

فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت)

سال بیازدهم / دوره جدید / شماره ۴۲ / زمستان ۱۳۹۴

صفحه ۸۳-۹۶

جایگاه کتاب رسائل الحکمه نزد دروزیان و رویکردهای آن

● علیرضا ایمانی

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

● وحیده گلزارده یدکی

کارشناس ارشد شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب (نویسنده مسئول)

bent_alhoda41@yahoo.com

۸۳

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۳/۲۳، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۸/۱۲

جایگاه کتاب رسائل الحکمه نزد دروزیان و رویکردهای آن

چکیده

کتاب رسائل الحکمه، جایگاه ویژه‌ای در فرقه باطنی گرای دروزیه دارد. این کتاب، مهم‌ترین و معترض‌ترین متن دینی در دسترس از این فرقه است که توسط سه تن از مهم‌ترین شخصیت‌های بنیان‌گذار فرقه و در سالهای نخست دعوت به رشتہ تحریر درآمده است. حتی باور برخی محققان دروزی مذهب به وقوع تحریف در آن، نیز چیزی از درجه وثاقت آن نکاسته است. به دلیل همین قدمت و اعتبار است که تمامی محققان حوزه دروزیه، به استناد این کتاب، به معرفی یا نقد این فرقه پرداخته‌اند. اما نگاهها به این کتاب، خالی از تعصب، غرض ورزی، بزرگ‌نمایی و غلو نبوده است. گزارش‌های ارائه شده از این کتاب توسط محققان غیردروزی، به گونه‌ای است که گویا این کتاب، عدل قرآن و یکسره کفر است. حال آنکه برای دستیابی به دیدگاهی سالم، توجه به نکاتی همچون آشنایی با زبان عرفان و گنوسی گری، و نگاه جامع به رسائل و تأویل، مورد نیاز است.

مقدمه

دروزیان فرقه‌ای باطن‌گرا و منشعب شده از اسماعیلیه فاطمی مصر در قرن پنجم قمری هستند. سه تن از داعیان اسماعیلی به نامهای: حمزه بن علی، حسن فرغانی و محمد بن اسماعیل درزی در سال ۴۰۸ق به دربار الحاکم بامر الله، ششمین خلیفه فاطمی راه یافته و این فرقه را بنیان گذارند. دروزیه به شدت به کتمان عقاید خود معتقد است.^۱ در این راستا، با تقسیم جامعه دروزی به عقال و جهآل، جهآل را که اکثربت دروزیان هستند، از مطالعه و حتی استماع متون دینی منع می‌کنند.^۲ طبق متون به دست آمده از این فرقه، ایشان معتقد به تجلی خدا بر روی زمین هستند^۳ و در عین حال، خود را فرقه‌ای کاملاً تنزیه‌ی می‌دانند.^۴ تا آنجا که به خود لقب موحدان داده‌اند.^۵ به علاوه معتقد به تقمص (که شعبه‌ای از تناخ است)، می‌باشند^۶ و بسیار بدان مفتخرند و کتابها در تشریح این عقیده تدوین کرده‌اند.^۷

۱. رسائل الحکمة، رساله‌های «الرشد و الهدایة» و «توبیخ سکین»؛ تاریخ المسلمين الموحدین الدروز، ص ۷۱.

۲. رسائل الحکمة، رساله «التنزیه الى جماعة الموحدین»؛ تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ص ۲۳۱؛ دایرة المعارف تشیع، ج ۷، ص ۴۸۸؛ طائفة الدروز تاریخها و عقائد، ص ۲۸؛ تاریخ المسلمين الموحدین الدروز، ص ۷۱.

۳. به دلیل جایگاه ویژه این اعتقاد در این فرقه، نامه‌های بسیاری از کتاب رسائل الحکمة، به آن پرداخته است: «من دون قائم الزمان»؛ «کشف الحقایق»؛ «البلاغ و النهاية»؛ «كتاب فيه تقسيم العلوم»؛ «السیرة المستقيمة»؛ «بني ابی حمار» و

۴. شمائیل المسلمين الدروز، ص ۲۸-۲۳؛ رسائل الحکمة، رساله «کشف الحقایق».

۵. شمائیل المسلمين الدروز، ص ۱۸؛ موسوعة هکذا نفهم مذهب التوحید الدروز، ج ۳، ص ۱۵۸.

۶. رسائل الحکمة، رساله‌ای «التفصیل الحخفی» و «السفر الى السادة»؛ موسوعة هکذا نفهم مذهب التوحید الدروز، ج ۲، ص ۹۰؛ شمائیل المسلمين الدروز، ص ۷۱-۵۰؛ اسلام الموحدین، ص ۳۰.

۷. در این خصوص می‌توان به «التقمص» نوشته امین طلیع، «التقمص» نوشته نبیه قاضی، «التقمص و اسرار الحياة والموت» نوشته محمد خلیل پاشا اشاره کرد.

کتاب رسائل الحکمه^۸ کتابی ۷۰۰ صفحه‌ای مشتمل از ۱۱۱ نامه است که از طرف حدود جسمانی^۹ دروزیه به داعیان و مبلغان مناطق و نواحی گوناگون نگاشته شده است.^{۱۰} این نامه‌ها در طی ۲۹ سال، در زمانهای مختلف، به قلم اشخاص متعدد و به اغراض گوناگون نگاشته شده‌اند. رسائل الحکمه، منبع عرفان خاص موحدان به شمار می‌رود. نامه‌های این کتاب، بخش عمده اسرار و خصوصیات این مذهب را تشکیل می‌دهد و بی‌شک هر تلاشی در جهت فهم مذهب دروزیان، از مسیر مطالعه رسائل الحکمه می‌گذرد.^{۱۱}

پیشینه پژوهش

اولین پژوهشها در باب دروزیه و معتقدات ایشان به همان قرن پنجم قمری و زمان پیدایش و ظهور این فقه بازمی‌گردد. اما پژوهش در خصوص کتاب رسائل الحکمه به تاریخ سرت آن توسط عثمانیان و فرانسویان از عزلت‌خانه‌های دروزیان، یعنی قرن ۱۶ میلادی بر می‌گردد؛ زیرا پیش از این، هیچ اطلاعی از محتوا و نامه‌های آن در دست نبوده است. نخستین پژوهش بر روی کتاب رسائل الحکمه به قرن ۱۹ و انتشار رسمی این کتاب در لبنان توسط مجتمعه‌ای به نام «سلسلة الحقيقة الصعبة» بازمی‌گردد که در آن، تاریخ متن

۸. برخی آن را «رسائل الحکمة الشرفیة» خوانده و برخی نیز از آن با عنوان «كتب المعتقد» و «رسائل المعتقد» یاد کرده‌اند (تاریخ المسلمين الموحدین الدروز، ص ۷۱).

۹. طبق اعتقاد دروزیان، حدود، ارواحی هستند که از آغاز خلقت وجود داشته‌اند و در هر دوره‌ای در قالب اشخاص مختلفی که اغلب پیامبران و سرشناسان بوده‌اند، تجلی یافته‌اند. دروزیان به پنج حد معتقدند (د.ک: اصول علی مسلک التوحید الدرزیة، ص ۱۱۴؛ العقیدة الدرزیة، ص ۵۷).

۱۰. موسوعة هکذا نفهم مذهب التوحید الدروز، ج ۲، ص ۳۷؛ طائفة الدروز تاریخها و عقائد، ص ۸۹-۱۰۰.

