

مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهشنامه‌ی انجمن ایرانی تاریخ
سال هشتم، شماره‌ی سی و دوم، تابستان ۱۳۹۶، صص ۵۹۸۰

تحولات مفهومی و تاریخی دو اصطلاح «مناظره» و «مذاکره» در قرون نخستین اسلامی

احمد عسگری^۱، علیرضا اشتربی تفرشی^۲، ولی‌الله بزرگ کلیشمی^۳، فاطمه احمدوند^۴

چکیده

دو اصطلاح مناظره و مذاکره، از ریشه‌های نظر و ذکر، کاربردهای فراوانی در متون و منابع اسلامی مختلف داشته‌اند. این پژوهش بر آن است تا ضمن شاخص‌بندی کاربردها و معانی این دو اصطلاح، به بررسی شواهد و مصادق‌های تاریخی ویژه‌ای پیرازد که نشان می‌دهد این دو، به ویژه اصطلاح مناظره، در ادوار مختلف سیر تحولی مفهومی داشته‌اند و عدم شناخت از مصادق‌های هر مفهوم موجب خلط معانی آنها با دیگر مواضع معنایی این واژگان بوده و هست. از سوی دیگر، این پرسش نیز مطرح است که در سیر تحول تاریخی، مناظره و مذاکره دقیقاً به چه مجالسی اطلاق می‌شده است؟ در اینجا ضمن تعریف دقیق معانی لغوی و سپس اصطلاحی این دو، پیچیدگی‌های اصطلاحی و تحولات تاریخی آنها روش‌نخواهد شد. روش اصلی در این پژوهش، بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای این دو اصطلاح و مفاهیم آنها و تحلیل داده‌های تاریخی موجود خواهد بود. با چنین پژوهشی، شناختی جامع از معانی لغوی و کاربردهای اصطلاحی این دو اصطلاح پرکاربرد که قرنها در متون مختلف اسلامی و در شاخصه‌های گوناگون و گاه در شرایطی بسیار خلط‌پذیر و مبهم از نظر نفسیرگرایی متی به کار رفته‌اند، حاصل خواهد شد.

واژه‌های کلیدی: مذاکره، مناظره، تعلیم و تربیت اسلامی، تشیع امامی، کلام، جدل

۱. کارشناس ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین.

(ahmadasgar64@yahoo.com)

۲. استادیار گروه تاریخ تشیع، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار. (a.tafreshi@hsu.ac.ir) (نویسنده مسئول)

۳. استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین. (v.barzegar@isr.ikiu.ac.ir)

۴. استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین. (ahmadvand@isr.ikiu.ac.ir)

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۲/۳۰ تاریخ تأیید: ۱۳۹۷/۱/۲۸

مقدمه

پژوهش تاریخی و معناشناسانه در باب اصطلاحات کاربردی در متون اسلامی می‌تواند راهگشای شناخت دقیقی از ابعاد مهم این میراث مکتوب باشد. نگاهی به منابع مختلف اسلامی نشان می‌دهد که چون دو اصطلاح مذکور و مناظر، از ریشه‌های نظر و ذکر، در شاخصه‌های تاریخی متنوع و در مصاديق مفهومی پرکاربردی استفاده شده‌اند، عدم شناخت دقیق سیر تحولات مفهومی، شاخصه‌ها و مصاديق آنها موجب شده درک معانی درست کاربردی‌شان در بسیاری موضع دشوار باشد؛ چنان‌که گاه حتی این دو اصطلاح را با یکدیگر خلط کرده‌اند.^۱ لذا در این پژوهش شاخصه‌ها، دسته‌بندی‌ها، مجالس تاریخی مربوط به هر یک از این دو اصطلاح و موضع خلط‌شده یا خلط‌پذیر آنها مورد پرسش و بررسی ما قرار می‌گیرد.^۲ در گذشته، معانی کاربردی این اصطلاحات بیشتر مورد توجه لغویان به منظور تبیین بهتر معنای یک واژه بوده که در عصر حاضر نیز زبان‌شناسان و همچنین پژوهشگران دینی به دلیل محوریت داشتن متن و به منظور فهم درست واژگان در عصر پدید آمدن متن، پژوهش‌های قابل توجهی را در خصوص شناخت و اهمیت معانی مصادقی واژگان و تطور آنها انجام داده‌اند^۳ و این پژوهش نیز به درک کاربردهای تاریخی معانی مصادقی واژگان مناظره و مذکور خواهد پرداخت و این مهم با پژوهش‌های تاریخی

۱. یونس کرامتی (۱۳۹۰)، «تعلیم و تربیت»، *دایرة المعارف بزرگ اسلام*، ج. ۱۵، زیر نظر کاظم بجنوردی، تهران: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ص. ۶۲۵؛ عبدالرحیم غنیمه، (۱۳۶۴)، *تاریخ دانشگاه‌های بزرگ اسلامی*، ترجمه نورالله کساي، تهران: يزدان، ص. ۲۶۲.

۲. بحث از مناظره و مذکوره به عنوان اشکال روشنمندی از دیالکتیک سنتی اسلام، اهمیت بسزایی در تاریخ اندیشه بشری دارد. حتی امروزه نیز بحث از این موضوع در آراء کسانی چون یورگن هابرمانس، آخرین چهره مشهور از مکتب انتقادی فرانکفورت، در قالب بحث‌هایی چون کنش مفاهeme، شیوه‌های دیالکتیکی و نظریه کنش ارتباطی قابل بررسی است، هرچند تطبیق این الگوهای فکری ناظر به دوران مدرنیسم و پسامدرنیسم با میراث سنتی و کلاسیک تمدن اسلامی خود پژوهش‌های مستقلی را می‌طلبد (برای مطالعه بیشتر نک. یورگن هابرمانس، ۱۳۹۲)، *نظریه کنش ارتباطی*، ترجمه کمال پولادی، تهران: مرکز).

۳. نک. فرانک رایرت پالمر، (۱۳۶۶)، نگاهی تازه به معناشناسی، ترجمه کورش صفوی، تهران: مرکز؛ میثم اکبرزاده، «تطور معنایی واژگان و تأثیر آن بر فهم مفسر از منظر هرمنوتیکی»، *مطالعات قرآنی و روائی*، س.

۱، ش. ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۱، صص. ۳۲-۹.

موجود در باب این اصطلاحات مانند تاریخ دانشگاه‌های بزرگ اسلامی نوشته عبدالرحیم غنیمه، نهاد آموزش اسلامی اثر منیرالدین احمد و مدخل «مناظره» در دایرة المعارف انگلیسی اسلام به قلم ای. واگنر که همگی مورد استفاده این پژوهش بوده‌اند، متفاوت است.

۱. مناظره و مذاکره از نظر لغوی

در معترض‌ترین متن اسلامی، قرآن، اشاراتی به ریشه‌های این دو واژه را می‌بینیم که بعدها در تفاسیر قرآنی نیز منشاً نظرات تفسیری فراوانی بوده است. در سنت قرآنی، واژه ذکر ریشه‌ای تقریباً پرکاربرد است که ۶۳ بار عیناً و جمعاً ۲۹۲ بار با مشتقات خود در قرآن به کار رفته است. معانی اصلی در این کاربرد، یادآوری و یاد کردن است، اما مفسران آن را در طیف وسیعی از معانی مانند نماز، دعا، قرآن، تورات و... به کار برده‌اند.^۱ در برابر، ریشه نظر تنها چند کاربرد محدود در قرآن دارد و در همه موارد نیز به معنای مصدر دیدن به کار رفته است.^۲ با وجود این هم‌ریشه‌ها، واژگان مناظره و مذاکره عیناً در قرآن به کار نرفته‌اند، هرچند برخی آیات به مجالسی اشاره دارند که در حقیقت با کاربردهای مفهومی اصطلاحی چون مناظره، یعنی گفتگویی جدلی میان دو دیدگاه، بی ارتباط نیست.^۳ در عین حال، واژه مجادله و مشتقات آن که در برخی متون مترادف مناظره شناخته و یا استعمال شده،^۴ در قرآن ۲۹ بار به کار رفته و در مواردی می‌توان از آن معنای مناظره را متصور شد،^۵ هرچند بار معنایی مجادله در بعد تخاصم آراء شدیدتر است. در قرآن، به رغم داشتن برخی معانی

۱. برای اطلاع بیشتر، نک. سهراب مروتی و سارا ساکی، «معناشناسی واژه ذکر در قرآن کریم»، آموزه‌های قرآنی، ش. ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۹۲، صص. ۱۳۵-۱۰۴.

۲. توبه: ۱۲۷؛ محمد (ص): ۲۰؛ المدثر: ۲۱.

۳. برای نمونه نک. بقره: ۳۰-۳۳ (گفتگوی خداوند و فرشتگان در باب آفرینش انسان).

۴. ابن منظور، (۱۴۱۴ ق.), لسان العرب، ج. ۱۱، بیروت: دار صادر و دار الفکر للطباعة و النشر والتوزیع،

ص. ۱۰۵؛ ناصر مکارم شیرازی، (۱۴۲۱ ق.), الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزد، ج. ۸، قم: کتابخانه امام علی، ص. ۳۲۵.

