

— مدت زمانی نزدیک به یک سده — فراگرفته، مانع از آن است که بتوان به ارزیابی درستی از وضعیت زهران اسماعیلی و چگونگی فعالیت‌های ایشان در آن دوره، دست یافت. معمولاً گفته می‌شود که رهبری اسماعیلیه در فاصله امامت محمد بن اسماعیل و عبیدالله مهدی، در دست ۳ تن امام مستور، از اخلاف محمد بن اسماعیل بوده که احمد بن عبدالله کی از آنان است؛ اما در اینکه این امامان شخصیت‌های تاریخی بوده‌اند، یا امامان فرضی — که بعدها اعتقادات رهبران جنبش آنان را آفریده است — اظهار نظر قطعی نمی‌توان کرد (نک: دفتری، ۱۰۷؛ حمدانی، ۱۶۲؛ فیضی، ۳۱۹-۳۲۰؛ لوبیس، ۷۱). این امر بیشتر ناشی از فقدان مدارک و متابع از یک سو و تعارض میان منابع موجود، از سوی دیگر است. درباره دوره ستر، به طور کلی دو دسته متابع اسماعیلی و ضد اسماعیلی را می‌توان جست که روایت‌های کاملاً متفاوتی ارائه می‌دهند، اما در میان هر یک از این دو دسته نیز یکپارچگی و اتفاق نظر وجود ندارد (نک: همانجا)، چنانکه به گفته ایوانف («اسماعیلیان...»، ۷۴) درباره نامها و عده امامان در این دوره، بیش از ۲۰ روایت متفاوت وجود دارد (نیز نک: حمدانی، همانجا).

در متابع اسماعیلی، نخستین بار نام احمد بن عبدالله را در کتاب استمار الامام اثر داعی احمد بن ابراهیم نیشابوری می‌یابیم. در این کتاب که در نیمه دوم سده ۴ق (استرن، ۱۷۲) نوشته شده، نام ۳ تن از امامان اسماعیلی در دوره ستر که پدران عبیدالله مهدی بوده‌اند، آمده، اما از محمد بن اسماعیل و نسبت او با این امامان سخنی به میان نیامده است (برای تفصیل درباره امامان یاد شده، نک: نیشابوری، ۹۵).

البته در اثر منتشر نشده‌ای با عنوان *الفرائض و حدود الدين* نوشته جعفر بن منصور الیمن که به نیمة اول سده ۴ق تعلق دارد، به مناسبی از احمد بن عبدالله یاد شده است. این کتاب متنضم نامه‌ای است، منسوب به عبیدالله مهدی که به جامعه اسماعیلی در یمن نوشته است. در این نامه که مستقلًاً توسط حسین همدانی با عنوان فی نسب الخلفاء الفاطميين به چاپ رسیده، نام اجداد عبیدالله مهدی و از جمله، احمد بن عبدالله آمده است، اما شکفت آور آنکه این امامان از نسل عبیدالله بن جعفر صادق(ع) معروف شده‌اند، نه از نسل اسماعیل بن جعفر صادق(ع) (نک: همدانی، ۱۲۹).

گفتنی است حتی اگر فرض کنیم که انتساب این نامه به عبیدالله درست باشد، مضمون آن هیچ گاه به طور رسمی تمایل به آشکار کردن پدّها توسط اسماعیلیان یمن و ایران، مورد قبول واقع نشد و هرگز در گزارش‌های رسمی تاریخ فاطمیان وارد نگردید. به علاوه سازمان دعوت در عصر فاطمی هیچ گاه به طور رسمی تمایل به آشکار کردن نسب امامان و نام ائمه دوره ستر نداشت، مژوی بر نامه المعز خلیفة فاطمی به داعی سند، خود گویای این مدعاست (نک: ادريس، عین...، ۱۳۰-۱۳۴).

