

بررسی اندیشه‌های اخوان الصفا

مقدمه

اخوان الصفا، نام مؤلفان نوشته‌هایی است که به رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا مشهور شده است. این نام در اسلام سابقه قدیم‌تری دارد. در تاریخ فرهنگ اسلامی، پدیده اخوان الصفا پدیده‌ای یگانه است.

از لحاظ تاریخی در سده چهارم هجری تنی چند از دانشمندان آزاداندیش و بیدار دل انجمنی در بصره بنیاد گذارند و در آن انجمن گرد می‌آمدند و درباره فرهنگ و دانش روزگار خویش می‌اندیشیدند. آنها می‌خواستند میان دین و فلسفه سازش دهند. پس پنجاه و دو دفتر به نگارش درآورند. به نظر می‌رسد این دفترها بین سال‌های ۳۷۴-۳۳۴ یعنی نیمه دوم قرن چهارم هجری به نگارش درآمده باشد. مجموعه این نوشته‌ها که با عنوان رسائل اخوان الصفا مشهور شده است، قرن‌ها سرنوشتی ویژه، مبهم و پرسشنگیز داشته است. از جمله این ابهام‌ها نام تویستن این رسائل چه بوده است؟ آنها از نوشتن این رسائل چه بوده است؟

از قدیم‌ترین مأخذی که درباره اخوان الصفا وجود دارد آثار ابوحیان توحیدی است. او در دو کتاب عمدۀ

حسین فرزانه پور

اخوان الصفا به جمعیت سری ایرانی اطلاق می‌شود که در سده چهارم هجری برای پیراستن دین و فلسفه و سیاست از فساد به پیکار علمی برخاستند



خویش الامتع و المؤانسه و المقايسات مطالبي آورده است که آنها را ابن القسطنطی از وی نقل می کند. ابو حیان توحیدی در کتاب «الامتع و المؤانسه» خود مسائلی از قبیل نام نگارندگان دفترهای اخوان الصفا و تعداد رسائل آنها و مذهب و مرام آنان و هدف و انگیزه شان را بیان کرده است. غیر از این دو دیگران نیز چون بیهقی، شهر زوری و ... از اخوان الصفا یاد کرده‌اند.

به طور کلی عصر اخوان الصفا، دوره دست‌بندی‌ها و پراکنده‌ها و جدال‌ها بود. عصیت‌های متعدد پدید آمده اندیشه‌ها و طبیعت‌های مردم به تفرقه گرایید و هر ملتی حزبی ویژه خود تشکیل داد، ادیان متعدد به وجود آمدند و در هر دینی مذاهب گوناگون نشأت گرفت و هر کس که به دین و مذهبی اعتقاد داشت در پی غله بر دیگران برآمد. کشور اسلامی تجزیه شد، امرا و حکام به جدال با یکدیگر برخاستند، بلند پروازی‌ها بسیار شد، نیروی امت اسلام از بین رفت و دشمنان در آن طمع کردند. فرهنگ ملت‌های گوناگون در کشن و واکنش خویش با یکدیگر برخورد کردند و افکار رنگارانگ و آرای متعدد و عقاید مختلف پدیدار شد.

آگاهی از چنین اوضاع و احوال آشفته‌ای، دانشمندان را وارد ساخت تا با تأسیس جمعیتی به نام اخوان الصفا، از این اضمحلال جلوگیری کنند و مانع انتظام اخلاقی جامعه اسلامی در حوالی نیمه دوم قرن چهارم هجری شوند.

کلیات

۱. مفهوم لنغوی و اصطلاحی اخوان الصفا

اخوان الصفا، در لغت به معنی برادران یک دل (و یاران پاک مهر) است، و آن تعبیری است که در ادبیات اسلام از سابقه قدیم تری برخوردار است، و در اصطلاح، اخوان الصفا به جمعیت سری ایرانی اطلاق می شود که در سده چهارم هجری برای پیراستن دین و فلسفه و سیاست از فساد به پیکار علمی برخاستند.

۲. وجه تسمیه «اخوان الصفا و خلان الوفا»

چرا نویسنده‌گان رسائل خود را «برادران صفا و دوستان وفا» نامیده‌اند؟ به عقیده برخی از محققان، ریشه این نام گذاری، چنان‌که خود «اخوان» گفته‌اند، مقتبس از ترجمه عربی کلیله و دمنه (باب الحمامه المطوفة، یا کبوتر طوق‌دار) به خامه عبدال... بن مفعع (قتل ۱۴۲ هق) است.^۱

در جای دیگر اخوان الصفا خودشان را کسانی می‌شمارند که «ذهن‌هایشان - صافی شده است ... و همانندی به خدا به اندازه توانایی انسان» برایشان دست داده است.^۲

اما روش تربیت دلیل این نام‌گذاری در آنجا دیده می‌شود که گفته‌اند: کسانی که به دانش‌های برتر و هنرها بر جسته زمان دست یابند و به مرتبه‌ای برستند که در کار معیشت دنیا ای از دیگران بی نیاز شوند، درست خواهد بود که ایشان را اخوان الصفا بنامیم.^۳

در مقابل کسانی همچون گلازیه‌ر معتقدند که اخوان این نام را از صوفیان گرفته‌اند، زیرا در بسیاری از موارد، منش، رفتار و کردار صوفیان راستین را می‌ستایند، به طوری که به نظر می‌رسد اخوان از بر جسته تربیت «گنوستیک‌های اسلامی» هستند.^۴

۳. تاریخچه پیدایش «اخوان الصفا»

از لحاظ تاریخی، اخوان الصفا، اعضای یک جمعیت سری فلسفی - دینی - سیاسی بودند که به احتمال زیاد در او اخر سده سوم و نیمه اول قرن چهارم هجری در بصره نشأت گرفت و آن را در اکثر بلاد - چنان‌که در رسائل آمده - فروعی - بود.

از طرف دیگر در رسائل اخوان، اشارت رمزآمیزی نیز یافته می‌شود - که مفهوم اخوان الصفا را از دایره گروه معینی فراتر می‌برد و به آن خصلت جهانی و تاریخی - انسانی می‌بخشد، چنان‌که گویی اخوان الصفا از آغاز پیدایش انسان در جهان، گاه پیدا و گاه پنهان بوده‌اند و نیز در همه دوران‌ها هستند. در جایی گفته می‌شود که «ماگروه اخوان الصفا، یاران و ففادار و دوستان بزرگوار در غار پدرمان آدم، دیرزمانی خفته بودیم و دیگرگوئی‌های زمان و رویدادهای دوران بر ما می‌گذشت تا پس از پراکنده‌گی در سرزمین‌ها هنگام میعادمان در کشور صاحب قانون بزرگ (ناموس اکبر یعنی اسلام) فرا رسید و شهر روحانیمان را بر افرادشته در هوا دیدیم یعنی همان شهری که پدرمان آدم و همسر او و نسل او در پی فریب خوردن از دشمن ملعونشان ابلیس، از آن بیرون رانده شدند.»^۵

۴. اوضاع سیاسی و اجتماعی

مالک‌اسلامی در سده چهارم هجری اندیشه‌های اخوان الصفا را جدا از شرایط زمانی و مکان شکل‌گیری این جمعیت، نمی‌توان بررسی کرد. در قرن چهارم هجری، زندگی سیاسی مسلمانان

در شهر ما پراکنده‌اند، پاره‌ای از فرزندان ملوك و امرا و وزراء و کارگزاران و کاتبانند و برخی از اولاد نجیب‌زادگان و بازرگانان و مقیمان بلاد و گروهی از فرزندان علماء و ادباء و فقهاء و حاملین شریعت و بعضی از فرزندان صنعت‌کاران و هنرمندان^۷.

ما جهت هر گروهی از اینان کسی را که به بصیرت و علمش آگاه بودیم به نمایندگی گشیل داشتیم تا از سوی ما در خدمت آنان باشد و با مهربانی و شفقت پند و نصیحتشان کنند.^۸

۷. هدف و انگیزه اخوان الصفا

در مورد انگیزه اخوان، ابتدا این سؤال مطرح می‌شود که آیا آنان در صدد یک اصلاح دینی اخلاقی بودند یاقصد به دست گرفتن قدرت و تشکیل حکومت داشتند؟ باسخ به این سؤال، ساده نیست، زیرا اخوان الصفا را هالمای از اسرار در میان گرفته و به علاوه آراء و عقایدشان پیچیده بوده و در بیان آنها به داستان‌ها و امثال توصل می‌جستند.

ابوحیان توحیدی می‌گوید که هدف اخوان الصفا، پاک ساختن دین به مدد فلسفه است برای نیل به کمال و به دست آوردن رضای حق، چرا که آن جماعت می‌گفتند: «شریعت به نادانی‌ها آلوهه شده و به گمراهی‌ها درآمیخته و شستن و پاک کردن آن را جزو فلسفه نمی‌توان، زیرا فلسفه حاوی حکمت احتمادی و مصلحت اجتهادی است.^۹

بنابراین در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد که هدف اخوان اصلاح اخلاقی صرف بود، و در راه نیل به این هدف از تمام جریان‌های فکری محیط خویش و هر علمی که بدان‌ها می‌رسید و هر مذهبی که می‌شناختند و هر آنچه که ادیان تعلیم می‌دادند و پیامبران به سوی آن دعوت می‌کردند باری جستند.

اما در واقع اصلاح اخلاقی، تنها هدف آنها بود بلکه اخوان چند بار در رسائل خویش به برپایی حکومت دنیوی که عدالت بر آن حاکم باشد و خیر عمومیت یابد، فراخوانده‌اند. بنابراین می‌توان گفت که هدف اخوان الصفا اصلاحات همه جانبه در تمام شئون جامعه بود. از همین رو، دانشمند مصری طه حسین (فت ۱۹۷۱م) در مقدمه خود بر رسائل اخوان الصفا درباره هدف اخوان چنین می‌گوید:

«...این مردم یعنی اخوان الصفا از پشت پرده کار می‌کردند و جمعیتی سری و پنهانی درست کرده بودند و بیش از همه برای هدفی سیاسی کار می‌کردند. قیام این

آشکارا دچار فساد و تباہی گردید و سلطه دستگاه خلافت بغداد رو به انحطاط نهاد. خلیفگان بازیچه دست مردان و زنان قصر خویش شده بودند که فی الواقع بر آنان حکم می‌رانند و به هر پستی و ادارشان می‌ساختند.

نظام حاکم متزلزل شده و سرزمین‌های دور از مرکز خلافت هر یک رایت استقلال کامل برافراشته و سرزمین‌های نزدیک در پی کسب نوعی استقلال داخلی بودند و این معنی بر حسب شرایط اجتماعی و اقتصادی هر منطقه و وجود رهبران گوناگون و داعیه‌داران استقلال، دارای شدت و ضعف بود، به نحوی که جهان اسلام در این عصر به جولانگاه رقابت‌ها و انبوه تمایلات هوس‌آلد و سبقت جستن از یکدیگر در ایجاد هرج و مرچ و اضطراب تبدیل شده بود.

در چنین شرایطی، آگاهی از نتایج زیان‌بار اضمحلال سیاسی و دینی دستگاه حکومت، عده‌ای از دانشمندان را وادار ساخت که با تأسیس جمعیتی، از ادامه این وضع جلوگیری کرده و مانع انحطاط اخلاقی که دامنگیر جامعه مسلمانان شده بود، گردند.

۵. تأسیس جمعیت «اخوان الصفا»

اگرچه تاریخ مشخصی را نمی‌توان سرآغاز پیدایش جمعیت اخوان الصفا داشت، اما محققان و صاحب‌نظران با استناد به شواهد و قرائی متعدد از جمله وجود شعری از آن متنی راجع به کافور که در سال ۳۴۹ هجری سروده شده است، در یکی از رسائل‌های اخوان معتقدند که جمعیت اخوان الصفا بین سال‌های ۲۳۴ و ۲۷۲ هجری یا دقیق‌تر در حوالی نیمه قرن چهارم هجری تأسیس شده است.

۶. مؤسسین جمعیت «اخوان الصفا»

تقریباً تمامی منابعی که از اخوان و رسائل آنها نام می‌برند از جمله الامتاع والموانسه ابوحیان توحیدی و تاریخ الحکماء فقطی و ... نام پنج تن را به عنوان مؤسسین جمعیت و مؤلفین رسائل ذکر می‌کنند، این پنج تن عبارتند از ابوسلیمان محمد بن معشر البستی معروف به مقدسی، ابوالحسن علی بن هارون الرنجانی، ابو احمد المهرجانی، ابوالحسن العوفی و زید بن رفاعة^{۱۰}. نام سایرین در تاریخ به درستی مشخص نیست فقط معلوم است که تعدادشان زیاد بوده و جمعیتی سازمان یافته به شمار می‌رفته‌اند.

این نظر را خود آنان در رسائلشان تأیید می‌کنند: «اما برادران و دوستانی از بزرگمردان و دانشمندان هست که

گروه چنان‌که بر می‌آید، قیامی سیاسی و عقلی بود. اینان می‌خواستند نظام سیاسی چیره بر جهان اسلامی آن روز را دگرگون سازند و برای این کار متول به دگرگون کردن نظام عقلی مسلط بر حیات مسلمانان می‌گشتدند و در این راه به روش گروههایی که پیش از اینان بودند می‌رفتند که شناخته‌ترین آنها جماعت فیثاغورثیان‌اند.^{۱۰} «و همچنان که فلسفه فیثاغورثیان و افلاطونیان دلیل بر فساد حیات سیاسی یونانیان بود»، فلسفه اخوان الصفا نیز نشان دهنده فساد حیات سیاسی اسلامی در این روزگار به شمار می‌رود.^{۱۱}

اعتزال) تمايل دارند، گرچه پیروان نظر اول بیشترند. پاره‌ای از این محققین مانند دیبور، مکدونالدو ماسینیون برآورد که اخوان الصفا از قرامطه بودند و بعضی دیگر مانند کازانوف، طیابوی و طه حسین معتقد‌داند که اسماعیلی مذهب بودند. اما عادل عوا همچون جرجی زیدان و براؤن تأکید می‌کند که مذهب اعزال داشتند.^{۱۲} شاید آنچه موجب پدیدار شدن این آرای مختلف در باب مذهب اخوان الصفا شده است، شbahتی است که بین این مذاهب و پاره‌ای از عقاید اخوان الصفا وجود دارد.

اما واقعیت این است که در رسائل اخوان، اینجا و آنجا شواهد زیادی بر تشعیح آنان می‌توان یافته. از جمله در تفضیل خاندان پیامبر (ص) ایشان را «گنج و ران دانش خدا و ارثان دانش پیامبران» می‌شمارند. در جای دیگر می‌گویند آنچه ایشان و برادران دیگر را به هم پیوند می‌دهد محبت به پیامبر و اهل بیت او و نیز ولایت علی بن ابیطالب (ع) بهترین و صیانت است.

ولایت و خلافت بزرگ را شایسته پیامبر (ص) و ولایت ویژه را شایسته اهل بیت می‌شمارند و ایشان را بر همگان برتری می‌دهند و جای دیگر می‌نویسد: «... پرسیدند ای رسول خدا، هر کس لا اله الا الله بگوید، داخل بهشت گردد، گفت: آری، هر کس آن را مخلصانه بگوید به بهشت درآید. گفتند اخلاص آن در چیست؟ گفت: آری، من شهر علم و علی (ع) در آن است و هر کس هر آنچه که در شهر است بخواهد باید از در درآید و این چنین راهشان نمود به کسی که ارشادشان بکند.^{۱۳} و نیز چون از خلفاً سخن می‌گویند، ارادت خود را به مذهب شیعه کاملاً آشکار می‌کنند. چه بر عالم مسلمانان خرد می‌گیرند که چرا خلفاراً «وارثان انبیا» می‌دانند در حالی که خلفاً در عمل با جباره فرقی ندارند و در حالی که دیگران را از گناه منع می‌کنند خود به بدترین گناه‌ها دست می‌آیند، «اویاء خدا و نوادگان پیامبر را می‌کشند یا سبّ و نفرین می‌کنند، حقوقشان را زیر پا می‌گذارند و شراب می‌نوشند و فستق می‌ورزنند و حرمت مال و جان و شرف هیچ‌کس را نگاه نمی‌دارند و این همه از فرط حرث ایشان سرچشمه می‌گیرد.^{۱۴}

اما از سوی دیگر اخوان از انتقاد برخی از شیعیان نیز دریغ نمی‌ورزند، به گفته ایشان «گروهی از بدکاران تشیع را پرده‌ای برای پوشاندن زشتکاری‌های خود می‌سازند. هر منکری را مرتکب می‌شوند ولی همچنان اظهار تشیع می‌کنند و در علویت پناه می‌جویند. گروهی دیگر نیز هستند که جسم ایشان با ما خویشاوند است، اما

ابوحیان توحیدی می‌گوید
که هدف اخوان الصفا، پاک ساختن
دین به مدد فلسفه است برای نیل به کمال
وبه دست آوردن رضای حق

۸ مذهب اخوان الصفا
یکی از مهم‌ترین مباحثی که به هنگام طرح اندیشه‌های اخوان الصفا از طرف محققین و اندیشمندان به آن پرداخته شده است، مذهب اخوان است. اتفاقاً در این مورد نظریات مختلف و گاه متضادی از سوی آنان ابراز شده است:

جمال الدین ققطی از تردید معاصرین خود در باب مذهب اخوان الصفا و تقسیم آنها به دو دسته سخن می‌گوید: «گروهی آنها را شیعه می‌دانستند و برخی آنان را اهل اعزال می‌شمردند.^{۱۵} ابوجیان توحیدی در «اطه با مذهب زیدین رفاعة که یکی از اخوان بوده است، می‌گوید: «به مذهبی منسوب نیست و به گروهی شناخته شده نه، زیرا به هر مذهب و هر دری سر زده است.^{۱۶} اینک نیز بیشتر کسانی که در اطراف اخوان الصفا به تحقیق و بررسی می‌پردازند، به یکی از دو نظر (تشیع یا

در تمایلات شیعی اخوان تردیدی نمی‌توان کرد، اما به صراحت می‌توان گفت که اخوان الصفا شیعیان صرف یا دوازده امامی نیستند

می‌کردند حق است، در بر داشت. البته آنها در این امر آنچه را که در محیط آن دوران مقبولیت داشت برمی‌گردند و شرایط محیط خود را رعایت می‌کردند.

مذهب اخوان با عقیده آنها نسبت به مذاهب سازگار است زیرا از تمام شرایع انبیاء گوناگون، چیزی برگفته‌اند. این مذهب همچنین با هدف آنان که ایجاد اتحاد و ائتلاف بین تمام افراد جامعه خود و گرداوردن آن تحت یک پرچم واحد بوده، هماهنگی دارد و به خوبی با تسامح دینی که مبلغ آن بودند و از اعمال زور نهی می‌کردند و نسبت به هر نظر و عقیده‌ای تسامح نشان می‌دادند، سازگار است.

۹. رابطه اخوان الصفا با اسماعیلیان

با وجود اینکه در نوشتۀ‌های اسماعیلیه نخستین ذکری از اخوان الصفا و رسائل آنان در میان نیست، اسماعیلیان متاخر و سختگیریان آنها ادعای کرده‌اند که اخوان وابسته به مراحل نخستین جنبش اسماعیلیان و حتی فرمطیان بوده‌اند و رسائل خود را به قصد تبلیغ عقاید و هدف‌های سیاسی ایشان و انتشار آنها در میان گروه‌های فرهیخته آن زمان و جلب و جذب آنان به سوی جنبش اسماعیلیان و به ویژه به هواداری از نهضت فاطمیان نوشته‌اند.

در میان پژوهشگران معاصر نیز، ایوانف با استناد به آنچه اسماعیلیان خود به وی گفته‌اند و نیز بر پایه برخی متنوی که در دست داشته است، رسائل اخوان را دارای جنبه‌های بیش و اندیشه‌های اسماعیلی می‌داند، اما در اثر دیگری اذعان می‌کند که رسائل از دوران خلافت الحاکم بامر الله فاطمی از سوی اسماعیلیان پذیرفته شد. نویسنده‌گان اسماعیلی در سده‌های بعد، و نیز محققان اسماعیلی متاخر و معاصر همگی رسائل اخوان را در

روح‌هایشان از ما دور است. آنان خود را از علویان می‌دانند، اما از ایشان نیستند، از قرآن جز نام آن و از اسلام جز رسم آن چیزی نمی‌دانند. نماز نمی‌گزارند و جهاد نمی‌کنند، از هیچ حرماستی احترام نمی‌ورزند، از زشتکاری‌هایشان توبه نمی‌کنند و در کنار این همه، با انسان‌ها گستاخی و سرکشی می‌کنند و به ایشان کینه می‌ورزنند. از پیروان اخوان بیزارند و بزرگ‌ترین دشمنان آنانند (منظور قرمطیان است) گروهی نیز هستند که تشیع را بهانه کسب و معاش خود می‌کنند مانند نوحه‌خوانان و افسانه‌سراپایان که از تشیع جز تبری و دشنام و لعنت چیزی نمی‌دانند و در پی داشش آموختن قرآن و فهمیدن دین نیستند و شعارشان رفقن به مساجد و قبور است مانند زنان کودک مردای بر فقدان پیکر هایمان می‌گویند، در حالی که گریستن آنها بر خوبیشتن سزاوارتر است. گروهی نیز می‌گویند که امام متظر از ترس مخالفان پنهان شده است. هرگز چنین نیست، بلکه او در میان ایشان است و ایشان منکر او نیست.^{۱۷}

با این وجود، در تمایلات شیعی اخوان تردیدی نمی‌توان کرد، اما به صراحت می‌توان گفت که اخوان الصفا شیعیان صرف یا دوازده امامی نیستند. چرا که اولاً نظریه غیبت امام زمان (ع) را با علم به اینکه آن نظریه یکی از پایه‌های مذهب تشیع است انکار می‌کنند و عقیده کسی را که می‌گوید امام او از ترس مخالفان پنهان گشته از آرای فاسده می‌شمارند، به وی گویند... بدان که خداوند این رأی همه عمر برای خروج امام خویش مستظر می‌ماند و آمدن او را تمناً می‌کند و دیدار او را آرزوی می‌کند، و به ظهور او شتاب می‌کند، تا اینکه عمرش به پایان می‌رسد و به حسرت و غصه می‌میرد و امام خویش را نمی‌بیند.^{۱۸}

ثانیاً اخوان در موضع گوناگون، از جمله در نقل و قول فوق الذکر از رسائل، شیعه را به سبب «نوحه خواندن و ضرب نفس و لطم یعنی خودکوبی و طعن و شتم مخالفان امامان خود و بکاء یا فاتحه و ملازمت قبور و بی خبر ماندن از روح دین (یا ناموس) ملامت می‌کنند و از اینکه برخی علویان خود را به آن بزرگان می‌سته‌اند، در حالی که از علوم شان بی‌خبر بوده‌اند و حتی نسبت به وجود آن علوم نزد ایشان شک می‌کرده‌اند» تبری می‌جویند.^{۱۹}

بنابراین، با توجه به آنچه از رسائل اخوان الصفا در می‌یابیم، نتیجه می‌گیریم و رأی نزدیک به صواب نیز این است که مذهب اخوان مذهبی بوده که خود پدید آورده‌اند و اختیار کرده و هر چه از شریعت‌ها و مذاهب عصر آنها و آراء و عقاید دانشمندان و فلاسفه یونان را که گمان

شمار نوشته‌های اسماعیلی، دست کم در نخستین مراحل کترش مذهب اسماعیلیان می‌آورند. پژوهشگران غربی نیز، از جمله هائزی کرین و مارک، بیشتر از همین فرضیه پیروی کرده‌اند.

اما از سوی دیگر، بعضی از پژوهشگران معاصر، اسماعیلی بودن اخوان و گرایش‌های اسماعیلی در رسائل را با دیده تردید می‌نگرند و درباره آن با اختیاط داوری می‌کنند: دکتر سید حسین نصر معتقد است که میان اخوان الصفا و اسماعیلیه روابط استواری نیست و قول دقیق این است که اخوان الصفا، جماعتی شیعه با گرایشات صوفیانه بوده‌اند.^{۲۰} با این همه نظریه و استگی اخوان به اسماعیلیان همچنان در میان پژوهشگران متاخر هوادارانی دارد.

اما بنابر نوشته نویسنده مقاله «اخوان الصفا» در جلد هشتم دایرة المعارف بزرگ اسلامی «بنا بر شواهد تاریخی که تاکنون در دست است و نیز بر اساس تحلیل شواهد درونی رسائل، می‌توان می‌گفت که مؤلفان رسائل، هر چند احتمالاً با برخی محافل اسماعیلی آشناشیده‌اند و گاه نیز برخی از اصطلاحات و نظریات ویژه اسماعیلیان اولیه را به کار برده‌اند، خود از ایشان نبوده‌اند و در سلسله مراتب اسماعیلیان، مرتبه و منصبی نداشته‌اند.^{۲۱} همچنین باید یادآور شد که اخوان از «مستبعه» در دو جا انتقاد می‌کنند و نظر آنان را جزئی و سختخانشان را غیر کلی می‌دانند و آن را مذهب اخوان نمی‌شمارند.^{۲۲}

بدین سان درست این است که گفته شود، محافل و مؤلفان اسماعیلی در سده‌های بعدی، از اخوان «چهره‌های خودی» ساخته‌اند و ایشان را به فرقه خود منتبب کرده‌اند. این انتساب برای اسماعیلیان بعدی مایه افتخار بوده است. مطالب الحاقی از سوی اسماعیلیان در رسائل نیز آشکار است.^{۲۳}

علاوه بر این، با توجه به نقش اساسی امامت نزد اسماعیلیان و نقش اندکی که اخوان به امامت می‌دهند، می‌توان نتیجه گرفت که اخوان اسماعیلی نبوده‌اند و عناصر اسماعیلی راکه در رسائل یافت می‌شود، می‌توان تا حد پذیرفتن تأثیراتی کاهش داد و نباید آنها را همچون عوامل ذاتی در اعتقاد اخوان تلقی کرد.

۱۰. ویژگی‌های اخوان الصفا

۱۰.۱. آرمان‌گرایی اخوان

بسی‌گمان اخوان در دوران خود انسان‌هایی ویژه بوده‌اند، انسان‌هایی با ساختار عقلی و عاطفی خاصی که

آنان را در هر زمینه از دیگران، در آن دوران، متمایز می‌کرده است.

اخوان بیش از هر چیز انسان‌هایی آرمان‌گرا بوده‌اند که امید و آرزوی ساختن جهان انسانی دیگری را، نه همانند جهان دورانشان در سر و دل می‌پرورانده‌اند. ایشان در شمار آن گونه انسان‌هایی بودند که یکباره دل از این جهان برکنده، از آن روی بر تاخته، به جهانی دیگر روی اورده بودند.

اخوان خود را در این جهان بیگانه می‌شمرده‌اند، زندگی روی زمین را آموزشگاهی و پرورشگاهی برای آماده ساختن روح جهت پیوستن به جهان زندگی جاودانی می‌دانسته‌اند که پیش از پیوستن به پیکر انسانی، به آنجا تعلق داشته است و باید بار دیگر از دیار غربت به سرزمین آشناشان و خویشاوندان بازگردد.^{۲۴}

۲.۱۰. راز داری اخوان

از دیگر ویژگی‌های اخوان پنهان‌کاری و نهفتن اسرار ویژه از ناهملاک است. آنان می‌گویند که رازهایشان را نه به سبب ترس از قدرت فرمانروایان روی زمین، یا احتراز از هیاهوی عوام، پنهان می‌دارند، بلکه علت این پنهان‌کاری حفظ مواهی است که خدا به ایشان داده است. چنان که از عیسی نقل می‌شود که گفته است: حکمت را به ناهملاک نباید داد زیرا به آن ستم می‌شود، و از اهل آن نباید دریغ داشت، زیرا به ایشان ستم می‌شود.^{۲۵}

از سوی دیگر اخوان برادرانشان را به گردهمایی‌های پنهانی دعوت می‌کنند و در آن مجالس از امور نهفته و دانش‌ها و رازهای بحث و گفتگو می‌کنند.

۳.۱۰. پیوند خویشاوندی اخوان

رابطه اخوان با یکدیگر مبنی بر گونه‌ای خویشاوندی است، چراکه هر یک از آنها برای دیگری زندگی می‌کند و خود را یک روح واحد در پیکرهای پراکنده می‌دانند. به یکدیگر بی‌منت نیکی می‌کنند و آن را نیکی به خود می‌شارمند.

سپس سفارش می‌کنند که هرگاه کسی به چنین برادری برخورد کرد، وی را بر همه دوستان، خویشاوندان، فرزندان و همسران خود برتری دهد، زیرا آنان همه او را برای سودی که از او به ایشان همی‌رسد، دوست می‌دارند، اما آن برادر او را با خود یکی و همچون یک روح در دو تن می‌انگارد. از شادی او شاد و از غم، غمگین می‌شود.^{۲۶}

۴.۱۰. همکاری و تعاون بین اخوان

اخوان همچنین سفارش می‌کنند که برادران باید با هیچ داشتی سیزه نکنند، کتابی را کنار نهند و به هیچ مذهبی تعصّب نورزند، زیرا عقیده و مذهب اخوان همه مذاهب و داشت‌ها را در برداشت و نگرشی در همه موجودات حسی و عقلی، ظاهری و باطنی و آشکار و نهان است، چون همه از سرچشم‌های یگانه و علی‌یگانه و جهانی یگانه، برخاسته‌اند و همه جواهر، اجناس و انواع گوناگون و جزئیات ناهمگون را در خود نهفته‌اند.^{۳۰}

۷.۱۰. عقل‌گرایی و ستایش از عقل

از ویژگی‌های چشمگیر دیگر اخوان، عقل‌گرایی ایشان و ستایش از عقل است. به نظر آنان هر گروهی که بخواهند برکاری از امور دنیا یادین گرد آیند و کارهارا به سامان کنند و به راه راست گام نهند، ناگزیرند که سروری یا ریسی داشته باشند تا ایشان را متعدد کند و آن ریس نیز باید کارش را بر اصلی بنا نهاد و بدان وسیله بر آنان فرمان براند. بدین سان اخوان نیز خشنودند که عقل را ریس و داور در میانشان قرار دهند، همان عقلی که خداوند آن را ریس برگزیدگان خلائق قرار داده است. هر کس به شرایط عقل و موجبات قضایای آن تن ندهد، با پس از پذیرش آنها، از آن رویگردان شود، کیفرش این است که از دوستی اخوان بیرون می‌شود، ایشان از او رویگردان می‌شوند و در کارها از او پیاری نمی‌جویند، با اوی هم‌نشینی نمی‌کنند، از داشت‌هایشان با او سخن نمی‌گویند، رازهایشان را از او پنهان می‌دارند و برادران را به دوری جستن از او سفارش می‌کنند!^{۳۱}

۸.۱۰. تشویق اخوان به آموختن داشت‌ها

اخوان در سراسر رسائل بارها بر آموختن و آموزاندن داشت‌ها تأکید و دیگران را به آن ترغیب می‌کنند. در جایی گفته می‌شود که پس از اقرار به وجود خدا و تصدیق پیامبران و فرستادگان او، برای انسان هیچ فریضه‌ای واجب‌تر، برتر، ارجمندتر و سودمندتر از داشت آموختن، جست و جو و آموزاندن نیست و سپس در تأیید آن حدیث مفصلی از پیامبر (ص) نقل می‌کنند.^{۳۲}

اخوان باران خود را به آموختن هرگونه داشتی، چه فلسفی، شرعی، چه ریاضی طبیعی یا الهی تشویق می‌کنند و به خواندن رسائل که به زبانی آسان و فهمیدنی نوشته شده است، فرا می‌خوانند.^{۳۳}

تفوّس جزئی هر چه دانسته‌های بیشتر داشته باشند به

اخوان، بارها به همکاری در راه پیروزی دین و جست و جسوی معاش دنیا بای تأکید و برادران را به از خود گذشتگی، فداکاری و حتی جانبازی تشویق می‌کنند. هیچ گروهی که برای همکاری در امور دنیا و آخرت گرد آیند، مانند اخوان الصفا یکدیگر را به همکاری نمی‌خوانند، زیرا علی‌یگانه و یگانه هم گرد می‌آورد، این است که هر یک از آنان می‌داند که آنچه از صلاح عیشت دنیا بی و نجات در آخرت می‌خواهد جز بـ همکاری با دیگران دست نمی‌دهد و آنچه ایشان را در این حال نگه دارد، مهر، رحمت، شفقت از سوی هر یک از ایشان در برابر دیگری است و برابری در آنچه می‌خواهد و دوست می‌دارد یا آنچه برای خود نمی‌خواهد و از آن نفرت دارد.^{۳۴} در اینجاست که گفته می‌شود: هرگاه این شرایط در همه گرد آید، اخوان باید نیزه‌های جسمی و تدبیر روحیشان را یگانه کنند و شهر آرمانی روحانی خود را در کشور صاحب ناموس اکبر برپا سازند.^{۳۵}

۵.۱۰. گردهمایی و تبادل افکار اخوان

اخوان به برادران سفارش می‌کنند که در هر سرزمین و شهری که هستند، باید با هم نشسته‌های ویژه داشته باشند، در اوقات معینی گردهم آیند، دیگران را در آن مجلس راه ندهند. در آن نشسته‌ها باید تنها درباره روان‌شناسی، حس و محسوس، عقل و معمول، اسرار کتاب‌های الهی، گفته‌های پیامبر (ص) و معانی نهفته در موضوعات شریعت و نیز درباره دانش‌های چهارگانه ریاضی یعنی حساب (عدد) هندسه، نجوم و موسیقی، گفت و گو کنند، اما بیش از همه توجه و فصلدان بحث درباره دانش‌های الهی باشد که هدف نهایی همه دانش‌هاست.^{۳۶}

**رسایل اخوان الصفا شباهت بسیاری به
یک دایرة المعارف فلسفی - علمی دارد که
تمام آنچه یک فرد با فرهنگ آن روزگار
می‌بایست آن را تحصیل کند، در آن
جمع آوری شده است**

نفس (روح) نزدیکتر و به آن همانندترند، چنان که در تعریف فلسفه گفته می‌شود که آن همانند شدن به خاست.^{۳۲}

۱۱. تقسیم‌بندی دانش‌های زمان از نظر اخوان

اخوان در چندین جا به تقسیم‌بندی دانش‌های زمان خود می‌پردازد. از جمله:

الف. تقسیم دانش‌های فلسفی: دانش‌های فلسفی چهارگونه است:

۱. ریاضیات

۲. منطقیات

۳. طبیعتیات

۴. الهیات

۱۲. ریاضیات نیز خود چهار مقاله دارد:

۱. علم حساب (ارثماطیقی)

۲. هندسه (جومطربیا)

۳. ستاره‌شناسی (اسطرونومیا)

۴. موسیقی

ب. تقسیم دانش‌های الهی: اخوان دانش‌های الهی را چنین تقسیم‌بندی می‌کنند: نخست شناخت پروردگار، دوم دانش روحانیات، سوم علم نفسیات، چهارم دانش سیاست که این نیز بر پنج گونه است:

۱. سیاست پامبری

۲. سیاست شهریاری

۳. سیاست همگانی

۴. سیاست ویزگان

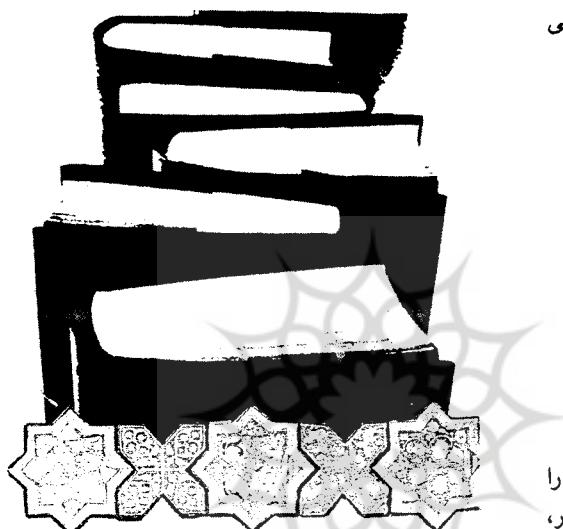
۵. سیاست خویش.

پنجم علم معاد یعنی شناخت ماهیت زندگانی آن جهانی و چگونگی برخاستن روح‌ها از تاریکی تنها و بیداری نفس از خواب دراز مرگ در روز رستاخیز.^{۲۵}

در اینجا باید یادآور شد که اخوان همواره بر این نکته تأکید دارند که هدف و غرض از آموختن دانش‌ها، تزکیه نفس، تهذیب اخلاق و آماده شدن برای زندگانی در جهان دیگر است.

از سوی دیگر برخی از دانش‌ها، ارجمندتر و برتر از دیگر دانش‌های است. در این میان ارجمندترین دانش‌ها و برترین شناخت‌هایی که خردمندان مکلفند به آن دست یابند، شناخت خدادست، سپس شناخت جوهر نفس و چگونگی تعلق آن به تن و سامان دادن به کار تن و جادشدن از تن و تنها شدن با خویش و پیوستن به جهان و

فصل دوم رسائل اخوان الصفا



رسائل اخوان الصفا از استوارترین و آشکارترین آثاری است که محصول دو بدیده متناقض - یعنی انحطاط سیاسی و شکوفایی و اعتلالی عقلی - در میان مسلمانان قرن چهارم به شمار می‌آید.

رسائل اخوان الصفا، همچنان که شرایط زندگی سیاسی آن دوران را به تصویر می‌کشد، زندگی ذهنی و عقلی را حتی شدیدتر از زندگی سیاسی، جلوه‌گر می‌سازد. این رسائل به مثابه آینه‌ای هستند که مستقیماً زندگی عقلی آن روزگار را منعکس می‌سازند و مادر رسائل آشکارا می‌بینیم که عقل اسلامی در قرن چهارم هجری، حاوی تمام چیزهایی بود که از فلسفه یونانی و حکمت هندی و آداب ایرانی و عربی و اسلام و ادبیات آسمانی و غیرآسمانی دیگر بدو منتقل شده بود. عقل اسلامی تمام این مظاهر را گردآورده، نظام بخشیده و بین آنها همانگی و سازگاری پدید آورده و کوشیده بود تا از آن بنای یگانه و مشکل سازد که خلاصه فرهنگ و تمدنی باشد که هر فرد روشنفکر، ضرورتاً می‌بایست بر آن سیطره یابد و از آن بهره فراوان بردارد. از این رو رسائل

اخوانالصفا شباهت بسیاری به یک دایرهالمعارف فلسفی - علمی دارد که تمام آنچه یک فرد با فرهنگ آن روزگار می‌باشد آن را تحقیل کند، در آن جمع آوری شده است.

۱. تأثیرات اخوانالصفا

اخوانالصفا، غیر از رسائل معروف، کتب دیگری نیز داشته‌اند که امروزه دست کم نام و نشان آنها، شناخته شده است. در رساله الجامعه تأثیرات اخوان ذکر شده است که عبارتند از «المدارس الاربع»، «الكتب السبع»، «الجفران»، «الرسائل الخمس والعشرون»، «الرسائل الاحدى والخمسون»، «الرسالة الجامعه»^{۳۷}

۲. مؤلفان رسائل

درباره نویسندهای رسائل از دیرباز نظرها و گفته‌ها گوناگون بوده و هنوز این مسئله در پرده ابهام است و به رغم پژوهش‌های بسیاری که در صد و اندی سال گذشته در اینباره شده است، همچنان آشنازگی چشمگیری در میان پژوهشگران یافت می‌شود.

مسائلی چون تعداد نویسندهای رسائل، مذهب آنها، اینکه آیا اخوان از قرمطیان یا اسماعیلیان بوده‌اند یا دست کم با ایشان گونه‌ای پیوند داشته‌اند، یا گروهی از اندیشمتدان و روشنفکرانی بوده‌اند که دل آزرده و بیزار از اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دوران خلافت عباسیان در سده ۴ق، این هدف را داشته‌اند که با تأثیر رسائل و انتشار آنها در هنرها و هنرمندان آن زمان، در میان گروه‌های معینی در جامعه اسلامی دوران خود، زمینه‌های ذهنی را برای دگرگونی بنیادی در جهان‌بینی دینی سیاسی و اجتماعی ایشان آماده کنند؟ تاکنون ذهن بسیاری از پژوهشگران را به خود مشغول داشته است.

نخستین منبع تاریخی درباره نویسندهای رسائل، گزارشی است از ابوحیان توحیدی (فت ۴۱۴ق - ۱۰۲۳م). وی در کتابش «الامانع والمؤانع» گزارش می‌دهد که در سال ۳۷۳ق در مجلسی در حضور ابن سعدان وزیر صمصم الدوله بوبه، ابن سعدان از وی درباره زید بن رفاعه و عقاید و اندیشه‌های او می‌پرسد، ابوحیان در پاسخ وزیر پس از ستایش هوش و آگاهی گسترده زید بن رفاعه از دانش‌های گوناگون، می‌گوید که او زمانی دراز را در بصره گذراند و در آنجا با چند تن آشنا شده بوده است که دانش‌ها و هنرها گوناگون داشته‌اند مانند ابوسلیمان محمد بن معشر بستی مشهور به مقدسی، ابوالحسن علی ابن هارون زنجانی، ابواحمد مهرجانی، عوفی و

۳. ساختار رسائل

مشهور این است که رسائل اخوان، حاوی پنجه و یک رساله است: پنجه رساله در علوم مختلف و یک رساله در خلاصه آنها، در حالی که متن‌های موجود از رسائل، ۵۲ رساله را در بر می‌گیرد، که شامل رشته‌های علوم ریاضی، طبیعی، الهی و اقسام منطق و حکمت عملی است.

یکی از ویژگی‌های عده رسائل اخوان، شکل خالص فلسفی آن است که در این جنبه متاثر از آگاهی‌های مسلمانان از فلسفه فیثاغورثیان و افلاطونیان و ارسطو است. همین ویژگی در تقسیم‌بندی رسائل نیز تأثیر گذاشته است، بر همین اساس رساله به چهاربخش عده تقسیم شده است، هر بخش چندین رساله و هر رساله چندین فصل را در بر می‌گیرد:

بخش اول: شامل چهارده رساله در شعب مختلف ریاضیات یعنی حساب و هندسه و فلک، هنرها و صنایع عملی و منطقی است. ابتدای این بخش متاثر از مکاتب

یکی از ویژگی‌های عمدۀ رسایل اخوان، شکل خالص فلسفی آن است که در این جنبه متأثر از آگاهی‌های مسلمانان از فلسفه فیثاغورثیان و افلاطونیان و ارسسطو است

که خلاصه دانش و نهایت هدفی است که جمعیت اخوان بدان نایل شده‌اند.

در باب «رساله الجامعه» در رسائل گویند که رساله الجامعه تلخیصی است از رسائل که فرد را به وقت عدم دسترسی به آنها، از سایر رسائل بی‌نیاز می‌کند و در خود رساله الجامعه آن را چنین توصیف می‌کنند که: «رساله الجامعه، بیان کننده هدف نهایی رسائل است و آنچه را که رسائل به طریق اقناعی بیان کرده‌اند، در رساله الجامعه از طریق برهان ثابت نموده و اسرار را هویدا ساخته‌اند».^{۴۱}

۴. غرض اخوان از نوشتن رسائل

چنان که پیداست اخوان در رسائل خود کوشیده‌اند که خوانندگان گزیده‌ای را با همه بخش‌های دانش‌ها و هنرها نظری و عملی دوران خودشان آشنا کنند و هدفشان از این کوشش‌ها «راهنمایی گمراهان و ارشاد سرکشگان و بیدار کردن غافلان» بوده است.^{۴۲}

در جای دیگر گفته می‌شود که هدف ایشان بیشتر راهنمایی برادرانشان به سوی صلاح کارهای دینی و دنیاگی و نیز آشنا کردن آنان با هنرها علمی و عملی و یاری دادن به مبتدیان برای آشنا شدن با شناخت‌ها و دانش‌ها و پرورش آموزندگان است. سپس می‌افزایند که ایشان در این زمینه‌ها، ادعایی ندارند بلکه آنچه از دانش‌ها به آنان رسیده است، به برادرانشان منتقل کرده‌اند و سرانجام هدف برادران صفا، از نوشتن رساله‌ها، نزدیک کردن توده مردم به روش استدلال بوده، تا بدین وسیله آنان را از زیر بار تقلید بپرون آورند و ظاهر بینان نتوانند بیش از پیش در فکر شان تأثیر بگذارند.

۵. محتوای رسائل
این رسائل در واقع یک دوره فلسفه یا به اصطلاح امروز یک نظام فلسفی کشته است که از مبدأ تاماد یا از خدا تا سرانجام هستی را در بر می‌گیرد.

گروهی معتقدند که عقاید این جماعت بر پایه کلام معترضی شکل گرفته و عده‌ای نیز می‌بندراند که این رسائل برگرفته از اندیشه‌های اسماعیلیان، و قرمطیان و فاطمیان و جز آنهاست. برخی رسائل را متأثر از عقاید فیلسوفان مشایی می‌دانند و پژوهشگران امروزین بیشتر اخوان الصفا و رسائل آنها را تحت تأثیر اندیشه‌های افلاطونی حکیم اشرافی اسکندرانی و نوافلاطونیان می‌دانند. به نظر می‌رسد هر کدام از آراء میزانی از حقیقت را با خود همراه داشته باشد، چراکه اخوان الصفا گروهی التقاطی و

اخوان الصفا گروهی التقاطی و آزاداندیش بوده‌اند و از هر دین و مذهبی و رأی و اندیشه‌ای، آنچه موافق عقليت آنها بوده می‌گرفتند

فکری فیثاغورسی و افلاطونی و در انتها متأثر از ارسسطو است زیرا در اینجا منطق ارسسطوی با همان عنوانی و به همان ترتیب بیان شده است.

بخش دوم: این بخش شامل تمام شعب علم طبیعی به همان صورتی است که ارسسطو بیان داشته است. هفده رساله این بخش از هیولی و صورت و زمان و مکان و حرکت آغاز می‌شود و به آثار علویه می‌رسد. سپس از آن نیز گذشته به معادن و آنگاه نبات و پس از آن به حیوان و انسان می‌رسد و با علم النفس خاتمه می‌پاید.

بخش سوم: شامل ده رساله در «مابعد الطبيعة» است. تأثیر فلسفه یونانی بر این سه بخش کاملاً هویداست، زیرا آراء و اقوال گوناگون فیثاغورثیان و افلاطونیان و نوافلاطونیان و ارسسطو در آن دیده می‌شود.

بخش چهارم: شامل یازده رساله در الهیات و امور مربوط به ادیان و مذاهب و تصوف است. این بخش مخلوطی از تمام عوامل و عناصری است که در فلسفه اسلامی تأثیر گذارداند.

تمام این چهاربخش که به پنجاه و دو رساله می‌رسد، در حقیقت، چیزی نیست جز مقدمه‌ای بر رساله‌الجامعه

خودشناسی و خداشناسی از نظر اخوان الصفا لازم و ملزم یکدیگرند

آزاداندیش بوده‌اند و از هر دین و مذهبی و رأی و اندیشه‌ای، آنچه موافق عقليت آنها بوده می‌گرفتند. نکته‌ای که اخوان مکرراً به آن اشاره می‌کنند این است که: «برادران ما را واجب است که نسبت به هیچ یک از داشن‌ها دشمنی نورزنند و نه کتابی را فرو گذارند و نه به کیشی از کیش‌ها تعصب ورزند زیرا رأی و مذهب ما، همه مذاهب را در بر می‌گیرد و همه دانش‌هارا یکجا گرد می‌آورد».^{۳۲}

۶. تاریخ تألیف رسائل

در برداره تاریخ نگارش این رسائل سخنان زیادی گفته‌اند، اما پس از گفت و گوهای زیاد و احتمال‌های فراوان به این نتیجه رسیده‌اند که رساله‌های مذکور میانه سال‌های ۲۵۰ تا ۳۷۵ هجری - قمری نوشته شده است، و به دلایل و شواهد زیر در این زمینه استناد می‌کنند:

۱. نویسنده‌گان این رسائل به اشعار ابوطیب متنبی (۳۰۳-۳۵۴ هق) استشهاد می‌کنند.

۲. المجريطي که این رسائل را در اسپانیا شناسانیده در سال ۳۹۵ هدر گذشته است.

۳. ابوحیان توحیدی (فت ۴۰۰ هق) می‌گوید با زیدین رفاعه یکی از نویسنده‌گان رسائل گفتگو کرده است.

۴. ابوحیان این رسائل را به استاد خود، ابوسلیمان منطقی سجستانی نشان داده و او نظر خود را مبنی بر اینکه «این گروه می‌خواهند فلسفه را با دین آشنا دهند و این کاری بیهوده است» برای ابوحیان اظهار کرده است.^{۳۳}

۷. تشبیه رسائل به بوستان

اخوان الصفا خود را به مرد حکیم و بخشنده‌ای تشبیه می‌کنند که بوستانی دارد، مملو از لذایذ و شکوه و رونقی که به وصف درنمی‌آید. اما مردم به این بوستان داخل نمی‌گردند، تا آنکه نمونه‌هایی از آنچه در آن است، بدانان عرضه می‌شود. در این وقت مردم بدان می‌نگرند و نزدیک می‌شوند و می‌چشند و می‌بینند و لمس می‌کنند تا انس می‌گیرند و مطمئن می‌شوند و رغبت می‌باشد که داخل بوستان شوند.^{۳۴}

اخوان رساله الجامعه خود را نیز به دارویی تشبیه می‌کنند که اگر جسم آماده پذیرفتن آن باشد، شفا می‌دهد و اگر آماده نباشد، موجب مرگ می‌گردد.

رسائل اخوان، جنبه ارزشمند دیگری نیز دارد و آن ارزش هنری خالص آن است. این رسائل، مشمول از خیالات، همراه با تشبیهات استوار و واژه‌های برگزیده و معانی و مقاهیم سهل و ساده است.

فصل سوم جهان‌بینی اخوان الصفا

جهان‌بینی اخوان، یک جهان‌بینی تلفیقی است، بدین معنی که اخوان در چهارچوب کلی جهان‌بینی اسلامی - شیعی خود از هر مکتب فلسفی و گرایش دینی و عرفانی و از هر منع یونانی و غیر یونانی که در آن نکته‌ای موافق با پیش و اندیشه خود، یا تأییدی بر آن یافته‌اند، بهره گرفته‌اند.

در این جهان‌بینی چندین عنصر بارز و مشخص از جمله، عناصر بنیادی فلسفه فیثاغورثیان، عناصر افلاطونی، ارسطویی، رواقی، نوافلاطونی، عناصر هرمسی و بیش از همه عناصر گنوستیکی (عرفانی) یافت می‌شود. از میان عناصر یادشده، باید بیشتر بر عناصر اخیر تأکید شود، چنان که با پیگیری اندیشه‌ها و نظریات بنیادی اخوان، یک رویکرد بنیادی گنوستیکی را به جهان و انسان می‌توان یافت، و این در حالی است که جزئیات جهان‌شناسی و انسان‌شناسی ایشان آمیزه‌ای از بسیاری عناصر گوناگون و به عاریت گرفته شده است که خود اخوان نیز به آن اعتراف دارند.

محور اصلی شناخت در تفکر اخوان، شناخت جوهر نفس و جستجوی مبدأ آن است که پیش از پیوند با تن در کجا بوده است و نیز پس از آن به کجا خواهد رفت. چون وظیفه‌ای که بر عهده انسان نهاده شده، شناخت خدا و راهی به سوی آن شناخت جز پس از خودشناسی نیست. بنابراین خودشناسی و خداشناسی از نظر اخوان لازم و ملزم یکدیگرند.

۱. خدادار فلسفه اخوان الصفا (خداشناسی اخوان)

شناخت خدا، نزد اخوان، برترین و ارجمندترین شناخت‌ها و بایان کمال هر گونه معرفتی است. بنابر عقیده اخوان الصفا «خدادار دل بشر میلی طبیعی به شناخت خود نهاده است و چون خرد انسانی دانش‌ها و

معرفت‌ها را کسب کرد آنگاه شناخت راستین خدا را می‌تواند و بدین معرفت سعادتمد می‌شود^{۴۶} «اخوان‌الصفا وجود خدا را به عنوان خالق حکیم این جهان اثبات کرده‌اند و بر همان وجود او را، مظاهر حکمت و عنایت خلق می‌دانند: «مخلوقی که بر استوارترین و دقیق‌ترین شکل پدید آمد، بر خالقی حکیم دلالت دارد»^{۴۷}.

حال باید دید به نظر اخوان، خداوند این جهان را چه وقت پدید آورد، چرا پدید آورد و چگونه پدید آورد و نظام بخشید و تا چه هنگام وجود آن را حفظ می‌فرماید؟

۲. حدوث جهان (جهان‌شناسی اخوان)
اخوان‌الصفا به جهانی معتقد‌ند که حادث و ابداع و اختراع شده و پس از آن که نبود «بود» شده است. آنها بر آنند که جهان را خداوند چنان که خواست ابداع فرمود آن طور که به آن گفت «باش» پس لباس وجود پوشید^{۴۸}. چون خداوند، جهان را به مشیت خویش ابداع فرمود - البته این ابداع فعلی است اختیاری و اخوان‌الصفا این اختیار اثبات نموده‌اند و به سختی از آن دفاع کرده‌اند: «پروردگار بزرگ در عمل خویش آزاد و مختار است، اگر بخواهد افاضه می‌کند و اگر نه بازمی‌ایستد مانند سخنگویی که بر گفتن سخن خویش تواناست اگر بخواهد می‌گوید و اگر نخواهد سکوت اختیار می‌کند، ابداع و ایجاد مخلوقات از ناحیه خداوند نیز چنین است اگر بخواهد از وجود فضل خویش اضافت می‌کند و اگر اراده کند از فرض خودداری می‌نماید. پس جهان‌فیضی است که به اراده و اجازه خدا انجام گرفته است»^{۴۹}.

۳. کیفیت خلق
اخوان‌الصفا، در رابطه با چگونگی آفرینش جهان، به نظر و مفهوم «فیض» و مراتب موجودات عالم معتقد‌اند. نخستین فیض عقل فعال نامیده می‌شود که جوهری است بسیط، روحانی، نور ناب و در غایت تمام و کمال و فضایل است، و در آن صورت‌های همه چیزها یافته می‌شود. از عقل فعال فیض دیگری پدید آمد که در رتبه فروتر از او بود و «عقل منفعل» یا نفس کلی نام دارد. این نیز جوهری است روحانی و بسیط و پذیرای صورت‌ها و فضایل - به ترتیب و نظام - از عقل فعال، همان‌گونه که شاگرد از استادش پذیرای آموزش است. از نفس کلی نیز فیض دیگری پدید آمد، در رتبه فروتر از آن به نام «هیولای اولی» (نخستین) که جوهری بسیط و روحانی

است و در طی زمان، از نفس پذیرای صورت‌ها و شکل‌ها یکی پس از دیگری است. نخستین صورتی که این ماده پذیرفت، درازا، پهنا و ژرفابود و بدین سان جسم مطلق شد که «هیولای ثانی» «ماده دومین» است. با پدید آمدن جسم به علت نقصان رتبه آن از جوهرهای روحانی و غلظت آن و درویش از علت نخستین، جوهر دیگری از آن پدید نیامد.^{۵۰}

۴. رابطه نظریه فیض با نظریه عدد
اخوان نظریه فیض را با نظریه خود درباره عدد به هم می‌آمیزند، بدین سان که به عقیده آنان نسبت و پیوند خدا با موجودات مانند نسبت واحد با عدد است یعنی همان‌گونه که واحد، اصل عدد و خاستگاه و آغاز و پایان آن است، خدا نیز علت چیزها، آفریننده آنها و آغاز و پایان آنهاست و نیز به همان سان که واحد جزو همانندی در عدد ندارد، خدا را نیز در میان آفریدگانش همانند و شبیه نیست و باز همان‌گونه که واحد فرآگیر همه اعداد است، خدا هم آگاه به اشیاء و ماهیات آنهاست.^{۵۱}

۵. نظریه انسان جهان بزرگ (علم‌کبیر)
یک نکته توجه‌انگیز و مهم دیگر در جهان‌شناسی اخوان این نظریه است که جهان یک انسان بزرگ است. در یک جام گویند جهان یعنی همه طبقات آسمان و زمین و هر چه از آفریدگان در آن است، همچون انسان بزرگ است، زیرا می‌بینند که جهان با همه سپرها و طبقات آسمان‌ها و عناصر و مولادات آن یک جسم واحد است و نیز یک نیروی روحی (نفسی) یگانه در همه اجزاء جسم آن جریان دارد، درست مانند جریان روح یک انسان در همه اجزاء پیکر او.^{۵۲}

۶. انسان در فلسفه اخوان‌الصفا (انسان‌شناسی اخوان)
انسان در فلسفه اخوان دارای جایگاه ویژه‌ای است. اخوان بر این نکته تأکید می‌کنند که صورت انسان بزرگ‌ترین دلیل و حجت خدا بر خلق اوست، زیرا صورت انسان کتابی است که خدا آن را به دست خود نوشته است.^{۵۳}

در جای دیگر می‌گویند «انسان کتابی است آکنده از دانش‌ها و راهی است مستقیم کشیده شده میان بیهشت و دوزخ. انسان کامل‌ترین موجودات و باشندگانی زیر سپهر ماه است و پیکر او جزیی از اجزاء همه جهان است».^{۵۴}

بازمی‌گردد و ویرانی بر جهان مستولی می‌شود. اخوان ویرانی جهان را قیامت کری نامیده‌اند.^{۵۸}

در رابطه با معاد انسان، اخوان عقیده به بعث نفوس دارند و نه برانگیخته شدن پیکرها، چراکه به نظر آنها بازگشت نفوس نجات یافته به پیکرها پرسیده در خاک، به منزله مرگ آنها و غرقه شدن در تاریکی‌های پیکرها و زندانی شدن در اسارت طبیعت و فروشدن در دریای ماده است، اما بعث نفوس و برخاستن روح‌ها همانا بیدار شدن از خواب غفلت و نادانی، زندگی با روح معرفت‌ها، بیرون شدن از تاریکی‌های جهان اجسام طبیعی، نجات از دریای ماده و اسارت طبیعت، فرار از مدارج جهان ارواح و بازگشت به جهان روحانی و جایگاه نورانی و سرای زندگانی است.

بنابراین فرازیستن روح و جاودانگی آن، مهم‌ترین و بنیادی‌ترین مسئله در جهان‌بینی اخوان به شمار می‌رود. به عقیده اخوان سرنوشت نفوس انسان‌های صالح، پس از مرگ راه یافتن به عالم سپرها و پرواز در فضای آسمان‌هاست. چنان‌کسانی فرشتگان بالقوه‌اند، که پس از جایی از تن‌هایشان، فرشتگان بالفعل می‌شوند.^{۵۹}

اما نفوس انسان‌های بدکار، پس از جدایی از تن‌ها، همچنان بدون تن می‌مانند و در فضای زیر سپهر ماه سرگردان می‌شوند و مذهب می‌مانند.^{۶۰}

از سوی دیگر اخوان تأکید می‌کنند که نفس جوهری آسمانی و جهان او جهان روحانی است و تا هنگامی که نفس به تن پیوسته است، آرامش ندارد. بنابراین مرگ حکمت و رحمت برای نفوس نیکان پس از ویرانی تن است، مرگ تن زایش نفس است.^{۶۱}

درآی اخوان الصفا درباره اخلاق

در تمام رسائل اخوان الصفا، نشانه اخلاق صوفیانه به چشم می‌خورد. اخوان برآنند که اخلاق از چند عامل تأثیر می‌پذیرد: عامل اول مکانی است که انسان در آن می‌زید، عامل دوم ستارگانند، سومین عامل تربیت و به طور کلی همنشینی و معاشرت با خانواده و دوستان و آموزگاران است و عامل چهارم مذهبی است که انسان بر آن مذهب رشد می‌کند و از روح تعالیم آن اثر می‌پذیرد.

البته لازم به ذکر است که بحث اخوان در اطراف اخلاق یک بحث و بررسی عمیق و سازمان یافته نیست، بلکه باید گفت پندها و نصیحت‌هایی است که در خلال رسائل از آن سخن رفته است. اهم عقاید و نظریات آنان در باب اخلاق چنین است:

درباره ماهیت انسان و حقیقت معنای او اخوان بر این عقیده‌اند که انسان مرکب از جسم و روح است. پیکر انسان جسمی است بر هم نهاده از گوشت، خون و استخوان، رگ و عصب و مانند این‌ها، اما نفس یعنی روح، جوهری است آسمانی، نورانی و زنده و بالقوه دارای آگاهی و ادراک است، بالطبع فعال است و تا موجود است لحظه‌ای آرام نمی‌گیرد.^{۶۲}

نفس انسانی سه قسم است: نفس نباتی که در کبد جای دارد، نفس حیوانی که در قلب جایگزین است و نفس ناطقه که در عقل ساکن می‌باشد. این نفس‌های سه گانه جدا و متباین از یکدیگر نیستند، بلکه فرع‌های یک واحدند و به ذاتی واحد اتصال دارند.

اما نیروها و قوای نفس که به کار شناخت اشیاء و پدیده‌ها می‌آیند عبارتند از نخست حواس بیرونی یعنی بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی، بساوایی که صورت‌های محسوسات در آن نقش می‌بندد. اما نفس در کنار نیروهای پنجگانه جسمانی، همچنین دارای پنج نیروی روحانی است باکشن‌های ویژه آنها: متخیله، مفکر، حافظه، ناطقه، صانعه، کار این نیروها ادراک روحانی صورت‌های معلومات بدون ماده آنهاست.^{۶۳}

به طور کلی اخوان انسان را در دو مقوله می‌گنجانند: انسان از یک سوی «انسان جزئی» است یعنی اشخاص انسان و از سوی دیگر «انسان مطلق» است. همه انسان‌ها اشخاصی از انسان مطلق‌ند که اخوان او را خلیفه خدای در روی زمین، از روز آفرینش آدم تا روز رستاخیز بزرگی می‌شمارند و انسان مطلق را همان روح کلی انسان می‌دانند که در همه افراد انسان موجود است. این انسان مطلق در سرشت خود شایستگی دارد که همه اخلاق بشری، همه داشت‌های انسانی و هنرهای فلسفی را پذیرا باشد. آن انسان در همه زمان‌ها و دوران‌ها وجود دارد و همراه هر فردی از افراد انسانی است و کردارها، داشت‌ها، اخلاق و هنرهای او در انسان آشکار می‌شود.^{۶۴}

۷. معاد و قیامت از نظر اخوان

از مجموع رسائل اخوان سی و هشت رساله به مسئله بعث و قیامت اختصاص دارد. به عقیده اخوان، پس از شناخت خدا، هیچ چیز ارجمندتر و سودمندتر از شناخت امر معاد و نشأت آخرت نیست.

از نظر اخوان پایان جهان (قیامت) وابسته به تحقق هدفی است که به خاطر آن پدید آمده است. بنابراین وقتی جهان به غایت ایجاد و حرکت خویش رسید، پروردگار از فعل خویش باز می‌ایستد و نفس کلیه به جهان خود

**اخوان تأکید می‌کنند که نفس
جوهری آسمانی و جهان او جهان روحانی
است و تا هنگامی که نفس به تن
پیوسته است، آرامش ندارد**

نفر از امت وی جمع شود، او شایستگی دارد که خلیفه پیامبر در امتش باشد و اگر آن خصال در جماعتی برآکنده یافت شود، آن جماعت بر عقیده‌ای یگانه گرد می‌آیند، و در راه پیروزی دین، حفظ شریعت و برپا داشتن سنت پیامبر یا یکدیگر همکاری می‌کنند، دولتشان در دنیا دوام می‌یابد و آخرتشان نیز تأمین می‌شود.

از سوی دیگر اخوان ولایت را نیز دو گونه می‌دانند: ولایت و خلافت بزرگ - یعنی خلافت خدا - که در اسلام ویژه پیامبر (ص) بوده است. دیگری ولایت ویژه (خاصه) که از آن اهل بیت (ع) است. ایشان جز به خودشان به مدبیری دیگر و عالمان دیگر نیاز ندارند. مردم از اسراوشان آگاه نیستند، اخبارشان را نمی‌دانند، از زمان زایش و مرگشان خبر ندارند، دانش‌هایی دارند که ایشان را از جهانیان ممتاز و جدا می‌کند و اعمالی دارند که دیگران در آنها شریک آنان نیستند و از این روست که ایشان شایسته ریاست و ویژه خلافتند، همه کارهای ایشان بنا بر مشیت الهی و اراده ربیانی است. ایشان پرشکان جان‌ها و درمانگران روح هایند.^{۶۴}

بر روی هم می‌توان گفت که امامان از دیدگاه اخوان، همان انسان‌های کامل‌تر که در هر دورانی هستند، حتی اگر دیگران ایشان را نیستند و نشناشند. این انسان‌های کامل پس از درگذشت پیامبر (ص)، اهل بیت او و سپس اولیای گریبده و پیروان راستین ایشان بوده‌اند. اخوان خود را نیز در شمار همان انسان‌های کامل می‌آورند. بدین سان جای شکننی نیست که از دولت اهل خیر و اهل شر سخن می‌گویند و دوران تاریخ جهان انسانی را نیز در این دو مقوله قرار می‌دهند.

۱۰. دولت اهل خیر و اهل شر از نظر اخوان
به عقیده اخوان کاه قدرت دولت و ظهور اعمال از آن اهل خیر است و گاه از آن اهل شر. توجه‌انگیز است که اخوان دوران خود را زمان چیرگی و فرماتزوایی اهل شر می‌دانند و نوید می‌گیرند که قدرت آنان به پایان رسیده است و دچار انحطاط شده‌اند.

از سوی دیگر دولت خیر هنگامی آغاز می‌شود که گروه‌هایی از انسان‌های گزیده و بافضلیت در شهری گرد آیند و بر عقیده، دین و مذهبی یگانه اتفاق کنند و پیمان بینند که با یکدیگر همکاری کنند و از معاهدست با یکدیگر باز نایستند، در همه کارهای ایشان همچون یک تن و در همه تدابیرشان همچون یک روح در راه پیروزی دین و طلب جهان دیگر باشند.

۱. عمل خیر را به خاطر خیر انجام بده نه از ترس عذاب و یا طمع به پاداش.
۲. در دنیا زهد پیشه کن و از کبر و غرور و اعتماد به رأی خود اجتناب نما.
۳. آنچه برای خود می‌خواهی، برای دیگران نیز بخواه و نسبت به هیچ کس حسد میر و بر همه ببخشای، بلکه با همه حیوانات ذی روح مهربان باش.
۴. نسبت به دوستان خود اخلاص داشته باش.
۵. سیاست منزل: اگر می‌توانی همسری بر نگیری و اگر چنانچه ازدواج کردی به همسرت مهربانی کن، زیرا زن متلون المزاج است و زود به فساد دچار می‌شود.^{۶۵}

۹. اخوان و مسئله امامت و ولایت

تشیع اخوان مهم‌ترین انگیزه بیرونی ایشان برای پرداختن به مسئله امامت و خلافت بوده است. به نظر اخوان امامت همان خلافت است و خلافت نیز بر دو گونه است: خلافت نبوت و خلافت ملک (کشورداری). اخوان پس از شرح خصال پیامبری و کشورداری نتیجه می‌گیرند که اگر این خصال در یک زمان در یک انسان گرد آید او هم پیامبر می‌عouth و هم کشوردار است. همچنین ممکن است آن خصال در دو کس باشد یکی پیامبر می‌عouth بر آن است و دیگری فرماتزوای ایشان است. اما این دو به یکدیگر وابسته‌اند.^{۶۶} اخوان می‌گویند که خداوند کشورداری و پیامبری هر دو رادر پیامبر اسلام (ص) گردآورده بود. به عقیده اخوان پیامبری چهل و شش خصلت دارد. پس از مرگ پیامبر اگر همه آن خصال یا بیشتر آنها در یک

نگرفتند و به توسط اخلاق بدانجاکه می‌خواستند نرسیدند اما اندیشه‌ای از خود به یادگار گذاشتند که بسی شایسته تقدیر است و سزاوار آن است که بر آن آگاه شویم و از آن سود جوییم و اندیشه اگر مردم از آن دست بشویند یا از درک آن ناتوان باشند کجا ضرر می‌بیند؟

این تحقیق در سه فصل تعبیه گردیده: فصل اول به کلیات و تعاریف مربوط به پدیده اخوان‌الصفا پرداخت و در فصل دوم رسائل اخوان و ویژگی‌های آن مطمع نظر قرار گرفت. در فصل سوم به گزیده‌ای از دیدگاه‌های اخوان در مورد جهان، انسان و خدا پرداخته شد. امید است این نوشته گامی هرچند کوچک به سوی ایضاح لایه‌های اندیشه اخوان‌الصفا به حساب آید.

