

تشیع در عصر سلجوقی؛ تهدیدهای فرارو و عوامل تداوم

shanechi_1385@yahoo.com

حسن حسینزاده شانه‌چی / استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

دریافت: ۹۸/۱۲/۱۸ - پذیرش: ۹۹/۰۵/۳۰

چکیده

یکی از دوره‌های مهم و حساس تاریخ شیعه، عصر سلجوقی است که به‌سبب تغییر حاکمیت و جایگزین شدن دولت سنه‌مذهب به جای دولت شیعی آل بویه، وضعیت شیعیان دگرگون شد. تصور می‌شود با روی کار آمدن سلجوقیان - که پاییندی عمیقی به مذهب اهل‌سنّت و خلافت عباسی داشتند - می‌باشد عرصه برای فعالیت شیعیان تنگ و آنان به حاشیه رانده شده باشند؛ اما برخلاف این تصور، در عصر سلجوقی بخصوص در نیمة دوم آن، مراکز شیعه‌نشین توسعه یافتدند و نهادهای علمی و آموزشی و به‌تبع آنها فعالیت‌های علمی و پژوهشی، نه تنها دچار خلل و نقص نشدند، بلکه با عملکردی چشمگیر به کار خود ادامه دادند. در این مقاله به این مسئله پرداخته می‌شود که علل حفظ و تداوم تشیع و فعالیت‌های آن در این دوره چه بوده است؟ به نظر می‌رسد که عوامل اصلی در تداوم تشیع، اهتمام به توسعه علمی و آموزشی، پاییندی به اصول، توانم با رعایت اعتدال و تقيه، و حضور در مناصب اجرایی و سیاسی بوده است که در نتیجه با از میان رفتان دولت مقتدر شیعه‌مذهب آل بویه، خلی در جامعه شیعه و رهبری علمی آن پدید نیامده است.

کلیدواژه‌ها: سلجوقیان، تشیع، عالمان شیعه، مدارس و حوزه‌های علمیه، عوامل ماندگاری.

مقدمه

شیعیان، بهویژه دوازدهامیان، در طول تاریخ با مشکلات و موانع بسیاری در مسیر پیشرفت خود مواجه بوده‌اند؛ با این حال از میان ده‌ها فرقه مختلف اسلامی که ظهرور کرده و از میان رفته‌اند، همچنان با توانمندی بسیار و توسعه همه‌جانبه به حیات خود ادامه داده است. بی‌شک این امر تحت تأثیر عوامل و علل گوناگون بوده که از بعد تاریخی قابل بررسی است. دورهٔ تاریخی حاکمیت سلجوقیان به جهت سیاست مذهبی دولتهای مذکور مبنی بر جلوگیری از گسترش تشیع و ایجاد محدودیت برای شیعیان، از دوره‌های مهم تاریخ شیعه به شمار می‌رود. با این حال در همین دوران نیز شیعیان با جدیت، فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی خود را ادامه دادند و دستاوردهای قابل توجهی به وجود آورده‌اند. با توجه به این نکات، این مسئله قابل طرح است که تداوم حیات سیاسی و فرهنگی شیعه در این دوره با چه تهدیدهایی روبرو شد و به چه عواملی بستگی داشت؟ در این تحقیق سعی می‌شود با بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شیعیان در دوره زمانی موردنظر، یعنی نیمة قرن پنجم تا نیمة قرن ششم هجری، عوامل یادشده تبیین شود. لازم به ذکر است، مقاله‌یا کتابی که به طور خاص به موضوع علل تداوم تشیع در عصر سلجوقی پرداخته باشد، به دست نویسنده نرسیده است؛ با این حال شماری از کتاب‌هایی که دربارهٔ تاریخ تشیع نوشته شده‌اند، به این موضوع اشاراتی داشته‌اند. در این زمینه، کتاب *تاریخ تشیع در ایران نوشته رسول جعفریان*، تحلیل‌های ارزنده‌ای دارد. کتاب *کاشان در مسیر تشیع نوشته مصطفی صادقی* اطلاعات خوبی در خصوص فعالیت‌های شیعیان دارد؛ ولی به موضوع مورد بحث این مقاله نپرداخته است. همچنین آثار دیگر با موضوع تاریخ تشیع، بیشتر به بیان اوضاع سیاسی و فرهنگی شیعیان توجه کرده و در پی کشف علل استمرار آن برنیامده‌اند. بنابراین می‌توان گفت که موضوع این مقاله، از این جهت نوآورانه است. مقاله حاضر از سه مبحث اصلی تشکیل شده است: تهدیدهای فراروی شیعیان در عصر سلجوقی؛ تداوم حضور سیاسی شیعیان؛ پراکندگی جغرافیایی شیعه؛ و در نهایت، عوامل تداوم تشیع.

۱. تهدیدهای فراروی شیعیان در عصر سلجوقی

ورود سلجوقیان به بغداد در نیمة قرن پنجم هجری^۱، خط پایانی بود بر حاکمیت سیاسی شیعیان در آنجا؛ نه حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آنان. طی چندین سال، سلاطین سلجوقی با فتوحات جدید و سرکوب رقیبان سیاسی خود، از جمله شیعیان و بخصوص اسماعیلیان، امپراتوری پهناوری را پدید آورند که بهزودی در اثر سیاست‌های نادرست واگذاری قدرت و اختلافات درون خانوادگی گرفتار تجزیه شد.^۲ دولتهای محلی که از این تجزیه سر برآورده‌اند، مانند

1. Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazhuhesh Vol.17, No.1, Spring & Summer 2020

2. ر.ک: محمدبن علی راوندی، راحة الصدور و آیة السرور در تاریخ آل سلجوقی، ص ۱۰۵؛ علی بن ابی الفوارس حسینی، اخبارالدوله

السلجوقيه، ص ۴۸۴۷.

3. ر.ک: محمدبن علی راوندی، راحة الصدور و آیة السرور، ص ۱۳۸-۱۴۸؛ علی بن ابی الفوارس حسینی، اخبارالدوله السلجوقيه، ص ۹۹-۱۰۲.

سلجوقیان روم، سلجوقیان کرمان، ایلدگزیان و اتابکان زنگی و بوری،^۱ هیچ یک نمی‌توانست جایگزینی مناسب برای امپراتوری باشد و تنها وجه مشترک آنان با امپراتوری سلجوقی، رویکرد غیرشیعی یا ضدشیعی آنان بود. در این میانه، خلافت عباسی که قدرتش فقط به بغداد و نواحی اندکی پیرامون آن منحصر بود، همچنان سیاست مقابله با شیعیان را دنبال می‌کرد و از اختلافات درونی دولتهای محلی برای بقای خود سود می‌جست.^۲

دولت سلجوقی - البته بیشتر تحت تأثیر برخی رجال دولتی، بخصوص وزیرانی مانند خواجه نظام‌الملک - سیاست کاملاً ضدشیعی به خود گرفت و مقابله با شیعیان و نابودی آنها را در دستور کار خود قرار داد. با نگاهی کوتاه به تاریخ این دوره می‌توان درک کرد که بیشترین تلاش آنان به از میان برداشتن اسماعیلیان معطوف بود؛ زیرا اسماعیلیه با انشعابات و فرقه‌های مختلفش همچنان با شدت رویه‌فرزونی به فعالیت‌های سیاسی خود در نقاط مختلف جهان اسلام ادامه می‌داد و ایران نیز در این دوره یکی از مراکز اصلی و فعلی و در عین حال نوظهور آنان بهشمار می‌رفت. سلجوقیان از جانب اسماعیلیان تهدیدی جدی را احساس می‌کردند که با نگاه گذرا به مراکز تمکر و فعالیت آنان در ایران می‌توان این احساس را درک نمود. اسماعیلیان، بجز نقاط دوردست و صعب‌العبور و پراگندگی وسیع در نواحی مختلف، در کنار مرکز حکومت سلجوقیان و نزدیک پایتخت یکی از قلعه‌های خود را قرار داده بودند.

توجه کمتر سلجوقیان به دوازده‌امامیان، بیشتر به‌سبب کم بودن فعالیت‌های سیاسی آنان بود. امامیان همانند همه دوره تاریخی‌شان تمایل آشکاری به دستیابی به قدرت و حاکمیت از خود نشان نمی‌دادند و طبعاً این خصلت، حساسیت دولت و حکومت مرکزی را برضد آنان برنمی‌انگیرد. در عین حال این بدان معنا نیست که حکومت هیچ توجهی به امامیان نداشت؛ بلکه اقدامات خصمانه دولت علیه اسماعیلیان، که ویش امامیان را نیز فرامی‌گرفت و بلکه امامیان را نیز در ردیف اسماعیلیان و حتی بدتر از آنان تلقی می‌کردند. در همین راستا از ورود رجال شیعی به مناصب اداری و درباری جلوگیری می‌شد و افراد خطاكار در این زمینه مجازات می‌شدند.^۳

کتاب سیاست‌نامه نظام‌الملک طوسی، به عنوان دیدگاه‌های یکی از معتبرترین رجال دولت سلجوقی، پر از داستان‌ها و حکایاتی است که حاکی از تمایلات ضدشیعی مؤلف آن است. نظام‌الملک طوسی در جاهای مختلف این کتاب، دشمنی و خصوصت خود را با شیعیان، اعم از زیدیه و اسماعیلیه و امامیه (که آنها را راضی می‌خواند) ابراز داشته و در جایی از کتابش سخنی از الـب/رسلان را نقل کرده است که اسماعیلیه را بد می‌دانست و امامیه را بدتر.^۴ این وضعیت تقریباً تا نیمة حکومت سلاجقه ادامه داشت و این زمان با کاسته شدن از قدرت دولت مرکزی به نظر Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh Vol.17, No.1, Spring & Summer 2020

۱. استانی لین پل، تاریخ دولتهای اسلامی و خاندان‌های حکومتگر، ص ۴۶۲؛ عزالدین ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، ج ۱۱، ص ۹۷.

