

مذهب در خراسان سده پنجم و ششم هجری

علی رضا روحی^۱

تاریخ دریافت: ۹۲/۸/۶

تاریخ پذیرش: ۹۲/۱۰/۱

چکیده:

خراسان در سده پنجم و ششم از ترکیب مذهبی خاصی برخوردار بود. منازعات مذهبی و درگیری بین مذاهب مختلف، ویژگی اصلی این دوره است. تعصب غزنویان نسبت به اهل سنت، باعث سختگیری شدید نسبت به شیعیان گردید. سیاست‌های مذهبی حکومت سلجوقیان در تشدید اختلافات فرقه‌ای تأثیر زیادی داشت. تعصبات فرقه‌ای عمیدالملک کندی و خواجه نظام الملک طوسی باعث شد تا بین حنفیان و شافعیان رقابت‌های شدیدی به وجود آید. حمله غزها به خراسان موجب ویرانی و کشتار شدیدی گردید؛ به دنبال این حمله درگیریهایی شدید فرقه‌ای و مذهبی شکل گرفت. مذهب غالب، شافعی بوده، پس از آن مذهب حنفی که مورد اعتقاد پادشاهان سلجوقی است، قرار داشته است. حنبلیان در چند شهر به ویژه در هرات پیروانی داشتند. تا آنجا که از منابع بر می‌آید، دانشمندان برجسته مالکی مذهبی در خراسان حضور نداشته است. شیعیان امامی از جایگاه خاصی برخوردار بوده و برخی از دانشمندان برجسته شیعه در این عصر می‌زیستند. اسماعیلیان در شهرهای مختلف نفوذ زیادی داشته و همواره با دولت سلجوقیان، منازعات سیاسی شدیدی داشتند. همچنین تعداد اندکی از زیدیان در خراسان می‌زیستند. پیروان ادیان مسیحیت و یهود نیز در خراسان، به صورت محدود می‌زیستند و دارای مراکز عبادی خاصی بودند.

واژگان کلیدی:

خراسان؛ منازعات مذهبی؛ مذاهب اهل سنت؛ شیعیان امامی؛ اسماعیلیان؛ مسیحیت؛ یهود.

مقدمه

خراسان بزرگ یکی از مهمترین مراکز علمی و مذهبی جهان اسلام شناخته می شود، که مذاهب و فرقه های مختلف اسلامی در آن رشد و تکاپو داشته اند. قرن پنجم و ششم هجری یکی از شکوفاترین دوره های علمی و فرهنگی خراسان بود. خراسان در آغاز قرن پنجم، با حکومت غزنویان معاصر بوده و پس از چندی سلجوقیان بر خراسان مسلط شده و تا نیمه قرن ششم ادامه یافت. در این عصر مراکز و نهادهای علمی و مذهبی بسیاری به وجود آمده و به ویژه در نیشابور، رونق علمی و مذهبی خاصی شکل گرفت. مکاتب و مذاهب مختلف فکری و اعتقادی، در خراسان رونق گرفته و پیروان بسیاری به دست آوردند. اغلب ساکنان شهرهای مهمی همچون نیشابور، شافعی بوده و حنفیان و شیعیان در اقلیت بودند، در کنار آنها کرامیان نیز از اعتبار ویژه ای برخوردار بودند. غزنویان به حمایت از خلیفه بغداد برخاسته و خود را مدافع تسنن معرفی می نمودند. مذهب غالب در نیشابور عصر غزنوی، کرامیه بوده است. از مهم ترین و معروف ترین سیاستمدارانی که به کرامیه گرایش یافت، سبکتگین بود. او از دانشمندان این عصر در خصوص زهد و عقائد کرامیان پرس و جو می کرد (ذهبی، ۱۴۱۳: ۲۷/۱۶۸ و ۲۹/۷۰). عتبی از تلاش های کرامیان برای اثبات عقیده خود در دوره غزنویان و به ویژه عصر سلطان محمود خبر می دهد. محمود غزنوی همچون پدرش به حمایت از کرامیان برخاست و در نزاع بین کرامیه و اشعریه، از کرامیه به ریاست محمد بن محمشاد (در گذشته به سال ۴۲۱ق) حمایت کرده و آنان را غلبه داد (عتبی، ۱۳۸۲: ۳۹۳-۳۹۴). از جمله مخالفان کرامیه در دوره غزنوی، ابن فورک بود. مناظراتی بین ابن فورک و محمد بن هیصم، رئیس کرامیان در حضور سلطان محمود، درباره استواء (تکیه زدن خداوند بر عرش الهی) انجام شد. سلطان جانب ابن هیصم را گرفته و ابن فورک را طرد نمود (ابن کثیر، ۱۴۰۸: ۱۲/۳۸). ابن فورک حمله های شدیدی به کرامیه داشت و چند بار کرامیه، از او نزد سلطان محمود سعایت کردند و سرانجام وی را در سال ۴۰۶ق، مسموم و به قتل رساندند. مناظرات و برخوردهای او با کرامیه شهرت بسیاری در منابع دارد (سبکی، ۱۳۸۶: ۱۳۰-۱۳۷/۴؛ ذهبی، ۱۴۰۵: ۱۷/۴۸۷). مدفن او در نیشابور زیارتگاه مردم شده و در آنجا دعا اجابت می گردید و مردم برای استسقاء به آنجا می رفتند (فارس، ۱۳۶۲: ۷).

محمود به ایجاد رابطه با خلافت عباسی و اطاعت محض از عباسیان مقید بود. او از خلیفه القادر بالله القاب یمین الدوله و امین الملّه را دریافت نمود (گردیزی، ۱۳۶۳: ۳۸۱). بر خورد محمود با معتزله و عقل گرایان همانند شیعه و اسماعیلیان، بسیار سخت و خشن بود و با آنان با شدت تمام مبارزه می کرد. اعدام فرستاده فاطمیان، تاهرتی نمونه آشکار این برخورد بود (عتبی، ۱۳۸۲: ۳۶۹-۳۷۳).

از اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، نفوذ سلجوقیان در خراسان گسترش یافت. اجداد سلجوقیان در اثر تبلیغات مسلمانان و تماس با درویشان و بازرگانان مسلمان نسبت به دین اسلام تمایل پیدا کردند. حسینی از تمایل تقاق (دقاق) پدر سلجوق به اسلام و ممانعت از غارت بلاد اسلام توسط بیغو، خبر می دهد و می نویسد: پس از مرگ وی (دقاق)، سلجوق پسرش به جای او نشست. او روزی با سپاه خویش رو سوی دیار اسلام کرد و به مذهب همایون حنفی درآمد و سپس آهنگ جند کرد و عمال کافران را از آنجا براند (حسینی، ۱۳۸۰: ۳۶-۳۵). سلجوقیان در سالهای اولیه حکومتشان نسبت به سایر مذاهب تعصب روا می داشتند. اما به تدریج از میزان این تعصب کاسته شد و به همه فرقه ها بجز اسماعیلیان اجازه فعالیت مذهبی و سیاسی دادند. احترام به سایر فرقه ها تا آن حد بود که برخی از سلاطین سلجوقی به دیدار علمای مذاهب مختلف می رفتند. حمایت های سلاطین و وزیران سلجوقی، از مذاهب اسلامی به طور گسترده ای وجود داشت؛ چنان که عبدالجلیل قروینی می نویسد: حقیقت آن است که در بلاد عالم از بسیت زمین هر خیری که از مسلمانی ظاهر می شود از مدارس و مساجد و خانقاه و منابر و سنت ها نیکو و دفع بدعت ها به برکات و قوت تیغ آل سلجوق است (قروینی، ۱۳۳۱: ۴۹).

پراکندگی مذهبی خراسان

درباره پراکندگی مذهبی در خراسان، برخی از نویسندگان نظریاتی را مطرح کرده اند. عبدالجلیل قروینی که در همین عصر می زیسته به پراکندگی مذاهب رایج در مناطق مختلف به ویژه در خراسان پرداخته است و می نویسد: در خراسان از نیشابور تا اوژکند و سمرقند و حدود بلاد ترکستان و غزنین و ماوراءالنهر همه حنفی مذهب باشند و به توحید و عدل خدای تعالی و به عصمت انبیاء معتقدند و به منزلت اهل بیت مقرر و به فضل صحابه معترف و به خوارزم معتزلان

او از دیدگاه خود، برای شیعیان شصت و هفت فضیحت نقل کرده است. در رد این اثر عبدالجلیل قزوینی در سال ۵۶۰ ه‍.ق کتاب بعضی مطالب النواصب فی نقض بعضی فضایح الروافض را تالیف کرد که به کتاب النقض مشهور است. عبدالجلیل قزوینی علاوه بر رد کتاب فضایح الروافض به ذکر برخی مطالب و فضایح مذهب مؤلف به ویژه مجبره و مشبهه پرداخته است.

شاهفور اسفراینی که در همین عصر زندگی می کرده، در کتاب التبصیر فی الدین به بیان فضایح فرقه‌ها و مذاهب مختلف پرداخته است؛ هر چند که بسیاری از این اتهامات قابل پذیرش نیست. در سایر کتابهای دیگر این عصر چون الملل و النحل شهرستانی و تبصره العوام علم الهدی و الفرق بین الفرق عبدالقاهر بغدادی و آثار مشابه نیز از ذکر فضایح فرقه‌های مختلف غفلت نشده است. این روش تاثیر بسیار منفی بر جامعه باقی گذاشت، و باعث رشد تعصب، و بوجود آمدن درگیریهای سیاسی شد، چنان که در مواردی برخی موضوعهای جزئی موجب بروز اختلاف و حتی جنگ بین فرقه‌های مختلف می شد. در مناقشاتی که پیروان مذاهب مختلف با یکدیگر داشتند، سخنان عجیبی درباره یکدیگر مطرح می کردند چنان که سراسر کتاب النقض مملو از پاسخ گویی به این گونه تهمت‌ها به شیعه می باشد (ر.ک: قزوینی، ۱۳۳۱: ۴۹، ۸۴، ۸۵، ۳۷۳، ۴۴۹، ۴۵۰ و ۴۶۳).

