

مذهب در خراسان عصر سلجوقی علی رضاروحی^۱

تاریخ دریافت: ۹۱/۱۱/۴

تاریخ پذیرش: ۹۱/۱۲/۲۷

چکیده:

خراسان در دوره سلجوقی از ترکیب مذهبی خاصی برخوردار بود. منازعات مذهبی و درگیری بین مذاهب مختلف، ویژگی اصلی این دوره است. سیاست‌های مذهبی حکومت سلجوقیان در تشدید اختلافات فرقه‌ای تأثیر زیادی داشت. تعصبات فرقه‌ای عمیدالملک کندی و خواجه نظام‌الملک 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 درگیری‌های شدیدی فرقه‌ای و مذهبی شکل گرفت. مذهب غالب، شافعی بوده، پس از آن مذهب حنفی که مورد اعتقاد پادشاهان سلجوقی است، قرار داشت. حنبلیان در چند شهر به ویژه در هرات پیروانی داشتند. تا آنجا که از منابع بر می‌آید، دانشمند 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. در این مقاله به بررسی فرقه‌های اسلامی و مهمترین پیروان آنان در خراسان عصر سلجوقی پرداخته می‌شود.

کلیدواژگان

خراسان؛ منازعات مذهبی؛ مذاهب اهل سنت؛ شیعه امامی؛ اسماعیلیان.

مقدمه

تعالی و به عصمت انبیاء معتقدند و به منزلت اهل بیت مقرر و به فضل صحابه معترف و به خواریزم معتزلان 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 می‌نویسد: «پاره ای از این بلاد همچون چاچ، طوس، نسا، ایبورد، طراز، دندانقان، اسفراین و جوبین شافعی‌اند. در هرات و ختل و جوزجان جمع کثیری کرامی می‌زیستند» (مقدسی، ۱۹۶۷: ۳۳۶).

ویژگی‌های مذهبی خراسان

خراسان مرکز اصلی گسترش نحله‌های مذهبی و برخی اندیشه‌های کلامی بود. مهمترین ویژگی مذهبی خراسان در دوره سلجوقی، غلبه تعصبات مذهبی و حمایت‌های مفرط پیروان مذاهب بود؛ که در موارد بسیاری به جنگ‌های خونین منجر می‌شد. علم‌خلاف و فن‌مناظره رونق فراوانی یافت و تمامی امور سیاسی و اجتماعی تحت الشعاع مذهب قرار گرفت. رقابت‌ها و مجادلات مذهبی بین مذاهب اربعه اهل سنت و همچنین بین شیعه، و شافعیان و حنبلیان چنان افزایش یافته بود، که به دسته‌بندی 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 تفضیل و برتری مذهبی شافعی بر حنفی نوشت (یافعی، ۱۳۹۰: ۳/۱۲۷؛ سبکی، ۱۳۸۶: ۵/۱۷۱) و امام محمد غزالی رساله‌ای در اصول فقه بر ضد ابوحنیفه و مذاهب او نوشت. در منابع، مطالب فراوانی از این درگیریهایی مذهبی نقل شده است (ر.ک: بنداری، ۱۳۵۶: ۶۰ و ۲۲۸؛ بلخی، ۱۳۵۰: ۳۴۰-۳۳۸؛ ابن فندق، ۱۳۶۱: ۲۶۹؛ ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۵۰۶/۸ و ۳۰-۲۹/۹؛ سبکی، ۱۳۸۶: ۴/۲۰۸).

حاکمان سلجوقی نیز به این اختلافات دامن زده و با حمایت از یک فرقه موجب تشدید فتنه می‌شدند. بازار تهمت و افترا در این عصر رونق بسیار یافت. پیروان هر مذهب ضمن ایرادهایی که بر مذاهب دیگر می‌گرفتند، به تالیف آثاری در رد یکدیگر پرداختند. مشهورترین اثری که به معایب یک فرقه پرداخته است، کتاب فضایح الروافض است. مؤلف این اثر احتمالاً شهاب‌الدین تواریقی بوده که مدتی از عمرش پیرو مذهب تشیع بود. او از دیدگاه خود، برای شیعیان شصت

خراسان بزرگ یکی از مهمترین مراکز علمی و مذهبی جهان اسلام شناخته می‌شود، که مذاهب و فرقه‌های مختلف اسلامی در آن رشد و تکاپو داشته‌اند. دوره سلجوقی یکی از شکوفاترین دوره‌های علمی و فرهنگی خراسان بود. 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 ویژه‌ای برخوردار بودند.

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 می‌دهد و می‌نویسد: «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 می‌داشتند. اما به تدریج از میزان این تعصب کاسته شد و به همه فرقه‌ها بجز اسماعیلیان اجازه فعالیت مذهبی و سیاسی دادند. احترام به سایر فرقه‌ها تا آن حد بود که برخی از سلاطین سلجوقی به دیدار علمای مذاهب مختلف می‌رفتند. حمایت‌های سلاطین و وزیران سلجوقی، از مذاهب اسلامی به طور گسترده‌ای وجود داشت؛ چنان که عبدالجلیل قزوینی می‌نویسد: «حقیقت آن است که در بلاد عالم از بسیط زمین هر خیری که از مسلمانی ظاهر می‌شود از مدارس و مساجد و خانقاه و منابر و سنت‌ها نیکو و دفع بدعت‌ها به برکات و قوت تیغ آل سلجوق است» (قزوینی، ۱۳۳۱: ۴۹).

پراکندگی مذهبی خراسان

درباره‌ی پراکندگی مذهبی در خراسان، برخی از نویسندگان نظریاتی را مطرح کرده‌اند. عبدالجلیل قزوینی که در همین عصر می‌زیسته به پراکندگی مذاهب رایج در مناطق مختلف به ویژه در خراسان پرداخته است و می‌نویسد: «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

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: ۱۳۱۳-۴/۳۱۰).

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 فارمدی 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 حمله‌های خارجی بر مذاهب مختلف در خراسان حمله‌های اقوام بیگانه به خراسان باعث تضعیف و یا نابودی

وهفت فزیحت نقل کرده است. در رد این اثر عبدالجلیل قزوینی در سال ۵۶۰ ه‍.ق کتاب بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضایح الروافض را تالیف کرد که به کتاب النقض مشهور است. عبدالجلیل قزوینی علاوه بر رد کتاب فضایح الروافض به ذکر برخی مثالب و فضایح مذهب مؤلف به ویژه مجبره و مشبهه پرداخته است.

شاهفور اسفراینی که در همین عصر زندگی می‌کرده، 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 می‌شد. در مناقشاتی که پیروان مذاهب مختلف با یکدیگر داشتند، سخنان عجیبی درباره یکدیگر مطرح می‌کردند چنان که سراسر کتاب النقض مملو از پاسخ گویی به این گونه تهمت‌ها به شیعه می‌باشد (ر.ک: قزوینی، ۱۳۳۱: ۴۹، ۸۴، ۸۵، ۳۷۳، ۴۴۹، ۴۵۰ و ۴۶۳).

سیاست مبتنی بر تعصب مذهبی حاکمان و وزیران سلجوقی به ویژه عمید الملک کندی و خواجه نظام الملک طوسی، باعث دامن زدن به این اختلافات می‌شد. 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 می‌کرد و از سلطان اجازه لعن شیعیان را بر منابر گرفت (ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۸/۳۵۸؛ بنداری، ۱۳۵۶: ۳۴؛ یاقعی، 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 می‌داشتند 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 را زندانی و اموالش را مصادره نمایند.

شافعیان چون حق سخن گفتن نداشتند دست به قلم بردند.

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 کشته ها غرق نمودند. از دیگر علمای مشهور خراسان که به ریاست شافیه رسید و در حمله غزا 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 موضوع های مختلف فقه شافعی را مورد بررسی قرار داده است (سبکی، ۱۳۸۶: ۷/۲۹۷). غزا عده زیادی از دانشمندان را کشتند. در شرح حال بسیاری از علماء، اشاره به قتل آنان توسط غزا شده است. در منابع، مطالب مفصلی درباره نابودی بسیاری از مراکز علمی و نهادهای آموزشی به دست آنان آمده است (مجمّل التواریخ و القصص، ۱۳۱۷: ۵۲۷-۵۲۶)، از جمله مراکز مهمی چون جامع منیعی، مسجد عقیل و مدرسه ابو عثمان صابونی ویران گردیدند. ابن اثیر نام برخی از علمایی را که در نیشابور، جوین و طوس کشته شدند، ذکر کرده و می نویسد: «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 شافیه و ویرانی کتابخانه ها خبر می دهد (ابن الوردی، ۱۴۱۷: ۲/۶۲).

خاقانی مرثیه ای رسا در این مورد سروده است:

آن مصر معرفت که تو دیدی خراب شد
وان نیل مکرمت که شنیدی بر آب شد
آن کعبه وفا که خراسانش نام بود
اکنون به پای پیل حوادث خراب شد

علاوه بر این، خاقانی مرثیه های دیگری نیز درباره این واقعه سروده است. (خاقانی، ۱۳۵۷: ۱۵۵ و ۲۳۷ و ۲۳۹). حمله غزا باعث شد تا مدت ها بازار علم از رونق بیافتد. ابن فندق که خود معاصر با این حمله بوده می نویسد: «بیهق را در گذشته تهاجم صغری خوانده اند از کثرت فضلاء و ادباء که اینجا بوده اند و امروز طراوت علم منسوخ شده است و همت طلاب ادب در مهاوی قصور و نقصان افتاده است» (ابن فندق، ۱۳۶۱: ۲۷۶).

حوادثی که پس از حمله غزا روی داد و پاره ای از تعصبات

مراکز علمی و تغییر در امور مذهبی می گردید. شکست سلطان سنجر از قراخانیان در نبرد قطوان، باعث نابودی برخی از مراکز آموزشی چون کتابخانه حسن قطان مروزی شد. گرچه قراخانیان 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 بیهق، 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 حرّقی 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 غزا، 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 در این واقعه کشته شد، محمد بن یحیی فقیه مشهور شافعی مذهب نیشابور بود. تقریباً تمامی منابعی که از حمله غزا سخن گفته اند، شهادت محمد بن یحیی را با اندوه فراوان ذکر کرده اند. او شاگرد غزالی بود و به جهت فتوایی که برضد غزا داده بود و آنها را مهدور الدم شمرده بود؛ با شکنجه شدید غزا کشته شد. غزا آنقدر خاک در دهانش کردند تا فوت کرد. این اقدام وحشیانه غزا باعث تحریک شدید احساسات مردم شد و مرثیه هایی برای وی سرودند. خاقانی در رثای او ابیات مشهوری را سروده است:

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 (منتجب‌الدین، 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 (علم‌الهدی، ۱۳۶۴: ۱۰۷-۹۷).

مذهب شافعی از اوائل 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 عصر سلجوقی شاهد ظهور دانشمندان برجسته شافعی مذهب بود؛ شخصیت‌هایی چون ابوبکر باقلانی (د. ۴۰۳ق) (سبکی، ۱۳۸۶: ۲۵۷/۵؛ ۳۷۸)؛ ابن فورک (د. ۴۰۶ق) (سبکی، ۱۳۸۶: ۱۲۷/۵)؛ عبدالله بن احمد قفال صغیر (سبکی، ۱۳۸۶: ۵۳/۵؛ ۱۴۰۷: ۲/۱۴۷) تأثیر بسیاری بر فقیهان دهه‌های 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

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 را هم 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؛ ابن‌الوردی، 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 (ابن‌اثیر، 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.

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 شهبه و المنتخب من السیاق عبدالعافر 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

(۵۰۵-۴۵۰ق) است. او ذوفنون بوده و در موضوعات مختلف آثاری را به رشته تحریر درآورده است. از مهمترین آثار وی در فقه شافعی کتاب های الوسیط، البسیط، الوجیز و الخلاصه می باشد. (سبکی، ۱۳۸۶: ۲۲۷-۲۲۴/۶). با توجه به اینکه غزالی مخالف جدی عقل گرایی است؛ لذا در آثار فقهی خود وابستگی شدیدی به نقل دارد. این مطلب را از کتاب الفتاوی به روشنی می توان دریافت. غزالی مذهب رسمی سنت را بسیار خشک و ظاهری می داند؛ لذا در ربع اول کتاب احیاء علوم الدین بر خلاف سایر آثار فقهی، تنها به ظاهر و صورت عبادات نپرداخته است بلکه فلسفه ی عبادات و معانی آن ها را نیز مورد بحث قرار داده است.

از مشهورترین خاندان های علمی خراسان، خاندان سمعانی هستند. عبدالکریم بن محمد بن منصور سمعانی (۵۶۳-۵۰۶ق) از فقیهان برجسته شافعی مذهب در این عصر می باشد. او در آغاز حنفی بود و سپس به مذهب شافعی گروید. این تغییر مذهب او باعث مخالفت های 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: ۳۳۴-۳۳۵/۹). در فهرستی که سبکی از آثار او آورده، نام چند رساله فقهی به چشم می خورد (سبکی، ۱۳۸۶: ۱۸۴-۱۸۲/۷). با توجه به اینکه سمعانی شیخ 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 مخالفت هایی که با معتزله می شد، بخشنامه ای از سوی القاهر بالله در سال ۴۰۸ق در خصوص ممنوعیت گفتگو درباره آراء معتزله صادر شد. همچنین سب و لعن آنان بر منابر در دهه های بعد؛ باعث شد تا علمای حنفی دچار سختیهای فراوانی شوند (ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۶۴۹/۷).

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: ۲۴۷-۲۴۸/۸؛ سبکی، ۱۳۸۶: ۲۸۳-۴/۲۷۱).

بزرگ شافعیان مرو عبدالرحمن بن محمد فورانی مروزی (۴۶۱ق) بود. او چند اثر مهم در فقه شافعی تألیف کرد. کتاب الابانه عن احکام فروع الدیانه و العمده از مشهورترین آن هاست (ذهبی، ۱۴۰۵: ۱۸/۲۶۴؛ بغدادی، ۱۴۰۲: ۱/۵۱۷، 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 نهاییه 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 از متون اصلی فقهی شافعیان شمرده می شد. 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 می نویسد: [این کتاب بر اسلوب غربیی است و از افتخارات شافعیه شمرده می شود و کسی نمی تواند چیزی بر آن بیفزاید. چند نفر از مالکی ها این اثر را شرح کرده اند. این شروع سعی در تخریب چهره امام الحرمین دارند] (سبکی، ۱۳۸۶: ۱۹۳-۱۹۲/۵). از آثار دیگر او در علم فقه می توان به کتاب های 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: ۱۹۱-۱۶۵/۵؛ سمعانی، ۱۳۸۲: ۴۳۲-۳/۴۳۰؛ ابن قاضی شهبه، ۱۴۰۷: ۲/۲۱۱؛ ابن جوزی، ۱۹۹۰: ۱/۳۹۴).

از شاگردان مشهور امام الحرمین، ابو حامد محمد غزالی

مهمترین اثر فقه حنفی کتاب المبسوط تألیف شمس الدین محمد بن احمد سرخسی (د. ۴۸۳ق) 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 اوز کند زندانی شد و طالبان علم در زندان از محضرش فیض می بردند (بلخی، ۱۳۵۰: ۳۳۶-۳۳۸؛ ذهبی، ۱۴۰۵: ۱۷۸-۱۷۷/۱۸). او در زندان، کتاب المبسوط 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 شیبانی 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: ۱۴/۱۰۲). متن اصلی کتاب السیر الکبیر تألیف محمد شیبانی (د. ۱۸۶ق) 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 (۵۳۵-۴۵۴ق) 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 باشند (بغدادی، ۱۴۰۲: ۱/۶۹۶).

همزمان با اسپیحایی عمر بن عبدالعزیز بن مازہ (۵۳۶-۴۸۳ق) 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 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).

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

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

بنای چند مدرسه ی 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 مدرسه ای 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.

مهم ترین دانشمندان حنفی

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

همزمان با سعیدی، علی بن محمد بن حسن بزردی (۴۸۲-۴۰۰ق) 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، المبسوط در یازده مجلد، شرح الجامع الکبیر تألیف شیبانی، شرح تقویم الادله در اصول می باشد (بغدادی، ۱۴۰۲: ۵/۶۹۳).

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

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 تاج‌الملک ابوالغنائم قمی، خلف و جانشین نظام‌الملک و وزیر ملک‌شاه و برکیارق، و شرف‌الدین ابوطاهر مهیسه قمی و معین‌الدین بونصر کاشی هر دو از وزیران سلطان سنجر (قزوینی، ۱۳۳۱: ۲۲۱-۲۲۰ و ۲۸۰) و هبه‌الله محمد بن علی وزیر المستظهر عباسی، و شرف‌الدین 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 ۵۱۰ق آشوب بزرگی در مشهد روی داد (ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۸/۶۱۷؛ ابن جوزی، ۱۴۱۲: ۳۴۷ و 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: ۳۳-۳۵).

وجود علمای برجسته‌ای چون علامه طبرسی در خراسان،

آثار فقهی وی عبارتند از: الفتاوی الصغری، الفتاوی الکبری، شرح الجامع الصغیر شیبانی، شرح أدب القاضی، عمده المفتی و المستفتی و الجامع. ابن مازه در نبرد قطوان در سمرقند کشته و در بخارا دفن شد. کتاب الجامع وی اهمیت زیادی در فقه حنفی داشت و توسط ورسکی (د ۵۹۴ق) شرح شد (بغدادی، ۱۴۰۲: ۱/۷۸۵).

در همین زمان نخستین کتاب لغوی فقه حنفی، با عنوان طلبه‌الطلبه فی اصطلاحات الفقهیه توسط ابوحفص عمر بن محمد نسفی (۵۳۷-۴۶۲ق) تألیف شد. نسفی در این اثر معانی الفاظ و کلماتی را که فقیهان حنفی به کار می‌بردند، 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

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 عمیدالملک کندی و تا حدودی خواجه نظام‌الملک 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 نظام‌الملک در کتاب سیاستنامه، اجمالی از سیاست ضد شیعی سلجوقیان را نقل می‌کند. او شیعه را هم‌ردیف گبران و جهودان می‌داند و دشمنی خود را این‌گونه 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 ارسالن هیچ‌گیری و ترسایی و رافضیی را زهره آن نبودی که بر صحرا آمدندی و یا پیش ترکی شدند و کخدایان 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).

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 مقلده گویند.

دانشمندانی همچون سالار بن عبدالعزیز (د. ۴۴۸ ق) مؤلف المراسم العلویه و الاحکام النبویه و المبسوط؛ 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 تأثیر بسیاری پذیرفته بودند.

برجسته ترین عالم شیعه در خراسان علامه طبرسی (د. ۵۴۸ ق) می‌باشد. به لحاظ اینکه مهمترین تخصص او در تفسیر می‌باشد، لذا او را به عنوان شیخ المفسرین می‌شناسند. او در فقه صاحب نظر بوده و در آثار تفسیری خود تبصرش را در این زمینه به خوبی نشان داده است. در فهرست آثار وی، کتاب المنتخب من مسائل الخلاف به چشم می‌خورد. او همچنین صاحب فتوهای خاصی می‌باشد (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 آن‌ها الواسطه الرائع فی الشرایع، و الوسیله الی نیل الفضیله می‌باشند (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 نموده‌اند. از ابتکارات او این است که عموم فقیهان عبادات را در پنج باب نماز، زکات، روزه، حج و جهاد دانسته‌اند. 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 می‌کند (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 بیهق دیده می‌شود. همچنین نام چند کتاب که در فقه و اصول تألیف شده، به چشم می‌خورد که عبارتند از: المختصر من الفرائض در یک مجلد، الفرائض بالجدول، اصول الفقه، ایضاح البراهین فی الاصول (یاقوت 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 آفریقایه 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 مستعلوپه 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 می‌کردند 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 می‌دیدند. 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 می‌شد. حجت برای از میان برداشتن مخالفان خود دستور فتک و قتل آنان را صادر می‌کرد و در واقع این دوره مشحون از کشتارهای غافلگیرانه‌ای است که توسط آنان انجام می‌شد.

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

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

مستقلی داشت. سلطان سنجر، امیر بزغش را که از سرداران بزغش 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 طریث (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 صلح می‌کرد متهم به عقاید و افکار آنان می‌گردید» (بنداری، ۱۳۵۶: ۷۶). سلطان سنجر در سال ۵۲۰ ه‍.ق وزیر خود معین الملک ابونصر احمد را به جنگ با اسماعیلیان طریث 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 (مجممل التواریخ و القصاص، ۱۳۱۷: ۴۰۹).

لشکر کشیهای سنجر تنها محدود به خراسان نبود. او در سال ۵۲۱ ه‍.ق 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 ۵۲۸ ه‍.ق 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 غزها ادامه یافت. اسماعیلیان از درگیری سپاه سنجر با غزها 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.

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 حمله‌های خارجی باعث وقفه‌هایی 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 پس از آن نیز، چنین رونق علمی در خراسان به وجود نیامد. برجسته‌ترین و مهمترین دانشمندان برخی فرقه‌های مذهبی، همچون شافعی و حنفی در این عصر ظهور کردند. این موضوع باعث شد تا، گرانسنگ‌ترین 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 برجسته‌ترین فرد این خاندان، امام الحرمین جوینی، و نیز خاندان صابونی و برجسته‌ترین فرد این خاندان، اسماعیل صابونی، که حدود بیست سال خطابت نیشابور را برعهده داشت. او پس از مرگش در مدرسه‌ای در نیشابور دفن گردید. سمعانی بارها به زیارت قبر او رفته و اشاره می‌کند که همواره بر مزار او دعا مستجاب می‌گردد (سمعانی، ۱۳۸۲: ۸/۲۴۸). حمایت‌های دولت سلجوقی از شافعیان و ظهور هزاران دانشمند شافعی باعث شد تا تاثیر زیادی در گسترش و استحکام اندیشه‌های 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 مهم‌ترین فرقه‌ای بودند که با حکومت سلجوقی منازعات و درگیری‌های بسیاری داشتند. آنان هر چند که از نظر تالیف و نگارش متون اعتقادی نسبت به سایر فرقه‌ها، کمتر فعالیت داشتند؛ اما از لحاظ سیاسی و نفوذ و تصرف قلعه‌های بزرگ و مستحکم خراسان؛ فعالیت گسترده‌ای انجام دادند. این ویژگی‌ها، باعث به وجود آمدن منازعات و رقابتهای مذهبی و فرقه‌ای در میان گروهها و فرقه‌های مسلمان گردید و به طور طبیعی تاثیر منفی را بر روند علمی و مراکز و نهادهای آموزشی گذاشت.

اسماعیلیان در سال ۵۵۲ هجری با قتل عام حاجیان خراسان انتقام خود را از خراسانیان گرفتند (ابن اثیر، ۱۴۱۷: ۲۴۳/۹). 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 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، روشنایی 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 اسماعیلی اش، 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).

نتیجه گیری

خراسان در سده دوره سلجوقی، شاهد ظهور مهمترین و

فهرست منابع و مأخذ

- 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 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.
- اسفراینی، ابوالمظفر، (۱۳۷۴)، التبصیر فی الدین و تمیز فرقه الناجیه من الفرق الهالکین، تحقیق محمد زاهد بن الحسن الکوثری، بغداد: مکتبه المثنی.
- 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 عبدالحمی 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، ابو منصور عبدالقاهر، (۱۳۵۸)، الفرق بین الفرق، به اهتمام محمد جواد مشکور، تهران: انتشارات اشراقی.
- بغدادی، اسماعیل پاشا، (۱۴۰۲)، هدیة العارفین اسماء المولفین و المصنفین من کشف الظنون، بیروت: دارالفکر.
- جوینی، عظاملک بن بهاء الدین، (۱۳۵۵)، تاریخ جهانگشای، به سعی و اهتمام محمد بن عبدالوهاب قزوینی، لیدن: بریل.
- حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله کاتب جلیبی، (۱۹۴۱)، کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون، بغداد: مکتبه المثنی.
- 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 الارنووط، 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)، التحبیر 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)، سیرالملوک 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.
- علم الهدی، سید صفی الدین مرتضی بن داعی بن قاسم حسینی رازی، ۱۳۶۴، تبصره العوام، تصحیح عباس اقبال آشتیانی، تهران:

اساطیر.

فارسی، عبد الغافر بن اسماعیل، (۱۳۶۲)، تاریخ نيسابور المنتخب من السياق، انتخاب ابو اسحاق ابراهيم الصريفيني، اعداد محمد كاظم المحمودی، قم: جماعه المدرسين فی الحوزه العلميه.

قزوینی، عبد الجلیل، (۱۳۳۱)، بعض مطالب النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض، مقدمه و تصحيح سيد جلال الدين ارموی محدث، تهران: سپهر.

قمی، ابوالرءاء، (۱۳۶۳)، تاریخ الوزراء، به كوشش محمد تقی دانش پژوه، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. کرمانی، افضل الدين ابو حامد، (۱۳۷۳)، سلجوقیان و غز در کرمان، تحرير ميرزا محمد ابراهيم خبيصي، مقدمه باستانی پاریزی، (بی جا): انتشارات کومش.

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

گردیزی، ابوسعید عبد الحی بن ضحاک، (۱۳۶۳)، زین الاخبار، تصحيح عبد الحی حبيبي، تهران: دنیای کتاب.

مجمعل التواریخ و القصص، (۱۳۱۷)، تصحيح ملك الشعراء بهار، مقدمه محمد قزوینی، چاپ دوم، تهران: کلاله خاور.

مستوفی، حمدالله، (۱۳۳۹)، تاریخ گزیده، تصحيح عبدالحسين نوائی، تهران: امیر کبیر.

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

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

منتجب الدین ابوالحسن علی بن عبیدالله ابن بابویه رازی، (۱۴۰۴)، فهرست اسماء علماء الشيعه و مصنفیهم، تصحيح عبد العزيز طباطبائی، قم: مجمع الذخائر الاسلاميه.

نسفی، ابوحفص عمر، (۱۴۱۶)، طلبه الطلبة فی الصطلاحات الفقيه، تصحيح خالد عبدالرحمن، بیروت: دارالفنایس.

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

نیشابوری، ظهیری، (۱۳۳۲)، سلجوقنامه، تصحيح محمد رمضان، تهران: انتشارات کلاله خاور.

هاجسن، مارشال، (۱۳۶۹)، فرقه اسماعیلیه، ترجمه فریدون بدره‌ای، 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 ابو عبدالله، (۱۹۹۵)، معجم البلدان، بیروت: دار الصادر.

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