

تاریخ فاطمیان از دیدگاه تقی‌الدین مقریزی*

ترجمه و تحلیل: دکتر محمدنبی سلیم

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شاهروود

چکیده

تقی‌الدین احمد مقریزی (۷۶۶-۸۴۵ق) یکی از مورخان برجسته و صاحبناام مصری است که تأثیفات ارزنده‌ای در زمینه‌های مختلف تاریخ و فرهنگ اسلام دارد و به دلیل علاقه به اسلام و مصر، در پویش‌های تاریخی خود به دوران خلافت فاطمیان در سده‌های چهارم تا ششم هجری، از جهات مختلفی پرداخته است؛ از جمله در بررسی نظامات اداری و فرهنگی مصر و نیز تحولات تاریخی آن در دو کتاب مستقل به نام‌های «خطط» و «انتظام الحنفاء» اطلاعات ارزنده و گاهی نادر از مصر در روزگار خلفای فاطمی داده است. این مقاله کوشیده است به تأثیرات واردہ بر مقریزی در طول بررسی و نگارش تاریخ دوران فاطمیان پردازد؛ برای مثال مسئله انتساب مورخ به خلیفگان اسماعیلی مذهب فاطمی و همدردی او با ایشان، بهره‌گیری مقریزی از رسالات دست اول اسماعیلیان و بررسی آموزه‌های آنها تا زمانی که به خاطر پیچیدگی جوهره تعالیم اسماعیلیه و احساسات ضد فاطمی، از همدردی و پیگیری کامل ماجرای جنبش اسماعیلی- فاطمی دست شست. در این مقاله که نام اصلی آن «مقریزی و فاطمیان» بوده است**، مترجم با ارائه نقد و ملحقات مختص‌تری، به تشریح پاره‌ای از ابعاد موضوع و بسط مطالبی پرداخته است که نویسنده از آن به اجمال عبور کرده است.

کلیدواژه‌ها

مقریزی، مصر، خلافت فاطمی، دعات و جنبش دعوت، تشیع اسماعیلی.

* وصول: ۱۳۸۷/۸/۱۱؛ تصویب: ۱۰/۱۰/۱۳۸۷.

** مقاله فوق توسط پل. ای. واکر مدرس دانشگاه شیکاگو و کارشناس تاریخ میانه اسلام و مطالعات اسماعیلی در سالنامه «Mamluk Studies Review» چاپ دانشگاه شیکاگو، سال هفتم، شماره ۲، زولای ۲۰۰۳ میلادی، ص ۹۷-۸۴ به چاپ رسیده است (م).

مقدمه

با گرایش روز افرون محققان معاصر ایرانی به مطالعات تاریخ جهان اسلام، بررسی حوزه تاریخ‌نگاری و تحلیل دیدگاه و شیوه تاریخ‌نویسان مسلمان—که به بازنگری محتوای منابع دست اول تاریخی متنهای خواهد شد—در دستور کار پژوهندگان مسلمان و غیرمسلمان قرار گرفته است. بهویژه دین‌پژوهان غربی در تلاش برای درک بهتر تحولات فرق اسلامی به تحقیق در خصوص آموزه‌های آیین‌های شیعه و سنی پرداخته‌اند. مقاله ذیل نوشته یک محقق اسلام‌شناس آمریکایی درباره تصویر سازی یکی از تأثیرگذارترین مورخان سنی جهان اسلام از تعالیم و عملکرد پیروان شیعه اسماعیلی در مقطعی از تاریخ می‌باشد. به باور این محقق تقی‌الدین احمد مقریزی در جایگاه تاریخ‌نگاری منصف و کوشنده تلاش نموده تا بر پایه استفاده از منابع دست اول، توصیفی نسبتاً جامع و بسی طرفانه از نحله‌های دگراندیش را ارائه دهد. آنچه در ذیل می‌آید برداشت یک اسلام‌شناس غربی است و لذا چونان دیگر نوشته‌های تحلیل دین پژوهان غیر مسلمان نیازمند نقد و ویرایش می‌باشد. تردید نیست که چنین پژوهش‌هایی راه را برای تحلیلی نوین از محتوای متون تاریخی و شناخت دیدگاه‌های مشترک تشیع و تسنن باز خواهد نمود.

جایگاه مقریزی در تاریخ‌نگاری دوران خلفای فاطمی بسیار ارزنده است.*

ارجمندی او چنان است که نگاشته‌های وی، بیشتر اطلاعات ما را نسبت به

* تقی‌الدین احمد بن علی بن عبدالقادر بن محمد بن ابراهیم بن محمد بن تمیم بن عبدالصمد بن ابوالحسن بن عبدالصمد بن تمیم، مشهور به مقریزی در سال ۷۶۶ قمری در قاهره به دنیا آمد. نیای او عبدالقادر حسینی بعلبکی از محدثان بزرگ حنبلی‌مذهب بود، ولی پدرش که قاضی و مدرس جامع طبولون بود، یک فقیه حنفی شد. تقی‌الدین نیز در اول مذهب حنفی داشت؛ لیکن به مسلک شافعی و با تمایل به ظاهریه گرایید. مقریزی مشاغلی چون قضاویت، امامت مسجد، بیان حدیث و تولیت بیمارستان

فاطمیان تقریباً کم‌اهمیت نشان می‌دهد. صرف نظر از آنچه یک شخص از توانمندی‌ها و نقطه‌ضعف‌های مقریزی به عنوان یک تاریخ‌نگار می‌تواند بفهمد، سهم او در این حوزه همچنان نقادانه باقی مانده است؛ به‌ویژه درباره بازخوانی و بررسی تاریخ عصر فاطمیان؛ افزون بر این، حتی اگر مقریزی چیزی هم به

و مدارس علمی را در دمشق عهده‌دار بود؛ سپس به قاهره بازگشت و انسزا گزید و وقت خویش را وقف تألیفات کرد تا در ۲۷ رمضان ۸۴۵ ق درگذشت. بزرگ‌ترین کتابش المواعظ و الاعتبار بذکر الخطوط و الآثار در مورد آثار تمدنی و ساختارهای اداری و کشوری مصر است؛ دیگر آثار او عبارتند از: شذور العقود فی ذکر النقوش، المقادص السنیة فی معرفة الاجسام المعدنية، اعاتة الامة بكشف الغمة، اتعاظ الحنفاء فی اخبار الانتماء والخلفاء، شارع التجاة فی حجۃ الوداع، السلوك فی معرفة الدول الملوك، الشناع والتخاصم فيما بين بنی امية و بنی هاشم، تاريخ الجيش، رسالة فی التقدیم الاسلامیة، الخبر عن البشر، عقد جواهر الاستفاضة فی ملوك مصر و الفسطاط، درر العقود الفريدة فی تراجم الاعیان المغفیة، البيان المفید فی الفرق بین التوحید والتلخیص، روضة المعطار فی خبر الاقطار، ذکرما ورد فی بنی امية و بنی العباس، امتعة الاسماع بما للرسول من الابناء والاموال والحفدة والمتاع. در مجموع آثار او به دویست مجلد می‌رسد (قره بلوط، [بی‌تا]، ج ۱، ص ۳۵۴-۳۵۶/ تهامتی، ج ۲، ص ۱۳۸۵). ص ۱۹۶۶).

چنین فهرست جامعی نشانگر آن است که باید مقریزی را تاریخ‌نگاری دانشور و ذوفنون دانست؛ اما درباره اسلوب تاریخ‌نویسی او، در زبان فارسی داده‌های پراکنده‌ای وجود دارد که خود نشانگر غفلت محققان ایرانی از توجه به مکتب تاریخ‌نگاری مصر و شامات است؛ مکتبی که به کار گرفتن قصص دینی و اخلاقی، شرح حال‌نویسی و توجه به مظاهر تمدنی و فرهنگی در تاریخ، از جنبه‌های بارز آن است؛ از این رو شماری از از عالمانه‌ترین و مفصل‌ترین کتب تاریخی توسط مورخان عرب‌زبان پرکار و ذوفنون مصری نظیر نویری، ابن حجر، قسطنطیلی، سیوطی، مقریزی و... نوشته شده است؛ از جلال‌الدین عبدالرحمان سیوطی (۹۱۱-۸۴۹ ق) ایرانی تبار که شمار مؤلفاتش به ششصد عنوان می‌رسید تا تقی‌الدین احمد مقریزی (۸۴۵-۷۶۶ ق) که آثاری مفصل و متنوع و حتی رسالاتی درباره مسکوکات، اوزان و مقادیر، انساب عرب مصر و... دارد. مورخی با «روحیه‌ای پذیرای، ذهنی در عین حال کنجه‌کاو و جایی، شیوه‌ای صریح و روشن، شرحی مشحون از جزئیات، تواریخ و لطائف...» (کراچوفسکی، ۱۳۷۹، ۳۸۶)؛ لذا شگفت‌آور نیست که تألیفات بزرگ مورخان مصری چونان دائرة‌المعارفی جامع و مبسوط جلوه می‌کنند (م.).

دانسته‌های منابع قبل از خود نیفزووده باشد، باز این نکته شایان توجه است که وی مجموعه‌ای از اطلاعات را به دست داده که همانند آن کمتر یافت می‌شود.^(۱)

برای مطالعه دوره فاطمی که آثار اندکی از آن بر جای مانده، بسیاری از منابع تاریخی به مقریزی واپس‌تهدید؛ به‌ویژه درباره تاریخ مصر و تأثیفات موجودی که می‌شناسیم، عموماً از مقریزی الهام گرفته‌اند. یک نمونه آن، کتاب تاریخ مصر تاج‌الدین ابن میسر مورخ مصری است. ابن میسر بین سال‌های ۶۲۸ تا ۶۷۷ قمری می‌زیسته است و لذا یک قرن و نیم از مقریزی پیشتر است. از آنجا که بسیاری گمان کرده‌اند کتاب ابن میسر مهم‌ترین تأثیف درباره تاریخ فاطمیان –آن هم پیش از مقریزی است– لذا تا مدت‌های مديدة تصور می‌شد این کتاب منبع اصلی و مورد استفاده مقریزی بوده است؛ نکته‌ای که با مقایسه بازمانده کتاب ابن میسر با تأثیف مقریزی در مورد فاطمیان به نام اتعاظ به‌سادگی قابل اثبات می‌نماید؛ اما در واقع آنچه از کتاب ابن میسر باقی مانده، صرفاً مقداری اطلاعات جزئی است که مقریزی در سال ۸۱۴ ق شخصاً از اصل کتاب استخراج کرده است؛ لذا به احتمال زیاد، این کار یک رونویسی صرف نبوده است؛ زیرا نسخه موجود، فقط یک رونوشت از آن یادداشت‌هاست.

موارد دیگری هم مطرح شده است. فقط بخش کوچکی از کتاب مُطوّل تاریخی مصائبی (متوفی ۴۲۰ ق)^(۲) به دست آمده که اکنون در موزه اسکوریال واتیکان نگهداری می‌شود. در صفحه عنوان این نسخه، امضای مقریزی دیده می‌شود که آشکارا به این نکته دلالت دارد که مقریزی دارنده و استفاده‌کننده از این اثر بوده است؛^(۳) اما نام و مُهر مقریزی بر روی صفحه عنوان نسخه خطی کتاب ابن فرات در موزه وین نیز دیده می‌شود^(۴) یا در موارد دیگر، بخش‌هایی از مطالب کتاب‌های ابن مامون و ابن طویل هم در آثار مقریزی قابل ملاحظه است.

