

بررسی سیاست های علمی خلیفه المعز فاطمی (با تکیه بر کتاب المجالس والمسایرات قاضی نعمان)

^۱ سید علاءالدین شاهرخی

^۲ سمیه بخشی زاد ^۳ حسن بستان

چکیده

یادگیری علوم همواره برای انسان امری حیاتی بوده؛ و در طول تاریخ بشریت هیچگاه زمانی وجود نداشته است که انسان خود را از یادگیری بی نیاز داشته؛ و یا آن را عملی غیر ضروری به حساب آورد. اما روند کشف و یادگیری علوم در زمانها و مکان های مختلف رشد متفاوتی داشته است، گاه در یک برهه از زمان آنچنان سرعت گرفته است که آن عصر، به عصر شکوفای علمی، عصر طلابی و... نامبردار گشته؛ گاهی اوقات نیز آنقدر کند بوده که آن را دوران انحطاط علمی نام نهاده اند. از آنجاکه پیشرفت علمی در هر جامعه و سرزمینی تابع عوامل گسترده فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... باشد. حاکمان به دلیل در دست گرفتن بعض قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در یک جامعه و تاثیرگذاری بسیار بر این عوامل در پیشرفت یا عدم پیشرفت علمی جامعه از نقش بسیاری برخوردار هستند. یکی از زمانهای که فراگیری علم در آن روند مطلوبی داشته است دوران خلافت خلفای نخست فاطمی در مصر است. در این زمان، مصر به پیشرفت علمی قابل توجهی می رسد و به عنوان یکی از مراکز علمی مهم دنیا مطرح شده مهد پرورش علوم مختلف می گردد. در این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر کتاب المجالس و المسایرات قاضی نعمان جمع آوری شده است. سعی بر این است که سیاست گذارهای خلیفه المعز فاطمی در راه پیشرفت علمی و تلاش های او در این راه شناسایی و معرفی گردد.

کلید واژگان: خلیفه المعز فاطمی، قاضی نعمان، مجالس المسایرات، مصر، رشد علمی.

^۱. دانشیار و عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه لرستان، shahrokhi41@gmail.com

^۲. دانشجوی دکتری تاریخ اسلام، دانشگاه لرستان، bakhshizadehsomaye@gmail.com

^۳. دانشجوی دکتری تاریخ اسلام، دانشگاه لرستان، hassan.bostan@gmail.com

The Study of Khaliph Al-mueza fatemi's scientific policies(Relying on the book of al-Mujals and Wal-mosairat, Qazi Numan

Abstract

Science learning has been constantly an important issue. During human history, there has never been a period without which human knows himself or considers it as an unnecessary. However, the process of discovery and learning science has progressed differently in various time and places; once it has had a high speed during a period in a way that the period has been called 'Scientific Progress Era', 'Golden Era', etc. On the other hand, sometimes its growth has been really slow addressed as 'Scientific Decline Era'. Since scientific progress in every society and territory is related to extensive factors such as cultural, social, economic ones, rulers play a key role in scientific progress or its absence due to taking political, economic and social power in a society and consequently influencing these factors greatly. One of the periods in which science learning has had a desired process is during caliphate period of Fatimid's first caliph in Egypt. In this period, Egypt achieved considerable scientific progress and became well-known as one of the significant scientific centers of the world as well as a place for nurturing various sciences. The current study was collected based on a descriptive analytical approach and majales and masayerat by Qadi Nu'man and set up to identify and introduce attempts and policy making by Fatimid Caliph Al-Moezz in scientific progress.

Key words: Fatimid Caliph Al-Moezz, Qadi Nu'man, Majales and Masayerat, Egypt, scientific growth.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

۱. مقدمه

سرزمین‌های شمال آفریقا به ویژه مصر، در زمان خلافت خلفای فاطمی، شاهد رشد علمی چشمگیر بودند؛ به گونه‌که در این برهه از زمان مصر به یکی از مراکز بزرگ علمی جهان اسلام تبدیل شد. منابع به جا مانده از این دوره به خوبی شکوفایی علمی ایجاد شده در این منطقه را به تصویر می‌کشند. نخستین شاهد رشد و پیشرفت علمی سرزمین مصر، تکرر مراکز آموزشی در این منطقه است. که عمدتاً در سه شهر مهم قاهره، فسطاط و اسکندریه بودند. مهمترین این مراکز مسجد الازهر، نخستین مسجد جامع فاطمیان بود. این مسجد در ابتدای امر یک مسجد ساده بود، ولی بعدها به دانشگاهی تبدیل شد که دانشجویان و طالبان علم از اطراف و اکناف جهان اسلام به آن روی می‌آوردند. (الحياط الفكريه في مصر في العصر الفاطمي، بي تا، ۱۱۶). در کنار الازهر، جامع‌های دیگر مانند جامع الظافر (اتعاظ الحنفاء بأخبار الأمة الفاطميين الخلفاء، ۱۹۹۶، ۴/۱۶)، جامع أقمر (همان، ۴/۸۰)، جامع عمرو بن العاص یا جامع عتيق (وفيات الأيان و أبناء انباء الزمان، بي تا، ۲/۵۱۷)، جامع الحاكم یا جامع راشد (حسن المحاضرات في تاريخ مصر و القاهره، بي تا، ۲/۲۵۳)، جامع العطارين (الحافظ السلفي، بي تا، ۱۴۳)، جامع الأقلم (المقفى الكبير، ۲۰۰۶، ۷/۱۶۳) و مسجد طرطوشی (اتعاظ الحنفاء بأخبار الأمة الفاطميين الخلفاء، ۱۹۹۶، ۳/۹۲) بودند که در آنها علاوه بر انجام امور عبادی، فعالیت‌های علمی نیز صورت می‌گرفت.

مکان‌های آموزشی دیگر علاوه بر مساجد نیز در مصر وجود داشت؛ از جمله قصرهای خلفای فاطمی، که اربابان و صاحبان علم و اندیشه در حکومت فاطمیان می‌توانستند در آن به نشر علم معرفت و آموزش عقاید و افکار اسماعیلی بپردازنند. خلفای فاطمی برخلاف خلفای بنی امية و بنی عباس بخشی از کاخ‌های خود را وقف گسترش دین و علم کرده بودند تا علماء و دعاوه در آن، علوم دینی را برای طالبان علم نشر دهند. این مجالس به «مجالس الحكمه التأویلية» مشهور بود و برای هر یک از علماء، فضلاً، شاهزادگان، کارمندان حکومتی و زنان داخل قصر مجالس درس و بحث جداگانه تشکیل می‌شد (المواعظ و الاعتبار بذكر الخطوط و الآثار، بي تا، ۳/۲۲۶).

