

جایگاه علمی خراسانیان در مراکز و محافل علمی بغداد در سده‌های سوم و چهارم قمری*

محمد حاجی تقی^۱

چکیده

حضور خراسانیان در تشکیل خلافت عباسی، باعث شد تا حضور آنان در تشکیلات و ساختار سیاسی و فرهنگی جهان اسلام نیز نمود بیشتری پیدا کند. محافل علمی بغداد از جمله مراکزی به شمار می‌رond که خراسانیان حضور پررنگی در آنها داشتند. بسترهای مناسب و انگیزه‌های گوناگون برای حضور آنان در بغداد، جایگاه برتری و تفوق را در جوامع علمی بغداد به خراسانیان داده بود. خراسانیان در سطوح عالی این مراکز و محافل به تعلیم و تعلم می‌پرداختند و استقبال و پذیرش جوامع علمی و افکار عمومی از ایشان قابل تأمل است. در این مقاله بر اساس روش تحلیلی- توصیفی در تحقیق تاریخی با در نظر داشتن شاخص‌های آموزشی، تلاش می‌شود به این پرسش پاسخ گفته شود که خراسانیان در مراکز و محافل علمی بغداد در سده‌های سوم و چهارم قمری (۹ و ۱۰ م) که دوره انتلالی علمی - تمدنی جهان اسلام بود، چه جایگاهی داشتند؟ دستاوردهای این تحقیق نشان می‌دهد که خراسانیان هدایت‌کننده و حتی بانی جریان‌های فکری، علمی و مذهبی بوده‌اند.

واژگان کلیدی: علمای خراسان، بغداد، مجالس علمی، مساجد، بیت‌الحکمه.

The scientific position of the Khorasanis in Baghdad's scientific circles during the 9th and the 10th A. C

Mohammad Haji Taghi²

Abstract

The presence of the Khorasanis in the establishment of the Abbasids led to the more vivid presence of them in the political and cultural positions of the Islamic world. The Khorasanis' presence was more notable in the scientific circles of Baghdad. Their supreme position in the scientific circles of Baghdad was due to the suitable grounds and various motivations for their presence there. The Khorasanis educate in these centers. During their leadership of the scientific movements in Baghdad, they were highly received both by the scientific circles and the public. Using the descriptive-analytic approach in historical research and presupposing teaching and acquisition scales, this essay aims at answering the question concerning the position of the Khorasanis in Baghdad's scientific circles during the 9th and 10th A. C which is known as the glorious epoch of cultural-scientific progress in the Islamic world. The findings of this essay will show that the Khorasanis had been both founders and leaders of the intellectual, scientific, and religious movements.

Keywords: Khorasan's sages (Ulama), Baghdad, scientific circles, mosques, Beyt-ol hikma

* تاریخ دریافت مقاله ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ ۱. استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

2 . Assistant Professor, Department of History, Shahid Beheshti University (Shahid Beheshti University, G.C.,) Email: m-hajitaghi@sbu.ac.ir

مقدمه

فتح اسلامی در خراسان، پدیده مهاجرت گسترده اعراب به این سرزمین را در پی داشت. تداوم فتوح در دوره اموی، دوری از مرکز خلافت، شرایط مناسب اقلیمی، ثروت و منابع بی کران زمینه های این کوچ گسترده بود. به تدریج اعراب مسلمان با بومیان خراسان به هم آمیختند و در فرهنگ بومی مستحیل شدند. جا حظ با دریافتی طریف، در این باره می نویسد: «در تمام این اربعین مردمان منزل گزیده و مردمان بومی تفاوتی دیده نمی شود و محبت وطن شامل تمامی مردمان آن می شود.»^۳ این مهاجران که صحابه پیامبر نیز در بین آنان بودند، به انگیزه جهاد و تبلیغ دین در خراسان مأوا گزیدند. اما با گذشت زمان و در پیوند با عناصر بومی، بستر شکل گیری کانون های علمی خراسان را فراهم کردند. نقش بر جسته سیاسی خراسان در تحولات سیاسی قرون یکم و دوم قمری، خاصه پدیداری خلافت عباسی و نیز شکل گیری دولتهای محلی طاهریان و سامانیان نشان از اهمیت و نفوذ فرزانده و مؤثر این سرزمین در فرهنگ و تمدن اسلامی داشت.

جا یگاه سیاسی اهالی خراسان به ویژه در عصر اول عباسی به عنوان ابناء الدله، این ولایت بزرگ را از گرایش های علمی خلافت و اجتماع اسلامی که به عصر طلایی تمدن اسلامی شهرت یافت، متأثر کرد و شکل گیری کانون های فعال علمی در خراسان را سبب شد. شعاع تأثیر این تحول، پهنه وسیع تمدن اسلامی را دربرگرفت و خراسان و خراسانیان را به عنوان بانیان و شارحان علوم اسلامی در جهان اسلام شناساند که انکاس این جا یگاه در منابع اسلامی مشهود است. ارزیابی شعبی از وضعیت علمی عصر خود او را به این داوری سوق داده است که «گویی علم به خراسان منتقل شده است.»^۴ مقدسی رونق علم فقه و دیگر علوم در این دیار را با «شدت ایشان در فقه و تمیز علمی»^۵ نشان می دهد. تداوم جا یگاه علمی خراسان حتی تا قرن هفتم قمری در گفتار یاقوت از شهرت علمی خراسانیان بازتاب دارد که: «اما علم، خراسانیان تک سواران و سروران و بزرگان آن هستند.»^۶

در این میان نباید از نقش حکومت های طاهری و سامانی در رونق علمی خراسان غافل شد، به

^۳. أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، رسائل الجاحظ (مصر، مطبعة التقىم، ۱۳۲۴ق)، ص. ۳۹. آمیختگی فرهنگی در خراسان دوسویه بوده است. مقدسی خراسان را به رسوم و اقلیم عرب نزدیک ترین می داند، نک: محمد بن احمد البشاری المقدسی، أحسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم (لیدن: مطبعة بربل، ۱۹۰۶م)، ص ۲۹۴-۲۹۵.

^۴. ابن الفقيه، مختصر کتاب البلدان (لیدن: مطبعة بربل، ۱۳۰۲ق)، ص ۳۱۴.

^۵. المقدسی، ص ۲۹۴

^۶. شهاب الدین ابو عبدالله یاقوت الحموی، معجم البلدان (تهران: مکتبه الأسدی، ۱۸۶۶-۱۸۷۰م)، ج ۲، ص ۳۵۰.

خصوص اقدامات عبدالله بن طاهر که سعی داشت نیشابور را همچون بغداد به کانون علمی در شرق تبدیل کند. تأسیس کتابخانه به تقلید از دارالحکمة بغداد و جلب عالمان و تشویق و تأمین عالمان خراسانی و مدعوین بغداد از جمله اقدامات وی در این راستا بود. عبدالله و دیگر امراء آل طاهر خود در شمار ادبی نام‌آور عرب بوده‌اند و از مشوقان ادب عربی در سرزمین خراسان محسوب می‌شوند.^۷ دولت سامانی نیز در قرن چهارم در سیاست اقتدار سیاسی خود، بخارا و نیشابور را به مراکز مهم علمی جهان اسلام تبدیل کرد. امراء سامانی از علم پهنه‌مند بودند و در مجالست با عالمان و ادب اصرار می‌ورزیدند و در اکرام ایشان مبالغه می‌کردند. وزرای آل سامان نیز شیوه‌ای چنین داشتند. خاصه که خود از اهل فضل و دانش بودند. این شرایط معمولاً در طبقه حکام محدود نمی‌ماند و به مصدق «الناس على دين ملوكهم» و یا فضای زمانه، دیگر قشرهای اجتماعی همچون قضات و اشراف و حتی خود علما نیز در تأمین شرایط علمی مشارکت می‌کردند.^۸ روابط سیاسی نزدیک طاهريان و سامانیان با خلافت، خراسان را که مقر عقلی و علمی ایرانیان بود، هر چه بیشتر به بغداد پیوند داد. این پیوند به ویژه در عرصه علمی عمیق و گسترده بود. به طوری که هسته علمی بغداد در آن دوره را خراسانیان شکل دادند، در تمامی علوم و دانش‌ها در بغداد پیشرو بودند و هدایت جریان‌های علمی را در دست داشتند. این تفوق در حضور پررنگ و گسترده خراسانیان در مراکز و محافل علمی بغداد عینیت می‌یافتد.

سده‌های سوم و چهارم قمری با مهاجرت گسترده عالمان خراسانی به بغداد و اقتدار علمی ایشان رو به رو بود. بسترهای و دلایل این مهاجرت از منظر تاریخی چه بود؟ بخشی از این پاسخ را بایستی در ماهیت شفاهی دانش در تمدن اسلامی جستجو کرد. طبیعی است که اصالت آموزش دیداری بر آموزش نوشتاری در این عصر ضرورت مسافرت برای درک محضر عالمان دیگر را ایجاد می‌کرد. این واقعیت به همراه توصیه‌هایی مؤکد در سنت اسلامی به ارزش سفر در کسب معرفت توجیه درونی این پدیده اجتماعی است. موقعیت بغداد در این رابطه به مثابه پایتخت فرهنگی جهان اسلام و حضور نخبگان علمی دانش‌های گوناگون در آن، بغداد را مقصود این مهاجرت‌ها قرار می‌داد. البته نبایستی از نقش خلفای عباسی که خود در علوم عصر خود دستی داشتند و مشوق علماء بودند غفلت کرد. به ویژه که ایشان به خراسانیان نظری مساعد داشتند و در برکشیدن عالمان این دیار

۷. برای آگاهی بیشتر، نک: امیر اکبری، تاریخ حکومت طاهريان از آغاز تا انجام (تهران: سمت، ۱۳۸۴)، ص ۲۰۴ به بعد.

۸. برای بحث تفصیلی در این باره، نک: محمد رضا ناجی، تاریخ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان (تهران: مجمع علمی تمدن، تاریخ و فرهنگ سامانیان، ۱۳۷۸).

متعمد بودند. همینطور ظرفیت اقتصادی خوب شهر بغداد در پذیرش موج مهاجرت‌ها و تأمین توسعه شهری در تداوم این مهاجرت‌ها موثر بوده است.^۹

شرایط و انگیزه‌های حضور علمی خراسانیان در بغداد یکسان نبود. برخی از ایشان خانواده‌ای خراسانی داشتند که به بغداد مهاجرت کرده‌بودند لیکن خود در بغداد به دنیا آمدند.^{۱۰} برخی دیگر نیز خود به انگیزه علمی به بغداد کوچ کردند.^{۱۱} شماری دیگر در مسیر حج مدتی را در زمان رفت و مدتی را در مسیر برگشت در بغداد اقامت کردند و در این ایام به تعلیم و تعلم پرداخته‌اند.^{۱۲} گروهی از ایشان علاوه بر شخصیت علمی به شغل تجارت مشغول بودند و در آمدن به بغداد انگیزه تجاری نیز در کنار انگیزه علمی داشتند.^{۱۳} شماری از ایشان را خلیفه برای پذیرش مسئولیت‌های قضایی یا دیوانی به بغداد دعوت کرده بود.^{۱۴}

۹. برای آشنایی با مزایا و امتیازات بغداد، نک: ابن‌واضح یعقوبی، *البلدان*، ترجمه محمد ابراهیم آیتی (تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۶)، ص ۲۲.

۱۰. احمد بن حبیل، ابوعلی اشکاب، و آدم بن ابی ایاس مروزی از این دسته از خراسانیانند. به ترتیب نام، نک: *ابن الجوزی*، *المتنظم فی تاریخ الملوك والأمم*، ج ۷، تحقیق و تقدیم سهیل زکار (بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر والتوزيع، ۱۹۹۵م)، ص ۴۸۸. محمد ابن سعد، *الطبقات الکبری*، ج ۷، تحقیق ریاض عبدالله عبدالهادی (بیروت: دار احیاء التراث العربي، ۱۹۹۵م)، ص ۱۶۹. یوسف المزی، *تهذیب الكمال فی أسماء الرجال*، ج ۱، تحقیق و تعلیق بشار عواد معروف (بیروت: مؤسسه الرساله، ۱۴۱۸ق)، ص ۱۵۹.

۱۱. از ایشان ابوعبدیل قاسم بن سلام، بشیر بن حارث حافی، رجاء بن ابی رجاء مروزی، محمد بن اسماعیل بخاری، مسلم بن حجاج، اسحاق بن راهویه، سلیمان بن معبد مروزی، ابواسحاق نیشابوری، ابویعقوب یوسف بن حمک مروزی، ابویکر نیشابوری، ابوالقاسم بلخی، ابویکر قفال شاشی، ابوسهیل صعلوکی و ابوالحسن ماسرجسی را می‌توان نام برد. به ترتیب نام، نک: ابن سعد، ج ۷، ص ۱۶۶؛ ابن الجوزی، *المتنظم*، ج ۷، ص ۳۷؛ ج ۸، ص ۱۱؛ المزی، ج ۱، ص ۱۷۵؛ الخطیب البغدادی، *تاریخ بغداد*، ج ۹؛ تصحیح سعید العرفی (بیروت: دار الكتاب العربي، بی‌تا)، ص ۵۱؛ عبدالکریم السمعانی، *الاسناب*، ج ۴؛ تقدیم محمد احمد حلاق (بیروت: دار احیاء التراث العربي، ۱۹۹۹م)، ص ۲۱۲، ۴۵۷.

۱۲. مکی بن ابراهیم بلخی، ابوعبدالله زاهد نیشابوری، محمد بن عبد‌العزیز بن ابی زرمه، ابوعلاء مروزی، ابوعبدالله بلخی، ابوسعید خراسانی بلخی، ابوالحسن علی بن محمد بلخی، ابومحمد عبد‌الله طالقانی، ابونصر کاتب مروزی، ابوالحسن محمد طوسی، ابوالحسین طاهر نیشابوری از این نمونه‌اند. برای آگاهی بیشتر، نک: ابن سعد، ج ۷، ص ۱۷۹. الخطیب البغدادی، ج ۴، ص ۱۱۹؛ ج ۵، ص ۲۹۰، ج ۲۲، ص ۷۷ و ج ۲۷۰؛ ج ۱۰، ص ۹، ج ۲۲، ص ۳۵۷. المزی، ج ۶، ص ۱۲۱؛ ابن الجوزی، *المتنظم*، ج ۷، ص ۱۲۸.

۱۳. عبدالله بن مبارک، ابو عمر یمامی خراسانی و ابوعلی تمیمی، ابونصر تمار قشیری، ابن عمر ویه نیشابوری، محمد بن سلیمان بن فارس دلال نیشابوری، احمد بن حسنیه تاجر نیشابوری، ابواسحاق ابراهیم بن سخنیه مزک نیشابوری، ابوسعید اسماعیل جرجانی خالل، عبدالله بن عبدالله سرخسی از این گروه هستند. برای آگاهی بیشتر درباره حیات علمی ایشان، نک: شمس الدین محمد بن احمد ذعبی، *تذكرة الحفاظ* ج ۱، (بیروت: دار احیاء التراث العربي، ۱۹۵۸م)، ص ۲۷۵. الخطیب البغدادی، ج ۱۳، ص ۱۷۱–۱۷۰؛ ج ۳، ص ۴۳۴؛ ج ۴، ص ۱۳۱؛ ج ۳، ص ۱۲۵؛

ج ۶، ص ۱۶۹. علی ابن الحسن ابن عساکر، *تهذیب تاریخ دمشق الكبير*، ج ۳، تحقیق عبدالقادر بدراون (بیروت: دار المیسرة، ۱۳۹۹ق)، ص ۱۵.

۱۴. از ایشان اوحذیفه اسحاق بخاری، اباصلت هروی، یحیی بن اکم مروزی و احمد بن طیب سرخسی، محمد بن ابی رجاء خراسانی، حسن بن موسی اشیب، مسیب بن شریک، ابوالخطیب حنظلی مروزی و عمر بن ابی عمر ازدی را می‌توان نام برد. برای آگاهی بیشتر در این باره، نک: *الخطیب البغدادی*، ج ۶، ص ۴۸–۴۶؛ ج ۱۱، ص ۳۲۷–۳۲۶. شهاب الدین ابوعبدالله یاقوت الحموی، *معجم الادباء*، ج ۳ (بیروت: دار احیاء التراث العربي، بی‌تا)، ص ۹۸.

زمینه‌های مناسب این عصر برای تعامل بین خراسان و بغداد، بستر مناسب برای حضور گستردگی موثر خراسانیان در مراکز و محافل علمی بغداد را فراهم آورد که به تفوق علمی خراسانیان در آن شهر انجامید. با این نگاه حضور خراسانیان در این مراکز و محافل علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مراکز علمی بغداد

از جمله نهادها و مؤسسه‌هایی که در منابع این عصر به عنوان مراکز علمی بغداد از آنان نام برده شده است، می‌توان به مساجد، بیت‌الحکمه، خانه‌های علماء، بازارها و میدان‌های عمومی شهر بغداد اشاره کرد که جایگاه خراسانیان در این مراکز نمود عینی تفوق و اعتبار ایشان در علوم عصر خود بود. از جمله این مراکز می‌توان به این موارد اشاره کرد:

مسجد

مساجد در جهان اسلام از منظر کارکردنی از مؤسسات اصلی نهاد آموزش بوده‌اند. این ویژگی آموزشی از صدر اسلام همسنگ کارکرد مذهبی مسجد بود و این مکان در توسعه تعلیم و تعلم تأثیر زیادی داشت. شهر بغداد را منابع از جهت فراوانی مساجد بی‌بديل توصیف کرده‌اند. یعقوبی تعداد مساجد بغداد را در قرن سوم قمری سی هزار مسجد ذکر می‌کند^{۱۵} و خطیب بغدادی در اوایل قرن چهارم قمری می‌نویسد به ازای هر حمام پنج مسجد وجود دارد و در مجموع سیصد هزار مسجد برای بغداد ذکر می‌کند.^{۱۶} این روایات هر چند خالی از گزارف و مبالغه نیست، لیکن بر فراوانی مساجد در بغداد صحه می‌گذارند. مساجد شهر بغداد غالباً به مثابه مؤسسات آموزشی ایفادی نقش می‌کردنند. حتی این مساجد در آموزش آداب مجالس علمی به ویژه آداب سمعان پیشرو بوده‌اند. مقدسی اشاره می‌کند که حلقة درسی امام احمد بن حنبل در جامع منصور به دو بخش تقسیم می‌شد. یکی حلقة املاء و دیگری حلقة آموزش آداب تعلم در مجالس علمی بود.^{۱۷}

اولین مسجد بغداد مسجد جامع منصور بنام الذهب بود. این مسجد در دوره‌های مختلف به ویژه دوره هارون الرشید و معتصم توسعه یافت و بزرگترین و معتبرترین مسجد بغداد شد^{۱۸} به طوری که

۱۵. یعقوبی، ص ۲۲.

۱۶. الخطيب البغدادی، ج ۱، ص ۱۱۷.

۱۷. ابوعبدالله محمد بن مقلح مقدسی الحنبلي، الأدب الشرعيه و المنج المرعيه، ج ۲ (بیروت: دار العلم للملائين، ۱۹۷۲)،

ص ۱۳.

۱۸. اسماعيل بن عمر القرشي ابن كثير، البدايه و النهايه، ج ۱۱ (بیروت: مكتبة المعارف، ۱۴۰۸ق)، ص ۸۸.

جز عالمان پرآوازه در علوم اسلامی، کسی صلاحیت تدریس و اختصاص کرسی را نداشت. در سال ۱۹۵ هجری قمری تعداد حلقه‌های درسی این مسجد بالغ بر ۵۰ حلقه در یک زمان بود.^{۱۹} وضعیتی که بر اعتبار و اهمیت کارکرد آموزشی این مسجد دلالت دارد. در این حلقه‌ها علوم گوناگونی تدریس می‌شد. از جمله گزارش‌ها نشان می‌دهد که علمی چون قرائت، تفسیر، حدیث، فقه، لغت، نحو و شعر در این حلقه‌ها تدریس می‌شدند.^{۲۰} احمد بن حنبل یکی از مدرسان شهریار این مسجد بود و مجالس املای حدیث وی در این مسجد پرآوازه شد. بسیاری از خراسانیان به شوق حضور در این مجلس حدیث به بغداد می‌آمدند. ابن حنبل در روزهای جمعه زیر گنبد الشعراه این مسجد به عبادت می‌پرداخت.^{۲۱} از دیگر فقیهان بنام خراسان ابواسحاق ابراهیم بن احمد مروزی در قرن چهارم قمری (وفات: ۳۴۰ق) است که در این مسجد صاحب حلقه درسی مهمی در مسائل فقهیه بود که در روزهای جمعه برگزار می‌شد.^{۲۲} او امام شافعیان عصر خود بود و ریاست شافعیان عراق بعد از ابن سریج منحصر در او شد. آثار بسیار او و شهرت‌ش در حفظ احادیث بسیار، مجلس درسی وی را از رونقی کم‌نظیر برخوردار کرده بود و خلقی عظیم از شاگردان را پرورانید. اقامت طولانی و اعتبار علمی وی در بغداد در نامگذاری محله‌ای در منطقه ریبعه به نام محله مروزی منسوب به وی ماندگار شد.^{۲۳} از میان فقهای بر جسته شافعی بغداد ابوالقاسم عبدالعزیز دارکی خراسانی (۳۷۵ق) که از خراسان به بغداد آمد در جامع منصور حلقه درسی در افتاء و بیان آرای فقهی بر پا می‌کرد.^{۲۴} علاوه بر این وی در مسجد دلچسپ بن احمد سجزی در محله ریبع نیز حلقه افتاء و تدریس داشت.^{۲۵} او از بزرگان مذهب شافعی است. عامله شیوخ بغداد و شیوخ بلاد دیگر ساکن در بغداد از مجلس وی بهره می‌بردند. به طوری که تدریس در بغداد را منحصر به وی ذکر کرده‌اند. او در فقه

۱۹. الخطیب البغدادی، ج ۲، ص ۶۸.

۲۰. همان، ج ۶، ص ۱۱۲؛ ج ۱، ص ۴۰-۴۷؛^{۲۶} القسطنطی، إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم، ج ۲ (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، ۱۹۵۵م)، ص ۶۳.۲۱. عبدالرحمن بن علی الجوزی، مناقب الامام احمد بن حنبل (بیروت: دار الجیل الجدید، ۱۳۹۳هـ/ ۱۹۷۳م)، ص ۱۹۰.^{۲۷}۲۲. احمد ابن ابی بکر ابن خلکان، وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، ج ۱، تحقيق احسان عباس (بیروت: دار صادر، ۱۹۷۷م)، ص ۲۶-۲۷.^{۲۸}۲۳. همان، ج ۱، ص ۲۶-۲۷. عبدالحی بن محمد ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في اخبار من ذهب، ج ۲ (بیروت: دارالاكت العلمیہ، بی‌تا)، ص ۳۵۵-۳۵۶.^{۲۹}

۲۴. ابن الجوزی، المتنظم، ج ۸، ص ۱۲۹.

۲۵. السبکی، طبقات الشافعیة الكبرى، ج ۳، تحقيق محمد الحلو و آخرون (بیروت: دار احیاء الكتب العربية، بی‌تا)، ص ۳۳۱.^{۳۰}

شافعی نوآوری داشته است و فتاویش خاص خود اوست. اهل حدیث او را متهم به اعتزال کرده‌اند.^{۲۶} مجالس حدیث و املای ابوالحسن علی بن عمر ختلی بلخی (وفات: ۳۸۶ق) از ثقات بغداد^{۲۷} در این جامع نیز از اعتبار و رونق برخوردار بود.^{۲۸}

مسجد جامع رصافه نیز که توسط مهدی در سال ۱۵۹ قمری بنیان نهاده شد از دیگر مراکز علمی و آموزشی بغداد بود که خراسانیان در آن حضور فعال و مؤثر داشتند.^{۲۹} علاوه بر کثرت حضور دانش‌بیوهان در این مسجد، ویژگی دیگر این مسجد برپایی مجالس جدل و مناقشه با اهل بدعت بود. همچنین حلقه‌های شعر نیز در این مسجد به مانند مسجد جامع منصور برپا می‌شد.^{۳۰} ابوالفضل عباس بن محمد بلخی (زنده به سال ۳۲۱ق) از جمله علمای خراسانی بود که در این مسجد مجالس حدیثی برپا می‌کرد.^{۳۱}

از مساجد پرآوازه بغداد که کانون تصوف نیز به شمار می‌آمد، می‌توان به مسجد شونیزیه اشاره کرد. صوفی مشهور ابومحمد عبدالله مرتعش نیشابوری (وفات: ۳۲۸ق) که تذکره‌نویس‌ها از وی به عنوان اعجوبه متصوفه بغداد نام برده‌اند، تا هنگام مرگ در این مسجد به وعظ و ارشاد مریدان مشغول بود.^{۳۲}

بیت‌الحکمه

بیت‌الحکمه بغداد به عنوان پیش‌برنده نهضت ترجمه در دوره تکوین علمی و فرهنگی تمدن اسلامی، از دیگر مؤسسات آموزشی است که خراسانیان در آن فعال بودند. خوارزمی (وفات: ۲۳۲ق) از مشهورترین آنان بود که مأمون مقام مشرفی بیت‌الحکمه را به او داده بود.^{۳۳} نویافته‌های

۲۶. ابوبکر بن هدایه‌الله، طبقات الشافعیه، مصحح میس خلیل (بی‌جا: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، بی‌تا) ص ۹۸-۹۹. ابوالمحاسن یوسف الاتابکی ابن تقری بردي، النجوم الزاهره فی ملوك مصر و القاهرة، ج ۴ (القاهرة: مطباع کوستا تسوواس، بی‌تا)، ص ۱۴۸.

۲۷. شمس الدین محمد بن احمد الذہبی، تاریخ الاسلام (بیروت: دارالکتب العلمی، بی‌تا)، ۱۴۰۷، ص ۲۱۸.

۲۸. السمعانی، ج ۲، ص ۱۳۲.

۲۹. محمد بن جریر الطبری، تاریخ الرسل و الملوك، ج ۸، تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم (القاهرة، دار المعارف: ۱۹۷۶م)، ص ۳۹-۳۷.

۳۰. ابوالفرج الاصفهانی، الاغانی، ج ۳ (بیروت: دار احیاء التراث، ۱۹۹۴م)، ص ۱۲۵.

۳۱. الخطیب البغدادی، ج ۱۲، ص ۱۵۵.

۳۲. وی در این مسجد وصیت کرد و از دنیا رفت و به نقل از وی در هنگام مرگش مرگ در این مسجد را از خدا خواسته بود. نک: ابن خلکان، ج ۱، ص ۷۳-۷۲.

۳۳. محمد بن ابی‌یعقوب اسحق ابن الندیم، الفهرست (بیروت: دارالمعرفه للطبعه و النشر، ۱۹۷۸م)، ص ۳۸۳؛ القسطی، /خبراء بالأخبار الحکماء (بیروت: دار الآثار للطبعه و النشر و التوزیع، بی‌تا)، ص ۱۸۷.

خوارزمی در علم ریاضی را متعلق به دوره حضور وی در بیت‌الحکمه دانسته‌اند.^{۳۴} در علم نجوم نیز خراسانیان در بغداد پیشرو بودند و احمد بن عبدالله مروزی معروف به حبس الحاسب از متجمان علوم فلکی در دوره مأمون و معتصم در بیت‌الحکمه به تألیف و ترجمه کتب می‌پرداخت.^{۳۵} در علم نجوم ابن خلف مرورودی به دستور مأمون آلات رصد و اسطلاب ساخت؛^{۳۶} و خالد بن عبدالملک مرورودی اولین کسی بود که در جهان اسلام مبادرت به رصد کرد.^{۳۷} همچنین نوہ وی عمر بن محمد بن خالد از مشاهیر دانش رصد به شمار می‌رفت.^{۳۸} از مردمان بلخ ابوالمعشر بلخی (وفات: ۲۷۲ق) نیز در علم فلک در این زمان تأییفات متعددی را به رشتۀ تحریر درآورد.^{۳۹}

خانه علماء

خانه علماء همواره کارکرد آموزشی داشته است. بسیاری از علماء بخشی از خانه که «بیرونی» نامیده می‌شد را به جلسات درسی و پاسخگویی به مراجعات و ملاقات‌های علمی خود اختصاص می‌دادند. به ویژه عالمان سرشناس و معتبر، بسیاری از امور علمی را در خانه خود انجام می‌دادند. عالمان خراسانی مستقر در بغداد علاوه بر کاربرد فوق بخشی از منزل خود را به پذیرایی از عالمان خراسانی کوچیده به بغداد اختصاص دادند. خانه امام احمد بن حنبل از اماکن پرتردد علمای بغداد بود؛ به ویژه خراسانیانی که در طلب دانش فقه و حدیث به بغداد می‌آمدند در منزل وی پذیرایی می‌شدند. از این دست ابوبکر طالقانی (وفات: ۲۴۴ق) است که چون به بغداد آمد به منزل ابن حنبل رفت و در موضوع احادیث نبوی با وی مذاکره کرد.^{۴۰} خانه ابی عبید قاسم بن سلام (زنده در سال ۲۴۸ق) را مقر علماء و برگزاری مجالس غریب‌الحدیث گفته‌اند. مشهور است طاهر بن عبدالله او را به منزل خود برای سمع غریب‌الحدیث دعوت کرد لیکن او در حفظ حرمت حدیث نبوی دعوت وی را رد کرد و طاهر مجبور شد که خود به نزد وی رود.^{۴۱} خانه ابی حفص عمرو بن سلمه نیشابوری از مشایخ

۳۴. حمید مجید هدو، «جهود علماء بیت‌الحکمه فی حقل الریاضیات»، مجله دراسات تاریخی، تصدر عن بیت‌الحکمه (السنّة الثالثة، ۱۴۲۲ق) ص ۶۷.

۳۵. ابن النديم، ص ۳۴۱، ۳۸۴.

۳۶. همان، ص ۳۶۹.

۳۷. مصطفی ابن عبدالله حاجی خلیفه، کشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون، ج ۱ (بغداد: مکتبة المثنی، ۱۹۴۱م)، ص ۹۰۵.

۳۸. ابن النديم، ص ۳۸۶.

۳۹. القسطنطی، أخبار العلماء، ص ۱۰۶.

۴۰. ابن الجوزی، مناقب، ص ۱۱۳. الخطیب البغدادی، ص ۹۶، ۸۹.

۴۱. عبدالرحمن بن علی ابن الجوزی، صفة الصفوہ، ج ۴، تحقيق محمد فاخوری (القاهرة: مطبعة التهضیه الجديدة، ۱۹۷۰م)، ص ۱۳۱.

بغداد هم کانون تجمعات علمی و مناظرات و مباحثات در علوم گوناگون بود.^{۴۲} بازار وراقین

از جمله شاخص‌های نشان‌دهنده رونق علم و دانش در یک منطقه، می‌توان به استنساخ و وراقی اشاره کرد. صحافی در تمدن اسلام صرفاً یک صنعت نگریسته نمی‌شد و بلکه صحافان خود معمولاً عالمانی کتابشناس بودند که به استنساخ، تصحیح و تجلیل کتاب نیز می‌پرداختند.^{۴۳} رونق این حرفه در قرون سوم و چهارم قمری در بغداد نشان از رونق بازار علم داشت. یعقوبی تعداد صحافان در یک بازار بغداد را در قرن سوم قمری بیش از صد دکان می‌گوید.^{۴۴} گزارش‌های مورخان گویای آن است که خراسانیان نیز در این حرفه فعال بودند. ابوالحسن وراق نسایی (وفات: ۲۵۱ ق) از محدثان خراسان است که به بغداد آمد و به حرفه وراقی مشغول شد. او هزاران حدیث را در بغداد روایت کرد و در شمار هم‌صحتبان ابن حنبل بود و ابن حنبل در ثنای او سخن گفته است.^{۴۵} احمد بن ابی طاهر طیفور (وفات: ۲۸۰ ق) از مردمان خراسان که آموزگار مکتبخانه بود و تا درجات عالی آموزش پیشرفت کرد نیز در بازار وراقین در بخش شرقی بغداد می‌نشست و به تصنیف کتب مشهور شد.^{۴۶} حارث بن علی وراق از مردمان خراسان و از رؤسای معزله در بخش غربی بغداد به کار صحافی می‌پرداخت. او با ابوعلی جیابی با مناظراتی داشته است. همچنین در شمار نویسنده‌گان کتب نیز قرار دارد.^{۴۷} فیلسوف محمد بن طرخان فارابی (وفات: ۳۳۹ ق) نیز حرفه وراقی داشت و مدتها در بغداد به این شغل مشغول بود.^{۴۸}

میدان‌های عمومی

علاوه بر اماکن رسمی در سنت آموزشی، میدان‌ها و شوارع و بازارها نیز گهگاه شاهد برپایی مجالس علمی بود. البته این مجالس در محیط‌هایی مشخص منعقد می‌شد و فضاهایی در این اماکن به آموزش اختصاص داشت که به واسطه شهرت غالب اسم اماکن به نام این اماکن خوانده شده‌اند؛ چرا که چندان معقول به نظر نمی‌رسد مجالس علمی را در ازدحام کوچه و بازار برگزار کنند. وجود

.۴۲. أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ج ۱۰ (بيروت: دار الكتاب العربي، ۱۹۸۰م)، ص ۲۳۰.

.۴۳. ابن النديم، ص ۱۱۵.

.۴۴. یعقوبی، ص ۱۳.

.۴۵. محمد بن الحسين ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، ج ۱ (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية، ۱۳۷۱ق)، ص ۲۰۹-۲۱۰.

.۴۶. یاقوت الحموی، معجم الادباء، ج ۳، ص ۸۷-۸۸.

.۴۷. احمد بن علی ابن حجر، لسان المیزان (بيروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۹۷۱م)، ج ۲، ص ۱۵۵-۱۵۴.

.۴۸. محمد بن عبدالله بن ابی بکر القضاوی ابن البار، الحلة السیراء، ج ۱، تحقیق حسین مؤنس (القاهرة: دار المعارف، ۱۹۸۵م)، ص ۲۰۲.

این مراکز در کنار مراکز رسمی آموزشی نشان از رونق علمی بغداد در این دوره دارد. بازار یحیی از جمله بازارهای بغداد است که گروهی از علمای خراسان در آن مجلس حدیث برپا کردند. ابوالعباس مروزی معروف به طهمانی از خراسانیانی است که به بغداد آمد و از مشاهیری چون احمد بن سیف تغلبی، یعقوب بن جراح، عمر بن محمد بخاری حدیث روایت کرد. از روایان حدیث وی در بغداد محمد بن مخلد و عبدالباقي بن قانع و ابوسعید الاعرابی از او در این بازار روایت می‌کنند. طهمانی نیز وی را از جمله محدثان ثقات می‌آورد.^{۴۹} ابوعلی ترمذی حسین بن محمد نیز در سال ۳۲۱ قمری به قصد حج وارد بغداد شد. وی در سوق یحیی سکونت کرد و از شیوخ خود در این بازار روایت کرده است.^{۵۰} ابوحاتم تمیمی نیشابوری نیز به سال ۳۰۳ هجری قمری در این بازار از مشایخش حدیث روایت کرده است.^{۵۱} نیز ابواحمد الباوردی به قصد حج به سوق بغداد وارد شد و از امام خراسان محمد بن عبدالرحمن دغولی از اهالی سرخس در این بازار حدیث روایت کرده است.^{۵۲} محمد بن یوسف بن نوح بلخی نیز از محدثان خراسان بود و مجلس علمی در این بازار برپا کرد.^{۵۳}

از بازارهای دیگر بغداد که علمای خراسان در آن تکاپوهای علمی داشتند می‌توان به بازار عطش اشاره کرد. ابو عمران موسی بن محمد در این بازار مجلس روایت حدیث داشت. ابوالقاسم بن ثلاثج از شاگردان وی نیز در این بازار شیوه استاد را پی گرفت.^{۵۴} اما از علمای خراسان که در گذرگاهای بغداد به آموزش حدیث پرداخت، ابوبکر فاریابی است که چون وارد بغداد شد هزاران نفر از طلابان علم در گذرگاه منار در دروازه کوفه بغداد گردش را گرفتند و از او استماع حدیث کردند.^{۵۵} نیز سهیل بن ابراهیم مروزی که چون به بغداد آمد در محله مفضل به روایت حدیث پرداخت.^{۵۶}

مجالس علمی

مقصود از مجالس یا محافل علمی تجمعاتی است که به منظور تعلیم و تعلم در بغداد منعقد می‌شده

۴۹. الخطیب البغدادی، ج ۱۱، ص ۱۷۰؛ شمس الدین محمد بن احمد الذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج ۱۱، تحقیق محب الدین ابی سعید عمر بن غرامه المعری (بیروت: دار الفکر، ۱۹۹۷م)، ص ۹۷-۹۸.

۵۰. الذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج ۱۱، ص ۹۸-۹۷.

۵۱. الخطیب البغدادی، ج ۸، ص ۹۶.

۵۲. همان، ج ۸، ص ۹۶.

۵۳. همان، ج ۳، ص ۶۰.

۵۴. همان، ج ۳، ص ۶۱.

۵۵. همان، ج ۷، ص ۲۰۲-۲۰۱.

۵۶. همان، ج ۹، ص ۲۲۳-۲۲۲.

است. این محافل شامل مجالس مناظره، مجالس املاء و مجالس مذاکره است. انعقاد این مجالس توسط خراسانیان و میزان اعتبار و استقبال از این مجالس از ابزارهای دیگر برای سنجش تفوق علمی خراسانیان در این عصر است که در ذیل به آن پرداخته می‌شود.

مجالس مناظره

فقیه حکم بن عبدالله بن مسلمه بلخی (وفات: ۱۹۹ ق) قاضی بلخ و از عالمان بنام خراسان، به بغداد آمد و در مساجد بغداد با فقیه قاضی ابویوسف یعقوب بن ابراهیم به مناظره و بحث پرداخت.^{۵۷} امام شافعی (وفات: ۲۰۴ ق) نیز با ابی عبید قاسم بن سلام در مسائل فقهی به مناظره می‌پرداخت.^{۵۸} اسحاق بن راهویه محدث نیز بعد از مناظراتی با شافعی از اصحاب وی گردید و تمام کتب و مصنفات شافعی را استنساخ کرد.^{۵۹} محدث قتیبه بن سعید بلخی بغلانی از ثقات بغداد نیز مجالس مناظره زیادی با بزرگان بغداد به مانند ابن حنبل و امام محمد بن ادريس ابی حاتم رازی (م ۲۷۷ ق) داشت که گهگاه تا پگاه خورشید ادامه می‌یافت.^{۶۰} از صوفیان ایران که در بلخ اقامت داشت و به بغداد آمد ابی زکریا یحیی بن معاذ رازی (وفات: ۲۵۸ ق) است. منابع اذعان دارند که مشایخ صوفیه و زهاد بغداد نزد وی می‌آمدند و از وی پرسش و استفسار می‌کردند.^{۶۱} ابی حمزه خراسانی (وفات: ۳۰۹ ق) از صوفیان خراسان مقیم بغداد، که منابع دانش فقه وی را ستوده‌اند، محل مشورت ابن حنبل در امور فقهی و دینی بوده است.^{۶۲}

در مناظرات معتزلیان در بغداد علمای خراسان نقشی فعال داشتند. ابی قاسم عبدالله کعبی خراسانی و رئیس طایفه معتزلیان کعبی بغداد بود که مناظرات خود را در کتابی به نام مقالات ابی القاسم جمع‌آوری کرد. اثری که وسعت دانش وی در کلام و فقه و ادب در آن نمایان است. کعبی از مکانت و اعتبار بالایی در میان متكلمان مکتب بغداد در عصر خود برخوردار بود.^{۶۳} ابن حنبل

۵۷. تقىالدين عبدالقادر التميمى الفزى، طبقات السننية فى تراجم الحنفية، ج ۳، تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو (الرياض: دار الرفاعى للنشر و الطباعة، ۱۴۰۴ق)، ص ۱۷۸.

۵۸. السیکی، ج ۲، ص ۱۵۹-۱۶۰.

۵۹. احمد بن الحسن ابن قنفذ، الوفیات، تحقيق و نشر باعتن (بیروت: منشورات المكتب التجاری للطباعة و النشر والتوزیع، ۱۹۷۱م)، ص ۱۷۳.

۶۰. الذھبی، سیر أعلام النبلاء، ج ۹، ص ۳۲۳.

۶۱. محمد بن احمد الذھبی، العبر فی خبر من غیر، ج ۱، تحقيق ابوهاجر محمد السعید بسیونی زغلول (بیروت: دار الكتب العلمیة، بي تا)، ص ۳۷۱.

۶۲. محمد بن الحسین أبو عبد الرحمن السلمی، طبقات الصوفیة، تحقيق نورالدین شریبیه (مصر: مطبعة دار التألهف، ۱۳۸۹ق)، ص ۳۲۶.

۶۳. ابوالقاسم عبدالله بن احمد البلخی، فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة، تحقيق فؤاد سید (تونس: دار التونسیہ للنشر، ۱۹۷۴م)، ص ۴۳.

و اباصلت هروی نیز از محدثان و فقهای پرنفوذ خراسانی در بغداد بودند که در مسئله خلق قرآن با مأمون مناظره کردند و نظر معترله درباره خلق قرآن را رد کرده و از این بابت دچار محنت شدند.^{۶۴}

مجالس املاء

بیشتر مجالس املاء حدیث در مساجد و جوامع بغداد برگزار می‌شد این بدان دلیل بود که میان علوم و معارف اسلامی، حدیث جایگاه برتر داشت. کثرت علمای حدیث و استقبال از این مجالس، مسجد را که مقدس‌ترین مکان دینی مسلمانان بود به کانون فعالیت محدثان تبدیل کرد. مجالس املاء به واسطه اهمیت آن از آداب خاصی برخوردار بود تا در ضبط حدیث نبوی سهی راه پیدا نکند. در این دوره معتبرترین مجالس املاء در بغداد در اختیار علمای خراسان بود، و از این مجالس استقبال گسترده می‌شد. عبدالله بن محمد بن زیاد نیشابوری (م ۳۲۴) از جمله فقهاء و محدثان ثقه بود که به بغداد آمد و تا پایان عمر در آن سکنی گزید، و امام شافعیان عصر خود شد. مجالس املاء او در بغداد از شهرت و اعتبار بالایی برخوردار بود. به نقلی در حدود ده تا سی هزار عالم و چندین مستتمی در درس وی اجتماع می‌کردند. نیز ابوالحسن دارقطنی (وفات: ۳۸۵) فقیه شافعی و امام عصر خود گوید در میان مشايخ خود در حفظ اسناد و متن حدیث به مانند وی را ندیدم.^{۶۵} عبدالله بن بطه (وفات: ۳۸۷) از علمای بنام شافعی نیز گوید: «ما در مجلس ابوبکر نیشابوری حاضر می‌شدیم تا از او زیادات را سمع کنیم. مجلس او سی هزار قلمدان برای نگارش حدیث می‌نهاشد.»^{۶۶} ابوجعفر محمد بن عبدالله نیشابوری از خراسان به بغداد آمد و تا پایان عمر در آن سکنی گزید و در این شهر به سال ۳۳۳ قمری مجلس املاء حدیث برپا کرد.^{۶۷} مجلس حدیث ابوعلی حسن بن عیسی محدث (وفات: ۲۳۹) در محله طاق برگزار می‌شد و بالغ بر دوازده هزار عالم و طلبه از او استماع می‌کردند. در مجلس وی بزرگان علمای بغداد چون خلیفه بن خیاط (نویسنده کتاب التاریخ و الطبقات) شرکت می‌کردند.^{۶۸} امام بخاری نیز در بغداد مجلس املائی داشته که بیست هزار نفر از او استماع حدیث می‌کردند. وی در بغداد سه مستتمی مخصوص کتابت حدیث داشته است.^{۶۹}

۶۴. ابن‌الجوزی، مناقب، ص ۳۱۰-۳۱۱.

۶۵. الخطیب البغدادی، ج ۱۰، ص ۱۲۱.

۶۶. ابن‌الجوزی، المنتظم، ج ۸، ص ۱۶۴-۱۶۵.

۶۷. القسطنطینی، انبیاء الرواۃ، ج ۳، ص ۱۶۴.

۶۸. ابن‌الجوزی، المنتظم، ج ۶، ص ۴۸۰-۴۸۱؛ ابن‌العماد الحنبلی، ج ۲، ص ۹۴.

۶۹. الخطیب البغدادی، ج ۲، ص ۲۰.

ابوبکر فریابی مجالس املاء خود را در خیابان منار در محله باب کوفه برپا می‌کرد و هزاران مستمع در مجلس وی حضور می‌یافتند. منابع از دهه‌هار مستتمی که حدیث وی را می‌نگاشتند سخن می‌گویند.^{۷۰} اسحاق بن راهویه از دیگر محدثان خراسانی است که بارها به بغداد آمد. او در اولین سفر خود به سال ۱۸۲ هجری قمری در حالی که فقط بیست و سه سال داشت به بغداد آمد و برای وی مجلس املاء در رصافه بغداد گذاشتند. در این مجلس، مشایخ اهل سنت چون ابن حنبل و یحیی بن معین شرکت داشتند. ابوداد گوید: «ابن راهویه یازده هزار حدیث بر ما از حفظ املاء کرد. سپس برای ما آن احادیث را قرائت کرد در حالی که حرفی از آن کم و زیاد نشد. و من از او شنیدم که می‌گفت گویی صدهزار حدیث در کتاب‌هایم در روپرتوی دیدگانم هستند.»^{۷۱}

ابوعلی نیشابوری (م ۲۳۹ق) از دیگر محدثانی بود که در منابع او را یکانه عصر خود در حفظ و اتقان و ورع و سفر آورده‌اند.^{۷۲} او در بغداد مجلس املاء برپا کرد که بزرگان حدیث در آن شرکت کردند. از او نقل است که «در مجلسی در بغداد با ابی احمد عسال و ابراهیم بن حمزه و ابی طالب بن نصر و ابوبکر جعابی گرد آمدیم و ایشان درخواست کردند که حدیث نیشابور بر ما املاء کن که من امتناع کردم. با اصرار ایشان من سی حدیث بر ایشان املاء کردم که جز حمزه که یک حدیث از آن سی حدیث را می‌دانست دیگران از آن احادیث خبر نداشتند.»^{۷۳} محدث احمد بن محمد حیری نیشابوری (وفات: ۳۵۳ق) نیز از محدثانی بود که به بغداد آمد و خلق عظیمی بر گرد او جمع شدند و مجالس املاء و قرائت برپا کرد.^{۷۴} قاضی یحیی بن اکثم مروزی (وفات: ۲۴۲ق) نیز از جمله افرادی بود که از جایگاه والایی نزد مأمون برخوردار بودند و در حضور مأمون مجالس املاء حدیث و مباحثهٔ فقهی برپا می‌کرد.^{۷۵}

مجالس مذاکره (بحث علمی)

یکی از شیوه‌های تعامل علمی در نهاد آموزش جهان اسلام، برگزاری مجالس مذاکره است که به ویژه در دانش حدیث بین حافظان حدیث رایج بود. چون عالمی به بغداد وارد می‌شد عالمان با او

۷۰. الخطیب البغدادی، ج ۷، ص ۲۰۲؛ السمعانی، ج ۳، ص ۴۵۲؛ ابن الجوزی، المنتظم، ج ۷، ص ۴۴۲.

۷۱. ابن خلکان، ج ۱، ص ۱۹۹.

۷۲. السبکی، ج ۳، ص ۷۷.

۷۳. ابن تغزی برده، ج ۳، ص ۳۲۴.

۷۴. عثمان بن عبدالرحمن الشہرزوی این الصلاح، طبقات الفقهاء الشافعیه و ملحق به ذیل الطبقات الشافعیه، ج ۱، تحقیق

محی‌الدین علی نجیب (بیروت: دارالبشایر الاسلامیه، ۱۹۹۲م)، ص ۳۸۲.

۷۵. ابوالفضل احمد المروزی طیفور، کتاب بغداد (بیروت: دارالجنان، ۱۹۸۰م)، ص ۴۵.

به مذکوره می‌نشستند. محمد بن اسحاق اللولی سهمی، از ادبای بلخ، با حفاظ بغداد در سال ۲۲۲ هجری قمری به مذکوره نشست و احادیث مالک بن انس و بسیاری دیگر از محدثان را روایت کرد.^{۷۶} ابوبکر سعید بن یعقوب طالقانی (وفات: ۲۴۴ ق) از محدثان و فتاوی خراسان به بغداد نزد احمد بن حنبل آمد تا در دانش حدیث با وی مذکوره کند.^{۷۷} محدث دیگر احمد بن سعید رباطی مروزی ساکن نیشابور در ایام ابن حنبل به بغداد آمد و مجالس مناظره با عالمان بغدادی داشت که بغدادی از او با تعبیر شقه، فهیم، عالم و فاضل یاد کرده است.^{۷۸} سلیمان بن معبد سنجی مروزی محدث و نحوی خراسانی نیز به بغداد آمد و با یحیی بن معین به مذکوره پرداخت و در این مجالس تعدادی زیادی از علماء چون ابراهیم بن عبدالله بن جنید شرکت می‌کردند.^{۷۹} دارقطنی پیشوای شافعیان عصر خود در بغداد درباره مجلس مذکوره ابوبکر نیشابوری رویدادی را روایت کرده است^{۸۰} که نشان از دانش گسترده خراسانیان در حدیث و مرجعیت ایشان در بغداد دارد، شهری که مستقر علمی عصر طلایی تمدن اسلامی بود. اسحاق بن راهویه (وفات: ۳۲۸ ق)^{۸۱} و حسین بن یزید نیشابوری (وفات: ۳۴۹ ق)^{۸۲} نیز هر یک در بغداد مجالس مذکوره داشتند.

نتیجه گیری

جهان اسلام در سده‌های سوم و چهارم قمری، جریانی شتابنده را در تکوین علوم آغاز کرد؛ جریانی که به دوره زرین فرهنگ و تمدن اسلامی انجامید. همگان بر این امر آگاه و معترفند که در آن

۷۶. الخطیب البغدادی، ج ۱، ص ۲۳۴.

۷۷. همان، ج ۹، ص ۸۹.

۷۸. همان، ج ۴، ص ۱۶۶.

۷۹. احمد بن علی ابن حجر، تهذیب التهذیب، ج ۴ (حیدرآباد الدکن: مطبه مجلس دائرة المعارف النظامیه، ۱۳۲۵ق/ ۱۹۶۸م)، ص ۲۱۹.

۸۰. دارقطنی آورداست که «ما در بغداد با جماعتی از حافظان حدیث نبوی در حال مذکوره بودیم که فقیهی وارد شد و از مجلسیان پرسید: حدیث ‐خداوند زمین را مسجد من قرار داد و حاکش را برای ما پاک گردانید، را چه کسی از پیامبر روایت کرده است. مجلسیان گفتند: فلاپی و فلاپی، فقیه پرشنگ بار دیگر پرسید: من فقط راوی لفظ و حاکش را^۱ می‌خواهم، کسی از مجلسیان قادر به پاسخگویی نبود. مجلسیان گفتند: تنها کسی را که امید داریم در این شهر پاسخ آن را بداند ابوبکر نیشابوری است. پس همگی برخاستند و همگی نزد ابوبکر نیشابوری رفتند و از راوی این لفظ سؤال کردند. پس او گفت: بهله راوی این حدیث فلاپی و تا راوی اصلی از حفظ نام برد.» نک: ابراهیم بن علی الشیرازی، طبقات الفقهاء، تحقیق احسان عباس (بیروت: دارالرائد العربي، بی‌تا)، ص ۱۱۳؛ السبکی، ج ۲، ص ۲۳۱.

۸۱. عبدالرحمن بن محمد العلمی، المنهج الأحمد فی تراجم اصحاب الامام احمد، ج ۱، تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید (مصر: مطبوعه المدنی، المؤسسه السعودية، ۱۹۶۵-۱۹۶۳م)، ص ۱۰۸.

۸۲. السبکی، ج ۳، ص ۲۷۸-۲۷۷.

جريان علمی، ایرانیان و بهویژه عالمان خراسانی نقش بهسزایی داشتند. حضور خراسانیان به ویژه در مراکز و محافل علمی پایاخت بغداد اسلام، بغداد بیش از دیگر گروه‌ها بود. در رنسانس علمی قرون سوم و چهارم قمری، بغداد با انگیزه‌های گوناگون، حاصل زمینه‌ها و بسترها مناسب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در مناسبات با شرق ایران و از آن میان با خراسان بود. این مشارکت در سطح گسترشده‌ای در مراکز و محافل علمی بغداد جریان داشت. گزارش‌های منابع از کم و کيف این مشارکت حکایت از سطح بالای اعتبار علمی و مقبولیت و مشروعيت خراسانیان در مجتمع علمی بغداد دارد. استقبال جریان‌های علمی از علمای خراسان در مراکز و محافل علمی بغداد به اندازه‌ای بوده است که عالمان خراسانی چون ابن حنبل، بخاری، مسلم، ابوبکر نیشاپوری، اسحاق بن راهویه و ... در دوره مذکور توانستند به عنوان بانیان و امامان مذاهب اسلامی مورد پذیرش جهان اسلام قرار گیرند و جریان‌های فکری بغداد را در این قرون هدایت کنند.

كتابنامه

- ابن أبي‌يعلى، محمد بن الحسين. طبقات الحنابه. القاهرة: مطبعة السنّة المحمدية، ١٣٧١ق.
- ابن البار، محمد بن عبدالله بن ابى بكر القضاوى. الحلة السيراء. تحقيق حسين مؤنس. القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٥م.
- ابن الجوزى، عبدالرحمن بن على. المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم، تحقيق و تقديم سهيل زكار. بيروت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، ١٩٩٥م.
- صفة الصفوه. تحقيق محمد فاخورى. القاهرة: مطبعه النهضة الجديدة، ١٩٧٠م.
- مناقب الامام احمد بن حنبل. بيروت: دار الجيل الجديد، ١٣٩٣ق / ١٩٧٣م.
- ابن الصلاح، عثمان بن عبدالرحمن الشهروزى. طبقات الفقهاء الشافعية و ملحق به ذيل طبقات الشافعية. تحقيق محي الدين على نجيب. بيروت: دار الشائر الاسلامية، ١٩٩٢م.
- ابن العماد الحنبلي، عبدالحى بن احمد. شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. بيروت: دار الكتب العلمية، بي.تا.
- ابن الفقيه، احمد بن محمد. مختصر كتاب البلدان. ليدن: مطبعة بريل، ١٣٠٢ق.
- ابن النديم، محمد بن ابى يعقوب اسحق. الفهرست. بيروت: دار المعرفة للطباعة و النشر، ١٩٧٨م.
- ابن تغريبردى، ابوالمحاسن يوسف الاتابكى. النجوم الزاهره فى ملوك مصر و القاهره. القاهرة: مطابع كوسما، بي.تا.
- ابن حجر، احمد بن على. تهذيب التهذيب. حيدرآباد الدك: مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، ١٣٢٥ق / ١٩٦٨م.
- لسان الميزان. بيروت: مؤسسة الأعلامى للمطبوعات، ١٩٧١م.
- ابن خلkan، احمد بن ابى بكر. وفيات الاعيان و أنباء أبناء الزمان. تحقيق احسان عباس. بيروت: دار صادر،

م ١٩٧٧.

ابن سعد، محمد. *الطبقات الكبرى*. تحقيق رياض عبدالله عبدالهادى. بيروت: دار احياء التراث العربى، ١٩٩٥م.
 ابن عساكر، على بن الحسن. *تهذيب تاريخ دمشق الكبير*. تحقيق عبدالقادر بدران. بيروت: دار الميسرة، ١٣٩٩ق.
 ابن قنفذ، احمد بن الحسن. *الوفيات*. تحقيق و نشر باعتن بيروت: منشورات المكتب التجارى للطباعة و النشر و التوزيع، ١٩٧١م.

ابن كثير، اسماعيل بن عمر القرشى. *البداية و النهاية*. بيروت: مكتبة المعارف، ١٤٠٨ق.
 ابو عبدالله محمد بن مفلح مقدسى الحنبلى. *الأداب الشرعية و المنح المرعية*. بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٧٢م.

ابوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ. *رسائل الجاحظ*. مصر: مطبعة التقدم، ١٣٢٤ق.
 الاصنفى، جمال الدين عبدالرحيم. *طبقات الشافعية*. بيروت: دار الكتب العلمية، بي.تا.
 الاصفهانى، أبونعيم أحمد بن عبدالله. *حلية الأولياء و طبقات الأوصياء*. بيروت: دار الكتاب العربى، ١٩٨٠م.
 الاصفهانى، ابوالفرح. *الاغانى*. بيروت: دار احياء التراث، ١٩٩٤م.
 اكبرى، امير. *تاريخ حكومت طاهريان از آغاز تا انجام*. تهران: سمت، ١٣٨٤.
 البلخى، ابوالقاسم عبدالله بن احمد. *فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة*. تحقيق فؤاد سيد. تونس: الدار التونسية للنشر، ١٩٧٤م.

ابوبكر بن هداية الله، *طبقات الشافعية*، مصحح ميس خليل (بى جا: مركز اطلاعات و مدارك اسلامى، بي.تا).
 حاجى خليفه، مصطفى بن عبدالله. *كشف الظنون عن أسامى الكتب و الفنون*. بغداد: مكتبة المثنى، ١٩٤١م.
 حميد مجید هدو. «جهود علماء بيت الحكمه في حقل الرياضيات»، *مجلة دراسات تاريخيه*، بغداد: بيت الحكمه، ١٤٢٢ق. السنة الثالثه.

الخطيب البغدادى. *تاريخ بغداد*. تصحيح سعيد العرفى. بيروت: دار الكتاب العربى، بي.تا.
 الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد. *العبر فى خبر من غير*. تحقيق أبوهاجر محمد السعيد بسيونى زغلول.
 بيروت: دار الكتب العلمية، بي.تا.

_____. *تاريخ الاسلام*. بيروت: دار الكتاب العربى، ١٤٠٧.
 _____ *تنكرة الحفاظ*. بيروت: دار احياء التراث العربى، ١٩٥٨م.
 _____ *سير اعلام النبلاء*. تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامه العمرى. بيروت: دار الفكر، ١٩٩٧م.
 السبكى. *طبقات الشافعية الكبرى*. تحقيق محمد الحلو و آخرون. بيروت: دار احياء الكتب العربية، بي.تا.
 السلمى، محمد بن الحسين أبو عبد الرحمن. *طبقات الصوفية*. تحقيق نور الدين شربية. مصر: مطبعة دار التأليف، ١٣٨٩ق.

السمعاني، عبدالكريم. *الأنساب*. تقديم محمد احمد حلاق. بيروت: دار احياء التراث العربى، ١٩٩٩م.
 الشيرازى، ابراهيم بن على. *طبقات الفقهاء*. تحقيق احسان عباس. بيروت: دار الرائد العربى، بي.تا.
 الطبرى، محمد بن جرير. *تاريخ الرسل و الملوك*. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٦م.

- طیفور، ابوالفضل احمد المروزی. کتاب بغداد. بیروت: دار الجنان، ۱۹۸۰م.
- العلیمی، عبدالرحمن بن محمد. المنهج الأحمد فی ترجمة أصحاب الإمام أحمد. تحقيق محمد محبی الدین عبدالحمید. مصر: مطبعه المدنی، المؤسسة السعودية، ۱۹۶۳-۱۹۶۵م.
- الغزی، تقی‌الدین بن عبدالقادر التمیمی. الطبقات السننیة فی ترجمة الحنفیة. تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو. الرباط: دار الرفاعی للنشر و الطباعة، ۱۴۰۳ق.
- القططی. إخبار العلماء بأخبار الحكماء. بیروت: دار الآثار للطباعة و النشر و التوزیع، بی‌تا.
- . إنباء الرواۃ على أنباء النحاة. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم. القاهرة: مطبعه دار الكتب المصرية، ۱۹۵۵م.
- المزمی، یوسف. تهذیب الکمال فی أسماء الرجال. تحقيق و تعلیق بشار عواد معروف. بیروت: مؤسسه الرساله، ۱۴۱۸ق.
- المقدسی، محمد بن احمد البشاری. أحسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم. لیدن: مطبعه بریل، ۱۹۰۶م.
- ناجی، محمد رضا. تاریخ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان. تهران: مجمع علمی تمدن، تاریخ و فرهنگ سامانیان، ۱۳۷۸.
- یاقوت الحموی، شهاب‌الدین ابوعبدالله. معجم الادباء. بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
- . معجم البلدان. تهران: مکتبه الأسدی، ۱۸۶۶-۱۸۷۰م.
- یعقوبی، ابن واصل. البلدان. ترجمه محمد ابراهیم آیتی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۶.

پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی