

ما خذ: ابن ایسر، الکامل: ابن بنا، حسن (بکما، مقدس، بادداشت‌ها)؛ ابن جوزی، عبد الرحمن، السنظم، به کوشش محمد عبد القادر عطا و مصطفی علی‌القادر عطا، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۱۹۲م؛ ابن جوزی، یوسف، مرآة الزمان، به کوشش علی سعیم، آنکارا، ۱۹۶۸م؛ ابن رجب، عبد الرحمن، النیل علی طبقات الحابلة، به کوشش هانزی لایتوس و سامی دقاں، دمشق، ۱۹۵۱ق/۱۳۷۰م؛ ابن للاشی، حمزه، ذیل تاریخ دمشق، به کوشش آدموز، بیروت، ۱۹۰۸م؛ ابن تکیر، البدایه، بنداری اصفهانی، فتح زریده النصر، مختصر تاریخ آل سلجوقي عمال الدین کاتب، بیروت، ۱۹۸۰ق/۱۴۲۰م؛ خطیب بغدادی، احمد، تاریخ بغداد، قاهره، ۱۳۴۱ق/۱۹۶۰م؛ کوشش شیب ارنوت و محمد نعیم عرقوسی، بیروت، ۱۹۸۴ق/۱۴۰۵م؛ علیسی، عبد الرحمن، السیف الاحمد فی تراجم اصحاب الامام احمد، به کوشش محمد محی الدین عبدالحید و عادل نویس، بیروت، ۱۹۸۴ق/۱۴۰۴م؛ نیز: [این](#)

[E1², S, Makdisi, George, «Autograph Diary of an Eleventh Century Historian of Baghdad» \[Ebn-e Bannū\], *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 1957, vol. XIX; id., «Muslim Institutions of Learnings in Eleventh Century Baghdad», ibid, 1961, vol. XXIV; id., «Nouveaux détails sur l'affaire d'Ibn 'Aqīl», *Mélanges Louis Massignon*, Dumas, 1957, vol. III; Massignon, Louis, *La passion de Husayn ibn Mansur Hallāj*; Paris, 1975.](#)

ایوانفضل خطیبی

ابو منصور تعالیی، نک: تعالیی، [این](#)

ابو منصور جعفانی، نک: آل محتاج، [این](#)

ابو منصور عجلی، ملقب به یسف، از غالیان مشهور شیعی در

اوایل سده ۲ق/۸م که پیر و انش به منصوره شهرت داشتند و جانکه از

زندگی و تعالیم وی پیداست، اهدافی سیاسی در سر داشته است و بدین

جهت از سوی عمال حکومت اموی کشته شد، قله‌های (ص ۲۸۸) ازوی

با عنوان منصور بن سعید یاد کرده است. [این](#)

وی به گزارش سعد بن عبد الله الشعرا (ص ۴۶) از قبیله عبدالقیس

بود، در حالی که ثمامی منابع دیگر ابو منصور را عجلی خوانده‌اند (نک: اشعاری، علی، ۹؛ بغدادی، ۱۴۹؛ تاکر، 66). این گزارشها نشان می‌دهند

که ابو منصور عرب بوده و نمی‌توان وی را جون برخی از غالیان سده ۲ق

از موالی دانست. ابو منصور که به گفته برخی مأخذ به مستنیز نیز شهرت

داشت (نک: سائل، ...؛ ابن حزم، ۴۰؛ ابن قتبیه، ۴۵/۵)، گرجه در اصل بادیه نشین

بود، اما در کوفه منزل داشت و گفته‌اند که خواندن و نوشتن نمی‌دانست

(اشعری، سعد، همانجا). درباره سابقه ارتباط وی با جریانهای شیعی،

به ویژه با شخص امامان باقر و صادق (ع) اطلاعات محدود است.

