طبرانی، المعارف و تحفه لكل عارفه، ۲۰۱۶، ص ۱۲۹.

خبری در تفسیری خاص از رجعت.^۱ صالح بن حمزه و محمد بن عبدالله بن مهران مهمترین روایان اسد بن اسماعیل هستند.

هـ. برخی رجال طیف مفضلیه

منظور از «طیف مفضلیه»، مفضل بن عمر و جمعی از روایان اند که در استناد مکرراً همراه با مفضل یا راوی از او هستند، و به نقل روایات در زمینه جایگاه امام اهتمام دارند، و بیشتر به تقویض متهم بوده‌اند، و در منابع ملل و نحل آرای دیگری نیز بدیشان منسوب است.^۲ برخلاف خطایان پیش گفته، روایانی مانند مفضل، ابن طبیان و محمد بن سنان در میراث امامیه نیز روایات بسیار دارند و خطایی بودن بسیاری شان با تردید جدی مواجه است. با این حال، همگی به غلو متهم بوده، و روایاتی خطایی بودن ایشان را ادعا کرده‌اند.^۳

نصیریان و دیگر فرق خطایی بر جایگاه ویژه این روایان در میان خود تأکید داشته، و خصوصاً آثار غالیانه متعددی را به مفضل بن عمر و محمد بن سنان منسوب کرده‌اند. گرچه

۱. نیلی نجفی، سرور أهل الإيمان، ص ۸۰؛ منتخب الأنوار المضيئة، ص ۲۰۲؛ حلی، مختصر البصائر، ص ۱۶۶ به نقل از نیلی، تأکید ویژه بر «کرّة» و تأویل آیه‌ای که در تفاسیر دیگر بر قیامت حمل شده بر رجعت در این حدیث جالب توجه است.

۲. پژوهش‌هایی به معزی ایشان پرداخته‌اند: گرامی، «تطور گفتمان تقویض در سده دوم هجری و طیف مفضل بن عمر»؛ حیدری، «مفضل بن عمر و جریان تقویض».

۳. کشی، الرجال، ص ۳۲۱، ۳۲۳، ۳۶۴، ۵۰۷، ۵۰۸؛ ابن غضائی، الرجال، ص ۸۷، ۱۰۱؛ نجاشی، الرجال، ص ۴۱۶. شمشیری، «زمینه‌های تضعیف یونس بن طبیان»، سرتاسر؛ طلوع هاشمی و دیگران، «بازخوانی دیدگاه رجال شناسان متقدم و متأخر درباره مفضل بن عمر جعفی»، سرتاسر؛ حسین نژاد و ایزدی فر، «وثاقت محمد بن سنان در ترازوی تقد و بررسی»؛ باقری، «نصیریه و انتقال میراث حدیثی غالیان کوفه به شام: بررسی موردی آثار منسوب به محمد بن سنان». الیه درباره محمد بن سنان تحقیقات بسیار صورت گرفته است. مزیت تحقیقات معرفی شده در این است که جدیدتر و ناظر به کارهای پیشین بوده، و تحقیق باقری به آثار نصیری نیز نظر داشته است. همچنین، آثاری به توثیق و برئه مفضل پرداخته‌اند (شوشتاری، قاموس الرجال، ج ۱۰، ص ۲۱۵؛ خویی، معجم رجال الحديث، ج ۱۹، ص ۳۱۸-۳۳۰)، ولی از جمله اشکالات مهم این بحث تسامح در بررسی استناد است؛ چنان‌که در بررسی مهم‌ترین مستند ملح مفضل، نسبت منبع آن الاختصاص به شیخ مفید را مسلم گرفته، یا صرف توحید مفضل را برای وثاقت او کافی دانسته است. در حالی که کتاب پُرشکال التوحید از مفضل نیست و این نسبت حاصل جعل است (نک: بخش ۱.۲.۲)، و نسبت الاختصاص به مفید هم اشتباه است (معارف و حیدری، «کاوشنی در پذیدآوردن کتاب الاختصاص»، سرتاسر)، و روایت محل بحث در الاختصاص نیز با مبانی غالیان در زمینه بایت و مراتب تناسب دارد؛ نک: ادامه، بخش ۱.۳.۳ و ۲.۳.۳. نیز نک: ساعدی، الضعفاء من رجال الحديث، ج ۳، ص ۳۳۶.

در اصالت این آثار تردیدهای جدی وجود دارد، اما درستی نسبت پارههایی از آن به این رجال بعید نیست، و البته این آثار بر آرای نصیریه تأثیر مهمی داشته است.^۱ البته، روشن است که صرف جایگاهداشتن در منابع غالیانه همیشه نمی‌تواند شاهدی کافی بر غلوایشان باشد.^۲

با این همه، قرائتی دست کم فاصله‌گیری این طیف از خطایه را تأیید می‌کند.^۳ اما همچنان تفاوت‌هایشان با طیف فقها و متکلمان امامیه بارز است، و خصوصاً عموم خطایه مفضل را^۴ و به طور خاص مخصوصه محمد بن سنان را^۵ نیز از ابواب غالیانه امام شمرده‌اند. از این جهت شناخت جایگاه ایشان نیازمند پژوهش‌های بعدی است. مجموعه روایانی متهم به غلواییز وجود دارند که از مفضل بن عمر، یونس بن ظبیان یا محمد بن سنان مکرراً و در ظاهر مستقیم روایت کرده‌اند، ولی روایاتشان بیشتر در منابع غالیان و بسیاری اوقات غالیانه است؛ مانند

۱. برای بحث تفصیلی در این زمینه، نک.: بخش ۱.۲.۲. تا ۳.۲.۰، برای نمونه روایات جایگاه بایت و نقابت این روایان، نک.: *الهفت الشریف*، ۲۰۰۶، ص ۲۹۱؛ خصیبی، *الهدایة*، ۲۰۰۷، ص ۳۷۵-۳۷۸.

۲. چنان‌که برای نمونه، این‌غضاری و نجاشی هم به نادرستی سیاری از نسبت‌های غالیان به مفضل اذعان کرده‌اند (ابن‌غضاری، *الرجال*، ص ۸۷؛ نیز نک.: نجاشی، *الرجال*، ص ۴۱۶). از طرفی غالیان از برخی از روایان قطعاً امامی هم روایات بسیار دارند، و برخی از ایشان مانند ابن‌ابی‌عمر و صفوان را گاه متوجهه‌اند (از باب نمونه: *الهفت الشریف*، ۲۰۰۶، ص ۲۹۱)؛ هرچند این سوابیش‌ها و روایات غالیان به مراتب کمتر از توجهشان به امثال مفضل و ابن‌سنان است.

۳. کشی، *الرجال*، ص ۵۰۷، ممانعت صفوان از غلو ابن‌سنان؛ در روایات متعددی از روایان مرتبط با طیف مفضل آمده است که می‌گویند در جمیع مشغول به بحث ربویت (انمه للهیث) یویدم که امام آمد و فرمود ما بندگان خداییم، و به نحوی ایشان را از آن اعتقاد باز داشت (صفار، بصائر الدرجات، ج ۱، ص ۲۳۶، ح ۵؛ کلینی، *الكافی*، ج ۸، ص ۲۳۱-۲۳۲، ح ۲۲۲-۲۲۳؛ کشی، *الرجال*، ص ۳۴۱، ۳۲۶؛ ابن شهرآشوب، *مناقب*، ج ۴، ص ۲۱۹؛ اربیلی، *کشف الغمة* فی معراج الأنثمة، ج ۲، ص ۱۹۶؛ حر عاملی، *إثبات الهداء*، ج ۵، ص ۳۹۴، ح ۶۸ و ...). برخی عالمان هم تصویب کرده‌اند که روایات مدح مفضل بن عمر و محمد بن سنان همگی اشکال سنندی دارند، و روایات دال بر ضعف و ذم ایشان در مجموع قولی‌ترند، و استنادی اصطلاحاً صحیح در میان آنها وجود دارد (از باب نمونه، نک.: اردبیلی، *جامع الرواۃ و إزاحة الإشتباہات عن الطرق والأسناد*، ج ۲، ص ۱۲۴، ۲۵۹؛ شیروانی، *مرغم الغلة*، ص ۸۵-۸۴؛ هاشم، *المفضل* بن عمر، بحث رجالی، سرتاسر؛ سیستانی، *قبیبات من علم الرجال*، ج ۱، ص ۵۴۶-۵۶۷). در بررسی اسناد روایات مدح و ذم مفضل بن عمر بروشنی می‌توان دید که فقهای اصحاب نقش پُررنگتری در نقل اخبار ذم او، و متهمان به غلواییا حتی سران خطایه نقش کلیدی در نقل اخبار مدح او داشته‌اند.

۴. نک.: بخش ۱.۳.۳.

۵. ابن‌شعبه، *حقائق اسرار*، ۲۰۰۶، ص ۵۸؛ خصیبی، *الهدایة*، ۲۰۰۷، ص ۳۹۵.

خیری بن علی طحان،^۱ حسن بن مسکان،^۲ ماهان ابلی^۳ و محمد بن صدقه عنبری،^۴ برخی مانند حسن بن علی بن ابی عثمان سجاده نیز با داشتن اتهامات شدید در غلو علیانی^۵ روایاتشان در منابع امامی بیشتر است.

۱.۳.۲. بزرگان خطایی در عصر امامان متأخر

الف. عمر بن فرات

در رجال کشی محمد بن فرات به عنوان بزرگ خطاییه و مدعی بایت و نبوت در دوره امام رضا الله معرفی شده است،^۶ در حالی که در منابع نصیریه و غیر ایشان چنین کسی در این طبقه عمر بن الفرات است.^۷ عمر بن فرات را کاتب بغدادی شمرده‌اند.^۸ محمد بن فرات نیز کاتب و بغدادی بوده^۹ که در دوره امام رضا الله و به دست ابراهیم بن شکله (ابراهیم بن محمد بن

۱. منابع رجالی از غلو خیری و مصاحبیت او با یونس بن ظیان گفته‌اند (ابن غضانی، الرجال، ص ۵۶؛ نیز نک: نجاشی، الرجال، ص ۱۵۴). او در منابع امامی از مهم‌ترین روایان مفضل پس از ابن سنان است، و

نصیریه هم روایاتی غالیانه را از او گزارش کرده‌اند، از باب نمونه: طبرانی، المعارف، ص ۹.

۲. ابن غضانی درباره الحسین بن مسکان می‌نویسد: «او را نمی‌شناسیم جز اینکه جعفر بن محمد بن مالک فزاری از او احادیث فاسدی نقل کرده، و نزد اصحاب ما از این شخص علمی نیست» (حلی، رجال، ص ۲۱۷). برای نمونه روایات او نک: بخش ۱.۲.۵.۰.۲؛ اکبری، «بازخوانی اختلافات متأخر رجالی درباره غالیان»، بخش ۴.۳.

۳. از ماهان ابلی هیچ نام و نشانی در منابع امامیه به چشم نمی‌خورد؛ ولی در میان نصیریان جایگاه مهمی دارد؛ از آن جمله او در طریق روایت کتاب الصراط و نیز شرح السبعین قرار دارد (الصراط، ۲۰۰۶؛ ص ۱۹۵؛ طبرانی، البحث والدلالة، ص ۱۲؛ همو، الأعياد، ۱۹۴۳)، اور از تقبا (الأظللة والأشباح، ص ۲؛ طبرانی، الدلال، ۲۰۱۶، ص ۶۹؛ همو، التجھیة، ص ۱۸۵) وغواصان علوم اهل بیت (الحجب والأنوار، ص ۶۴) شمرده‌اند، و روایات پرشاکلای را به او نسبت داده‌اند (خصبی، الهدایة، ۱۴۱۹، ص ۸۶، ۱۵۹؛ همو، الرسالة، ۲۰۰۶، ص ۲۰؛ این‌هارون، البدء والإعادة، ص ۴۵۲؛ طبرانی، التجھیة، ص ۱۸۳؛ مجتمع الأخبار، ص ۸). با این همه قضاویت درباره او دشوار است.

۴. برای بحث مختصر درباره اتهام او به غلو، نک: خوروش، «اعتبارسنگی حدیث «معرفت به فوایست»، با نگاه به میراث حدیثی غالیان و امامیان»، بخش ۲.۲.

۵. برای نمونه اتهام، نک: کشی، الرجال، ص ۵۷۱؛ نیز نک: ابن غضانی، الرجال، ص ۵۲؛ نجاشی، الرجال، ص ۶۱؛ برای نمونه گزارشی در بایت از او: طبرانی، المعارف، ص ۹۲.

۶. کشی، الرجال، ص ۵۵۴-۵۵۵.

۷. نمونه: خصبی، الهدایة، ۱۴۱۹، ص ۳۸۱-۳۸۳؛ همو، الرجال، ص ۲۰۰۷، ص ۳۲۳؛ طبرانی، المعارف، ص ۶۶؛ نیز نک: اسکافی، منتخب الأنوار، ص ۸۰.

۸. طوسی، الرجال، ص ۳۶۲؛ نیز نک: خصبی، الهدایة، ۲۰۰۷، ص ۳۸۱، ۳۸۲.

۹. کشی، ص ۳۰۳؛ همو، الرجال، ص ۵۵۴.

المهدی عباسی) کشته شده، و ادعای بایت و نبوت داشته است.^۱ ابن شکلة از مبغوضان نزد نصیریان است.^۲ عمر بن فرات را شیخ اهل تناسخ نیز خوانده‌اند.^۳

در منبعی محمد بن فرات و عمر بن فرات را دو باب پیاپی شمرده‌اند،^۴ اما بر اساس قرآن بالا، برداشت ماسینیون در یکسانی محمد و عمر بن الفرات^۵ دور نیست. با توجه به کتابت بسیار نزدیک عمر و محمد در بعضی خطوط،^۶ شاید کاتب نسخه مادر رجال کشی به سبب ذهنیتش عمر را محمد خوانده است؛ زیرا در منابع امامیه و زیدیه و اهل سنت نیز راویانی به نام محمد بن فرات وجود دارد.^۷ البته، احتمال خلافش، یعنی تصحیف محمد به عمر در منابع نصیری نیز ممکن است و نمونه هم دارد.^۸ ولی اینکه شیخ طوسی با اینکه خود گزینش گر و راوی رجال کشی بوده، و در کتاب الرجال خودش سران غلو را یاد کرده، ولی در طبقه راویان از امام رضا علیه السلام فقط عمر بن فرات را کاتب بغدادی غالی دانسته،^۹ و در این طبقه، هیچ یادکردی از محمد بن فرات ندارد. در طبقات بعد چند شخصیت حکومتی از آل فرات از مرتباطان با محمد بن نصیر و یاران او شمرده شده‌اند: محمد بن موسی بن حسن بن فرات و احمد بن محمد بن فرات.^{۱۰}

۱. همان و ص ۵۵۵.

۲. خصیبی، الهدایة الکبری، ۱۴۱۹، ص ۲۷۴.

۳. برسی، مشارق نوار المیقن، ص ۳۳۶.

۴. ابن ابی الثلث، تاریخ اهل الیت نقلًا عن الأنمة علیهم السلام، ص ۱۴۸.

5. Massignon, "Les origines shiites de la famille vizirale des Banu'l Furat", p. 675.

۶. نمونه‌ای بازسازی شده:

۷. از باب نمونه: ابن غضانی، الرجال، ص ۹۱؛ محمد بن فرات بن احنف، ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبین، ص ۱۲۶؛ عقیلی، الضعناء الكبير، ج ۴، ص ۱۲۳؛ نجاشی، الرجال، ص ۳۶۳؛ خطیب، تاریخ بغداد، ج ۳، ص ۳۸۲؛ محمد بن فرات جعفی اکوفی / تیمی که با توجه به اخبارش شاید زیدی یا از متینیان کوفی باشد؛ طوسی، الرجال، ص ۲۹۲؛ محمد بن فرات جرامی [جرامی]. برخی متاخران نیز محمد بن فرات جعفی را با غالی محل بحث یکی گرفته‌اند (ابن داود، الرجال، ص ۵۰۹) که دلیلی بر چنین قضاوی از منابع مقدم نیافریم. علامه حلی نیز همه عناؤین فوق را در یک مدخل گنجانده است (حلی، الرجال، ص ۲۵۴). البته، با توجه به مشایخ و شاگردان، احتمالاً فقط اتحاد عنوان جعفی، کوفی، تمییز با جرمی شواهدی دارد.

۸. اذنی، الباکورة السليمانية، ص ۱۷ عمر بن المفضل به جای محمد بن المفضل.

۹. طوسی، الرجال، ص ۳۶۲.

۱۰. درباره ایشان و احتمال ارتباطشان، نک: بخش ۱.۶.