قاضی نعمان نیز که قاضی القضاط المعز و از

خراسان را به عمر و اگذارده بود، همعجان وی را تهدیدی جدی برای دستگاه خلافت تلقی می‌کرد. از این‌روی، تاخت و تازهای احمد بن عبدالله در خراسان و کشمکش‌های وی با عمر وی توансست دستگاه خلافت را از ناحیه این امیر صفاری آسوده خاطر نگاه دارد (نک: اشپولر، ۱۳۰)، خلیفه که از تجدید قدرت طاهریان برای مقابله با خطر اسپاریان ناامید شده بود، می‌باشد از مرد مقتدری چون احمد بن عبدالله که شکستهای بسیاری بر عمر وارداورده بود، حمایت کند.

برخی نویسنده‌گان، شاید از آن‌روی که خجستان به مسکن خوارج شهرت داشته است، احمد بن عبدالله را «خارجی» خوانده‌اند (نک: خطیب، ۲۱۸/۱۴؛ این جوزی، ۶۲/۵)، اما هیچ‌یک از متقدمان او را از خوارج ندانسته‌اند و به نظر می‌رسد که اطلاق این عنوان بر او فقط به سبب خروج و عصیانش بر حاکم وقت بوده است.

احمد بن عبدالله با اینکه مردی ستمگر بود و داستانها درباره اونقل کرده‌اند (نک: این اثیر، ۳۰۴/۷؛ عوفی، ۲/۲۰۰-۵۱۱؛ ذهبي، ۹۶/۱۳) و با اینکه از هر وسیله‌ای برای رسیدن به مقاصد خود بهره می‌گرفت، باز به گفته این اثیر (همانجا) از صفات نیکی چون بخشندگی، شجاعت، حسن معاشرت نیز بخوردار بود و به کسانی که او را پیش از رسیدن به امارت یاری رسانده بودند، سخت نگویی می‌کرد.

ما آنکه این اثیر، کامل، این استندیار، محمد، تاریخ طبرستان، به کوش عباس اقبال، تهران، ۱۳۲؛ این جوزی، عبدالرحمن، جلد آبادکن، ۱۳۵۷/۱۳۸/۱؛ این حرق، محمد، صریه الأرض، به کوشش کرام، لین، ۱۳۴۹؛ این خلاکان، ویات؛ ابوالقرج اصفهانی، مقابل الطالبین، به کوشش احمد ستر، قاهر، ۱۳۶۸/۱۳۶۸؛ اسفزاری، محمد، روضات الجنات، به کوشش محمد کاظم امام، تهران، ۱۳۳۸؛ اشپولر، بریتلد، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ترجمه جوان لاطوری، تهران، ۱۳۶۲؛ اصطخری، ابراهیم، مالک المالک، به کوشش یان دخیه، لین، ۱۹۲۷؛ زیارون، ادوارد، تاریخ ادبی ایران، ترجمه علی پاشا صالح، تهران، ۱۳۲۲؛ بیهقی، علی، تاریخ یزد، به کوشش احمد بهمیار، تهران، ۱۳۱۷؛ این: تاریخ سistan، به کوشش محمد تقی بهار، تهران، ۱۳۱۲؛ حمزه اصفهانی، تاریخ سی ملوك الأرض و الانسیاء، بیروت، دارمکتبة الحياة؛ خطب بقدادی، احمد، تاریخ بغداد، قاهر، ۱۳۲۹؛ ذهبي، محمد، سیر اعلام البلاء، به کوشش شبب اربنوط و دیگران، بیروت، ۱۳۲۱؛ ذهبي، محمد، ذیع اللہ، تاریخ ادبیات در ایران، تهران، ۱۳۶۳؛ زیارون، ادوارد، معجم الاتاب و الایرات الحاكمة، ترجمه ذکی محمد حسن بیک و حسن احمد محمود، بیروت، ۱۳۰۰/۱۳۰۰؛ ذرین کوب، عبدالحسین، تاریخ مردم ایران، تهران، ۱۳۶۷؛ سهمی، حمزه، تاریخ جرجان، به کوشش محمد عبدالحید خان، چدر آباد کن، ۱۳۷/۱۳۷؛ صنا، ذیع اللہ، تاریخ ادبیات در ایران، تهران، ۱۳۶۳؛ شیخ طبری، تاریخ عرفی، محمد، جمیع العکایات و لواحم الرؤایات، به کوشش امیر بانو مصنا، تهران، ۱۳۵۲؛ گردیزی، عبدالحی، تاریخ، به کوشش عبدالحی جیسی، تهران، ۱۳۶۳؛ نظامی عروضی، احمد، بجهار مقاله، به کوشش محمد قزوینی، لین، ۱۳۲۷؛ این: ۱۳۰۹/۱۳۲۷.