گفته شده که میلاد نامی از غالیان، دایه و مریب وی بوده است (نک: جاحظ، الحیوان، ۲۶۶/۲؛ ابن قتبیه، عیون، ۱۴۷/۲). به روایتی (نک:

کشی، ۳۰۴-۳۰۳) هنگامی که در محضر امام صادق (ع) از ابو منصور

نام برده شده، امام وی را لعن و نفرین کرد. وی که افکاری غلو‌آمیز

داشت، خود را به امام باقر (ع) متسبب ساخت، اما امام او را طرد کرد

و از وی تبری جست. در این هنگام بود که ابو منصور ادعای امامت کرد

و پس از وفات امام باقر (ع) اعلام کرد که امامت به وی منتقل شده

است (شهرستانی، ۱۵۸/۱). ابو منصور ادعای کرد که امام باقر (ع)

با وی پیش از این اتفاق ملاقات نداشت و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می‌داند

که این اتفاق را می‌داند و این اتفاق را می

«وَإِنْ تَرَوْا كَيْثِفًا مِنَ الشَّمَاءِ ساقِطًا...» (طور / ۴۴/۵۲) را مربوط به خوش می پنداشت و خود را همان قطعه افتاده از آسمان می دانست (ابن قتیبه، تأویل، ۸۷؛ اشعری، سعد، ۴۷؛ اشعری، علی، ۹). از همین روز است که ابو منصور به کسف شهرت یافت (ابن قتیبه، عيون، ۱۴۷/۲، المعارف، ۶۲۳؛ ابن رسته، ۲۱۸). گفته شده بیش از آنکه ابو منصور ادعای امامت کند و چنین پندارد که به معراج رفته است، بر این اعتقاد بود که «کسف» افتاده از آسمان، حضرت علی (ع) است (شهرستانی، ۱۵۸/۱؛ کرمانی، ۳۹). به گزارش ابن عذریه (۴۰۵/۲)، ابو منصور بر این باور بود که حضرت علی (ع) که کسف ساقط است، در «سحاب» به سر می برد، ملطی (ص. ۱۵) نیز بر همین مسأله تأکید کرده و گفته که ابو منصور بر این اعتقاد بود که علی (ع) در سحاب است و او نزد و قبیل از قیامت، خود و همراهانش به دنیا رجعت خواهد کرد. این اعتقاد که همان باور منسوب به «سبئیه» بوده است، توسط ابن عذریه و ملطی به ابو منصور نسبت داده شده است (نک: تاکر، ۷۴). همچنین است این اعتقاد که جریل در ابلاغ رسالت اشتباه کرده و می باشد بر حضرت علی (ع) نازل می شد که باور «غراییه» است و توسط برخی متایع به ابو منصور منسوب شده است (ابن ابی یعلی، ۳۳/۱؛ عبدالقدار، ۸۸/۱؛ تاکر، ۷۵). گرچه این افکار که به سبئیه و غراییه مربوط بوده، می تواند در نظام فکری غلوآمیز ابو منصور جایی پیدا کند، با اینهمه، دلیل استواری بر صحبت انتساب این افکار به ابو منصور وجود ندارد. از دیگر عقاید ابو منصور اینکه وی اعتقاد داشت، اول کسی که خداوند او را خلق کرده، عیسی (ع) است و سپس علی بن ابی طالب (ع) و از این رو این دونت را فاضل ترین خلق خداوند می دانست (اعشری، سعد، ۴۷-۴۸). این اعتقاد وی نیز که ذات آدمی را از نور و ظلمت ممزوج می دانست (همو، ۴۸)، بسیار قابل تأمل است (برای برخی دیگر از عقاید او که چندان مورد بحث قرار نگرفته، نک: جاخط، الحیوان، ۲۶۹/۲).