مدارس از دیگر مکان‌های علمی - فرهنگی بود که فاطمیان به تاسیس آنها همت گماشتند و با اهداء کتاب و قرار دادن بودجه، آنها را تقویت علمی می‌کردند. از جمله مدارسی که در این عصر می‌توان نام برد؛ مدارس ابن حیدی (الحافظ السلفي، بي تا، ۱۳۷)، العوفیه (همان، ۱۳۹)، طرطوشی (همان، ۱۳۷)، العادلیه سلفیه (وفيات الأيان و أبناء انباء الزمان، بي تا، ۱/۱۰۵) است؛ که به ترویج علم و تربیت طلاب می‌پرداختند.

عالمان و دانشمندان اسماعیلی ساکن این سرزمین نیز از این قافله عقب نمانده در منازل خود جلساً درس و بحث برقرار می‌کردند. یعقوب بن کلس هر سه شنبه در منزل خود مناظرات علمی بین فقهاء و متکلمان برگزار می‌کرد (همان، ۷/۲۹). علاوه بر علمای اسماعیلی، سه گروه دیگر نیز در

منازلشان به آموزش علم به طلاب می‌پرداختند. یک گروه علمای اهل سنت بودند(همان، ۵/۲۹۶). گروه دوم طبیبان بودند که به مقتضای علم طب و عدم امکان تدریس در مساجد، در منزل به تدریس می‌پرداختند. مانند حکیم مبشر بن فاتک، طبیب مشهور که تعلیم طبابت را در منزلش انجام می‌داد(معجم الادباء إرشاد الاربیلی معرفه الأدب، ۱۹۹۳، ۵/۲۲۷۱). گروه سوم بانوان اندیشمند بودند؛ از معروفترین این بانوان می‌توان به الفخره بنت المبشر فاتک در فسطاط(الحافظ السلفی، بی‌تا، ۸۲) و محدثه خدیجه و خواهرش طرفه، دختران محدث ثقہ أبي العباس الرازی در اسکندریه اشاره کرد(الحافظ السلفی، بی‌تا، ۸۳-۶۵).

علاوه بر مکان‌ها یاد شده دو مکان علمی دیگر که هم نشان دهنده اوج شکوفایی علمی در قلمرو فاطمیان هستند و هم خود نقش بسزایی در ایجاد این شکوفایی ایفا کردند؛ کتابخانه‌ها و دارالعلم‌ها هستند. تمام مراکز فرهنگی مانند مساجد و مدارس مخزن‌های کتاب داشتند. کتابخانه‌ها در زمینه‌های مختلف علوم و فنون کتاب داشتند و برای آنها ساختمان‌های مخصوص و اتاق‌های متعدد برپا می‌کردند؛ و خازنان، مشرفان و ناظران بر آنها می‌گماشتند(تاریخ تمدن اسلامی، ۱۳۸۶، ۶۳۳). از کتابخانه‌های مهم دوره فاطمی، کتابخانه شخصی العزیز بالله، پنجمین خلیفه فاطمی بود او در کاخ اختصاصی خود کتابخانه اختصاصی دایر نمود و آن را «خزانه الكتاب» نامید(المقفي الكبير، ۲۰۰۶، ۲/۳۷۹). علاوه بر کتاب مقدار زیادی ابزار مربوط به هندسه و هیئت در آن وجود داشت(تاریخ تمدن اسلامی، ۱۳۸۶، ۶۳۳). در کنار کتابخانه بزرگ خلیفه العزیز بالله، کتابخانه‌های شخصی سران و منتسبان به خلفاً هم بود که در پیروی از خلیفه و برای رواج فرهنگ کتاب دوستی در کاخ‌های خود بنا کرده بودند(تاریخ تمدن اسلامی، ۱۳۸۶، ۶۳۳). کتابخانه تنها اختصاص به قصر نداشت. به عنوان نمونه، مسجد الازهر علاوه بر آن که یک دانشگاه بود دارای کتابخانه مهمی نیز بود. کتابخانه‌ها گاه در کنار مراکز درمانی بنا می‌شد تا پزشکان به راحتی فرصت استفاده از کتابها را جهت ارتقاء سطح علمی داشته باشند(النجوم الزاهره في ملوك مصر والقاهرة، قاهره، بی‌تا، ۴/۳۲).

دارالعلم نیز به معنای کتابخانه‌های عمومی امروزی است؛ که علت اصلی ایجاد آن توسط الحاکم بالله در سال ۳۹۵ هـ، فراهم کردن کتابخانه‌ای بود که عموم افراد که از خرید و تهیئة کتاب به علت گرانی ناتوان بودند از آن بهره ببرند؛ و در موقعي به دستور برخی از حاکمان فاطمی در این مکان، کلاس درس و بحث و گاه مناظره و مباحثه علمی میان عالمان دین نیز انجام می‌شد(تاریخ تمدن اسلامی، ۱۳۸۶، ۶۳۵). مسلمًا این پیشرفت علمی به دلایل مختلفی در این مقطع از زمان نمود پیدا کرده است و عوامل مختلفی بر آن تاثیر داشته‌اند. که در این میان نقش حاکمان و سیاست‌های آنان در این زمینه را نمی‌توان نادیده گرفت.

در ارتباط با اوضاع علمی حاکم بر مناطق تحت سلط خلفای فاطمی و تأثیر آن بر دیگر جنبه‌های زندگی اجتماعی مردم آن زمان آثاری چند به رشته تحریر در آمده است؛ از جمله: اهداف، وظایف و کارکرد آموزشی مراکز علمی فاطمیان (فرمانیان؛ بهرامی، ۱۳۹۰)، کارکرد مراکز علمی فاطمیان

مصر در توسعه اندیشه و تفکر مذهب اسماعیلی(موگویی و دیگران، ۱۳۹۴)، سیاست علمی و فرهنگی فاطمیان در مصر(جان احمدی؛ سالاریه، ۱۳۹۱) و ...اما آنچه که این پژوهش را از این دست پژوهش‌ها متمایز می‌کند پیدا کردن نقش سیاست گذاری‌های خلیفه المعز فاطمی در این راه، به عنوان یکی از رهبران سیاسی - اجتماعی جامعه است. چرا که سیاست گذاری‌های حاکمان و عملکرد آنها همواره نقش بسیار پررنگی در تحولات علمی یک منطقه ایفا می‌کنند. از این رو برای دست یافتن به این هدف کتاب مجالس المسایرات قاضی نعمان به منظور شناسایی سیاست‌گذاری‌های علمی خلیفه المعز، در راستای رشد علمی جامعه زمان خود مورد بررسی قرار گرفت. کتابی که در آن مطالب ارزندهای در مورد چهار خلیفه نخست فاطمی مخصوصاً «معز» مطرح می‌شود.