Bosworth, C. E., «The Tāhirids and Saffārids», *The Cambridge History of Iran*, Cambridge, 1975, vol. V; Iranica. این مقاله در سال ۱۹۷۵ در *Encyclopaedia Iranica* منتشر شد. این مقاله در سال ۱۹۷۵ در *Encyclopaedia Iranica* منتشر شد.

آخَدِينْ عَبْدُ اللهِ مَسْتُورٍ، از امامان اسماعیلیه در دوره ستر و از اخلاف محمد بن اسماعیل بن جعفر (ع) که انشای مجموعه رسائل اخوان الصفا بد و منسوب است.

پیچیدگی و ابهامی که تاریخ جنبش اسماعیلی را در دوره ستر

البته تحقیقات جدید درباره اسماعیلیه روشنگر این نکته بوده است که ماجراهی عبدالله بن میمون قداح و نقش او را خاندانش در پیشبرد جنبش اسماعیلیه، افسانه‌ای بیش نیست (ایوانف، «اسماعیلیان»، ۷۷؛ دفتری، همان، ۱۲۲-۱۲۴) و از برخی منابع به ویژه نامه‌المعز به داعی سند (نک: ادریس، عینون، ۱۳۰/۶-۱۳۴) و نامه عبیدالله به اسماعیلیان یعن (نک: همدانی، ۹-۱۰)، چنین بر می‌آید که لقب «میمون»، «سعید» و «مبارک» و القابی شبیه به اینها، نامهای مستعاری بوده‌اند که امامان برای اختفا از آنها بهره می‌جسته‌اند (دفتری، ۱۱۲). در منابع متقدمی همچون نوشه‌های نویختی، سعد اشعری، طبری، عرب و نیز آثار اسماعیلی عصر فاطمی همچون نوشه‌های قاضی نعمان، جعفر بن منصور الیمن و داعی نیشابوری، هیچ گونه اشاره‌ای به حضور عبدالله بن میمون قداح و فرزندان او، در رهبری نخستین اسماعیلیه، وجود ندارد و المعز نیز در نامه خود، چنین انتسابی را مردود دانست، البته بعدها، این فکر به آثار اسماعیلی نیز رسوخ کرد و از منابع دروزی و مستعلوبیان یعن سر برآورد (همدانی، «در نسب...»، ۸)، از این رو دو شخصیت به نامهای احمد بن عبدالله در این منابع وجود دارد که یکی از نسل محمد ابن اسماعیل و امام است و دیگری از نسل میمون قداح و حجت امام. نکته قابل توجه آنکه در همین منابع، تنها در دوره ستر است که به نقش فرزندان میمون قداح اشاره شده است و با شروع دوره ظهور و عصر فاطمیان، افراد این خاندان گویا یکباره از صفحه تاریخ محروم شوند (نک: دفتری، «نکاتی...»، ۴۲۹). تاریخ طبری (۹/۱۰-۱۰/۶) ظاهر آنکه ترین منبعی است که به هنگام ذکر وقایع یک جنبش قرمطی در سده ۳ق از شخصی به نام احمد بن عبدالله نام برده است. در این متن ذیل وقایع ۲۸۹ و ۲۹۰ق، به هنگام بحث از شورش‌های قرمطی که در اوایل سده ۳ق در شام رخ داد، چنین آمده است که پس از آنکه معتقد، خلیفه عباسی برای سرکوب قرمطیان، کوفه و پیرامون آن را تحت فشار قرار داده بود، زکر وی پسر مهر ویه که از سران قرمطی بود، پس از خود را فرستاد تا از گروهی از قبیله کلب، بیعت ستاند. جماعت معروف به بنو علیض از کلیه‌ها با یحیی پسر زکر ویه بیعت کردند و خود را از دوستداران علی بن ابی طالب (ع) و پیرو محمد بن اسماعیل خواندند. یحیی خود را ابو عبدالله بن محمد بن اسماعیل یا محمد بن عبدالله بن محمد بن اسماعیل نامید و نخستین بار او و پیروانش خود را فاطمی خواندند که البته ارتباط این گروه با کسانی که بعدها (۲۹۶ق) در مغرب با عنوان فاطمیان ظهور کردند، سؤال برانگیز است. یحیی در نبرد با سپاه مصر کشته شد و بنو علیض، پس از او با پراورش احسین بیعت کردند. او که خود را احمد بن عبدالله بن محمد بن اسماعیل و مهدی نامید، کارش بالا گرفت و شهرهای بسیاری از جمله حمص، دمشق و سلمیه را تصرف کرد (نک: همو، ۹۶-۹۴/۱۰، ۹۹-۱۰۵).