۱۱. اسلام الموحدین، ص ۷۹.

و عقاید خود را مکتوم نگاه دارد. ایشان مجدّنه معتقدات خود را از افشا نزد سایرین محافظت کرده‌اند. امری که در تاریخ ادیان کم‌نظیر است.^{۱۲} برای روشن‌تر شدن علت این مطلب، لازم است به جامعه بسته دروزیان اشاره‌ای شود. سامی نسبیب مکارم که خود یک دروزی است، می‌گوید: اجازه مطالعه کتب عقیدتی در جامعه دروزی، تنها به طبقه عقال داده می‌شود. جز مردان^{۱۳} نیکو اخلاق و بلند همت که اطمینان به رازداری ایشان هست، نیز کسی به مرتبه عقال نمی‌رسد. حتی در ابتدای امر دعوت، کتابت رسائل الحکمه تنها برای حمزه بن علی (یکی از بنیان‌گذاران فرقه) جایز بوده است. اگر دیگرانی هم او را در این مهم یاری کرده‌اند، به علت اذنی بود که از حمزه دریافت داشتند.^{۱۴} در بخشی از رسائل به این مطلب تصریح شده است: «هیچ‌پک از حدود، نه مجاز به تألیف کتاب هستند و نه می‌توانند کتابهای موجود را در پاسخ به سؤال پرسش کنندگان برای ایشان قرائت کنند ... و اگر بدون اذن خاص، چنین کنند؛ آن که کتاب را خوانده است و هر آن کس بدان گوش فرا داده است، همگی گناهکار هستند».^{۱۵} چاپ و نشر این کتابها و نیز آگاهی سایر مذاهب و طوائف از محتوای آنها منوع است و بدین منظور، تکثیر این کتب به صورت خطی انجام می‌شود. نوشتمن دستی این کتابها، طبیعتاً وقت زیادی می‌طلبد و جز افراد سرشناس مذهبی که خطی نیکو داشته باشند، اجازه این کار را ندارند.

۱۲. البته دروزیان دلایلی برای این رفتار خود برمی‌شمارند. برای آگاهی از این ادله ر.ک: *الموحدون الدروز في الإسلام*, صص ۱۰۷-۱۱۰.

۱۳. کشف الستار, صص ۲۱۹ و ۲۲۰.

۱۴. مراد از مردان، اعم مردان و زنان می‌باشد. زنان جامعه دروزی نیز با رعایت شرایط یکسانی می‌توانند از جامعه جهال به جامعه عقال منتقل شوند (*العقيدة الدرزية*, ص ۱۳۵).

۱۵. رسائل الحکمة, رساله «التنزيه الى جماعة الموحدين».

نامه‌های رسائل الحکمه با مقدمه‌ای ۵۰ صفحه‌ای در ارزیابی کلی آن، ارائه شده است. پس از آن چندین کتاب از سوی مجموعه مذکور در خصوص دروزیان و با محوریت رسائل الحکمه به چاپ رسیده است. از آن میان می‌توان به بین العقل و النبی، مصادر العقيدة الدرزية، السلوک الدرزی و العقيدة الدرزية اشاره کرد. محمد احمد خطیب، منتقد شناخته شده فرق تشیع نیز کتابی به نام عقيدة الدروز دارد. عمدۀ ایراد وارد بر این کتابها، عدم رعایت کامل بی‌طرفی است. پس از این سیل انتقادات به دروز، نویسنده‌گان دروزی مذهب همچون مرسل نصر، محمد کامل حسین، سامی نسبیب مکارم، عبدالله نجار، نبیه محمود سعدی و دیگران نیز دهها جلد کتاب در دفاع از معتقدات خویش به چاپ رساندند که البته بیشتر این کتابها با نوعی محافظه کاری نگاشته شده و هیچ اشاره‌ای به رسائل الحکمه و محتوای نامه‌های آن نکرده‌اند. در زمینه پژوهش‌های فارسی نیز باید گفت: هیچ کتابی در این موضوع نگاشته نشده است. تنها آستان قدس یک اثر ترجمه‌ای از خانم نجلاء أبوعز الدين منتشر کرده است. مقاله‌ای توسط علیرضا ایمانی در خصوص دروزیه و نه رسائل الحکمه به چاپ رسیده است و نیز اشاراتی کوتاه و گذرا در چند دائرة المعارف فارسی به چشم می‌خورد.

جایگاه کتاب رسائل الحکمه

جایگاه کتاب رسائل الحکمه در فرقه دروزیه، به علت اهمیت این کتاب و میزان اهتمام و عنایت دروزیان به آن، در چهار بخش مجزا بررسی قرار خواهد گرفت:

۱) تنها کتاب در دسترس کمتر می‌توان مذهبی از مذاهب باطنی گری را یافت که به شدت و حدّت دروزیان، توانته باشد اسرار

كتابت نيز باید با پر و با رنگهای مختلف انجام گیرد.^{۱۶} به جهت کندی این نوع تکثیر، نسخه‌های آن، تنها نزد عقالی که به مراتب بالای درک و فهم عقاید توحیدی رسیده‌اند، یافت می‌شود و هم ایشان نیز مرجعیت روحی دروزیان را بر عهده دارند. بنابراین قانع کردن شیوخ نسبت به در اختیار قرار دادن این نامه‌ها، همیشه کار دشواری بوده است.^{۱۷} با توجه به اینکه دعوت دروزیه، دعوت تبلیغی و تبشيری نیست، دروزیان هم اقدامی در جهت اظهار مذهب خود نمی‌کنند. ایشان همواره اعتقادات خود را در نهان ضمیر، پنهان داشته و هیچ‌گاه از آن سخن نمی‌گویند.^{۱۸} به همین جهت است که رسائل الحکمة، تنها کتاب در دسترس ما از میان کتب مرجع دروزیه است. اما چگونه با این همه محافظه کاری دروزیان، کتاب رسائل الحکمه چاپ شده و در دسترس سایرین قرار گرفته است؟

خلال حمله احمد حافظ پاشا در سال ۱۶۱۳ م و ابراهیم بن محمدعلی پاشا در سال ۱۸۳۴ م و نیز توسط فرانسویان، تعدادی از کتب دینی دروزیه از کتابخانه (عزلتخانه)‌هایشان سرقت و به دمشق، مصر و کتابخانه‌های اروپا منتقل شد. از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین این عزلتخانه‌ها که کتب دینی در آن نگهداری می‌شد، عزلتخانه «البیاض» در نزدیکی حاصبیا و در مجاورت روستای شبعا بود.^{۱۹}

۲) مؤلفان سرشناس

یکی دیگر از بر جستگی‌های کتاب رسائل

۱۶. تاریخ المسلمين الموحدین الدروز، ص ۷۲؛ دایرة المعارف تشیع، ج ۷، ص ۴۸۸.

۱۷. طائفة الدروز تاریخها و عقائد، ص ۲۹؛ دایرة المعارف تشیع، ج ۷، ص ۴۸۸.

۱۸. رسائل الحکمة، رسائل‌های «توبیخ سکین» و «الرشد والهداية»، تاریخ المسلمين الموحدین الدروز، ص ۷۱.

۱۹. تاریخ المسلمين الموحدین الدروز، ص ۷۳؛ دایرة المعارف القرن العشرين، ج ۴، ص ۲۴؛ العلو و الفرق العالمية بين الإسلاميين، ص ۹۰۳.

الحکمة، مؤلفان آن می‌باشد. مؤلفان نامه‌های این کتاب، هر سه از بزرگ‌ترین و سرشناس‌ترین شخصیت‌های مذهب دروزی در قرن پنجم قمری می‌باشند. در این فرقه، پس از حاکم بامر الله که تجلی خداوند بر روی زمین تلقی می‌شود، پنج نفر که به «حدود خمسة» شهرت دارند، دارای بالاترین جایگاه مذهبی می‌باشند و رهبران اول فرقه محسوب می‌شوند.^{۲۰} برای آشنایی بیشتر با جایگاه نویسنده‌گان و به تبع آن میزان اهمیت این کتاب، به زندگی نامه و جایگاه این سه نویسنده اشاره‌ای می‌شود:

الف) حمزه بن علی بن احمد زوزنی

حمزة بن علی که اولین نفر از حدود خمسه و مهم‌ترین ایشان است، روز پنج شنبه ۲۳ ربیع الاول سال ۳۷۵ق، مصادف با تاریخ ولادت حاکم بامر الله، در شهر زوزن از ناحیه خراسان متولد شد.^{۲۱} گفته می‌شود نماز هفتگی این فرقه در روزهای پنج شنبه، به سبب تولد حمزه در این روز است.^{۲۲} بر طبق آنچه در تواریخ آمده است، وی در سال ۴۰۵ یا ۴۰۶ق / ۱۰۱۴م به قاهره عزیمت کرد^{۲۳} و در سال ۴۰۸ق رسماً فرقه دروزیه را پایه‌گذاری نمود. وی به عقل، قائم عصر، علت العلل، سابق حقیقی، أمر، همراه و ملازم، اراده^{۲۴} و هادی المستحبین^{۲۵} ملقب است. نماد و نشانه او در کتابت نامه‌ها و نیز پرچم فرقه دروزیه رنگ سبز است.^{۲۶}

۲۰. رسائل الحکمة، رساله «الشمعة»؛ اسلام الموحدین، ص ۱۴؛ الاعلام، ج ۲، ص ۵۷۹؛ العقيدة الدرزية، ص ۵۷.

۲۱. تاریخ المسلمين الموحدین الدروز، ص ۳۷.

۲۲. عقيدة الدروز، ص ۱۰۰.

۲۳. الاعلام، ج ۲، ص ۲۷۹.

۲۴. اهل التوحيد الدروز، ج ۲، ص ۲۳۴.

۲۵. تلاش‌های وی در پیشبرد دعوت و حضور او در عرصه‌های مناظره دینی و فلسفی مذهب، موجب شد که به «هادی المستحبین» به معنای راهنمای پاسخ‌گویان ملقب شود (اصل الموحدین الدروز و اصولهم).

۲۶. کشف السنار، ص ۱۰۸.

تمامی مخلوقات وجود ندارد، مگر آنکه از برای عقل اول است که سلام و درود پروردگار حاضر و ناظر بر او باد». ^{۲۲}

ب) ابوابراهیم اسماعیل بن محمد بن حامد تمیمی ابوابراهیم، دمامد حمزه ^{۲۳} و دومین حدّ از حدود خمسه دروزیان است. پس از حمزه، او در مرتبه دوم حدود قرار داشت و به واسطه شمشیر برنده‌اش، مشهورترین آنها بود. او عالم، شاعر و فرمانده لشکر بود. او در بسیاری از میدانهای پیروزی و سر بلندی، فرماندهی سپاهیان حاکم بامر الله را بر عهده داشت. او دست راست بزرگ حدود، حمزه بن علی بود و برخی از نامه‌های رسائل الحکمه، نگاشته او است. نشانه و علامت وی، رنگ قرمز بود. ^{۲۴} دروزیان (اعم از عقال و جهال ایشان) او را حامی و محافظ خود می‌دانند و هنگام سختی و مصیبت به سرعت صدای «یا ابوابراهیم» از هر طرف بلند می‌شود و او را به یاری می‌طلبند؛ زیرا شمشیر برنده وی در زمان حیاتش، همواره منجی ایشان از خطرات بود. ^{۲۵} وی را نفس کلی، الحجة الصفیة الرضیة، ^{۲۶} اخنون ^{۲۷} زمان، ادریس عصر، هرمس الهرامسة ^{۲۸} و الشیخ المحتی ^{۲۹} لقب داده‌اند. ^{۳۰}

ابوابراهیم، از بزرگان و سران عرب بود که در سال ۳۹۷ق / ۱۰۰۶م برای همراهی با حاکم بامر الله از او دعوت به عمل آمد، تا از شام به قاهره عزیمت کند، او نیز اجابت کرد. در سال ۴۰۸ق بود که از

حمزه، زعیم و رهبر فکری دعوت محسوب می‌شود. او کسی است که راه حاکم را ادامه داد و شکل امروزی مذهب درزی نتیجه فعالیت‌های او است. ^{۳۱} وی آثار متعددی در مذهب دروزی تألیف کرد. امروزه دروزیان لبنان دارای تقویم مجازایی هستند که از سال ۴۰۸ق آغاز می‌شود و به «دوره حمزه» معروف است. ^{۳۲}

گفته می‌شود دروزیان، حمزه را رسول خدا می‌دانند. زرکلی در این خصوص در الاعلام چنین می‌گوید: «سال ۴۰۸ق، حمزه دعوت را علنی کرد و آشکارا از الوهیت حاکم سخن گفت و ادعای رسالت خود را کرد. حاکم نیز بر این انتساب صحّه گذاشت و او را «رسول الله» لقب داد». ^{۳۳}

به عقیده دروزیان، حمزه پیش‌تر در قالب انسانهای دیگری ظاهر شده است. در زمان حضرت آدم(ع) در جسم شطیل حلول کرده و در عصر نوح(ع) در قالب فیثاغورث، در دوره ابراهیم(ع) در قالب داوود، در زمان موسی(ع) در قالب شعیب، در عهد عیسی(ع) در قالب یسوع و در عصر پیامبر(ص) در جسم سلمان ظهور یافته است ^{۳۴} و همو است که – نعوذ بالله – قرآن را بر پیامبر(ص) املا کرده است. ^{۳۵}

دروزیان همچنان بر این تکریم و احترام پایبند هستند. کمال جنبلاط – از علمای معاصر دروزی – در مقدمه‌اش بر کتاب اخوااء علی مسلک التوحید الدرزیه می‌گوید: «لازم است که فرزندان توحید (دروزیان)، این تقدیس و تکریم را همچون سنتی پسندیده حفظ کنند؛ زیرا در حقیقت هستی و در پایان امر، هیچ ولایت و برتری بر موحدان و

.۳۲. اخوااء علی مسلک التوحید الدرزیه، ص ۲۰.

.۳۳. تاریخ المسلمين الموحدین الدروز، ص ۲۸.

.۳۴. همان، ص ۸۳.

.۳۵. کشف السtar، ص ۲۰۸.

.۳۶. تاریخ المسلمين الموحدین الدروز، ص ۲۹.

.۳۷. یعنی حجت مورد رضای الهی.

.۳۸. نام یکی از پیامران الهی است.

.۳۹. یعنی باهیت‌ترین اشخاص.

.۴۰. یعنی شیخ برگزیده.

.۴۱. من هم الموحدون الدروز، ص ۸۳.

.۲۷. تاریخ المسلمين الموحدین الدروز، ص ۲۹.

.۲۸. تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ص ۲۲۷.

.۲۹. الاعلام، ج ۲، ص ۲۷۹.

.۳۰. عقیدة الدروز، ص ۱۰۰.

.۳۱. «تاریخ و اندیشه دروزیه»، ص ۵۵۷.

۴۰۹ - در تماس بود. پیوسته نامه‌هایی برای روحیه دادن به موحدان تحت ظلم و فشار شام می‌نگاشت و به ایشان وعده نزدیکی پایان دوره رنج و محنت را می‌داد. تا سال ۴۲۴ق بی‌وقفه در مسیر دعوت به توحید مبارزه کرد.^{۵۰} در حقیقت وی که کوچک‌ترین حدود از نظر مرتبه بود، به کمک و راهنماییهای «امام زمان»، حمزه، که در مکانی سری در قاهره مخفی شده بود، دعوت را از نو زنده کرد.^{۵۱} تا اینکه در سال ۴۳۴ق یا بنابر نقلى ۴۳۶ق، به علت افزایش ظلم و ستم نسبت به موحدان و آوارگی ایشان، دعوت و تبلیغ را تعطیل اعلام کرد.^{۵۲} آخرین نامه از رسائل، مربوط می‌شود به سال ۴۳۳ق که به دست خود وی نگاشته شده است.^{۵۳}

۳) شروح فراوان بر رسائل الحکمه

بزرگ‌ترین شخصیتهای دینی این فرقه، از شارحان رسائل الحکمه هستند؛ زیرا نامه‌های رسائل الحکمه به سبک سجع نگاشته شده‌اند و از رموز و تشبيهات بسیاری در آنها استفاده شده است. برخی عبارات و تعبیر فارسی هم در لابه‌لای آنها به چشم می‌خورد. بنابراین اغلب دروزیان، قادر به فهم رسائل الحکمه و حل رموز آن نیستند. همین مطلب، انگیزه‌ای شد برای برخی عالمان این آیین، تا به شرح نویسی بر رسائل الحکمه اقدام کنند. از جمله این شارحان می‌توان به امیر سید عبدالله تتوخی اشاره کرد. وی جایگاه بسیار رفیعی در فرقه دروزیه دارد و احیاگر مذهب^{۵۴} لقب گرفته است. از او بیش از ۱۴ جلد شرح به جای مانده که ارزشمندترین آنها، شرح «رساله

طرف حمزه به مرتبه رفیع خود در تبلیغ و دعوت رسید و حدّ دوم از حدود پنج گانه دروزی شد.^{۵۵}

ج) بهاءالدین سموقی (مقتنی)

ابوالحسن علی بن احمد سموقی معروف به بهاءالدین، در روستای سموقیه واقع در نزدیکی شهر حلب سوریه به دنیا آمد. وی عالم بود و علاوه بر تسلط به دیانت مسیح، نویسنده‌ای چیره دست بود. او را تالی، جناح چپ، بهاءالدین،^{۵۶} لسان المؤمنین، سند الموحدین، الناصح لكافة الخلق أجمعين^{۵۷} و الشیخ المقتنی^{۵۸} لقب داده‌اند.^{۵۹} او که آخرین نفر از حدود خمسه است، در راه دعوت به آیین توحید، پرتلاش‌ترین حدود پنج گانه بود، تا آنجا که اکثر نامه‌های رسائل الحکمه به قلم او است. نویسنده‌ای فاضل و توانا بود، چنان‌که اعجاب حمزه بن علی را برانگیخت.^{۶۰}

انتصاب مقتنی به عنوان یکی از حدود خمسه، به سال دوم فعالیتهای حمزه بر می‌گردد. در تاریخ ۱۳ شعبان سال ۴۱۰ق، حمزه طی رساله‌ای تحت عنوان «تقلید المقتنی»، وی را به این سمت منصوب کرد.^{۶۱} گفته می‌شود با وجود نقش بر جسته و فراوان وی در امر دعوت و نیز کتابت نامه‌های رسائل الحکمه، علت اینکه وی آخرین نفر از حدود خمسه است، به آشنایی متأخر حمزه با او بر می‌گردد.^{۶۲}

بهاءالدین پس از غیبت حاکم، حمزه و سایر حدود، نقش مهمی را در سیر دعوت توحیدی ایفا نمود. او همواره با حمزه بن علی در زمان سترش - سال

.۴۲. اهل التوحید الدروز، ج ۲، ص ۲۳۷ و ۲۳۸.

.۴۳. یعنی شکوه و جلال دین.

.۴۴. یعنی خیرخواه تمام خلق.

.۴۵. شخصی که سرمایه و ذخیره دین برای روزهای سخت و دشوار است.

.۴۶. اهل التوحید الدروز، ج ۲، ص ۲۳۴.

.۴۷. کشف الستار، ص ۲۰۹ و ۲۱۰.

.۴۸. تاریخ المسلمين الموحدین الدروز، ص ۳۵.

.۴۹. العقيدة الدرزية، ص ۶۸.

.۵۰. کشف الستار، ص ۲۰۹ و ۲۱۰.

.۵۱. تاریخ المسلمين الموحدین الدروز، ص ۳۴.

.۵۲. من هم الموحدون الدروز، ص ۸۴؛ تاریخ المسلمين الموحدین الدروز، ص ۴۰.

.۵۳. تاریخ المسلمين الموحدین الدروز، ص ۳۵.

.۵۴. تاریخ الدروز فی آخر عهد الممالیک، ص ۸۴؛ اسلام الموحدین، ص ۷۸-۷۷؛ بحوث فی الملل و النحل، ج ۸، ص ۳۰.

کتاب، وجود ندارد. حتی انتقادی ترین کتابهای نگاشته شده در زمینه دروزیان، ایرادی به سند رسائل الحکمه نگرفته‌اند. به عنوان نمونه محمد احمد خطیب، از جمله سینیان معتقد این مذهب است که کتاب عقیدة الدروز را در رد این فرقه نگاشته است. وی در خصوص «صحف دروز» یا «صحف منفرد بذاته» که یکی دیگر از کتب مرجع دروزیان و مورد قبول خود ایشان است، چنین می‌گوید: «دروزیان در تلاش برای امروزی کردن دین خود، اقدام به تأليف و چاپ کتابی کردند که «صحف دروز» یا «صحف منفرد بذاته» خوانده می‌شود و آن را به حمزه بن علی نسبت دادند. حال آنکه کمال جنبلاط^{۵۸} نویسنده آن است. دلیل بر این مطلب هم الفاظ و عبارات و ساختار امروزی جملات آن است که گویای جدید التأليف بودن کتاب است و انتساب آن به جنبلاط را قوت می‌بخشد. وی بسیار متعصب بود و می‌کوشید مذهب دروزی را با مذاهب هندی ارتباط دهد. او قرآن را رد می‌کرد و آن را دروغ می‌پندشت. وی با همراهی «عاطف عجمی» و در مقابله با قرآن، کتابی نوشت با نام «صحف منفرد بذاته» و قصد داشت اسلوب قرآن را تقليد کند.^{۵۹}

در حالی که ديدیم اصل استناد مصحف دروز از ریشه مورد تردید است، نهایت اشکالی که برخی مورخان از جمله زرکلی در خصوص رسائل الحکمه دارند، سهم هریک از سه مؤلف در کتابت نامه‌ها است. زرکلی در الاعلام خود می‌گوید: «دوستم فؤاد حمزه که از یک خانواده سرشناس

۵۸. کمال جنبلاط (۱۹۷۷-۱۹۱۷) یکی از رهبران معاصر دروز و از سیاستمداران کهنه‌کار لبنان بود. وی چندین دوره نماینده مجلس لبنان بود. به ادیان قدیمی هند آشنا بود و تسلط کامل داشت و بنابراین سفرهای بسیاری به آن دیار کرده بود. وی در سال ۱۳۹۷ق و پس از ناآرامیهای لبنان کشته شد.

۵۹. عقیدة الدروز، ص ۸۸.

کشف الحقایق» از مجموع نامه‌های کتاب رسائل الحکمه است. این تفسیر، کتابی قطور با بیش از ۱۰۰۰ صفحه می‌باشد که شرح نامه ۱۳ از کتاب رسائل است و مختصری از عقیده دروزی را به شکلی عمیق و مکفی، بیان می‌کند. تمامی تألیفات سید، خطی و محترمانه است. دروزیان جایگاهی همچون خود رسائل الحکمه برای آنها قائلند و بدان اعتماد کامل دارند.^{۶۰}

عبدالملک اشرفانی (زنده در قرن ۱۷م)، یکی دیگر از این شارحان می‌باشد. وی صاحب کتاب «عمدة العارفين فی قصص النبیین والامم السالفین» در شرح رسائل می‌باشد.^{۶۱} این کتاب در میان دروزیان چنان شهرتی یافت که هیچ کتاب دیگری جز کتب امیر سید، به این حدّ از شهرت نرسیده است. نیز کتاب «الدرر المضيّة و اللمع النورانيّة فی تلخیص ألفاظ الحکمة الشریفة و معانیها الروحانية»، از آثار اشرفانی است و همچنان که از نامش پیدا است، لغتنامه الفاظ رسائل الحکمه است که کلمه به کلمه لغات رسائل را معنی کرده است. این کتاب ۷۷۰ صفحه در قطع بزرگ و همچنان خطی است.^{۶۲} از دیگر شروح بر رسائل الحکمه می‌توان از «النقط والدوائر» اثر زین‌الدین عبدالغفار تقی‌الدین نام برد که برخلاف شروح قبلی، در دسترس است و در قم نیز به چاپ رسیده است.

(۴) اعتبار کتاب می‌توان گفت که رسائل الحکمه، معتبرترین کتاب مرجع دروزیان است؛ زیرا هم دروزیان و هم غیردروزیان و پژوهشگران این عرصه، آن را پذیرفته‌اند و هیچ‌گونه تردید و شباهی در اصل آن یا استناد آن به مؤلفان مورد ادعا و یا محتوای

۶۰. بین العقل والنبی، ص ۲۲ و ۲۴؛ مصادر العقیدة الدرزية، ص ۷.

۶۱. الدروز فی التاریخ، ص ۱۷.

۶۲. بین العقل والنبی، ص ۴۳۴ و ۴۳۵.

دروزی بوده، اما اکنون از مذهب دروز روی گردان شده، به من می‌گفت: بعضی از نامه‌هایی که به حمزه نسبت می‌دهند، در حقیقت نوشته شخص دیگری است. حجم وسیعی از نامه‌های رسائل الحکمہ به قلم علی بن احمد سموقی ملقب به بهاءالدین است. به طور کلی، کتابهای شش‌گانه دروزیان، اثر چهار نفر است: شخص حاکم که تعداد نامه‌هایش اندک است و از جمله آنها می‌توان «میناق» و «سجل» را نام برد که بر دیوار مساجد آویزان است. دوم حمزه که نامه‌های او زیاد نیست. سوم اسماعیل بن محمد تمیمی و چهارم بهاءالدین صابری یا همان علی بن احمد سموقی که بخش اعظم نامه‌ها از او است. همو پایه‌های دعوت را محکم کرد و بیشترین سهم را در پیشبرد دعوت داشت.^{۶۱}

جایگاه رسائل الحکمہ نزد پیروان

دروزیان رسائل را به عنوان کتاب مرجع و اولین مکتوب فرقه‌ای خود، می‌پذیرند. چنان‌که اشاره شد، دو کتاب مرجع از دروزیان به انتشار رسیده است: «مصحف منفرد بداته» و «رسائل الحکمہ». با اینکه مصحف منفرد بداته نیز منتبه به حمزه بن علی است، اما به جرئت می‌توان ادعا کرد رسائل الحکمہ نزد دروزیان و محققان این حوزه، جایگاه بسیار مهم تری دارد. گفته می‌شود در جریان انتشار کتاب رسائل الحکمہ - که سالها پس از سرقت آن از مخفی خانه‌های دروز رخداد - دفتر ناشر کتاب به آتش کشیده شد و مسبب انتشار این کتاب نیز از طرف دروزیان به قتل رسید. این خود گویای میزان اهمیت این کتاب نزد دروزیان است.

البته برخی از نویسندهای دروزی مذهب هیجظهار نظری نسبت به این کتاب یا محتوای آن

نکرده‌اند. حتی برخی نویسندهایی که سعی در پاسخ به شباهت مطرح شده در خصوص این فرقه داشته‌اند، رسائل الحکمہ را مورد غفلت قرار داده‌اند، به عنوان نمونه، نایف عبدالخالق در ابتدای کتابش، دفاع از دروزیه و شباهتی که در خصوص عقاید ایشان مطرح شده را یکی از سه دلیل برای نگارش کتاب ۳۰۰ صفحه‌ای خود ذکر می‌کند، اما در هیچ کجای کتابش نه به فرازی از نامه‌های رسائل اشاره می‌کند و نه حتی نامی از این کتاب می‌برد. گویا که اصلاً چنین کتابی نبوده و نیست. او به طور مفصل به عقایدی همچون تجلی و تقمص پرداخته است، اما در دفاع خود از این معتقدات و تلاش بر اثبات صحت آنها، جز به قرآن و برخی احادیث استناد نمی‌کند. می‌توان گفت مشخصه کتاب وی، استدلال فراوان به قرآن است. تقریباً کمتر صفحه‌ای از کتاب او خالی از استدلال به آیه‌ای قرآنی است.^{۶۲} مرسل نصر نیز به تجلی و تقمص و تکفیر دروزیه به سبب این دو عقیده و سایر معتقدات دروزیه می‌پردازد، اما به هیچ فرازی از رسائل که دربر دارنده تجلی و تقمص باشد، اشاره‌ای نمی‌کند.^{۶۳} تنها در سه سطر از کتابش اشاره‌ای کوتاه به رسائل الحکمہ می‌کند و از نامه‌هایی سخن می‌گوید که به دروغ به مبلغان و داعیان دروزی نسبت داده شده است. اما مشخص نمی‌کند که آیا منظورش تعداد مشخصی از نامه‌های رسائل است، یا مجموع رسائل را نمی‌پذیرد؟^{۶۴} امین طلیع نیز از جمله نویسندهایی است که حتی نام رسائل الحکمہ را در کتابش نیاورده است.^{۶۵}

اما چنان‌که گفته شده است: «عدم اطلاعات،

۶۱. ر.ک: شمائیل المسلمين الدروز.

۶۲. ر.ک: الموحدون الدروز فی الإسلام.

۶۳. همان، ص ۸۵.

۶۴. ر.ک: اصل الموحدین الدروز و اصولهم.

تأویل را به رسمیت نمی‌شناستند.^{۶۶} بنابراین برخی نویسندهان در روزی ترجیح داده‌اند در مواجهه با این تفکر، اشاره‌ای به متن رسائل الحکمہ نکنند؛ زیرا به نظر می‌رسد راه توضیح برخی عبارات رسائل، فقط تأویل است. مخاطب نیز تأویل را نمی‌پذیرد. پس ذکر متن برخی نامه‌ها، می‌تواند به عنوان نوعی اعتراف علیه ایشان استفاده شود، بنابراین از ذکر آن خودداری کرده‌اند.

به هر روی نویسندهان سرشناسی همچون عبدالله نجار، نبیه محمود سعدی، زعبی، صالح زهرالدین و ... به رسائل الحکمہ و نامه‌های آن اشاراتی داشته‌اند. زهرالدین، فصل هشتم از کتاب خود را به رسائل الحکمہ اختصاص داده است و در سه صفحه از ویژگیهای رسائل، به خصوص سری بودن آن سخن گفته است. شاید به همین سبب است که در تمام کتاب وی، نمی‌توان حتی یک ارجاع به رسائل یافت. تنها یک جا به عبارتی سه کلمه‌ای از رسائل اشاره می‌کند که آن را نیز به جای رسائل الحکمہ، به کتاب عبدالله نجار ارجاع می‌دهد.^{۶۷} نبیه محمود سعدی نیز در جلد نخست از کتاب خود موسوعه هکذا نفهم مذهب التوحید از دروز، ارجاعات زیادی به نامه‌های رسائل کرده و حتی در بسیاری موارد، عین متن مربوطه در رسائل را آورده است. نیز در جلد دوم از کتابش، در ابتدای هر فصل، فرازی کوتاه از رسائل را ذکر کرده و در همین مجلد، یک مقاله هشت صفحه‌ای را به رسائل الحکمہ و تشریح نامه‌ها و موضوعات مطرح شده در آن، اختصاص داده است. وی در بخش‌هایی از کتاب خود، به طور مفصل به برخی جملات ابهام آمیز و مورد شبه در متن رسائل الحکمہ پرداخته و در خصوص تعارض موجود در نامه‌های رسائل، طریقه حل این تعارضات،

خود، اطلاعات است».^{۶۸} همین غفلت تعداد قابل توجهی از نویسندهان و محققان دروزی مذهب نسبت به رسائل الحکمہ و سکوت در مقابل آن، می‌تواند بهترین دلیل بر پذیرش آن باشد؛ زیرا اگر غیر این بود، قطعاً بارها آن را توطئه‌ای برای بدنام کردن دروزیه خوانده و افساگری می‌کردند. خود همین سکوت، دلیل بر آن است که در انتساب این کتاب به خود، تأمل و اعتراضی ندارند. در خصوص انگیزه سکوت در خصوص رسائل، باید گفت: این رفتار دروزیان منطقی به نظر می‌رسد. آسان‌ترین راه برای دفع شبه، استفاده از کلماتی است که ایجاد سوءظن و سوءبرداشت نمی‌کنند. به این دلیل همگان در مقام استدلال، به سراغ محکمات می‌روند، نه متشابهات، چنان‌که فیلسوفی اگر بخواهد در مقابل مکتب تفکیک از خود دفاع کند، سراغ اسفار نمی‌رود. متصوف سراغ طوامیس و کتب ابن عربی نمی‌رود. این طبیعت هرکسی است که در مقام دفاع و نه تبیین است. ما نیز اگر در مقام دفع شبه‌ای مثلًاً در خصوص مقام اهل‌بیت باشیم، کمتر از متن زیارت جامعه کبیره استفاده می‌کنیم. به این دلیل که زبان این دعا زبانی عمیق و پر از رموز عرفانی و فلسفی است. اگر خواننده گفتار ما، با نگاهی سطحی بخواهد ظاهر کلام ما را بگیرد، قطعاً شبه در ذهن او پررنگ‌تر خواهد شد. پس به طور طبیعی از متون ساده شاهد می‌آوریم. نویسندهان دروزی نیز چه بسا همین مسیر را پیموده‌اند. توضیح عبارات جنجالی رسائل برای ذهن‌هایی که از اساس با باطنی‌گری مخالفاند، دشوار خواهد بود؛ کتاب‌هایی که دروزیان در توضیح مذهب خویش نگاشته‌اند، نیز خطاب به مسلمانان است که اکثر ایشان از اهل‌سنت هستند. اهل‌سنت نیز

۶۶. مجموعه رسائل الإمام الغزالی، صص ۵۷۹-۵۸۵.

۶۷. تاریخ المسلمين الموحدین الدروز، ص ۶۲.

۶۸. روش شناسی مطالعات دینی، ص ۱۲۱.

تحریف رسائل و ... سخن گفته است.^{۶۸} اما این بدین معنا نیست که دروزیان تمام آنچه را در رسائل آمده است، یکسره می‌پذیرند. سخن نویسنده‌گان دروزی در خصوص محتوای رسائل، به صراحت گویای این مطلب است که از منظر ایشان، برخی از این مکتوبات جعلی هستند و تلاطفهای موجود در متن نامه‌ها، ایشان را بر آن داشته است که به نوعی جرح و تعدیل در قبول محتوای کتاب روی بیاورند. در این میان محمدعلی زعیبی نگاه تشکیکی وسیعی دارد. وی تا آنجا پیش رفته که ۱۰۷ نامه از مجموع ۱۱۱ نامه رسائل را جعلی و تحریف شده خوانده است!^{۶۹} اما زعیبی در این دیدگاه خود تنها به نظر می‌رسد؛ زیرا سایر قائلان به جرح و تعدیل در رسائل همچون عبدالله نجار، عسراوی و مرسل نصر، معتقد به یک تحریف اجمالی و محدود در نامه‌های رسائل هستند و نیز همچون زعیبی به صراحت به بخش معینی از رسائل اشاره نمی‌کنند.^{۷۰} برخی همچون سامی نسیب مکارم نیز تحریف را نمی‌پذیرند و نسبت به قائلان تحریف موضع می‌گیرند.^{۷۱}

همین بحث و جدلها و تشکیکها در محتوای رسائل، نشان می‌دهد این کتاب، آنچنان که برخی ادعای کردند، نه تنها نمی‌تواند کتاب مقدس دروزیان^{۷۲} و عدل قرآن باشد، بلکه تمام محتوای آن نیز قطعی و حجت نیست. گرچه بی‌شك جایگاه مهمی دارد و کتاب نخست این فرقه به شمار می‌رود، اما محتوای آن مورد تشکیک است. به علاوه آن حساسیتی که نسبت به انتشار اصل این کتاب بوده، در خصوص

۶۸. ر.ک: موسوعة هکذا نفهم مذهب التوحيد الدروز، ج ۱ و ۲.

۶۹. ر.ک: الدروز ظاهرهم و باطنهم، ص ۸۴.

۷۰. ر.ک: الموحدون الدروز في الإسلام؛ المذهب التوحيدى الدرزى.

۷۱. ر.ک: أضواء على مسلك التوحيد الدرزية.

۷۲. مجموعه کتابهای چاپ شده از طرف «سلسلة الحقيقة الصعبة» سعی در القای این مطلب داشته است و در معرفی منشورات خود، همیشه از رسائل الحکمة با عنوان «رسائل الحکمة المقدسة» یاد می‌کند.

تردیدهای مطرح شده از سوی نویسنده‌گان دروزی مذهب، وجود ندارد. هیچ‌یک از مشککان در حجیت محتوای رسائل به قتل نرسیده‌اند. طرد یا تهدید نشده‌اند. پس فی الجمله می‌توان گفت که دیدگاه تشکیکی این نویسنده‌گان به رسائل، از سوی بزرگان و شیوخ دروزیه مردود نیست. برای تقریب به ذهن و درک بهتر جایگاه رسائل الحکمه در میان دروزیان و نوع نگاه ایشان به این کتاب، از مکتوبات شیعیان امامی مثالی بیان می‌شود. مشابه آنچه در خصوص رسائل الحکمه ذکر شد، نسبت به احادیث موجود در جوامع حدیثی شیعه امامی همچون الکافی نیز وجود دارد. الکافی بدون تردید کهن‌ترین، جامع‌ترین و مفصل‌ترین جامع حدیثی شیعه است. در عصر حیات معصوم (غیبت صغیر) نگاشته شده است و در اصل استناد این کتاب هیچ تردیدی نیست. همواره نسخه‌های متعدد از آن میان علمای بزرگ شیعه دست به دست می‌گشته و با دقت هرچه تمام‌تر مورد مقابله و مدافعت علمی و تدریس قرار داشته است.^{۷۳} با این حال، زمانی که علامه مجلسی مرآۃ العقول را در شرح آن می‌نویسد، از مجموع ۱۶ هزار حدیث آن، نه هزار حدیث – یعنی قریب دو سوم کتاب – را ضعیف می‌شمارد. لیکن هرگز کسی پیشنهاد کنار گذاردن این کتاب را مطرح نکرده است. حتی خود علامه مجلسی پس از تضعیف قریب دو سوم کتاب الکافی، به شرح آن در ۲۸ جلد اقدام کرده است. حدیث شناسان و علمای معاصری همچون آیت‌الله ری شهری و آیت‌الله تسخیری و دیگران، یکی از وظایف امروز ما در خصوص این کتاب شریف را، تنتیح احادیث آن بر می‌شمرند.^{۷۴} برخی علمای گذشته همچون سید محسن امین جبل عاملی صاحب اعيان الشیعه، علامه شوشتري و ... نیز

۷۳. «نظرخواهی درباره کتاب کافی و شیخ کلینی»، ص ۳۱.

۷۴. همان، ص ۲۶-۲۹.

است.^{۷۶} شاید کتابی با خصوصیات رسائل الحکمه که سالها در عزلت‌خانه‌ها نگاه داشته می‌شد، تمام نسخه‌های آن دست نویس بود،^{۷۷} هرگزی اجازه استماع آن را نداشت^{۷۸} و عامل نشر آن نیز به قتل می‌رسید، در نگاه اول مرموز بیاید،^{۷۹} اما این دلیل کافی نیست، تا در رسائل، تنها به دنبال این باشیم که به چه کسی توهین شده است، ظاهر کدام عبارات با توحید و معاد ناسازگار است و به استناد کدام فراز کتاب، می‌توان معتقدان به آن را تکفیر کرد و به جهنم فرستاد

حقیقت این است که رسائل الحکمه، اولین و آخرین کتاب از این دست نیست. در تاریخ، کتابهای بسیاری مشابه رسائل الحکمه هستند. کتابهایی که به هر دلیل، در زمانی با مخالفت وسیعی رو به رو می‌شوند و راهی جز مخفی کردن آنها نبوده است. تاریخ فلسفه، عرفان و تصوف پر است از کتابهایی که در چندین سوراخ پنهان و مخفیانه قرائت می‌شوند، سرهایی که بالای دار رفت، علمای بزرگی که در حاشیه نگاه داشته شدن، تکفیر و یا تبعید شدن.

این ترس و پنهان کاری از طرف عرفا، فلاسفه و دیگران، به جهت عمق مطالب کتب ایشان و ترس از سطحی نگری و ظاهرگرایی نسبت به محتوای این کتابها است؛ زیرا بسیاری مترصد بودند تا به کمترین بهانه‌ای، به افکار نو و سخنان بدیع، برچسب کفر بزنند. کمتر عالم منصف و عادلی^{۸۰}

در جهت تنقیح آن تلاش کرده‌اند.^{۷۵} در خصوص صحیح بخاری، اولین مرجع حدیثی اهل‌سنّت نیز جرح و طعن‌هایی مطرح است. ابن حجر در مقدمه کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری نام بیش از ۴۰۰ نفر از رجال بخاری را ذکر می‌کند که هریک به نوعی مورد طعن رجال‌بیان اهل‌سنّت قرار گرفته و ضعیف و غیرموثق شناخته شده‌اند. لیکن با تمام این احوال، صحیح بخاری همچنان مهم‌ترین و معتبرترین کتاب مرجع دینی اهل‌سنّت پس از قرآن کریم است.

سند برخی نامه‌های رسائل الحکمه نیز می‌تواند مورد تشکیک باشد و در عین حال، رسائل، مهم‌ترین کتاب مرجع فرقه دروزیه محسوب گردد. حتی می‌توان گفت جایگاه رسائل الحکمه برای دروزیان از این هم بالاتر است؛ زیرا شیعه و سنّی، کتابهای الکافی و صحیح بخاری را محصول تلاش انسانی می‌دانند و کاستی و خطأ (هر چند اندک) در آن محتمل است. اما دروزیان کتاب خود را نگاشته انسانهایی می‌دانند که روح انبیا در آنها حلول یافته و بشر عادی نیستند. ایشان کاتبان رسائل را به کلی مبرا از نقص و خطأ می‌دانند.

غرض دروزی در نگاه به رسائل

رسائل به عنوان تنها کتاب مرجع و در دسترس از این فرقه، بسیار مورد استفاده و استناد محققان و نویسنده‌گان حوزه دروزیه قرار گرفته است. اما کمی دقیق در متن رسائل و نوع ارجاعات نویسنده‌گان به این کتاب، گویای تعصب و غرض ورزی ایشان در برخورد با رسائل است. در کتابهایی که دروزیه را به قضاوت نشسته‌اند، تنها عبارات تند و گرنده از رسائل الحکمه انتخاب و با تیتر درشت نقل شده

.۷۶. ر.ک: عقيدة الدروز؛ بين العقل والنبي؛ العقيدة الدرزية.

.۷۷. دائرة المعارف تشیع، ج ۲، ص ۴۸۸.

.۷۸. رسائل الحکمة، رساله «التزیه الى جماعة الموحدین»؛ تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ص ۲۳۱.

.۷۹. بنابراین برخی به آن لقب «کتاب مقدس دروزیان» داده‌اند (ر.ک: مصادر العقيدة الدرزية؛ بين العقل والنبي).

.۸۰. آیت‌الله خوبی ضمن ذکر تفصیلی معانی مختلف وحدت وجود عرفا در کتاب التنقیح، منصفانه و متواضعانه می‌گوید: «گرچه حقیقت

مرام ایشان هنوز واضح نشده است، اما صرف عقیده به این معنا مستلزم کفر نیست» (التنقیح فی شرح عروة الوثقى، ج ۲، ص ۸۳).

.۷۵. ر.ک: مجموعه مقالات فارسی کنگره بین‌المللی فقه الاسلام کلینی، ج ۲، ص ۳۱۷-۳۲۳.

پیدا می شد که اعتراف کند فلاں اندیشه نو در حیطه مطالعات و معلومات من نیست، یا اعتراف کند که من فقیه هستم، متکلم هستم و زبان عرفان را نمی فهم. زبان فلسفه را نمی فهم. فقیه، متکلم و دیگران هریک با عینک خود می دیدند و نقد می کردند. بنابراین صاحبان این اندیشه ها، ترجیح می دادند به جای صرف تمام توان در بحث و جدل با برخی علماء، سخن خود را پنهان کنند، تا زمان طرح عمومی آن فرا برسد.

مطالعه صحیح رسائل

برای شناخت صحیح از یک فرقه، تنها مراجعه به کتب مرجع آن فرقه کافی نیست، بلکه باید آگاهیهای دیگری همچون آشنایی اجمالی با تاریخ و ظرف زمانی پیدایش و نمو آن فرقه، نگاهی جامع به تمامی معتقدات فرقه و ... داشت. در مطالعه رسائل الحکمه به عنوان اصلی ترین منبع شناخت فرقه باطنی گرای دروزیه نیز باید به چند نکته توجه داشت: آشنایی با زبان عرفان و گنوسی گری، لزوم تأویل در برخی موضوعات رسائل، و نگاه جامع به تمام آنچه در رسائل مطرح شده است.

باید توجه داشت چه حجمی از رسائل، را عبارات تند و گرنده تشکیل می دهد؟ واکنش و برداشت خود دروزیان از این عبارات چیست؟ همچنین باید توجه داشت که دروزیان تمام رسائل را حجت نمی شمارند، پس چگونه است که محققان این عرصه، به هر آنچه در رسائل آمده است، با قاطعیت استناد می کنند؟ به عنوان نمونه، چهار نامه ابتدایی رسائل و نیز نامه ۴۲ که «التنبیه و التأدیب» نام دارد، محتوایی کاملاً اسلامی دارند. گویا نوشته یک عالم شیعی یا سنتی معتدل را می خوانید. در این نامه قیامت هست، توحید هست، انبیا سلسه جلیله و محترمی هستند. چرا انور یاسین، حامد

نتیجه گیری

۱. رسائل الحکمه معتبرترین و مورد قبول ترین کتاب فرقه ای دروزیان است. در جای جای این کتاب، اشارات و ارجاعات به قرآن به چشم

۸۱. ر.ک: کشف الأسرار.
۸۲. مجله الضحى، لبنان، ۱۰ كانون الأول ۱۹۶۸م.

نامه‌های کتاب مورد استناد و قبول اهل فرقه نیست. به علاوه که نامه‌های تحریف شده به تفصیل نیز مشخص نشده‌اند. در نتیجه برای بازناسی این فرقه، باید برداشتی از مجموع رسائل داشت.

۴. در صورت بازخوانی کتاب رسائل الحکمہ با در نظر گرفتن سه نکته که عبارتند از: آشنایی با زبان عرفان و گنوosiگری، لزوم تأویل در برخی موضوعات رسائل، و نگاه جامع به تمام آنچه در رسائل مطرح شده است، امکان تغییر و تعديل نگاه به فرقه دروزیه محتمل است.

۲. اصرار دروزیان بر مخفی نگاه داشتن رسائل، الزاماً دلیل بر خطیر بودن محتويات رسائل و معتقدات ایشان و در نتیجه باطل بودن آن نیست. این نوع برخورد را می‌توان ناشی از دلایلی همچون شرایط سیاسی، اعتقاد به نوعی طبقه بندی اطلاعات، ترس از سوء برداشت و ... دانست.

۳. در خصوص اعتبار این کتاب و استناد آن به فرقه دروزیه، تأملی وجود ندارد، اما باید توجه داشت به دلیل اعتقاد به امکان وقوع تحریف که در خود رسائل نیز بدان اشاره شده است، تمام

کتابنامه

- قرآن کریم.
- ابن سبات، حمزة بن احمد، تاریخ الدروز فی آخر عهد الممالیک، بیروت، دارالعودۃ، ۱۹۸۹م.
- ابن سیرین، حامد، مصادر العقیدة الدرزية، لبنان، دارلأجل المعرفة، ۱۹۸۵م.
- ابن علی، حمزه و دیگران، رسائل الحکمہ، لبنان، دارلأجل المعرفة، چاپ پنجم، ۱۹۸۶م.
- ابوترابی، جمیل، من هم الموحدون الدروز، دمشق، دارعلاءالدین، چاپ اول، ۱۸۸۹م.
- ابوعز الدین، نجلاء، الدروز فی التاریخ، بیروت، دارالعلم للملايين، ۱۹۹۰م.
- اسعد، نسیب اسعد، کشف السtar (بحث موثق فی مذهب التوحید)، دمشق، بی، ۲۰۰۴م.
- ایمانی، علیرضا، «تاریخ و اندیشه دروزیه»، در: مجموعه مقالات اسماعیلیه، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۸۴ش.
- خطیب، محمد احمد، عقیدة الدروز، ریاض، دارالعلم الکتب، ۱۹۸۹م.
- همو، کشف الأسرار، اردن، دارعمار، چاپ سوم، ۱۹۸۸م.
- خوبی، سید ابوالقاسم و دیگران، التنقیح فی شرح قاهره، مکتبة مدبولى، ۲۰۰۹م.
- عروة الوثقی، قم، مؤسسه آل البيت(ع) لاحیاء التراث، ۱۳۸۰ش.
- دیسی، یوسف سلیم، اهل التوحید الدروز و خصائص مذهبهم الدينية و الاجتماعية، لبنان، بی، ۱۹۹۲م.
- دفتری، فرهاد، تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ترجمه فریدون بدراهی، تهران، فرزان، ۱۳۸۶ش.
- زرکلی، خیرالدین، الاعلام، بیروت، دارالعلم للملائین، ۱۹۹۰م.
- زعبی، محمدعلی، الدروز ظاهرهم و باطنهم، بیروت، بی، ۱۹۷۲م.
- زهرالدین، صالح، تاریخ المسلمين الموحدین الدروز، بیروت، بی، ۱۹۹۴م.
- سبحانی، جعفر، بحوث فی الملل و النحل، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۸ق.
- سعدی، نبیه محمود، مسووعة هکذا نفهم مذهب التوحید الدروز، دمشق، دارالعلم، ۱۹۹۷م.
- سید جوادی، احمد؛ خرمشاهی، بهاءالدین؛ و فانی، کامران، دایرة المعارف تشیع، تهران، سعید محبی، ۱۳۷۸ش.
- طعیمه، صابر، الغلو و الفرق الغالیة بین الاسلامین، قاهره، مکتبة مدبولى، ۲۰۰۹م.

- طليع، امين محمد، اصل الموحدين الدروز و اصولهم، لبنان، دارالأندلس، ١٩٦١م.

- عبدالخالق، نايف، شمائل المسلمين الدروز و دلالات الآيات و الرموز، لبنان، مكتبة الجليل الصالح، ١٩٩٣م.

- عسراوى، نجيب، المذهب التوحيدى الدرزى، برباعي، بيروت، ١٩٩٠م.

- غزالى، محمد بن محمد، مجموعة رسائل الإمام الغزالى، بيروت، دارالفكر، ١٤٢٤.

- فؤاد ابى خزام، انور، اسلام الموحدين (المذهب الدرزى فى واقعة الاسلامى و الفلسفى و التشريعى)، بيروت، داراليمامة، چاپ اول، ١٩٩٥م.

- قراملكى، فرامرز، روش شناسی مطالعات دینی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ١٣٨٧ش.

- كامل حسين، محمد، طائفة الدروز تاريخها و عقائدها، مصر، دارالمعارف، بيروت.

- مجله الضحى، لبنان، ١٠ كانون الأول ١٩٦٨م.

- مجموعة مقالات فارسی کنگره بین المللی تقدیم الاسلام کلینی، قم، دارالحدیث، ١٣٨٧ش.