ظاهرًا ابو منصور چون برخی دیگر از غالیان شیعی با ابراز افکار غلوآمیز علاوه‌مند بود که جریان امامت را از خاندان پیامبر (ص) که مورد توجه شیعیان بوده‌اند، خارج کرده، با معرفی کردن خود به عنوان جانشین آنان، حرکتها و اهداف سیاسی خود را دنبال کند. ابو منصور در واقع خود را به عنوان یک رسول و نبی جانشین امام باقر (ع) می دانست و مرتبه‌ای نزدیک به مقام و منزلت حضرت علی (ع) برای خود قائل بود و در واقع با ابراز برخی افکار غلوآمیز ذریارة امامان شیعی، خود را نیز که جانشین آنان و در مقام و مرتبت الهی می دانست، برای پیروانش بزرگ و الهی قلمداد می کرد. وی با ابراز اینکه مانند پیامبر (ص) به معراج رفته و از سوی خداوند حامل پیام تبلیغ برای خاکیان است و اظهار اینکه وی پیامبر تأویل است، عقایدی را به پیروانش تلقین می کرد که می توانست در تهییج آنان در جهت یک هدف سیاسی به کار آید. ابو منصور بر این باور بود که مراد از بهشت، کسی است که به موالات و دوستی وی مأمور هستیم و او همان امام وقت است و در مقابل مراد از دوزخ شخصی است که خصم امام است و همگی مأمور

امر خود را به وی تغییض کرده و او را وصی خویش خوانده است (اعشری، سعد، سعد، ۴۶-۴۷)، اما به گفته این جزوی (ص ۹۷-۹۸) ابو منصور انتظار بازگشت امام باقر (ع) را می کشید و خود را خلیفة امام در زمان غیبت وی می دانست. همچنین ابو منصور بر این اعتقاد بود که حضرت علی (ع) «نبی رسول» است و نیز امامان حسن، حسین، علی بن حسین و باقر (ع) و خود وی پس از آنان به نبوت و رسالت رسیده‌اند. او خود را همچون ابراهیم (ع) خلیل الله می دانست (اعشری، سعد، همانجا؛ نیز نک: ابن فقیه، ۱۸۵) و به همین جهت بر این گمان بود که جریل بر وی نازل می شود.

ابو منصور معتقد بود که خداوند پیامبر (ص) را جهت تزیل و اورا جهت تأویل معموت کرده است و منزلت وی نزد رسول (ص) چون منزلت پیش از نون است نزد موسی (ع) (اعشری، سعد، ۴۷). وی که بر عدم انقطاع رسولان الهی حکم می کرد (نک: اشعری، علی، همانجا)، مدعی بود که پس از وی رسالت در ۶ تن از اولادش ادامه خواهد داشت که آخرین آنها مهدی قائم است (اعشری، سعد، همانجا). بدینسان ابو منصور ۷ تن از قریش و ۷ تن از بنی عجل را به عنوان انبیاء معرفی می کرد (ابن فقیه، همانجا)، اما جز پیامبر (ص) و ۵ تن از امامان شیعی معلوم نیست که ابو منصور کدام قرشی دیگر را به عنوان پیامبر و نبی در مجموعه ۷ تن از انبیاء قریش معرفی می کرد؟

پیش از بررسی دقیق تری از نحوه تفکر ابو منصور، چند گزارش دیگر می باید مورد مطالعه قرار گیرد: به گفته سعد بن عبد الله اشعری (ص ۴۶) ابو منصور مدعی بود که خداوند او را به سوی خود خوانده، با وی سخن گفته، دستش را بر سر او کشید و به وی گفته است: «بر و ای فرزند و خلق را بر من خوان» (نیز نک: ابوالمعالی، ۵۶). در گزارش سعد تصویر شده که خداوند با ابو منصور به فارسی سخن گفته و اورا «بس» خوانده بوده است. این گزارش در یک روایت که به یکی از اصحاب امام صادق (ع) مربوط می شود، تکرار می گردد (نک: کشی، ۳۰-۳). در حالی که در فرق الشیعه نویختی (ص ۳۴) آمده که خداوند با ابو منصور به سریانی سخن گفت. هر دو گزارش می توانند توجیه قابل قبول داشته باشند. به روی این عقیده نشان می دهد که ابو منصور چون بسیاری از غالیان شیعی، افکاری مبتنی بر تشییه داشته است. ابوالمعالی (همانجا) آورده است که ابو منصور می گفت: «صانع به صورت مردی است از نور، تاجی بر سر نهاده، قرآن ردای اوست، پیراهن او از تورات است و شلوار او از زیور است».

بررسی عقیده تشییه در میان غالیان نیاز به مجالی جداگانه دارد، اما تعبیر رسمی مهم است که می گوید: ابو منصور بر این اعتقاد بود که وی تشییه پروردگار خود است (ص ۱۲۴). ظاهرًا این طرز فکر با اعتقاد عمومی مشبهان که خداوند را به انسان تشییه می کرده‌اند، تفاوت داشته و مبتنی بر این بوده است که کسی چون ابو منصور که نبی و رسول است، می تواند به مرتبه‌ای بر سرده که همانند خداوند شود و روح الهی در او بدمد. گفته‌اند از آنجا که ابو منصور مدعی بود که به معراج رفته است، آنکه

ابو منصور خناف می شناساند و جا حظ در الحیوان (همانجا) می گوید که مغیره پیروان مغیر بن سعید در فشردن گلوب مخالفان به طریق منصوره رفته اند. به هر صورت گفته شده که منصوره تا زمان ظهور قائم منتظر حمل سلاح را جایز نمی دانستند، از این رو مخالفان را به خنق و یا به وسیله سنگ می کشند (ابن حزم، ۴۵/۵؛ درباره روش کار خنافان، نک: جا حظ، الحیوان، ۳۸۹/۳۹۰-۳۸۹/۶). ابن حزم که عموماً مغضبانه به گزارش درباره فرق شیعی می پردازد، به نقل از هشام بن حکم آورده (همانجا) که کسفیه (منصوره) جدا از اینکه مخالفان را به قتل می آورده، پیروان خود را نیز می کشند و بر این عقیده بودند که با این کار مؤمنان را هرچه زودتر بهشتی و کافران را دوزخی می کنند. ابو منصور چنانکه در گزارش سعد بن عبدالله اشعری (همانجا) آمده، خمس آنچه از مخالفان به غنیمت می گرفت، برای اصحابش قرار می داد. تاکر به بررسی رابطه میان روش‌های مبارزاتی منصوره و فرقه نزاریه اسماعیلی به رهبری حسن صباح برداخته است (ص ۷۴-۷۳).

در ساره آداب و رسوم منصوره این مطلب نیز گفتنی است که آنان آنگاه که می خواستند سوگندی به زیان آورند، چنین می گفتند: «الا و الكلمة» (اشعری، علی، ۹). این نکته و برخی خصوصیات فکری ابو منصور که پیش از این از آن سخن گفتم، نشان از تائیں گرفتن ابو منصور از مسیحیت دارد (نیزنک: تاکر، ۶۶، ۷۲).

به هر صورت با توجه به آنچه درباره ابو منصور دانستیم، می توان گفت که او و پیروانش یک هدف سیاسی را دنبال می کرده اند. از این رو به گزارش منابع، گروهی از منصوره از قبیله بنی کنده در کوفه خروج کردند و یوسف بن عمر تقی، والی کوفه، ابو منصور را درین کرد و اورا مصلوب ساخت. گرچه حرکت ابو منصور از دوره ولایت خالد بن قسری (حدک ۱۰۵-۱۰۶) و به احتمال قولی پس از درگذشت امام باقر (ع) شدت گرفت و شخص خالد به دنبال او بود، اما وی در زمان حکومت یوسف بن عمر تقی در کوفه (حدک ۱۲۰-۱۲۲) دستگیر شد و به قتل رسید. این مطلب شناخت می دهد که ابو منصور سالها به حرکت سیاسی و نشر عقاید غلوامیز خویش مشغول بوده است (ابن قبیله، عيون، همانجا؛ اشعری، سعد، همانجا؛ شهرستانی، ۱۵۸/۱؛ نیزنک: تاکر، ۶۷).

پس از مرگ ابو منصور، پیروانش بر دو گروه تقسیم شدند: گروهی که به «محمدیه» شهرت داشتند، معتقد بودند که امام باقر (ع) به ابو منصور وصیت کرد، چنانکه موسی (ع) به یوش بن نون وصیت کرد، اما چنانکه پس از یوش امر وصایت به فرزندان هارون بازگشت، پس از ابو منصور نیز امر امامت و وصایت به فرزندان علی (ع) باز خواهد گشت. ابو منصور به نظر این گروه «امام صامت» بود و خود می گفت که «من امام مستودع هستم و بر من روانیست که به کسی وصایت نکم». اینان ابو منصور را «صاحب الاسیاط» می خوانند و امام ناطق را که پس از خواهد آمد و قائم مهدی است، محمد بن عبدالله نفس زکیه می دانستند. درحالی که می دانیم در آن دوره هنوز نفس زکیه به فعالیت سیاسی پرداخته بود! گروه دیگر بر این باور بودند که ابو منصور به

به عداوت و دشمنی با اوی هستند. پس آن کس که امام زمان را شناخت، چون به جلت کمال رسیده است، تکلیف ازوی ساقط است (شهرستانی، ۱۵۸/۱-۱۵۹/۱)، به گزارش سعد بن عبدالله اشعری (همانجا) ابو منصور برای پیروانش جمیع محارم را حلال می شرد و واجبات و فرائض را از آنان ساقط می دانست و چنانکه ابوالحسن علی اشعری (ص ۱۰) اشاره کرده، بر این اعتقاد بود که تمامی محرامات اسامی کسانی است که خداوند و دوستی و ولایت آنان را منع کرده است و واجبات اسماء زرجالی است که ولایت آنان واجب و فرض است. در واقع در نظر وی اصل دیانت همان معرفت امام وقت است و کسی که واجب را پاس دارد و از حرام دست شود و به عبارت دیگر در نظرگاه او به امام عصر مؤمن باشد و از دشمن وی دوری جوید، به جلت کمال که همان حقیقت امام است، دست می یابد و از دوزخ که اهریمن زمان است، رهایی می یابد. از این روی این آیده از قرآن: «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آتُنَا وَعْدَ الْمَايَحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمْنَا» (مانده ۹۳/۵) را بر این پایه تفسیر و تأویل می کرد (اشعری، علی، همانجا).

آنچه مسلم است اینکه ریشه این عقیده که اصل دیانت همان معرفت است و تضمین کننده معرفت، وجود امام معصوم است، در میان پیروان امامان باقر و صادق (ع) بر اثر تعلیم این دو امام رایج بوده است؛ گرچه هیچ گاه این تعلیم خلیلی در اجرای واجبات و دوری از محramات پیش نمی آورده است، ولی چنانکه پیداست، اگر بر گزارش منابع اعتماد کنیم و برخلاف بسیاری از موارد اطلاعات آنان را در این زمینه از جانبداری و مبالغه گویی برکنار دانیم، ابو منصور با تبلیغ این عقیده که عقیده «اباحیه» است، سعی بر این داشته تا از پرخی توده های مردمی که آمادگی پذیرش اینگونه عقاید را داشته اند و پس از آن نیز مورد بهره برداری دیگر غالیان سیاسی و رهبران خرم دینی واقع می شده اند، برای یک هدف سیاسی کمک گیرد و آنان را در یک صف واحد در مقابل حکومت اموی به مبارزه تشویق کند.

ابو منصور بر مخالفانش سخت می گرفت، چنانکه در گفتاری از احمد بن حنبل نقل شده، منصوره بر این باور بودند که اگر کسی از آنان نفر از مخالفان را بکشد، بهشتی است (ابن ابی یعلی، ۳۳/۱). به گزارش منابع (جا حظ، الحیوان، ۲/۲۶۷؛ ابن قبیله، تأویل، ۷۸، عيون، ۱۴۷/۲، المعارف، ۶۲۳؛ اشعری، سعد، ۴۷)، ابو منصور در شمار (خثاقان) بود و حتی چنانکه گفت اند (نک: مسائل، ۴۰)، اول کسی که از میان غالیان شیعی به «حقن» (حقه کردن) مخالفان فتوای داد، وی بود، وی اصحابش را به کشن غافلگیرانه مخالفان فرا می خواند (اشعری، سعد، همانجا). اینگونه کشن مخالفان نیز که در گفتاری مربوط به واصل بن عطا به غالیان نسبت داده شده، در تفسیر کلام وی مراد از غالیان را منصوره و مغیره دانسته اند (جا حظ، البیان، ۱/۳۰؛ این ندیم، ۲۰۲). ابو منصور قتل مخالفانش را جهاد خفی می خواند (اشعری، سعد، همانجا). گویا ابو منصور و پیروانش چنان به ختن شهرت داشته اند که ابن فقیه (ص ۱۸۵) ابو منصور را به عنوان

پسرش حسین و صیت کرده است، اینان به «حسینیه» شهرت داشتند. با توجه به تعالیم مشخص ابو منصور ظاہر آگروه دوم به آراء ابو منصور نزدیکتر بوده‌اند و گویا گروه اول با این عقیده می‌خواسته‌اند که امامت را به خاندان پیامبر (ص) باز گردانند (اشعری، سعد، ۴۸؛ اشعری، علی، ۲۵-۲۶؛ قاضی عبدالجبار، ۲(۲)، ۱۷۹/۱). دریاره حسین بن ابی منصور گفته شده که وی ادعای نبوت داشت و مرتبه پدرش را برای خویش مفروض می‌دانست. اما عمر خناف نامی اورادریند کرد و نزد مهدی خلیفة عباسی فرستاد و خلیفه او را بردار کرد. گروهی از پیروانش نیز دستگیر و مصلوب شدند (اشعری، سعد، ۴۷). بن‌اساس این گزارش معلوم می‌شود که فرزند ابو منصور تا مدت‌ها بعد از مرگ پدره به فعالیت سیاسی مشغول بوده است.

برای بررسی پیشتر دریاره شخصیت ابو منصور جدا از مقاله مستقل تاکر می‌توان به تحقیقات هالم در «گنوستیسم اسلامی» مراجعه کرد (ص ۸۶-۹۰). مأخذ این ای پیلی محمد، طبقات الحلاله به کوشش محمد حامد الفقی، قاهره، ۱۳۷۱/۱۵۲/۱: ابن جوزی، عبدالرحمن، تالیس الپیس، قاهره، ۱۳۶۸؛ ابن حزم، علی، العسل فی السلل و الاموء و النحل، به کوشش محمد ابراهیم نصر و عبدالحکان عیبر، راش، ۱۴/۱۵۲/۱۹۸۲؛ ابن رسته، احمد، الاعلاق التیقنة، به کوشش دخوبه، لین، ۱۸۹۱؛ ابن عبدیه، احمد، المقدارفید، به کوشش احمد این و دیگران، بیروت، ۱۴۰۲/۱۹۸۲؛ ابن فقیه، احمد، مختصر کتاب البلاذه، به کوشش دخوبه، لین، ۱۸۸۵؛ ابن قیم، عبدالله، تأویل مختلف الحديث، قاهره، ۱۳۲۶؛ هر، عینون الاخبار، به کوشش احمد ذکی عذوی، قاهره، ۱۹۶۰؛ ابن نديم، الثہرات، ابوالعلاء، محمد، بیان الادیان، به کوشش هاشم رضی، تهران، ۱۳۴۲؛ سعد، المقالات و الفرق، به کوشش محمد جواد مشکور، تهران، ۱۳۶۱؛ شیخ اشتری، علی، مقالات الاسلامین، به کوشش هلهوت ریض، بیروت، ۱۴۰۰/۱۹۸۰؛ بغدادی، عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، به کوشش عزت عطاء حسینی، قاهره، ۱۳۶۷؛ ۱۳۴۳/۱۹۴۸؛ حافظ، عرب، البیان والتنی، به کوشش حسن سنوی، قاهره، ۱۳۵۱/۱۹۳۲؛ هر، البیرون، به کوشش عبدالسلام هارون، قاهره، ۱۳۵۷؛ رستمی، عبدالرازق، مختصر الفرق بین الفرق، به کوشش فیلیب حتی، قاهره، ۱۹۲۲؛ شهورستانی، محمد، الملل و النحل، به کوشش محمد بن فتح الله بدران، قاهره، ۱۳۷۵/۱۹۵۶؛ عبدالقادر جيلاني، الفتیة لطالبی طریق الحق، دمشق، دارالالباب؛ قاضی عبدالجبار، الفتنی، به کوشش عبدالحیم محمود و دیگران، قاهره، ۱۳۸۵/۱۹۶۵؛ قرآن مجید؛ قلهانی، محمد، الفرق الاسلامیة من خلال الكشف والبيان، به کوشش محمد بن عبدالجلیل، تونس، ۱۹۸۳؛ کرمائی، محمد، الفرق الاسلامیة، به کوشش سلیمان عبدالرسول، بغداد، ۱۹۷۳؛ کتنی، محمد، معرفة الرجال، اختصار طوسی، به کوشش حسن صطفیی، مشهد، ۱۳۴۸؛ سائل الامامة، منسوب به نائی اکبر، به کوشش یوزف فان اس، بیروت، ۱۹۷۱؛ ملطی، محمد، السی و الرد على اهل الاماء والبغیع، به کوشش عزت عطاء حسینی، ۱۳۶۸/۱۹۴۹؛ نیویکنی، حسن، نظر الشیعیة، به کوشش هلهوت ویر، استانبول، ۱۹۳۱؛ نیز Halm, H., Die Islamische Gnosis, München , 1982; Tucker, W., «Abū Maṣ'ūr al-İjlî and the Maṣnūriyya», Der Islam, 1977.

آبومنصور ظهیر الدین فرامزز، نک: آل کاکویه.

آبومنصور محقق بن عبد الرزاق (مته ذیحجه ۲۵۰/ ۱۹۰۸)

آغاز حکومت ابو منصور بر طوس دانسته نیست. نخستین اشاره منابع تاریخی به او، مربوط به ۳۲۰ ق و به هنگام لشکرکشی ابوبکر محمد این مظفر چغانی (نک: هدآل محتاج) سپهسالار خراسان به روزگار نصر بن احمد سامانی، برای سرکوب شورشی در هرات است. ابو منصور در این لشکرکشی در زمرة امرا بود (اسفاری، ۳۸۵/۱). از این پس تا ۳۳۴ ق اطلاعی از احوال او در دست نیست. اما این گفتة شعالی که ابوعلی دامغانی در جوانی به دیری ابو منصور اشتغال داشت و آنگاه ۵ سال (از ۳۳۲ تا ۳۸۲ ق) پیوسته متصدی امور دیوانی سامانیان بود (۱۴۲/۴)، حاکی از آن است که وی پیش از آن در خراسان یا طوس منصب مهمی داشته است (نک: تقی زاده، ۸۲-۸۴). از اشارات این اثیر (۴۶۱/۸، ۴۷۰-۴۶۱/۸) چنین بر می‌آید که ابو منصور به احتمال بسیار، دست کم از ۳۳۴ ق از سوی ابو علی محتاج سپهسالار و الی خراسان، بر طوس حکومت می‌کرده است (نک: تقی زاده، ۸۳). در همین سال ابوعلی چون بر ضد نوح بن نصر سامانی (حکم ۳۳۳-۳۳۴ ق) سر به شورش برداشت و در اوایل سال بعد برای مقابله با او به مرو روی آورد، ابو منصور را به نیابت خود بر نیشاپور گمارد. گفته‌اند که او در این مقام به خوبی از شهر دفاع کرد، چنانکه در تبریزی ابوالعباس فضل بن محمد، برادر این امیر چغانی را که به نیشاپور تاخته بود، در هم شکست و اورا به بخارا گیریزند (ابن اثیر، ۴۵۹/۸-۴۶۱/۸). این اثیر در وقایع سال ۳۴۳ ق از او به عنوان حاکم طوس و توابع آن یاد کرده که بر ضد سامانیان سر به شورش برداشت و از آنجا به نیشاپور درآمد، اما در پی حمله لشکر نوح به سرکردگی منصور بن قراتگن سپهسالار خراسان و وشمگیر زیاری، ابو منصور به جرجان عقب نشست و منصور بن قراتگن طوس را از دست رافع واحد - برادران ابو منصور - ستاند و خانواده او را اسیر کرد و به بخارا فرستاد (همو، ۴۷۰/۸-۴۷۱/۸).

ابو منصور در این میان برای مقابله با سامانیان به رکن الدوله دیلمی