
المحجة البيضاء في اصول الدين

حسام الدين عبدالله بن زيد العنسي
(د: ٦٦٧ هـ)

نسخه برگردان دستنویس به شماره 1286 cod. arab.
کتابخانه دولتی Bayerische (مونخ)

مقدمه و فهرس
حسن انصاری زاینه اشمیتکه

المحجة البيضاء في اصول الدين

تأليف

حسام الدين عبدالله بن زيد العنسي

(د: ٥٦٦٧هـ)

مقدمه و فهرس

حسن انصاری زاینه اشمیتکه

ناشر: میراث مکتوب

با همکاری

مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (CNRS)

مدیر تولید: محمد باهر

آماده سازی تصاویر: محمود خانی

مدیر فنی و امور چاپ: حسین شاملو فرد

لیتوگرافی و چاپ: نقره آبی - صحافی: افشین

چاپ اول: ۱۳۹۴

شمارگان: ۲۰۰ نسخه

بها با جلد شومیز: ۷۵۰۰۰ تومان

بها با جلد سخت: ۸۵۰۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۳-۱۰۵-۱ ISBN 978-600-203-105-1

همه حقوق متعلق به ناشر و محفوظ است
نشر الکترونیکی اثر بدون کسب اجازه کتبی از ناشر ممنوع است

نشانی ناشر: تهران، ش. پ: ۱۳۱۵۶۹۳۵۱۹

تلفن: ۶۶۴۹۰۶۱۲، دورنگار: ۶۶۴۰۶۲۵۸

E-mail: tolid@MirasMaktoob.ir

<http://www.MirasMaktoob.ir>

المحتويات

نُه

پیش گفتار

متن نسخه
(١ - ٤٤٨)

١٥	القسم الأول التوحيد
١٥	باب القول في إثبات الصانع تعالى
١١٦	باب القول في صفاته تعالى وأسمائه الحسنی
١١٧	الكلام في صفات الإثبات
١١٧	باب في أن صانع العالم قديم
١٢٣	باب القول في أنه تعالى قادر
١٢٤	باب في أنه تعالى عالم
٢٤ب	باب في أنه تعالى حيّ
١٢٥	باب في أنه تعالى سمیع بصير
١٢٨	باب في كيفية ثبوت كونه تعالى قادراً وعالماً وحيّاً
٣٧ب	باب في كيفية مقدوراته ومعلوماته
٤٠ب	باب في أنه تعالى باق دائم
١٤٢	الكلام في أوصاف النفي
٤٢ب	باب في نفي ما لا يعقل والدليل عليه
٤٣ب	باب في أنه تعالى لا يجوز عليه العجز والجهل والموت والعزم
٤٣ب	باب في نفي التشبيه عنه تعالى
٤٨ب	باب في أنه تعالى غني
٥٠ب	باب القول في الرؤية
١٥٦	باب القول في الوجدانية

٩٦٥	القسم الثاني من أصول الدين العدل
٦٥ ب	الكلام في أن الله تعالى عدل حكيم لا يفعل القبيح وأفعاله كلها حسنة
٩٧١	الكلام في أفعال العباد وما يتعلق بها
٩٧١	باب القول في الأفعال
٧٦ ب	باب القول في الاستطاعة
٨٤ ب	باب القول في الكسب
٨٥	باب القول في الهدى والضلال
٨٦ ب	باب القول في القضاء والقدر
٨٩	الكلام في الإرادات
٨٩	الفصل الأول في معنى كونه مريدًا وكارهاً
...	[الفصل الثاني ...]
٩٦ ب	الكلام في التكليف
٩٧	باب القول في أنه تعالى منعم بخلق العالم
٩٨ ب	باب القول في التكليف
١٢٣ أ	الباب الثالث وهو أنه تعالى لا يعذب أحداً إلا بذنبه ولا يثيبه إلا بعمله
١٢٣ ب	الكلام في المصالح
١٢٣ ب	القسم الأول من المصالح وهو المصالح الدنيوية
١٢٨ ب	القسم الثاني في المصالح الدينية
١٦٧ ب	القسم الثالث من أصول الدين وهو النبوات
١٦٧ ب	الموضع الأول وهو في معنى قولنا رسول ونبي وحجة ومبعوث
١٦٨ أ	الموضع الثاني وهو في حسن إرسال الله تعالى الرسل
١٧٠ ب	الموضع الثالث وهو في صفة الرسول عليه السلام
١٧٢ أ	الموضع الرابع وهو في الطريق إلى معرفة نبوة الأنبياء عليهم السلام
١٨١ أ	الموضع الخامس وهو الكلام في نبوة رسل الله صلوات الله عليهم
٢٠١ ب	القسم الرابع من أصول الدين الشرائع
٢٠١ ب	الموضع الأول وهو في طريق الشريعة الحنيفية
٢٢٠ أ	الموضع الثاني وهو الكلام في أقسام الشريعة
٢٢١ ب	الموضع الرابع [كذا] وهو في كيفية التعبد بهذه الشريعة
٤٤٩	الفهارس
٤٥١	فهرست الأعلام
٤٥٦	فهرست الكتب المذكورة في نص الكتاب
٤٥٧	فهرست الملل والفرق والمذاهب وأهلها
٤٦٢	فهرست الأماكن

پیشگفتار

کتاب حاضر چاپ نسخه برگردان کتاب المحجة البيضاء فی أصول الدین تألیف حسام الدین عبدالله بن زید العنسی (د. ۶۶۷ ق)، یکی از مهمترین دانشمندان و متکلمان و فقیهان زیدی یمن است. این کتاب در دانش کلام معتزلی / زیدی است و نسخه حاضر شامل چهار قسمت اول کتاب است و بحثهای مهم و ارزشمندی درباره توحید، عدل، نبوت و مسائل وابسته به این موضوعات را دربرمیگیرد. در مقدمه انگلیسی این اثر از نویسنده، آثارش و اهمیت اندیشههای کلامی او بحث شده است. به طور خلاصه اینجا باید به چند نکته در رابطه با اهمیت این کتاب اشاره کرد: نخست اینکه این کتاب یکی از آثار کلامی بر جای مانده از زیدیان معتزلی یمن است که مطالعه آن به ویژه برای فهم و درک مناسبات کلامی و اعتقادی شیعیان زیدی و مکتب معتزلی اهمیت فوق العاده ای دارد. درست است که از آثار زیدیان معتزلی یمن کتابهای کم و بیش زیادی و از سده های ششم تا هشتم قمری که در واقع مهمترین دوره کلام معتزلی یمن است در اختیار است منتهی تاکنون تنها تعداد محدودی از این آثار به چاپ رسیده است. مطالعه این کتاب می تواند پرتویی بر چگونگی دریافت و تفسیر کلام معتزلی از سوی زیدیان یمن بیافکند و ما را با بحثها و مناقشاتی که زیدیان در تعامل با مکتب اعتزال که کم و بیش از اوائل سده ششم قمری با آن آشنایی مستقیمی پیدا کردند آشنا کند.

نکته دومی که باید در ارتباط با اهمیت این کتاب مطرح شود آن است که این اثر که متعلق به سده هفتم قمری است، برخلاف آثار و نوشته‌های کلامی نخستین نسل‌های زیدیانی که در سده ششم قمری با مکتب بهشمی معتزلی یعنی مکتب ابوهاشم جبایی و قاضی عبدالجبار همدانی آشنایی یافتند نگاهی کم و بیش انتقادی به این مکتب دارد و بیشتر درصدد است تا بر اهمیت تعلیم امامان زیدی از میان اهل بیت تأکید کند. نکته جالب توجه این است که در راستای این هدف، نویسنده کتاب از آشنایش با مکتب معارض با مکتب قاضی عبدالجبار، یعنی مکتب ابوالحسین بصری (د. ۴۳۶ ق) و محمود ابن الملاحمی (د. ۵۳۶ ق) بهره می‌گیرد و گاه در مخالفت با مکتب سنتی بهشمیان، در کنار مکتب ابوالحسین می‌ایستد. به همین دلیل این اثر جنبه بحثی و چالشی جالب توجهی را در معارضه این دو مکتب و تلاش نویسنده در ارائه مکتب کلامی متبع در سنت امامان اولیه زیدی به نمایش می‌گذارد. نگاهی به نمایه‌ای که در پایان این کتاب قرار داده‌ایم و نام اشخاص و کتابهایی که در این اثر از آنها یاد شده می‌تواند اهمیت المحجة البيضاء را آشکارتر کند.

آخرین نکته‌ای که در رابطه با اهمیت این اثر باید متذکر شد آن است که این کتاب کم و بیش در همان دورانی نوشته شده که در سنت متکلمان امامیه و به‌ویژه به همت سدیدالدین حمصی (پایان سده ششم قمری) انتقاد از مکتب کلامی شریف مرتضی که می‌دانیم به مکتب کلامی بهشمی دل‌بستگی داشت در محافل امامیه ایران و سپس حله (عراق) آغاز شد و در این راستا سدیدالدین حمصی گرایش قوی به مکتب مخالف، یعنی مکتب ابوالحسین بصری و محمود ابن الملاحمی پیدا کرد. این گرایش جدید کم و بیش در میان دو مذهب امامی و زیدی همزمان آغاز شد و بنابراین المحجة البيضاء اثری کلامی است که ما را برای فهم درست‌تر مکتب واسطه سدید الدین حمصی یاری می‌کند، مکتبی که می‌دانیم بعداً به‌ویژه علامه حلی آن را پی گرفت و عمیقاً در شماری از نوشته‌های کلامیش تحت تأثیر آن بود. بدین ترتیب، چاپ نسخه‌برگردان اثر حاضر برای تعمیق شناخت ما از دوره‌ای مهم و سرنوشت‌ساز از تحولات کلام اسلامی و شیعی اهمیتی فوق‌العاده دارد.

المحجة البيضاء في اصول الدين

حسام الدين عبدالله بن زيد العنسى (د: ٦٦٧ ق)

الفهارس

فهرست الأعلام
فهرست الكتب المذكورة في نص الكتاب
فهرست الملل والفرق والمذاهب وأهلها
فهرست الأماكن

فهرست الأعلام

- آدم (ع) ١٩٩، ٢١٥
إبراهيم (ع) ١١٥
إبليس ١٤٣
أكيدر بن عبد الملك ١٨٥
ابن أبي بشر ← الأشعري، أبو الحسن
ابن أبي سرح ١٩٦
ابن أبي كامل ٨٩
ابن أبي مريم ٨٩
ابن رين الطبري ١٨٩، ١٨٩
ابن الروندي ٧٦، ١٢١، ١٤٧، ١٧٤، ١٧٥، ١٧٧
ابن زكريا المتطبب ١٧٤، ١٧٥، ١٧٧، ١٧٧
ابن سيرين ٩٦
ابن عباس ٤٧، ٤٧، ٤٨، ٤٨، ٥٤، ٥٥، ٥٥
٧٥، ٨٨، ٩٦، ١٠٦، ١٩٧
ابن عمر ٤٧، ٧٦، ٨٨، ٨٨
ابن كلاب ٢٩، ٥٣، ٨٩
ابن كرام ٤٤، ٨٩
ابن مطعم ٤٨
ابن المهاجر الكراي ٤٤
ابن الناشي ٢١١
أبو إسحاق بن عياش ٣، ٨٤، ١٤٥
أبو إسحاق النصيفي ١٧
أبو أمامة الباهلي ٨٧
أبو بكر ٧٥، ١٨٦، ١٩٦، ١٩٧، ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٣
أبو بكر بن الإخشاد ٢٨، ٣٥، ١٢١، ١٧٩، ١٨١، ٢٠٣
أبو بكر الأصم ٦
أبو الحسين البصري ٦، ١٤، ١٧، ١٩، ٢٢، ٢٤، ٢٩، ٣٦، ٣٨، ٣٩، ٧١، ٧٨، ٨١، ٨٤، ٨٩، ٩٣، ١١١، ١١٧، ١١٨، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٤، ١٤٧، ١٧٩، ١٨٨، ١٨٩، ١٨٩
أبو الحسين الخياط ٢٠٣، ٢٠٥
أبو حنيفة ٧٦، ٢١١، ٢٢٣
أبو الخطاب ٧٦
أبو ذر ٧٥، ١٩٦
أبو رشيد النيسابوري ٢٢، ٢٨، ٣٨، ٤٤، ٩٨
أبو زيد البلخي ٢٥
أبو سفيان ١٨٤
أبو شاذان الديصاني ٤٧
أبو الشعثاء ٧٥
أبو صالح ٥٤
أبو طالب الهاروني ٢٥، ٢١٤
أبو العباس القلانسي ٧٦
أبو عبد الله البصري ١٨، ١٩، ٢٠، ٢٢، ٢٨، ٣٨، ٣٨، ٧٠، ٨٣، ٨٤، ٩٧، ١٦١، ١٧١، ٢٠٣، ٢٠٣، ٢٠٩، ٢١١، ٢١٥
أبو علي بن خلاد ٢٠٦، ٢١٨
أبو علي الأسواري ٦٨، ١٢١

- أبو علي الجبائي ٣، ٢٥، ٢٨، ٣٥، ٣٨، ٣٩، ٦٨، ٧٠، ٨٩، ٩٥، ١٠٩، ١١١، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٣، ١٢٤، ١٣٠، ١٣٢، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٦، ١٤١، ١٤٢، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٩، ١٥١، ١٥٢، ١٥٥، ١٥٩، ١٦٢، ١٦٢، ١٦٢، ١٦٨، ١٦٩، ١٧١، ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩، ٢٠٣، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٤، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٩، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١٠، ٢١١، ٢١٢، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٩
- أبو القاسم بن شبيب التهامي ١٧، ١٩، ٢٢
أبو عيسى الوراق ٧٦
أبو القاسم بن سهلويه ٢٥
أبو القاسم الكعبي البلخي ٣، ١٤، ١٩، ٢٤، ٢٥، ٢٨، ٣٥، ٣٥، ٣٩، ٤١، ٤٨، ٧٨، ٨٩، ١٠٢، ١١١، ١٢٤، ١٣٧، ١٣٧، ٢٠٣، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١٠، ٢١٦
أبو محمد أخو مسروق ٢١٦
أبو موسى الأشعري ٤٧، ٩٤، ١٩٤، ٢٢٣
أبو مسلم بن بحر الاصفهاني ١٩٩
أبو هاشم الجبائي ٣، ٦، ١٣، ١٧، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٥، ٢٨، ٣٦، ٣٨، ٣٩، ٦٨، ٧٠، ٧١، ٧٨، ٨٠، ٨١، ٨٤، ٨٩، ٩٠، ٩٥، ٩٧، ١٠٩، ١١١، ١١٥، ١١٧، ١١٧، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٣، ١٢٩، ١٣٠، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٧، ١٤١، ١٤١، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨، ١٥٠، ١٥١، ١٥٢، ١٥٩، ١٦٢، ١٦٨، ١٦٩، ١٧١، ١٧٢، ١٧٢، ١٧٩، ٢٠٣، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١٠، ٢١١، ٢١٢، ٢١٥، ٢١٩
أبو الهذيل ١٩، ٢٨، ٣٨، ٨٩، ١٠٥، ١١٢، ١١٨، ١١٨، ١٥٩، ١٦٢، ١٦٨، ١٩١، ١٩١، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢١٠، ٢١٢
- أبو هرم ٨٨
أبو هريرة ٤٧، ٤٨، ٤٨، ٤٨، ٧٥، ٨٨
أبي بن كعب ١٩٢، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٦
أحمد بن حنبل ٤٣
إدريس ٢١٥
أرسطاطليس ٥٦
أريس (آريوس) ٦٤
إسحاق بن راهويه ٤٣
الإسكافي ٢٠٥
إسماعيل (ع) ١٨٨، ١٨٩، ١٨٩
الأشعري، أبو الحسن (ابن أبي بشر) ٢٩، ٥١، ٥٣، ٧٠، ٨٩، ٩٤، ١٠٥، ٢١٥
امرء القيس بن حجر ١٨١، ٢٠٦، ٢١٠، ٢١١، ٢١٤
أنس بن مالك ٧٥، ٨٧، ٨٨
أفلاطون ١١١، ١١١
الأفوه الأودي ١٠٨
البرذعي ١٩
برغوث ٢٩، ٢١٢
بشر بن المعتمر ٢١، ٢٩، ١٣٣
بطليموس ١١١
بلعم ٤٣
ثمارة بن أشرس، أبو معين ١٧٨، ١٧٩
جابر بن عبد الله ٤٧، ٥٥، ٨٧، ٨٨، ١٨٦
الجاحظ ٦٨، ٧١، ٨٩، ١١١
جالينوس ١١١
جبرئيل ١٦٩، ١٦٩، ١٩٦، ٢٠٢
جعفر بن أبي طالب ٩٦، ١٨٥
جعفر بن حرب ٨٩، ١٢٩، ٢٠٣، ٢١٥
جعفر بن مبشر ١٧١، ٢٠٣، ٢١٥
جعفر بن محمد الصادق (ع) ٧٦
جهم بن صفوان ٣٩، ٨٥، ٨٩، ١٠٥، ٢١١
الحارث الوراق ٢١١
الحاكم الجشعي ٥٦
حزقيال ١٨٩
الحسن بن أحمد بن متويه ١٠٩، ١٦٨، ٢٠٦، ٢٠٩
الحسن بن محمد الرصاص ١٢٨
الحسن البصري ٤٨، ٥٥، ٧٦، ٨٧، ٨٨

- قاضي القضاة، عبد الجبار الحمداني ٢، ١٧، ١٩، ٢٠، ٢٢، ٢٥، ٢٨، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٦٨، ٨٩، ٩٨، ٩٨، ١٠٩، ١١١، ١١٣، ١١٥، ١١٨، ١٢٠، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٧، ١٣٠، ١٣٢، ١٣٦، ١٣٧، ١٣٩، ١٤١، ١٤٢، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨، ١٥١، ١٥٢، ١٥٥، ١٦١، ١٦١، ١٦١، ١٦٣، ١٦٢، ١٦٨، ١٦٨، ١٧١، ١٧٨، ١٧٨، ١٧٩، ٢٠٣، ٢٠٦، ٢٠٨، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١، ٢١٢، ٢١٥، ٢١٥، ٢١٦، ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢٤
- قتاده ٥٤
- قتادة بن النعمان العقري الأنصاري ١١٧٨
- قيس بن حازم ٥٥، ٥٥
- قيصر ١٨٥
- الكرائيسي، حسين بن علي ٤٣
- كمري ١٨٥
- الكلبي، محمد بن السائب ٩٦
- مالك تلميذ عافي ١٩٩
- مجاهد ٤٨، ٥٤، ٢١٦
- محمد (ص) (النبي صلى الله عليه وآله وسلم / رسول الله / صاحب الشريعة) ٢، ٢، ٤، ٤٣، ٤٤، ٤٦، ٤٧، ٤٧، ٤٨، ٤٨، ٥٥، ٥٥، ٧١، ٧٥، ٧٥، ٨٣، ٨٧، ٨٧، ٨٨، ٨٨، ٨٩، ٨٩، ٨٩، ٩٦، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، ١٢١، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٣، ١٢٦، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٥، ١٦٠، ١٦٣، ١٦٥، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٩، ١٧٠، ١٧١، ١٧٤، ١٧٤، ١٧٦، ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٠، ١٨٠، ١٨١، ١٨١، ١٨١، ١٨٥، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٦، ١٨٧، ١٨٧، ١٨٨، ١٨٨، ١٨٩، ١٨٩، ١٩٠، ١٩٠، ١٩١، ١٩٢، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٥، ١٩٦، ١٩٦، ١٩٧، ١٩٧، ١٩٧، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٢، ٢٠٦، ٢١١، ٢١٢، ٢١٣، ٢١٤، ٢١٥
- ٢١٦، ٢١٧، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٢٣، ٢٢٣
- محمد بن الأحول المجبزي ٨٩
- محمد بن شجاع الثلجي ٢١٦
- محمد بن الحنفية ١٨٠
- محمد بن سيرين ٨٨
- محمد بن محمد الغزالي ٦٦، ٧٦
- محمد بن مسلمة ٢٢٣
- محمود بن الملاحمي ٦، ١٤، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢٢، ٢٢، ٢٤، ٢٩، ٣١، ٣٦، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٧١، ٧٨، ٨٤، ٨٩، ١٠٦، ١١١، ١١٢، ١١٦، ١١٧، ١١٧، ١٢٩، ١٣٣، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٦، ١٤٧، ١٥٠، ١٥١، ١٥١، ١٥٥، ١٦٠، ١٦١، ١٦١، ١٦٨، ١٦٨، ١٧٩، ٢٠٦، ٢١٥
- المختار بن أبي عبيدة ١٧٩
- المرتضى بن يحيى بن الحسين ٢٨
- المسيح ← عيسى (ع)
- مسيلم ١٧٩، ١٨٠، ١٨٠، ١٨٣، ١٨٧
- معاذ بن جبل ١٩٥، ١٩٥، ٢٢٢
- معاوية ٤٤، ١٩٦
- معمر بن عتاد ١٢١
- منصور بن المعتمر ٥٤
- موسى (ع) ٥٤، ٥٥، ٥٥، ٥٨، ٦٤، ٨٣، ١٠٤، ١٤٤، ١٧١، ١٧٤، ١٧٦، ١٧٦، ١٨١، ١٨٨، ١٩٢، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٢، ٢١٤، ٢١٥
- موسى بن جعفر (ع) ٧٦
- الناصر بن يحيى بن الحسين ٢٨
- النبي صلى الله عليه وآله وسلم ← محمد (ص)
- النجاشي ١٨٥
- نسطورس ٦٤
- النضر بن الحارث ١٨٦، ١٩١
- النظر ٦٨، ٦٨، ٦٩، ٨٩، ١٢١، ١٩٣، ١٩٤، ٢٠٢، ٢٠٣
- النعمان العقري الأنصاري ← قتادة بن النعمان العقري الأنصاري
- نوح (ع) ٢٠٠، ٢١٥
- الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام ٢٨، ٨٩

هشام بن الحكم أ٦، أ٢٩، أ٣٩، أ٤٠، أ٤٣، ب٤٣،	يحيى بن سعيد بن المسيب ٥٤ب
٤٧ب، ١٢١ب	يحيى بن عدي ٥٧ب
هشام بن عمرو الفوطي أ١٩، أ٣٩	يزيد بن معاوية ٤٤أ
وهبان ٢١٦أ	يعقوب (ع) ١٨٨أ، ٢٠٠أ
يحيى بن زكريا (ع) ٩٦ب، ١٧١أ	يوشع بن نون ١٩٩أ، ٢٠٠أ

فهرست الكتب المذكورة في نص الكتاب

- الإنجيل ١٨١ب، ١٨٨أ، ٢١٢ب
 بعض كتب العنسي ٢١٩ب
 البغداديات (لأبي هاشم الجبائي) ١٤٨أ، ٢١٠ب
 البلخيات (لأبي القاسم الكعبي البلخي) ٢٠٥ب
 تحرير الأصول في أصول الفقه (التحرير لأدلة الأصول،
 تحرير الأدلة، تحرير الأصول) (لعبد الله بن زيد
 العنسي) ١٣٥أ، ١٩٣ب، ١٩٩أ، ٢٢٠أ،
 ٢١٢أ، ٢١٧أ، ٢١٩أ، ٢١٩ب، ٢٢٢ب
 التكميل (لعبد الله بن زيد العنسي-) ٦٨ب، ٨٦أ،
 ٨٦ب، ٨٨ب، ١٠٨ب، ١١٩ب، ١٥٥أ،
 ١٩٩أ، ٢٠١أ، ٢٠٤أ
 التفسير (لمحمد بن السائب الكلبي) ٩٦أ
 التورات ١٨١ب، ١٨٨أ، ١٨٩ب، ١٩٩أ، ٢٠٠أ،
 ٢٠٠ب، ٢٠١أ، ٢٠٢أ، ٢١٢ب، ٢١٣أ
 الزبور (مزامير داود) ١٨١ب، ١٨٩ب، ٢١٢ب
 الزمرد (لابن الروندي) ١٧٧أ
 الشهاب الثاقب (لعبد الله بن زيد العنسي-) ٨ب،
 ١٨أ، ١٩أ، ٣٥ب، ٨٠أ، ٩١ب، ١٢٦ب،
 ١٣٩ب، ١٥٠ب
 القرآن (القرآن الكريم، الكتاب، كتاب الله المصحف)
 ٤ب، ١٩ب، ٢٥أ، ٢٥ب، ٢٧ب، ٤٧أ،
- ٤٧ب، ٧٣ب، ١٥٥أ، ٤٨ب، ٥٤أ، ٧٤أ،
 ٧٤ب، ٧٥أ، ٨٥ب، ٨٩ب، ٩٤أ، ٩٤ب،
 ١٠٧ب، ١٢٢أ، ١٢٣أ، ١٣٦ب، ١٣٨ب،
 ١٣٩ب، ١٤٣ب، ١٦٠ب، ١٦٥ب، ١٦٧أ،
 ١٦٩ب، ١٧٤ب، ١٧٩أ، ١٨١ب، ١٨٢أ،
 ١٨٢ب، ١٨٣أ، ١٨٣ب، ١٨٤أ، ١٨٥أ،
 ١٨٨أ، ١٨٨ب، ١٩٠أ، ١٩٠ب، ١٩١أ،
 ١٩١ب، ١٩٢أ، ١٩٢ب، ١٩٣أ، ١٩٣ب،
 ١٩٤أ، ١٩٤ب، ١٩٥أ، ١٩٥ب، ١٩٦أ،
 ١٩٦ب، ١٩٧أ، ١٩٧ب، ١٩٨أ، ١٩٨ب،
 ١٩٩أ، ٢٠١أ، ٢٠٢ب، ٢٠٤أ
 كتاب (كتبه غيلان بن مسلم الدمشقي إلى عمر بن عبد
 العزيز) ٧٦أ
 كتاب أشعيا ١٨٨ب، ١٨٩أ
 كتاب صفينا ١٨٨أ
 كتب علم الكلام ١٣٧أ
 المحيط (لقاضي القضاة) ١٣٢ب
 المعتمد في أصول الدين (لمحمود بن الملاحمي) ٢٢ب
 المغازي ٢١٦أ

فهرست الملل والفرق والمذاهب وأهلها

- أصحاب مسيلمة ١٨٧أ
أصحاب المعارف ١١١أ
أصحاب الهيولى ١٣أ
أصحاب الهيولى والصورة ١٠أ
أصحابنا ١٣أ، ٢٢أ، ٢٩أ، ٣٣أ، ٣٤أ، ٤٠أ، ٤١أ، ٤٥أ، ٥٠أ، ٥٣أ، ٧٠أ، ٧١أ، ٧٢أ، ٩٤أ، ١٠٨أ، ١١٤أ، ١٢٠أ، ١٤٩أ، ١٥٦أ، ١٦٩أ، ١٧١أ، ٢٠٠أ، ٢٠٤أ، ٢٠٦أ، ٢١٠أ، ٢٢٣أ
أصحابنا البغداديون ٢٥أ، ١١٤أ
أصحابنا البصريون ١٢٨أ، ١٣٧أ
الأطباء ٣أ، ٨١أ
الإمامية ١٦٧أ، ١٧١أ
الأنبياء ١٧٥أ، ٩٦أ، ١٠٠أ، ١٣٣أ، ١٦٧أ، ١٧٠أ، ١٧١أ، ١٧٢أ، ١٧٣أ، ١٧٣أ، ١٧٤أ، ١٧٥أ، ١٧٥أ، ١٧٦أ، ١٧٦أ، ١٧٨أ، ١٧٩أ، ١٧٩أ، ١٧٩أ، ١٨٠أ، ١٨١أ، ١٩٨أ، ٢٠٢أ
الأنصار ١٩٥أ
أهل الأحوال ٣٥أ، ٣٥أ
أهل الإسلام ١٦أ، ٢٣أ، ٢٤أ، ٢٥أ، ٦١أ، ٩٦أ، ١٤٤أ، ١٤٦أ، ١٧٤أ، ١٨١أ
أهل الاصطلاح ١٢٣أ
[أهل] اصفهان ١٧٨أ
أهل الأقوال الكاذبة الخبيثة ٦١أ
أهل البدع والضلالات ١٥أ
- أتباع أبي هاشم ٢٨أ
الإخشيدية ٦٦أ، ١٤٦أ
أرباب النظر ١١٤أ
الإسماعيلية ١٧أ، ٢٣أ، ٢٤أ، ١٦٧أ
الإسرائيلية ٥٨أ
الأشعرية ٢٩أ، ٣٠أ، ٣٣أ، ٣٧أ، ٤١أ، ٥١أ، ٦٦أ، ٧١أ، ٧٨أ، ٨٩أ، ١١٧١أ، ٢٠٣أ، ٢٠٦أ، ٢١١أ، ٢١٢أ، ٢١٣أ
أصحاب ابن الإخشاد ٣٥أ
أصحاب ابن كلاب ← الكلائية
أصحاب أبي الحسين البصري ٨١أ
أصحاب أبي علي الحياتي ١٥٥أ
أصحاب أبي القاسم الكعبي ١٢٤أ
أصحاب أبي هاشم ١٣أ، ١٩أ، ٢٠أ، ٢١أ، ٢٢أ، ٢٤أ، ٢٥أ، ٢٩أ، ٣٣أ، ٣٦أ، ٣٩أ، ٧١أ، ٧٨أ، ٨٠أ، ٨١أ، ٩٠أ، ١١٧أ، ٢٠٥أ
أصحاب الاسطقصات / أهل الاسطقصات ١١٣أ
أصحاب الأصلح ١٢٤أ، ١٢٥أ، ١٢٥أ
أصحاب التناسخ ١٤٦أ، ١٤٧أ
أصحاب الحديث ٤٣أ، ٢١٢أ
أصحاب عاني بن داود ١٩٩أ
أصحاب علي (ع) ٢٢٢أ
أصحاب قاضي القضاة ٢١٠أ
أصحاب اللطف ١٣٣أ

- أهل البيت ٤٣ب، ٧١أ، ٧٦أ، ٨٧أ، ٩٦ب،
 ١٣٧ب، ١٥٩ب، ٢٢٢أ، ٢٢٢ب
 أهل التشبيه ٣٤ب
 أهل التفسير ٩٧ب
 أهل التناسخ ١٢١أ، ١٤٨ب
 أهل التوحيد ١٩٢أ
 أهل التورات والإنجيل ١٨٨أ
 أهل الحيل ١٧٦ب
 أهل الحيل والطلسمات والمخارق ١٧٤ب
 أهل دار الحرب ١٦٥أ
 أهل الدعوة الصادقة ٦١أ
 أهل الذوبان ١١٣، ١١٣ب
 أهل السنة والجماعة ٤٣ب
 أهل الشام ٨٨ب
 أهل الصفة ١٩٥ب
 أهل الصلاح ٤ب، ٢٢٢ب
 أهل الصناعات والحرف ١٥٤ب، ١٧١أ
 أهل الطائف ١٨٦أ
 أهل الطب ١٧٦ب
 أهل الطب والحكمة ١٧٤ب
 أهل العدالة ٥٥أ
 أهل العدل ١٠٦ب، ٢١٥أ
 أهل العرف والشرع ٢١١ب
 أهل العقول الوافرة والأذهان الصافية ١٨٢ب
 أهل العلم ١٩٨ب
 أهل الفصاحة والبلاغة ١٧٤ب، ١٨٢ب، ١٩٥ب
 أهل الفضل والأدب ٩٩أ
 أهل القدر ٨٨أ
 أهل الكتب الماضية ١٩٠أ
 أهل الكفر ٦١أ
 أهل اللغة (أهل اللغة العربية) ٨ب، ١٩أ، ١٩ب،
 ٢٤أ، ٢٤ب، ٢٥أ، ٢٦ب، ٢٧ب، ٢٨أ،
 ٣٠أ، ٣٢أ، ٣٤ب، ٣٦أ، ٣٧ب، ٤٥أ،
 ٤٥ب، ٤٦أ، ٥٢ب، ٨٧أ، ٩١ب، ٩٢أ،
 ٩٣ب، ٩٤ب، ٩٥أ، ١١٧ب، ١٢٣ب،
 ١٢٩أ، ١٤٨ب، ٢٠٣ب، ٢٠٥أ، ٢٠٧ب،
 ٢١٠ب، ٢١١أ، ٢١١ب، ٢١٢أ، ٢١٥ب،
 ٢١٦ب، ٢١٨ب
 أهل اللغة والفصاحة ١٩٨ب
 أهل اللهو واللعب ٩٩أ
 أهل المخزقة ١٧٨أ
- أهل مكة ١٨١ب
 أهل الملة ١٨١أ
 أهل النجوم ← النجومية
 أهل النحو ٢١٠ب
 أهل الوعد والوعيد ٢٢١أ
 أولاد إسماعيل ١٨٨أ
 الباطنية ٢٥أ، ٥٦ب، ٦٠ب، ١٧٥أ، ١٧٥ب،
 ١٨١أ
 الباطنية الملاحدة (الملحدة) ١٩٠أ، ١٩١أ
 البراهمة ٦٧أ، ١٦٨أ، ١٧٣أ، ١٩٠أ، ١٩٨ب
 البصريون ٢٨أ، ١٠٢ب، ١٢٤أ، ١٢٧أ، ١٢٧ب،
 ١٢٨أ، ١٧٩ب، ٢١٥أ
 البغداديون (البغدادية) ٦٦ب، ٧١ب، ٨٩ب،
 ١٠٢ب، ١١١ب، ١٢٤أ، ١٢٧أ، ١٢٧ب،
 ١٢٨أ، ١٢٨ب، ١٣٧ب، ١٤٧أ، ١٥٩ب،
 ١٦٢ب، ١٦٣أ، ١٧١ب، ٢١١ب، ٢١٥أ
 البكرية ٤٦ب، ١٤٧أ، ١٤٨ب
 بنو آدم ١٢١أ، ١٢١ب، ١٢٢أ، ١٥٢ب
 بنو إسرائيل ١٨٨أ، ٢٠٠أ، ٢٢١أ
 بنو أمية ٥٥ب
 بنو قريظة ١٨٨أ
 بنو قيدار ١٨٨أ، ١٨٩أ
 بنو قنيقاع ١٨٨أ
 بنو النضير ١٨٨أ
 بنو هاشم ١٨١ب، ١٨٦ب
 التابعون ٥٦أ، ٧٦أ، ٨٧ب، ٨٨ب، ١٦٦أ
 الثنوية ٥ب، ١١ب، ٥٦ب، ٦١أ، ٦١ب، ٦٢ب،
 ١٠٢ب، ١٤٤ب، ١٤٥أ، ١٤٦أ، ١٤٦ب،
 ١٤٨أ، ١٨١أ، ١٩٠أ
 الجبرية ٣٨أ، ٦٦ب، ٦٩ب، ٧٠ب، ٧١أ، ٧٢أ،
 ٧٢ب، ٧٤أ، ٧٤ب، ٧٥ب، ٧٦ب، ٨٤ب،
 ٨٥ب، ٨٦ب، ٨٧أ، ٨٧ب، ٨٨أ، ٨٨ب،
 ٩٤أ، ٩٥أ، ٩٦ب، ١٠٥ب، ١٠٦أ، ١١٠ب،
 ١٢٣أ، ١٦٠ب، ٢١٧أ
 الجعفران (جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر) ٢٠٣ب
 الجهمية ٧١أ
 الحشوية ٣أ، ٣ب، ٤٣ب، ٥٠ب، ١٦٢ب،
 ١٧١أ، ٢١٢ب، ٢١٤أ، ٢١٧أ
 حكاء الدين اب
 الحنابلة ٢١٢ب
 الخلفاء الراشدون ٢٢٣ب

- العنائية ١٩٩أ
 العوام ٣ب
 العنودية ١١١أ، ١١٣ب
 الغلاة ١٧أ، ١٧ب
 الفصحاء العلماء ١٩٠ب
 الفلاسفة ٥٦أ، ١١٠أ، ١١١ب، ١١٢أ، ٢٣ب،
 ٤٥ب، ٤٦أ، ٥٦أ، ٥٦ب، ٦٠ب، ٦١ب،
 ٦٦ب، ٧٦ب، ١١١أ، ١١١ب، ١١٣ب،
 ١٢٠ب، ١٢١أ، ١٧٢أ، ١٧٣أ، ١٧٤أ،
 ١٧٤ب، ١٧٥أ، ١٧٥ب، ١٧٦ب، ١٧٧أ،
 ١٧٧ب، ١٨١أ
 الفلاسفة الأولون ٥٦أ، ٦١أ، ١١١أ
 الفقهاء ١٦ب، ١٣٧أ، ١٥١أ، ٢٠٤أ، ٢١٦ب،
 ٢٢٤أ
 فقهاء الصحابة ١٩٥ب
 التقديرية ١٧١أ، ١٧٦أ، ١٨٦ب، ١٨٧أ، ١٨٨أ،
 ١٨٨ب
 قدماء الفلاسفة ١٩٠أ
 القرامطة الإسماعيلية ٥٦ب، ١١٧أ، ١٧ب، ٢٣ب،
 ٢٤أ، ٢٤ب، ٤٨أ
 قريش ١٨١ب، ١٨٤أ، ١٨٥أ
 قوم موسى (ع) ٥٥أ
 الكرامية ٢٩أ، ٤٣ب، ٤٤أ، ٤٥أ، ٤٥ب، ٤٦ب،
 ٥٠ب، ٦٦ب، ١٧١أ، ٢٠٥ب، ٢١٠أ،
 ٢١١أ، ٢١١ب، ٢١٢ب، ٢١٤أ
 الكلايسية ٢٩أ، ٤١أ، ٦٦ب، ٧١ب، ١١٧أ،
 ٢٠٣ب، ٢١٢ب
 الكنشائية ٥٦ب
 كدة ١٨٥ب
 اللا أدريّة ١١١أ، ١١٣ب
 المالكية ١٩٩أ
 المالونية ٥٦أ، ٥٦ب، ٥٧أ، ٦٢ب
 الماهانية ٥٦ب، ٥٧أ
 المتأخرون من الأشعرية ٦٦ب
 المتصوفة ١٧٧ب
 المتكلمون (علماء المتكلمين) ٣ب، ١١ب، ١١٦أ،
 ١٦ب، ١٧أ، ١٩أ، ١٩ب، ٢٤أ، ٣٧أ، ٦٥أ،
 ٦٥ب، ٧٧ب، ٩٩أ، ١١٢ب، ١١٢٧أ، ١٢٩أ،
 ١٤٧أ، ١٦٢ب، ١٦٨أ، ١٧٢أ، ١٧٥ب،
 ١٧٨ب، ١٧٩أ، ١٩٤أ، ٢٠٥أ، ٢١٢أ،
 ٢١٦ب
- المتقدمون ١٩أ
 المجرة ٦٧ب، ٦٨أ، ٨١ب، ٨٦أ، ٨٨ب، ٩٦ب،
 ٩٩أ، ١٠٧أ، ١٤٦ب، ١٤٨أ، ١٦٢ب،
 ١٦٥ب
 المجوس ٥٦ب، ١١ب، ٥٦أ، ٥٦ب، ٥٧أ، ٦١أ،
 ٦٣أ، ٨٨أ، ١٠٢ب، ١٤٤أ، ١٤٥أ، ١٤٦أ،
 ١٧٣ب، ١٧٤ب، ١٨١أ
 المرجئة ٨٧ب، ٨٨ب
 المرقونية ٥٦أ، ٥٦ب، ٥٧أ، ٦٢ب
 المزدقية ٥٦ب، ٥٧أ
 المسلمون ٥أ، ١٧أ، ٢٥أ، ٣٩أ، ٤١أ، ٤٣ب،
 ٥٤ب، ٥٦أ، ٥٨أ، ٦١ب، ٨٧أ، ٨٩أ،
 ٩٢ب، ٩٣أ، ٩٦أ، ١٠٥ب، ١٦٥أ، ١٦٦أ،
 ١٦٨أ، ١٧٢أ، ١٧٤ب، ١٨١ب، ١٨٦أ،
 ١٩٥ب، ١٩٩أ، ٢٠٦أ، ٢١٢ب، ٢١٣أ،
 ٢١٤أ، ٢١٤ب، ٢١٦أ
 مشائخ البصريين ٣٨أ
 مشائخنا ٦ شيوخنا
 مشائخنا البغداديون ١٧٩ب
 المشبهة ١٦أ، ٤٤أ، ٤٧أ، ٥٠ب
 المشركون ١٨١أ
 المطرزية (المطرزية الشقية) ٤٤أ، ١٤٥أ، ١٤٦أ،
 ١٦٠أ، ١٦١أ، ١٦٥أ، ١٦٥ب، ٢١٢ب،
 ٢١٤أ
 المعتزلة ٢٨أ، ٥٠ب، ٦٦ب، ٧١أ، ٧١ب، ٨٧أ،
 ٩٤أ، ١٠٢ب، ١٧١أ، ٢١١ب، ٢٢٣أ
 المفوضة ١١٧أ، ١٧ب
 الملحدة (الملاحدة) ٥٦ب، ١١ب، ١٣ب، ٥٦أ،
 ٥٦ب، ٦٠ب، ٦١أ، ٦١ب، ٦٧أ، ١٠٢ب،
 ١٢٠ب، ١٤٦أ، ١٤٧أ، ١٧٤ب، ١٧٧ب،
 ١٨١أ، ١٩٠أ، ١٩١أ، ١٩١ب، ١٩٣أ،
 ١٩٣ب، ١٩٤ب، ١٩٧أ
 الملكية (الملكانية) ٥٨أ، ٦٥أ
 المهاجرون ١٩٥ب
 المؤكدة ٥٦ب
 النجارية ٦٨أ، ٧١ب، ٨٩ب، ٢١٢ب
 النجومية (أهل النجوم) ١١ب، ١٤ب، ١٥أ، ١٧٧أ
 النسطورية ٥٨أ، ٦٤أ، ٦٥أ
 النصارى ٤ب، ٤٥ب، ٤٦أ، ٥٦أ، ٥٧ب، ٦٣ب،
 ٨٩أ، ١٠١ب، ١٤٨أ، ١٧٣ب، ١٨١أ

اليهود ع، ب، ٤٧، ٤٨، ٧٤، ٩٦، ٩٦، ب،	١٨٩، ١٨٩، ١٩٠، ١٩٨، ١٩٩، ب،
١٠١، ١٤٣، ١٤٨، ١٨١، ١٨٤، ب،	٢٠١
١٨٨، ١٨٨، ١٨٩، ١٨٩، ١٩٠، ب،	اليقونية ١٥٨، ١٦٥
١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، ب، ٢٠١	