سیاست مبتنی بر تعصب مذهبی حاکمان و وزیران سلجوقی به ویژه عمیدالملک کندی و خواجه نظام الملک طوسی، باعث دامن زدن به این اختلافات می شد. سختگیری و تعصب عمیدالملک کندی وزیر طغرل، نسبت به شافعیان باعث نتایج منفی بسیاری شد. او خود حنفی بود و به شدت از حنفیان حمایت می کرد و از سلطان اجازه لعن شیعیان را بر منابر گرفت (ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۸/۳۵۸؛ بنداری، ۱۳۵۶: ۳۴؛ یافعی، ۱۳۹۰: ۳/۷۷). جمعی از حنبلیان نیز مورد بغض او قرار گرفتند. عاملان دولت به دستور وزیر، شافعیان را تعقیب نموده و از تدریس باز می داشتند این سیاست نه تنها در خراسان بلکه در عراق نیز اعمال شد. بر این سیاست، بسیاری از روسای مذهبی نیشابور به زندان افتادند. ابوالقاسم قشیری و امام الحرمین جوینی از خراسان گریختند. امام الحرمین مدت چهار سال تارفع فتنه در مکه اقامت گزید (ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۸/۱۹۰). ابوسهل بن موفق از بزرگان شافعی خود را به ری رساند و شکایت نامه ای به سلطان طغرل سلجوقی نوشت. سلطان در مقابل دستور داد تا او

عدلی مذهب باشند و به فقه، اقتدا به امام ابوحنیفه کنند و در اصول، مذهب اهل بیت دارند مگر در دو مسئله امامت و وعید که خلاف کنند. مشاهد ائمه و مشهد رضا و قم و کاشان و سبزوار و... همه شیعه اصولی امامی باشند (قزوینی، ۱۳۳۱: ۴۹۳). مقدسی نیز توصیفات از وضعیت مذهبی خراسان آورده است؛ او می نویسد: پاره ای از این بلاد همچون چاچ، طوس، نسا، ابیورد، طراز، دندانقان، اسفراین و جوین شافعی اند. در هرات و ختل و جوزجان جمع کثیری کرامی می زیستند (مقدسی، ۱۹۶۷: ۳۳۶).

ویژگی های مذهبی خراسان

خراسان مرکز اصلی گسترش نحله های مذهبی و برخی اندیشه های کلامی بود. مهمترین ویژگی مذهبی خراسان در سده پنجم و ششم؛ غلبه تعصبات مذهبی و حمایت های مفرط پیروان مذاهب بود؛ که در موارد بسیاری به جنگ های خونین منجر می شد. علم خلاف و فن مناظره رونق فراوانی یافت و تمامی امور سیاسی و اجتماعی تحت الشعاع مذهب قرار گرفت. رقابت ها و مجادلات مذهبی بین مذاهب اربعه اهل سنت و همچنین بین شیعه، و شافعیان و حنبلیان چنان افزایش یافته بود، که به دسته بندی میان پیروان آنان منجر گردید.

تالیف آثاری در ترجیح و تفصیل مذاهب بر یکدیگر رواج بسیار یافت. چنان که امام الحرمین جوینی کتاب مغیث الخلق فی اختیار الحق را در تفصیل و برتری مذهبی شافعی بر حنفی نوشت (یافعی، ۱۳۹۰: ۳/۱۲۷؛ سبکی، ۱۳۸۶: ۵/۱۷۱) و امام محمد غزالی رساله ای در اصول فقه بر ضد ابوحنیفه و مذاهب او نوشت. در منابع، مطالب فراوانی از این درگیری های مذهبی نقل شده است (ر.ک: بنداری، ۱۳۵۶: ۶۰ و ۲۲۸؛ بلخی، ۱۳۵۰: ۳۴۰-۳۳۸؛ ابن فندق، ۱۳۶۱: ۲۶۹؛ ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۸/۵۰۶ و ۳۰-۹/۲۹؛ سبکی، ۱۳۸۶: ۴/۲۰۸).

حاکمان سلجوقی نیز به این اختلافات دامن زده و با حمایت از یک فرقه موجب تشدید فتنه می شدند. بازار تهمت و افترا در این عصر رونق بسیار یافت. پیروان هر مذهب ضمن ایرادهایی که بر مذاهب دیگر می گرفتند، به تالیف آثاری در رد یکدیگر پرداختند. مشهورترین اثری که به معایب یک فرقه پرداخته است، کتاب فضایح الروافض است. مؤلف این اثر احتمالاً شهاب الدین تواریخی بوده که مدتی از عمرش پیرو مذهب تشیع بود.

راز ندانی و اموالش را مصادره نمایند.

شافعیان چون حق سخن گفتن نداشتند دست به قلم بردند. قشیری رساله ای تحت عنوان الشکایه اهل السنه بحکایه مانالهم من المحنه نوشت (سبکی، ۱۳۸۶: ۳/۱۵)، که در سراسر مناطق اسلامی منتشر گردید و در آن از اتهاماتی که بر شافعیان و اشعریان زده شده، سخن گفته بود. این کار نتیجه مثبتی نداشت. نامه‌هایی نیز توسط ابوبکر بیهقی به کندی نوشته شد. سختگیری و فشار بر شافعیان تا زمان حیات طغرل ادامه داشت، اما پس از مرگ وی و به وزارت رسیدن نظام الملک همه آن سختی‌ها برداشته شد. قشیری و امام الحرمین بار دیگر به خراسان بازگشتند و جلسات درس شافعیان بر پا شد (سبکی، ۱۳۸۶: ۳۱۳-۳۱۰/۴).

سیاست حمایت از شافعیان نیز نتایج منفی به بار آورد. خواجه نظام الملک طوسی قصد داشت با محدود کردن فعالیت سایر مذاهب، مذهب شافعی را در سراسر قلمرو سلجوقی اشاعه داده و به تدریج سایر مذاهب را از رونق بیاندازد. نظام الملک مدارس نظامیه را اختصاص به شافعیان داد و از علمای این فرقه تجلیل بسیار نمود، چنان که ابن اثیر می‌نویسد: هرگاه ابوالقاسم قشیری و امام الحرمین و ابوعلی فارمذی نزد وی آمدند، او به احترام آن‌ها در برابرشان می‌ایستاد و آنان را در کنار خود می‌نشاند (ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۸/۳۵۸؛ سبکی، ۱۳۸۶: ۴/۳۰۹). گرچه نظام الملک جانب احتیاط را از دست نمی‌داد، اما در منابع از نبردهای مذهبی بسیاری، به سبب همین تعصب خواجه نظام الملک سخن رانده شده است. در کتاب مناظره علمای بغداد که توسط ابن عطیه داماد خواجه نظام الملک تدوین شده، به مجالس بحث و مناظره علمای شیعه و سنی در حضور ملکشاه و خواجه نظام الملک پرداخته شده است.

سلطان سنجر نیز به این امر توجه خاصی نشان داد و در واقع حکومت او دوران طلایی حیات فرهنگی و تمدنی خراسان شمرده می‌شود. دوره طولانی حکومت سنجر و آرامش نسبی که در شهرهای مهم و بزرگ خراسان حکم فرما بود، باعث شد تا خراسان به عنوان پناهگاه و محل امنی برای دانشمندان شناخته شود. این امنیت و حمایت‌های دولتی باعث شد تا مراکز و نهادهای متعدد آموزشی در خراسان به وجود آید. راوندی به این حمایت‌ها اشاره کرده و می‌نویسد: در عهد او (سنجر) خطه خوراسان مقصد جهانیان شد و منشأ علوم و منبع فضائل و معدن هنر، علمای دین را نیکو احترام فرمودی و تقرب

تمام نمودی و با زهاد همراهی تمام داشتی و با ایشان خلوت کردی (راوندی، ۱۳۶۴: ۱۷۱؛ نیشابوری، ۱۳۳۲: ۴۵).

تاثیر حمله های خارجی بر مذاهب مختلف در خراسان

حمله های اقوام بیگانه به خراسان باعث تضعیف و یا نابودی مراکز علمی و تغییر در امور مذهبی می گردید. شکست سلطان سنجر از قراختائیان در نبرد قطوان، باعث نابودی برخی از مراکز آموزشی چون کتابخانه حسن قطان مروزی شد. گرچه قراختائیان به شهرهای خراسان آسیب جدی وارد نیاوردند، اما در نبرد با سلطان سنجر تعدادی از دانشمندان کشته شدند. افرادی همچون شرف الزمان محمد بن یوسف ایلاقی که از حکیمان مشهور خراسان بود در این نبرد کشته شد (ابن فندق، ۱۴۲۱: ۱۲۶-۱۲۵). همچنین ابو الفتح احمد بن محمد بخاری از فقیهان بیهقی، در این جنگ کشته شد (ابن فندق، ۱۳۶۱: ۲۴۰). چون سنجر در این نبرد شکست خورد، آتسز خوارزمشاه موقعیت را مناسب دید و به خراسان حمله کرده و ابتدا سرخس را گرفت و به دیدار امام ابو محمد زیادی رفت. در مرو امام احمد باخرزی، اهل مرو را شفاعت کرد. خوارزمشاه این شفاعت را پذیرفت، اما چون مردم قیام کردند، خوارزمشاه شهر را غارت کرد. در این غارت عده ای از علما کشته شدند؛ از جمله ابراهیم مروزی فقیه شافعی و علی بن محمد بن ارسلان که ذوفنون بود و دانش بسیار داشت، و شریف علی بن اسحاق که از بزرگان مرو شمرده می شد. خوارزمشاه پس از سرکوبی قیام، عده زیادی از علمای شهر را با خود به خوارزم برد، از جمله آنها ابو محمد حرقی فیلسوف، ابو منصور عبادی، قاضی حسین محمد بودند (ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۹/۱۲۰).

آتسز با این کار وقفه ای کوتاه در مجالس علمی پدید آورد. او عده ای از دانشمندان را کشته و عده ای را با خود به خوارزم برد؛ اما با بازگشت سنجر، وضعیت علمی به حالت قبل بازگشت.

مهم ترین حادثه ای که بر خراسان تاثیر منفی گذاشت، حمله غزان به خراسان بود. شکست سلطان سنجر در مقابل غزها، باعث شد تا آنان به صورت وحشیانه ای به خراسان یورش برده و تمامی مراکز و نهادهای آموزشی خراسان را نابود نموده و عده کثیری از علما و دانشمندان خراسان را به قتل رساندند. از مشهورترین علمایی که

آن کعبه وفا که خراسانش نام بود اکنون به پای پیل حوادث خراب شد علاوه بر این، خاقانی مرثیه‌های دیگری نیز درباره این واقعه سروده است. (خاقانی، ۱۳۵۷: ۱۵۵ و ۲۳۷ و ۲۳۹). حمله غزها باعث شد تا مدت‌ها بازار علم از رونق بیافتد. ابن فندق که خود معاصر با این حمله بوده می‌نویسد: بیهق را در گذشته تهامه صغری خوانده اند از کثرت فضلاء و ادباء که اینجا بوده اند و امروز طراوت علم منسوخ شده است و همت طلاب ادب در مهلوی قصور و نقصان افتاده است (ابن فندق، ۱۳۶۱: ۲۷۶).