۵. نحل: ۱۲۵؛ کهف: ۵۶.

دیگر،^۱ مجادله در معنای سنتی کلامی و جرّ و بحث کاربرد زیادی دارد^۲ و معنای آن تا اندازه زیادی به معانی رایج اصطلاح مناظره نزدیک است.^۳

در قرآن کریم، از واژه «مراء» نیز به جای مناظره استفاده شده است.^۴ همچنین، از نظر کاربردی، قرآن برای مجادله توصیه‌هایی اخلاقی و نیز روایت‌هایی از مناظرات گذشته دارد.^۵

در لغتنامه‌های کهن عربی، مذاکره و مناظره بر وزن مفاعله هستند و چون معنای غالب باب مفاعله مشارکت است، به نظر می‌رسد این واژگان که بار «بیان» نیز دارند، برای بیان اطلاع و موضوعی دست‌کم بین دو نفر استعمال شوند. مناظره از ریشه «نظر»، به معنای برابر کردن، هم‌پایه کردن، تشبیه کردن، رقابت کردن، همچشمی کردن، مناظره کردن، بحث کردن و نظارت داشتن است.^۶ در باب ریشه نَرَ، راغب اصفهانی آن را به معنای گرایش دید برای فهماندن، رؤیت یک چیز و نیز شناخت به دست آمده از جستجو دانسته است.^۷ در کتاب العین فراهیدی، نظر به دو معنای «دیدن» (به چشم) و «توجه داشتن» (نوعی درک و فهم دورنی) آمده است.^۸ لغویان نظر را تأمل کردن در چیزی به واسطه چشم و دیدن و یا

۱. هود: ۳۲، ۷۴؛ نحل: ۱۱۱، ۱۲۵؛ مجادله: ۱؛ لقمان: ۰؛ کهف: ۵۶؛ عنکبوت: ۴۶؛ نساء: ۱۰۷، ۱۰۹.

۲. بقره: ۱۹۷؛ غافر: ۴، ۵، ۳۵، ۵۶، ۶۹؛ سوری: ۳۵؛ زخرف: ۵۸؛ انعام: ۲۵، ۱۲۱؛ افال: ۶؛ رعد: ۱۳؛ حج: ۶۸.

۳. نک. راغب اصفهانی، (بی‌تا)، مفردات الفاظ القرآن، ج. ۱، تصحیح صفوان عدنان داودی، بیروت: دار القلم، ص. ۸۱۴.

۴. کهف: ۲۲.

۵. نک. محبوب مهدویان و کبری رحیم‌زاده، «شیوه آموزشی مناظره در قرآن و سنت»، منهاج، س. ۶، ش. ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۸۹، صص. ۱۴۳-۱۵۹؛ محبوب غلامی، مقصومه غلامی و دیگران، «آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی 'مراء' از منظر قرآن و روایات»، پژوهشنامه معارف قرآنی، س. ۷، ش. ۲۴، بهار ۱۳۹۵، صص. ۵۷-۸۲.

۶. آذرتابش آذرتوش، (۱۳۸۸)، فرهنگ معاصر عربی-فارسی، ج. ۱۰، تهران: نی، ص. ۶۹۷.

۷. مفردات الفاظ قرآن، ج. ۱، ص. ۸۱۲.

۸. خلیل بن احمد فراهیدی، (۱۴۰۹ ق.), العین، ج. ۸، قم: هجرت، ص. ۱۵۴.

نگاه همراه با تأمل، دقت و تدبیر نیز دانسته‌اند.^۱ در باب واژه مناظره، ایشان می‌گویند: «منظره آن است که همراه برادرت در چگونگی به وجود آمدن امری به گفتگو پردازی»،^۲ نیز چانهزنی در امری را مناظره می‌دانند.^۳ در تعریف اول، بحث ناشی از تفکر و تأمل در فرایندی جمعی به وضوح دیده می‌شود. ابن‌منظور مناظره را به معانی مجادله،^۴ مخاصمه لفظی،^۵ مواضعه^۶ و همچنین در توضیح واژه «مراء» به معنای گفتگو در یک امر مشکوک دانسته است.^۷ از این معانی، مجادله و مخاصمه مفهوم تقابل و اختلاف را در امر مورد مناظره نشان می‌دهد و مواضعه نشان‌دهنده موضوع محور بودن آن است.^۸

در باب اصطلاح دیگر، یعنی مذاکره، فرهنگ معاصر آذربایجان که البته در بسیاری موارد گردآورنده میراث لغوی گذشتگان نیز محسوب می‌شود، آن را به معنای گفتگو، مشاوره، شور، یادگیری، حفظ، مطالعه و تحصیل دانسته است.^۹ واضح است که این معانی طیف وسیعی از مفاهیم را برای این اصطلاح ارائه می‌دهند که در آن میان مفهوم فرایندی از تبادل اندیشه‌ها به صورت جمعی و نیز تعلیم دارای اهمیت ویژه‌ای است و عملاً این معانی را می‌توان در این دو طیف جمع آورد. از لغتنامه‌های کهن، در کتاب «العین»، ریشه «ذکر» به معنای جاری شدن چیزی بر زبان و همچنین به معنای نوشته‌ای است که در آن تفصیل دین آمده باشد.^{۱۰} در لسان‌العرب نیز افزون بر معنای جاری شدن چیزی بر زبان، ریشه ذکر به

۱. لسان‌العرب، ج. ۵، ص. ۲۱۵؛ علی اکبر قرشی بنایی، (۱۴۱۲ ق.)، قاموس قرآن، ج. ۷، تهران: دارالکتب الاسلامیة، ص. ۸۱.

۲. همان، ص. ۲۱۷؛ «العین»، ج. ۸، ص. ۱۵۶.

۳. لسان‌العرب، ج. ۵، ص. ۲۱۹.

۴. فیومی مناظره را به معنای مجادله دانسته است. نک. احمد بن محمد فیومی، (۱۴۱۴ ق.)، مصباح‌المنیر، ج. ۲، قم: مؤسسه دارالهجرة، ص. ۶۱۲.

۵. لسان‌العرب، ج. ۱۱، ص. ۱۵۵.

۶. همان، ج. ۸، ص. ۴۰۱.

۷. همان، ج. ۱۵، ص. ۲۷۸.

۸. همان، ج. ۸، ص. ۴۰۱ (المُواضِعَةُ، المُنَاظِرَةُ فِي الْأَمْرِ؛ ... وَ الْمُواضِعَةُ أَنْ تُواضِعَ صاحبَكَ أَمْرًا تُنَاظِرُهُ فِيهِ).

۹. فرهنگ معاصر عربی-فارسی، ص. ۲۱۶.

۱۰. «العین»، ج. ۵، ص. ۳۴۶.

معنای حفظ کردن آمده است.^١ در مجموع، مناظره بیشتر با دیدن و مذکره با سخن گفتن در ارتباط است و هر دو مفهوم اساساً ماهیتی بین‌الادهانی و جمعی دارند.

۲. مذکره در فرهنگ اسلامی

اصطلاح مذکره معمولاً به مجالسی اطلاق می‌شود که در قرون نخستین اسلامی میان عالمان مسلمان رواج و در تحصیل طلاب مسلمان نقشی کاربردی داشت و برای مثال اصطلاح «علی سبیل مذکره» به آنها اشاره دارد.^٢ در کتاب الحیوان جاحظ، افزون بر عبارت «ما يصلاح لذاكره»^٣ عبارات «اشعار المذاكره»^٤ و «اشعار تجوز في المذاكره»^٥ نیز وجود دارد که نشان از مرسوم بودن مجلس مذکره در محافل شعر است.^٦

در میراث مكتوب اسلامی آثاری در باب مجالس مذکره تدوین شده است، برای مثال، کتاب نشور و المحاضره و أخبار المذاكره نوشته قاضی ابوعلی محسن بن علی تسوخی (ز. ٢٨٤ ق.) که در آن به مجالسی از مذکره، به ویژه در محکمه‌های قضایی و مظلمه‌ها و بزرگان حاضر در آن مجالس و آراء و نحوه عرضه آنها اشاره کرده است.^٧ عالمان حاضر در مذکرات را «الشيخ المذاكره» می‌خوانند^٨ و پای‌بندی بدین شیوه برای عالمان شهرت می‌آورد.^٩ مسعودی بر آن است که برخی خلفای عباسی، از جمله مأمون (حک. ٢١٨-

١. لسان العرب، ج. ٥، ص. ٢١٩.

٢. برای نمونه نک. ابوالفرج اصفهانی، (١٤١٥ ق.)، الاغانی، ج. ١٧، بیروت: دار احیاء تراث عربی، ص. ١٥٢؛ ج. ٢٤، ص. ٢٢٣؛ خطیب بغدادی، (١٤١٧ ق.)، تاریخ بغداد، ج. ٧، بیروت: دار الكتب العلمية، ص.

.٧٠

٣. جاحظ، (١٤٢٤ ق.)، الحیوان، ج. ٥، بیروت: دار الكتب العلمية، ص. ٨٦؛ ج. ٦، ص. ٣٧٢.

٤. همان، ج. ٣، ص. ٢٠.

٥. همان، ص. ٣١.

٦. همان.

٧. نک. سید اصغر محمود‌آبادی، اصغر فروغی ابری، و دیگران، «روش‌شناسی تاریخی تسوخی در تأثیف کتاب نشور و المحاضره و أخبار المذاكره»، پژوهش‌های تاریخی، ش. ١٤، تابستان ١٣٩١، صص. ١٤-١.

٨. محمد بن عمران مرزاeanی، (بی‌تا)، الموسوع، قاهره: نهضه مصر للطباعة و النشر والتوزيع، ص. ٣٨٨.

٩. ابن حزم، (١٤٠٣ ق.)، جمهره أنساب العرب، تحقيق لجنة من العلماء، بیروت: دار الكتب العلمية، ص. ٩٦؛ ابوحیان توحیدی، (١٤٢٤ ق.)، الإمتاع و المؤنسه، بیروت: مکتبة عنصریه، ص. ٤٠٣.

| تحولات مفهومی و تاریخی دو اصطلاح «مناظره» و «مذاکره» در قرون نخستین اسلامی | ۶۵

۱۹۸ ق.) و معتمد (حک. ۲۷۹-۲۵۶ ق.)، به بر پا داشتن مجالس مذاکره علاقه داشته‌اند.^۱ این مجالس گاه محل سرگرمی بزرگان نیز بود.^۲

برگزاری مذاکره روشی برای تعلیم به شمار می‌آمد. گاه حلقه‌های علمی یک استاد مجالس مذاکره‌ای را پدید می‌آورد که محل بحث بین شاگردان بود، مانند مذاکره جرید و فرزدق در حلقه درس یونس بن معاویه.^۳

موضوع مجالس مذاکره را می‌توان بیشتر مخصوص علم حدیث دانست.^۴ شواهد حدیثی نیز به این مدعایاری می‌رساند، برای مثال، اشاره به واژه‌ای از این ریشه در حدیثی قدسی، «ذَاكِرُ الْعِلْمِ يَبْيَنُ عِبَادِي مِمَّا تَحْبِي عَيْنَهُ الْقُلُوبُ الْمُيَتَّهُ إِذَا هُمْ إِنْتَهُوا فِيهِ إِلَى أَمْرِي»،^۵ به ویژه با الحاق آن به واژه علم که مراد حديث است؛ و همچنین حدیث امام باقر (ع) که به صراحة در مورد مذاکره می‌فرمایند: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، فَإِنْ تَعَلَّمْتُمْ حَسَنَةً، وَ طَلَبْتُمْ عِبَادَةً، وَ مُذَاكِرَةً تَسْبِيحٌ، وَ الْبَحْثُ عَنْهُ جِهَادٌ ...».^۶

منیرالدین احمد مذاکره را از ابتکارات طلاب حدیث برای تکرار غیررسمی احادیث می‌داند.^۷ برخی گزارش‌ها به رواج مذاکره حتی از دو سده اول اشاره دارند.^۱

۱. مسعودی، (۱۴۰۹ ق.)، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج. ۴، تحقیق اسعد داغر، قم: مؤسسه دار الهجرة، ص. ۱۳۸. مسعودی به برگزاری مجالس مذاکره در باب تفاخر عرب نزار و یمن در حضور سفاح نیز اشاره دارد: همان، ج. ۳، ص. ۲۷۱.

۲. الأغانی، ج. ۳، ص. ۲۲۶.

۳. همان، ج. ۸، ص. ۲۲۳.

۴. نک. ابن طیفور، (بی‌تا)، بلاغات النساء، قم: الشریف الرضی، صص. ۱۱۲، ۱۲۴، ۲۱۵؛ مروج الذهب، ج. ۳، ص. ۲۷۱؛ حر عاملی، (۱۴۰۹ ق.)، وسائل الشیعه، ج. ۵، به تحقیق و تصحیح مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ص. ۳۰۰.

۵. محمد تقی مجلسی، (۱۴۰۶ ق.)، روضۃ المتقین فی شرح من لا يحضره الفقيه، ج. ۹، به تصحیح حسین موسوی کرمانی و علی‌پناه اشتهرادی، قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور، ص. ۴۹۱؛ همان، ج. ۱۲، ص. ۱۶۶.

۶. حسین بن محمد حلوانی، (۱۴۰۸ ق.)، نزهۃ النظر و تنبیہ الخاطر، قم: مدرسة الإمام المهدي (عج)، ص. ۱۰۴.

۷. منیرالدین احمد، (۱۳۸۴)، نهاد آموزش اسلامی، ترجمه محمدحسین ساکت، تهران: نگاه معاصر، ص. ۱۲۸.

۳. کارکردهای آموزشی و علمی مذاکره در پنج قرن اول هجری
 به نظر می‌رسد طی دو قرن اول هجری مذاکره بیشتر به معنای نقل و تکرار حدیث در جمع‌های آموزشی بوده است.^۱ البته مباحث مجالس مذاکره، سوای یادآوری احادیث، می‌توانست مشخصاً درباره موضوعی اختلافی به ویژه در باب مسائل فقهی نیز باشد، و چنان پیش می‌رفت تا افراد به اتفاق نظری در آن باره برسند؛^۲ یا گفتگو در مورد یک موضوع خاص مثل گفتگوی عمران بن سلمه و حارت بن سوئد در مورد یوم الجمل.^۳ البته هدف همواره رسیدن به اتفاق نظر نبود و ممکن بود اختلافی در میان افراد در باب موضوع باقی بماند. از همین رو، این نوع مذاکره را می‌توان مشاوره‌های دسته‌جمعی در مورد یک موضوع دانست.^۴ در مواردی موضوعات در چندین جلسه بررسی می‌شد و در این جلسات گاه مذاکره از یک موضوع به موضوعات دیگر نیز سرایت می‌کرد.^۵ از قرن سوم هجری به بعد و با رونق مجالس مذاکره، کارکردهای آنها را می‌توان بیشتر در مباحثات طرفین برای

۱. نک. طوسی، (۱۴۱۴ ق.), /مالی، بیروت: دارالتفاقه، ص. ۴۸۸؛ در برخی احادیث نیز به این شیوه تصریح شده است، مانند سیعیت رَسُولِ اللَّهِ (ص) يَقُولُ طَلَبُ الْعِلْمِ فَيَضْطَعُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَاطَّلُبُوا الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِهِ وَ افْتَشُوْهُ مِنْ أَهْلِهِ فَإِنَّ تَعْلِيمَةً لِلَّهِ حَسَنَةٌ وَ طَلَبَهُ عِبَادَةٌ وَ الْمُذَكَّرَةُ بِهِ تَشْبِيهٌ وَ الْعَمَلُ بِهِ جِهَادٌ وَ تَغْلِيمَةً مِنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ وَ بَذْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؛ و یا جمله‌ای از ام الدرداء، همسر ابی الدرداء و صحابی پیامبر (ص)، که می‌گوید: «لَقَدْ طَلَبَتُ الْعِبَادَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَمَا وَجَدْتُ شَيْئًا أَشَفَى لِنَفْسِي مِنْ مُذَكَّرَةِ الْعِلْمِ - أو قال: مُذَكَّرَةُ الْفَقْهِ» (ابن عبدالبر قرطبي، (۱۴۲۱ ق.), جامع بیان العلم و فضله، بیروت: دارالکتب العلمیة، ص. ۱۴۴). این کاربرد به خوبی نشان از رواج مذاکره در تعلیم حدیث (علم) دارد، حتی اگر آن را اصطلاحی از دهه‌های متاخر قرن اول و یا دوم اسلامی در شمار آوریم که در فرهنگ حدیثی وارد شده است.

۲. نک. روضة المتقين فی شرح من لا يحضره الفقيه، ج. ۹، ص. ۴۹۲، ۴۹۱؛ جامع بیان العلم و فضله، ص. ۳۸-۳۹؛ /الأَمَالِي، صص. ۴۸۸، ۵۶۹؛ مفید، (۱۴۱۳ ق.), الاختصاص، قم: کنگره شیخ مفید، ص. ۱۰۹.

۳. نک. وسائل الشیعیة، ج. ۱۰، ص. ۲۴۲، ۳۶۸؛ ج. ۱۶، ص. ۳۴۸؛ ج. ۲۰، ص. ۵۳؛ کلینی، (۱۴۰۷ ق.), اصول الکافی، ج. ۴، تحقیق علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: دارالکتب الاسلامیة، ص. ۸۴.

۴. خلیفة بن خیاط، (۱۴۱۵ ق.), تاریخ، تحقیق فواز، بیروت: دارالکتب العلمیة، ص. ۱۱۵.

۵. نک. طبری، (۱۳۸۷ ق.), تاریخ، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: دارالتراث، ج. ۴، ص. ۳۳۳.

۶. نک. ابن مسکویه، (۱۳۷۹ ق.), تجارب الامم، ج. ۲، تحقیق ابوالقاسم امامی، تهران: سروش، ص. ۱۶۹؛ ابن اثیر، (۱۴۰۹ ق.), أسد الغایة فی معرفة الصحابة، ج. ۱، بیروت: دارالفکر، ص. ۴۶۶.

۷. نک. مفید، (۱۴۱۳ ق.), الفصول المختاره، قم: کنگره شیخ مفید، ص. ۳۳۵.

رسیدن به اتفاق نظر و یا اقتاع طرف مقابل دید.^۱

۴. مناظره در فرهنگ اسلامی

برخی با شبیه دانستن مناظره در معنای آموزشی آن با مناظرات حضرت رسول (ص) با اهل کتاب و مخالفان کوشیده‌اند مبنای اسلامی برای این شیوه بیابند.^۲ موضوع اصالت یونانی یا ارسطویی آن نیز مطرح است، هرچند موافقان مستندات جدی ندارند.^۳ منیرالدین احمد معتقد است که مناظره در سده دوم هجری تولد یافته و کارماهی آغازین آن مسائل کلامی بوده است.^۴ مناظره عملاً پیش از سده دوم در تمدن اسلامی به چشم می‌خورد و از همان زمان، در حوزه‌های حدیثی و ادبی نیز کاربست فراوان داشته است.^۵

مناظره بیشتر پیرامون مباحث عقیدتی و میان افراد و گروه‌های مخالف بر سر عقاید خود و غالباً به صورت رو در رو بوده است.^۶ از نمونه‌های کهن مناظره‌های کلامی می‌توان به این موارد اشاره کرد: ماجراهی فردی که امام جعفر صادق (ع) و یارانش را به مناظره دعوت کرد؛^۷ ماجراهی «ماتیکان گجستک آباليش»، یا مناظره یک زرتشتی تازه‌مسلمان با

۱. نک. ابن‌هشام، (بی‌تا)، *السیره النبویه*، ج. ۲، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الأیباری و عبدالحفیظ شلبی، بیروت: دار المعرفه، ص. ۲۷۴؛ ابن سعد، (بی‌تا)، *الطبقات الکبری*، ج. ۵، تحقیق محمد عبدالقدار عطا، بیروت: دار الكتب العلمية، ص. ۳۵؛ یعقوبی، (بی‌تا)، *تاریخ یعقوبی*، ج. ۲، بیروت: دار صادر، ص. ۲۱۰؛ تاریخ طبری، ج. ۱، ص. ۳۹۲؛ ابن اعثم، (بی‌تا)، *الفتوح*، ج. ۵، تحقیق علی شیری، بیروت: دار الأضواء، ص. ۱۴۳؛ بلاذری، (بی‌تا)، *انساب الاشراف*، ج. ۲، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت: دار الفکر، ص. ۴۹۰؛ تنوخی، (بی‌تا)، *نشوار المحاخره و اخبار المذاکره*، ج. ۵، ص. ۶۱؛ الأغانی، ج. ۱، ص. ۸۷؛ مروج الذهب، ج. ۱، ص. ۲۷۱؛ تاریخ بغداد، ج. ۹، ص. ۲۸۹؛ اصول کافی، ج. ۱، ص. ۸۸.

۲. تاریخ دانشگاه‌های بزرگ اسلامی، ص. ۲۶۲.

3. See: Wagner, E., (1980), “Munāzara”, in: *EI2*, vol. VII, Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W. P. Heinrichs. pp. 565-68.

۴. نهاد آموزش اسلامی، ص. ۱۲۰.

5. See: “Munāzara”.

۶. اصول کافی، ج. ۱، ص. ۷۲.

۷. همان، ص. ۱۷۲.

عالم زرتشتی، آذرفرنیغ فرخزادان؛^۱ و حتی کهن‌تر از اینها، گفتگوی علی بن حسین (ع) و محمد حنفیه در مورد حق امامت شیعیان بعد از حادثه کربلا؛^۲ مناظره امام صادق (ع) با ابوحنیفه؛^۳ مناظره ضرار بن عمرو ضبی با هشام بن حکم، صحابه امام صادق (ع) و متکلم امامی؛ و مناظره ضرار با علی بن میثم، نواحه میثم تمار.^۴ در برخی گزارش‌ها مجالس محاکمه یک فرد را به مجلس مناظره نیز تعبیر کرده‌اند، مانند مجلس محکمه افسین.^۵

در مناظره، اصل بر پیروزی یکی از طرفین بود و حتی برخی عالمان به تفوق خویش در این مجالس تفاخر می‌کردند. قاسم بن سلام می‌گفت: «با هیچ استادی در علوم مناظره نکردم، مگر این که بر او غلبه کردم». در مناظرات کلامی و اعتقادی، این پیروزی و شکست وجه بارزتری می‌یافتد. برای مثال، ابوهذیل علاف، متکلم معتلی، در مناظره با هشام بن حکم می‌گوید: «اگر مرا شکست دادی به اعتقادت ایمان می‌آورم».^۶ ترک گفتن مجلس مناظره‌ای از سر بیم از شکست از حریف نیز خود موجب سرشکستگی بود.^۷ گاه شکست موجب اعتماد جمعیت پیرو بازنده به اعتقاد فرد برند می‌شد.^۸ اصطلاح «تکافُ الأدله» در حقیقت به دفاع بازنده از خویش در مناظره اشاره دارد.^۹ البته ضرورتاً مناظره با شکست یکی از طرفین همراه نبود.^{۱۰} بسیاری از همین مناظرات کلامی در تاریخ ثبت و تدوین شده‌اند.^{۱۱}

-
۱. نک. آذرفرنیغ فرخزادان، (۱۳۷۶)، ماتیکان گجستک / بالش، برگردان ابراهیم میرزا ناظر، تهران: هیرمند، ص. ۱۷.
 ۲. طوسی، (۱۴۱۱ ق.), *الغیبه للحججه*، قم: دارال المعارف اسلامی، ص. ۱۹.
 ۳. الاختصاص، ص. ۱۸۹.
 ۴. همان، ص. ۱۰۹؛ *الفصول المختاره*، صص. ۳۳۱، ۱۲۰، ۲۹، ۲۸.
 ۵. تاریخ طبری، ج. ۹، ص. ۱۰۲؛ *تجارب الأئمّه*، ج. ۴، ص. ۲۶۴.
 ۶. جامع بیان العلم و فضله، ص. ۲۸۳.
 ۷. ابن‌بابویه، (۱۴۱۴ ق.), *اعتقادات الامامیه*، قم: کنگره شیخ مفید، ص. ۴۳.
 ۸. انساب الاشراف، ج. ۴، ص. ۲۴۲.
 ۹. *اعتقادات الامامیه*، ص. ۴۳.
10. See: "Munāzara".
۱۱. مرجح الذهب، ج. ۳، ص. ۱۹۴.
 ۱۲. ابن‌فقیه، (۱۴۱۶ ق.), *البلدان*، تحقیق یوسف الهادی، بیروت: عالم الكتب، صص. ۴۲، ۲۰۴.

طرفین مناظره از نظر اعتبار باید در یک سطح می‌بودند.^۱ در مناظرات گروهی، معمولاً^۲ کسی که از سایر افراد گروه عالم‌تر بود متولی امر مناظره یا نماینده گروه خویش می‌شد.^۳ شیعیان امامیه مناظره را از اصول خود و معتبر می‌دانستند.^۴ در مقابل، اهل تسنن چندان از مناظره استقبال نمی‌کردند، چنان‌که غزالی آن را مفید ندانسته و حتی باب چهارم از /حیاء علوم دین را به آفات مناظره و جدل اختصاص داده و شباهت مجالس مناظره به جلسه مشاوره صحابه و مفاوضات سلف را از تلبیسات ابليس دانسته است.^۵

ظاهرًا در فرهنگ اسلامی دو تلقی از مناظره وجود داشته است: یکی آنچه در حکم جدل و مناظره تند امروزی بوده و در آن اهداف تعلیمی دنبال نمی‌شده و فقط برای نشان دادن برتری یکی بر دیگری صورت می‌گرفته است، که طبیعتاً وجهه‌ای منفی داشته و در منابع مرادف مجادله گرفته شده است.^۶ گاه نیز کلمه مناظره را همراه خصوصت^۷ و تباین^۸ و منازعه^۹ آورده‌اند که همچنان چالش فکری، گفتاری و کلامی میان دو طیف متناخاص را نشان می‌دهد. اما تلقی دیگری از مناظره مرادف مشاوره^{۱۰} و مذاکره^{۱۱} بوده و دید مثبتی ایجاد می‌کند.

-
۱. نک. أحمد بن فارس، (۱۴۰۴ ق.), معجم مقاييس اللغة، ج. ۲، قم: مكتب الاعلام الاسلامي، ص. ۱۹۹؛ الحيوان، ج. ۴، ص. ۴۸۴.
 ۲. مروج الذهب، ج. ۳، ص. ۴۳۱.
 ۳. مفید، (۱۴۱۳ ق.), الحكايات، قم: کنگره شیخ مفید، ص. ۷۳.
 ۴. غزالی، (۱۳۶۴)، احیاء علوم الدین، ترجمه مؤیدالدین محمد خوارزمی، به کوشش حسین خدیوچم، تهران: علمی و فرهنگی، ج. ۱، ص. ۱۰۵.
 ۵. الفصول المختاره، ص. ۳۳۱؛ تاریخ یعقوبی، ج. ۲، ص. ۳۰۷؛ مروج الذهب، ج. ۱، ص. ۳۹۲؛ تجارب الأئمہ، ج. ۵، ص. ۲؛ جامع بیان العلم و فضله، ص. ۳۸۰.
 ۶. السیرة النبویة، ج. ۱، ص. ۳۱۳؛ عبدالملک بن محمد شالبی، (۱۴۱۴ ق.), فقه اللغة، بیروت: دار الكتب العلمية، ص. ۲۲۳.
 ۷. مروج الذهب، ج. ۴، ص. ۲۳.
 ۸. انساب الاشراف، ج. ۹، ص. ۲۵۰.
 ۹. تاریخ یعقوبی، ج. ۲، ص. ۳۰۷.
 ۱۰. الفصول المختاره، ص. ۳۳۱، ۳۳۵.

با این حال، ماهیت غالب مناظره، رو به رو شدن دو عقیده متفاوت برای دفاع از خویش با استفاده از ابزاری چون منطق، گفتار و ادله و شیوه‌ای در کلام بود. به همین دلیل، مناظره طولانی و شدید شبیه جدل بود و گاه برای رهایی از این مشکل به داوری شخص ثالثی راضی می‌شدند.^۱ از همین رهگذر، مناظره بر ادبیات کلامی و متون دیالکتیکی تأثیر نهاد.^۲ مناظره می‌توانست با تندی^۳ و خصوصت همراه باشد،^۴ و این می‌توانست مناظره را از اعتبار و حجیت علمی دور سازد و شرایطی فراهم آورد که پیروز مناظره پیروزی اش را بدون قضاوت عالمانه و با دسیسه‌های عوامانه به دست آورد. برای مثال، در مناظره‌ای بین اصمی و سیبویه که به اعتراف اصمی در معجم الادب نقل شده، سیبویه در مسجد به اصمی به سبب شرحی که از برخی ایاتش داشته اعتراض کرد، اما اصمی به جای رویارویی عالمانه، صدای خویش را بلند کرد و با تکیه بر عرب‌زبان بودن و بالطبع فصیح تر بودن خویش در عربی، مجال بیانی برای سیبویه ایرانی فارسی‌زبان باقی نگذاشت و حاضران نیز رأی به پیروزی اصمی دادند.^۵ شعالی نیز از واژه «الصَّبَّ» به عنوان «فرياد بلند در هنگام مناظره و مخاصمه»^۶ ياد می‌کند.

مناظره، به رغم ماهیت جدلی اش، عملاً شیوه‌ای برای تعلیم به ویژه در علم حدیث بود. به نظر می‌رسد که لقب «غيرُ مناظره» برای برخی افراد در متون مختلف، گواه محرومیت فرد از شیوه مناظره در تحصیل باشد، همچون محمد بن حنفیه.^۷ بارزتر از این، خلیل بن احمد لغوی مناظره شاگرد با استاد را برای آگاهی استاد از ضعف‌های خود مفید می‌داند.^۸

۱. نک. الامتناع و المؤانسة، ص. ۳۹۸.

2. See: "Munāzara".

۳. مفردات الفاظ القرآن، ص. ۱۸۲.

۴. السیرة النبوية، ج. ۱، ص. ۳۱۳.

۵. ياقوت حموي، (١٤١٤ ق.), معجم الأدباء، ج. ۲، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ص. ٩٢١.

۶. فقه اللغة، ص. ۲۳۳.

۷. الاختصاص، ص. ۱۷۱.

۸. يونس كرامي (١٣٩٠)، «تعليم و تربیت»، دائرة المعارف بزرگ اسلام، ج. ۱۵، ص. ۶۲۴، به نقل از جاحظ، البيان والتبيين، ج. ۱، ص. ۲۷۴.

شافعی نیز، در حیطه فقه، حضور طلاش در جلسات مناظره‌اش را برای ایشان مفیدتر از حضور در جلسات درسش می‌دانست.^۱

مجالس مناظره غالباً در حضور بزرگان سیاسی و یا علمی برگزار می‌شد،^۲ و آن بزرگ رئیس جلسه بود و مجلس به نام وی مشهور می‌شد؛ اداره مجلس نیز به دست او بود.^۳ در میراث شیعی نیز از مناظرات امامانی چون امام رضا (ع) و امام جواد (ع) با مخالفان تشیع و پیروزی امامان بر ایشان در حضور خلفاً گزارش‌هایی در دست است.^۴ گاه مناظرات نتایج عینی نیز داشت، چنان که مأمون طی مناظره با فردی دریافت که فدک را به بنی هاشم اعطای کند.^۵ مباحث فقهی مجالی مناسب برای برگزاری مناظره بود و نمونه‌های فراوانی از برگزاری مناظرات فقهی گزارش شده است، مانند مناظره در باب جواز تیمّم با نوره.^۶ اصطلاح «مناظر» در متون رجالی به عالمانی اشاره دارد که بسیار اهل برگزاری مناظره و در آن بسیار توانمند بوده‌اند.^۷ «قطع الكلام على مناظره»، یا همان پایان دهنده کلام در مناظره، نیز از اوصافی است که برای برخی از شخصیت‌ها بیان شده است.^۸

برای مناظره اصول و آدابی نوشته‌اند که گفته می‌شود اولین آنها توسط ابن‌متفع بود و نمونه‌های بعدی آن آداب المتكلمين ضرار بن عمرو معترزلی و کتاب آداب الجدل ابن‌راوندی

۱. نهاد آموزش اسلامی، ص. ۱۱۴ به نقل از تاریخ بغداد، ج. ۶، ص. ۲۱.

۲. نک. الفتوح، ج. ۸، ص. ۳۷۹، ۳۷۵؛ محمد بن احمد مقدسی، (۱۴۱۱ ق.)، *حسن التقاسیم فی معرفة الأقالیم*، قاهره: مکتبة مدبولي، ص. ۲۳۷؛ *مقاتل الطالبین*، ج. ۲، ص. ۲۱۳.

۳. حسن بن عبدالله عسکری، (۱۴۱۹ ق.)، *الصناعتين*، بیروت: مکتبة عنصریه، ص. ۳۳۱؛ *حسن التقاسیم*، ص. ۲۳۷؛ *مقاتل الطالبین*، ج. ۲، ص. ۲۱۳؛ *نشوار المحاضرة*، ج. ۲، ص. ۳۳؛ گمنام، (۱۳۶۶)، *تاریخ سیستان*، تحقیق ملک‌الشعرای بهار، تهران: زوار خاور، ص. ۳۴۲.

۴. حسن بن علی ابن شعبه حرانی، (۱۴۰۴ ق.)، *تحف العقول عن آل الرسول* (ص)، قم: جامعه مدرسین، ص. ۴۴۷.

۵. احمد بن عبدالعزیز جوهری بصری، (بی‌تا)، *السقیفه و فدک*، محقق: محمد‌هادی امینی، تهران: مکتبه نینوی‌الحدیثة، ص. ۱۰۴.

۶. طوسی، (۱۳۷۵ ق.)، *الاقتصاد الهدایی طریق الرشاد*، تهران: کتابخانه، ص. ۱۲.

۷. خیرالدین زرکلی، (۱۹۸۹ م)، *الاعلام*، ج. ۶، بیروت: دار العلم للملائیین، ص. ۲۷۱.

۸. مسعودی، (بی‌تا)، *التنبیه الاشراف*، تصحیح عبدالله اسماعیل الصاوی، القاهره: دار الصاوی، ص. ۲۶۱.

است.^۱ در آداب مناظره، مناظره با عناد را مناظره قبیح خوانده‌اند.^۲ غزالی و شهید ثانی نیز شروطی برای مناظره سالم و پرهیز از آفت‌های آن دارند.^۳

۵. سیر تحول معنایی مناظره در پنج قرن اول هجری

در صدر اسلام، معنای غالب واژه مناظره با معنای اصطلاحی امروز تفاوت داشت و بیشتر معنای لغوی آن مورد توجه و استعمال قرار می‌گرفت. همان طور که پیش‌تر نیز گفته شد، در قرآن به جای مفهوم مناظره به معنای امروزی، از معنای جدل استفاده شده است. امام علی (ع) نیز در سفارش به مالک اشتر کلمه مناظره را در معنای همنظر به کار برد است.^۴

در جای دیگری نیز امام علی (ع) در وصیت به فرزندانش از مناظره در معنای « فرصت خیلی کوتاه» استفاده کرده است: «وَاللَّهُ فِي يَبْيَتِ رَبِّكُمْ لَا تُخْلُوْهُ مَا بَقِيْتُمْ فَإِنَّهُ إِنْ تُرْكَ لَمْ تُنَظَّرُوا». چنان که ابن ابی الحدید در توضیح «فَإِنَّهُ إِنْ تُرْكَ لَمْ تُنَظَّرُوا» می‌گوید: یعنی به زودی از شما انتقام گرفته خواهد شد. خوبی نیز معنای لغوی لم تناظرلوا را تعجیل در بلا و ریشه‌کنی می‌داند.^۵ با این حال، شهیدی در توضیح این عبارت از نامه می‌نویسد:

جمله «لم تناظرلوا» را شارحان به چند گونه معنا کرده‌اند: مناظره مقابل و مثل برای چیزی آوردن است. موضوعی که زمخشری به نقل از زهری در کتاب اساس البلاغه به آن اشاره کرده است: «لَا تُنَاطِرْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَلَا بِكَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» و در توضیح آن می‌نویسد: «لَمْ تَقْابِلْ وَلَا تَجْعَلْ مثلاً لَهُ»^۶ یعنی «چیزی را مقابل آن مدار و همانندی برای آن می‌یار.^۷

1. See: "Munāzara".

۲. الامالی، صص. ۱۰۷، ۱۵۱.

۳. شهید ثانی، (۱۴۰۸ ق.), متبیه المرید، محقق: رضا مختاری، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، ص. ۳۱۱-

۳۳۴؛ حبیاء علوم الدین، ج. ۱، صص. ۱۱۵-۱۰۵.

۴. تحف العقول، صص. ۱۲۹-۱۳۰.

۵. نک. ابن ابی الحدید، (۱۴۰۴ ق.), شرح نهج البلاغه، ج. ۱۷، قم: مکتبة آیت‌الله مرعشی نجفی، ص. ۱۱.

۶. میرزا حبیب‌الله هاشمی خوبی، (۱۴۰۰ ق.), منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، ج. ۲۰، ترجمه حسن حسن‌زاده آملی و محمدباقر کمره‌ای، به تحقیق و تصحیح ابراهیم میانجی، تهران: مکتبة الاسلامیة، ص. ۱۲۹.

۷. نک. محمود بن عمر زمخشری، (۱۴۱۹ ق.), اساس البلاغه، ج. ۲، بیروت: دار الكتب العلمیة، ص. ۲۸۳.

۸. محمد بن حسین شریف الرضی، (۱۳۷۸)، نهج البلاغه، ترجمه شهیدی، تهران: علمی و فرهنگی، ص.

.۵۲۹

با این مقدمه می‌توان ادعا کرد که از اوآخر قرن اول هجری و شاید تحت تأثیر ترجمه علوم و گسترش ارتباط مسلمانان با اقوام و ملت‌های همجوار معنای غالب مناظره تغییر کرده باشد. در مجموع، معانی زیر را برای قرن اول و دوم می‌توان استخراج کرد:

(۱) به معنای نگریستن، نگاه کوتاه و یک نظر؛

(۲) بحث و گفتگو به منظور تفہیم موضوع، چنان که به نقل از امام علی (ع) در گفتگو با خریت بن راشد نوشته شده است: «بیا تا قرآن را برای تو بخوان و درباره سنت با تو مناظره کنم و چیزهایی از مطالب حق را که بهتر از تو می‌دانم به تو بگویم، شاید آنچه را اکنون انکار می‌کنی بفهمی»؛^۱

(۳) ابراز اشکال و ایراد و تشکیک در مطلبی؛^۲

(۴) به معنای مشاوره.^۳

شكل ساختاری مجالس مناظره از قرن سوم به بعد، با توجه به فراوانی مباحثات کلامی و مجالس خلفا تحول و تکامل بیشتری می‌یابد، و از همین رو، اصطلاح مناظره را طی گزارش‌های این دوران با تنوع بیشتری می‌بینیم، از این زمان به بعد است که اصطلاح «مجلس النظر»^۴ در متون وارد می‌شود، اصطلاحی که در وصف اشخاص و کتب تراجم به ویژه از قرن ششم به بعد کاربرد بیشتری پیدا می‌کند.^۵ هرچند وجه مشترک همه آنها بحث و گفتگوی طرفین در موضوعی علمی، اعتقادی، کلامی و یا سیاسی است،^۶ گاه نیز در قالب

۱. نک. ابراهیم بن محمد ثقیل کوفی، (۱۳۵۳)، *الغارات*، ج. ۱، تحقیق جلال الدین حسینی ارمومی، تهران: انجمن آثار ملی، ص. ۳۳۳؛ *تاریخ طبری*، ج. ۵، ص. ۱۱۴.

۲. نک. *اصول کافی*، ج. ۴، ص. ۲۷۰.

۳. *تحف العقول*، ص. ۲۶۷.

۴. *احسن التقاسیم*، ص. ۳۱۵.

۵. نک. *الانساب*، ج. ۳، ص. ۴۱۹؛ ج. ۴، ص. ۱۲۲؛ ابن جوزی، (۱۴۱۲)، *المتنظم*، ج. ۱۶، تحقیق محمد عبدالقدار عطا و مصطفی عبدالقدار عطا، بیروت: دار الكتب العلمية، ص. ۷۸.

۶. برای نمونه‌های مختلف در برخی منابع نک. *انساب الاشراف*، ج. ۹، ص. ۲۵۹؛ *تاریخ یعقوبی*، ج. ۲، صص. ۲۵۶، ۲۰۷؛ *تاریخ طبری*، ج. ۸، ص. ۵۷۷؛ *الاختصاص*، ص. ۱۷۳؛ *الطبقات الکبری*، ج. ۶، ص. ۱۱؛ *الفتوح*، ج. ۵، ص. ۴۵؛ *اصول کافی*، ج. ۱، ص. ۸۶؛ *یعقوب بن سفیان فسوی*، (۱۴۰۱ ق.)، *المعرفة و التاریخ*، ج. ۲، تحقیق اکرم ضیاء‌العمری، بیروت: موسسه الرساله، ص. ۴۸۵؛ احمد بن داود دینوری، (۱۳۶۸).

سؤال و مناقشه علمی بین استاد و شاگرد است.^۱

متون بسیاری از مناظرات گذشته بر جای مانده است که از جمله این آثار می‌توان به «مناظره شیعیان و مرجئیان در مورد مسح پا»^۲ و کتاب مناظره الشاک بحضرته نوشته علی بن یقطین اشاره کرد که در آن به مسائل سؤالشده از امام موسی کاظم (ع) اشاره دارد.^۳ قاضی عبدالوهاب بن علی بن نصر ثعلبی بغدادی، فقیه مالکی قرن چهارم، کتابی به نام غرر المحاضره و رؤوس مسائل المناظره^۴ تأثیف کرده است؛ بخش مهمی از کتاب مفید العلوم جمال الدین خوارزمی نیز مناظراتی مانند مناظره حضرت رسول (ص) و مسیحیان نجران را در بر دارد.^۵ در کتاب فصول المختاره نیز فصل‌هایی به مناظرات اختصاص یافته، از جمله مناظرات هشام بن حکم با ضرار ضی و خوارج در حضور یحیی برمهی و هارون الرشید، که این مناظرات مباحث گوناگون سیاسی، تاریخی، اعتقادی و فقهی را در بر دارند.^۶ از قرن سوم به بعد، مناظره در آموزش اسلامی کاربرد و مخاطبان بیشتری پیدا کرد.^۷

- اخبار الطوال، تحقیق عبدالمنعم عامر، قم: منشورات الرضی، ص ۱۹۹؛ مقائل الطالبین، ص. ۳۵۰؛ الاغانی، ج. ۴، ص. ۳۳۲، ج. ۵، ص. ۲۴۳، ج. ۱۰، ص. ۳۲۵؛ الموسیح، ص. ۵۶؛ التنبیه الاشراف، ص. ۳۰۶؛ الفصول المختاره، ص. ۲۹، ۵۰، ۲۰۴؛ نشوار المحاضره، ج. ۸، ص. ۸۸؛ الامتناع والمؤانة، ص. ۳۹۸؛ جامع بیان العلم وفضله، ص. ۳۸۲؛ تاریخ بغداد، ج. ۲۲، ص. ۵۰؛ تجارت الأمم، ج. ۲، ص. ۱۶۴، ج. ۲، ص. ۴۶۹؛ ج. ۲، ص. ۳۰۱؛ ج. ۴، ص. ۴۹۱؛ مروج الذهب، ج. ۳، ص. ۳۲؛ ج. ۲، ص. ۳۹۵؛ ج. ۳، ص. ۴۳۲؛ حیاء علوم الدین، ج. ۱، ص. ۱۰۴.
۱. جامع بیان العلم وفضله، ص. ۳۶۹.
۲. طوosi، (۱۴۲۰ ق)، الفهرست، کتابخانه محقق طباطبائی، به تحقیق علامه سید عبدالعزیز طباطبائی، ص. ۸۰.
۳. همان، ص. ۲۷۱.
۴. الاعلام، ج. ۴، ص. ۱۸۶.
۵. محمد بن حسن خوارزمی، (۱۴۱۸ ق)، مفید العلوم و مبید الهموم، بیروت: مکتبة عنصریة، صص. ۲۰۵-۹۵.
۶. نک. الفصول المختاره، صص. ۵۰، ۲۸.
۷. همان، ص. ۳۴۰.

نتیجه

دو اصطلاح مناظره و مذاکره برخی تمایزهای معنایی اساسی دارند، هرچند شباهت‌های لغوی و نیز شباهت‌هایی در جلسات مناظره و مذاکره دیده می‌شود و همین شباهت‌ها در طول تاریخ تا کنون موجب شده که گاه این دو اصطلاح با یکدیگر خلط شوند و یا در بسیاری از گزارش‌ها، تمایز شفافی میان آنها دیده نشود.

مجلس مناظره غالباً بین دو طرف با عقاید متفاوت برقرار می‌شد و هر کدام از طرفین سعی در اثبات عقیده خود و رد عقیده رقیب داشت. از همین رو، این مجالس صبغه جدال و خصوصت به خود می‌گرفت. همچنین در بسیاری موارد، مناظرات کلامی میان مسلمانان با پیروان سایر ادیان انجام می‌شده است. در مقابل، در جلسه مذاکره، گفتگوها غالباً چندطرفه بوده و خصوصت و اختلاف در آنها کم‌تر دیده می‌شده است. از جهت کلامی نیز این مجالس ماهیت درون‌دینی بیشتری داشتند و کمتر بین پیروان ادیان مختلف برگزار می‌شدند.

بخش مهمی از بروز اختلاف‌ها و جدل‌ها در مجالس مناظره به سبب طرح مباحث اختلافی در اعتقادات رقیب بود و بحث در باب اعتقاد در این مجالس جایگاه مهمی داشت.

در جلسه مناظره، اصل بر آن بود که طرفین از نظر علمی در یک سطح باشند، حال آن که مجلس مذاکره می‌توانست در حضور استاد و شاگرد شکل بگیرد، و از همین رو، کارکرد تعلیمی مجالس مذاکره بیشتر از مجالس مناظره بود. با این حال، شرکت‌کنندگان در جلسات مناظره از سرآمدان و بزرگان علمی در حوزه‌های تخصص خویش بودند، اما در مجالس مذاکره هر کسی با هر سطح علمی می‌توانست حضور یابد، چنان‌که شاگردان معمولاً به منظور یادآوری مطالب استاد به مذاکره گروهی می‌پرداختند و در بعضی از موارد، استاد نیز آنها را به مذاکره با یکدیگر سفارش و به مذاکره آنها رسیدگی می‌کرد.

به طور کلی، مذاکره را معادل معنای غالب آن می‌توان مشورتی بین دو و یا چند نفر دانست که در آن یک مسئله مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می‌گرفت و بالطبع مجالی برای تعلیم بهتر علوم به دست می‌داد؛ حال آن که مناظره محکی علمی و کلامی از عقاید و علوم طرفین بود که در جلسه‌ای رسمی در رویارویی با یکدیگر صورت می‌پذیرفت. در

جدول زیر، اهم دستاوردهای این پژوهش در حوزه معنا و اصطلاح‌شناسی مناظره و مذاکره ذکر شده است.

کاربرد	واژه‌های مترادف در متون تاریخی	تطور مفهومی و کاربردی در جامعه	معنا	مفاهیم
گفتگوی گروهی غالباً به منظور فرآگیری و دانش‌افزایی شاگردان در حضور استاد، بیشترین کاربرد در حوزه علم حدیث	مناظره، مشاوره، محادثه	از قرن سوم به بعد، مذاکرات علمی و مباحثه و گفتگوی دسته‌جمعی در حضور استاد یا حاکم و زیر نظر ایشان انجام می‌شد	یادآوری دسته‌جمعی حدیث، گفتگوی دسته‌جمعی در یک موضوع، گفتگوی دو نفره، گفتگو و تعامل فرد یا گروهی با جمع یا گروهی دیگر	مذاکره
بحث و گفتگو بین دو نفر با اعتقاد متفاوت، به منظور اثبات حقانیت یک کدام، بیشتر پیرامون مباحث عقیدتی و میان افراد و گروههای مخالف بر سر عقاید خود	مذاکره، مشاوره، تباین، مخاصمه، خصومت، منازعه، مناقشه، مباحثه، مجادله (مترادف پرکاربرد)، جدل	مناظره در صدر اسلام به معنای نگریستن و فرصت کوتاه (یک چشم به هم زدن) استعمال می‌شده است. مناظرهای دو قرن نخستین غالباً شامل دو موضوع ادبی و مذهبی بود، ولی از قرن سوم به بعد، شمار مناظرهای مذهبی بیشتر شدند. مناظرهای معروف از قرن سوم به بعد غالباً در دربار حاکمان انجام شده است. استفاده از رویکردهای کلامی در مناظرهای مذهبی رایج بود.	بحث و گفتگو به منظور تفهیم موضوع، ابراز اشکال و ایراد و تشکیک در مطلبی، به معنای مشاوره	مناظره

منابع و مأخذ

- فرآن کریم.

- ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه الله، (۱۴۰۴ ق.), *شرح نهج البلاغه*، قم: مکتبة آیت الله مرعشی نجفی.
- ابن اثیر، علی بن محمد، (۱۴۰۹ ق.), *أسد الغابة فی معرفة الصحابة*، بیروت: دار الفکر.
- ابن اعثم کوفی، احمد، (۱۴۱۱ ق.), *الفتوح*، تحقیق علی شیری، بیروت: دار الأضواء.
- ابن بابویه، محمد بن علی، (۱۴۱۴ ق.), *اعتقادات الامامية*، قم: کنگره شیخ مفید.
- ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، (۱۴۱۲ ق. / ۱۹۹۲ م.), *المنتظم فی تواریخ الملوك والامم*، تحقیق محمد عبدالقدار عطا و مصطفی عبدالقدار عطا، بیروت: دار الكتب العلمية.
- ابن حزم، علی بن احمد، (۱۴۰۳ ق.), *جمهرة أنساب العرب*، تحقیق لجنه من العلماء، بیروت: دار الكتب العلمية.
- ابن سعد، محمد بن سعد، (۱۴۱۰ ق.), *الطبقات الکبری*، تحقیق محمد عبدالقدار عطا، بیروت: دار الكتب العلمية.
- ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، (۱۴۰۴ ق. / ۱۳۶۳ ش.), *تحف العقول عن آل الرسول (ص)*, چ. ۲، قم: جامعه مدرسین.
- ابن طیفور، احمد بن أبي طاهر، (بی تا)، *بلاغات النساء*، قم: الشریف الرضی.
- ابن فارس، أحمد بن فارس، (۱۴۰۴ ق.), *معجم مقایيس اللغة*، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
- ابن فقيه، احمد بن محمد، (۱۴۱۶ ق.), *البلدان*، تحقیق یوسف الهادی، بیروت: عالم الكتب.
- ابن مسکویه، احمد بن محمد، (۱۳۷۹)، *تجارب الأمم*، تحقیق ابوالقاسم امامی، تهران: سروش.
- ابن منظور، (۱۴۱۴ ق.), *لسان العرب*، دار الفکر للطباعة و النشر والتوزیع، بیروت: دار صادر.
- ابن میثم، میثم بن علی، (بی تا)، *شرح نهج البلاغه*، تهران: دفتر نشر کتاب.
- ابن هشام، عبدالملک بن هشام الحمیری، (بی تا)، *السیرة النبویة*، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الأیاری و عبدالحفیظ شلبی، بیروت: دار المعرفه.
- ابوحیان توحیدی، علی بن محمد، (۱۴۲۴ ق.), *الإمتاع و المؤانسة*، بیروت: مکتبة عنصریة.
- احمد، منیر الدین، (۱۳۸۴)، *نهاد آموزش اسلامی*، ترجمه محمدحسین ساکت، تهران: نگاه معاصر.
- اصفهانی، ابوالفرج، (۱۴۱۵ ق.), *الأغانی*، بیروت: دار احیاء تراث عربی.
- اصفهانی، ابوالفرج، (بی تا)، *مقاتل الطالبین*، تحقیق سید احمد سقر، بیروت: دار المعرفه.
- اکبرزاده، میثم، (۱۳۹۱)، «تطور معنایی واژگان و تأثیر آن بر فهم مفسر از منظر هرمنوتیکی»،

- مطالعات قرآنی و روائی، س. ۱، ش. ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۱، صص ۹-۳۲.
- آذرتاش، آذرنوش، (۱۳۸۸)، فرهنگ معاصر عربی‌فارسی، چ. ۱۰، تهران: نی.
- آذرفرنیغ فرجزادان، (۱۳۷۶)، ماتیکان گجستک اپالیش، برگردان ابراهیم میرزای ناظر، تهران: هیرمند.
- بلاذری، احمد بن یحیی، (۱۴۱۷ ق.), جمل من انساب الاشراف، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت: دار الفکر.
- تتوخی، محسن بن علی، (۱۳۹۱ ق.), نشوار المحاضرة و اخبار المذاکرة، بیروت: بی نا.
- تعالیی، عبدالملک بن محمد، (۱۴۱۴ ق.), فقه اللاغه، بیروت: دار الكتب العلمية.
- ثقفی، ابراهیم بن محمد، (۱۳۵۳)، الغارات، تحقیق جلال الدین حسینی ارمومی، تهران: انجمن آثار ملی.
- جاحظ، عمرو بن بحر، (۱۴۲۳ ق.), البیان و التبیین، بیروت: دار و مکتبة هلال.
- جاحظ، عمرو بن بحر، (۱۴۲۴ ق.), الحیوان، بیروت: دار الكتب العلمية.
- جوهری بصری، احمد بن عبدالعزیز، (بی تا)، السقیفه و فدک، به تحقق محمدهادی امینی، تهران: مکتبة نینوی الحدیثه.
- حر عاملی، محمد بن حسن، (۱۴۰۹ ق.), وسائل الشیعه، به تحقیق و تصحیح مؤسسه آل البیت عليهم السلام، قم: مؤسسه آل البیت عليهم السلام.
- حلوانی، حسین بن محمد، (۱۴۰۸ ق.), نزهه الناظر و تبییه الخاطر، قم: مدرسة الإمام المهدي (عج).
- حموی، یاقوت بن عبدالله، (۱۴۱۴ ق.), معجم الأدباء، بیروت: دار الغرب الإسلامی.
- خطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن علی، (۱۴۱۷ ق.), تاریخ بغداد، بیروت: دار الكتب العلمية.
- خلیفه بن خیاط، (۱۴۱۵ ق.), تاریخ خلیفه بن خیاط، تحقیق فواز، بیروت: دار الكتب العلمية.
- خوارزمی، محمد بن حسن، (۱۴۱۸ ق.), مفید العلوم و مبید الهموم، بیروت: مکتبة عنصریة.
- دینوری، احمد بن داود، (۱۳۶۸)، الأخبار الطوال، تحقیق عبدالمنعم عامر، قم: منشورات الرضی.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (بی تا)، مفردات الفاظ قرآن، تصحیح صفوان عدنان داودی، بیروت: دار القلم.
- زرکلی، خیرالدین، (۱۹۸۹ م.), الاعلام، چ. ۸، بیروت: دار العلم للملائين.
- زمخشri، محمود بن عمر، (۱۴۱۹ ق.), اساس البلاغه، بیروت: دار الكتب العلمية.
- سمعانی، عبدالکریم بن محمد، (۱۳۸۲ ق./ ۱۹۶۲ م.), الانساب، تحقیق عبدالرحمن بن یحیی

۷۹ | تحولات مفهومی و تاریخی دو اصطلاح «منظمه» و «مذاکره» در قرون نخستین اسلامی

- المعلمی الیمانی، حیدرآباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية.
- شریف الرضی، محمد بن حسین، (۱۳۷۸ق)، *نهج البلاعه*، ترجمه سید جعفر شهیدی، چ. ۱۴، تهران: علمی و فرهنگی.
- شوشتاری، محمد تقی، (۱۳۷۶ق)، *بیهق الصبا* فی شرح *نهج البلاعه*، تهران: امیرکبیر.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، (۱۴۰۸ق)، *منیه المرید*، به تحقیق رضا مختاری، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
- طبری، محمد بن جریر، (۱۳۸۷ق)، *تاریخ الأُمّ و الملوک*، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: دار التراث.
- طوسی، محمد بن حسن، (۱۳۷۵ق)، *الاقتصاد الهادی الى طریق الرشاد*، تهران: کتابخانه.
- طوسی، محمد بن حسن، (۱۴۱۱ق)، *الغیة للحجۃ*، قم: دار المعارف اسلامی.
- طوسی، محمد بن حسن، (۱۴۱۴ق)، *الأُمّالی*، بیروت: دار الثقافه.
- طوسی، محمد بن حسن، (۱۴۲۰ق)، *الفهرست*، قم: کتابخانه محقق طباطبائی.
- عسکری، (۱۴۱۹ق)، *حسن بن عبدالله الصناعتين*، بیروت: مکتبة عنصریة.
- غزالی، ابوحامد محمد، (۱۳۶۴ق)، *احیاء علوم الدین*، ترجمه مؤیدالدین محمد خوارزمی، به کوشش حسین خدیوجم، تهران: علمی و فرهنگی.
- غنیمه، عبدالرحیم، (۱۳۶۴ق)، *تاریخ دانشگاه‌های بزرگ اسلامی*، ترجمه سورا الله کسایی، تهران: یزدان.
- فراهیدی، خلیل بن احمد، (۱۴۰۹ق)، *العین*، قم: هجرت.
- فسوی، یعقوب بن سفیان، (۱۴۰۱ق)، *العرفة والتاریخ*، تحقیق اکرم ضیاء‌العمری، بیروت: مؤسسه الرساله.
- فیومی، احمد بن محمد، (۱۴۱۴ق)، *مصباح المنیر*، قم: مؤسسه دار الهجرة.
- قرشی بنایی، علی‌اکبر، (۱۴۱۲ق)، *قاموس قرآن*، تهران: دار الكتب الاسلامیة.
- قرطبی، ابن عبدالبر، (۱۴۲۱ق)، *جامع بیان العلم وفضله*، بیروت: دار الكتب العلمیة.
- کلینی، محمد بن یعقوب، (۱۴۰۷ق)، *اصول الکافی*، محقق علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: دار الكتب الاسلامیة.
- کرامتی، یونس، (۱۳۹۰ق)، *«تعلیم و تربیت»*، دایرة المعارف بزرگ اسلام، چ. ۱۵، زیر نظر کاظم بجنوردی، تهران: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، صص ۶۱۴-۶۳۱.
- گمنام، (۱۳۶۶ق)، *تاریخ سیستان*، تحقیق ملک‌الشعرای بهار، تهران: زوار خاور.

- مجلسی، محمد تقی، (۱۴۰۶ ق.), روضة المتقین فی شرح من لا يحضره الفقيه، به تحقیق و تصحیح حسین موسوی کرمانی و علی بناء اشتهرادی، قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور.
 - غلامی، محبوبه، معصومه غلامی، و محمدابراهیم روشن ضمیر، «آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی 'مراء' از منظر قرآن و روایات»، پژوهشنامه معارف قرآنی، س. ۷، ش. ۲۴، بهار ۱۳۹۵، صص ۵۷-۸۲.
 - محمودآبادی، سید اصغر، اصغر فروغی ابری و دیگران، «روش‌شناسی تاریخی تنوخی در تأثیف کتاب نشوار المحاضر و اخبار المذاکرہ»، پژوهش‌های تاریخی، ش. ۱۴-۱، ۱۳۹۱، صص ۱۴-۱.
 - مرزبانی، محمد بن عمران، (بی‌تا)، الموسح، قاهره: نهضه مصر للطبعه و النشر و التوزیع.
 - مروتی، سهراپ و سارا ساکی، «معناشناسی واژه ذکر در قرآن کریم»، آموزه‌های قرآنی، ش. ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۹۲، صص ۱۳۵-۱۵۴.
 - مسعودی، علی بن حسین، (۱۴۰۹ ق.), مروج الذهب و معادن الجواهر، تحقیق اسعد داغر، قم: مؤسسه دار الهجرة.
 - مسعودی، علی بن حسین، (بی‌تا)، التنبيه والإشراف، تصحیح عبدالله اسماعیل الصاوی، القاهره: دار الصاوی.
 - مفید، محمد بن محمد، (۱۴۱۳ ق.), الاختصاص، قم: کنگره شیخ مفید.
 - مفید، محمد بن محمد، (۱۴۱۳ ق.), الأُمَالِي، قم: کنگره شیخ مفید.
 - مفید، محمد بن محمد، (۱۴۱۳ ق.), الحکایات، قم: کنگره شیخ مفید.
 - مفید، محمد بن محمد، (۱۴۱۳ ق.), الفصول المختاره، قم: کنگره شیخ مفید.
 - مقدسی، محمد بن احمد، (۱۴۱۱ ق.), أحسن التقاسیم فی معرفة الأقالیم، ج. ۳، قاهره: مکتبة مدبویلی.
 - مکارم شیرازی، ناصر، (۱۴۲۱ ق.), الأُمَالِل فی تفسیر کتاب الله المنزل، قم: کتابخانه امام علی.
 - مهدویان، محبوب، و کبری رحیم‌زاده، «شیوه آموزشی مناظره در قرآن و سنت»، منهاج، س. ۶، ش. ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۸۹، صص ۱۴۳-۱۵۹.
 - هابرماس، یورگن، (۱۳۹۲)، نظریه‌ی کنش ارتیاطی، ترجمه کمال پولادی، تهران: مرکز.
 - هاشمی خویی، میرزا حبیب‌الله، (۱۴۰۰ ق.), منهاج البراعة فی شرح نهج البلاعه، به همت حسن حسن‌زاده آملی، و محمدباقر کمره‌ای، تصحیح ابراهیم میانجی، تهران: مکتبة الاسلامیة.
 - بعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، (بی‌تا)، تاریخ العیقوبی، بیروت: دار صادر.
- Wagner, E., (1980), "Munâzara", in: *EI²*, vol. VII, Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. Pp. 565-68.