بر جسته‌ترین نظریه بردازان خلافت فاطمی است، در هیچ یک از آثار خود، نامی از امامان دوره ستر نبرده، و گاه حتی یاد کردن از آنان را در حکم افسای اسرار دانسته است (نک: ص ۱۹۱-۱۹۲). این وضعیت تا دوره‌های متأخرتر در عصر فاطمیان نیز همچنان به چشم می‌خورد (نک: ابوالفوارس، ۳۸) ادریس بن حسن، داعی یعنی و مورخ اسماعیلی، در دوران خود عینون الاخبار (۳۶۷/۴-۳۶۸) و زهر المعانی (ص ۲۱۱-۲۱۶) احمد بن عبدالله را از امامان دوره ستر و نواده محمد بن اسماعیل یاد می‌کند که پس از پدرش عبدالله بن محمد بن اسماعیل به امامت رسید و در هیأت تاجران به کوفه، دیلم، سلمیه و عسکر مکرم آمد و شد داشت. داعی ادریس، احمد بن عبدالله را نویسنده رسائل اخوان الصفا معرفی می‌کند (نک: ادامه مقاله). در تصویری که او از دوره ستر ترسیم کرده است، افراد خاندان میمون قداح در سلسله مراتب دعوت، از نقش مهمی برخوردارند و به عنوان حجت امامان مستور معرفی می‌شوند. او احمد بن عبدالله را با لقب «الامام التقی» معرفی می‌کند و حسین فرزندش را امام پس از او می‌داند. داعی ادریس از کسی به نام احمد بن عبدالله بن میمون قداح نیز سخن می‌گوید که حجت حسین بن احمد بن عبدالله، آخرین امام دوره ستر است.

در منابع نزاری نام و لقب ۲امام دوره ستر، با اندک تفاوتی نسبت به دیگر منابع اسماعیلی، ذکر شده است. در این منابع نام احمد بن عبدالله که حلقة میانی این سلسله محسوب می‌شود، گاه احمد و گاه محمد و لقب او و فی با وفی الدین ضبط شده است (نک: ابواسحاق، ۲۲؛ کلام پیر، ۵۰؛ جوینی، ۱۵۸/۳-۱۵۹؛ قزوینی، ۳۵۵/۳).

در خور توجه است که در کتابهای انساب، در شمار فرزندان محمدبن اسماعیل، نامی از عبدالله و فرزند او احمد در میان نیست، بلکه در این منابع همواره از شخصی به نام چضر سلامی و فرزندش محمد مشهور به «الحبيب» یاد شده است (نک: عمری، ۱۰۱؛ فخر الدین رازی، ۱۰۱-۱۰۲؛ ابوطالب، ۲۲-۲۳؛ این عنبه، ۲۳۴).

گزارش‌های ضد اسماعیلی که به طور عمده از رسالت این رزام عبدالله بن محمد در رد اسماعیلیه، سرجشمه گرفته، تصویر دیگری از دوره ستر ترسیم می‌کند. قسمهای مهمی از این رسالت را این ندیم نقل کرده است (ص ۲۲۸-۲۳۹). همین گزارش بعدها مورد استفاده شریف ابوالحسین محمد بن علی، معروف به اخو محسن واقع شده است. رسالت اخو محسن در رد اسماعیلیه مفقود است، اما قسمهایی از آن در آثار ۳ مورخ مشهور مصری: نویری، این دواداری و مقربی آمده است. مهم‌ترین و بحث انگیزترین قسمت این گزارشها رد نسب علوی خلفای فاطمی است (نک: دفتری، «تحقیقات...»، ۱۲۲). اخومحسن، احمدبن عبدالله را از فرزندان میمون قداح دانسته که پس از مرگ پدرش عبدالله، در سلمیه جای وی را گرفته است و عبدالله خود را از نسل عقیل بن ابی طالب می‌خواند و به محمد بن اسماعیل دعوت می‌کرد (نویری، ۱۸۹/۲۵؛ این در داداری، ۱۹/۶).

به تاریخ ۸۳۴ق، همان گزارش قدیمی علی بن محمد بن ولید را درباره رسائل تکرار کرده بود، داعی ادريس بن حسن (۸۷۵ق)، به تفصیل داستان تأییف رسائل توسط احمد بن عبدالله را بسط داده است (همو، ۱۷۲). حسن همدانی در مقاله‌ای، منابع داعی ادريس را در این باره بر شمرده است (رسائل... 294-300).

مصطفي غالب (ص ۹) بر پایه همین نصوص اسماعیلی یعنی، تأییف الرسالۃ الجامعۃ را بین به احمد بن عبدالله نسبت داده، و خود آن را در ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م در بیروت به چاپ رسانیده است.

ماخذ: ابن داداری، ابویکر، کنز الدرر و جامع الغر، به کوشش صلاح الدین مسجد، قاهره، ۱۲۸۰ق/۱۹۶۱م؛ ابن عینه، احمد، عدۃ الطالب، به کوشش محمد حسن آل طالقانی، بجف، ۱۲۸۱ق/۱۹۶۱م؛ ابن نسیم، التهرست، ابوسحاق قهستانی، هفت باب ابوسحاق، به کوشش وابیونف، تهران، ۱۳۷۷ق/۱۹۵۷م؛ ابوطالب مروزی، اسماعیل، الفخری فی انساب الطالبین، به کوشش مهدی رجایی، قم، ۹۱۴ق/۱۹۷۲م؛ ادريس بن حسن، زهر المعانی، به کوشش مصطفي غالب، بیروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م؛ همو عنین الاخبار و فتوح الانصار، به کوشش مصطفي غالب، بیروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م؛ تامر، عارف، حاشیه بر «الرسالۃ الذہبیة»، خمس رسائل اسماعیلیه، دمشق، ۱۳۷۵ق/۱۹۵۶م؛ جوینی، عطاملک، تاریخ جهانگرای، به کوشش محمد قزوینی، لندن، ۱۳۷۷ق/۱۹۵۵م؛ حامدی، ابراهیم، کنز الرول، به کوشش مصطفي غالب، بیروت، ۱۹۷۹م؛ حسانی، عباس، «دولت فاطمیان»، اسماعیلیان در تاریخ، ترجیه یعقوب آزاد، تهران، ۱۳۶۳م؛ مدقتری، فرماد، «تحقیقات اسماعیلی و اسماعیلیان نخستین»، کتاب آکام، تهران، ۱۳۶۲م؛ همو، «نکاتی درباره اغاز نهضت اسماعیلیه»، ایران نامه، تهران، ۱۳۶۸م؛ ش. ۳، طبی، تاریخ، عربی، علی، الجدی فی انساب الطالبین، به کوشش احمد مهدوی دامغانی، قم، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۲م؛ غزال، مصطفي، مقدمه بر الرسالۃ الجامعۃ احمد بن عبدالله، بیروت، ۱۴۰۲ق/۱۹۸۲م؛ فخرالدین رازی، الشجرۃ البارکۃ، به کوشش مهدی رجایی، قم، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۲م؛ فاضی نعیان، الارجوزة المختارة، به کوشش اساعیل قربان پهلووالا، مونترال، ۱۹۷۰م؛ فرزینی، محمد، تعلقات بر تاریخ جهانگرای (نک. هم، جوینی)، کلام پیر (هفت باب)، به کوشش وابیونف، بینی، ۱۳۵۲ق/۱۹۳۴م؛ نوری، احمد، تهایة الارب، به کوشش محمد جایز عبدالعال جیسینی، قاهره، ۱۴۰۲ق/۱۹۳۶م؛ همدانی، حسن، فی نسب الخلفاء الفاطمیین، قاهره، ۱۴۰۸م؛ بیرون:

بر پایه گزارش احمد بن ابراهیم داعی نیشابوری (ص ۹۶ به بعد)، شورشها قرمنطی بایان سده ۳ق، به انگیزه کینه توڑی و انتقام از عبدالله مهدی که آن زمان در سلمیه می زست، صورت گرفت و به دنبال همین وقایع بود که عبدالله سلمیه را به سمت مغرب ترک کرد. اگرچه جزئیات گزارش اخیر و نیز روایت ضد اسماعیلی این رزام (نک: این ندیم، ۲۲۸-۲۲۹) قابل انطباق بر گزارش طبری نیست، پیاست که با توجه به اشتراک مضمون آنها در برخی موارد، نباید در تأثیر بدیری آنها از طبری تردید نمود. اهم ترین نکته در گزارش طبری آن است که این گزارش اگرچه از وجود واقعی شخصی به نام احمد بن عبدالله بن محمد بن اسماعیل خبر نمی دهد، اما دست کم نشان می دهد که این نام، در نیمة دوم سده ۳ق، نزد اسماعیلیان و قرمطیان عراق و شام شناخته بوده است و نامنده شدن بدان می توانسته پیامدهای سیاسی- مذهبی خاصی داشته باشد. چنانکه یاد شد، داعی ادريس در آثار خود (نک: زهر المعانی، ۲۱۱-۲۱۲، عین، ۳۶۷/۴، ۳۶۸/۴) تأییف رسائل اخوان الصفا را به احمد بن عبدالله نسبت داده است. بدینه است با توجه به جایگاهی که این رسائل در ادبیات اسماعیلی دارد، اتساب آن به احمد بن عبدالله چندان معقول به نظر نمی رسد، چرا که اگر این رسائل را نوشته یکی از رهبران اسماعیلی دوره ستر بدانیم، بی اعتنایی نویسنده‌گان و داعیان عصر فاطمی بدان، غیر منطقی و سوال برانگیز است. حتی فیلسوف و متفکر فاطمی در سده ۵ق، داعی حمید الدین کرمانی در آثارش یک بار هم از این رسائل نام نمی برد و به آنها ارجاع نمی دهد.

در رساله‌ای با عنوان الاصول و الاحكام، انشای رسائل اخوان الصفا به ۴ تن از داعیان اسماعیلی، نسبت داده شده است (تامر، ۷۲). عارف تامر مصحح این رساله، آن را به داعی سوری، ابوالمعالی حاتم ابن عمران بن رزره (۴۹۸-۴۹۸ق) نسبت داده است که در این صورت باید آن را نخستین ارجاع به رسائل اخوان الصفا در ادبیات اسماعیلی دانست (نک: استرن، 166-169).

در نیمة سده ۶ق، رسائل اخوان الصفا مورد توجه نخستین داعیان یعنی قرار گرفت (همو، ۱۷۰). این داعیان نیز ظاهرآ نویسنده رسائل را نمی شناختند و از او با عنوان «الشخص الفاضل صاحب الرسائل» یاد می شد (نک: حامدی، ۲۹۴). و گاه تعایری چون (نصر الله وجهه) درباره او به کار گرفته می شد که درباره امام مورد استفاده نبوده است (ابیونف، «ادبیات...»، ۱۹). نخستین بار حسین بن علی بن محمد بن ولید (د ۶۶۴ق)، در رساله‌ای با عنوان الرسالۃ الوحيدة، به نقل از داعی جعفر این منصور‌الیمن، انشای رسائل را به احمد بن عبدالله بن محمد بن اسماعیل نسبت می دهد. حال آنکه پدرش علی بن محمد بن ولید بدون آنکه به احمد بن عبدالله اشاره کند، رسائل را نوشته یکی از امامان مستور در دوره مأمون خلیفة عباسی دانسته بود (نک: همدانی، ۷۴-۷۵؛ استرن، 171-172).

در حالی که داعی شرف‌الدین جعفر بن محمد بن حمزه در رساله‌ای