فهرست الأماكن

الشرق ١٨٩ب	البحرين ١٨٧ب
طور سيناء ١٨٩ب، ١٩٠أ	البصرة ٦٤ب، ١١٣ب، ١٨٨ب
العراق ١١٣أ، ١٨٩ب، ١٩٦ب	بغداد ٦٤ب، ١١٠ب، ١١٣ب، ١٧٨ب
عمان ١٩٢ب	بلاد العجم ١٨٩ب
الغرب ١٨٩ب	بلاد كلب ١٨٥ب
المدينة ١٨٥أ، ١٩٦أ، ١٩٦ب	بيت المقدس ٢٠٠أ
مكة ١١٠ب، ١١٣أ، ١٧٨أ، ١٨١ب، ١٨٥أ،	تبوك ١٨٤ب، ١٨٥ب، ١٨٧أ
١٨٥ب، ١٨٨ب، ١٩٦ب، ٢٠٢أ	جبل فاران ١٨٩ب، ١٩٠أ
موته ١٨٥أ	الجزيرة ١٩٢ب
ناصره ٥٧ب	الحجاز ١٨٩أ، ١٨٩ب
فارس ١٧٨أ	الحديبية ١٨٧أ
الهند ١٧٣ب	حنين ١٨٥ب
هوازن ١٨٦أ	دومة الجندل ١٨٥ب
اليمن ١٩٢ب	زبيد ١٨٠ب
	الشام ١٨٥أ، ١٨٨أ، ١٨٩ب

قوله والله اعلم بتبليغ في الامم حتى يخلصه ولقائل ان يقول ان هذا
 الشرط انما هو شرط في زيادة الحكم لا في كون الصلوة مبدئية
 فانما شرط كون الشئ مبدئيا كقولنا شرط طهارة من دابة وصغارنا
 فلا يجوز ان يكون (ذكر الله) من شرط طهارة من دابة وصغارنا
 انما الشرط للعقوبة عند بعضهم واما شرط الدابة من السواد به والصلوة فيه
 وعنده كل ذلك لا يثبت ما ذكره والقائل ان يقول في الحكم ان يكون ما يوجب ذلك
 وتبينه خاصة الاذن من شأن آخرها الصلوة والشرط في هذا هو خاصة
 الاذن الصلوة في الزاوية وسائر الخبز في قولنا انما مبدئيا كقولنا وصغارنا
 انما شرط الصلوة ما هي وجوبها خاصة ويمكن ان يقال لو اريدت الصلوة لا يثبت
 في الجحيم انما شرط الصلوة في الصلوة لغيره انما شرط الصلوة في الصلوة على
 الوجه الذي اوردته اذ اكد عليه ومعلوم خلافه في العلم ان الصلوة لا يثبت الا في
 اذ ذكر من الاصل في حفظه ويمكن ان يقال انه لا يثبت ان كان يكون الخاصة
 بالخير والخطيئة كمالا لا لغيره ولا لغيره ولا عقلا انما الشرط في الظاهر
 الجلي انما شرط الكلام في محله وبخاصة وقد روي كبراهيل الدوم في انما
 الشرط فلا يثبت بالخاصة احكاما شرعية وسماء كان فان قرأ القرآن بحسنة
 نصح والغير ان كل اذ تتعاقب به محله وفسادها وعجزه ذكره في الجحيم
 وتحليل الظاهر واما القفل فهو ان المولد المولد المولد انما هو الشرط
 سوا الشرط في ذكره والحمل البينة في علمنا حصر الاعمال من القادر
 في محله في الشرط البينة فلا يثبت في قولنا حصر الخبز وان كان بخلافه الاعمال
 علمونها من قوله عن ذكره في القفل والاطال ايضا فكان يجب في قوله في قوله
 الحاصل في الخبز في الشرط خاصة ان لا يصح ذلك من ذلك ومعلوم من ذلك
 منه حتى ان القائل يقول بين الزاوية والياء والياء من ذلك اذ اورد ذلك خاصة
 في قوله في قوله لا يصح حروف من دون صيرت واذا ثبت انه لا يصح وجود
 الصلوة من دون حرف والخبر من دون صيرت ثبت ان آخرها الصلوة لا يجوز
 ويمكن ان يقال في ذلك انما هو في ذلك الحرف وبخاصة ويمكن ان يقال في ذلك
 اذ اكد انما شرطه الا ان الشرط في اذ اكد انما شرطه الا ان الشرط في اذ اكد انما شرطه
 ان يقول انما هو الشرط في ذلك الحرف في ذلك الحرف في ذلك الحرف في ذلك الحرف
 ان يقال انما هو الشرط في ذلك الحرف في ذلك الحرف في ذلك الحرف في ذلك الحرف
 كما هو بينه وبين شرطه في ذلك الحرف في ذلك الحرف في ذلك الحرف في ذلك الحرف
 على العلم انما هو الشرط في ذلك الحرف في ذلك الحرف في ذلك الحرف في ذلك الحرف
 ان يقول انما هو الشرط في ذلك الحرف في ذلك الحرف في ذلك الحرف في ذلك الحرف
 يكون ما سمع من قوله لا يسمع ويمكن ان يقال يمكن ان يكون آخرها في ذلك الحرف في ذلك الحرف
 في شرطه اذ اكد انما هو الشرط في ذلك الحرف في ذلك الحرف في ذلك الحرف في ذلك الحرف
 ان الحرف في الشرط لا يمكن ان يقال انما هو الشرط في ذلك الحرف في ذلك الحرف في ذلك الحرف
 ان يقال انما هو الشرط في ذلك الحرف في ذلك الحرف في ذلك الحرف في ذلك الحرف
 اذا كان المثل ان لا يثبت ان يكون آخرها في ذلك الحرف في ذلك الحرف في ذلك الحرف
 المحبوس به والحاف به وحياته لا يمكن ان يكون آخرها في ذلك الحرف في ذلك الحرف في ذلك الحرف
 الاخر ان الحاف او حرف لا يمكن ان يكون آخرها في ذلك الحرف في ذلك الحرف في ذلك الحرف

132b, 135b (opening with the remark “*hādā fī nuṣṣatihi al-muqābala wa-huwa qalīl al-ğadwā*”), 141a, 160b, 206b, 207b). The margin correction on f. 83a is concluded with the statement “*katabahu mu’allif al-kitāb ...*”, which suggests that this correction and possibly some others were perhaps done by al-‘Ansī himself. Following f. 177, there is an additional page added to the codex (PLATE ONE) containing a commentary that was gleaned from the original copy of the text, most likely an autograph (*qawluhu wa-llāh a’lām bi-taḥṣīlihi fī l-umm nasaḥtuhu fī l-ḥāṣiya ...*). It is possible that some of the other margin additions to the text were taken from the same *umm*.

The codex also has a margin note in the hand of ‘Abd Allāh b. al-Ḥasan b. ‘Aṭiyya al-Dawwārī (b. 715/1315, d. 800/1397-8) (f. 2a), the author of several works on theology and one of the teachers of the abovementioned Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Ibrāhīm al-Wazīr.¹ That the volume evidently remained with the Dawwārī family in Ṣa’dā for many generations is suggested by reading notes throughout the codex in the hand of Aḥmad b. Yaḥyā b. Aḥmad (b.) Ḥābis al-Dawwārī al-Ṣa’dī (d. 1061/1651),² author of *K. al-Anwār al-ḥādiya li-dawī al-uqūl ilā ma’rifat maqāṣid al-Kāfil bi-nayl al-su’l fī ‘ilm al-uṣūl*, a commentary on the *K. al-Kāfil bi-nayl al-su’l fī ‘ilm al-uṣūl* by Muḥammad b. Yaḥyā b. Aḥmad Bahrān (d. 957/1550), on legal theory, and *K. al-Idāh ‘alā l-Miṣbāḥ*, a commentary on the *K. al-Miṣbāḥ* by Aḥmad b. al-Ḥasan b. Muḥammad al-Raṣṣāṣ (d. 621/1224)³ (f. 2a and *passim*).

1. On him, see al-Ḥibṣī, *Maṣādir*, pp. 131, 180, 214; ‘Abd al-Salām b. ‘Abbās al-Waḡīh, *A’lām al-mu’allifīn al-Zaydiyya*, McLean, VA 1420/1999, pp. 571-573 no. 585 (with further references).

2. On him, see Ayman Fu’ād Sayyid, *Sources de l’histoire du Yémen à l’époque musulmane = Maṣādir tārikh al-Yaman fī l-‘aṣr al-islāmī*, Cairo 1974, pp. 234-235 no. 19; al-Ḥibṣī, *Maṣādir*, pp. 145, 185, 248, 345, 392; al-Waḡīh, *A’lām*, pp. 199-201 no. 193 (with further references).

3. *Kitāb al-Idāh ṣarḥ al-Miṣbāḥ al-ṣaḥīr bi-ṣarḥ al-ṭalātīn al-mas’ala*, ed. Ḥasan b. Yaḥyā al-Yūsufī, Ṣan’ā’ 2000.

Numerous references to discussions in later parts of the *Maḥağğā*, most likely included in Parts Seven and/or Eight of the work, in the *K. al-Šams al-munira al-zahrā fī taḥqīq baḥt mā adḥalahu al-kuffār dārahum qahran wa-mā yattašilu min farā'id al-fawā'id* by al-Husayn b. Nāṣir b. 'Abd al-Ḥafīz b. 'Abd Allāh b. al-Muhallā al-Šarāfī (d. 1111/1699-1700) also confirm that al-'Ansī had completed the *Maḥağğā*.¹

Throughout the extant parts of his *Maḥağğā*, al-'Ansī refers to earlier writings of his, two of which seem to be lost: *K. al-Šihāb*, or alternatively *K. al-Šihāb al-tāqib*,² referring to his *K. al-Šihāb al-tāqib 'alā maḍāhib al-'itra al-aṭayib* and *K. al-Takmīl*. The *K. al-Šihāb* is also mentioned in the introduction to his *K. al-Tamyīz* among his earlier works in the field of theology. Here al-'Ansī adds that it consisted of one volume (*muğallad wāḥid*).³ By contrast, the *K. al-Takmīl* is not mentioned here. References to the *Takmīl* occur mostly in Part Two ('*adl*) of the *Maḥağğā*,⁴ and occasionally in Parts Three (*nubuwwāt*)⁵ and Four (*šarā'i*),⁶ yet not in Part One (*tawḥīd*). This suggests that the work was not so much a systematic theological *summa* but rather was concerned with issues relevant to Parts Two, Three, and Four of the *Maḥağğā*. At various occasions throughout Part Four (*al-šarā'i*), al-'Ansī refers to his *K. al-Taḥrīr* on legal theory (see above).

The present volume contains a facsimile of MS Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. arab. 1286, comprising Parts One (*tawḥīd*) through Four (*al-šarā'i*) of al-'Ansī's *Maḥağğā*, the most comprehensive partial copy of the work. As mentioned above, the codex was transcribed by 'Abd Allāh b. Zayd al-'Ansī's nephew, Muḥammad b. As'ad b. Zayd al-'Ansī, with the exception of f. 1b, which is written in a different, later hand. Muḥammad completed the copy on 14 Rabī' II 641/1 October 1243, in Ṣa'da (f. 224b). The text has been collated by different hands (see the margin corrections on ff. 5b, 7a, 8b, 11b, 12a, 18a, 20b, 21a, 33b, 35b, 43b, 50a, 66a, 79a, 83a,

1. MS Ṣan'ā', al-Ġāmi' al-kabīr, Maktabat al-awqāf ("Šarqiyya") uṣūl 129, pp. 36, 46, 51, 52, 58, 60.

2. MS Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. arab. 1286, ff. 8b, 18a, 19a, 35b, 80a, 91b, 126b, 139b, 150b.

3. *Al-Tamyīz*, f. 149a. Here, al-'Ansī also gives the full title of the work.

4. MS Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. arab. 1286, ff. 68b, 86a, 86b, 88b, 108b, 119b, 155a.

5. MS Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. arab. 1286, ff. 199a, 201a.

6. MS Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. arab. 1286, f. 204a.

comprises Parts Two (beginning with *al-kalām fī l-maṣāliḥ*), Three, and Four. It was completed on 20 Rabīʿ II 640/17 October 1242, the same day given by the author as the date of completion, suggesting that he had dictated the work to his nephew.¹

(ii) MS Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. arab. 1286 [= formerly Cod. arab. Glaser no. 148], again transcribed by the author’s nephew, comprising Parts One through Four. The copy was completed on 14 Rabīʿ II 641/1 October 1243 in Ṣa‘da.² A facsimile of this codex is included in the present volume.

(iii) MS Hiğrat al-Sirr, Maktabat Āl al-Wazīr, containing Part Five, on the imamate, was transcribed in 718/1318-9 partly by al-Murtaḍā b. al-Mufaḍḍal al-Wazīr (d. 732/1331), the author of *Bayān al-awāmir al-muğmala fī wuğūb ṭā‘at ulī l-amr wa-farḍ al-mas‘ala* and the son of al-‘Ansī’s student al-Mufaḍḍal b. Maṣṣūr b. al-‘Afīf (d. 682/1283-4), and partly by ‘Alī b. Aḥmad b. ‘Alī b. Salāma al-Ṣuraymī, one of the scholars of the period of Imām al-Maḥdī Aḥmad b. al-Ḥusayn (d. 656/1258). All three scholars were devout followers of al-‘Ansī.³ This manuscript was not accessible to us.⁴

While no manuscript covering Parts Six through Eight of the *Maḥağğā* is known to be extant, there can be no doubt that al-‘Ansī completed the work. In the introduction to the third part of his *al-Tamyīz*, al-‘Ansī’s most comprehensive tract against the Muṭarrifiyya written during the later period of his life (see also above), the author mentions his earlier works on theology.⁵ His wording indicates that the *Maḥağğā* was his most authoritative work in this domain and allows no reason to doubt that the work had been completed.⁶

1. Cf. Florian Sobieroj, *Arabische Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek zu München unter Einschluss einiger türkischer und persischer Handschriften*, Volume 1, Stuttgart 2007, pp. 406-408 no. 214. The manuscript is available online at <http://daten.digital-sammlungen.de/~db/0003/bsb00038411/images/index.html> (accessed 12 June 2014).

2. Cf. Sobieroj, *Arabische Handschriften*, pp. 433-434 no. 226.

3. See our *Zaydī Mu‘tazilism in 7th/13th century Yemen*, Chapter Four.

4. It is briefly described in ‘Abd Allāh Muḥammad al-Ḥibṣī, *Fihris maḥtūṭāt ba‘da l-maktabāt al-ḥaṣṣa fī l-Yaman*, London 1994, p. 48 no. 80; idem, *Maṣādir al-fikr al-islāmī fī l-Yaman*, Abu Dhabi 2004, p. 124; ‘Abd al-Salām b. ‘Abbās al-Wağīh, *Maṣādir al-turāt fī l-maktabāt al-ḥaṣṣa fī l-Yaman* 1-2, McLean, VA 1422/2002, vol. 2, p. 385. It is evidently this manuscript that is referred to in al-Qāḍī Ismā‘īl b. ‘Alī al-Akwa‘, *Hiğar al-‘ilm wa-ma‘āqiluhu fī l-Yaman* 1-6, Beirut/Damascus 1416/1995, vol. 1, p. 177.

5. *Al-Tamyīz*, MS Ṣan‘ā, Maktabat Muḥammad Sārī, f. 149a:5-10. While the original manuscript is apparently no longer extant (for a description, see al-Ḥibṣī, *Maṣādir*, p. 124), a digital copy of a microfilm copy was available to us.

6. Here, al-‘Ansī describes the *Maḥağğā* as follows (f. 149a):

كتاب الحجّة البيضاء فيه | النهاية في الدقيق والجليل والخلاف والتفضيل وصحة المذهب | والردود على المخالفة في علم الكلام وهو الجئانة الكبرى على أهل الإسلام كافة

and companions of ‘Abd al-Ġabbār.¹ Moreover, al-‘Ansī was also familiar with the theological writings of Rukn al-Dīn Maḥmūd b. Muḥammad al-Malāḥimī al-Ḥ^wārazmī (d. 536/1141), an adherent of the teachings of Abū l-Ḥusayn al-Baṣrī (d. 436/1044), whose writings had reached Yemen by the late 6th/12th century but had exerted only a limited impact. Throughout the *Maḥağğā*, the views of Abū l-Ḥusayn and Ibn al-Malāḥimī are regularly cited and discussed,² and it seems that al-‘Ansī gleaned the relevant information primarily from Ibn al-Malāḥimī’s *K. al-Mu‘tamad fī ‘ilm al-kalām*, which was available in Yemen. Throughout the *Maḥağğā*, al-‘Ansī also quotes repeatedly from Abū l-Ḥusayn al-Baṣrī’s (now lost) *K. Ġurar al-adilla*, although it remains unclear whether he had the work at his disposal or is quoting from an intermediary source.³ In many respects, al-‘Ansī preferred the views of Abū l-Ḥusayn al-Baṣrī and Ibn al-Malāḥimī which, in his view, were often closer to the doctrines of the earlier Zaydī *imāms* than those of the Bahšamiyya. His approach towards their doctrinal thought is nevertheless critical, and al-‘Ansī follows their views only as they fit his overall agenda of formulating a theology that remains faithful to the teachings of the *imāms*.

The *K. al-Maḥağğā* consists of eight parts (*aqsām*, sg. *qism*), a division that is characteristic for most of al-‘Ansī’s theological works: (i) divine unicity (*tawḥīd*); (ii) justice (*‘adl*); (iii) prophecy (*nubuwwa*); (iv) revealed legislation (*ṣarā’i’*); (v) imamate; (vi) commanding what is good and prohibiting what is reprehensible (*al-amr bi-l-ma’rūf wa-l-nahy ‘an al-munkar*); (vii) promise and threat (*al-wa’d wa-l-wa’id*); (viii) attributes and characteristics (*al-asmā’ wa-l-aḥkām*). The work is incompletely preserved in three manuscripts covering Parts One through Five:

(i) MS Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. arab. 1273 [= formerly Cod. arab. Glaser no. 7]. The codex, which is incomplete in the beginning, was transcribed by ‘Abd Allāh b. Zayd’s nephew, Muḥammad b. As‘ad b. Zayd al-‘Ansī, in Ṣa‘da. The manuscript

1. See the index.

2. See the index.

3. Cf. Sabine Schmidtke, “Biblical Predictions of the Prophet Muḥammad Among the Zaydīs of Yemen (6th/12th and 7th/13th centuries),” *Orientalia Christiana Analecta* 293 (2013), pp. 221–240. See also the forthcoming study by Hassan Ansari and Sabine Schmidtke, *The Transmission of Abū l-Ḥusayn al-Baṣrī’s (d. 436/1044) Thought and Writings*, as well as Zaydī Mu‘tazilism, Chapter Five, no. 9.

In the field of legal theory, al-‘Ansī composed two works: *Taḥrīr adillat al-uṣūl*—also known under the titles *Taḥrīr al-adilla*, *al-Taḥrīr li-adillat al-uṣūl*, and *al-Taḥrīr fī uṣūl al-fiqh*—which is incompletely preserved in the library of the Great Mosque (al-Maktaba al-Ġarbiyya) in Ṣan‘ā.¹ Al-‘Ansī also wrote *al-Durar al-manzūma fī uṣūl al-fiqh*, which seems to be lost, except for the numerous quotations from it that appear in the works of Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Ibrāhīm al-Wazīr (d. 840/1436).² Preserved in manuscript is a brief tract entitled *Miṣbāḥ al-maḥağğa al-dāll ‘alā anna iğmā’ āl al-nabī ḥuğğa* on this specific issue of legal theory.³

In the field of law, al-‘Ansī is reported to have composed a *K. al-Istibṣār*, consisting of five volumes, on which he later wrote a commentary of about twenty volumes. This work, which allegedly served as the basis for al-Mu‘ayyad bi-llāh Yaḥyā b. Ḥamza’s (d. 745/1344) *K. al-Intiṣār ‘alā ‘ulamā’ al-amṣār*, is not known to be extant.⁴ The only extant legal work from his pen is his *Risāla fī l-ğam’ bayn al-ṣalawāt*.⁵

Al-‘Ansī was an opponent of al-Ḥasan al-Raṣṣās and his followers, doctrinally as well as politically. As had been the case with Sayyid Ḥumayḍān, al-‘Ansī attempted to strengthen the influence of the doctrines of the earlier *imāms*, particularly those of al-Hādī, while reducing at the same time the influence of the Bahṣamiyya. However, al-‘Ansī did not share Humayḍān’s critical attitude towards Mu‘tazilī *kalām* in general. Al-‘Ansī was familiar with a wide spectrum of Mu‘tazilī *kalām* literature: In addition to the theological writings of the earlier *imāms* al-Qāsim and al-Hādī, al-‘Ansī was well acquainted with the theological literature of the Bahṣamiyya. He explicitly refers to the *K. al-Muḥīṭ* of ‘Abd al-Ġabbār, no doubt referring to the paraphrastic commentary on the work by Abū Muḥammad al-Ḥasan b. Aḥmad Ibn Mattawayh, *al-Mağmū’ fī l-muḥīṭ bi-l-taklīf*, and he regularly mentions the views of Abū Rašīd al-Nīsābūrī, Ibn Mattawayh, and al-Nāṭiq bi-l-Ḥaqq among the students

1. MS Ṣan‘ā’, al-Ġāmi‘ al-kabīr, al-Maktaba al-Ġarbiyya no. 838; cf. Aḥmad Muḥammad ‘Isawī et al., *Fihris al-Maḥṭūṭāt al-Yamaniyya li-Dār al-Maḥṭūṭāt wa-l-Maktaba al-Ġarbiyya bi-l-Ġāmi‘ al-Kabīr, Ṣan‘ā’* 1-2, Qum 1426/2005, vol. 1, pp. 424-425. This manuscript was not available to us. MS Ambrosiana ar. D 479/4, f. 235a contains a small extract from the work; cf. Oscar Löfgren and Renato Traini, *Catalogue of the Arabic manuscripts in the Biblioteca Ambrosiana* 1-, Vicenza 1975-, vol. 2, p. 371 no. 735/IV.

2. See our *Zaydī Mu‘tazilism*, Chapter Five, no. 2.

3. See our *Zaydī Mu‘tazilism*, Chapter Five, no. 12.

4. See our *Zaydī Mu‘tazilism*, Chapter Five, no. 5.

5. See our *Zaydī Mu‘tazilism*, Chapter Five, no. 17.

credit.¹ To judge from the number of extant manuscripts, his most popular work was *al-Iršād ilā nağāt al-ibād*, a work with Ṣūfī tendencies, which al-ʿAnsī completed in Rabīʿ II 632/January 1235.² His magnum opus was the *K. al-Maḥağğā al-bayḍāʾ fī uṣūl al-dīn*, a comprehensive theological summa, which was completed on 14 Rabīʿ II 641/1 October 1243.³ Although the conflict with the Muṭarrifiyya was much less a living reality at the time of al-ʿAnsī, since Imām al-Manṣūr bi-llāh had already waged an all-out war against the Muṭarrifis, it still plays a significant role in al-ʿAnsī’s writings. He mentions and criticizes their views regularly in his *al-Maḥağğā*, and he composed, among his last writings, *al-Tamyīz bayna l-Islām wa-l-Muṭarrifiyya al-Ṭuğām*, a detailed refutation of the Muṭarrifiyya.⁴ In addition to his *Tamyīz*, al-ʿAnsī is credited with several refutations of the Muṭarrifiyya, although his authorship cannot be ascertained in all cases.⁵

Among the extant dated writings of al-ʿAnsī is his *Ġawāb al-faqīh Yūsuf b. ʿAbd Allāh al-Šāfiʿī al-sākin bi-Ḍahbān*, completed in Rağab 648/November-December 1250, containing his replies to four theological and legal questions raised by a certain Šāfiʿī scholar, Yūsuf b. ʿAbd Allāh.⁶ Al-ʿAnsī mentions in the tract that he had read with one of his teachers in Mecca the *K. al-Iršād* of Imām al-Ḥaramayn al-Ġuwaynī (d. 478/1085)⁷—during the time of al-ʿAnsī, it was still unusual for Zaydī scholars to study Ašʿarite *kalām* literature, which was unavailable in Yemen.

1. Ibn Abī l-Riğāl Aḥmad b. Šāliḥ, *Maṭlaʾ al-budūr wa-mağmaʾ al-buḥūr fī tarāğim riğāl al-zaydiyya* 1-4, ed. Mağd al-Dīn b. Muḥammad b. Manṣūr al-Muʿayyidī, Ṣaʿda 2004, vol. 3, p. 82; Ibrāhīm b. al-Qāsim al-Šahārī, *Ṭabaqāt al-zaydiyya al-kubrā (al-qism al-tālīt) wa-yusammā Bulūğ al-murād ilā maʿrifat al-isnād* 1-3, ed. ʿAbd al-Salām b. ʿAbbās al-Wağīh, Amman 1421/2001, vol. 2, p. 612. See also Hassan Ansari and Sabine Schmidtke, “Between Aleppo and Ṣaʿda: The Zaydī Reception of the Imāmī Scholar Ibn al-Bitrīq al-Ḥillī,” *Journal of Islamic Manuscripts* 4 (2013), pp. 160-200; iidem, “The Literary-Religious Tradition among 7th/13th Century Yemeni Zaydīs (II): The Case of ʿAbd Allāh b. Zayd al-ʿAnsī (d. 667/1269),” *The Yemeni Manuscript Tradition*, ed. David Hollenberg, Christoph Rauch, and Sabine Schmidtke, Leiden [in press]. For a full study of al-ʿAnsī and an analysis of his doctrinal thought, see the forthcoming work by Hassan Ansari and Sabine Schmidtke, *Zaydī Muʿtazilism in 7th/13th Century Yemen: The Theological Thought of ʿAbd Allāh b. Zayd al-ʿAnsī (d. 667/1268)*.
2. See our *Zaydī Muʿtazilism*, Chapter Five (“Inventory of the Writings of ʿAbd Allāh b. Zayd al-ʿAnsī”), no. 4.
3. See our *Zaydī Muʿtazilism*, Chapter Five, no. 9.
4. See our *Zaydī Muʿtazilism*, Chapter Five, no. 27.
5. See our *Zaydī Muʿtazilism*, Chapter Five, nos. 1, 3, 13, 18, 19, 20, 21, 22.
6. See our *Zaydī Muʿtazilism*, Chapter Five, no. 6.
7. MS Berlin, State Library, Glaser 123/5, f. 263b:2-7.

While the theological trend of al-Ḥasan al-Raṣṣāṣ and his adherents continued to set the tone during the 7th/13th century,¹ growing opposition emerged among the Zaydīs of Yemen against Mu‘tazilism in general and the theological views of the Bahṣamiyya in particular. The most outspoken opponent of Mu‘tazilī *kalām* was Nūr al-Dīn Abū ‘Abd Allāh Ḥumaydān b. al-Qāsim b. Yaḥyā b. Ḥumaydān (d. mid-7th/13th century), who sought to weaken its influence on Zaydī theology and to emphasize the latter’s independence.²

A leading figure of 7th/13th-century Zaydī scholarship in Yemen was the *mutakallim* and legal scholar Ḥusām al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd Allāh b. Zayd b. Aḥmad b. Abī l-Ḥayr al-‘Ansī (b. 593/1196-7, d. Ša‘bān 667/April 1268), a prolific author in a variety of fields. According to the later biographical tradition, he has 105 titles to his

-
1. Cf. Jan Thiele, “The Commentary Literature on al-Ḥasan al-Raṣṣāṣ’ *K. al-Taḥṣīl*,” *Theological Rationalism in Medieval Islam: New Texts and Perspectives*, ed. Gregor Schwarb, Sabine Schmidtke, and Lukas Muehlethaler, Leuven [in press]. See also the English and Persian introductions to Sulaymān b. ‘Abd Allāh al-Ḥurāṣī, *Kitāb al-Taḥṣīl li-ḡumal al-Taḥṣīl*. Facsimile Edition of MS Berlin, Glaser no. 51. With Introductions and Indices by Hassan Ansari and Jan Thiele, Tehran 2013; Hassan Ansari and Jan Thiele, “MS Berlin, State Library, Glaser 51: A Unique Manuscript From the Early 7th/13th-Century Bahṣamite Milieu in Yemen,” *The Yemeni Manuscript Tradition*, ed. David Hollenberg, Christoph Rauch, and Sabine Schmidtke, Leiden [in press]; Hassan Ansari, Sabine Schmidtke, and Jan Thiele, “Zaydī Theology in Yemen,” *Oxford Handbook of Islamic Theology*, ed. Sabine Schmidtke, Oxford [forthcoming].
 2. On him, see Wilferd Madelung, *Der Imam al-Qāsim b. Ibrāhīm und die Glaubenslehre der Zaiditen*, Berlin 1965, pp. 218ff. His writings have been published as *Maḡmū‘ al-Sayyid Ḥumaydān*, ed. Aḥmad Hasan ‘Alī al-Ḥamzī and Hādī Hasan Hādī al-Ḥamzī, Ša‘da 1424/2003. For an assessment of his theological views, see al-Sayyid Muḥammad ‘Abd al-Raḥmān, *al-Imām Ḥumaydān b. Ḥumaydān wa-ārā’uhu al-kalāmiyya wa-l-falsafiyya*, Alexandria 2003; Hassan Ansari, “Ġaryān-i suwwum: Bāz-ḡašt be uṣūl (gerāyešī zaydī dar ‘aqā’id-i kalāmī dar mayān do nezām-i fikrī-yi mu‘tazilī wa muṭarrifi,” *Barrasī-hā-yi tāriḥī dar ḥawze-ye islām wa ṭaṣayyū‘: Maḡmū‘e-ye nawad maqāle wa yaddāšt* [Historical Studies on Islam and Šī‘ism], Tehran, Kitābhāna, mūze wa markaz-i asnād-i maḡlis-i šūrā-yi islāmī, 1390/2012, pp. 179-194.

in his role as transmitter of Iranian Zaydī literature and as propagator of the doctrines of the Caspian Zaydiyya in Yemen. In addition to being appointed *qāḍī* of Ṣanāʿ (in 545/1150-1), he opened his own *madrassa* in nearby Sanāʿ, where he engaged in a prolonged confrontation with the local Muṭarrifīs, and he composed mostly introductory works to the various disciplines of religious learning, espousing the Bahšamī Muʿtazilī doctrine in *kalām* and legal methodology. Qāḍī Ġaʿfar was succeeded after his death in 573/1177 by his student Ḥusām al-Dīn Abū Muḥammad (or Abū ʿAlī) al-Ḥasan b. Muḥammad al-Raṣṣāṣ (b. 546/1151-52, d. 584/1188) as head of the school in Sanāʿ. Al-Raṣṣāṣ acted as teacher of ʿAbd Allāh b. Ḥamza, later Imām al-Manṣūr bi-llāh, and he wrote numerous substantial works on the subtleties of *kalām* (*daqāʾiq al-kalām*) as well as a theological *summa*, *K. al-Taḥṣīl fī l-tawḥīd wa-l-taʿdīl*, thus further establishing the Bahšamī doctrine as the “official” theology of the Zaydīs of Yemen. Al-Raṣṣāṣ not only disregarded the earlier Yemeni Zaydī theological tradition, he also avoided—with some exceptions, such as his *K. al-Taḥṣīl*—topics such as the imamate, and he refrained from referring to any of the earlier Zaydī authorities.¹ The exclusively Bahšamī trend was perhaps the result of a fascination with the new doctrinal thought that in its sophistication surpassed the prevalent theological discourse in Yemen up to this point. Moreover, during the imamate of both al-Mutawakkil and, in much sharper form, during the reign of al-Manṣūr, the conflict between the new Zaydī “orthodoxy” and the Muṭarrifiyya had reached its peak, and the opponents of the Muṭarrifiyya found the Bahšamī doctrine to be a suitable tool in their fight against the latter. This prompted the Muṭarrifīs to further refine their own doctrines, taking recourse to the teachings of the School of Baghdad.²

1. For al-Ḥasan al-Raṣṣāṣ, see Jan Thiele, “Propagating Muʿtazilism in the 6th/12th Century Zaydiyya: al-Ḥasan al-Raṣṣāṣ,” *Arabica* 57 (2010), pp. 536-558; idem, *Kausalität in der muʿtazilitischen Kosmologie. Das Kitāb al-Muʿattirāt wa-miftāḥ al-muṣkilāt des Zayditen al-Ḥasan al-Raṣṣāṣ* (st. 584/1188), Leiden 2011; idem, *Theologie in der jemenitischen Zaydiyya: Die naturphilosophischen Überlegungen des al-Ḥasan ar-Raṣṣāṣ*, Leiden 2013.