گذشته از حمله غزها، حوادثی که پس از آن روی داد و پاره‌ای از تعصبات مذهبی، منازعات و کشاکش فرقه‌ها با یکدیگر باعث شد تا بقایای ویرانی‌های آنان هم نابود شود. به گفته ابن اثیر بر اثر کشاکش حنفیان و شافعیان هشت مدرسه از مدارس حنفیه، هفده مدرسه از شافعیان ویران گردید، پنج کتابخانه آتش گرفت، هفت کتابخانه راهم غارت کردند و کتاب‌هایی را که به چنگ آورده بودند به ارزان‌ترین قیمت فروختند. اینها چیزهایی بود که امکان شمردن آن وجود داشت، جز اینها تلفات و خساراتی وارد آمد که امکان شمارش آنها نبود (ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۹/۲۸۳؛ ابن الوردی، ۱۴۱۷: ۶۲/۲).

این اختلافات و درگیری‌های مذهبی، ویژگی اصلی این دوره شده و حتی پس از حمله و کشتار وحشیانه غزان به خراسان نیز تشدید گردید. چون غزان نیشابور را تخلیه کردند، مردم متعصب از موقعیت استفاده کرده و هر شب گروهی بر محله رقیب حمله می‌بردند و بخش‌هایی از شهر را که از خرابی‌های غزان در امان مانده بود؛ آتش می‌زدند و باعث قحطی و وبا در شهر شدند. بازماندگان از تهاجم غزان در این مرحله کشته شدند (نیشابوری، ۱۳۳۲: ۵۱؛ راوندی، ۱۳۶۴: ۱۸۲).

پس از سنجر، آی آبه به قدرت رسید. او توانایی مقابله با این تعصبات را نداشت و به ناچار، نقیب علویان را به حبس انداخته و گناه آتش زدن کتابخانه مسجد عقیلی را به گردن او انداخت. شافعیان و حنفیان بر ضد کرامیان وارد عمل شده و عده بسیاری از آن‌ها را کشتند. اما بین شافعیان و حنفیان نیز نبردهای سختی در گرفت. مجالس درس شافعیان تعطیل شد و خانه امام الحرمین غارت گردید (ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۹/۲۵۱). این اختلافات در تمامی شئون علمی، سیاسی و اجتماعی تأثیر گذاشت و موجب تغییر اساسی در، جبهه بندی‌های سیاسی و نظامات خاص اجتماعی گردید.

در این واقعه کشته شد، محمد بن یحیی فقیه مشهور شافعی مذهب نیشابور بود. تقریباً تمامی منابعی که از حمله غزها سخن گفته‌اند، شهادت محمد بن یحیی را با اندوه فراوان ذکر کرده‌اند. او شاگرد غزالی بود و به جهت فتوایی که بر ضد غزها داده بود و آنها را مهدور الدم شمرده بود؛ با شکنجه شدید غزها کشته شد. غزها آنقدر خاک در دهانش کردند تا فوت کرد. این اقدام وحشیانه غزها باعث تحریک شدید احساسات مردم شد و مرثیه‌هایی برای وی سرودند. خاقانی در رثای او ابیات مشهوری را سروده است:

در دولت محمد مرسل نداشت کس
فاضلتر از محمد یحیی فنای خاک
او کرد روز تهلکه دندان فدای سنگ
وین کرد روز قتل دهن را فدای خاک

(نیشابوری، ۱۳۳۲: ۵۰؛ کرمانی، ۱۳۷۳: ۲۷۹).

غزان به همراه محمد بن یحیی، سی هزار نفر دیگر را کشتند و مسجد جامع نیشابور را از کشته‌ها غرق نمودند. از دیگر علمای مشهور خراسان که به ریاست شافعیه رسید و در حمله غزها کشته شد، مسعود بن محمد بن مسعود طریثی (۵۷۸-۵۰۵ ق) است. او شاگرد امام قشیری بوده و در موضوعات مختلف متبحر شد. طریثی مدتی در نظامیه نیشابور تدریس کرده و در کتاب الهادی موضوع‌های مختلف فقه شافعی را مورد بررسی قرار داده است (سبکی، ۱۳۸۶: ۷/۲۹۷). غزها عده‌ی زیادی از دانشمندان را کشتند. در شرح حال بسیاری از علماء، اشاره به قتل آنان توسط غزها شده است.

در منابع، مطالب مفصلی درباره نابودی بسیاری از مراکز علمی و نهادهای آموزشی به دست آنان آمده است (مجمل التواریخ و القصص، ۱۳۱۷: ۵۲۷-۵۲۶)، از جمله مراکز مهمی چون جامع منیعی، مسجد عقیل و مدرسه ابوعثمان صابونی ویران گردیدند. ابن اثیر نام برخی از علمایی را که در نیشابور، جوین و طوس کشته شدند، ذکر کرده و می‌نویسد: غزان در نیشابور هر چه کتابخانه بود سوزاندند و تنها برخی از آنها سالم ماند (ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۹/۲۰۴). ابن وردی از ویرانی مسجد عقیل و هفده مدرسه شافعیه و ویرانی کتابخانه‌ها خبر می‌دهد (ابن الوردی، ۱۴۱۷: ۲/۶۲).

خاقانی مرثیه‌ای رسا در این مورد سروده است:

آن مصر معرفت که تو دیدی خراب شد
نیل مکرمت که شنیدی بر آب شد

مذاهب اهل سنت:

۱- شافعی

مذهب غالب در این عصر شافعی بوده و پیروان این مذهب از حمایت‌های سلاطین سلجوقی و به ویژه خواجه نظام الملک طوسی برخوردار بودند. با بررسی آثار رجالی شافعیان همچون، همچون کتاب طبقات الشافعیه الکبری تالیف سبکی و طبقات الشافعیه ابن قاضی شبهه و المنتخب من السیاق عبدالغافر فارسی؛ متوجه این امر می‌شویم که بیشتر علمای برجسته شافعی در قرن ششم، در خراسان ظهور کردند و در حقیقت مرکز عمده شافعیان، شهرهای بزرگ خراسان همچون نیشابور، بوده است. در بسیاری از شهرهای خراسان یکی از علمای برجسته به عنوان رئیس شافعیان انتخاب می‌شد. با توجه به اهمیتی که سلطان سنجر نسبت به امور مذهبی قائل بود، معمولاً انتخاب رئیس شافعیان توسط وی صورت می‌گرفت. سندی در دست است که سنجر منشور ریاست شافعیان را به تاج الاسلام عبدالکریم سمعانی مؤلف الانساب تفویض نمود (منتجب الدین، ۱۳۲۹: ۸۷-۸۵).

برخی از زعمای شافعی به صورت موروثی این منصب را داشتند؛ نظیر خاندان خجندی که از علمای برجسته شافعیان شمرده می‌شدند (قمی، ۱۳۶۳: ۲۳۹ و ۲۴۹). در برخی شهرها چون هرات و خوارزم، شافعیان از اکثریت برخوردار نبودند، اما با این حال به سبب نفوذشان در امور سیاسی و مذهبی از جایگاه و اعتبار خاصی برخوردار بودند.

عبدالقاهر بغدادی در کتاب الفرق بین الفرق که در این عصر و در خراسان تالیف نموده به اعتقادات اهل سنت و جماعت که شافعیان از مهم‌ترین آنها می‌باشند، پرداخته است (بغدادی، ۱۳۵۸: ۳۶۵-۳۱۲). در کتاب تبصره العوام که در اوایل قرن هفتم هجری تالیف شده، شافعیان از حیث کلام به شش گروه تقسیم شده‌اند: مشبهه، سلفی، خارجی، معتزله، اشعری و یزیدی. هر یک از این فرقه‌ها اعتقادات خاص خود را داشته‌اند (علم الهدی، ۱۳۶۴: ۱۰۷-۹۷).

مذهب شافعی از اوایل قرن پنجم با تصوف پیوند نزدیکی برقرار نموده و به تدریج بسیاری از شافعیان به تصوف گرائیده و از صوفیان برجسته گردیدند. چنانکه در شرح احوال بیشتر دانشمندان سده پنجم و ششم به گرایش آنان به تصوف برخورد می‌کنیم.

مهمترین دانشمندان شافعی

خراسان در سده پنجم و ششم شاهد ظهور دانشمندان برجسته شافعی مذهب بود؛ شخصیت‌هایی چون ابوبکر باقلانی (د. ۴۰۳ق) (سبکی، ۱۳۸۶: ۲۵۷/۵ و ۳۷۸)؛ ابن فورک (د. ۴۰۶ق) (سبکی، ۱۳۸۶: ۱۲۷/۵)؛ عبدالله بن احمد قفال صغیر (سبکی، ۱۳۸۶: ۵۳/۵)؛ الاسنوی، ۱۴۰۷: ۲/۱۴۷) تأثیر بسیاری بر فقیهان دهه های بعد گذاشتند.

ابو محمد عبدالله بن یوسف جوینی (د. ۴۳۸ق) پدر امام الحرمین جوینی، از دیگر دانشمندان شافعی است. او در شهرهای مختلف خراسان به تحصیل پرداخته و به تألیف چند اثر مهم فقهی اقدام نمود (سبکی، ۱۴۰۷: ۵/۷۳؛ ذهبی، ۱۴۰۵: ۱۷/۶۱۷، یافعی، ۱۳۹۰: ۳/۵۹).

همزمان با جوینی، اسماعیل بن عبدالرحمن (د. ۴۴۹ق) مشهور به ابوعثمان صابونی ملقب به شیخ الاسلام از خاندان مشهور صابونی از علمای بنام خراسان بود. او فقیه، محدث، مفسر و خطیبی توانا بود که حدود شصت و اندی سال مجلس موعظه و تدریس فقه داشت. در منابع درباره زندگی و مجالس درسی و فقهی وی مطالب فراوانی آمده است. پس از مرگش قبرش زیارتگاه مردم شد (فارسی، ۱۳۶۲: ۱۸۰-۱۷۶؛ سمعانی، ۱۳۸۲: ۲۴۷-۸/۲۴۸؛ سبکی، ۱۳۸۶: ۲۸۳-۴/۲۷۱).