۲. آبیول، تاریخ ایران کمربیج از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان، ص ۱۶۸.

۳. ر.ک: استانی لین پل، تاریخ دولتهای اسلامی و خاندان‌های حکومتگر، ص ۱۶؛ حسن ابراهیم حسن، تاریخ الاسلام، ج ۴، ص ۳۰۶-۳۰۳؛ جلال الدین سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۲۹۲؛ هندوشاه نجخوانی، تبارب السلف، ص ۵۴۹؛ محمد سهیل طقوش، تاریخ عباسیان، ص ۲۹۲.

۴. حسن بن علی نظام‌الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۲۱۷.

۵. ر.ک: حسن بن علی نظام‌الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۲۱۷.

می‌رسد که اوضاع بهنفع شیعیان تغییر کرد. قتل خواجه نظام‌الملک وزیر - که سرسرخت‌ترین دشمن شیعیان به‌شمار می‌رفت - و مرگ ملکشاه و امپراتور سلجوقی، این تغییر وضعیت را رقم زد، به‌گونه‌ای که از این پس نه تنها فشارها بر شیعیان کاهش یافت، بلکه حضور برخی رجال شیعی مذهب در دربارهای آل سلجوق قابل توجه بود. احتمالاً یکی از عوامل این تغییر وضعیت، تجزیه قدرت در قلمرو سلجوقیان و ظهور امرای محلی از این خاندان (سلاجقه کرمان و روم و عراق) و نیز پیدایش امرای اتابکی در بخش‌هایی از همین قلمرو بوده است. بر این تجزیه‌های داخلی، باید اختلافات خانوادگی میان اعضای شاخه اصلی خاندان سلجوقی را افزود که همه‌این امور موجب شد توجه و سخت‌گیری آنان بر شیعیان به‌مراتب کمتر از دهه‌های نخست حاکمیتشان شود.

۲. تداوم حضور سیاسی شیعیان

با وجود همه مشکلات و محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولتمردان سلجوقی، شیعیان امامی به حضور فعال خود در عرصه‌های مختلف ادامه دادند. یکی از عرصه‌های مهم فعالیت‌های آنان، بخش سیاسی بود که در دو شکل دولت‌های محلی و مناصب حکومتی قابل بحث است.

۱-۱. دولت‌های محلی

در دوره سلجوقی فعالیت‌های سیاسی امامیان به‌طور کامل قطع نبود و برخی طوایف و خاندان‌های شیعی به اقداماتی دست می‌زنند که گاه در قالب تشکیل امارات‌های محلی خودنمایی می‌کرد. دولت‌های شیعه‌مذهبی که هم‌زمان با سلجوقیان فعال بودند، به‌شرح زیرند:

۱-۲. بنی مزید (۴۵۴-۴۰۳)

در اوایل قرن چهارم هجری و در منطقه میسان عراق (میان واسط و بصره)، بنی مزید یکی از تیره‌های قبیله بنی اسد - که قدرت و نفوذ بیشتری میان مردم و وجهه خوبی در نزد خلفای عباسی و شاهان آل بویه داشت - توانست زعامت قبیله و منطقه را به دست آورد. سلاطین بویهی نیز به‌سبب روابط دوستانه با بنی مزید، حاکمیت ایشان را در میسان پذیرا شدند.^۱ تمایلات شیعی قبیله بنی اسد (که مزیدیان تیره‌ای از آنان بودند)، کمک خواستن شیعیان واسط از بیوی حسن علی سن‌الوله در مقابله با پورش سینان،^۲ موضع‌گیری دیس اول در برابر تخریب کاظمین به‌دست سینان و قطع خطبه به‌نام خلیفه عباسی،^۳ و همکاری دیس اول با ساسییری علیه طغریک،^۴ از شواهدی است که بر شیعه بودن بنی مزید اقامه می‌شود.

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh Vol.17, No.1, Spring & Summer 2020
 ۱. یوسف کرکوش الحلى، تاریخ الحلة، ج ۱، ص ۱۳.
 ۲. عزالدین ابن اثیر، الكامل، ج ۸ ص ۸۸
 ۳. همان، ص ۱۶۷.
 ۴. اسماعیل ابن کثیر دمشقی، البداية والنهاية، ج ۱۲، ص ۵۱۶؛ عزالدین ابن اثیر، الكامل، ج ۸، ص ۲۵۷.

سند (سناء)الدوله ابوالحسن علی بن مزید اسلی (۴۰۳-۸۴۰ق) اولین امیر این خاندان بود؛^۱ اما پسرش نورالدین دیسیس اول (۴۰۸-۷۴۴ق)^۲ بنیان گذار واقعی دولت بنی مزید به شمار می‌رود که در ابتدای کار بر کوفه مسلط شد.^۳ نلاش او برای اتحاد و حکمیت از بسایری در بغداد هم‌زمان با روی کار آمدن سلجوقیان به جای نرسید و ناجار تابیت طغیل سلجوقی را پذیرفت.

حاکمیت مزیدیان تا پایان سلطنت ملکشاه (۴۶۵-۴۸۶ق) به صورت یک امارت محلی و تحت تابیت آنان ادامه یافت؛ ولی با آغاز اختلاف میان فرزندان و جانشینان ملکشاه، امیران مزیدی نیز به عرصه رقبات‌های سیاسی وارد شدند. سیف‌الدوله صدقه بن دیسیس (۴۷۹-۱۵۰ق) پس از خطبه خواندن به نام سلطان محمد در سال ۴۹۴ق و تصرف کوفه،^۴ و در سال ۴۹۳ هجری بنای شهر حله را بنیان نهاد.^۵

سیف‌الدوله صدقه به نظم و ترتیب سپاه، توسعه اقتصادی و فرهنگی، و نشر عدل و قسط توجه کرد و بهزودی قبایل عرب و کرد منطقه مطیع او شدند.^۶ او به دانشمندان و شاعران بسیار احترام می‌گذاشت^۷ و به کتاب و مطالعه نیز علاقه فراوان داشت و کتاب‌های نفیسی را گرد آورد^۸ و کتابخانه‌ای با هزاران جلد کتاب تأسیس کرد.^۹

افزایش اقتدار سیف‌الدوله مزیدی سبب دشمنی سلطان محمد سلجوقی با او شد و سرانجام در سال ۵۰۱ هجری در نبردی سخت و به‌سبب خیانت هم‌پیمانانش کشته شد.^{۱۰}

در ۵۱۱ هجری سلطان محمود سلجوقی حکومت دیسیس مزیدی بر حله را به رسمیت شناخت. دیسیس قبایل عرب و کرد را با خود متحد ساخت و با پادشاهان سلجوقی در ایران نیز روابط دوستانه داشت. با این حال در سال ۵۲۹ هجری به دست عاملان سلطان مسعود پادشاه آذربایجان به قتل رسید.^{۱۱} فرزندان دیسیس تا سال ۵۴۵ هجری همچنان در حله امارت داشتند.^{۱۲}

۲-۱-۲. بنی کاکویه (۳۹۸-۳۶۵ق)

بنی کاکویه دیلمی نژاد در مرکز و غرب ایران، یعنی اصفهان و یزد و همدان و نهاوند و تمامی کردستان، مدت ۴۵

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazhuhesh Vol.17, No.1, Spring & Summer 2020

۱. عبدالرحمن ابن خلدون، العبر، ج ۳، ص ۱۴۴.
۲. ر.ک: زاماور، نسبنامه خلفاء و شهرباران، ص ۵۲۷.
۳. محمد طاهر بعقوبی، شیعیان بغداد و ضعیت سیاسی و اجتماعی از ورود سلجوقیان تا سقوط عیاسیان، ص ۱۰۲.
۴. عزالدین ابن اثیر، الكامل، ج ۶، ص ۳۹۸.
۵. یوسف کرکوش الحلی، تاریخ الحله، ج ۱، ص ۲۲؛ یاقوت حموی، معجم البلدان، ج ۲، ص ۲۹۴.
۶. محمدحسن امامی، سیمای حله، ص ۲۸.
۷. احمدبن محمد ابن خلکان، وفیات الاعیان، ج ۳، ص ۴۹۰.
۸. اسماعیل ابن کبیر دمشقی، البداية و النهاية، ج ۱۲، ص ۲۰۹.
۹. محمدحسن امامی، سیمای حله، ص ۵۱.
۱۰. عزالدین ابن اثیر، الكامل، ج ۶، ص ۴۸۴؛ یوسف کرکوش الحلی، تاریخ الحله، ج ۱، ص ۳۰.
۱۱. عزالدین ابن اثیر، الكامل، ج ۷، ص ۱۲.
۱۲. عزالدین ابن اثیر، الكامل، ج ۷، ص ۴۵۲؛ احمدبن ابن خلکان، وفیات الاعیان، ج ۳، ص ۴۵۲.

سال بهطور مستقل حکومت کردند. کاکوئیان دو شاخه داشتند: شاخه اصفهان و بیزد مدّتی در زمان آل بویه و سپس تحت تابعیت سلجوقیان حکومت کرد. حضور ابن سینا در دربار علاءالدوله کاکوئی در اصفهان و نوشتن کتاب *دانشنامه علاجی* از عوامل شهرت وی و خاندانش شده است.^۱ کاکوئیان به رغم درگیری‌های فراوان سیاسی، از آبادانی و عمران و تشویق دانشمندان و بنای مدارس و مساجد و کتابخانه‌ها فروگذار نکردند و آثار ایشان در شهرهای بیزد و اصفهان هنوز بر جاست.^۲ شاخه کاکوئیان در همدان و نهالوند نخست تابع آل بویه بودند و سپس به تابعیت سلجوقیان درآمدند و به تدریج از میان رفتند.^۳

۲-۱-۳. باوندیان (۴۶۶-۴۶۰ عق)

باوندیان از خاندان‌های محلی و قدیمی طبرستان، به دست علیان طبرستان مسلمان و احتمالاً شیعه شدند.^۴ در عهد سلجوقی چند تن از این خانواده امارت داشتند.^۵ امیران باوندی در بیشتر دوران سلجوقی روابط خوبی با این سلاطین داشتند؛ هر چند گاه نزاع‌هایی میانشان رخ می‌داد. نصرة‌الدوله شاه غازی (۵۳۴-۶۵۰ عق) که نیرومندترین امیران این خاندان بود^۶ و سکه نیز ضرب کرد، چندان به تشیع پاییند بود که خطبه و سکه به نام صاحب‌الزمان می‌کرد^۷ و خود را نایب او خواند.^۸ پایان کار این امارت به دست خوارزمشاهیان رقم خورد.^۹ شاخه دیگر این خاندان به نام کین خواریه منسوب به شهریارین کین خوار، به ساختن مدارس و تخصیص اوقاف و مقری برای سادات و ائمه مشهور بودند. هشت تن از این شاخه حدود یک قرن فرمان راندند (اوایل سده ۷۵۰-۷۷۵) و به روزگار فخر‌الدوله حسن، این شاخه باوندیان نیز متفرض شد.^{۱۰}

- Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh Vol.17, No.1, Spring & Summer 2020
۱. استانی لین پل، تاریخ دولت‌های اسلامی و خاندان‌های حکومتگر، ص ۴۴۶؛ ر.ک: زامبaur، نسبنامه خلفاء و شهریاران، ص ۳۲۸.
 ۲. دایرةالمعارف، تشیع، ص ۳۴۲؛ عزالدین ابن اثیر، الكامل، ج ۸ ص ۲۲۱.
 ۳. زامبaur، نسبنامه خلفاء و شهریاران، ص ۳۲۸.
 ۴. دایرةالمعارف تشیع، تشیع، ص ۳۴۰.
 ۵. عزالدین ابن اثیر، الكامل، ج ۷ ص ۴۲۵-۴۲۲؛ احمدبن محمد ابن خلکان، وفیات الاعیان، ج ۳ ص ۴۲۵.
 ۶. استانی لین پل، تاریخ دولت‌های اسلامی و خاندان‌های حکومتگر، ص ۴۴۸؛ ظهیرالدین مرعشی، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، ص ۱۷۰؛ محمدبن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ص ۹۳ و ۹۲.
 ۷. قاضی نورالله شوشتری، مجالس المؤمنین، ج ۲، ص ۳۸۶.
 ۸. زامبaur، نسبنامه خلفاء و شهریاران، ص ۲۸۶؛ دایرةالمعارف، تشیع، ص ۳۴۰.
 ۹. ظهیرالدین مرعشی، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، ص ۱۸۸؛ محمدبن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ص ۱۷۷.
 ۱۰. زامبaur، نسبنامه خلفاء و شهریاران، ص ۲۸۶.

درباره تشیع باوندیان می‌توان به دلایلی همچون روابط برخی علمای شیعه با امیران باوندی، تصریح برخی داشمندان شیعه^۱ و نیز برخی تاریخ‌نویسان^۲ خاکسپاری برخی امیران باوندی در حرم امام هشتم^۳، توجه امیران باوندی به علویان و ساخت مدرسه برای شیعیان^۴ استناد کرد.

۲-۲. شیعیان در مناصب حکومتی

با وجود اینکه سیاست دولت سلجوقی و نیز خلافت عباسی بر مقابله با شیعیان و نفوذ و قدرت ایشان بود، شیعیان توانسته بودند در پیکرۀ این دولت نفوذ کنند و مقامات کلیدی و مهمی از وزارت تا دیوان‌داری را بدست گیرند. البته حضور شیعیان در دستگاه‌های دولتی سلجوقی در دوره‌های مختلف متفاوت است. در سی سال نخست، سلاجقه در اوج قدرت سیاسی خود از وجود رجال سیاسی مقتدر سنی‌مذهب بهره‌مند بودند. حضور و فعالیت شیعیان در سازمان اداری بسیار کم‌رنگ بود؛ ولی از زمانی که ضعف داخلی دولت سلجوقی را فراگرفت، این وضعیت نیز دگرگون شد.

از خلال گزارش‌هایی که خواجه نظام‌الملک طوسی، وزیر مشهور و مقتدر سلجوقیان ذکر کرده است، چنین برミ‌آید که سلاطین اولیه سلجوقی تا زمان ملکشاه بهشت با ورود عناصر شیعی در دستگاه حکومتی و اداری مخالف بودند و با آن برخورد می‌کردند؛ چنان که به دستور البارسلان یکی از دییران شیعه‌مذهب پس از محاکمه، تا سرحد مرگ کتک زده و از دربار بیرون رانده شد.^۵ او اظهار داشته است که ترکان دییران خود را از میان خراسانیان که حنفی و شافعی بودند، انتخاب می‌کردند و به عراقیان (عراق عجم) – که به گفته‌وی بدمذهب بودند – اجازه ورود به مشاغل را نمی‌دادند؛ و اگر کسی می‌خواست به شغل اداری یا دولتی وارد شود، از او درباره شهر و دیار و مذهبش می‌پرسیدند و چنانچه اهل قم و ری و کاشان و آوه یا شیعه‌مذهب بوده، او را نمی‌پذیرفتند.^۶ نتیجه این سیاست این شد که: «در روزگار محمود و مسعود (غزنوی) و طغرل و البارسلان هیچ گبری و تربایی و راضیی را زهره آن نیود که بر صحراء آمدندی و یا پیش ترکی شدندی...».^۷

اما از زمان ملکشاه این سیاست با جدیت دنبال نشد؛ چنان که نظام‌الملک نیز بدان اشاره می‌کند: «اکنون کار به جایی رسیده که درگاه و دیوان از ایشان (عراقی‌ها) بسیار شده است و در دنبال هر ترکی دویست از ایشان می‌دوند و

۱. عبدالجلیل قزوینی، النقض، ص ۲۰۰ و ۵۵۳.

۲. محمدبن علی راوندی، راحة الصدور و آية السرور، ص ۳۴۱.

۳. محمدبن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج ۲، ص ۷۷ ظهیرالدین مرعشی، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، ص ۳۴۱.

۴. محمدبن علی نظام‌الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۹۱.

۵. حسن بن علی نظام‌الملک طوسی، سیرالملوک، ص ۲۱۷.

۶. همان، ص ۲۱۵.

۷. همان، ص ۲۱۷.

در آن تدبیرند که یک خراسانی را بر این درگاه و دیوان نگذارند...».^۱ همچنین نگاهی کوتاه به سیاهه نام وزیران و دیوانیان این دوره تا پایان عصر سلجوقی مؤید این سخن خواجه می‌تواند باشد؛ به طوری که در میان وزیران این دوره به نام افاد زیادی از شهرهای قم و کاشان و ری و آوه برمی‌خوریم.^۲

راوندی نیز در راهه الصدور از نفوذ شیعیان در ادارات دولتی شکایت می‌کند و البته نوشتة‌های نویسنده‌گان شیعه نیز مؤید همین مطلب است. عبدالجلیل قزوینی در کتاب *النقض* – البته به‌نقل از نویسنده‌ای سنتی مذهب – اظهار داشته است: «هیچ سرایی نیست از ترکان که در او ده پانزده را فضی نیست و در دیوان هم دیران ایشان‌اند».^۳ او از ترکان ستایش می‌کند که در دورهٔ بعد از ملکشاه گهگاه از شیعیان حمایت می‌کردند.^۴

این نکته از دید محققان معاصر نیز به‌دور نمانده است؛ چنان‌که لمبیون به‌گونه‌ای دیگر به نفوذ شیعیان در دربار اشاره می‌کند و احتمال می‌دهد که یکی از دلایل برکناری خواجه نظام‌الملک خشم و رنجش شیعیان بوده است؛ لذا پس از وی نفوذ شیعه رو به گسترش نهاد؛ اما او دلیل و شاهدی بر این احتمال خود ارائه نداده است.^۵ با این حال، این سخن او که به‌رغم سیاست خدشیعی سلجوقیان مراکز شیعه در ایران نظیر مناطق دیگر رونق و شکوفایی داشت،^۶ سخنی بجاست. لمبیون علاوه بر نوشیروان کاشانی (وزیرالمسترشد و محمود بن ملکشاه) سعدالملک آوجی (وزیر محمد بن ملکشاه) و هبة‌الله محمد بن علی معروف به این‌المطلب (وزیرالمستظہر عباسی) را شیعه خوانده و این امر را نشانهٔ رخنهٔ شیعه در حیات درباری سلجوقیان و عباسیان قلمداد کرده است.^۷ کلوزبر نیز نوشیروان بن خالد کاشی را شیعه دانسته است؛^۸ اما هیچ‌یک از این دو، دلیل و شاهدی بر شیعه بودن افراد یادشده ارائه نداده‌اند و احتمالاً فقط بر مبنای موطن آنان و شهری که بدان منسوب‌اند، چنین نتیجه‌هایی گرفته‌اند؛ چنان‌که در کتاب کاشان در مسیر تاریخ، نویسنده به همین شیوه عمل کرده است.^۹

در این خصوص می‌توان به برخی منابع کهنه رجوع کرد. قزوینی در کتاب *النقض* شماری از دیوانیان را نام برده که شیعه بودند: ابوالفضل براوستانی، بوسعد هندوی قمی، مجدالملک قمی، سعدالملک آوجی، معین‌الدین ابونصر کاشانی، کمال‌الدین ثابت قمی مستوفی مسعود، ملکیان ابوفخر قمی و شمس‌الدین محمد بنیان تقریشی از این

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazhuhesh _____ Vol.17, No.1, Spring & Summer 2020

.۱. همان، ص ۲۱۶.

.۲. ر.ک: کارلا کلوزنر، دیوان‌الاری در عهد سلجوقی، ص ۲۲۳؛ ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائف الاخبار، ص ۵۷.

.۳. عبدالجلیل قزوینی، *النقض*، ص ۵۳.

.۴. همان.

.۵. ر.ک: جی. آبولیل، تاریخ ایران کمبریج، ص ۳۷۹.

.۶. ر.ک: همان، ص ۲۷۹.

.۷. ر.ک: همان.

.۸. کارلا کلوزنر، دیوان‌الاری در عهد سلجوقی، ص ۲۲۳.

.۹. مصطفی صادقی، کاشان در مسیر تشیع، ص ۱۱۵ به بعد.

جمله‌اند.^۱ در ادامه به طور مختصر شخصیت و فعالیت‌های برخی از این افراد را بررسی می‌کنیم. اتوشیروان بن خالد کاشانی، از بزرگ‌ترین رجال سیاسی این دوره، به تشیع شهرت یافته است.^۲ وی وزیر دو سلطان سلجوقی (محمود و مسعود فرزندان محمد) و نیز خلیفة المسترشد بود. تمامی کسانی که از او نام برده‌اند، از فضل و کمال او گفته و او را به علم و تواضع و عدالت‌شن ستوده‌اند.^۳ تأیفاتی از جمله کتاب نفته‌المصدور درباره تاریخ سلاجقه^۴ و احداث مدرسه‌ای در شهر کاشان برای ابوالرضا راوندی فقیه و متکلم شیعه^۵ از کارهای قابل توجه است.

مجد الدین عبید‌الله بن فضل کاشانی (در گذشته ۵۳۵ق)، از رجال سیاسی این دوره است که مقام وزارت به او پیشنهاد شد؛ ولی نپذیرفت.^۶ درباره فعالیت‌های سیاسی وی آگاهی چندانی نداریم و بیشتر، از فعالیت‌های اجتماعی او در منابع سخن به میان آمده است که برخی از آنها را می‌توان شاهدی بر شیعه بودنش تلقی نمود؛ ساخت مدرسه مجددیه در کاشان که به گفته قزوینی از مدارس شیعی این شهر^۷ و ریاستش با ابوالرضا راوندی بود؛^۸ ساخت مجموعه‌ای عام‌المنفعه شامل بیمارستان و قنات؛^۹ و بنای مرقد امامزاده علی بن محمد باقر^{۱۰} در مشهد اردهال.^{۱۱}

معین الدین کاشانی/احمد بن فضل (در گذشته ۵۳۱ق)، برادر مجد الدین پیش گفته وزیر سلجوقیان - که به دست اسماعیلیه به قتل رسید - به ترتیب مسئول دیوان انشا، مستوفی، حاکم ری و کاشان، و در نهایت وزیر سلطان سنجربود.^{۱۲} فرزند معین الدین به نام ابوطاهر اسماعیل (در گذشته ۵۶۴ق) نیز وزیر سلیمان شاه و ارسلان شاه سلجوقی بود و قبل از آن از جانب سنجرب حاکم ری شد.^{۱۳} فرزند وی معین الدین دوم/حمد نیز وزارت آخرین شاه سلجوقی طغیل بن ارسلان را داشت.^{۱۴} کسان دیگری از همین خاندان نیز در مقامات و مناصب دولتی اشتغال داشتند.^{۱۵} اما درباره تشیع این خاندان فقط می‌توان به برخی اقدامات ذکر شده ایشان و نیز ستایش ابوالرضا راوندی، Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhuhesh Vol.17, No.1, Spring & Summer 2020

۱. عبدالجلیل قزوینی، النقض، ص ۲۲۱.

۲. ر.ک: مصطفی صادقی، کاشان در مسیر تشیع، ص ۱۴۰.

۳. ر.ک: نجم الدین ابوالرباء قمی، تاریخ الوزراء، ص ۴۷ و ۲۸۳؛ ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار، ص ۷۷؛ مصطفی صادقی، کاشان در مسیر تشیع، ص ۱۳۵.

۴. آقابزرگ تهرانی، الذريعة، ج ۲، ص ۲۴۴.

۵. هندوشاه نخجوانی، تجارب السلف، ص ۲۶۷.

۶. مصطفی صادقی، کاشان در مسیر تشیع، ص ۱۴۳.

۷. عبدالجلیل قزوینی، النقض، ص ۱۹۸.

۸. محمدين علی راوندی، راحة الصدور و آیةالسرور، ص ۱۴۱.

۹. مصطفی صادقی، کاشان در مسیر تشیع، ص ۱۴۳؛ محمدين علی راوندی، راحة الصدور و آیةالسرور، ص ۲۴۹.

۱۰. محمدين علی راوندی، راحة الصدور و آیةالسرور، ص ۵۲؛ عبدالجلیل قزوینی، النقض، ص ۱۹۸.

۱۱. ناصرالدین منشی کرمانی، نسائم الاسحار، ص ۶۷؛ نجم الدین قمی، تاریخ الوزراء، ص ۲۱۵.

۱۲. محمدين علی راوندی، راحة الصدور و آیةالسرور، ص ۴۶۴؛ نجم الدین قمی، تاریخ الوزراء، ص ۱۶۲.

۱۳. محمدين علی راوندی، راحة الصدور و آیةالسرور، ص ۳۸۹ و ۳۷۰.

۱۴. ر.ک: مصطفی صادقی، کاشان در مسیر تشیع، ص ۱۴۶-۱۴۷.

دانشمند و شاعر شیعی این عصر (در خصوص مجله‌الدین) و سخن قزوینی رازی درباره معین‌الدین استناد نمود.^۱ بجز درباره‌ای سلجوکیان، دربار عباسی نیز محلی برای فعالیت رجال سیاسی شیعه بود. علاء‌الدین تنامش از امرای عباسیان در بغداد و شیعه‌مذهب بود و از موقعیت خود برای حمایت از شیعیان در درگیری‌های سنیان با آنان استفاده می‌کرد.^۲ همچنین امیر بزدن نامی، از امرای بغداد، فعالیت‌هایی از این دست داشت؛ به‌گونه‌ای که پس از مرگش سنیان شادی می‌کردند و شیعیان سوگواری.^۳

۳. پراکندگی جغرافیایی شیعه

یکی از جلوه‌های حیات و فعالیت شیعیان در دوره‌های زمانی مختلف، دامنه پراکندگی آنان در سرزمین‌های پهناور جهان اسلام است. مهاجرت‌های قرن‌های دوم و سوم هجری و نیز فعالیت‌های علمی و آموزشی ائمه[ؑ] سبب رشد جمعیتی شیعیان در شهرهای دور و نزدیک عالم اسلام شد و این تمرکزدایی بهنوبه خود به توسعه و گسترش مذهب تشیع کم کرد. در قرن‌های پنجم و ششم هجری، شیعیان در نقاط مختلف جهان اسلام می‌زیستند؛ به طوری که در برخی شهرها همه مردم، و در برخی اکثریت شیعه مذهب بودند. این شهرها به‌طور سنتی در ایران و عراق واقع بودند. علاوه بر اینها در بسیاری از شهرهای دیگر، شیعیان به صورت اقلیت زندگی می‌کردند.

مهم‌ترین شهرهای شیعه‌نشین در این دوره، قم و کاشان و آوه بودند که در کتاب راجحة الصدور بر آن تأکید شده است:

قم و کاشان و آبه و طبرش	خسرووا هست جای باطنیان
و ندرین چهار بار بدار	آب روی چهار بار بدار
تا چهارت ثواب گردد شش ^۴	پس فراهان بسوز و مصلحگاه

قم اولین شهری بود که جمیعت یک‌دست شیعه‌مذهب داشت.^۵ متوجه‌الدین رازی در فهرستش از ۲۳ تن از عالمان شیعی در قم، عبدالجلیل قزوینی رازی از هشت مدرسه شیعیان در این شهر نام برده است.^۶ یاقوت حموی بر تسبیح کاشان نیز تأکید و از برگزاری مراسم انتظار امام غایب در این شهر یاد کرده است.^۷ مدارس متعدد و دانشمندان شیعی بسیاری در این شهر فعالیت داشتند.^۸ شماری از این دانشمندان، اهل راوند – از توابع کاشان – بودند مانند قطب‌الدین راوندی و ابوالرضا راوندی که در فهرست متوجه‌الدین از ۲۳ تن آنها نام برده شده است.

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh Vol.17, No.1, Spring & Summer 2020

۱. عبدالجلیل قزوینی، النقض، ص ۲۲۱.

۲. ر. که: عزالدین ابن اثیر، الكامل، ج ۱۰، ص ۸۹؛ محمدطاهر یعقوبی، شیعیان بغداد، ص ۹۹.

۳. عزالدین ابن اثیر، الكامل، ج ۱۰، ص ۵۵؛ محمدطاهر یعقوبی، شیعیان بغداد، ص ۹۹.

۴. جی. آ. بویل، تاریخ ایران، ص ۲۸۱.

۵. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج ۴، ص ۲۹۷.

۶. ر. ک: متوجه‌الدین علی بن یابویه رازی، الفهرست، ص ۳۲؛ عبدالجلیل قزوینی، النقض، ص ۱۷۴.

۷. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج ۴، ص ۲۹۴.

۸. عبدالجلیل قزوینی، النقض، ص ۱۷۴.

آبه (آوه) در نزدیکی کاشان و قم، سومین شهر مشهور شیعیان،^۱ دارای مدارس و دانشمندانی بود.^۲ در شهر بزرگ و معتربر ری در کنار شاغفیان و حنفیان، شیعیان سواد اعظم و نیمی از مردم شهر را تشکیل می‌دادند^۳ و بدین ترتیب، اکثر اهل ری و ولایاتش شیعه بودند.^۴ از میان ولایات شیعه‌نشین اطراف ری، ورامین،^۵ دوریست (احتمالاً طرشت فعلی)^۶ همچنین قوهده و گلین حائز اهمیت بودند. در فهرست منتخب‌الدین، از دانشمندان راوند، اصفهان، زنجان، قزوین و همدان در استان جبال نام برده شده است.

در خراسان، شهر طوس خاستگاه و سکونت‌گاه شیعیان و دانشمندان آنها به شمار می‌رفت.^۷ نیشابور از دیرباز به داشتن عالمان و خاندان‌های شیعی شهرت داشت و به همین گونه بیهق و سبزوار به تشیع پراوازه بودند و به‌گفتهٔ یاقوت حموی: «مذهب راضیه غلات بر مردم آن غالب است»^۸ از دیگر توابع خراسان در صاغان، خوارزم،^۹ سبزوار، کابل و نصف، شیعیان زندگی می‌کردند.^{۱۰}

تشیع مازندران در ابتدای امر گرایش زیدی داشت؛ ولی به‌نظر می‌رسد که به تدریج امامیان نفوذ بیشتری در شهرهای این منطقه یافتند که در این زمینه، باز می‌توان به مکاتبات اهالی این منطقه با علماء استناد کرد. مسائل سرویه (یا سارویه) از آثار شیخ مفید و مسائل الدلیلیه و مسائل الجرجانیه از آثار سید مرتضی گوبای همین امر است. همچنین منتخب‌الدین نام دانشمندانی از شهر ساری را ذکر کرده است. در اطراف ساری قریه‌ایم قرار داشت که اهل آن شیعه بودند.^{۱۱} در جرجان (گرگان) شیعیان محلات و دانشمندانی داشتند.^{۱۲}

در عراق بجز سکونتگاه‌های سنتی شیعه (کوفه و بغداد و مدائن و سامرا) شیعیان موصل، واسط و عکبره به‌سبب روابط مکاتبه‌ای با عالمان بغدادی شناخته شده‌اند.^{۱۳} شهر مدار در میانه راه واسط و بصره به‌سبب وجود قبر

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh Vol.17, No.1, Spring & Summer 2020

۱. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج ۱، ص ۵۰؛ ج ۲، ص ۱۷۹.
۲. منتخب‌الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ص ۴۸؛ علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی.
۳. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج ۲، ص ۱۱۷.
۴. حمدالله مستوفی، تاریخ گزیده، ص ۵۳.
۵. عبدالجلیل قزوینی، النقض، ص ۹۶۰؛ حمدالله مستوفی، تاریخ گزیده، ص ۵۵؛ یاقوت حموی، معجم البلدان، ج ۵، ص ۳۷۰؛ ر.ک: رسول جعفریان، تاریخ ایران اسلامی، ص ۵۱۲.
۶. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج ۴، ص ۴۸۴؛ منتخب‌الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ص ۵۳.
۷. ر.ک: عزالدین ابن اثیر، الكامل، ذیل سال ۵۱۰؛ رسول جعفریان، تاریخ تشیع در ایران، ص ۵۱۸.
۸. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج ۱، ص ۵۳۸.
۹. ر.ک: یاقوت حموی، معجم البلدان، ذیل واژه صاغان.
۱۰. منتخب‌الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ص ۳۷، ۳۲، ۲۵ و ۵۶.
۱۱. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج ۱، ص ۵۷۱.
۱۲. حمزه بن یوسف سهمی، تاریخ جرجان، ص ۴۵۱ و ۵۷.
۱۳. در این باره، ر.ک: رسائل شیخ مفید و سید مرتضی.

عبدالله بن علی بن ابی طالب آباد شده بود و شیعیان در آنجا زندگی می کردند.^۱ همچنین ساکنان نعمانیه (میان واسط و بغداد)^۲ و روستای بزرگ مثنه (میان واسط و مدار)^۳ و شیز در نزدیکی شهرزو، شیعه زیدی بودند.^۴ در منابع مختلف تاریخی رجال شناسی غیرشیعه نیز نام شماری از مشاهیر شیعه از شهرهای مختلف عراق آمده است.^۵ یاقوت حموی مردم بحرین را رواض سبائین دانسته است که مذهبشان را کتمان نمی کردند.^۶ در شام، تشیع حلب از همه آشکارتر بود و فقیهان و محدثان بسیاری از آنچا ظهور کردند.^۷ مردم حمص در قرن ششم هجری بیشتر شیعه و نصیری بودند.^۸ بن عساکر و شمس الدین ذهبی نام شماری از مشاهیر شیعه در دمشق را ذکر کرده‌اند.^۹ مسائل الطبری‌سیه اول و دوم، مسائل الحطیبه اول و دوم، مسائل صیداوية، مسائل الرملیات، مسائل الفارقیات و مسائل الطبریه، که از آثار مکتوب سید مرتضی و ابویعلی ابن حمزه هستند، شاهد فعالیت علمی قابل توجه شیعیان شام است. همچنین در فهرست متجمد الدین نام فقیهان و محدثان طرابلسی و حلبی به‌چشم می‌خورد.

۴. عوامل تداوم تشیع در عصر سلجوقی

۴-۱. اهتمام به توسعه علمی و آموزشی

یکی از آموزه‌های اساسی تشیع که ریشه در فعالیت‌های امامان در دوره حضورشان داشته، رویکرد جدی و پیوسته به آموزش و تعلیم و حفظ چهره علمی بوده است. نگاهی به فهرست اسامی دانشمندان شیعه و آثار علمی‌شان و نیز مراکز علمی و آموزشی ای که پدید آوردن، به روشی نشان‌دهنده این امر است؛ چنان‌که به‌طور خلاصه در این نوشتار بدان اشاره شد. قرن پنجم هجری بی‌شك یکی از پریارترین ادوار تاریخ علمی شیعه به‌شمار می‌رود که بر جسته‌ترین دانشمندان و اندیشمندان شیعه را در خود پرورید و همینان در دوره نخست عهد سلجوقی مکتب علمی شیعه را تداوم بخشیدند. کتاب‌های فهرست متجمد الدین رازی و النقض عبد الجلیل قزوینی، هرچند به‌طور عمده براساس دانسته‌های ایشان در منطقه ایران نوشته شده‌اند، بخشی از این توسعه علمی را به رخ می‌کشند.

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh

Vol.17, No.1, Spring & Summer 2020

۱. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج ۵ ص ۸۸

۲. همان، ج ۵، ص ۲۹۴

۳. همان، ج ۴، ص ۲۲۹

۴. همان، ج ۳، ص ۲۷۵

۵. ر.ک: شمس الدین ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج ۱۸، ص ۷۴۸۸ و ۷۶۰۷ ج ۱۹، ص ۲۵۷.

۶. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج ۴، ص ۱۵.

۷. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج ۱، ص ۱۵۳.

۸. همان، ج ۲، ص ۳۰۴

۹. ر.ک: علی بن حسن ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، ج ۵ ص ۳۶۲ و ۳۳۷ ج ۱۱، ص ۴۹؛ ج ۱۳، ص ۵۶۹ و ۵۴۰؛

شمس الدین ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج ۱۹، ص ۱۲۹؛ ج ۲۰، ص ۲۲۴.

جلوه دیگر توسعه علمی شیعه در عهد سلجوقی، بنیان‌گذاری مهم‌ترین حوزه‌های علمیه در نجف و حله است که استمرار فعالیت‌های ایشان تاکنون نشان از اهمیت آنها دارد.
در واقع بپرهمندی شیعیان از ابزار علم و دانش، زمینه‌های انحطاط و زوال جامعه شیعه را برطرف می‌کرد و پرورش نسل‌های جدیدی از صاحبان علم و دانش باقی مکتب تشیع را تضمین می‌نمود. در ادامه، ابعاد این توسعه علمی و آموزشی تبیین می‌شود:

۱-۴. دانش‌ها و دانشمندان

در کتاب فهرست منتخب‌الدین که نام ۵۴۴ داشتمند شیعه در دوره سلجوقیان ذکر شده، در ۱۷۳ مورد به محل سکونت یا موطن آنان (۲۴ شهر) اشاره گردیده است که از این تعداد، ۱۵۲ نفر از شهرهای ایران هستند؛ به‌شرح زیر؛ ری ۳۶ نفر (۲۳.۷ درصد)، کاشان و راوند ۲۳ نفر (۱۵.۱۳ درصد)، قم ۲۳ نفر (۱۵.۱۳ درصد)، نیشابور ۱۲ نفر (۷۸۹ درصد)، قزوین ۱۷ نفر (۱۱.۱۸ درصد)، ورامین ۱۰ نفر (۶.۵۷ درصد)، آبه ۵ نفر (۳.۲۸ درصد).
این دانشمندان در علوم گوناگون تخصص داشتند و اغلب صاحب تألیفاتی بودند که نشان از مقام علمی والای آنان دارد. از آنجاکه ذکر نام ایشان و آثار علمی‌شان در این مقاله نمی‌گنجد، تنها به‌طور فهرستوار و جهت درک گستره فعالیت‌های علمی این دوره، نام شماری از اینان در زیر آورده می‌شود:

فقه: ابوعلی طوسی حسن بن محمدبن حسن (درگذشته ۵۱۵ق) ملقب به مفید ثانی،^۱ عماد‌الدین محمد طبری آملی،^۲ عبدالجلیل بن عیسی قزوینی،^۳ ابن شهرآشوب مازندرانی و ابوعلی طبرسی صاحب تفسیر، شیخ مفید‌الدین عبدالجبار نیشابوری و محبی‌الدین ابوعبدالله حسین حملانی ساکن قزوین، قاضی بن سراج طرابلسی (درگذشته ۴۸۱ق)، ابن حمزه طوسی محمدبن علی،^۴ ابن ادريس حای (۵۹۸-۵۴۳ق)، ابن بطريق حلی یحیی بن حسن (۵۲۳-۵۰۰عق).^۵

تفسیر: ابوالحسن بن ابی القاسم بیهقی (درگذشته ۴۶۵ق)، ابوالحسن علی بن احمد واحدی نیشابوری (درگذشته ۴۶۸ق)، ابوالحسن علی بن حسین باقولی اصفهانی (۵۳۵ق)، محمدبن حسن فتال نیشابوری، ابوالرضا سیدضیاء‌الدین راوندی فضل‌الله‌بن علی (هریک کتابی در تفسیر قرآن نوشته‌است)،^۶ ابوعلی فضل‌بن حسن طبرسی (درگذشته ۵۴۸ق) صاحب مجمع‌البيان، ابوالفتوح رازی حسین بن علی خزاعی نیشابوری (درگذشته ۵۵۰ق).

علم رجال: در علم رجال که یکی از بنیان‌های علم حدیث‌شناسی بهشمار می‌رود، سه شخصیت بزرگ ظهور

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazhuhesh Vol.17, No.1, Spring & Summer 2020

۱. ر.ک: منتخب‌الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ص ۲۰۷ و ۲۳۰، ۲۴۰ و ۲۴۱، ۲۴۰ و ۲۴۵ و ۲۴۶.

۲. همان، ص ۲۷۰.

۳. محمدبن حسن حرعاملی، امل‌الاَمْل، ج ۲، ص ۱۴۵.

۴. ر.ک: منتخب‌الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ص ۱۰۷؛ آقابزرگ تهرانی، الثقلات العیون فی سادس القرون، ص ۲۶۲.

۵. محمدبن حرعاملی، امل‌الاَمْل، ج ۲، ص ۳۴۵.

۶. آقابزرگ تهرانی، الذریعه، ج ۱۴، ص ۲۳۷.

کردند: منتخب‌الدین علی بن عبدالله بابویه قمی (درگذشته ۵۸۵ق)، ابن شهرآشوب (درگذشته ۵۸۸ق) و ابن داود تقی‌الدین حسن بن داود حلی (درگذشته ۴۷۶ق).

علم کلام: شیخ مفید‌الدین عبدالجبار نیشابوری، محیی‌الدین ابوعبدالله حسین حملانی فقیه بزرگ قزوین، عبدالجلیل قزوینی رازی، سید ابوالکارام ابن زهره حلبی.^۱

ادبیات و تاریخ: ورامین ابی فراس (درگذشته ۵۰۵ق) نویسنده کتاب *تبیه الخواطر و نزهه النواظر*^۲ مشهور به مجموعه ورام، شیخ محمدبن حسن استرآبادی نویسنده کتاب *الكافیه والشفایه* ابن حاجب و شرح هفت قصیده علویات از ابن ابی الحدید، احمدبن علی بن معقل ازدی حمصی ادیب^۳، ادیب ابوالحسن علی بن احمد بن جعفردی نیشابوری (درگذشته ۱۳۳ق).^۴

اگرچه در این دوره تاریخ‌نویس به معنای خاص آن در میان شیعیان ظهر نکرد، ولی برخی از نویسنده‌گان و عالمان به تدوین تاریخ و سیره ائمه مبادرت کردند. قطب‌الدین راوندی (درگذشته ۵۷۳ق) با تألیف *قصص الانبياء والخرائج والجرائح* – با موضوع تاریخ و معجزات ائمه^۵ – و طبرسی در *اعلام الوری باعلام الهدی* – با موضوع تاریخ و سیره ائمه^۶ – نمونه‌هایی از این افرادند.

۲-۴. مدارس و حوزه‌های علمیه

قزوینی در کتاب *النقض* مدارس شیعی در این زمان را چنین برمی‌شمرد: در ری مدرسه سیدتاج‌الدین محمد گلیکی در زمان طغرل‌بیک ساخته شد و مدرسه شمس‌الاسلام حسکا بابویه و مدارسی دیگر، که برخی از آنها از دویست تا چهارصد شاگرد داشتند. در قم مدرسه اثیرالملک و مدرسه سیدعز‌الدین مرتضی و مدارس دیگر، که روی هم هشت مدرسه می‌شد. در کاشان مدارس صفویه، نجدیه، شرفیه و دیگر، که مدرسان بزرگی مانند ابوالرضاء فضل‌الله حسینی در آنها تدریس داشتند. در آوه نیز مدارسی مانند مدرسه عزالملک، عربشاهی، و دیگر، و در ورامین مدرسه رضویه و فتحیه، و در سبزوار نیز مدارس نیکوبی بودند.^۷

/بن‌نما در حله مدرس‌هایی در کنار مشهد امیرالمؤمنین[ؑ] ساخت که به نام امام زمان منسوب شد و برای طلابی بود که از خارج به حله می‌آمدند.^۸

موارد فوق حاکی از این است که مراکز علمی و آموزشی شیعیان در شهرهای مختلف دایر بوده است؛ اما گذشته

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh Vol.17, No.1, Spring & Summer 2020

۱. عبدالله افندی اصفهانی، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، ج ۳ ص ۱۷۳.

۲. ر.ک: همان، ج ۴، ص ۹۷ ج ۲، ص ۳۵۶.

۳. محمدبن حسن حرعامی، امل الامل، ج ۲، ص ۳۳۸.

۴. آقابزرگ تهرانی، الزریعه، ج ۲۴، ص ۱۳۰ ج ۲۰، ص ۱۰۹.

۵. سیدمحمد غروی، الحوزة العلمية في التجف الاشرف، ص ۸۶

۶. رسول جعفریان، تاریخ تشیع در ایران، ص ۵۱۹.

۷. عبدالجلیل قزوینی، النقض، ص ۱۷۶.

۸. سیدمحمد غروی، الحوزة العلمية في التجف الاشرف، ص ۸۷؛ سیدمحسن امین، اعیان الشیعه، ج ۹، ص ۲۰۳.

از اینها حوزه‌های علمیه شیعه مهم‌ترین مراکز علمی و آموزشی محسوب می‌شوند.

در باره زمان شکل‌گیری حوزه نجف دو نظریه وجود دارد: پیش از مهاجرت شیخ طوسی و پس از آن.^۱ با این حال به نظر می‌رسد پذیرش هریک از نظرات فوق خالی در اصل موضوع، یعنی وجود و فعالیت و آثار حوزه نجف نخواهد داشت؛ علاوه بر اینکه درباره فعالیت این حوزه از زمان شیخ طوسی به بعد، اطلاعات قابل توجهی در دست است که بیشتر به شرح احوال استادان و طلاب و دستاوردهای علمی این مرکز بازمی‌گردد. برای این اساس، حوزه نجف دوره‌های پرفعالیت و کم‌فعالیت داشته و تحت تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی در برخی زمان‌ها از شدت فعالیت آن کاسته شده است.^۲ ویژگی حوزه نجف این است که از لحاظ سیاسی و اقتصادی کاملاً مستقل بود.^۳

حوزه علمیه حله دومین حوزه بزرگی است که در قرن‌های ششم و هفتم هجری دایر بود. پس از تأسیس شهر حله به دست امیران بنی‌مزید، شماری از عالمان شیعه از شهرهای مختلف به این شهر کوچ کردند که یکی از ایشان ابن‌دریس حله بود. با ورود او به این شهر، شمار دیگری از عالمان نیز راهی این شهر شدند و حوزه‌ای فعال در این شهر پدید آمد که مدت دو قرن و نیم فعالیت پربار داشت. بسیاری از فقیهان و عالمان قرن‌های ششم تا نهم هجری دانش‌آموختگان این حوزه و مکتب علمی بودند؛ از جمله خاندان حله و خاندان ابن‌طاووس.^۴

در دیگر شهرهای شیعه‌نشین نیز حوزه‌های علمیه کوچک و بزرگ شیعه فعال بودند. چنان‌که در شهرهای حلب و طرابلس شواهد و قرائی فراوانی بر این امر وجود دارد. در شهر طرابلس حضور برخی از شاگردان و معاصران شیخ طوسی همچون ابن‌براج طرابلسي که مقام قضاؤت نیز داشت، زمینه را برای شکل‌گیری حوزه علمیه فراهم ساخت. پیش‌تر درباره تشیع و حضور شیعیان در این شهر صحبت شد. در قرن پنجم هجری حضور خاندان بنی عمار که به تشیع شهره شدند و مقام قضایی و اداری نیز داشتند، به رونق و بهبود وضع شیعیان کمک بسیار کرد؛ بخصوص تأسیس دارالعلم معظمی که درباره شمار کتاب‌های ارقام چشمگیری گفته شده است.^۵ در شهر حلب نیز وجود دانشمندان بزرگی همچون خاندان ابن‌زهره، بخصوص سید ابوالمکارم، سبب رونق حوزه علمیه شیعه در این شهر گردید.

به‌احتمال زیاد در دیگر شهرهای شیعه‌نشین نیز که عالمانی زندگی می‌کردند، محافل علمی و آموزشی برپا بوده است که اطلاعاتی از آنها در دست نیست.

در طول تاریخ، وابستگی نهادهای علمی و آموزشی و نیز دانشمندان و اندیشمندان به مراکز قدرت و رجال سیاسی و اجتماعی سبب می‌شد که با از بین رفتن آن مراکز و رجال، امور علمی و آموزشی نیز دچار اختلال گردد و نهادهای آموزشی به تعطیلی بگردند.

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazhuhesh Vol.17, No.1, Spring & Summer 2020

۱. همان، ص ۱۵۰-۱۵۱؛ علی بن احمد بهادلی، الحوزة العلمية في النجف معالمها و حركتها الاصلاحية، ص ۷۹-۸۹.

۲. ر.ک: علی بن احمد بهادلی، الحوزة العلمية، ص ۷۹؛ سید محمد غروی، الحوزة العلمية في النجف الاشرف، ص ۴۲ به بعد.

۳. ر.ک: علی بن احمد بهادلی، الحوزة العلمية، ص ۱۲۱ و ۱۲۲.

۴. ر.ک: سید محمد غروی، الحوزة العلمية في النجف الاشرف، ص ۵۸ به بعد؛ محمدحسن امانی، سیمای حله، ص ۳۸ به بعد.

۵. ر.ک: هاشم عثمان، شیعه در شام، ص ۳۶-۵۴.

نمی‌توان این نکته را انکار کرد که دولتمردان شیعه‌مذهب در پدید آوردن مراکز علمی و پیشبرد دانش‌ها و حمایت از دانشمندان نقش قابل توجهی داشتند؛ ولی این از امتیازات شیعیان بود که حوزه‌های علمیه‌شان تقریباً هیچ وابستگی‌ای به حکومت‌ها و دولت‌ها نداشتند و همچنین دانشمندان و اندیشمندان شیعه مستقل از مراکز قدرت سیاسی به فعالیت‌های علمی می‌پرداختند. این عدم وابستگی، تلاوم و استمرار فرهنگ شیعی را در هر زمان و شرایطی میسر می‌ساخت؛ چنان‌که با از بین رفتن دولت‌های شیعی، شیعیان حضور اجتماعی و فرهنگی پررنگ خود را حفظ کردند.

۴-۲. حضور در مناصب دولتی

اگرچه امراز سلجوقی عموماً اهل سنت بودند ولی بزرگان شیعه تلاش می‌کردند از طریق تعامل با ایشان و ورود به دستگاه اجرایی و اداری آنان، در حکومت نفوذ یابند و از این طریق فرصتی برای توجه و دستگیری از شیعیان فراهم سازند پیش‌تر به فعالیت‌های دولت‌های محلی شیعی همزمان با سلاجمه و نیز فعالیت شماری از صاحبمنصبان شیعه در دربارهای سلجوقی اشاره شد. نمونه‌هایی از این تعامل را عبدالجلیل رازی در کتابش ذکر کرده که بیشتر مربوط به نقابی علویان است. اینان که معمولاً از بزرگان سادات بودند، از یکسو با علویان در ارتباط بودند و از سوی دیگر با حکومت، خواجه عبدالرحمن نیشابوری فقیه و خواجه ابوتراب دوریستی از این افراد بودند. اینان آن قدر مقبولیت عام می‌یافتدند که حتی در صورت اظهار شعائر شیعی، همچنان موقعیت خود را حفظ می‌کردند.

حضور شیعیان در دربارهای سلجوقی نیز از همین موارد است که پیش‌تر بدان اشاره شد. در کتاب *النقض* نیز از شماری از وزیران و منشیان درباری در دستگاه سلجوقیان نام برد شده است؛ مانند: ابوالفضل براوستانی، بوسعد هندوی قمی، مجدالملک قمی، سعدالملک آوجی، معینالدین ابونصر کاشانی، کمالالدین ثابت قمی مستوفی مسعود ملکین ابوفخر قمی و شمسالدین محمد بنیان تقریشی.^۱

۴-۳. پای‌بندی به اصول توأم با رعایت اعتدال

به نظر می‌رسد که شیعیان در شرایط زمانی و مکانی مختلف با اتخاذ روش‌ها و رفتارهای مناسب، از تهدیدها و موانع عبور می‌کردند و در عین حال از اصول ثابت اعتقادی و آرمانی خود حراست می‌کردند.

تشیع امامی ایران در قرن ششم و هفتم، به دو گرایش اعتدال و حشوی قابل تفکیک است. شاید بتوان گفت که این تشیع اعتدالی توسط شاگردان بی‌واسطه و باوسطه شیخ طوسی در ایران بنیان گذاری شد. از آثار اعتدالی که اندیشه‌های شیعه را به‌شکل معقول ارائه کرده، کتاب *النقض* نوشته عبدالجلیل قزوینی و برخی آثار دیگر از همین قرن و قرن هفتم است. در این کتاب برخی اتهامات اهل سنت به شیعه را باور و عملکرد شیعیان حشوی و اخباری و غالی تلقی می‌کند.

شیعیان اعتدالی تلاش می‌کردند با توجه به مبانی عقلی و اصولی، از روایات و اخبار حشو و غالیانه دوری کنند؛ چنان‌که طبرسی نیز در مقدمه *مجمع‌البيان* عقیده تحریف قرآن را به آنها نسبت داده است. عالمان شیعه این دوره – که Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh _____ Vol.17, No.1, Spring & Summer 2020

۱. عبدالجلیل قزوینی، *النقض*، ص ۲۲۱.

همگی به نوعی شاگردان شیخ مفید و سید مرتفعی و شیخ طوسی بهشمار می‌رفتند – سعی می‌کردند عقیده شیعه اصولی را در مباحث، معیار قرار دهند و آنچه برخلاف آن بود، انکار کنند. به همین گونه در تفسیر آیات قرآن نیز تلاش می‌شد تا از تأویلاتی که درباره برخی آیات وجود داشت، پرهیز گردد و به موضوعاتی که حساسیت برانگیز بود، اکتفا شود.

مهمترین موضوع اختلافی میان شیعیان و اهل سنت، شخصیت خلفای سه‌گانه بود که اهل سنت کوچک‌ترین انتقادی به آنان را روا نمی‌دانستند؛ در حالی که شیعیان انتقادهای شدیدی به آنها مطرح می‌کردند و بلکه آنان را غاصبان خلافت می‌دانستند. این اختلاف، گاه به شتم و سبّ صحابه منجر می‌شد و این امر برای تحریک توده اهل سنت بر ضد شیعه کافی بود؛ چنان‌که شهر بغداد در قرن‌های چهار و پنج هجری پیوسته صحنه زدخوردهای شیعیان و سینیان بود و نمونه‌های این درگیری‌ها را به کرات در کتاب *المتنظم*/بن‌جوزی می‌توان یافت.

در عصر سلجوقی نیز هنوز برخی رفتارهای تندروانه موجب برپایی درگیری‌هایی میان شیعیان و اهل سنت می‌شد؛ چنان‌که در سال‌های ۴۷۸ و ۴۸۲ هجری دو حادثه بزرگ رخ داد که منجر به زدخورد میان اهالی کرخ و نواحی سنی‌شیعین بغداد گردید. بن‌کثیر به نقل از بن‌جوزی – که مواضع این دو نسبت به شیعه تأمل برانگیز است – علت درگیری اخیر را بدگویی اهل کرخ به صحابه و ازواج پیامبر ﷺ نوشته است.^۱ این درگیری‌ها که به طور عمده در شهر بغداد ثبت شده‌اند، البته فقط میان شیعیان و سینیان بود؛ بلکه فرقه‌های دیگر اهل سنت نیز با یکدیگر زدخوردهای فراوانی داشتند.^۲ در این میان، نقش عالمان و بزرگان شیعه در تعديل این وضعیت و دعوت ایشان به خویشتن داری و رعایت تقیه، سیار مؤثر بود. شیعین اصولی ضمن تأکید بر مبانی تشیع – که مهم‌ترین آنها نامشروع و غاصبانه بودن حکومت خلفاً بود – سعی می‌کردند در این‌گونه مسائل تقیه را مراعات کنند تا در عین جلوگیری از درگیری، بتوانند دیدگاه خود را بیان نمایند.

نمونه‌ی باز این عالمان، عبدالجلیل قزوینی است که در همان حال که حاضر نیست موضع خویش را به عنوان شیعه اصولی انکار کند و مشروعيت خلافت را پذیرده می‌کوشد به خلاف توهین نشود؛ اما از مبانی امامت به‌هیچ‌وجه عقب نمی‌نشیند.^۳

نمونه‌ای دیگر از این رویکردها، قوامی رازی، شاعر شیعی قرن ششم است که ضمن اعتقاد به اصل و شروط امامت و تصریح به آنها، از تحریک احساسات اهل سنت جلوگیری می‌کند. وی با داشتن اعتقاد به امامت چهارده معصوم *علیه السلام* به دلیل اعتقاد عمیقش به تفاهم، به صحابه پیامبر ﷺ نیز اظهار ارادت می‌کند و بر آن است تا دوستی اهل بیت *علیه السلام* و صحابه را همراه با یکدیگر مطرح نماید. وی در این باره می‌گوید:

آن را که بود دوستی آل پیغمبر	بازار نبی را به دل و دیده بود یار
ز اولاد و ز اصحاب پیغمبر	تضییل علی بیش بود لابد و ناچار
زمیرا که ز اولاد و ز اصحاب نبی اوست	هم اول این یازده، هم آخر آن چار ^۴

۱. ر.ک: اسماعیل این کثیر دمشقی، البداية والنهاية، ج ۱۲، ص ۱۵۶ و ۱۷۴.

۲. ر.ک: همان، ص ۱۴۰ و ۱۴۳.

۳. رسول جعفریان، تاریخ تشیع در ایران، ج ۲، ص ۵۸.

۴. همان، ص ۶۱.

چنین رویکردهایی می‌توانست در کاهش خصوصت اهل سنت و سختگیری‌هایشان بر شیعیان مؤثر باشد. افزون براین، شیعیان مانند دوره‌های گذشته از عقاید غلات و مذاهب انحرافی اظهار بیزاری می‌کردند و این امر با تألیف کتاب‌هایی در رد اعتقادات ایشان یا در کتب کلامی که می‌نوشتند اتفاق می‌افتد. برای مثال، عبدالجلیل قزوینی در کتاب *النقض* درباره فاطمیان مصر، بخصوص پیروان *الحاکم بامر الله*، ضمن متهم کردن آنها به الحاد، در سرتاسر کتاب وجود هرگونه ارتباطی میان امامیه و اسماعیلیان را منکر می‌شود و حتی از مبارزات علمی و نظامی شیعیان با ملحدان اسماعیلی در جای جای کتاب سخن می‌گوید.