2. For an outline of their doctrinal views, based on an analysis of an authentic Muṭarrifī work by Sulaymān b. Muḥammad b. Aḥmad al-Muḥallī (fl. 2nd half of the 6th/12th century), *al-Burhān al-rāʾiq*, see Madelung, “A Muṭarrifī Manuscript”; idem, “Muṭarrifiyya,” *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition, vol. 7, pp. 772-773. See also idem, *Der Imam al-Qāsim ibn Ibrāhīm*, p. 202f.

Caspian Zaydī religious literature to Yemen, invited numerous Zaydī scholars from Iran to Yemen, and furthered the teaching careers of Yemeni scholars who had studied in Iran and Iraq. Aiming to establish an intellectual counterweight to the Muṭarrifī community, he specifically encouraged the spread of Baṣran Muṭazilī teachings. His successor, Imām al-Manṣūr bi-llāh ‘Abd Allāh b. Ḥamza (d. 614/1217), whose claim to the Zaydī imamate in 593/1197 was acknowledged by the Zaydīs of Yemen and Northern Iran alike, further intensified the import of religious literature to Yemen. As a result of this religio-cultural transfer, the intellectual center of Zaydism gradually shifted from the coastal regions south of the Caspian Sea, from Rayy, and from Kufa, to Yemen, where Bahṣamī theology was now blossoming.

A leading part in promoting Caspian Zaydī and (Bahṣamī) Muṭazilī teaching was played by the qāḍī Šams al-Dīn Abū l-Faḍl Ġa‘far b. Aḥmad b. ‘Abd al-Salām b. Abī Yaḥyā al-Buhlūlī (d. 573/1177-8), a descendant of a family of Ismā‘īlī dā‘īs who had at first converted to the Muṭarrifiyya but then turned to Zaydī “orthodoxy”.¹ Qāḍī Ġa‘far had studied with the Ḥurāsānī scholar Abū l-Ḥusayn Zayd b. al-Ḥasan b. ‘Alī al-Ḥurāsānī al-Bayhaqī, who had arrived in Yemen in about 541/1146-7, and he had accompanied his teacher when the latter left Yemen around 544/1149-50 to return to his homeland. Qāḍī Ġa‘far continued travelling after al-Bayhaqī’s death to pursue his theological education in Iran and Iraq and to gather books on behalf of the Zaydī community of Yemen. In Rayy, he studied with Abū l-‘Abbās Aḥmad b. Abī l-Ḥasan b. Aḥmad al-Kannī (d. between 560/1164-5 and 570/1174-5), who in turn was a student of al-Bayhaqī, and he is known to have been taught by Muḥammad b. Aḥmad al-Farrazāḍī, one of the members of the renowned Farrazāḍī family in this town.² Qāḍī Ġa‘far also spent some time in Mecca, where he studied with the eminent Zaydī scholar Abū l-Ḥasan ‘Ulayy b. ‘Īsā b. Ḥamza b. Wahhās al-Sulaymānī (d. 556/1161-2),³ and in Kufa. Through his various teachers, Qāḍī Ġa‘far received authorization for the transmission of books back to Yemen, where he returned sometime in 553/1158. His primary importance thus lay

1. On him, see Wilferd Madelung, “Dja‘far b. Abī Yaḥyā,” *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition, Supplement, Fascicules 3-4, p. 236.

2. See Hassan Ansari and Sabine Schmidtke, “The role of the Farrazādhī family in the propagation of Muṭazilī thought in Rayy” (forthcoming).

3. On him, see Andrew J. Lane, *A Traditional Muṭazilite Qur’ān Commentary: The Kashshāf of Jār Allāh al-Zamakhsharī* (d. 538/1144), Leiden 2006, pp. 26-29, 48-53, 251.

Ḥamaḍānī (d. 415/1024), as chief judge of Rayy. ‘Abd al-Ġabbār in turn attracted numerous additional Zaydī students, among them Aḥmad b. Abī l-Ḥusayn al-Qazwīnī (“Mānekdīm Šešdīw”, d. ca. 425/1034), Abū l-Qāsim Ismā‘īl b. Aḥmad al-Ġīlī al-Bustī (fl. late 4th/10th and early 5th/11th centuries), Abū l-Faḍl al-‘Abbās Ibn Šarwīn, and al-Muwaffaq bi-llāh Abū ‘Abd Allāh al-Ḥusayn b. Ismā‘īl al-Ḥasanī al-Šaġarī al-Ġurġānī (d. after 420/1029). In the succeeding generations, the Baṣran Mu‘tazilī scholarly tradition continued to be upheld by Zaydīs of Northern Iran, especially those of Rayy.

The Zaydīs of Yemen, by contrast, had remained faithful during those centuries to the doctrinal thought of al-Hādī and mostly ignored, as it seems, the intellectual developments of their Iranian coreligionists. In the 5th/11th century, a pietist movement emerged in Yemen that was later on named Muṭarrifiyya, after the eponym Muṭarrif b. Šihāb b. ‘Amr b. ‘Abbād al-Šihābī (d. mid-5th/11th century). Taking the teachings of al-Hādī as their point of departure, its adherents developed a cosmology and natural philosophy of their own that deviated from the tenets of traditional Mu‘tazilism. During most of the 5th/11th and the 6th/12th century, this strand dominated the intellectual landscape of Yemeni Zaydism.¹

Around the turn of the 6th/12th century, a rapprochement began that eventually resulted in the political unification of the two Zaydī states. In 502/1108 Abū Ṭālib, a great-grandson of Imām al-Mu‘ayyad bi-llāh, rose in Gīlān, claiming the Zaydī imamate. A few years later, in 511/1117, he was endorsed by the Yemeni Zaydīs as well. Abū Ṭālib *al-aḥīr* was eager to unite the two Zaydī communities not only politically but also culturally and religiously. Although he died in 520/1126, his legacy continued beyond his death. In 532/1137, Aḥmad b. Sulaymān (b. 500/1106, d. 566/1170) successfully ascended in Yemen as al-Imām Mutawakkil ‘alā llāh, expressly acknowledging the legitimacy of the Zaydī *imāms* of the Caspian region and maintaining the unity of the Zaydīs. He promoted the transfer of

1. On the Muṭarrifiyya, see Wilferd Madelung, “A Muṭarrifī Manuscript,” *Proceedings of the VIth Congress of Arabic and Islamic Studies* (Visby-Stockholm, 1972), Stockholm 1975, pp. 75-83 [repr. in idem, *Religious Schools and Sects in Medieval Islam*, London 1985, Part XIX]; idem, “The Origins of the Yemenite Hijra,” *Arabicus felix luminosus britannicus: Essays in Honour of A.F.L. Beeston on His Eightieth Birthday*, Reading 1991, pp. 25-44; Thomas Goehner, *The Penetration of Zaydī Islam into Early Medieval Yemen*, PhD Diss Harvard University, 1984, *passim*; Hassan Ansari and Sabine Schmidtke, “The Zaydī Condemnation of the Muṭarrifiyya as Unbelievers,” *Accusations of Unbelief in Islam: A Diachronic Perspective on Takfīr*, ed. Camilla Adang, Hassan Ansari, Maribel Fierro, and Sabine Schmidtke, Leiden [in press].

‘Abd Allāh b. Zayd al-‘Ansī
and his Kitāb al-Maḥağğa al-bayḍā’*

Zaydī Šīsm initially developed and flourished in two regions, the southern shore of the Caspian sea in Northern Iran and the Northern Highlands of Yemen—al-Nāṣir li-l-Ḥaqq al-Ḥasan b. ‘Alī al-Uṭrūš (d. 304/917) had founded a Zaydī imamate in Gīlān, while Yaḥyā b. al-Ḥusayn al-Hādī ilā l-Ḥaqq (d. 298/911), a grandson of Imām al-Qāsim b. Ibrāhīm al-Rassī (d. 246/860), had established in 284/897 the Zaydī state in Yemen. The two states constituted separate political and cultural entities: Whereas the majority of Yemeni theologians remained faithful to the teachings of early Zaydī *imāms*, viz. al-Qāsim and al-Hādī, the Caspian Zaydīs adhered partly to the legal doctrines of al-Nāṣir al-Uṭrūš and partly to those of al-Hādī, while, in terms of theology, they increasingly adopted the teachings of the Baṣran school of the Mu‘tazila. Zaydī Mu‘tazilism flourished especially with the *imāms* al-Mu‘ayyad bi-llāh Aḥmad b. al-Ḥusayn al-Hārūnī (d. 411/1020) and al-Nāṭiq bi-l-Ḥaqq Yaḥyā b. al-Ḥusayn b. Hārūn (d. 424/1033). The two brothers had studied theology in Baghdad with Abū ‘Abd Allāh al-Baṣrī (d. 369/980), the leading authority on Baṣran Mu‘tazilism at the time. When al-Mu‘ayyad and al-Nāṭiq came to Rayy, they joined the circle of the Būyid vizier al-Šāhib b. ‘Abbād (d. 385/995). The latter actively promoted Mu‘tazilī theology and appointed the then head of the Baṣran school, ‘Abd al-Ġabbār al-

* This publication was prepared within the framework of the European Research Council’s FP 7 project “Rediscovering Theological Rationalism in the Medieval World of Islam” and completed during our membership at the Institute for Advanced Study, Princeton. We thank the Bayerische Staatsbibliothek, Munich for permission to include a facsimile of MS Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. arab. 1286 in this volume.

Classical Muslim Heritage Series

9

Edited by

Hassan Ansari, Muhammad Baher, Daniel De Smet
Akbar Irani, Sabine Schmidtke

Advisory Board (Paris)

Muhammad Ali Amir-Moezzi, Dimitri Gutas, Pierre Lory,
Wilferd Madelung, Nasrollah Pourjavady, Reza Pourjavady,
Sadeq Sajjadi

Advisory Board (Tehran)

Hossein Masoumi Hamedani, N. Mayel Heravi,
Hassan Taromi Rad, Fathollah Mojtabai

The Written Heritage Research Institute, 2015
First Published in I. R. of Iran by Miras-e Maktoob

ISBN 978-600-203-105-1

All rights reserved. No part of this book
may be reproduced, in any form or by any
means, without the prior permission of the publisher.

P R I N T E D I N T E H R A N

Zaydī theology in 7th/13th century Yemen

Facsimile edition of *Kitāb al-Maḥağğā al-bayḍā' fī uṣūl al-dīn*
of Ḥusām al-Dīn 'Abd Allāh b. Zayd al-'Ansī (d. 667/1269)
(MS Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. arab. 1286)

Introduction and Indices by

Hassan Ansari and Sabine Schmidtke