۲. قلمرو فاطمیان نماد شکوفایی علمی

در مقام توصیف شکوفایی علمی در قلمرو خلفای فاطمی، آنچه که از مکان‌های علمی مهم‌تر به نظر می‌رسد؛ روحیه علمی حاکم بر جامعه مصر در این زمان است. امری که می‌توان آن را پایه و اساس ایجاد این مراکز علمی دانست. مردم در این زمان به دنبال کسب علم و دانش بودند؛ به گونه‌ای که هنگام تدریس محمد بن سلیمان ابوبکر نعالی (م. ۳۸۰) در مسجد؛ فضای گردآگرد هفده ستون پر می‌شد(الخطط التوفیقیه الجدیده لمصر القاهره و مدنها و بلادها القديمه و الشهيره، ۱۹۸۰، ۱/۴۹). چنان نشاط علمی در الأزهر به پا بود که به غیر از روزهای معمول هفتنه، علما در روزهای جمعه پس از نماز هم به مباحثه و مناظره فقهی می‌پرداختند(عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ۱۹۹۸، ۵۰۶). حلقه‌های درس در قصر خلفا با شور و نشاط علمی همراه بود. قاضی نعمان در این باره می‌گوید: «هنگامی که امام معز، مردم را به سوی علم و دانش سوق می‌داد کتابی به من داد و امر کرد در هر روز جمعه در مجالسی که در کاخ خلافت برپا می‌شود در برابر مؤمنان، آن کتاب را قرائت کنم. در موقع خواندن کتاب به اندازه‌ای از دحام جمعیت می‌شد که جایی برای تازه واردین در مجلس نبود و صدا به اجتماع نمی‌رسید(المجالس والمسایرات، ۱۱۹۶.ه.ق، ۱۳۲)».

با توجه به این روحیه علم آموزی در میان مردم سیاست‌های خاصی از جانب حکومت برای پاسخگویی به این نیاز جامعه در نظر گرفته شد؛ که خود این سیاست‌ها نیز باعث رونق علمی هرچه بیش‌تر این منطقه شد. از جمله این سیاست‌ها عبارتند از:

۱. تکریم و برطرف کردن نیازهای مادی طلاب و استادی: به عنوان مثال در مسجد الأزهر حجره هایی برای دانشجویان تأسیس شد و خانه هایی نیز برای اقامت استادان خریداری شد؛ و به جامع الأزهر افزوده شد (المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، بی تا، ۲۷۶-۲۷۷). ابن جبیر یکی از شاهدان عینی درباره امکاناتی که در اختیار دانشجویان و طالبان علم قرار داده می‌شد چنین شرح می‌دهد: به هر دانشجو خانه‌ای برای نشستن و استادی برای آموختن در هر رشته‌ای که می‌خواهد

فرا بگیرد و همچنین شهریه‌ای برای برآوردن احتیاجاتش داده می‌شد. توجه خلیفه به طلاب غریبه بسیار بود، تا آن درجه که برای آنان گرمابه و بیمارستان ویژه اختصاص داده بود(سفرنامه ابن جبیر، ۷۷).

۲. همگانی کردن آموزش: خلفای فاطمی تلاش‌ها و اقدامات بسیار انجام دادند که آموزش علوم مختص به طبقه یا گروه خاص نباشد؛ به عنوان مثال بعد از عزیز جانشین وی الحاکم بالله در سال ۳۹۵ق مرکزی علمی ایجاد نمود(المقفى الكبير، ۲۰۰۶، ۲/۳۷۹)؛ و دستور داد کتابهای موجود در کاخ‌ها به دارالعلم انتقال داده شود. وی همچنین با خرید کتاب، مجموعه بزرگی از کتاب را در این کتابخانه گرد آورد(همان؛ وقف و ساختار کتابخانه‌های اسلامی، ۱۳۷۴، ۴۶). این کتابخانه یک کتابخانه عمومی بود. بدین معنا که همه مسلمانان از طبقات مختلف برای مطالعه، نسخه برداری و فراغیری مباحث علمی از این کتابخانه بهره می‌برندن. همچنین در این کتابخانه وسائل نوشت افزاری از قبیل کاغذ، قلم و دوات برای طالبان علم فراهم می‌شود(المواعظ و الاعتبار بذكر الخطوط و الآثار، بی‌تا، ۲/۳۷۹). و از آنجا که قیمت کتاب در آن زمان گران بود و غالب مردم از خرید آن عاجز بودند، در برخی مواقع برای مطالعه و نقل کتابت کتابی اعلام عمومی می‌شد تا عموم مردم از آن استفاده کنند. کلاس‌های که در جامع الازهر برپا می‌شد در ابتدا اختصاصی بود اما دو سال بعد، این کلس که فقیهی اسماعیلی بود برای تشویق و جذب بیشتر دانش پژوهان و طلاب، خلیفه را بر آن داشت تا این کلاس‌ها را همگانی کند و الازهر را به صورت جامع درآورد(الازهر، ۱۹۴۶، ۷۳). او همچنین در کنار مردان برای زنان نیز کلاس‌های فقهی ترتیب داد(معجم السفر، ۱۹۹۳، ۱۱۳).

۳. برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی: دولت فاطمی در کنار تأسیس اماکن رسمی جهت آموزش، برای انتقال دانش مورد نظر به متعلم‌ان، کرسی‌های آزاد اندیشی به راه اندخته بود. در این راستا دولت فاطمی در سالهای اولیه حضور خود در مصر اقدام به تشکیل انجمن‌های علمی جهت بحث، مناظره، آموزش و بیان اعتقادات اسماعیلی نمود. به عنوان مثال یعقوب بن کلس انجمن‌هایی برای مباحثه در موضوع شعر، تاریخ، فقه، کلام و امثال آن ترتیب داد(تاریخ تمدن اسلامی، ۱۳۸۶، ۶۳۴). در زمان خلافت الحاکم، این انجمن‌ها رونق داشت و در حوزه‌های علمی، ادبی و اعتقادی تشکیل می‌یافت. در این نشست‌های علمی، دانشمندان نامی در رشته‌های حساب، منطق، فقه، پژوهشی و دیگر دانش‌ها گرد هم آمدند و به بحث و گفتگو می‌پرداختند(المواعظ و الاعتبار بذكر الخطوط و الآثار، بی‌تا، ۳۷۹-۲/۳۸۰). این کرسی‌های آزاد اندیشی زمینه مهاجرت فارغ التحصیلان اهل علم از نظامیه بغداد را فراهم آورد و شخصیت‌های چون طرطوشی، محمد بزرگ یوسف بن عبدالعزیز المایرقی، فقیه یحیی بن ابی ملول الزانی و الحافظ السلفی به مصر رفتند(الحیاء العلمیہ فی مصر الفاطمیہ، ۲۰۰۸، ۱۴۸). همه آنچه که گفته شد تنها ترسیمی کوچک از تصاویر ارائه شده از اوضاع علمی مصر در زمان خلفای فاطمی در منابع برجا مانده از این دوره است. اما آنچه که در این

پژوهش مورد توجه است شناسایی طرز تفکر خلیفه المعز فاطمی در مورد علم و تاثیر آن بر ایجاد این چنین فضایی است.

۴. قاضی نعمان و کتاب مجالس المسایرات

ابوحنیفه محمد بن نعمان، معروف به قاضی نعمان، پایه گذار فقه اسماعیلی و بزرگ ترین فقیه اسماعیلی است. قاضی نعمان به لحاظ علمی از مقام شامخی برخورداربود؛ به گونه‌که تمام متونی که سرگذشت ایشان را ذکر کرده اند، حتماً این نکته را یادآور شده اند که او نه تنها در زمان خود، که در طول تاریخ اسماعیلیه فقیهی ممتاز و یگانه به شمار می‌رفته است. کسانی همچون ابن خلکان (شرح الاخبار فی فضائل ائمۃ الاطهار، ۱۴۱۴ ه.ق، ۵/۴۱۵) و یافعی (مرآه الجنان و عبرة الیقطان، ۱۳۹۰ ه.ق، ۲/۷۸) بر این امر اذعان کرده‌اند؛ قاضی نورالله شوستری در اشاره به این امر اینگونه می‌نویسد: «قاضی نعمان در غایت فضل و از اهل قرآن و عالم به معانی آن بود و عالم بود به وجوده فقه و اختلاف فقها و عارف بود به وجوده لغت و شعر و تاریخ، و به حلیه عقل و انصاف آراسته بود و در مناقب اهل بیت چندین هزار ورق تالیف نموده بود به نیکوترین تالیفی و لطیف‌ترین سجعی (المجالس المؤمنین، ۱۳۷۵ ه.ق، ۵۳۸)».

قاضی نعمان علاوه بر مقام شامخ علمی به لحاظ سیاسی نیز از جایگاه والایی در دستگاه خلافت فاطمیان برخوردار بوده؛ و عهده دار مسئولیت‌های کلیدی و مهمی همچون مقام قاضی القضاطی بود. ایشان از ابتدای دعوت فاطمیان همراه آنان بود و چهار خلیفه نخست فاطمی را خدمت کرد. تالیفات قاضی نعمان از عوامل مهم تحکیم پایه‌های حکومت فاطمی به شمار می‌روند. آقای حسینی جلالی، محوریت خدمات قاضی نعمان را با استفاده از آنچه خودش در المجالس والمسایرات نقل کرده است، چنین ذکر می‌کند: ایشان از سال ۳۱۳ تا ۳۲۲ ه.ق مسئولیت رساندن اخبار را به عبیدالله و قائم عهده دار بوده است. از سال ۳۲۲ تا ۳۳۴ ق در زمان خلیفه دوم فاطمی، القائم بامرالله، علاوه بر اینکه مسئولیت رساندن اخبار را به خلیفه به عهده داشت؛ به استنساخ کتب برای اسماعیل فرزند قائم نیز می‌پرداخت. از سال ۳۳۴ تا ۳۴۱ ق هنگامی که اسماعیل خلیفه سوم فاطمی شد و لقب ابی طاهر المنصور بالله را بر خود نهاد، جایگاه مؤلف تا قضاوت ارتقا یافت. در بین سالهای ۳۳۴ تا ۳۳۷ ق منصور او را قاضی شهر طرابلس کرد. در سال ۳۴۱ ق در عهد معز، خلیفه چهارم فاطمی، شوکت و عظمت نعمان افزایش یافت. (المجالس والمسایرات، ۱۱۹۶ ه.ق، ۳۵۱) و بسیاری از آثار ایشان در همین زمان به رشته تحریر درآمد. در سال ۳۶۲ ق معز به مصر نقل مکان کرد؛ و قاضی نعمان نیز همراه او به مصر رفت و معز با کمک‌های فکری او، پایه‌های حکومت را بر مبنای اسلامی و شیعی استوار کرد و شهر قاهره را بنیان نهاد. در سال ۳۶۳ ق - کم تر از یک سال بعد از ورود به مصر - قاضی نعمان درگذشت (شرح الاخبار فی فضائل ائمۃ الاطهار، ۱۴۱۴ ه.ق، ۱/۲۳-۲۰).

یکی از جنبه‌های بسیار برجسته شخصیت قاضی نعمان اهتمام او به نویسنده‌گی است. او به دلیل تالیفات فراوان، در زمرة پرکارترین نویسنده‌گان فاطمی قرار گرفته است. البته تالیفات قاضی نعمان نیز از گزند آسیب در امان نمانده و امروزه تنها بخشی از آنها بر جای مانده است. اما اثری که در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد کتاب مجالس المسایرات قاضی نعمان است. این کتاب در نسخه آصفیه با عنوان «المجالس و المسایرات فی تاریخ الاسماعیلیه و عقائدہم» آمده است ولی ظاهراً اسم اصلی آن «المجالس و المسایرات و المواقف و التوقيعات» است که با محتوای کتاب همخوانی بیشتری دارد. از لابلای کتاب جایگاه قاضی نعمان در دولت فاطمیان مصر و مسئولیت‌های مختلف دینی مذهبی و سیاسی دیوانی وی آشکار می‌شود. کتاب نشانگر آنست که قاضی نعمان نسبت به علوم اولین و آخرین آگاهی داشته و در هر دانش و فنی متبحر بوده و نسبت به علوم و دانش‌های ظاهر و باطن و احکام دین و اصول و فروع آن و نیز علوم ریاضی و پزشکی و هندسه و نجوم و فلسفه آگاهی کامل داشته است. و در مباحث لغوی نیز ید طولانی دارد. این کتاب بیشتر جنبه تاریخی دارد؛ و در آن مسائلی درمورد چهار خلیفه نخست فاطمی مخصوصاً «معز» مطرح می‌شود. اما در اینجا ذکر این نکته الزامی است که کتاب المجالس و المسایرات تنها یک کتاب تاریخی در ارتباط با واقایع سیاسی نیست؛ بلکه در آن می‌توان بسیاری از اطلاعات مربوط به جامعه آن زمان را مشاهده کرد؛ و به نوعی تاریخ اجتماعی آن دوره را به نظره نشست.

۴. سیاست‌های علمی خلیفه المعز

۱. تشویق مردم برای یادگیری علوم

در کتاب المجالس بارها دیده می‌شود که خلیفه المعز فاطمی سعی در تشویق مردم، برای رفتن به سوی علم و علم آموزی را دارد. او برای رسیدن به این هدف از چند روش استفاده می‌کند؛ که عبارتند از:

۱.۱. تشویق به پرسش

چهارمین خلیفه فاطمی در مسیر تشویق جامعه زمان خود به فراگرفتن علوم مختلف، انگشت بر ساده ترین و پر بازده‌ترین راه می‌گذارد. راهی که در عین سادگی می‌تواند به وجود آورنده و پرورش دهنده تمام علوم باشد، و آن راه پرسش است. کنجکاوی یکی از غرایز فطری انسان است، که همواره او را به سمت دانستن سوق می‌دهد و انسان را از تاریکی جهالت بیرون کشیده به سمت روشنایی دانستن رهنمون می‌شود. معمولاً این غریزه انسانی در قدم نخست به وسیله سؤال به سر منزل مقصود نزدیک می‌شود. انسانی که می‌پرسد بدون شک در پی جواب پرسش خود می‌رود؛ و با پیدا کردن جواب بر علم و دانسته‌های خود می‌افزاید؛ و آن را در مسیر زندگی بهتر به کار می‌گیرد. المعز با توجه به این نکته سعی می‌کند فرهنگ پرسش و پرسیدن را در جامعه خود زنده نگه دارد.

به گونه که اهمیت پرسیدن را به مردم گوشزد می‌کند؛ و از آنها می‌خواهد در این راه قدم بردارند. قاضی نعمان اهتمام خلیفه معز در این امر را اینگونه بیان می‌کند:

«روزی نزد خلیفه معز همراه جماعتی از دوستان و پیروانش نشسته بودیم؛ او مدتی مکث کرد و ما ساکت بودیم، سپس سر برداشت و نگاهی به ما انداخت و گفت: شمارا چه شده که این گونه ساکت مانده اید؟ آیا ما شما را در تنگنا گذاشته ایم؟ آیا نمی‌خواهید چیزی بپرسید که از آن بهره ای ببرید؟ از ما در باره امر دینتان بپرسید، شاید مهابت ما موجب شده که از پرسیدن بترسید، در حالی که ما در باره هر چه بخواهید پاسخ کافی و علم سودمند داریم. اصحاب رسول خدا(ص) گاه به سبب هیبت حضرت چیزی نمی‌پرسیدند، اما اعراب بادیه نشین بر حضرت وارد می‌شدند و بدون پرسش از هر چه برایشان پیش می‌آمد، باز نمی‌گشتند. و اصحاب رسول خدا(ص) آرزوی آن داشتند که کسی از اعراب بباید و در حضور آنان چیزی بپرسد تا آنها پاسخ را بشنوند.^۱»

۴.۱.۲. توصیه در مورد دقت و توجه در محتوای علوم

خلیفه المعز در مسیر تشویق مردم به فرا گرفتن علم تنها به گسترش فرهنگ پرسشگری در میان مردم بسنده نکرده، سعی می‌کردد آنان را از توجه خشک و ظاهری به علوم بازداشت؛ و متوجه محتوای علوم کند. به طوری که قاضی نعمان در کتاب المجالس قسمتی را به این امر اختصاص داده و سخنان خلیفه در این باب را ذکر کرده است؛ که خواندن این متن خود به روشنی نشان دهنده این امر است.

«شنیدم از خلیفه معز که می‌گفت: قطعاً تخلف کرده اند آن مردمی که از درک علومی که می‌خواهند، باز می‌مانند، هرگاه کسی از آنان در یکی از اواب علمی که طلب می‌کند نظر افکند و دنبال کامل کردنش نباشد، و اگر نظر یا خواندن و شنیدنش کامل باشد، در آن تدبیر نکند و آن را به اتقان نرسانده، باب دیگری آغاز کند و آن را به خاطر نمی‌سپارد و بر حقیقتش و بر آن چه اقتضا می‌کند که در باب بعد بباید، آگاهی نمی‌یابد. و بدین ترتیب از بابی به باب دیگر و از کتابی به کتاب دیگر و از علمی به علم دیگر می‌رود. این شخص پیوسته در کوری و حیرت گمراهی است و از آن چه طلب می‌کند به ظفر نمی‌رسد و فایده چندانی نمی‌بیند، مگر مانند کسی که مرون سریع و گذرایی کرده. اما اگر کسی این گونه بود که چون در علمی بنگرد، قصد آن را داشته و به آن تعلق یابد و دنبال حفظش باشد و در اولین باب آن علم نگاه عمیق بیندازد و در آن دقت نظر کافی به خرج دهد، تا خوب به خاطر سپارد و به آن و همه جوانب احاطه علمی یابد، پس چیزی از آن باقی نماند، مگر این که این گونه پرداختنش به آن علم، درهای بخش های بعد را به رویش می‌گشاید و حفظ کردن بقیه را برایش آسان می‌سازد و از آن به چیزی که دوست داشت، چنان چه باشد، خواهد رسید. پس این گونه است که نگاه به بابی از علم نکند مگر بعد از حفظ کردن باب

^۱ - قاضی نعمان، المجالس والمسایرات، تحقیق حبیب فقهی، بیروت، دارالمنتظر، ۱۱۹۶، ص: ۲۷۲.