از این روست که اخوان یاران و پیروانشان را به بربا کردن «شهر روحانی» و مدینه فاضله خود فراموشاند و سپس در جای دیگری شرایط ورود به این شهر روحانی و مدینه فاضله را برمی‌شمارند. مدینه فاضله اخوان در روی زمین یا بر آب یا در هوانیست، بنیاد چنین شهری باید بر تقوای خدا باشد تا بنای آن فرو نریزد و باید بر راستگویی و تصدیق دلها و ضمیرها، استوار باشد و بر پایه وفا و امانت پی‌ریزی شود تا به وابسین هدف خودکه جاودانگی در نعمت‌های بهشت است برسد. هنگام برپایی چنین شهری، اخوان کشتن نجاتی می‌سازند که بار سنگین پیکره‌ها بکشد و شهرشان جایگاه روح‌ها باشد.

خلاصه و نتیجه

آنچه در این نوشته مد نظر بوده است «بررسی اجمالی اندیشه‌های اخوان‌الصفا» است. اخوان‌الصفا اعضاً یک جمعیت سری فلسفی - دینی - سیاسی بودند که به احتمال زیاد در اواخر سده سوم و نیمه اول سده چهارم هجری در بصره نشأت گرفت.

انگیزه تشکیل این جمعیت «پالودن شریعت که به نادانی‌ها آلوده شده و به گمراهی هادآمیخته» به مدد فلسفه بود. آنان بدین منظور پنجاه و دو رساله در علوم مختلف و یک رساله در خلاصه آنها نگاشتند و به قصد آشناکردن یاران و عame مسلمانان مخصوصاً مستعدان در میان وراقان پراکنند. مجموعه این نوشته‌ها با عنوان رسائل اخوان‌الصفا و خلان‌الوفا طی قرن‌ها سرنوشتی ویژه، مبهم و پرسش‌انگیز داشته است، از جمله این ابهام‌ها، بارزترین ابهام مربوط به نویسنده‌گان این نوشته‌ها است که ایشان چه کسانی بوده‌اند و در چه زمانی این رسائل را که در برگیرنده همه دانش‌های زمانشان است تألیف کرده‌اند و در نهایت هدف و انگیزه اصلی آنها از نوشتن این رسائل چه بوده است؟

از بررسی آثار و شواهد تاریخی چنین برمی‌آید که اخوان‌الصفا گروهی التقاطی آزاداندیش بوده‌اند و از هر دین و مذهبی آنچه موافق عقليت آنها بوده می‌گرفتند. به همین دلیل است که اندیشه اخوان‌الصفا از وسعت نظر، ابعاد وسیع و آرمان‌گرایی فوق طاقت برخوردار است. آنها اگرچه پاره‌ای از این اهداف آرمانی را در میان خود تحقق دادند، اما نتوانستند در جامعه کاری از پیش ببرند و نیز نتوانستند حافظت بقای خود باشند. اخوان به اصلاحاتی که در پی آن بودند دست نیافتند، حکومت را در دست

منابع

۱. حلیب، علی اصغر، گزیده «متن رسائل اخوان‌الصفا و خلان‌الوفا»، چاپ اول، اسفند ۱۳۶۰، کتاب‌فروشی زوار
۲. حلیب علی اصغر، تاریخ نهضت‌های دینی - سیاسی معاصر، چاپ دوم، انتشارات بهبهانی، ۱۳۷۴.
۳. دایرة المعارف بزرگ اسلامی، جلد هشتم، بنیاد دایرة المعارف اسلامی، تهران.
۴. مجمل الحكمه (ترجمه گونه‌ای کهن از رسائل اخوان‌الصفا) به کوشش محمد تقی دانش‌پژوه، ایرج افشار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۷۵.
۵. یوحنا، قمیر، اخوان‌الصفا یا روش‌تفکران شیعه مذهب، ترجمه محمد صادق سجادی، چاپ اول، انتشارات فلسفه، ۱۳۶۳.

پانویس‌ها:

۱. حلیب، علی اصغر، تاریخ نهضت‌های دینی معاصر، چاپ دوم، انتشارات بهبهانی، ۱۳۷۴، ص ۲۲-۲۳.
۲. دایرة المعارف بزرگ اسلامی، جلد هشتم، ص ۲۴۲، به نقل از رسائل جلد ۴، ص ۴۱۷.
۳. رسائل جلد ۴، ص ۴۱-۴۱۲.
۴. دایرة المعارف بزرگ اسلامی، همان جلد، ص ۲۲۳.
۵. رسائل جلد ۴، ص ۱۸.
۶. عقییر، یوحنا، اخوان‌الصفا یا روش‌تفکران شیعه مذهب، ترجمه محمد صادق سجادی، چاپ اول، انتشارات فلسفه، ۱۳۳۳، ص ۲۶-۲۷.
۷. مجمل الحكمه، ص ۱۹. پیشکنار، به نقل از تاریخ الحکماء

- قطعی والامتناع والمؤانسه، صص ۵۳-۵۵ و الامتناع جلد دوم ص ص ۱۱-۲.
۸. بورحنا، قمیر، پیشین، ص ۲۵.
۹. همان.
۱۰. حلبی، علی اصغر، گزیده متن رسائل اخوان الصفا و خلدن الوفا، چاپ اول کتاب فروشی زوار، ۱۳۶۰، ص ۱۳ و بورحنا، قمیر، پیشین، ۲۶.
۱۱. حلبی، پیشین، ص ۱۴ و ۱۵، به نقل از مقدمه رسائل اخوان الصفا، چاپ قاهره، ص ۷ به بعد، ترجمه سجادی ص ص ۱۵-۱۶.
۱۲. همان.
۱۳. بورحنا، قمیر، پیشین، ص ۳۱-۳۵ به نقل از تاریخ الحکماء قطعی ص ص ۵۳-۵۸.
۱۴. حلبی، علی اصغر، تاریخ نهضت‌های... ص ۲۴۴، به نقل از «الامتناع والمؤانسه» ابرحیان توچیانی، جلد دوم ص ص ۱۱-۳.
۱۵. بورحنا، قمیر، ص ۳۱ به بعد.
۱۶. حلبی، پیشین، ص ۴۸، به نقل از رسائل ۴، ص ۴۸۶.
۱۷. همان، ص ۲۴۹، به نقل از رسائل ۳۷۸ تا ۳۶۱.
۱۸. دایرة المعارف بزرگ اسلامی، همان، ص ۲۵ به بعد به نقل از رسائل ۴، ۱۴۷.
۱۹. حلبی، پیشین، ص ۲۵ به نقل از رسائل ص ۸۵ جلد ۴ و ۳، ۵۲۴-۵۲۳.
۲۰. حلبی، همان، ص ۲۵۱ به نقل از رسائل ۱، ۲۴۳-۲۴۵.
۲۱. حلبی، پیشین، ص ۲۷.
۲۲. دایرة المعارف بزرگ اسلامی، همان، ص ۲۴۴.
۲۳. رسائل ۱، ۲۱۷ و ۲۱۸/۳.
۲۴. دایرة المعارف...، همان، ص ۲۴۴.
۲۵. همان، ص ۲۴۹.
۲۶. همان، همان، به نقل از رسائل ۴، ۱۶۶ و همچنین پیشگفتار مجلع الحکمه، پیشین، ص ۴ و رسائل ۴، ۱۹۰.
۲۷. حلبی، گزیده متن اخوان الصفا، ص ص ۱۲-۱۶.
۲۸. همان، ص ۲۸-۲۹ مقدمه تحلیلی و ص ۱۷-۱۶ گزیده متن اخوان الصفا.
۲۹. همان، همان و دایرة المعارف به نقل از رسائل ۴، ۱۷۱، ۱۷۰.
۳۰. همان، همان به نقل از رسائل ۴، ۴۱ و رسائل الجامعه ص ۵۸.
۳۱. حلبی، گزیده متن اخوان الصفا، ص ص ۳۶-۳۷-۳۸.
۳۲. همان، ص ص ۶۳-۶۲.
۳۳. دایرة المعارف بزرگ اسلامی، همان، ص ۲۵۹.
۳۴. همان، همان، به نقل از رسائل ۴، ۵۲۸.
۳۵. همان، همان به نقل از رسائل ۱، ۳۹۹.
۳۶. حلبی، گزیده متن رسائل اخوان الصفا، صص ۳۵-۳۹ و همچنین مجلع الحکمه، پیشین، ص ۳۳ به بعد و ص ۱۱۲.
۳۷. دایرة المعارف، ص ۲۵۹ به نقل از رسائل ۳، ۳۰۲ و ۳۰۱.
۳۸. بورحنا، قمیر، پیشین، ص ۴۱.
۳۹. دایرة المعارف، پیشین، ص ۲۴۴ به نقل از «الامتناع والمؤانسه»، جلد دوم، صص ۱۱-۳ همچنین، حلبی، تاریخ نهضت‌های...، ص ۲۴۵.
۴۰. همان، همان، همچنین مجلع الحکمه، پیشگفتار، ص ۲۵-۲۶.
۴۱. مجلع الحکمه، ص ۱۸-۱۹.
۴۲. بورحنا، قمیر، پیشین، ص ۴۱ به نقل از رسائل الجامعه ۱، ۱۱۹-۱۱۰.
۴۳. دایرة المعارف...، پیشین، ص ۲۴۸ به نقل از رسائل ۴، ۲۴۲.
۴۴. رسائل ۴، ۱۰۵.