

نقش فقهاء و متکلمین قرن چهارم هجری در گسترش تشیع

چکیده

قرن چهارم هجری، به علت ظهور فقهاء و متکلمین بزرگ شیعی و نیز روی کار آمدن دولتهای شیعی چند و هم کاهش اقتدار خلافت عباسی - بزرگترین حامی جهان تسنن - یکی از ادوار درخشان و مشعشع تاریخ تشیع به شمار می‌رود. قبل از قرن چهارم هجری مذهب تسنن، بر جهان اسلام غلیبت داشت. اما در قرن چهارم با پیدایش دولتهای شیعی: آل بویه، مصر، حمدانیان زیدیه یمن، علویان طبرستان و ... جریان به سود مذهب تشیع ورق خورد که بر اثر آن نفوذ شیعه در همه جا متجلی گردید.

پیدایش دولتهای شیعی و نیز تلاش و کوشش بی‌وقفه علماء شیعی، دو عامل مهم و اساسی در گسترش و توسعه تشیع در این برهه از زمان به شمار می‌رود. فعالیتهای فقهاء و متکلمین شیعه به اشکال مختلف یعنی: جمع‌آوری احادیث، تربیت شاگردان، تدوین فقه و کلام، مبارزه با بدعت‌ها و انحرافات فکری، تأسیس حوزه‌ها و مراکز علمی، بهره‌برداری از امکانات دولتی، تأسیس مساجد و برگزاری مراسم شیعی ... خود نمایی نمود. نظر به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر بر آن است تا نقش و جایگاه متکلمین و فقهاء را در این رابطه، مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.

کلید واژه‌ها: قرن چهارم، گسترش تشیع، دولتهای شیعی، فقهاء و متکلمین، دین و دولت، میراث شیعه

علماء، قرن چهارم هجری قمری

قرن چهارم هجری از حیث ظهور فقهاء و متکلمین بر جسته و کثرت تعداد آنها، یکی از ادوار مهم تاریخ تشیع به شمار می‌رود. تلاش و کوشش ائمه معصومین علیهم السلام در تربیت شاگردان و تفسیر و تبیین دستورات اسلام و تحکیم اصول و مبانی مکتب اهل البيت علیهم السلام، آینده جامعه تشیع را تضمین نمود. برخی از علماء قرن چهارم از شاگردان بلافصل ائمه علیهم السلام بودند و گروه دیگر شاگردان

اساتیدی بودند که خود محضر آن بزرگواران را در کرک کرده بودند. این مسئله در کنار بستر مناسبی که از نظر سیاسی - فرهنگی، روی کار آمدن دولت های شیعه مذهب سده چهارم - مخصوصاً آل بویه - برای شیعیان فراهم گردید، سبب شد تا شیعه یکی از درخشان ترین ادوار حیات خویش را در کنند. در اینجا قبل از پرداختن نقش علماء مذبور در گسترش تشیع به برخی از معروفترین آنها اشاره می گردد.

شیخ مفید

ابو عبدالله، محمد بن محمد بن نعمان حارثی عکبری بغدادی معروف به شیخ مفید در سال ۳۳۶ یا ۳۳۸ ه.ق در یکی از قرای بغداد به دنیا آمد. پدرش وی را به بغداد آورد. شیخ مفید در محضر علماء عصر خود به تعلیم پرداخت و از گروهی متجاوز از پنجاه استاد، اعم از شیعه و غیرشیعه تلمذد کرد. شخصیت مفید از همان اوان تلمذد و شاگردی خودنمائی کرد تا جایی که استادان بزرگ او به شگفت افتادند و او را به لقب «مفید» ملقب کردند.^[۱]

شیخ مفید با عظمت و جلالت قدری که داشت باز از تعرضات و انتقاد و بدگویی‌ها مخالفین مصون نماند و با آنکه بغداد در آن روزگار در زیر فرمان خاندان شیعی مذهب آل بویه بود باز شیخ دوبار، به علل آشوب‌های مذهبی بین شیعیان و سفیان از بغداد تبعید شد.^[۲] شیخ مفید در سال ۴۱۳ ه.ق در گذشت در حالیکه در روز تشیع جنازه او هشتاد هزار نفر شرکت کردند و نماز گزاردن.^[۳]

او را نخستین مجدد اصول مذهب شمرده اند که مسائل مذهبی را در پرتو فکر و تحقیق بررسی کرد و آراء او را نماینده آراء و عقاید شیعه دانسته اند. تا پیش از او سنت اخباری گری بر جامعه تشیع حاکم بود اما وی باب اجتهاد را براساس موازین عقلی و کلامی در کنار اخبار و احادیث، در مراکز فکری شیعه مفتوح کرد.

تالیفات شیخ مفید را تا حدود ۲۰۰ اثر نوشته اند که مشتمل بر مسائل متنوع می باشد. مخصوصاً مسائلی کلامی و نقد و بررسی عقاید دیگران می باشد. این امر بیانگر آن است که دشمنان شیعه با سلاح فکری به مبارزه آمده بودند و او خود را موظف به مقابله آن افکار انحرافی می دانست.

متاسفانه حوادث زمان بسیاری از آثار وی را از میان برده و تنها مقدار کمی به جای گذاشته است. برخی از تالیفات وی عبارتند از: کتاب الارشاد – رد علی الجاحظ و العثمانیه – کتاب النقض فضیله – المعتزله – کتاب النقض علی ابن عباد (در امامت و اصول الفقه) – مصابیح النور – الرساله مقنعه – الکامل فی الدین – حدوث القرآن – العهد فی الامامه [۴]

شیخ صدوق

ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق محدث، فقیه و متکلم مشهور شیعه می باشد که خدمت زیادی در ترویج مکتب اهل بیت علیهم السلام نمود. نجاشی درباره او می گوید، وی از شیوخ و فقهای ما در خراسان بود که در سال ۳۵۵ وارد بغداد شد. در هنگام جوانی بزرگان طایفه از او حدیث شنیده و فرا می گرفتند. وی کتب بسیاری تالیف کرده است از آن جمله: کتاب التوحید – کتاب النبوه – کتاب علامات آخر الزمان – کتاب اعتقادات – کمال الدین و اتمام النعمه – کتاب صفات الشیعه – کتاب فضل الشیعه وغیره[۵]

ابوالجیش البلاخی، المظفر بن محمد احمد خراسانی

طبق گفته نجاشی وی از شاگردان ابی سهل اسماعیل بن علی نوبختی بود که در سال ۳۶۷ ه. فوت کرده است. [۶]

در کتاب معالم العلماء آثار وی ذکر شده است: کتاب المثالب – کتاب نقض ماوردی من مناقب الرجال – کتاب نقض العثمانیه للجاحظ – کتاب الامامه – کتاب حضال الکمال.

الناشی الاصغر (الصغری) ابوالحسین علی بن عبدالله بن وصیف (۲۷۱-۳۶۵ق)

ابوالحسن علی بن عبدالله بن وصیف از شاعران محب اهل بیت علیهم السلام بود و در این باره قصاید کثیری دارد. او متکلمی زبردست بود و دارای قضائیف فراوان می باشد. [۷] ابن کثیر می گوید وی متکلمی بارع و از بزرگان شیعه و از متکلمین قرن چهارم بود[۸] نجاشی تصریح می کند که وی کتابی در موضوع امامت دارد [۹]

صاحب بن عباد

ابوالقاسم اسماعیل بن ابی الحسن عباد بن عباس بن عباد احمد بن ادريس طالقانی از دانشمندان ، شعراء و متکلمان بزرگ شیعه بود که در سال ۳۲۴ متولد و در ۳۸۵ هـ وفات یافت. وی از وزراء مشهور آل بویه به شمار می رود.

شیخ صدق که کتاب **عيون اخبار الرضا** علیه السلام را به وی تقدیم نمود درباره اش می نویسد: «از آنجا که او محب و دوستدار اهل بیت علیهم السلام است و معتقد به ولایت و امامت و اطاعت آن بزرگواران می باشد ... چون بر بریسمان هدایت و ولایت آنان چنگ زده و طاعتشان را گردن نهاده و امامتشان را پذیرفته است خداوند عزتش را پایدار کند.» [۱۰]

ابن شهر آشوب در کتاب معالم العلماء خود وی را متکلم، شاعر، نحوی، وزیر فخرالدوله کویهی معرفی کرده است [۱۱]

وی کتابهای زیادی در علوم مختلف به رشته تحریر درآورده از آن جمله عبارتند از [۱۲]:
۱- کتاب محیط (در علم معرفت)-۲- الامامه (اثبات امامت علی علیه السلام)-۳- کتاب الوزراء-۴-
الکشف عن مساوی شعر المتنبی-۵- کتاب الاعیاد-۶- کتاب اسماء الله تعالی و صفاتہ-۷- الکافی فی
الرسائل و فضائل النیروز

شیخ ابوالقاسم علی بن احمد بن علی الحزار الرازی

علامه حلی در کتاب الخلاصه خود وی را متکلمی بزرگ معرفی کرده و می نویسد وی دارای آثاری در علم کلام و فقه بوده که در ری زندگی می کرد. تالیفات ایشان عبارتند از: الایضاح فی اصول الدین علی مذهب اهل بیت علیهم السلام - کفایه الاثر فی النصوص علی الائمه الاثنتی عشر-۳- الاحکام الشریعه علی مذهب الامامیه [۱۳]

ابوالحسین محمد بن احمد بن الحارت الخطیب البساق المعروف با الحارتی

وی از متکلمان برجسته عالم تشیع می باشد که آثاری چند در این رشته از خود بجای گذاشته است از آن جمله: کتاب فی الامامه - کتاب نوا در علم القرآن [۱۴]

ابوالحسین الشمشاطی

علی بن محمد العدوی شمشاطی از متكلمان قرن چهارم صاحب کتابهایی در علم کلام می باشد از آن جمله: مختصر فی فئه اهل الیت علیهم السلام – رساله البرهان فی النص الجلی علی امیرالمؤمنین علیه السلام – الرساله الجامعه و فی النابحه و غیره ...

فضل بن عبدالرحمن بغدادی

طبق تصریح نجاشی وی از متكلمان ماهر و صاحب کتاب الامه کبیر می باشد [۱۵]

ابومحمد یحیی بن الحسین العلوی

طبق گفته نجاشی وی اصلاً اهل نیشابور از طایفه بنی زیاره از سادات علوی و متكلم و فقیه بوده است[۱۶] وی در سال ۳۷۶ فوت می کند (سمعنانی، الانساب) در حالیکه کتابهای چندی از قبیل کتاب توحید، کتاب ابطال القیاس ... از خود بجا گذاشته است.[۱۷]

ابو جعفر احمد بن محمد بن رستم بن نردمیان طبری (اواسط قرن چهارم)

نجاشی درباره وی می نویسد و از اصحاب ما، کثیرالعلم و ماهر در علم کلام که کتاب المسترشد فی الامامه و کتاب النحو از او است. سپس اضافه می کند که وی غیر از محمد بن جریر طبری صاحب کتاب تاریخ بزرگ می باشد.[۱۸]

ابن شهر آشوب نیز در معالم العلماء وی را معرفی کرده، آثارش را نام می برد.[۱۹]

ابو جعفر جعفر محمد بن عبدالرحمن بن قبه راذی

وی از متكلمان بزرگ شیعه در قرن سوم و اوایل چهارم بوده که در ری می زیست. ابن النديم ایشان را از متكلمان ماهر شیعه شمرده و کتاب الانصاف فی الامامه و کتاب الامامه را برای او نقل کرده است.[۲۰]

نجاشی وی را متكلمی عظیم القدر و خوش عقیده و قومی در استدلال معرفی کرده است.[۲۱] شیخ صدوق در کمال الدین خود می نویسد: «ابوالحسن علی بن احمد بشار در مسئله غیبت بر ضد نظریه ما

سخنایی گفت و ابو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبہ رازی با برائین بسیار واضح به جوابگویی پرداخت» [۲۲]

ابوالحین محمد بن بشر الحمدانی السوسنجردی

وی از متکلمان بزرگ قرن چهارم هجری بوده که کتابی در کلام تصنیف نموده است [۲۳] و طبق گفته ابن حجر وی فردی زاهد و با ورع بود که «مصطفانی در نصرت و یاری مذهبش» نوشته است [۲۴] تالیفات او عبارتند از: الانقاد فی الامامه [۲۵]، المقنع فی الامامه [۲۶]

شیخ ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق بن ابو سهل نوبختی

علامه حلی، (حسن بن مطهر در اول شرح خود بر کتاب یاقوت، درباره وی می نویسد: شیخ مقدم و پیشوای اعظم، ابواسحاق ابراهیم بن نوبخت قدس الله روحه الزکیه و نفسه العلیه، کتاب کوچکی به نام یاقوت تصنیف کرده است که محتوای مسائل بسیار عالی و شریف و مباحث بسیار، گرانقدر و عالی است. با وجود حجم کم، علم فراوانی را در بر گرفته است که فهم آن مشکل است. [۲۷]

ابوالقاسم علی بن احمد الكوفی

علی بن احمد کوفی از فضلاء مذهب شیعه امامیه که از جمله کتابهای وی الاوصیاء می باشد. [۲۸] نجاشی در کتاب خود تصریح می کند که وی کتبی زیادی نگاشته آنگاه تا ۵ عدد بر می شمارد که برخی از آنها عبارتند از: کتاب الانیاء، کتاب الاوصیاء، کتاب البدع المحدثه، کتاب التبدیل و التمرین، مختصر فی الامامه، التوحید، الرد علی زیدیه، ثبیت المعجزات ...

علی بن احمد کوفی در اصل اهل فسا ایران بوده که در سال ۳۵۲ هـ فوت کرده است. [۲۹]

ابو جعفر (ابو محمد - ابو احمد) محمد بن علی بن عبدک جرجانی

ابن شهر آشوب وی را پیرو مذهب امامیه معرفی کرده است. [۳۰] نجاشی نیز می نویسد که وی از بزرگان متکمین امامیه است که دارای تالیفاتی زیادی می باشد. [۳۱] معانی نیز از قول الحاکم تصریح کرده که وی «موصوف به حسن نظر و رای در علم کلام است». [۳۲] از جمله تالیفات وی عبارتند از: کتاب التفسیر القرآن - کتاب رد بر اسماعیلیه - کتاب مطلع الهدایه - کتاب الكلام فی الفرقه المثبه لرویه الله تعالی.

محمود بن الحسین

ابوالفتح محمود (محمد) بن حسن بن حسین بن سندی بن شاهک شاعر معروف به کشاجم طبق گفته ابن شهر آشوب از شعرا و متكلمان و منجمان شیعی بوده است.^[۳۳] لفظ کشاجم گرفته شده از ۴ کلمه: کاتب، شاعر، متكلم و منجم می باشد. طبق گفته صاحب کشف الظنون وی در سال ۳۵۰ فوت کرده است.^[۳۴]

كتاب المصائد و المطارد از ايشان می باشد.^[۳۵]

ابوالحسن علی بن الحسین المسعودی (متوفی ۳۴۶ هـ)

مسعودی از متكلمين امامیه شمرده می شود و در این زمینه کتابهایی نوشته که از آن جمله عبارتند از: اثبات الوصیه لعلی بن ابی طالب علیه السلام، الصفوہ فی الامامه، الاستنصار که ذکر اینها در کتاب مروج الذهب آمده است. وی در سال ۳۴۶ هـ فوت کرده است.^[۳۶]

نجاشی در رجال خویش وی را شیعه می داند. مسعودی در کتاب مروج الذهب و التنبیه و لاشراف نام ۳۴ اثرش را آورده است. که با دو کتاب مذکور جمعاً ۳۳۶ اثر می باشد. برخی از آنها عبارتند از: اخبار الزمان – مروج الذهب – التنبیه و لاشراف – الاوسط – فنون المعارف – ذخائر العلوم – الاستذکار لماجری فی سالف الاعصار – المقالات فی اصول الديانات – کتاب الخوارج – الرسائل – فی احوال الامامه – المسالک و الممالک ...^[۳۷]

ابومحمد حسن بن موسی نوبختی (متوفی ۳۱ هـ)

ابومحمد حسن نوبختی، نامی است درخشان در میان نامهای بزرگان و متفکران و در خاندان نوبخت از لحاظ فرهنگ و فضل درخشان ترین چهره می باشد «او فیلسوف و متكلم امامی ثابت العقیده و موثق، بزرگ امامیه و متكلم مبرز در میان نظریان خود در زمان خویش بوده است»^[۳۸] طبق گفته ابن الندیم وی در «جمع آوری کتاب نیز علاقه مند بود و کتابهایی به خط خود استنساخ کرده بود و او را در علم کلام و فلسفه و غیره تالیفاتی است.^[۳۹]

آدم متز خاورشناس درباره او گفته است: «نوبختی مولف اولین کتابی است که در بیان آراء و عقاید و شرح ادیان و مذاهب مقام و موقعیتی دارد و از ناقلان و مترجمان کتابهای یونانی به زبان عربی» می باشد.^[۴۰]

وی به جزء فقه و کلام و فلسفه در سایر علوم نظیر نجوم، هیئت، و طبیعتات نیز تبحر داشته است و در زمینه های مختلف متجاوز از ۴۵ جلد کتاب تالیف کرده است که برخی از آنها عبارتند از^[۴۱]:

كتاب الآراء والديانات - الاحتجاج - اختصار - الارزاق والأجال واسعار - الاستطاعه - الاعتبار و التمييز والانتصار - الانسان - التنزيه و ذكر متشابه القرآن - التوحيد و حدوث العلل - التوحيد الصغير - التوحيد الكبير - التوضيح في حروب امير المؤمنين عليه السلام - الجمامع في الامامه - كتاب في الخبر الواحد والعمل به - الخصوص و العموم - الرد على اصحاب التناسخ - الرد على فرق الشيعه ما عد الاماميه - الرد على المنطق - فرق الشيعه - الرصد على بطليموس - الرد على الواقفه - الرد على المنجمين ...

یکی از آثار معروف نوبختی کتاب الآراء والديانات می باشد که در پیرامون مکاتب، ملل و نحل مختلف می باشد. در رابطه با ارزش و اعتبار این کتاب همین بس که محل رجوع بسیاری از علماء در طول تاریخ بوده است. شیخ مفید در کتاب الفصول المختاره^[۴۲] (متوفی ۴۲۹ هـ) در کتاب الفرق بين الفرق بغدادی، شهرستانی، (متوفی ۴۴۹) در کتاب الملل والنحل ابن ابی الحدید در کتاب شرح نهج البلاغه^[۴۳] و دیگران بوده است. مسعودی در مروج الذهب به این کتاب اشاره کرده است.^[۴۴]

ابن جوزی نیز در کتاب خویش تلییس ابلیس بدان رجوع کرده نموده است.^[۴۵]

ابومحمد الحسن بن علی بن عقیل العماني معروف به ابن عقیل عمانی الخداء

ابن عقیل از فقهاء و متکلمان برجسته شیعه در قرن چهارم بوده که صاحب تالیفاتی چند است که از آن جمله می توان به التمسک به جبل آل الرسول (عليهم السلام) و الکر و الفرا اشاره نمود.^[۴۶] علامه در «خلاصه» خود ایشان را فقیه، ثقة و متکلم معرفی کرده است.^[۴۷]

اسماعیل نوبختی، ابو جعفر محمد بن علی بن اسحق (قرن چهارم)

سید محسن امین درباره وی می نویسد: در کتاب خاندان نوبختی او را جزء متکلمین نوشته اند و کلام

را از برادرش ابی سهل اسماعیل نوبختی آموخته است.[۴۸]

محمد بن القاسم، ابوبکر البغدادی (اوایل قرن چهارم)

نجاشی درباره وی می نویسد یکی از بزرگان شیعه که در سال ۲۵۱ متوولد و در سال ۳۳۸ ه وفات یافته

است.[۴۹] بنابراین وی از متکلمین اوائل قرن چهارم می باشد.

اسماعیل بن علی بن اسحق بن ابی سهل بن نوبخت (متوفی ۳۱۱ ق.ق)

از بزرگان و اعیان و وجوده شیعه امامیه و از پیشوایان علم و فلسفه و از اعلام و برجستگان متکلمان در

قرن سوم و چهارم هجری بود.[۵۰]

علاوه بر آشنایی با فلسفه و کلام، به فقه و حدیث نیز آشنایی داشت و همه علوم و دانشها زمان خود

را دارا بود و در عین حال شاعر و ادیب نیز بود در واقع در راس نهضت فکری قرن چهارم قرار داشت.

بزرگان طایفه شیعه و برجستگان متکلمان امامیه در قرن چهارم و پنجم به یک یا دو واسطه از شاگردان

ابوسهل اسماعیل نوبختی بودند.[۵۱]

نجاشی می گوید: «او شیخ متکلمان از اصحاب ما بود. او را در دنیا و دین جلالت و عظمتی بود، روشی

چون روش وزیران همراه جلالت کاتبان و دیبران داشت.»[۵۲]

ابن الندیم نیز می نویسد: او از بزرگان شیعه بود و ابوالحسن ناشی می گفت اسماعیل استاد او مردی

فاضل، عالم و متکلم بود و مجلسی داشت که گروهی از متکلمان در آن حاضر می شدند.[۵۳]

وی تالیفات زیادی دارد که حدود ۳۳ کتاب وی در موضوعات کلامی است و ۱۵ کتاب در رد و نقض

بر متکلمان معروف دیگر است. برخی از آثار وی عبارتند از: الاستیفاء فی الامامه – التنبیه فی الامامه –

الجمل فی الامامه – کتاب الحاکی و المحکی – ابطال القياس – ثبیت الرساله – الخصوص و العموم –

الانوار فی تواریخ الائمه الاطهار و علیهم السلام – التوحید- الارجاء – کتاب نفى و الاثبات – کتاب

فی الاستحالة الرویه القديم تعالى – کتاب حدوث العالم – الملل و التحل – الرد علی محمد بن

الازهري - الرد على الطاطري - كتاب الرد على الغلاه - كتاب الصفات - كتاب الخواطر - كتاب المغفره

سید مرتضی یا شریف مرتضی

ابوالقاسم علی بن ابی احمد حسین بن موسی موسوی (۴۳۶-۳۵۵ هـ)، سید مرتضی معروف به ذوالمجدين و علم الهدی در ماه رجب سال ۳۵۵ هـ متولد شد و در ماه ربیع الاول سال ۴۳۶ هـ در گذشت و در خانه خود بغداد دفن شد، سپس او را به کربلا منتقل کردند و در مشهد امام حسین علیه السلام به خاک سپردند.

علم الهدی بزرگترین شخصیت شیعه اواخر قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم هجری در علم و فقه، کلام، ادبیات، لغت و دانش‌های دیگر بود. فقیهی که پیشوای امامیه در آن دوران به او رسید و در علم کلام و فلسفه اسلامی همچنین در علم نجوم شهرت بسزایی یافت. آراء و آثار سید مرتضی گنجینه کاملی از عقاید و آراء شیعه امامیه محسوب می‌شود.

سید مرتضی از لحاظ مالی در آسایش کامل بود و ثروتی فراوان و درآمدی کافی داشت که به او امکان می‌داد با روزی تامین شده و فارغ البال زندگی کند و مشاغل دنیوی و نیازمندیهای زندگانی و آن گونه که سایرین را مشغول می‌داشت او را مشغول نمی‌کرد و هیچ امری مانع مطالعه و درس و تحقیق و صرف کوشش او در تالیف و تسلط بر تمام معارف اسلامی نمی‌شد و از این رو رهبر و پیشوای مردم در امور دین و دنیا به شمار می‌رفت. مقام او به جایی رسید که ابن اثیر او را از مجددان مذهب امامیه در آغاز سده چهارم شمرده است.

سید مرتضی آثار تالیفی فراوانی از خود به جای گذاشت سه کتاب او به نامهای الشافی در امامت، تنزیه الانبیاء و الامالی، نمونه درستی از طرز فکر امامیه را در کلام نشان می‌دهد. تعداد کتابهای وی را تا ۸۰ اثر ذکر کرده‌اند. برخی از آنها عبارتند از: الانتصار - الناصريات - الشافی فی الامامه - انقاد البشر من الجبر و القدر - المحکم و المشابه - تنزیه الانبیاء - الاصول الاعتقادیه - الفصول المختاره - الولایه عن الجائز و یا الولایه من قبل الظالمین - المقنع فی الغیبه - احکام اهل الآخره - الذریعه الى اصول الشریعه -

سید مرتضی شاگردان زیادی تربیت کرد که هر کدام از آنها خود از علماء بزرگ و مفاخر شیعه به شمار می‌روند. به هر حال «تأثیر آراء سید در نظرات دانشمندان پس از او بخوبی از تاليفات آنان مشهود است، در تمام مسائل آراء خاصه او را نقل و چه بسا از او پیروی کرده و احياناً با او به مخالفت برخاسته اند، در بسیاری از موارد عین عبارات او را نقل کرده اند.»[۵۴]

تدوین و تبیین اصول و مبانی فقه شیعه

فقه در لغت به معنای دانش، دریافت علم، زیرکی، ادراک می‌باشد و فقیه به کسی گفته می‌شود که دانا به احکام شرع باشد.[۵۵]

فقه در اصطلاح فقهاء، عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی از روی دلیل‌های تفصیلی آن [۵۶] تاریخ فقه اجتهادی شیعه به شکل کنونی آن در واقع از بعد از دوره غیبت صغیر شروع شده است. تا قبل از آن دوره به دلیل حضور معصوم (پیامبر و امامان علیهم السلام) نیازی به تفقة در احکام دینی احساس نمی‌شد. البته این بدان معنا نیست که در این دوره هیچگونه فعالیتهاي فقهی انجام نمی‌گرفته بلکه بر عکس شواهدی وجود دارد که پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام به علت بعد مسافت افرادی را که در احکام تخصص داشتند به نواحی مختلف اعزا می‌داشتند. چنانکه طبق گفته شیخ طوسی، علی بن مسیب به امام رضا علیه السلام عرض کرد: «راه دور است و من نمی‌توانم هر وقت خواستم خدمت شما برسم، از چه کسی احکام دین خود را سوال کنم؟ امام فرمود: از زکریا بن آدم قمی که امین بر دین و دنیاست.»[۵۷]

در تقسیم بندی که از ادوار مختلف تاریخ فقه شیعه امامیه به عمل آمده، این دوره یعنی دوره بعد از غیبت صغیر، تا نیمه اول قرن پنجم جزء دوره دوم ذکر شده که از جمله امتیازات آن یکی این است که: «در این دوره برای اولین بار کتب فقهی فتوائی به صورت بالنسبه نظری ولی به طور ابتدایی تالیف شد.»[۵۸] درباره اهمیت قرن چهارم هجری در تاریخ فقه شیعه آمده:

(فقه شیعه بر پایه اجتهاد، برای نخستین بار بوسیله ابن عقیل عمانی (متوفی اوایل قرن چهارم هجری) معاصر کلینی بنیاد نهاده شد. پس از او محمد بن جنید اسکافی (متوفی اواسط قرن چهارم) راه او را دنبال کرد و پایه های اجتهاد و استنباط فقهی را محکم تر کرد. اینها به قدیمین معروف هستند. شیخ

مفید (م ۳۵) و سید مرتضی علم الهدی (م ۴۳۶ ه) نیز راه اجتہاد را هموار کردند، تا این که نوبت به شیخ طوسي (م ۴۶۰ ه) رسید. فقه شیعه به وسیله این مرد بزرگ به مرحله شکوفایی رسید؛ او افرون بر تالیف ۲ کتاب حدیثی معتبر تهذیب و استبصرار، به تدوین کتابهای فقهی و اجتہادی همت گماشت و کتابهای **نهايه، مبسوط و خلاف** را در فقهه به رشته تحریر درآورد.» [۵۹]

در این دوره فقهاء بزرگ و کثیری ظهور کردند که برخی از معروف ترین آنها عبارتند از:

- علی بن ابراهیم قمی (م ۳۰۷ ه)

- محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی (۳۲۹ ه)

- ابوالقاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسی بن قولویه (۳۹۸ ه)

- علی بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی (م ۳۲۹ ه) پدر شیخ صدوق

- محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه معروف به ابن بابویه و صدوق (۳۸۱ ه)

- محمد بن احمد بن جنید، معروف به اسکافی و ابن جنید (۳۸۱ ه)

- ابن ابی عقیل عمانی

- ابوعبدالله، محمد بن بن نعمان حارثی عکبری بغدادی معروف به شیخ مفید (م ۴۱۳ ه)

- علی بن عیسی رمانی (۳۸۴ ه)

- محمد بن عمران مرزبانی (۳۸۴ ه)

- ابوغالب زراری (۳۶۸ ه)

- ابوبکر محمد بن عمر جعابی (۳۵۵ ه)

- ابوعبدالله حسین بن علی جعل بصری (۳۶۹ ه)

توسعه علم کلام

کلام علم به قواعد و مسائلی است که به وسیله آن توانایی بر اثبات اصول دین و دفع شباهات با دلیل و برهان و تطبیق آنها با قواعد عقلیه حاصل می گردد. [۶۰] مسائلی که مربوط به عقاید و اصول دین است علم کلام و آنچه با فروع دین ارتباط دارد فقه نامیده می شود. بقول شهید مطهری تعلیمات اسلامی

بطور کلی در سه بخش متصرکر گردیده است که عبارتند از عقاید، احکام و اخلاق. «اولی را علم کلام، دومی را فقه و سومی را اخلاق نامیده اند.» [۶۱]

تاریخ پیدایش علم کلام در اسلام از منظر شیعه، به زمان امام علی علیه السلام برمی گردد. گرچه مذاهب و مکاتب دیگر (سنت - معتزله - خوارج) تلاش کرده اند تا پیدایش آن را به خود نسبت دهند اما این ادعا دلیل تاریخی ندارد. اهل تسنن [در اوایل] علم کلام غور و تفحص نکرده و خوارج نیز خود قائل به ایفای نقش در تاسیس آن نیستند. بنابراین علم کلام بر محور شیعه و معتزله دور می زند. اما باید توجه داشت که سابقه تاسیس مذهب اعتزال به قرن اول هجری بر می گردد زیرا تولد موسس آن یعنی واصل بن عطاء در سال ۸۰ هجری خورخ داده است. بنابر این شیعه در تاسیس علم کلام بر همه مذاهب تقدم و سبقت دارد. [۶۲]

عمر خلیفه دوم براساس نقل منابع اهل سنت با هر گونه بحث در مباحث مذهبی، حتی با سوال و تفحص از معنی عبارات و کلمات دشوار قرآن مخالفت می ورزیده و خود هرگز درگیر این مباحث نمی شده است. [۶۳] به پیروی از ایشان اکثر بزرگان مذهب تسنن از ورود به مباحث کلامی امتناع می کردند.

در مذهب شیعه تا زمانیکه امامان معصوم علیهم السلام حضور داشتند، نظر به اینکه امام بالاترین و عالی ترین مرجع دین به شمار می رفت و همه سوالات به او ارجاع داده می شد. «پس جایی برای اجتهاد و استدلال عقلانی و به تبع، بحث و مناظره و زورآزمایی در مباحث دینی نمی بود، از آن گذشته بحث در مسائلی از قبیل صفات باری و جبر و قدر که درباره آن اندیشه بشری راه به جایی نمی برد ناشایسته تلقی می شد. با این وجود نظر به شیوع برخی افکار کلامی بین مسلمانان بر اثر ورود افکار التقاطی خارجی (یونان، هند و ...) برخی از اصحاب ائمه علیهم السلام در این رشته مهارت پیدا کرده تحت نظر امام به سوالات کلامی در محافل و مجالس و مناظرات پاسخ می دادند. با این وجود در این دوره در نزد شیعه عقل هر چه را تجویز می کرد باید به تاثیر امام معصوم علیهم السلام می رسید.» [۶۴]

بنابراین مکتب کلامی شیعی بعد از عصر امامت از قرن چهارم به بعد شروع به شکل گیری و بالیدن کرد که ابتدا از بغداد شروع شد. دلیل آن این بود که قم «کانون اصلی حدیث امامی بود.» [۶۵] به عبارت دیگری مکتب اخبارگری بر آن سیطره یافته بود اما بقول مادلونگ:

«در طی سده چهارم (دهم با پیدایش مکتب کلام امامی در بغداد که از کلام عقلانی و روش شناسی فقهی در برابر پیوستگی بی چون و چرا به حدیث جانبداری می کرد، مکتب قم به افول گراید. شیخ مفید (م، ۱۰۲۲/۴۱۳) نخستین رهبر آن مکتب آشکارا با این بابویه صدوق سخنگوی اصلی مکتب قم و معلم خود به مخالفت برخاست و کتابی در تصحیح پایگاههای او نوشته در آن کتاب وی عالمان قم را خشونیه شیعه (نامگذاری اهانت آمیز از محدثان سنی) خواند و ادعای ایشان را که حافظان شیعه دوازده امامی اند نادرست دانست. شاگرد و جانشین او شریف مرتضی علم الهدی (م ۱۰۴۴/۴۳۶) عقل گرایی را گامی به پیش رانده همانند معتزلیان اصرار می ورزید که خرد (عقل) به تنها بی و بی یاری و حی باید بنیادهای دین را کشف کند. او بیش از شیخ مفید به دانشمندان قم حمله می کرد.» [۶۶]

علم کلام ابزاری بوده که متكلمان برای اثبات عقاید خود و رد نظر و عقاید مخالفان به کار می بردند. در تاریخ شیعه در قرن چهارم بعضًا این اختلافات جنبه درون گروهی نیز داشته است. به طور مثال درباره بعضی از صفات پیامبر اسلام صل الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام مانند عصمت و علم غیب اختلافاتی بین دو حوزه قم و بغداد وجود داشته که شیخ صدوق و قمیها قائل به جواز سهو نبی صل الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام شدند در حالیکه شیخ مفید و بغدادیها معتقد به عدم جواز آن بودند.» [۶۷]

به هر حال قرن چهارم و قرن پنجم هجری از ادوار درخشان توسعه و رشد علم کلام به شمار می رود که دلیل اصلی آن گسترش این رشته در میان اهل تسنن بود و چون شیعه به علت حضور ائمه علیهم السلام چندان جدیتی در این زمینه مبذول نمی داشت بر اثر هجمه علمی اهل تسنن به شیعه، این مذهب نیز ناچار به اهمیت دادن به این فن شد.

در قرن چهارم متكلمين بزرگی ظهر کردند که بار سنگين اين رسالت را به خوبی به دوش کشيدند و شيعه را از تهاجمات فرهنگي مخالفين نجات دادند. در اين ميان شيخ مفيد که بخش اعظم حیات پربار خویش را در قرن چهارم (۴۱۳ هـ) گذرانده بود بيشترین نقش را ایفا نمود.

«شيخ مفيد در ابداع و تعميم و توسيعه اين مكتب کوشيد و با استفاده از مبانی علم کلام و اصول فقه راه بحث و استدلال را بر روی شيعيان گشود. اصول فقه را که مانند علم کلام در عصر ائمه طاهرین کم و بيش متداول و معمول بود و اساس نوين آن را استادش ابن جنيد اسکافی و پيش از او ابن عقیل عمانی فقيه معروف شيعه پی ريزی کرده بودند، ولی هنوز مورد توجه دانشمندان شيعه قرار نگرفته بود، به صورت دلپذيری درآورد.» [۶۸]

طبق گفته ابن نديم شيخ مفيد در زمان خود «رياست بر شيعه اماميه در فقه و کلام و آثار دارد.» [۶۹] برخی ديگر از مهمترین متكلمان قرن چهارم عبارتند از:

ابومحمد حسن بن علی بن ابي عقیل عمانی

وی در فقه و کلام يکی از اركان مذهب شيعه محسوب می گردد که در دو رشته مزبور کتابهای فراوانی را عرضه داشته است. [۷۰]

- ابوعلی محمد بن احمد بن جنید کاتب اسکافی (بعد از ۳۵۰ هـ) «از مفاخر طائفه و اعظم فرقه شيعه و افضل قدمای امامیه است، و از نظر علم و فقه و ادب و تصنیف و نیکوئی تحریر و دقت نظر بر همه آنها فرونقی دارد. او دانشمندی متكلّم، فقيه محدث، اديب و دارای دانش وسیع بوده» [۷۱]

- ابومحمد يحيى بن الحسين العلوی انيسا بوري (۳۰۵ هـ) از طایفه بنی زياده که بقول ابن شهر آشوب که در پيرامون امامت کتب زيادي را نگاشته است. [۷۲]

- ابوجعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبه الرازی (اوائل قرن چهارم) طبق گفته ابن نديم از متكلمان حاذق شيعه که کتب زيادي در مورد کلام نوشته است از آن جمله: «الانصاف في الامامة»، «الامامة». [۷۳]

- ابوالحسين محمد بن بشر سوسنگردي معروف به حمدونی [۷۴]

- ابومحمد الحسن بن موسى نوبختی پسر خواهر سهل اسماعيل بن علی (۳۱۰ هـ) که صاحب الفرق و الديانات می باشد. [۷۵]

- ابوسهل اسماعیل بن علی بن اسحاق بن ابی سهل بن نوبخت (۳۱۱ ه) [۷۶]
- ابوجعفر محمد بن علی بن اسحق [۷۷]
- مسعودی، علی بن حسین کتابهای اثبات الوصیه و صفوه فی الامامه ... متعلق به وی می باشد. [۷۸]
- ابوجعفر محمد جریر بن رستم طبری آملی [۷۹]
- ابواسحق ابراهیم بن اسحق بن ابی سهل بن نوبخت، (نیمه سده چهارم)، صاحب کتاب «الیاقوت» در علم کلام می باشد. [۸۰]
- ابوالقاسم علی بن احمد کوفی (۳۵۲ ه)
- محمد بن علی بن عبدک جرجانی (بعد از ۳۶۰ ه)
- ابوالحسین علی بن عبدالله (۳۶۵ ه)
- صاحب اسماعیل بن عباد (۲۸۵ ه)
- علی بن احمد خزار (سده چهارم)
- ابوالحسن علی بن محمد عدوی شمشاطی (سده چهارم)
- فضل بن عبدالرحمن بغدادی (سده چهارم)

تدوین و جمع آوری و تنقیح احادیث

قرآن و سنت دو رکن اساسی دین اسلام به شمار می روند. سنت مشتمل است بر قول، فعل و تقریر پیامبر صلی الله علیه و آله که شیعه آن را بر امامان معصوم علیهم السلام نیز تعمیم می دهد. [۸۱] اهل تسنن بعدها، قول و عمل صحابه را در احکام، به عنوان بخشی از حدیث منبع احکام قرار دادند. [۸۲] از این رو یکی از مهمترین منابع فقه سنت می باشد که قسمتی از آن بصورت حدیث بیان شده است. مسلمانان و از جمله شیعه برای رفع مشکلات و مسائل فقهی از همان آغاز مبادرت به جمع آوری احادیث نموده اند.

جمع آوری حدیث در طول تاریخ حیات خود فراز و نشیب های فراوانی از آن جمله دوره منع حدیث و دوره آزادی انتشار و تدوین آن داشته است.

تاریخ تدوین حدیث در نزد شیعه به دوران پیامبر اسلام صل الله علیه و آله می رسد. هر یک از امامان علیهم السلام اصحابی داشتند که به نقل احادیث مبادرت می ورزیدند چنانکه نجاشی طبقه نخست حدیث نویسان را به اصحاب امام علی و امام حسن و امام حسین علیهم السلام می داند.^[۸۳]

در عین حال دوره امامت امام باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام بهترین فرصت را از نقطه نظر تاریخ حدیث برای شیعه فراهم کرد تا به تدوین و جمع آوری احادیث اقدام کنند. چنانکه تعداد ۴۰۰ کتاب که به آنها «اصل» می گفتند فقط در زمان امام جعفر صادق تالیف گردیده است. بعد از این دوره نیز روند تدوین حدیث ادامه پیدا کرد و کتب متعددی در این زمینه نوشته شد. طبق نوشته ابن شهر آشوب در معالم العلما، حسین بن سعید کوفی از اصحاب امام رضا علیه السلام ۳۰ کتاب^[۸۴] و محمد بن عمیر از اصحاب آن امام علیهم السلام از اصحاب امام رضا ۹۴ کتاب و صفوان بن ابی بجای از اصحاب امام رضا و امام جواد علیهم السلام ۳۰ کتاب نوشته که اغلب تحت عنوان «جامع» معروف بوده است. این مجموعه ها بعدا به مهمترین منبع حدیث نویسانی مانند: شیخ کلینی ، شیخ صدق و شیخ طوسی گردید.^[۸۵] بدون تردید اهل بیت رسالت و مکتب پر برکت آنها سهم عظیمی در نشر و تدوین حدیث داشته است.^[۸۶]

نیاز جامعه شیعه به حدیث بعد از دوران غیبت صغیری به علت عدم دسترسی به امامان معصوم علیهم السلام شدید تر شد. به علاوه برای توفیق احادیث علم جدیدی بنام «رجال» بوجود آمد. تهدیب و استبصار تالیف شیخ الطائفه ابو جعفر محمد بن حسن طوسی (۴۶۰-۳۸۵) دو منبع ارزشمند حدیثی و از کتب اربعه شیعه امامیه به شمار میروند.

قرن چهارم هجری یکی از درخشنان ترین ادوار تاریخ احادیث شیعه می باشد. زیرا میراث عظیمی از کتب حدیثی (و رجالی) که حاصل تلاش و کوشش و بی وقفه علماء و دانشمندان بوده از این دوره باقی مانده است. مهمترین کتب حدیثی شیعه که «کتب اربعه» می باشند در این عصر نوشته شده است. اصول کافی نوشته نقہ الاسلام محمد بن یعقوب کلینی رازی که در دوره غیبت صغیری (۳۲۹-۲۶۰) زندگی می کرد می باشد کلینی در سال ۳۲۹ هـ وفات یافت.

کتاب «من لا يحضره الفقيه» تالیف ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق از دیگر کتب مهم حدیثی شیعه محسوب می‌گردد.

در طبقه بندی که از ادوار فقه شیعه به محل آمده قرن چهارم معروف به دوره «محدثان» شده است. «دوره محدثان از حدود غیبت کبری» (یعنی اواسط نیمه اول قرن چهارم م تا نیمه اول قرن پنجم را در بر می‌گیرد. رهبران این دوره که بزرگترین محدثان و فقهای شیعه امامیه محسوب می‌شوند غالباً در شهر مهم مذهبی و فرهنگی آن روزگار، یعنی قم و ری، زندگی می‌کردند و در تهدیب و تنقیح و تنظیم حدیث شیعه نهایت تلاش خود را مبذول داشتند. کتب حدیثی که در این دوره تالیف شد، اصول منابع فقه شیعه امامیه را تشکیل می‌دهد. بدون شکل حکومت شیعی مذهب آل بویه در این عصر در پیدایش و رشد و نمو این دوره تأثیر بسزایی داشته است.» [۸۷]

در ادوار قبل کتب حدیثی فراوانی نوشته شده اما امتیاز این دوره از آن جهت است که «محدث تمام روایاتی را که دیگران به طور غیرمنظم نوشته بودند ملاحظه کرده و از آنها آنچه را که به نظرش صحیح می‌رسید هر کدام را در باب مناسب خود ثبت و ضبط می‌کرد که وجود کتبی مانند کافی و من لا يحضره الفقيه خود دلیل اثبات این مدعایی باشد.» [۸۸]

از جمله محدثان معروف دیگر که در قرن چهارم ظهرور کردند عبارتند از:

- عبدالعزیز بن یحيی الجلوی (۳۳۰ هـ)

- احمد بن محمد سعید الحافظ معروف به ابن عقدہ زیدی که طبق گفته شیخ طوسی جماعتی از وی روایت می‌کردند و صد و بیست هزار حدیث با اسنادش حفظ بود. [۸۹]

- محمد بن اسکافی (۳۳۶ هـ) که نجاشی درباره وی می‌نویسد دارای منزلتی عظیم و کثیرالحدیث بوده

[۹۰]

- ابو علی محمد بن وشاح (۳۴۶ هـ) که ذهبی در تذکره الحفاظ خود از وی یاد کرده است [۹۱]

- ابوبکر محمد بن عمر معروف به ابن الجعابی (۳۵۵ هـ) که از اساتید شیخ مفید بوده و طبق گفته ذهبی ۴۰۰ هزار حدیث حفظ داشت و در حفظ روایت مانند نداشت. [۹۲]

- محمد بن جنید (اواسط قرن چهارم)

- قاضی ابوحنیفه نعمان بن محمد معزی (۳۶۳ ه) که کتاب دعائیم الاسلام را در حدیث نگاشت.^[۹۳]

- حسن بن علی ابومحمد حجال (سده چهارم)^[۹۴]

- محمد بن علی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق (۳۸۱) که از محدثان بزرگ شیعه محسوب می

شود و کتاب من لا يحضره الفقيه را نوشت.^[۹۵]

شكل گیری سازمان روحانیت

جامعه شیعه از زمان امام علی علیه السلام تا پایان عصر غیبت دارای تشکیلات منسجمی بود که شیعیان را بوسیله شبکه ارتباطی خویش در نقاط مختلف به هم پیوند می داد. در راس هرم این تشکیلات امام معصوم علیه السلام قرار داشت سپس وکلا و نمایندگان آنان با حفظ سلسله مراتب خاص قرار داشتند. این تشکیلات در عهد حضور امامان معصوم علیهم السلام عنوان «سازمان و کالت» داشت. لیکن از زمان غیبت کبری همین تشکیلات را می توان تحت عنوان «نهاد مرجعیت» یا «نهاد روحانیت» نامید. در مرکزیت این نهاد شخص عالم فقیه قرار داشت که سایر شیعیان وی را به رهبری جامعه شیعه عملاً می پذیرفتند. بعد از غیبت کبری علمای بزرگی از شیعه مانند شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید رضی، شیخ طوسی در راس این تشکیلات قرار گرفتند و نهضت تشیع را پیش بردنند.

متاسفانه تا قبل از تشكیل دولت شیعی بویه بدلیل سلطه جبارانه امویان و عباسیان نه امامان معصوم علیهم السلام و نه علماء شیعه نتوانستند تشکیلات خود را گسترش بدهنند و یا مانند جناح مخالف یعنی تسنن آشکار کنند. اما با روی کار آمدن سلسله آل بویه در نیمه قرن چهارم زمینه از هر جهت برای شیعیان فراهم شد تا برنامه ها و اهداف خود را جامه عمل پیوشانند. به همین دلیل است که قرن چهارم را می توان دوران شکل گیری نهاد روحانیت و گسترش فعالیت شیعیان در سایه تلاش و کوشش علماء این دوره دانست.

«از آنجا که سازمان روحانیت شیعه در فرایند تاریخی شکل گرفته، یعنی از زمان رسول صلی الله علیه و آله شروع شد و به مرور زمان توسعه یافت، نمی توان زمان مشخص و معینی برای آن ذکر کرد، ولی می توان آغاز فعالیتهاي آن را به صورت سازمانی و شکل یافته تر، یک حرکت جدی و واکنش اجتماعی در برابر شرایط و ساختار فرهنگی آن زمان دانست که محدثان و عالمان دینی انجام دادند. این

حرکت، در قرن چهارم هجری ریشه دارد که با توجه به ساختار فرهنگی جامعه و آرایش مذاهب در آن عصر، زمینه های اولیه اش با تلاش های علمی و مذهبی افرادی مثل کلینی و صدوق پدید آمد، اما شکل گیری و پایه ریزی اساسی آن را به صورت مشخص تر، از زمان حضور شیخ مفید در مجتمع علمی و مراکز آموزشی باید جستجو نمود.

... بر این اساس، از نیمه دوم قرن چهارم، شیعیان و عالمان شیعی جایگاه اجتماعی شان را بازیافته و مرکزیت حوزه علمیه شیعه، با مدیریت و مرجعیت شیخ مفید به وجود آمد و هویت فکری شیعه تثبیت

گردید.» [۹۶]

مرکزیت این سازمان که در واقع می توان از آن تحت عنوان «حوزه علمیه» نیز تعبیر کرد در زمان مراجع آن زمان یعنی شیخ کلینی، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی تا سال ۴۴۷ هـ در بغداد بود. در زمان سلسله سلجوقیان در همان سال، بر اثر حمله به خانه شیخ طوسی و به آتش کشاندن کتابخانه غنی وی بدنبال مهاجرت شیخ طوسی به نجف به این شهر منتقل گردید.

وظایف این سازمان متنوع بود. رهبری جامعه شیعه، تعلیم و تربیت شاگردان، پاسخ به سوالات دینی و کلامی - برگزاری مجالس وعظ و خطابه و مناظره - تدوین و جمع آوری احادیث - پایه ریزی اصول و مبانی عقاید شیعه، مبارزه با عقاید بدعت آمیز - رفع شباهات عقیدتی - تبلیغ و اشاعه مکتب اهل بیت علیهم السلام - اتخاذ مواضع سیاسی منطقی با دولت های وقت - برگزاری مراسم مذهبی - دریافت و توزیع وجوهات شرعی ... از جمله مهمترین این وظایف به شمار می رفت.

با ضرس قاطع می توان اذعان نمود که علمای قرن چهارم با تلاش و کوشش جهاد گونه خویش بیشترین نقش را در تحقق اهداف مزبور ایفا نمودند. سبب اصلی ماندگاری تفکر شیعه در قرون بعد را باید مدیون این خدمات دانست.

تاسیس مدارس و مراکز آموزش شیعی

در طول تاریخ اسلام مهمترین مراکزی که برای تعلیم و تربیت شاگردان و طالبان علم مطرح بوده عبارتند از: منازل شخصی - مساجد - مکتب خانه ها و مدارس و دارالعلم ها - بازارچه ها - بیت

الحکمه ها.» [۹۷]

در میان شیعیان پیدایش سازمان مدارس بر پایه یک اسلوب شایسته و برتر از قرن پنجم هجری در جامعه اسلامی رسمیت و گسترش یافته بود. [۹۸]

علماء و فقهای قرن چهارم از تمام امکانات موجود آموزشی برای تربیت شاگردان و آموزه‌های مکتب اهل بیت علیهم السلام کمال استفاده را برداشتند. در واقع با تلاش و کوشش آنها سازمان آموزشی شیعه وارد مرحله جدیدی از تاریخ خویش شد.

نجاشی در کتاب رجال خویش تصریح می‌کند که خانه ابو عمرو کشی (نیمه اول سده چهارم) « محل اجتماع شیعیان و اهل علم» بوده است. [۹۹]

سید رضی از کسان دیگر است که در تاسیس مرکز علمی و کتابخانه گام بلندی را برداشته است: «سید رضی نه تنها علوم متداول زمان خویش را به خوبی فرا گرفت، بلکه گنجینه دانش و اندوخته‌های علمی خویش را نیز مخلصانه در اختیار دیگران قرار داد و از این راه عده‌بی شماری فیض برداشت. سید رضی در نزدیکی خانه خویش، در محله کرخ بغداد، مدرسه‌ای تاسیس کرد و آن را دارالعلم نامید. این مدرسه، ساختمان‌ها و تالارهایی برای تدریس، سخنرانی و محل برپایی جلسات بحث و گفتگوهای علمی و اتاق‌هایی برای زیست دانشجویان داشت. در کنار مدرسه، کتابخانه بزرگی با هشتاد هزار جلد کتاب وجود داشت [۱۰۰] که مجموعه‌ای شامل با ارزش‌ترین و مهمترین مراجع و منابع عربی و اسلامی را تشکیل می‌داد.

سید رضی سرپرستی سه بخش مختلف مدرسه را، خود بر عهده داشت و شخصاً به امور آن و دانشجویان و کتابخانه رسیدگی می‌کرد. تلاش او به این دلیل بود که دانشجویان، یا فراغ بال و آسودگی خاطر به درس خواندن مشغول باشند و به همین جهت، تمام هزینه مدرسه و دانشجویان را سید، خود می‌پرداخت. [۱۰۱]

تشکیل دولت شیعه مذهب بویه زمینه را از هر جهت برای گسترش فعالیت مراکز علمی شیعه فراهم نمود. خود سلاطین سلسله بویه نیز در این حوزه اقدامات اساسی انجام دادند. چنانکه «ابونصر شاپور بن اردشیر [۴۱۶-۳۳۶ ه.ق.] وزیر بهاء الدوله از آل بویه [۴۰۰ ه.ق.] در سال ۲۸۲ ه.ق خانه‌ای را در جانب

غربی بغداد در محله کرخ خرید و پس از نوسازی نام «دارالعلم» بر آن نهاد. و وقف استفاده دانشمندان
کرد و کتابهای بسیار نیز بر آن وقف کرد.^[۱۰۲]

از همه مهمتر اینکه اداره امور این مرکز بعد از فوت شاپور بن اردشیر به شریف مرتضی نقیب علویان
بغداد [۴۳۶-۳۵۵ ه.ق.] واگذار شد.^[۱۰۳]

تربیت شاگردان

یکی از بزرگترین خدمات فقهاء و متکلمان شیعه قرن چهارم این است که هر یک از آنها شاگردانی
ممتد و برجسته تربیت کردند که در واقع می‌توان گفت یکی از اسباب ماندگاری و جاودانگی مکتب
اهل بیت علیهم السلام وجود پربرکت آنان بوده است.

شاگردان در مکتب خانه، دارالعلم‌ها و مدارس آن زمان از اساتید خود کسب علم و دانش
می‌کردند و طبق سنت آن زمان برای نقل احادیث و تدریس دیگر معارف اسلامی باید از اساتید
خویش «اجازه نامه» می‌گرفتند.^[۱۰۴]

سنت تعلیم و تربیت به عصر رسالت و امامت می‌رسد که پیامبر اسلام و امامان معصوم علیهم السلام
برای پیاده کردن اهداف و برنامه‌های خویش همواره در پی جذب افراد لایق و متعهد بودند که
مهتمرین نمود آن را در شخصیت امام جعفر صادق علیه السلام می‌توان دید.

در ذیل به نمونه‌هایی از اساتید فقه و کلام قرن چهارم که شاگردان فراوانی تربیت کرده‌اند و از این
طریق به نشر و گسترش آموزه‌ها و معارف شیعه پرداختند اشاره می‌شود:

- شاگردان شیخ صدوق:

حسین بن علی قمی برادر شیخ صدوق- حسن بن حسین بابویه- علی بن احمد نجاشی- ابوالقاسم علی
بن محمد خزار- ابوعبدالله حسین بن عییدالله غصائری- ابوالحسن جعفر قمی- محمد بن احمد
دوریستی- ابوزکریا حمرانی- ابوالبرکات علی خوزی- محمد بن احمد قمی- احمن بن محمد عمری-
شیخ مفید- هارون بن موسی تلعکبری- عبدالصمد قمی- محمد بن طلحه بغدادی- محمد بن حسن
معروف به نعمت- علی بن محمد عمری- علی بن حسین حسینی- حسن بن حسن قمی- ابوبکر محمد

بن احمد^[۱۰۵]

شاگردان شیخ کلینی

احمد بن ابراهیم صیمری- احمد بن احمد کاتب کوفی- احمد بن علی بن سعید کوفی- احمد بن علی کوفی- ابوغالب احمد بن محمد زراری- جعفر بن محمد بن قولویه قومی- عبدالکریم بن عبدالله بزار تنیسی- علی بن احمد دقاق محمد بن ابراهیم نعمانی- محمد بن احمد صفوانی- محمد بن احمد سنانی- محمد بن عبدالله شبیانی- محمد بن علی ماجیلویه- محمد بن محمد کلینی- هارون بن موسی

[۱۰۶]

شاگردان محمد بن همام:

جعفر بن محمد بن قولویه- محمد بن ابراهیم نعمانی- ابو غالب زراری- شیخ صدق- هارون بن موسی تلعکبری- ابو علی احمد بن سلیمان- عباس بن ماهیا- ابوبکر احمد بن عبدالله وراق دوری- ابو الفضل شبیانی- ابن شعبه حرانی- ابوالحسن احمد بن محمد جراح- محمد بن احمد بن داود و ... [۱۰۷]

شاگردان ابن عقدہ:

شاگردان وی را تا ۱۹ نفر که همگی بر جسته و ممتاز بوده اند نوشته شده اند.[۱۰۸]

شاگردان ابو عمر و کشی:

هارون بن موسی تلعکبری- ابو احمد حیدر بن محمد سمرقندی

شاگردان بن داود قمی:

شیخ مفید- حسین بن عبیدالله غضائیری- احمد بن عبدون- ابو غالب رازی- ابو العباس احمد بن نوح سیرافی- احمد بن محمد بن داود- محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن سمیع [۱۰۹]

ابو غالب زداری (۵۳۶۸ق)

هارون بن موسی تلعکبری- حسین بن عبیدالله غضائیری- شیخ مفید- احمد بن عبدون- ابن غرور و غیره

[۱۱۰]

جعفر بن محمد قولویه (۵. ۳۶۸)

هارون بن موسی تلعکبری- شیخ مفید- حسین بن عبیدالله غضائیری- احمد بن عبدون- ابن غرور و غیره [۱۱۱]

شیخ صدوق (۵۳۸۱.ق)

شیخ صدوق از علمای بزرگ عالم تشیع، گذشته از رجال حدیث شیعه و سنی، به افاده و بیان و املاء احادیث اندوخته، به طالبان علم و شاگردان خویش و آماده ساختن آنها برای حفظ و نگهداری کتب و آثار اهلیت عصمت و طهارت اهتمام فراوان داشته است. به همین جهت گروهی از مفاخر علمای شیعه و سنی از شاگردان او بشمار آمده اند، که یا رسماً شاگرد وی بوده اند، یا از ایشان روایت نموده یا اجازه گرفته اند. مرحوم ربانی شیرازی جمعاً ۲۷ نفر از شاگردان و راویان وی را ذکر نموده است.

[۱۱۲]

شاگردان حسین بن علی بن بابویه (۴۱۸.ق)

ابوالعباس احمد بن علی سیرافی- جعفر بن محمد خرازی- سید مرتضی- شیخ سیدرضی- شریف محمد بن حمزه- حسین محمد قمی- حسن بن محمد عجلی وغیره [۱۱۳]

شاگردان شیخ مفید (۴۱۳.ق)

شیخ مفید شاگردان زیادی را تربیت نمود که سرآمد آنها علم الهدی سید مرتضی، سید رضی- شیخ طوسی- ابوالعباس نجاشی- ابوالفتح کراجکی- حسین بن عبیدالله غصائری- ابویعلی محمد بن حسن جعفری- سالار بن عبدالعزیز دیلمی- جعفر بن محمد دویستی می باشند. [۱۱۴]

سید مرتضی (وفات ۴۳۶.ق):

بسیاری از بزرگان و مفاخر علم فقه و کلام اعم از شیعه و سنی از شاگردان شیخ سید مرتضی بوده اند. که مهمترین آنها عبارتند از: شیخ طوسی- سالار بن عبدالعزیز دیلمی- عمادالدین ابوالصمصام ذوالفقار مروزی- سید نجیب الدین حسن موسوی- تقی بن ابی طاهر هادی نقیب رازی وغیره [۱۱۵] قزوینی در کتاب النقص خود می نویسد: «مرتضی (علم الهدی) را رضی الله عنه چهارصد شاگرد فاضل متبحر داشته است» [۱۱۶]

تالیف کتاب و تأسیس کتابخانه

اهتمام مسلمانان به جمع آوری کتاب و تاسیس کتابخانه های شخصی و عمومی بعد از فتوحات اولیه و مخصوصاً از نیمه دوم قرن دوم با تاسیس دولت عباسیان و استقرار امنیت گسترش چشمگیری یافت. در

سایه توجه برخی از خلفا و پادشاهان و وزراء و علماء بزودی کتابخانه‌های بزرگی سر به عرصه وجود گذاشت که بارزترین آن کتابخانه بیت‌الحکمه بغداد بود.

قرن چهارم هجری که عصر تشکیل امپراتوری آل بویه می‌باشد به دلیل توجه سلاطین و وزراء آن دولت به تاسیس کتابخانه از حیث تاریخ کتابخانه دوره طلایی محسوب می‌شود. که مهمترین آنها عبارت بودند از: کتابخانه عضدالدوله در شیراز-کتابخانه صاحب بن عباد- کتابخانه ابوالفضل بن حمید- کتابخانه جیشی پسر معزالدوله- کتابخانه ابو منصور وزیر ابوکالیجا- کتابخانه شاپور پسر اردشیر وزیر بهاءالدوله ابن اثیر در مورد توجه عضدالدوله به علماء و دانشمندان و کتاب چنین می‌نویسد: «عضدالدوله دوستدار علم و دانش بود و به علماء ارج می‌نهاد و از احسان به آن دریغ نمی‌کرد و با آنان می‌نشست تا با هم به مناظره در مسائل بپردازند. دانشمندان از هر شهری آهنگ محضر او می‌نمودند و برای او و به نام او کتابهایی تالیف می‌گردند». [۱۱۷]

همانطور که اشاره شد عضدالدوله در شیراز کتابخانه بزرگی تاسیس نمود که مقداری درباره عظمت آن چنین می‌نویسد:

«در هر سوی آن گنجینه‌هایی است به همه دیوارهای دالان و آن گنجینه‌ها اطاک‌هایی از چوب منقش به درازای یک قد و پهناز یک ذراع چسبیده است. دفترها بر رفها چیده شده‌اند، برای هر دسته از اطاک‌ها فهرست‌هایی است که نام کتابها نوشته شده است» [۱۱۸]

در کنار دانشمندان علوم عقلی، علماء و دانشمندان علوم دینی و نقلی شیعه نیز در فرایند توسعه فرهنگی این دوره نقش مهم و بنیادی ایفا نموده‌اند. آنان گذشته از اینکه خود کتابهایی مختلف تالیف و به جامعه عرضه داشته‌اند برخی در خود اقدام به تاسیس کتابخانه‌هایی شخصی یا عمومی کرده‌اند.

همانطور که قبل اشاره شد، ابوالحسن محمدالرضی (۴۰۶-۳۵۹) معروف به سید رضی در کنار مدرسه خویش کتابخانه تاسیس نمود که بیش از ۸۰ هزار جلد کتاب در آن موجود بود. [۱۱۹]

همچنین علی بن حسین بغدادی معروف به سید مرتضی (وفات ۵۴۳) صاحب ۸۰ قریه و کتابخانه‌ای با ۸۰ هزار جلد کتاب بود. [۱۲۰] اوی بیش از ۹۰ تالیف اعم از کتاب، رساله و مقاله در موضوعات مختلف

علمی اسلامی به رشته‌ی تحریر درآورده است. (موسوی، سید حسن، زندگی سیاسی و فرهنگی شیعیان بغداد [۱۲۱]

طبیعی است که هدف علماء شیعی از تاسیس کتابخانه‌های مزبور کمک به تولید علم با محوریت علوم اهل بیت علیهم السلام بوده است. چنانکه علامه حلی درباره‌ی تالیفات سید مرتضی می‌نویسد: «با وجود کتابهای سید مرتضی، مذهب امامیه از زمان او تاکنون پا بر جا مانده است و او یکی از ارکان و معلمان شیعه بود.» [۱۲۲]

فقها و متکلمین قرن چهارم در پیرامون مبانی و اصول عقاید شیعه کتابهای زیادی نوشته‌اند که برخی از آنها تاکنون هنوز اعتبار و ارزش علمی خود را در محافل فرهنگی حفظ کرده‌اند.

۱- نقطه‌الاسلام محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی (وفات ۳۲۹هـ) طبق گفته طوسی و نجاشی ۶ کتاب نوشته است که معروفترین آن کتاب «الكافی» است. که مشتمل بر ۱۶۱۹ حدیث می‌باشد که جزء کتب اربعه تشیع محسوب می‌شود.

۲- محمد بن همام (وفات ۳۳ یا ۳۳۶): صاحب کتاب الانوار فی تاریخ الائمه الاطهار. [۱۲۳]
۳- احمد بن محمد بن سعید کوفی معروف به بن عقده (وفات ۳۳۳هـ): نجاشی تعداد تالیفات وی را تا ۲۴ فقره ذکر کرده است. [۱۲۴]

ابن شهر آشوب درزمینه تالیفات وی می‌نویسد: احمد بن محمد بن سعید، دانشمند موثق زیبدی است، وی کتابهایی برای علمای ما تضییف کرده است مانند کتاب تاریخ و سنن که گویند چهار بابی ان را حمل می‌کرد و کسی جز او نتوانسته است آنهمه مطالب را گردآورد. [۱۲۵]

۴- ابو عمرو کشی (نیمه اول سده چهارم) صاحب کتاب «الرجال» که در واقع دائرة المعارف رجال شیعه می‌باشد.

۵- حسن بن علی بن شعبه حرانی (وفات ۳۳۶هـ) نویسنده کتاب «تحف العقول» و «التمحیص». که به قول شیخ عباس قمی در فوائد رضویه «کتابی است نفیس و پرفائد و مشهور بین علماست» [۱۲۶]

۶- محمد بن ابراهیم نعمانی (زنده در ۳۴۲هـ) صاحب کتابهای غیت- فرائض - رد بر اسماعیلیه که معروف ترین همان «غیت» است که «در جامعه شیعه کتابی با این جامعیت و اتقان و اعتبار تاکنون به دست نیامده» [۱۲۷]

۷- محمد بن حسن بن ولید قمی (۳۴۳هـ.ق) شیخ طوسی در الفهرست در باب تالیفات وی می نویسد: «محمد بن حسن بن ولید قمی، دانشمندی جلیل القدر و عارف به رجال و مورد وثوق می باشد. اوراست کتابهای متعددی در علوم گوناگون که از جمله کتاب «الجامع» و «التفسیر» و غیراینهاست. روایات و کتب او را ابن ابی جید از وی به ما خبر داد.» [۱۲۸]

۸- ابن ابی عقیل عمانی (وفات حدود ۳۵۰هـ) نویسنده کتابهای «التمسک بحبل آل الرسول» و «الکرو» و کتابهای دیگر. [۱۲۹]

۹- ابوالحسن محمد بن احمد بن داود قمی معروف به ابن داود قمی. نجاشی در الرجال خود ۱۲ کتاب وی را ذکر نموده است مانند: کتاب البيان عن حقيقة الصيام، کتاب فی عمل شهر رمضان ...

۱۰- ابوغالب احمد بن محمد بن سلیمان زراری (وفات ۳۶۸هـ) کتابهای زیادی تالیف نموده از آن جمله: «تاریخ» - ادعیه سفر- افضال- رساله و...[۱۳۰]

۱۱- جعفر بن محمد بن قولویه قمی معروف به ابن قولویه . طوسی در الفهرست در باب تالیفات وی می نویسد: «اوراست تصانیف بسیاری به تعداد ابوب و کتب فقه. از جمله کتاب مداوات الجسد- الحیات الابد- کتاب الجمعة و الجمعة- کتاب الفطره- کتاب الصرف- کتاب الوطی بملک الیمن- کتاب الرضاع- کتاب الاصلحی- کتاب جامع الزیارات و آنچه که در آن از فضیلت زیارات از ائمه علیهم السلام روایت کرده است، که خود احادیث بسیاری را تشکیل می دهد و نیز اوراست کتاب فهرست و اصولی که روایت کرده است» [۱۳۱]

۱۲- حسن بن محمد قمی (زنده در ۳۷۸هـ.ق) نویسنده کتاب معروف به «تاریخ قم» که برای صاحب بن عباد نگاشته بود. [۱۳۲]

۱۳- محمد بن علی بن بابویه قمی معروف به ابن بابویه و نیز شیخ صدق (وفات ۳۸۱) که با دعای امان زمان علیه السلام متولد شد و صاحب کتابهای فراوانی می باشد که یک عدد از کتابهای وی جزء کتب

اربعه شیعه به شمار می رود که عبارت است از : من لا يحضره الفقيه . از کتابهای معروف دیگر وی می توان به عيون الاخبار الرضا عليه السلام - مدینه العلم - توحید - نبوت - مقنع - علل الشرایع نام برد.

شیخ طوسی تعداد کتاب های وی را تا ۳۰۰ کتاب ذکر کرده است. خود وی در الفهرست ۴۰ عدد را نام می برد. نجاشی در رجال خود ۱۸۹ کتاب وی را ذکر کرده است.

۱۴- حسین بن علی بن بابویه. وی برادر شیخ صدوق می باشد که با دعای امام زمان علیه السلام بدین آمد (وفات ۴۱۸ ه.ق) در کتاب فوائد الرضویه در باب تالیفات وی آمده: از برای اوست کتابی بر رد واقفه و کتابی نوشته برای صاحب بن عباد [۱۳۳]

۱۵- ابن جنید اسکافی (بعد از ۴۵۰ ه.ق) تالیفات وی مطابق گفته ابن ندیم شیخ طوسی و نجاشی جمعا در حدود ۵۰ کتاب می باشد که یکی از آنها «تهذیب الشیعه» می باشد که در ۲۰ جلد نوشته شده است.

[۱۳۴]

۱۶- هارون بن موسی تلعکبری (وفات ۴۸۵ ه.ق) نجاشی در مورد وی می نویسد: «هارون بن موسی بن احمد بن سعید بن سعید، ابو محمد تلعکبری، از بنی شیبان، چهره ای درخشنان در میان علمای ما و دانشمندان موثق و مورد اعتماد بود و جای گفتگو نداشت. اوراست کتابهایی که از جمله کتاب «الجامع فی علوم الدین» است.» [۱۳۵]

۱۷- حسین بن عبیدالله غضائی (وفات ۴۱۱ ه.ق) وی دارای کتب زیادی بوده که نجاشی در رجال خویش برخی از آنها را ۱۳ عدد نام می برد از آن جمله: کشف التمویه و الغمه- التسلیم علی امیرالمؤمنین بامرہ المؤمنین- کتاب نوا در فقه ... [۱۳۶]

یاقوت درباره وی می نویسد: «از ادباء و فضلای هوشمند و دارای خطی زیبا بوده که همچون خط «ابن مقله» است.» [۱۳۷]

۱۸- محمد بن محمد نعمان ابوعبدالله معرف به شیخ مفید، «شیخ الطائفه» (وفات ۴۱۳) وی از دانشمندان و علمای بزرگ شیعه می باشد که کتاب های زیادی در رابطه با اصول عقاید شیعه نوشته است. از مجموع روایات نجاشی، طوسی و ابن شهر آشوب و علامه مجلسی می توان چنین نتیجه گرفت که تعداد تالیفات وی بیش از ۱۹۰ کتاب می باشد. [۱۳۸]

ذهبی دانشمند متعصب و معروف ترین درباره تالیفات از عبارت «تصانیف بدیعه و کثیره» [۱۳۹] یاد کرده است.

۱۹- علی بن حسین بغداد معروف به «سید مرتضی» (وفات ۴۳۶ه.ق) ابن حلکان درباره تالیفات وی می نویسد: «اوراست تصانیفی بر وفق مذهب شیعه، و گفتاری در اصول دین. دیوان شعر او بزرگ است.. از جمله تالیفات او کتابی است که آن را «غیر و درر» نامیده و مجالسی است که مطالب را املا نموده و مشتمل بر فنونی از معانی ادب است و از نحو و لغت و غیره سخن گفته است.» [۱۴۰] قاضی نورالله شوشت نیز نوشت: «اوراست تصانیفی در اصول و فروع مذهب تشیع» [۱۴۱]

شیخ طوسی در فهرست خود تعداد کتاب های وی را ۳۷ و نجاشی در رجال و ابن شهر آشوب مازندرانی در معالم خود ۵۲ و رشید صفا در مقدمه دیوان سید مرتضی جمعاً ۷۱ کتاب او را نام برده اند.

[۱۴۲]

از آن جمله: «الشافی» - کتاب ذریعه - امالی - ترییه الانبیاء و ...

۲۰- سیاه سوب (وفات ۴۰۶-۳۵۹ه) سید رضی یکی از بزرگترین نوایع شیعه، برادر کوچکتر سید مرتضی می باشد. همانطور که قبل اشاره شد او مدرسه و کتابخانه ای بزرگ تاسیس کرد و خود صاحب تالیفات فراوانی است که مشهورترین آنها نهج البلاغه می باشد. [۱۴۳]

برخی از علماء کتابهای خود را به دولتمردان هدیه می دادند. مانند حسن بن محمد قمی مولف تاریخ قم که کتاب خود را برای صاحب بن عباد تصنیف کرده است. [۱۴۴]

مبارزه با غالیان

غلو بروزن فعول به معنای افراط، ارتقای بالارفتن و تجاوز از حد و حدود هر چیزی می باشد. (راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن [۱۴۵])

در اصطلاح دینی بدین معنا است که «انسان چیزی را که به آن اعتقاد دارد از حد خود، بسیار فراتر برده است» [۱۴۶]

غلوگرایی یک جریان اعتقادی است که در همه ادیان به منصه ظهور رسیده و در مورد مذهب تشیع به کسانی تعلق می گیرد که در مورد برخی از مسائل دینی از ان جمله جبر؛ اختیار؛ عصمت و علم

معصومین علیهم السلام افکاری افراط آمیز پیدا کرده باشد. مخصوصاً افراد یا فرقه‌هایی که به خدایی امامان شیعه یا حلول روح خدایی در آنان اعتقاد پیدا کرده‌اند. [۱۴۷]

«یکی از مهمترین خطاهایی که شیعه را در طول تاریخ تهیید کرده است، مسئله غالبان و نسبت عقاید آنان به شیعیان است. به طوری که پیوسته مخالفان و دشمنان شیعه آنان را به غلو و زیاده روی در مورد امامان شان متهم می‌کرده‌اند.

وجود غلات در میان مسلمانان بیشتر معلوم عوامل خارجی بوده است تا عوامل داخلی. دشمنان اسلام با مقابله مستقیم و رویارویی نتوانستند به اسلام ضربه بزنند و اسلام سرزمین‌های آنان را درنوردید و دشمنانش را شکست داد. از این رو آنان در این صدد برآمدند که از داخل به اسلام ضربه بزنند؛ از این رو اصول نخستین اسلام را مورد هدف قرار دادند. [۱۴۸]

گرچه قرآن کریم و احادیث معصومین علیه السلام به پرهیز مسلمانان از گرایش به این گونه اعتقادات فراوان وارد شده (قل یا اهل الكتاب لاتغلو فی دینکن رسوره مانده، آیه ۷۷) با این حال جریان مزبور به صورت یک معضل اساسی در اسلام خودنمایی کرد.

جریان غالی گرایی در تشیع که از آن می‌توان به یک نوع مبارزه فرهنگی دشمن تلقی کرد از دوران خلافت امام علی علیه السلام شروع شد و در طول تاریخ، علی رغم مبارزه شدید ائمه اطهار علیه السلام و اصحابش و نیز علماء و فقهاء شیعی همچنان به حیات خود ادامه داد که دلیل اصلی تداوم آن نیزتا حدود زیادی به حمایت حکام و دولتها و وقت مخالف شیعی از آنها برمی‌گردد.

در قرن چهارم هجری نظر به شروع دوره غیبت کبری، رسالت علماء و فقهاء برای مبارزه با افکار بدعت آمیز غالیان سنگین تر شد. در این دوره برخی افکار غلو‌آمیز از آن جمله «مفهومه» که از قبل بوجود آمده بود در جریان بود که با مقابله سرخانه علمای این دوره مواجه شد. چنانکه آمده:

«مفهومه نیز تا پایان قرن چهارم به کشمکش خستگی ناپذیر خود ادامه داده و همچنان علمای قم را با نام موهن مقصره توصیف می‌کردند. این کار، شیخ صدق - بزرگترین و برجسته ترین فارغ التحصیل و نماینده مدرسه قم را که در اواسط و نیمه دوم قرن چهارم می‌زیست به شدت خشمگین کرد. در رساله اعتقادات که او در تشریح اجمالی موضع کلامی شیعه نوشته پس از تأکید بر این که از نظر شیعه،

غلات و مفهومیت کافر بوده و از همه فرق دیگر کفر و ضلال بدترند می گوید: «نشانه مشخص مفهومیت غلات و نظایر آنان این است که آنان علماء و مشایخ قم را به تقصیر متهم می کنند.» [۱۴۹]

از: (مدرسی طباطبائی، سید حسین، مکتب در فرایند تکامل – نظری بر قطور مبانی فکری تشیع در سه قرن نخستین، ترجمه هاشم ایزدپناه (تهران: کویر، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ص ۹۵)

به هر حال، عقاید اصولی غلات مانند: رجعت، وصیت، مهدویت، تناسخ، حلول، تشییه، اعتقاد به الوهیت ائمه علیهم السلام به میان شیعه نفوذ پیدا نکرد. شیعیان به پیروی از امامان خویش به شدت در مقابل آنان ایستادگی نموده بلکه آنان را تکفیر کردند. در این دوره نیز علماء شیعی با نوشتن کتب کلامی شیعه با برآهین و استدلالها به رد این عقاید پرداختند.» [۱۵۰]

برای اینکه نقش علمای شیعی قرن چهارم در زمینه کیفیت مبارزه نقش علماء شیعی قرن چهارم در زمینه پالایش مذهب تشیع از اعتقادات اغراق آمیز غالیان بس بر جسته و عظیم است. مجالس مناظره و نیز کثرت تعداد کتبی که در این زمینه – غالباً تحت عنوان «ردیه» – از سوی آنان فراوانی نگارش یافته بیانگر این مدعای است که در ذیل به برخی از آنان اشاره می گردد:

۱- کتاب الرد علی الغلاه، نوشته سعد بن عبدالله بن ابی خلف الاشعري قمی (وفات ۲۹۹ یا ۳۰۱ ه)

[۱۵۱]

۲- کتاب رد بر غلاه نوشته ابوعبدالله حسین بن عبدالله غضائی (وفات ۴۱۱ ه) (دوانی، علی، مفاخر اسلام ، چاپ دوم، ص ۲۱۷) [۱۵۲]

مسافرت علماء به نقاط مختلف و تاثیر آن در گسترش تشیع

حضور علماء و پراکندگی آنها مراکز علمی شیعی شهرهای مختلف، مهمترین نقش را در گسترش شیعه داشته است. قم یکی از نخستین شهرهای شیعه نشین ایران محسوب می شود که مهمترین عامل نفوذ تشیع در آن شهر مهاجرت خاندان اشعری در نیمه دوم قرن اول هجری می باشد. از میان این خاندان علمای بزرگی ظهور کردند. قم بزوادی تبدیل به یکی از بزرگترین مراکز علمی شیعه شد که خود مکتب ویژه ای در جهان تشیع عرضه نمود.

در سده چهارم علمای بزرگی از قم برخاستند که در تحکیم و تقویت بنیاد تشیع در آن خطه، بلکه در ایران نقش مهمی ایفا نمودند. در این میان از سهم خاندان بابویه که دانشمندان زیادی به جامعه تشیع عرضه داشتند نباید غفلت کرد. علاوه بر علماء مزبور از افرادی مانند: علی بن حسین بابویه (وفات ۳۲۹ ه) موسس مکتب جدید فقهی، [۱۵۳] احمد بن محمد خالد برقی، ابن قولویه، محمد بن حسن صفار، عبدالله بن جعفر حمیری، علی بن ابراهیم قمی می توان نام برد که از خاندان مزبور در قم می زیستند.

«وجود این عالمان در قم و ایجاد مخلفهای درسی جهت حدیث شناسی، موجب شد این شهر به یکی از مراجع حل و فصل مسائل علمی تبدیل شود، به گونه ای که حتی گفته می شود حسین بن روح نوبختی که یکی از خاندانهای شیعی ایرانی و نائب امام در زمان غیبت صغیری بود، کتابی را جهت بررسی، نزد علمای قم فرستاد.» [۱۵۴]

شیخ صدوq از جمله علمای دیگر قرن چهارم است که برای ترویج مکتب اهل بیت علیهم السلام از قم زادگاه خویش به شهرهای مختلف را سفر کرد (ری، بغداد، سمرقند، سرخس، وخراسان، چیخون در این راه خدمات زیادی را متحمل گردید. رکن الدوله دیلمی او را به ری مقر حکومت خویش دعوت کرد تا به تعلیم و تربیت مردم آنجا بپردازد. محدث قمی در پیرامون نقش وی در گسترش شیعه می نویسد:

«به التماس شیعیان ری به آنجا رفت و در آنجا اقامت فرمود. از خراسان و بصره و کوفه و مصر و مدائن و قزوین، به او رجوع داشتند، او قریب سیصد کتاب تصنیف فرمود غالب احادیثی که به ما رسیده از برکات قلم او است.» [۱۵۵]

صاحب بن عباد وزیر موید الدوله که اصلا ایرانی و اهل اصفهان بود در مدت اقامت خود در اصفهان به قول نویسنده سفینه البحار موجب گسترش تشیع در اصفهان گردید. [۱۵۶] وی در زمان وزارت خویش از هر گونه تلاش برای ترویج مذهب تشیع دریغ نورزید.

شیخ مفید با حضور خود در بغداد و تاسیس حوزه علمیه بغداد در ترویج تشیع در این منطقه بلکه در جهان آن روز، نقش ارزنده‌ای داشته است. چنانکه ابن کثیر می‌نویسد «بسیاری از علمای مذاهب مختلف در مجلس دانش او حاضر می‌شدند.» [۱۵۷]

Archive of SID

منابع و مأخذ:

- [١] (تاریخ بغداد، ج ٨ ص ٧٣)
- [٢] (ابن اثیر، الكامل، ج ٩، حوادث سال ٣٩٣)
- [٣] (فلاسفه شیعه، ص ٣٦٤، عبدالله نعمتی، ترجمه سید جعفر غضبان)
- [٤] (اعیان الشیعه، ج ٤٦، ص ٢٠ تا ٢٦)
- [٥] (نجاشی - رجال، ص)
- [٦] (نجاشی، رجال، ص ٢٩٩)
- [٧] (ابن خلکان، فیات الاعیان،)
- [٨] (ابن کثیر، به نقل از مامقانی، تنقیح المقال، ج ٢، ص ٣١٣)
- [٩] (نجاشی ، رجال، ج ٢٩، ص ١٠٥)
- [١٠] (ابن با بویه، محمد بن علی (شیخ صدوق)، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج ١ (تهران : دارالکتاب
السلامیه، ١٣٨٤) چاپ، دوم، ص ٤)
- [١١] (ابن شهر آشوب، معالم العلماء،)
- [١٢] سنجری، احمد بن محمد بن عثمان بن علی بن احمد شجاع منظرالانسان، ترجمه وفیات الاعیان ابن
خلکان، به کوشش فاطمه مدرسی، ج ١، (ارومیه، دانشگاه ارومیه ١٣٨١، چاپ اول، ص ١٩١)
- [١٣] (نجاشی ، الرجال - ص ٢٠٥)
- [١٤] (طوسی، الفهرست، ايضاً نجاشی، الرجال و ... ، به نقل از: تاسیس الشیعه، ص ٣٢٦)
- [١٥] (نجاشی، الرجال، به نقل از: اعیان الشیعه، ج ١، ص ایضاً تاسیس الشیعه، ص ٣٧٧)
- [١٦] (نجاشی، رجال، ج ٢، ص ٤١٣، شماره ١١٩٥ و ١١٩٢)
- [١٧] (طوسی، فهرست، شماره ٨٠٣)
- [١٨] (نجاشی، الرجال، به نقل از : امین، سید محسن، اعیان الشیعه، ج ١، ص
- [١٩] (ابن شهر آشوب، معالم العلماء، ص ١٠٦)
- [٢٠] (ابن النديم، فهرست، ص ٢٦٢)

- [٢١] (نجاشی، رجال، ج ٢، ص ٢٨٨-٩)
- [٢٢] (صدقوق، کمال الدین)
- [٢٣] (صدر، سیدحسن، تاسیس شیعه، ص ٣٧٩)
- [٢٤] (ابن حجر، لسان المیزان، ج ٥، ص ٩٣، شماره ٣٠٤)
- [٢٥] (ابن الندیم، ص ٢٦٦، المقنع فی الامامه (نجاشی، رجال، ج ٢، ص ٩-٢٩٨)
- [٢٦] (نجاشی، رجال، ج ٢، ص ٩٢٩٨)
- [٢٧] (به نقل از: امین، سید محسن / اعیان الشیعه، ج ١٥، ص ٩٣، ایضاً فلاسفه شیعه، ص ٩٤)
- [٢٨] (ابن الندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ترجمه محمد رضا تجدد، (تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۶) چاپ سوم، ص ٣٥٩)
- [٢٩] (نجاشی، رجال، به نقل از تاسیس الشیعه، ص ٢-١٣٠)
- [٣٠] (ابن شهر آشوب، معالم العلما)
- [٣١] (نجاشی، الفهرست، به نقل از: امین، سید محسن، اعیان الشیعه، ج ٤٦، ص ٦٣)
- [٣٢] (سمعاتی، الانساب ...)
- [٣٣] (ابن شهر آشوب، معالم العلما، ص ١٤٩)
- [٣٤] (کشف الظنون ،...)
- [٣٥] (ابن خلکان، ...)
- [٣٦] (امین، سید محسن، اعیان الشیعه، ج ١، ص)
- [٣٧] (مسعودی، مروج الذهب، مقدمه، ج ١، ترجمه ابوالقاسم پاینده (تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۸۲) چاپ هفتم، ۱۳۸۲، ص ٩-١٣)
- [٣٨] (تنقیح المقال، ج ١، ص ٣١٢)
- [٣٩] (ابن الندیم، الفهرست، ص ٢-٢٥١)
- [٤٠] (آدم متر، الحضاره الاسلاميه فی القرن الرابع، ج ١، ص ٣٦٦)
- [٤١] (امین، سید محسن، اعیان الشیعه، ج ٢١، ص ٣٤٣ و ٣٧٢، الذریعه، ج ١١، ص ٢٣٨)

- [٤٢] (مفید، الفصول المختاره، ج ٢، ص ٩٩-٨٢)
- [٤٣] (ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ١، ص ٢٩٦)
- [٤٤] (مسعودی، مروج الذهب، ج ٢، ص ١٥٦)
- [٤٥] (ابن جوزی، تلیس ابليس، ص ٤٠-٣٩)
- [٤٦] (ابن شهر آشوب، معالم العلما، ص ٣٧، شماره ٢٢٢)
- [٤٧] (حلی، خلاصه الرجال، ص ٤٠)
- [٤٨] (امین، سید محسن، اعيان الشیعه، ج ٩، ص ٩)
- [٤٩] (نجاشی - الرجال، شماره ١٠٣٣، همچنین بغدادی، خطیب، ج ٣، ص ٣٦٥)
- [٥٠] (امین، سید حسن، تاسیس الشیعه، ج ١٢، ص ١-٥٠)
- [٥١] (امین، سید حسن، اعيان الشیعه، ج ١٢، ص ١-٥٠ همچنین الکنی و الالقاب، ج ٣، ص ٢-٣٩١)
- [٥٢] (نجاشی، الرجال، ج ١، ص ١٢٢-١٢١، شماره ٦٧)
- [٥٣] (ابن النديم، الفهرست، ص ٢٥١ و ٢٥٦)
- [٥٤] (گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها (تهران، سمت، ١٣٧٧، چاپ دوم، ص ١٦٨)
- [٥٥] (سیاح، احمد، لغت نامه یا فرهنگ بزرگ جامع نوین - ترجمه المنتجد عربی) (تهران : انتشارات اسلام، ١٣٨٢ چاپ چهارم)
- [٥٦] (فیض، علیرضا، ص ١٠٣)
- [٥٧] (شیخ طوسی، اختیار معرفه الرجال، موسسه آل البيت الاحیاء و التراث، قم، ١٤٠٤ھ، ج ٢، ص ٨٥٧، نقل از: محرمی، ص ٢٣١)
- [٥٨] (گرجی، ص ٥-١٢٤)
- [٥٩] (محرمی، ص ٢٣١)
- [٦٠] (صفائی، سید احمد، علم کلام (تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ١٣٧٤) چاپ ششم، ص ٧)

- [۶۱] (مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، ص ۱۰، به نقل از: معروف الحسنی، هاشم، شیعه در برابر معتزله و اشاعره، ترجمه سید محمد صادق عارف، ترجمه سید محمد صادق عارف (مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۷۹) چاپ سوم، ص ۷ بخش مقدمه مترجم)
- [۶۲] (القزوینی، علاء الدین سید امیر محمد، الشیعه الامامیه و نشان العلوم الاسلامیه، (بی‌جا، انتشارات الشریف الرضی، ۱۳۷۱ ش، الطبعه الاولی، ص ۲۲)
- [۶۳] (اتفاق سیوطی، ۱۳:۲، به نقل از: مدرسی طباطبایی، سید حسین، مکتب در فرایند تکامل، ترجمه هاشم ایزدپناه (تهران: انتشارات کویر، ۱۳۸۶) چاپ سوم، ص ۲۰۴)
- [۶۴] (مدرسی طباطبایی، سید حسین، ص ۲۰۸)
- [۶۵] (ویلفرد، مادلونگ، فرقه‌های اسلامی، ترجمه ابوالقاسم سری (تهران: اساطیر، ۱۳۸۱) چاپ دوم، ص ۳۵)
- [۶۶] (مادلونگ، ص ۱۳۵)
- [۶۷] (صفری فروشانی، ص ۳۵)
- [۶۸] (دوانی، علی، مفاخرالسلام، ج ۳ (تهران: انتشارات مرکز استناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۸) چاپ دوم، ص ۲۳۱)
- [۶۹] (ابن ندیم، ص ۳۶۶)
- [۷۰] (دوانی، ج ۳، ص ۱۰۹) کتاب «الفر الکر» را در کلام نگاشته است (العاملی، السيد محسن الامین، ص ۴۶۸)
- [۷۱] (علامه بحرالعلوم، فوائد رجالیه، به نقل از دوanی، ج ۳، ص ۱۹۲)
- [۷۲] (ابن شهر آشوب، معالم العلما: ۲۲۷. به نقل از: العاملی، السيد محسن، الشیعه فی مسارهم التاریخی (بیروت، موسسه دائیره معارف الفقه الاسلامی، ۱۴۲۶ ق) الطبعه الثانیه، ص ۴۶۷)
- [۷۳] (ابن الندیم، الفهرست، ۲۳۹. به نقل از: العاملی، السيد محسن الامین، ص ۴۶۸)
- [۷۴] (اول قرن چهارم) (همان، ص ۴۶۸)
- [۷۵] (همان، ص ۴۶۹)

[٧٦] (همان، ص ٤٦٩)

[٧٧] (همان، ص ٤٦٩)

[٧٨] (همان، ص ٤٦٩)

[٧٩] (نجاشی، رجال: ٢٨٩/٢. به نقل از: العاملی، سید محسن الامین، ص ٤٦٩)

[٨٠] (همان، ص ٤٧٠)

[٨١] (فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول) (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۹) چاپ یازدهم،

ص ٣٠

[٨٢] (مدیر شانه چی، کاظم، تاریخ حدیث (تهران: سمت، ۱۳۸۵) چاپ چهارم، ص ١٠)

[٨٣] (رجال النجاشی؛ موسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین، قم، ۱۴۰۷ هـ، ص ٤-٩، به

نقل از: محرومی، علی، تاریخ تشیع از آغاز تا پایان غیبت صغیری (قم، مرکز انتشارات موسسه آموزشی و

پژوهشی امام خمینی رحمه الله عليه، ۱۳۸۴) ص ٢٨٠

[٨٤] (ابن شهر آشوب، معالم العلماء، منشورات مطبوعه الحیدریه، نجف، ۱۳۸۰ هـ، ص ٤٠، به نقل از:

محرمی، ص ٢٢٦)

[٨٥] (محرمی، ص ٢٢٦)

[٨٦] (مدیر شانه چی، ص ١٠٣)

[٨٧] (گرجی، ابوالقاسم، ص ١٢٤)

[٨٨] (گرجی، ص ١٢٥)

[٨٩] (نجاشی، رجال، ٢٩٥/٢. به نقل از: العاملی، سید محسن الامین، الشیعه، فی مسارهم التاریخی (قم:

موسسه دائمه معارف الفقه الاسلامی، ١٤٢٦) الطبعه الثاني)، ص ٤٩٩)

[٩٠] (نجاشی، رجال، ٢٩٥/٢١، به نقل از: عاملی سید محسن امین، ص ٤٩٩)

[٩١] (تذکره الحفاظ، الذہبی، ١١٣١/٣، به نقل از: العاملی، سید محسن امین، ص ٤٩٩)

[٩٢] (تذکره الحفاظ الذہبی: ١١٣١/٣، العاملی، سید محسن امین، ص ٤٩٩)

[٩٣] (العاملی، سید محسن امین، ص ٥٠٠)

[۹۴] (همان، ص ۵۰۱)

[۹۵] (همان، ص ۵۰۱)

[۹۶] (اخلاقی، ص ۸۶)

[۹۷] (شبلی، احمد، تاریخ آموزش در اسلام، ترجمه محمد حسین ساکت، به نقل از: اخلاقی ،

ص ۱۶۰)

[۹۸] (غنیمه، ص ۱۶۵)

[۹۹] (نجاشی، رجال، ص ۳۷۲، به نقل از: دوانی، ج ۳، ص ۷۴)

[۱۰۰] (موسوی خوانساری، میرزا محمد باقر، روضات الجنات، ص ۵۷۵)

[۱۰۱] (مجلسی، محمد تقی، روضه المتقین، ج ۱، ص ۸۷، جعفری، محمد مهدی، سید رضی، ص ۴۴

به نقل از موسوی، سید حسن، ص ۱۶۷)

[۱۰۲] (مایرهوف، ص ۱۶، به نقل از: غنیمه، ص ۹۲)

[۱۰۳] (غنیمه، ص ۹۳)

[۱۰۴] (اخلاقی، محمدعلی، شکل گیری سازمان روحانیت شیعه، (تهران: موسسه شیعه شناسی، ۱۳۸۴)

چاپ اول، ص ۱۷۲)

[۱۰۵] (گرجی، ص ۱۳۴)

[۱۰۶] (دوانی، ج ۳، ص ۳۵)

[۱۰۷] (دوانی، ج ۳، ص ۵۴)

[۱۰۸] (دوانی، ج ۳، ص ۶۵)

[۱۰۹] (دوانی، ج ۳، ص ۱۲۰)

[۱۱۰] (دوانی، ج ۳، ص ۱۲۹)

[۱۱۱] (دوانی، ج ۳، ص ۱۳۹)

[۱۱۲] (دوانی، ج ۳، ص ۱۷۴)

[۱۱۳] (دوانی، ج ۳، ص ۱۸۸)

[۱۱۴] (دوانی، ج ۳، ص ۲۴۲)

[۱۱۵] (دوانی، ج ۳، ص ۲۶۴)

[۱۱۶] (قروینی، شیخ عبدالجلیل، النقص، ص ۵۰ به نقل از: دوانی، ج ۳، ص ۲۶۴)

[۱۱۷] (ابن اثیر، تاریخ کامل، ترجمه عباس خلیلی، ج ۹، ص ۸)

[۱۱۸] (مقدسی، احسن التقاسیم، ص ۴۴۹)

[۱۱۹] (خوانساری، میرزا محمد باقر موسوی، رضات الجنات، ص ۵۷۵)

[۱۲۰] (بغدادی، خطیب، تاریخ بغداد، ج ۱۱، ص ۴۰۳)

[۱۲۱] (قم، موسسه بوستان کتاب قم، ۱۳۸۱) چاپ اول، ص ۱۷۲

[۱۲۲] [نعمه، شیخ عبدالله، فلاسفه شیعه، ترجمه سید جعفر غضبان، ص ۹-۳۳۸، به نقل از: موسوی، سید حسن، ص ۱۷۳]

[۱۲۳] (دوانی، ج ۳، ص ۵۱)

[۱۲۴] (نجاشی، رجال، ص ۹۴، به نقل از: دوانی، ج ۳، ص ۵۷)

[۱۲۵] (ابن شهر آشوب، معالم العلماء، چاپ نجف اشرف، ص ۱۶، به نقل از: دوانی، ج ۳، ص ۵۷)

[۱۲۶] (قمری، شیخ عباس، فوائد الرضویه، ج ۱، ص ۱۰۹ به نقل از: دوانی، ج ۳، ص ۸۶)

[۱۲۷] (دوانی، ج ۳، ص ۹۸)

[۱۲۸] (طوسی، الفهرست، ص ۱۵۶، به نقل از: دوانی، ج ۳، ص ۱۰۵)

[۱۲۹] (طوسی، الفهرست، ص ۵۴، به نقل از: دوانی، ج ۳، ص ۱۰۸)

[۱۳۰] (دوانی، ج ۳، ص ۱۲۳)

[۱۳۱] (طوسی، الرجال، ص ۴۵۸، به نقل از: دوانی، ج ۳، ص ۱۳۱)

[۱۳۲] (دوانی، ج ۳، ص ۱۴۸)

[۱۳۳] (قمری، شیخ عباسی، فوائد الرضویه، ج ۱، ص ۱۴۳، به نقل از: دوانی، ج ۳، ص ۱۸۷)

[۱۳۴] (دوانی، ج ۳، ص ۲۰۳)

[۱۳۵] (نجاشی، رجال، ص ۴۳۹، به نقل از: دوانی، ج ۳، ص ۲۱۲)

- [۱۳۶] (نجاشی، رجال، ص ۶۹، به نقل از: دوانی، ج ۳، ص ۲۲۳)
- [۱۳۷] (حموی، یاقوت، معجم الادب، ج ۲، ص ۲۰۲، به نقل از: دوانی، ج ۳، ص ۲۲۴)
- [۱۳۸] (نجاشی، رجال، ص ۴۰۲، طوسی، الفهرست، ص ۱۵۸، معجم رجال حدیث، ج ۱۷، ص ۲۳۲، به نقل از: دوانی، ج ۳، ص ۲۴۵)
- [۱۳۹] (میزان الاعتدال، ج ۴، ص ۲۶ و ۳۰، به نقل از دوانی، ج ۳، ص ۲۴۳)
- [۱۴۰] (ابن خلکان، وهیات الاعیان، ج ۳، ص ۳، به نقل از: دوانی، ج ۳، ص ۲۶۲)
- [۱۴۱] (شوشتاری، نورالله، مجالس المؤمنین، ج ۱، ص ۵۰۲، به نقل از: دوانی، ج ۳، ص ۲۶۳)
- [۱۴۲] (دوانی، ج ۳، ص ۲۶۵)
- [۱۴۳] (دوانی، ج ۳، ص ۲۸۴)
- [۱۴۴] (دوانی، ج ۳، ص ۱۴۸)
- [۱۴۵] (تهران، المکتبه المرتضویه)، ص ۳۶۵، به نقل از: فروشانی، ص ۱۲۶)
- [۱۴۶] (صفری فروشانی، ص ۱۲۶)
- [۱۴۷] (مشکور، محمد جواد، تاریخ شیعه و فرقه های اسلامی تا قرن چهارم هجری (تهران، اشرافی، ۱۳۶۲ش) چاپ سوم، ص ۱۵۱)
- [۱۴۸] (محرمی، غلامحسین، تاریخ تشیع از آغاز تا پایان عصر غیبت (تهران، مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمة الله عليه، ۱۳۸۴، چاپ سوم، ص ۲۱۶)
- [۱۴۹] (رساله اعتقادات صدوق: ۱۰۱)
- [۱۵۰] «(صفری فروشانی، نعمت الله، غالیان- کاوشی در جریانها و برآیندها» (مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، آستان قدس رضوی، ۱۳۷۸) چاپ اول، ص ۳۶۱.
- [۱۵۱] (رجال النجاشی، رجال ص ۱۷۸، ۱۷۷ به نقل از: صفری فروشانی، ص ۱۷۱)
- [۱۵۲] تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۸
- [۱۵۳] (ابن بابویه علی بن حسین، الامامه و البصیره من الحیره، ص ۱۳۲)

[۱۵۴] (طوسی، محمد بن حسن طوسی، کتاب الغیب، ص ۱۳۷، به نقل از: شیرخانی علی، تشیع و روند

گسترش آن در ایران (قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۲) چاپ اول، ص ۸۰)

[۱۵۵] قمی، فوائد رضویه، ص ۵۶۲، به نقل از ؟؟ خانی، ص ۸۵)

[۱۵۶] (قمی، شیخ عباس، سفینه البخار، ج ۲، ص ۳-۴ (به نقل از: شیرخانی، ص ۸۶)

[۱۵۷] (ابن کثیر، البدایه و النهایه، ج ۱۲، ص ۱۵، به نقل از: بشیر خانی، ص ۸۸)