چندین اثر از مقریزی مستقیم یا غیرمستقیم به تاریخ فاطمیان اختصاص دارد؛ از جمله کتاب **خطط** که از جنبه الهام‌بخشی تألیفی درباره نهادهای اداری قاهره و فاطمیان است. خطه مکان، سازمان یا نهادی است که همچون یک دیوان حکومتی و از نظر مقریزی در کتاب **خطط**، دیوان دعوی به سرپرستی داعی الدّعّات یک خطه یا نهاد حکومتی تلقی می‌شده است^(۵). مقریزی بیشتر مطالب این کتاب را بدون احساس دلتنگی برای زادبوم خود، بر روی مراکز اداری فاطمی متمرکز نموده است، ولی در شکل کلی، موضوع کتاب همه مناطق مصر را در بر می‌گیرد.* کتاب فرهنگنامه‌ای مقریزی به نام **المُقْفَى الْخَبْرُ** شامل شرح احوال افراد نامدار مسلمانی است که در مصر می‌زیسته‌اند یا از این کشور دیدن کرده‌اند؛ اما طبق برآورد من، از بین بخش‌های بر جای‌مانده این اثر که شامل ۳۶۰۰ مدخل زندگینامه‌ای است، فقط پانصد مدخل به رجال دوره فاطمی اختصاص دارد.

بسیاری از مدخل‌های این کتاب بسیار مختص‌رنده؛ مثلاً در مورد مشاهیر اندلسی که در مسیر سفر حج از مصر عبور کرده‌اند، فقط تعداد اندکی دارای تفصیل می‌باشند. موارد دیگری هم قابل تأمل به نظر می‌آیند؛ مثلاً شرح حال یک شورشی برابر که به قلمرو حکومت بنی زیری در شمال افریقا یورش برد؛ پس از شکست و اسارت این شورشی، حاکم زیری او را اعدام نمود و سرش را به قاهره فرستاد؛ زیرا بنی زیری برتری فاطمیان را پذیرفته بودند؛ در نتیجه بنابر تفسیر و برداشت مقریزی، نام این شخص شورشگر، شایسته درج در کتاب بوده است؛ زیرا دست‌کم سر او به مصر برده شده بود!

* نخستین و مهمترین کتاب درباره خطوط کتاب «الروضه البهیه الزاهره فی خطوط المغربیه القاهره» از ابن عبدالظاهر مصری (۶۲۰-۶۹۲) است که به تغییر ایمن فواد سید مقریزی از آن بهره بسیار گرفته است (ابن عبدالظاهر، ۱۴۱۷ ق، مقدمه مصحح، ص ۲-۳).

در بین این شرح احوال‌ها، نام سه تن از خلفای فاطمی نیز وجود دارد: **المهدی، القائم و مشهورتر از همه المنصور**. مهدی و قائم هر دو در مصر سکنا داشتند. قائم دو بار سپاه فاطمیان را برای تصرف مصر رهبری کرده بود، اما منصور در مغرب متولد شده، در همان جا از دنیا رفته بود؛ با این همه، جنازه او به همراه اجساد مُعز و پدربرگ و نیای وی، توسط فاطمیان به مصر انتقال داده شد؛ در نتیجه، از دیدگاه مقریزی، بیان شرح حال او نیز باید در کتاب **المقفل** می‌آمده است.

با وجود این، اثر بر جسته دیگر مقریزی به نام **اعظام الحنفاء بالاخبار الائمه الفاطميين الخلفاء** همچون دو کتاب پیشین، کتابی است منحصراً مربوط به فاطمیان؛ در حقیقت این کتاب یکی از سه اثر مربوط به تاریخ مصر، از فتح عرب تا سال درگذشت مقریزی است. نخستین اثر **عقد الجواهر الاسقاط من اخبار المدينة الفسطاط**، تأليف سال ۳۵۸ هجری است^(۶). کتاب دوم اتعاظ و سومین اثر، **السلوک لمعرفة الدول الملوك** از مقریزی است که تاریخ ایوبیان و ممالیک را نیز شامل می‌شود.* الگوی این تواریخ نشان می‌دهد تاریخ فاطمی‌ها چندان مورد توجه تاریخ‌نگاران نبوده است؛ آنچنان که تاریخ این عهد را منحصراً در یک کتاب بگنجاند؛ اما اگر این اثر فقط یک نمونه منحصر به فرد باشد، باز هم شایان توجه است؛ حتی اگر این کتاب صرفاً بخشی از تاریخ مفصل این دوران و جزئی از مبحث مربوط به فاطمیان باشد، باز هم کتاب اتعاظ تنها اثر تاریخ‌نگارانه قرون میانه است که ما درباره فاطمیان در دست داریم^(۷).

* مقریزی چنان به تاریخ مصر علاقه‌مند بود که مباحث تاریخ این کشور را در سه بخش مجزا در قالب سه کتاب مستقل جای داد: ۱. **عقد الجواهر الاسقاط** در تاریخ مصر طولونی و اخشیدی؛ ۲. **اعظام الحنفاء** درباره عصر فاطمیان؛ ۳. **السلوک فی معرفة الدول الملوك** در شرح رخدادهای سال‌های ۵۷۷-۸۴۴ ق (مقریزی، ۱۴۱۶ق، ج ۱، ص ۱۲۰، مقدمه مصحح) (م).

توجه مفرط مقریزی به فاطمی‌ها، همدردی آشکارش با آنها و پذیرفتن ادعای انتساب ایشان به علی و فاطمه! – با وجود انکار این ادعا توسط غالب مورخان سنی- باعث توجه جدی معاصران اعم از دوست و دشمن به او شده است. یک نمونه از این واکنش‌های آشکار را از سوی یک نویسنده ناشناس، در تحشیه بر نسخه خطی «گوتا»، یعنی دستخط اصلی کتاب اتعاظ، بلافاصله پس از عبارت مقریزی درباره نسب فاطمیان می‌توان مشاهده کرد؛ با این عبارات که: «رابطه نویسنده با تکذیب آنچه متخصصان درباره اعتبار شجره نسب فاطمیان گفته‌اند و تلاش او برای توجیه و تمجید ایشان و تحسین اقداماتشان توجیه پذیر می‌نماید؛ زیرا او به دنبال ایجاد پیوند نسبی با دودمان فاطمی بوده و تلاش دارد تا به‌ویژه در آغاز بحث، به هر شکل ممکن، دودمان خود را به تمیم [ابن معتر] برساند. مقریزی می‌خواسته هم از موقعیت فاطمیان حمایت کند و هم گزارش طرفدارانه‌ای از حکمرانی ایشان بنگارد» (۸). این دیدگاه از سوی افراد دیگر نیز بیان شده است که آن را دلیلی برای ابراز علاقه بسیار مقریزی به فاطمیان قلمداد کرده‌اند؛ مثل عموم شرح حال نویسان مقریزی که ایشان نیز چنین پنداشته‌اند: برخی با امید به بی‌اعتبار کردن وی، این احتمال را مطرح کرده‌اند که او شخصاً به جانب مذهب اسماعیلی گرایش داشته و حتی عضو این جماعت بوده است؛ اما دو پرسش اساسی در اینجا مطرح می‌شود: آیا مقریزی واقعاً از دوده فاطمیان بود یا چنین تصور می‌کرد؟ آیا او آرای اسماعیلیان را به هر شکل ممکن قبول داشت؟

مقریزی با انکار نسب خود در همه آثارش، پاسخ به سؤال نخست را تقریباً پیچیده و مشکل ساخته است؛ با ادعای اینکه: او دعوی نسبت فامیلی با فاطمی‌ها را پذیرفته و شجره‌نامه‌ای در این زمینه برای خود تدارک دیده بود؛ اما حقیقت آن است که این ادعا قبلاً توسط معاصر او/بن حجر نیز مطرح شده بود؛ به عبارت

دیگر مقریزی در تألیفاتش چنین ادعایی نکرده است، ولی پیشینه خانوادگی خود را تا ده نسل قبل عقب برده و معرفی نموده است؛ پس این ادعای نقل شده از او از کجا سرچشمه می‌گیرد و بر چه اساسی استوار است؟*

* نویسنده محترم با اشاره به مسئله انتساب خانوادگی مقریزی به خلفای فاطمی کوشیده است از دلایلی چون: توجه مفترط مقریزی به تاریخ فاطمیان و همدری اش با اولاد علی^{۱۰} چنین نتیجه بگیرد که مورخ ما در آغاز تمایل داشته خود را از دوده علویان بشمارد؛ در حالی که مسئله اصلی صرفاً پیچیده کردن ادعای انتساب به تمیم (خواه تمیم فاطمی یا تمیمی دیگر) توسط شخص مقریزی نیست، بلکه باید توجه داشت که به دلیل ترویج سیاست ضد شیعی دوره حیات تقی الدین، او مایل نبود با انتساب خویش به فاطمیان، خود را در مظان اتهام^{۱۱} مسلمکان روزگارش قرار دهد؛ از طرف دیگر به تعییر یک نویسنده معاصر ایرانی، مقریزی «دوستدار اهل بیت»^{۱۲} بوده و در آثار خویش چیزی که به کرامت آنان تقصص و عیبی وارد کنند، مشاهده نمی‌شود؛ و البته این رویکرد طبیعت شافعی مذهبان، جز انگشت شماری از آنان است» (غلامی دهقی، ۱۳۸۲، ص ۱۰۹)، به علاوه وی کتابچه‌ای نگاشته است با عنوان «معرفة ما يجب لاهل البيت النبوی من الحقّ على من عداهم» که موضوع آن لزوم یاری و موذت مسلمانان نسبت به اهل بیت پیامبر/ است. او انگیزه خویش را از نگارش این کتاب چنین بیان می‌کند: «چون دیلم بیشتر مردم در حقّ اهل بیت پیامبر / کرتاهی می‌کنند و از حقّ آنها روی برگردانه، ارزش ایشان را تباه می‌نمایند و نسبت به جایگاهشان ناآگاهند، دوست داشتم در این باره چیزی بنگارم که بزرگی شان آنها را برساند» (همان، ص ۱۱۶).

همچنین به نظر می‌آید پویش مقریزی برای ثبت و ضبط تاریخ شکوهمند عصر فاطمیون و یادکرد سازمان‌های تمدنی آن عصر، او را چنان مجذوب ویژگی‌های ارزنده دوران فاطمی ساخته بود که ناخودآگاه با آنها احساس نزدیکی و قربت می‌نمود. به یاد داشته باشیم که تقی الدین در کتاب اتعاظ الحنفاء پیش از پرداختن به مبحث خلیفگان فاطمی، از فرزندان امام علی^{۱۳} سخن رانده، سپس به نسب فاطمیان می‌پردازد. شاید این پیوستگی بحث، باعث شده است تصور شود وی نسب‌نامه فاطمیان را تأیید کرده است و به همین دلیل سخاوه اورا به اسماعیلی بودن متهم نماید. به نظر می‌آید حق با جمال الدین شیال باشد که معتقد است: اگرچه او در اتعاظ درباره عصر خلافت معز و تمیم بسیار بیشتر داد سخن داده، ولی متهم کردن او به تأیید نسب‌نامه فاطمیون به دلیل وجود اقوال گوناگون و گاه متناقض در این خصوص، کاری نادرست است؛ ضمن آنکه وی به اقوال مورخان مخالف مطالبی افزوده و برایه‌نی را نیز ذکر می‌نماید (مقریزی، ۱۴۱۶، ج ۱، صص ۲۹ و ۳۹، مقدمه مصحح (م)).

ابن تغّری بردی شاگرد مقریزی در کتاب خود *النجوم الظاهرة* خاطر نشان ساخته است: مقریزی از طریق خلفای فاطمی تا علی بن ابیطالب نسب می‌یابد و او این موضوع را از برادرزاده مقریزی، الناصری محمد شنیده است^(۹). ابن حجر در کتاب *انباء الغُمَر* دو نکته دیگر به این مطلب می‌افزاید^(۱۰): ۱— داستان یک دانشور مکی که کتابی از مقریزی خوانده که در مقدمه آن، مورخ ما فهرستی از نیاکانش را تا تمیم بن مُعز فاطمی بانی شهر قاهره نگاشته بود. اما سؤال این است که چرا مقریزی این فهرست را از بین برده و در کتاب‌هایش پیشینه خانوادگی خود را تا این اندازه به عقب نبرده است؟ ۲— داستان دیگری به نقل از برادر مقریزی وجود دارد مبنی بر اینکه: مشتاق بود بداند آنها با فاطمیان چه نسبتی دارند. ظاهراً مقریزی به او گفته بود وی و پدرش یک روز به مسجد ساخته شده **الحاکم فاطمی** وارد شدند و پدر به او گفته است این مسجد جد ماست. ابن حجر در کتاب *الدُّرُر الْكَامِنَةِ*^(۱۱) چنین برداشت می‌کند که مقریزی قصد داشته بگوید پدرش گرچه وی را با پیوند خانوادگی آنها با فاطمیان آشنا کرده، اما ضمناً می‌خواسته بفهماند که وی نباید این ادعا را برای افراد غیرمعتمد بر زبان آورد.

دوست و همسایه مقریزی، یعنی اوحدی در ابیاتی آشکارا بیان داشته است:

تقی‌الدین، تو لافزنان و باگرور یک منسوب به فاطمی، همه چیزهای خوب را
به آنها نسبت می‌دهی، ولی شرایط نامساعد را به الحاکم ربط می‌دهی^(۱۲)؛ اما در
این شعر اشاره‌ایی مشخص به انتساب مقریزی نشده است. سخاوهای در **الضوء**
اللامع هم چیزی به این مطالب پراکنده اضافه نکرده است و کاهلانه اقوال/بن
حجر را تکرار نموده است؛ حتی تفسیری نادرست از اعتماد مقریزی به نسبابه
غیرمعتمد بیان داشته است^(۱۳)؛ با این همه، او در کتاب *التَّبَر المُسْبُوك*
شجره‌نامه‌ای را به دست می‌دهد که فقط به مُعز ختم نمی‌شود، بلکه به واسطه
معز تا علی بن ابیطالب^(۱۴) ادامه می‌یابد^(۱۵). این تنها شجره‌نامه کاملی است که درباره مقریزی می‌شناسم^(۱۶).

به راستی، چگونه می‌توانیم این حقیقت را کشف کنیم؟ هر کسی نمی‌توانسته خود را به تمیم بن معز نسبت دهد. تمیم در سال ۳۳۷ هجری به دنیا آمد و بزرگ‌ترین فرزند معز قلمداد می‌شده است. او در میانه دهه ۳۵۰ در منصب ولایت‌عهدی درگذشت؛ وقتی مشخص شد بلاعقب باقی خواهد ماند (لمّا رأى عن لايَّعَّب). دلیل آن را دقیقاً نمی‌دانیم که آیا به دلیل ناتوانی جنسی بوده است یا بیماری و نقصان جسمی یا علتی دیگر؛ اما تردیدی نیست که یک امام شیعی باید دارای جانشین باشد و گرنه نمی‌تواند امام باشد. نکته اصلی این است که تمیم نمی‌توانسته نیای مقریزی بوده باشد و به هر شکلی که فکر کنیم، مقریزی از سلاله تمیم نبوده است. هر کس این ادعا را مطرح کرده، درباره خاندان فاطمی دچار اشتباه شده است^(۱۶). مهم‌تر آنکه: مقریزی از ابتدا بودن تمیم آگاهی داشته یا دست کم می‌کوشید از آن آگاهی یابد؛ هر چند در کتاب اتعاظ بدین واقعیت توجه نکرده است؛ گرچه ممکن است تصویری از این حقیقت داشته، ولی در قسمت زندگی نامه تمیم در کتاب المقفی به این موضوع اشاره نموده است.

یک خطای دیگر هم از مقریزی سر زده است: زمانی که صلاح الدین ایوبی خلافت را از بین برد، همهٔ خاندان فاطمی را گرد آورد و در اسارت نگاه داشت؛ به طوری که کسی از ایشان نمی‌توانست با دیگری وصلت کرده، بر تعداد فاطمیان بیفزاید. سی سال بعد در سال ۶۰۸ ق فقط شصت تن از فاطمیان مذکور زنده مانده بودند و در سال ۶۲۳ تنها چهار تن زنده بودند. دانستن اسمی آنها را مدييون مقریزی هستیم. اگر پس از سی سال فقط ۶۳ تن از آنها هنوز در اسارت باقی بودند، پس تعداد آنها بسیار بیشتر از آنچه در سال ۵۸۸ بوده، باید باشد؛ احتمالاً چیزی حدود دویست تا سیصد تن؛ در حقیقت صلاح الدین کارش را بی‌نقص انجام داده بود و از فاطمیان بازمانده‌ای باقی نگذاشته بود^(۱۷).

قطعاً در این‌باره، شواهد مبهم هستند و دشوار است همه ادعاهای را با یک راه حل ساده توضیح داد؛ اما بدیهی است ارزیابی نهایی درباره انتساب فاطمی‌ها و مقریزی در حد یک افسانه خانوادگی است؛ به خصوص با توجه به نقش پدر و برادرش. اوحدی هم ممکن است آنچه را مقریزی از همان منبع خانوادگی می‌دانسته، تکرار کرده باشد؛ بهویژه که اوحدی در سال ۸۱۱، یعنی ۳۴ سال پیش از درگذشت مقریزی، بدرود حیات گفت:^{*} لذا ایات او به دوره اول زندگانی

* استفاده مقریزی از کتاب اوحدی باعث شد سخاوی او را متهم کند؛ مسئله‌ای که موضوع بحث بسیاری از محققان و مستشرقان گردیده است؛ تا جایی که برخی سخن سخاوی را تأیید کرده‌اند و برخی دیگر، مقریزی را از این اتهام مبرا دانسته‌اند؛ اما به دلایلی، می‌توان از مقریزی دفاع نمود و اتهام سخاوی را رد کرد:

۱. پایه و اساس اتهام سخاوی به مقریزی به کتاب خطط باز می‌گردد. سخاوی معتقد است: مقریزی از کتاب خطط اوحدی رونویسی کرده است؛ در حالی که مقریزی در مقدمه خطط تصریح می‌کند در نگارش کتابش به بسیاری از مورخان مصر تکیه داشته است و نام برخی از ایشان را ذکر کرده است؛ و البته باید مقریزی را در اعتراف به استفاده از کتاب اوحدی تحسین نمود. این اعتراف، نشانه امانتداری و صداقت اوست.

۲. اوحدی در سال ۸۱۱ ق درگذشت، ولی مقریزی در طی سال‌های ۸۲۰ تا ۸۲۵ ق به نگارش خطط مشغول بوده است و تا سال ۸۴۳ ق کار تألیف را ادامه می‌داده است؛ بنابراین عقلاً ممکن نیست مقریزی چیزی را مربوط به این دوره، از کسی نقل کرده باشد که پیش‌تر درگذشته است.

۳. آنچه مقریزی در خطط درباره مصر و قاهره، از اوایل قرن هشتم تا دو سال پیش از وفاتش نوشته، بیش از نیمی از عمر او را در بر می‌گیرد و اگر آنچه با استناد به گذشتگان اقتباس کرده، به آن افزوده شود، دیگر آنچه در معرض اتهام سخاوی قرار می‌گیرد بسیار انک خواهد بود؛ نیز؛ کسی که در عصر خویش خبره تاریخ و روایت بود، بعد است نیاز به رونویسی داشته باشد؛ بهویژه که پیش‌تر آثاری در تاریخ مصر نیز نگاشته است.

۴. مرجع اتهام سخاوی، استادش ابن حجر عسقلانی (متوفای ۸۵۲ ق) است؛ در حالی که ابن حجر از مقریزی و تألیفاتش تمجید کرده است؛ به علاوه این تنها مقریزی نیست که مورد تهاجم سخاوی

مقریزی مربوط می‌شود؛ یعنی همان دوره‌ای که مقریزی از روایت افسانه‌ای خانواده‌اش اطلاع یافته بود. زمانی هم که اطلاع یافت، از تکرار این ادعا خودداری نمود؛ ولی نتوانست مانع از تکرار داستان توسط برادرش شود و شاید ضروریتی هم نمی‌دید که چنین کند.

اما درباره کسانی که مقریزی را هوایخواه و شیعه یا اسماعیلی مذهب می‌دانند چه باید گفت؟ قبول مدعای فاطمی‌ها در انتساب به علی^{علی} علی‌رغم مخالفت اهل سنت و نیز نگرش رأفت‌آمیز او به بنی هاشم و علویان (اعیان سادات حسینی^{حسین}) و رواداری آشکارش نسبت به اصول تشیع به خوبی هویدا است؛ اما آیا اینها دلیلی بر یک حقیقت عمیق‌تر دارند؟ در اینجا سه مسئله قابل پیگیری است: اول پشتیبانی مقریزی از ادعای سیادت فاطمیان، دوم نگرش مساعد او نسبت به آموزه‌های اسماعیلی و سوم واکنش وی به تعالیم سری دعات اسماعیلی؛ اما مقریزی درباره گذشته چه می‌دانست و مأخذ او از کدام منابع تأمین می‌شدند؟ تقبیح آموزه‌های اسماعیلیه از سوی اهل سنت در گذشته مکرراً اتفاق می‌افتد؛ ولی توجهی به نقد و بررسی دعاوی منقول ایشان نمی‌شد. مسئله نسب فاطمیان جالب است. مقریزی یکی از چندین نویسنده متاخر سنی بود که این انتساب را پذیرفته بود؛ اما با نگرشی انتقادی و جستجوگر^(۱۸). تألفات او این احتمال را

قرار می‌گیرد، بلکه مورخانی همچون: ابن خلدون، ابن تغري بردي، بقاعي و ديگران هم از حمله او در امان نمانده‌اند.

۵. سخن آخر در دفاع از مقریزی این است که: با توجه به معاصر بودن سخاوهای با مقریزی و تهمت پراکنی سخاوهای درباره معاصرانش، نمی‌توان به سخن او درباره مقریزی اعتماد نمود؛ بنابراین باید گفت: چنین سخنانی هیچ‌گاه از ارزش علمی و سودمندی آثار مقریزی نمی‌کاهند و تنوع آثار و روشنمندی وی بهترین گواه بر وسعت اطلاع و دانش مقریزی در علوم گوناگون است (غلامی دهقی، ۱۳۸۲، ص ۱۳۱-۱۳۲).

