

مقایسه مدرسه کلامی ماوراء النهر با مکتب کلامی کوفه و قم تا قرن پنجم هجری *

علیرضا زکیزاده رنانی **

چکیده

کلام امامیه را در موقعیت‌های جغرافیایی متفاوت و همچنین به لحاظ تاریخی می‌توان مورد بررسی قرار داد. بر این اساس و با هدف اینکه پژوهشی درباره مقایسه دیگر مکاتب کلامی با مدرسه کلامی ماوراء النهر سامان نیافته است، این پژوهش نصوح گرفته است. مکتب کلامی کوفه و قم به دلیل جایگاه ویژه‌ای که در میان مکاتب کلامی دارند و به خاطر تأثیر و تأثیشان با حوزه ماوراء النهر برای این مطالعه و پژوهش انتخاب شده است. این پژوهش به روش مقایسه‌ای و تحلیلی نشان می‌دهد که این مکاتب به لحاظ اندیشه‌های مشترک برخی عالمان و راه یافتن جریان‌های فکری و تأثیرگذار این عالمان به ماوراء النهر دارای اشتراک بوده و از جهت تعامل با اهل سنت و جهت‌گیری معتقدانه و رویکرد تقریبی حوزه ماوراء النهر از هم‌دیگر تمایز می‌شوند. همچنین مشخص گردید بیشترین نقاط اشتراک مدرسه ماوراء النهر با مکتب قم بوده است؛ با وجود این، عدم گرایش به اندیشه نظریه سمهو النبی از سوی برخی شاگردان ابن ولید همچون حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی و جعفر بن علی بن احمد قمی در دیار ماوراء النهر و همچنین عدم همراهی با جریان فکری سعد اشعری در ماوراء النهر که مقابل جریان فکری هشام بن حکم بوده است، از نقاط افتراق این دو مکتب می‌باشد.

کلید واژه‌ها: مقایسه تطبیقی، مدرسه کلامی ماوراء النهر، مکتب کلامی کوفه، مکتب کلامی قم، جریان‌های کلامی، جریان‌های فکری.

* تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ - تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۱۰/۵ - نوع مقاله: علمی، ترویجی.

** استادیار دانشگاه علامه مجلسی / a.zakizadeh@ymail.com

در طول تاریخ کلام امامیه، همواره مدارس کلامی گوناگونی در مناطق مختلف جغرافیایی همچون کوفه، قم، بغداد و... وجود داشته است. مکان‌هایی که در صورت دارا بودن خصوصیاتی، اطلاق مکتب و مدرسه بر آن می‌شده است. ویژگی‌هایی همچون محل اجتماع عالمان و دانشمندان در یک رشته علمی خاص که به مذهب معینی پایبند بوده و در آراء مشترکی با هم اتفاق و اتحاد داشته‌اند.(جبرئیلی، ۱۳۹۰: ۳۹؛ اقوام کرباسی، ۱۳۹۱: ۴۱) گفتنی است که در عنوان مدرسه حداقل دو عنصر منطقهٔ جغرافیایی و شرایط فکری حاکم و غالب در آنجا و نیز اشخاص و شخصیت‌های تأثیرگذار و گاه تأثیرپذیر نقش مهم و اساسی دارند.(سبحانی، ۱۴۲۴ق، ج: ۱؛ ۱۷۶)

نخستین مدرسه کلامی امامیه در مدینه با محوریت امام سجاد^{علیه السلام} شکل گرفت، هرچند پیشینه این مدرسه به دوران خلافت امیر المؤمنین^{علیه السلام} بازمی‌گردد، لیکن اطلاق مدرسه به آن دوران نمی‌شود. بعد از مدرسهٔ مدینه، مدرسه کوفه است که گروهی از یاران امام سجاد^{علیه السلام} که از شاخه‌های یمنی و ساکن کوفه بوده‌اند، اندیشه‌های امام را به کوفه آورده و ترویج نمودند. اوج این مدرسه کلامی در زمان صادقین^{علیهم السلام} به خصوص امام صادق^{علیه السلام} است و با شهادت امام کاظم^{علیه السلام} این مدرسه به افول می‌رسد.

بعد از مدرسه کوفه، در بازه زمانی قرن سوم تا پنجم هجری، همزمانی چند مدرسه کلامی وجود دارد. یکی مدرسهٔ قم با جریان فکری متکلمان محدث (متکلمان نظریه‌پرداز)^۱ و دیگری مدرسه کلامی بغداد با جریان فکری متکلمان محدث (متکلمان نظریه‌پرداز)^۲ و دیگری مدرسه کلامی ماوراء النهر با تلفیق هر دو جریان و رویکرد جریان اعتدالی.

مدرسه کلامی ماوراء النهر از آنجا که در تعامل بسیار با اهل سنت بوده است، تقریباً رویکردی «تقریبی» داشته و جهت‌گیری‌ها معتدلانه و به دور از تعصبات در آن بوده است؛ شیعیان با پیروان مذاهب دیگر که در ماوراء النهر حضوری جدی داشتند، حشر و نشر داشته و نیز دولت‌های شیعه‌ستیز غزنویان (۴۵-۳۹۰ق) و ترکان سلجوقی (۵۳۳-۴۵۵ق) نیز در این نوع عملکرد شیعیان مؤثر بوده است.

۱. جریان فکری که بیشتر به دریافت و فهم روایات و تبیین درون حدیثی توجه داشته است (نک: جبرئیلی، ۱۳۸۹: ۶۷). و جریانی که احادیث را به عنوان منبع اعتقادی تلقی کرده و تبیین نموده‌اند، ولی به دنبال تبیین‌های خارج از متن و ارائه نظرهای کلامی نبوده و کمتر مواجهه‌های بیرونی داشته‌اند (سبحانی، ۱۳۹۱: ۲۸-۲۷).

۲. جریانی که رویکرد عقل‌گرایی و حیانی دارد. جریانی که با دریافت احادیث از ائمه اطهار^{علیهم السلام} به فهم و استنباط آن و در مقام دفاع از آن تعالیم، به تبیین عقلانی و نظریه‌پردازی می‌پردازد. (همان)

همچنین مناسبات و تأثیرپذیری از دیگر مکاتب کلامی در چندین منطقه از ماوراء النهر متفاوت بوده است که در مقاله‌ای دیگر به این مسئله پرداخته شده است. با توجه به شخصیت متكلمان مناطق متفاوت دیار وسیع ماوراء النهر می‌توان این نظریه را ارائه نمود که متكلمان منطقه نَسَفَ بیشتر تحت تأثیر عقل‌گرایی مکتب بغداد بوده‌اند، ولی منطقه ایلاق تابع حدیث محوری مکتب قم بوده و منطقه سمرقند حد جامعی بین مکاتب مختلف اعم از کوفه و قم است.(زکی‌زاده رنانی، ۱۳۹۷؛ همو، ۱۳۹۷(الف): ۸۵-۶۷)

مراد از اصطلاح «امامیه» در این نوشتار به جهت تمییز از اسماعیلیه و دیگر فرق شیعه، وصف شیعیانی است که به نصّ جلی و عصمت و کمال برای هر امامی قائل بوده و امامت را پس از امام علی و امام حسن و امام حسین علیهم السلام منحصر در فرزندان امام حسین می‌دانند.(مفید، ۱۴۱۳: ۳۸)

گفتی است که در رابطه با مقایسه مدرسه کلامی ماوراء النهر با کوفه و قم و یا دیگر مکاتب کلامی، هیچ مقاله‌ای نگاشته نشده است، لیکن برخی مطالب پیرامونی این نوشتار را می‌توان در مقاله «تاریخ کلام امامیه در ماوراء النهر»(زکی‌زاده رنانی، ۱۳۹۷(ب): ۸۵-۶۷) و «جريان‌شناسی فکری امامیه در ماوراء النهر تا قرن پنجم هجری»(همو، ۱۳۹۷(الف): ۱۰۳-۱۳۵) و «جريان‌شناسی فکری امامیه در خراسان و ماوراء النهر»(از آستانه غیبت صغیری تا «سبحانی و موسوی تنبیانی، ۱۳۹۳: ۱۰۶-۷۹) و کتاب تاریخ کلام امامیه در ماوراء النهر(زکی‌زاده رنانی، ۱۳۹۸) پیدا نمود.

۱. موقعیت تاریخی جغرافیایی ماوراء النهر

سرزمین وسیع ماوراء النهر در روزگار کهن واقع در شمال خراسان و جزء بخش‌های انتهایی ایران قدیم بود(قدسی، ۱۴۱۱: ۳۸۰؛ بارتوله، ۱۳۵۸، ج: ۱۹۳) و چون رود جیحون(یا همان آمودریا) آن را از خراسان جدا می‌کرد به آن ماوراء النهر(فرا رود یا ورا رود) می‌گفتند.(یاقوت، ۱۹۹۵، ج: ۵: ۴۵)

این منطقه در اواخر قرن اول هجری به تصرف مسلمانان درآمد و اسلام بر اساس خوانش اهل سنت در آن با سرعت گسترش یافت(غفرانی، ۱۳۸۷: ۱۹) و پس از گذشت یک قرن، با گرایش وسیع مردم به آیین اسلام به یکی از مهم‌ترین مناطق مسلمان‌نشین تبدیل شد.

این سرزمین که بیشتر مناطق آن حاصلخیز و سرسبز بوده است، شهرهای بزرگی همچون بخارا، سمرقند، چاج(شاش)، کش، فرغانه، خُجَنْد، نَسَفَ، اشتیخن، خُتلان، فاراب را در خود داشت(ابن خردابه، ۱۸۸۹م: ۲۶؛ ابن حوقل، ۱۹۳۸، ج: ۲: ۴۵۹) که در دوره

حاکمیت خاندان دانش‌دوست و دانش‌پرور سامانی در نیمه دوم قرن سوم تا اواخر قرن چهارم هجری، شهرهایی چون سمرقند و بخارا و نسف و کش از مراکز اصلی مطالعات اسلامی به شمار می‌رفتند و در سایه حمایت این خاندان، دانشمندان زیادی در آن گرد آمدند تا جایی که بخارا عنوان بر افتخار «قُبَّةُ الْإِسْلَام» را به خود گرفت.(بالانت، ۱۳۶۳: ۹۹-۱۰۰؛ غفرانی، ۱۳۸۳: ۱۹۰)

۲. مقایسه مدرسه کلامی ماوراء النهر با مکتب کوفه و قم

در مقایسه میان این مدارس کلامی، نخست مدرسه کلامی کوفه و ماوراء النهر با همیگر مقایسه شده‌اند. این امر به جهت تقدیم مدرسه کوفه و اینکه مدرسه کلامی کوفه سرآغاز فکری جریان‌های فکری در امامیه است(اقوام کرباسی، ۱۳۹۱: ۴۱) می‌باشد.

۲.۱. مقایسه با مکتب کلامی کوفه

مکتب کوفه بعد از مدرسه مدینه، به نوعی سرآغاز مکاتب فکری امامیه محسوب می‌شود(همان) و جریان‌های مختلف فکری این مکتب در دیگر مکاتب نیز راه یافته و در آنجا پویایی خود را ادامه داد.(همان) جریان محدثان متن‌محور در قم پویایی خود را حفظ نمود(جباری، ۱۳۸۴: ۳۷۰؛ جبرئیلی، ۱۳۸۹: ۶۷؛ طالقانی، ۱۳۹۱: ۶۶) و جریان کلامی عقلی(یا متكلّمان نظریه‌پرداز) آن در مکتب بغداد راه پیدا نمود.(زکی‌زاده، ۱۳۹۸: ۱۳۷) هر دوی این جریان در مدرسه ماوراء النهر نیز راه یافته و رشد خود را در آن دیار حفظ نمود. با وجود این، برخی از مهم‌ترین نقاط اشتراک و افتراء میان این دو مکتب عبارت‌اند از:

۲.۱.۱. اشتراکات میان دو مکتب

هرچند مکتب کوفه به لحاظ زمانی، مقدم بر دیگر مکاتب کلامی امامیه می‌باشد، لیکن پویایی فکری این مکتب در دیگر مکاتب قابل مشاهده است و از طرفی دیگر در دوره‌های بعد از افول مکتب کوفه، اندیشمندانی شیعی همواره در این مکتب بوده‌اند که با دیگر مکاتب مناسبات فکری داشته‌اند. بر این اساس می‌توان از نقاط اشتراک مهم میان مکتب کوفه و ماوراء النهر به دو مورد تعاملات فکری برخی عالман و نیز پویایی برخی جریان‌های فکری مکتب کوفه در آن دیار اشاره نمود.

۲.۱.۲. تعاملات فکری عالمان

یکی از مباحث مهم میان مکاتب، مسافرت‌های متکلمان و ارتباط علمی اندیشمندان مکاتب با یکدیگر می‌باشد. با توجه به این که مکتب کوفه خود منشأ فکری امامیه محسوب می‌شده است، اندیشمندان آن دیار برای کسب دانش و مبادلات علمی، لزومی به مسافرت به دورترین نقطه شرق بلاد اسلامی را در خود نمی‌دیدند. بر این اساس، اندیشمندانی از موارء النهر به آن دیار سفر نموده و در زمینه‌های مختلف علمی از آن مکتب استفاده نمودند.

جدول ذیل گویای این تعامل یک‌سویه بوده است:

مشایخ این اندیشمندان در کوفه	اندیشمندان موارء النهر
حسن بن علی بن فضال، ابن ابی عمیر و یونس بن عبدالرحمان	ابن تاجر سمرقندی
علی بن حسن بن فضال، معاویه بن حکیم کوفی	محمد بن مسعود عیاشی
ایوب بن نوح دراج، حسن بن موسی الخشاب، محمد بن عبدالحمید الطمار، محمد بن عثمان	ابراهیم و حمدویه بن نصیر کشی
صفوان بن یحیی بجلي	حسین بن زید زنادی

۲.۳.۱. اشتراک در برخی جویان‌های فکری

همان گونه که بیان شد، هر دو جریان متکلمان نظریه‌پرداز و متکلمان متن محور پویایی خود را در موارء النهر ادامه دادند. بیشترین رشد جریان متکلمان نظریه‌پرداز، مربوط به جریان فکری هشام بن حکم است که به دیار موارء النهر راه یافت.(زکی‌زاده، ۱۳۹۸) (جبریل بن احمد فاریابی، ابن تاجر سمرقندی، محمد بن نصیر کشی، محمد بن مسعود عیاشی، ابو عمرو کشی(صاحب رجال) و سهل بن بحر الفارسی، اندیشمندانی هستند که این خط فکری را در موارء النهر دنبال نمودند.(همان)

ایشان اخباری در جهت تبرئه اتهامات هشام بن حکم و شاگرد او یونس بن عبدالرحمان در موارء النهر منتشر نموده(ر.ک: کشی، ۱۴۰۹ق: ۲۶۶-۴۹۱، ۴۸۸-۲۶۵) و این امر، اثر پذیری و وابستگی این شخصیت‌ها به جریان هشام را نشان می‌دهد. دلیل دیگر، نقل روایاتی از ایشان در جهت مذمت اندیشه و شخصیت زراره بن اعین و هم‌فکرانش همچون برید بن معاویه که به نوعی رقیب جریان فکری هشام بن حکم به شمار می‌رفتند، در موارء النهر می‌باشد.(ر.ک: طوسی، ۱۳۶۳، ج ۱: ۳۵۷-۳۵۸، ۳۵۶-۳۶۴)

جریان متکلمان متن محور نیز با کمک ابراهیم و حمدویه پسران نصیر کشی و ابراهیم بن علی کوفی در موارء النهر پویایی خود را حفظ نمود.(زکی‌زاده، ۱۳۹۸: ۱۳۹)

۲.۲. نقاط افتراق دو مکتب

نقاط افتراق دو مدرسه کلامی کوفه و ماوراء النهر را می‌توان در موارد زیر جستجو نمود:

۲.۲.۱. حضور ائمه‌ی علیهم السلام

یکی از نقاط مهم و اساسی افتراق میان دو مکتب کوفه و ماوراء النهر، قدمت زمانی حضور و اندیشه شیعه در پایگاه کوفه است که به زمان صدر اسلام باز می‌گردد. مردم کوفه پیش از اقامت امیر المؤمنان علیهم السلام به اهل بیت پیامبر صلوات الله علیہ و آله و سلم اظهار محبت نموده و ایشان را گرامی می‌داشتند.^۱ استفاده کوفیان از امامان معصوم علیهم السلام به ویژه از امام باقر و امام صادق علیهم السلام نقطه عطف مهمی است که این حوزه را از برخی دیگر از مکاتب متمایز می‌کند.

در روایتی که مرحوم کلینی نقل نموده تصریح شده که شیعیان تا پیش از امام باقر علیهم السلام به جز آنچه از اهل سنت فرا گرفته بودند، چیزی از حلال و حرام نمی‌دانستند، تا اینکه امام باقر علیهم السلام باب علم را برای آن‌ها گشود و امور را برای آن‌ها بیان کرد و از آن به بعد، دیگران در مشکلات دینی خود، نیازمند شیعیان بودند.(ر.ک: کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۲: ۲۰)

بر این اساس، اهتمام وافر صادقین علیهم السلام و وجود راویان کارآمد و مشتاق در کوفه باعث گردید که تشیع امامتی یا اعتقادی^۲ در کوفه به ثمر نشینید و مرجعیت دینی در میان جریان‌های عمدۀ شیعه به امامان اهل بیت علیهم السلام معطوف شود.(جعفریان، ۱۳۹۱: ۲۹)

با آنکه آثار وجودی امام معصوم علیهم السلام در یک منطقه خود نوشتاری دیگر را می‌طلبد، با این حال در مکتب کوفه، یکی از روش‌های رایج بین شیعیان، عرضه حدیث بر ائمه‌ی علیهم السلام بود. شیعیان روایات گوناگون را به منظور برداشت درست از حدیث یا رد آن یا آگاهی از

۱. در این باره می‌توان به وقایع سال ۳۳ قمری اشاره نمود که گروهی از شیعیان امیر المؤمنین علیهم السلام مخالفت خود را با عثمان و حمایت از امیر المؤمنان علیهم السلام اعلام کرده بودند.(ر.ک: یعقوبی، بی‌تا، ج ۲: ۱۷۳-۱۷۱؛ طبری، ۱۳۸۷، ج ۳: ۲۹۷)

۲. آن نوع از تشیع که اهل بیت علیهم السلام محور در همه شئون سیاسی و دینی بوده و در مسائل مختلف از ایشان پیروی شود. این تعریف، همان سخن ابان بن تغلب است که به ابی البلاط عرض کرد: «یا ابا البلاط تدری من الشیعه؟ الشیعهُ الذین إذا اختلف الناس عن رسول الله صلوات الله علیہ و آله و سلم أخذوا بقول على علیهم السلام و إذا اختلف الناس عن على أخذوا بقول جعفر بن محمد علیهم السلام». (نجاشی، ۱۴۱۶ق: ۱۲)

تصحیف و تحریف احتمالی و یا فهم بیشتر بر ائمه^{علیهم السلام} عرضه می‌کردند.(مسعودی، ۱۳۸۴: ۲۷؛ الهیان و پور رستمی، ۱۳۸۸: ۹۷-۱۱۳؛ دیاری بیدگلی، ۱۳۸۴: ۱۶۴-۱۵۴) نکته آخر اینکه درست است حضور امام در یک شهر با پویایی یک مدرسه کلامی یا حدیثی تلازم ندارد، لیکن بیان شد که این مسئله به کمک راویان کارآمد و مشتاق در عرصه‌های گوناگون علمی، مدرسه کلامی کوفه را پویا نمود.

۲.۲. تعامل با اهل سنت

از مهمترین تفاوت‌ها میان مدرسه کلامی ماوراء النهر با مدرسه کوفه، تعامل با اهل سنت در این مدرسه شیعی است؛ چه اینکه اکثریت مردم ماوراء النهر را اهل سنت تشکیل می‌دادند و مدرسه کلامی امامیه در ماوراء النهر به آن شهرت و برجستگی مدرسه کلامی کوفه نیز نبوده است، درحالی که مدرسه کوفه برجسته‌ترین مدرسه شیعی بوده و اغلب، کوفه را به پایگاه شیعیان و محبان امیرالمؤمنین^{علیهم السلام} نیز می‌شناختند. همچنین تشیع کوفیان آن قدر مشهور بوده که بیشترین انتقادات اهل سنت بر راویان کوفی، حداقل یک عامل آن، به دلیل شیعه بودن آن‌ها بوده است.(ر.ک: ذہبی، بی‌تا، ج ۱: ۳۷۹، ۳۷۰؛ ۴۰۷، ۳۷۹؛ ۳۷۹: ۲)

این تعامل در عرصه‌های مختلف از جمله موارد ذیل تأثیرگذار بود:

۲.۲.۱. جهتگیری‌های معتقدانه

با توجه به اینکه در مناطق ماوراء النهر، شیعه در اقلیت بوده و اکثریت مردم را اهل سنت تشکیل می‌دادند، از این‌رو برداشت‌های غالیانه در آن دیار وسیع وجود نداشته است؛ ارائه تفکر شیعی در این مناطق خود دشوار بود و یقیناً ارائه اندیشه غالی‌گرایانه محکوم به شکست بوده است، ولی در مدرسه کوفه، غالیان یا متهمان به غلو^۱ از بارزترین جریان‌ها در آن مکتب بوده‌اند. جریانی که دوشادوش دیگر جریان‌های کلامی حضوری جدی و فعال داشته‌اند^۲ و این یکی از عمدترین تفاوت‌ها میان این دو مکتب است.

۱. گروهی که به دلیل نقل پاره‌ای از احادیث با مضامینی خاص، متهم به غلو می‌شدند. افرادی همچون ابومحمد جابر بن یزید جعفی، مفضل بن عمر، ابوعبدالله معلى بن خُنیس در این گروه جای دارند.(ر.ک: اقوام کرباسی، همان: ۵۹-۵۸)

۲. البته این سخن بدین معنا نیست که هر جا اغلب، شیعه باشند غلو و غالی‌گری نیز بیشتر می‌شود؛ چه اینکه مدرسه قم، اکثریت شیعه تمکن خود را بر مبارزه با غلو داشتند و این به خاطر جو غالب بر مدرسه قم بوده است و اگر این حاکمیت بر مدرسه قم نبود، چه بسا

۲.۲.۲. سبک‌شناسی تألیف کتب

دانشمندان شیعی در ماوراء النهر، در شیوه‌های نگارش کتاب، شبیه به اهل سنت عمل می‌کرده‌اند. همانند کتاب رجال کشی که در این کتاب چینش آن به صورت طبقات‌نگاری اهل سنت همچون الطبقات الکبری محمد بن سعد(م. ۲۳۰ق.) است و برای معرفی هر راوی، روایات متعددی در مدح، ذم و گاه هم مدح و هم ذم آورده شده است^۱ و نویسنده در تمام کتاب، از اظهار نظر صریح درباره‌ی راویان پرهیز می‌نماید.(غلامعلی، ۱۳۹۳: ۲۱۶)

به نظر می‌رسد مرحوم کشی در این روش همانند اهل سنت عمل نموده، در صورتی که این شیوه در هیچ کتاب طبقات‌نگاری پیش از کشی همچون برقی(م. ۲۷۴ یا ۲۸۰ق.)، ابن عقده(م. ۳۳۲ق.) و شیخ طوسی(م. ۴۶۰ق.) مشاهده نمی‌شود و در آن‌ها تنها به تعیین مقطع زمانی راوی اکتفا شده است.(همان)

۲.۲.۳. عدم برخورد جریان‌های خاص با یکدیگر

کنکاش در جریان‌های فکری فعال در مکتب کوفه نشان می‌دهد در این مکتب، جریان‌های فکری و معرفتی خاصی که میان متكلمان شیعی وجود داشته است، به شکلی جدی خبرساز میان یکدیگر بوده، به گونه‌ای که علیه آن خط فکری نیز کتاب نوشته می‌شد. زراره بن اعین، مؤمن طاق، هشام بن سالم جواليقی و هشام بن حکم که چهار شخصیت ممتاز کوفی می‌باشند، در این رویکرد جای می‌گیرند. به عنوان نمونه می‌توان به هشام بن حکم اشاره نمود؛ در میان کتاب‌هایی که هشام بن حکم نگاشته است، کتاب‌هایی همچون کتابه الرد علی هشام الجوالیقی، کتابه علی شیطان الطاق به چشم می‌خورد.(نجاشی، ۱۳۶۵: ۴۳۳) در صورتی که این عملکرد در میان اندیشمندان شیعی در ماوراء النهر اصلاً مشاهده نمی‌شود.

۲.۲.۴. عدم وجود جریان فکری گرایش به تقصیر

یکی دیگر از تفاوت‌های درون مکتبی میان دو مکتب کوفه و ماوراء النهر، وجود جریان فکری گرایش به تقصیر در مکتب کوفه می‌باشد(کرباسی، پیشین: ۵۹-۶۰) که در جریان فکری ماوراء النهر چنین جریانی که مربوط به زیدیان است، مشاهده نمی‌شود، چرا که

اندیشه‌های غالی گری(به مفهوم خاص نه اندیشه غلو در مکتب قم که معنایی دیگر داشت) در آنجا نیز بسیار رشد می‌نمود.

۱. با توجه به نقش دانش رجال در داده‌های کلامی، این موضوع در این مبحث ذکر گردید.(جهت مطالعه بیشتر ر.ک: حسینی و شاکر، ۱۳۹۲)

زیدیان در آن دیار تبلیغ ننموده و تنها مبلغان اسماعیلیه، همزمان با تأسیس دولت فاطمیان در آغاز سده‌ی چهارم هجری، به طور فعال به نشر این مذهب در ایران پرداختند و خراسان و ماوراء النهر را به لحاظ شرایط جغرافیایی خاص و نیز دوری از مرکز خلافت، یکی از مناطق گسترش خود قرار دادند.(ر. ک: حاجی خلیفه، ۱۳۷۶: ۲۹۸؛ غفرانی، ۱۳۸۵: ۱۶)

گفتنی است که خط فکری تقصیر در کوفه به بتّریه مشهور بود^۱ و سردمداران این جریان نیز از اصحاب صادقین علیهم السلام بوده‌اند که در بحث مقامات امام به ویژه علم ایشان تردید می‌کردند.(کشی، همان: ۲۳۲؛ خوبی، ۱۴۱۶، ج ۶: ۱۷۲) کثیر النوا، حسن بن صالح بن حی، سالم بن ابی حفصه، سلمة بن کهیل و ابوالمقدام ثابت‌الحداد از سرشناس‌ترین هواداران این جریان بودند که البته این افراد با بروز جریان زیدیه در کوفه به تدریج از امامیه جدا شدند و به زیدیه پیوستند.(ر. ک: اقوام کرباسی، همان: ۵۹)

۳. مقایسه با مکتب کلامی قم

شاخص مهم مکتب قم در مباحث کلامی، ادامه جریان فکری محدث متكلمان کوفه بود که با تکیه بر نص به تبیین معارف اهل بیت علیهم السلام و به هنگام ضرورت به دفاع از آن می‌پرداختند.(همان: ۵۷) تحقیق گسترده میان مقایسه مکتب قم و ماوراء النهر نشان می‌دهد که این مکتب به نسبت بیشترین تعامل و به نوعی تأثیرگذاری را در ماوراء النهر داشته است.

۳.۱. اشتراکات میان دو مکتب

مقایسه میان مدرسه ماوراء النهر با مکاتب دیگر نشان از آن دارد که بیشترین نقاط اشتراک، میان این مکتب و مکتب قم بوده است. در این میان تعامل‌های دو سویه عالمان

۱. از دیگر فرقه‌های زیدیه فرقه‌ای است که به آنان «بتّریه» گفته می‌شود. آنان پیروان حسن بن حی، کثیر النوا و هارون بن سعید عجلی هستند و معتقد‌ند که علی بن ابی طالب علیهم السلام پس از رسول خدا علیهم السلام برترین مردم و شایسته‌ترین فرد برای امامت است، البته می‌گویند که بیعت ابوبکر و عمر نیز اشتباه نبوده، زیرا حضرت علی علیهم السلام با آن دو بیعت کرده و به امامت آنان راضی شده و حقوق امامت را به آنان واگذار کرده است... آنان تنها در شش سال نخست خلافت عثمان که هنوز مورد اعتراض مسلمانان قرار نگرفته بود، به ولایت او تن می‌دهند، ولی در بقیه دوران خلافتش از او تبری می‌جویند و از این‌رو به نام بتّریه[بریدگان] نامیده شدند.(ر. ک: حسنی رازی: ۱۸۷؛ صلاح شرفی، ج ۱: ۱۴۵؛ ناشئ اکبر: ۶۸)

هر دو مکتب از مهم‌ترین اشتراکات محسوب شده و اشتراک در پویایی خط فکری جریان محدثُ متکلمان مکتب کوفه نیز از دیگر موارد آن می‌باشد.

۳.۱.۱. تعامل دو سویه عالمان

با توجه به تحقیق انجام شده، مشخص شد که میان مکتب قم و ماوراء النهر بیشترین مسافرت‌های عالمان صورت گرفته است. به نوعی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در هر دو مکتب کلامی دیده می‌شود و اندیشمندان هر دو مکتب با آنکه در مکتب دیگر جهت سمعای حديث و مباحث علمی می‌رفتند، خود نیز مطالبی ارزشمند برای بزرگان آن مکتب بیان می‌کردند.

سه جدول تنظیم شده در این زمینه می‌تواند گویای این نوع از تعامل‌ها و تأثیرگذاری هر کدام از مشایخ باشد:

شاگردان این اندیشمندان در قم	مشايخ این اندیشمندان در قم	اندیشمندان ماوراء النهر
هارون بن موسیٰ تعلّمکبری، مظفر بن جعفر بن مظفر علوی	محمد بن حسن بن احمد بن ولید و جعفر بن محمد بن اقولوبه و حسین بن احمد بن ادریس قمی	حیدر بن محمد بن تعییم سمرقندی
جعفر بن محمد بن اقولوبه	حسن بن خرزاد	محمد بن وارت سمرقندی
-	علی بن محمد قمی	ابراهیم وراق سمرقندی
-	علی بن محمد بن یزید فیروزان قمی	محمد بن مسعود عیاشی
جبriel بن احمد فاریابی، حسین بن اشکیب سمرقندی	برقی، حسین بن راشد	حسن بن خرزاد قمی

جدول(۱): اندیشمندانی که از ماوراء النهر به قم رفتند

شاگردان این اندیشمندان در قم	مشايخ این اندیشمندان در قم	اندیشمندان ماوراء النهر
محمد بن خالد برقی، حسن بن ابوب قمی، حسن بن خرزاد قمی، محمد بن اورمه قمی	محمد بن عیسیٰ اشعری، احمد بن محمد بن خالد برقی، محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمران قمی	حسین بن اشکیب سمرقندی
محمد بن مسعود عیاشی، حمدویه بن نصیر کشی، سعد بن صباح کشی، محمد بن ابراهیم سمرقندی	احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری، احمد بن محمد بن خالد برقی، محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمران قمی	علی بن محمد بن فیروزان قمی
ابوعمره کشی(صاحب رجال)	احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری، ادريس بن ابوب قمی، ابوسعید ادمی	ابوعلی احمد بن علی قمی
-	محمد بن حسن بن احمد بن ولید و احمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم قمی	جعفر بن علی بن احمد قمی

جدول(۲): اندیشمندانی که از قم به ماوراء النهر رفتند و در آنجا سکنی گزیده‌اند

شاغردان این اندیشمندان در ماوراء النهر	مشايخ این اندیشمندان در قم	اندیشمندان ماوراء النهر
ابوعمره و کشی	سعد بن عبد الله اشعری	جعفر بن محمد بن قولویه قمی
ابو عبدالله نعمت	اساتیدش در سمرقند(۲ نفر)، در ایلاق(۴ نفر)، در فرغانه(۴ نفر)	محمد بن علی بن بابویه قمی
ابومحمد جعفر بن احمد بن حسین شاشی	احمد بن محمد بن عیسی اشعری و ادريس بن آیوب قمی و شیخ صدق و ابوسعید آدمی	ابن شاذان قمی
ابوعمره و کشی	سعد بن عبد الله اشعری	حسین بن حسن بن بندار قمی
-	احمد بن ادريس قمی و سعد بن عبدالله اشعری	ابراهیم بن محمد بن عباس ختنی

جدول(۳): اندیشمندانی که از قم به ماوراء النهر رفته و به موطن خود برگشته‌اند

۲.۱.۳. عدم جریان فعل متهماً به غلو

همان‌گونه که اشاره شد، خط فکری غلو در دیار وسیع ماوراء النهر وجود نداشت و تنها در معرفی سه تن از راویان شیعی در ماوراء النهر ذکر شده که اندیشه غلو داشته‌اند؛ یکی ابوالفضل جعفر بن معروف سمرقندی (استاد عیاشی)، گفته شده که جعفر بن معروف در اعتقاداتش از راه اعتدال خارج شده و راه غلو را برگزیده بود.(ابن غضائی، ۱۳۶۴: ۷؛ ابن داود، ۱۳۴۲: ۴۳۵) دیگری عبدالرحمن بن احمد بن نهیک سمرقندی، معروف به «دحمان» یا «بدحان» بود(نجاشی، همان: ۲۳۶؛ ابن غضائی، همان: ۷۹) که اصلتاً از آل نهیک کوفه است(نجاشی، همان: ۲۳۲) و ابن غضائی در رجال ذکر نموده که وی غالی بوده است(ابن غضائی: همان) و سومی نصر بن صباح، مشهور به ابوالقاسم بلخی، استاد کشی که نجاشی او را «غال المذهب» معرفی کرده است.(نجاشی، همان: ۴۲۸) همین طور این خط فکری در مکتب قم نیز حضوری فعل نداشت و تنها پاره‌ای از مشایخ متهماً به غلو بودند که با واکنش جدی مشایخ اصلی در قم قرار می‌گرفتند. ابوجعفر محمد بن علی ابوسمینه، ابوجعفر محمد بن اورمه قمی، ابوسعید سهل بن زیاد آدمی و حسین بن عبید الله محرر از کسانی هستند که متهماً به غلو بوده و با واکنش احمد بن محمد بن عیسی اشعری از قم اخراج گردیدند.

۳.۱.۳. اشتراک در پویایی جریان فکری هشام

یکی از وجوده اشتراک مکتب کلامی ماوراء النهر و قم، جریان فکری هشام بن حکم در قم و ماوراء النهر می‌باشد. این خط فکری در مکتب کلامی قم به وسیله ابراهیم بن هاشم ادامه یافت و فرزندش علی بن ابراهیم نیز آن را دنبال نمود. مرحوم کلینی نیز که بیشترین تأثیرپذیری را از علی بن ابراهیم داشت، در این خط فکری قرار داشت.(ر.ک: طالقانی، ۱۳۹۱: ۸۳-۸۱؛ رضایی، ۱۳۹۱)

ابراهیم بن هاشم، پرورش یافته مکتب کوفه بود و حدیث کوفیان را در قم نیز منتشر نمود.(نجاشی، همان: ۱۶) وی از جمله شاگردان ابن ابی عمیر بود(کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۳۳ و ۴۰) که زمانی بسیار ابن ابی عمیر در خط فکری هشام بن حکم بود. دیگر مؤید هماهنگی ابراهیم بن هاشم با خط فکری هشام این است که وی جزو شاگردان اصلی یونس بن عبدالرحمن نیز بوده است(طوسی، ۱۳۷۳: ۳۵۳) که اندیشه‌های وی نیز در راستای هشام بود. از این طریق بخش زیادی از مناظره‌های هشام بن حکم و اندیشه‌های یونس از طریق ابراهیم بن هاشم به قم راه پیدا کرد.(ر.ک: کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۱: ۱۶۸، ۱۶۹)

گفتنی است که خط فکری هشام از جمله جریان‌های فکری است که به ماوراء النهر راه پیدا کرد.^۱

۲. نقاط افتراق میان دو مکتب

مهمنترین تمایزهای مکتب کلامی ماوراء النهر با مکتب کلامی قم عبارتند از:

۲.۱. عدم اندیشه نظریه سهو النبی ﷺ

شاید نخستین مواجهه فکری با مکتب قم، بحث «عصمت» و «سهو النبی ﷺ» است که دیدگاه برخی عالمان آن دیار همچون ابن ولید و شیخ صدق^۲ در باب عصمت انبیاء و ائمه ﷺ با نظر مشهور از عالمان شیعی و نیز مکتب ماوراء النهر متفاوت باشد.

شیخ صدق در من لا يحضره الفقيه در پایان باب «أحكام السهو في الصلاة» پس

از نقل یک حدیث درباره خواب رسول خدا ﷺ گوید:

غلال و مفوذه که لعنت خداوند بر آنان باد منکر سهو النبی بوده و می‌گویند اگر جایز باشد که آن حضرت در نماز خود سهو داشته باشد، پس باید سهو در تبلیغ نیز بر او جایز باشد، زیرا نماز همانند تبلیغ بر او واجب است و خطای در هر کدام مستلزم جواز خطا در دیگری است، اما این به نظر ما صحیح نیست، زیرا پیامبر ﷺ در کارها و احوال خود همانند دیگران است و او متبعد به نماز است همانند دیگران که پیامبر نیستند. تفاوت آن حضرت با دیگران در نبوت و تبلیغ دین است و با همین سهو است که معلوم می‌شود او عبودیت دارد نه ربویت و سهو النبی همانند

^۱. برای مطالعه بیشتر ر.ک به مقاله «جریان‌شناسی فکری امامیه در ماوراء النهر» از نویسنده.

^۲. این دیدگاه سبب گردیده که برخی و هایلان از جمله فقاری، مغربانه این مبحث را در کتاب خوش مطرح کرده و شیعه را قائل بدین اندیشه دانند.(نک: قفاری، ۱۴۱۵ق، ج ۲: ۹۴۹. جهت توضیح بیشتر نیز ر.ک: عابدی، ۱۳۸۴: ۲۲۴)

سهو دیگران نیست چون سهو او از طرف خداوند است و خداوند او را به فراموشی می‌اندازد تا معلوم شود که او نیز بشر و مخلوق است و مردم نیز به وسیله سهو او، احکام اشتباهات خود را فرا گیرند. اما سهو ما از ناحیه شیطان است، اما شیطان بر او تسلطی ندارد، اما کسانی که منکر سهو النبی هستند حدیث ذوالیدین را قبول ندارند^۱ و می‌گویند در میان صحابه کسی به نام ذوالیدین وجود نداشته است، ولی به نظر من این شخص همان ابو محمد عمير بن عبد عمر و معروف به ذوالیدین است که شیعه و سنی احادیثی از او نقل کرده و من نیز روایاتی از او در کتاب وصف قتال قاسطین در صفحین نقل کرده‌ام^۲ و استاد ما محمد بن حسن بن احمد بن ولید می‌فرمود: «اولین درجه غلو آن است که کسی سهو را از پیامبر نفی نماید و اگر کسی این روایات را نفی کند باید سایر روایات را نیز نفی کند و این موجب ابطال دین و شریعت می‌گردد و من این را ثواب می‌دانم که کتاب مستقلی در اثبات سهو النبی بنگارم.

البته نظریه سهو النبی در مکتب قم به صورت عام نبوده و تنها برخی عالمان همچون شیخ صدق و استادش ابن ولید از قائلین به آن بوده‌اند و بیشتر علمای بزرگ شیعه در مقابل این نظریه موضع گرفته و آن را رد نموده‌اند(عبدی، همان: ۲۳۱) از جمله ایشان شیخ مفید^{الله} است که در کتاب تصحیح إعتقدات الإمامیه می‌گوید:

و قد سمعنا حکایة ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الولید^{الله} لم نجد لها دافعاً في التقصير و هي ما حکي عنه أنه قال: أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي^{عليه الله} و الإمام^{الله} فإن صحت هذه الحکایة عنه فهو مقصّر مع أنه من علماء القميين و مشيختهم(مفید: ۱۴۱۰ق: ۱۳۵)

۱. شیخ طوسی قائل است حدیث ذوالیدین چون خلاف ادله عقلی است قطعاً صحیح نبوده و تمسک به آن جایز نیست. شیخ در الإستبصار(ج: ۱؛ ۳۷۱) ذیل ح ۱۴۱۱ گوید: «مع انَّ فِي الْحَدِيثَيْنِ مَا يَمْنَعُ مِنَ التَّعْلُقِ بِهِمَا وَ هُوَ حَدِيثُ ذِي الشَّمَالِيْنَ وَ سَهْوِ النَّبِيِّ^{علیه الله} وَ ذَلِكَ مَا تَمْنَعُ مِنَ الْأَدَلَّةِ الْقَاطِعَةِ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ السَّهْوُ وَ الْغَلَطُ». علامه مجلسی نیز در مرآة العقول می‌گوید: «به ادله متعددی این روایت تقویه می‌باشد و فرموده چون راوی آن آن ابوهریره است قابل اعتماد نیست، مخصوصاً که مسلمان شدن او چند سال پس از شهادت ذوالیدین بوده است».

۲. ذوالیدین همان ذوالشمالین یعنی عمير بن عبد عمر است که در جنگ بدر شهید شده است.(ر.ک: مظفر نجفی، ۱۴۲۲ق، ج ۴: ۶۰؛ قمی، ۱۳۶۸، ج ۲: ۲۶۱)

با اینکه حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی و جعفر بن علی بن احمد قمی در ماوراء النهر از شاگردان این ولید بوده‌اند، با این حال هیچ مطلبی بر اینکه همانند استاد خویش قائل به سهو النبي باشند، یافت نشد.

۲.۲. جریان مقابل هشام بن حکم در مکتب قم

به خلاف خط فکری ابراهیم بن هاشم در مکتب قم که طرفدار جریان فکری هشام بن حکم بود، جریان خط فکری سعد اشعری در قم مقابل این جریان قرار داشت. سعد اشعری همسو و در خط فکری استادش احمد بن محمد بن عیسی اشعری قرار داشت(طالقانی، ۱۳۹۱: ۷۸-۷۶). تلاش گسترده در مبارزه با جریان غلو و جلوگیری از انتشار میراث جریان‌های انحرافی در قم، از موارد خط فکری احمد بن محمد بن عیسی اشعری بوده است. اخراج محمد بن علی ابوسمینه،^۱ سهل بن زیاد آدمی^۲ و حسین بن عبیدالله قمی(کشی، همان: ۵۱۲) از قم نیز در همین راستا صورت گرفت.

سعد اشعری در همین راستا، کتابی در بیان عیب‌ها و کڑی‌های هشام و یونس نوشت(نجاشی، همان: ۱۷۷) و در مکتب قم در واکنش به اثری که علی بن ابراهیم درباره یکی از اندیشه‌های هشام نوشته بود، ردیه‌ای به نام الرد علی علی بن ابراهیم فی معنی هشام و یونس به تحریر درآورد.(همان)

گفتنی است که این ولید و این بابویه نیز در خط فکری احمد بن محمد بن عیسی اشعری قرار داشتند.(طالقانی، ۱۳۹۱: ۸۱-۷۹)

نکته مهم در این مبحث این است که هرچند برخی شاگردان سعد اشعری همچون ابوعلی احمد بن علی قمی سلولی، جعفر بن محمد بن قولویه، حسین بن حسن بن بندار قمی و ابراهیم بن محمد بن عباس ختلی در ماوراء النهر حضور داشته‌اند، لیکن نشانه‌ای بر اینکه در آن دیار با خط فکری هشام مخالفت نموده باشند، یافت نشد.

جمع‌بندی

با توجه به مجموع مباحثی که پیرامون مدرسه کلامی امامیه در ماوراء النهر مطرح شد، مشخص شد که این مدرسه کلامی هم‌زمان با دو مدرسه کلامی قم و بغداد، فعال بوده

۱. ابوسمینه پیش از ورود به قم، در کوفه به غلو و دروغگویی شهرت داشت. وقتی به قم آمد برای مدتی مهمان احمد بن محمد بن عیسی بود تا اینکه در قم نیز به غلو شهرت یافت و احمد بن محمد بن عیسی وی را از قم اخراج نمود.(ر.ک: نجاشی، همان: ۳۲۲)

۲. وی نیز حضورش در قم چندان دوام نداشت و از سوی احمد بن محمد بن عیسی به غلو و دروغگویی متهم و از قم اخراج گردید.(همان: ۱۸۵)

و مسافرت‌های اندیشمندان شیعی این مکتب به دیگر مکاتب باعث تأثیرپذیری در برخی جریان‌های فکری شده و آن جریان‌های فکری در ماوراء النهر نیز راه پیدا نمود. جهت‌گیری‌های معتدلانه در حوزه ماوراء النهر و رویکرد تقریبی به جهت شرایط خاصی که در آن دیار بوده است، همچنین عدم گزارش تقابل یکدیگر برخی جریان‌های فکری در آن دیار و نبود جریان فکری گرایش به تقصیر از مباحث مهم افتراق دو مدرسه کلامی کوفه و ماوراء النهر می‌باشد.

مقایسه میان مدرسه ماوراء النهر با مکاتب دیگر نشان از آن دارد که بیشترین نقاط اشتراک، میان این مکتب و مکتب قم بوده است؛ با وجود این، عدم گرایش به اندیشه نظریه سهو النبی ﷺ از سوی برخی شاگردان ابن ولید همچون حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی و جعفر بن علی بن احمد قمی در دیار ماوراء النهر و همچنین عدم همراهی با جریان فکری سعد اشعری در ماوراء النهر که مقابل جریان فکری هشام بن حکم بوده است، از نقاط افتراق این دو مکتب می‌باشد، چه اینکه برخی شاگردان سعد اشعری همچون ابوعلی احمد بن علی قمی سَلَولی، جعفر بن محمد بن قولویه، حسین بن حسن بن بندار قمی و ابراهیم بن محمد بن عباس ختلی در ماوراء النهر حضور داشته‌اند و نشانه‌ای بر این که این شخصیت‌ها در آن دیار با خط فکری هشام مخالفت نموده باشند، یافت نشد.

منابع و مأخذ:

- آقابرگ تهرانی، محمد محسن (۱۴۰۸ق)، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، قم: اسماعيليان.
- ابن حوقل، محمد (۱۹۳۸)، صورة الأرض، چ ۲، بيروت: دار صادر.
- ابن خردابه (۱۸۸۹)، المسالك و الممالك، بغداد: مكتبة المثنى.
- ابن داود حلّی، حسن بن علی (۱۳۴۲)، رجال ابن داود، تصحیح: محمد صادق بحرالعلوم، تهران: دانشگاه تهران.
- ابن شاذان، محمد بن احمد (۱۴۰۷ق)، مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين و الأئمّة عليهم السلام، قم: مدرسه امام مهدی عليه السلام.

- ابن غضائی، احمد بن حسین بن عبیدالله(۱۳۶۴)، الرجال، تحقیق: سید محمد رضا حسینی جلالی، قم: دارالحدیث.
- اقوام کرباسی، اکبر(۱۳۹۱)، «مدرسه کلامی کوفه»، نقد و نظر، ش ۶۵.
- الہیان، مجتبی و حامد پورستمی(۱۳۸۸)، «عرضه حدیث بر قرآن»، سفینه، ش ۲۳.
- بارتولد، واسیلی ولادیمیرویچ(۱۳۵۸)، گزیده مقالات تحقیقی، ترجمه محمد علی کشاورز، تهران: امیرکبیر.
- بلاذری، احمد بن یحیی بن جابر(۱۳۶۷)، فتوح البلدان، ترجمه محمد توکلی، تهران: نشر نقره.
- بلانت، ویدفرد(۱۳۶۳)، جاده زرین سمرقند، ترجمه رضا رضایی، تهران: جانزاده.
- جباری، محمد رضا(۱۳۸۴)، مکتب حدیثی قم، قم: نشر زائر.
- جبرئیلی، محمد صفر(۱۳۸۹)، سیر تطور کلام شیعه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- جبرئیلی، محمد صفر(۱۳۹۰)، «مدارس کلامی شیعه امامی»، مجله کلام اسلامی، س ۲۰، ش ۷.
- جعفریان، رسول(۱۳۹۱)، تاریخ تشیع در ایران، ج ۵، تهران: نشر علم.
- حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله چلپی(۱۳۷۶)، ترجمه تقویم التواریخ، مترجم ناشناخته، تصحیح میرهاشم محدث، تهران: نشر احیاء کتاب.
- حسکانی، عبیدالله بن عبدالله(۱۴۱۱ق)، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، تصحیح: محمد باقر محمودی، تهران: وزرات ارشاد.
- حسنی رازی، سید مرتضی بن داعی(۱۳۶۴)، تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنعام، تصحیح عباس اقبال آشتیانی، ج ۲، تهران: اساطیر.

- حسینی، سید علیرضا و محمد تقی شاکر(۱۳۹۲)، «نقش باورهای کلامی در داوری‌های رجالی»، س، ۲، ش. ۴.
- خوئی، سید ابوالقاسم(۱۴۱۳ق)، معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرواء، ج، ۳، قم: منشورات مدینة العلم.
- دیاری بیدگلی، محمد تقی(۱۳۸۴)، «ضرورت عرضه و تطبیق روایات بر قرآن»، علوم حدیث، ش. ۲.
- ذهبی، ابوعبدالله محمد بن احمد بن عثمان(بی‌تا)، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، تحقیق: علی محمد البجاوی، بیروت: دار المعرفة.
- رضایی، محمد جعفر(۱۳۹۱)، «امتداد جریان فکری هشام بن حکم تا شکل‌گیری مدرسه بغداد»، نقد و نظر، ش. ۶۵.
- زکی‌زاده رنانی، علیرضا(۱۳۹۷؛ الف)، «جریان‌شناسی فکری امامیه در ماوراء النهر تا قرن پنجم هجری»، آیین حکمت، ش. ۳۶.
- زکی‌زاده رنانی، علیرضا(۱۳۹۷؛ ب)، «تاریخ کلام امامیه در ماوراء النهر تا قرن پنجم هجری»، شیعه پژوهی، ش. ۱۴.
- سبھانی، محمد تقی(۱۳۹۸)، تاریخ کلام امامیه در ماوراء النهر، مشهد: آستان قدس رضوی.
- سبھانی، جعفر(۱۴۲۴ق)، معجم طبقات المتكلمين، قم: مؤسسه الإمام الصادق علیه السلام.
- سبھانی، محمد تقی(۱۳۹۱)، «کلام امامیه، ریشه‌ها و رویش‌ها»، نقد و نظر، ش. ۶۵.
- سبھانی، محمد تقی و اکبر موسوی تنبیانی(۱۳۹۳)، «جریان‌شناسی فکری امامیه در خراسان و ماوراء النهر(از آستانه غیبت صغیری تا عصر شیخ صدوق)»، تحقیقات کلامی، ش. ۴.
- صدوق، محمد بن علی بن بابویه(۱۳۶۲)، الخصال، تصحیح: علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین.

- تصحیح علی اکبر غفاری، چ ۲، تهران: اسلامیه.
- تصحیح: علی اکبر غفاری، قم: دفتر نشر اسلامی.
- صفری فروشانی، نعمت‌الله (۱۳۸۷)، غالیان، مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی.
- صلاح شرفی، احمد بن محمد (۱۴۱۱ق)، شرح الأساس الكبير، تحقيق دکتر احمد عارف، صنعت: دار الحکمة اليمانية.
- طالقانی، حسن (۱۳۹۱)، «مدرسه کلامی قم»، نقد و نظر، ش ۶۵.
- طوسی، محمد بن حسن (۱۴۰۷ق)، تهذیب الأحكام، تحقيق: حسن موسوی خرسان، چ ۴، تهران: دار الكتب الإسلامية.
- اصفهانی، چ ۳، قم، مؤسسه النشر الإسلامي.
- عابدی، احمد (۱۳۸۴)، مدرسه کلامی قم، قم: انتشارات زائر.
- غفرانی، علی (۱۳۷۸)، فرهنگ و تمدن اسلامی در ماوراء النهر (از سقوط سامانیان تا برآمدن مغولان)، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- (۱۳۸۵)، «تاریخ شیعه در ماوراء النهر از سقوط سامانیان تا حمله مغول»، فصلنامه شیعه‌شناسی، ش ۱۴.
- غلامعلی، مهدی (۱۳۹۳)، تاریخ حدیث شیعه در ماوراء النهر و بلخ، درآمدی بر مکتب حدیثی خراسان (دفتر اول)، قم: دارالحدیث.
- کشی، محمد بن عمر (۱۴۰۹ق)، رجال الكشی، تحقيق: حسن مصطفوی، مشهد: دانشگاه.

- كلینی، محمد بن یعقوب(۱۴۰۷ ق)، *الکافی*، تصحیح: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، ج ۴، تهران: دارالکتب الإسلامية.
- فروزانی، سید ابوالقاسم(۱۳۷۷)، «جغرافیای تاریخی فارود»، ایران شناخت، ش. ۹.
- قفاری، ناصر بن عبدالله بن علی(۱۴۱۵ ق)، *أصول مذهب الشیعه الإمامية الثانية عشرية*، ج ۲، ریاض: دار طيبة.
- قمی، شیخ عباس(۱۳۶۸ ق)، *الکنی و الألقاب*، تهران: مکتبه الصدر.
- مارکوارت، ژوزف(۱۳۸۳)، ایرانشهر در جغرافیای بولمیوس، ترجمه دکتر مریم میر احمدی، تهران: طهوری.
- مجلسی، محمد باقر(۱۴۰۴ ق)، *مرأة العقول في شرح أخبار الرسول ﷺ*، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، ج ۲، تهران: دار الكتب الإسلامية.
- مسعودی، عبدالهادی(۱۳۸۴)، *روش فهم حدیث*، تهران: سمت / دارالحدیث.
- مظفر نجفی، محمد حسن(۱۴۲۲ ق)، *دلائل الصدق لنھج الحق*، تحقیق مؤسسه آل البيت عليها السلام، قم: مؤسسه آل البيت عليها السلام.
- مفید، محمد بن محمد(۱۴۱۳ ق)، *أوائل المقالات في المذاهب والمخاترات*، قم: کنگره شیخ مفید.
- ———(۱۴۱۴ ق)، *تصحیح إعتقادات الإمامية*، تحقیق حسین درگاهی، ج ۲، قم: کنگره شیخ مفید.
- مقدسی، ابوعبدالله محمد بن احمد(۱۴۱۱ ق)، *أحسن التقاسیم فی معرفة الأقلیّیم*، قاهره: مکتبه مدبولی.
- ناشئ اکبر(۱۳۸۶)، *مسائل الإمامة (فرقہ‌های اسلامی و مسئله امامت)*، تحقیق و ترجمه علیرضا ایمانی، قم: دانشگاه ادیان و مذاہب.

- نجاشی، احمد بن علی(۱۲۶۵)، رجال النجاشی، ج ۶، قم: مؤسسه النشر
الإسلامی.
- یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله بغدادی(۱۹۹۵)، معجم البلدان، ج ۲،
بیروت: دار صادر.
- یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب(بی تا)، تاریخ یعقوبی، بیروت: دار صادر.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی