

مسجدی به وسعت بک دانشگاه

گلایی نه تاریخ شکل گیری و نکویش حوزه‌های علمی په

اشاره:

حوزه علمیه، نامی مقدس است که در طول تاریخ با ویژگی‌هایی از قبیل: دین، تعهد، علم، فرزانگی، جهاد، ارزش‌ها و... پیوند عمیق و وثیق داشته است. آشنایی با چگونگی شکل گیری این نهاد علمی - معنوی؛ از جمله مساننی است که نه تنها انسان را با تاریخ دگرگونی حوزه‌ها آشنا می‌سازد، بلکه بر اهمیت آن به اعتبار بنیانگذار آن صحّه‌می گذارد.

علی‌اکبر عالیان

بِاَنْزُولِ آيَةٍ مَعْرُوفَةِ «نَّفْر» - وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيُنَفِّرُوْكَاْفَةً
 قَلُولاً نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَهَّمُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنَدِّرُوا قَوْمَهُمْ
 إِذَا رَجَعُوا لِيَهُمْ لِعَلَّهُمْ يَخْدُرُونَ^۱ - بَنَى حَوْزَهَا عَلَمِيَّهُ دِينِيَّهُ
 نَهَادِهِ شَدِّ؛ زِيَّرَا بِرَاهِيْ تَبَيِّنَ دِينَ اسْلَامَ نَيَازَ بِهِ مَتَّخِصَصَانِيَّ
 بِرَاهِيْ شَنَاخْتَنَ وَشَنَاسَانَدَنَ حَقَّاِيقَ اسْلَامَ درَبَاعَ مَخْتَلَفَ
 بَوْدَ وَبِرَاهِيْ اِيْنَ كَهْ جَامِعَهُ درَ مَسِيرَ خَوْدَ جَهْتِيَّ صَحِيحَ
 دَاشْتَهُ باشَدَ وَازْ انْجَرَافَ بِپَرَهِيزَدَ، ضَرُورَتَهُ جَوْدَ اِيْنَ
 مَتَّخِصَصَانَ بَيْشَ اِزْ پَیْشَ اَحْسَاسَ مِيَ شَدَّ. اِزْ اِيْنَ روَ بَایْدَ
 پِيَامِبَرَ گَرامِيَّ اسْلَامَ رَأَيَّ رَأَيَّ رَأَيَّ رَأَيَّ رَأَيَّ رَأَيَّ رَأَيَّ
 عَلَمِيَّهُ قَلَمَدَادَ كَرَدَ؛ چَراَ كَهْ باَ تَشْكِيلَ حَلَقَهَهَايَ درَسَيَّ درَ
 مَسْجَدَ، نَخْسَتَيْنَ گَامَ رَا درَ رَاسْتَهَايَ بَسْطَ عَلَمَوَ وَ فَرَهَنَگَ
 اِسلامِيَّ بِرَدَاشْتَنَدَ. اِسْتَادَ شَهِيدَ مَرْتَضَيَّ مَطَهِريَّ پِيَامِونَ اِيْنَ
 قَضِيَّهِ مِيَ گَوِيدَ:

«عَلَمَوَ وَ فَرَهَنَگَ اِسلامِيَّ وَ بهِ طُورَ كَلِّيَّ تَمَدَنَ اِسلامِيَّ
 تَدْرِيِيجَا رَشَدَ كَرَدَ وَ بَارُورَ شَدَّ. جَوشَشَ وَ جَنِيشَ عَلَمِيَّ
 مُسْلِمِيَّنَ اِزْ مَدِينَهُ أَغَازَ شَدَّ. اوَلَيْنَ كَاتِبَيَّ كَهْ اِنْدِيشَهُ مُسْلِمِيَّنَ
 رَا بهِ خَوْدَ جَلْبَ كَرَدَ وَ مُسْلِمِيَّنَ درَ پَيَّ درَسَ وَ تَحْصِيلَ اَنَّ
 بُودَنَدَ، قَرَآنَ وَ پَيَّ اِزْ قَرَآنَ، اَحَادِيثَ بُودَ. اِينَ بُودَ كَهْ اوَلَيْنَ
 حَوْزَهُ عَلَمِيَّهُ درَ مَدِينَهُ تَأْسِيسَ شَدَّ. بَرَاهِيْ اوَلَيْنَ بَارَ عَرَبَ
 حَجَازَ درَ مَدِينَهُ باَ مَسْتَلَهُ اَسْتَنَادِيَّ وَ شَاكِرَهِيَّ وَ نَشْتَنَ
 درَ حَلَقَهَ درَسَ وَ حَفْظَ وَ ضَبْطَ آنَچَهَ اِزْ اِسْتَادَ مِيَ شَنَوَهُ،
 آشَنَنَدَ. مُسْلِمِيَّنَ باَ حَرَصَ وَ لَعَ فَرَاوَانِيَّ آيَاتَ قَرَآنَ
 رَا كَهْ تَدْرِيِيجَا نَازِلَ مِيَ گَشْتَ فَرَا مِيَ گَرفَتَنَدَ وَ بهِ حَافَظَهُ
 مِيَ سَپِرَدَنَدَ وَ آنَچَهَ رَا نَمِيَ رَاسْتَنَدَ، اِزْ اَفَرَادِيَّ كَهْ رَسُولُ خَدَا
 آنَهَا رَا مَأْمُورَ كَتَابَتَ آيَاتَ قَرَآنَ كَرَدَهُ بُودَ وَ بهِ كَتَابَ وَحِيَ
 مَعْرُوفَ بُودَنَدَ، مِيَ سَپِرَدَنَدَ. بَهِ عَلاوَهُ بَنَا بهِ تَوْصِيهَهَايَ مَكَرَرَ
 رَسُولُ خَدَا، سَخَنَ آنَ حَضُورَتَ رَا كَهْ بَهِ سَنَتَ مَعْرُوفَ
 بُودَ، اِزْ يَكْدِيَگَرَ فَرَا مِيَ گَرفَتَنَدَ. درَ مَسْجَدِ پِيَامِبَرَ رَسَمَا
 حَلَقَهَهَايَ درَسَ تَشْكِيلَ مِيَ شَدَّ. درَ آنَ حَلَقَهَ پَهِ بَحْثَ وَ
 گَفْتَوَگَوَ دَرِيَارَهَ مَسَائِلَ اِسلامِيَّ وَ تَعْلِيمَ وَ تَعْلِمَ پَرَداختَهَ
 مِيَ شَدَّ.

بعد اِزْ مَدِينَهُ، عَرَقَ مَحِيطَ جَنْبَ وَ جَوشَ عَلَمِيَّ گَشَتَ. درَ
 عَرَقَ اِبْتَدَا دُو شَهَرَ بَصَرَهُ وَ كَوْفَهُ مَرْكَزَ عَلَمَ بُودَنَدَ، اَماَ پَيَّ
 اِزْ بَنَى بَعْدِهِ، آنَ شَهَرَ مَرْكَزَ عَلَمِيَّ شَدَّ وَ درَ آنَ شَهَرَ بُودَ
 كَهْ عَلَمَ مَلَتَهَايَ دِيَگَرَ بهِ جَهَانَ اِسلامَ مَنْتَقَلَ شَدَّ. بَعْدَهَا،
 رَى وَ خَرَاسَانَ وَ مَاوَرَاءَ النَّهَرِ وَ مَصْرَ وَ شَامَ وَ... هَرَ كَدَامَ بهِ
 صَورَتَ يَكَ مَهَدَ عَلَمِيَّ دَرَامَدَنَدَ». ^۲
 پِيَامِبَرَ اَكْرَمَ ^۳ اِزْ نَخْسَتَيْنَ رَوْزَهَايَ بَعْثَتَ، دَعَوَتَ بهِ اِسلامَ

پِيَامِبَرَ گَرامِنَ اِسلامَ ^۴ با
 تَشْكِيلَ حَلَقَهَهَايَ درَسَيَّ
 درَ مَسْجَدَ، نَخْسَتَيْنَ گَامَ
 رَا درَ رَاسْتَهَايَ بَسْطَ عَلَمَوَ وَ
 فَرَهَنَگَ اِسلامِيَّ بِرَدَاشْتَنَدَ

نیز در قالب ادعیه بلندی که انشاء می فرمود، مسئولیت نشر معارف دینی را به انجام رسانید؛ اما بی گمان اوج شکوفایی و گسترش علوم اسلامی و حوزه‌های علمیه به زمان دو تن از امامان شیعه، امام محمد باقر^{علیه السلام} و امام جعفر صادق^{علیه السلام} بر می گردد. در این دوران، دولت اموی رو به ضعف نهاد. این ضعف موجب ایجاد فترت در فضای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چامعه شد، فعالیت‌های علمی رواج یافت و عملی شهر مدینه تبدیل به حوزه عظیم درسی شد.^۴

امام باقر^{علیه السلام} با تشکیل حلقه‌های درس و گفت و گو پیرامون مسائل مختلف اسلامی، قریب به پانصد شخصیت و عالم نامدار اسلامی در زمینه فقه، اصول عقاید، تفسیر و سایر رشته‌های علوم اسلامی تربیت نمود که همه آنها بعد از شهرت جهانی پافتند. در واقع می‌توان دوران امامت ۱۹ ساله آن حضرت را دوران دوم افتتاح دانشگاه بزرگ اسلامی در مدینه نام نهاد چرا که حوزه‌های علمی و علوم اسلامی که در پی حوادث پس از رحلت نبی مکرم اسلام^{صلوات الله عليه و آله و سلم} رو به ضعف نهاده بود، دوباره جانی تازه گرفت و رونق بیش از حد یافت.^۵

پس از شهادت امام باقر^{علیه السلام} حوزه بزرگ مدینه به سرپرستی و هدایت امام جعفر صادق^{علیه السلام} به رشد و بالندگی خود ادامه داد. آن حضرت - که بنیان‌گذار فقه جعفری نیز بود - با تربیت هزاران شاگرد فاضل، سهمی بسیار مهم در شکل‌گیری و تسدید پایه‌های علوم اسلامی و حوزه‌های علوم دینی داشت. در این دوران نه تنها در رشته‌های مختلف علوم دینی شاگردان نامداری در مکتب امام صادق^{علیه السلام} تربیت شدند، بلکه حتی در علوم پایه نیز افراد بزرگی مانند جابر بن حیان - پدر علم شیمی - پرورش یافتد. در این عصر، در رشته‌های مختلف و فنون گوناگون علمی، شاگردان ممتازی به دست توانایی حضرت امام صادق^{علیه السلام} تربیت شدند و دانشگاه بزرگ اسلامی را در جهان دانش نامدار کردند.

از این رو می‌توان گفت که دوران امامت امام

و آیین توحید را آغاز کرد و در دوران رسالت در مکه و مدینه، ایشان موفق شد تا گروه عظیمی از مردم را به دین اسلام فراخواند. سه سال اول بعثت، دعوت صورت خصوصی داشت و از محدوده خویشاوندان و آشنایان فراتر نمی‌رفت و این از شرایط حاکم پر محیط ناشی می‌شد. با نزول آیه «فَاصْدِعْ بِمَا تُؤْمِنُ»^۶ - آنچه را مأمور گردیده‌ای، آشکار کن - دوران دعوت عمومی پیامبر شروع شد و ان زمانی بود که چهل نفر پیش از آن به دین اسلام گرویده و پایه‌های اجتماعی دینی مسلمانان نیرو گرفته بود و مسلمانان به مثاله گروهی صاحب اندیشه و دینی که بر پایه توحید استوار است، شناخته شدند.

نظر به این که محتوای دعوت پیامبر^{صلوات الله عليه و آله و سلم} محتوای همان دعوتی است که حوزه‌های علمیه در صدد ترویج آن هستند، می‌توان به نوعی حضرت را مؤسس و بانی حوزه‌های علمیه دانست. حضرت محمد^{صلوات الله عليه و آله و سلم} برای ابلاغ رسالت و آموزش مکتب توحید، نخستین گام را در تأسیس حوزه‌های علمیه برداشت و به فرمان‌الله^{صلوات الله عليه و آله و سلم} دین اسلام را به مردم عصر جهالت و شرک آموخت و آنان را به عصر ایمان و توحید رسانید.

پس از رحلت پیامبر اکرم^{صلوات الله عليه و آله و سلم} و پایان عصر رسالت، حضرت علی^{صلوات الله عليه و آله و سلم} به عنوان جانشین پیامبر، سیره آن حضرت را ادامه داد. امیر المؤمنین^{صلوات الله عليه و آله و سلم} با تربیت اصحابی عالم و فاضل مانند مقداد، عمار، کمیل بن زیاد و دهه شخصیت نامدار دیگر، به بالندگی و تکوین حوزه‌های علمیه کمک نمود. پس از شهادت مظلومانه آن امام، سلطه مستبدانه معاویه و فرزندش یزید، بر بlad اسلامی گسترش یافت. دولت اموی با نقل هرگونه حدیث و انتقال معارف اصلی اسلام مخالفت نمود و با تلاش فراوان در جهت هدم ریشه و اساس دین همت گماشت.

در مسجد پیغمبر^{صلوات الله عليه و آله و سلم} حلقه‌های درس تشکیل منشود. در آن حلقه به بحث و گفت و گو درباره مسائل اسلامی و تعلیم و تعلم پرداخته منشود.

نظر به این که محتوای دعوت پیامبر^{صلوات الله عليه و آله و سلم} محتوای همان دعوتی است که حوزه‌های علمیه در صدد ترویج آن هستند، می‌توان به نوعی حضرت را مؤسس و بانی حوزه‌های علمیه دانست. حضرت رامؤسس و بانی حوزه‌های علمیه دانست.

بن گمان اوج شکوفایی و گسترش علوم اسلامی و حوزه‌های علمیه به زمان دو تن از امامان شیعه، امام محمد باقر^{علیه السلام} و امام جعفر صادق^{علیه السلام} بر می گردد.

در واقع من توان دوران
امامت ۱۹ ساله امام باقر (ع)
را دوران دوم افتتاح
داشگاه بزرگ اسلامی
در مدینه نام نهاد چرا که
حوزه های علمیه و علوم
اسلامی که مدتی رو به
ضعف نهاده بود، دوباره
جانی تازه گرفت.

دوران امامت امام
باقر (ع) و امام صادق (ع)
دوران گسترش چشمگیر
حوزه های علمیه بوده
است. در واقع اولین
حوزه منسجم، کلاسیک و
تشکیلاتی علوم دینی در
همین دوران شکل گرفته و بنیان نهاده شد.

دست توانمند «سید رضی» در شهر بغداد به وجود آمد. در این مکان علاوه بر آن که شاگردان، تعلیم و پرورش می یافتند، هزینه تحصیلی آنان نیز تامین می شد. به همین علت باید قرن پنجم را سر آغاز عصری جدید در تأسیس و بالندگی حوزه های علمیه شیعه نامید چرا که با تأسیس «دارالعلم»، گامی جدی در تکامل حوزه علمیه برداشته شد.

گماشتند. بعد از رحلت شیخ مفید، شاگردان نامدار او مانند «سید مرتضی» و «سید رضی» با توجه به امکاناتی که در اختیار داشتند، حوزه های شیعی در سطوح مختلف علمی بود. از این روی جامعه شاهد طلوع چهره های درخشان عالم علم و دانش شده بود که در حوزه درسی این دو امام بزرگوار به اوج کمالات و علوم رسیده بودند، به طوری که خدمات دینی و علمی و معنوی آنان تا قرن ها بعد موجب گره گشایی بسیاری از معضلات جامعه تلقی می شد، اما با تمام این تفاصیل، با ایجاد سیاست مستبدانه حاکمان سلسۀ عباسی، فضایی مملو از اختناق و وحشت و فشار بر جامعه مستولی شد و در نتیجه؛ این حوزه غنی و پر ثمر علمی پس از این که به مدت دو سال به شهر کوفه منتقل شد، برادر فشار حاکمان وقت، عملاً تعطیل گردید. این تعطیلی در زمان ائمه بعدی نیز ادامه یافت، چرا که سیاست فشار و ارعاب حاکمان زمان، سخت تر از گذشته اجرا می شد. این سیاست تا قرن چهارم هجری ادامه یافت، اما پس از آن با تضعیف حکومت عباسیان و ظهور دولت آل بویه که یک دولت شیعی به حساب می آمد، شیعیان به جایگاه اجتماعی خود دست یافتند و با ایجاد فضای آزاد نسبی که صورت پذیرفته بود، در صدد احیای حوزه های درسی و نشر معارف اسلامی برآمدند. در همین قرن بود که عالم برجسته زمان، سید مرتضی محسوب نمود. شیخ طوسی پس از رحلت سید مرتضی، مدیریت حوزه شیعی بغداد را به عهده گرفت و به تربیت شاگردان شیعی و غیر شیعی فراوان پرداخت، اما با انفراض خاندان آل بویه و پیروزی طغل بیک، سرسلسله سلووقیان، به محلات شیعه نشین بغداد و آتش زدن کتابخانه مهم و گرانقدر شیعی و محلات کرخه «بغداد» و از آن جمله کتابها و کرسی درسی شیخ الطائفه، وی ناگزیر به نجف اشرف هجرت نمود و در جوار مرقد مطهر امیر المؤمنین به تشکیل حوزه علمیه منسجم و پریار همت

باید قرن پنجم را سرآغاز
عصری جدید در تأسیس
و بالندگی حوزه‌های علمیه
شیعه نامید؛ چرا که با
تأسیس «دارالعلم» گامی
جدی در تکامل سازمان
حوزه علمیه برداشته شد.

۳. حوزه نجف اشرف: این حوزه پریار و پرسابقه – همان طور که در قلی هم ذکر شد – توسط شیخ الطائفه، شیخ طوسی، بنیان نهاده شد. شهر نجف پیش از هجرت شیخ طوسی، سرزمینی بود که برخی از علویان و شیعیان خاص امام علی^{علیه السلام} در خود جای داده بود؛ ولی با هجرت این عالم نامدار، دانشجویان علوم اسلامی، نجف اشرف را به مرکز شیعه و دانشگاه بزرگ تبعیت تبدیل کردند. شیخ طوسی در ۱۲ سال پایانی عمر شرف خود به تحکیم و غنی شدن حوزه علمیه نجف در زمینه‌های علمی و معنوی همت گماشت. این حوزه عظیم علمیه، با قدمت بیش از هزار سال، سال‌های متمادی مرکز تربیت و تجمع زعمای بزرگ شیعه بوده است. با نگاهی به نام برخی از تربیت‌یافتگان حوزه نجف، عظمت و برکت بزرگ این دانشگاه معظم اسلامی بیش از پیش مشخص خواهد شد. بزرگانی نظری: شیخ طوسی، فاضل مقداد، محقق ثانی، مقدس اردبیلی، سید محمدمهدي بحرالعلوم، شیخ جعفر کاشف‌الغطا، شیخ مرتضی انصاری، علامه میرزا محمدحسن نائینی، آیت‌الله سید‌الحسن حکیم، آیت‌الله سید ابوالقاسم خوئی و ... در این حوزه مبارکه پرورش یافندند.

۴. حوزه بغداد: با افزوده شدن بر سابقه تاریخی شهر بغداد، تجمع شیعیان در آن جا افزایش یافت تا این‌که در قرن سوم و چهارم هجری، مرکز عمده شیعیان شد. اولين مربى این حوزه را باید امام موسی کاظم^{علیه السلام} دانست. ایشان افزون بر سلوک علمی و ترغیب دانشجویان به تعقل و تفکر، آنان را به سلوک علمی نیز آشنا می‌ساخت. حوزه علمیه بغداد، به علت ضعف دستگاه حاکم عباسی و ظهور شخصیت‌های بزرگ، به اوج شکوفایی خود رسید و «الكافی» نخستین

همه ترین حوزه‌های علمیه شیعه

از مهم‌ترین حوزه‌های علمیه شیعه، می‌توان موارد ذیل را به اختصار ذکر کرد:

۱. حوزه مدینه: حوزه مدینه را باید همزمان با حضور پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} مورد ارزیابی قرار داد. حضور حضرت محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم} در مدینه بعد از هجرت، آن جا را به بزرگ‌ترین مرکز نشر معارف اسلامی تبدیل کرد. افزون بر خاندان علی^{علیه السلام} سلمان فارسی یکی از تربیت‌یافتگان حوزه مدینه است که به مقام «سلمان منا اهل‌البیت» نایل آمد. یکی از رخدادهای حوزه مدینه در زمان حضرت رسول^{صلی الله علیه و آله و سلم}، اعزام مبلغان و قرآن‌شناسان از جانب آن حضرت است.

۲. حوزه کوفه: کوفه، محل سکونت و رفت‌وآمد گروه‌های دینی و مذهبی بود. آینه‌ای نظری زرتشتی، مانوی و ... از جمله مذاهب و آینه‌ای بودند که به عنوان آنديشه ديني در برابر جهان‌بینی اسلامی و توحیدی مطرح بودند و امام علی^{علیه السلام} در ضمن خطبه‌های خویش به مبارزه با آن آنديشه‌ها برمی‌خاستند و اصول و مبانی شرک‌الولد آن‌ها را با برهان‌های عقلی رد می‌کردند. همچنین در دوره‌های نخستین حوزه علمیه کوفه، سخنان امیر المؤمنین^{علیه السلام} از سوی اصحاب خاص آن حضرت، تفسیر می‌شد. اوج تکامل این حوزه را باید در زمان امام باقر^{علیه السلام} و امام صادق^{علیه السلام} دانست.

در دوره‌های نخستین
حوزه علمیه کوفه، سخنان
امیر المؤمنین^{علیه السلام} از سوی
اصحاب خاص آن حضرت،
تفسیر می‌شد.

در حوزه کربلا، بحث‌های پرشور اجتهادی، توسط مرحوم وحید بهبهانی قش در برابر مکتب اخباری گزین بنیان گذاری شد و از این جمت نقطه عطفی در تاریخ حوزه‌ها به وجود آورد.

حوزه علمیه بغداد، به علت ضعف دستگاه حاکم عباسی و ظور شخصیت‌های بزرگ، به اوج شکوفایی خود رسید.

امام بزرگوار، پیکر مطهر شان در «مقابر قریش» بغداد به خاک سپرده شد تا عملاین مکان مقدس به محلی برای اجتماع شیعیان جهت عرض ارادت تبدیل گردد. «معزالدوله» در سال ۳۳۶ هـ. ق مزار مطهر این دو امام را تجدید بنا نموده و به صورت صحنه مجلل دراورد. در اطراف صحن نیز حجرات متعددی برای سکونت و تحصیل طلاب فرقه امامیه ساخت و از شیخ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه قمی جهت ساماندهی به این حوزه علمیه دعوت به عمل آورد و بدین ترتیب حوزه علمیه کاظمین در امتداد حوزه علمیه بغداد تأسیس و راه اندازی شد. از مهم‌ترین تربیت‌یافتگان و دانشمندان این حوزه می‌توان به شیخ احمد بن شیخ محمدحسین بن هاشم کاظمی، سید حسین علی بن سید نورعلی حسینی بغدادی، شیخ عبدالنبی کاظمی و ... اشاره نمود.

۶. حوزه سامر: با ورود دو امام بزرگوار حضرت امام هادی علیه السلام و حضرت امام حسن عسگری علیه السلام به سامر، عملاین حوزه علمیه این شهر بنا نهاده شد. هر چند تضییقات اعمال شده از سوی حکام جائز عباسی، دسترسی به آن دو حضرت به ویژه امام عسگری علیه السلام را سخت می‌نمود، ولی با این حال نشر معارف الهی به صورت حضوری، مکاتبه‌ای و یا مخفیانه ادامه می‌یافت. این حوزه همانند حوزه نجف، مرکز پژوهش انسان‌های وارسته‌ای شد که هر کدام از آن‌ها بعدها موجب تحولی بنیادین در تاریخ فقه شیعه شدند. از جمله زعماء و پیروزهای فاقحان این حوزه، دو شخصیت جاودانی یعنی میرزا شیرازی اول - صاحب فتوای تباکو - و میرزا محمد تقی شیرازی - صاحب فتوای حمامی جهاد با انگلیس - را می‌توان نام برد.

۷. حوزه کربلا: حوزه علمیه کربلا در عصر ائمه شیعه علیهم السلام و به دست برخی از راویان حدیث به ویژه «عبدالله بن جعفر حمیری» از شاگردان امام هادی علیه السلام و امام عسگری علیه السلام بنا نهاده شد. سالیان بعد، در این حوزه، بحث‌های پرشور اجتهادی، توسط مرحوم وحید بهبهانی قش در برابر مکتب

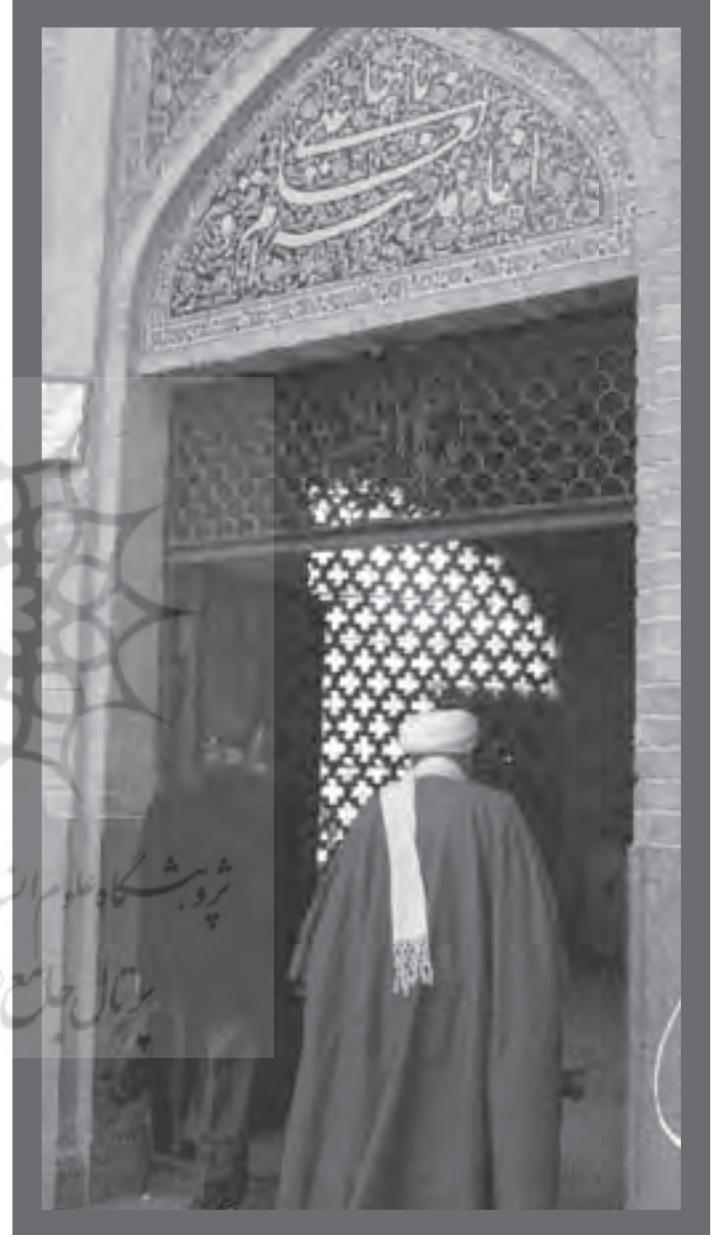
کتاب از مجموعه مشهور مکتب تشیع، در این عصر تدوین شد. دومین کتاب از کتب آربعه (من لا يحضره الفقيه) نیز در این حوزه نگاشته شده است. سومین و چهارمین کتاب از مجموعه کتب آربعه - «تهذیب الأحكام» و «الاستبصار» - توسط شیخ طوسی به رشتہ تحریر درآمده است. این حوزه علمیه، یکی از حوزه‌های غنی شیعه در علوم مختلف بوده که علاوه بر علوم اسلامی؛ در علوم شیمی، فیزیک، نجوم، پزشکی و داروسازی نیز دانشمندانی را به خود دیده و از آن‌ها بهره برده است. از نامدارترین دانشمندان این حوزه می‌توان به شیخ مفید، سیدمرتضی و سیدرضا، ابوعلی بن مسکویه، یعقوب کندی و زکریای رازی و ... اشاره کرد.

۵. حوزه کاظمین: همان‌طور که گفته شد، حوزه بغداد در زمان حیات امام کاظم علیه السلام و بعد از ایشان امام جواد علیه السلام شکل گرفت. بعد از شهادت این دو

اخباری گری بینان گذاری شد و از این جهت نقطه عطفی در تاریخ حوزه‌ها به وجود آورد. از جمله تربیت‌شدگان این حوزه می‌توان به علی بن یابویه قمی، محمدبن یحیی عطار، شمس‌الدین محمد بن مکی معروف به شهید اوّل، ابن فهد حلی، شیخ یوسف بحرانی، آیت‌الله سید‌محمد هادی میلانی و ... اشاره کرد.

۸. حوزهٔ علمیه قم: حوزهٔ علمیه قم هم دارای قدمتی بیش از هزار سال است؛ چرا که در قرن سوم هـ ق، حدود ۴۶ تن از اصحاب ائمه از قبیل: ادم بن عبدالله قمی، ابراهیم بن محمد الاشعی، محمدبن اسحاق القمی و ... پس از اخذ دانش و توانایی در نشر فرهنگ اسلامی، شهر قم را به عنوان پایگاه شیعه انتخاب نموده و همگی به قم هجرت کردند. این روند در قرن چهارم و پنجم هجری نیز ادامه یافت و عملی تبدیل به مرکزی پر رونق برای نشر علوم اهل بیت ع گردید. این حوزه همواره با چالش‌هایی از سوی حاکمان مستبد مواجه بوده؛ اما هیچ گاه فعالیت‌های علمی و دینی خود را تعطیل ننمود، تا آن‌که سال‌ها بعد به همت والای حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری ق که از حوزهٔ کربلا و نجف به ایران مراجعت کرده بود، حوزهٔ علمیه قم تجدید سازمان شد. این حوزه، امروزه به عنوان قلب تپندهٔ جهان اسلام، نقش کلیدی در تبلیغ، ترویج و تحقیم علوم اسلامی و معارف اهل بیت ع داشته و ده‌ها هزار طلبه فاضل در محضر درس اساتید نامدار آن به کسب معارف الهی و علوم محمدی ع مشغول‌اند. مشهورترین دانشمندان این حوزه عبارت‌اند: از حضرات آیات عظام سید‌محمد تقی خوانساری، سید‌محمد حجت، سید‌محمد‌حسین بروجردی، امام خمینی، سید‌شهاب‌الدین مرعشی، سید‌محمد رضا گلپایگانی، شیخ‌محمد‌علی اراکی و ...

۹. حوزه مشهد: با حضور امام هشتم شیعیان در ایران، حوزه‌ای به گسترهٔ مدینه تا خراسان شکل گرفت، زیرا حضرت در طی عبور از شهرهای مابین مدینه تا خراسان، به نشر معارف علوی اهتمام جدی می‌ورزید. در آن دوران، حوزه علمیه مشهد خاص این شهر نبود، بلکه به خراسان بزرگ اختصاص داشت. این حوزه علمیه سیار، پس از شهادت آن امام به حوزه‌ای متمرکز در جوار مضجع شریف‌ش مبدل شد. شیعه از آن پس این نقطه را مرکز علمی و فرهنگی خویش قرار داد و با ایجاد حلقه‌های درس در کنار تربیت امام رضا ع بر رونق منطقه افزوده شد. از مهم‌ترین و معروف‌ترین علماء و فضلای حوزه علمیه مشهد می‌توان بزرگانی نظری: شیخ طبرسی، میرزا مهدی خراسانی

معروف به شهید ثالث، شیخ عبدالجوداد ادیب نیشابوری و ... را نام برد.
۱۰. حوزه اصفهان: این حوزه نیز دوشادوش با حوزه‌های معروف نجف، قم و ... نقش معتبرهای در تربیت طلاب و فضلای شهیر عالم اسلام داشته و دارد. مؤسس این حوزه؛ محقق کرکی بود که با تلاش‌های قابل ستایش آیت الله عبدالله تستری این تأسیس تقویت شد و بعد از پرورش یافتنگان و زعمای آن از قبیل: شیخ بهایی، میرداماد، ملاصدرا، علامه مجلسی اول و دوم، میرزا علی شیرازی، سیدحسن مدرس و ... به مسیر بالندگی این حوزه عظیم علم، تداوم بخشیدند.

البته در این میان می‌توان از حوزه‌های پر بار دیگری مانند حوزه جبل عامل، حوزه ری، حوزه حله و ... نام برد که به علت پرهیز از تطویل کلام، از توضیح درباره آن‌ها خودداری می‌شود.^۷

سخن پایانی

همان‌گونه که گفته شد، سابقه و ریشه شکل‌گیری حوزه‌های علمیه، به دوران نبی مکرم اسلام^{علیه السلام} بر می‌گردد و بدین ترتیب، اهمیت و ویژگی خاص این نهاد علمی - معنوی با توجه به ارتباط وثیق با دین، به خوبی آشکار می‌شود. به گواه تاریخ، حوزه‌های علمیه در طول مدت حیات بیش از هزار و چهارصد ساله خود، نقش بهسازی در پیشبرد علوم و معارف الهی و بشری و ایجاد زمینه‌های انسین علم و دین و عقل و وحی داشته است. حضور هزاران عالم بر جسته دینی که همگی تربیت شده حوزه‌های علمیه بودند، در پرنگتر شدن این نقش مهم حوزه‌ها، مساعی فراوانی را به کار گرفتند و در جهادی عظیم و مستودنی، در بسط و ترویج اندیشه‌های ناب الهی و اموزه‌های بنوی و علوی تلاش ویژه و شکری را مبذول داشتند. از شیخ مقید و شیخ طوسی تا شهید ثانی و محقق کرکی و از شیخ بهایی و شیخ انصاری

امروزه حوزه علمیه قم به عنوان قلب تپنده جهان اسلام، نقش کلیدی در تبلیغ، ترویج و تحریم علوم اسلامی و معارف اهل بیت^{علیهم السلام} دارد.

حوزه‌های علمیه در طول مدت حیات بیش از هزار و چهارصد ساله خود، نقش بهسازی در پیشبرد علوم و معارف الهی و بشری و ایجاد زمینه‌های انسین بین علم و دین و عقل و وحی داشته است.

آنان از تربیت یافتنگان ممتاز حوزه‌های علمیه بوده‌اند، توانستند حوزه‌های علوم دینی را به مانند عهد پیامبر و اهل بیت^{علیهم السلام} همواره متعالی و پویا نگه داشته و به مرکزی جهت تبیین و ترویج معارف حقه و علوم الهی و بشری تبدیل نمایند. در دوران نهضت پریار امام روح الله خمینی^{ره} نیز رهبری این جریان بر عهده حوزه علمیه قرار گرفت تا با کمک روحانیون و دانشگاهیان و ارشاد گوناگون ملت، بزرگترین انقلاب دینی قرن را رقم زده و نظامی مردمی مبتنی بر اموزه‌های دینی بنا نهاد. در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز نقش حوزه‌های علمیه در شکل‌گیری نظامی دینی و الهی کاملاً پر رنگ بود. چه آن‌که در حصار خوفناک دو ایدئولوژی «غیر اسلامی» و «واسطه‌ای» که اولی در لفافه تجدّد خواهی و سوسيالیستی عرضه می‌شد و دومی از نهضت خدابستان سوسيالیست تا ایده‌های سازمان مجاهدین خلق را شامل می‌گشت، این حوزه‌های علمیه بودند که ایدئولوژی اسلامی را با مؤلفه قرآن و سنت عرضه کردند و در دفاع از مبانی دینی انقلاب، نقش محوری ایفاء نمودند. در حال حاضر نیز حوزه‌های علمیه، همچنان فعال و باشاط با پشتونه قوی تاریخی، دینی و علمی، به پاسداری از دین و پیشبرد علوم و معارف الهی بشری می‌پردازند.

پی‌نوشت‌ها:

۱. توبه، آیه ۱۲۲.
۲. مرتضی مطهری؛ خدمات متقابل اسلام و ایران؛ ج ۲، صص ۴۵۳ - ۴۵۱.
۳. حجر، ۴.
۴. سید کاری، سیدعلیرضا؛ حوزه‌های علمیه شیعه در گستره جهان، صص ۱۴ - ۱۳.
۵. حوزه: کاستی‌ها و بایسته‌ها؛ ص ۲۷۵.
۶. عمید زنجانی، عباسعلی؛ انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن؛ تهران: نشر کتاب سیاسی، ۱۳۶۷، صص ۳۳ - ۳۲.
۷. برای مطالعه بیشتر در مورد تاریخ حوزه‌های علمیه در سرتاسر جهان اسلام ر.ک به حوزه‌های علمیه شیعه در کشورهای جهان، سیدعلیرضا سیدکاری؛ صص ۷۳۲ - ۱۲۷.