طرح می‌کند که شاید مقریزی توانسته است برای بررسی شجره‌نامه فاطمیان منسوب به المهدی فاطمی و از او تا محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق^(۱۸) کارشناسانی پیدا کرده باشد؛ به علاوه بیشتر متقدان مانند ابو‌محسن و ابن رزام حقیقت موضوع را درک نکرده، مسائل را با تعصب بررسی کرده‌اند؛ همچنان‌که عباسی‌ها تا زمانی که بخشی از امپراتوری خود را از دست نداده بودند و علنًا و مستقیماً از سوی فاطمی‌ها تهدید نشده بودند، ادعای خلفای فاطمی را تکذیب نکردند؛ حتی در زمانی که می‌کوشیدند اشرف را به اعلام بیزاری از فاطمیان ترغیب نمایند^(۱۹). مقریزی می‌نویسد: اگر فاطمی‌ها دروغگو بودند، خداوند هرگز به آنها فرصت نمی‌داد تا به چنین کامیابی‌هایی دست یازند (البتہ این استدلال مقریزی به تصریح معاصرینش بسیار سست‌بنیاد است)؛ اما در نهایت و از همه مهم‌تر، او بیان می‌دارد که مورخان بزرگ مصر، چونان: ابن عبدالظاهر^(۲۰)، ابن طویر^(۲۱) و ابن خلدون^(۲۲) اعتبار ادعای فاطمی‌ها را پذیرفته‌اند و آنان که انکار می‌کنند، مانند شامیان یا بغدادیان غیر‌مصری هستند.

گزارش مقریزی درباره آموزه‌های بنیادی اسماعیلی و نیز اختلافات نامشهود بین تعالیم سنی و شیعه، بهترین قسمت موضوع است. از دیدگاه او فاطمیان از منش و سلوک علی و اهل بیت^(۲۳) پیروی می‌کردند و این مذهب آنها بود. مثالی که می‌آورد، آن است که در زمان درگذشت عمومی المعز، این خلیفه به جای پنج نفر تکبیرگو از هفت مُکبّر استفاده کرد؛ همان طور که بنا به نوشته مقریزی، علی بن ابیطالب^(۲۴) متناسب با شأن فرد متوفا تعداد مکبّرها را تعیین می‌کرده است.

مقریزی درباره این جنبه از مناسک شیعی فاطمیان، همچون دیگر موارد، چیزی از بدعت نمی‌بیند؛ چنان‌که اعتراف به فضل علی^(۲۵) او را تهدید نمی‌کند؛ اما در خصوص اعتقادات و آموزه‌های مخفی دعات چطور؟ آیا واقعًا مقریزی جوهره حقیقی اندیشه اسماعیلی را درک می‌کرد؟ این مسئله مهمی است. وی

قطعاً ردیه‌های ضد اسماعیلی را که گاه محتوى ناسزا و تهمت بود، خوانده بوده است؛ لذا با اتهامات مشخص و متداول عليه آنها کاملاً آشنا بود؛ مثلاً اینکه اسماعیلی‌ها را افرادی فاسدالاخلاق و منکر رعایت ظواهر شرع می‌دانستند؛ اما آیا مقریزی مفاهیم بنیادی نوشته‌های اسماعیلیه و آموزه‌های عملی اینان را به خوبی می‌شناخت؟

در اینجا بهتر است به نقل جملاتی طولانی‌تر از او بپردازیم؛ سنجشی که او در صفحات پایانی کتاب اتعاظ ارائه داده است^(۲۴): «چرا آنها راه به خطابردند؟ در اینکه این جماعت شیعه بوده و به فضیلت علی بن ابیطالب[ؑ] بر دیگر صحابه معتقد بودند، هیچ جای بحشی نیست و در اینکه برخلاف دیگر فرق شیعه، هواخواه نحله اسماعیلی بودند، تردیدی نیست. منظور جماعتی است که امامت اسماعیل بن جعفر[ؑ] را پذیرفته و استمرار آن را در سلاله امامان مستور تا عبیدالله المهدي - نخستین کسی از آنها که در مغرب حکومت کرد - می‌جویند؛ اما دیگر شیعیان، امامت اسماعیل را برنتافته و خشمگینانه ادعای ایشان را رد می‌کنند. علاوه بر انحراف اسماعیلی‌ها از اصول اولیه آیین تشیع، آنها به رفض نیز متهمند، یعنی خودداری از پذیرش حقانیت عمر و دیگر صحابه رسول؛ هرچند متقدمین شیعه، علاقه‌مند به دور نگاه داشتن خود از هرگونه انحراف بودند؛ سپس الحاکم بامرالله تا آنجا پیش رفت که در آموزه‌های شریعت دخل و تصرف نمود. او در این امر بسیار ثابت‌قدم نبود و خیلی زود نظرش عوض می‌شد؛ عقیده‌ای را که آموخته بود، بر مردم تبلیغ و تحمیل می‌نمود و سپس از نظر ساقش عدول کرده، از مردم می‌خواست از آنچه بر آنها تحمیل کرده، دوری گزینند و به نکات جدید حرف‌هایش گوش فرا دهند. مردی به نام لباد زوزنی [حمزه]^(۲۵) به الحاکم پیوست و مذهب باطنی را اعلام نمود؛^(۲۶) هرچند بخشی از این اعتقادات در میان پیشینیان نیز شناخته شده بود؛ ولی به هر حال مردم این تفکر را نپذیرفتند؛ زیرا

این نحله باورهایی را طرح می‌کرد که برای ائمه پیشین و جانشینان آنها شناخته شده نبود و با اساس شریعت نیز منافات داشت. بعدها در زمان مستنصر، حسن صباح^(۲۷) برای دیدار خلیفه به مصر آمد و این نحله را میان مردمان تبلیغ نمود و توده‌ها را بدان فراخواند؛ همچنین او کسانی را که مخالفش بودند، به قتل تهدید نمود؛ لذا بدعت ایشان روز به روز شدت یافت و اعتراض مردم نواحی مختلف تا آنجا بالا گرفت که باعث دوری آنها از اسلام و مسلمین شد و وقتی بنی عباس با خشونت بر اینان غلبه یافتند، در عین بهت‌زدگی از نفوذ فاطمی‌ها بر مناطق قیروان، مصر، شام، حجاز، یمن و حتی بغداد، در جستجوی راهی برای بدنام کردن اینان برآمدند. پس بنی العباس هرگونه ادعای انتساب فاطمی‌ها به علی بن ابی طالب^{*} را انکار کردند و مدعی شدند آنها از نسل بنی اسرائیل هستند. عباسی‌ها برای تکرار این تهمت‌ها متكلمانی استخدام کرده، این موضوع را در کتاب‌های تاریخی پراکنده ساختند.

* واقعیت آن است که مسئله شجره نسب فاطمیون، عموماً محور مشاجرات و مجادلات متعدد بوده و هنوز نتیجه قانع‌کننده‌ای در این باب حاصل نشده است؛ در حقیقت از آنجا که در منابع اصیل اسماعیلیه، به دلایل سیاسی و اعتقادی، نامی از ائمه مستور نیامده است تا حلقه ارتباطی محمد بن اسماعیل بن جعفر^{**} با عبیدالله مهدی مشخص گردد و خلفای فاطمی نیز در دوران زمامداری خویش نسب‌نامه‌ای در این خصوص منتشر نساختند، در نتیجه دشمنان اسماعیلیه همچون ابن رزام و اخو محسن با تدوین نسب‌نامه‌ای مشکوک برای فاطمی‌ها، «به قصد بی اعتبار ساختن...»(دفتری، ۱۳۷۳، صص ۶۸۷ و ۱۳۰) نهضت اسماعیلیه برآمدند و نویسنده‌گان بعدی اهل تسنن نیز ادعای انتساب فاطمی‌ها به عبدالله میمون القداح را تکرار کردند و خلیفگان فاطمی را به مذهب دیسانی و ابا حی‌گری متهم نمودند؛ سپس مورخانی چون نویری، ابن واصل، ابن خلکان، ابن تغري بردي و... نسب علوی فاطمی‌ها را منکر شدند و بر اساس رساله اخو محسن، خلیفه عباسی القادر برای برانگیختن مردم علیه فاطمیان، آنان را به قرامطه نسبت داد؛ بهویژه که قرامطه با اقدام به هتك حرمت خانه خدا و تغییر احکام اسلامی و ... وجهه‌عمومی خود را در بین مسلمانان از دست داده بودند. این در حالی بود که از ابتدای خلافت فاطمی، دائم^{***} بین خلفاً و قرامطه اختلاف وجود داشت؛ و حال آنکه در اکثر کتاب‌ها،

قراطمه را با فاطمیان متراffد هم ذکر می‌کردند. القادر که می‌دانست عامل مهم موقیت فاطمیان، در ادعای انتساب آنها به خاندان مورد احترام علیٰ نهفته است، در صدد رد نسب آنها برآمد تا مشروعیت خلافت ایشان را زیر سؤال ببرد؛ پس در ربع الآخر ۴۰۱ق در یک جلسه عمومی از قضات، فقهاء و اشراف شهادت گرفت که نسب فاطمیان به دیسانیان می‌رسد و آنان هیچ‌گونه انتسابی به آل علی ندارند (ابن اثیر، ۱۳۷۴، ج ۱۲، ص ۵۴۸۵)؛ حتی در حرمین شریفین شایعه شد الحاکم خلیفه فاطمی و اجداد او کافر و فاسقند و به آنها اتهام زندقی مذهب و مجوسی و ثنوی زدن؛ و اینکه خلفای فاطمی ریختن خون و سبب انبیا را حلال می‌دانند و ادعای الوهیت دارند. نکته جالب آنکه گرچه شیعیانی چون شریف رضی و برادرش مرتضی، با اکراه توافقنامه مجلس فرمایشی القادر را امضا کردند، لیکن شریف رضی بعداً با سروden اشعاری در مدح فاطمیان، انتساب آنها را به آل علی برحق دانست (مقریزی، ۱۴۱۶ق، ج ۱، ص ۳۲). بعدها هم خلیفه مستظہر بالله امام محمد غزالی را به تأییف کتاب *فضائح الباطنیه* در رد فاطمیان تحریک نمود و خواجه نظام الملک نیز در اقدامی همسو، غزالی را برای تدریس در نظامیه به بغداد دعوت کرد و به او لقب زین الدین و شرف الائمه داد. این در حالی است که تاریخنگاران معروفی همانند رشیدالدین فضل الله، نصیرالدین تووسی، ابن خلدون، مستوفی و... در آثارشان بر درستی نسب فاطمیان اذعان دارند و دلیل اصلی نوشتن استشهادنامه علیه فاطمیان را دشمنی و عداوت القادر می‌دانند (ناصری طاهری، ۱۳۷۹، ص ۳۵ و ۳۴۸)؛ البته خصومت اهل سنت نسبت به جنبش و تفکر اسماعیلی، غیر از مسئله توجیه‌های مکتبی و اعتقادی، در بستر سیاسی نیز قابل پیگیری است؛ چرا که دو نظام حامی اهل سنت، یعنی خلافت عباسی و سلطنت سلجوقی، چون از دو سو تهدید می‌شدند، یعنی از سوی دولت مقتدر فاطمی و دیگر جنبش سیاسی و نظامی الموتیان، لذا تلاش داشتند در پوشش صیانت از دین و آیین، جنبش شیعه اسماعیلی را حرکتی بدعت‌گرایانه و برگرفته از زندیکان و مجوسان تصویر نمایند. این مسئله در قضیه انتساب دودمان فاطمی به حمدان قرمط و دیسان نمود پیدا می‌کند. مقریزی برآن است: زمانی که عبید الله مهدی مدعی امامت شد و دولت فاطمیان را در شمال افریقا تأسیس کرد، حمدان قرمط از او جدا شد و قراطمه را شکل داد (مقریزی، ۱۴۱۶ق ص ۱۶۷)، اما امروزه، نظر مورخان سلف و خاورشناسانی چون دوچریه مبنی بر روابط دوستانه قرمطیان و فاطمیان رد شده است؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که مقریزی از معدود نویسنده‌گانی است که با وجود نقل قول از ابن رزام و خومحسن، آنها را غیرقابل اعتماد دانسته و اعتبار آثارشان را رد می‌کند؛ در حقیقت، مقریزی نخستین تاریخنگاری است که به اهمیت فاطمیان در تاریخ مصر و شام پی برد و با آنکه خود مذهب اهل سنت داشته است، از سلسله فاطمیان اسماعیلی مذهب با احترام فراوان یاد می‌کند. در نظر او، فاطمیان نه تنها ملحد و بدعت‌گرای حتی بدین و غاصب نیستند، بلکه فرمزاوایان برحق و مشروع و پیشگامان سلاطین ایوبی و مملوک هستند! (م).

