

فصلنامه علمی- پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا^(س)
سال بیست و هفتم، دوره جدید، شماره ۳۳، پیاپی ۱۲۳، بهار ۱۳۹۶

بررسی عملکرد متكلمان شیعه امامی در مواجهه با چالش‌های تقریب مذاهب در عصر سلجوقی^۱

پروین اصغری^۲
محمدعلی چلونگر^۳
علی‌اکبر عباسی^۴

تاریخ دریافت: ۹۵/۱۲/۱۷

تاریخ پذیرش: ۹۶/۳/۱۳

چکیده

قدرت یابی سلجوقیان (۴۲۹-۵۵۲ق) در ایران و عراق و ائتلاف نیروهای سیاسی مذهبی اهل سنت (سلطنت و خلافت)، موجب رشد نفوذ حدیث‌گرایان سنی مذهب شد. همچنین در اثر عملکرد و اگرایانه برخی مراکز علمی عصر و تقابل رویکرد عقل‌گرایی شیعی و سنت‌گرایی اهل تسنن و... همگرایی شیعه و سنی با چالش‌هایی مواجه گردید. در این اوضاع متكلمان اهل تسنن در عرصه تقریب شیعه و سنی موضع انفعالی

۱. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/hii.2017.14536.1315

۲. دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان؛ parvinasghari92@gmail.com

۳. استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)؛ m.chelongar@ltr.ui.ac.ir

۴. استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان؛ aa_abbasiz@ltr.ui.ac.ir

۱۰ / بررسی عملکرد متكلمان شیعه امامی در مواجهه با چالش‌های تقریب مذاهب در عصر سلجوقی

داشتند ولی متكلمان شیعه در این عرصه فعال‌تر شدند، زیرا منازعات فرقه‌ای، اختلاف نیروهای سیاسی مذهبی اهل‌سنّت، عملکرد و اگرایانه‌ی مراکز آموزشی نظیر نظامیه‌ها و... سبب گرایش کمتر اهل‌سنّت به تقریب شده بود. در مقابل، متكلمان شیعه با علم به وضعیت شیعیان در بغداد و ری به دلیل مجاورت با مراکز سیاسی مذهبی اهل‌سنّت، تضعیف پستوانه سیاسی و کسب تجربه از حوادث تلحیخ منازعات فرقه‌ای دریافتند که حفظ میراث شیعه با تقریب میسر است. البته در درون جوامع شیعی، تقابل مكتب متكلمان و محدثان، تندروی‌های اسماعیلیه و جریان غلو، نیز بحث تقریب را به چالش می‌کشید. این پژوهش درصد است با روش توصیفی تحلیلی و برپایه منابع کتابخانه‌ای، راهکارهای متكلمان شیعه امامی را درجهت تقریب، از طریق طرح مشترکات دینی، فقه مقارن، برگزاری کرسی درس مشترک، مناظره، پاسخگویی به شباهات و اتهامات علیه شیعه و آشکارساختن تفاوت شیعه امامی با سایر انشعابات تشیع و... بررسی و تحلیل نماید.

واژه‌های کلیدی: تقریب مذاهب، متكلمان، شیعه امامی، اهل‌سنّت، سلجوقیان.

مقدمه

چالش‌های مذهبی از موضوعاتی است که تأثیر زیادی بر جامعه مسلمانان داشته است، چنان‌که می‌توان ریشه‌های رکود تمدن اسلامی را در تحولات فرهنگی حاصل از این چالش‌ها جستجو کرد. این در حالی است که مسلمانان در بسیاری از مسائل دینی و اعتقادی دارای آراء و نظرات مشترک‌اند که توجه و تأکید بر آن‌ها در حوزه‌های مشترک دینی و اعتقادی، اختلاف و تعصب را ازین می‌برد و زمینهٔ وحدت پیروان مذاهب و پیشرفت تمدن اسلامی را فراهم می‌سازد. در سده اخیر، مسئله تقریب مذاهب به یکی از محورهای گفتگو بین مصلحان، متفکران و نیز متعصبان مذاهب اسلامی تبدیل شده است. تقریب از ریشه «قرب» از نظر لغوی به معنای نزدیک کردن است (ابن منظور، بی‌تا، باب القاف) و

تقریب مذاهب در اصطلاح به معنای زدودن و رفع اختلافات مذهبی و ایجاد همکاری بین رهبران و پیروان مذاهب اسلامی براساسِ اصلِ مسلمانی و پیروی از قرآن و سنت است. این اصطلاح از ابداعات دوره جدید است و اغلب در پژوهش‌های تاریخی از آن به عنوان مفهومی مدرن برای بررسی گذشته تاریخی استفاده می‌شود (شفایی، ۱۳۹۰، ش ۲۹: ۹۰).
یکی از ویژگی‌های تشیع امامی در قرن ششم و هفتم، گرایش به اعتدال در شاخهٔ شیعه اصولیه می‌باشد. زیرا با ظهور حکومت سلجوقی در عرصهٔ جهان اسلام و در پی حمایت فرمانروایان دوره اول سلجوقی، یعنی طغرل، آل ارسلان و ملک شاه از مذهب تسنن، اوضاع سختی برای شیعیان رقم خورد، چنان‌که امکان تحرکات کنشگرانه و نیز تکاپوی علمی، عقیدتی، سیاسی و نظامی از آنان گرفته شد. از این رو شیعیان امامیه برای درامان‌ماندن از خطرهای احتمالی، در مواجهه با جامعهٔ اهل تسنن، جوانب احتیاط را رعایت کردند و برای اجتناب از درگیری با سینانی که اکثریت را داشتند، اندیشه‌های شیعه را به شکل معتدل ارائه کردند. اثر مهم «النقض» تأليف عبدالجليل قزويني رازی در قرن ششم هجری، که نمونهٔ بارز این گرایش اعتدالی است، بیانگر پیدایش اصطلاح «شیعه اصولیه» از عصر سلجوقی می‌باشد. شاید بتوان گفت این تشیع اعتدالی توسط شاگردان بی‌واسطه و با واسطهٔ شیخ طوسی در ایران و عراق بنیانگذاری شده است (جعفریان، ۱۳۸۸: ۶۰۶). این گرایش در راستای تقریب و همگرایی شیعه و سنی برای حفظ مکتب تشیع بسیار ارزشمند بوده است.

تقریب مذاهب اغلب در دو قالب طرح‌های سیاسی و علمی مورد بحث قرار می‌گیرد. توجه به اصول مشترک مذاهب، به ویژه مشترکات کلامی و اعتقادی همواره مورد توجه مجتمع علمی و حوزه‌های فرهنگی بوده است. در عصر آل بویه و سپس عهد سلجوقی، علم کلام از بالاترین اهمیت برخوردار بود و متکلمان پیشوایی شیعه امامیه را بر عهده داشتند و این دانش بر فقه و علوم دیگر چیره بود و جهت آن‌ها را معین می‌کرد. در عصر سلجوقی رسالت متکلمان شیعی در صیانت، اثبات و دفاع از عقاید شیعه امامیه اهمیت بیشتری یافت زیرا پس از یکصد و سیزده سال حاکمیت خاندان شیعه‌مذهب آل بویه، حاکمیت سیاسی به دست خاندانی افتاد که با گرایش دینی شیعیان ناسازگار بود و توان نظامی خود را مصروف

حمایت از نهادهای سیاسی مذهبی اهل سنت می‌کرد. شیعیان امامیه برای درامان‌ماندن از خطرهای احتمالی، به‌ویژه در اوایل عصر سلجوقی، در مواجهه با جامعه اهل تسنن محظوظ بوده و با تمرکز بر فعالیت‌های فرهنگی اعتقادی و همکاری با نهادهای سیاسی اهل سنت برای برقراری تقریب و صیانت از مکتب تشیع می‌کوشیدند.

بحث درباره تقریب مذاهب از دغدغه‌های همیشگی متفکران اسلامی بوده و در این راستا مقالات و کتب متعددی نگاشته شده است. به عنوان نمونه در مقالاتی نظری «ابن شهرآشوب؛ عالم تقریبی قرن ششم» نوشته امام‌الله شفایی یا «گذری بر زمینه‌های تقریب در اندیشهٔ شیخ طوسی» نوشته علی‌اصغر احمدی، رویکرد تقریبی متكلمان شیعی به صورت موردنی بررسی شده است. با وجود این، به راهکارهای متكلمان شیعه امامیه در مواجهه با چالش‌های موجود در بستر شرایط سیاسی، فکری - مذهبی جامعه عصر سلجوقی پرداخته نشده است. این پژوهش با نگاهی متفاوت از تحقیقات قبل، به نقش متكلمان شیعی در مرتفع‌ساختن چالش‌ها و تلاش برای برقراری تقریب مذاهب شیعه و سنی پرداخته است.

۱. نحوه مواجهه متكلمان شیعی با چالش‌های اهل سنت

به گزارش منابع در قرن پنجم هجری، قلمرو اسلام آکنده از تعدد و تشتت مذاهب و فرق بود (مقدسی، ۱۳۶۲: ۲۳۶-۲۶۷ و ۲۶۹). این فضاعرصه را برای بروز اندیشه‌های نوین و مباحث علمی و منطقی تنگ می‌نمود، لذا عقلاً و حتی صاحبان قدرت از استمرار این روند ناخشنود بوده و براساس شواهدی تاریخی، به تدریج به ایجاد نوعی همگرایی تمایل یافتد. در این عصر متكلمان شیعی برای تقریب مذاهب، گام‌های بلند و توأم با حزم و احتیاط برداشتند و البته با چالش‌هایی نیز مواجه شدند. اهم تلاش‌های متكلمان شیعی را در مواجهه با این چالش‌ها به صورت زیر می‌توان دسته‌بندی کرد.

الف: اجتناب از منازعات فرقه‌ای و بیان مشترکات

در عصر استیلای سلاجقه، امامیه، اشاعره، معزله، کرامیه و ماتریدیه پنج مکتب مهم کلامی فعال شناخته می‌شدند. همچنین روابط خشونت‌آمیز دیرینه، میان اهل سنت و شیعیان حاکم

بود و در میان سینان نیز اجماعی وجود نداشت. اهل سنت برای مقابله با معتزله و رشد جریانات شیعی، به تعالیم اشعری و ماتریدی روی آوردند و این اقدام اختلافات جدیدی را در میان اهل سنت موجب شد. منازعات اشعره و حنبله بغداد نمونه‌ای از این اختلافات است که متأثر از گرایش‌های کلامی نظیر گرایش حنبله به «تجسم» و گرایش اشعره به «تصوف» و «اعتزال» بود (ابن جوزی، ۱۴۱۷: ۲۹۵؛ ابن جوزی، ۱۴۰۷: ۲۴۵). رقابت دو نهاد قدرت یعنی حمایت سلاطین سلجوقی از اشعره و عنایت خلافت به حنبله، منازعات را تشدید می‌کرد (ابی‌یعلی، ۱۳۵۰: ۱۱۸؛ بغدادی، ۱۴۰۷: ۳۸۴-۳۸۵).

در اوایل دوره سلجوقی با توجه به تعاملات مسالمت آمیز سلطان و خلیفه، مسائل سیاسی در بروز درگیری‌های نقشی نداشت (ابن کثیر، ۱۴۰۷: ۱۲؛ ابن عمار، ۱۳۵۰: ۲۲/۴؛ ابن جوزی، ۱۴۱۷: ۱۵؛ ابن عمار، ۱۳۴۷: ۶۸) و لی در اواسط دوره سلجوقی با افزایش قدرت سلاطین و واگرایی خلیفه و سلطان، نظام‌الملک با حمایت از اشعره‌ها و تأسیس مدارس نظامیه (حسینی، ۱۳۸۰: ۱۲۲/۱۲؛ ابن کثیر، ۱۴۰۷: ۱۶)، به منازعات فرقه‌ای رنگ و بوی سیاسی دادند که با خونریزی همراه گردید (ابن جوزی، ۱۴۱۷: ۱۶؛ ابن عمار، ۱۳۵۰: ۱۷۶/۴). در اواخر عصر سلجوقی با تضعیف قدرت سلجوقیان، خلیفه با قدرت نسبی خویش به حمایت از حنبله پرداخت (ابن عمار، ۱۳۵۰: ۱۷۶).

شیعیان عصر سلجوقی به‌ویژه در مناطقی مثل ری و بغداد، که در مجاورت محلات سنی‌نشین ساکن بودند، با فتنه‌های فراوانی از سوی اهل سنت به‌خصوص حنبله روبه‌رو شدند. حنبلی‌ها به بهانه‌های مختلف به قتل و غارت شیعیان می‌پرداختند و خلافت و سلطنت در مقابل آن‌ها، واکنش قابل توجهی نشان نمی‌دادند لذا همین موضوع باعث جسارت بیشتر متعصبان می‌شد (ابن جوزی، ۱۴۱۷: ۶/۹-۳۰۳).

در چنین شرایطی متکلمان شیعه، به‌ویژه در بغداد و ری، به‌دلیل مجاورت با اهل تسنن و مراکز سیاسی مذهبی آنان، با کسب تجربه از حوادث تلخ منازعات فرقه‌ای و تضعیف پشتونه سیاسی دریافتند که حفظ کیان شیعه با تقریب و اجتناب از منازعات میسر است. لذا آنان از منازعات درونی اهل سنت کناره‌گیری کرده خود را از کانون‌های تسنن و درگیری دور نگه می‌داشتند. چنان‌که در منازعات بین اهل تسنن، گزارشی از حضور متکلمان شیعی

به چشم نمی‌خورد. ثانیاً متكلمان شیعی کوشیدند از درگیری با اهل‌سنّت، که در اکثریت بودند، اجتناب نموده آنان را به طرف مشترکات عقیدتی و مذهبی سوق دهنده تا اهرمی برای تقریب و کاهش خشونت شود (Kolberg, 1991: 18; Kafesoglu, 1988: 92).

شیخ طوسی (۴۶۰-۳۸۵ ق) متكلّم، فقیه و مفسّر شیعی کوشید این مشترکات را در آیات و روایات و حوزه‌های منقول و معقول بی‌باید. وی با درنظر گرفتن فضای علمی بی‌نظیری که به‌علت تعدد مذاهب و اختلاف گروه‌ها در بغداد ایجاد شده بود، دست به اقدام تازه‌ای زد که همان ایجاد «فقه مقارن» بود. وی در این زمینه کتاب «الخلاف» را تألیف کرد و در آن ضمن مباحث فقهی شیعه، آرای عمدۀ مذاهب فقهی اهل‌سنّت را نیز مطرح نمود و حتی از ذکر اقوال و فتاوی نادر آن‌ها هم چشم‌پوشی نکرد (موسیان، ۱۳۸۰: ۲۲-۲۳). به عنوان مثال طرح دو اصل قیاس و استحسان در الخلاف، حکایت از اندیشه بلند تقریبی شیخ دارد، زیرا آنها دو اصل فقهی غالب اهل‌سنّت‌اند و در فقه شیعه اصلاً کاربردی ندارند و شیخ تنها برای اتخاذ روش منطقی جدل در برابر فقهاء مذاهب دیگر اسلامی از این دو اصل استفاده کرده است (صدر، ۱۳۶۲: ۴۱۳).

عبدالجلیل قزوینی رازی، فقیه و متكلّم سده ششم هجری نیز براساس اصول مشترکی همچون توحید و حبّ اهل‌بیت^(۴) و با تمسّک به شخصیت‌های برجسته شیعه همچون خواجه ابوتراب دوریستی، که مورد احترام اهل‌سنّت بود، در پی ایجاد جبهه مشترک با دیگر مذاهب اسلامی بود (قزوینی، ۱۳۵۸: ۶۴). وی می‌کوشید قرابتی بین ابوحنیفه و شافعی با اعتقادات شیعه ایجاد کند. همچنین با ارائه مجموعه بزرگ از روایات مشترک میان شیعه و سنّی، زمینه مناسبی را برای تفاهم برقرار نماید. وی اختلافات را ناشی از تأویل روایات می‌دانست (همان: ۳۱).

ب: همکاری با نهادهای سیاسی حکومت سلجوقی و فعالیت فرهنگی

ترکان سلجوقی از مدافعان سرسخت مذهب تسنن بودند، بنابراین پس از تحکیم قدرت خویش، هم خلافت عباسی را که به‌علت ضعف درونی در حال فروپاشی بود و هم مذهب تسنن را که به جهت تسلط حکومت شیعه‌مذهب آل بویه ضعیف شده بود، جان دوباره

بخشیدند. این ائتلاف سیاسی مذهبی با جهت‌گیری ضدشیعی شکل گرفت، زیرا سلاجقه در جهت کسب مشروعيت نیازمند جلب نظر و رضایت خلافت و اکثریت جامعه یعنی اهل سنت بودند. همچنین سلاجقه بر جایگاه آلبوریه تکیه زده بودند و اسماعیلیان خطر بزرگی برای آنان محسوب می‌شدند لذا از شیعیان به عنوان مدعیان قدرت یمناک بودند. براین اساس، سیاست نخستین سلاطین سلجوقی یعنی طغرل، آلبارسلان و ملکشاه بر پشتیبانی از اهل تسنن و سخت‌گیری بر تشویق مبتنی بود (راوندی، ۱۳۶۴: ۱۷؛ ابن جوزی، ۱۴۱۷: ۹/۳۰۳-۶). البته شیعیان امامی توانستند با اعتدال و میانه روی خویش به تدریج از اواخر سلطنت ملکشاه تا پایان عصر سلجوقی اوضاع را به نفع خویش بهبود ببخشند. شاهد این مدعای حضور شیعیان در مناصب دولتی است.

اهل سنت در مواجهه با عالمان و متكلمان شیعه، تنها بر اخبار و روایات صحیح و تفاسیر و مباحث کلامی متکی نبودند بلکه بر شمشیر ترکان نیز اتکا داشتند. چنان‌که با اتکا به این قدرت بود که به خانه شیخ طوسی هجوم بردن و کتابخانه او را سوزانند (ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۹/۶۳۶؛ ابن کثیر، ۱۴۰۷: ۱۲؛ ابن جوزی، ۱۴۱۷: ۸/۱۷۳). همچنین محله کرخ بارها به آتش کشیده شد و در سال‌های ۴۷۹ و ۴۵۱ هجری گروه زیادی از شیعیان به قتل رسیدند (ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۱۰/۷ و ۱۵۸). در چنین شرایطی که اهل سنت از حمایت قدرت سیاسی بهره‌مند بود طبعاً می‌توانست عقاید و اندیشه‌های خود را از راه‌هایی جز بحث و مناظره، ترویج و مسلط کند. اما متكلمان شیعه توانستند با اتخاذ راهکارهای مختلف شرایط را به نفع خویش بهبود ببخشند و از خشونت‌ها بکاهند:

نخست اینکه متكلمان شیعی با علم به شرایط سیاسی و فکری اوایل دوره سلجوقی کوشیدند از طریق اقدامات گسترده فرهنگی، موقعیت مذهبی خویش را در جامعه ثبت و با میانه روی و اعتدال به همکاری با نهادهای سیاسی روی آورند تا زمینه حضور شیعیان را در عرصه سیاسی مهیا کنند. این اقدام باعث می‌شد تا شیعیان نیز همانند اهل سنت از اهرم قدرت برخوردار شوند و توازن تاحدی برقرار شود. حضور شیعیانی مانند مجدد‌الملک براوستانی، ابوسعید هندوی قمی و ابونصر کاشی و... در مقام وزارت و افرادی نظیر طاهر موسوی، سید جمال‌الدین شرفشاھ حسینی و سید طباطبا حسنه در مقام نقابت نمونه‌ای از

۱۶ / بررسی عملکرد متكلمان شیعه امامی در مواجهه با چالش‌های تقریب مذاهب در عصر سلجوقی

فعالیت شیعیان در عرصه سیاسی است (قزوینی، ۱۳۵۸: ۲۴۲-۲۳۹ و ۲۳۶ و ۹۰). حتی میان خاندان‌های شیعه و بزرگان حکومتی پیوند ازدواج نیز برقرار شد (همان: ۱۵۴).

دوم اینکه بزرگان شیعه امامیه در واکنشی خردمندانه، در آثار خود از سلاطین سلجوقی تمجید کردند، و فردی مانند عبدالجلیل قزوینی سلاطین سلجوقی را با القاب نیکو و پسندیده ستایش نمود (همان: ۵۳).

سوم اینکه متكلمان شیعی اغلب می‌کوشیدند تا با شرکت در مجالس علمی مخالفان و مناظره علمی با آنان (همان: ۱۱۵) طرف مقابل را از عرصه زور و قدرت سیاسی به صحنه مباحث علمی بکشانند.

مخالفان شیعه اعم از درباریان و علمای اهل سنت که از اهداف فعالیت‌های سیاسی و علمی شیعیان مطلع بودند کوشیدند با عنایتی همچون مبارزه با هرگونه بدعت و انحراف از اسلام، مذهب حنفی و شافعی را رسمیت دهنده و خواهان بازگشت عصر اول سلجوقی (طغرل و آل‌بارسلان) شدند (طوسی، ۱۴۲۸: ۱۸۴ و ۱۱۴؛ قزوینی، ۱۳۵۸: ۴۸۳). آنان شیعیان را رافضی و کافر و ملحد معرفی نمودند که اهل قبله نیستند و به خدا، نبوت و روز قیامت اعتقادی ندارند (راوندی، ۱۳۶۴: ۳۹۴). همچنین کتاب‌ها و ردیه‌هایی نوشته شده از شیعیان را آماج انواع تهمت‌ها قرار می‌داد، چنان که نگارش کتابی به نام «فضایح الروافض» از گرایش ضدترنیبی مخالفان شیعه حکایت دارد. مؤلف فضایح سعی دارد شیعه را نسبت به خلفاء، صحابه و سنیان سخت متعصب نشان دهد و اتهاماتی همچون تشییه و تعجبی را به شیعه نسبت می‌دهد. او به سران دولت سلجوقی، دوران حکومت سلطان محمد و تلاش وی در منزوی نمودن رافضیان و باطنیان را الگوی مناسب معرفی می‌کند (قزوینی، ۱۳۵۸: ۱۲۳، ۴۲۷، ۴۴۹، ۵۷۴، ۶۴۰).

متکلمان شیعه در پاسخ به این کارشکنی درباریان و اتهامات علمای اهل سنت به مقابله علمی برخاستند. عبدالجلیل قزوینی به امر بزرگان شیعه^۱ در کتاب «النقض» به اتهامات علیه شیعه پاسخ داد (همان: ۹۷ و ۲۶۲-۲۶۳) و مخالفان شیعه را از خشونت مذهبی برحدار

۱. سید مرتضی پس از مشاهده کتاب «فضایح الروافض» گفت: «عبدالجلیل قزوینی لازم است در جواب این کتاب بر وجه حق کتابی بنویسد که کسی نتواند آن را انکار کند» (قزوینی، ۱۳۵۸: ۵-۶).

داشت (همان: ۱۴۷). او از اتهام تکفیر و القای تهمت‌های مذهبی بیزاری جسته، آن را بدعتی برخلاف سنت اهل علم دانست (همان: ۱۶۲).
سدیدالدین حمصی رازی متكلم شیعی سده ششم هجری در کتاب کلامی خویش، شبههای واردہ به عقاید شیعه و دیدگاه‌های مخالف را نقد و بررسی کرده است.^۱

پ: تقيّه و هجرت

در زمانه‌ای بسیار حساس که نزدیک بود بغداد توسط فاطمیان سقوط کند، حاکمیت سیاسی مذهبی تسنن توانست با اتکا بر شمشیر ترکان و جریانات فکری حدیث‌گرایانهٔ حنبیلی و مکاتب کلامی ماتریدی و اشعری دوره‌ای از پیشرفت را تجربه نماید. حتی طغول جهت تحکیم ائتلاف سلطنت و خلافت، دختر القائم را به عقد خویش درآورد (ابن‌اثیر، ۱۳۸۵ ق: ۶۱۷/۹ - مستوفی، ۱۳۶۴: ۴۳۰). البته تلاش در برقراری و ثبات این روابط بیشتر بر مدار منفعت بوده و دغدغه مذهب چندان مطرح نبوده است.

به نظر می‌رسد ائتلاف مصلحتی سلطنت و خلافت در اوایل دوره سلجوقی برای برخی از فرق اهل تسنن سودمند بود. مذهب فقهی - کلامی حنبیلی تحت لواز این ائتلاف و حمایتی که از آنان به عمل می‌آمد، در طول این دوران، مسئله تقریب را به چالش می‌کشید. چنان‌که در اواسط دوره سلجوقی، که افزایش قدرت سلاطین باعث واگرایی خلیفه و سلطان شد، حنبله همچنان با تمام مذاهب اسلامی به مخالفت می‌پرداختند و حتی اشاعره نیز علی‌رغم حمایت‌های خواجه نظام‌الملک و تأسیس مدارس نظامیه، در برابر حنبله ناکام ماندند (ابن‌جوزی، ۱۴۱۷: ۹/۲۰۰). در اواخر دوره سلجوقی با توجه به تضعیف قدرت سلجوقیان، خلافت عباسی توانست قدرت نسبی خویش را احیا نماید (همان: ۱۰۵ و ۱۱۳ و ۱۵۷) و حمایت خویش را از حنبله استمرار بخشد.

حنبله همواره با شیعیان سر نزاع و اختلاف داشتند. در گیری‌های حنبله و شیعیان تا پایان حکومت سلجوقیان جز در برهه کوتاهی از عصر ملکشاه، همواره به نفع حنبیلیان تمام

۱. به عنوان نمونه بیینید پرسش و پاسخ‌های او در بحث ایمان با عبارات: ان قیل، قلتا. ان قالوا، قلتا (المنفذ من التقليد، ۱۴۱۲/۲: ۱۶۵-۱۷۹).

می‌شد. هرچند این منازعات ظاهیری مذهبی داشت ولی ماهیتش سیاسی بود و خلفاً صحنه‌گردن این منازعات بودند و حنبیان را به مثابه حزبی سیاسی، به کار می‌گرفتند. تهاجم حنبی‌ها به شیعیان سبب گردید بیشتر محله‌های شیعه‌نشین رونق خود را از دست بدھند و برخی محله‌ها مانند «مشهد العتیقه» ویران گردید و «جامع برائی» تعطیل شد (یاقوت، ۱۴۰۸/۱: ۴۳۲). تهاجم به شیعیان در ایام عزاداری ماه محرم و جشن‌های نیمه شعبان (همان: ۵۰۶/۵-۵۰۵)، نشان دهنده ماهیت سیاسی این درگیری‌هاست؛ زیرا مراسم‌های مذکور از مظاهر مهم و اصلی یکی از اصول تشیع یعنی امامت محسوب می‌شود.

متکلمان شیعه در برابر این ائتلاف برای صیانت از مکتب اهل‌بیت،^(۴) به نحوی عمل کردند تا از شدت خشونت‌های مذهبی کاسته شود. آنان نخست با اتخاذ سیاست اعتدال مذهبی و تقویه در صدد صیانت از عقاید و اندیشه‌های شیعی برآمدند. برای مثال امین‌الاسلام طبرسی (م ۵۴۸) در مجمع‌البيان رویه اعتدال پیش گرفت و تفسیر خود را برای تمامی امت اسلامی نوشت و دیدگاه‌های مذاهب و فرق‌اسلامی را بدون تحقیر یا کم و کاست بیان کرد. او در تفسیر آیات، نخست دیدگاه‌های مفسران فرق دیگر را می‌آورد و از بزرگان اهل سنت هم حدیث نقل می‌کند. البته او در دفاع از عقاید شیعه کوتاهی نکرده و با عقل و درایت آن را مطرح می‌کند، برای نمونه در تفسیر عبارت «صالح المؤمنین» در آیه ۴ سوره تحریم می‌نویسد: «مراد از آن براساس روایات شیعه و سنی، امیرالمؤمنین است و مجاهد نیز چنین عقیده دارد» و حدیثی از کتاب «شواهد التنزیل» حسکانی نقل می‌کند (طبرسی، ۱۳۷۹/۱۰: ۳۱۶). در مورد آیه «اکمال الدین» نخست نظر علماء و دانشمندان را درباره آن بیان می‌کند و در پایان نظر امامیه را نقل می‌نماید (همان: ۳/ ۱۵۹). دوم اینکه علمای شیعه راه برونو رفت از تنگناها و پیشرفت علمی را در انتقال درس و بحث به مناطق دور از کانون تنش‌ها و چالش‌ها یا به عبارتی هجرت دانستند. چنان‌که شیخ طوسی خراسان را که دارای حکومتی سنی مذهب و متعصب غزنوی بود، به مقصد بغداد ترک کرد (الأمين، ۱۹۸۳: ۱۶۲) و سال‌ها بعد در ابتدای عصر سلجوقی، وقتی با آتش‌زدن خانه و کتابخانه‌اش به دست متعصبان مواجه شد، حوزه درس و بحث خود را به نجف انتقال داد و نجف خاستگاه حوزه علمیه شیعه گردید (ابن‌جوزی، ۱۴۱۷: ۱۷۳/۸).

موقعیت جغرافیایی، بدان علت بود که جنبش علمی مکتب کوفه در نیمه قرن دوم هجری میان بغداد و نجف تقسیم شده بود (العزاوی، ۱۹۹۹: ۹۷ - آل محبویه، ۱۹۸۶: ۴۰۲/۱).

ت: اعتدال و تسامح در مقابل تعصب مراکز علمی عصر

پس از غلبه طغیل بر بغداد، دارالعلم و کتابخانه شاپور بن اردشیر وزیر دیلمی و نیز کتابخانه شیخ طوسی به آتش کشیده شد و تأسیسات آموزشی شیعیان از رونق افتاد (ابن اثیر، ۱۳۸۵ ق: ۱۰۱/۹، ۱۱۱، ۳۵۰، ۶۳۷). مقارن با این وقایع، مدرسه حفیه توسط ابوسعده مستوفی، نماینده البارسلان و نظامیه شافعیه بغداد در ۴۵۹ ق تأسیس گردید تا نقطه آغازی برای تقویت مبانی و رونق و اقتدار مذاهب اهل سنت باشد (ابن اثیر، ۱۳۸۵ ق: ۵۴؛ کسانی، ۱۰۸/۱: ۱۳۶۳).

نظام الملک مؤسس نظامیه برای مقابله و محو کلیه آثار و عوارض حاصل از تبلیغات شیعه اسماعیلی، مدارس جدیدی در مشهورترین شهرهای عراق و ایران ایجاد کرد (امین، ۱۹۹۹: ۴۹/۲). انگیزه خواجه در ایجاد مدارس نظامیه توجه و علاقه متعصبانه به علوم دینی، جانبداری شدید از مذهب شافعی و طریقه اشعری و تربیت مستخدمان دولتی با معتقدات مذهب سنت بود که می بایست جانشین طبقه دیران سابق گردند (ابن قاضی، ۱۳۸۹: ۱۷۹). لذا از نتایج نظامیه، وحدت دیوان سالاری با طبقات مذهبی بود. همچنین نظام الملک در صدد بود با گسترش فرقه اسماعیلیه که موجودیت دولت را تهدید می کرد، مبارزه کند.

عدم تعاملات فرهنگی با سایر مذاهب و فرق، انحصار دانش و بهره گیری های سیاسی، از نقاط ضعف مدارس نظامیه و مراکز آموزشی تحت شعاع آن بود. تشدید مجادلات مذهبی و ایجاد تفرقه در جوامع اسلامی، بزرگترین ضربه و آسیبی بود که با تأسیس مدارس نظامیه بر پیکر جامعه اسلامی وارد شد (موسوی، ۱۳۷۳: ۹۷-۹۹).

خواجه از بزرگترین استادان شافعی نظری ابوحامد غزالی و ابوالمعالی جوینی در نظامیه بهره برد (ابن خلکان، ۱۹۶۸: ۱/ ۳۶۱ و ۱۸۰). نظام الملک، غزالی و جوینی سه ضلعی را تشکیل دادند که در یک ضلع تلاش هایی برای حذف فلسفه و عقل گرایی از ساحت علوم،

در ضلع دوم تعصب و حمیت مذهبی و در ضلع سوم حمایت سیاسی قرار داشت که همگی در جهت مبارزه با شیعه و آموزه‌های آن خصوصاً اسماعیلیان عمل می‌کردند.

عقل‌گرایی شیعه که محصول تساهل عصر آل بویه بود مسلماً در این عصر به دلیل فقدان تساهل دوره قبل با چالش‌های بسیار مواجه شد. برنامه درسی مراکز آموزشی نمونه‌ی بارزی از مبارزات کلامی در برابر اندیشه فلسفی خصوصاً فلسفه ابن سینا و فارابی بود (قمی، ۱۳۶۳: ۵۸ و ۷۸). مقابله با فلسفه ابن سینا جهت مقابله با گسترش عقل‌گرایی شیعه صورت می‌گرفت، زیرا فلسفه ابن سینا با بن‌مایه‌های تفکرات شیعی در جهان اسلام دوستدار داشت و اهل تسنن از چنین اشاعه‌ای می‌ترسیدند. غزالی در راستای رد اندیشه‌های فلسفی فارابی و ابن سینا، برخی سخنان آنان را «الکفر الصريح» خواند (حاثری، ۱۳۷۲: ۱۳۱).

در مقابل عملکرد ضعیف و مغایر با تقریب مراکز آموزشی اهل سنت، متكلمان شیعی عمدتاً خود را در قیدوبند موطن و مکتب محصور نموده و بسیار سفر می‌کردند و هرجا زمینه علم آموزی می‌دیدند، رحل اقامت می‌افکنند، فارغ از اینکه منطقه شیعه‌نشین است یا سنی‌نشین. آنان در این سفرها علاوه‌بر درک محضر علماء، می‌کوشیدند با عرضه احادیث اهل بیت^(۴)، معرفی تفکر شیعی، آشنایی با شباهه‌ها و پرسش‌های مخالفان (گرجی، ۱۳۸۷: ۱۳۷-۱۳۵)، به هدایت و رهبری فکری شیعیان و رفع شباهه‌ها پردازند.

متکلمان شیعه به مراکز علمی اهل سنت و علمای آن به دیده احترام می‌نگریستند و در مجلس مخالفان خود حضور می‌یافتنند تا از صحبت سخنرانان، قول احسن را انتخاب کنند (قزوینی، ۱۳۵۸: ۱۰۵). ابن شهرآشوب (۴۸۹-۵۸۸ق)^(۱) به دلیل مشی اعتدال‌گرایی و خردورزی، با بسیاری از علمای اهل سنت تعامل داشت و بخش عمدت‌های از زندگی خود را در بغداد و حلب، که در روزگار وی از مناطق مهم اهل سنت محسوب می‌شد، گذراند. همچنین نزد تعدادی از عالمان بزرگ اهل سنت از جمله «جار الله زمخشri معترلي» (۴۶۸-۵۳۸ق) تلمذ کرده و یا با آنان در حوزه‌های مختلف علمی همکاری داشت (ابن شهرآشوب، ۱۳۸۰: ۸).

۱. ابن شهرآشوب دارای چنان جایگاهی است که وی را پس از شیخ طوسی، «شیخ طایفه ثانی» لقب داده‌اند (مدرسی، بی‌تا: ۵۹/۴).

مراکز و مجالس علمی شیعی به روی اهل علم، اعم از شیعه و سنی باز بود و زمینه ارتباط مناسب بین اندیشمندان شیعه و سنی را فراهم می کرد تا تبادل افکار و اندیشه جایگزین خشونت و نزع شود، هرچند اغراض سیاسی و تقصبات مذهبی اغلب در این مسیر کارشکنی می کرد.

سید ضیاءالدین فضل الله راوندی از مشهورترین اساتید زمان خود بود که شخصیت‌هایی مانند دانشمند مشهور اهل سنت ابوسعید عبدالکریم سمعانی مروزی صاحب کتاب «الانساب» در محضر او کسب علم نمود (منتجب الدین، ۱۳۶۶؛ قزوینی، ۱۳۵۸؛ ۱۹۸).

همچنین به عنوان نمونه می توان از دارالعلم غرس النعمه یاد کرد که در بحبوحه منازعات مذهبی بغداد سعی داشت خطمشی کاهش خشونت‌های مذهبی را دنبال کند. این دارالعلم در سال ۴۵۲ق توسط عالم شیعی، ابوالحسن محمد بن هلال صابی، معروف به «غرس النعمه» در غرب بغداد ساخته شد (خطیب بغدادی، ۱۴۰۷، ج ۱۲: ۸۵). مؤسس آن تلاش می کرد با برپاساختن جلسات مباحثه و گفتگو، موجبات گردآمدن دانشمندان زمانه را فراهم کند. چنان که حضور حنبله، معتزله و اشاعره در آن نشان دهنده تسامح مذهبی مؤسس این دارالعلم است. به عنوان نمونه ابوالوفاء علی بن عقیل حنبلی (م ۵۱۳ق) در این دارالعلم، درباره عقل و خصوصیات و خطاهایش بحث نمود و در این گفتگو میان مردی اشعری و معتزلی در این باره مباحثه رخ داد (جواد، ۱۹۴۵: ۲۹۷).

ارتباط سیدعلی ابن طاووس (۵۸۹ - ۶۶۴ق) با علمای اهل سنت، از تلمذ نزد بزرگانی همچون ابن نجار بغدادی (م ۶۴۳ق) تا رفاقت با علمایی همچون ابن ساعی (م ۶۷۴ق)، از روحیه اعتدال او حکایت می کند. در هیچ یک از نوشته‌های سید از عالمان سنی بدگویی نشده است. او تنها ابوهلال عسگری (م ۳۹۵ق) نویسنده کتاب «الأوائل» را مخالف سرشخ特 شیعه معرفی می کند ولی همین کتاب، مورد استفاده اش بوده است. درباره زمخشری نیز می نویسد: «زمخشری از عالمان بر جسته اهل سنت و فردی منصف بوده است» (ابن طاووس، ۱۳۶۳: ۱۳۱).

شیخ طبرسی می نویسد: «پس از فراغت یافتن از نوشتمن کتاب بزرگ مجتمع البیان در تفسیر قرآن به کتاب «کشاف» علامه جارالله زمخشری دست یافتم و پس از مطالعه آن

دریافتم که این کتاب از نکاتی تازه و عباراتی بدیع و الفاظی شگفت برخوردار است، ازین رو خلاصه آن را به صورت کتابی جامع و بی‌نظیر گردآوری نمودم و نام آن را «الكافی الشافی» نهادم (طوسی، ۱۳۷۷: ۱/۱۸). ایشان با اینکه دارای ارج و منزلت خاص و بلند بود، اما به فضل و علم و شایستگی عالم معاصر خود زمینه‌سازی، که عالمی حنفی و معتزلی است، اذعان می‌کند.

متکلمان شیعه کوشیدند روح تجدید و تحول را در مراکز علمی بدمند و خود را وقف رشد علمی و تربیت استادان متخصص کنند. شیخ طوسی در طول اقامت در نجف، همه اهتمام خویش را بر تدریس نهاد، لذا غیر از کتاب‌های تألیفی در بغداد، کتاب جدیدی نوشت و تنها املاهای خویش را در سخنرانی‌ها خود به شاگردان تحت عنوان «امالی» را به یادگار گذاشت.

ث: مقابله با خردستیزی و جزم‌اندیشی حنابله

رویکرد گذشته‌گرایی (سلفی‌گری) اهل سنت به زعمات احمد بن حنبل و داود بن علی اصفهانی، درواقع عکس‌العملی به عقل‌گرایی معتزله و بازگشت به روش پیشین اصحاب حدیث در مسائل اعتقادی بود (شهرستانی، بی‌تا: ۹۶ و ۹۵). آنان برای حفظ حدیث به طور کلی عقل‌گرایی و عقلانیت را انکار کرده و راه ورود آن را به احادیث بستند. درحالی که مکتب کلامی عقل‌گرای شیعه به مرکزیت بغداد، خطمشی گذشته‌گرایان اهل سنت را نمی‌پسندید و از کلام عقلانی در برابر حدیث‌گرایی جانب‌داری می‌کرد (کیانی‌فرد، ۱۳۹۳: ۴۰). البته در بین شیعه نص‌گرایانی نیز بودند که متکی بر نقل حدیث و عمل به اخبار آحاد بودند ولی به مانند حدیث‌گرایان اهل سنت به کلی عقلانیت را انکار نکردند.

حنابله به‌ویژه در جریان ائتلاف سلطنت و خلافت در عهد سلجوقی، به تقویت گذشته‌گرایی و مقابله با عقل‌گرایی پرداختند. زیرا با روی کار آمدن غزنویان و سلجوقیان که از خوی ییابان‌گردی، سادگی ذهن و تعصب نسبت به اهل سنت و حدیث برخوردار بودند مبارزه با خردگرایی شکل رسمی و حکومتی گرفت. مدارس نظامیه نیز به گسترش سنت‌گرایی و جزم‌اندیشی شدت بخشدید. علم کلام نیز از آسیب جزم‌اندیشان مصون نبود و

باینکه اکثر فقهاء و محدثین اهل سنت قائل به حرمت آن بودند (ابن جوزی، ۱۴۲۶: ۸۲-۸۳) ولی در این دوره با علم کلام نیز مخالفت شد زیرا متكلمين برای اثبات اصول عقاید خود و مبارزه با مخالفان، از ابزار منطق استفاده می‌کردند.

براین اساس مکتب کلامی عقل‌گرای شیعه به عنوان مدافعان اندیشه عقل‌گرا و تفکر فلسفی وارد عمل شد. شیخ طوسی به عنوان یکی از اولین مطرح کنندگان اندیشه تقریب، به مبارزه بی‌امان خود با جمود فکری پرداخته و در مقدمه کتاب المبسوط خود از گروه جامدفکران شکایت کرده است (طوسی، ۱۳۸۷ق: ۱/۲). مقابله با جزم اندیشه و جمود فکری از خصائص روحیه آزاداندیشی شیخ طوسی بود. او در کتاب «عده الاصول»، نخستین و کامل‌ترین نظریه را در تبیین جایگاه عقل ارائه داده است، سپس به تبیین جایگاه عقل در کلیه معارف از جمله فقه و کلام پرداخته و پس از تعریف ماهیت عقل، به بیان وسعت آن و شمولش نسبت به احکام عقل نظری و عملی اشاره دارد. وی معتقد بود وقتی می‌توان بر وجود خدا استدلال کرد و صفات او را اثبات نمود و صدق پیامبران خدارا به دست آورد که عقل در انسان حاصل شده و او به درجه کمال عقلی برسد (طوسی، ۱۴۱۷: ۱/۲۱-۲۳).

متکلم شیعی قرن ششم هجری، ابن ادریس حلی (۵۹۸-۵۴۳ق) در مقدمه «السرائر» عقل را در زمرة منابع احکام به شمار می‌آورد (ابن ادریس، ۱۴۲۸: ۱/۴۹) و محقق حلی (م ۶۷۶ق) نیز دلیل عقل را یکی از مستندات احکام یاد می‌کند و آن را دو قسم می‌کند: یک قسم آن دلیلی است که توقف بر خطاب شارع ندارد؛ مانند وجوب رد و دیعه. قسم دیگر دلیلی است که بر خطاب شارع توقف دارد و آن عبارت است از لحن الخطاب، فحوی الخطاب و دلیل الخطاب (حلی، ۱۳۶۴: ۶). با توجه به فضای خردسازی زمانه، سخن این متکلمان گامی بلند در اقبال به عقل محسوب می‌شود.

نویختی (قرن پنجم)^۱ در اثر کلامی خویش، «الیاقوت» از مروجان روح آزاداندیشی در فضای جزم اندیشه زمانه، به رغم مخالفت با کلام اشاعره، در عینیت وجود و ماهیت

۱. مؤلف کتاب سیر تطور کلام شیعه براساس قرائی و شواهدی حیات وی را در قرن پنجم یا ششم تقویت کرده است (جبرئیلی، ۱۳۸۹: ۳۱۲-۳۱۵).

۲۴ / بررسی عملکرد متكلمان شیعه امامی در مواجهه با چالش‌های تقریب مذاهب در عصر سلجوقی

باری تعالی با آن‌ها موافق است. او گاهی (برای نمونه در قول به وجوب اصلاح در دنیا) با معترض بعده موافق است و در مواردی هم مانند عدم وجوب قبول توبه بر خدا، برخلاف مشهور نظر داده است (کیانی فرد، ۱۳۹۳: ۵۳).

درنهایت خواجہ نصیرالدین طوسی در مقام دفاع از علوم عقلی، فکر فلسفی را احیا نمود و با شرح اشارات ابن سینا، مکتب مشاء را از حملات ضدفلسفی مصون داشت و در رد کتاب تهافت الفلاسفه غزالی، کتاب تهافت التهافت را نوشت. خواجہ برخلاف گذشتگان تنها به بررسی گزاره‌های دینی، تبیین باورهای مذهبی و دفاع از حوزه دین اکتفا نکرد بلکه به تدوین منطقی و زیربنایی این اندیشه‌ها پرداخت و با بهره گیری از حکمت مشاء، بخش امور عامه فلسفه را به عنوان مقدمه در مباحث کلامی وارد نمود (مطهری، ۱۳۸۱/۳: ۶۸۸).
نعمانی، ۱۳۲۸/۱: ۷).

۲. مواجهه متكلمان شیعی با چالش‌های درون‌مذهبی تقریب مذاهب

سیر تفکر شیعه بیانگر آن است که این مذهب در مردم اصل امامت و نحوه بهره‌گیری از احادیث و عقل در تفسیر متون دینی، به کار گیری شیوه تأویل در آیات و روایات و نیز تأثیرپذیری از محیط‌های فرهنگی، انشعابات مختلفی داشته و همین امر باعث بروز چالش‌های درونی شده است، لذا متكلمان شیعی با علم به این چالش‌ها اقداماتی را برای تقریب مذاهب سامان دادند که عبارت بودند از:

الف: دعوت محدثان شیعی به جدال احسن

در عصر حضور امامان، کلام شیعه رویکرد عقلی و نقلی را توأمان داشت. پس از غیبت صغیری تا شیخ صدوق (م ۳۸۱ هـ) بسیاری از شیعیان به کلام نقلی روی آورند و از مباحثات و مناظرات عقلی دوری کردن و نظر خوشی به متكلمان عقل‌گرای شیعی نداشتند؛ اما پس از آن متكلمانی چون شیخ مفید (م ۴۱۳ هـ)، سید مرتضی علم الهدی (م ۴۳۶ هـ) و شیخ طوسی (م ۴۶۰ هـ) مجدهاً به روش عقلی در بحث‌ها و مناظرات کلامی روی آوردند (کیانی فرد، ۱۳۹۳: ۴۰). مدارکار کلامی‌ها، اجتهاد و بهره‌گیری از عقل و

مبنای کار محدثان، خبر و پرهیز از اجتهاد بود. البته اعتدال علمای شیعه در کاربست عقل و استناد به نصوص دینی و وجود روایات ائمه^(ع) از بروز افراط بین دو رویکرد می‌کاست. این دو رویکرد درجات مختلفی از تمایل به تقریب داشتند. مناطقی همچون بغداد و ری بهدلیل مجاورت سنی و شیعه، محفلی برای طرح اختلافات عقیدتی شده بود. تأثیر وجود چنین جوی، بر پیدایش نوعی عقل‌گرایی و واقع‌نگری قابل انکار نیست. متکلمان شیعی این مناطق خواهان محیطی علمی و مساملت‌آمیز بودند. در آثار بزرگان شیعه اصولیه نظیر «المبسوط» و «تفسیر التبيان» شیخ طوسی و «مجمع البیان» طبرسی و... (قروینی، ۱۳۵۸: ۲۶۳) این تفکر اعتدالی بارز است.

شیعیان قم به دلیل یکدست بودن جریان تشیع و عدم برخوردهای فکری با مخالفان موجب تأکید افراطی محدثان این حوزه بر عمل به ظواهر روایات و پرهیز از هر نوع دخالت‌دادن عقل و اجتهاد در فهم و نقادی حدیث شده بود و از طرفی شرایط قم با عراق و ری و... فرق می‌کرد. اکثریت قم شیعه و در مجاورت با مراکز سیاسی دینی اهل تسنن نبودند این امر کمتر سبب نزدیکی آنان با اهل تسنن یا مناظره کلامی با آنان می‌گشت. مجموعه این عوامل سبب گردید قمی‌ها گرایش تقریبی کمتری داشته باشند. حال آنکه گرایش اصولی شیعه براثر کسب تجربه از حوادث تlux منازعات فرقه‌ای گذشته و به دلیل تضعیف پشتوانه سیاسی و حکومتی شیعه دریافته بود حفظ کیان شیعه جز از طریق تقریب میسر نیست. از این‌رو بر تقویت وجود اشتراک خود با اهل تسنن، که می‌توانست موجب کاهش چالش‌ها گردد، همت گماشتند. متکلمان شیعی از این چالش‌ها به عنوان فرصت استفاده کردند و به بارورتر ساختن فقه امامیه و گسترش مضامین آن پرداختند. چنان‌که شیخ طوسی در المبسوط و الخلاف به اقتضای مشی اعتدالی و تقریبی، از متون سنی بهره گرفت و موجب شکوفایی فقه گردید (مدرسی طباطبایی، ۱۳۶۲: ۵۹).

احمد بن ابی طالب طبرسی، از متکلمان شیعی اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری، در مقدمه کتاب «احتجاج» که از مصادر مهم کلامی ائمه اطهار^(ع) در قالب بحث‌ها و استدلال‌های معصومین^(ع) و بزرگان دین با مخالفان در موضوعات مختلف است، می‌نویسد: آنچه مرا به تأییف این کتاب برانگیخت این است که گروهی از اصحاب

(علمای شیعه) طریق احتجاج و سیل جدال احسن را هر چند حق باشد رها کرده و براین عقیده‌اند که هرگز رسول خدا^(ص) و ائمه^(ع) با مخالفان مجادله نکردند و لذا شیعه را نیز مجاز به انجام آن ندانسته بلکه از آن نهی کردند، پس بر آن شدم تا کتابی تألیف کنم که مشتمل بر مجموعه‌ای از محاورات آنان با مخالفان در زمینه فروع و اصول باشد (طبرسی، ۱۴۰۳: ۱۴/۱).

عبدالجلیل قزوینی نیز با کاربرد اصطلاح «نصب» و «ناصیب» به جای عناوینی همچون «حشوی» و «غلات» که کم و بیش در آثار متقدمان شیعه (مفید، ۱۳۶۳: ۸۶۸۱، ۱۱۴، ۱۱۳؛ الشریف المرتضی، ۱۴۰۵: ۱۵۷/۱ و ۳۱۰/۳ و صدوق، ۱۳۸۵: ۳۵۹/۱ و ۴/۵۴۹) به کار می‌رفت کوشید از گرایش‌های افراطی شیعه و اهل سنت بکاهد.

ابن شهرآشوب تعامل وسیع و هدفمندی با فرقه‌های کلامی اهل سنت داشت. چنان‌که نزد اهل سنت شخصیتی مورد احترام بود (قمی، ۱۳۶۳: ۱/۷۲۶). وی در کتاب کلامی خویش، متشابه القرآن، نظریات رجالی و تفسیری مخالفین تشیع و نظریات فرقه‌های مختلف کلامی نقد و ارزیابی علمی کرده است (ابن شهرآشوب، ۱۳۶۹: ۱/۱۰۶ و ۱/۱۳۶۹) و با رعایت اعتدال‌گرایی و عقل محوری، جانب‌دار حقایق بوده است (ملکی میانجی، بی‌تا: ۲/۶۲). همچنین در کتاب «مناقب آل ابی طالب» براساس مشی اعتدال‌گرایی‌اش، از منابع و مصادر بسیاری از اهل سنت در خصوص فضایل معصومین^(ع) بهره برده است و کوشش نموده با بهره‌گیری از عقل و سنت، اصالت و حقانیت کلامی شیعه را به اثبات برساند (ر ک: ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب).

سدیدالدین حمصی در کتاب المنقد، اقوال مختلف به ویژه دیدگاه‌های معتزله (حمصی رازی، ۱۴۱۲: ۱/۴۰۱، ۳۴۸، ۳۳۶، ۳۲۴، ۳۲۵، ۶۲، ۶۳ و ...) و اشعاره، از جمله نظریه کسب (همان: ۱۶۲ و ۲۰۲) را نقل کرده است. وی علاوه بر منابع کلامی علمای شیعه، از منابع کلامی اهل سنت همچون الفائق زمخشri بهره برده و شباهه‌های واردہ به عقاید شیعه را نقد و بررسی کرده است (جبیریانی، ۱۳۸۹: ۱/۲۰۸ و ۲/۹۹ و ...).

درنهایت باید از ابن طاووس یاد کرد که در تعاملات و مباحثات علمی با عالمان سنی که عمدتاً به عرصه‌های دعا، تاریخ، تفسیر و به‌ویژه فضایل اهل‌بیت^(ع) مربوط است؛ جانب دار حقایق بوده است (ابن طاووس، بی‌تا: ۴۷۸).

ب: مقابله فکری با جریان غلو

پیدایش غلو^۱ و گروه‌هایی با نام غالی از زیانبارترین جریانات و انحرافات درونی شیعه بود که در ضایع کردن چهره تشیع و انزوای مکتب اهل‌بیت تأثیر بسزایی داشت. صاحب النقض از گسترش تکاپوهای فضایلیان و مناقیبان که ذکر علی^(ع) و اولاد او را می‌گفتند و صحابه مخالف آنان را مورد لعن و نفرین قرار می‌دادند، سخن به میان آورده است (قریونی، ۱۳۵۸: ۷۷) و با مردود دانستن اقدامات آن‌ها، نصیریه را از شیعیان امامیه نمی‌داند. اعتقاد به الوهیت امام علی^(ع) و حتی دیگر ائمه اطهار^(ع) از ویژگی اصلی عقیدتی آن‌ها محسوب می‌شد (حسنی رازی، ۱۳۶۴: ۱۶۷؛ القلقشندي، بی‌تا: ۱۳/۲۴۹؛ شهرستانی، بی‌تا: ۱/۲۵۲-۲۵۱). ترویج غلوگرایی برای شیعیان پیامدهای نامطلوبی داشت که متكلمان شیعه با درایت به مقابله با آن پرداختند:

نخست اینکه غلو منجر به سلب اسوه و قابل اتباع بودن از ائمه اطهار^(ع) می‌گشت. اصول آراء و عقاید غالیان، تشبیه و تجسمی، حلول و تناخ و تفویض بود و در حلول و تجسم، به حلول روح الهی و مجسم شدن آن در ائمه اطهار^(ع) معتقد بودند (مفید، ۱۳۶۳: ۱۲۳-۱۲۴). چنین عقایدی الحادی، ساحت ائمه شیعه را نزد عوام خواص و عوام اهل‌سنن تخریب می‌نمود، از این‌رو متكلمان شیعه در مورد حضرت علی^(ع) (قریونی، ۱۳۵۸: ۵۲۸-۵۲۹) و یا اصل رجعت (همان: ۲۸۷) به شفاف‌سازی و نقد غالیان پرداختند.

دوم، غلوگرایی راه ورود بسیاری از روایات و حکایات نامعقول را به عرصه معرفت دینی گشود و عرصه را بر کسانی که قصد دین ورزی خردمندانه داشتند، تنگ کرد (جهانبخش، ۱۳۸۹: ۱۵۴-۱۵۶). متكلمان شیعه بیناک بودند که اندیشه‌های غلو، به تدریج

۱. غلو در لغت به معنای زیاده‌انگاری و در اصطلاح بزرگ کردن امری یا شخصی برخلاف واقع است (زیبدی، ۱۳۸۵: ۲۰/۱۵-۱۳۲).

به اندیشه تشیع نزدیک و به عنوان اندیشه شیعه معرفی شوند. شیخ طوسی برخی از احادیث منقول شیعه را نمی‌پذیرفت و معتقد بود بعضی روایات منتبه به شیعه، از اهل غلو یا افراد بی‌اطلاع صادر شده است (خزانعلی، ۱۳۶۲: ۴۲۴).

سوم، اندیشه‌های غالیانه دستاویزی برای اهل تسنن بود تا به سرزنش شیعیان پردازند و آنان را به کفر و بی‌دینی متهم سازند. در سال ۴۴۸ ه.ق. ابوعبدالله بن جلاب یکی از مشایخ شیعه، که نسبت به گرایش دینی خود پایداری نشان می‌داد، به جرم غلو و الحاد، به دار آویخته شد (ابن جوزی، ۱۴۱۷: ۸/ ۱۷۸).

چهارم، مغرضانی همچون صاحب فضائح الروافض بین آرای شیعه و غلات خلط می‌کردند، لذا متكلمان شیعه با دقت و فراست می‌کوشیدند تفاوت شیعه امامی با قرامطه و باطنیه را برای مردم و زمامداران آشکار سازند (قزوینی، ۱۳۵۸: ۴۳۴-۴۲۴).

پنجم، سخنان و رفتارهای غالیان برخی را بر آن داشت که به بهانه جلوگیری از سوءاستفاده آن‌ها، از بیان مبانی تشیع معتدل نیز خودداری کنند. از ابوحنیفه نقل شده: «به اصحاب گفته‌ام جریان غدیر خم را نقل نکنند... از آنجایی که برخی مردم، غالی شده‌اند» (صدقوق، ۱۳۷۶: ۲۶-۲۷).

ششم، اصول اعتقادی غلات همچون الوهیت به موضوع امامت مربوط می‌شد و اغلب از طرح آن اهداف سیاسی داشته‌اند. البته الوهیت از قرن سوم هجری باز سیاسی خود را از دست داد و جنبه‌های عقیدتی و کلامی آن فرونی یافت (جهانبخش، ۱۳۸۹: ۸۹). از این‌رو متكلمان شیعه در مقابله با خلط آرای غلو با شیعه پیرامون مهم‌ترین مبحث کلام یعنی امامت، همت نهادند. ابن شهرآشوب می‌نویسد: پیامبر و امام واجب است که علوم دین و شریعت را بدانند و واجب نیست غیب را و آنچه را بوده است و خواهد بود بدانند، زیرا این بدآنجا می‌انجامد که در همه دانسته‌های قدیم متعالی [خداؤند متعال که «قدیم» است] با او هنباز باشند، حال آنکه دانسته‌های قدیم [خداؤند] نامتناهی است... و رواست که غائبات و کائنات گذشته یا آینده را به‌واسطه اعلام و اخبار خدای تعالی به پیامبر و امام بدانند، البته پاره‌ای از آن‌ها را... (ابن شهرآشوب، ۱۳۷۹: ۱/ ۲۱۱).

شیخ طوسی نیز می‌نویسد: واجب نیست که امام از علوم و فنون دیگر که ربطی به احکام دینی ندارد، مطلع باشد، زیرا او تقدّم و ریاستی در آن‌ها ندارد، بلکه اگر امام در این موارد نیز امامت و ریاستی داشت، لازم بود که در آن‌ها نیز خبره و ماهر باشد (طوسی، ۱۳۸۲ / ۱: ۲۵۲).

پ: بیزاری و فاصله‌گرفتن از اسماعیلیان

در قرون پنجم و ششم هجری گسترش تکاپوهای شیعیان تندره اسماعیلی به مرکزیت خلافت فاطمیان در مصر، موجب تحتِ شعاع قرار گرفتن جریان شیعه امامیه‌ی میانه رو گردید. تبلیغات آنان که بر دیدگاه‌های فلسفی مبنی بود، برای کسانی که راجع به نظریه‌های جزئی درباره مذهب تردید داشتند، جذبیت خاصی داشت. براین اساس بزرگان اهل سنت اسماعیلیان را از حیث اعتقادی، خطر بزرگی محسوب می‌کردند. علاوه بر ناسازگاری اعتقادی، اسماعیلیه بزرگ‌ترین خطر سیاسی نیز برای سلجوقیان و خلافت عباسی بودند و سازمان دعوت اساساً برای فعالیت‌های سیاسی شکل گرفته بود. در این میان عده‌ای از منتقدان شیعه امامی کوشش می‌کردند تا با اشاره به تشابه‌های میان ملاحده و شیعه آن‌ها را طرد کنند. چنان‌که سعدالملک آوجی، وزیر شیعی مذهب سلجوقی به جرم باطنی گری به دار آویخته شد (مستوفی، ۴۴۵: ۱۳۶۴).

برخی از بزرگان شیعه به دلیل همین اتهامات، با اسماعیلیان دشمنی می‌ورزیدند و جان بر سر این راه نهادند. معین الدین کاشی وزیر سنجر با اسماعیلیان دشمنی می‌ورزید که به دست اسماعیلی‌ها کشته شد (آصف خان قزوینی، ۱۳۸۲ / ۵: ۲۹۹۲).

متکلمان شیعه امامی عصر سلجوقی برای مشخص ساختن موضع خود در برابر اسماعیلیه به اقداماتی دست زدند که عبارتند از:

الف: متمایز ساختن امامیه از اسماعیلیه: متکلمان شیعی با دقت و فراست زیاد می‌کوشیدند تفاوت شیعه امامی با قرامطه و باطنیه را برای مردم و زمامداران آشکار سازند (قزوینی، ۱۳۵۸: ۴۲۴-۴۳۴). آنان هرگونه ارتباط شیعیان امامیه را با اسماعیلیه رد و

۳۰ / بررسی عملکرد متکلمان شیعه امامی در مواجهه با چالش‌های تقریب مذاهب در عصر سلجوقی

اسماعیلیه را لعن و نفرین می‌کردن (همان: ۲۶۸). همچنین به پاسخ گویی مدعیات آثاری همچون سیاست‌نامه، فضایح الباطنیه و الملل و التحل پرداختند (همان: ۲۶۹).

ب: بیزاری جستن از اسماعیلیان: یکی از مصداق‌های تاریخی همگرایی شیعه امامی با اهل سنت در دوره آل بویه، حضور متکلمان شیعی همچون شریف مرتضی در اعتقادنامه قادری است که متنضم ردیه‌ای بر نسب‌نامه فاطمیان بود (ابن جوزی، ۱۴۱۷: ۸۲-۸۳). در دوره سلجوقی نیز شیعه امامیه به منظور بیزاری جستن از اسماعیلیه و همگرایی با اهل سنت، دست به تکفیر اسماعیلیه زدند. برای نمونه ابواسماعیل حمدانی، رئیس شیعیان قزوین اولین فتوای را برای کشتن ملاحده داد (ابن بابویه رازی، ۱۳۶۶: ۱۲۲).

ج: ردیه‌نویسی: قدیمی‌ترین ردیه بر اسماعیلیه را فضل بن شاذان نیشابوری، متکلم شیعه نوشته است (نجاشی، ۱۴۰۷: ۳۰۶-۳۰۸). همچنین عبدالجلیل قزوینی از تلاش علمی خود در مواجهه با معتقدات اسماعیلیه یاد کرده است (قزوینی رازی، ۱۳۵۸: ۴۷۵) و یادآور شده کتاب‌هایی که شیعه امامیه در رد اسماعیلیه نوشته‌اند بی‌نهایت است و در بین فرق اسلامی، دشمن‌ترین نسبت به ملاحده، شیعه اصولیه‌اند (همان: ۲۴۳).

د: برگزاری مناظرات: برگزاری مناظرات یکی از راه‌های تقابل علمی متکلمان شیعی با اسماعیلیان بود. مؤلف القض از این مناظرات گزارش می‌دهد (همان: ۳۶). همچنین کتاب مناظرات جرت بینه و بین الملاحده اثر خواجه اسماعیل حمدانی، مناظرات شیعه امامیه با اسماعیلیان را تأیید می‌کند (قزوینی رازی، ۱۳۸۵: ۱۹۳).

نتیجه‌گیری

مقارن قدرت یابی سلجوقیان (۴۲۹-۵۵۲ ه.ق) در ایران و عراق، مسائلی از جمله منازعات فرقه‌ای، ائتلاف نیروهای سیاسی مذهبی اهل سنت، عملکرد مغایر با تقریب مراکز آموزشی نظری نظامی‌ها و جموداندیشی حدیث گرایان به خصوص حنبله سبب گردید اهل تسنن گرایش کمتری به تقریب داشته باشدند. در مقابل شیعیان به خصوص در مناطقی همچون بغداد و ری، که در مجاورت اهل تسنن و مراکز حکومتی و دینی آنان ساکن بودند، در زمینه تقریب موضع فعال‌تری داشتند زیرا براثر تجربه حوادث تلغی منازعات فرقه‌ای گذشته

و تضعیف پشتوانه سیاسی و حکومتی دریافتند حفظ کیان شیعه تنها با تقریب میسر است. ازین رو به تقویت وجود اشتراک شیعه و سنی با اتخاذ مشی اعتدالی همت گماشتند. با وجود این، مسائلی همچون تقابل مکتب متكلمان و محدثان، تندوری‌های اسماعیلیان و جریان علو از ناحیه جوامع شیعی، بحث تقریب را به چالش می‌کشید.

اندیشه تقریب توسط دانشمندان واجد مؤلفه‌هایی همچون عقل گرایی، دوری از جمود فکری، آزاداندیشی و پرهیز از تعصب قومی و نژادی و ... میسر بود. متكلمان شیعی با دارابودن چنین مؤلفه‌هایی، ضمن صیانت عقاید شیعی، هرجا زمینه تقریب و وحدت وجود داشت بدون هیچ پروایی به طرح موضوع می‌پرداختند. طرح مشترکات دینی، فقه مقارن، برگزاری کرسی درس مشترک شیعه و سنی و حضور در کرسی درس اساتید اهل تسنن، مناظرات منطقی و عالمانه، پاسخگویی به شباهات و رفع اتهامات علیه شیعه، آشکار ساختن تفاوت شیعه امامی با قرامطه و باطنیه و غالیان و درنهایت تلاش برای حفظ اعتدال در کاربست عقل و استناد به نصوص دینی از جمله راهکارهای متكلمان شیعی برای ایجاد تساهل مذهبی و کاهش خشونت مذهبی بود و همین عملکردها سبب گردید علی‌رغم بی‌مهری به شیعیان، رشد شیعه امامیه در این دوران تداوم یابد.

منابع و مأخذ

- ابن اثیر، عزالدین علی (۱۳۸۵ ق). *الکامل فی التاریخ*. بیروت: دارالصادر.
- ابن ادریس، محمد (۱۴۲۸ ق). *السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى*. قم: جماعتہ المدرسین قم. موسسه النشر الاسلامی.
- ابن بابویه رازی، منتجب الدین علی (۱۳۶۶). *الفهرست*. تحقیق: سید جلال الدین محدث ارمومی، قم: کتابخانه عمومی آیة‌الله العظمی مرعشی نجفی.
- ابن خلکان، احمد (۱۹۶۸ م). *وفیات الاعیان و ابناء الزمان*. تحقیق احسان عباس. بیروت: دارالثقافه.
- ابن شهرآشوب، محمد (۱۳۶۹ ش). *متشابهات القرآن و مختلفه*. قم: نشر بیدار.

- ابن طاووس، علی (بی‌تا). *الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف*. قم: خیام.
- (١٣٦٣ ش). *سعد السعود*. قم: منشورات الرضی.
- (١٣٥٣ ش). *كشف المحجه لثمره المهجّه*. نجف: المطبعه الحیدریه.
- ابن منظور، محمد (بی‌تا). *لسان العرب*. بیروت: دارصادر.
- ابن ابی‌یعلی، محمد (١٣٥٠ ق). *طبقات الحنابلة*. تصحیح احمد عبید. دمشق: المکتبه العربيه.
- ابن عمار حنبلي، عبدالحی (١٣٥٠). *شَدَّراتُ الذَّهَبِ فِي أخْبَارِ مَنْ ذَهَبَ*. بی‌جا: مکتبه القدسی.
- ابن جوزی، عبدالرحمن (١٤١٧). *المنتظم فی تاریخ الملوك و الامم*. تحقیق محمدمصطفی عبدالقادر. بیروت: دارالکتب العلمیه.
- (١٤٢٦). *تلبیس ابليس*. بیروت: دارالفکر.
- ابن قاضی، ابوبکر (١٣٨٩)؛ *طبقات الشافعیه*. ترجمه فاطمه مدرسی. تهران: احسان.
- ابن کثیر، أبوالفداء، (١٤٠٧ ق). *البدایه و النهایه*. بیروت: دارالفکر.
- احمدی، علی اصغر، «گذرنی بر زمینه‌های تقریب در اندیشه شیخ طوسی»، اندیشه تقریب، شماره ۲۱، زمستان ۱۳۸۸، صص ۱۰۱-۱۱۴.
- آصف‌خان قزوینی، قاضی احمد (١٣٨٢). *تاریخ الفسی*، مصحح غلامرضا طباطبایی. تهران: علمی و فرهنگی.
- آل محبویه، جعفر الشیخ باقر (١٩٨٦ م). *ماضی النجف و حاضرها*. مصحح محمد سعید آل محبویه. بیروت: دارالا ضواء.

- امین، احمد (۱۹۹۹). *صحیح‌الاسلام*. بیروت: دارالکتاب العربی.
- الامین، محسن، (۱۹۸۳م). *أعيان الشیعه*. تحقيق حسن الامین. بیروت: دارالتعارف للطبعات.
- خطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن علی (۱۴۰۷). *تاریخ بغداد او مدینه‌السلام*. بیروت: دارالکتب العلمیه.
- جبرئیلی، محمد صفر (۱۳۸۹). *سیر تطور کلام شیعه*. تهران: نشر پژوهشگاه.
- جعفریان، رسول (۱۳۸۸). *تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع صفویه*. تهران: نشر علم.
- جواد، مصطفی (۱۹۴۵). *دورالعلم العراقيه فی العصور العباسیه*. بغداد: عالم الغد.
- جهانبخش، جویا (۱۳۸۹). *سه گفتار در غلوپژوهی*. تهران: اساطیر.
- حائری، عبدالهادی (۱۳۷۲). *نخستین رویارویی های اندیشه گران ایران با دوره‌یه تمدن بورژوازی غرب*. تهران: امیرکبیر.
- حسنی رازی، سید مرتضی (۱۳۶۴). *تبصرة‌العوام فی معرفة مقالات الأئمما*. تهران: اساطیر.
- حسینی، صدرالدین (۱۳۸۰). *زیده‌التواریخ*. ترجمه رمضان علی عبدالهی، تهران: نشر شاهسون.
- حمصی رازی، سیدالدین (۱۴۱۲). *المنفذ من التقليد*. قم: النشر الإسلامي.
- خزاںی، محمد (۱۳۶۲). *اسلام و حقوق تطبیقی*. تهران: امیرکبیر.
- ذہبی، شمس الدین محمد (۱۴۱۴). *تاریخ‌الاسلام و طبقات المشاہیر والاعلام*. عبدالسلام تدمیری. بیروت: دارالکتب العربی.
- راوندی، قطب الدین (۱۴۰۹). *الخراج والجرائح*. قم: مدرسه امام مهدی(ع).

- راوندی، محمد بن سلیمان (۱۳۸۶). *راحة الصدور و آية السرور در تاریخ آل سلجوق*. تهران: اساطیر.
- زبیدی، محمد مرتضی (۱۳۸۵ ق). *تاج العروس من جواهر القاموس*. بیروت: دارالهدایه.
- زمخشی، ابوالقاسم محمود (۱۴۱۷). *الفائق فی غریب الحدیث*. مصحح ابراهیم شمس الدین. بیروت: دارالکتب العلمیه.
- سجادی، سید ضیاء الدین (۱۳۷۶). *مقدمه‌ای بر مبانی عرفان و تصوف*. تهران: سمت.
- الشریف المرتضی (۱۴۰۵). *رسائل الشریف المرتضی*. قم: دارالقرآن الکریم.
- شفایی، امان الله، «پیشگامان تقریب ابن شهرآشوب عالم تقریبی قرن ششم»، اندیشه تقریب، شماره ۲۹، زمستان ۱۳۹۰، صص ۸۵-۹۶.
- شهرستانی، محمد (بی‌تا). *نهاية الاقدام فی العلم الكلام*, بی‌جا: مکتبة الثقافة الدينیه.
- صدر، سید رضا (۱۳۶۲). *مقام فقهی شیخ طوسی*, تهران: امیرکبیر.
- صدق، ابو جعفر محمد (۱۳۸۵). *من لا يحضره الفقيه*. مترجم محمد جواد غفاری. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- طبرسی، ابو علی فضل (۱۳۷۹ ق). *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*. تهران: کتابفروشی اسلامیه.
- طبرسی، احمد (۱۴۰۳). *الاحتجاج*. مشهد: نشر مرتضی.
- طوسی، ابو جعفر محمد (۱۳۸۷ ق). *المبسوط فی فقه الإمامیه*. مصحح سید محمد تقی کشفی. تهران: المکتبه المرتضویه لـاحیاء آثار الجعفریه.
- طبرسی، احمد (۱۴۲۲). *الخلاف*. بی‌جا: النشر الاسلامی.
- طوسی، ابو جعفر جوامع الجامع، ترجمه احمد امیری، مشهد: آستان قدس رضوی.

- (۱۴۱۷). عدۀ الاصول، تحقیق محمد رضا انصاری. قم: بی‌نا.
- طوسی، نظام‌الملک (۱۴۲۸). سیاست‌نامه، تعریف یوسف بکار، بیروت: دارالمناهل.
- قزوینی رازی، عبدالجلیل (۱۳۵۸). النقض. تصحیح سید جلال‌الدین محدث ارمومی. تهران: انجمن آثار ملی.
- العزاوی، قیس جواد (۱۹۹۹). النجف کما وصفها بعض المستشرقین الفرنسيين، ندوه النجف الأشرف إسهامات في الحضارة الإنساني . بی‌جا: بی‌نا.
- قلقشنده، احمد (بی‌تا). صبح الاعشی فی صناعه الانتشاء. مصر: وزارة الثقافة والارشاد القومي.
- قمی، ابوالرجاء (۱۳۶۳). تاریخ الوزراء، تهران: مؤسسه علمی و فرهنگی.
- قمی، شیخ عباس (۱۳۶۳). سفینه البحار و مدینه الحكم والاشرار. تهران: فرهانی و سنایی.
- کسائی، نورالله (۱۳۶۳). مدارس نظامیه و تأثیرات علمی و اجتماعی آن. تهران: بی‌نا.
- کیانی فرد، مریم (۱۳۹۳). کلام شیعه کلام معترض. قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
- گرجی، ابوالقاسم (۱۳۸۷). تاریخ فقه و فقهها. تهران: سمت.
- محقق حلی، جعفر (۱۳۶۴). المعتبر فی شرح المختصر. قم: مؤسسه سید الشهداء.
- مدرسی طباطبایی، سیدحسین (۱۳۶۲). زمین در فقه اسلامی. تهران: نشر فرهنگ اسلامی.
- مدرسی، محمدعلی (بی‌تا). ریحانة‌الادب. تهران: نشر شفق.
- مستوفی قزوینی، حمدالله (۱۳۶۴). تاریخ گزیده. تحقیق عبدالحسین نوابی. تهران: امیرکبیر.

- مطهری، مرتضی (۱۳۸۱). *مجموعه آثار*. تهران: صدرا.
- مظفر، محمدحسین (بی‌تا). *تاریخ الشیعه*. قم: مکتبه بصیرتی.
- مفید، محمد (۱۳۶۳). *تصحیح الاعتقاد*. قم: الشریف الرضی.
- مقدسی، ابوعبدالله محمد (۱۳۶۲): *احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم*. ترجمه علینقی منزوی. تهران: علمی.
- ملکی میانجی، محمدباقر (بی‌تا). *تفسیر مناهج البيان*. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- منشی کرمانی، ناصرالدین (بی‌تا). *نسائم الاسحار من اطائم الاخبار*. تصحیح میرجلال الدین حسینی ارموی. تهران: دانشگاه تهران.
- موسوی، سیدمرتضی، «مدارس نظامیه؛ نخستین مرکز آموزش عالی در اسلام»، *مصطفی*، سال سوم، شماره ۱۱، ۱۳۷۳ ش، صص ۸۳-۱۰۲.
- موسویان، سید محمد رضا (۱۳۸۰). *اندیشه سیاسی شیخ طوسی*. قم: بوستان کتاب.
- نجاشی، احمد بن علی (۱۴۰۷). *رجال النجاشی*. قم: الشتر الاسلامی.
- نعمانی، شبیلی (۱۳۲۸). *تاریخ علم کلام*. سید محمد تقی فخر داعی گیلانی. تهران: رنگین.
- یاقوت حموی (۱۴۰۸). *معجم البلدان*. بیروت: للطباعة و النشر.
- Kafesoglu, Ibrahim (1988). *A History of Seljuks*: Ibrahim Kafesoglus Interpretation and the Resulting Controversy, tra, Gary leiser, Carbondale: Southern in University Press.
- Koblberg, Etan (1991). *Be Life and Law in Imami Shiism*, Grent: Britain Variorum.