پیشین و عمل کردن روی آن به همان وصفی که بیان کردم. پس مردم در این مورد در حق خود کوتاهی می کنند و با عجله ای که به خرج می دهنند، از علم باز می مانند.^۱

۴.۱.۳ تقریع و تو بیخ برای تخلف از طلب علم

المعز همان قدر که در تشویق مردم برای طلب علم اصرار داشت و آنان را به پرسش گری و رسیدن به محتوای علم تشویق می کرد. آنان را نیز از تنبلی و کاهلی در راه طلب علم بر حذر می داشت. بهترین مصدق برای این مطلب سخنان معز در مجلس بزرگان فاطمی میباشد که قاضی نعمان آن را اینچنین به رشتہ تحریر درآورده است:

«روزی در محضر امام معز الدین صلوات الله عليه نشسته بودم که از بی رغبته مردم در کار خیر و روی گرداندنشان از آن و باز ماندنشان از طلب علم و حکمت سخن گفت ... سپس فرمود: به خدا قسم که بسیاری از اولیاء و بندگان خود را که برای خود اختصاص داده بودیم، در امر دنیا به کفایت رساندیم، و آنها را از آن چه می خوردیم، خوراندیم، و از آن چه می پوشیدیم، پوشاندیم و آنها را در آن چه داشتیم، شراکت دادیم. پس آنان از آن چه روزی شان کردیم می خورند و می پوشند و مالکیت دارند، بدون رنج و خستگی و بدون هیچ تکلفی .. حال وقته می خواهیم ... آنها را بر حدود دینشان واقف گردانیم و سنن پیامبرشان که درود خدا بر او و خاندانش باد و نیز آن چه را خدای عز و جل برایشان فرض کرده را برایشان توضیح دهیم، و می خواهیم از آن حکمتی که نزد ما به ودیعه گذاشت، بر آنها حکم کنیم، به سبب امیدی که در اموری چون بهتر شدن احوالشان و زینت یافتن اوضاعشان و بالا رفتن درجاتشان و ملحق شدنشان به اهل علم و حکمت و فضل داریم، در این مردم از خیرخواهی مان موقفی نمی بینیم، نه در آن رغبته نشان می دهند و نه در باره اش پرسش و نیازی دارند. گاه پیش آمده که می خواستم آنان را به سبب کوتاهی شان در این امر سرزنش کنم، پس ازشان در باره چیزی که به سبب جهلهشان درک نمی کنند، پرسیدم، به این سبب که روی گردانی آنها از عمل به حکم آن حلال نیست و خدای عز و جل آن را برایشان فرض و واجب کرده و بر پرسیدن و پیگیری حکمکش مکلف ساخته، اما از اینان جز چشمانی که فقط نگاه می کنند و دهان های بازی که خمیازه می کشند و اجسامی که خالی از علم و حکمت است، ندیدم، تا جایی که از مورد خطاب دادنeshan در این امور به خود بازگشتم و خود را ملامت کردم. چه وقت سینه ها برای چنین مردمی گشاده خواهد شد و به آنان اجازه کسب بهره ای داده می شود؟ یا کی نفسشان اجابت می کند (تا چیزی بیاموزد) و با دستاورد مفیدی به سویشان باز گردد؟ ... ما از اولیا و دوستانمان خواستیم که در دنیا چنان عالم شوند که همه اهل آن درجه فضلشان را بشناسند، و گرنه پناه بر خدا، اگر یکی از دشمنان ما بر کسی از دوستانمان چیره شود و از وی همانی را که ما پرسیده بودیم، بپرسد مثل امر دین و اعتقادش و این که امامت و ولایت ما چگونه

^۱ - قاضی نعمان، المجالس والمسایرات، تحقیق حبیب فقهی، بیروت، دارالمنتظر، ۱۱۹۶، ص: ۳۱۲.

نردهش واجب شده، و چه بسا این شخص از گروه ما شناخته بشود و جزو اولیای ما به شمار آید، این فرد چیزی از علم در خود نمی‌یابد، اگر چنین کسی باشد، آیا این حالت (پناه بر خدا) نقصان بر ما نیست و بدین وسیله راه را برای طعن در مذهب ما و نسبت دادن جهل به ما و عیب و ایراد بر آن چه داریم، باز نمی‌کند؟^۱

۲.۴ پیشگامی در طلب علم و یادگیری آن

خلیفه المعز تنها به تشویق و توبیخ مردم برای رفتن به سمت علم‌آموزی بسنده نمی‌کرد. بلکه خود در این کار پیشرو بود؛ و سعی می‌کرد علوم مختلف را فرا بگیرد. قاضی نعمان در کتاب المجالس به عالم بودن المعز در علوم مختلف اشاره می‌کند؛ و او را از عالمان زمان خود می‌داند. المعز همواره با ترتیب دادن مجالسی سعی می‌کرد عالمان را جمع کرده زمینه را برای پیشرفت علوم مختلف مساعد کند. کتاب مجالس نیز بیشتر در پی گذارش اتفاقات و بحث‌های رخ داده در این مجالس می‌باشد. به گونه‌ای که گاه در آن بحث علمای نحو بر سر معنای یک کلمه نیز ذکر شده است. علاوه بر این المعز را می‌توان یکی از مخترعان زمان خود برشمرد. قاضی نعمان در کتاب مجالس المسایرات او را مخترع خودنویس می‌داند؛ و اختراع خودنویس توسط ایشان را اینگونه شرح می‌دهد:

«در حضور امام معز الدین صحبت از قلم شد، او ... فرمود: می‌خواهیم قلمی بسازیم که با آن بدون یاری گرفتن از دوات نوشته شود و جوهرش در درونش باشد. پس هر گاه انسان بخواهد، آن قلم به کمکش بباید و هر چه بخواهد با آن بنویسد، وقتی آن را کنار بگذارد، جوهرش بالا رود و نوک قلم خشک شود و نویسنده آن را در جیب خود یا در هر جایی که بخواهد، می‌گذارد، بدون این که تاثیری بگذارد یا چیزی از جوهر آن ترشح کند. و اثر آن نخواهد بود مگر وقتی که مورد استفاده قرار گیرد و آن را برای نوشتمن به کار گیرند. پس این وسیله عجیبی خواهد بود و ما سراغ نداریم که کسی در ساخت آن بر ما سبقت گرفته باشد، و این برای هر کس که در آن تأمل کند و وجه معنای آن را بشناسد، دلیل بر حکمت بالغه خواهد بود. من پرسیدم: آیا چنین چیزی ممکن است، فرمود: ان شاء الله که می‌شود. پس جز چند روز مختص‌الزمانی نگذشت که صنعتگری که سفارش و چگونگی ساخت آن را به وی داده بود، با قلم آمد، قلمی ساخته شده از طلا، که جوهر در آن ریخت و نوشت، پس نوشت و جوهر بیشتری به مقدار نیاز بر آن اضافه کرد پس خلیفه امر کرد که بخش هایی از آن قلم اصلاح شود. صنعتگر آن را اصلاح کرد و آورد، و این قلمی شده بود که در دست بازی می‌کرد و به هر زاویه‌ای می‌چرخید و هیچ جوهری از آن نمی‌ریخت. و هر گاه نویسنده آن را می‌گرفت و با آن می‌نوشت، بهترین نوشتمن را به هر مقدار که می‌خواست به نگارش در می‌آورد.