سپس غزها وارد شدند. از میان آنها اسدالدین شیرکوه و برادرزاده‌اش صلاح‌الدین ایوبی به وزرات فاطمیان برگزیده شدند؛ اما آنها بانی و مسبب بازگشت عباسی‌ها شدند و علیه خلفیگان فاطمی قیام کرده، پایگاه خود را ارتقا دادند؛ لذا فاطمیان به سمت آموزه‌های اطرافیان تندروی خویش کشیده شدند و در نتیجه، دشمنی غزها با فاطمیان چنان افزایش یافت که وجود آنها را از عداوت و بغض آکنده ساخت. این دو تا زمانی که از فاطمیان متفع می‌شدند، جرئت نکردند این حکومت را ساقط کرده، آثارشان را از بین ببرند؛ با وجود این، بنیاد خلافت فاطمی از استحکام لازم برخوردار بود و مرتبه آنان تا حد ستارگان بالا رفته بود؛ پیروان وفادارشان از حد شمارش فزون بودند؛ هواخواهان آنها همه مناطق را پُر کرده بودند، لذا عباسی‌ها برای خاموش کردن تلاطل فاطمیان تلاش کردند آنها را به فساد و زشتکاری متهم کنند. این یعنی دشمن چگونه عمل می‌کند و چگونه دشمن می‌ترشد؛ پس با ارزیابی اسرار موجود و تطابق گزارش‌های تاریخی است که می‌توانی بین اعمال خوب و بد تمایز قائل شوی. خدا تو را رحمت کناد. با خودداری از هوای نفس کشف کن تا به حقیقت مطلق بررسی. آنچه تو از شمار بسیار حملات به ایشان درخواهی یافت، آن است که این گزارش‌ها آکنده از زشتی‌اند؛ به ویژه آن روایاتی که به طرد آنها از جامعه اسلامی منتهاء شده‌اند. این روایات فقط در کتاب‌های ساکنان مناطق شرقی نظریه اهالی بغداد و شامات یافت می‌شود؛ از جمله در *المتنظم* ابن جوزی، *الکامل* ابن اثیر^(۲۸)، *تاریخ حلب* ابن طائی، *تاریخ عماد* ابن کثیر و *تألیفات* ابن واصل حموی، ابن شّداد، عماد اصفهانی و دیگران. در کتاب‌های مصریانی که در ثبت این گزارش‌ها نهایت دقت را کرده‌اند، به هیچ وجه چنین اخباری دیده نمی‌شود؛ پس بر اساس خرد داوری کن و قدرت تعصب را درهم شکن. هر چیز به جای خویش نه و به حق هدایت نما».

در صفحات جلوتر مقریزی می‌کوشد از جنبه بدعت‌گرایانه آموزه‌های اسماعیلیه فروکاهد؛ به جز در دو مورد مربوط به متعصبانی چون حمزه و در وزیرها و «حشاشین» پیروی حسن صباح؛ زیرا گروه اول قانون اسلام را زیر پا گذاشتند و گروه دوم به کشتن مخالفان خود باور داشتند. هر دوی این جماعت از دیدگاه مقریزی نامشروع و بخشش ناپذیر بودند؛ اما ظاهراً مقریزی کوشیده است آن کسانی را که از منظر وی مرتكب گناه بدعت در قواعد مقرر دین شده‌اند، از دیگران متمایز سازد. این یعنی او شخصاً تشیع فاطمیان را تأیید نکرده، ولی از محکوم کردن آنها نیز سر باز زده است؛ زیرا برای او مهم نیست اتهامات ناروا و نسبت‌های ناپسند به فاطمیان از سوی عباسیان و مزدورانشان چیست و کاری هم به آنها ندارد، بلکه می‌خواهد بی‌اعتباری منابع غیر مصری را نشان دهد؛ همان منابعی که با ذکر مثال مشخص کرده بود^(۲۹)؛ با وجود این، مقریزی بیشتر از آنچه به رشته تحریر درآورده، می‌دانسته یا احتمالاً مسائلی در ارتباط با کار دعات اسماعیلی وجود داشته که او از آنها اطلاعی نداشته و یا هنوز کشف ننموده بود؛ در خصوص این احتمال دوم، نوشه‌ای از وی در مقدمه کتاب **خطط درباره مسئله «دعوت»** جلب توجه می‌نماید [جمله‌ای از مسوّد]: «بیشتر مردمان روزگار ما نسبت به باورهای آنها (اسماعیلیان) اطلاع درستی ندارند؛ لذا برای رفع این مشکل، قصد دارم آموزه‌های آنها را در اینجا بر اساس مندرجات کتاب‌های خودشان تشریح نمایم»^(۳۰)؛ اما مقریزی چه چیزی را در کتب اسماعیلیه کشف کرده بود و چه زمانی این کار صورت گرفت؟ چه کتاب‌هایی منظور او بوده است؟ پیش از پاسخ بدین پرسش‌ها، لازم است به جنبه‌های تاریخ‌نگاری مقریزی و زمان و چرایی تأیفات تاریخی او بپردازیم.

آثار عده مورد مطالعه برای تحقیق درباره تاریخ‌نویسی [مقریزی]^[۱] کتاب خطط که نخستین اثر شناخته‌شده مقریزی برای محققان غربی است، بسیار مشهور است و علی‌رغم نقصان تصحیح نسخه بولاق (۱۸۵۳) به طور کامل مورد استفاده پژوهندگان قرار می‌گیرد. اکنون با داشتن دو نسخه از این کتاب، یکی مُسوّدَه یا دستنویس و دیگری نسخه کتابت‌شده و نهایی، بررسی این اثر امکان‌پذیر شده است. کتاب اتعاظ – که آن هم بسیار بد تصحیح شده است – فقط به واسطه یک دستنویس ناقص و رونوشتی از بخش‌های مختلف مُسوّدَه اصلی قابل شناسایی است؛ از سوی دیگر، هیچ گونه نسخه کتابت‌شده‌ای از این اثر در دست نیست و در نتیجه بر روی آن پژوهشی صورت نگرفته است. ضمن احترام به پژوهش‌های فواد/یمن سید^(۳۱) و فردیک بودن^(۳۲) درباره شیوه کار مقریزی، اطمینان داریم مورخ ما نخستین دست‌نوشته‌هایش را در جزء فهرست کارهای در دست اقدام خود قرار داده بود تا بعداً هم مطالبی بر آنها بیفزاید و هم داده‌های نوین را داخل برخی بخش‌های دستنویس بگنجاند. ظاهرًاً وی قصد داشته در فرصتی مناسب نسخه نهایی را تکمیل و تدوین نماید؛ لذا مانند کتاب اتعاظ، بخش‌هایی از کتاب المُقْفَی هم، نمایانگر نقص نسخه دستنویس می‌باشد. اتعاظ بدون هیچ تغییری در سال ۱۹۷۳ و سپس در سال ۱۹۹۱ چاپ شد. این کتاب، شناخته شده نیست و مانند خطط مورد بررسی قرار نگرفته است؛ همچنین کتاب المُقْفَی با وجود مباحث تاریخی اش، برخلاف دو کتاب دیگر مورد توجه جدی اهل پژوهش قرار نگرفته است^(۳۳). با درک این نکته که دو کتاب مذکور فقط دارای یک نسخه دستنویس اولیه هستند، کاملاً منطقی است تصور کنیم مقریزی بر روی هر سه تأثیف به طور همزمان کار می‌کرده و با افزودن مطالبی به هر یک، محتوای این سه کتاب را روز به روز افزایش می‌داده است. شایسته است محققان معاصر هر سه تأثیف مذکور را مورد تحقیق قرار دهند؛ اما مقریزی فقط در یکی

از این سه اثر منابع خود را ذکر کرده است و در سایر کتاب‌ها چنین نکرده است. احتمالاً کتاب اول دارای نقل قول‌هایی از منابع بوده، ولی در دیگر کتاب‌ها فقط تفاسیر یا اطلاعاتی قرار داده شده است.

چنان‌که از پژوهش‌های بودئن فهمیده می‌شود، در نگاه اول، آنچه نقل قول تصور می‌شود، بیشتر تفسیر است و جزء متن اصلی به حساب نمی‌آید؛ بدین سبب، کتاب به بن میسر نسبت داده شده است و گفته‌اند مقریزی با اخذ مطالب بن میسر مدیون او شده است. آنچه باقی می‌ماند، این است که بینیم آیا می‌توانیم بر اساس ترتیب زمانی، مبنایی برای تنظیم مطالب این سه کتاب پیدا کنیم یا خیر؟ اختلافاتی بین این آثار در زمینه ارائه اطلاعات وجود دارد؛ لذا به عبارتی می‌توان برخی نکات مفقوده در یک اثر را با کمک جستجو در کتاب‌های دیگر پیدا کرد؛ به علاوه، در پایان کتاب اتعاظ عبارتی ضمنی وجود دارد که در آن مقریزی چنین می‌گوید: «انشاء الله من در گزارشی از خطط قاهره، دستاوردهای حکومت آنها (فاطمیان) را شرح خواهم داد و به تشکیلات حکومتی آنها می‌پردازم تا بدان حد که در زمینه‌های گوناگون، توسعه پویش‌های آنها را درک کنم و به بسی اعتبرای جانشینان آنها واقف گردی» (۳۴)؛ لذا مشخص است که وقتی مقریزی دستنویس اتعاظ را تمام کرد (می‌دانیم که فقط یک مُسوده از آن باقی مانده است) هنوز کتاب خطط را ننوشته بود. خطط برای او فقط در حد یک طرح ذهنی بود (شاید درباره نوشتن آن تردید داشته است). اگر چنین بوده، پس همه تجدید نظرهای تحلیلی او در آن کتاب، پس از نگارش اتعاظ صورت گرفته است؛ پس آنچه وی در زمان گردآوری مواد کتاب خطط می‌دانسته، شاید در اتعاظ نیز یافت شود. کتاب المقفی نیز بعداً کامل شد. ما کاملاً مطمئن هستیم که او این کتاب آخری را هرگز نتوانست به اتمام برساند.^(۳۵)

برخلاف اتعاظ، کتاب المقفى در بردارنده اطلاعات جدیدی است که باید در کتاب اتعاظ نیز بوده باشد، ولی در اینجا اثری از آن نیست. کتاب اتعاظ درباره حکومت المنصور، چهار صفحه مطلب دارد (به علاوه چهار صفحه مطلب اضافی درباره تعقیب ابویزید که در پایان مطلب القائم نوشته شده است). بالعکس، در المقفى، ۵۲ صفحه درباره منصور وجود دارد که در آن اطلاعات کاملاً ارزنده و جدیدی یافت می‌شود؛ مثلاً درباره اینکه چرا و چگونه منصور، قاضی نعمان را از مقامش در طرابلس به منصوريه انتقال داد. مقریزی تاریخ دقیق این اقدام را بیان داشته است: زمانی نزدیک به پایان خلافت منصور و دیرتر از آنچه محققان تصور می‌کرده‌اند^(۳۶). در شرح حال تمیم بن معز و علت مرگ او نیز، مقریزی اطلاعات ذی‌قیمتی داده است که پیشتر از آن گفته‌یم.

درباره زندگی نامه قاضی القضاط ابن ابی العوام- که در سال ۴۰۵ ق از سوی الحاکم انتخاب شد- مقریزی اذعان می‌دارد: او حنفی مسلک بوده است (ادعایی که مطمئناً درست می‌باشد)؛ حال آنکه ابن حجر قاضی را حنبلی پنداشته است^(۳۷). در زندگی نامه حمزه بن علی بانی فرقه دروزی، تاریخ حیات و ممات او به دست داده شده است^(۳۸) یا در مورد وزیر فاطمی مأمون، اطلاعات مقریزی گواه شیعه اسماعیلی بودن اوست^(۳۹)؛ نیز در ضمن شرح حال مُستعلی، دانسته‌های خوبی راجع به توطئه افضل و خواهر مستنصر برای جانشینی او به خلافت وجود دارد (افضل بعدها نزار نام گرفت) و پرده از سهم بری وزیر و خواهر خلیفه در قدرت، یکی در دیوان و دیگری در دربار برداشته شده است^(۴۰)؛ حقیقتی که در اتعاظ ذکری از آن به میان نیامده است. همه این شواهد، حاکی از آن است که مقریزی کتاب المقفى را بهتر از کتاب اتعاظ نوشته و در آن حجم عظیمی از آن دسته داده‌های تاریخی را گنجانیده است که در طی زمان کسب کرده بود؛ به علاوه خود را به درد سر نینداخته و مطالبی به نسخه قدیمی اتعاظ

نیز ووده است؛ در حالی که چه نسخه اولیه و چه دستنویس نهایی کتاب **خطط از این داده‌ها عاری** است.^(۴۱)

باز می‌گردیم به مسئله چگونگی دانش مقریزی از متون معتبر اسماعیلی.^{*} اکنون

* تردیدی نیست که مقریزی در آگاهی نسبت به نهضت اسماعیلیه، علاوه بر استفاده از کتاب‌های مورخان متعدد، از نوشه‌ها و رسالات اسماعیلیان بهره گرفته است. بهره‌گیری مقریزی از نگاشته‌ها و رسائل متعدد جای تردید ندارد، زیرا او خود، منابع اطلاعاتی خویش را بیان نموده است؛ به طوری که در کتاب **خطط**، بارها به عبارت «رأيٌ بخطَّ...» بر می‌خوریم که اشارتی است به استفاده مستقیم او از منابع سلف؛ همچنان که در **العقود الفريد** به استفاده از کتاب اوحدی - مورخ معاصر خویش - اعتراف دارد (مقریزی: **عقود الفريد**، ج ۱، ص ۲۳۳-۲۳۲. به نقل از: مقریزی، ۱۴۲۲، مقدمه مصحح، ج ۱، ص ۶۳). او از تألیفات متعددی استفاده کرده و با صراحة نیز اسماعیل آنها را ذکر کرده است؛ هرچند برخی پژوهندگان معتقدند با اعتراف وی مبنی بر اینکه ذکر مآخذ، او را از مسئولیت درباره صحت و دقت اقوالش معاف می‌سازد، مقریزی خواسته است همانند بیشتر مورخان مسلمان از نقد و تحلیل شانه خالی کند (زرین‌کوب، ۱۳۶۲، ص ۱۶۳)، اما مصححین آثار او، نظر دیگری دارند: مصحح کتاب اتعاظ الحنفاء بر آن است که مقریزی فقط نقل نمی‌کند، بلکه بهترین‌ها را بر می‌گزیند و اینکه: «تبَعَه مِرَةً أُخْرَى فِي الْمَرَاجِعِ الْمَفْقُودَه بِطَرِيقِ غَيْرِ تَبَاشِرِ...» (مقریزی، ۱۴۱۶، مقدمه مصحح، ص ۲۶). ویراستار کتاب **خطط** نیز در مقدمه، با فهرست کردن اسماعیلی کتاب‌های مورد استفاده مقریزی، از کوشش تدقیق‌الدین در گزینش کتاب‌های ارزنده و پرمحتوا در موضوعات تاریخی، جغرافیایی، علمی، ادبی و... ستابیش به عمل می‌آورد (مقریزی، ۱۴۲۲، مقدمه مصحح، ج ۱، ص ۶۳-۶۶)؛ لذا شگفت‌آور نیست که مثلاً در صفحات ۲۲ و یا ۱۵۳ کتاب **خطط** با نمونه اشعار نقبای شیعه، چون شریف رضی یا نامه حمدان قرمط بر می‌خوریم. یک پژوهنده آلمانی دریافت‌هست: برخی نوشه‌های مقریزی با مطالب رساله داعی احمد نیشابوری منطبق است و بخش عمده و قفقانمه حاکم با مرالله را نیز در کتاب **خطط** می‌توان یافت (هالم، ۱۳۷۷، صص ۸۵ و ۹۶). با توجه به شواهدی که محققان از موارد عدیده اقتباس مقریزی از کتاب‌های نویسنده‌گان دوران فاطمی به دست می‌دهند، چنین می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً وی از کتاب استatar الامام داعی نیشابوری درباره نسب عبیدالله مهدی، سرسلسله دودمان فاطمی نیز استفاده کرده است؛ اما به درستی نمی‌توان از این شواهد برای تأیید مشروعتی خلفای فاطمی و هواخواهی مقریزی از آنها استناد گرفت؛ به خصوص که شخص مقریزی در مسوکه اشاره دارد به اینکه: «قَدْ أَكْثَرَ النَّاسَ الْيَوْمَ قَدْ جَهَلُوا مَعْتَدِلَهُمْ (إِنَّ فَاطِمَيْنِ) فَاحْبَبُتْ أَنْ أَبْيَنَ ذَالِكَ عَلَى مَا وَقَفَتْ عَلَيْهِ فِي كَتَبِهِمُ الْمُصَنَّفَهُ فِي ذَلِكَ مُتَبَرِّئًا مِنْهُ» (مقریزی، ۱۴۱۶، مقدمه مصحح، ص ۹۴).

در موقعیتی هستیم که می‌توانیم روند زمانی آگاهی او از کتاب‌های سری درباره دعوت اسماعیلی را درک کنیم؛ چنان‌که وی هم در **مُسوده خطط** (قبلًاً ذکر شد) و هم در صفحات متعدد نسخه بولاق آورده، مقریزی کتب و رسالات متعدد اسماعیلی را یافته و خوانده است. وی مکرراً در انتهای بحث‌های مربوط به اسماعیلیه را شاهد می‌آورد که: «...مطالب تصریح شده در کتاب‌های آنها...^(۴۲). آنچه از کتاب‌های ایشان مورد قبول است، محتوی گزارشی است که به دلیل تفصیل کتاب‌ها، فقط بخشی از مطالب این کتاب شامل آن می‌شود...^(۴۳). مواردی از این دست در رسالات آنها پیدا می‌شود... . منبع این نوشتار اقوال فلاسفه است... . آنها به تفصیل بسیار با تفاسیر متعدد گفته‌اند... . این کتاب همه مباحث مربوط به این موضوع را نمی‌تواند در بر بگیرد...^(۴۴). آنها این نظریه را پذیرفته‌اند که خلقت خداوند نه ابدی است و نه زودگذر. امر و کلام خدا ازلی است و مخلوق او فانی؛ چنان‌که به تفصیل در کتاب‌های ایشان اشاره داشته‌اند...^(۴۵). مقریزی در انتهای مبحث دعوت اسماعیلیه می‌نویسد: «در این باب مفصلًاً در کتاب‌های آنها سخن به میان آمده و اینها همگی دانش این داعی را تشییکل می‌دهد. آنها با این هدف رسالات متعددی تألیف کرده‌اند؛ اما من تنها چکیده‌ایی از آنها را در اینجا خواهم آورد».^(۴۶)

تلخیص مقریزی از نظریه باطنی اسماعیلی، یعنی دعوت- با وجود ابهامات نه چندان مهمش- به لحاظ عقلی، دقیق و منطبق با برداشت ما از تأییفات امثال ابویعقوب سجستانی^(۴۷) و حمید‌الدین کرمانی^(۴۸) دو نظریه‌پرداز برجسته عصر فاطمی است، اما یک نکته کلیدی وجود دارد: در مرحله نهایی عضویت یک فرد اسماعیلی، به او آموخته داده می‌شد که معجزه پیامبر/ قانون شریعت است؛ معجزه‌ای که علائمش را شخص خردمند درک خواهد کرد و از طرف دیگر، تجلی آشکار قابل فهمی برای دیگران خواهد بود.^(۴۹) وحی و الهام به منزله بیان

کلام خدا به پیامبر است و تالی آن چیزی است که پیامبر / بدان تحقق می‌بخشد (یعنی تجسم می‌بخشد: یجاسده) و سپس آن را به مردم عرضه می‌دارد.^(۵۰) اما دقیقاً کدام کتاب‌ها؟ ما هیچ راهی برای درک درست این موضوع نداریم. بودئن در یکی از کتاب‌های مقریزی عبارتی به نقل از راحة العقل حمید‌الدین کرمانی پیدا کرده است؛ پس مقریزی توانسته بود نسخه‌ای از این کتاب را بیابد و از آن نقل قول کند.^(۵۱) احتمالاً وی موارد بیشتری نیز در اختیار داشته و وقتی می‌گوید دانش خود را از اسماعیلیه از خلال رسائل آنها به دست آورده، حقیقت محض را می‌گوید^(۵۲)؛ اما آیا احتمال دارد بگوییم این اتفاق در چه زمانی صورت گرفته است؟ حتی به طور نسبی؟ اگر تاریخ حقیقت مطالب و شواهد پیش‌گفته را تأیید کند، بدیهی است کتاب اتعاظ مقریزی متعلق به دوره کوتاهی بعد از سال ۸۱۴ است؛ زمانی که او یادداشت‌هایی از کتاب / بن میسر بر می‌گرفته است؛ از این رو کتاب اتعاظ تصویری جانبدارانه از فاطمیان و در دفاع از ایشان دارد و از حال و هوای اقوال گزینش شده / بن میسر پیروی می‌کند. چرا مقریزی پس از نگارش کتاب اتعاظ، از کتاب / بن میسر نکته‌برداری کرده است؟ این باید روش دیگری باشد. اتعاظ بعدها و پس از سال ۸۱۴ ق نوشته شد. مقریزی دستنویس اولیه **خطط** را تدوین نمود و سپس حدائق یک بار روی آن کار کرد؛ پس این کتاب دربردارنده گزارشی از تعالیم سری دعوت اسماعیلیه است که در اتعاظ خبری از آن نیست و حتی گریزی هم به آن نزده است.

نتیجه

در نهایت، طبق آنچه مقریزی کشف کرده است، او نمی‌توانسته از نسل خلفای فاطمی بوده باشد. او درباره آموذه‌های سری فاطمیان پی در پی اطلاعاتی به دست می‌آورد. مأخذ وی اقوال بدگویانی چون: /بن جوزی یا /بن ندیم یا دیگر

افرادی که در اتعاظ از آنها یاد کرده، نبوده است و حتی از دروزی‌های مرتد و الحاکم متلوں المزاح و بی ثبات یا حشاشین بعد از حسن صباح نیز مطلبی نگرفته است، بلکه مستقیماً از رسالات اسماعیلیه بهره گرفته است؛ آن هم رسالات موشق مربوط به داعیان اسماعیلی؛ پس او دریافته بود که دعوت اسماعیلی آنچنان پیچیده و فلسفی^{*} است که با دیدگاه مذهبی خود او - حتی اگر مذهب اهل‌البیت^{**} را می‌داشت - کاملاً متفاوت و بیگانه بود؛ در نتیجه، همدردی عاطفی او نسبت به فاطمی‌ها فروکش نمود^(۵۳) و هرگز کتاب اتعاظ را به پایان نبرد و خطط را هم فقط تا آنجا تفصیل داد که بر روی نهادهای حکومتی و مرکزی فاطمیان دقیق شود و از این منظر مصر و تاریخ آن را مورد بررسی قرار دهد.

پی‌نوشت‌ها

۱. در باب منابع تاریخ فاطمیان، ر.ک به: کتاب من، با عنوان: Exploring an Islamic Empire: Fatimid history & its sources, London (2002).

* صرف نظر از موارد فوق، باید به مسئله «دعوت» در نهضت اسماعیلی و فاطمی اشاره کرد. می‌دانیم خلافت فاطمی که در سال ۲۹۷ ق در مغرب اسلامی شکل گرفت و سپس با پیشوایی به سمت مصر، به یک امپراتوری نیرومند مبدل شد، مبتنی بر نهضت شیعه اسماعیلیه بود؛ گرچه این نهضت در آغاز با نام «الدعوة الہادیة» بر حقانیت امامت اسماعیل بن جعفر صادق^{***} و سلاله او تأکید داشت (محقق، ۱۳۸۲، ص ۲۷)، اما با پشتیبانی سیاسی و فکری دولت مقندر فاطمی، تا بدان جا پیش رفت که به نهضتی عظیم و اثرگذار بدل گردید. توان فکری و ساختار تشکیلاتی اسماعیلیه با تکیه بر اصل بنیادی امامت و رهبری، نه تنها به تقویت پایه‌های اقتدار خلیفگان فاطمی که به گسترش آموزه‌های شیعی و انقلابی در سطح وسیعی از غرب امپراتوری اسلامی کمک نمود، اما تأکید بر این اصل و تفسیر باطنی و تاویل آن، با استناد به آیات و روایات از سوی مخالفان، تاویل مذموم قلمداد شد (ابوزید، ۱۳۸۳، ص ۱۷۶)؛ در نتیجه، درگیری و جدال مخالفان با اسماعیلیان در دو جناح رو به فزونی نهاد. از سویی دولت‌های سنی تبار همچو این به سبیز با حاکمیت فاطمیان شیعه‌مذهب برخاستند و از سوی دیگر فقهیان و راست‌کیشانی نظیر امام محمد غزالی و فخر الدین رازی، پویش علمی خود را صرف تبلیغ علیه نحله اسماعیلی نمودند.

۲. امیر المختار عزالمک مصایبی که گفته می‌شود کتاب تاریخ او سیزده هزار صفحه بوده و بخش‌های بسیاری از آن نابود شده است. او بین سال‌های ۳۶۶ تا ۴۲۰ می‌زیست و کتابش را طی سال‌های ۳۶۸ تا ۴۱۵ نگاشت.
۳. در همان صفحه عنوان امضای اوحدی نیز دیده می‌شود. برای مشاهده این تصویر نک به: ایمن فواد سید و تیری بیانکو (ویراستاران): *الجزء الاول من اخبار مصر؛ بخش اول* (قسمت تاریخی)، قاهره، [بی‌تا]، ۱۹۷۸. تصویر ۱ (شرح در ص ۱).
۴. آنچنان که ایمن فواد سید در مقدمه خود بر این کتاب آورده است. ابومحمد عبدالسلام ابن طویر؛ *نزهه المغلطين في اخبار الدولتين*، بیروت، [بی‌نا]، ۱۹۹۲، ص ۱۴.
۵. نک به: مسّوده؛ به کوشش ایمن فواد سید؛ لندن، [بی‌نا]، ۱۹۹۵، ص ۹۴. این دیوان (خطه) که به مسئولیت داعی الدعات بوده را من در هیچ دولت دیگری غیر از دولت فاطمی در مصر ندیده‌ام. این دیوان برای تبلیغ توده‌ها به سمت مذهب اسماعیلی بنا نهاده شده بود؛ هرچند متن نسخه بولاق (۱۸۵۳ م، ص ۳۹۱) چنین نمی‌گوید.
۶. این کتاب فعلاً در دسترس نیست.
۷. گفتنی است درباره تاریخ فاطمیان به زبان‌های اروپایی کتاب نگاشته نشده است. یکی از تأیفات جدید، اثر حسن ابراهیم حسن است به نام: *تاریخ الدولة الفاطمیة فی المغارب و مصر و السوریه و بلاد العرب* (ج ۲، قاهره، [بی‌نا]، ۱۹۵۸، ج ۳، قاهره، ۱۹۶۴)؛ اما از بهترین کتاب‌های مربوط به فاطمیان، این کتاب است: ایمن فواد سید؛ *الدولة الفاطمیة فی مصر: تفسیر جدید* (قاهره، ۱۹۹۲؛ قاهره، ۲۰۰۰)؛ گرچه حوزه شمال افریقا را در بر نمی‌گیرد.
۸. بنابر تذکار جمال الدین شیال در: *اتحاظ الحفقاء با خبراء الائمه الفاطميين الخلفاء* (قاهره، ۱۹۶۷، ص ۷۳) ج ۱، ص ۵۴، پاورقی ۲.
۹. نک به: ذیل وقایع سال ۸۴۵ ق با موضوع رحلت مقربی، در: *جمال الدین ابوالمحاسن ابن تغرسی* بردن؛ *النجوم الزاهره فی ملوك مصر والقاهرة* (قاهره، ۱۹۲۹م – ۱۹۴۹م و ۱۹۷۱م – ۱۹۷۳م)، ص ۷۱، ۱۵، ص ۴۹۰. او در اینجا هیچ توضیحی درباره نسب وی نداده است؛ همچنین در کتاب دیگر ابن تغرسی بردن؛ *المتأهل الصافی والمصطفی با عداء الواقعی*، به کوشش محمد محمداین (قاهره، ۱۹۸۴) ج ۱، ص ۱۵-۲۰ گرچه شرح حال مقربی آمده است، ولی هیچ اشاره‌ای به شجره‌نامه او نشده است.
۱۰. انباء الْعَمَرِ بِإِبْنَاءِ الْعَمَرِ (حیدرآباد، ۱۹۷۶)، ج ۹، ص ۱۷۲، ذیل وقایع سال ۸۴۵ ق.
۱۱. *الدَّرَرُ الْكَامِنُ*، (قاهره، ۱۹۶۶) ج ۳، ص ۵.
۱۲. تا آنجا که می‌دانم، ناصر ریاض نخستین کسی بود که به این روایات اشاره کرد. در شرح حال مقربی در کتاب اوحدی نیز این مطلب به چشم می‌خورد (نک به: *دَرَرُ الْعَمُودِ الْفَرِيدِ فِي تَرَاجِمِ*

اعیان المُقیمه، به تصحیح عدنان درویش و محمد المصری (دمشق، ۱۹۹۵ م) ج ۲، ص ۲۳۹. رباط به درستی این مطلب را فهمیده و مهربانانه یک نسخه غیر چاپی قدیم از مقاله‌اش را برای من تهیه نمود.

۱۳. شمس‌الدین محمد سخاوی؛ *الضوء اللامع لأهل القرن التاسع* (قاهره، ۱۹۳۶-۱۹۳۴) ج ۲، ص ۲۶۲۱.
۱۴. آیا احتمالاً سخاوی این نسب‌نامه را که تا المهدی و جعفر الصادق دنبال کرده، قبول داشت: «المهدی.... ابن مجید بن جعفر بن محمد بن اسماعیل بن جعفر....».

۱۵. چاپ شده در: شمس‌الدین محمد سخاوی؛ *البیر المُسْبُوك فِي ظُلُل السُّلُوك* (بولاق، ۱۸۹۶) ص ۲۱-۲۴. اما یک مشکل وجود دارد: قسمت مهمی از شجره‌نامه محو شده است: تمیم بن علی بن عبید بن امیر المؤمنین المعز...» که نمی‌تواند درست باشد؛ زیرا المعز چهار پسر داشت: تمیم، عبدالله، نزار (العزیز) و عقیل. نک به: مقاله من با عنوان:

Journal of the American Research Center «Succession to Rule in the Shiite caliphate»
ش ۳۲، ۱۹۹۵، *in Egypt*

۱۶. مسلمًاً اشتباہی در تاریخ ارائه شده وجود دارد: تمیم بن معز عمومی الحاکم بود و لذا اگر از او نسلی بر جای مانده باشد، اختلاف این دو نفر به دو نسل متفاوت تعلق می‌گیرد.
۱۷. باید دانست که این حقیقت، همه بازماندگان آن سلاله را مستثنا نمی‌کند؛ زیرا چند تن از پسران مستنصر پس از مجادله بر سر جانشینی مستعلی از مصر گریختند و بازماندگان آنها به حساب نیامده‌اند؛ نک به: مقاله: «...Succession to Rule...»، ص ۲۴۸-۲۵۶.

۱۸. تفاسیر او حداقل در سه جا تکرار شده: اتعاظ، ج ۱، ص ۵۴-۱۵؛ خطط (نسخه بولاق)، ج ۱، ص ۳۴۸-۳۵۱؛ و المُقْنَى الخَيْر، به کوشش م. یعلوی (بیروت، ۱۹۹۱) ج ۴، ص ۵۲۳-۵۷۰ (شرح حال المهدی، به شماره ۱۵۲۸).
۱۹. زمان صدور اعلامیه مشهور عباسیان در بغداد، سال ۴۰۲ ق می‌باشد.

۲۰. الروضه البهیه الظاهریه فی خطط المُعَزیه الفاطمیه، به کوشش ایمن فواد سید (قاهره، ۱۹۹۶) ص ۷-۶.
۲۱. قبول این امر از سوی ابن طویر از زیان ابن زیات گزارش شده است: *الکواكب السیاره* فی ترتیب الزیارت، ص ۱۷۶. همان طور که ایمن فواد سید در مقدمه‌اش بر کتاب *نزهۃ المغلظین*، ابن طویر (ص ۱۴) خاطر نشان ساخته است.

۲۲. درست یا غلط، ابن خلدون زمانی که مقریزی او را می‌شناخت، در مصر می‌زیست، لذا مصری قلمداد می‌شد.

۲۳. اتعاظ، ج ۱، ص ۱۴۶.

۲۴. همان، ج ۳، ص ۳۴۵-۳۴۶.

۲۵. حمزه که در اصل، یکی از دعات اسماعیلی در زمان الحاکم بود، بعدها بانی فرقه دروزی شد.
 ۲۶. ظاهراً مقریزی فهمیده بود که چه کسانی بر درک باطنی از احکام شرع و قرآن، به استثنای جنبه‌های ظاهری آنها و چه کسانی هم، بر رد واقعیت مجسم و ظاهری احکام اصرار کرده، به سخنگیری‌های آن اعتنای ندارند.
۲۷. حسن صباح، بانی و هدایتگر طریقت نزاری و شخصیتی افسانه‌ای و بدنام بود که طرفدارانش به خاطر ترور مخالفان خود فدائیان یا حشاشین لقب گرفتند.
۲۸. برای قضاوت در باره ابن اثیر نک به: *اتعاظ*، ج ۱، ص ۲۳۲. ابن اثیر طبق گفته خود، بر منابع اطلاعاتی عراقی و سوری متکی بود که چیزی درباره مصر نمی‌دانستند؛ لذا مقریزی ابن زوالق را به ابن اثیر ترجیح می‌داد.
۲۹. در خصوص رد یکجانبه‌گرایی ابن ابی طائی که هیچ یک از مورخان مصری با ادعاهایش همسو نیستند، نک به: *اتعاظ*، ج ۲، ص ۱۱۹ و ج ۲، ص ۲۳۲؛ همراه با تفسیر شیال در: *همان*، ج ۱، ص ۳۰.
 ۳۰. مسوده، ص ۶۴.
۳۱. بررسی ایمن فواد سید درباره مقریزی بسیار ارزنده می‌باشد. بنگرید به مقدمه او بر چاپ *مُنْقَح: مسوده خطط*، به همراه «*Al Maqrizi's Draft of the Early Methodes of Book Composition*» در سخنرانی‌های دومین همایش مؤسسه میراث اسلامی *الفرقان* در سال ۱۹۹۳، با موضوع: *نسخه‌شناسی نسخ خطی اسلامی (لندن، ۱۹۹۵)*، ص ۹۳-۱۰۱ و مقاله: *Remarques sur la composition de Hitat de Maqrizi d apres un manuscrit autographe* در: «*Egypte Post vol.2. Pharaonique «Hommages a la memoire de Serge Sauneron*» (فاهره، ۱۹۷۹).
۳۲. نک به: مقاله او در این کتاب.
 ۳۳. مثلاً شرح حال مفصلی از یازوری نوشته است که اصلاً در مقاله مربوط به او در ویرایش جدید *Encyclopaedia of Islam* نیست.
۳۴. *اتعاظ*، ج ۳، ص ۳۴۴.
۳۵. مطابق با اطلاعات گردآوری شده سخاوه در: *التبری المسبوک*، ص ۲۳ و *الضوء الامام*، ج ۲، ص ۲۲.
۳۶. *المقني الغير*، شرح حال شماره ۷۸۰.
۳۷. همان؛ شرح حال شماره ۵۸۴. درباره گرایش حنفی این قاضی نک به: گری لیزر، با عنوان: *Hanbalism in Egypt before the Mamluks* در مجله *Studia Islamica*، ش ۵۴، ۱۹۸۱، ص ۱۵۹-۱۶۰.
۳۸. درباره این مفاهیم نک به: هانس هالم «*Der Tod Hamzas,des Begründers der drusischen Religion*» در کتاب «*Egypt & Syria in the Fatimid,Ayyubid & Mamluk Eras*» به کوشش: ی. ورمولن و دانیل، دوسمت (لیون، ۱۹۹۵-۲۰۰۱)، ج ۲، ص ۱۰۵-۱۱۳.

- .۴۹. المقصی، شرح حال شماره ۲۹۹۹.
- .۴۰. همان، شرح حال شماره ۶۸۳.
- .۴۱. من به اندازه کافی در آثار مربوط به عصر فاطمی، درباره این دو اثر به منظور یک داوری درست، بررسی و مقایسه نکرده‌ام تا دقیقاً رابطه آن دو باهم مشخص گردد.
- .۴۲. نسخه بولاق، ج ۱، ص ۳۹۳.
- .۴۳. همان.
- .۴۴. همان، ص ۳۹۵.
- .۴۵. همان.
- .۴۶. همان.
- .۴۷. در خصوص این داعی سده چهارم، ر.ک به: مطالعات نویسنده در کتاب: Sijistani_Early philosophical Shiism: The Ismaili Neoplatonism of Abu Ya qub al (کمبریج ۱۹۹۳)
- و (سالت لیک Yanabi_Sijistani s Kitab al_The wellspring of Wisdom: A study of Abu Yaqub al سیتی، ۱۹۹۴).
- و (لندن، ۱۹۹۶) Sijistani:Intellectual Missionary_Abu Yaqub al.
- .۴۸. درباره کرمانی ر.ک به: دانیل، دوسمت:
- Kirmani_Din al_La Quietude de l'Intellect: ismaélienne dans l oeuvre de Hamid ad Hakim_Kirmani Ismaili Thought in the Age of al_Din al_Hamid al (لندن، ۱۹۹۵) و پل واکر: (۱۹۹۹)
- .۴۹. نسخه بولاق، ج ۱، ص ۳۹۵. این نظریه بر یک شکل دوگانه ظاهری باطنی از حقیقت متکی است که به لحاظ فلسفی قبلًاً توسط ابن رشد مطرح شده بود.
- .۵۰. مسوده، ص ۱۰۵. طبق این نظریه، پیامبر نویسنده مطالب وحی بوده و شارع می‌باشد. درباره این دیدگاه و تفکر سجستانی ر.ک به: کتاب‌های نویسنده با عنوانی: «Early philosophical Shiism» The Wellspring of Intellectual Missionary»، ص ۵۰—۱۱۴ و «۱۲۳—۱۱۴»، ص ۱۰۸ Wisdom.
- .۵۱. تفسیر شخصی نگارنده.
- .۵۲. آگاهی و نقل منابع دست اول اسماعیلی، توسط افراد غیر اسماعیلی به‌ندرت صورت گرفته است.
- .۵۳. اینکه مقریزی احساساتش را نسبت به فاطمیان از دست داد، بدین معنی نیست که علاقه‌اش را هم به جزئیات تاریخ آن عصر از دست داده باشد؛ چرا که وی همچنان به گردآوری چنین مطالبی ادامه داد و من فکر می‌کنم از شرح احوال المنصور به خوبی مشخص است که وی شخصاً این خلیفه را برخلاف دیگران تحسین می‌کرده است.

مراجع

۱. ابن اثیر، عزالدین؛ **تاریخ کامل**؛ ترجمه حمید آذربی؛ ج ۱۲، تهران: اساطیر، ۱۳۷۴.
۲. ابن عبدالظاهر، الروضه البهیة الزاهیر فی خطط المغربیه، القاهره؛ تصحیح ایمن فواد سید، قاهره: مکتبه دارالعربیه الکتاب، ۱۴۱۷ ق.
۳. ابوزید، نصر حامد؛ **نقد گفتمان دینی**؛ ترجمه حسن یوسفی اشکوری و محمد جواهر کلام؛ ج ۲، تهران: یادآوران، ۱۳۸۲.
۴. تهامی، غلامرضا؛ **فرهنگ اعلام تاریخ اسلام**؛ تهران: شرکت انتشار، ۱۳۸۵.
۵. دفتری، فرهاد؛ **تاریخ و عقاید اسماعیلیه**؛ ترجمه فریدون بدره‌ای؛ تهران: فرzan روز، ۱۳۸۰.
۶. ———؛ **سنت‌های عقلانی در اسلام**؛ ترجمه فریدون بدره‌ای؛ تهران: فرzan روز، ۱۳۷۴.
۷. زرین‌کوب، عبدالحسین؛ **تاریخ در ترازو**؛ ج ۲، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲.
۸. غلامی دهقی، علی؛ «شناخت شخصیت و آثار تقوی الدین مقریزی»؛ **فصلنامه تاریخ در آینه پژوهش**، پیش‌شماره ۴، زمستان، ۱۳۸۲.
۹. قره بلوط، علی الرضا و احمد طوران قره بلوط؛ **معجم التاریخ التراث الاسلامی فی مکتبات العالم**؛ ترکیه: دارالعقبه، [بی‌تا].
۱۰. کراچوفسکی، ایگناتی؛ **تاریخ نوشه‌های جغرافیایی در جهان اسلام**؛ ترجمه ابوالقاسم پاینده؛ تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۷۹.
۱۱. کرمانی، حمیدالدین؛ **المصایب فی اثبات الامامه**؛ تصحیح مصطفی غالب؛ بیروت: مؤسسه الجامعیه، ۱۹۹۶ م.
۱۲. لوئیس، برنارد و دیگران؛ **اسماعیلیان در تاریخ**؛ ترجمه یعقوب آژند؛ ج ۲، تهران: مولی، ۱۳۶۸.
۱۳. گلذبیه، ایگناس؛ **گرایش‌های تفسیری در میان مسلمانان**؛ ترجمه سیدناصر طباطبائی؛ تهران: ققنوس، ۱۳۸۳.
۱۴. محقق، مهدی؛ **اسماعیلیه**؛ تهران: اساطیر، ۱۳۸۲.
۱۵. مقریزی، تقوی الدین احمد؛ **اتعاظ الحنفاء بالا خبر الائمه الفاطمیین الخلفاء**؛ تحقیق جمال‌الدین شیال؛ ۲ ج، قاهره: وزارت الاوقاف، ۱۴۱۶ ق.
۱۶. ———؛ **مسوده کتاب الموعظ و الاعتبار فی ذکر الخطوط و الآثار**؛ تصحیح ایمن فواد سید؛ لندن: مؤسسه فرقان تراث الاسلامی، ۱۴۱۶ ق.
۱۷. ———؛ **المواعظ و الاعتبار فی ذکر خطوط و الآثار**؛ تحقیق ایمن فواد سید؛ لندن: مؤسسه فرقان تراث الاسلامی، ۱۴۲۲ ق.
۱۸. ناصری طاهری، عبدالله؛ **فاطمیان در مصر**؛ قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۹.
۱۹. هالم، هانس؛ **فاطمیان و سنتهای تعلیمی و علمی آنها**؛ ترجمه فریدون بدره‌ای؛ تهران: فرzan روز، ۱۳۷۷.
۲۰. ———؛ **تاریخ و اندیشه‌های اسماعیلی در سده‌های میانه**؛ ترجمه فریدون بدره‌ای؛ تهران: فرzan روز، ۱۳۸۲.