

فقه حنفی در عهد ایلک خانیان*

دکتر محمد باغستانی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

چکیده

فقه حنفی در تاریخ طولانی خود، بیش از هر سرزمین دیگری در شرق اسلامی بویژه معاوراه النهر نفوذ داشته و فقیهان بزرگی را در این منطقه از جهان پرورانده است که آنان علاوه بر تاليفات زیادی که در زمینه فقه حنفی نگاشته‌اند، به این مذاهب اعتبار بخشیده و آن را به مناطق دیگر عالم اسلام نیز برده‌اند.

مقاله حاضر کوششی است در بررسی وضعیت فقه حنفی در عهد حکومت ایلک خانیان که در ضمن می‌تواند مدعای بارتلد خاورشناس روسی درباره روند کلی احاطه فرهنگ و علم در حاکمیت ترکان ایلک خانی را به طور تسبی به چالش بکشاند.

کلیدواژه‌ها: ایلک خانیان، معاوراه النهر، کیفیت ارتقاء فقه حنفی.

* - تاریخ وصول: ۸۲/۰۵/۰۸؛ تاریخ تصویب نهایی: ۸۲/۰۷/۱۵.

مقدمه

ایلک خانیان یکی از سلسله‌های ترک تبار جهان اسلام بودند که توانستند پس از تصرف بخارا پایتخت سامانیان در سال ۳۸۹ هجری، تا سال ۶۰۹ هجری به حکومت خود ادامه دهند (این اثیر، ۳۰۹). قلمرو آنان قسمت میانی رود چیحون (آمودریا) و رود سیحون (سیردریا) بود که در اصطلاح جغرافی نویسان مسلمان به ماوراء النهر معروف بوده و سمرقند و بخارا از مهمترین شهرهای آن محسوب می‌شده‌اند (حموی، ۷۵-۴۶).

ماوراء النهر از دیرباز با مذهب حنفی ارتباط داشته است و هنگامی که ایلک خانیان در اواخر سده چهارم هجری توانستند این سرزمین را فتح کنند اکثریت مردم در این مناطق پیرو مذهب حنفی بودند. پذیرش مذهب حنفی از سوی ماوراء النهريان چنان است که به گواهی زندگی نامه‌های رجال فقه حنفی، اکثریت مطلق عالمان این مذهب، تا پیش از حمله مغول، ریشه‌ای ماوراء النهری داشتند (قرشی، ج ۳)؛ و پس از این زمان نیز رجال تربیت یافته در شهرهای سمرقند و بخارا، چنان اعتباری داشتند که در دیگر مناطق عالم اسلام، همچون مصر و شام و آسیای صغیر، مناسب علمی و اداری درجه اول بر عهده آنان بود (مادلونگ، ص ۶۶ به بعد). در ریشه یابی علل رسوخ مذهب حنفی در میان مردمان ماوراء النهر می‌توان به چهار علت اشاره کرد:

یکم: پیوند مرجحه با فقه حنفی

در تاریخ مذهب ارجاء که یکی از مذاهب کلامی رایج در میان مسلمانان در مسده اول هجری بوده است، دو نکته مرتبط با بحث ما وجود دارد؛ نخست آنکه از میان امامان مذاهب چهار گانه اهل سنت فقط ابوحنیفه، مدافع این مذهب بوده و دوم آنکه خراسان و ماوراء النهر، مهمترین مراکز رشد و توسعه مرجحه بوده است. چنانکه

خراسانیان به داشتن این مذهب معروف شده بودند (ابن ابی یعلی، ۳۷/۱) و رهبران مرجحی مذهبی که بر ضد امویان قیام کردند، خراسان و سپس ماوراء النهر را مرکز جنبش خود قرار داده بودند (جعفریان، ص ۱۹۴ تا ۱۸۹) و همه آنها نیز با ابوحنیفه در ارتباط بودند. چنانکه آرای ابوحنیفه در حمایت از مذهب ارجاء را نیز دو تن از شاگردان خراسانی و ماوراء النهری او یعنی ابومعطیع بلخی در کتاب فقه الابسط (ر. ک. ابوحنیفه، ص ۴۲) و ابومقاتل سمرقندی در کتاب العالم و القulum گرد آورده‌اند که درستی مطلب سمرقندی را می‌توان با مراجعه به دیگر آثار ابوحنیفه نیز فهمید (ر. ک. سمرقندی اسماعلی، الطبقات السنیة فی تراجم الحنفیة، ص ۱۵۴ تا ۱۵۸).
بنابراین یکی از دلایل رواج فقه حنفی در میان ماوراء النهریان، حمایت ابوحنیفه از مرجحه بوده است که در اواخر سده اول هجری بر ضد نظام اموی در خراسان و ماوراء النهر قیام کرده بودند.

دوم: شاگردان ماوراء النهری ابوحنیفه

به سبب اهمیت فراوانی که مسلمانان برای علوم شرعی قائل بودند برخی از آنان در راه کسب این علوم، رتجهای زیادی را به جان خربیده و از مناطق دور دست، خود را به شهرهای بزرگ علمی همچون بغداد رسانده و پس از کسب علم از محضر عالمان به شهر خود بازگشته و معمولاً به ترویج آنچه آموخته بودند می‌پرداختند؛ و به این گونه در هر منطقه‌ای، مذهبی خاص رواج می‌یافتد. یکی از ماوراء النهریانی که توانست از مذهب فقهی ابوحنیفه استفاده کند ابوحفص احمد بن حفص بخاری (د. ۲۱۷ هـ) است که شاگرد محمد بن حسن شیعیانی (د. ۱۸۹ هـ) شد که او نیز از بزرگترین شاگردان حلقه درسی ابوحنیفه بوده است. به نقل تاریخ بخارا «به سبب وی - ابوحفص - بخارا قبله الاسلام شده است و ائمه و علماء محترم گشتند، سبب او بوده است.» (ص ۷۷).

سوم: همکاری عالمان حنفی با حکومت سامانیان

سومین عامل مهم در تاریخ مردم ماوراء النهر به مذهب حنفی، همکاری عالمان حنفی با سامانیان و جلب حمایت آنان بوده است به گفته نوشخی، چون اسماعیل سامانی به نزدیک بخارا رسید پسر خواجه ابوحفص کیر، بیرون آمد به استقبال، به اشرف بخارا، از عرب و عجم همه با وی بودند تا به کرمیته و ابوعبدالله - پسر ابوحفص - بفرمود تا شهر را بیاراستند ... «(ص ۹۰). اینگونه اقدامات باعث شد تا سامانیان نیز به لحاظ مذهبی حامی حنفیان شوند و این همکاری دو جانبه چنان رونق گرفت که در اواخر سده سوم یا اوایل سده چهار هجری که برخی از مذاهب مخالف با مذهب حنفی در ماوراء النهر رواج یافتد، سامانیان از تهیه متنی اعتقادی از سوی عالمان حنفی، حمایت کردند که سواد اعظم خوانده می شد. این کتاب نخست به زبان عربی نوشته و سپس به فارسی ترجمه گردید. در مقدمه آن چنین آمده است:

«اما بدانک سبب تصنیف این کتاب آن بود که بی راهان و مبتدعان و هواداران به سمرقند و بخارا و ماوراء النهر بسیار شدند. پس ائمه و فقهاء و علمای سمرقند و بخارا و ماوراء النهر گرد آمدند و گفتند آبای و اجداد تا بودند بر طریق سنت و جماعت بودند؛ اکنون هواهای مختلف پیدا شده و ماراجای ترس است. این سخن را به امیر خراسان رسانیده اند امیر عادل اسماعیل بفرمود مر عبدالله ابی جعفر و باقی فقهاء را که بیان کنید مذهب راست و طریق سنت و جماعت، آن را که پدران ما بر آن بوده اند ...». (حکیم سمرقندی، ترجمه سواد الاعظم، ص ۱۷ تا ۱۹).

به مصدق «الناس على دین ملوكهم» می توان پذیرفت که حمایت سامانیان از مذهب حنفی، در گسترش آن در ماوراء النهر بسیار مؤثر بوده است.

چهارم: آسان بودن فقه حنفی در مقایسه با سایر مذاهب

این نکته در اصل به دیدگاه ابوحنیفه در جدا داشتن ایمان قلبی از فعل مسلمان

باز می‌گردد که یکی از اصول اساسی مذهب مرجنه به حساب می‌آید (مغینی‌ساوی، ص ۵۷ تا ۶۳) به همین اصل در گسترش این مذهب در پاره‌ای از مناطق اسلامی بویژه در میان نومسلمانان ماوراء النهری که سرزمین آنها برای نخستین بار در سال ۸۹ هجری به فتح اسلامی در آمد بود (ابن اثیر، ۲۰/۸) بسیار مؤثر اقتاد بویژه هنگامی که ابوحنیفه رسمًا اعلام کرد که «تازه مسلمان در قلمرو کفر اگر قرآن نداشده و یا از فرائض دینی بی‌خبر باشد، به صرف ادائی شهادت مؤمن است». (ص ۴۲). این دیدگاه برای ساکنان تازه مسلمان ماوراء النهر بشارت مهمی بوده و تمایل آنها را به مذهب مرجنه و ابوحنیفه و فقه حنفی روزافزون کرده است بویژه که در رساله اعتقادیه مذکور در سده چهارم هجری اصل جدایی ايمان از عمل اينگونه توضیح داده شده است:

«و مذهب سنت و جماعت آن است که اگر یک بندۀ همه گناهان تنها بکند، آن را از رحمت حق تعالی نومید نباشد بود، قوله تعالی لا يأسوا من روح الله. الايه، و اگر مؤمنی صد هزار مرد را بکشد، یا صد هزار زنا کند یا صد هزار لواطی کند، یا صد هزار خمر بخورد، یا هیج نماز نکند، یا مال مسلمانان ببرد یا از جنابت غسل نکند، یا زکات ندهند، و اینها را گناه داند مؤمن حقانی بود؛ اگر توبه کند حق تعالی بیامرزد و اگر بی توبه رود آن در مشیت حق تعالی باشد خواهد بیامرزد به فضل خویش و خواهد عذاب کند به عدل خویش و باز به بهشت برد. و هر که گوید که به کردن اینها کافر شود آن حرومی (از خوارج) باشد. (همان، ص ۳۰).

علاوه بر آنچه گفته شد واقع‌گرایی فقه حنفی که موجب آسانتر شدن احکام آن می‌شده نیز یکی از دلایل گرایش مردم بوده که در جایی دیگر از مقاله به نمونه‌هایی از آن اشاره خواهد شد.

بنابر آنچه گذشت، فقه حنفی به دلایل چهارگانه، پیش از به قدرت رسیدن ایلک خانیان در ماوراء النهر مذهب رایج میان عالمان و مردمان بوده است و در این باره سهم دولت سامانیان نیز قابل توجه است که به آن اشاره شد. اما ویژگیهای فقه حنفی و

علوم وابسته به آن در عهد ایلک خانیان در مقایسه با عصر سامانیان اصل بحث ماست که آنها را چنین بر می‌شماریم:

الف - رشد کمی دانشوران فقه

با مراجعه به کتابهای رجالی فقه حنفی این نکته آشکار می‌شود که در نیمه دوم سده سوم هجری تنها از ابن یمان سمرقندی (د. ۲۸۶ هـ) یاد شده که در مبارزه با کرامیه سبستان سهم بزرگی داشت و در این زمینه کتابی نگاشت (حاجی خلیفه، ۱۱۹/۱، ۸۳۹، ۱۱۷/۲)؛ اما به تدریج به شمار فقهای حنفی در ماوراء النهر افزوده می‌شود چنانکه در سده چهارم هجری از فقیهانی چند یاد شده که می‌توان به بزرگانی چون مکحول النسفی (د. ۳۱۸ هـ) شاگرد ابن کرام و مؤلف کتابی در فقه (همان، ۱۳۴۰/۲، ۱۵۷۱ و اعلام زرکلی، ۲۱۲/۸) و کرامی سمرقندی (د. ۳۲۲ هـ) دارای تألیفاتی در فقه (حاجی خلیفه، ۱۲۰۷/۱۲) و ابو منصور ماتریدی (د. ۳۳۳ هـ) متکلم بزرگ که از شارحان کتابهای فقهی ابوحنیفه نیز بوده (الکنوی، الفوائد البهیه فی تراجم الحنفیه، ص ۱۹۵) یاد کرد.

افزون بر اینان فقهای حنفی نامدار در این سده عبارتند از: ابو محمد سبز مونی اهل بخارا (د. ۳۵۰ هـ) که مسنده ابوحنیفه را نوشته (قرشی، ۶۵/۴) و ابو لیث سمرقندی (د. ۳۷۳ هـ) که کتابی به نام خزانة الفقه نگاشته است (تاج الترجم، ابن قطلویغا، ص ۲۴۲).

چنانکه ملاحظه می‌شود در دوران سامانیان بویژه در سده چهارم هجری تنها شش نفر از ماوراء النهر در عرصه تدوین کتب فقهی نامآور شدند.

اما در سده پنجم هجری که حاکمیت ایلک خانیان در سراسر ماوراء النهر گسترش یافته، در منابع رجالی از این فقیهان حنفی مذهب یاد شده است: قاضی حسین نسفی فشنیدیر جی، (د. ۴۲۲ هـ) که کتابهای الفوائد و الفتاوی را در فقه نگاشته است

(لکنوی، الفوانی البهیه فی تراجم الحنفیه، ص ۴۴). ابو زید عمر بن الدبوسی (د. ۴۳۶ هـ) که نه کتاب مهم در فقه و اصول فقه حنفی تدوین کرده (ابن خلکان، ۲۵۱/۲). ابوالحسن سعدی حنفی (د. ۴۶۱ هـ) صاحب منصب قضاکه چهار عنوان کتاب فقهی او در مذهب حنفی ثبت شده است (لکنوی، همان ص ۷۷). فخر الاسلام ابوالحسن بزدی (د. ۴۸۲ هـ) اهل بخارا که در زمینه فقه و کلام و تفسیر حنفی دو عنوان کتاب از او وجود دارد (بغدادی، هدیۃ العارفین فی اسماء المؤلفین و آثار المصنفین، ۶۹۳/۱)؛ ابویکر حصیری (د. ۵۰۰ هـ) از اهالی بخارا مؤلف کتابی در فقه با عنوان الحاوی، که شامل احکام بسیاری از فقیهان است که از اصول کتابهای فقه حنفی به شمار می‌آید و مرجع فقیهان پس از او محسوب می‌شود (قرشی، همان ۴۹/۲) در سده پنجم هجری این پنج نفر را احتمالاً می‌توان به لحاظ آثار فقهی آنها در زمرة سرآمدان فقه حنفی به حساب آوردن.

اما در سده ششم هجری به رغم آنکه در سال ۵۳۶ هجری در تبرد قطوان بودایی مذهبان سلسله قراخطایی تواستند سلطان سلجوقی را شکست دهند و ماوراء النهر را تصرف کنند (ابن اثیر، الکامل، ۹۰/۱۱) و دولت ایلک خانی را خراج گذار خود در ماوراء النهر نمایند همچنان رشد کمی دانشوران فقه ادامه یافت و روی به فزونی یافت.

در این دوره از بزرگان و شخصیتهایی در فقه حنفی باید نام برداشتند: ابو معین میمون بن مکحول نسفي (د. ۵۰۸ هـ) فقیه و اصولی بزرگ حنفی که هشت عنوان از رساله‌ها و کتابهای او در زمینه فقه تدوین شده است (ابن قطلوینغا، همان، ص ۵۸).

قاضی ابو محمد عبدالعزیز بن زرعه نسفي (د. ۵۳۳ هـ) که سرآمد فقیهان عصر خود بود و از هشت عنوان کتابهای فقهی او دو عنوان به فارسی نگاشته شده است (بغدادی، همان، ص ۵۷۸).

اسیجایی (د. ۵۳۵ ه) شیخ‌الاسلام سمرقند که سه عنوان کتاب فقهی برای او ذکر شده است (لکنی، همان، ص ۱۳۴).

صدرالشهید حسام الدین ابومحمد عمر بن مازه بخاری از اعضای خاندان آل برهان (عوفی، تذکره لباب الالباب، ۲۰۰/۲) که در هنگام حمله قراختیان به ماوراء النهر در سال ۵۳۶ ه کشته شد (ابن اثیر، همان، ۹۰/۱۱) دارای پائزده رساله و کتاب در زمینه فقه حنفی (حاجی خلیفه، ۴۶/۱)؛ او کتاب شیانی در فروع فقه حنفی را هم به نظم درآورد (بعدادی، همان، ص ۵۷۹).

اسمندی سمرقندی (د. ۵۰۲ ه) فقیه، اصولی و متکلم حنفی که پائزده عنوان کتاب در فقه و اصول و فقه و کلام دارد (سمعانی، الانساب، ۲۶۱/۱).

ناصر الدین سمرقندی (د. ۵۶۶ ه) فقیه حنفی که در سال ۵۲۴ ه به بغداد سفر کرد، چهارده عنوان رساله و کتاب در فقه حنفی از خود به پادگار گذاشته است (حاجی خلیفه، ۵۶۵/۱).

رکن‌الاسلام امامزاده (د. ۵۳۷ ه) فقیه، اصولی و صاحب منصب افتاء شهر بخارا که سه عنوان کتاب فقهی داشته و در یکی از آنها با عنوان عقود الجواهر فقه حنفی را به نظم درآورده است (همان، ۵۶۵/۱).

ابومنصور محمد احمد سمرقندی (د. ۵۷۵ ه) که کتابهای او در فقه مورد توجه طلاب علم دینی قرار گرفت (قرشی، ۶/۲)، عتابی بخارایی (د. ۵۸۶ ه) مفسر و فقیه با شش عنوان کتاب که بیشتر آنها در فروع فقه حنفی است و یکی از آنها به نام الفتاوی همواره همراه کسانی بوده که به منصب قضاء و افتاء می‌رسیدند (طاش کوپری زاده، مفتح السعادة، ۲۷۸/۲) و بالاخره برهان الدین فرغانی مرغینانی (د. ۵۳۹ ه) از استادان بزرگ فقه حنفی که به منصب شیخ‌الاسلامی رسید و دوازده عنوان کتاب و رساله از او در منابع ذکر شده است (ابن قطلوبغا، همان، ص ۳۱).

این یازده نفر عالمانی بودند که در رتبه نخست فقاوت قرار داشته و آثار و تألیفات

آنها در منابع ذکر گردیده است. هر چند اشاره به همین تعداد از فقیهان، رشد کمی دانشیان فقه را در سده پنجم و ششم هجری به خوبی نشان می‌دهد اما از یک بررسی معمولی در تعداد زندگینامه‌های رجال فقه حنفی در کتاب *جواهر المضیه فرشتی*، چنین بر می‌آید که پیش از حکومت ایلک خانیان تنها سی نفر از فقیهان حنفی در جهان اسلام از اهالی ماوراء التهر بوده‌اند در حالی که پس از به قدرت رسیدن دولت ایلک خانیان بیش از یکصد و سی تن از رجال فقه و اصول ماوراء التهر حنفی بوده و در مناصب گوناگون دینی و اداری خدمت می‌کردن؛ هر چند این رقم در کتاب معتبر انساب سمعانی به دویست نفر می‌رسد (ج ۲، ۳، ۴ و ۵).^۱ رشد کمی عالمان و تألیفات آنان، نشان از بهمود روند پرداختن به علم فقه و یکی از نشانه‌های ارتقاء آن محسوب می‌گردد.

ب - رشد کیفی متون فقهی حنفی

یکی از شاخصه‌های کیفی شدن هر دانش، پیدا شدن رشتنهای گوناگون در آن است که فقه حنفی در عهد ایلک خانیان با رشد فراوانی در دانش‌های فرعی وابسته به خود، این ویژگی را دارا شد، که به برخی از نمونه‌ها اشاره می‌شود:

۱. علم اصول فقه

در راه استنباط احکام فقهی به ویژه در مذهب ابوحنیفه که رأی و قیاس را حجت می‌دانست، پیدایش قواعد علمی استنباط، طبیعی بود. کویریزاده به هنگام سخن گفتن از علم فقه (*مفتاح السعاده فی موضوعات العلوم*، ۱۳۳/۲) به شخصیت‌های بزرگی در

۱. یا توجه به اینکه اسمی عالمان حنفی در صراسر کتاب انساب سمعانی پراکنده است و چاپهای این کتاب نیز فهرست اعلام ندارد و یا امکان شناخت موقعیت جغرافیایی اسمی افراد بدون مراجعه به متن ممکن نیست مأخذ فوق به همین صورت پراکنده ذکر گردیده است.

میان مذاهب گوناگون فقهی اشاره می‌کند که در مذهب حنفی باز هم پیشترای با اصولیان ماوراء النهر است. فقیهانی چون ابو زید دبوسی (د. ۴۳۰ ه.) که در علم اصول کتابهایی چون الاسرار و تقویم الادله را نگاشت (ابن خلکان، ۲۵۱/۲) و پس از او کتاب فخر الاسلام بزدی (د. ۴۸۲ ه.) که کتاب اصول فقه او دارای اهمیت فراوان است (بغدادی، ۶۳۹/۱). کویری زاده همچنین از سرخسی یکی از پیشگامان تدوین علم اصول فقه در ماوراء النهر با عنوانی چون امام، حجت، متكلم، فقیه، اصولی و مناظر یاد کرده (همان، ۱۶۴/۲) و سرخسی خود در مقدمه کتابش می‌گوید: این مطالب را در حصار شهر اوز گند.^۱ املاء کرده تا فهم و استنباط فروع فقهی برای طلاب آسان شود (أصول السرخسی، مقدمه، ص. ۱).

رونق دانش اصول فقه در ماوراء النهر قطعاً حکایت از ارتقای کیفیت آراء فقهی عالمان این دیار می‌کند.

۲. ایجاد متون قانونی بر اساس فقه حنفی

به رغم توجه به هیراث پیشینیان در فقه و تبییب آراء و نظرات آنان از سوی بسیاری از فقیهان مذاهب، بعضی از عالمان حنفی در اندیشه فقه کاربردی بودند و این اندیشه آنان را بر آن داشت تا بیش از نظریه پردازی به جنبه‌های کاربردی فقه توجه بیشتری داشته باشند. کتاب التتفف فی الفتاوى شیخ الاسلام ابوالحسن علی سعدی (د. ۴۶۸ ه.) نمونه‌ای از این رویکرد است. او مصنف، فقیه و قاضی بوده و یکی از نخستین عالمانی است که لقب شیخ الاسلام یافته است (لکنوی، ص ۷۷). روش سعدی در تألیف این کتاب آن است که در همه باب‌های گوناگون فقهی به ذکر احتمالات

^۱ اوز گند یکی از شهرهای ماوراء النهر و محل شکل‌گیری سلسله ایلک خایان است (بارتوند، ترکستان نامه، ۵۶۰/۱).

ممکن می‌پردازد. بر پایه این دیدگاه می‌توان واقعیت‌های اجتماعی عصر او را از طریق فتوایش دریافت.

برای نمونه به هنگام بحث از احکام فقهی سفر، تقسیم‌بندی سعدی از سفر به نظیر و ناظر به واقعیت‌های زمانه اوست. او می‌نویسد:

«مردم در موضوع مسافرت کردن یا مقیم بودن، دو گروهند یا خود اراده سفر و اقامت می‌کنند و یا به اعتبار تابعیت از دیگری مسافر یا مقیم محسوب می‌شوند. گروه اخیر پنج مصدق دارند: اول، سپاهیان همراه فرمانده؛ دوم، برگان همراه مولا؛ سوم، زنان شوهردار؛ چهارم، کارگر همراه استادکار؛ پنجم، طلاب علم همراه عالم در هنگامی که ملازم اویند و با سفرش سفر می‌کنند و یا اقامتش مقیم می‌شوند (همان، ۸/۱ - ۷۷).

با توجه به این که در سده پنجم هجری سفرهای جنگی فراوان بوده و برده‌داری و برده‌فروشی نیز رونق داشته و مهاجرتها و ملازمت استادان فراوان و از پدیده‌های رایج عصر، بویژه در ماوراء النهر بوده است. واقع گرایی سعدی را بیشتر و بهتر می‌توان درک کرد.

همچنین آراء فقهی او در باب دیگر موضوعات رایج این دوره در ماوراء النهر مانند اجاره کشتی (همانجا، ۵۷۳/۲)، اجاره خیمه و چادر و اسلحه (همانجا، ۵۷۳/۲) و بحث مفصل درباره راهزنان و احکام راهزنی (همانجا، ۸/۲ - ۶۵۶) از نمونه‌های بارز این کارکرد گرایی فقهی است؛ آراء سعدی همچنین می‌توانند سادگی و عملی‌تر بودن بیشتر فقه حنفی را در مقیاس با مذاهب دیگر اهل سنت نشان می‌دهد؛ مثلاً شرایط اقامه نماز جمعه در آبادیها (همانجا، ۹۳/۱) یا نماز جماعت در کشتی‌ها (همانجا، ۹۰/۱) از نمونه‌های قابل ذکر و عنایت است.

۲. علم الشروط

به گفته حاجی خلیفه، این دانش را فقیهان ماوراء النهری ابداع کردند و تحسین

فقیه آنان دبوسی در دهه‌های آغازین سده پنجم و سپس اسمندی سمرقندی در سده ششم هجری از نام آوران این علم بودند (۱۰۴۶/۱). در این علم به فقه و کتابت و عرف توجه می‌شد و هدف آن نیز حفظ حقوق و اموال مردم، پایان بخشیدن به منازعات حقوقی و جلوگیری از انجام معاملات فاسد حقوقی بود. با توجه به محتوای مباحث این علم که از فروعات علم فقه است می‌توان آن را راه و رسم تهیه قراردادهای حقوقی و ثبت معاملات اقتصادی نامید. اسمندی سمرقندی فقیه نیمه سده ششم کتاب الشروط و علوم الصکوک را درباره این علم نگاشته است. مباحثی چون راههای شناسایی متعاقدين و انواع مبیع، چگونگی انجام معاملات در شهرها و کیفیت نشانی دادن منزل، مغازه، باغ و بوستان و قریه، ایزار آلات مشاغل گوناگون با وصف کامل هر یک از آنها و نیز انواع اجاره با ارائه قرارداد نامه‌های حقوقی به روشنی آمده است (سمرقندی، همانجا، ۵۹ - ۶۲، ۶۹، ۹۴، ۹۵، ۱۰۱، ۱۱۹ و ۱۶۵). اینگونه بهره‌گیری از فقه و کتابت و عرف در متون حقوقی و واشکافی دقیق معانی الفاظ و تعیین میزان کاربرد مفهومی هر یک از آنها در هنگام تنظیم قراردادها، از شاخه‌های ارتقاء، کیفی دانش فقه محسوب می‌شود که در عهد ایلک خانیان رواج یافته بود.

۴. علم الخلاف

از آنجا که پیروان مذهب حنفی در صدد اثبات برتری مذهب خود بر دیگر مذاهب فقهی اهل سنت بودند به علم الخلاف نیز خود را مجهز کردند. در این علم ضمن طرح آراء فقهی مذاهب دیگر و دلایل آنها کوشش می‌شد تا با نقد این دلایل، به اثبات آراء فقهی مذهب حنفی یا هر مذهب دیگری پرداخته شود کوپریزاده نخستین فقهی را که از علم الخلاف سخن گفته و در این باره کتاب نوشته، دبوسی (د. ۴۳۰ ه) می‌داند که در استخراج حجت و برهانهای عقلی ضرب المثل بوده است (مفتاح السعاده، ۱۳۳/۲). علاوه بر او فقیهانی چون حصیری (د. ۵۰۰ ه) و اسمندی سمرقندی (د. ۵۵۲ ه) از

ماوراء النهر برخواستند که در این میان سمرقندی ۲۰۳ مسئله اختلافی میان حنفی‌ها و شافعی‌ها را مورد بررسی قرار داده و ضمن طرح دیدگاه شافعیان و دلایل آنها به اثبات ادعاهای خود پرداخته و ایرادهای دیگران را پاسخ گفته است؛ مباحثت او در کتابی به نام طریقه الخلاف بین الاسلاف به چاپ رسیده است.

با توجه به آنچه گفته شد می‌توان از بهبود کمی و کیفی دانش فقه در قلمرو ایلک خانیان سخن گفت و آنچه را که بارتولد در ترکستان نامه با عنوان کلی انحطاط فرهنگی و دانش در عهد حکومت ایلک خانیان از آن یاد کرده (ترکستان نامه، ۶۷۱) دست کم درباره دانش فقه تپذیرفت.

متابع

- ابن ابی یعلی، ابوالحسین؛ طبقات الحنابله، به تحقیق محمد حامد الفیقی، قاهره، مطبعة السنة الحمدیة، ۱۳۷۱ق.
- ابن قطلویغا؛ تاج التراجم فی طبقات الحنفیه، به اهتمام فلوگل، لاپزیک، ۱۸۶۲م.
- ابن اثیر؛ الکامل فی التاریخ، قاهره، بنی نا، ۱۲۹۰ق.
- ابن خلکان؛ وقایات الاعیان و ائمه الزمان، قاهره، مطبعة بولاق، ۱۲۹۹ق.
- ابوحنیفة محمد بن نعمان؛ العالم و المتعلم، به اهتمام راهد الكوثری، قاهره، ۱۳۶۸ق.
- بارتولد، ولادیمیر؛ ترکستان نامه، ترجمه کریم کشاورز، تهران، مؤسسه انتشارات آگاه، ۱۳۶۶ش.
- بغدادی، اسماعیل پاشا؛ هدیۃ العارفین فی اسماء المؤلفین و آثار المصنفین، استانبول، ۱۹۰۱م.
- جعفریان، رسول؛ مرچه تاریخ و اندیشه، قم، انتشارات انصاریان، ۱۳۷۴ش.
- حاجی خلیفه؛ کشف الظنون عن اسامی الكتب و الفنون، استانبول، مطبعة المعارف، ۱۹۴۱م.
- حموی، یاقوت؛ معجم البلدان، چاپ دار الصادر، بیروت، بی تا.
- زرکلی، خیر الدین؛ الاعلام، بیروت، دار العلم للملائیین، ۱۹۸۹م.
- سرخسی، ابوبکر محمد؛ اصول السرخسی، بیروت، دار الكتب العلمیه، ۱۹۹۳م.

- سُعْدِي، أَبُو الْحَسْنِ عَلَى بْنِ الْحَسِينِ؛ التَّفْفُتُ فِي الْفَتاوِيِّ، حَقْقُ عَلَيْهِ صَلَاحُ الدِّينِ النَّاهِيِّ، بَغْدَادٌ، مَطْبَعَةُ الْاِرْشَادِ، ١٩٧٦م.
- سُمَرْقَنْدِي، أَبُو تَصْرَهُ مُحَمَّدٌ؛ كِتَابُ الشُّرُوطِ وَعِلْمُ الصَّكُوكِ، بَغْدَادٌ، دَارُ الشُّعُونِ الْقَافِيَّةِ الْعَالَمِيَّةِ، ١٩٨٧م.
- سُمَرْقَنْدِي، تَرْجِمَهُ سَوَادُ الْاعْظَمِ، بِهِ تَصْحِيحُ عَبْدِ الْحَسِينِ حَبِيبِيِّ، تَهْرَانُ، ١٣٤٨ش.
- سُمَرْقَنْدِيِّ إِسْمَاعِيلِيٍّ، عَلَاءُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَبِي الْفَتْحِ؛ حَقْقُ عَلَيْهِ عَادِلُ اَحْمَدٌ، طَرِيقَةُ الْخَلَافَ بَيْنَ الْأَسْلَافِ، بَيْرُوتُ، دَارُ الْكِتَابِ الْعُلُومِيَّةِ، ١٤١٣ق/١٩٩٢م.
- سَمْعَانِي، أَبُو سَعْدٍ؛ الْإِنْسَابُ، بِهِ تَعْلِيْقُ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرِ الْبَارُودِيِّ، دَارُ الْجَنَانِ، بَيْرُوتُ، چَابُ اُولُ، ١٩٨٨م.
- عَوْفِيُّ، مُحَمَّدٌ؛ تَذَكْرَةُ الْأَلْبَابِ، بِهِ كُوشْشُ اَدوارِدِ بِرَاوُنِ، لِيْدَنُ، ١٩٠٦م.
- قُوشِيُّ، عَبْدُ الْقَاهِرِ؛ جَوَاهِرُ الْمُضَيِّبِ فِي طَبَقَاتِ الْحَنْفِيَّةِ، رِيَاضُ، نَسْرُ هَجَرُ لِلطبَاعَةِ وَالنَّسْرُ وَالتَّوزِيعُ وَالاعْلَانِ، ١٩٩٣م.
- لَكْنُوِيُّ، مُحَمَّدُ عَبْدِ الْحَسِينِ؛ الْفَوَائِدُ الْبَهِيَّةُ فِي طَبَقَاتِ الْحَنْفِيَّةِ، چَابُ بُولَاقُ، قَاهِرَهُ، ١٣٢٥ق.
- مَادَلُونِگُ، وَيْلَفِرْدُ؛ مَكَبِّهَا وَفَرَقَهَايِّ اِسْلَامِيِّ در سدههای صیانه، بَيْرُوتُ، دَارُ الْفَكْرِ الْمُعاَصِرِ، ١٩٩٩م.
- مَغِنِيسِيَاوِيُّ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ شَرْحُ الْفَقِهِ الْأَكْبَرِ، حِيدَرَ آبَادَ دَكَنُ، ١٣٦٧ق.
- النَّاهِيِّ، صَلَاحُ الدِّينِ؛ تَعْلِيْقُ بَرِّ التَّفْفُتِ فِي الْفَتاوِيِّ، بَغْدَادٌ، مَطْبَعَةُ الْاِرْشَادِ، جَ ٢٠م، ١٩٧٦م.
- نَرْشَخِيُّ، أَبُوبَكْرٌ؛ تَارِيْخُ بَخْتَارِ، بِهِ تَصْحِيحُ مَدْرِسَ رَضْوَى، دَانِشْگَاهُ تَهْرَانُ، ١٣٥٦ش.