^۱ قاضی نعمان، المجالس و المسایرات، تحقیق حبیب فقهی، بیروت، دارالمنظر، ۱۱۹۶، ص: ۱۵۳-۱۵۶.

سپس هر گاه آن را از روی ورق کتاب بلند می کرد، قلم جوهر را نگه می داشت. پس من وسیله عجیبی را دیدم که تصور نمی کردم مانند آن را ببینم^۱.

۴. ۳ تلاش برای پاک نمودن صاحت علوم از خرافات

خرافات به معنای اعتقاد غیرمنطقی به تأثیر امور ماورای طبیعت و خلاف عقل و علم و تجارب شهودی در امور طبیعی است. به عبارت دیگر، هر نوع اندیشه باطل و خلاف واقع را خرافه می گویند. معمولاً در خرافه، رویدادها و حوادثی که با هم ارتباط منطقی ندارند، به یکدیگر ربط داده می شوند و یا علت و معلول یکدیگر دانسته می شوند. و در کل باید گفت، خرافات پندارهای موهومی هستند که نه تنها ریشه در علم و عقل و شرع نداشته بلکه حتی پایه ای در خیال و تخیل نیز ندارد. آنها می توانند بر وهم می باشند؛ و به مرور به گفتار و کردار تبدیل می شوند. که این خود از نظر روانی، ریشه در جهل و ترس دارد.^۲ خرافات همواره در کنار علوم مختلف رشد کرده اند و هر کجا که انسان نتوانسته برای سوالاتش پاسخ درست پیدا کند یا به علت واقعی یک پدیده دست یابد؛ خودنمایی کرده انسان را به بیراهه کشانده است. و در بسیاری اوقات مانع انسان برای رسیدن به جواب های درست شده است.

با توجه به کتاب المجالس و المسایرات می توان گفت که خلیفه المعز فاطمی، به عنوان رهبر سیاسی - اجتماعی جامعه، همواره در صدد زدودن خرافات از صاحت علوم بود. او برای رسیدن به این هدف گاه از سخنان منصور، سومین خلیفه فاطمی که یکی از منجمان زبردست زمان خود بود، یاد کرده گوشزد می کند که هدف منصور از یادگیری این علم پیشگویی و ... نبوده است. بلکه او این علم را به دلیل اینکه نشان دهنده حکمت خدا و تاثیر او بر حرکت کواکب بوده است آموخته است.^۳ او همچنین در زمان خلافت خود، هنگامی که خشک سالی سر تا سر قلمرو فاطمیان را فرا گرفته بود و مردم را آزار می داد، در مقابل منجمان که می خواستند علت خشک سالی را به گردن گردش صور افلaki انداخته و این امر را اینگونه توجیه کنند که چون فلاں ستاره در فلاں جا قرار گرفته پس خشک سالی به وجود آمده است؛ ایستاد. و با یادآوری واقعه که در زمان پیامبر(ص) رخ داده بود، مانع از ورود آنها به حیطه خرافات گشت و به نوعی با این کار میارزه نمود. این واقعه در کتاب المجالس اینگونه ذکر شده است:

«قاضی گفت: باران در زمان درو و وقت حاجت به آن کم شد. و منجمان گفته بودند که این سال تنگنا و قحطی است، پس خیلی طول نکشید تا این که خداوند از ابرها و آبهای و باران ها بر آنان

^۱ - قاضی نعمان، المجالس والمسایرات، تحقیق حبیب فقهی، بیروت، دارالمنتظر، ۱۱۹۶، ص: ۳۲۱-۳۱۹.

^۲ Vyse, Stuart A (2000). Believing in Magic: The Psychology of Superstition. Oxford, England: Oxford University Press. pp. 19-22.

^۳ قاضی نعمان، المجالس والمسایرات، تحقیق حبیب فقهی، بیروت، دارالمنتظر، ۱۱۹۶، ص: ۱۳۱.

فرستاد، آن چنان که از مدت‌های دور مانند آن را ندیده بودند. و این حالت چند روز طول کشید به طوری که مردم از عاقبت آن ترسیدند. و من در این هنگام در مجلس معز حضور یافتم و نزد او پیشگویی منجمان و آن چه گفته بودند، یاد آوری شد. او فرمود: این باران نیامد مگر برای تصدیق کلام رسول خدا(ص) در خبر مؤثری که از حضرتش رسیده و آن این که وقتی در مدینه بر مسلمانان باران بارید، برخی از مردم گفتند: به سبب فلان ستاره باران آمد و گروهی دیگر گفتند: به فعل و رحمت خدا بر ما باران آمد. رسول خدا (ص) فرمود: مردم دو دسته شدند، گروهی که به خدا ایمان آوردند و به مقدرات ستارگان کافر شدند و گروهی که به تاثیر ستارگان مؤمن شده، به خدا کفر ورزیدند. خلیفه معز (ص) فرمود: آن مردم همان طور که می‌دانید در امر قحطی و گرانی اتفاق نظر پیدا کردند، بر آن چه اتفاق پیدا کردند. و خدا بر خلاف اجماع و اتفاق آنان عمل کرد. البته اتفاق و اجماع آنها بر اساس گفته منجمان اشتباه نبود، که حتی همه سخن منجمان و آن چه پیشینیان آنها گفته بودند، دال بر همین سخشنان بود. و این عده چیزی نگفته بودند، مگر آن که اصحاب نجوم اوائل گفته بودند، و آن چه در کتاب‌ها آمده، بدون هیچ اختلافی بیانشان پذیرفته است. ولی خدای متعال امری را خواست که بر خلاف گفته آنان بود، و این در تصدیق رسول خدا (ص) بود و در تکذیب کسی که ادعای علم غیب داشت. علمی که خدا آن را جز به هر یک از رسولانش که مورد رضایتش باشند، به اطلاع کس دیگر نمی‌رساند.^۱

نتیجه گیری

سرزمین‌های واقع در شمال آفریقا در زمان حاکمیت خلفای فاطمی بر این منطقه، شاهد رشد چشم‌گیری در زمینه دانش افزایی و دانش طلبی در میان مردم بود؛ به گونه‌ای که جامعه در این زمان تلاش و جهد فراوان در یادگیری علوم به خرج می‌داد؛ و همین روحیه دانش‌طلبی آنها موجب پیدایش مکان‌های آموزشی بسیار مانند مساجد، جامع‌ها، کتابخانه‌ها، دارالعلوم‌ها و ... در این منطقه شد. همچنین باعث شد سیاست‌های همچون همگانی کردن آموزش، برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی و تکریم و برطرف کردن نیازهای مادی طلاب و اساتید از سوی خلفای فاطمی دنبال شود. اما آنچه که این پژوهش به دنبال آن بود پیدا کردن سرمنشاء این روحیه دانش طلبی در میان مردم با تکیه بر نقش خلفای فاطمی در ایجاد آن است؛ چرا که حاکمان به دلیل در دست گرفتن بعض قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در یک جامعه دارای نقش بسیار پر رنگی در پیشرفت یا عدم پیشرفت علمی جامعه خود هستند. از این رو نقش سیاست‌های علمی خلیفه المعز با تکیه بر کتاب مجالس المسایرات قاضی نعمان مورد بررسی قرار گرفت. و مشخص شد ایشان با بکارگیری سه سیاست عمده همچون: ۱- تشویق مردم برای یادگیری علوم از طریق تشویق آنان به پرسش، توصیه در مورد دقت و توجه در محتوای علوم، تقریب و تو بیخ برای تخلف از طلب علم ۲- پیشگام

^۱ - قاضی نعمان، المجالس والمسایرات، تحقیق حبیب فقهی، بیروت، دارالمنتظر ، ۱۱۹۶، ص: ۵۳۲.

شدن در طلب علم و یادگیری آن -۳- تلاش برای پاک نمودن صاحت علوم از خرافات، زمینه را برای پیشرفت علم در قلمرو خود هموار کردند.

كتاب نامه

- ابن ابی أصیبیعه، احمد بن القاسم، ۱۹۹۸، عیون الأنباء فی طبقات الأطیاء، بیروت: دارالكتاب العلمیه.
- ابن تعری، جمال الدین ابی المحسن یوسف، بیتا، النجوم الزاهره فی ملوك مصر و القاهرة، قاهره: المؤسسه المصريه العامه، بیتا، جلد: ۲ و ۴.
- ابن جبیر، محمد بن احمد، ۱۳۷۰، سفرنامه ابن جبیر، مترجم: پرویز اتابکی، مشهد: آستان قدس رضوی.
- ابن خلکان، احمد بن محمد، بیتا، وفیات الأیان و أبنیاه انباء الزمان، تحقيق احسان عباس، لبنان: دارالثقافه، جلد: ۱، ۲، ۵ و ۷.
- جان احمدی، فاطمه؛ سالاریه، صفورا، بهار ۹۱، سیاست علمی و فرهنگی فاطمیان در مصر، فصل نامه تاریخ اسلام، سال سیزدهم- شماره ۴۹.
- خالد بن عبدالرحمن قاضی، ۲۰۰۸، الحیاہ العلمیه فی مصر الفاطمیه، بی جاء: الدار العربيه للموسوعات.
- خضر، احمد عطاء الله، بیتا، الحیاۃ الفکریه فی مصر فی العصر الفاطمی، قاهره: دارالفکر.
- زیتون، محمد محمود، بیتا، الحافظ السلفی، اسکندریه: مؤسسه شباب الجامعه.
- زیدان، جرجی، ۱۳۸۶، تاریخ تمدن اسلامی، ترجمه علی جواهر کلام، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- ساعاتی، یحییٰ محمود، ۱۳۷۴، وقف و ساختار کتابخانه‌های اسلامی، ترجمه احمد امیری شادمهری، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
- سلمی، الحافظ، ۱۹۹۳، معجم السفر، تحقيق عبدالله عمر البارودی، بیروت: دارالفکر.
- سیوطی، جلال الدین، بیتا، حسن المحاضرات فی تاریخ مصر و القاهرة، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهیم، بی جاء، دار احیای الكتب العربيه، جلد: ۲.
- شوشتی، قاضی نورالله، ۱۳۷۵، مجالس المؤمنین، تهران: کتاب فروشی اسلامیه.
- عبدالمجید، یونس؛ توفیق، عثمان، ۱۹۴۶، الازهر، قاهره: دارالفکر العربي.
- فرمانیان، مهدی؛ بهرامی، حمزه علی، پاییز ۱۳۹۰، اهداف، وظایف و کارکرد آموزشی مراکز علمی فاطمیان، فصل نامه سخن تاریخ، شماره ۱۴.
- قاضی نعمان، ۱۹۶۵.ق، المجالس والمسایرات، تحقيق حبیب فقهی، بیروت: دارالمنتظر.

- قاضی نعمان، ۱۴۱۴، شرح الاخبار فی فضائل ائمۃ الاطهار، تحقيق حسینی جلالی، بیروت: دارالشّقین، چاپ اول، جلد: ۱ و ۵.
- مبارک، باشا، ۱۹۸۰، الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهره و مدنها و بلادها القديمه و الشهيره، قاهره: التراث، جلد: ۱.
- المقریزی، ۱۹۹۶، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأمة الفاطميين الخلفاء، تحقيق دکتر محمد حلبي و محمد احمد، قاهره: احیاء التراث الاسلامی، جلد: ۳ و ۴.
- المقریزی، بیتا، المواقع و الاعتبار بذكر الخطط و الآثار، با حواشی خلیل منصور، بیروت: دارالكتب العلمیه ، جلد: ۲ و ۳.
- المقریزی، ۲۰۰۶، المقفی الكبير، تحقيق محمد الیعلوی، بیروت: دارالعرب الاسلامی، جلد: ۲ و ۷.
- موگویی، داریوش؛ خزائیلی، محمد باقر؛ نعمت الهی، پروین، تابستان ۱۳۹۴ کارکرد مراکز علمی فاطمیان مصر در توسعه اندیشه و تفکر مذهب اسماعیلی، فصلنامه تاریخ، شماره ۳۶.
- یافعی یمنی، ابومحمد عبدالله، ۱۳۹۰ هـ، مرآه الجنان و عبرة اليقظان، بیروت: مؤسسة الاعلمی، چاپ سوم، جلد: ۲.
- یاقوت الحموی، ۱۹۹۳، معجم الادباء إرشاد الاریب الى معرفه الأدب، فیق احسان عباس، بیروت: دارالغرب الاسلامی، جلد: ۵.
- Vyse, Stuart A (۲۰۰۰). Believing in Magic: The Psychology of Superstition. Oxford, England: Oxford University Press.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی