

فصلنامه علمی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا (س)

سال سی و چهارم، دوره جدید، شماره ۶۱، پیاپی ۱۵۱، بهار ۱۴۰۳

مقاله علمی - پژوهشی

صفحات ۱۸۹-۱۶۵

سیاست مذهبی خوارزمشاهیان در قبال مذهب حنفی و پیروان آن^۱

محمد کاویانی یگانه^۲، عباس سرافرازی^۳

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۰۲/۲۷

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۶/۲۹

چکیده

خوارزمشاهیان حنفی مذهب بودند و در قلمرو آنان، غلبه با احناف بود. خوارزمشاهیان چه سیاستی در قبال مذهب حنفی اتخاذ نمودند؟ برای پاسخ، عصر خوارزمشاهیان به پنج دوره تقسیم و سیاست هر دوره براساس پنج معیار مطالعه و مشخص شد: رفشار با علماء و عامه، مناسبات با حکام، به کارگیری در مناصب دولتی و ایجاد مساجد و مدارس. در دوره والی گری (۵۳۰-۴۹۱ق) به تبع اطاعت محمد و اتسز از سنجر، عامه و علمای حنفی در امن و رفاه بودند. در دوره استقلال طلبی (۵۶۷-۵۳۰ق) به واسطه عصیان اتسز بر سنجر و توسعه طلبی ایل ارسلان، عامه و علمای بلاط حنفی مورد تهاجم و اهانت واقع شدند؛ اگرچه این ضدیت با انگیزه سیاسی و درواقع بی طرفی مذهبی بود. در دوره تأسیس امپراتوری (۵۶۸-۵۹۶ق) و به دنبال تصرف عراق که در آن غیرحنفیه در اکثریت بودند، سیاست بی طرفی به نفع شافعیه تشدید شد. در دوره اوج امپراتوری (۵۹۶-۶۱۷ق) چون شرعیت حکومت سلطان محمد از ناحیه خلیفه تصدیق نشده بود، حنفیه غیرمعترله سلطنت وی را مشروع نمی دانستند؛ لذا سیاست بی طرفی گاه به ضدیت با حنفیه تبدیل شد. در دوره مابعد حمله مغول (۶۱۷-۶۲۸ق) به سبب حاکم شدن ملوک الطوائف، پسران سلطان قصد داشتند بخشی از ملک را به هر قیمت متصرف شوند؛ لذا غورشاه و پیرشاه علیه حنفیه با شافعیه متحد شدند؛ اما جلال الدین به عنوان ناجی جهان اسلام سیاست وحدت اسلامی را در پیش

۱. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/hii.2024.47133.2929

۲. دانشجوی دکتری، گروه تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. mkaviani.yeganeh@gmail.co

۳. دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول). ab.sarafrazi@um.ac.ir

مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان «بررسی تطبیقی سیاست های مذهبی سلجوقیان و خوارزمشاهیان در قبال مذهب و فرق اسلامی» دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۴۰۳ است.

گرفت و عموماً از حمایت از حنفیه اجتناب کرد. چون خوارزمشاهیان معتزلی بودند حمایت از حنفیه معتزله جز در عهد جلالالدین، در تمام ادوار اجرا شد. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. واژه‌های کلیدی: حنفیه، خوارزمشاهیان، سیاست مذهبی، مذهب حنفی.

مقدمه

خوارزمشاهیان (۶۲۸-۶۴۹ق) حنفی مذهب بودند (جامی، ۱۳۳۶: ۴۲۶؛ وکیلی و حسینی، ۱۳۸۶: ۱۶۳). به جز عراق در سایر متصرفات خوارزمشاهیان مانند خوارزم، خراسان، ماوراءالنهر، ترکستان، غور و سند غلبه با احناف بود (الحموی، ۱۳۹۷ق: ۳/۱۷۹؛ ۴۱۵؛ قزوینی نظام‌الملک طوسی، ۱۳۹۱: ۹۱؛ حسنی رازی، ۱۳۶۴؛ مقدمه مصحح: پنجم و ۹۱؛ قزوینی رازی، ۱۳۵۸: ۴۰۹ و ۴۵۸). آنان به فرق معتزلی^۱، نجاری^۲، کرامی^۳، جبری^۴ و ماتریدی^۵ تقسیم می‌شدند و برخی صوفی مشرب بودند: احناف خوارزم معتزلی، احناف بخارا، ری، قزوین، اصفهان و رستاق کاشان نجاری، بعضی کرامیه غور و سند حنفی و احناف سمرقند ماتریدی بودند (حسنی رازی، ۱۳۶۴: ۹۱؛ جعفریان، ۱۳۷۸: ۳۳۸؛ شهرستانی، بی‌تا: ۸۸/۱؛ مقدسی، ۱۳۶۱: ۵۹۱/۲؛ طهماسبی، ۱۳۹۲: ۸۳).

خوارزمشاهیان چه سیاست مذهبی در قبال مذهب حنفی و اتباع آن اتخاذ کردند و چه عواملی در آن مؤثر بود؟ فرضیه تحقیق آن است که خوارزمشاهیان اگرچه تابع مذهب حنفی بودند، سیاست آنان در قبال حنفیه مجموعاً بی‌طرفی مذهبی بود و سیاستی پیگیر در حمایت از احناف نداشتند. در ارتباط با پیشینه تحقیق، تنها رساله دکترای ابراهیم باوفای دلیوند با عنوان «فرهنگ و تمدن خوارزم در روزگار خوارزمشاهیان با تأکید بر تکاپوی اعتزال» تحدیداً به

۱. اصحاب واصل بن عطاء غزال که قائل بودند مرتکب کبیره در منزله بین المنشتین قرار دارد. اصول خمسه این فرقه توحید، عدل، وعد و وعید، امر به معروف و نهی عن المنکر و منزله بین المنشتین است (النویختی، ۱۳۹۱: ۱۱).

۲. اتباع ابوعبدالله حسین بن عبدالله النجار متوفی ۲۳۰ق و جزء جبریه محسوب می‌شوند. این فرقه در بعضی عقائد موافق اهل سنت و در بعضی دیگر موافق معتزله و فرقه‌ای مابین اهل سنت و معتزله بودند (مشکور، ۱۳۶۸: ۴۳۸ و ۴۳۷؛ کریمان، ۱۳۴۹: ۸۶/۲ وکیلی و حسینی، ۱۳۸۶: ۱۶۴).

۳. اصحاب ابی عبدالله محمد بن کرام در عداد صفاتیه و قائل به تجسيم و تشبيه (شهرستانی، بی‌تا: ۱۰۸/۱).

۴. جبر، نفی فعل از عبد و اضافه آن به رب است (شهرستانی، بی‌تا: ۹۷/۱ و ۹۸/۸۵). جبریه نسبت خیر و شر را به الله می‌دهند نه انسان (النویختی، ۱۳۹۱: ۱۱).

۵. اصحاب ابو منصور محمد بن محمد ماتریدی. کلام ماتریدی در حد وسط معتزله و اهل حدیث و حد وسط معتزله و جبریه قرار دارد (جعفریان، ۱۳۷۸: ۳۳۸؛ مشکور، ۱۳۶۸: ۳۷۹).

مسئله سیاست مذهبی خوارزمشاهیان در قبال معتزله ورود نموده، اما سایر تحقیقات درباره سیاست خوارزمشاهیان در قبال مذهب حنفی و فرق آن ساکت‌اند.

مهم‌ترین این تحقیقات عبارت‌اند از تاریخ دولت خوارزمشاهیان تأليف ابراهیم قفس اوغلی که در آن به بعضی تحولات مذهبی این دوره اشاراتی شده، تاریخ ایران در عهد خوارزمشاهیان تأليف اسماعیل حسن‌زاده که گرچه هدف نویسنده بررسی تحولات سیاسی نظامی بوده به مناسبت در حوزه «فراسیاسی» ورود نموده، من‌جمله به غلبة اعتزال در خوارزم و خاصه فتوای علمای معتزله در احقيقت سادات بر آل عباس اشاره دارد (حسن‌زاده، ۱۳۹۲: ۱۵۵ و ۱۵۲).

خوارزمشاهیان تأليف محمدتقی امامی خویی و زهره اسعدی که در فصل اخیر به بعضی جنبه‌های حیات دینی چون غلبه اعتزال در خوارزم، شیوع طریقت کبورویه و یسویه و حمایت خوارزمشاهیان از دو مذهب حنفی و شافعی، بدون ذکر جزئیات، اشاره نموده‌اند (امامی خویی و اسعدی، ۱۳۹۰: ۲۴۰ و ۲۴۴)؛ تاریخ خوارزمشاهیان تأليف اللهیار خلعتبری و محبویه شرفی و تاریخ سلاجقه و خوارزمشاهان تأليف عباس پرویز که فصل مستقلی به سیاست‌های مذهبی اختصاص داده نشده است.

مهم‌ترین کاربرد تحقیق حاضر، جبران بخشی از همین کمبود در تحقیقات است. نظریه این که سیاست‌های مذهبی در هر دوره وفق اقتضایات همان دوره و موافق شخصیت و معتقدات مذهبی حاکم وقت تنظیم می‌گردند همچنین با هدف ارائه سیر تحولات و تطورات سیاست‌های مذهبی، ابتدای ادوار سیاسی حکومت خوارزمشاهیان مشخص و سپس سیاست‌های مذهبی هر دوره براساس پنج معیار رفتار با علماء، رفتار با عامه، مناسبات با حکام، به کارگیری در مناصب سیاسی و بنای مساجد و مدارس سنجیده و عوامل مؤثر تبیین می‌گردد.

براساس تقسیم‌بندی اسماعیل حسن‌زاده در کتاب تاریخ ایران در عهد خوارزمشاهیان و با تغییر جزئی (جهت تناسب با سیاست‌های مذهبی) ادوار حکومت خوارزمشاهی را می‌توان به شرح زیر دانست:

۱. دوره والی‌گری،
۲. دوره استقلال‌طلبی و توسعه‌طلبی ارضی،
۳. دوره تأسیس امپراتوری،
۴. دوره اوج امپراتوری و نزاع با خلافت،
۵. دوره مابعد حمله مغول.

از مهم‌ترین موانع انجام تحقیق، کمبود منابع و عدم ورود همین منابع اندک به ساحت تحولات مذهبی و همچنین مفقودبودن آثاری است که می‌توانستند برای غنای تحقیق حاضر راهگشا باشند؛ مانند تاریخ خوارزم محمود بن محمد خوارزمی شافعی متوفی ۵۶۸ قمری، تاریخی محلی با رویکرد دینی‌فرهنگی و متضمن ترجمه اصحاب حدیث و علماء خوارزم و نیز روایاتی که در دیگر منابع یافت نمی‌شوند (کاظم بیکی، ۱۳۹۱: ۱۴۲ و ۱۳۷).

۱. دوره والی‌گری

این دوره، ایام قطب‌الدین محمد و عهد اتسز تا حدود ۵۳۰ قمری را شامل می‌شود و دوره اطاعت کامل از سنجر سلجوکی است. قطب‌الدین محمد: «او را در موافقت سلاطین سلجوک مقامات محموده بسیار است... مدت سی‌سال در رفاغ حال و فراغ بال خوارزمشاهی کرد یک سال به خود به خدمت درگاه سنجری آمدی و یک سال پسر خود اتسز را بفرستادی» (جوینی، ۳۴۵/۲: ۱۳۹۱) که حاکی است عامته حنفیه در امن و رفاه به سر می‌برند و روابط محمد با سنجر حنفی حسنی بود.

وی با علما حنفی مجالست داشت و آنان را تشویق به تصنیف کتب می‌نمود (بناتی، ۱۳۴۸: ۲۳۴؛ باوفای دلیوند، ۱۳۹۰: ۲۳). ابوضر محمود بن جریر ضبی حنفی، متوفی ۵۰۷ یا ۵۰۸ قمری و استاد زمینخوارزم شرایط به خوارزم کوچید و مدرسه اعزاز خوارزم را تأسیس نمود و احناف بدین عقیده گرویدند (حموی، ۱۴۰۰: ۱۲۴/۱۹؛ جوینی، ۳۴۵/۲: ۱۳۹۱؛ زرکلی، ۱۹۸۰: ۱۶۷/۷). اتسز هم در اوائل حکومت «با خلق عدل و احسان کرد» و دربارش «مجموع افضل گشت» (جوزجانی، ۱۳۴۲: ۱/۲۹۹).

رفتار توأم با رافت محمد و اتسز با عامته حنفیه و مناسبات حسنی آنان با علما و حکام حنفی منبعث از اقتضائات «دوره والی‌گری» است و نه تعصب در مذهب حنفی، چنان‌که رافت آنان شامل غیرحنفیه هم می‌شد و مناسبات آنان با علما غیرحنفی هم حسنی بود و اساساً در عصر خوارزمشاهیان «احترام به علما در جهت منافع سیاسی حکومت بود» (اماگی خوبی و اسعدي، ۱۳۹۰: ۳۱۱) و اگر سنجر بر فرض شافعی مذهب هم می‌بود، باز این دو به سبب اقتضا والی‌گری شرایط خدمت به جای می‌آورند. امن و رفاه حنفیه در این دوره نه به معنی سیاست حمایت که مفید سیاست بی‌طرفی مذهبی است.

۲. دوره استقلال طلبی و توسعه طلبی ارضی

این دوره با استقلال طلبی و عصيان اتسز بر سنجر شروع و تا حصول به استقلال در ایام حکومت پسرش ایل ارسلان (۵۶۷ ق) ادامه می‌یابد. در اواخر دهه ۵۳۰ قمری حملات قراختاییان بودایی و در اواخر دهه ۵۴۰ قمری حملات غزیه کفار سبب ضعف سنجر و تحریض اتسز به استقلال و توسعه طلبی گشت. یک سال بعد از شروع حکومت ایل ارسلان حکومت سلاجقه خراسان با مرگ سنجر خاتمه یافت (۵۵۲ ق) و خراسان گرفتار تجزیه سیاسی شد و همین معنی سبب شد، ایل ارسلان بعد از تثیت استقلال خوارزم به سیاست توسعه طلبی ارضی روی آورد (بویل، ۱۳۹۰: ۱۸۳). حمایت اتسز از علمای حنفیه محدود به

معتزله و هم به اقتضای عقیده و هم سیاست استقلال طلبی بود، علاوه بر عقیده معتزلی اتسز و پسرش ایل ارسلان (رازی: ۱۳۸۲؛ مقدمه مصحح ۹ و ۸؛ باوفای دلیوند، ۱۳۹۰: ۳۴). چون در بلاد سلجوقی در قبال معتزله، سیاست ضدیت اجرا می‌شد، اتسز سعی کرد با تقویت معتزله، نوعی جدایی فرهنگی میان مسلمین قلمرو خود با مسلمین بلاد سلجوقی ایجاد و به استقلال فرهنگی خوارزم کمک کند، چنان‌که بزرگ‌ترین عالم معتزلی، زمخشri معاصر اتسز تبلیغ می‌کرد و سائر ائمه معتزله چون اخطب و مطرزی تلامذه‌وی بودند.

محمود بن عمر زمخشri حنفی معتزلی متوفی ۵۳۸ قمری بیشتر عمر خود را تحت حکومت اتسز با احترام گذراند و در اشاعه عقیده اعتزال آزادی کامل داشت (قطی، ۱۴۲۴: ۲۶۸/۳-۲۶۶؛ ابن عmad الحنبلي، بی‌تا: ۱۲۱/۴؛ حموی، ۱۴۰۰؛ ۱۳۴/۱۹ و ۱۳۳ و ۱۲۹).

محمود بن محمد ملاحی حنفی معتزلی متوفی ۵۳۶ قمری ساکن جرجانیه خوارزم در عهد اتسز کتاب *المعتمد فی اصول الدین* را در آرای ابوالحسین بصری از ائمه معتزله و الفائق، خلاصه *المعتمد* در اصول خمسه اعتزال را تصنیف کرد (ملاحی، ۱۳۸۶: مقدمه مصححان ۶۰).

به سبب سیاست حمایتی اتسز، وقتی در ۵۳۳ قمری سنجر خوارزم را به اقطاع برادرزاده‌اش سلیمان‌شاه داد، معتزله خوارزم سلیمان‌شاه را فراری دادند و اتسز را بازگرداندند (ابن‌اثیر، ۱۳۸۶: ۶۷/۱۱). علمای معتزله در ایام اتسز و ایل ارسلان به مناصب سیاسی رسیدند: قاضی یعقوب بن شیرین جندی حنفی در ۵۴۸ قمری به عنوان رسول از طرف اتسز به بخارا رفت (زبیدی، ۱۴۱۴؛ ۴۰۲/۴؛ حموی، ۱۳۹۷؛ ۱۶۸/۲؛ سمعانی، ۱۴۰۸؛ ۹۵/۲).

یعقوب بن علی بلخی حنفی متوفی ۵۴۸ قمری از مادھین اتسز و رئیس دیوان رسالت و خطیب ولایت خوارزم بود (صفدی، ۱۴۲۰؛ ۹۵/۲۸؛ سیوطی، ۱۳۹۹: ۳۵۱/۲؛ حموی، ۱۴۰۰؛ ۲۰/۵۵؛ باوفای دلیوند، ۱۳۸۸). موفق بن احمد مکی حنفی شهیر به اخطب خوارزم متوفی ۵۶۸ قمری در ایام ایل ارسلان منصب خطابتِ جامع خوارزم داشت (ابن‌ابی‌وفا، ۱۴۱۳: ۵۲۳/۳؛ ذهبي، بی‌تا: ۴۶۷/۳؛ زرکلی، ۳۳۳/۷).

چون احترام اتسز به علمای حنفیه منبعث از مذهب نبود، در قبال علمای حنفیه غیرمعتزله مراعات چندانی نداشت: اتسز در حمله به مرو، بعد از قتل جمعی از علمای حنفی، ابوالفضل کرمانی حنفی و جمعی از فقهای شهر را هم بازداشت کرد، سپس به خوارزم کوچاند (جوینی، ۱۳۹۱: ۳۴۶/۲؛ ابن‌اثیر، ۱۳۸۶؛ ۸۸/۱۱ و ۸۷؛ بارتولد، ۱۳۵۲؛ ۶۸۴/۲) که با هدف کسب استقلال فرهنگی و مشروعتی مذهبی برای دارالملک خوارزم بود.

اتسز با لشکرکشی به جند و منقلاغ، حنفیه جبری‌العقيدة این دو شهر را که همواره مرابط در ثغور اسلام بودند قتل عام کرد (بارتولد، ۱۳۵۲؛ ۶۸۳/۲). هدف اتسز از تصرف جند

توسعه طلبی ارضی ولو به قیمت قتل هم مذهبان خویش بود. اتسز پس از شکست و فرار سنجر از مقابل قراختایان در ۵۳۶ به مردو پایتخت او حمله برد. چون اهل مردو به سبب بیزاری از خوارزمشاه و سپاهیانش که گاه از اترک کافر بودند بر وی شوریدند و عددی از عساکر وی را به قتل رساندند اتسز با هدف انتقام، بسیاری از علماء و عامته حنفی را به قتل رساند (جوینی، ۱۳۹۱: ۱۳۴۶/۲؛ ابن‌اثیر، ۱۳۸۶: ۸۸/۱۱؛ ۸۷؛ بارتولد، ۱۳۵۲: ۶۸۴/۲).

یک هدف اتسز از قتل سکنهٔ مردو، انتقام از سنجر است؛ زیرا سنجر برادر اتسز را کشته بود. در ۵۳۶ اتسز به نیشابور تاخت و قصد داشت اعمال خویش را در این شهر تکرار نماید، اما با وساطت علماء منصرف شد (ابن‌اثیر، ۱۳۸۶: ۱۱/۸۸ و ۸۷؛ اقبال، ۱۳۸۸: ۴۲). مع الوصف هر دو شهر را که عامته آن حنفی جبری بودند، «بغارتیذ و خزان و ذخائر برگرفت» (راوندی، ۱۳۸۶: ۱۷۴). اتسز در ۵۳۴ به بخارا لشکر کشید و آن را ویران نمود. بخارا بزرگترین مرکز تسنن حنفی در مأواه النهر بود، به طوری که طلبه علم از آسیای مرکزی و ایران برای تعلم مذهب حنفی بدین شهر می‌آمدند (نرشخی، ۱۳۶۳: ۳۵؛ بارتولد، ۱۳۵۲: ۶۸۵/۲ و ۶۸۴؛ فرای، ۱۳۴۸: ۱۳۴۸). (۲۵۸)

این عمل اتسز مفید عناد با حنفیه نیست، بلکه نوعی مانور قدرت در مقابل سنجر و هدف آن غارت ثروت و در درازمدت استقلال از سنجر است. گورخان قراختای بودایی بعد از تسلط بر مأواه النهر البتکین، برادرزاده اتسز را به عنوان عامل خود در بخارا منصوب و به او توصیه کرد بی‌مشورت احمد بن عبد العزیز امام احناف کاری انجام ندهد. اتمتکین چندان بر احناف بخارا ظلم نمود که جماعتی به تظلم نزد گورخان رفتند و او ضمن رساله‌ای اتمتکین را به اطاعت از احمد و رعایت احکام اسلامی دعوت نمود (نظمی عروضی، ۱۳۳۱: ۳۷ و ۳۸؛ نرشخی، ۱۳۶۳: ۳۵؛ ستارزاده، ۱۳۹۰: ۱۴۰؛ بارتولد، ۱۳۵۲: ۶۸۷/۲؛ رحمتی، ۱۳۹۷: ۱۱۱).

ایل ارسلان بعد از نیل به حکومت و احتمالاً جهت جبران مظلالم پدرش بر عامته حنفیه «با خلق عدل و احسان کرد» (جوزجانی، ۱۳۴۲: ۳۰۰/۱)، اما این احسان با توجه به تثیت استقلال، محدود به حنفیه خوارزم بود، زیرا ایل ارسلان در راستای توسعه طلبی ارضی نساء و نیشابور را محاصره و تهدید کرد و در ۵۵۳ به مأواه النهر حمله کرد (بویل، ۱۳۹۰: ۱۸۵ و ۱۸۳) و احناف آن بلاد را دچار نامنی و تنگنای معیشت نمود.

برخلاف مناسبات حسنۀ قطب الدین محمد با سلاجقه (جوینی، ۱۳۹۱: ۳۴۵/۲) پیش‌نش اتسز علی‌رغم اشتراک در مذهب سه مرتبه بر سنجر بغی ورزید (خلعتبری و شرفی، ۱۳۹۰: ۱۹). اتسز همچنین در ۵۴۷ قصد داشت در معیت کمال الدین قراختانی حنفی، والی جند به حدود سقناق رود و چون به جند رسید، کمال الدین مستشعر شد و به طرف روبار فرار کرد. اتسز

جماعتی از معارف را در عقب وی ارسال و بدو امان داد و چون کمال الدین بازگشت، او را تا زمان مرگش زندانی نمود (جوینی، ۱۳۹۱: ۲۰۱۶؛ طایبی، ۳۵۰/۲). (۳۶)

ایل ارسلان بعد از نیل به حکومت با حکام حنفی روابط حسن داشت: سنجر حکومت وی را تأیید نمود و بعد از مرگ برای سنجر سه روز عزای عمومی اعلام نمود. همچنین به ارسلان خان محمود قراخانی حنفی، جانشین سنجر تبریک گفت و با محمد بن محمود، سلطان سلجوقی عراق هم روابط حسن دارد و از حکومت وی در غرب حمایت نمود که سبب آن، توطئه خلافت برای تضعیف سلاجقه است که به آنان محدود نمی‌ماند و در مرحله بعد گریبان خوارزمشاه را می‌گرفت (خلعتبری و شرفی، ۱۳۹۰: ۲۲ و ۲۳).

قتل، غارت و تبعید علما و عامة حنفیه و بغی بر سنجر از ناحیه اتسز از اقتضانات «دوره عصیان» (حسنزاده، ۱۳۹۲: ۸۷ و ۴۷) است. درواقع آنچه در تحلیل سیاست مذهبی خوارزمشاهیان کلیدی است «اصل برتری سیاست بر مذهب بود، یعنی آنان منافع مالی را فدای تفکر مذهبی نمی‌کردند، بلکه همیشه به مذهب به عنوان ابزاری برای توسعه قدرت می‌نگریستند» (همان: ۱۵۷)، اما سبب بی‌طرفی خوارزمشاهیان در مقابل مذهب حنفی در ادوار والی گری و استقلال طلبی به جغرافیای مذهبی خوارزم و نوع تربیت دینی آنان راجع است: خوارزم در مسیر جاده ابریشم یعنی بزرگراه تبادل ادیان و مذاهب قرار داشت. از طرفی، غیرنظمیان خوارزمی اهل تجارت بودند و معیشت آنان مستلزم علاقات حسنی با کفار چین و دشت قپچاق، اتراب یهودی خزر و نصاری شرق اروپا و سواحل بالتیک بود.

در نتیجه عدد کثیری از تجار مسلم غیرحنفی و غیرمسلم جذب بازارهای خوارزم شده و در این ولایت مقیم و با بومیان مرتبط بودند (جیهانی، ۱۳۶۸؛ اقبال، ۱۳۸۸؛ رحمتی، ۱۳۹۷: ۱۱۹ و ۱۱۸) بالنتیجه خوارزمیان و حکامشان برای توسعه تجارت عاری از تعصب حنفی بودند و نظامیان خوارزمی متعصبان را سرزنش می‌کردند (قزوینی، ۱۳۷۳: ۵۹۷ و ۵۹۸؛ جوینی، ۱۳۹۱: ۱۹۷/۱).

از طرفی ثبات سیاسی، رفاه و خصایص طبیعی خوارزم چون آب و هوای مناسب سبب اجتماع علما از فرق مختلف و تنوع مذهبی بی‌نظیر در این ولایت بود (خلعتبری و شرفی، ۱۳۹۰: ۶؛ باوفای دلیوند، ۱۳۹۰: ۲۳-۲۲؛ جرجانی، ۱۳۸۰: ۳۱). تنوع و تکثر، مستلزم مدارای مذهبی حکام است (متسکیو، ۱۳۷۰: ۸۰۲/۲ و ۸۰۱). خاستگاه غلامی خوارزمشاهیان هم در عدم تعصب بی‌تأثیر نبود: جد بزرگ آنان انوشتکین، غلام بلکاتکین سلجوقی بود (جوینی، ۱۳۹۱: ۳۴۳/۲) و اترابکی که به عنوان غلام استخدام می‌شدند و اجد خصلت بدافت بودند (زرین‌کوب، ۱۳۸۳: ۴۶۴) و عاری بودن از تعصب مذهبی ویژگی همه صحرانشینان بدوى

۱۷۲ / سیاست مذهبی خوارزمشاهیان در قبال مذهب حنفی و پیروان آن / کاویانی یگانه و ...

است (ستارزاده، ۱۳۹۰: ۹۵).

۳. دوره تأسیس امپراتوری

این دوره با نزاع تکش بن ایل ارسلان و برادرش سلطان شاه شروع و با غلبه تکش بر طغرل در ۵۹۰ و اسقاط سلاجقه عراق و تصرف متصرفات شان ختم می شود. تکش اگرچه عالم بر فقه و اصول حنفی و در عقیده اعتزال راسخ بود (رازی، ۱۳۸۲: مقدمه مصحح، ۹؛ ابن کثیر الدمشقی، ۱۴۰۸: ابن ابی الوفا، ۱۴۱۳؛ ۴۷۳/۱؛ ابن اثیر، ۱۳۸۶: ۱۳۷۱/۱۲؛ مستوفی قزوینی، ۱۳۲۸: ۴۹۶/۲؛ باوفای دلیوند، ۱۳۸۸: ۳۲؛ همو، ۱۳۹۰: ۳۴). در مذهب حنفی تعصی نشان نمی داد؛ لذا حمایت وی بیشتر شامل علمای حنفیه معتزله بود: خلف بن عبدالرحمٰن مکی حنفی معتزلی، قاضی القضاة خوارزم در ایام تکش بود. پس از استعفا، مقام قضاؤت ممالک به پسرش محمد تفویض شد (سمعانی، ۱۳۹۵: ۱۳۹۵/۱؛ ۲۶۸/۱ و ۲۶۷؛ غزی، ۱۴۰۳: ۲۱۳/۳؛ بغدادی، ۵۶: ۱۳۱۵؛ باوفای دلیوند، ۱۳۹۰: ۳۰).

تکش در انتصابات تبعیضی له حنفیه قائل نبود: برهان الدین محمد کوفی حنفی که پدرش عبدالعزیز در علم «ابوحنفیه ثانی» بود، نزد تکش بسیار محترم و منصب قضات و شیخ الاسلامی خراسان بدو مفوض بود (جوینی، ۱۳۹۱: ۳۶۰/۲؛ عوفی، ۱۹۰۶: ۲۲۸/۱). تکش بعد از تصرف نیشابور در ۵۸۳ و دستگیری منکلی بک، آخرین اتابک سلجوقی شهر که برهان الدین را به قتل رسانده بود، به موجب فتاوی ائمه، منکلی را برای قصاص در اختیار عبدالعزیز، پدر محمد قرار داد (جوینی، ۱۳۹۱: ۳۶۲/۲).

مع ذلک تکش بالاترین مقام یعنی وزارت را به مسعود بن علی که در مذهب شافعی متعصب و ملقب به نظام الملک ثانی و مؤسس نظامیه خوارزم بود و سپس به پسرش تفویض نمود (جوینی، ۱۳۹۱: ۲۱۹/۱؛ السبکی، بی تا: ۲۹۷/۷ و ۲۹۶؛ ابن کثیر، ۱۴۰۸: ۲۹/۱۳ و ۲۸). همچنین صدر وزان، رئیس شافعیه ری را قاضی همدان نصب نمود (راوندی، ۱۳۸۶: ۳۸۶).

تکش همچنین منصب استادی و تربیت دینی اولادش را به فخر رازی اشعری شافعی تفویض نمود (رازی، ۱۳۸۲: مقدمه محقق، ۹ و ۵؛ متن، ۷۱-۷۲). از اقتضایات تأسیس امپراتوری کسب شرعیت دینی و مردمی در بلاد فتح شده است: قلمرو تکش برخلاف اسلامی فقط شامل خراسان، پایگاه مذهب حنفی، نیست؛ بلکه عراق هم بدان اضافه شده که در آن اکثریت با غیر حنفیه به ویژه شافعیه است و تکش با نصب وزیری شافعی و حمایت از رازی بزرگ ترین عالم شافعی عصر، احتمالاً در پی کسب شرعیت در میان مردم عراق است.

به همین سبب راوندی، مورخ متعصب حنفی، تکش را به حمایت از اشعاره و شیعه متهم

می‌کند (راوندی، ۱۳۸۶: ۳۰). حنفیه غیرمعتلله که سلاجقه را حکومت مطلوب خویش می‌دانستند، حاضر نبودند حکومت تکش را تأیید نمایند و در مقابل، غیرحنفیه، تکش را ناجی خویش از تعصّب سلاجقه می‌دانستند، لذا حمایت تکش از احناف برایش منفعتی نداشت؛ لذا به حمایت از غیرحنفیه متمایل گشت.

رفتار سلطان با عامته حنفیه هم تابع شرایط دوره تأسیس امپراتوری و مسئله کسب شرعیت است که گاه مستلزم حمایت از حنفیه و گاه ضدیت با حنفیه است: تکش بعد از تصرف نیشابور در ۵۸۳ و دستگیری منکلی بک، آخرین اتابک سلجوقی شهر فرمان داد اموالی را که منکلی از مردم مصادره کرده بود به مردم بازگرداند (جوینی، ۱۳۹۱: ۲/۳۶۲). سکنه نیشابور حنفی جبری بودند و این اقدام ظاهراً حمایت از عامته حنفیه، اما انگیزه اصلی وی، چنان‌که ذکر شد، کسب شرعیت در میان علما و مردمی است که شهر آنان از حاکمیت سلاجقه خارج و به تصرف وی درآمده.

در مقابل، جامع شافعیه مرو توسط وزیر شافعی تکش، مشرف بر جامع حنفیه بنا و موجب شد احناف به جامع شافعیه حمله کردند و آن را سوزانندند. سلطان، هم‌مذہبان خویش را به پرداخت جریمه محکوم کرد (جوینی، ۱۳۹۱: ۱/۲۱۹؛ سبکی، بی‌تا: ۷/۲۹۶؛ ابن‌کثیر، ۱۴۰۸: ۱۳/۲۹ و ۲۸/۱۳) و حقوق شافعیه را بر حنفیه مقدم داشت تا این عمل انعکاس منفی در عراق نداشته باشد. حفظ نظم عمومی در پایتخت سابق سلاجقه خراسان که به تصرف تکش درآمده و حکومت وی در آن متزلزل است، انگیزه دیگر سلطان می‌تواند باشد.

نزاع تکش با سلطان طغول حنفی اقتضای عصر تأسیس امپراتوری است و اشتراک در مذهب مانع آن نیست، زیرا سیاست خارجی تکش غیرروحانی است: «تکش علیه هر قدرتی که مانع سلطه بلامنازع او در منطقه باشد، به دشمنی بر می‌خیزد. در نگاه او جایگاه دینی و عقاید رقیب اصلاً مطرح نبود» (حسن‌زاده، ۱۳۹۲: ۱۵۸).

علاءالدین تکش اگرچه مدرسه بزرگی برای حنفیه ساخت (ابن‌کثیر دمشقی، ۱۴۰۸: ۱۳/۲۸؛ ابن‌ابی‌الوفا، ۱۴۱۳: ۱/۴۷۳) هدف اصلی وی رقابت با سلاجقه در کسب مشروعیت بود (حسین طه، ۱۳۹۶: ۶۳). درواقع چون مدرسه‌سازی برای حنفیه از سیاست‌های جدی سلاجقه بود، تکش قصد داشت در تأسیس امپراتوری و فتح اراضی سلاجقه با مقاومت احناف مواجه نشود.

۴. دوره اوج امپراتوری و نزاع با خلافت

این دوره ایام حکومت علاءالدین محمد بن تکش را شامل می‌شود. در این دوره به‌سبب رسوخ

۱۷۴ / سیاست مذهبی خوارزمشاهیان در قبال مذهب حنفی و پیروان آن / کاویانی یگانه و ...

سلطان در اعتزال (رازی، ۱۳۶۶: مقدمهٔ محقق، ۱۲؛ باوفای دلیوند، ۱۳۸۸: ۳۲) حمایت از معتزله به اوج خود رسید، به حدی که سبب اعتراض علمای حنفی غیرمعزلی گردید. ناصرین عبدالسید مطرزی حنفی معتزلی متوفی ۶۱۰ بزرگ‌ترین عالم معتزلی ایام محمد خوارزمشاه است که در دعوت به عقیدهٔ اعتزال آزادی کامل داشت. نجم‌الدین عمر کاخشتوانی حنفی ماتریدی متوفی ۶۱۵ در اعتراض به سیاست سلطان، خوارزم را ترک کرد (ابن‌ابی‌الوفاء، ۱۴۱۳: ۵۲۹/۳ و ۵۲۸؛ یافعی، ۱۴۱۷: ۱۸/۴ و ۱۷؛ الحموی، ۱۴۰۰: ۲۱۲/۱۹؛ کحاله، بی‌تا: ۷۱/۱۳؛ باوفای دلیوند، ۱۳۹۰: ۳۶).

شهاب‌الدین خیوقی وزیر سلطان به قاسم‌بن‌الحسین حنفی تدریس و تصدی منصبه دولتی را پیشنهاد نمود، اما وی در اعتراض به سیاست دولت در حمایت افراطی از معتزله، آن را قبول نکرد (حموی، ۱۴۰۰: ۱۶/۲۵۱ و ۲۳۹؛ باوفای دلیوند، ۱۳۸۸: ۳۵). حسن‌زاده معتقد است علمایی که استفتاء سلطان دربارهٔ حقیقت سادات حسینی بر آل عباس برای خلافت را لبیک گفته‌ند، احتمالاً از معتزله بودند (حسن‌زاده، ۱۳۹۲: ۱۵۲). درین صورت باید پذیرفت حمایت از معتزله صبغهٔ سیاسی هم داشته است، اما حمایت سلطان از بعضی علمای حنفیه غیرمعزله به اقتضای نزاع با خلافت بود.

حکومت قصد داشت با جذب علما از هر عقیده و مذهبی، خوارزم را در مقابل بغداد مطرح نماید، لذا علمای حنفی غیرمعزلی هم آزادی تبلیغ داشتند، چنان‌که علمای کرامیه در خوارزم آزادانه علیه اشاعره فعالیت داشتند و فخر رازی به قولی به تحریک متعصبان از کرامیه خوارزم مقتول شد (دادبه، ۱۳۷۴: ۴۵-۴۳ و ۱۷؛ نفیسی، ۱۳۸۴: ۸۹؛ ابن‌کثیر دمشقی، ۲۰۰۴: ۷۱۷؛ ابن‌خلکان، بی‌تا: ۴/۲۵۲-۲۴۹).

قاسم‌بن‌حسین حنفی نجاری مقیم خوارزم آزادانه به عقیدهٔ خویش تجاہر می‌نمود (حموی، ۱۴۰۰: ۱۶/۲۳۹). همچنین نورالدین احمد صابونی حنفی ماتریدی بر منابر، اشاعره را تکفیر می‌کرد (رازی، ۱۴۱۲: ۱۲۷ و ۱۲۶ او ۱۱۱؛ مایل هروی، ۱۳۴۳: ۲۰۳). این آزادی تا زمانی بود که علمای حنفیه دعاوی سیاسی علیه حکومت نداشته باشند: محمد خوارزمشاه چون بر سمرقند مستولی شد، شیخ‌الاسلام جلال‌الدین و پسرش شمس‌الدین و برادرش اوح‌الدین حنفی ماتریدی را برای احتراز از قیام ایشان به نسا تبعید کرد (نسوی، ۱۳۸۴: ۳۷). بهاء‌الدین محمد بن‌حسین خطیبی بلخی حنفی، پدر مولوی در بلخ در میان عوام و خواص نفوذ بسیار داشت و همواره متقد سلطان بود. این سیره سبب شد خوارزمشاه از وی خائف شود و امر به نفی بلد او نماید (فروزانفر، ۱۳۸۷: ۳۲ و ۲۹).

الناصر عباسی حاضر نبود شرعیت حکومت سلطان را تصدیق نماید که دو نتیجه در ارتباط

با وضعیت احناف داشت: اولاً حمایت سلطان از حنفیه غیرمعتزله و علمایشان بی‌فایده بود، زیرا آنان خلیفه را امیرالمؤمنین و حکومت سلطان را غیرمشروع می‌دانستند، در نتیجه حکومت خوارزمشاهی با تقویت توان نظامی، «خود را بی‌نیاز از حمایت علماء و نهاد دین دید» (بهشتی سرشت، ۱۳۸۹: ۴) و ثانیاً امپراتوری جدیدالتأسیس وی که در آن اکثریت مطلقه با اهل السنّه است، متزلزل خواهد بود؛ علی‌هذا اهم اقتضایات، حفظ امپراتوری به هر قیمت ولو شدت بر حنفیه است که به دو مورد اشاره شد.

چون ارباب سمرقند جمعی از عساکر سلطان را به قتل رساندند، خوارزمشاه در ۶۰۹ به سمرقند لشکر کشید و فرمان قتل عام داد، به طوری که قریب ده هزار نفر مقتول شدند (جوینی، ۱۳۹۱: ۴۴۱/۲ و ۴۴۰). اهل سمرقند از حنفیه ماتریدیه بودند. جدا از انتقام‌گیری شخصی سلطان قصد داشت با این خشونت، مبادی حاکمیت متزلزل خویش بر سمرقند را مستحکم و از هر نوع قیام آتی، منع نماید.

اگرچه سلطان دختر خویش را به عثمان خان قراخانی حنفی، حاکم سمرقند تزویج و با وی روابط حسنی برقرار کرد (جوینی، ۱۳۹۱: ۴۴۱/۲ و ۴۴۰؛ طایی، ۲۰۱۶: ۳۶)، سیاست خارجی سلطان غیرروحانی بود: وی در جنگ با معزالدین محمد غوری حنفی با ختاییان غیرمسلم متحد شد (جوزجانی، ۱۳۴۲: ۳۶۲/۱؛ فروغی ابری، ۱۳۹۱: ۶۴). در ۶۰۲ در بخارا قیامی به رهبری سنجر علیه آل برها، روحانیون حنفی حاکم بر این شهر که به علت استثمار، منفور مردم بودند حادث و منجر به سقوط حکومت و مصادره اموال روحانیان شد، اما یک سال بعد با فتح بخارا توسط محمد خوارزمشاه سیادت آل برها تجدید شد (غفوروف، ۱۳۸۲: ۶۴/۲ و ۶۴۵)، اما در ۶۱۴ هنگامی که سلطان عازم بغداد بود، به سبب هراس از قیام، ائمه آل برها از بخارا به خوارزم تبعید و در ۶۱۶ به فرمان مادر سلطان به قتل رسیدند (نسوی، ۱۳۸۴: ۳۶).

اگرچه نقش حنفی بودن سلطان در اعاده حکومت روحانیان حنفی را نمی‌توان منکر شد، اعاده آل برها بیشتر به سبب ترس از شیوع قیام مردمی به دیگر شهرها و نابودی اساس سلطنت می‌باشد، خاصه آن که شرعیت حکومت سلطان محمد از ناحیه خلیفه عباسی تأیید نشده و مردم سنی‌مذهب وی را سلطان مشروع نمی‌دانستند، لذا خروج بر وی را عصیان تلقی نمی‌کردند.

سلطان جز درمورد معتزله، تبعیضی له حنفیه در انتصابات اعمال نمی‌کرد: علام‌الائمه ابوعلی طاهر خوارزمی حنفی معتزلی متوفی ۶۲۶ محتسب خوارزم و مجیرالدین عمر بن سعد خوارزمی حنفی معتزلی سفیر سلطان به بغداد بودند (خلعتبری و شرفی، ۱۳۹۰: ۵۴؛ باوفای دلیوند، ۱۳۹۰: ۲۹). شهاب‌الدین خیوقی که در حمایت از شافعیه تعصب داشت، نائب سلطان در جمیع

ممالک وی بود و تمامی قضات و مدرسین و اهل افتاد توسط وی نصب می‌شدند (ابن‌ابی‌حدید، ۱۳۷۸: ۲۲۱/۸؛ نسوی، ۱۳۸۴: ۷۱-۷۳؛ الفزوینی، بی‌تا: ۵۲۹). سلطان همچون پدرش سمت تربیت دینی اولادش را به رازی تفویض کرد (ابن‌خلکان، بی‌تا: ۲۵۱/۴-۲۴۹؛ ابن‌تیمیه الحرانی، بی‌تا: ۱۳/۱۸۰-۲۰۰؛ ابن‌کثیر دمشقی، ۷۱۷: ۲۰۰۴). استخدام معتزله و شافعیه اشعریه شاهدی است بر این که سلطان تعصی در مذهب حنفی ندارد.

سلطان بعد از قتل عام سمرقند مسجد جامعی در آن شهر بنا (جوینی، ۱۳۹۱: ۴۴۲/۲ و ۴۴۱)، اما آن را وقف حنفیه نکرد. نظر به این که حنفیه در سمرقند اکثریت مطلقه داشتند، این اقدام سلطان منبعث از مذهب نبود و احتمالاً هدف اصلی وی تأليف و تحبیب بعد از خشونت سابق است؛ زیرا سیاست حفظ امپراتوری فقط با اعمال خشونت ممکن نیست. خواجه ابو‌بکر بن علی که از قبیل محمد خوارزمشاه حاکم زوزن از مضائق خواف بود، مسجدی در آن بنا نمود که با توجه به تحقیق شیلا بLER، این بنا درواقع یک مدرسه برای احناف بوده؛ زیرا بر یکی از کتبیه‌های آن «به رسم اصحاب الامام سراج الامه ابی حنفیه نعمان بن الثابت» مكتوب شده و خصایص مدرسه و قصر زوزن با خصایص مذهب ابی‌حنفیه از نظر جهت‌گیری و غیر آن مطابقت دارد (خوش‌آهنگ، ۱۳۸۸: ۷۱ و ۶۰).

بنای این مدرسه بیشتر مثبت تعصب سکنه زوزن در مذهب حنفی است تا خواجه، زیرا مردم زوزن «حنفی مذهب‌اند و شریعت رو و در آن مذهب به غایت صلب‌اند» (مستوفی قزوینی، ۱۳۶۲: ۱۵۴) و احتمالاً هدف این حاکم کسب مقبولیت مردمی بوده است. حنفی بودن سلطان محدودیتی برای سایر مذاهب در اینیه مذهبی ایجاد نمی‌کرد چنان‌که در عهد شهاب‌الدین خیوقی شافعی، نائب سلطان، شافعیه صاحب پنج مدرسه در خوارزم بودند و خیوقی در جامع شافعیه کتابخانه‌ای بی‌نظیر بنا نمود (ابن‌ابی‌حدید، ۱۳۷۸: ۲۲۱/۸؛ نسوی، ۱۳۸۴: ۷۱-۷۳؛ الفزوینی، بی‌تا: ۵۲۹).

حاکم خوارزم از قطب‌الدین محمد تا علاء‌الدین محمد در عقیده معتزلی و حمایت از آن مشترک‌اند. یکی از اسباب شیوع اعتزال در خوارزم موقعیت جغرافیایی آن بود؛ بعد از انتشار عقیده قادری دایر بر تکفیر معتزله از ناحیه القادر و القائم بالله عباسی حنبلی در قرن پنجم، معتزله به خوارزم که به‌علت محاطبودن به بیابان صعب‌الوصول و واجد ثبات سیاسی بود، فرار نمودند. همچنین مراودات خوارزمیان با اقوام اطراف دریای سیاه که افکار یونانی در آن منطقه رایج بود، سبب شد آنان متأثر از افکار فلسفی یونان شوند و چون معتزله هم وارد افکار یونانی بودند، سلاطین و سکنه خوارزم بدین عقیده گرویدند (باوفای دلیوند، ۱۳۹۰: ۲۰ و ۲۴؛ اصطنخری، ۱۳۴۰: ۲۳۵).

خوارزمشاهیان بزرگ‌ترین دولت حامی اعتزال بودند (باوفای دلیوند، ۱۳۹۰: ۳۷ و ۳۴؛ ۱۳۸۸: ۳۱ و ۳۴؛ ۱۹۸۵: ۱۱۶). سیاست حمایت از معتزله در درجه اول به عقیده معتزلی خوارزمشاهان راجع است، گرچه صبغه سیاسی هم داشت. این سیاست با قطب‌الدین محمد شروع و در ایام اتسز تشید شد، در عهد ایل ارسلان و تکش ادامه یافت، در ایام سلطان محمد به اوج رسید و در عصر جلال‌الدین متوقف شد. حمایت خوارزمشاهیان از حنفیه معتزله درواقع حمایت از عقیده اعتزال بود نه مذهب حنفی، زیرا خوارزمشاهیان به کرات ثابت نمودند تعصبی در مذهب حنفی ندارند.

قبل‌آن بعضی اسباب این عدم تعصب در دوره والی‌گری و استقلال اشاره شد، اما سبب عدم تعصب در عصر امپراتوری چیست. اولاً به جز خوارزم، تنوع مذهبی در ترکستان، خراسان و عراق هم کم‌نظیر بود و تنوع مستلزم عدم تعصب حکام است. درواقع تکش و محمد مذاهب اسلامی را محترم می‌داشتند تا نزد همگان مشروعيت داشته باشند بهویژه آن که عدم تأیید حکومت آنان از ناحیه خلافت، مشروعيت آنان را با چالش مواجه کرده بود؛ ثانیاً، آنان به علت رقابت با دول متخاصم سعی داشتند با مدارا، علمای فرق را به ولایت خود جذب و سطح معنوی آن را در تقابل با بغداد اعتلا دهند (باوفای دلیوند، ۱۳۹۰: ۳۱)؛ ثالثاً، چون اجرای سیاست حمایت چون بنای مدارس در درازمدت ممکن است، مستعجل بودن این دولت سبب شد، با فرض این که برنامه‌ای در حمایت از مذهب حنفی داشتند، نتوانند به مرحله اجرا رسانند؛ رابع‌آن، اهم اقتضایات تأسیس امپراتوری و حفظ آن، تقویت ارتش است. در ایام حکومت تکش عده‌کثیری از قبایل قپچاق و قنقولی وارد سپاه خوارزم شدند، به طوری که اکثریت سپاه خوارزم خاصه، اشراف نظامی، از قپچاق‌ها و قنقولی‌های غیرمسلم بودند (نسوی، ۱۳۸۴: ۱۰۸؛ بارتولد، ۱۳۷۶: ۱۳۱ و ۱۳۴؛ محمدی و حسن‌زاده، ۱۳۸۸: ۱۲۴؛ امامی خویی و اسعدی، ۱۳۹۰: ۳۰۸؛ خلعتبری و شرفی، ۱۳۹۰: ۱۱۶؛ اقبال، ۱۳۸۸: ۴۹؛ رحمتی، ۱۳۹۷: ۱۱؛ زرین‌کوب، ۱۳۸۸: ۷۰)؛ لذا تکش و محمد برای تضمین وفاداری سپاهیان لزومی به تظاهر در تعصب بر مذهب حنفی نمی‌دیدند، در حالی که سپاهیان سلجوقی بیشتر از اترک و ترکمانان و دارای نوعی تعصب عوامانه در تسنن حنفی بودند (چلونگر و دیگران، ۱۳۹۶: ۲۲؛ بوبل، ۱۳۹۰: ۲۲۳)، لذا سلاجقه برای حفظ وفاداری آنان، خود را متعصب بر مذهب حنفی نشان می‌دادند.

۵. دوره مابعد حمله مغول

این دوره از حمله مغولان شروع و با وفات جلال‌الدین در ۶۲۸ خاتمه می‌پذیرد. وی در

نخستین سال‌های بعد از وفات پدر و خاصه بعد از پیروزی پروان، یگانه کانون مقاومت در مقابل کفار و ناجی جهان اسلام محسوب می‌شد (فرخی، ۱۳۹۶: ۵۸). استراتژی جلال‌الدین در این ایام، تأسیس جبهه واحده در مقابل مغولان است، زیرا دریافت به تنهایی قادر به مقابله با آنان نیست (حسن‌زاده، ۱۳۹۲: ۲۵۹).

این سیاست ایجاب می‌کرد از هر نوع حمایت علی‌از مذهب حنفی و بهخصوص عقیده اعتزال-که اکثریت مسلمین و دولت‌های اسلامی با آن مخالف بودند، اجتناب ورزد؛ اگرچه سقوط خوارزم، پایگاه اصلی معتزله سببی دیگر برای عدم حمایت از آنان بود. جلال‌الدین در دیول هندوستان و در موضعی که قبلًاً بتخانه بود، مسجد جامعی بنا کرد، اما آن را وقف مذهب حنفی ننمود (جوینی، ۱۳۹۱: ۴۵۹/۲) که اقدامی موافق استراتژی سابق الذکر است.

شاید سبب این که عقیده‌وى در مصادر برخلاف اسلام‌فشن در هاله ابهام قرار دارد، هم خودخواسته و مرتبط با این استراتژی باشد، اما بعضی اقدامات وى با این سیاست وحدت موافق نبود (همان). برای مثال، ملک عیسیٰ صاحبِ ایوبی دمشق متوفی ۶۲۴ تصب شدیدی بر مذهب ابی‌حنیفه داشت، به طوری که سایر اهل سنت را تکفیر می‌کرد (مقربیزی، ۱۴۱۸: ۳۴۶/۱).

جلال‌الدین روابط حسنی با وی برقرار نمود، به طوری که عیسیٰ علیه برادرش کامل با جلال‌الدین هم‌پیمان شد و از او دعوت نمود همراه سپاهیانش به شامات حمله کند (همان؛ حلمی، ۱۳۸۷: ۱۳۷). بالطبع این اتحاد انعکاس مثبتی در جهان اسلام نداشت.

از آنجا که در دوره مدنظر بر امپراتوری سابق خوارزمشاهی نوعی ملوک‌الطوائفی حاکم شده، هر یک از اولاد سلطان محمد سعی در تصرف بخشی از آن داشتند؛ این شرایط ایجاب می‌کرد به هر اقدامی ولو ضدیت با هم‌مذهبان خویش قیام نمایند: در ۶۱۹ غورشاه پسر محمد خوارزمشاه و جمال‌الدین بن‌آییه سلجوقی هم‌زمان قصد تصرف اصفهان داشتند. حنفیه به رهبری قاضی مسعود حامی جمال‌الدین و شافعیه به رهبری شهاب‌الدین خجندي حامی غورشاه بودند.

غورشاه محله احناف را تصرف و آنان را قتل و غارت نمود (نسوی، ۱۳۸۴: ۹۴ و ۹۵؛ همایی، ۱۳۴۲: ۱۳۴). همچنین یغان طایسی از امرای غیاث‌الدین پیرشا، پسر دیگر سلطان در ایام استیلای تاتار بود که بر سر تسلط بر اصفهان ادک خان، شوهر خواهر غیاث‌الدین را به قتل رسانید و غیاث‌الدین قصد طلب خون ادک نمود و به اصفهان لشکر کشید. در اصفهان حنفیه به ریاست رکن‌الدین مسعود بن‌صاعد، هم‌پیمان یغان بودند، اما شافعیه به ریاست صدرالدین خجندي حامی غیاث‌الدین بودند و همین سبب شد یغان در قتال با پیرشا منهزم شود (نسوی،

۱۳۸۴: ۹۹ او ۱۰۰). تحالفِ غیاث‌الدین حنفی با شافعیه علیه هم‌مذهبان خویش نه مفید عناد با حنفیه بلکه مفید ضدیت با انگیزه سیاسی است.

نتیجه‌گیری

در دورهٔ والی‌گری (۵۳۰-۴۹۱) به‌سبب اطاعت کامل محمد و اتسز از سنجر، عامه و علمای حنفی در امن و رفاه بودند که مفید بی‌طرفی مذهبی است و نه سیاست حمایت؛ زیرا غیرحنفیه هم مشمول این امنیت بودند. در دورهٔ استقلال‌طلبی و توسعه‌طلبی ارضی (۵۶۷-۵۳۰) به‌واسطه عصیان اتسز بر سنجر و سیاست توسعه‌طلبی ارضی ایل ارسلان، بلاد حنفی مورد تهاجم و عامه و علمای حنفی محل اهانت و تحقیر واقع شدند که مفید ضدیت مذهبی با حنفیه نیست، بلکه حاکی از بی‌طرفی مذهبی یا ضدیت با انگیزه سیاسی است. در دورهٔ تأسیس امپراتوری (۵۹۶-۵۶۸) عراق به تصرف تکش درآمد و چون برخلاف خراسان در عراق، غیرحنفیه خاصه شافعیه در اکثریت بودند و تکش قصد اکتساب شرعیت در بین غیرحنفیه داشت، سیاست بی‌طرفی به نفع شافعیه تشدید شد؛ لذا بالاترین مقام دیوانی یعنی وزارت به یک شافعی تفویض گشت. در دورهٔ اوج امپراتوری (۵۹۶-۶۱۷) چون شرعیت حکومت سلطان محمد از ناحیهٔ خلیفه عباسی تصدق نشده بود، حنفیهٔ غیرمعترله سلطنت وی را مشروع نمی‌دانستند، لذا سیاست بی‌طرفی شدیدتر و گاه به ضدیت با حنفیه تبدیل شد. در دورهٔ مابعد حملهٔ مغول (۶۲۸-۶۱۷) به‌سبب حاکم شدن شرایط ملوک‌الطوائف پسران سلطان قصد داشتند بخشی از ملک را به هر قیمت متصرف شوند؛ لذا غورشاه و پیرشاه به ضدیت با حنفیه و اتحاد با شافعیه روی آوردند؛ اگرچه این ضدیت سیاسی بود و نه عقائیدی. برخلاف این دو، چون جلال‌الدین به عنوان ناجی جهان اسلام شناخته می‌شد، سیاست وحدت اسلامی اتخاذ و از حمایت از حنفیه اجتناب نمود. از آنجا که خوارزم‌شاهیان معترلهٔ العقیده بودند، حمایت از حنفیهٔ معترلهٔ جز در عهد جلال‌الدین و به‌سبب سیاست وحدت در تمام ادوار باشد و ضعف مجری گردید. این سیاست با قطب‌الدین محمد شروع و در ایام اتسز تشدید شد، در عهد ایل ارسلان و تکش ادامه یافت، در ایام سلطان محمد به اوج رسید و در عصر جلال‌الدین متوقف شد. حمایت از حنفیهٔ معترله درواقع حمایت از عقیدهٔ معترلهٔ بود و نه مذهب حنفی. در جمع و به استثنای معترله، سیاست خوارزم‌شاهیان در قبال مذهب حنفی را می‌توان بی‌طرفی مذهبی دانست که گاه به علل سیاسی به طرف ضدیت متمایل شد. مهم‌ترین سبب این بی‌طرفی در دورهٔ والی‌گری و استقلال‌طلبی، تنوع بی‌نظیر مذهبی در خوارزم است که مستلزم بی‌طرفی مذهبی حکام بود. در دورهٔ امپراتوری، تنوع مذهبی عراق هم لزوم این بی‌طرفی را تشدید کرد،

۱۸۰ / سیاست مذهبی خوارزمشاهیان در قبال مذهب حنفی و پیروان آن / کاویانی یگانه و ...

ضمون این که در سپاه خوارزمشاهی امرا و اکثریت سپاهیان از غیر مسلمانان بودند، لذا سلطان تکش و محمد جهت تضمین وفاداری سپاه لزومی به تظاهر به تعصب یا حمایت از مذهب حنفی نمی دیدند.

منابع و مأخذ

- ابن‌ابی‌الحدید (۱۳۷۸ق) شرح نهج‌البلاغه، تحقیق محمد ابراهیم، مصر: دار احیاء الکتب.
- ابن‌ابی‌الوفاء، عبدالقدار (۱۴۱۳ق) الجواهر المضیی فی طبقات الحنفیه، تحقیق عبدالفتاح الحلو، الجیزه: هجر.
- ابن‌اثیر، علی (۱۳۸۶ق) الکامل فی التاریخ، بیروت: دارصادر.
- ابن‌تیمیه‌الحرانی، احمد (بی‌تا) مجموعه‌الغتوی، طبعه عبدالرحمون بن قاسم.
- ابن‌خلکان، احمد (بی‌تا)، وفیات‌الاعیان، تحقیق احسان عباس، لبنان: دار الثقافه.
- ابن‌العماد‌الحنبلی، عبدالحی (بی‌تا) شرارات‌الذهب، بیروت: دار احیاء التراث.
- ابن‌کثیر‌الدمشقی، اسماعیل (۱۴۰۸ق) البایه و النهایه، تحقیق علی شیری، بیروت: دار احیاء التراث.
- (۲۰۰۴م) طبقات الشافعیه، تحقیق عبدالحفیظ منصور، بیروت: دار المدار.
- اصطخری، ابراهیم (۱۳۴۰) مسالک و ممالک، به کوشش ایرج افشار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- اقبال، عباس (۱۳۸۸) تاریخ مغول، تهران: امیرکبیر.
- امامی خویی، محمد تقی؛ اسعدی، زهره (۱۳۹۰)، خوارزم‌مشاهیان، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری.
- بارتولد، واسیلی (۱۳۵۲) ترکستان‌نامه، ترجمه کریم کشاورز، تهران: بنیاد فرهنگ.
- (۱۳۷۶) تاریخ ترک‌های آسیای میانه، ترجمه غفار حسینی، تهران: طوس.
- باوفای دلیوند، ابراهیم (۱۳۸۸) «سیاست مذهبی خوارزم‌مشاهیان»، تاریخ و تمدن اسلامی، (۹)، صص ۵۲-۲۹.
- (۱۳۹۰) «مکتب اعتزال خوارزم در روزگار خوارزم‌مشاهیان»، پژوهش‌های تاریخی دانشگاه اصفهان، (۲)، صص ۵۰-۱۷.
- بغدادی، محمد (۱۳۱۵) التوسل الی الترسل، تصحیح احمد بهمنیار، تهران: شرکت سهامی چاپ.
- بنائی، داود (۱۳۴۸) تاریخ بنائی، به کوشش جعفر شعار، تهران: آثار ملی.
- بویل، جان آندره (گردآورنده) (۱۳۹۰) تاریخ ایران کیمیریج، ترجمه حسن انوش، تهران: امیرکبیر.
- بهشتی سرشت، محسن (۱۳۸۹) «موضع خواجه نصیرالدین طوسی در قبال یورش هولاکوخان به ایران»، تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا، (۷)، صص ۲۱-۱.
- جامی، عبدالرحمان (۱۳۳۶) نفحات الانس، تحقیق مهدی توحیدی، تهران: محمودی.
- جرجانی، سید اسماعیل (۱۳۸۰) ذخیره خوارزم‌شاهی، تصحیح محمدرضا محرزی، تهران: فهنگستان علوم پزشکی.
- جعفریان، رسول (۱۳۷۸) تاریخ ایران اسلامی، تهران: مؤسسه دانش و اندیشه معاصر.
- جوزجانی، منهاج‌الدین عثمان (۱۳۴۲) طبقات ناصری، تصحیح عبدالحی حبیبی، کابل: انجمن تاریخ.
- جوینی، عظاملک (۱۳۹۱) تاریخ جهان‌گشا، تصحیح محمد قزوینی، تهران: نگاه.
- الجیهانی، ابوالقاسم (۱۳۶۸) اشکال العالم، ترجمه علی بن عبدالسلام کاتب، مشهد: بهنشر.
- چلوننگر، محمدعلی؛ اصغری، پروین؛ عباسی، علی‌اکبر (۱۳۹۶) «بررسی عملکرد متكلمان شیعه امامی

۱۸۲ / سیاست مذهبی خوارزمشاهیان در قبال مذهب حنفی و پیروان آن / کاوینی یگانه و ...

در مواجهه با چالش‌های تقریب مذاهب در عصر سلجوقی، تاریخ اسلام و ایران، دانشگاه الزهراء، ۹-۳۶(۳۳)، صص ۲۷

حسن زاده، اسماعیل (۱۳۹۲) تاریخ ایران در عهد خوارزمشاهیان (سده دهم و ایین)، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.

حسنی رازی، سید مرتضی (۱۳۶۴) تبصره العوام، تصحیح عباس اقبال، تهران: اساطیر.
حسین طه، هند (۱۳۹۶) الادب العربي فی اقليم خوارزم، الجمهوريه العراقيه: دار الحريه.
حلمنی، احمد (۱۳۸۷) دولت سلجوقیان، ترجمة عبدالله ناصری، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه الحموی، یاقوت (۳۹۷) معجم البلدان، بیروت: دار صادر.
خلعتبری، اللہیار؛ شرفی، محبوبیه (۱۳۹۰) خوارزمشاهیان، تهران: سمت.

خوش آهنگ، ناصر (۱۳۸۸) «پیشینه زوزن و مسجد تاریخی آن»، پژوهشنامه تاریخ، (۱۵)، صص ۸۶-۵۹.

دادیه، اصغر (۱۳۷۴) فخر رازی، تهران: طرح نو.
ذهبی، شمس الدین (۱۴۰۹) تاریخ الاسلام، تحقیق عمر تدمیری، بیروت: دار الكتاب العربي.
(بی تا) میزان الاعتدال، تحقیق علی البدجاوی، بیروت: دار المعرفه.

الرازی، محمدبن عمر (۱۳۸۲) جامع العلوم ستینی، تصحیح علی آلداؤود، تهران: موقوفات افسار.
(۱۴۱۲) المناظرات، تحقیق عارف تامر، بیروت: عزالدین.

رازی، نجم الدین (۱۳۶۶) برگزیده مرصاد العباد، انتخاب محمدامین ریاحی، تهران: توس.
راوندی، محمدبن علی (۱۳۸۶) راجه الصدور و آیه السرور، تصحیح محمد اقبال، تهران: اساطیر
رحمتی، محسن (۱۳۹۷) «تحکیم و توسعه دولت خوارزمشاهی در عهد اتسز»، پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام، (۲۲)، صص ۱۰۵-۱۲۶.

الزبیدی، محمد (۱۴۱۴) تاج العروس، تحقیق علی شیری، بیروت: دارالفکر.
الزرکلی، خیرالدین (۱۹۸۰) الاعلام، بیروت: دار العلم للملايين.
زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۸۳) تاریخ ایران بعد از اسلام، تهران: امیرکبیر.
(۱۳۸۸) پله پله تا ملاقات خدا، تهران: علمی.

السبکی، عبدالوهاب (بی تا) طبقات الشافعیه الکبری، تحقیق محمود الطناحی، القاهره: دار احیاء الکتب العربیه.

ستارزاده، مليحه (۱۳۹۰) سلجوقیان، تهران: سمت.
السمعانی، عبدالکریم (۱۴۰۸) الانساب، تحقیق عبدالله عمر البارودی، بیروت: دارالجنان.
السيوطی، عبد الرحمن (۱۳۹۹) بغیه الوعاء، تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم، بیروت: دار الفکر.
الصفدی، خلیل (۱۴۲۰) الواقی بالوفیات، تحقیق احمد الارناوط، بیروت: دار احیاء التراث.
الطاوی، سعاد (۲۰۱۶) القراءانیون، دمشق: دار صفحات.

- طهماسبی، ساسان (۱۳۹۲) «حنفی‌های اصفهان پیش از صفویه»، سخن تاریخ، (۱۸)، صص ۹۳-۷۳.
- عوفی، محمد (۱۹۰۶م) *لیاب الاباب*، تصحیح ادوارد براون، لیدن: بریل.
- الغزی، تقی‌الدین (۱۴۰۳ق) *الطبقات السنیة فی ترجم الحنفیه*، تحقیق عبدالفتاح الحلو، الرباط: دار الرفاعی.
- غفوروف، باباجان (۱۳۸۲) *تاجیکان*، کابل: شرکت کتاب شاه محمد.
- فرای، ریچارد (۱۳۴۸) *بخارا*، ترجمه محمودی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- فرخی، یزدان (۱۳۹۶) «سرانجام سلطان جلال الدین»، *تاریخ و تمدن اسلامی*، (۲۵)، صص ۷۴-۵۷.
- فروزانفر، بدیع‌الزمان (۱۳۸۷) *مولانا جلال الدین محمد*، تهران: معین.
- فروغی‌ابری، اصغر (۱۳۹۱) *تاریخ غوریان*، تهران: سمت.
- قزوینی، ذکریا (۱۳۷۳) *آثار البلاط و اخبار العباد*، ترجمه جهانگیر میرزا قاجار، تصحیح میرهاشم محدث، تهران: امیرکبیر.
- (ب) تا آثار البلاط و اخبار العباد، بیروت: دار صادر.
- قزوینی رازی، عبدالجلیل (۱۳۵۸) *النخض*، تصحیح میر جلال الدین محدث، تهران: انجمن آثار ملی.
- قفس اوغلی، ابراهیم (۱۳۶۷) *تاریخ دولت خوارزمشاهیان*، ترجمه داود اصفهانیان، تهران: گستره.
- القطیعی، علی (۱۴۲۴ق) *انباء الرواه علی انباء النحاء*، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، صیدا: المکتبه العصریه.
- کاظم بیکی، محمدعلی (۱۳۹۱) *تاریخ خوارزم محمود بن محمد خوارزمی: تاریخ محلی با رویکرد فرهنگی-دینی*، تاریخ‌گرایی و تاریخ‌نگاری، دانشگاه الزهرا، (۱۰)، صص ۱۶۸-۱۲۹.
- کحاله، عمرضا (ب) تا *معجم المؤلفین*، بیروت: دار احیاء التراث.
- کریمان، حسین (۱۳۴۹) *ری باستان*، تهران: انجمن آثار ملی.
- مایل هروی، غلامرضا (۱۳۴۳) *شرح حال و زندگی و مناظرات فخرالدین رازی*، کابل: بی‌نا.
- محمدی، ذکرالله؛ حسن‌زاده، اسماعیل (۱۳۸۸) *تعارض ساختاری و تأثیر آن در کارکرد سپاه خوارزمشاهی*، *تاریخ ایران*، (۶۲)، صص ۱۲۹-۱۰۷.
- مستوفی قزوینی، حمدالله (۱۳۶۲) *نرجه القلوب*، تصحیح گای لسترنج، تهران: دنیای کتاب.
- (۱۳۲۸ق) *تاریخ گزیده*، به‌اهتمام ادوارد براون، لندن: دارالفنون کیمبریج.
- مشکور، محمدجواد (۱۳۶۸) *فرهیگ فرق اسلام*، مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان قدس.
- مقدسی، محمدبن احمد (۱۳۶۱) *حسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم*، ترجمه علی نقی منزوی، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان.
- المقریزی، احمدبن علی (۱۴۱۸ق) *السلوک لمعرفه دول الملوك*، تحقیق محمدعبدالقدیر عطا، بیروت: دار الكتب العلمیه.
- الملاحیمی، محمودبن محمد (۱۳۸۶) *الغایق فی اصول الدین*، تحقیق ویلفرد مادلونگ، تهران: مؤسسه حکمت و فلسفه.

۱۸۴ / سیاست مذهبی خوارزمشاهیان در قبال مذهب حنفی و پیروان آن / کاویانی یگانه و ...

- منتسبکیو، بارون دو (۱۳۷۰) روح الفرعانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران: امیرکبیر.
- الرشخی، محمدبن جعفر (۱۳۶۳) تاریخ بخارا، ترجمة القباوی، تصحیح مدرس رضوی، تهران: طوس.
- نسوی، شهاب الدین محمد (۱۳۸۴) سیرت جلال الدین منکبری، تصحیح مجتبی مینوی، تهران: علمی و فرهنگی.
- نظام الملک طوسی، حسن بن علی (۱۳۹۱) سیاست نامه، به کوشش جعفر شعار، تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی.
- نظمی عروضی، احمدبن عمر (۱۳۳۱) چهار مقاله، تصحیح محمد قزوینی، تهران: ارمغان.
- نقیسی، سعید (۱۳۸۴) زندگی نامه عطار نیشابوری، تهران: اقبال.
- النوبختی، حسن بن موسی (۱۳۹۱) فرق الشیعه، ترجمة محمدجواد مشکور، تهران: علمی و فرهنگی.
- وکیلی، هادی؛ حسینی، انسیه (۱۳۸۶) «معتزلیان حنفی در خراسان»، مطالعات و تحقیقات تاریخی، (۱۶)، صص ۱۵۷-۱۶۶.
- همایی، جلال الدین (۱۳۴۲) غزالی نامه، تهران: فروغی.
- الیافعی، عبدالله (۱۴۱۷ ق) مرآۃ الجنان و عبرہ الیقظان، تحقیق خلیل المنصور، بیروت: دارالکتب العلمیه.

Madelung, Wilfred, (1985), «the spread of Maturidism and the Turks» in *religious schools and sects in medieval Islam*, VARIORUM REPRINTS: London

List of Persian & Arabic Sources with English handwriting

- Al-Qefti, Ali b. Yusuf, (2003), *İnbâh ul-Rûwâh 7ilâ İnbâh ul-Nohâh*, edited by Mohammad Abulfadl Ibrahim, Beirut: al-'Asrîyah Library [in Arabic]
- Al Sobkî, 'Abd ul-Wahhâb b. 'Alî, (n.d.), *Tabaqât ul-şâfi'iyah al-Kobrâ*, edited by Mahmoud Mohammad al Tanahi and Abd al Fattah al Hulv, Cairo: Dâr İhyâ' al-Kotob al-'Arabiyyah [in Arabic]
- Al Tai, Suad Hadi Hassan, (2016), *The Qarakhanids: A Study in their Historical Origins, Political Relations and their role in Cultural Developments*, Damascus: Dar Safahat [in Arabic]
- Al Zirikli, khayr al Din, (1980), *al Al-A'lâm*, Beirut Lebanon: Dâr ul-'Ilm [in Arabic]
- Al-Hamavî, Yâqût b. 'Abdullah (1980), *Mo'jam ul-Odabâ*, Beirut Lebanon: Da Dâr al -Fîkîr for Publications [in Arabic]
- Al-Hamavî, Yâqût b. 'Abdullah, (1977), *Mo'jam ul-Boldân*, Beirut Lebanon: Dâr Şâdir [in Arabic]
- al-Hasanî al-Râzî, Sayyed Mohammad Mohammadi (1985), *Tabşarâh ul- 'Awâm fî Ma'rîfat Maqâlât ul- Anâm*, edited by Abbas Iqbal, Tehran: Asâfir [in Persian]
- Al-jaîhânî, Abû al-Qâsim b. Ahmad, (1989), *Aşkâl ul-'Âlam*, translated by Ali ibn Abd al Salam Katib, edited by Firouz Mansouri, Mashhad: Behnaşr Publications [in Persian]
- Al-Malâhîmî, Mahmûd b. Mohammad, (2007), *al-Fâ'tâ fî Osûl al-Dîn*, edited by Wilferd Madelung and Martin McDermott, Tehran: Iran Hekmat and Falsafah Research Institute [in Arabic]
- al-Maqrîzî, Ahmad b. 'Alî, (1998), *al-Solûk lî-Ma'rîfa Dowal ul-Molûk*, edited by Mohammad Abd al Qadir Ata, Beirut Lebanon: Dâr al-Kotob ul-'Ilmîyah [in Arabic]
- al-Nârâshî, Mohammad b. ja'far, (1984), *Târikh-e Bukâra*, translated by Ahmad ibn Mohammad al Qubawi, abstracted by Mohammad ibn Zufar, edited by Modarres Razavi, , Tehran: Tûs Publications [in Persian]
- al-Nûbâktî, Hasan b. Mûsâ, (2012), *Fîraq ul-Şî'ah*, translated and explanations by Mohammad Jawad Mashkour, Tehran: Cultural and Scientific Publications Company [in Persian]
- Al-Qâzî, Taqî al-Dîn b. 'Abd al-Qâdîr al-Tamîmî al-Hanâfi, (1983), *al-Tabaqât ul-Sanîyah fî Tarâjîm al-Hanâfiyyah*, edited by Abd al Fattah Mohammad al Hulv, al Riyadh: Dâr al-Rîfâ'î lîl-Nâşr [in Arabic]
- Al-Râzî, Mohammad b. 'Umar (1992), Al-Monâzîrât, edited by Aref Tamir, Beirut Lebanon: 'Îzz ul-Dîn Institute for Publications [in Arabic]
- Al-Râzî, Mohammad b. 'Umar (2003), *jâmi' ul-'Olûm Sittînî*, edited by Seyyed Ali Al Davood, Tehran: Dr. Mahmud Afshar Endowments Foundation [in Persian]
- Al-Şafîî, kâlîl b. Âybâk, (2000), *al-Wâfi bî al-Wafâyât*, edited by Ahmad al Arnaut and Turki Mostafa, Beirut Lebanon: Dâr İhyâ' al-Turât [in Arabic]
- Bağdâdî, Bahâ' ul Dîn Mohammad b. al Mû'ayyîd, (1936), *al Tavassol 7ila al Tarassol*, edited by Ahmad Bahmanyar, Tehran: Publication Corporation [in Persian]
- Banâkatî, Dâwûd, (1969), *Târikh-e Banâkatî, a General History from the earliest times to the 14th Century A.D.*, edited by Jafar Shoar, Tehran: The Society of National Monuments of Iran no 66 [in Persian]
- Bartold , Vasiliy Vladimirovic (1997), *History of Central Asian Turks*, translated to French by M.Donskis, translated to Persian by Qaffar Hussaini, Tehran: Toos Publications [in Persian]
- Bartold , Vasiliy Vladimirovic, (1973), *Turkistan down to the Mongol Invasion*, translated by Karim Keshavarz, Tehran: Culture of Iran Foundation pub. [in Persian]
- Bavafaye Dalivand, Ebrahim (2011), « Kharazm's I'tazila school during Kharazm-shah's Era », *Journal of Historical Researches*, 3rd Year No 2, pp 17-50 [in Persian]
- Bavafaye Dalivand, Ebrahim, (2009), «The Religious Politics of KHWARAZM-SHAHS», *TARIKH WA TAMADDUN-I ISLAMI*, 5th year No.9, pp 29-52 [in Persian]
- Beheshti Seresht, Mohsen, (2010), «The Position of Khajeh Nasir al-Din Tusi in Response to Holakukhan's Attack on Iran», *History of Islam and Iran Quarterly Journal of AlZahra*

- University*, Volume 20 Issue 7 Serial Number 87 November 2010 pp 1-21[in Persian with an Abstract Translated into English]
- Boyle, John Andrew (edit.), (2011), *the Cambridge history of Iran (vol. 5: The Saljuq and Mongol periods*, translated by Hassan Anosheh, Tehran: Amir Kabir [in Persian]
- Chelongar, Mohammadali and Parvin Asghari and Aliakbar Abbasi, (2017), «Study of Shiite Theologians' Performance in Confronting with the Challenges of Approximation of Religions in Seljuk Era», *History of Islam and Iran Quarterly Journal of AlZahra University*, Volume 27 Issue 33 June 2017 pp 9-36 [in Persian with an Abstract Translated into English]
- Daadbeh, Asghar, (1995), *Fakr-e- Rāzī*, Tehran: Tarh-e- Nū Publications [in Persian]
- Dahabī, Šams ul-Dīn (n.d), *Mīzān ul-Ītīdāl fī Naqd al-Rījāl*, edited by Ali Mohammad al-Bajawi, Beirut Lebanon: Dār al-Ma‘rifah [in Arabic]
- Dahabī, Šams ul-Dīn, (1989), *Tārīkh al-Islām wa wWafayāt ul-Mašāhīr wa al-A'lām*, edited by Umar Abd al Salam Tadmuri, Beirut Lebanon: Dār al-Kitāb ul-‘Arabi [in Arabic]
- Emami Khoyi, Mohammad Taqi & Zohreh Asadi, (2011), *Khwarazmshahids*, Tehran: Azad Islamic University, Sahr-e-Rey Branch [in Persian]
- Farrokhi, Yazdan, (2017), « Sultan Jalal al-Din's Fate» *Islamic History & Civilization* No 25 Spring & Summer 2017 pp 57-74[in Persian]
- Foroughi Abri, Asghar, (2012), *History of Ghourides*, Tehran: SAMT [in Persian]
- Forouzanfar, Badiozzaman, (2008), *Mawlama Jalal al Din Mohammad*, Tehran: Moīn Publications [in Persian]
- Frye, Richard N., (1969), *Achievement medieval the: Bukhara*, Tranlated by Mahmoud Mahmoudy, Tehran: B.T.N.K [in Persian]
- Ghafurov, Babajan, (2003), *Tajiks: Pre Ancient, Ancient and Medieval History*, Kabul: Shah Muhammad Book Company [in Persian]
- Hassanzadeh, Ismail, (2013), *History of Iran in Khwarazmshahid Era (the Last Three Decades)*, Tehran: Parseh Translation and Publication Company [in Persian]
- Helmi, Ahmad Kamal al Din, (2008), *the Seljuk State*, translated and additions by Abdollah Nasseri Taheri, Qom: Hawzah and University Research Center [in Persian]
- Homaei, Jalaluddin, (1963), *Čāzzālīnāmeh*, Tehran: Foruqi Bookstore [in Persian]
- Hosseini Taha, Hind, (1976), *Arabic Literature in Khwarazm from the Arabic Conquest to the Fall of the Khwarazmid State*, Republic of Iraq: Dār ul- Ḥorrīyyah for Publications [in Arabic]
- Ībn Abī al-Hadīd, (1959), *śarḥ-ī Nahj ul-Balāğah*, edited by Mohammad Ebrahim, Egypt: Dār Iḥyā' al Kotob al-‘Arabīyyah [in Arabic]
- Ībn Abī al-Wafā', 'Abd al-Qādīr b. Muḥammad, (1993), *al-᠀awāhīr ul-Modīyah fī Ṭabaqāt ul-Hanafīyah*, edited by Abd al Fattah Mohammad Helv, Jizah Egypt: Hījr Publications [in Arabic]
- Ībn al-‘Imād al-Hanbalī, ‘Abd al-Hayy, (n.d), *Šadarāt ul-Dahab fī Akbār mīn Dahab*, Beirut Lebanon: Dār Iḥyā' al-Turāth ul-‘Arabi Publications [in Arabic]
- Ībn Aṭīr, ‘Alī, ‘Alī b. Muḥammad, (1966), *al-Kāmīl fī al-Tārīk*, Beirut Lebanon: Dār Ṣādīr & Dār Beirut Publications [in Arabic]
- Ībn Ḳallakān, Aḥmad b. Muḥammad , (n.d), *Wafayāt ul-Ā'yān wa Anbā' Abnā' ul Zamān*, edited by Ihsan Abbas, Lebanon: Dār ul-Ṭaqāfah Publications [in Arabic]
- Ībn Katīr al-Dīmaṣqī, Ismā'īl b. ‘Umar (2004), *Ṭabaqāt ul-Šāfi‘īyah*, edited by Abd al Hafiz Mansour, Beirut Lebanon: Dār al-Madār Publications [in Arabic]
- Ībn Katīr al-Dīmaṣqī, Ismā'īl b. ‘Umar, (1988), *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, edited by Ali Shiri, Beirut Lebanon: Dār Iḥyā' al-Turāth ul-‘Arabi Publications [in Arabic]
- Ībn Taymīyah al-Ḥarrānī, Taqī ul-Dīn Aḥmad, (n.d), *Majmū'ah al-Fatāwī*, Shaykh Abd al Rahman b. Qassim Publications [in Arabic]
- Iqbal, Abbas, (1388/2009), *the History of Mongols (from Changiz's Invasion until the beginning of Teymurid Rule)*, Tehran: Amir Kabir [in Persian]
- Īṣṭakrī, Ibrāhīm b. Mohammd, (1961), *Masālik wa Mamālik*, anonymous Persian translation from V/VI centuru A.H., edited by Iraj Afshar, Tehran: B.T.N.K [in Persian]
- Jafarian, Rasul, (1378/1999), *History of Islamic Iran from the rise of Tahirids to the fall of Khwarazmshahids*, Tehran: Dāneš va Andišeh-e Mo'āṣer [in Persian]

- jāmī, 'Abd ul-Rahmān b. Ahmad, (1957), *Nafahāt ul-Ons mīn Ḥadrāt al-Qods*, edited by Mahdi Tawhidipour, Tehran: Mahmoudi Bookstore pub [in Persian]
- jorjānī, Sayyed Ismā'īl, (2001), *Dakīreh-e kwārazmshāhī (The oldest Persian comprehensive book of medicine) 12th century A.D.*, edited by M.R. Moharreri, Tehran: The Academy of Medical Sciences [in Persian]
- juwaynī, 'Atā Ma'līk (1391/2012), *Tārīk-e jahāngosā*, edited by Mohammad Qazvini, Tehran: Negāh Publications [in Persian]
- jūzjānī, Minhāj ul-Dīn, 'Otmān b. Muḥammad, (1963), *Tabaqāt-e Nāṣerī*, edited by Abd al-Hayy Habibi, Kabul: History Association of Afghanistan [in Persian]
- Kahhālah, 'Umar Rīdā, (n.d), *Mo'jam ul-Mo'allīfīn*, Beirut Lebanon: Dār Ihyā' al-Turāth ul-'Arabi and al-Moṭanna Library [in Arabic]
- kāje Nezām ul-Molk, (2012), *Sīyasat-Nāmeh (5th Century A.H./11th Century A.D. Texts)*, Introduced and Annotated by Dr. Jafar Shoar, Tehran: Šerkat-e Sahāmī-ye Ketābhāye jībī [in Persian]
- Kariman, Hossein, (1349/1970), *The Ancient Rey*, Tehran: The Society of National Monuments of Iran [in Persian]
- Kazembeygi, Mohammad Ali, (2012), « Tārīkh Khwārazm of Maḥmūd ibn Muḥammad al-Khwārazmī: A Local History with Religio-Cultural approach », *Historical Perspective and Historiography Biannual Journal of Al-Zahra University*, Volume 22 Issue 10 November 2012 pp 129-168 [in Persian with an Abstract Translated into English]
- Khalatbari, Allahyar and Mahbubeh Sharafi, (1390/2011), *The History of Khwarazm-Shahs*, Tehran: SAMT [in Persian]
- Khoshhang, Nasser, (1388/2009), « Background of Zawzan and its Historic Mosque », *Scientific Journal of History research*, 4th Year No 15, pp 59-86 [in Persian]
- Maqdāsī, Mohammad b. Ahmād, (1982), *Ahsan ul-Taqāsīm fī Ma'rīfat ul-Aqālīm*, Translated into Persian by Ali Naqī Monzavi, Tehran: Authors and Translators of Iran Company [in Persian]
- Mashkour, M. Jawad, (1368/1989), *Dictionary of Islamic Sects*, with an Introduction by Kazem Modir-Shanehchi, Mashhad: the Islamic Research Foundation Astan Quds Razavi [in Persian]
- Mayel Heravi, Qolam Reza, (1343/1964), *Biography and Life and Debates of Imam Fakhr al-Din Razi*, Kabul [in Persian]
- Mohammadi, Zekrollah & Esmail Hassanzadehm (2009), « Structural Conflict and Its Influence on Khwarezmid Corps' Function », *Iran History*: No 62/5, Autumn 2009 [in Persian with Abstract Translated into English]
- Montesquieu, Baron De, (1370/1991), *The Spirit of the Laws*, translated into Persian by Ali Akbar Mohtadi, introduction and edited by mohammad Madadpur, Tehran: Amīr Kabīr [in Persian]
- Mostūfi Qazvīnī, Hamdullāh, (1910), *Tārīk-e Gozīdeh*, Abridged in English by Edward G. Browne, Indices by R.A. Nicholson, London: Cambridge [in Persian]
- Mostūfi Qazvīnī, Hamdullāh, (1983) *Nozhat ul-Qolūb (in 740 (1340))*, edited by G. LE STRANGE, Tehran: Donyaye Ketab [in Persian]
- Nafisi, Saeed, (1384/2005), *Biography of Shaykh Farid al-Din Attar Neyshaburi*, Tehran: Eqbāl [in Persian]
- Nasawī, shāhāb ul-Dīn Muḥammad, (2005), *Sīrat-e jalāl ul-Dīn Minkebernī*, edited by Mojtaba Minavi, Tehran: Cultural and Scientific Publications Company [in Persian]
- Nizāmī 'Arūdī, Ahmad b. 'Umar, (1331/1952), *Čāhār Maqāleh*, edited by Mohammad Qazvini and Mohammad Moin, Tehran: Armağān [in Persian]
- Owfī, Mohammad, (1906), *Lobāb ul-Albāb*, edited by Edward G. Browne and Mirza Mohammad ibn Abdu l-Wahhab Qazwin, Leide: E.J. BRILL. [in Persian]
- Qazvīnī Rāzī, 'Abd ul-Jalīl, (1358/1979), *al-Naqd*, edited by Mir Jala al-Din Mohaddeth, Tehran: The Society of National Monuments of Iran [in Persian]
- Qazvīnī, Zakarīyyā b. Muḥammad (n.d.), *Āthār ul-Bīlād wa Akbār ul-Ībād*, Beirut Lebanon: Dār Sadīr [in Arabic]
- Qazvīnī, Zakarīyyā b. Muḥammad, (1994), *Āthār ul-Bīlād wa Akbār ul-Ībād*, Translated into Persian by Jahangir Mirza Qajar, edited and Completed by Mir Hashem Mohaddeth,

- Tehran: Amīr Kabīr [in Persian]
- Qifasoqli, Ibrahim, (1988), *History of the the Khwarazmid State (1092-1221 A.D.)*, Translated into Persian by Davood Esfahanian, Tehran: Gostareh [in Persian]
- Rahmati, Mohsen, (2018), «Consolidation and development of the Khwarazmshahi state at the Atsiz period », *The Journal of Historical Researches of Iran and Islam* No 23 pp 105-126[in Persian]
- Rāvandī, Mohammad b. 'Alī b. Soleīmān, (2007), *Rāḥat ul-Ṣodūr wa Ḵayrat ul-Sorūr*, edited with notes, glossary and indices by Mohammad Eqbal, Tehran: Asāfir [in Persian]
- Rāzī, Nājim ul-Dīn (1987), *Mīrṣād ul-Ṭibād mīn al-Mabda'* Ḥilāt al-Ma'ād , selection by Mohammad Amin Riyahi, Tehran: Tūs Publications [in Persian]
- Sam'ānī, 'Abd ul-Karīm b. Muḥammad al-Tamīmī, (1988), *al-Ansāb*, edited by Abdullāh Umar al-Barudi, Beirut Lebanon: Dār al-Jīnān [in Arabic]
- Sattarzade, Malihe, (1390/2011), The Seljuqs, Tehran: SAMT [in Persian]
- Soyūṭī, 'Abd ul-Rahmān b. Abībakr, (1979), *Boḡiyat ul-Wo'āt fī Ṭabaqāt al-Nahvīyyīn wa al-Nohāt*, edited by Mohammmd Abulfazl Ibrahim, Beirut Lebanon: Dār al-Fikr [in Arabic]
- Tahmasbi, Sasan, (2013-2014), «The Hanafites of Isfahan before Safavids, the Reasons for their Development and Quarrel with Safiites and Hanbalites», *Quarterly Journal of History Department at Imam Khomeini specialized University*, Vol 6 No 18 pp 73-93 [in Persian]
- Vakili, Hadi and Ensiyyah Hosseini Sharif, (2007), «Mutazilite Hanafites in Khurasan During 2nd to 7th Centuries A.H.», *Quarterly Journal of Historical Studies and Researches*, No 16 pp 157-166[in Persian]
- Yāfi'i, 'Abdullāh b. Asaad al-Yāmānī al-Makkī, (1997), *Mir'āt ul-Ǧanān wa 'Ibrat ul-Yaqzān*, edited by Khalil al-Mansur, Beirut Lebanon: Dār al-Kotob ul-īlmīyah [in Arabic]
- Zarrinkooob, Abdolhossein (2009), *Pelleh Pelleh tā Molāqāt-e կodā*, Tehran: 'Elmī Publications [in Persian]
- Zarrinkooob, Abdolhossein, (2004), *History of Persia (Part 1) PERSIA in Early Islamic Centuries*, Tehran: Amīr Kabīr [in Persian]
- Zobaydī, Muḥammad Mūtażā al-Hosainī, (1994), *Tāj ul-'Arūs Mīn jawāhīr al-Qāmīs*, edited by Ali Shiri, Beirut Lebanon: Dār al-Fikr for Publications [in Arabic]

©2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC- ND 4.0 license) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)

Khwarazmshahids' religious policy towards Hanafism and its followers¹

Mohammad Kaviani Yeganeh²
Abbas Sarafrazi³

Received: 2024/05/16
Accepted: 2024/09/19

Abstract

The Khwarazmshahids followed the Hanafi school of thought, which was also the predominant belief system among the majority of people living in their territory. What kind of policy did they pursue towards Hanafism? To answer this question, the Khwarazmshahid era was divided into five periods. Their policies in each period were evaluated on five parameters: behavior towards Hanafi people and clergy, relations with Hanafi rulers, appointment of Hanafis in political positions and establishment of religious institutes. The results show that in the period of obedience (1098-1136 A.D.) the Hanafite people and clergy had security and welfare because of Muhammad and Atsiz to obedience for Sanjar. In the independence period (1136-1173), the Hanafi people and clergy were attacked and insulted because of Atsiz's arrogance towards Sanjar and Ilarsalan's expansionism, although this hostility was political and in reality neutral. In the Empire-Establishing Period (1174-1201) the neutral policy was intensified in favor of the Shafites following the conquest of Iraq, where the non-Hanafites were in the majority. In the Empire-Peak Period (1201-1221) because Sultan Muhammad's government wasn't legitimized by the caliph and the non-Mutazilite Hanafites did not recognize his reign as legitimate thus the neutral policy converted at times to antagonism against Hanafites. Following the anarchy of the Post-Mongol Attack Period (1221-1231) the sultan's sons tried to conquer part of the empire by any means necessary. Thus Qurshah and Pirshah allied themselves with Shafites against the Hanafites but Jalal-al-Din, as the savior of Islam, implemented an Islamic unity policy and generally avoided supporting Hanafites. Since the Khwarazmshahids were mutazilites, they supported the mutazilite Hanafis in all periods except that of Jalal-al-Din. This study employs a descriptive-analytical approach, utilizing a desk study methodology for data collection and analysis.

Keywords: Hanafites, Khwarazmshahids, Religious policy, Hanafite school

1. DOI: 10.22051/hii.2024.47133.2929

2. Ph.D. Student, Department of History, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
mkavaniyeganeh@gmail.com

3. Associate Professor, Department of History, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran (Corresponding Author). ab.sarafrazi@um.ac.ir
Print ISSN: 2008-885X/Online ISSN:2538-3493