همچنین یکی از اتهامات نازوایی که اهل سنت بر شیعه وارد می‌کردند، فاصله داشتن آنها از قرآن بود. از این‌رو به نظر می‌رسد که دانشمندان شیعه در این دوره تلاش بیشتری برای نوشن تنفسی قرآن و کتاب‌هایی در علوم قرآنی به کار بستند. از این‌رو شمار تفاسیر قرآنی که در این دوره به رشتۀ تحریر درآمدند، چشمگیر است که قبلاً نیز به آنها اشاره شد. شیخ طوسی، طبرسی، قطب راوندی، ابوالفتح رازی و دیگران، تفاسیر متعددی را پدید آورند.

نتیجه گیری

شیعیان در دوره‌های تاریخی گوناگون با توجه به تهدیدهای سیاسی و فرهنگی فراوانی که برایشان وجود داشت، از شیوه‌های متعددی برای دوام و بقای خود بهره می‌برندند که مهم‌ترین و اساسی‌ترین آنها همان شیوه‌ای بود که ائمه علیهم السلام در دوره‌های اختناق زمان خود به کار می‌بستند؛ یعنی مجهز کردن جامعه شیعه به سلاح داش و افزودن به توانمندی‌های علمی آن. در عصر سلجوقی نیز بدرغم از دست رفتن بخش اعظم شرایط مساعد فراهم شده در دوره‌ای پیشین، اندیشمندان شیعه با رونق دادن به فعالیت‌های آموزشی و توسعه حوزه‌های علمیه سعی کردند بنیان‌های مکتب تشیع را حفظ و تقویت کنند و با تربیت افراد متخصص در رشتۀ‌های مختلف علمی، جایگاه فرهیخته شیعیان در بین عموم مسلمانان را بیش از پیش جلوه‌گر سازند. این اقدامات با در نظر گرفتن فعالیت‌های مخالفان شیعه، اعم از سیاستمداران یا اهل علم، که با جوسازی‌ها و اتهام‌زنی‌ها در صدد نفی و انکار مذهب شیعه بودند، بیشتر جنبه اثباتی و ایجابی داشت و موقعیت شیعیان در جهان اسلام را تثبیت می‌کرد.

به نظر می‌رسد که شیعیان در دوره حاکمیت سلجوقیان برای حفظ و بقای خود، در کنار فعالیت‌های ایجابی، از روش‌های سلبی نیز بهره می‌برندند. عدم وابستگی به ارکان قدرت، پرهیز از عوامل تنش آفرین و دوری جستن از اعتقادات افراطی و غالیانه، برخی از این روش‌ها بوده‌اند. در کنار اینها تأکید بر مبانی اساسی و اصولی همراه با توسعه فعالیت‌های آموزشی و علمی در آشکال گوناگون، جامعه شیعه را با همه موافع و مشکلات موجود ماندگار کرد.

البته در این خصوص، نوع سیاست مذهبی سلاطین سلجوقی - نه وزیران و درباریان - که با گونه‌های از بی‌تفاوی همراه بود و نیز آشفتگی سیاسی و اداری این دولت از نیمة دوم دوران حاکمیتشان را که در جنگ‌های خانگی طولانی‌مدت سپری شد، نیز نباید از یاد برد.

منابع

- ابراهیم حسن، حسن، *تاریخ الاسلام*، بیروت، دارالجلیل، ۱۴۱۱ق.
- ابن اثیر، عزالدین علی، *الکامل فی التاریخ*، بیروت، دارصادر، ۱۴۱۰ق.
- ابن اسفندیار، محمدبن حسن، *تاریخ طبرستان*، به کوشش عباس اقبال، تهران، کالاه خاور، ۱۳۲۰.
- ابن خلدون، عبدالرحمن، *العیب*، بیروت، دارصادر، ۱۳۹۸ق.
- ابن خلکلان، احمدبن محمد، *وفیات الانبیاء*، تحقیق احسان عباس، بیروت، دارصادر، ۱۹۶۹.
- ابن عساکر، علی بن حسن، *تاریخ مدینه دمشق*، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
- ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن البدایة والنهایة، تحقیق علی شیری، بیروت، داراحیاالتراحل العربی، ۱۴۰۴ق.
- افندی اصفهانی، عبدالله، *ریاض العلماء و حیاض الفضلاء*، تحقیق سیداحمد حسینی اشکوری، قم، مرعشی، ۱۴۰۱ق.
- امانی، محمدحسن، *سبیماتی حلہ*، قم، تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵.
- امین، سیدمحمدحسن، *اعیان الشیعه*، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، بی‌تا.
- بویل، جی. آ، *تاریخ ایران کم بریج از امدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان*، ترجمه حسن انوشه، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۹.
- بهادلی، علی احمد، *الحوزة العلمیة فی النجف معالمها و حرکتها الاصلحیه*، بیروت، دارالزهراء، ۱۴۱۳ق.
- تهرانی، آقابزرگ، *النریعه الی تصانیف الشیعه*، بیروت، دارالا ضواء، بی‌تا.
- تهرانی، آقابزرگ، *الثقات العیون فی سادس القرون*، تحقیق علی نقی مژروی، قم، اسماعیلیان، بی‌تا.
- جغفیان، رسول، *تاریخ ایوان اسلامی* (دفتر دوم: از طلوع طاهریان تا سقوط خوارزمشاھیان)، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۸۳.
- جغفیان، رسول، *تاریخ تشیع در ایران*، تهران، علم، ۱۳۷۸.
- حرعاملی، محمدبن حسن، *امل الامل*، تحقیق سیداحمد حسینی، بغداد، مکتبة الاندلس، ۱۴۰۴ق.
- حلی، یوسف کرکوش، *تاریخ الحله*، قم، مکتبة الحیدریه، ۱۳۸۸.
- حسینی، علی بن ای الفوارس، *اخبار الدوّلة السلاجقییة*، ترجمه و تعلیق جلیل نظری، فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۲.
- دائرة المعارف تشیع، *تسبیح (سییری در فرنگ و تاریخ تشیع)*، تهران، سعید محبی، ۱۳۷۳.
- ذهبی، شمس الدین، *سیر اعلام النبلا*، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۱۳.
- رازی، منتجب الدین علی بن بابویه، *الفهرست*، تحقیق جلال الدین محدث ارمی، قم، چاپخانه مهر، ۱۳۶۶.
- راوندی، محمدبن علی، راحة الصدور و آیة السرور در تاریخ آل سلجوک، تصحیح محمد اقبال، تهران، اساطیر، ۱۳۸۶.
- زامباور، نسب نامه خلفاء و شهربیاران، ترجمه جواد مشکور، تهران، کتابفروشی خیام، ۲۵۳۶.
- سهمی، حمزه بن یوسف، *تاریخ جرجان*، بیروت، عالم الكتب، ۱۴۱۷ق.
- سیوطی، جلال الدین، *تاریخ الخلفاء*، تحقیق ابراهیم صالح، بیروت، دارصادر، بی‌تا.
- شوشتاری، قاضی نورالله، *مجالس المؤمنین*، تهران، اسلامیه، ۱۳۷۵.
- صادقی، مصطفی، کاشان در مسیر تشیع، قم، مؤسسه شیعه‌شناسی، ۱۳۸۶.
- طلقوش، محمدسهیل، دولت عباسیان، ترجمه حجت‌الله جودکی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۹.

- غروی، سیدمحمد، *الجوزة العلمية في النجف الأشرف*، بيروت، دارالاضواء، ۱۴۱۴ق.
- قروینی، عبدالجلیل، *النقض*، تحقیق سیدجلال الدین محمد ارموی، تهران، انجمن آثار ملی، ۱۳۵۸.
- قمی، نجم الدین ابوالجاء، *تاریخ الوزراء*، به کوشش محمد تقی داشنپژوه، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۳.
- کلوزنر، کارلا، *دیوان‌سالاری در عهد سلجوکی*، ترجمه یعقوب آزاد، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۲.
- لین پل، استانی، *تاریخ دولت‌های اسلامی و خاندان‌های حکومتگر*، ترجمه صادق سجادی، تهران، تاریخ ایران، ۱۳۶۳.
- مرعشی، ظهیر الدین، *تاریخ طبرستان و رویان و مازندران*، به کوشش عباس شایان، تهران، بی‌نا، ۱۳۳۲.
- مستوفی، حمدالله، *تاریخ گزیده*، به اهتمام عبدالحسین نوائی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۲.
- منشی کرمانی، ناصر الدین، *نسائم الاسحاق من لطائف الاخبار*، تصحیح میرجلال الدین حسینی ارموی، تهران، اطلاعات، ۱۳۶۴.
- نج giovani، هندوشاه، *تجارب السلف*، مقدمه و ملحقات سیدحسن روضاتی، اصفهان، بی‌نا، ۱۳۶۱.
- نظام‌الملک طوسی، حسن بن علی، *سیر الملوك*، به اهتمام هیوبرت دارک، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۸۳.
- یاقوت حموی، *معجم البلدان*، بيروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۸ق.
- عثمان، هاشم، *تاریخ شیعه در شام*، ترجمه حسن حسین‌زاده شانه‌چی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۹۰.
- یعقوبی، محمدطاهر، *تبیین بغداد وضعیت سیاسی و اجتماعی از ورود سلجوکیان تا سقوط عباسیان*، قم، مؤسسه شیعه‌شناسی، ۱۳۸۵..