بزرگ شافعیان مرو عبدالرحمن بن محمد فورانی مروزی (د. ۴۶۱ق) بود. او چند اثر مهم در فقه شافعی تألیف کرد. کتاب الابانه عن احکام فروع الایانه و العمده از مشهورترین آن هاست (ذهبی، ۱۴۰۵: ۱۸/۲۶۴؛ بغدادی، ۱۴۰۲: ۱۷/۵، یافعی، ۱۳۹۰: ۳/۸۴). سبکی از این دو کتاب، مقداری از مسائل فقه و غرائب آن را نقل کرده است (سبکی، ۱۳۸۶: ۵/۱۰۹). از برجسته ترین دانشمندان شافعی خراسان، عبدالملک بن عبدالله مشهور به امام الحرمین جوینی (۴۷۸-۴۱۶ق) است. او صاحب چندین اثر مهم در فقه و اصول شافعی است. امام الحرمین مدت چهار سال بر اثر تعصبات مذهبی که عمیدالملک کندری به وجود آورده بود، به مکه رفت و در آنجا به تدریس مشغول بود و باعث تعجب همگان شد و به همین جهت ملقب به امام الحرمین گردید. او بیشتر وقت خود را در مکه به تألیف کتاب نهیایه المطلب فی درایه المذهب گذراند (فارسی، ۱۳۶۲: ۵۰۸). ابن الوردی، ۱۴۱۷: ۱/۳۷، یافعی، ۱۳۹۰: ۳/۱۲۷). این اثر که در فقه و مذهب شافعی تألیف شده تا سال ها بعد یکی

شافعیان خراسان بوده، لذا آثارش در بین این فرقه جایگاه والایی دارد. نظر به جایگاه و اهمیت مذهب شافعی، تعداد دانشمندان شافعی، در خراسان بسیار زیاد است و در اینجا تنها به برخی از مهمترین شخصیتها اشاره شد.

۲- حنفی

دومین جماعت بزرگ مذهبی خراسان، حنفیان بودند. مکتب حنفی با کلام ماتریدی پیوند یافت و مهمترین منطقه نفوذ ماتریدیه، شهرهای خراسان بزرگ بود. پادشاهان سلجوقی پیرو مذهب حنفی بوده و پیروان این مذهب در برخی شهرها چون خوارزم و بلخ از اکثریت برخوردار بودند (علم الهدی، ۱۳۶۴: ۹۱) و بسیاری از علمای آنها به تصوف گرایش یافتند. حنفیان بیشتر به مسلک معتزله معتقد بوده و با توجه به مخالفت‌هایی که با معتزله می‌شد، بخشنامه‌ای از سوی القاهر بالله در سال ۴۰۸ق در خصوص ممنوعیت گفتگو درباره آراء معتزله صادر شد. همچنین سب و لعن آنان بر منابر در دهه‌های بعد؛ باعث شد تا علمای حنفی دچار سختیهای فراوانی شوند (ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۷/۶۴۹)

سلطین سلجوقی برای حفظ آرامش جامعه، جانب احتیاط را رعایت کرده و از علمای حنفی حمایت می‌کردند. راوندی اشاره به حمایت‌های بی دریغ سلطان سنجر از خاندان آل مازه که از علمای مشهور حنفی بودند و تقرب آنان به وی، دارد (راوندی، ۱۳۶۴: ۱۸). در واقع سلطین سلجوقی خود را وابسته به علمای حنفی می‌دانستند و از این رو بسیاری از اقدامات آنان، با تایید علمای حنفی انجام می‌شد. علمای حنفی، خلیفه عباسی را جانشین حقیقی پیامبر می‌شمردند. به پیروی از آنان سلطین سلجوقی نیز به این اعتقاد گرویدند. طغرل و آلپ ارسلان هر یک خود را غلام و مطیع خلیفه می‌دانستند (بنداری، ۱۳۵۶: ۱۰-۸). سنجر در حمایت از خلیفه تلاش بسیار می‌کرد. او زوال خلافت عباسی را باعث طوفان و نزول بلای آسمانی می‌دانست (جوینی، ۱۳۵۵: ۳/۲۱۸).

بنای چند مدرسه‌ی حنفی به تقلید و شیوه مدارس نظامیه برای تبلیغ این مذهب توسط برخی از دانشمندان و حامیان این فرقه انجام گرفت چنان که وزیر شرف الملک نایب نظام الملک مدرسه‌ای به این شیوه بنا کرد (بنداری، ۱۳۵۶: ۳۹). افرادی چون زمخشری، سرخسی، نسفی، مهمترین دانشمندان این فرقه بوده و نقش زیادی در گسترش مذهب حنفی داشتند.

از متون اصلی فقهی شافعیان شمرده می‌شد. از دیگر آثار او البرهان در اصول فقه است این اثر بر اساس صحاح مدون شده و به گفته ذهبی همگان بر صحتش متفق اند (ذهبی، ۱۴۰۵: ۱۸/۴۷۱).

سبکی در توصیف البرهان می‌نویسد: این کتاب بر اسلوب غریبی است و از افتخارات شافعیه شمرده می‌شود و کسی نمی‌تواند چیزی بر آن بیفزاید. چند نفر از مالکی‌ها این اثر را شرح کرده‌اند. این شرح سعی در تخریب چهره امام الحرمین دارند (سبکی، ۱۳۸۶: ۱۹۳-۱۹۲/۵). از آثار دیگر او در علم فقه می‌توان به کتاب‌های الورقات، مختصر التقریب و الارشاد اشاره کرد. در منابع توصیفات بسیاری از زندگی و استادان و مناظرات مذهبی و شاگردان امام الحرمین آمده است (سبکی، ۱۳۸۶: ۱۹۱-۵/۱۶۵؛ سمعانی، ۱۳۸۲: ۳۳۲-۳/۴۳۰؛ ابن قاضی شهبه، ۱۴۰۷: ۲/۲۱۱؛ ابن جوزی، ۱۹۹۰: ۱/۳۹۴).

از شاگردان مشهور امام الحرمین، ابو حامد محمد غزالی (۴۵۰-۵۰۵ق) است. او ذوفنون بوده و در موضوعات مختلف آثاری را به رشته تحریر درآورده است. از مهمترین آثار وی در فقه شافعی کتاب‌های الوسیط، البسیط، الوجیز و الخلاصه می‌باشد. (سبکی، ۱۳۸۶: ۲۲۷-۶/۲۲۴). با توجه به اینکه غزالی مخالف جدی عقل‌گرایی است؛ لذا در آثار فقهی خود وابستگی شدیدی به نقل دارد. این مطلب را از کتاب الفتاوی به روشنی می‌توان دریافت. غزالی مذهب رسمی سنت را بسیار خشک و ظاهری می‌داند؛ لذا در ربع اول کتاب احیاء علوم الدین بر خلاف سایر آثار فقهی، تنها به ظاهر و صورت عبادات نپرداخته است بلکه فلسفه‌ی عبادات و معانی آن‌ها را نیز مورد بحث قرار داده است.

از مشهورترین خاندان‌های علمی خراسان، خاندان سمعانی هستند. عبدالکریم بن محمد بن منصور سمعانی (۵۶۳-۵۰۶ق) از فقیهان برجسته شافعی مذهب در این عصر می‌باشد. او در آغاز حنفی بود و سپس به مذهب شافعی گروید. این تغییر مذهب او باعث مخالفت‌های بسیاری گردید. سمعانی در موضوعات مختلف آثاری را تألیف نموده که به گفته ابن اثیر هر چه که آورده به بهترین وجهی بیان کرده و شمار استادانی که به خدمتشان رسیده متجاوز از چهار صد استاد است (ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۳۳۴-۹/۳۳۵). در فهرستی که سبکی از آثار او آورده، نام چند رساله فقهی به چشم می‌خورد (سبکی، ۱۳۸۶: ۱۸۴-۷/۱۸۲). با توجه به اینکه سمعانی شیخ

مهم ترین دانشمندان حنفی

در این عصر علمای حنفی چندین اثر مهم در فقه مذهبشان تألیف کردند. از معروف ترین آنان علی بن حسین سغدی (د. ۴۶۱ ق) است. او ساکن بخارا بوده و ریاست حنفیه را بر عهده داشت. کتاب التتف فی الفتاوی و شرح الجامع الکبیر شییبانی، از مهم ترین آثار او می باشد (حاجی خلیفه، ۱۹۴۱: ۲/۱۹۲۵). حنفیان با تألیف آثار سغدی تقویت شده و همواره در مناظرات مذهبی به او پناه می بردند (سمعانی، ۱۳۸۲: ۷/۱۴۶).

همزمان با سغدی، علی بن محمد بن حسن بزودی (۴۸۲-۴۰۰ ق) شیخ و فقیه حنفیان در ماوراءالنهر و صاحب طریقتی خاص در ماوراءالنهر بود (سمعانی، ۱۳۸۲: ۲/۲۰۱؛ ذهبی، ۱۴۰۵: ۶۰۳-۶۰۲/۱۸). او مورد اعتراض شدید شافعیان قرار داشت. وی صاحب آثار مهمی در فقه و اصول حنفی است که مهمترین آن ها کنز الوصول در اصول فقه، المیسوط در یازده مجلد، شرح الجامع الکبیر تألیف شییبانی، شرح تقویم الادله در اصول می باشد (بغدادی، ۱۴۰۲: ۵/۶۹۳).

مهمترین اثر فقه حنفی کتاب المیسوط تألیف شمس الدین محمد بن احمد سرخسی (د. ۴۸۳ ق) می باشد. از زندگی سرخسی اطلاع چندانی در دست نیست. او در فقه، اصول و کلام تبحر خاصی داشته اما به لحاظ اینکه حنفی بوده مورد غضب ساعیان و حاسدان قرار گرفت و سرانجام به جهت فتوایی که صادر کرد چند سال در اوزکند زندانی شد و طالبان علم در زندان از محضرش فیض می بردند (بلخی، ۱۳۵۰: ۳۳۸-۳۳۶؛ ذهبی، ۱۴۰۵: ۱۷۸-۱۷۷/۱۸). او در زندان، کتاب المیسوط را در ۱۵ جلد بدون اینکه به کتابی مراجعه کند تألیف نمود. این اثر یک دوره کامل فقه حنفی است که از کتاب صلاه آغاز می شود و در هر باب، جزئیات مسئله توضیح داده می شود. هیچ گونه ابهامی برای خواننده باقی نمی ماند. از آثار دیگر سرخسی می توان به کتاب اصول سرخسی در اصول فقه که در دو جلد تألیف نموده، اشاره کرد. سرخسی چند اثر از امام محمد شییبانی را شرح کرده است. از مشهورترین این آثار شرح السیر الکبیر در دو مجلد است که در فقه حنفی تألیف نموده است. این اثر نیز در زندان تدوین شده و چون سرخسی به باب شروط رسید از

زندان آزاد شد. در آخر عمرش به فرغانه رفت و در آنجا به املاء آن پرداخت و آن را کامل کرد (حاجی خلیفه، ۱۹۴۱: ۲/۱۰۱۴). متن اصلی کتاب السیر الکبیر تألیف محمد شییبانی (د. ۱۸۶ ق) به دست نیامده تا با مراجعه به آن بتوان صحت مطالب او را دریافت اما از همین شرح می توان فهمید که سرخسی قسمت هایی از سلسله سندها را حذف کرده است. (سرخسی، ۱۴۱۷: ۱۵). علاوه بر این اثر، شروح متعدد و آثار دیگری توسط سرخسی تألیف شده است. تمامی این آثار در فقه و اصول حنفیان بوده و حنفیان با آثار سرخسی بسیار تقویت شدند (سرخسی، ۱۹۷۳: ۷-۸؛ حاجی خلیفه، ۱۹۴۱: ۲/۱۳۷۸).

شیخ حنفیه در سمرقند علی بن محمد اسپیحایی^۳ سمرقندی (۵۳۵-۴۵۴ ق) بود. او نزد نسفی و سمعانی فقه آموخت و سمعانی به تمام مسموعاتش به او اجازه داد. اسپیحایی آثار مهمی در فقه حنفی تألیف کرد که مهمترین آن ها شرح مختصر الطحاوی، و الفتاوی می باشد (بغدادی، ۱۴۰۲: ۱/۶۹۶).

همزمان با اسپیحایی عمر بن عبدالعزیز بن مازہ (۵۳۶-۴۸۳ ق) ملقب به حسام الدین از فقهیان مشهور حنفی در مرو می زیسته است. او نزد سلطان سنجر منزلت و اعتبار خاصی داشت و چند اثر در فقه حنفی تألیف نمود. مهمترین آثار فقهی وی عبارتند از: الفتاوی الصغری، الفتاوی الکبری، شرح الجامع الصغیر شییبانی، شرح أدب القاضی، عمده المفتی و المستفتی و الجامع. ابن مازہ در نبرد قطوان در سمرقند کشته و در بخارا دفن شد. کتاب الجامع وی اهمیت زیادی در فقه حنفی داشت و توسط ورسکی (د. ۵۹۴ ق) شرح شد (بغدادی، ۱۴۰۲: ۱/۷۸۵). در همین زمان نخستین کتاب لغوی فقه حنفی، با عنوان طلبه الطلبة فی اصطلاحات الفقهیه توسط ابو حفص عمر بن محمد نسفی (۵۳۷-۴۶۲ ق) تألیف شد. نسفی در این اثر معانی الفاظ و کلماتی را که فقیهان حنفی به کار می بردند، آورده است. مؤلف خود را مقید به ابواب فقهی نموده و در ضمن توضیحات خود، از شواهد قرآنی و حدیثی بهره گرفته است (نسفی، ۱۴۱۶: ۶۳-۶۰). نسفی آثار دیگری در فروع فقه حنفی دارد (نسفی، ۱۳۷۸: ۲۳-۲۲؛ بغدادی، ۱۴۰۲: ۵/۷۸۳).

شیعه:

۱- امامیه

۳. اسپیحاب (اسفیجاب) نام سرزمین بزرگی در بلاد ماوراءالنهر در حدود ترکستان است و دارای شهرهای بزرگی می باشد (یاقوت، ۱۹۹۵: ۱/۱۷۹).

۱. از اهالی بزه و آن قلعه مستحکمی است در شش فرسخی نسف در راه بخارا (سمعانی، ۱۳۸۲: ۲/۲۰۱).

۲. اوزکند سرزمینی در ماوراءالنهر از نواحی فرغانه، و آخرین شهر فرغانه است و بعد از آن دار الحرب می باشد (یاقوت الحموی، ۱۹۹۵: ۱/۲۸۰).

و معین الدین بونصر کاشی هر دو از وزیران سلطان سنجر (قزوینی، ۱۳۳۱: ۲۲۱-۲۲۰ و ۲۸۰) و هبه الله محمد بن علی وزیر المستظهر عباسی، و شرف الدین انوشیروان بن خالد کاشانی وزیر المسترشد عباسی و محمود بن ملکشاه بودند. وجود مراکز و مدارس متعدد شیعیان و نیز نفوذ عده‌ای از شیعیان در دستگاه سیاسی سلجوقیان، موجب شد تا شیعیان در انجام امور مذهبی خویش آزادی عمل داشته باشند. برپایی عزاداری در عاشورا، از مهمترین مراسم مذهبی شناخته می‌شد، که در مواردی این مراسم موجب برخوردها و درگیری‌های مذهبی می‌گردید، چنان که در سال ۵۱۰ هـ.ق آشوب بزرگی در مشهد روی داد (ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۸/۶۱۷؛ ابن جوزی، ۱۴۱۲: ۳۴۷ و ۹/۲۶۴؛ ابن کثیر، ۱۴۰۸: ۱۲/۲۲۱).

از دیگر مجالس شیعیان که در گسترش مذهب شیعه نیز استفاده می‌شد، مجلس منقبت خوانان می‌باشد. در این مجالس به مناقب حضرت علی (ع) پرداخته می‌شد و در مواردی سخنان مناقیبان به افراط کشیده می‌شد. عبدالجلیل قزوینی گزارش‌هایی از این مجالس نقل می‌کند که نشان از اقتدار شیعه در عصر سلجوقی دارد (قزوینی، ۱۳۳۱: ۷۷-۷۵). اهل سنت در برابر این مجالس افرادی به نام فضایل خوان را تربیت کردند که فضایل ابوبکر، عمر و اصول جبر و تشبیه و امثال این امور را به شعر می‌خواندند (قزوینی، ۱۳۳۱: ۳۵-۳۳).

وجود علمای برجسته‌ای چون علامه طبرسی در خراسان، نشان از رونق مراکز علمی و تربیتی شیعه دارد. به ویژه اینکه شیعیان بیهق مدتی از ایشان دعوت نمودند تا به بیهق آمده و بین آنها ساکن شود. با مراجعه به آثار رجالی شیعه در این عصر، همچون معالم العلماء ابن شهر آشوب و فهرست منتجب الدین متوجه این واقعیت می‌شویم که خراسان در این دوره، شاهد ظهور دانشمندان شیعی بسیاری بوده است، که در موضوعهای مختلف آثار علمی گرانسنگی تألیف نموده‌اند.

مهمترین دانشمندان شیعه

شهرهایی چون بیهق، طوس و مشهد علی بن موسی الرضا (ع)، مراکز اصلی شیعیان در خراسان به شمار می‌آمدند. در منابع رجالی شرح مختصری از زندگی عالمان شیعه خراسان آمده است. عالم برجسته‌ی این دوره شیخ طوسی است که رهبری تشیع را بر عهده داشت و مهمترین آثار فقهی توسط او تدوین گردیده و فقه شیعه تحت تأثیر آثار وی قرار گرفت. لذا فقیهان این دوره را

شیعه امامیه در ایران و به ویژه در شهرهای مختلف خراسان از قدرت و قوت بسیار برخوردار بود. سلجوقیان در آغاز حکومت خود نسبت به شیعه دشمنی شدیدی داشتند، به ویژه در سیاست مذهبی عمید الملک کندری و تا حدودی خواجه نظام الملک این دشمنی منظور شده بود، اما به تدریج و با ضعف سلجوقیان، شیعیان بار دیگر قدرت یافته و در حکومت سلجوقیان نفوذ کردند. یکی از علل اصلی دشمنی با امامیه این بود که سلجوقیان آنان را با اسماعیلیان یکسان می‌دانستند.

خواجه نظام الملک در کتاب سیاستنامه، اجمالی از سیاست ضد شیعی سلجوقیان را نقل می‌کند. او شیعه را هم ردیف گبران و جهودان می‌داند و دشمنی خود را این گونه بیان می‌کند: نه بر دین حمیتشان هست و نه بر مال شفقت و نه بر رعایا رحمت (طوسی، ۱۳۷۸: ۲۱۵)، سپس از نفوذ آنان در دستگاه اداری اظهار ترس کرده و ادامه می‌دهد: در روزگار محمود و مسعود و طغرل و آلپ ارسلان هیچ گبری و ترسایی و رافضیی را زهره آن نبود که بر صحرا آمدندی و یا پیش ترکی شدند و کدخدایان ترکان همه متصرف پیشگان خراسان بودند و دبیران خراسان حنفی مذهب یا شافعی باشند... اکنون کار به جایگاهی رسیده است که درگاه و دیوان از ایشان بسیار شده است و در دنبال هر ترکی دویست از ایشان می‌دوند (طوسی، ۱۳۷۸: ۲۱۵).

عبدالجلیل قزوینی نیز به این قدرت یافتن شیعه اشاره کرده و می‌نویسد: در هیچ روزگاری این قوت نداشتند که اکنون، چه دلیر شده‌اند و به همه دهان سخن می‌گویند. هیچ سرایی نیست از ترکان که در او ده و پانزده رافضی نیستند و در دیوان‌ها هم دبیران ایشانند (قزوینی، ۱۳۳۱: ۵۳). قزوینی به مراکز مهم شیعه نشین ایران اشاره کرده که در بین آنها شهرهای بیهق، مشهد علی بن موسی الرضا (ع)، بخشی از نیشابور، از مراکز مهم شیعیان در خراسان بوده است. اشاره‌های دیگری به جمعیت غالب شیعیان در مشهد امام رضا (ع) شده است (فارسی، ۱۳۶۲: ۴۰۰). یاقوت مذهب مردم بیهق را شیعه غالی می‌داند (یاقوت حموی، ۱۹۹۵: ۱/۵۳۸).

نفوذ شیعه در خوارزم و مرو نیز زیاد بوده است. شیعیان در امور مهم حکومت نفوذ کرده بودند، چنان که چندین نفر از وزیران سلجوقیان و مشاوران خلیفگان بغداد، شیعه مذهب بودند که مهم‌ترین آنان تاج الملک ابوالغنائم قمی، خلف و جانشین نظام الملک و وزیر ملکشاه و برکیارق، و شرف الدین ابوطاهر مهیسه قمی

مقلده گویند. حموی، ۱۴۱۴: ۴/۱۷۶۰). متأسفانه از این آثار هیچ یک باقی نمانده است.

۲- اسماعیلیه

فرقه اسماعیلیه معتقد به امامت اسماعیل پسر بزرگ امام جعفر صادق (ع) بودند. آنان با دعوت‌های گسترده ابو عبدالله شیعی موفق شدند تا در سال ۲۹۷ ق دولتی در افریقیه به نام فاطمیان تشکیل دهند. این دولت تا سال ۵۶۷ ق ادامه حیات داد. در این سال، صلاح الدین خطبه را به نام خلیفه بغداد خواند و دولت فاطمیان منقرض گردید. در قرن پنجم قمری، خلیفه فاطمیان در مصر، المستنصر بالله (۴۸۷-۴۲۷ ق) بود. پس از مرگ وی اسماعیلیان ایران به رهبری حسن صباح، به امامت نزار فرزند بزرگ وی معتقد شده و به نزاریه مشهور گردیدند و اسماعیلیان مصر به خلافت المستعلی بالله اعتقاد پیدا کرده و مستعلویه نامیده شدند. این بزرگترین شکاف در فرقه اسماعیلیه بود. در اواخر قرن پنجم و اوائل قرن ششم، فرقه نزاریه با فعالیت‌های حسن صباح در ایران گسترش پیدا کرده و سازمان مذهبی جدیدی را پی ریزی نمود. آنان تا سال ۵۵۷ ق از امامی مستور پیروی می کردند و رهبری آنان با حجت و داعی امام مستور بود. در این زمان حسن دوم به امامت رسید. وی در سال ۵۵۹ ق اعلام قیامت نموده و عبادات را از دوش اسماعیلیان برداشت. در دور قیامت، اسماعیلیان همواره خود را در عبادت می دیدند. دور قیامت تا سال ۶۰۷ ق ادامه یافت. در این تاریخ، جلال الدین حسن معروف به نومسلمان به امامت رسید. او بار دیگر اسماعیلیان را به عبادات اسلامی بازگرداند (جوینی، ۱۳۵۵: ۳/۲۲۷؛ مستوفی، ۱۳۳۹: ۵۲۳-۵۲۲).

ویژگی عمده اسماعیلیان اطاعت محض از امام مستور بود که دستوراتش توسط حجت به پیروانش ابلاغ می شد. حجت برای از میان برداشتن مخالفان خود دستور فتک و قتل آنان را صادر می کرد و در واقع این دوره مشحون از کشتارهای غافلگیرانه ای است که توسط آنان انجام می شد. اسماعیلیان نزاری به تدریج از اوائل قرن ششم هجری دارای قدرت و قوت بسیار شدند. عده زیادی از آنان در جنوب خراسان، و در منطقه قهستان، و شهرهای مختلف آن پراکنده شده و به عنوان قدرتی قوی در برابر سلجوقیان شناخته می شدند.

رهبر اسماعیلیان قهستان در جنوب خراسان، حسین قاینی بود، که از سوی حسن صباح به این منطقه اعزام

دانشمندانی همچون سلار بن عبدالعزیز (د. ۴۴۸ ق) مؤلف المراسم العلویه و الاحکام النبویه و المیسوط؛ قاضی عبدالعزیز بن براج (د. ۴۸۱ ق) مؤلف الجواهر فی الفقه و المذهب؛ نظام الدین صهرشتی (در گذشته اواخر سده ششم) مؤلف اصباح الشیعه بمصباح الشریعه؛ ابن زهره (د. ۵۸۵ ق) مؤلف غنیه النزوع از مهمترین فقیهان شیعه در این دوره بوده و از آثار شیخ طوسی تاثیر بسیاری پذیرفته بودند.

برجسته ترین عالم شیعه در خراسان علامه طبرسی (د. ۵۴۸ ق) می باشد. به لحاظ اینکه مهمترین تخصص او در تفسیر می باشد، لذا او را به عنوان شیخ المفسرین می شناسند. او در فقه صاحب نظر بوده و در آثار تفسیری خود تبحرش را در این زمینه به خوبی نشان داده است. در فهرست آثار وی، کتاب المنتخب من مسائل الخلاف به چشم می خورد. او همچنین صاحب فتوای خاصی می باشد (کریمان، ۱۳۴۰: ۸۵ و ۱/۲۴۴). شاگردان او نقش مهمی در گسترش فقه شیعه در خراسان داشتند.

از دیگر دانشمندان شیعه ابو جعفر محمد بن حمزه طوسی مشهدی (در گذشته پس از ۵۶۶ ق) مشهور به ابن حمزه است. او از شاگردان شیخ طوسی بوده و آثار گران سنگی را در فقه شیعه تألیف نمود که مهمترین آن ها الواسطه الرائع فی الشرایع، و الوسیله الی نیل الفضیله می باشند (منتجب الدین، ۱۴۰۴: ۱۶۴). این دو اثر از اهمیت بسیاری نزد علمای شیعه برخوردار است و به جهت تألیف کتاب الوسیله او را به صاحب الوسیله ملقب نموده اند. از ابتکارات او این است که عموم فقیهان عبادات را در پنج باب نماز، زکات، روزه، حج و جهاد دانسته اند. ابن حمزه در کتاب الوسیله آن را در ده باب آورده و غسل جنابت، خمس، اعتکاف، عمره و رباط را بر پنج باب اول افزوده است.

از دیگر دانشمندان برجسته شیعه علی بن زید بیهقی (۵۶۵-۴۹۳ ق) مشهور به ابن فندق است. یاقوت به نقل از مشارب التجارب تألیف ابن فندق، شرح حال مفصلی از او ارائه می کند (یاقوت الحموی، ۱۴۱۴: ۴/۱۷۶۰) از او هفتاد اثر علمی یاد شده که در بین آنها شرحی بر نهج البلاغه با عنوان معارج نهج البلاغه و نیز کتاب مشهور تاریخ بیهقی دیده می شود. همچنین نام چند کتاب که در فقه و اصول تألیف شده، به چشم می خورد که عبارتند از: المختصر من الفرائض در یک مجلد، الفرائض بالجدول، اصول الفقه، ایضاح البراهین فی الاصول (یاقوت

صلح می‌کرد متهم به عقاید و افکار آنان می‌گردید (بنداری، ۱۳۵۶: ۷۶). سلطان سنجر در سال ۵۲۰ق وزیر خود معین الملک ابونصر احمد را به جنگ با اسماعیلیان طریثیت فرستاد. سپاهی دیگر نیز به بیهق و آبادی طرز که در دست اسماعیلیان بود، فرستاد. این هر دو سپاه عده زیادی از اسماعیلیان را از بین بردند، و پیشرویهایی کسب کردند (ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۹/۱۰). در مقابل، اسماعیلیان نیز دست به فتکهای سیاسی زدند و مقرب جوهر، از غلامان خاصه سنجر را کشتند، هم چنین امیر سپاه سالار برسق از فرماندهان مهم سپاه سنجر را نیز کارد زدند (مجمل التواریخ و القصص، ۱۳۱۷: ۴۰۹).

لشکر کشیهای سنجر تنها محدود به خراسان نبود. او در سال ۵۲۱ق لشکر بزرگی را به الموت فرستاد و عده بسیاری از باطنیان را به قتل رساند. بنا به گفته ابن اثیر در این لشکر کشی بیش از ده هزار نفر از اسماعیلیان کشته شدند (ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۹/۱۰). سلطان سنجر بر اثر تهدید اسماعیلیان تا حدودی دست از دشمنی با آنان برداشته و سعی در حل مشکل از طریق مذاکره داشت (هاجسن، ۱۳۶۹: ۱۳۲). اما با قتل معین الملک بار دیگر سنجر عزم خود را بر مقابله با آنان جزم نمود و در سال ۵۲۸ق امیر ارغش را برای فتح گردکوه در خراسان فرستاد. وی این قلعه را به محاصره گرفت اما با گرفتن مقداری پول دست از محاصره برداشت (ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۹/۵۵). این جنگهای جسته و گریخته تا زمان حمله غزاها ادامه یافت. اسماعیلیان از درگیری سپاه سنجر با غزاها استفاده کرده و به توابع خواف حمله بردند. محمد بن انر از سرداران سنجر به مقابله آنان پرداخت و عده‌ای از بزرگان اسماعیلی را کشت. اگر حمله غزان در میان نبود قلعه‌های بی دفاع اسماعیلیان به تصرف سلجوقیان در می‌آمد. اسماعیلیان در سال ۵۵۲ق با قتل عام حاجیان خراسان انتقام خود را از خراسانیان گرفتند (ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۹/ ۲۴۳). شواهدی از وجود قرامطه (اسماعیلیان) در سمرقند وجود دارد (نسفی، ۱۳۷۸: ۲۰۲، ۲۰۴، ۴۳۸). چنان که پیدا است اسماعیلیان از بزرگ‌ترین مشکلاتی بودند که سلاطین سلجوقی با آنان دست به گریبان بودند. تاکید بسیار اسماعیلیان بر قتل و فتک افراد، از این تفکر آنان سرچشمه می‌گرفت که غیر اسماعیلیان را کافر و دشمن خویش می‌شمردند. در طی دوره حکومت سلجوقیان دو، یا بنا بر نظر عده‌ای، سه امام مستور بر اسماعیلیان امامت نمودند. حجت، وظیفه واسطه بین امام و پیروانش را داشت و انتخاب رؤسای اسماعیلیان

شد. او شهرهای طبس، قاین، تون، خور، خوسف و زوزن و چند شهر مهم دیگر منطقه را در قهستان به تسخیر خود درآورد (ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۹/۲۱۸). ملکشاه بنا به صواب دید نظام الملک سپاهی به فرماندهی قزل سارق به قهستان اعزام کرد. این سپاه به جهت آنکه خیر مرگ ملکشاه را شنید، پراکنده شد و اسماعیلیان از خطر نجات یافتند. به تدریج نفوذ اسماعیلیان در امور سیاسی و نظامی بسیار قوی شد. چنان که امیرداد در نبردی که بین سنجر و برکیارق در گرفت، از پنج هزار پیاده باطنی ۱ استفاده نمود (ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۸/۴۳۵). وزیرانی چون درگزینی که مدتی وزارت سنجر را داشت از آنان در امور مختلف سیاسی خود استفاده نمودند (بنداری، ۱۳۵۶: ۱۶۹-۱۶۸). در خراسان حبشی بن آلتون‌تاش شهرهای بزرگ خراسان را در دست داشت و سنجر در ابتدای ورودش به خراسان با او درگیر نبرد سختی شد. این نبرد در واقع جنگ با اسماعیلیان شمرده می‌شد چرا که سپاه حبشی از پنج هزار سوار اسماعیلی استفاده می‌کرد. حبشی شکست خورده و به قتل رسید (بنداری، ۱۳۵۶: ۳۱۳-۳۱۲؛ ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۴۳۴-۴۳۵/۸)، اما ریشه اسماعیلیان کنده نشد و در سالهای بعد مشکلات بسیاری را برای سلطان سنجر پدید آورد. برخی از شهرهای ماوراءالنهر نیز صحنه نفوذ اسماعیلیان گردید. بغراخان حاکم ماوراءالنهر برای جلوگیری از توسعه نفوذ آنان دست به قتل عام اسماعیلیان این منطقه زد (ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۸/۴۸)، اما پایگاه‌های آنان در بلخ و مرو نابود نشد. امیر اسماعیل بن گیلکی از مهم‌ترین فرمانروایان اسماعیلی منطقه قهستان بود که مدت‌ها در طبس حکومت مستقلی داشت. سلطان سنجر، امیر بزغش را که از سرداران بزرگش بود دوبار به نبرد با وی فرستاد. او پیشرویهایی کرده و موفق به فتح طبس گردید (ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۸/۴۵۷)، اما نفوذ اسماعیلیان افزایش بیشتری یافت و سال بعد با غارت کاروانی از زائران در ری، انتقام شکست خود را گرفتند.

نفوذ اسماعیلیان به تدریج به شهرهای دیگر نیز رسید و برخی شهرهای خراسان چون طریثیت (ترشیز یا کاشمر امروزی) به طور کامل در اختیار اسماعیلیان قرار گرفت. چنان که بنداری می‌نویسد: آنان به مردم حمله می‌کردند و می‌کشتند، هیچ پادشاهی از آنان در امان نبود. مردم دو دسته شدند یا صلح کردند و یا دشمنی می‌کردند که در این صورت از حمله آنان در امان نبودند و هر کس

۱. عنوان معروفی که به خاطر تاویل قرآن و اعتقاد به باطنی بودن آیات قرآن به اسماعیلیان می‌دادند.

گزارش‌هایی از وجود برخی مراکز مذهبی اهل کتاب در این عصر ذکر شده، که نشان دهنده وجود تعدادی مسیحی و یهودی در خراسان می‌باشد. از این گزارش‌ها چنین بر می‌آید که اهل کتاب از آزادی مذهبی کاملی برخوردار بوده‌اند. تنها برخی محدودیت‌ها در وضعیت ظاهری آنان وجود داشته است. چنان که طغرل سلجوقی دستور داد اهل کتاب لباس‌های مخصوصی بپوشند تا از مسلمانان جدا باشند (ابن کثیر، ۱۴۰۸: ۱۲/۲۳۶). از اطلاعاتی که محمد بن منور در مورد یکی از کلیساها می‌دهد، مشخص می‌شود که مسیحیان زنا می‌بستند و از سایر افراد جامعه جدا بوده‌اند (محمد بن منور، ۱۳۷۸: ۱/۲۱۰).

اطلاعات ما درباره مراتب مقامات کلیسا، ناچیز است، اما این اندازه مشخص است که دستگاه تبلیغاتی مسیحیت در ماوراءالنهر به جهت برتری که جاثلیق نسطوریان و مقامات وی در این منطقه داشتند، با اهمیت‌ترین دستگاه تبلیغی شمرده می‌شد (اشپولر، ۱۳۴۹: ۳۸۷). این تبلیغات در دوره سلجوقی با محدودیت‌های بسیار مواجه شد. در صورتی که تعداد مسیحیان در یک شهر زیاد بودند، در محله خاصی ساکن می‌شدند. چنان که در طوس کوی ترسایان از آن مسیحیان بود (محمد بن منور، ۱۳۷۸: ۱/۵۹).

محمد بن منور از ورود ابوسعید ابوالخیر به کلیسای مسیحیان و عبادت آنان در روز یکشنبه یاد کرده است (محمد بن منور، ۱۳۷۸: ۱/۲۱۰). در جای دیگر هم اشاره به کلیسا، محراب و چگونگی عبادت مسیحیان دارد (محمد بن منور، ۱۳۷۸: ۹۴-۹۳/۱؛ عطار، ۱۳۴۶: ۲۸۱). شایستی نام تعدادی از دیرهای مسیحیان و یهودیان را در عراق و مصر آورده است اما به دیرهای خراسان نپرداخته است. بسیاری از این دیرها تا عصر سلجوقی باقی مانده بود.

۲- یهود

گزارش‌های اندکی از حضور یهودیان در شهرهای خراسان ذکر شده است (محمد بن منور، ۱۳۷۸: ۱۱۳/۱-۱۱۴) همچنین از کنشست یهودیان یاد شده است (محمد بن منور، ۱۳۷۸: ۱۳۰/۱). یهودیان از لحاظ تعداد، به جمعیت مسیحیان نمی‌رسیدند. آنان در برخی شهرها که جمعیت بیشتری داشتند، در محله‌ای به نام یهودیه زندگی میکردند، ابن حوقل در نیمه قرن چهارم، توصیفات از یهودیه یکی از دو شهر گوزگانان بلخ دارد

در مناطق مختلف توسط او انجام می‌شد. پس از حجت مقام داعی قرار داشت. خراسان در این عصر شاهد ظهور ناصر خسرو به عنوان یکی از داعیان بزرگ اسماعیلی بود. ناصر خسرو با تالیف آثاری چون وجه دین، خوان الاخوان، جامع الحکمتین، روشنائی نامه، گشایش و رهایش، زاد المسافرین؛ نقش بسزایی در تدوین، حفظ و گسترش تفکر اسماعیلی داشت و سرانجام همین فعالیت‌های او موجب نفی بلدش گردید.

علمای اسلامی نیز در برابر این آثار، تالیفاتی را در رد اسماعیلیان نوشتند، مشهورترین اثر در این زمینه کتاب فضایح الباطنیه تالیف امام محمد غزالی است. غزالی این اثر را به درخواست خلیفه المستظهر بالله عباسی نوشت و از این رو به نام المستظهری نیز شناخته می‌شود. غزالی در این اثر به رد عقاید اسماعیلیان در موضوعات مختلف به ویژه در موضوع اعتقاد آنان به امام پرداخته است و در پایان کتاب دلایلی را در تایید خلافت عباسی ذکر می‌کند. او هم چنین کتابی به نام قسطاس تالیف نمود که گفتگویی است میان او و یکی از دوستان اسماعیلی‌اش، و در آن اصل لزوم پیروی از امام معصوم را رد کرده است. در منابع رجالی به نام برخی آثار دیگر که در همین دوره در رد اسماعیلیان نوشته شده بر می‌خوریم، به عنوان نمونه دو کتاب جوابات الاسماعیلیه و جوابات القرامطه در همین عصر توسط عالم شیعی مذهب، خلیل بن ظفر خلیل اسدی تالیف شد (منتجب الدین، ۱۴۰۴: ۶۹).

۳- زیدیه

معتقدین به امامت زید بن علی بن حسین به نام زیدیه مشهورند. منابع ملل و نحل در این عصر، زیدیه را به سه گروه تقسیم می‌کنند: جارودیه، سلیمانیه، بتربه یا صالحیه. هر یک از این گروه‌ها اعتقادات خاصی در مورد امامت داشته‌اند (شهرستانی، ۱۳۶۱: ۲۱۱-۲۰۵/۱؛ اسفراینی، ۱۳۷۴: ۳۲؛ بغدادی، ۱۳۵۸: ۲۲ و ۳۰-۳۳). با توجه به اینکه مرکز اصلی زیدیان، منطقه دیلم و طبرستان، و یمن بوده، لذا در منابع در مورد مراکز زیدی نشین در خراسان اطلاع دقیقی ثبت نشده است، اما در شرح حال برخی دانشمندان به افرادی زیدی مذهب بر می‌خوریم. از جمله دانشمندان زیدی مذهب، محسن بن کرامه چشمی (۴۹۴ق) مولف التهذیب در تفسیر قرآن می‌باشد.

اهل کتاب

۱- مسیحیت

(ابن حوقل، ۱۹۳۹: ۴۴۲).

پس از آن نیز، چنین رونق علمی در خراسان به وجود نیامد. برجسته ترین و مهمترین دانشمندان برخی فرقه های مذهبی، همچون شافعی و حنفی در این عصر ظهور کردند.

این موضوع باعث شد تا، گرانسنگ ترین آثار فقهی و مذهبی این دو فرقه تدوین و تالیف گردیده، و رشد و تکاپوی علمی قوی در بین شافعیان و حنفیان به وجود آمد. خاندانهای مشهور و مهمی همچون خاندان جوینی و برجسته ترین فرد این خاندان، امام الحرمین جوینی، و نیز خاندان صابونی و برجسته ترین فرد این خاندان، اسماعیل صابونی، که حدود بیست سال خطابت نیشابور را برعهده داشت. او پس از مرگش در مدرسه ای در نیشابور دفن گردید. سمعانی بارها به زیارت قبر او رفته و اشاره می کند که همواره بر مزار او دعا مستجاب می گردد (سمعانی، ۱۳۸۲: ۸/۲۴۸). حمایتهای دولت سلجوقی از شافعیان و ظهور هزاران دانشمند شافعی باعث شد تا تاثیر زیادی در گسترش و استحکام اندیشه های شافعیان به وجود آید.

در این عصر، مذهب حنفی نیز از استحکام بسیاری برخوردار گردید؛ خاندان مشهور صاعدیان نیشابور که از پیشوایان حنفیان بودند و ابوالعلاء صاعد بن محمد قریب چهل سال پیشوای حنفیان نیشابور بود. تدوین آثار گرانسنگ حنفی در این دوره صورت گرفت.

اسماعیلیان مهم ترین فرقه ای بودند که با حکومت سلجوقی منازعات و درگیریهای بسیاری داشتند. آنان هر چند که از نظر تالیف و نگارش متون اعتقادی نسبت به سایر فرقه ها، کمتر فعالیت داشتند؛ اما از لحاظ سیاسی و نفوذ و تصرف قلعه های بزرگ و مستحکم خراسان؛ فعالیت گسترده ای انجام دادند. این ویژگی ها، باعث به وجود آمدن منازعات و رقابتهای مذهبی و فرقه ای در میان گروهها و فرقه های مسلمان گردید و به طور طبیعی تاثیر منفی را بر روند علمی و مراکز و نهادهای آموزشی گذاشت.

مهمترین منبع در خصوص وضعیت و تعداد یهودیان، سفرنامه رابی بنیامین تودلای است. او در سال ۵۵۸ق به مناطق مختلف جهان اسلام از جمله برخی شهرهای خراسان، و تا سمرقند سفر کرده، اما بعضی شهرهای مهم خراسان همچون طیس و نیشابور را ندیده و گزارش این شهرها را از قول دیگران نقل نموده است. هر چند که آمارهای او بسیار اغراق است، اما با کمی مسامحه، می توان از گزارشها و برخی اطلاعات او استفاده نمود. از نوشته های تودلای مشخص می شود که یهودیان در مناطق مختلف ایران و عراق و بین النهرین تحت سرپرستی روحانی بزرگ قرار داشتند و همه یهودیان از او، معلم مذهبی می گرفتند (تودلای، ۱۳۸۰: ۱۰۴-۱۰۵).

گزارش وی از سمرقند حاکی است که در این شهر پنجاه هزار خانوار یهودی می زیستند و شاهزاده رابی عبادیه در راس آنها قرار دارد و در میان آنها حکماء و افراد ثروتمند بسیاری وجود دارد (تودلای، ۱۳۸۰: ۱۲۷). بدون شک این آمار اغراق آمیز است و در هیچ کدام از منابع دیگر اشاره ای به این تعداد زیاد از یهودیان نشده است. گزارشهای تودلای از یهودیان نیشابور نیز اغراق آمیز است (تودلای، ۱۳۸۰: ۱۳۱-۱۳۲).

نتیجه گیری

خراسان در سده پنجم و ششم هجری شاهد ظهور مهمترین و بزرگترین دانشمندان مسلمان بود. از مهمترین دلایل این رونق علمی، ثبات نسبی سیاسی، در دوره سلجوقیان، به ویژه دوره طولانی حکومت سلطان سنجر، و حمایتهای گسترده سلجوقیان از دانشمندان و مراکز و نهادهای آموزشی بود. هر چند حمله های خارجی باعث وقفه هایی کوتاه مدت در روند علمی و مذهبی گردید، اما این امر زودگذر بود. در این دوره در شهرهای مختلف خراسان به ویژه نیشابور، رونق علمی بسیاری وجود آمد. این رونق علمی تا آن زمان بی سابقه بوده و

فهرست منابع

- ابن اثیر، ابوالحسن علی ابن ابی الکریم محمد بن محمد شیبانی جزری، (۱۴۱۷)، الکامل فی التاریخ، تحقیق عمر عبدالسلام تدمری، بیروت: دارالکتب العربی.
- ابن جوزی، سبط شمس الدین ابوالمظفر یوسف، (۱۹۹۰)، مرآة الزمان فی تاریخ الاعیان، تحقیق جنان جلیل محمود الهموندی، بغداد: دارالوطنیه.
- ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن، (۱۴۱۲)، المنتظم فی التاریخ، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- ابن حوقل، (۱۹۳۹)، صورہ الارض، تحقیق دخویه، لیدن: بریل.
- ابن فندق، علی بن زید بیهقی، (۱۳۶۱)، تاریخ بیهقی، تصحیح احمد بهمنیار، چاپ سوم تهران: کتابفروشی فروغی.
- ابن فندق، علی بن زید بیهقی، (۱۴۲۱)، تتمه صوان الحکمه، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- ابن قاضی شهبه، ابوبکر بن احمد، (۱۴۰۷)، طبقات الشافعیه، تحقیق حافظ عبد العظیم خان، بیروت: عالم الکتب.
- ابن کثیر، ابوالفداء اسماعیل بن عمر، (۱۴۰۸)، البدایه و النهایه، تحقیق علی شیری، بیروت: داراحیاء التراث.
- ابن الوردی، زین الدین عمر بن مظفر، (۱۴۱۷)، تاریخ ابن الوردی، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- اسفرائینی، ابوالمظفر، (۱۳۷۴)، التبصیر فی الدین و تمیز فرقه الناجیه من الفرق الیهالکین، تحقیق محمد زاهد بن الحسن الکوثری، بغداد: مکتبه المشنی.
- اسنوی، عبدالرحیم، (۱۴۰۷)، طبقات الشافعیه، تحقیق کمال یوسف الحوت، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- بلخی، صفی الدین عبدالله بن عمر، (۱۳۵۰)، فضائل بلخ، ترجمه محمد بن حسین حسینی بلخی، به اهتمام عبدالحی حبیبی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- بنداری، فتح بن علی، (۱۳۵۶)، زبده النصره و نخبه العصر، ترجمه محمد حسین جلیلی کرمانشاهی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
- بغدادی، ابومنصور عبدالقاهر، (۱۳۵۸)، الفرق بین الفرق، به اهتمام محمد جواد مشکور، تهران: انتشارات اشراقی.
- بغدادی، اسماعیل پاشا، (۱۴۰۲)، هدیه العارفین اسماء المؤلفین و المصنفین من کشف الظنون، بیروت: دارالفکر.
- تودلانی، رابی بنیامین، (۱۳۸۰)، سفرنامه، ترجمه مهوش ناطق، تران: سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر.
- جونینی، عظاملک بن بهاء الدین، (۱۳۵۵)، تاریخ جهانگشای، به سعی و اهتمام محمد بن عبد الوهاب قزوینی، لیدن: بریل.
- حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله کاتب جلی، (۱۹۴۱)، کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون، بغداد: مکتبه المشنی.
- حسینی، صدرالدین ابوالحسن علی، (۱۳۸۰)، زبده التواریخ اخبار امراء و پادشاهان سلجوقی، تصحیح محمد نورالدین، ترجمه رمضان علی روح اللهی، تهران: انتشارات ایل شاهسون.
- خاقانی، بدیل بن علی، (۱۳۵۷)، دیوان خاقانی شروانی، تصحیح ضیاء الدین سجادی، تهران: زوار.
- ذهبی، شمس الدین ابو عبدالله محمد بن احمد، (۱۴۰۵)، سیر اعلام النبلاء، تحقیق شعیب الارنوط، طبعه الثالثه، بیروت: موسسه الرساله.
- ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد، (۱۴۱۳)، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، تحقیق عمر عبدالسلام تدمری، طبعه الثالثه، بیروت: دارالکتب العربی.
- راوندی، محمد بن علی بن سلیمان، ۱۳۶۴، راحه الصدور و آیه السرور، به سعی و اهتمام محمد اقبال، حواشی مجتبی مینوی، تهران: امیر کبیر.
- سبکی، تاج الدین ابونصر عبدالوهاب بن علی، (۱۳۸۶)، طبقات الشافعیه الکبری، تحقیق محمود محمد الطناحی و عبدالفتاح محمد الحول، مصر: مطبعه عیسی البابی.
- سرخسی، شمس الدین، محمد بن احمد، (۱۹۷۳)، اصول السرخسی، تصحیح ابوالوفا الافغانی، بیروت: دارالمعرفه.
- سرخسی، شمس الدین، محمد بن احمد، (۱۴۱۷): شرح کتاب السیر الکبیر، تحقیق کمال عبد العظیم عنانی، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- سمعانی، عبدالکریم بن محمد، (۱۹۷۵)، التخبیر فی المعجم الکبیر، تحقیق منیره ناجی سالم، بغداد: مطبعه الارشاد.
- سمعانی، عبدالکریم بن محمد، (۱۳۸۲)، الانساب، تحقیق عبدالرحمن بن یحیی المعلمی الیمانی، حیدرآباد: مجلس دائره المعارف العثمانیه.
- شهرستانی، تاج الدین محمد بن عبدالکریم، (۱۳۶۱)، الملل و النحل، تحریر مصطفی خالقداد هاشمی، تصحیح محمد رضا جلالی نائینی، تهران: اقبال.
- طوسی، حسن بن علی نظام الملک، (۱۳۷۸)، سیر الملوک یا سیاستنامه، تصحیح هیوبرک دارک، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
- عتبی، محمد بن عبد الجبار، (۱۳۸۲)، ترجمه تاریخ یمینی، مترجم ابوالشرف ناصح بن ظفر جرفادقانی، مصحح جعفر شعار، تهران،

شرکت انتشارات علمی فرهنگی.

عطارد، ابوحامد محمد بن ابی بکر ابراهیم، (۱۳۴۶)، تذکره الاولیاء، مقدمه میرزا محمد خان قزوینی، تهران: کتابخانه مرکزی. علم الهدی، سید صفی الدین مرتضی بن داعی بن قاسم حسنی رازی، ۱۳۶۴، تبصره العوام، تصحیح عباس اقبال آشتیانی، تهران: اساطیر.

فارسی، عبد الغافر بن اسماعیل، (۱۳۶۲)، تاریخ نيسابور المنتخب من السياق، انتخاب ابو اسحاق ابراهیم الصریفینی، اعداد محمد کاظم المحمودی، قم: جماعه المدرسين فی الحوزه العلمیه. قزوینی، عبدالجلیل، (۱۳۳۱)، بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض، مقدمه و تصحیح سید جلال الدین ارموی محدث، تهران: سپهر.

قمی، ابوالرءاء، (۱۳۶۳)، تاریخ الوزراء، به کوشش محمد تقی دانش پژوه، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. کرمانی، افضل الدین ابوحامد، (۱۳۷۳)، سلجوقیان و غز در کرمان، تحریر میرزا محمد ابراهیم خبیصی، مقدمه باستانی پاریزی، (بی جا): انتشارات کومش.

کریمان، حسین، (۱۳۴۰)، طبرسی و مجمع البیان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

گردیزی، ابوسعید عبدالحی بن ضحاک، (۱۳۶۳)، زین الاخبار، تصحیح عبدالحی حبیبی، تهران: دنیای کتاب.

مجموعه التواریخ و القصص، (۱۳۱۷)، تصحیح ملک الشعراء بهار، مقدمه محمد قزوینی، چاپ دوم، تهران: کلاله خاور. محمد بن منور، (۱۳۶۶)، اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید محمد بن منور میهنی، مقدمه و تصحیح محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران: انتشارات آگاه

مستوفی، حمدالله، (۱۳۳۹)، تاریخ گزیده، تصحیح عبدالحسین نوائی، تهران: امیر کبیر.

مقدسی، ابو عبدالله محمد بن احمد، ۱۹۶۷، احسن التقاسیم فی معرفه اقالیم، تصحیح دخویه، لیدن: بریل.

منتجب الدین، بدیع اتابک جوینی، (۱۳۳۹)، عتبه الکتبه، تصحیح محمد قزوینی و عباس اقبال، تهران: شرکت سهامی چاپ.

منتجب الدین ابوالحسن علی بن عبیدالله ابن بابویه رازی، (۱۴۰۴)، فهرست اسماء علماء الشیعه و مصنفیهم، تصحیح عبد العزیز طباطبائی، قم: مجمع الذخائر الاسلامیه.

نسفی، ابوحفص عمر، (۱۴۱۶)، طلبه الطلبة فی الصطلاحات الفقیه، تصحیح خالد عبدالرحمن، بیروت: دارالفنانتس.

نسفی، نجم الدین ابوحفص عمر بن محمد، (۱۳۷۸)، القند فی معرفه علماء سمرقند، تحقیق یوسف الهادی، تهران: آئینه میراث.

نیشابوری، ظهیری، (۱۳۳۲)، سلجوقنامه، تصحیح محمد رضائی، تهران: انتشارات کلاله خاور.

هاجسن، مارشال، (۱۳۶۹)، فرقه اسماعیلیه، ترجمه فریدون بدره ای، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

یافعی، عبدالله ابن اسعد، ۱۳۹۰، مرآه الجنان و عبره الیقظان فی معرفه ما یعتبر من حوادث الزمان، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات.

یاقوت الحموی، شهاب الدین ابوعبدالله، (۱۹۹۵)، معجم البلدان، بیروت: دارالصادر.

یاقوت الحموی، شهاب الدین ابوعبدالله، (۱۴۱۴)، معجم الادباء، تحقیق احسان عباس، بیروت: دار الغرب الاسلامی.