

مطالعات اسلامی: تاریخ و فرهنگ، سال چهل و پنجم، شماره پیاپی ۹۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲، ص ۱۲۶-۱۰۹

فرهنگ بزرگداشت دانشمندان مهاجر و مسافر در شهرهای اسلامی*

دکتر علی غفارانی / استادیار دانشگاه فردوسی مشهد^۱

چکیده

مسلمانان که در سده های نخستین هجری و پیش از سلطه مغولان بر سرزمین های اسلامی، بخش وسیعی از مناطق آباد و مسکون جهان را در دست داشتند، شهرهای بسیاری ساختند و در سایه تعالیم اسلامی، در این مناطق صاحب فرهنگ و تمدن ممتازی شدند که صفت برجسته آن اسلامیت بود و در زمان خود نظیر نداشت. یکی از جلوه های این فرهنگ ارزشمند و ستون اصلی تمدن اسلامی، توجه به علم و دانش و به تبع آن بزرگداشت دانشمندان بود. دانشمندان مسلمان بسیاری در این گستره وسیع، پیوسته در سفر و مهاجرت بودند و از شهری به شهر دیگر می رفتد.

این مقاله بر آن است تا با روش تحلیل تاریخی و ارائه نمونه هایی از گزارشها تاریخی مورخان مسلمان، ضمن اشاره به اهداف و انگیزه های مسافرت های دانشمندان، نشان دهد که بزرگداشت دانشمندان مهاجر و مسافر که نتیجه آموزه های دینی بود، به عنوان بخشی از فرهنگ اسلامی، نزد مسلمانان نهادینه شده بود و شیوه های برخورد آنان را با دانشمندان مهاجر، شکل و جهت می داد.

کلید واژه ها: مسافرت های علمی، بغداد، قاهره، مدرسه نظامیه.

*. تاریخ وصول: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸؛ تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۲/۱۱/۰۵

1. Email: sjdmu529@um.ac.ir

مقدمه

مسافرت و مهاجرت برای ساخت جهان و کسب علم، یا سفر با هدف نشر علم از سوی استادان، یکی از شیوه‌های رایج در تمدن اسلامی بوده در سده‌های چهارم تا ششم هجری بود. گزارش این مسافرتها در صفحات متعدد کتابهای رجالی و تراجم چون «الأنساب سمعانی»، «القند نسفي»، «التدوين فی اخبار قزوین»، و «معجم الأدباء» یاقوت حموی و تاریخ‌های محلی... به وفور دیده می‌شود.

سفرهای علمی، بسیار گسترده بود و در سرتاسر دنیای اسلام از شرق به غرب و بالعکس جریان داشت (نسفی، ۵۵۸؛ سمعانی، ۳/۱۰۶؛ سبکی، ۵/۲۳۹)؛ از ماوراءالنهر تا شمال آفریقا و از خوارزم تا حجاز (ابن عماد، ۲۰۳/۳) و مصر و از کاسغر تا بغداد. کثیر گزارش‌های موجود از سفرهای علمی از شهرهای بخارا، سمرقند، کش، نسف، چاج و دیگر شهرهای ماوراءالنهر به خراسان (سبکی، ۵/۴؛ ۲۵۷، ۱۰۶، ۱۳۶، ۱۹۰) و عراق و شام (یاقوت، ۳/۲۴۹؛ ابن دمیاطی، ۶۴؛ ابن جزری، ۱/۹۲؛ قرشی، ۲/۳؛ حاجی خلیفه، ۱/۴۸۸) و یمن و مصر و مغرب و اندلس حیرت انگیز است. به عنوان مثال، نسائی صاحب کتاب «سنن» و از دانشمندان بزرگ اهل سنت، تبار خراسانی داشت و مدتی مقیم مصر بود و در سال ۳۰۳ ق در مکه از دنیا رفت (سیوطی، ۱/۳۲۳). ابوالحسن محمد بن علی بن سهل نیشابوری (د ۳۸۴ ق) مدتی در قاهره بود و مدتی هم در بغداد تدریس می‌کرد و سرانجام در خراسان درگذشت (سیوطی، ۱/۲۹۰). امین الدین مظفر تبریزی (د ۶۲۱ ق)، عالم شافعی که در بغداد فقه آموخته بود، ظاهراً چندین سال در مدرسه شریفیه قاهره تدریس داشته، سپس از آنجا به شیراز مهاجرت کرده و در همان شهر درگذشت (همو، ۱/۳۸۰).^۱

مردم مسلمان مناطق شرقی جهان اسلام، از یک طرف بر اساس آموزه‌های دینی، مهمان را گرامی می‌داشتند و از طرف دیگر به این حدیث منسوب به پیامبر بزرگوار اسلام «العلماء ورثة الانبياء» اعتقاد راسخ داشتند. در امتداد این دو آموزه، تاسیسات و امکانات رفاهی قابل توجهی برای استفاده مسافران و غریبان به ویژه اهل علم در شهرهای بزرگ ساخته می‌شد و هزینه زندگی استادان و دانشجویان مهاجر از راههای مختلف تامین می‌گردید (ابن جبیر، ۳۴۹-۳۴۸)؛

^۱ - نمونه‌های متعدد از نام و مشخصات علمای مهاجر و شهرهای مبدأ و مقصد آنان در لابلای مقاله آمده است. جهت پرهیز از اطالة کلام و تکرار، از ذکر نمونه و شاهد بیشتر در این قسمت اجتناب شد.

ضمن آنکه استفاده از دانش و تخصص او نیز پیوسته مورد توجه بود. در روزگاران قدیم مرز معینی میان سرزمین های اسلامی وجود نداشت. مسئله زبان و ارتباط کلامی نیز کاملا حل شده بود؛ زیرا زبان عربی به عنوان زبان رسمی و علمی، در همه جای سرزمین های اسلامی شناخته شده بود (خطیب بغدادی، ۲۹/۳؛ احمد، ۱۱۷). ازین رو بود که برخی دانشمندان مهاجر در طول عمر خود چندین بار هجرت می کردند و از شهری به شهر دیگر می رفتند (سیوطی، ۱/۲۹۰-۲۹۱، ۳۲۳، ۳۲۷ و...).

۱- انگیزه ها و اهداف مسافرت و مهاجرت دانشمندان

همانطور که در مقدمه بیان شد، انگیزه و هدف اساسی مسافرتها و مهاجرتهای دانشمندان مسلمان، عشق و علاقه آنان به دانستن و فراگیری علم و دیدار با دانشمندان شهرهای دوردست بود. اما این انگیزه در اشکال مختلف تجلی می کرد و با اهداف متنوع دیگری نیز پیوند می خورد که شایسته بررسی و توجه است. این اهداف را می توان در موارد زیر خلاصه کرد. بسیاری از دانشمندان مسلمان، برای استماع و یا روایت و انتشار حدیث راهی سفرهای دور و دراز می شدند (به عنوان نمونه ر. ک: ابوسعیم، ۴۷۹؛ صریفینی، ۱۹۱؛ خطیب بغدادی، ۳/۴، ۲۲۹/۲۲۳؛ سمعانی، ۱۲، ۳۷۳/۲؛ احمد، ۱۷۷). جای جای آثاری چون *العناد نسفی* (د ۵۳۷ ق) و *الانساب سمعانی* (د ۵۶۲ ق) و تاریخهای محلی و... مملو از نام دانشمندانی است که واسطه نقل و روایت حدیث بوده اند.

تشویق سفرهای علمی از سوی استادان و بزرگان و ارضای حسن کنجکاوی، از دیگر انگیزه های سفر بود. در آموزشگاهی دینی اسلام به ویژه در احادیث، مسافرت مورد تشویق قرار گرفته و فضایل فراوانی برای آن ذکر شده است (عوفی، ۳۹۲؛ خطیب بغدادی، در موارد متعدد؛ احمد، ۱۰۹؛ اصفهانی، ۱۲۰؛ حاجی خلیفه، ۱/۳۴۵، ۲/۸۲۹).

دیدار با حاکمان و وزیران دانش دوست و عالم نواز، انگیزه و مشوق دیگری برای سفرهای علمی بود. برخی حاکمان مانند سامانیان و آل برهان^۱، به عالم نوازی و دانشمند پروری مشهور بودند. دانشمندان بسیاری به امید بهره مندی از نواخت های این حاکمان، بار

^۱ - کسایی، مقاله «سیره سامانیان در بزرگ داشت دانشمندان»، ۴۹۱؛ صفا ۲/۵۹-۶۰. آل برهان علاوه بر نقش علمی و سیاسی در مأموران النهضه و بخارا، ادب پرور نیز بودند و عده ای از آنان به زبان فارسی شعر نیز می سروندند.

سفر می بستند (نسفی، ۱۵۸؛ سمعانی، ۲، ۴۵۶، ۳، ۴۵۶ و ۲۴۵، ۵، ۵۳۸/۵؛ سبکی، ۲۹۶/۵؛ ۴۰/۷، همدانی، ۴۵۲؛ مولوی، ۴۸۳؛ ابن جبیر، ۲۶۹؛ ذہبی، ۹۲/۱۹).

گاه نیز دعوت سلاطین، خلفاً و وزیران، انگیزه سفر و مهاجرت برخی دانشمندان می شد. خلفای عباسی بغداد دانشمندان بزرگ شهرهای مختلف را به بغداد فرا می خواندند تا از وجود آنان در تأیید خلافت خود بهره گیرند (احمد، ۲۲۸-۲۲۹). بزرگانی همچون غزالی و امام الحرمین جوینی، ابواسحاق شیرازی (د ۴۷۶ ق) و ... از خراسان و ماوراء النهر به نظامیه بغداد دعوت شده بودند (کسایی، مدارس نظامیه، ۱۵۸-۱۳۹).

سفر حج یکی از انگیزه های مهم مهاجرت و مسافرت برای دانشمندان مسلمان بود (احمد، ۱۱۷؛ ابن جبیر، ۲۷۰ و ۲۲۷). برخی دانشمندان که از شهرهای دوردست شرق اسلامی راهی سفر حج می شدند، در جریان سفر طولانی خود، به علل مختلف، مجبور به اقامت در بعضی شهرهای بین راه می شدند. آنان در این مدت با حضور در مدارس و مساجد، حلقه های درس و روایت حدیث تشکیل می دادند (به عنوان نمونه، سهمی، ۳۳۷؛ صریفینی، ۲۱۴-۲۱۳؛ ۶۴۹؛ احمد، ۱۱۷). گاهی فضای علمی شهرهایی همچون بغداد و ری و نیشابور و اصفهان، عده ای از مسافران را چنان شیفتگ خود می کرد که از سفر حج منصرف می شدند. برخی نیز در مسیر بازگشت از حج چنانی حوادثی را تجربه می کردند (به عنوان نمونه، سمعانی، ۱۷۵/۴؛ ابن جزری، ۳۱۱/۲؛ ابن جبیر، ۲۷۰، ۳۴۹).

برخی دانشمندان با انگیزه اقامت و زیارت شهرهای مذهبی و اماکن مقدس به شهرهای خاص مثل مکه و مدینه یا کربلا و نجف و دیگر شهرهای زیارتی سفر می کردند (ابن جبیر، ۲۲۷، ۲۲۰). رباط هستان در شمال گرگان، (سماعانی، ۲/۱، ۵۱۵/۶۰) به عنوان یک مکان مقدس، بزرگانی از علمای خراسان و گرگان و مازندران را به خود جذب می کرد (عطار نیشابوری، ۲۰۱/۲؛ سهمی، ۴۱۳، ۱۳۹، ۲۸۶، ۱۴۹، ۵۲۵).

برخی دانشمندان در مسیر انجام ماموریت سیاسی به سرزمینهای مسلمان نشین و دربار حاکمان مناطق دوردست (صریفینی، ۶۲-۶۳)، مورد استقبال و تکریم قرار می گرفتند و به افاضه می پرداختند. دانشمندانی مانند ابن سینا (د ۴۲۶ ق) و ابوریحان بیرونی (د ۴۴۰ ق)، برای فرار از آسیب مخالفان و دست یابی به شرایط زندگی بهتر و گاه به دنبال دعوت حاکمان محلی، رنج سفر را برخود هموار کرده و به دربارهای مختلف چون سامانیان، غزنویان، آل بویه

و بنی کاکویه و زیاریان و خوارزمشاهیان رفته و مدت‌ها مقیم شده بودند (قسطنی، ۵۵۸-۵۵۹؛ ۵۶۴-۵۶۲؛ نظامی عروضی، ۷۷؛ کرامتی، ۱۳/۳۸۷؛ فروزانفر، ۷-۸؛ ۱۴-۱۶؛ برای نمونه های بیشتر نک: حاجی خلیفه، ۷۶/۵؛ ابن قطلوبغاء، ۶۹؛ ابن عدیم، ۲/۱۹؛ قرشی، ۱۰/۲).

البته در کنار اهداف و انگیزه های فوق، انگیزه های مذهبی و کلامی دیگری همچون گسترش اندیشه خوارج و مذهب اسماعیلی نیز مطرح است. مسافرت با هدف جاسوسی برای فاطمیان و عباسیان، از سوی محققان غربی درباره برخی مسافران و مهاجران همچون ناصر خسرو و ابوعبدالله مقدسی و مسعودی مورخ مشهور، مطرح شده که در جای خود قابل بررسی است (کراچکوفسکی ۲۰۹-۱۵۹، ۲۱۰). سفرهایی با این انگیزه ها اغلب در خارج از سرزمینهای اسلامی یا مناطق دورافتاده و کوچک اتفاق می افتاد و کسانی که چنین اهدافی را دنبال می کردند، سعی می کردند مخفیانه سفر کنند و حتی الامکان شناخته نشوند. از این رو اظهار نظر در باره این گروه از مسافران و مهاجران پژوهش خاصی را می طلبد.

۲- علوم مورد استفاده از دانشمندان مهاجر و مسافر

با توجه به اهمیت والای علم و دانش در اندیشه مسلمانان، مردم تلاش می کردند هر علم و هنری را از دانشمندان مهاجر و مسافر بیاموزند (به عنوان نمونه، سیوطی، ۱/۲۹۱). با این حال به سبب نگرش دینی مردم مسلمان، توجه به حدیث و علوم قرآنی، ادبیات عربی، کلام، فقه، تفسیر و حکمت در اولویت بود؛ زیرا این علوم از نوعی قداست و اهمیت دوگانه دنیوی و اخروی برخوردار بودند. اما مجالس علمای مهاجر در اینها خلاصه نمی شد. خوشنویسی که به گفته محمد عوفی با عنوان «*قصیلیات*» ذکر شده، از جمله هنرهایی بود که از دانشمندان مهاجر می گرفتند. خود سدیدالدین محمد عوفی صاحب کتاب *لباب الالباب*، در بخارا از قطب الدین سرخسی خطاطی آموخته بود (عوفی، ۱۷۹؛ قزوینی، زکریا، ۱/۸۰؛ ابن قطلوبغاء، ۶۹).

۳- شیوه های بزرگداشت دانشمندان مهاجر و مسافر

فرهنگ برخورد با دانشمندان مهاجر و مسافر، از نوع جهان بینی و مبانی اعتقادی مردم مسلمان سرچشممه می گرفت و انگیزه های دینی داشت. مردم مسلمان، علاوه بر صفت مهمان نوازی، دانشمندان را میراث داران پیامبر اسلام (ص) تلقی می کردند و احترام و توجه به آنان را بر

خود واجب می دانستند. از جمله انگیزه های دینی، این حدیث معروف و شایع در میان مسلمانان بود که «هر کس چهل حدیث از حفظ داشته باشد، در آخرت، فقیه محشور می شود». از این رو، مردم مسلمان سعی می کردند، ضمن استقبال از دانشمندان مهاجر و مسافر و مجالست با آنان، از اندوخته های علمی آنان به ویژه در زمینه حدیث استفاده کنند و بر معلومات خود در این باره بیافزایند.

بزرگداشت دانشمندان مهاجر و مسافر، آداب و آیین های خاصی داشت و با تبلیغات و زمینه سازی های مناسب از جمله حضور در بهترین ساختمان ها و اماکن شهر بویژه مسجد جامع یا اطراف قصرهای فرمانروایان و با حضور حاکمان و فرمانروایان و به همراه پذیرایی از حاضران صورت می گرفت. وقتی عالم بزرگی به شهری مهاجرت یا در جریان سفر خود از شهری می گذشت، بزرگان شهر برای نگهداری وی در شهر خود، به راههای مختلف متولّ می شدند و تلاش می کردند تا به هر نحو ممکن، از رفتن وی جلوگیری کنند یا اگر مسافر بود، حتی الامکان اقامت او را طولانی تر سازند.

۳-۱. استقبال از دانشمندان مسافر

این یک رسم پستنده و رایج در همه شهرهای اسلامی بود که هر گاه دانشمند سرشناسی وارد شهری می شد، بزرگان و دانش دوستان و توده مردم در بیرون شهر به استقبال وی می رفتند (احمد، ۱۹۳؛ ابن فندق، ۱۵۶-۱۵۷) و برای بهره گیری بیشتر از دانش او برنامه ریزی می کردند و یا به هنگام بازگشت او کیلومترها او را بدرقه می کردند (احمد، ۲۱۱-۲۱۰؛ خطیب بغدادی، موارد متعدد) و از رفتن وی اظهار تاسف و ناراحتی می نمودند (احمد، ۲۱۵). زمانی که ابواسحاق شیرازی از علمای نظامیه بغداد، از طرف خلیفه مقتدی به سفارت خراسان فرستاده شد، امام الحرمین جوینی در نیشابور استقبال با شکوهی از وی کرد و غاشیه اش را بر دوش کشید و می گفت: به این کار افتخار می کنم. او در نظامیه نیشابور با وی به مناظره نشست (کسایی، مدارس نظامیه، ۹۴-۹۳). ناصر خسرو از طرف حاکم آرگان در شرق خوزستان، مورد استقبال و حمایت قرار گرفت و برای بردن او از مهربان به ارجان، سی مرد مسلح فرستاده شد تا او به سلامت به آنجا برسد (ناصر خسرو، ۲۱۴-۲۱۳). ناصر خسرو همچنین در شهر طبس مورد استقبال و اکرام فرمانروای شهر قرار گرفت و پس از هفده روز اقامت در آن شهر، حاکم شهر، مأموری تعیین کرد تا او به شهر زوزن برساند (همو، ۲۱۷-۲۱۶).

۳-۲. تشکیل جلسات علمی برای استفاده از استادان مسافر و مهاجر و واگذاری منصب تدریس به آنان

حضور دانشمندان مهاجر و مسافر یک فرصت مغتنم به شمار می‌آمد و طالبان علم، فرمانروایان و حتی مردم عادی سعی در بهره‌گیری هر چه بیشتر از آنان داشتند (به عنوان نمونه رافعی، ۲۴۱، ۲۴۷، ۲۹۳/۲). حضور دانشمندان به عنوان یک رویداد خوشایند در حافظه مردم شهر باقی می‌ماند و در تاریخهای محلی ثبت می‌شد. در لابلای تاریخ‌های محلی، خبرهای فراوان از تشکیل جلسات علمی با حضور دانشمندان مهاجر و مسافر در شهرهای مکه، مدینه (ابن جبیر، ۲۲۷)، اصفهان (ابونعیم، ۴۳۳)، گرگان (سهمی، ۱۸۱ و ۶۸ و ۶۷)، نیشابور (صریفینی، ۶۳-۶۲؛ ابن فندق، ۱۷۲)، موصل، حلب، دمشق، بخارا و سمرقند و نصف (نسفی، ۲۰۴)، شیراز، کرمان و دیگر شهرها، ثبت و ضبط شده است (صریفینی، ۱۹۱، ۶۴ - ۶۳؛ سهمی، ۲۳۷، ۳۰؛ رافعی، ۲/۲۴۱/۸۸، ۲/۳). خطیب بغدادی از برگزاری مجالسی برای دانشمندان مسافر و مهاجر با حضور ۲۰ تا ۱۲۰ هزار نفر، در بغداد گزارش داده است (خطیب، ۱۲/۲۴۸، ۹-۲۴۷، ۳۳/۳۳).

احمد، ۷۱).

از این رو، بزرگان شهر و فرمانروایان تلاش می‌کردند با واگذاری منصب تدریس در مدارس و مساجد معروف شهر (ابن فندق، ۱۷۲؛ رافعی، ۲/۲۴۱؛ احمد، ۱۲۱) و حتی خانقاها (راوندی، ۴۰)، استادان مسافر و مهاجر را وادار به اقامت بیشتر و حتی گاه به سکونت دائم بکنند. جامع منصوری بغداد (احمد، ۱۲۱)، مسجد عبدالله بن مبارک در بغداد (همو، ۱۳۴)، مسجد ابوبکر شافعی در بغداد (همو، ۱۳۷) و مسجد رصافه بغداد (همو، ۷۱)، از مراکز تدریس علمای مهاجر بودند. صدرالدین محمدبن حمویه جوینی (د ۶۱۷ ق) از علمای شافعی خراسان و مقیم مصر بود که در چندین مدرسه مصر کرسی تدریس داشت و بسیار با احترام می‌زیست (سیوطی، ۱/۳۸۰).

مسجد مناره سمرقند از مراکز مهم آموزش و نقل و روایت حدیث بود که اختصاص به علمای شافعی داشت (نسفی، ۱۰۵، ۶۶؛ سبکی، ۴۰/۷). در آنجا علمای شافعی بسیاری از جمله ابوالحسن ادریس بن حمزه بن علی شامي رملی (د ۵۰۴ ق) از رمله فلسطین، در طول بیش از دو قرن مجلس درس داشتند (سبکی، ۷/۴۰؛ نسفی، ۲۳۲، ۲۳۳، ۳۳۹، ۵۴۵). عبدالکریم سمعانی صاحب الانساب نیز در سفر خود به سمرقند در آنجا مجالس متعدد داشته است (سمعانی، ۲/۲).

.(۵۲۶)

فخرالدین رازی که در سال ۵۸۲ ق در بخارا و سمرقند حضورداشته، گزارش‌های متعددی از جلسات بحث و مناظره در شهرهای ماواراءالنهر آورده است (فخررازی، ۳۲-۹۳) که با حضور دانشمندان مهاجر و مسافر تشکیل می شد. ابوعامر عدنان بن محمد بن عبید الله هروی در سال ۳۹۶ ق (نسفی، ۶۳۳)، محدث بزرگ ابوسعید عبدالرحمن محمدبن عبدالله بن ادریسی استرآبادی (همو، ۳۶۹)، حسین بن علی بن محمد بَرْدَعِی همدانی (د ۴۲۰ ق)، (ابن عماد حنبیلی، ۲۱۵ / ۳)، شیخ ابوطاهر عبدالواحد بن حسین بن محمد غزال فارسی (از فارس) در سال ۴۴۶ ق (نسفی، ۱۰۵)، ابوبکر احمد بن محمد بن فضل فارسی در سال ۴۷۳ ق (همو، ۴۰۹)، شیخ ابوالحسن علی بن احمد استرآبادی در سال ۴۳۲ هجری (نسفی، ۵۴۵؛ سبکی، ۲۳۹ / ۵)، از جمله دانشمندان مهاجر و مسافری بودند که در مساجد مختلف سمرقند و نصف حدیث می گفتند (نسفی، ۷۴) و مردم با شوق فراوان در مجالس حدیث آنان شرکت می کردند.

صدرالدین خجندی از عالمان شهر اصفهان، در سفر حج خود در سال ۵۸۰ ق، در مسجدالنبی شهر مدینه که آکنده از جمعیت بود، به منبر رفت و به وعظ پرداخت (ابن جبیر، ۲۶۹). همو به هنگام بازگشت از سفر حج، وقتی به بغداد رسید، در مدرسه نظامیه بغداد مجلس وعظی برگزار کرد که به گفته این جبیر گروه زیادی از مردم شهر در آن شرکت کردند (۲۷۰). برخی دانشمندان مهاجر و مسافر، به ویژه در بغداد، درخانه های بزرگان شهر یا خانه دانشمندان جلسه درس و بحث دایر می کردند. نمیرالدین احمد نمونه های متعددی از این موارد را در شهر بغداد ذکر کرده است (احمد، ۱۴۰-۱۳۹).

۳-۳. شرکت دانشمندان و بزرگان شهر در جلسات علمی دانشمندان مهاجر و مسافر
در جلسات علمی که برای دانشمندان مهاجر برگزار می شد، دانشمندان و بزرگان شهرها حضور می یافتند (صریفینی، ۶۳، ۲۱۴). در قرن ششم هجری، زمانی که رضی الدین نیشابوری فقیه حنفی (د ۵۹۸ ق) در بخارا حلقه درسی تشکیل می داد، چهارصد فقیه فاضل، همچون رکن الدین عمیدی صاحب «الظریفۃ فی الخلاف» در حلقه درس او حاضر می شدند (معین الفقراء، ۷۰؛ خوانساری، ۱۰۶ / ۳). گاه حتی شاهان و فرمانروایان بویژه امیران مناطق شرقی ایران یعنی صفاریان، سامانیان و سیمجریان، در مجالس درس دانشمندان مهاجر شرکت می کردند (تاریخ سیستان، ۱۸؛ ابن فندق، ۱۰۴-۱۰۳؛ راوندی، ۴۲، ۴۵). سنجر سلجوقی فرمانروای خراسان

(حک. ۵۵۲-۵۱۱ ق)، از جمله این فرمانروایان بود (راوندی، ۱۷۱).

۳-۴. دادن مناصب و مقامات دولتی و دینی به دانشمندان مهاجر و مسافر

گاه اتفاق می افتاد که با توجه به جوسياسی و فرهنگی موجود، دانشمندان مهاجر و مسافر در شهرهای غریب به مقامات دولتی همچون وزارت و بویژه قضاؤت و محاسبی و سایر مناصب دولتی (رافعی، ۱/۴، ۳/۸۸؛ سهمی، ۸۴-۸۵؛ احمد، ۱۹۹-۱۹۸) می رسیدند تا بلکه به ماندن در آن شهر راضی شوند. در روزگاران قدیم، چیزی به عنوان نژاد و مليت و قومیت در میان مسلمانان مطرح نبود و همه مسلمانان بدون توجه به نژاد و زبان، با عنوان مسلمان شناخته می شدند. از این رو نه تنها هیچ حساسیتی نسبت به اشتغال یک دانشمند مهاجر مسلمان در شهرهای مقصد نشان داده نمی شد، بلکه در بیشتر اوقات از این کار استقبال هم می شد. ابو محمد عبدالعزیز بن عثمان عقیلی فضلی اسدی (د ۵۳۳ ق) معروف به قاضی نسفی، از اهالی کوفه بود که در بخارا اقامت گزید و فقهه آموخت و مدتی هم سمت قضاؤت داشت (قرشی، ۱/۳۱۹؛ بروکلمان، ۶/۲۹۴؛ حاجی خلیفه، ۴/۳۰۴). ابو جعفر محمدبن احمد بن حامد بن عبید بیکنْدی (د ۴۸۲ ق در بغداد) از قدیمی ترین علمای معتزلی بخارا بود که مدتی هم در سال ۴۶۳ ق در حلب به مقام قضا رسیده بود (ابن عدیم، ۲/۱۹؛ قرشی، ۲/۱۰؛ زرکلی، ۶/۲۰۸). قطب الدین سرخسی از علمای بزرگ مقیم سمرقند بود که به تعبیر عوفی «در غایت قلت حال وضيق مجال بود واز راه کتابت تأمین معاش می کرد. او یکبار برای خرید نان، ازار خود را فروخته بود». اما همو زمانی که به بخارا آمد، مورد توجه و احترام صدر بخارا عمر بن عبدالعزیز قرار گرفت و منصب دبیری صدر جهان را یافت و مدیریت کتابخانه «سرپل بازارچه» به او واگذار شد (عوفی، ۱۷۹-۱۷۷).

در روزگار فرمانروایی ایوبیان بر مصر، ریاست برخی خانقاها و مدارس قاهره در دست دانشمندان مهاجر ایرانی همچون نجم الدین خبوشانی (د ۵۸۷ ق)، صدرالدین جوینی، عبدالکریم بن حسین آملی، شیخ صائن الدین حسین بخاری و شمس الدین ایجی بود (سیوطی، ۲/۲۳۵-۲۳۳).

جلال الدین سیوطی، نام دانشمندان مهاجر بسیاری را ذکر کرده که در زمان خود به مقاماتی چون ریاست حنفیان و شافعیان دمشق یا مصر و بیت المقدس یا به منصب قضاؤ استادی مدارس می رسیدند (همو، ۱/۴۳۸-۴۳۵ و ۲/۲۳۳). سیوطی از مردمی به نام دینوری (د

۳۲۲ ق) یاد کرده که در مصر به منصب قضاوت رسیده بود (سیوطی، ۱/۳۴۰). ابوالفوارس سندي (د ۳۴۹ ق) مُسنِد^۱ دیار مصر شده بود (همو، ۱/۳۴۱). عیسیٰ کردی موصلى (د ۶۰۵ ق) در زمان حکومت ایوبیان قاضی القضاط مصر شده بود (همو، ۱/۳۷۹). صدرالدین محمد جوینی (د ۶۱۷ ق) از علمای شافعی خراسان و مقیم مصر، از سوی ملک کامل ایوبی به سفارت به بغداد فرستاده شد تا از بغداد بر ضد فرنگان صلیبی کمک بگیرد (همو، ۱/۳۸۰). محمد بن محمد بن ابی بکر اسغراینی مدتها در قزوین متولی خانقاہ شیخیه بود (رافعی، ۴/۲). در گرگان نیز که شهر بزرگی در شمال ایران بود، دانشمندان مهاجر و مسافر مورد احترام بودند و برخی از آنان از جمله ابونصر سفیان بن محمد شریحی هروی (د ۴۲۰ ق) (سه‌همی، ۱۸۴) به منصب قضا رسیده بود و پس از وی نیز این منصب به پسرش داده شد. ابو احمد عبدالرحمان طبری نیز در قرن چهارم مدتها قاضی گرگان شده بود (همو، ۲۱۹). برخی علمای مهاجر به مقام و منصب معلمی می‌رسیدند (همو، ۲۲۵).

۳-۵. گرفتن هدیه و اجازه از دانشمندان مهاجر و تبرک جستن به وجود آنان

در زمانهای قدیم رسم بود که از دانشمندان مهاجر هدیه و یا یادداشت علمی می‌گرفتند. این هدیه گاه شامل یک کتاب یا نوشته علمی کوچکتر می‌شد که دانشمندی با خود داشت یا از استادانش هدیه گرفته بود. دریافت کنندگان این هدایا نوشته‌های آن کتاب را به دیگران منتقل می‌کردند. بعضی اوقات نیز از دانشمندان مهاجر اجازه نقل و روایت حدیث یا کتاب خاصی گرفته می‌شد که حکم سند داشت و نوعی مشروعیت برای راویان احادیث ایجاد می‌کرد. گاهی دانشمندان مهاجر هدایایی چون پارچه و لباسهای سبک با خود داشتند و در جلسات درسی میان شرکت‌کنندگان تقسیم می‌کردند. ابو داود طیالسی (د ۲۰۴ ق) از علمای حدیث، که چند سال یکبار برای روایت حدیث به اصفهان می‌آمد، طیلسان‌هایی با خود همراه داشت و آنها را به علمای بزرگ اصفهان که در جلسات درسی او حضور می‌یافتند، هدیه می‌داد (انصاری، ۲/۵۰-۴۸).

عده‌ای از دانشمندان مهاجر در شهرهای مقصد به زهد و عرفان شهره می‌شدند (رافعی، ۲/۲؛ نسفی، ۵۴۵؛ سبکی، ۵/۲۴۰). رضی‌الدین قزوینی شیخ شافعیان و استاد مدرسه نظامیه

^۱ مُسنِد از القاب دانشمندان حدیث و کنایه از مرجعیت و استادی در علم حدیث دارد. مُسنِد به کسی اطلاق مشد که حدیث را با سلسله سند نقل می‌کرد.

بغداد در سال ۵۸۰ ق، مریدانی پیدا کرده بود که در پایان مجلس درس، همانند اهل تصوف روی بدومی آوردند و به دست و پاییش می‌افتادند (ابن جبیر، ۲۶۹). فقیه مؤمل بن مسرون بن ابی سهل بن مامون شاشی خَمْرَکَی (حدود ۴۴۰-۵۱۷ ق) که در اواخر عمر در مرو سکونت گزید، در شهر مرو در یک رباط، زندگی صوفیانه داشت و همواره مردم جهت تبرک به دیدار وی می‌رفتند (سبکی، ۳۱۶/۷).

جمال الدین محمدبن سلیمان معروف به ابن نقیب بلخی مقدسی (د ۶۹۸ ق)، مُدرس مدرسه عاشوریه قاهره و الازهر، نزد مصریان جایگاه والایی داشت و مردم به دیدار و دعای وی تبرک می‌جستند (سیوطی، ۴۳۸/۱).

۳-۶. ساخت مسجد و مدرسه به نام دانشمندان مهاجر

گاهی برای بزرگداشت دانشمندان مهاجر یا مسافر در مناطق شرقی جهان اسلام مانند نیشابور، بیهق و سمرقند، مدرسه، مسجد و یا خانقاہی به نام او ساخته یا نامگذاری می‌شد تا آنان حتی برای مدت کوتاهی در آن مراکز تدریس کنند (ابن فندق، ۱۰۳-۱۰۴). مدرسه یا مسجد سید بغدادی در سمرقند از جمله این مدارس بود (نسفی، ۳۴۶؛ سمعانی، ۵/۲۳۹). در ادامه مقاله نمونه‌های بیشتری ذکر شده است.

۷-۳. پرداخت پول و هدايا به دانشمندان مهاجر و تأمین هزینه اقامت آنان

بزرگان و فرمانروایان شهر، برای تکریم دانشمندان مهاجر و مسافر، هزینه زندگی آنان را تامین می‌کردند تا در شهر مقصد مشکلی نداشته باشند و با فراغ بال به مسائل علمی بپردازنند (راوندی، ۴۵؛ ناصر خسرو، ۲۰۹). گاه حتی گاهی هزینه زندگی برخی دانشمندان مهاجر در شهرهایی مانند نیشابور، از سوی دارالخلافه عباسی تامین می‌شد (ابن فندق، ۱۰۳). توده مردم نیز برای اقامت دانشمندان مسافر و مهاجر تلاش می‌کردند. به روایت خطیب بغدادی، دانشمندی غریب وارد شهر حِمص در شمال شام شد و مردم از وی خواستند تا تمام سال را در آن شهر بماند. او گفت اگر هزار دینار به وی پردازند، در آنجا خواهد ماند. مردم با شتاب مبلغ مورد نظر را تهیه کردند و او که صداقت مردم شهر را دریافت، پول را میان فقیران تقسیم کرد (خطیب بغدادی، ۷/۲۴۸؛ احمد، ۱۹۳). گاهی برای شنیدن یک حدیث از یک دانشمند مسافر، مبلغ قابل توجهی از سوی مردم به وی پرداخت می‌شد (ابن فندق، ۱۷۲؛ ابوحنیم، ۴۷۹؛ ابن رجب بغدادی، ۱/۱۰۰).

در روزگاران قدیم در برخی سرزمین‌ها، مانند شام، رسم بود که در مناطق مرزی از مسافران باج و حق عبور می‌گرفتند. اما اگر بر فرمانروایان و ماموران دولتی معلوم می‌شد که مسافر مردی دانشمند و اهل علم است، او را از پرداخت این مبالغ معاف می‌داشتند (ناصر خسرو، ۱۸۷). البته صداقت مردم در برخورد با دانشمندان مهاجر، گاهی موجب سوءاستفاده نیز می‌شد. به عنوان نمونه، مردی به نام محمدبن احمد واعظ (خطیب، ۳۵۹-۳۶۰/۱) به بغداد آمده بود و مردم را وعظ و ارشاد می‌کرد. او هواردaran و پیروان بسیاری یافت که پول بی حسابی به وی میدادند. پس از مدتی معلوم شد که او یک شیاد است (احمد، ۱۹۳).

۳-۳. برگزاری مجالس ترحیم و تشییع جنازه باشکوه برای دانشمندان غریب

اگر دانشمند مهاجر و غریبی در محل هجرت از دنیا می‌رفت، تشییع جنازه و مجلس ترحیم وی با احترام و شکوه فراوان برگزار می‌شد و بزرگان شهر و شاهزادگان در تشییع و تدفین وی شرکت می‌کردند و تابوت وی را بر دوش می‌کشیدند. گاه جنازه یک دانشمند غریب را تا شهر زادگاهش بدרכه و تشییع می‌کردند (همو، ۱۹۴). به هنگام درگذشت شهاب طوسی دانشمند شافعی (د ۵۹۶ ق) که از خراسان به مصر رفته بود، شاهزادگان و بزرگان خاندن ایوبی تابوت او را بر دوش کشیدند (سیوطی، ۳۷۸/۱). وقتی شیخ قاضی ابوسعید عبدالله بن ابی المظفر نسفی (د ۵۲۳ ق) در سمرقند از دنیا رفت، مجلس تشییع با شکوهی در مدرسه سید بغدادی سمرقند برای وی برگزار شد و گروه بیشماری بر جنازه او گردآمدند (نسفی، ۳۴۶؛ سمعانی، ۲۳۹/۵). هنگام مرگ عبدالرحمان بن احمدبن علک ابوظاهر ساوی (حدود ۴۸۴-۴۳۰ ق) فقیه شافعی اصفهانی که ساکن سمرقند بود، خواجه نظام الملک وزیر در تشییع جنازه او شرکت کرد (نسفی، ۳۶۴؛ سبکی، ۱۰۱؛ ابن اثیر، ۱۶؛ ۳۱۵).

در برخی شهرها، جهت تکریم و نکوداشت دانشمندان مهاجر و مسافر متوفی، بر روی قبرشان بناهای یادبودی (مشهد) و مسجد یا مزار ساخته می‌شد. اگر دانشمند متوفی شهرت دینی و عرفانی هم داشت، مردم به قبر او توسل و تبرک می‌جستند. ابن جبیر در جریان سفر خود به مصر در سال ۵۸۰ ق، از مزار دانشمندانی با نامهای ابوالحسن دینوری (د ۳۲۲ ق) و عبدالعزیز خوارزمی و طبری در قاهره دیدار کرده که مورد توجه و احترام مردم مصر بودند (ابن جبیر، ۸۱-۸۲).

۳- چشم‌پوشی از خطاهای احتمالی دانشمندان مهاجر

گاه اتفاق می‌افتد که برخی دانشمندان مهاجر، خطای خیانتی انجام می‌دادند که مستحق مجازات می‌شدند. بر اساس یک گزارش از محمد عوفی، در این موارد سعی می‌شد کمترین مجازات برای چنین افرادی در نظر گرفته شود تا حرمت آنان هم به عنوان دانشمند و هم به عنوان مهمان محفوظ بماند. محمد عوفی به هنگام سخن از برهان الدین صدر بخارا عبدالعزیز بن عمر آورده است: «وقتی دانشمندی غریب که برای تعلیم به سمرقند آمده بود خیانتی عظیم کرد، سلطان سمرقند او را بگرفت و خواست برنجاند و گفت اگرچه بدین خیانت مستوجب کشتن است، اما چون دانشمند و غریب است، او را سی تازیانه بزنند. صدر جهان گفت: اگر پادشاه هر تازیانه را به هزار دینار زر سرخ بفروشد، خزانه را توفیری تمام باشد و دانشمند غریب را آبرو نرفته باشد. پس سی هزار دینار بداد و آن دانشمند را از آن ورطه بیرون آورد، و این واقعه در مأمورانه مشهور است (عوفی، ۱۷۹-۱۷۸، ۵۱۷-۵۱۸؛ قزوینی، محمد، تعلیقات لباب الالباب، ۵۹۷).

۴- برخوردهای ناشایست با دانشمندان مهاجر

گزارش‌های تاریخی اندکی وجود دارد که نشانگر برخوردهای توهین‌آمیز و ناشایست با برخی دانشمندان مهاجر و مسافر در مناطق شرقی جهان اسلام است. این برخوردها اغلب در سده‌های پنجم و ششم هجری و در مناطقی مانند قزوین، اصفهان و غزنه و نیشابور اتفاق می‌افتد که اختلافات مذهبی شدید وجود داشت و اغلب دامن کسانی را می‌گرفت که تفکر معتزلی یا فلسفی یا مذهب متفاوتی داشتند که چندان مطلوب عامه نبود (رافعی، ۴۷۵/۲). جامعه اسلامی در آن زمانها، دچار درگیری‌های مذهبی میان فرقه‌های مختلف مسلمان شده بود. سلاطین ترک غزنوی و سلجوقی و وزیران این دوره، برای حفظ تاج و تخت لرزان خویش، ضمن اتحاد با عالمان متعصب دینی، به اختلافات مذهبی دامن می‌زدند و بدون اینکه اطلاع درستی از دین داشته باشند، از جناح یا مذهب خاصی جانبداری می‌کردند. به سبب غلبه اندیشه جبرگرایی در میان بخش اعظمی از مسلمانان، عقلانیت به تعطیلی کشیده شده بود. از طرف دیگر به سبب فعالیتهای تروریستی اسماعیلیان، نوعی ناامنی بر مناطق شرقی حاکم بود. همه این عوامل سبب شد تا آستانه تحمل اندیشه‌های مغایر به شدت کاهش یابد. پیامدهای این

وضع موجب تبیه و آزار برخی دانشمندان و استادانی می شد که مذهبی متفاوت با مذهب مورد تایید حکومت ها و دربارها داشتند. مثلا در اصفهان در قرن چهارم هجری که مذهب غالب تسنن بود، عبدالله بن محمد کنانی معروف به ابوالولید را به سبب همراهی با شیعیان شلاق زدند (ابونعیم، ۴۹۹).

به روایت ابن فندق، سلطان محمود غزنوی (حک ۳۸۶-۴۲۱ ق) کرامی مذهب، از جمله معدود فرمانروایان متعصب بود که نسبت به برخی دانشمندان مهاجر توهین و تحقیر روا می داشت (ابن فندق، ۱۹۵-۱۹۴) و حرمت آنان را رعایت نمی کرد. به طوری که وقتی علی بن ابی طیب نیشابوری که مذهب زیدی داشت، در سال ۴۱۴ ق، بدون کسب اجازه از سلطان محمود روایت حدیث کرد، سلطان محمود ده غلام را دستور داد تا چنان بر سر وی کوفتند که قدرت شنوازی او از بین رفت (همو، ۱۸۵). داستان برخورد ناشایست وی با فردوسی سراینده شاهنامه نیز معروف است (سمرقندی، ۶۱-۶۰).

گاهی این رنجش ها در اشعار و یا خاطرات سفرها مکتوب می گردید و باقی می ماند. در ماوراءالنهر قرن ششم هجری، مذهب اکثریت مردم حنفی بود. نجم الدین عمر نسفی صاحب کتاب *القند*، از یک محدث و دانشمند مالکی مذهب به نام ابوالحسن عمران بن موسی بن حسن حسنی مغربی مالکی یادکرده که در سال ۴۳۲ ق در سکه (محله) سبز سمرقند ساکن بود و در همانجا نیز حدیث می گفت. نسفی اشعاری از وی نقل کرده است. او در این اشعار از سکونت در سمرقند به ناله و فغان برخاسته و از تنها ی خود در آنجا شکوه کرده است (نسفی، ۶۱). از شعر مغربی مالکی بر می آید که وی مورد آزار و اذیت مردم حنفی مذهب سمرقند قرار می گرفت. سمعانی هم از ابوهانی موسی بن عبدالله آغماتی فقیه (د بعداز ۵۱۶ ق) یاد کرده که از شهر آغمات مغرب آقصی به بخارا آمده بود (سمعانی، ۱/۱۹۵). به احتمال زیاد او نیز مالکی مذهب بوده است. سوزنی سمرقندی شاعر قرن ششم هجری، مالکی مذهبان را هجو کرده است.

مالکی مذهبان خَرَخَواره
(سوزنی سمرقندی، ۱۶)

در هر صورت، برخوردهایی از این نوع نادر و استثنایی بوده است.

نتیجه گیری

- ۱-مسافرت و مهاجرت، بخش جدایی ناپذیر زندگی دانشمندان مسلمان و طالبان علم بود.
- ۲- با توجه به فضای دینی حاکم بر جوامع اسلامی، به ویژه در سده های پنجم و ششم هجری، علوم دینی و به تبع آن عالمان دین، از توجه و احترام بیشتری برخوردار بودند و نقش موثرتری را در معادلات اجتماعی و فرهنگی ایفا می کردند.
- ۳-مسلمانان از برکت معتقدات و آموزه های دینی و احادیث پیامبر اسلام (ص)، توجه ویژه ای به علم و دانش داشتند و به تبع آن، دانشمندان در جامعه اسلامی از حرمت و قداست ویژه ای برخوردار بودند.
- ۴- نکوداشت علم و عالم یک واجب دینی تلقی می شد و اندیشه بزرگداشت دانشمندان مسافر و مهاجر، برای مسلمانان کاملاً نهادینه شده بود. از این رو، هزینه زندگی و اقامت استادان و دانشجویان مهاجر از راههای مختلف تامین می گردید. این امور امکان سفر و مهاجرت را برای اهل علم تا حدودی آسان می کرد.
- ۵-در میان مسلمانان، موضوع قومیت و زبان چندان جدی نبود و مشکلی ایجاد نمی کرد و مسلمانان فارغ از تعصبات نژادی و زبانی، یک امت واحد به شمار می رفتد. در نتیجه، هر دانشمند غریبی که وارد شهری می شد، گویی که به خانه خود درآمده بود.

کتابشناسی

- ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن محمد، *الكامال فی التاریخ*، تصحیح محمد عبد الرحمن مرعشی، دار احیاء التراث العربي، بیروت، ۱۴۱۲.
- ابن بطوطة، سفرنامه ابن جیبر، ترجمه محمد علی موحدی، نشر آگه، تهران، ۱۳۷۰.
- ابن جیبر، محمد بن احمد، سفرنامه ابن جیبر، ترجمه پرویز اتابکی، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۷۰.
- ابن جزري، محمد بن محمد، *غاية النهاية في طبقات القراء*، به کوشش برگشتر اسر، الخانجي، قاهره، ۱۳۵۱.
- ابن الدمياطي، احمد بن آبيك بن عبد الله، *المستفاد من ذيل تاريخ بغداد*، تحقيق دکتور قیصر ابو فرج، دار الكتب العلميه، بیروت، بي تا.
- ابن رجب بغدادي، كتاب الذيل على طبقات الحنابلة، تصحیح و نشر هنرى لائونست و سامي الدهان،

دمشق، ١٣٧٠.

ابن عدیم، عمر بن احمد، زبدة الحلب من تاريخ حلب، تصحیح سامی الدهان، المعهد الفرنی، دمشق، بی تا.

ابن عماد حنبلی، شذرات الذهب، المکتب التجاری للطباعة و النشر، بیروت، بی تا.

ابن فندق، علی بن زید بیهقی، تاریخ بیهق، تصحیح احمد بهمنیار، بنگاه دانش، تهران، ١٣١٧.

ابن قطلوبغا، زین الدین قاسم، تاج التراجم فی طبقات الحنفیة، مطبعة العانی، بغداد، ١٩٦٢.

ابونعیم اصفهانی، ذکر اخبار اصفهان، ترجمه نورالله کسایی، سروش، تهران، ١٣٧٧.

احمد، منیرالدین، نهادآموزش در اسلام، ترجمه حسین ساکت، آستان قدس رضوی، مشهد، ١٣٦٨.

اصفهانی، عماد کاتب، خیریة القصر و جریدة العصر، تصحیح دکتر محمد عدنان آل طعمه، دفتر نشر میراث مکتوب، تهران، ١٣٧٧.

انصاری، عبدالله بن محمدبن جعفر، طبقات المحاذین باصفهان، تحقیق عبدالغفور عبدالحق حسین البلوشی، موسسه الرساله، بیروت، ١٤١٢.

- بارتولد، و. و آبیاری در تركستان، ترجمه کریم کشاورز، دانشگاه تهران، تهران، ١٣٥٠.

بروکلمان، کارل، تاریخ الادب العربیة، ترجمه دکتر عبد الحلیم النجار، دارالکتب الاسلامی، قم، بی تا. تاریخ سیستان، نشر مرکز، تهران، ١٣٧٣.

حاجی خلیفه، مولی مصطفی، کشف الطنبر عن اسماعیلی الکتب و الفنون، دارالفکر، بیروت، ١٤١٩.

حاکم نیشابوری، محمدبن عبدالله، تاریخ نیشابور، تصحیح دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، آگه، تهران، ١٣٧٥.

حسینی، ابویکرین هدایۃالله، طبقات الشافعیه، تحقیق عادل نویهض، دارالآفاق الجدیده، بیروت، ١٩٧١.

خطیب بغدادی، احمدبن علی، تاریخ بغداد، دارالکتب العلمیة، بیروت، ١٤٠٧. ق.

خوانساری اصفهانی، میرزا محمدباقر، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، تحقیق اسد الله اسماعیلیان، اسماعیلیان، تهران، ١٣٩٢. ق.

ذهبی، شمس الدین محمدبن احمد (د ٧٤٨ ق)، سیر اعلام النبلاء، تحقیق دکتر بشار عواد، مؤسسه الرساله، بیروت، ١٤١٣. ق.

رافعی قزوینی، عبدالکریم بن احمد، التدوین فی اخبار قزوین، تحقیق شیخ عزیز الله عطاردی، دارالکتب العلمیه، بیروت، ١٤٠٨.

راوندی، محمدبن علی، راحه الصدور در تاریخ آل سلاجوق، تصحیح عباس اقبال آشتیانی، امیر کبیر، تهران، ١٣٦٤.

- زرکلی، خیر الدین، الاعلام، بی نا، قاهره، ۱۹۵۴ م.
- سبکی، تاج الدین ابو نصر، طبقات الشافعیة الکبری، تحقیق عبدالفتاح محمدالحلو، دارالکتب العربية، بیروت، بی تا.
- سغدی، علی بن حسین بن محمد (د ۴۶۱ ق)، الته فی المقاوی، تحقیق صلاح الدین الناهی، بغداد، ۱۹۷۶.
- سمرقندی، دولتشاه، تذکرة الشعرا، تصحیح محمد عباسی، کتابفروشی بارانی، طهران، بی تا.
- سمعانی عبدالکریم، الانساب، تصحیح عبدالله عمر البارودی، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۹.
- سهیمی، ابوالقاسم حمزه بن یوسف، تاریخ جرجان، مطبوعه مجلس دائرة المعارف العثمانیه، دکن، ۱۳۶۹ ق.
- سوژنی سمرقندی، شمس الدین محمد، دیوان، تصحیح ناصر الدین شاه حسینی، امیرکبیر، تهران، ۱۳۳۸.
- سیوطی، جلال الدین عبدالرحمان، حسن المذاخر فی اخبار مصر و القاهره، تحقیق دکتر علی محمد عمر، مکتبه خانجی، قاهره، ۱۴۲۸ ق.
- شاشی خمرکی، مؤمل بن مسرور، روضۃ الفریقین، مقدمه: عبدالحی حبیبی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۵۹.
- صریفینی، ابواسحاق ابراهیم، المتنجب من السیاق، به اهتمام محمد کاظم محمودی، جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم، ۱۳۶۲.
- صفا، ذبیح الله، تاریخ ادبیات در ایران، کتابفروشی ابن سینا، تهران، ۱۳۳۹.
- صفی کاشفی، مولانا فخرالدین، لطایف الطوایف، تصحیح احمد گلچین معانی، اقبال، تهران، ۱۳۳۶.
- عطارنیشابوری، فریدالدین، تذکرة الاولیاء، تصحیح نیکلسون، دنیای کتاب، تهران، ۱۳۲۵.
- عوفی، محمد، لباب الالباب، تصحیح محمد قزوینی و سعید نقیسی، ابن سینا و کتابخانه حاج علی علمی، تهران، ۱۳۳۵.
- فخر رازی، محمدبن عمر، مناظرات امام فخر رازی در بلاد ماوراءالنهر، ترجمه یوسف فضایی، عطایی، تهران، ۱۳۶۰.
- فروزانفر، بدیع الزمان، رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد، زوار، تهران، ۱۳۳۳.
- قرشی، محی الدین ابو محمد عبدالقدیر بن ابوالوفاء حنفی مصری، الجوهر المُضَيِّف فی طبقات الحنفیه، چاپ مجلس دایرة المعارف نظامی، حیدرآباد، ۱۳۳۲ ق.
- قزوینی، ذکریابن محمد، آثارالبلاد و اخبار العباد، تصحیح سید محمد شاه مرادی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۱.

- قطضی، جمال الدین ابوالحسن، *تاریخ الحكماء*، به کوشش بهین دارایی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۱.
- کراچکوفسکی، تاریخ نوشه های جغرافیایی در جهان اسلامی، ترجمه ابوالقاسم پاینده، علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۹.
- کرامتی، یونس، «بیرونی»، *دایره المعارف بزرگ اسلامی*، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۸۳.
- کساپی، نورالله، *مدارس نظامیه و تأثیرات علمی و اجتماعی آن*، امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۳.
- ، «سیره سامانیان در بزرگ داشت دانشمندان»، نامه آل سامان، مجتمع علمی تمدن، تاریخ و فرهنگ سامانیان، تهران، ۱۳۷۸.
- معین الفقراء، احمد بن محمود، *تاریخ ملا زاده در ذکر مزارات بخارا*، تصحیح احمد گلچین معانی، کتابخانه ابن سینا، تهران، ۱۳۳۹.
- مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، ترجمه علینقی متزوی، شرکت مؤلفان و مترجمان، تهران، ۱۳۶۱.
- موید ثابتی، علی، *تاریخ نیشابور*، انجمن آثار ملی، تهران، ۱۳۵۵.
- مولوی، جلال الدین محمد، *مثنوی معنوی*، تصحیح توفیق سبحانی، وزارت فرهنگ و ارشاد، تهران، ۱۳۷۳.
- ناصر خسرو قبادیانی، *سهرنامه*، به اهتمام محسن خادم، ققنوس، تهران، ۱۳۸۲.
- نظامی عروضی، احمدبن عمر، *چهارمقاله*، به کوشش محمد قزوینی، بریل، لیدن، ۱۹۰۹.
- نسفی، نجم الدین عمر، *العناد فی ذکر علماء سمرقند*، تصحیح یوسف الهادی، دفترنشر میراث مکتب، تهران، ۱۳۷۸.
- همدانی، محمدبن محمود، *عجبای نامه*، تصحیح جعفرمدرس صادقی، نشرمرکز، تهران، ۱۳۷۵.
- یاقوت حموی، ابو عبدالله، *معجم البلدان*، دار صادر، بیروت، بی تا.