

۱۴۰۰

تاریخ اسلام و ایران

“

۹-۳۳	کار کرد سیاسی و مذهبی شعر در دوره فاطمیان مصر (۳۵۸-۵۶۷ق) در برخورد با مخالفان خارجی
۳۵-۵۴	بررسی جایگاه و اهمیت قلعه ساسانی شاه جَلَل (جَلَّه) بروجرد در حفظ امنیت راههای منطقه زاگرس مرکزی
۵۵-۷۰	موسی سبزی، اسماعیل همتی از ندریانی، کاظم امیدی چالش خلافت و حکومت در اندیشه سیاسی سید جمال الدین اسدآبادی مرتضی شیرودی
۷۱-۹۳	جایگاه طرابوزان در محاصره بَرَی آناتولی توسط ایلخانان مغول احمد فضلی نژاد، عبدالرسول خیراندیش
۹۵-۱۱۶	نگاهی به منصب امیر نظام در دوره قاجار عباسی قدیمی قیداری، محمدثه هاشمیلر
۱۱۷-۱۴۴	دیوان محاسبات و مسئله پرداخت حقوق در دوره قاجار (۱۳۲۷-۱۳۲۹ق) امین محمدی، علیرضا ملایی توانی، سید محمد رحیم ربانی زاده
۱۴۵-۱۶۳	بررسی پیشگویی ابن بَرَّ جان درباره زمان فتح بیت المقدس حامد نظرپور
۱۶۵-۱۹۳	راههای ارتباطی بخش غربی استان لرستان (طرهان) در دوره ساسانی و سدههای آغازین اسلامی (با تأکید بر مسیرهای بهاره) یونس یوسف وند، جواد نیستانی

فصلنامه علمی - پژوهشی علوم انسانی

سال بیست و هم، دوره جدید، شماره ۴، پیاپی ۱۳۴، زمستان ۱۳۹۸

بامناده از میان آنچه کمترین در زبان ایران

فصلنامه تاریخ اسلام و ایران (علوم انسانی سابق) از انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه الزهراء(س)

درجه مجله به موجب نامه شماره ۱۳۶۹/۲/۲۶ مورخ ۵۰/۲۲ وزارت فرهنگ و آموزش عالی «علمی - پژوهشی» است.
به استناد نامه شماره ۲۲۴۰/۱.پ. مورخ ۸۸/۱۰/۳۰ این مجله در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده و دارای ضریب
تأثیر (IF) می‌باشد.

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهراء(س)

مدیر مستول: دکتر اسماعیل حسن‌زاده

سردیر: دکتر علی‌محمد ولوی

ویراستار فارسی: ملیحه سرخی کوهی خیلی

ویراستار چکیده‌های انگلیسی: دکتر دل‌آرا مردوخی

ویراستار منابع انگلیسی: غزال ملکی

دبیر اجرایی: خدیجه سهرابزاده

اعضای هیئت تحریریه

دکتر جمشید آزادگان، دانشیار، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ابوالقاسم اجتهادی، استاد، گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)

دکتر نزهت احمدی، دانشیار، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

دکتر احسان اشراقی، استاد، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران

دکتر محمدتقی امامی خویی، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهر ری

دکتر محمدتقی ایمان‌پور، استاد، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدرضا بارانی، استادیار، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)

دکتر سهیلا ترابی فارسانی، دانشیار، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه نجف‌آباد

دکتر اسماعیل حسن‌زاده، دانشیار، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)

دکتر الهیار خلعتبری، استاد، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدتقی راشد‌محصل، استاد، عضو هیئت علمی گروه زبان‌های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر محمد سرور مولایی، استاد، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)

دکتر خوزه فرانسیسکو کوتیاس فرر، عضو گروه ایران‌شناسی دانشگاه الکانت اسپانیا

دکتر علی‌محمد ولوی، استاد، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)

دکتر شهرام یوسفی فر، استاد، عضو هیئت علمی گروه تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

صفحه‌آرایی، چاپ و صحافی: انتشارات مهرراوش ۲۱-۶۶۹۷۳۸۲۲/۰

ترتیب انتشار: فصلنامه

برای دسترسی به عنوانین و مقالات به نشانی سایت مجله (hii.alzahra.ac.ir) مراجعه فرمایید.

معاونت پژوهشی و اسناد

کلیه حقوق برای دانشگاه الزهراء(س) محفوظ است.

آدرس: تهران، ونک، دانشگاه الزهراء(س)، داشکده ادبیات، طبقه سوم، اتاق نشریات علمی پژوهشی

کد پستی ۱۹۹۳۸۹۱۱۷۶ / تلفن: ۰۵۶۹۲۲۴۱

شایای چاپی: ۲۰۰۸-۸۸۵X

شایای الکترونیکی: ۲۵۳۸-۳۴۹۳

راهنمای نویسنده‌گان

شیوه‌نامه نشریه

الف: نحوه پذیرش مقاله

- هر مقاله‌ای که از ارزش علمی برخوردار باشد، برای بررسی و احتمالاً چاپ در مجله پذیرفته خواهد شد.
- هیئت تحریریه در رد یا قبول و نیز حک و اصلاح مقالات آزاد است.
- تقدم و تأخیر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و هیئت تحریریه است.
- مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نویسنده مسئول است.
- ارسال تعهدنامه کتبی همراه مقاله مبنی بر اینکه مقاله مزبور تا اعلام نتیجه (حداکثر شش ماه از زمان تحويل به مجله) به نشریه دیگر فرستاده نخواهد شد.

ب: ضوابط مربوط به مقالات

از نویسنده‌گان محترم تقاضا می‌شود ضوابط زیر را در تنظیم مقالات رعایت کنند:

۱. مقاله از طریق سامانه الکترونیک مجله (hii.alzahra.ac.ir) ارسال شود.
۲. مقاله باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد:
 - چکیده فارسی و انگلیسی (چکیده بیش از ۲۰۰ کلمه نباشد).
 - واژگان و مفاهیم اصلی و کلیدی تحقیق (حداکثر ۵ واژه)
 - مقدمه، شامل: طرح مسئله پژوهش و پیشنه آن، شیوه تحقیق و بیان هدف
 - بحث و بررسی فرضیه (فرضیات) تحقیق و ارائه تحلیل‌های مناسب با موضوع
 - نتیجه‌گیری
 - فهرست منابع و مأخذ
۳. فهرست منابع و مأخذ به تفکیک زبان منابع (در دو بخش فارسی/عربی و لاتین) در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر تنظیم شود.
نام خانوادگی نویسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح (متترجم...)، محل انتشار، ناشر.
۴. ارجاعات در داخل متن با ذکر نام نویسنده، تاریخ انتشار، نشانی مطلب در داخل پرانتز مانند (حسینی، ۱۳۸۵: ۱/۱۲۳) قید شود.
۵. مقاله حداقل در ۷۰۰۰ واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محیط word باشد.
۶. معادل لاتین اصطلاحات و مفاهیم خاص در پاورپوینت نوشته شود.
۷. مشخصات نویسنده یا نویسنده‌گان (نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، شماره تلفن نویسنده و دانشگاه یا مؤسسه مربوط و نشانی پست الکترونیکی) در فایل جداگانه (نه در فایل مقاله) ارسال شود.

۸. چاپ مقالات به زبان‌های خارجی (انگلیسی، عربی، فرانسه و...) منوط به شرایط زیر است:
الف. نویسنده غیرفارسی زبان باشد.

ب. در مورد نویسنده‌گان فارسی‌زبان، ضرورت ویژه‌ای چاپ مقاله به زبانی غیر از زبان فارسی را توجیه کند. (تشخیص این امر به عهده هیئت تحریریه است.)

پ: محترمانه بودن اطلاعات

اطلاعات شخصی نویسنده‌گان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیأت تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیراز نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران، ویراستار و ناشر امانتدار می‌باشند کاملاً محترمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت شود.

ت: داوری مخفی (دو طرف)

نشریه از فرایند داوری مخفی دو طرفی برای ارزیابی همه مقالات استفاده می‌کند.

ث: سرقت ادبی

برای تشخیص شباهت بین مقالات ارسال شده و سایر مقالات چاپ شده، از نرمافزار سرقت ادبی (نرمافزار مشابهت‌یاب سمیم نور) استفاده می‌شود.

شایان ذکر است پس از طرح مقاله در جلسه هیئت تحریریه و موافقت اعضا برای ارسال کار به داوری، درگاه اینترنتی سامانه با ارسال ایمیل پرداخت هزینه داوری به نویسنده مسئول، فعال می‌شود.

همچنین در صورت پرداخت هزینه به صورت بانکی، لطفا تصویر فیش واریزی را به ایمیل مجله به آدرس historyislamiran@alzahra.ac.ir ارسال نمایید.

منشور اخلاقی فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ اسلام و ایران

مقدمه

از کلیه اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان مقاطع تکمیلی که مقالاتشان را از طریق سامانه فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ اسلام و ایران ارسال می‌کنند، درخواست می‌شود با دقت تمام دستورالعمل اخلاقی زیر را مطالعه و پس از اطمینان از تأمین کلیه شرایط مذکور در این منشور اقدام به ارسال مقاله کنند. بدیهی است بی‌توجهی به هریک از مواد این دستورالعمل می‌تواند پی‌گیری‌های متناسب قانونی داشته باشد.

ماده ۱

هیئت تحریریه فصلنامه حساسیت فراوانی نسبت به مقالات انتحالی^۱ دارد. بنابراین اگر فرد یا افرادی اقدام به ارسال مقاله‌ای کنند که بتوان آن را ذیل «انتحال» قرار داد، سردبیر مجاز است هرگونه اقدام قانونی لازم را انجام دهد. مرجع تشخیص‌دهنده انتحال، هیئت تحریریه است.

ماده ۲

مقالات برگرفته از پایان‌نامه‌های تحصیلی باید با هماهنگی و مجوز کتبی استاد راهنما ارسال شود.

تبصره: در صورت درخواست کتبی استاد راهنما مبنی بر انصراف از ذکر نام در مقاله، دانشجو می‌تواند مستقلانه مقاله را به دفتر مجله ارسال کند.

ماده ۳

در مورد مقالات مأخوذه از پایان‌نامه‌های تحصیلی،^۲ در هر صورت نویسنده مسئول استاد راهنما خواهد بود؛ مگر آنکه به استناد تبصره ماده ۲ کتاباً اعلام عدم مسئولیت کرده باشد.

تبصره: در مورد پایان‌نامه‌های تحصیلی، دانشجو در هیچ شرایطی مجاز به ارسال مقاله بدون اخذ مجوز کتبی از استاد راهنما نیست.

۱. الف) مقاله انتحالی به مقاله‌ای گفته می‌شود که تمام یا بخشی از آن - کم یا زیاد - برگرفته از اثر علمی دیگری باشد و مستندات با توجه ضوابط علمی ارائه نشده باشد. این رفتار به مثابه «سرقت علمی» تلقی شده پس از اثبات (با شکایت صاحب اثر یا حتی بدون شکایت او) می‌تواند زمینه‌ساز برخورد قانونی با فرد (افراد) متخلف باشد.

ب) انتحال از خود: به سرقت علمی گفته می‌شود که نویسنده مقاله، تمام یا بخشی (حداقل٪۳۰) از نوشته جدید را از مقالات پیشین خود بدون ارائه مشخصات مقاله یا کتاب چاپ شده نقل قول نماید.

پ) ترجمه یا اقتباس آزاد از مقالاتی که به زبان‌های دیگر نوشته شده است، در صورتی که به عنوان مقاله تولیدی - بدون قید ترجمه یا اقتباس با عنوانی از این قبیل - ارسال شود در حکم انتحال می‌باشد.

۲. مقاله مأخوذه از پایان‌نامه به مقاله‌ای اطلاق می‌شود که حداقل ۵۰٪ محتوای آن با مباحث پایان‌نامه تطبیق کند.

ماده ۴

استفاده از اسمای اشخاص غیرمرتبط با پایان نامه (به غیر از استادان راهنمای و مشاور) در مقالات مأخذ از پایان نامه تخلف محسوب شده و مسئول بی‌گیری‌های قانونی است.

۵ ماده

فردی که به هر دلیل نامش در کنار تولیدکنندگان یک مقاله علمی قید شده است، در قبال آن مقاله مسئول است. اعلام بی خبری و تبری از فرایندی که منجر به تولید مقاله شده است در هر حال و به هر شکلی غیرقابل قبول خواهد بود.

ماده ۶

ارسال همزمان یک مقاله به دو یا چند مجله مختلف محسوب شده و هیئت تحریریه می‌تواند در صورت احراز تخلف، به جز حذف مقاله از دستور کار، متناسب با هزینه‌های انجام شده، مختلف را جریمه مالی کرده و یا تا مدتی که صلاح بداند (حداکثر ۳ سال) هیچ مقاله‌ای از نویسنده (نویسنده‌گان) مختلف دریافت نکند.

۷ ماده

هر مقاله باید حداقل توسط دو داور بررسی شود. اما در هر حال هیئت تحریریه در پذیرش یا رد مقالات (با توجه به مجموعه شرایط و مصالح مجله) آزاد است. تبصره: در موارد خاص می‌توان اظهار نظر هیئت تحریریه یا سردبیر را به منزله یکی از داوری‌ها تلقی کرد.

۸ ماده

در صورتی که هیئت تحریریه - به هر دلیل - نتواند طی حداقل شش ماه مقاله‌ای را تعیین تکلیف کند، نویسنده (نویسنده‌گان) مجاز است با درخواست کتبی اعلام انصراف کرده و مقاله را به مجله دیگر ارسال کند.

۹ ماده

نویسنده (نویسنده‌گان) موظف است مطابق دستورالعمل ابلاغی مجله نسبت به تأمین بخشی از هزینه‌های داوری و چاپ احتمالی مقاله اقدام کند. این هزینه‌ها در حال حاضر برای داوری پانصد هزار ریال و برای ویراستاری، حروف چینی، صفحه‌آرایی و چاپ یک میلیون و پانصد هزار ریال می‌باشد.

ماده ۱۰

ارسال همزمان بیش از ۲ مقاله توسط نویسنده واحد مجاز نیست. استاد راهنمای و مشاور (پایاننامه یا رساله) می‌توانند همزمان ۳ مقاله (مشترک با دانشجو) را برای بررسی و داوری ارسال کنند. (منظور از ارسال هم زمان در بازه زمانی ۶ ماه تعیین شده در ماده ۸ است).
تبصره: کلیه مراحل و فرایند داوری مقاله، انجام اصلاحات، پذیرش یا رد، ویرایش و غیره از طریق سامانه مجلات دانشگاه الزهرا به اطلاع کلیه نویسنده‌گان خواهد رسید.

درخواست هیئت سردبیری فصلنامه از نویسنده‌ان و داوران

هیئت تحریریه و همکاران حوزه سردبیری فصلنامه همه کوشش خود را به کار برد و می‌برند که تولیدات پژوهشی همکاران محترم در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به بهترین کیفیت به طالبان آخرين پژوهش‌ها در حوزه علوم انسانی به ویژه تاریخ عرضه شود. اما، بعضی ناهمانگی‌ها و در مواردی کوتاهی در عمل به تعهدات موجب بروز تأخیر شده و روند چاپ و انتشار به موقع مقالات را مختل می‌کند. از همه همکاران گرامی درخواست می‌شود جهت پرهیز از این آفت آسیب‌زا به موارد زیر توجه فرمایند.

۱- از داوران عزیز درخواست می‌شود مقاله ارسالی را با همان سرعتی داوری کنند که انتظار دارند مقاله خودشان داوری شود. متأسفانه تأخیر در داوری، علی‌رغم پی‌گیری، به دلیل محدود بودن افراد متخصص در بعضی مباحث، موجب طولانی شدن دوره بررسی مقالات می‌شود.

۲- از نویسنده‌ان محترم درخواست می‌شود پس از دریافت نظرات داوران نسبت به اعمال آن در مقاله یا پاسخگویی مستدل در زمان معقولی اقدام کنند. تأخیرهای نسبتاً طولانی که گاهی به چندین ماه می‌رسد موجب اختلال در تصمیم‌گیری و تأخیر بسیار در انتشار مقاله می‌شود. هیئت تحریریه مجله از این پس از پی‌گیری روند اجرایی مقالاتی که (نویسنده) در اعمال نظر داوران یا پاسخگویی به آن بیش از یک ماه تعلل نماید معذور بوده و چنین مقاله‌ای را از دستور کار خارج خواهد کرد.

۳- از نویسنده‌ان محترم درخواست می‌شود ضمن احترام به منشور اخلاقی مجله و ضوابط نگارش مقالات، جهت صرفه‌جویی در وقت با دقت قوانین و مقررات مربوطه را رعایت فرمایند.

۴- از نویسنده‌ان محترم درخواست می‌شود نسبت به تأمین ضوابط اجرایی و مالی ابلاغ شده در اسرع وقت اقدام کنند تا تأخیری در انتشار مقاله ایجاد نشود. بدیهی است هیئت سردبیری از پی‌گیری مقالاتی که برخلاف ضوابط دانشگاه برگه رسید وجوده واریزی به حساب دانشگاه را در سامانه قرار ندهند، معذور خواهد بود.

فهرست مطالب

- کارکرد سیاسی و مذهبی شعر در دوره فاطمیان مصر (۳۵۸-۵۶۷ق) در برخورد با مخالفان خارجی ۹-۳۳
راضیه انصاری، محمدعلی چلونگر، فربدون الهیاری
بررسی جایگاه و اهمیت قلعه ساسانی شاه‌جُعل (جِلَه) بروجرد در حفظ امنیت ۳۵-۵۴
راههای منطقه زاگرس مرکزی
موسی سبزی، اسماعیل همتی ازندربانی، کاظم امیدی
چالش خلافت و حکومت در اندیشه سیاسی سید جمال الدین اسدآبادی ۵۵-۷۰
مرتضی شیرودی
جایگاه طرابوزان در محاصره بری آناتولی توسط ایلخانان مغول ۷۱-۹۳
احمد فضلی نژاد، عبدالرسول خبراندیش
نگاهی به منصب امیر نظام در دوره قاجار
عباسی قدیمی قیداری، محدثه هاشمیلر
دیوان محاسبات و مسئله پرداخت حقوق در دوره قاجار (۱۳۲۹-۱۳۲۷ق)
امین محمدی، علیرضا ملایی توانی، سید محمدرحیم ریانی‌زاده
بررسی پیشگویی ابن‌برّجان درباره زمان فتح بیت المقدس ۱۴۵-۱۶۳
حامد نظرپور
راههای ارتباطی بخش غربی استان لرستان (طرهان) در دوره ساسانی و سده‌های ۱۶۵-۱۹۳
آغازین اسلامی (با تأکید بر مسیرهای بهاره)
یونس یوسف‌وند، جواد نیستانی

فصلنامه علمی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا (س)
سال بیست و نهم، دوره جدید، شماره ۴۴، پیاپی ۱۳۹۸، زمستان / صفحات ۳۳-۹

کارکرد سیاسی و مذهبی شعر در دوره فاطمیان مصر (۳۵۸-۵۶۷ق) در برخورد با مخالفان خارجی^۱

راضیه انصاری^۲
محمدعلی چلونگر^۳
فریدون الهیاری^۴

تاریخ ارسال: ۹۷/۲/۹

تاریخ پذیرش: ۹۷/۸/۲۶

چکیده

«شعر» هنر تأثیرگذار و رسانه‌ای قوی در جوامع انسانی بوده است. از این‌رو، همواره به عنوان وسیله‌ای تبلیغاتی برای حکومت‌ها، فرقه‌ها، احزاب، قبایل و حتی افراد مختلف ایغای نقش کرده است. خلافت فاطمی (۴۹۷-۵۶۷ق) در تقابل قدرت خود با مخالفانش به ویژه خلافت عباسی، از راهکارهای مختلفی بهره می‌برد؛ از جمله آنکه با حمایت از شعر و شاعری به پیشبرد اهداف خود می‌پرداخت. در این پژوهش کوشش شده است تا با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بررسی کارکردهای سرودهای شاعران دربار فاطمی مصر (۳۵۸-۵۶۷ق) به منظور تقویت جبهه خلافت فاطمی و تضعیف رقیبان آنان پرداخته شود. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در خلافت فاطمی علاوه بر رویکرد زیباشناختی و هنری شعر، از آن همچون وسیله‌ای برای پیاده‌سازی باورها و نشر عقایدی چون اثبات امامت و وصایت علی(ع) و فرزندان او و به تبع آن حقانیت خلفای فاطمی، تأکید بر صحت نسب فاطمیان، تشویق و ترغیب نسبت به خلافت فاطمی و تحریک و تحریض بر ضد دشمنان، هجو مخالفان و سست کردن پایه‌های مشروعیت و مقبولیت آنان، بهره‌برداری می‌شد.

واژه‌های کلیدی: اسماعیلیه، شعر، عباسیان، فاطمیان

۱. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/hii.2020.20109.1636

۲. دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان؛ Ansari_raziye@yahoo.com

۳. استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)؛ M.chelongar@ltr.ui.ac.ir

۴. استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان؛ F.allahyari@ltr.ui.ac.ir

مقدمه

ظهور مناقشات مذهبی و اختلافات عقیدتی - سیاسی بعد از وفات پیامبر(ص)، موجب برآمدن مکاتب مختلفی شد که هر یک برای اثبات حقانیت باورهای خود و بطلان عقاید جریان‌های مخالف، در حوزه‌های مختلف فعالیت کردند. ادبیات و شعر یکی از این حوزه‌ها بود که نقش بسزایی در این مجادلات ایفا می‌کرد؛ به گونه‌ای که در قرن‌های چهارم و پنجم قمری که قلمرو اسلامی آکنده از تعدد و تشتت مذاهب و فرق مختلف بود، مراکز ادبی نیز در پایتخت‌های سلسله‌های مختلف رونق یافت (عبدالجلیل، ۱۳۷۳: ۱۸۶). خلافت فاطمی (۲۹۷-۵۶۷ق) نیز از جمله مدعیان این میدان بود که در کنار تسخیر نواحی جدید و اعزام داعیان به سرزمین‌های مختلف، با سروden اشعار و تأثیف کتب و رساله‌های گوناگون، در ترویج مذهب اسماعیلی و بسط دایرهٔ قدرت خود کوشش می‌کرد (صفا، ۱۳۶۹: ۲۴۹-۲۵۰).

با توجه به رویکرد دینی و تعلیمی ادبیات اسماعیلی، این ادبیات علاوه بر پرداختن به تبیین و تفسیر عقاید و حرکت‌های انقلابی برای اسماعیلیان، به منظور پاسخگویی به معاندان و مخالفان آن کیش نیز نگاشته شده است. بهویژه آنکه در عصر فاطمیان به علت بهره‌برداری ابزاری از این هنر در عرصهٔ مبارزات عقیدتی و سیاسی، مورد حمایت و توجه خلفای آنان قرار گرفت و این خلفاً با تشویق شاعران و نویسندهای این حوزه، زمینه‌های شکوفایی آن را فراهم آوردن (بدرهای، ۱۳۸۳: ۳۶).

گفتنی است امروزه دربارهٔ ادب و شعر در روزگار خلافت فاطمیان، آثار متعددی به نگارش درآمده است. برای نمونه، کتبی که به طور کلی به حیات ادبی عصر فاطمی و مشاهیر آن پرداخته، مانند فی أدب مصر الفاطمی از «محمد کامل حسین» و «الادب فی العصر الفاطمی از محمد زغلول سلام» و همچنین پایان‌نامه‌ای با عنوان «جمالیات التشر فی العصر الفاطمی بمصر» نوشتهٔ فاطمه اجدادی آرانی در دانشگاه الزهراء که به بررسی زیبایی‌های فنی نثر عصر فاطمیان مصر پرداخته و اشاره‌ای کلی به موضوعات شعری آنان نیز کرده است. پایان‌نامه‌های متعدد دیگری به طور موردي شاعران فاطمی را مورد بررسی قرار داده‌اند که از جمله می‌توان به پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی انتقادات سیاسی و اجتماعی در قصاید ناصرخسرو» نوشتهٔ محمد پاشایی در دانشگاه تبریز اشاره کرد که در آن به انتقادات این شاعر نسبت به مخالفان مذهبی و سیاسی فاطمیان نیز پرداخته شده است. در حوزهٔ مقالات می‌توان به مقالهٔ «تطبیق بین سروده‌های دو آیین‌مدار اسماعیلی (ابن‌هانی و ناصرخسرو قبادیانی)» نوشتهٔ علی‌اکبر ملایی اشاره کرد که مؤلف طی تطبیق و تحلیل سروده‌های ابن‌هانی اندلسی و ناصرخسرو قبادیانی دو شاعر عصر فاطمی، به تطبیق رویکرد این دو در سیز و جدال با مخالفان فاطمی نیز پرداخته

است. آثار بسیاری درباره ادبیات، شعر و شاعران فاطمی به رشتہ تحریر درآمده، اما پژوهش جامع و مدوتی که به طور مستقل به تحلیل کارکردهای شعر عصر فاطمی، بهویژه کارکرد دشمن ستیزانه آن پیردازد، صورت نگرفته است.

واژه «کارکرد»^۱ در لغت به معنای کار کردن، عمل، رفتار، خدمت (دهخدا، ۱۳۷۳: ۱۵۸۴/۱۱)، عملکرد، نقش و فعالیت (بوث و بلر، ۱۳۸۲: ۴۲۵) آمده و در اصطلاح به معنی «هدف یا نقش یک پدیده در یک ساختار یا نظام» (همان) است. در این پژوهش تلاش شده است با نگاهی متفاوت به شعر عصر فاطمی، به نقش آن در مبارزات سیاسی و مذهبی فاطمیان با مخالفان خارجی آنان پرداخته شود و به این پرسش‌ها پاسخ دهد که شعر به مثابه یک ایزار، برای تقویت خلافت فاطمی مصر، در چه حوزه‌هایی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است؟ و در مقابل، از این ابزار برای تخریب دشمن چگونه استفاده شده است؟

جایگاه شعر نزد فاطمیان

در حکومت فاطمیان، بسان سایر حکومت‌ها، ترویج هنرها و فنون ادبی تا حدی به حمایت حکمرانان و نخبگان آنان، وابسته بوده است (واکر، ۱۳۸۳: ۲۳۰). توجه ویژه خلفا، وزرا و افراد برجسته فاطمی به حوزه شعر نیز موجب رشد و تعالی این صنعت در دربار آنان شد؛ چنان‌که شاعران طبقهٔ خاصی را در قصر خلیفه به خود اختصاص دادند (ماجد، ۱۴۱۷: ۲۰۶) و یک شغل دولتی با عنوان «مقدمَ الشعراً» برای آنان در نظر گرفته شد (کامل حسین، ۲۰۱۴: ۱۶۳). که حقوق‌های دائمی به مبلغ ده تا بیست دینار دریافت می‌کردند (مقریزی، ۱۴۱۸: ۲۷۸/۲). علاوه بر این، در مراسم‌ها و اعياد مختلف از جایگاه اختصاصی در کنار دیگر صدرنشیبان (همان، ۳۳۰/۲) و همچنین عطایای فراوان برخوردار بودند (کامل حسین، ۲۰۱۴: ۱۶۲).

گزارش مقریزی در مورد «برکة الحبش» نیز گواه دیگری از ارزش شعر و شاعری نزد فاطمیان است. مکانی که تصویر شاعران و مشخصاتشان به همراه قطعه شعری از هر یک از آنان، بر روی طاقچه‌های آن تعییه شده بود. این مکان مورد توجه و حمایت خلفای فاطمی بود؛ چنان‌که خلیفه الامر (۴۹۵-۵۲۴) در بازدید خود از آنجا، کنار تصویر هر شاعر یک کیسهٔ پنجاه دیناری قرار می‌داد (مقریزی، ۱۴۱۸: ۲/۴۳۰).

محمد کامل حسین نیز با اشاره به توصیفات مقریزی از این برکه، چنین نوشت: «اصلًا هیچ حکومتی را نمی‌شناسم که چنین اهمیتی برای شاعران قائل بوده باشد؛ تا این اندازه که عکس هر شاعر به همراه نام و سرزمینش را روی تابلوهایی در گردشگاه‌های عمومی نصب

۱۲ / کارکرد سیاسی و مذهبی شعر در دوره فاطمیان مصر ... / راضیه انصاری و ...

کنند. چنین امری دلیل قاطعی بر بزرگداشت هنر شعر و شاعران است» (کامل حسین، ۲۰۱۴: ۱۶۳).

این میزان توجه فاطمیان به شعر و بدل و بخشش‌های زنان و مردان دربار آنان به شاعران (ر.ک: عماره الیمنی، ۱۸۹۷: ۳۴؛ کامل حسین، ۲۰۱۴: ۲۰۱۳)، موجب تقویت صناعات شعری، ازدیاد شمار شاعران (همو، همان، همان‌جا) و تعالی بی‌نظیر قصرهای خلفای فاطمی در مشرق و مغرب شد (محمود العقاد، ۲۰۱۲: ۱۵۱).

از آنجا که پشتیبانی هر حکومتی از علوم، صنایع و هنرها، وابسته به نتیجه این حمایت است (واکر، ۱۳۸۳: ۲۳۰)، کارکردهای مفید شعر برای خلافت فاطمی نیز موجب توجه ویژه آنان به این حوزه شد. بر همین اساس، می‌توان علت توجه فاطمیان به شعر و بهره‌گیری از آن به منظور تثبیت ارکان دولت و بالا بردن منزلت خلافت، حتی در دوره ضعف و افول قدرت (کامل حسین، ۲۰۱۴: ۱۶۲-۱۶۳) را به آگاهی آنان از قدرت تأثیرگذاری این صنعت در پیشبرد اهداف سیاسی و مذهبی شان نسبت داد؛ زیرا اشعار شاعران فاطمی به مثابه پیامی روشن بودند که به علت جلب توجه مخاطبان و خوانندگان بیرون از جامعه اسماعیلیه، بسیار تأثیرگذار بودند (واکر، ۱۳۸۳: ۲۳۲). اندوه و حسرت معز فاطمی از وفات ابن‌هانی اندلسی شاعر دربارش (۳۲۶-۳۶۲ق) که قصد داشت از طریق وی با شاعران شرق مقابله کند، خود گواه این مطلب است (ر.ک: ابن‌خلکان، [بی‌تا]: ۴۲۲/۴).

کارکردهای سیاسی- مذهبی شعر نزد فاطمیان

خلافت فاطمیان در مصر (۳۵۸-۵۶۷ق) علاوه بر اینکه بزرگ‌ترین رقیب سیاسی خلافت عباسی و حکومت‌های تابع آن بود، از برجسته‌ترین مخالفان مذهبی و عقیدتی اهل سنت نیز محسوب می‌شد که در حوزه قلمرو آنان تشكیلات تبلیغاتی نیرومندی را رهبری می‌کرد. اختلافات مذهبی و منازعات سیاسی فراوانی که در قرن چهارم و پنجم قلمرو عباسیان را فراگرفته بود، فضای مناسبی را برای تسریع در روند این تبلیغات فراهم کرد. لذا شاعران فاطمی که برخی به عنوان حجت و داعی در نقاط مختلف جهان اسلام مشغول فعالیت بودند، برای متزلزل کردن پایه‌های سیاسی و مذهبی خلافت عباسی و ایجاد تشیت بیشتر در فضای جامعه آنان و همچنین دفاع از خلافت فاطمی و ترغیب و تحریک مردم برای جایگزین کردن فاطمیان بر مسند عباسیان، سلاح شعر را به کار برندند. مهم‌ترین موضوعات شعری شعرای فاطمی را که دارای ابعاد سیاسی و مذهبی بودند، می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد.

اثبات ولایت و وصایت علی(ع) و فرزندان او

از آنجا که محور اصلی اختلاف میان شیعیان و اهل سنت، مسئله جانشینی پیامبر(ص) بوده است، ستون ادب شیعه نیز به احتجاج بر ولایت امام علی(ع) و ذریه او استوار شد (طه حمید، ۱۳۸۸ق: ۱۲۴). بر همین اساس، شاعران شیعی با وجود اختلافات در برخی از گرایش‌های اعتقادی و جهت‌گیری‌های فکری و مذهبی، تلاش خود را در راه اثبات عقاید مشترک شیعه که همان حقانیت علی(ع) و اهل بیت او به امامت بود، نهادند و برای تأکید این حقانیت غصب شده، از طریق مستندات عقلی و دینی دلیل و برهان آورند (أبوحلم، ۱۴۱۰ق: ۱۷۰) و در تمام اغراض شعری از جمله مدح، هجا، رثا و غیره، تنها هدف‌شان دفاع از این حق غصب شده بود (قاضی، ۱۱۱۹م: ۳۸۸).

دولت فاطمی نیز بر این اساس بنا شده بود که علی(ع) و فرزندان او از حضرت فاطمه(س)، شایسته‌ترین افراد برای رهبری مسلمانان می‌باشند که بدون دخالت امت (حمید الدین کرمانی، ۱۴۲۹: ۱۱۰-۱۰۵) و تنها از طریق فرمان و نص الهی برگزیده شده‌اند (مؤید فی الدین، ۱۹۴۹: دیوان، ۷۳؛ حمید الدین کرمانی، ۱۴۲۹: ۱۱۱-۱۱۵). درحالی که عباسیان به عنوان اصلی‌ترین معارضان آنان، با استناد به وراثت اعمام، قرابت خود با پیامبر(ص) را نزدیک‌تر از علویان نسبت به آن حضرت می‌دانستند و در نتیجه ارث ولایت و امامت را حق خود برمی‌شمردند (طبرسی، ۱۴۱۳: ۳۳۵/۲-۳۴۰). بر همین اساس، در راستای معارضه با علویان، به شعرای خود دستور دادند شایستگی فرزندان عباس را موضوع شعر خود قرار دهند و حق خلافت را از فرزندان علی(ع) سلب کنند (معنى، ۱۳۴۳: ۱۶۳)؛ چنان‌که «عبدالله ابن معتز» (ابن معتز، [بی‌تا]: ۳۹۵) و آنان را به عنوان وارثان امامت، «آل الرسول»، «العترہ» و «أهل القریبی» (همان، ۱۵۵) خطاب می‌کرد. وی با «بنی عم» خواندن عباسیان در اشعار خود، آنان را در مقابل علویان به عنوان «بنی بنت» پیامبر(ص)، برای به دست گیری میراث آن حضرت شایسته‌تر و محقق‌تر برمی‌شمرد (همان، ۳۲).

فاطمیان برای اثبات حق خود در امر خلافت بر جهان اسلام به عنوان وارثان پیامبر(ص) (قاضی نعمان، ۱۹۹۶: ۱۸۳؛ همو، [بی‌تا]: ۱۳۶؛ مؤید فی الدین، ۱۹۷۴: ۱۷/۱)، باید ابتدا در مقابل اصلی‌ترین مخالفان خود که خلافت عباسی و اهل سنت بودند، علاوه بر اتکا به مسئله نسب و جدال بر سر آن، دلایل و براهین محکم‌تری برای محق دانستن علی(ع) به امامت ارائه می‌دادند و سپس از طریق انتساب به آن حضرت، به حق خود اشاره می‌کردند و آن را به تأیید می‌رسانندند. بر همین اساس، شعرای فاطمی با استناد به نصوص قرآنی و روایی و همچنین

تکیه بر نص الهی در انتخاب امام، جانشینی حضرت علی(ع) را امری الهی و بلا منازع معرفی کردند و با ارجاعات تاریخی به رویدادهای صدر اسلام و مقایسه فعالیتهای آن حضرت نسبت به سایر صحابه بهویژه عباس، سعی در اثبات شایستگی آنان برای وصایت و ولایت بر مسلمین داشتند.

الف. استناد به آیات قرآن: جایگاه قرآن و حدیث و تأثیرپذیری مسلمانان از آن، موجب شد تا در راستای رسیدن فاطمیان به اهدافشان، عملکردی ابزاری در اشعار آنان به خود بگیرد. زمانی که اثبات اولویت اهل بیت پیامبر(ص) به جانشینی او از طریق مستندات قرآنی صورت پذیرد، انکار و مقابله با آن دشوارتر می‌شود؛ به همین دلیل شاعران با اشاره به قرآن در اشعار، تلاش می‌کردند به گونه‌ای سخن خود را برداشتی از فرمان الهی نشان دهند و از این طریق مخاطب خود را وادار به سکوت کنند. بر این اساس، شعرای فاطمی برای تأیید و اثبات عقیده خود در مستهل ولایت علی(ع)، در اشعار خود به شیوه‌های مختلفی چون اقتباس، تلمیح، تأویل و غیره روی می‌آورند و دلایلی مستدل و ساطع از نصوص قرآنی و روایی، مانند آیه ولایت، آیه مودت، آیه مباھله، آیه تطهیر، سوره دهر و غیره را ارائه می‌کردند. برای نمونه، مؤید فی الدین شیرازی (۳۹۰-۴۷۰ق) داعی و شاعر عصر فاطمی، در اشعار مختلفی از دیوان خود به آیه ۶۷ سوره مائدہ «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ» تمسک جسته (مؤید فی الدین، ۱۹۴۹: دیوان، ۷۳، ۲۱۷)، و آن را نصی بر ولایت علی(ع) دانسته است که در روز غدیر از جانب خداوند و توسط جبرئیل امین نازل شده است. وی براساس این آیه ولایت علی(ع) را حقیقت دین دانسته و تلاش کرده است مخالفان او را به عنوان مخالفان دین حقیقی اسلام و همچنین مخالفان خداوند و پیامبر(ص) معرفی کند:

تبَعًا لِلذِّي أَقامَ الرَّسُولَ	لَوْ أَرَادُوا حَقِيقَةَ الدِّينِ كَانُوا
يَوْمَ «خَمٌ» لَمَّا أَتَى جَبَرِيلَ ^۱	وَأَتَتْ فِيهِ آيَةُ النَّصِّ «بَلَغَ»
(همان، ۷۳)	

طلائع بن رُزیک (۴۹۵-۵۵۶ق) وزیر فاطمی و شاعر مصری (ابن عماد حنبلی، ۱۴۰۶: ۲۹۶) نیز در اشعار خود به برخی آیات همچون آیه تطهیر^۲ (طلائع بن رزیک، ۱۳۸۳: ۹۱) و

۱. اگر حقیقت دین را می‌خواستید پیرو چیزی می‌بودید که رسول خدا برپا داشته است. در روز غدیر خم آیه «بلغ ما انزل اليک» درباره امام علی(ع) با نص صریح به دست جبرئیل نازل شد.
۲. احزاب: آیه ۳۳.

آیه ولایت^۱ (همان، ۱۱۷) استناد کرده است. وی در جای دیگر از دیوان خود، منکران جایگاه والای حضرت علی^(ع) را به سبب بطلان عقیده و نظرشان، به خواندن سوره «دھر» دعوت کرده است که در شأن این خاندان نازل شده بود. در حقیقت ارجاع دادن مخالفان به سند محکمی چون قرآن، به مثابه پیروزی در این میدان محسوب می‌شد:

إن كان قد أُنكرَ الحسناً رتبةً فَيُجْوِه فَتِيسَكْ يَا أَخِي بَهْلِ^۲
(همان، ۱۰۷)

ب. استناد به احادیث: بعد از قرآن، حدیث دومین جایگاه را نزد مسلمانان دارد. بر همین اساس، احزاب و فرق مذهبی تلاش می‌کردند در میان احادیث تکیه‌گاهی برای عقاید خود بیابند (عبدالجلیل، ۹۳: ۱۳۷۳). شعرای فاطمی نیز تلاش می‌کردند با اشاره‌های مستقیم و غیرمستقیم به احادیثی چون حدیث تقلین (طائع بن رزیک، ۱۳۸۳: ۱۴۴)، حدیث منزلت (تمیم بن معز، ۱۴۳/۱: ۱۹۷۰؛ ناصرخسرو قبادیانی، ۱۳۵۷: ۱۸۶)، حدیث کسae (تمیم بن معز، ۱۸۷: ۱۹۷۰) و غیره، علاوه بر توجیه و جذب مخاطب خود، پاسخی مستدل و محکم در برابر منکران برتری حضرت علی^(ع) و اهل بیت پیامبر(ص) ارائه دهند. برای نمونه، تمیم بن معز فاطمی (۳۳۷-۳۷۴ق) در ردیة خود بر این معتبر عباسی، از حدیث منزلت^۳ که از احادیث مورد وثوق عالمان شیعه و سنی است، بهره گرفته و تلاش کرده است تا با اشاره به این حدیث جایگاه علی^(ع) را نسبت به پیامبر(ص) خاطرنشان کند و به تشریح نزدیکی و ارتباط آن دو را پردازد:

من له قال انت منی کهارو
ن و موسی اکرم به من نجار؟!^۴
(همان، ۱۸۶)

همچنین حدیث غدیر به خاطر اهمیت و جایگاهی که دارد، مورد استناد بسیاری از شاعران شیعی قرار می‌گرفته است؛ این حدیث و این واقعه گویاترین و آشکارترین حدیث و روایت تاریخی در اثبات حقانیت جانشینی علی^(ع) است. شعرای فاطمی نیز تلاش می‌کردند با استناد به این حدیث، مردم را متوجه انحراف در مسئله جانشینی پیامبر(ص) و غصب حکومت اسلامی توسط نا/اهلان کنند؛ به همین دلیل در اشعار فراوانی از شاعران مختلف فاطمی، نظیر تمیم بن معز (تمیم بن معز، ۱۹۷۰: ۱۸۶)، مؤید فی الدین (مؤید فی الدین، ۱۹۴۹: دیوان، ۲۱۷،

۱. مائدۀ آیه .۵۵

۲. اگر حسودان رتبه‌ای را که در کرم و بخشش دارد انکار کردند، ای برادر! به آیه «هل أنتی» رجوع کن.

۳. علیُّ مَنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيٌّ بَعْدِي.

۴. کسی که پیامبر(ص) در حق او فرمود: نسبت تو به من مائند نسبت هارون و موسی است. چه نجار بزرگواری!

۱۶ / کارکرد سیاسی و مذهبی شعر در دوره فاطمیان مصر ... / راضیه انصاری و ...

۲۴۶، ۲۵۷، ناصرخسرو (ناصرخسرو قبادیانی، ۱۳۵۷: ۱۰۵/۱، ۱۷۹، ۲۰۰، ۲۱۹، ۲۷۶، ۵۴۰)، الجبری المصری (امینی، ۱۴۲۲: ۴۲۱/۴)، قاضی بن قادوس (همان، ۴۵۴)، قاضی جلیس (همان، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴)، طلائع بن رزیک (طلائع بن رزیک، ۱۳۸۳: ۷۳، ۱۰۷)، عماره یمنی (عمارة الیمنی، ۱۸۹۷: ۳۳۹) وغیره، به صورت مستقیم و غیرمستقیم به این حدیث اشاره شده است. برای جلوگیری از اطالة کلام تنها بیتی از مؤید فی الدین در این باره آورده می‌شود:

و أتت فيه آية النصُّ بلغُ يوم خمَّ لِمَا أتى جبريلُ
ذاكُ المرتضى علىٌ بحقِّ فبعلياً ينطقُ التنزيلُ^۱

(مؤید فی الدین، ۱۹۴۹: دیوان، ۲۱۷)

ج. استناد به برتری حضرت علی(ع) در رخدادهای صدر اسلام: شعرای فاطمی با سلط بر رخدادهای مهم تاریخی و با آمیختن وقایع و حوادث در اشعار خود، در راستای اثبات برتری و حقانیت عقاید خود گام برمی‌داشتند. آنان با بیان یک واقعه، گویی سند محکمی را در حقانیت سخن خویش نشان می‌دادند. برای نمونه، تمیم بن معز در ردیة خود به اشعار عبدالله بن معتز عباسی، با اشاره به وقایعی چون مباھله، لیلة المبیت، هجرت، جنگ‌های آن عصر با کفار، واقعه غدیر و نقش علی(ع) در این رویدادها و همچنین نبودن عباس در هیچ یک از این وقایع، حزب عباسی را به چالش کشید. وی در طول این قصیده با مقایسه علی(ع) به عنوان نخستین مسلمان، داماد و برادر پیامبر(ص) که در تمام وقایع مهم آن عصر تأثیرگذار بوده، با عباس عمومی وی که تا فتح مکه در میان مشرکان حضور داشته، تلاش کرده بود عباسیان را فاقد هرگونه شایستگی برای به دست گیری میراث پیامبر(ص) نشان دهد (تمیم بن معز، ۱۹۷۰: ۱۸۵-۱۸۸). وی حتی سخنان عباس در جنگ حنین برای برگرداندن مسلمانانی که در مقابل دشمن گریخته بودند (ابن هشام، [بی تا]: ۴۴۴/۲) را با جنگاوری علی(ع) در آن لحظه مقایسه کرده و عمل وی را در مقابل فعالیت‌های علی بن ابی طالب ناچیز شمرده است (تمیم بن معز، ۱۹۷۰: ۱۸۷).

أو جعلتم نداء عباس في الحر
ب وقد فرعن لقاء الشفار
كوقوف الوصي في غمرة المو
ت لضرب الرؤس تحت الغبار^۲

(همان، ۱۸۷)

-
۱. تو نص صریح آیه «بلغ» هستی که در روز غدیر توسط جبرئیل در شأن نازل شد. آگاه باشید که او علی مرتضی است که به حق بر شما ولایت دارد؛ زیرا قرآن در شأن بزرگی او سخن می‌گوید.
 ۲. آیا فریاد عباس را در جنگ با مقاومت علی(ع) در گودال مرگ برای زدن سرها زیر گرد و غبار شمشیرها و حمایت از رسول خدا مقایسه می‌کنید؟

علاوه بر این، مقایسه علی(ع) با دیگر خلفای راشدین نیز از جمله موضوعات شعری شاعران فاطمی بود. برای نمونه، طلائع بن رزیک با اشاره به جنگ خیبر و ماجراهی فرار ابویکر در برابر دشمن (حاکم نیشابوری، ۱۴۲۰: ۵/ ۱۶۳۶-۱۶۳۷) و مقایسه آن با ایستادگی و دلاوری علی(ع) در آن جنگ، تلاش کرده بود جایگاه آن حضرت را بسیار برتر و بالاتر از دیگر خلفای راشدین به تصویر بکشد. وی با قرار دادن علی(ع) در کنار دیگر خلفا، به روشن کردن جایگاه آن حضرت نسبت به سایرین پرداخته و مخاطب خود را برای مقایسه و انتخابی صحیح، به تفکر و تأمل وا داشته است:

کم بین من کان قد سنَ الْهُرُوبَ وَ مِنْ
فِي الْحَرْبِ إِنْ زَالَتِ الْأَجْبَالُ لَمْ يَرُلْ^۱
(طلائع بن رزیک، ۱۳۸۳: ۱۰۷)

صحت نسب خلفای فاطمی

فعالیت‌های مخفیانه اسماعیلیان و بهره‌گیری امامان آنان در دوره ستر از اسمامی مستعار برای پنهان کردن هویت خویش، تناقضاتی را در اسمامی آنان حتی در روایات و منابع خود اسماعیلیه به وجود آورد؛ که این امر موجب تردید جدی در مورد اصالت نسب فاطمیان شد و آن را به حریبه مناسبی برای ضربه زدن به این خلافت توسط مخالفانش به‌ویژه عباسیان تبدیل کرد (زکار، ۱۴۱۰: ۶۲؛ چنان‌که آنان با استفاده از این ابهام، به تحقیر و توهین نسبت به خلفای فاطمی می‌پرداختند. این تحقیرها از آغاز خلافت فاطمی در مغرب، نسبت به آنان مطرح بود و علاوه بر عباسیان، امویان نیز به این حریبه متولّ می‌شدند؛ مانند طعن و انکار نسب عزیز بالله خلیفه فاطمی (۳۴۴-۳۸۶ق) توسط حاکم المستنصر اموی (۳۵۰-۳۶۶ق). آنها طی مکاتباتی که با یکدیگر داشتند، به هجو یکدیگر پرداختند و خلیفه اموی در پایان هجویات خود، خطاب به خلیفه فاطمی چنین نوشت: «اگر تو را بیشتر می‌شناختیم، بیشتر هجا می‌کردیم» و از این طریق وی را فاقد اصل و نسب مشخص و معین دانست (ابن خلکان، [بی‌تا]: ۵/ ۳۷۲؛ ذہبی، ۱۴۱۳: ۲۷). این تردید پس از سیطره آنان بر مصر نیز همچنان وجود داشت (ن.ک: کامل حسین، ۱۴: ۲۰۱۸). نمونه‌ای از این شک و ابهام مصریان، گزارشی است که «ابن تغیری بردى» درباره عزیز بالله فاطمی آورده است. وی در روز جمعه بر منبر اشعاری نوشته شده بر کاغذی یافت که در نسب وی تشکیک و تردید کرده و از او خواسته بود چهار جد خود را به صورت علنی نام ببرد. در نهایت فاطمیان را طامعانی خطاب کرده بود که دستشان از اصل و نسب بنی‌هاشم

۱. میان آنکه در جنگ پا به فرار گذاشته و کسی که چون کوه استوار و پابرجا در صحنه جنگ ایستاده است، چه تفاوت بسیاری است.

کوتاه است (ابن تغیری بردی، ۱۴۱۳: ۱۲۰/۴-۱۲۱).

می‌توان سروden چنین اشعاری و رساندن آن به خلیفه در منبر جمعه را دسیسه‌ای از سوی عباسیان دانست که همواره در تلاش برای تضعیف فاطمیان بودند. چنان‌که القادر عباسی (۴۲۲-۳۸۱ق) تنی چند از علمای سنی و شیعی را در سال ۴۰۲ق. در بغداد گردآورد و آنها را بر آن داشت تا بیانیه‌ای در رض نسب علوی خلیفه فاطمی وقت الحاکم بامر الله (۱۱-۳۸۶ق) و اسلاف وی صادر کنند (ابن جوزی، ۱۴۱۲: ۱۵/۸۲؛ عطاملک جوینی، ۱۳۸۵: ۳/۱۵۹-۱۶۰؛ همدانی، ۱۳۸۷: ۲۵؛ مقریزی، ۱۴۱۸: ۲/۱۸۲). سپس این بیانیه بر منابر بغداد و دیگر سرزمین‌های عباسی خوانده شد (عطاملک جوینی، ۱۳۸۵: ۳/۱۷۴-۱۷۷). در سال ۴۴۴ق. نیز این اقدام توسط القائم عباسی تکرار شد (ابن اثیر، ۱۴۱۶: ۹/۵۹۱؛ مقریزی، ۱۳۸۵: ۲/۲۲۳).

در الواقع، این هجمه‌های تبلیغاتی برای بطلان نسب فاطمیان، با هدف زیر سؤال بردن مشروعیت آنان بود؛ زیرا قرابت با پیامبر(ص) از مهم‌ترین عوامل مشروعیت‌بخش محسوب می‌شد که دو خلافت عباسی و فاطمی به عنوان مهم‌ترین معارضان یکدیگر، در تلاش برای کسب این امتیاز بودند. بر همین اساس، اخلال در انتساب فاطمیان به پیامبر(ص) می‌توانست ضربه جبران‌ناپذیری به شاکله این خلافت وارد کند؛ به همین دلیل خلفای عباسی تلاش کردند با تشکیل مجالسی با حضور عالمان بر جسته شیعه اثنی عشری مانند شریف رضی و شریف مرتضی، این انتساب را دروغین جلوه دهند. رشیدالدین فضل الله همدانی نوشته است: «... می‌دانیم ایشان قصد منصب عباسیان می‌کردند و عباسیان قصد استیصال ایشان. و چون با ایشان چیزی به دست نداشتند و از سلطارت و خطرات رأی و تدبیر ایشان که منزعج و مضطرب گشتند، و چاره دیگر نداشتند مگر آن که در نسب ایشان طعن کنند تا مسلمانان در مجالس و محافل و انجمن‌ها بازگویند و بر زبان‌ها مقدوح و ملوم و مذموم باشند و بر چشم‌های مردم خوار و ذلیل گردند و رغبت به دعوت ایشان نکنند» (همدانی، ۱۳۸۷: ۲۴).

به دنبال این حرکات، شعرای فاطمی نیز علاوه بر سروden اشعاری در تأکید بر حق و صایت و ولایت فرزندان فاطمه(س)، تلاش کردند با اشعاری متنوع و هدفمند بر نسب فاطمی خلفای اسماعیلی صحنه بگذارند و آن را تبليغ و ترويج کنند؛ زیرا این انتساب دارای ابعاد سیاسی بود؛ نخست آنکه تأکیدی بود بر حقانیت ذریه فاطمه(س) در ارث‌بری از جدشان. دوم اینکه تأکیدی بود بر این مسئله که این حق تنها مختص ذریه حضرت فاطمه(س) است نه دیگر هاشمیان (الیعلوی، ۱۴۰۵: ۲۴۷). بر همین اساس، تأکید بر انتساب خلفای فاطمی به پیامبر(ص)، چه در اشعار خود خلفای فاطمی (تعالی، ۱۴۰۳: ۱/۳۵۹؛ ابن خلکان، [بی‌تا]: ۵/۳۷۲؛ ذهبي، ۱۴۱۳: ۲۷/۱۳۰؛ ابن تغیری بردی، ۱۴۱۳: ۴/۱۱۷) و چه در اشعار دیگر شاعران به

فراوانی یافت می‌شود. شعرای فاطمی گاه برای اشاره به این انتساب، لفظاً نام حضرت فاطمه(س) و یا القاب وی را در اشعار خود بیان می‌کردند. برای نمونه، تمیم بن معز در دیوان خود و در مدح‌های فراوانی که از پدر و بهویژه برادرش عزیز بالله کرده، عبارات فراوانی را برای بیان نسب شریف خاندانش به کار برده است. از جمله این عبارات می‌توان به «آل محمد»، «اهل کسائے»، «بنی علی»، «بنی زهراء»، «بنی فاطم»، «بنی بنی»، «بنی وصی» و غیره اشاره کرد (تمیم بن معز، ۱۹۷۰: ۱۸۷-۱۸۸، ۱۸، ۱۲). در بیت زیر که تمیم بن معز در مدح امام فاطمی سروده، تأکید بر این مسئله نمایان است:

فيابن الوصى و يابن البتول و يابن نبى الهدى المصطفى^۱

(همان، ۱۲؛ مؤید فی الدین، ۱۹۴۹: دیوان، ۱۶۶)

علاوه بر این، وی در ابیات زیر که خطاب به عباسان سروده، نه تنها تلاش دارد با پدر خواندن پیامبر(ص) به نسب خاندان فاطمی اشاره کند، بلکه در پی آن است که عباسیان را به عنوان پسرعموهای آن حضرت، در جایگاهی بسیار دورتر قرار دهد و با وارث خواندن خود به عنوان فرزندان آن حضرت، نظریه وراثت اعمام آنان را نیز بی اثر کند:

و كتم بنى عم النبى محمد و كنا بنيه و هو كان لنا أبا^۲

(تمیم بن معز، ۱۹۷۰: ۴۶۳)

و نحن بنوه و وراثه و اهل الوراثه أولى بها^۳

(همان، ۸۱)

در اشعار دیگر شاعران فاطمی نیز به وفور اشاره به این نسب وجود دارد؛ از جمله در دیوان مؤید فی الدین شیرازی که در سروده‌هایش خلفای فاطمی را «آل مصطفی» (مؤید فی الدین، ۱۹۴۹: دیوان، ۲۰۵)، «آل طه» (همان، ۲۰۹)، «آل النبی» (همان، ۲۰۵)، «آل النبی» (همان، ۲۳۵)، «آل طه» (همان، ۲۱۲)، «آل طه» (همان، ۲۴۶)، «آل النبی» (همان، ۲۳۴) و غیره خطاب کرده است. همین طور ناصرخسرو قبادیانی (۳۹۴-۴۸۱) در اشعار خود آنان را «پسران علی و فاطمه» (ناصرخسرو، ۱۳۵۷: ۱/۶۶)، «امام بن الامام» (همان، ۳۶۴)، «بنی زهراء» (همان، ۱۶۲)، «فرزنند شیر ایزد» (همان، ۵۴)، «فرزنند نبی» (همان، ۴۸۶)، «آل زهراء» (همان، ۳۳۶)، «آل مصطفی»، «آل پیغمبر» (همان، ۴۵۳)، «آل مصطفی» (همان، ۴۵۴)، «آل مصطفی» (همان، ۴۵۵) و غیره خوانده است. وی حتی برای ملموس کردن این مسئله، فاطمیان را این گونه معرفی کرده است:

پسرت گر جگر است از تن تو، فاطمیان مر نبی را و علی را به حقیقت جگرند
(همان، ۶۷/۱)

۱. پس ای فرزند وصی و ای فرزند بتول و ای پسر پیامبر هدایت کننده و برگزیده.

۲. و شما پسرعموهای پیامبر(ص) هستید و ما فرزندان او و او پدر ماست.

۳. و ما فرزندان و وارثان پیامبریم و وارث اولی تر است.

۲۰ / کارکرد سیاسی و مذهبی شعر در دوره فاطمیان مصر ... / راضیه انصاری و ...

شاعران فاطمی در سرودهای خود با اشارات متعدد به این نسب، علاوه بر تلاش برای نهادینه کردن این مطلب که فاطمیان از نسل حضرت محمد(ص) می‌باشند، در پی آن بودند که آنان را به عنوان تنها وارثان بلا منازع و حقیقی پیامبر معرفی کنند (عمارة اليمنى، ۱۸۹۷: ۳۳۹؛ ۱۳۵۷: ۴۸۶/۱). برای نمونه، ناصرخسرو در اشعار زیر علاوه بر اشاره به این عقیده اصلی در کلام و الهیات اسماعیلی که خلیفه یعنی جانشین پیامبر(ص)-علی(ع) است که به فرمان خداوند به این مقام منصوب شده بود؛ بر این مسئله نیز تأکید کرد که خلیفه فاطمی، فرزند نسبی پیامبر(ص) از طریق دخترش فاطمه زهرا(س) و شوهرش علی(ع) است که تنها وارثان حقیقی آن حضرت محسوب می‌شوند (هانسبرگر، ۱۳۸۰: ۱۸۶-۱۸۷).

فرزند نبی جای جد خویش گرفته است وز فخر رسانیده سرتاج به کیوان
آنسست گزیده که خدایش بگزیند بیهوده چه گویی سخن بی سر و سامان
آنجا که به فرمانش پیامبر بنشستی فرزند وی امروز نشسته است به فرمان
(ناصرخسرو، ۱۳۵۷: ۴۸۶/۱)

تحریک بر ضد دشمن

پیرو اهداف خلافت فاطمی، یکی از محورهای عمدۀ سرودهای شاعران آنان، تحریک و تهییج مردم به مبارزه با مخالفان عقیدتی و سیاسی این خلافت و در نتیجه زمینه‌سازی برای پیروزی خلافت فاطمی در به دست گیری سیادت بر کل جهان اسلام بود. شاعرانی همچون مؤید فی الدین و ناصرخسرو که در مقام داعی در ممالک تحت سلطه عباسیان مشغول فعالیت بودند، در این زمینه فعالیت گسترده‌ای داشتند. برای نمونه، می‌توان به سروdon اشعاری توسط مؤید فی الدین برای تهییج مردم در فتنه‌ای که در بغداد بین اهل سنت و شیعیان در سال ۴۴۳هـ. رخ داد، اشاره کرد. غارت بارگاه امام موسی بن جعفر(ع) و تربت دوستان هم‌جوارش در این نزاع (مؤید فی الدین، ۱۹۴۹: سیره، ۱۶۷-۱۶۶؛ ابن جوزی، ۱۴۱۲: ۱۵/۳۲۹-۳۳۱؛ ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۹/۵۷۶-۵۷۷؛ ابن عmad حنبلي، ۱۹۱/۵: ۱۹۲-۱۹۱؛ ۱۴۰۶: ۱۹۱)، موقعیت مناسبی را برای شاعر فاطمی فراهم آورد تا با اشعار خود به بحرانی تر کردن شرایط پایتخت خلافت عباسی بپردازد. می‌توان گفت اشعار زیر از مؤید فی الدین در واکنش به این واقعه، با کثار گذاشتن تعصبات مذهبی وی، با هدف دامن زدن به آشوب و هرج و مرج داخلی بغداد سروده شده است:

لقد كان يوم الحسين المنى	فتقدى نفوس و تشفي صدور
فهذا لكم عاد يوم الحسين	فماذا القصور؟ و ماذا الفتور؟
فمدوا الذراع و حدوا القراء	فيوم النواصب منكم عسير

فقطلا بقتلِ و ثکلاً بشکلِ
ذروه تجز علیه تدور^۱
(مؤید فی الدین، ۱۹۴۹: دیوان، ۲۵۷)

این شاعر فاطمی با دست مایه قرار دادن واقعه عاشورا در اشعار خود و با لحنی قاطع و تأثیرگذار، تلاش می کرد تا میان قیام امام حسین(ع) و شرایط آن زمان تشابه ایجاد کند و با تطبیق این دو حادثه با یکدیگر، قیام علیه عباسیان و اهل سنت را قیام علیه باطل معرفی کند و از این طریق مخاطبان خود را به سازش ناپذیری و مقابله بر ضد عباسیان فرا خواند.

از آنجا که به کارگیری اشعار حماسی با درون مایه عاشورایی، عامل مهم و اثرگذاری برای ترویج آرمان های انقلابی شیعیان به خصوص فاطمیان محسوب می شد، بهره گیری از آن به عنوان حربه ای تبلیغاتی به منظور ایجاد انگیزه و جسارت در مخاطب برای به میدان کشاندن وی در مقابله با دشمن، در میان دیگر شاعران فاطمی نیز رایج بود. برای نمونه، در بیت زیر ناصرخسرو با اشاره تلویحی به واقعه کربلا سعی داشته تا حسن انتقام جویی خلیفه فاطمی را تحریک کند و وی را به تصرف قلمرو خلافت عباسی و سرنگونی آنان فرا خواند:

آب را در دجله از خون عدو احمر کنی
وقت آن آمد که روز کین چو خاک کربلا
(ناصرخسرو، ۱۳۵۷: ۴۵۵/۱)

ناصرخسرو که از سال ۴۴۴ق. از جانب خلافت فاطمی به عنوان حجت در قلمرو عباسیان مشغول به فعالیت بود، از طریق مبارزه و مخالفت با جریان رسمی حکومت عباسی، در صدد سرنگونی آن و تغییر رژیم سیاسی بود. بر همین اساس، با بهره گیری از اوضاع نابسامان جامعه خود در عصر سلجوقیان و عباسیان، دلیل این نابسامانی را به بی تدبیری حاکمان نسبت داده بود و مردم را تحریک می کرد که در برابر این ستمگران بایستند و از آنان پیروی نکنند.

که ما بنده دادگر اکبریم
به بیداد و بیدادگر نگرویم
(همان، ۵۰۴/۱)

وی با هدف قرار دادن شرایط نابسامان سیاسی و مذهبی آن عصر، تغییر نظام را تحول مثبتی می دانست که موجب بهبود شرایط و رفع نابسامانی ها می شد و با اشعار خود مشوق مردم در شانه خالی کردن از زیر سلطه عباسیان و پذیرفتن فاطمیان به عنوان وارثان و ادامه دهنگان راه پیامبر(ص) می شد:

۱. شما که روز شهادت حسین(ع) را آرزو می کردید تا جان خود را فدا سازید و آتش سینه را خاموش گردانید.
اینک روز حسین(ع) تکرار شد، پس چرا کوتاهی می کنید و چرا سستی می ورزید.
با زوانتان را برکشید و شمشیرتان را تیز گردانید، جنگ شما با ناصیان بر آنان بس دشوار است.
پس بکشید و به عزا بنشانید که کشت و به عزایتان نشاند.

۲۲ / کارکرد سیاسی و مذهبی شعر در دوره فاطمیان مصر ... / راضیه انصاری و ...

چون شب دین سیه و تیره شود، فاطمیان
صبح صادق، مه و پروین و ستاره سحرند
امتان را سپس جد و پدر راه برند
سپس فاطمیان رو که به فرمان خدای
(همان، ۶۶/۱، ۶۷)

ناصرخسرو تیغ تیز هجوم خود را تنها متوجه نظام سیاسی خلافت عباسی نکرده بود، بلکه با حمله به سران مذهبی، فقها و علمای درباری خلافت عباسی و سلجوقی، آنان را متظاهر، حیله‌گر، رشوه‌خوار، حریص، علم‌فروش، ابليس و غیره (همان، ۱۱۲/۱، ۲۴۸) می‌خواند و با وابسته نشان دادن آنان به دربار سلاطین، سعی می‌کرد پایه‌های معنوی آنان را نزد مردم ضعیف کند و از نفوذ آنان بکاهد. تلاش وی در متضاد و متناقض نشان دادن افعال و افکار آنان با اصول واقعی اسلام، برای تشویق مردم به دگرگوئی و تغییر در ساختار مذهبی و سیاسی بود؛ زیرا در نهایت مردم را برای در امان ماندن از ظلم و ستم حکما و علمای سلجوقی و عباسی، به پیوستن و پناه بردن به اولاد علی(ع) و فاطمیان فرا می‌خواند:

گر از غارت دیو ترسی همی درآمدت باید به غار علی
(همان، ۱۸۵/۱)

درواقع، آگاهی‌دهی شعرای فاطمی نسبت به ظلم و انحراف خلافت عباسی و عمال آنان و انتقاد شدید و بی‌پرده از شرایط حاکم بر سرزمین‌های تحت سلطه آنان، به منظور جهت‌دهی فکری جامعه برای جایگزین کردن خلافت فاطمی به جای خلافت عباسی صورت می‌گرفت. بهره‌گیری فاطمیان از سلاح شعر در زمینه تحریک مردم در مقابله با جنگ‌های صلیبی نیز قابل توجه است. در آغاز جنگ‌های صلیبی (۴۹۰-۶۹۰ق/۱۰۹۶-۱۲۹۷م) کشمکش مدام میان دو خلافت عباسی و فاطمی، حرکت‌های استقلال طلبانه حکمرانان مختلف، همچنین منازعات فکری و کلامی بین فرق مختلف بهویژه شیعه و سنی، موجب ضعف جهان اسلام و در نتیجه بی‌توجهی به هجوم صلیبیان شده بود (عمران، ۱۹۹۹: ۱۷-۱۸). صلیبیان که به خوبی به وضعیت آشفته جهان اسلام و دشمنی میان حکمرانان آن پی برده بودند (ناصری طاهری، ۱۳۷۳: ۷۳-۷۴)، توانستند در آغاز جنگ پیروزی‌های زیادی به دست آورند و موفق به فتح مناطق مهمی چون بیت المقدس (۴۹۲ق/۱۰۹۹م) و قتل و غارت مسلمین در آنجا شوند (ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۱۰/۲۸۱-۲۸۴).

درواقع، تفرقه و شکاف میان حکومت‌های اسلامی یکی از مهم‌ترین دلایل شکست‌های نخستین آنان در مقابله با صلیبیان بود. حال آنکه در این زمان حیاتی‌ترین مسئله ایجاد همبستگی و اتحاد میان مسلمین و تشویق و تحریک آنها برای مقابله با دشمن مشترک بود. به این منظور شاعران بسیاری در اشعار خود در صدد تحقیق بخشیدن به این هدف برآمدند که در

میان آنان شاعران فاطمی نیز سهم بسزایی داشتند. از جمله طلائع بن رزیک که خود از مبارزان این میدان بود، علاوه بر سروdon اشعاری برای ترغیب مسلمانان به جهاد علیه صلییان به عنوان امری واجب و برانگیختن غیرت و حریت آنان (طلائع بن رزیک، ۱۳۸۳: ۶۱)، تلاش می‌کرد تا دیگر حاکمان را نیز به اتحاد فراخواند. بر همین اساس، وی با سروdon شعری برای اسامه بن منقذ (۴۸۴-۵۸۴ق) امیر و شاعر شامی، از وی خواست تا نورالدین زنگی را برای متحد شدن با وی علیه صلییان راضی کند (همان، ۶۱، ابن منقذ، ۱۹۵۳: ۱۶۶).

خود اسامه بن منقذ که یکی از بارزترین شخصیت‌های قرن ششم در عرصهٔ سیاست و ادب محسوب می‌شد (زغلول سلام، [بی‌تا]: ۳۱۸) و در این زمان در خدمت نورالدین زنگی به سر می‌برد، تلاش فراوانی برای ایجاد اتحاد میان این دو حکومت انجام داد؛ به‌طوری که برخی محققان علت خروج وی از دمشق در سال ۵۵۹ هجری قمری را اصرار وی بر این اتحاد و عدم پذیرش این پیشنهاد از جانب نورالدین زنگی می‌دانند (پاشا، ۱۴۰۹: ۲۷۷-۲۷۸). وی که پیش از این در زمان خلافت الحافظ لدین الله (۵۴۴-۵۶۴ هجری قمری) و الظافر بامر الله (۵۴۴-۵۶۹ هجری قمری)، مدت ده سال (۵۳۹-۵۴۹ هجری قمری) را در دربار فاطمیان گذرانده بود، برای تشجیع و تهییج مسلمانان بر ضد صلیبیان اشعار فراوانی سروده بود. اسامه بن منقذ که به مانند طلائع بن رزیک، هم شاعر و هم جنگجویی به نام در عرصهٔ مبارزه با صلیبیان بود و در دربار حاکمان زنگی و فاطمی خدمت کرده بود، با سرودن اشعاری به ستایش و تشویق امرا و فرماندهان آنان همچون نورالدین زنگی (ابن منقذ، ۱۹۵۳: ۲۱۷) و طلائع بن رزیک (همان، ۲۲۷-۲۲۰) برای جهاد بر ضد صلیبیان می‌پرداخت و گاه آنان را به عنوان حامیان مسلمانان تشویق به اتحاد و همراهی در این میدان می‌کرد (همان، ۲۱۷). پس از آن نیز به خدمت صلاح‌الدین ایوبی درآمد و به مدح و تشویق او در این راه همت گماشت (همان، ۸). اسامه در مقابل با زبان شعر خود به طعن و ملامت افرادی چون «معین‌الدین آنر» حاکم دمشق می‌پرداخت که با صلیبیان پیمان اتحاد بسته بود (همان، ۱۴۸-۱۴۶).

هلاً أنفت حياءً، أو محافظَةً^٣
من فعل ما أنكرته العرب و العجم^٤
(همان، ١٤٧)

۱. الان به سرعت برخیز! چرا که توسط تو و امثال توست که هدف به دست می‌آید.

۲. نامه ما را به دست نورالدین برسان؛ آنچه که در رساندن آن ترس و تردید است.

۳. آیا واقعاً حیا نکردن از کاری که هم عرب و هم عجم از انجام آن اکراه دارند.

بیان سلحشوری‌ها و دلاوری‌های جنگجویان و فرماندهان و خلق تصاویری حماسی برای تحریک عواطف میهنی و دینی سربازان و همچنین تشویق سایر مردم به شرکت در نبرد با صلیبیان، در اشعار دیگر شاعران فاطمی نیز نمود داشت. مانند مدح‌های عماره یمنی از طلائع بن رزیک (عمارة الیمنی، ۱۸۹۷-۱۷۷۴)، شاور (همان، ۳۶۸-۳۷۰) و صلاح الدین ایوبی (همان، ۲۷۰-۲۷۱) در جنگ با صلیبیان. درواقع، شاعران فاطمی با تصویرسازی رویدادهای جنگ، علاوه بر ثبت تاریخی آنها، به ایجاد یک فضای حماسی سرشار از قهرمانی و دلاوری می‌پرداختند که موجب تقویت روحیه پایداری و ایثارگری در میان رزمندگان اسلام می‌شد و از این طریق عامل تبلیغاتی مهمی برای تحریک بر ضد صلیبیان می‌شدن. همچنین تلاش دولتمردان فاطمی همچون طلائع بن رزیک برای برقراری اتحاد و همبستگی بین دو قطب مخالف در جهان اسلام به منظور مقابله با صلیبیان، آن هم از طریق سلاح شعر قابل توجه است. بهویژه در شرایطی که خلفای عباسی و امراء سلجوقی نسبت به این شرایط بحرانی منفعل بودند (ر.ک: ابن‌اثیر، ۱۳۸۵: ۱۰/۲۸۴).

هجو و تحفیر دشمن

از دیگر اغراض شعرای فاطمی در اشعارشان، هجو، بدگویی و بیان زشتی‌های مخالفان خلافت فاطمی برای بی‌ارزش کردن و کاستن مقام و منزلت آنان بود. هجا و بدگویی چنان تأثیری داشت که همواره متنفذان جامعه سعی می‌کردند مطالبات شуرا را برآورده کنند تا از زبان تیز آنان در امان بمانند (نیکویخت، ۱۳۸۰: ۶۶)؛ زیرا یک شاعر می‌توانست با یک بیت شعر جایگاه قبیله‌ای را بین دیگر قبایل بالا ببرد، یا آن قبیله را خوار کند و شأن و مقام آن را به زیر کشد (معروف، ۱۴۱۸: ۲۵۳). چنان‌که یکی از عوامل به تأخیر انداختن دعوت پیامبر(ص) و اکراه از آن در صدر اسلام، همین هجای دشمن بر ضد او بود (باقرالحسینی، ۱۴۱۶: ۱۷۵) که این هجاهای بعد از وفات پیامبر نسبت به خاندان او و پیروان آنان نیز ادامه داشت. در مقابل، شیعیان نیز با هجو برگان آنان مقابله به مثل می‌کردند. برای مثال، شعرای فاطمی با لحنی صریح و گزنده و با دادن صفات توهین‌آمیز به مخالفان خود حمله‌ور می‌شدن. آنان همواره به تحفیر مخالفان به خصوص عباسیان که به هاشمی بودن خود مبهات می‌کردند، می‌پرداختند و در اشعار خود چنان شأن و مقام آنان را به سخره می‌گرفتند که گویی هیچ جایگاهی در میان هاشمیان ندارند؛ زیرا به اعتقاد فاطمیان، عباسیان به نوبه خود با غصب خلافت خیانت کردن و آن را با کمک علویان از چنگ امویان درآوردند و به دست گرفتند (العلوی، ۱۴۰۵: ۲۸۵). نمونه‌ای از این هجو و تحفیر، در ردیه شعرای فاطمی به قصيدة ابن‌معتز عباسی -که پیش

از این به آن اشاره شد- دیده می‌شود. ابن معتر در قصيدة خود به اصل و نسب عباسی اش در برابر نسب علویان افتخار می‌کرد و عباسیان را برتر از علویان می‌دانست و تمجید می‌کرد (ابن معتر، [بی‌تا]: ۳۲). عماره یمنی نیز در پاسخ به هجای این شاعر عباسی چنین سروده بود:

لئن كان يجمعنا هاشم فأين السنام من المنسم^۱

(شریفزاده یزدی، ۱۴۳۴ق/ ۱۳۹۲ش: ۱۲۱)

umarah یمنی در این ایات تلاش می‌کرد جایی که می‌تواند فضیلت هاشمی بودن را تا از عباسیان بگیرد و قدر و منزلت آنان را پایین آورد. وی در این بیت هاشمی بودن را همچون شتری دانسته است که جایگاه فاطمیان چون کوهان شتر در صدر است و عباسیان را در پستترین جایگاه یعنی کف پای شتر توصیف کرده است. از این طریق علاوه بر نمایان کردن عظمت نسب فاطمیان، با ناچیز شمردن نسب عباسیان، شأن و منزلت آنان را زیر سؤال برده است. تمیم بن معز فاطمی نیز در پاسخ به ابن معتر عباسی، در قصیده‌ای که به مقایسه علی(ع) و عباس پرداخته، با برشمودن فضایل علی(ع)، تلاش کرد جایگاه عباس را در برابر علی(ع) خوار و کوچک جلوه دهد و از این طریق به تحریر آنان پردازد.

ليس عباسكم كمثل على هل تقاص النجوم بالاقمار^۲

(تمیم بن معز، ۱۹۷۰: ۱۸۶)

ناصرخسرو نیز هجوهای سیاسی و دینی بسیاری را برای مقابله با مخالفان خلافت فاطمی، از جمله امرا و حكام عباسی، غزنوی، سلجوقی و کارگزاران آنان و همین طور علماء و مردم عامی پیرو آنان سروده است. در بیشتر قصاید وی، نواصی سخت مذمت شده‌اند و گاه عقاید و احکام بانیان مذاهب دیگر به تمسخر گرفته شده است (نیکوبخت، ۱۳۸۰: ۲۴۵). ناصرخسرو در مقام یک مبلغ اسماعیلی، با طرح بعضی از احکام فقهی بانیان سه فرقه اهل سنت (حنفی، شافعی و مالکی)، از طریق طنز پیروان این مذاهب را به استهزا می‌گرفت. او خلیفه عباسی را دیو می‌خواند و امیر خراسان را به گرگ و شیطان و سپاه او را به سپاه غولان تشییه می‌کرد (ناصرخسرو، ۱۳۵۷: ۶۰/۱، ۶۰؛ ۴۳۷؛ ۱۳۸۰: ۱۳۵، ۱۳۵-۱۳۷؛ نیکوبخت، ۱۳۸۰: ۱۳۸-۱۳۷). وی در موارد بسیاری مخالفان خود را خر (ناصرخسرو، ۱۳۵۷: ۱۳۵۷، ۵۴/۱، ۴۵۴، ۱۸۰، ۶۶، ۶۵)، گاو (همان، ۶۷، ۴۲۵)، گوساله، سگ، غول بیبانی (همان، ۴۳۶) و پیرو سامری خطاب می‌کرد (همان، ۱۳۶).

ناصبي اي خر، سوي نار سقر چند روی بر اثر سامری؟

(ناصرخسرو، ۱۳۵۷: ۵۴/۱)

۱. اگر هاشمی بودن ما را در یک جمع قرار دهد، کوهان شتر کجا و کف پای آن کجا.

۲. عباس شما مثل علی نیست، آیا ستارگان با ماه قابل مقایسه‌اند.

مؤید فی الدین نیز در اشعار خود به هجو و طعنۀ مخالفان این خلافت می‌پرداخت. وی در بیت زیر ناتوانی و بی‌تدبیری آنان در امور مملکت را به استهزار گرفته و با زن صفت خواندن آنان، شأن و منزلتشان را به زیر کشیده است:

ملکوا الدين كلّ اثني و خُشَى و ضعيفٍ بغیر بأسٍ يصول^۱

(مؤید فی الدین، ۱۹۴۹: دیوان، ۲۱۶)

حتی بعد از فروپاشی خلافت فاطمی نیز حمایت از آنان و هجو دشمنان و مخالفانشان توسط شاعران مشاهده می‌شود، چنان‌که عماره یمنی برای پاسخ به ابن‌ابی‌حصیب شاعر که بعد از وفات خلیفه عاضد قصیده‌ای برای شاد باش نجم‌الدین‌آیوب سروده و در آن خلفای فاطمی را تحقیر کرده بود، در شعری وی را مذمت و نکوهش کرد و او را پست تر از سگ دانست (عمارة اليمني، ۱۸۹۷: ۲۹۲؛ مقریزی، ۱۴۱۸: ۳۹۸-۳۹۹).

نتیجه‌گیری

بیشتر شاعرانی که در خدمت یک ایدئولوژی و یا یک جریان سیاسی قرار می‌گیرند، شعر خود را همسو با اهداف آن می‌سازند. اشعار شعرای فاطمی نیز به عنوان یک ابزار تبلیغاتی، به منظور دستیابی به اهداف و مطامع خلافت فاطمی و زدودن موانع پیش روی این خلافت در مقابله با مخالفان آن، مورد بهره‌برداری قرار گرفت. هدف اصلی اشعار آنان جهت‌دهی به افکار عمومی و همچنین القای اندیشه‌ها و افکار اسماعیلی خلافت فاطمی نزد توده‌های مردم و افکار جهان اسلام بود. آنان برای تقویت خلافت فاطمی با اتكا به مرجعیت، اقتدار و محبوبیت پیامبر(ص) و با تأکید بر نسب بری فاطمیان از آن حضرت، از طریق حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س)، در مقام پاسخگویی به مدعیان خلافت و اثبات حق و صایت و ولایت برای علی(ع) و به تبع آن برای فرزندان او و خلفای فاطمی برآمدند. این شاعران با استناد به مفاهیم و مضامین قرآن و حدیث و همچنین مستندات تاریخی در سروده‌های خود، سعی در اثبات این مطلب داشتند. در مقابل، به منظور تضعیف دشمن، با سروده‌های خود به برانگیختن تعصب و نفرت افراد جامعه علیه آنان اقدام می‌کردند. شعرای فاطمی با اشاره به رفتارهای نادرست مخالفانشان در آغاز عصر اسلامی با حضرت رسول(ص)، بی‌تدبیری‌ها و بی‌کفایتی‌های که در اداره حکومت اسلامی داشتند و همچنین هجو و استهزار آنان، به تحریب پایه‌های حکومتی دشمنانشان می‌پرداختند. شعر برای فاطمیان به مثابه یک سلاح در میدان مبارزه عقیدتی‌سیاسی با مخالفان خود بود و با کمک آن در این معركه به پیشبرد اهداف

۱. زمام دین را به هر زن صفت و بی‌کفایت و ضعیفی سپردند که شجاعت و قدرت رهبری نداشت.

حکومت فاطمی و طعن و رد عقاید مخالفان این خلافت همت گماشتند.

منابع و مأخذ

- ابن‌اثیر، علی‌بن‌محمد (۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م)، *الکامل فی التاریخ*، ج ۹ و ۱۰، بیروت: دار صادر- دار بیروت.
- ابن‌تغیری‌بردی، یوسف (۱۴۱۳ق/۱۹۹۲م)، *النجوم الزاهره فی ملوك مصر والقاهرة*، به اهتمام و تعلیق محمد‌حسین شمس‌الدین، ج ۴، بیروت: دار الكتب العلمية.
- ابن‌جوزی، عبدالرحمن‌بن‌علی (۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م)، *المتنظم فی التاریخ الامم و الملوك*، تحقیق محمد عبدالقدار و عطا عبدالقدار، ج ۱۵، بیروت: دار الكتب العلمية.
- ابن‌خلکان، احمد‌بن‌محمد [بی‌تا]، *وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان*، تحقیق احسان عباس، ج ۴ و ۵، بیروت: دار الثقافیه.
- ابن‌رزیک، طلائع (۱۳۸۳ق/۱۹۶۴م). *دیوان*، تحقیق محمد‌هادی‌الامینی، نجف اشرف: المکتبة الاهلیة.
- ابن‌معتز، عبدالله [بی‌تا]، *دیوان ابن‌المعتن*، بیروت: دار بیروت للطباعة و النشر.
- ابن‌منقد، اسامه (۱۹۵۳)، *دیوان اسامه‌بن‌منقد*، به اهتمام أحمد‌احمد‌بدوی و حامد‌عبدالمجید، مصر: المطبعة الامیریه بالقاهره.
- ابن‌هشام، عبدالملک [بی‌تا]، *السیرة النبویه*، تحقیق مصطفی‌السقا، ابراهیم‌البیاری و عبدالحفیظ شلبی، ج ۲، بیروت: دار المعرفه.
- أبوحلیم، نبیل خلیل (۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م)، *الفرق الاسلامیه فکرًا و شعرًا*، بیروت: دار الثقافه.
- امینی، عبدالحسین (۱۴۲۲ق/۲۰۰۲م)، *الغدیر فی الكتاب والسنّة والادب*، ج ۴، قم: مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه.
- باقر‌الحسینی، جعفر (۱۴۱۶)، *تاریخ الادب العربی، ادب صدر‌الاسلام*، [بی‌جا]: للطباعة و النشر، انتشارات دار الاعتصام.
- بدراهی، فریدون (خرداد و تیر ۱۳۸۳)، «ادبیات اسماعیلی»، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره ۸۱-۸۰، صص ۴۷-۳۶.
- بوث، باربارا و میشل بلر (۱۳۸۲)، *اصطلاحنامه جامعه‌شناسی*، ترجمه و تدوین مهوش معترف، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- پاشا، عمر موسی (۱۴۰۹ق/۱۹۸۹م)، *الادب فی بلاد الشام: عصور الزنکیین والیوبیین والممالیک*، بیروت: دار الفکر بدمشق.
- تمیم‌بن معز فاطمی (۹۷۰)، *دیوان*، به اهتمام محمد‌حسن‌الأعظمی، بیروت: دار الثقافیه.
- ثعالبی، عبدالملک (۱۴۰۳ق/۱۹۸۳)، *یتیمة الدهر فی محاسن أهل العصر*، شرح و تحقیق مفید محمد قمیمه، ج ۱، بیروت: دار الكتب العلمیه.
- جوینی، عظام‌لک‌بن‌محمد (۱۳۸۵)، *تاریخ جهانگشای*، تصحیح محمد قزوینی، ج ۳، تهران: دنیا

- كتاب.
- حاکم نیشابوری، محمدبن عبدالله (١٤٢٠ق/٢٠٠٠م)، المستدرک علی الصحیحین، تحقیق حمدی الدمرداش محمد، ج ٥، بیروت: المکتبة العصریة.
 - ابن عماد حنبلی، شهابالدین عبدالحی (١٤٠٦ق/١٩٨٦م)، شترات النہب، تحقیق الأرناؤوط، ج ٥ و ٦، دمشق: دار ابن کثیر.
 - دهخدا، علی اکبر (١٣٧٣)، لغتname، ج ١١، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 - ذهبی، محمدبن احمد (١٤١٣ق/١٩٩٣م)، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر والاعلام، تحقیق عمر عبدالسلام تدمیری، ج ٢٧، بیروت: دارالکتاب العربي.
 - زغلول سلام، محمد [بی تا]، الادب فی العصر الفاطمی: الکتابة و الکتاب، مصر / اسکندریه: منشأة المعارف.
 - زکار، سهیل (١٤١٠ق/١٩٨٩م)، اخبار القرامطة فی الأحساء، الشام، العراق، اليمن، الرياض: دار الكوثر.
 - شریفزاده یزدی، فاطمه (١٤٣٤ق/١٣٩٢ش)، ادب التشیع حتی نهایه عصر الانحطاط، قم: منشورات آل علی(ع).
 - صفا، ذبیح الله (١٣٦٩)، تاریخ ادبیات در ایران، تهران: انتشارات فردوس.
 - طبرسی، احمدبن علی (١٤١٣)، الاحتجاج علی أهل اللجاج، تحقیق ابراهیم بهادری و محمد هادی، ج ٢، قم: دار الاسوہ.
 - طه حمید، عبدالحسیب (١٣٨٨ق/١٩٦٨م)، ادب الشیعه إلی نهایة القرن الثاني الهجری، مصر: مطبعة السعادة.
 - عبدالجلیل، جان محمد (١٣٧٣)، تاریخ ادبیات عرب، ترجمه از فرانسه توسط دکتر آذرناش آذرنوش، تهران: امیرکبیر.
 - عمارة اليمنی، نجم الدین (١٨٩٧)، النکت العصریه فی أخبار الوزراء المصريه، تصحیح هرتونغ درنیغ، پاریس: مطبعة مرسُوْ بمدینة شالون.
 - عمران، محمود سعید (١٩٩٩)، تاریخ الحروب الصلیبیه، بیروت: دار النہضۃ العربیہ.
 - فاخوری، حنا (١٣٧٤)، تاریخ ادبیات زبان عربی(از عصر جاهلی تا قرن معاصر)، ترجمة عبدالمحمد آیتی، تهران: توس.
 - قاضی نعمان، ابوحنیفه محمد (١٩٩٦)، المجالس و المسایرات، تحقیق الحبیب الفقی، ابراهیم شبوح و محمد البعلوی، بیروت: دار المنتظر.
 - [بی تا]، کتاب الهمه فی آداب اتباع الأئمہ، نشر و تحقیق محمد کامل حسین، دار الفکر العربي.
 - قاضی نعمان عبدالمعتمد (١١١٩م)، الفرق الاسلامیه فی الشعراً الاموی، قاهره: دارالمعارف مکتبة الدراسات الادبیة.
 - کامل حسین، محمد (٢٠١٤)، فی أدب مصر الفاطمیة، قاهره: جمهوریة المصر العربیة.

- کرمانی، حمید الدین (۱۴۲۹)، *المصابیح فی ثبات الامامه*، بیروت: مؤسسه النور للمطبوعات.
- ماجد، عبد المنعم (۱۴۱۷)، *تاریخ الحضارة الاسلامیه فی العصور الوسطی*، قاهره: مکتبة الانجلو المصریه.
- محمود العقاد، عباس (۲۰۱۲)، *فاطمة الزهراء و الفاطمیون*، القاهره، مؤسسة هنداوى للتعليم و الثقافة.
- معروف، نایف (۱۴۱۸ق ۱۹۹۸م)، *الادب الاسلامی فی عهد النبوة و خلافة الراشدین*، بیروت: دار النفائس.
- مغنية، محمد جواد (۱۳۴۳)، *شیعه و زمامداران خودسر*، ترجمة مصطفی زمانی، اصلاحات نعمت الله صالحی، [بی جا]: [بی نا]، چ.
- مقریزی، احمد بن علی (۱۴۱۶ق ۱۹۹۶م)، *اعاظ الحنفی بأخبار الائمه الفاطمیین الخلفاء*، تحقيق محمد حلمی محمد احمد، ج ۲، قاهره: لجنة احياء التراث العربي.
- (۱۴۱۸ق ۱۹۹۸م)، *المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الآثار*، تحشیه خلیل المنصور، ج ۲، بیروت: دار الكتب العلمیه.
- مؤید فی الدین، هبة اللہین موسی (۱۹۴۹)، *دیوان المؤید الدین داعی الدعاة*، تحقيق محمد کامل حسین، قاهره: دار الكاتب المصری.
- (۱۹۴۹)، *سیرة المؤید الدین داعی الدعاة*، تحقيق محمد کامل حسین، قاهره: دارالکاتب المصری.
- (۱۹۷۴)، *المجالس المؤیدیه*، تحقيق مصطفی غالب، ج ۱، بیروت: دار الاندلس.
- ناصر خسرو قبادیانی (۱۳۵۷)، *دیوان اشعار*، به اهتمام مجتبی مینوی و مهدی محقق، ج ۱، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل.
- ناصری طاهری، عبدالله (۱۳۷۳)، *علل و آثار جنگ های صلیبی*، به ضمیمه ترجمه اعلام التبیین فی خروج الفرنج الملاعین علی دیار المسلمين، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- نیکویخت، ناصر (۱۳۸۰)، *هجو در شعر فارسی: تقدیم و بررسی شعر هجوی از آغاز تا عصر عبید*، تهران: دانشگاه تهران.
- واکر، پل ارنست (۱۳۸۳)، *پژوهشی در یک امپراتوری اسلامی*، *تاریخ فاطمیان و منابع آن*، ترجمه فریدون بدره‌ای، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.
- هانسبرگر، آلیس (۱۳۸۰)، *ناصر خسرو، لعل بدخشان: تصویری از شاعر، جهانگرد، و فیلسوف ایرانی*، ترجمه فریدون بدره‌ای، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.
- همدانی، رشید الدین فضل الله (۱۳۸۷)، *جامع التواریخ (تاریخ اسماعیلیان)*، تصحیح محمد روشن، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.
- البیلاوی، محمد (۱۴۰۵ق ۱۹۸۵م)، *ابن هانی المغربی الاندلسی: شاعر الدوایة الفاطمیة*، بیروت: دار الغرب السلامی.

List of sources with English handwriting

- Abū Ḥaltam, Nabīl Ḳalīl (1410/1990), *al-Feraq al-Eslāmīa Fekran va Še‘ran*, Beirut: Dār al-Taqāfa.
- Al-Ya‘alāwī, Muḥammad (1405/1985), *Ibn Hānī al-Maġribī al-Andolosī: Šāir al-Dolata al-Fātimīa*, Beirut: Dār al-Ġarb al-Eslāmī.
- Amīnī, ‘Abd al-Hosien (1422/2002), *al-Ġadīr fī al-Ketāb va al-Sana va al-Adab*, Qūm: Markaz al-Ġadīr l-Derāsāt al-Eslāmīa.
- Bāqer al-Hoseinī, Jafar (1416), *Tārīk al-Adab al-‘Arabī, Adab Ṣadr al-Eslām*, Dār al-‘Atīṣām.
- Badraī, Fereydūn (1383 Š.), “Adabīyāt-e Esmāīlī,” *Ketāb-e Māh-e Adabīyāt va Falsafa*, Kordād va Tīr, No. 80-81. [In Persian]
- Dehkodā, ‘Alī Akbar (1373 Š.), *Loğatnama Dehkodā*, Tehran: Entešārāt va Čāp-e Dānešgāh-e Tehrān. [In Persian]
- Fākūrī, Ḥanā (1374), *Tārīk-e Adabīyyāt-e Zabān-e Arabī (az ‘Aṣr-e Jāhelī tā Qarn-e Mo‘āṣer)*, Translated by ‘Abd-el-Ḥamīd Āyatī, Tehran: Tūs.
- Hākim Neyshābūrī, Muḥammad b. ‘Abd allāh (1420/2000), *al-Mostadrak ‘Alā al-Šahīḥīn*, ed. by Hamdī al-Damardāš Muḥammad, Vol. 5, Beirut: al-Maktafa al-‘asrīya.
- Hanbalī, Ibn ‘īmād (1406/1986), *Šażarāt al-Zahab*, ed. by al-Arnā‘ūt, Damsacus: Dār Ibn Katīr.
- Ibn al-Atir (1385/1965), *al-Kāmel fī l-ta’rik*, Beirut: Dār Ṣādir-Dār Beirut.
- Ibn Hishām, ‘Abd al-Malik, *Sīrat al-Nabawīya*, ed. by Moṣṭafa al-Saqqā va Ibrāhīm al-Abyarī va ‘abd al-Ḥafīẓ Šalbī, Beirut: Dār al-Marefa.
- Ibn al-Mo‘taz, Abd allāh, *Dīvān-e Ibn al-Mo‘taz*, Beirut: Dār Beyrut l-Itabā‘a va l-Inašr.
- Ibn Jozī, ‘Abd al-Rahmān b. ‘Alī (1412/1992), *al-Montażam fī al-Tārīk al-Omam va al-Molūk*, ed. by Muḥammad ‘Abd al-Qādir va ‘Atā ‘Abd al-Qādir, Beirut: Dār al-Kotob al-‘Ilmīa.
- Ibn Ķallikān, Aḥmad b. Muḥammad, *Wafayāt al-a‘yān va-abnā’ al-Zamām*, ed. by Ehsān ‘Abbas, Beirut: Dār al-Tadqāfa.
- Ibn Munqīz Usāmah (1953), *Diwān Usāmah Ibn Munqīz*, ed. by Aḥmad Aḥmad Bādvī, Ḥamid ‘Abd al-Majīd, Mṣr: al-Maṭba‘a al-Amīrīya blqāhara.
- Ibn Ruzzīk, Ṭalā‘ī (1383/1964), *Diwān*, ed. by Muḥammad Hādī al-Amīnī, Najaf al-Aśraf: al-Maktaba al-Ahlīya.
- Ibn Taḡrī Bardī, Yūsef (1413/1992), *Al-Nojūm al-Zāhara fī Molūk Mṣr va al-Qāhera*, ed. by Muḥammad Hosein Šams al-Dīn, Beirut: Dār al-Kotob al-‘Ilmīa.
- Jovainī, ‘Atā Malek b. Muḥammad (1385 Š.), *Tārīk-e Jahāṅgošāi*, ed. by Mohammad Qazvīnī, Vol. 3, Tehran: Donyāye Ketāb. [In Persian]
- Kāmil Hosein, Mohammaad (2014), *Fi Adab Miṣr al-Faṭimīya*, Cairo.
- Kermanī, Ḥamīd al-Dīn (1429), Al-Maṣābīḥ fī Eṭbāt al-Aemma, Beirut: Moasesa al-Nūr l-Maṭbū‘āt.
- Pāṣā ‘Omar Mūsā (1409/1989), *al-Adab fī Bilād al-Šām*: ‘Oṣūr al-Zankīeen va al-Ayūbīeen va al-Mamālīk, Beirut: Dar al-Fikr.
- Rašīd al-Dīn Fażl allāh (1378 Š.), *Jāmi‘ al-Tāvārīk (Tārīk-e Esmāīlīān)*, ed. by Mohammad Rošān, Tehran: Markaz-e Pejūhešī-e Mīrāt-e Maktūb. [In Persian]
- Ṣarīfzada al-Yazīdī, Faṭama (1434/1392), *Adab al-Taṣayoḥatā Nahāya Aṣr al-Enhetāt*, Qūm: Manṣūrāt Āl ‘Alī.
- Šams al-Dīn, Muḥammad Maḥī (1426/2005), *Vaqi‘a Karbalā fī Vojdān al-Ša‘bī*, Qūm: Dār al-Kotob Al-Eslāmī.

- Ṣafā, Zabīḥ allāh (1369 Š.), *Tārīk-e Adabīyyāt dar Īrān*, Tehran: Ferdos.
- Tabarsī, Aḥmad b. ‘Alī (1413), *Al-Eḥtejāj Alā Ahl al-Lijāj*, ed. by Ebrāhīm Bahādorī va Moḥammad Hādī, Qūm: Dār al-Oṣva.
- Tāhā, Hamīd, ‘Abd al-Hasīb (1388/1968), *Adab al-Šī‘a elā Nahāyat al-Qarn al-tānī al-Hijrī*, Miṣr: Maṭba‘a al-Sa‘āda.
- ‘Abd el-Jalīl, Jān Moḥammad (1373 Š.), *Tārīk-e Adabīyyāt-e Arab*, translated by Āzartāš Āzarnūš, Tehran: Amīr Kabīr.
- ‘Amara al-Yamīnī, Najm al-Dīn (1897), *Al-Nekata al-‘Aṣrīya fi Akhbār al-Wozarā al-Miṣrīa*, Paris: Maṭba‘at Marsao.
- ‘Omrān Maḥmmūd Saīd (1999), *Tārīk al-Horūb al-Šalībīya*. Beirut: Dār al-Nehżat al-‘Arabīa.
- Maḥmūd al-‘Aqād, ‘Abbas (2012), *Fāṭima al-Zairā va al-Fātimīyyūn*, Cairo: Moasesa Hendāwī l-Ta‘līm va al-Tiqāfa.
- Mājid, ‘Abd al-Mon‘im (1417), *Tārīk al-Hizāra al-Eslāmīyya fī al-‘oṣūr al-Wosṭā*, Cairo: Maktaba al-Anjlo al-Miṣrīyya.
- Ma‘rūf, Nayif (1418/1998), *Al-Adab al-Eslāmī fī ‘Ahda al-Nobowa va klāfata al-Rāshidīn*, Beirut: Dār al-Nafāes.
- Maqrīzī, Aḥmad b. ‘Alī (1416/1996), *Et‘az al-kolafā b-aḵbār al-Aema al-Fāṭimiyyin al-kolafā*, ed. by Moḥammad Ḥilmī Moḥammad Aḥmad, Cairo.
- Maqrīzī, Aḥmad b. ‘Alī (1418/1998), *Al-Mawāīz wa al-i‘tibar bi zikr al-kiṭāṭ wa al-‘atār*, ed. by қalīl al-Manṣūr, Beirut: Dār al-Kotob al-Īlmīa.
- Mo‘ayid fi al-Dīn, Hiba allāh b. Mūsa (1949), *Dīwān al-Moayid al-Dīn Dāie al-Doā*, ed. by Moḥammad Kāmil Hosein, Cairo: Dār al-Kotāb al-Miṣrīya.
- Mo‘ayid fi al-Dīn, Hiba allāh b. Mūsa (1974), *Al-Majālis al-Moayidīya*, ed. by Moṣṭafa Čālib, Beirut: Dār al-Andolos.
- Mo‘ayid fi al-Dīn, Hiba allāh b. Mūsa (1949), *Sīra al-Moayid al-Dīn Dāie al-Doā*, ed. by Moḥammad Kāmil hosein, Cairo: Dār al-Kotāb al-Miṣrīya.
- Moğnīya, Moḥammad Javād (1343 Š.), *Šī‘a va Zimāmdārān-e kodsar*, translated by Moṣṭafā Zmānī, ed. by Niimat allāh Šāleḥī.
- Nasir Ḵosrow (1357), *Diwān-e Aš‘ar*, ed. by Mojtabā Mīnovī va Mahdī Moḥaqiq, Tehran: Mosesa-ye Moṭāle‘at-e Eslāmī. [In Persian]
- Nāṣirī Tāhirī, ‘Abd allāh (1373 Š.), *‘Elal va Āṭār-e Janrhā-ye Šalībī, ba Žamīma Tarjoma-ye A‘alām al-Tabīyīn fī korūj al-Faranj al-Malā’īn Alā Diyār al-Moslemīn*, Tehran: Daftār-e Naṣr-e Farhang-e Eslāmī. [In Persian]
- Nīkoobakht, Nāṣir (1380 Š.), *Hajj dar Še‘ra Fārsī: Naqd va Barrasī-e Še‘r-e Hajj az Āḡāz tā ‘aṣr-e ‘Obayd*, Tehran: Dānešgāh-e Tehrān. [In Persian]
- Qāzī No‘mān, Abu Ḥanīfa Moḥammad (1996), *Al-Majālis va al-Masāyerāt*, ed. by al-Ḥabīb al-Faqī, Ebrāhīm Šbūh, Moḥammad al-Yā‘nī, Beirut: Dār al-Montażir.
- Qāzī No‘mān, Abu Ḥanīfa Moḥammad, *Ketāb al-Hemma fī Ādāb Atbā‘ al-Aemma*, ed. by Moḥammad Kāmil Hosein, Dār al-Fikr al-‘Arabī.
- Qāzī No‘mān, ‘Abd al-Mota‘āl (1119), *Al-Feraq al-Eslāmī fī al-Še‘r al-Omavī*, Miṣr: Dār al-Ma‘ārif Maktaba al-Dirāsāt al-Adabīyya.
- Ta‘ālabī, ‘abd al-Mālik (1403/1983), *Yatīmata al-Dahr fī Maḥāsin Ahla al-‘Aṣr*, ed. by Moṣīd Moḥammad Qamīma, Beirut: Dār al-Kotob al-‘Ilmīa.
- Tamīm b. Mo‘ez Fāṭemī (19700), *Dīwān*, ed. By Moḥammad Hasan al-A‘azīmī, Beirut: Dār al-Taqāfa.
- Zahabī, Moḥammad b. Ahmad (1413/1993), *Tārīk al-Eslām va Vafīyāt al-Mašshīr va al-A‘alām*, ed. by Omar ‘Abd al-Salām Tadmorī, Beirut: Dār al-Ketāb al-‘Arabī.
- Zakār, Soheil (1410/1989), *Akbār al-Qarāmata fī al-‘Aṣr al-Aḥsā- al-Šām- al-‘Arāq – al-Yaman*, Al-Riāz: Dār al-Koṭar.

- Zoglūl Sālām, Mohammad, *Al-Adab fī al-'Aṣr al-Faṭīmī: al-Ketāba va al-Kottāb*, Menṣā al-Ma'ārif bl-Eskandarīa.

References in English

- Booth, Barbara; Blair, Michael (1989), *Thesaurus of Sociological Indexing Terms*, San Diego.

- Hunsburger, Alice (2003), *Nasir Khusraw, the Ruby of Badakhshan: A Portrait of the Persian Poet, Traveller and Philosopher*, New York, United Kingdom: Bloomsbury Publishing.

- Jean Mohammed Abd-el-Jalil (1960), *Histoire de la littérature arabe*, Paris, G.P. Maisonneuve.

- Walker, Paul Ernest (2002), *Exploring an Islamic Empire: Fatimid History and its Sources*, I.B.Tauris.

The political and religious function of poetry in the era of the Egyptian Fatimids (358-567 AH) in dealing with their foreign opponents¹

Raziyeh Ansari²
Mohammad Ali Chelongar³
Fereydoon Allahyari⁴

Receive: 29/4/2018
Accept: 17/11/2018

Abstract

Poetry has always been an influential art and powerful medium in human societies. Hence, it has always played a significant role as an advertising tool for governments, sects, parties, tribes and even individuals. The Fatimid caliphate (358-567 AH) was using various strategies to advance their goals in opposition to his opponents, especially the Abbasid caliphate, by supporting poetry and poet.

This research has a descriptive approach concentrated on analyzing and evaluating the functions of the poetries of the Egyptian Fatimid poets (358-567 AH) in order to strengthen the Fatimid caliphates in opposition to their opponents. The results of this study reveals that in the Fatimid caliphate, in addition to the aesthetic and artistic approach of poetry, the poem is used as a means of the implementing of beliefs and the publishing the ideas, including: proof of the Imamate and the succession of Ali (AS) and their sons, and consequently, the legitimacy of Fatimid caliphs, emphasizing on the Fatimid parentage verity; encouragement and persuasion towards the Fatimid caliphate, provocation, and discipline against the enemies; libeling of the opponents, weakening of their legitimacy foundations.

Keywords: Ismailis, Poetry, Abbasids, Fatimids

1. DOI: 10.22051/hii.2020.20109.1636

2. PhD Candidate in History of Islam, University of Isfahan; Ansari_raziye@yahoo.com

3. Professor, Department of History, University of Isfahan; M.chelongar@ltr.ui.ac.ir

4. Professor, Department of History, University of Isfahan; F.allahyari@ltr.ui.ac.ir

Print ISSN: 2008-885X/Online ISSN:2538-3493

فصلنامه علمی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا (س)
سال بیست و نهم، دوره جدید، شماره ۴۴، پیاپی ۱۳۹۸، زمستان / صفحات ۵۴-۳۵

بررسی جایگاه و اهمیت قلعه ساسانی شاه جُغل (چَلَه) بروجرد در حفظ امنیت راه‌های منطقه زاگرس مرکزی^۱

موسی سبزی^۲
اسماعیل همتی ازندربانی^۳
کاظم امیدی^۴

تاریخ ارسال: ۹۷/۱۰/۲۴

تاریخ پذیرش: ۹۸/۹/۲۳

چکیده

قلعه «شاه جُغل» یا «چَلَه»^۵ یکی از قلعه‌های کوهستانی منطقه زاگرس مرکزی است. موقعیت مکان‌گزینی آن به گونه‌ای است که بر سر یکی از مسیرهای ارتباطی دشت بروجرد به خرم‌آباد قرار دارد و در کوه‌های غربی دشت «سیلاخور» در دهانه تنگه «دره بیلاد» بر بالای محیطی سخره‌ای ساخته شده است. از این قلعه اتفاق‌ها، آب انبار و راه پله‌هایی جهت دسترسی به آن و برخی آثار سفالی باقی مانده است. نکته قابل تأمل در مورد این قلعه، مکان‌گزینی و قرارگیری آن در ارتفاعاتی مشترک به محیط پیرامونی است. بر این اساس، می‌توان سؤالات کلیدی را با در نظر گرفتن تقایی از معماری موجود و یافته‌های سطحی چنین مطرح کرد که: این قلعه مربوط به کدام دوره تاریخی است و ماهیت کاربری آن چیست؟ نگارنده‌گان این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش میدانی (بررسی، مستندگاری و مطالعات باستان‌شناسی) و مطالعات کتابخانه‌ای، درصد ارائه پاسخی منطقی و علمی به سؤال مورد نظر بودند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که این قلعه بیش از هر چیزی کاربری امنیتی در جهت تأمین امنیت راه‌های ارتباطی-تجاری منطقه شرقی زاگرس مرکزی را داشته است. همچنین می‌توان گفت با در نظر گرفتن شواهد باستان‌شناسی، این قطعه مربوط به دوره ساسانی است.

واژه‌های کلیدی: زاگرس مرکزی، شهرستان بروجرد، قلعه شاه جُغل، کاربری امنیتی،

ساسانی

۱. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/hii.2019.24087.1892

۲. استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه لرستان؛ sabzi.m@lu.ac.ir

۳. استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان (نویسنده مسئول)؛ e.hemati@basu.ac.ir

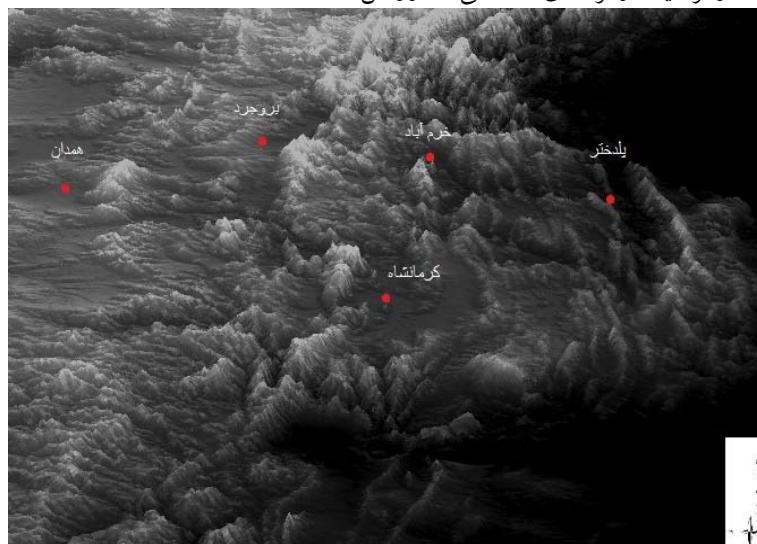
۴. دانشجوی دکتری باستان‌شناسی دوران اسلامی دانشگاه تهران؛ kazemomidiut@gmail.com

مقدمه

زاگرس مرکزی بخش وسیعی از غرب کشور را در برگرفته که شرایط طبیعی دره‌های آن مسیرهای ارتباطی ویژه‌ای را ایجاد کرده است. وضعیت خاص رشته‌کوه‌های این منطقه سبب شده تا شاهراه‌های ارتباطی آن از روزگاران باستان تا کنون چندان تغییر مسیر نیابد (پیرنیا و افسر، ۱۳۷۰: ۱۱۵). به عبارت دیگر، این راهها از آغاز ارتباط تمدنی در دوره‌های تاریخی و از آن به بعد هیچ گاه اهمیت خود را از دست نداده‌اند. این منطقه که در اصطلاح برخی از محققان «دروازه فلات ایران» نامیده می‌شود، از نظر استراتژیکی و مواصلاتی در تمام حکومت‌ها قابل توجه بوده (محمدی‌فر، ۱۳۸۴: ۸۲) و رفت‌وآمد از مناطق بین‌النهرین و دشت خوزستان به فلات ایران، تنها با عبور از کوه‌های این منطقه میسر بوده است. وجود پل‌های تاریخی متعدد مانند «پل شکسته»، «کشکان»، «کله‌ر»، «پل‌دختر»، «گاو‌میشان» و غیره مؤید اهمیت راه‌های ارتباطی در ادوار تاریخی این منطقه است. با توجه به این موارد می‌توان این منطقه را از لحاظ ساختمان طبیعی برای عملیات نظامی بهترین و بی‌نظیرترین مناطق برشمرد؛ زیرا در اینجا چگونگی چیدمان رشته‌کوه‌های متعدد، بهترین دیوارها و سدهای غیرقابل عبور و در عین حال معابر محدودی را به وجود آورده است که با حداقل قوا می‌توان از آن حفاظت کرد (رزم‌آرا، ۱۳۳۰: ۱۷۹-۱۸۲). بر همین اساس، اشمیت به هنگام تهیه تصاویر هوایی محوطه‌های کهن ایران، ناهمواری‌های این منطقه را دشوارترین مرحله از کار خود بیان کرده است که ویژه‌ترین کشف هوایی در این منطقه، استحکامات کوهستانی می‌باشدند (اشمیت، ۱۳۷۶: ۲۳۲). این شرایط موجب شد تا این منطقه از مناطق هم‌جوار مجزا و راه‌های ارتباطی به آن از طریق تنگه‌ها میسر شود. به موجب شرایطی که به طور خلاصه از منطقه بیان شد، تأمین امنیت مسیرهای ارتباطی زاگرس مرکزی، با ایجاد قلعه‌های متعدد توجیه می‌شود. در اینجا مسیرها در گذشته به طور عمده به صورت مالرو بوده‌اند و ساکنان این قلعه‌ها می‌توانستند تمام فعالیت‌های اطراف از قبیل نقل و انتقالات نظامی، اقتصادی، بازرگانی و غیره را زیر نظر داشته باشند.

از مهم‌ترین قلاع این منطقه می‌توان به قلعه «شاه‌جُغل» یا «جِقله» اشاره کرد. موقعیت این قلعه به گونه‌ای است که در بالای صخره‌ای در طرف راست دهانه تنگه دره بیداد قرار دارد. در راستا و همگام با بیان اهمیت راه‌های ناحیه زاگرس مرکزی، مکان‌گزینی این قلعه به عنوان یک پایگاه در مسیر ارتباطی که از این منطقه جریان داشته است، اهمیت آن را دوچندان می‌سازد. بر همین اساس، در ادامه تلاش شده است به بیان و تشریح این موضوع پرداخته شود که این قلعه چه نقشی را می‌توانست در این منطقه و به عنوان موردی چه نقشی را در این مسیر ارتباطی

ایفا کند؛ که البته تا حدودی با توجه به مطالعه و مقایسه‌های انجام گرفته درباره نقش مکانی این قلعه، کارکرد یا کارکردهای احتمالی آن روشن شده است.

تصویر ۱: نمای سه‌بعدی از رشته‌کوه زاگرس مرکزی و دشت‌های میان‌کوهی آن

با وجود این، آنچه که نگارندگان را بیش از هر چیزی به ترغیب پژوهشی در این راستا سوق داد، فعالیت‌های عمرانی و بهویژه ایجاد سد آب «سرده» در دهانه این تنگه است که به موجب آن، همان بخش ناچیزی که از بقایای این قلعه باقی مانده است، مورد تخریب فیزیکی قرار گرفته و پس از آن در عملیات آبگیری -حدائق بخش‌های پایین آن- در زیر آب مدفون شده است.

اهمیت قلعه‌سازی در منطقه زاگرس مرکزی

زاگرس مرکزی از لحاظ تقسیمات سیاسی کشور، بخش وسیعی از نیمه غربی ایران (از جمله تمامیت ارضی استان لرستان) را در بر می‌گیرد. این منطقه را باید با کوههای سر به فلک کشیده، آب‌وهوای سخت کوهستانی، دره‌ها و دشت‌های میان‌کوهی به همراه رودخانه‌ها و راههای پر پیچ و خم آن شناخت. کوههای این منطقه از رشته‌های موازی تشکیل یافته است. قلل و ارتفاعات بلند آن دارای دامنه‌های پرشیب و دره‌های عمیق و گلوگاههای تنگاند و فرسایش شدید بریدگی‌های، بر جستگی‌های ناموزون در آن به وجود آورده است (بدیعی، ۱۳۷۸: ۴۹/۳).

در بیشتر موارد، فرسایش آبهای روان رودخانه‌ها، ساختمان‌ها و طاق‌دیس‌ها را در امتداد

شکاف‌ها و گسل‌های طولی شکافته و دره‌های باریک و عمیق در محل ایجاد کرده است که از مشخصات شکل ناهمواری در قلمرو زاگرس میانی محسوب می‌شود (علایی طالقانی، ۱۳۸۲: ۱۵۶). براساس تصویری که از تپوگرافی‌های سه‌بعدی این منطقه ارائه شده است، دشت‌های میان‌کوهی این منطقه بخش کوچکی از موقعیت منطقه را در برمی‌گیرند و این مسئله باعث شده است که بیشتر جاده‌ها و راه‌های ارتباطی با نواحی شمال، جنوب، غرب و شرق از طریق تنگه‌ها مرتبط شود (تصویر ۱). به موجب این امر اتصال و وابستگی این ناحیه به مناطق مرکزی ایران، بهویژه با دشت‌های کرمانشاه تا بروجرد بسیار زیاد است (گاف مید، ۱۳۵۰: ۱۴). این شرایط جغرافیایی موجب شده است تا بیشتر قلعه‌های این منطقه، به‌طور معمول مشرف بر جلگه‌ها، راه‌های ارتباطی و نقاط مسکونی بنا شوند (کریمیان و امیدی، ۱۳۹۵: ۲۵).

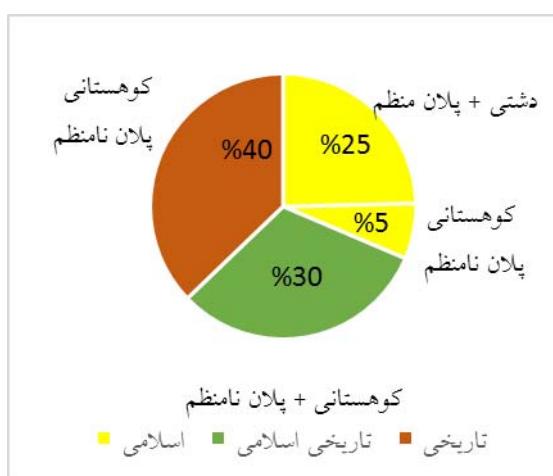
آن‌گونه که پژوهشگران باور دارند، کوهستان‌های زاگرس مرکزی از گذشته‌های دور مکان سکونت مردمانی بوده است که تحت حکم هیچ پادشاهی نبوده‌اند (سرجان ملک‌خان، ۱۳۶۲: ۱۳۷)، به همین دلیل همیشه به این سرزمین به چشم یکی از پرترددترین ولایات ایران نگریسته شده است (دوید، ۱۳۷۱: ۴۲۲). بر همین اساس، در سراسر کوه‌های زاگرس مرکزی، از خوزستان تا کرمانشاهان، بر بالای قله‌های مشرف بر دشت، آثار دژ‌هایی بر جاست که با عمومیت بیشتری به منظور دفاع در مقابل مهاجمان ساخته شده است. با استناد به منابع تاریخی، این دژ‌ها به هنگام بروز نهضت‌های ایرانیان علیه امویان و عباسیان همواره مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند (ایزدپناه، ۱۳۱۷: ۷۵؛ کریمی، ۱۳۱۷: ۱۶۶-۱۶۷). در حقیقت، قلعه‌نشینی شکلی از سکونت و متفاوت از روستان‌نشینی یا شهرنشینی بوده است (پارسی، ۱۳۸۳: ۱۳۶) و قلاع معمولاً در کوه‌های صعب‌العبور، کنار آب و چشم‌های سارها، پیرامون شهرها و مشرف بر آنها ساخته می‌شدند که در تحولات سیاسی گوناگون، مانند به قدرت رسیدن و سقوط حکومت‌ها و همچنین در بحران‌های داخلی و یورش اقوام بیگانه، به عنوان پناهگاهی برای مخالفان سیاسی و نیز به عنوان هستهٔ شکل‌گیری شهرها در کنار آنها دارای نقش مهمی بوده‌اند (عریان، ۱۳۷۴: ۳۰۵). مکان‌گزینی قلعه‌های استحکاماتی در مناطقی با موقعیت استراتژیکی، از یک طرف با اهداف حفظ مالکیت خرد (درون‌منطقه‌ای) و از طرف دیگر، با حفظ امنیت راه‌های تجاری (با این نگاه که تجارت و رونق اقتصادی همیشه از مؤلفه‌های بادوام و موجب پایداری حکومت‌ها و دولتها بوده است) در راستای منافع ملی و کلان (برون‌منطقه‌ای) در ارتباط بوده است (خانعلی و دیگران، ۱۳۹۵: ۱۹۳). این امر موجب شده است که علاوه بر اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی و مباحث نظامی که در شکل‌گیری بیشتر قلعه‌ها نقش داشته‌اند، راه‌ها و تأمین امنیت جاده‌ها و همچنین تسلط بر منطقه به منظور کنترل و مدیریت آن، تأثیر بسزایی در

ساخت قلعه‌ها و بازسازی آنها داشته باشند که نقش و اهمیت قلعه «شاه‌جغل» نیز بیانگر این مسئله است. همچنین با توجه به ماهیت و موقعیت این قلعه، این‌گونه به نظر می‌رسد که هدف از ساخت این قلعه تسلط بر منطقه و جاده‌هایی که از این مسیر عبور می‌کرده‌اند، بوده است؛ زیرا این قلعه در یک نقطه استراتژیک ساخته شده و بدین طریق موارد گفته شده را کنترل می‌کردند. به عبارت دیگر، اهالی آن به راحتی می‌توانستند بر بخش وسیعی از این منطقه مسلط شوند و هر نوع رفت‌وآمد و مانند آن را در منطقه زیر نظر داشته باشند. از طرفی، به این نکته نیز باید اشاره کرد که وضعیت کوهی که این قلعه بر بالای آن ساخته شده، از نظر سوق‌الجیشی دارای اهمیت خاصی است و درواقع، در نقطه‌ای قرار دارد که این قسمت با کاهش ارتفاع، از دیگر بخش‌های مرتفع کوهستانی مجزا شده و این توپوگرافی و موقعیت خاص باعث شکل‌گیری این قلعه بر بالای آن شده است.

پژوهشی قلاع استان لرستان و قلعه شاه‌جغل

تاکنون فعالیت منسجمی مربوط به مطالعه قلعه‌های استان لرستان انجام نشده و تنها به شناسایی و تاریخ‌گذاری تعدادی از آنها، آن هم در قالب بررسی‌های منطقه‌ای و یا شهرستانی، در سطح گسترده به منظور انجام فعالیت‌های باستان‌شناسی با هدف تهیه پرونده ثبتی بسنده شده است؛ به همین دلیل نمی‌توان نقشه و جدولی مبنی بر توزیع مکانی و زمانی آنها ارائه داد و نیاز است پژوهش‌های میدانی منسجم و جامعی با این هدف، در سطح گسترده‌تری انجام شود. همچنین درباره اطلاعات غیرباستان‌شناسانه که تنها با دید مطالعات تاریخی این منطقه گردآوری شده است، به برخی کتاب‌های مديونیم که نام و مکان تعدادی از قلعه‌های این منطقه در آنها بیان شده است (مانند کتاب‌های آقای بهمن کریمی، محمد رزم‌آراء، احمد ایزدپناه، علی ساکی و غیره). در ادامه باید گفت تعدادی از این قلعه‌ها حتی در فهرست آثار ملی ایران نیز ثبت و ضبط قرار نشده‌اند. قلعه شاه‌جغل یا جِقله نیز تاکنون به دلیل عدم بیان حوادث تاریخی آن در منابع و متون مکتوب و عدم انجام پژوهش‌ها و بررسی‌های باستان‌شناسی دقیق، در منطقه ناشناخته مانده و بر این اساس تاکنون در فهرست آثار میراث فرهنگی به ثبت نرسیده است. بقایای این قلعه در تابستان ۱۳۹۵ با راهنمایی آقای تیموری (کارمند یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان بروجرد) مورد بررسی نگارندگان قرار گرفت که در ادامه به توضیح، تشریح و تحلیل آن خواهیم پرداخت.

گونه‌شناسی قلاع از نظر طبیعی و کارکردی

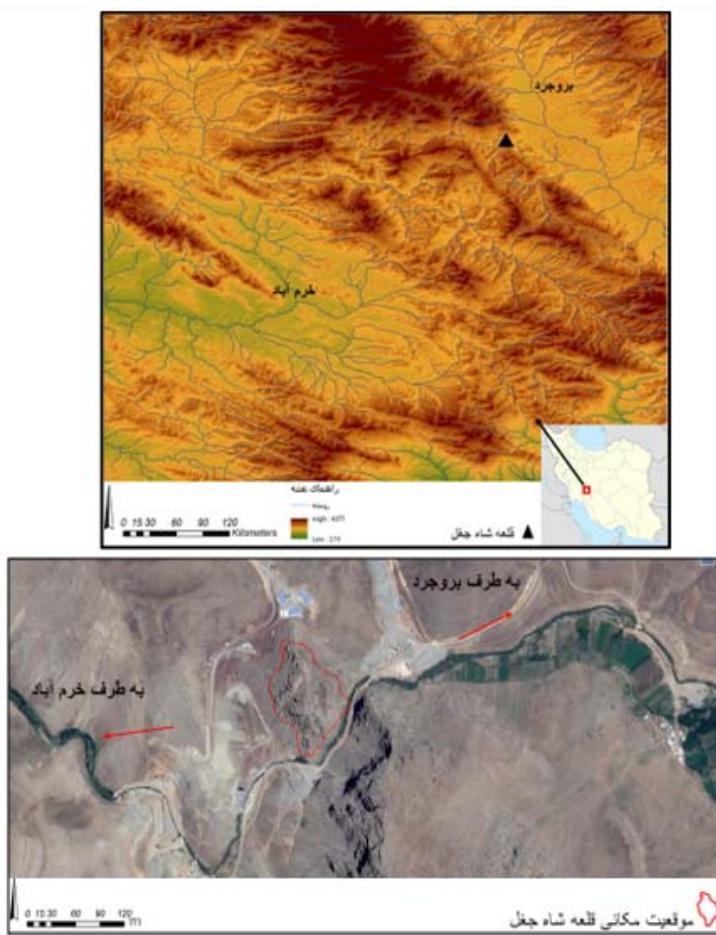
نمودار ۱: تقسیم‌بندی موقعیتی قلعه‌های منطقه زاگرس مرکزی
(کریمیان و امیدی، ۹۸: ۱۳۹۵)

آنها در دشت احداث شده و البته به‌طور عمده در دوران اسلامی بنا شده‌اند. همین امر نسبتاً ساده در تقسیم‌بندی قلعه‌های این ناحیه، از نظر پلان و کارکرد آنها موجب ارائه نمودار و جدول شماره ۱ شده است.

نکته مهم در ساختن قلعه‌های کوهستانی از جمله قلعه شاه‌جغل -که از این قائمه مستثنی نیست- موضوع مربوط به مکان است. مکان مناسب را در شکل طبیعی پستی و بلندی‌های صخره‌ای که دسترسی به آن غیرممکن و یا بسیار دشوار بود، می‌یافتد و بنای مناسب آن بود که با حمله‌های سخت و محاصره‌های طولانی نابود نشود (خلعتبری و دلریش، ۱۳۸۲: ۱). بیشترین قلاع کوهستانی را دژهایی تشکیل می‌دهند که غالباً بر بالای کوه‌های منفرد بنا شده‌اند و عموماً در طرح این قلعه‌ها هیچ الگو و نظم هندسی معینی وجود ندارد. به بیان دیگر، تنوع طرح این قلعه‌ها به تعداد خود آنهاست و معماری بناهای داخلی قلعه‌های کوهستانی فاقد طرح و نقشه خاصی است (پازوکی طرودی، ۱۳۷۶: ۱۶۱). فضاهای داخلی قلعه‌ها نیز از نظر تعداد، وسعت و ساخت بسیار متنوع بوده و عموماً شامل محل استقرار سربازان و جنگجویان، فضاهای تدارکاتی و مقر حاکم قلعه می‌شد. مصالح مورد استفاده در قلعه‌های کوهستانی به سبب فراوانی مصالح سنگی در محل، به‌طور عمده از لاشه سنگ و قلوه‌سنگ تشکیل می‌شد و در مواردی به صورت خشکه‌چین به کار می‌رفت‌هاند (راوندی، ۱۳۸۴: ۵/ ۲۸۳؛ ستوده،

قلعه‌ها با توجه به وضع طبیعی محل ساخت، کاربری، پلان و مصالح مورد استفاده در آنها، به دسته‌های مختلف (کوهستانی و جلگه‌ای) تقسیم می‌شوند که منطقه زاگرس مرکزی نیز از تقسیم‌بندی این قاعده مستثنی نیست و آنچنان که در نمودار زیر دیده می‌شود بیش از ۷۰ درصد قلعه‌های این منطقه در محیط‌های کوهستانی بنا شده‌اند که تنها تعداد کمی از

۱۳۴۵-۱۴:۱۷) و در ساخت و ساز این استحکامات، تمام پیش‌بینی‌های لازم برای متوقف کردن و یا دست کم کندتر کردن سرعت مهاجمان در خارج و داخل آن مورد توجه قرار می‌گرفته است (پازوکی، ۱۳۷۶: ۲۲۵-۲۲۶). به موجب این دسته‌بندی و انتخاب مصالح مورد نیاز در چیش معماری، موقعیت قلعه شاه جغل را می‌توان از جمله قلعه‌های کوهستانی قلمداد کرد و بر این اساس، می‌توان کاربری‌های متعدد مربوط به قلعه‌های کوهستانی را برای آن در نظر گرفت. عواملی نظیر صعب‌العبور بودن، دسترسی به منابع آب، امکان تسلط کافی بر محیط پیرامون و شبکه‌های ارتباطی، سبب شده تا سازندگان این قلعه آن را در موقعیتی ممتاز بنا کنند.

تصویر ۲: موقعیت جغرافیایی و محل قرارگیری قلعه شاه جغل (نگارندگان)

موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های معماری قلعه شاه‌جغل

قلعه شاه‌جغل یا جِقله در استان لرستان، شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان همت‌آباد و در نزدیکی روستاهای دوران دره و بزَهْل قرار دارد و آنچنان‌که در نقشه بالا دیده می‌شود، این قلعه با مختصات E۴۸,۴۲, N۳۳,۴۵,۵۸ در حاشیهٔ غربی دشت سیلانخور (در فاصله حدود پنج کیلومتری به خط مستقیم) در ابتدای یکی از مسیرهای ارتباطی بروجرد که به منطقه خرم‌آباد و بیرانشهر (چغلوندی) متنه می‌شود، ساخته شده است. مکانی که قلعه بر آن بنا شده، از جانب شرقی در طرف راست و بر بالای کوه منفردی در دهانه تنگه دره بیداد قرار گرفته است که مشرف و مسلط به دشت سیلانخور و راههای ارتباطی آن است (تصویر ۲ و ۳). دربارهٔ وجه تسمیه این قلعه باید گفت جغل یا جِقله در زبان بومی مردم این منطقه عموماً به معنای «کوچک» است که به دلیل کوچک و محلود بودن این قلعه، بدان جِقله گفته می‌شود. البته دربارهٔ پیشوند کلمه شاه بر این قلعه اطلاع مکتوب دقیقی در دست نیست و نگارندگان نیز در این باره اظهار نظری ندارند، اما به هر حال این پیشوند خود می‌تواند دلیلی بر اهمیت مکانی این محوطه باشد که در طول این مسیر ارتباطی جریان داشته است.

تصویر ۳: سمت راست: مسیر ارتباطی متنه به دشت بروجرد. سمت چپ: مسیر ارتباطی
متنه به منطقه خرم‌آباد (نگارندگان)

براساس شواهد معماری، این قلعه در ارتفاع ۱۷۸۰ متری از سطح دریا ساخته شده و ارتفاع آن از سطح محیط اطراف نیز بیش از ۱۰۰ متر است. شکل طبیعی این کوه منفرد به گونه‌ای است که دارای ساختاری غیرمنظم و جهتی طولی است که از تمامی جهات با شیب تندی همراه است. همین عامل طبیعی موجب شده است که دسترسی به قلعه غیرممکن شود و نقاطی که دارای این ضعف بوده‌اند، همراه با دیوارهایی که بقایای آوار آن بر جای مانده است، مانع از دسترسی به داخل آن شوند. همچنین به موجب آن، ساختار معماری این قلعه شکل گرفته است (تصویر ۴).

تصویر ۴: دورنمای کلی از موقعیت مکانی قلعه؛ دید از شمال شرقی (نگارندگان)

براساس مکان و موقعیت طبیعی قلعه شاه جغل، بقایای معماری و مصالح مشهود آن، در دو دسته قابل مطالعه می‌باشد: دسته اول مربوط به معماری «دست‌کند»^۱ شامل فضاهای دست‌کند جهت اتاقک‌ها، آب‌انبارها و پله‌های دسترسی و دسته دوم بقایای معماری است که با لاشه سنگ‌هایی از جنس خود کوه و ملات گچ ساخته شده است و از آن برای چینش مصالح و پوشش دیوارها نیز استفاده کرده‌اند.

قابل توجه‌ترین آثار معماری این قلعه، مربوط به فضاهای دست‌کند متعددی است که آثار آن در سطح گسترده‌ای بر جای مانده است و این روش در نقاط مختلف ایران در قلعه‌هایی با گونه‌های متنوع نیز شناسایی شده است. در این قلعه، آثار معماری دست‌کند مربوط به فضاهای در اطراف صخره ایجاد شده‌اند که عمدتاً به صورت فضاهای متعدد شامل اتاقک‌ها و آب‌انبارها و پله‌های ارتباطی بین بخش‌های مختلف ایجاد شده‌اند. حجم بخش‌های دست‌کند ایجاد شده، به بیش از چهارصد متر مربع می‌رسد که بیش از نیمی از این میزان برای ایجاد فضاهای بخش‌های اصلی در نظر گرفته شده است. در اینجا بخش عمده و مسیر پله‌های دسترسی به بخش‌های فوقانی، در بخش غربی ایجاد شده است که طی چندین رشته پلکانی به قسمت فوقانی (مصطفبه‌ای شکل) متوجه می‌شود (جالب توجه است که در بخش ابتدایی و

۱. دست‌کند (آثار معماری دست‌کند): گونه خاصی از معماری است که از طریق زدودن بستر صخره‌ای و سنگی، فضا تولید می‌شود. در این نوع معماری نیازی به مصالح به منظور تولید فضا وجود ندارد.

۴۴ / بررسی جایگاه و اهمیت قلعه ساسانی شاه جُغل (جِقله) بروجرد ... / موسی سبزی و ...

شروع رشہ پلکانی، به دلیل نامشخصی بخش‌هایی از آن بریده شده و از ادامه پله‌ها خبری نیست که به نظر می‌رسد به دلایل امنیتی و عدم دسترسی، از پلکان چوبی استفاده می‌کرده‌اند و در موقع ضروری آن را بر می‌داشتند تا دسترسی به بخش‌های فوقانی به راحتی امکان‌پذیر نباشد). بخش دیگری از فضاهای دست‌کنند مربوط به آب‌انبارهای این قلعه است که می‌توانسته‌اند بیش از پنجاه متر مکعب آب (که در سه بخش جداگانه و منفرد در سطح قلعه قابل مشاهده است) را از طریق کنترل آب‌های سطحی حاصل از بارش برف و باران، به داخل آن هدایت کنند. گفتنی است آب‌انبارها از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مواردی‌اند که در حیات قلعه‌ها اهمیت ویژه‌ای داشتند و از آنها برای ذخیره‌سازی آب در زمستان و استفاده در تابستان، یا شرایط خاص به مانند جنگ و غیره استفاده می‌کرده‌اند؛ که با توجه به شرایط حاکم در هر قلعه، در ابعاد و اندازه و اشکال مختلفی ساخته می‌شدند. البته در بدنه سقف از آب‌انبارها حفره‌هایی وجود دارد که به نظر می‌رسد از تیرهای چوبی برای پوشش سقف آنها استفاده می‌شده است. همچنین به نظر می‌رسد از مصالح معمولی و متعارف با پوشش تخت، برای پوشاندن سقف آنها استفاده می‌کرده‌اند (تصویر ۵).

تصویر ۵: بخش‌های مختلف آثار دست‌کنند و معماری قلعه (مصطفبه؟، اتاقک، آب‌انبار، راه‌پله (پلکان) (نگارنده‌گان)

تجزیه و تحلیل یافته‌ها

در قلعه شاه‌جغل عوامل محیطی (شکل طبیعی صخره) نقش تعیین کننده‌ای در شکل‌دهی به فضاهای معماری آن داشته است؛ زیرا تمام مواردی که درباره بقایای معماری بر جای مانده از این قلعه ارائه شد، مواردی می‌باشند که با آشکال و فرم‌های بدون ترتیب و نظم خاصی ایجاد شده است. این عمل بدین معناست که ایجاد فضاهای معماری به گونه‌ای بود که با توجه به شواهد بر جای مانده، تمامی سطح و اطراف صخره بدون نظم را در بر می‌گرفته است. بر همین اساس، با توجه به تنوع بسیار این نوع استحکامات از نظر ساخت، معماری، کاربری و مالکیت، کارکردهای متنوعی برای این قلعه‌ها در نظر گرفته شده و ممکن است یک قلعه به دلایلی در

طول حیات سیاسی خود دارای کاربری‌های مختلفی بوده است. در اینجا مسیرهای متنهای قابل عبور از این قلعه به سمت منطقه بروجرد و خرمآباد نشان داده شده است و همین موقعیت مکانی آن می‌تواند ما را در شناسایی عملکردهای این قلعه باری رساند. در ادامه، جدول مقایسه‌ای عملکردی قلعه شاه‌جغل با سایر قلاع آورده شده است تا از این جدول، مقایسه‌ای - تطبیقی بتوان به عملکرد احتمالی آن پی برد. با توجه به داده‌های این جدول، کاربری‌های احتمالی که می‌توان برای قلعه شاه‌جغل در نظر گرفت، نشان داده شده است (جدول ۱).

جدول ۱: جدول مطالعه تطبیقی عملکرد قلعه‌ها و قلعه شاه جغل (نگارندگان)

قلعه شاه جغل	مانع						کارکردها (دشتی - کوهستانی)
	ملازم	کلایس	بشیری	باچارج	پازوکی	ستوده	
	•	•	•		•	•	ارگ داخل شهرها
	•	•		•			قلاء حاکم‌نشین محلی و منطقه‌ای
		•	•	•			قلعه قصر / دارالاماره
			•		•		قلعه‌های کوهستانی به عنوان نیایشگاه (آتشکده)
				•			قلاء خصوصی
			•				قلعه کاروان‌سرا - قلعه پل
۱۷	•		•				قلاء و استحکامات

۴۶ / بررسی جایگاه و اهمیت قلعه ساسانی شاه جُعل (جِقله) بروجرد ... / موسی سبزی و ...

							مورد استفاده
							مخالفان حکومتی / اقلیت‌های مذهبی و سیاسی، متربدین و راهنمنان
✓		•	•	•	•	•	پادگان نظامی
				•		•	انبار ذخایر مهماًت جنگی
			•			•	انبار حفظ اشیای گران‌قیمت
			•	•		•	استفاده از قلاع برای نگهداری زندانیان
✓			•				ناظارت بر ورود و خروج افراد و کاروان‌ها به شهرها
✓	•	•	•		•	•	قلعه‌های راهداری و ارتباطی
✓	•				•		قلعه‌های نظامی سرحدی و سوق‌الجیشی

همان‌گونه که در جدول مربوط به مطالعات تطبیقی عملکرد قلعه‌ها و تطبیق آن با عملکرد
یا عملکردهای احتمالی قلعه شاه‌جغل نشان داده شد، به احتمال زیاد می‌توان این قلعه را به
عنوان قلعه راهداری ارتباطی و با هدف ناظارت بر رفت‌وآمدّها و به احتمال ضعیفتر به عنوان

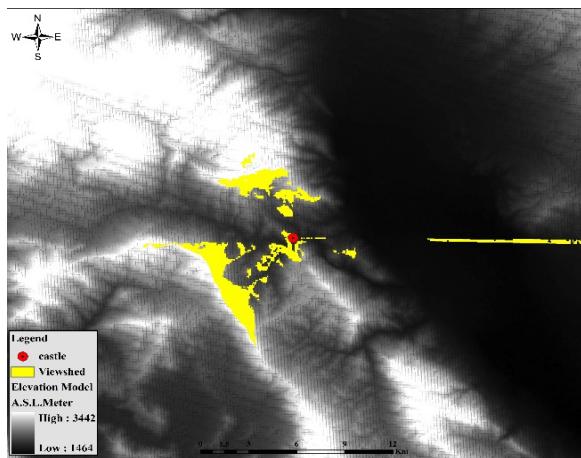
قلعه حاکم‌نشین منطقه‌ای، مورد استفاده مخالفان حکومتی و اقلیت‌های مذهبی و سیاسی، مورد استفاده متمردین و راهزنان و یا قلعه‌ای به عنوان پادگان نظامی و سوق‌الجیشی در نظر گرفت. البته این قلعه می‌توانست در این منطقه عملکردهای دیگری به جز موارد کفته شده را داشته باشد. گفتنی است عملکردهای در نظر گرفته شده می‌توانست طی دوره‌های مختلف استفاده از این قلعه -که شواهد آن بر ما روشن نیست- تغییر یابند و بر همین اساس، تغییراتی در فرم و معماری آن ایجاد شود. براساس مجموعه عواملی که توضیح داده شد، شاید بتوان قلعه شاه‌جغل را به عنوان یکی از قلعه‌های مهم منطقه در نظر گرفت که با توجه به مطالعه یافته‌های سفالی، دست کم برای مدت زمان طولانی در اوخر دوران تاریخی (با استناد به یافته‌های سطحی که در ادامه توضیح داده می‌شود)، توانسته است نقش خود را در قالب عملکردهایی چون قلعه راهداری و ارتباطی و نظارت بر تمامی رفت‌وآمدّهای قابل تردید در این منطقه ایفا کند. البته باید یادآوری کرد که از تاریخ ساخت بنای قلعه و نقش تاریخی و فعالیت‌های نظامی و سیاسی صورت گرفته در این قلعه، اطلاع دقیقی در دست نیست.

گفتنی است با استناد به جدول بالا و با استفاده از مقایسه مؤلفه‌های مربوط به معماری و دیگر داده‌های فرهنگی (سفال)، قلعه شاه‌جغل با قلاع «کهزاد» درود و «بهرام» خرم‌آباد (پرویز، ۱۳۸۰-۱۳۸۳) که هر دو مربوط به اوخر دوران تاریخی‌اند، قابل مقایسه است.

برای قلعه‌ها متغیرهای مهمی وجود دارد که می‌توان از آنها برای شکل‌گیری، ادامه حیات و کاربری آنها استفاده کرد. متغیرهای اصلی که می‌توان برای مطالعه قلعه شاه‌جغل و همچنین مشخص کردن کاربری و اهمیت آن در نظر گرفت، عبارت است از: موقعیت کوهستانی، ارتفاع از محیط اطراف، میزان میدان دید و قلمرو استحفاظی، میزان شبیب دسترسی، نزدیکی و دسترسی و کنترل شبکه‌های ارتباطی.

گفتنی است موقعیت کوهستانی و ارتفاع زیاد از محیط اطراف، موجب شده تا قلعه به سختی قابل تسخیر باشد و به موجب آن میدان دید و قلمرو استحفاظی آن بیشتر شود. بر همین اساس، با کمک برنامه «GIS» تلاش شده است تا تمامی محیطی که افراد ساکن این قلعه با قرار گرفتن در بالای دیوارهای آن، می‌توانستند آن را در قلمرو دید خود داشته باشند، نشان داده شود؛ که این عامل، یعنی قرارگیری در یک منطقه ارتباطی و تسلط بر آن، اهمیت این قلعه را در گذشته بازگو می‌کند (تصویر ۶).

۴۸ / بررسی جایگاه و اهمیت قلعه ساسانی شاه جُغل (جِقله) بروجرد ... / موسی سبزی و ...

تصویر۶: میدان دید قلعه شاه جغل نسبت به محیط اطراف (نگارندگان)

تصویر۷: سفال‌های سطحی یافت شده از قلعه جغل (نگارندگان)

از مهم‌ترین سؤالات مطرح در این پژوهش، زمان شکل‌گیری و چگونگی استفاده از این قلعه است. از آنجا که بقایای معماری به تنها بی مشخص‌کننده دوره و تاریخ خاصی نیست، این عمل (تاریخ‌گذاری) با کمک دیگر یافته‌های فرهنگی به دست آمده از این محوطه، امکان‌پذیر است. با توجه به شکل‌دهی فضاهای این مجموعه به صورت آثار دست‌کنده، عملاً نمی‌توان به

زمان دقیق اولیه ساخت آن دست یافت، اما با استناد به یافته‌های سطحی و باستان‌شناسی موجود، می‌توان زمان احتمالی استفاده از این قلعه را مشخص کرد. تنها داده‌های مشخصی که برای مطالعه و تاریخ‌گذاری این قلعه وجود دارد، سفال‌های پراکنده و نسبتاً اندکی است که در سطح و اطراف محوطه وجود دارد. در نهایت با مطالعات تطبیقی و گونه‌شناسی این سفالینه‌ها با داده‌های فرهنگی مناطق هم‌جوار، می‌توان این سفالینه‌ها را به اواخر دوران تاریخی (دوره ساسانی) منتب کرد (تصویر ۷ و جدول ۲).

جدول ۲: جدول مشخصات سفالهای قلعه شاه جغل (نگارندگان)

جدول مشخصات سفال‌های قلعه شاه جفل بروجرد						
توضیف سفال‌ها						
ردیف	نوع قطعه	لبه	لبه	لبه	لبه	لبه
۱	ریگ خمیره	نخودی	نخودی	نخودی	نخودی	نخودی
۲	پوشش درونی	نخودی	نخودی	نخودی	نخودی	نخودی
۳	پوشش پیروزی	نخودی	نخودی	نخودی	نخودی	نخودی
۴	شامورت	نخاک رس و ماسه				
۵	نخودی	نخودی	نخودی	نخودی	نخودی	نخودی
۶	نخودی	نخودی	نخودی	نخودی	نخودی	نخودی
۷	نخودی	نخودی	نخودی	نخودی	نخودی	نخودی
۸	تصویر ۴	تصویر ۴	تصویر ۴	تصویر ۴	تصویر ۴	تصویر ۴
۹	Keall&keall, 1981					
۱۰	محمدی فروطهماسی، ۱۳۹۳	محمدی فروطهماسی، ۱۳۹۳	محمدی فروطهماسی، ۱۳۹۳	محمدی فروطهماسی، ۱۳۹۳	محمدی فروطهماسی، ۱۳۹۳	محمدی فروطهماسی، ۱۳۹۳
۱۱	تصویر ۶	تصویر ۶	تصویر ۶	تصویر ۶	تصویر ۶	تصویر ۶
۱۲	---					
۱۳	محمدی فروطهماسی، ۱۳۹۰۸۱	محمدی فروطهماسی، ۱۳۹۰۸۱	محمدی فروطهماسی، ۱۳۹۰۸۱	محمدی فروطهماسی، ۱۳۹۰۸۱	محمدی فروطهماسی، ۱۳۹۰۸۱	محمدی فروطهماسی، ۱۳۹۰۸۱
۱۴	Azarnoush 1994, p207, fig184:B					
۱۵	محمدی فروطهماسی، ۱۳۹۳:	محمدی فروطهماسی، ۱۳۹۳:	محمدی فروطهماسی، ۱۳۹۳:	محمدی فروطهماسی، ۱۳۹۳:	محمدی فروطهماسی، ۱۳۹۳:	محمدی فروطهماسی، ۱۳۹۳:
۱۶	تصویر ۳۹	تصویر ۳۹	تصویر ۳۹	تصویر ۳۹	تصویر ۳۹	تصویر ۳۹
۱۷	منبع مقایسه					

۵۰ / بررسی جایگاه و اهمیت قلعه ساسانی شاه جُعل (جِقله) بروجرد ... / موسی سبزی و ...

محمدی فر و طهماسبی، ۱۳۹۳: تصویر ۴	۱	کوه	پست	پل	پل	پل	پل	پل	پل	۱
محمدی فر و طهماسبی، ۱۳۹۳: تصویر ۱۹	۱	کوه	پست	پل	پل	پل	پل	پل	پل	<
---	۱	کوه	پست	پل	پل	پل	پل	پل	پل	>
محمدی فر و طهماسبی، ۱۳۹۳: تصویر ۱۲	۱	کوه	پست	پل	پل	پل	پل	پل	پل	۱

نتیجه‌گیری

با توجه به توضیحات مختصری که درباره شرایط طبیعی ناحیه زاگرس مرکزی و مسیرهای ارتباطی آن داده شد، در حالت غیرعادی (نبود امنیت متمرکز در منطقه) رفت و آمد از راههای قابل عبور آن اجتناب ناپذیر و تا حدی با مشکل همراه است و همان‌طور که می‌دانیم سبک بنای قلعه‌ها، با وضع امنیتی محل در زمان ساخت بنا ارتباط داشته است. در این حوزه، عمدهاً ارتباط با مناطق اطراف تنها از طریق دره‌ها امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر، دسترسی به مسیرهای ارتباطی یکی از عوامل مؤثر بر مکان‌گزینی قلعه‌های این ناحیه به شمار می‌رفته است. به موجب این شرایط، صاحبان قلاع متعدد در این منطقه توانسته‌اند تمامی این مسیرها را کنترل کنند. با توجه به توضیحاتی که درباره شرایط طبیعی و موقعیت قلعه شاه‌جغل داده شد، این قلعه در مکانی بنا شده است که با دید حداکثری به سمت دشت سیلانخور (به سمت بروجرد) قرار دارد و مطالعه داده‌های فرهنگی یافت شده نیز موقعیت استراتژیک آن را تأیید می‌کند.

در ادامه باید گفت با توجه به موقعیت مکانی این قلعه در مسیر ارتباطی متنهی به دو منطقه بروجرد و خرمآباد و تأمین امنیت آن و همچنین مطالعه داده‌های فرهنگی، مشخص شد که این قلعه مربوط به اوخر دوران تاریخی (دوره ساسانی) می‌باشد که توانایی در اختیار گرفتن و تسلط و تأمین امنیت این مسیر ارتباطی در منطقه را تا زمان نامشخصی داشته است. بنابراین با

توجه به اهمیت منطقه‌ای و مکانی این قلعه، می‌توان گفت کارکرد اصلی آن در زمان مورد نظر در این منطقه، ارتباطی- تجاری بوده است. در دوره‌های مختلف تاریخی و اسلامی در نقاط مختلف ایران از جمله در شمال غرب و غرب نمونه‌های مختلفی از قلاع با سبک ایجاد در دل کوه و صخره‌ها (به اصطلاح دست‌کند) مشاهده شده است که بهترین نمونه این قلاع مربوط به اورارتونها می‌باشد، همچنین در دوره اسلامی نمونه‌های مشابهی با این آثار را می‌توان قلعه بابک خرمدین کلیر و قلعه الموت قزوین نام برد. همچنین با استناد به شواهد سطحی سفالی موجود، این محظوظه را می‌توان به دوره ساسانی منسوب نمود. از آنجایی که می‌دانیم قلاع متعددی از دوره ساسانی جهت کنترل راه‌های ارتباطی در نقاط مختلف ایران وجود دارد با این تفاوت که قلعه شاه‌جغل از نوع آثار معماری دست‌کند بوده و تاکنون از دوره ساسانی قلعه‌ای دست‌کند مشابه قلعه شاه جغل شناسایی نشده است.

منابع و مأخذ

- اشمیت، اریک. اف (۱۳۷۶)، پرواز بر فراز شهرهای ایران، ترجمه آرمان شیشه‌گر، تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور.
- ایزدپناه، حمید (۱۳۵۰)، آثار باستانی و تاریخی لرستان، تهران: انتشارات آگاه، انجمن آثار و مفاسد فرهنگی.
- بدیعی، ربيع (۱۳۷۸)، جغرافیای مفصل ایران، ج ۳، تهران: نشر اقبال.
- پارسی، فرامرز (آذر و دی ۱۳۸۳)، «قلعه رودخان»، مجله معمار، شماره ۲۸، صص ۱۳۴-۱۳۹.
- پازوکی طرودی، ناصر (۱۳۷۶)، استحکامات دفاعی در ایران دوره اسلامی، تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور.
- پرویز، احمد (۱۳۸۰-۱۳۸۳)، «پرونده ثبتی قلعه‌های بهرام خرم‌آباد (شماره ثبتی ۴۰۰۰) و کهزاد دورود (شماره ثبتی ۱۱۶۹۵)»، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی استان لرستان (منتشر نشده).
- پیرنیا، محمدکریم و کرامت‌الله افسر (۱۳۷۰)، راه و ریاط، تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی، ج ۲.
- خانعلی، حمید، رضا رضالو و اسماعیل همتی ازنداریانی (۱۳۹۵)، «مطالعه تطبیقی راه‌های تجاری و نقش قلاع نظامی در پیشرفت تجارت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شمال غرب ایران در دوره اسلامی (بما مطالعه موردی شهرستان کوثر در استان اردبیل)»، پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، دوره ششم، شماره ۱۰، صص ۱۹۳-۲۱۰.
- خلعتبری، اللہیار و بشری دلریش (۱۳۸۲)، کارکرد و نقش سیاسی و اجتماعی قلاع در تاریخ میانه ایران، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
- دوبد، بارون (۱۳۷۱)، سفرنامه لرستان و خوزستان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

۵۲ / بررسی جایگاه و اهمیت قلعه ساسانی شاه جُعل (جِقله) بروجرد ... / موسی سبزی و ...

- راوندی، مرتضی (۱۳۸۴)، تاریخ اجتماعی ایران، حیات اقتصادی مردم ایران از آغاز تا امروز، ج ۵، تهران: چاپخانه گلشن.
- سرجان ملکم خان (۱۳۶۲)، تاریخ ایران، ترجمه میرزا اسماعیل حیرت، تهران: انتشارات دنیای کتاب.
- ستوده، منوچهر (۱۳۴۵)، قلاع اسماعیلیه در رشته کوه‌های البرز، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- عریان، مرضیه (۱۳۷۴)، «قلاع اسلامی»، مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ج ۱، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
- علایی طالقانی، محمود (۱۳۸۲)، ژئومورفولوژی ایران، تهران: انتشارات قوم.
- کریمیان، حسن و کاظم امیدی (۱۳۹۵)، قلعه‌های حکمرانان زاگرس مرکزی، تهران: انتشارات امید مجد.
- کریمی، بهمن (۱۳۱۷)، جغرافیای منفصل تاریخی غرب ایران، طهران: شرکت چاپخانه فرهنگ.
- گافمید، کلر (۱۳۵۰)، «لرستان در نیمه نخست هزاره اول پیش از میلاد»، ترجمه فرخنده اعتصام، مجله بررسی‌های تاریخی، سال دوازدهم، شماره چهارم، صص ۱۲-۴۸.
- محمدی فر، یعقوب (پاییز و زمستان ۱۳۸۴)، «جغرافیای تاریخی منطقه زاگرس مرکزی در دوران پیش از اسلام»، مجله پیام باستان‌شناسی، سال دوم، شماره چهارم، صص ۸۱-۹۲.
- ملازاده، کاظم و مریم محمدی (۱۳۸۵)، قلعه و استحکامات نظامی، تهران: انتشارات سوره مهر.

List of sources with English handwriting

- 'Alāee Ṭāleqānī, Mahmud (1382), *Žeomerfolož-e Iran*, Tehran: Quūm. [In Persian]
- Badīe, Rabi' (1378), *Joḡrafīyaye Mūfāṣal-e Iran*, 3 Vol., Tehran: Ighbāl. [In Persian]
- Īzadpanāh, Hamīd (1350), *Ātār-e bāstānī wa tārīhī-ye Luristān*, Tehran: Āgāh, Anjuman-e Ātār wa Mafākhīr-e Millī. [In Persian]
- Kal'atbarī, Allāhyār; Dilrīš, Busrā (1382), *Kārkard'hā va naqš-e siyāsī va ijtimā'i-e qilā' dar tārīkh-e miyānaye īrān*, Tehran: Danišgāh Shahīd Beheštī. [In Persian]
- Ḳan'ālī, Hamīd; Rezālū, Rezā; Himmatī Azandriyani, Ismaīl (1395), *Motale'eye Taṭbīqī-ye Rāhhā-ye Tejarī wa Naqš-e Qela'a-e Nezāmī bar Pišrāft-e Tejārat-e Mantaqē-ye Šomaāl-e Čārbāgh-e Iran dar dore-ye Islamī (ba Motale'ye Moredī-ye Šahrestān-e Kotar dar Ustan-e Ardabīl)*, Pejuhešhā-ye Bāstānšenāī-ye Iran, 6, No. 10, 193-210. [In Persian]
- Karīmī, Bahman (1316), *Joḡrāfiā-ye Moṣaṣal-e Tarīkī-ye Čārbāgh-e Iran*, Tehran: Čāpkāneh Farhang. [In Persian]
- Karīmyān, Hasan; Omīdī, Kāzem (a1394), *Qal'ehā-ye Hokmrānān-e Zagros-e Markazī*, Tehran: Omīd-e Majd. [In Persian]
- Kliess, Wolfram (1366), "Qela'" in *Me'mārī-ye Iran dore-ye Islamī*, ed. Mohammad Yousef Kiyānī, Vol. I, Translated by Alī Rezā Mīhānī, Tehran: Jahā Dānešgāhī, Ershād Eslāmī, 105. [In Persian]
- Mohammadiār, Ya'qūb (1384), "Joḡrāfiā-ye Tārīkī-ye Mantaqē-ye Zāgrūs-e Markazī sar doran-e Piš az Islam," *Payām-e Bāstānšenāsī*, No. 4, 2, 81-92. [In Persian]
- Mollāzādeh, Kāzem; Mohammadiār, Maryam (1385), *Qal'e wa Estehkāmāt-e Nezāmī*, Tehran: Sooreh Mehr, Pejuhešgāh-e Farhang wa Honar-e Eslami. [In Persian]
- Parvīz, Ahmad (1380-83), *Parvandehye Sabītē Qal'ahāye Bahrām-e Khurram Ābad wa Kahzād-e Dūrood*, Sāzmān-e Mīras-e Farhangī-ye Ustān-e Luristān. [In Persian]
- Pāzūkī Tarūdī, Naser (1367), *Istehkāmāt-e Defāee dar Iran-e dūriye Eslāmi*, Tehran: Sāzmān-e Mīras-e Farhangī-ye Kešvar. [In Persian]
- Pīrnā, Muhammad Karīm; Afsar, Keramat Allāh (1370) *Rāh wa Rūbāt*, Tehran: Sāzmān-e Mīras-e Farhangī. [In Persian]
- Ravandī, Mortazā (1384), *Tarīk-e Ejtemaee-ye Iran, Hayāt-e Eqtesādī-ye Mardom-e Iran az Āgāz tā Emruz*, Vol. 5, Tehran: Golshan. [In Persian]
- Razmārā, Alī (1330), *Joḡrāfiā-ye Nezāmī-ye Luritān*, Tehran. [In Persian]
- Razmārā, Alī (1330), *Joḡrāfiā-ye Nezāmī-ye Iran, Pošī Kūh*, Tehran. [In Persian]
- Sotūda, Manūcehr (1345), *Qela'-e Esmālī-ye dar Reštēh Kūhhā-ye Alburz*, Tehran: Danešgāh-e Tehran. [In Persian]
- Bacharach, Jere L. (1383), *Qal'a-Qasr: Namādi az qudrat-e šahr-e Islamī, Šahrnešīnī dar Islam*, Markaz-e Mūtali'i-t-e Farhangī-ye Itoku Japan, Translated by Mahdī Afšār, Majmū'a Maqālāt-e Kongra-ye Tārīkh-i Mi'marī wa Šahrsāzī-ye Iran, Vol. I, Tehran: Sāzmān-e Mīras-e Farhangī-ye Kešvar, Dabīrkānī-ye Kongera wa Modīrīyat-e Entešārāt wa Tolidāt-e Farhangī, Vol. 3, 201-208. [In Persian]

References in English

- de Bode, Clement Augustus Gregory Peter (2018), Travels in Luristan and Arabistan, UK: Sagwan Press.
- Goff, Cl. Meade, "Luristan in the first half of the first millenniumBC., a preliminary report on the first season's excavations at Baba Jan, and associated surveys in the Eastern Pish-i Kuh," *Iran* 6, 1968, pp. 105-34.
- Malcolm, John (2011), the History of Persia from the Most Early Period to the Present Time, Cambridge: Cambridge University Press.
- Schmidt, Erich Friedrich (1940), *Flight over ancient cities of Iran*, Chicago: University of Chicago Press.

A Survey on Importance of Sassanid Castel of Shah Joghāl (Jeqele) in Borujard, for Conservation of Roads in the Central Zagros¹

Mousa Sabzi²
Esmail Hemati Azandaryani³
Kazem Omidi⁴

Receive: 14/1/2019
Accept: 14/12/2019

Abstract

Castle Shah Jaghl or Jeqele can be considered one of the central Zagros mountain fortresses. The location of the castle is such that it has been settled on one of the communication routes of Boroujerd plain to Chqelvandi and Khorramabad region. From this castle remained little remnants of the architecture and the culture findings (such as the remains of the chambers, water storage, and stairs to access it and little remains of surface pottery on the floor and around the castle). The key questions are these cases: This castle belongs to which historical period? What is the nature of its use? The authors have used in this research from field activities (including survey, documentation and archaeological studies) as well as the library studies to provide scientific answers to the questions listed. The results of research, concerning the position of the castle, the location of the building and architectural remains indicates that the castle more than anything has provided security of communication – business roads and routes of region and also concerning the archaeological evidence (especially pottery), probably has been related to the Sassanid period.

Keywords: Central Zagros, The County of Boroujerd, Castle of Shah Joghāl, Security use, Sassanid.

1. DOI: 10.22051/hii.2019.24087.1892

2. Assistant Professor, Department of Archeology, Lorestan University; sabzi.m@lu.ac.ir

3. Assistant Professor, Department of Archaeology, Bu-Ali Sina University, Hamedan (Corresponding Author); e.hemati@basu.ac.ir

4. PhD Candidate in Archeology of the Islamic era, Department of Archaeology, University of Tehran; kazemomidiut@gmail.com

Print ISSN: 2008-885X/Online ISSN:2538-3493

فصلنامه علمی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا (س)
سال بیست و نهم، دوره جدید، شماره ۴۴، پیاپی ۱۳۹۸، زمستان ۵۵-۷۰ صفحات

چالش خلافت و حکومت در اندیشه سیاسی سید جمال الدین اسدآبادی^۱

مرتضی شیرودی^۲

تاریخ ارسال: ۹۸/۲/۲۴

تاریخ پذیرش: ۹۸/۹/۳۰

چکیده

پیشینه چالش مفاهیم مدرن سیاسی با مفاهیم سنتی، به عصر سید جمال الدین اسدآبادی و به او می‌رسد. پس از او نیز انسان ایرانی معاصر، متوجه از این واقعه، در دوراهی روی آوری به این «مفاهیم مدرن» یا آن «مفاهیم سنتی» قرار گرفت و به همین دلیل در حل دوگانگی حاکمیت مفاهیم مدرن و سنتی بر حیات سیاسی خود، به ویژه در عرصه دو مفهوم کلیدی «حکومت» و «خلافت» ناتوان مانده بود. این پژوهش در پی پاسخگویی به این سؤال است که در این میان، انسان این عصر چه باید می‌کرد؟ تلاش برای نشان دادن فرایند دستیابی به راه حلی در این زمینه، از جمله مسائلی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده و چگونگی روش بومی‌سازی عالمی چون سید جمال الدین اسدآبادی مورد بررسی قرار گرفته است.

تلاش برای یافتن پاسخ این سؤال، مقاله حاضر را به گزینش چند مفهوم مدرن و بررسی آن در دستگاه معنایی سید جمال، ذیل دو مفهوم کلیدی حکومت و خلافت کشانده است. دستاورد این بررسی نشان می‌دهد که روش بومی‌سازی سید جمال، بر تحمیل معانی سنتی بر مفاهیم مدرن سیاسی یا تحمیل سنت شرقی بر مدنیت غربی (سنت خواهی مقتدرانه) استوار است.

واژه‌های کلیدی: سید جمال الدین اسدآبادی، سنت، خلافت، حکومت

۱. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/hii.2020.26247.2017

۲. دانشیار علوم سیاسی مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین‌پژوهی پیامبر اعظم(ص);
morteza.shiroodi@tamadonpajohi.ir

مقدمه

گمان بر آن است که سید جمال در همه نوشهایش کوشیده است محتوای مفاهیم جدید غربی را در قالب مفاهیم شرقی توضیح دهد. به بیان دیگر، او مفاهیم نو را در قالب مفاهیم کهن درانداخت و نشان داد که مفاهیم به کار رفته در تفسیر واژه‌های نوین، می‌تواند ریشه در سنت بر جای مانده از دوره‌های گذشته ایران داشته باشد. گویا سید جمال گمان بر آن داشت که در درون مفاهیم سنتی، نیرویی است که می‌تواند سخنگوی مفاهیم غیربومی باشد؛ بر همین اساس با هرگونه اندیشه‌ای که مفاهیم بومی را فاقد قابلیت انعکاس محتوای مفاهیم جدید می‌دانست، مخالف بود. سید نشان داد که مفاهیم سنتی عقیم نیستند و می‌توانند همچنان پاسخ‌گوی معضلات اجتماعی و سیاسی باشند. به باور او، مفاهیم باقیمانده از سنت، می‌توانست آگاهی‌های قدیم را منتقل سازد و آگاهی‌های جدید را نیز به سنت عرضه کند؛ که این اقدام، در زمانه سید جمال که هنوز افکار مدرن و پیچیده غرب به ایران نیامده بود، امکانپذیر می‌نمود. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که او چنین اقدامی را چگونه صورت داده است؟ سید جمال در این راه، با طرح مفاهیم مدرن، آن را با مفاهیم سنتی توضیح می‌داد تا حدی که گویی چیزی به نام مفاهیم مدرن وجود ندارد؛ در حالی که واقعیت وجود مفاهیم مدرن را نفی نمی‌کرد، ولی برای آن اصطلاحی قائل نبود. مؤلف مقاله حاضر در صدد پاسخ‌گویی به این سؤال است که چرا وی بدان اصطالت نمی‌داد؟ فرضیه نگارنده آن است که سید جمال برای مصون نگه داشتن آن از خطر فروپاشی یا آسیب دیدن مفاهیم سنت و شریعت، از چارچوب و قواره دفاع مقتدرانه از سنت پیروی می‌کرده است؛ چنان دفاعی که مجالی برای رقیب برای عرض اندام باقی نماند. این فرضیه را در پنهان دو مفهوم حکومت (پارلمان، قانون، ملت و منفعت) و خلافت (شورا، شرع، امت و مصلحت) و دیگر مفاهیم، ذیل هر یک به آزمون می‌گذاریم.

پیشینه تحقیق

«مقالات جمالیه» از آثار قلمی سید جمال است که همگی به فارسی نوشته شده و توسط میرزا لطف‌الله‌خان اسدآبادی خواهرزاده سید جمال جمع‌آوری شده و از سوی میرزا صفات‌الله‌خان جمالی اسدآبادی و با کمک مالی نصرالله‌خان جمالی اسدآبادی برادر بزرگ آقای میرزا صفات‌الله‌خان، در سال ۱۳۱۲ق. نشر یافته است. میرزا لطف‌الله در دو سفری که سید جمال به ایران داشت، تعدادی از مقالات (نوزده مقاله) دایی خود را تحریر کرده است. برخی از این مقالات در کتاب‌های دیگری که به نام سید جمال چاپ شده، آمده است؛ نظیر کتاب‌هایی چون کتابنامه‌ها و اسناد سیاسی-تاریخی و مجموعه رسائل و مقالات که به کوشش و تحقیق

سید هادی خسروشاهی به چاپ رسیده است.

سید جمال درباره تاریخ افغانستان مقالات و کتاب‌هایی نوشته است که معروف‌ترین آن، دو کتاب مفصل و مهم به نام‌های *البيان فی الانجليز و الافغان و تتمة البيان فی تاریخ الافغان* است که ترجمه آنها امروزه در اختیار خوانندگان قرار دارد. این دو کتاب از جمله آثار مهمی است که از قلم آن نابغه بزرگ مشرق‌زمین به یادگار مانده است. کتاب *تتمة البيان فی تاریخ الافغان* برای اولین بار در سال ۱۳۱۸ق. برابر با ۱۹۰۱م. در کشور مصر و با تصحیح و کوشش علی یوصف الکریدلی صاحب امتیاز روزنامه «العلم العثماني» به چاپ رسید. این کتاب به پادشاه وقت افغانستان یعنی امیر عبدالرحمن خان اهدا شده بود، اما کتاب دیگر تاکنون به فارسی ترجمه نشده، ولی متن عربی این دو کتاب به صورت یک مجموعه در ایران به ضمیمه مختصری از تاریخ ایران، توسط هادی خسروشاهی چاپ و منتشر شده است.

سید هادی خسروشاهی مجموعه آثار سید جمال را با نام «الآثار الكاملة» در شش جلد و در سه‌هزار صفحه در سال ۲۰۰۲م. در «مکتبه الشروق الدولیة» قاهره به چاپ رساند. به استناد این مجموعه، دیگر آثار سید چنین معرفی شده است: «العروة الوثقى» نام انجمنی بود که سید جمال‌الدین آن را تأسیس کرد و این انجمن نشریه‌ای به همین نام منتشر می‌کرد. همچنین مرآة العارفین یا آینه عرفان که به زبان عربی و در موضوع عرفان به قلم سید جمال نگاشته شده است. الواردات فی سر التجلیات رساله‌ای است شامل درس‌های سید که توسط محمد عبده جمع‌آوری شده است. تاریخ اجمالی ایران تقریری است که میرزا نصیر الحسینی شیرازی از زبان سید در بوشهر شنیده و به رشتۀ تحریر درآورده است. خاطرات الافغانی خاطرات سید در ترکیه طی سال‌های ۱۸۹۷-۱۸۹۲ است.

در هیچ یک آثار اشاره شده، جدال مفاهیم مدرن و سنتی ذیل دو واژه حکومت و خلافت و واژه‌های مرتبط به آن آشکارا دیده نمی‌شود، اما با کنکاش اجتهادی می‌توان چنین چالشی را کشف کرد. این همان کاری است که مقاله حاضر در پی آن است.

خلافت به جای حکومت

از برخی آثار سید، سلطنت مشروطه پارلمانی برمی‌آید و البته به ندرت، سلطنت در آثار او حذف شده^۱ و حکومت ملی پارلمانی را آرزو کرده است. بنا بر نوشته مخزومی پاشا، سید به

۱. گاه چنین برمی‌آید که سید فقط مخالف سلطنت ناصرالدین‌شاه بوده و با اصل سلطنت مخالف نبوده است. «هیچ علاج و چاره‌ای جز خلع [ناصرالدین‌شاه] وجود ندارد ... سپس... یکی از فرزندان یا برادران او را که پاکدامن و متدين و در کارهای نیک، پیشگام است انتخاب کنند» (الحسینی اسدآبادی، ۱۳۷۹الف: ۸۶).

خدیبو مصر سفارش می‌کرد که مردم را در حکومت خود شریک سازد و این کار را از طریق مشورت با مردم و تهیه قانون پس از برگزاری یک انتخابات عمومی، امکانپذیر می‌دانسته است (مخزومی، ۱۹۳۱: ۶۱). سخنرانی سید جمال در تاریخ ۲۴ مه ۱۸۷۹ که در یکی از مجلات مصر با عنوان «حکیم الشرق» چاپ شد، مؤید یک حکومت ملی پارلمانی است: «امیدوارم که شما آفایان یک حزب وطنی که حقوق و شکوه کشورتان را حفظ کند، تأسیس خواهید کرد... امیدوارم که شما از وطن پشتیبانی و یک حکومت پارلمانی را تقویت کنید تا بدان وسیله داد و انصاف برقرار گردد و دیگر به حمایت بیگانگان نیازی نباشد»^(Keddie, 1972: 110). به نظر می‌رسد مدل حکومتی سید جمال از غرب تأثیر پذیرفته است: «امروز اروپاییان... حکومت‌هایی دارند که تابع شورایی است» (مدرسى چهاردهی، ۱۳۴۳: ۱۲۸).

گفتنی است طرح نهایی سید درباره حکومت، از انجمن ام القرایی که بنا بود در مکه تشکیل شود، قابل درک است. در این انجمن، همه نمایندگان مسلمان‌ها گرد می‌آمدند. این مجلس برای تمام مسلمانان جهان، یک سلطان در استانبول (اسلامبول) یا کوفه تعیین می‌کرد. یک «اعلم» توسط مجلس نمایندگان انتخاب و در مکه مستقر می‌شد و تکالیف شرعیه مردم را با کمک مجلس و پادشاه مشخص می‌کرد. سلطان کل یا خلیفه، کشور را با کمک امیرالامرها اداره می‌کرد. غلامحسین زرگری نژاد با اعتماد به گزارش ناظم‌الاسلام کرمانی، ارکان این حکومت سید جمالی را نشان داده است. رکن اول شامل مجلس شورای عالی مسلمین جهان بود که از نمایندگان تمام مسلمانان در همه ممالک اسلامی تشکیل می‌شد. رکن دوم شامل قوه اجرایی عالی در سرزمین‌های اسلامی بود که وظیفه امضا و اجرای مصوبات مجلس قانونگذاری مسلمین را بر عهده داشت. رکن سوم شامل مقام نظارت عالی مصوبات مجلس شورای عالی بود که همواره یک اعلم از دنیای اسلام در رأس آن قرار می‌گرفت و مصوبات مجلس قانونگذاری، با امضای او رسمیت می‌یافت. رکن چهارم شامل حکومت‌های محلی و ملی بود که تابع قوه اجرایی عالی بود. وظایف کلی مجلس شورای عالی مسلمین به قرار زیر بود: ۱. قانونگذاری و تعیین تکالیف قانونی مسلمین براساس قرآن و اصول دین اسلام؛ ۲. تعیین و انتخاب یک سلطان برای تصدی ریاست عالیه قوه اجرائیه واحد اسلامی؛ ۳. تعیین و انتخاب یک اعلم به منظور نظارت علمی و دینی بر مصوبات مجلس قانونگذاری؛ ۴. تعیین پایتحت برای حکومت مرکزی دنیای اسلام، با ترجیح مکه بر سایر نقاط (اسدآبادی، ۱۳۱۲: ۱۰۵).

تصویر سید از حکومت، نه حکومت به معنای گذشته است و نه به معنای جدید، بلکه ترکیبی است از مفهوم جدید و قدیم، اما با رنگ و بوی خلافت (وزارت امور خارجه نگليس، ۱۳۷۹: ۹۱). دکتر حمید عنایت در تأیید چنین ادعایی نوشته است: «سید جمال و عبدہ با تأکید

بر آزادی و اختیار انسان و نیز اجتهاد دینی و غیره، بینان‌های فکری برای اقتباس از الگوی دموکراسی غربی را به دست داده‌اند» (عنایت، ۱۳۶۲: ۲۲۳). به هر روی، به نظر می‌رسد سید جمال بر شکل حکومت اصرار نمی‌ورزید، ولی آرزو می‌کرد قرآن برای همه آنها و دین جهت وحدت آنان باشد؛ به همین دلیل الگوی خلافت عباسی را برگزیرد و به تأسی از آن، امیرالامراهای دنیای اسلام را تابع خلیفه قرار داد. البته در این باره چند نکته را باید در نظر داشت: اولاً تمام قدرت را در مجلس شورای عالی مسلمین نهاد. این مجلس، مظہر اراده ملت اسلام بود. ثانیاً سلطان یا خلیفه تمام مسلمانان یا ریاست عالیه قوه مجریه، انتخابی بود نه مانند خلفای عباسی و عثمانی، انتصابی یا موروثی. ثالثاً سلاطین و امراء محلی، با تأیید قوه قانونگذاری و امضای خلیفه تعیین می‌شدند و قدرت آنها نیز زائیده اراده عمومی بود؛ در حالی که حکومت تهی از آموزه‌های دینی است، در درون مرزهای سرزمینی تعریف می‌شود، غالب از تمام وجوده دموکراتیک برخوردار است و کمتر سلطنتی است (اسدآبادی، [بی‌تا]: ۸۷/۱).

نتیجه به دست آمده از بررسی مفاهیم مذکور، آن است که سید در تلاش بود به پرسش‌های از خارج مرزها آمده، پاسخ‌های درونی بدهد. به بیانی دیگر، او می‌کوشید از راه درونی ساختن غیر، تناقضات و چالش‌های احتمالی بین آن دو را به نفع درون، فیصله دهد و از بروز بحران جلوگیری کند و یا به حل بحران پردازد. او مایل بود اندیشه‌های وارد شده از غرب را در نظام بهم تافه‌ای از سنت مورد فهم قرار دهد که در تاریخ اندیشه سیاسی اسلام و ایران و در سنت حیات عملی و علمی ایران و در چنبره‌های احکام شرع مقدس سابقه داشته باشد؛ یعنی هرگونه فهمی را در درون سنت و در دستگاه معنایی سنت صورت می‌داد. البته او تنها به بازکاوی مختصراً در دستگاه معنایی سنت دست زد، ولی صبغه اصلی کار سید جمال، انطباق غیر با سنت از طریق تصرف و تسلط بر مفاهیم جدید بود. این روش او بر این نکته استوار بود که بدون معارف دیروز نمی‌توان معارف امروز را شناخت؛ زیرا آنچه که امروز به عنوان معارف وجود دارد، اوج تجلی تاریخی آن است و به همین دلیل قدرت رقابت دارد (اسدآبادی، ۱۳۰۴: ۱۵۱).

شرع به جای قانون

آیا می‌توان گفت سید جمال قدرت و قانون را در یک سو و شرع را در سوی دیگر نهاده است؟ مراد او از کاربست واژه‌های سنتی، همان معنای سنتی است؟ گاه واژه‌هایی را مورد استفاده قرار داده است که سنتی و قدیمی‌اند، ولی معنای جدیدی را از آنها عرضه کرده است؟

۶۰ / چالش خلافت و حکومت در اندیشه سیاسی سید جمال الدین اسدآبادی / مرتضی شیروودی

پاسخ احتمالی به این سئوالات که نگاه یا ایستادن مطیعانه و تمام‌قد سید در برابر سنت و نیم‌نگاه و نیم‌خمیده ایستادن در برابر مدرنیته است، در مفاهیم به کار رفته در دستگاه معنایی وی، از قابلیت جست‌جو برخوردار است.

لیرالیسم^۱ کهن برای الغای خودکامگی، استقرار قانون را ضروری دید؛ به آن دلیل که قانون را محصول دو اندیشه تلقی می‌کرد. اولاً قانون، بازتاب و دستاورد خرد و عقل انسانی است و ثانیاً قانون بیان خواست همگانی و نشان اراده عمومی است. ترکیب این دو، هم به دموکراسی^۲ بیش از پیش شکل نوینی بخشید و هم خود در چارچوب دموکراسی امکان نمایش و تحقق مطلوب‌تری یافت (لیپست سیومن، ۱۳۸۳: ۶۷). البته لیرالیسم قرن نوزده میلادی در مقایسه بین خرد و عقل آدمی و اراده و خواست انسانی، برتری را به اراده انسانی داده است؛ زیرا این اراده انسانی است که در فرایند انتخاب، نمایندگانی را بر می‌گزیند که به نمایندگی از ملت یا رأی دهنگان، قانون وضع و تصویب می‌کنند (همان، ۸۹). مراد از قانون دو چیز است: قانون اساسی و قانون موضوعه که بی‌شک قانون اساسی مهم‌تر از قوانین موضوعه است؛ زیرا مشروعيت قوانین موضوعه به انطباق آن با قانون اساسی است. البته هر دو از اراده عمومی ناشی می‌شوند، اما قانون اساسی تأمین کننده آزادی است و آزادی، هسته اصلی لیرالیسم کلاسیک را تشکیل می‌دهد (اسدآبادی، ۱۳۴۹: ۱۶۸). سید جمال بارها واژه قانون را به کار برده است؛ از جمله: «موقعی که ستمکاران در ظلم و ستم به همه از حد گذشتند، عمل آنان موجب می‌شود که مردم ستمدیده اختلافات خویش را از حیث مسلک، جنسیت [و] عقیده کنار بگذارند و به هم نزدیک شوند؛ چون به نظر آنان اتحاد برای دفع خطر همگانی بیگانه و دشمن واجب‌تر از اختلاف در مسلک و مذهب داخلی می‌باشد. در این هنگام است که میل بشر برای دعوت به یگانگی و اتفاق خیلی شدیدتر از تمايل او برای شرکت در جلب منافع فردی و شخصی تجلی می‌کند. آیا با توجه به این قانون مسلم فطری باز هم باید متعجب باشیم از اینکه بینیم نهضت فکری در بیشتر مناطق شرق در این ایام شروع شده است؟ (اسدآبادی، [بی‌تا]: ۵۸/۱).

سید جمال در امر مهم و دشوار کشورداری، مردان سیاست را به تبعیت از قانون فطرت فرا می‌خواند و بر آن بود که پیروی از این قوانین ثابت آفرینش، فکر آدمی را از لغزش و اشتباه مصون نگاه می‌دارد. سید در جای دیگری به اراده حاکم مستبد اشاره کرده است که به قانون و یا به تعبیر دیگر او، نظام تبدیل شده است. چنین حاکمی «هرچه می‌خواهد فرمان می‌دهد و هرچه اراده کند، انجام» (همان، ۲۴۹).

1. Liberalism
2. Democracy

بارقه‌هایی از مفهوم مدرن قانون در نوشه‌های سید دیده می‌شود. آن جا که پیوندی بین حاکم مستبد و قانون برقرار می‌کند، به دغدغه‌های لیبرالیسم به عنوان اندیشهٔ جدید غرب در مهار استبداد نزدیک می‌شود. درواقع، سید جمال به دنبال آن بوده تا جلوی اجرای خواسته‌های حاکم مستبد و جایگزینی آن به جای قانون را بگیرد، اما این قانون قانونی نیست که از اراده مردم برخیزد و به آرای عمومی متکی باشد. در لیبرالیسم، اراده بیش از عقل در وضع قانون مؤثر است، ولی در نگاه دینی سید جمال، عقل البته به مفهوم غیرابزاری آن، بیش از اراده انسانی در مقولهٔ قانون مؤثر است. در غرب مدرن و به تأثیر از آرای مونتسکیو،^۱ لاک،^۲ روسو^۳ و غیره قانون در پروسهٔ انتخاب شکل می‌گیرد، ولی خدا تنها نمایندگانی (پیامبران) را برای ابلاغ قانون خویش بر می‌گزیند. مراد سید جمال از قانون، آن چیزی است که خدا برای نیکبخشی دنیوی و اخروی بشر اراده کرده است. به این معنا، قانون یک مقولهٔ فطری است که دست بشر در تصویب و وضع آن کوتاه است؛ زیرا خداوند آن را در نهاد بشر قرار داده است و اگر خدا پیامبرانی را فرستاده، تنها برای یادآوری این فطرت خفته است. بار دیگر می‌توان بر این نکته تأکید کرد که قانون به مفهوم مدرن و قانون به معنای شرع، در تلاش برای مهار استبداد، هم‌رأی و همنظراند، ولی از دو منبع مختلف دریافت شده‌اند (اسدآبادی، [بی‌تا]: ۱۲۳/۱).

دقت در مفاهیم به کار رفته در مقالات کتاب جمالیه، از یک سو بر نتایج حاصله از کتاب عروة‌الوثقى صحّه می‌گذارد و از سوی دیگر، برخی از تردیدهای برآمده از عروة‌الوثقى را به مرزهای یقینی تری سوق می‌دهد. این مرزهای یقینی تر، آن است که بگوییم مواجهه سید جمال با واژه‌های مدرن و قدیم در چند گونه بروز یافته است: نخست آنکه یک یا چند واژهٔ ستی را به کار گرفته، اما مراد او از این واژه‌ها همان معنای ستی است؛ واژهٔ سنت، شرع و دین این گونه‌اند. علت چنین واقعه‌ای آن است که از سویی میل و دل به سنت داشته و از دیگر سو، ضرورتی برای معادل‌سازی قدیم به جای جدید نمی‌یافتد. دوم، گاه واژه‌هایی را مورد استفاده قرار می‌داد که ستی و قدیمی‌اند، ولی معنای جدیدی را از آنها عرضه می‌کرد؛ از جمله واژه‌های قانون و قدرت. البته این دو واژه بیش از آنکه مدرن باشند، ستی‌اند. شاید بهتر است بگوییم قانون و قدرت، مفاهیم ستی‌اند با کاربردهای مدرن.

1. Montesquieu

2. Locke

3. Rousseau

امت به جای ملت

رابطه امت یا ملت با سیاست و وجوده مختلف آن، اگر با این سؤال مواجه شود که کدام یک برای دیگری است و یا کدام یک بر آن دیگری رجحان دارد؟ تأمل‌آفرین و تردیدآمیز است! سید جمال نیز همچون بسیاری دیگر که قبل و بعد او زندگی کرده‌اند، پاسخ روشنی به این سؤال نداده، اما به نظر می‌رسد او کوشیده است از ترجیح معنای مدرن مفاهیم بر سنت ایرانی-اسلامی پیشتر رود، ولی اگر اجازه می‌داد مفاهیم مدرن در بستر عرضه و تقاضای اقتصاد کیزی محمل خویش باز می‌یافتد، نیازی به مواجهه شورانگیز او با مفاهیم مدرن و عرضه آن به سنت دینی، چه آنگونه که خود باور داشت و چه به آن صورتی که سنت‌گرایانی چون سید حسین نصر می‌گویند، نبوده است. آیا چنین فرضی در مواجهه سید با مفاهیم مدرن سیاسی، به دیده می‌آید؟

«Nation» به معنای ملی و ملت است که از ریشه لاتینی «Nasci» گرفته شده است. «Nasci» یا متولد شدن، در آغاز به گروهی اطلاق می‌شد که در یک سرزمین متولد می‌شدند. «ملت» با آگاهی جمعی و احساس تعلق به منطقه خاص جغرافیایی، معنا می‌یابد. علاقه پرشور به نژاد، زبان، سنت، ارزش و نمادهای سرزمینی، در ذات و سرشت ملت یا مردم قرار دارد. وفاداری به خاک، جان‌فشانی برای آن و تجلیل از آن، از عناصر سازنده هر ملتی است، اما ملت پدیده جدیدی هم به شمار می‌رود؛ از آن رو که محصول تحولات پس از رنسانس،^۱ حوادث عصر اصلاح دینی و سکولاریستی شدن زندگی مغرب‌زمین است. به این معنا که قبل از رنسانس، ملت و مردم هویتی قومی، قبیله‌ای و یا دینی داشتند، ولی پس از آن، هویت ملی جای آن را گرفت؛ یعنی قبل از عصر جدید، وفاداری به دولت ملی و منافع ملی وجود نداشت، بلکه وفاداری به فتوال‌ها،^۲ پادشاهان، مذاهب و منافع حاصل از این عناصر دیده می‌شد. در ملت، به معنای مدرن، حس مشترکی به نام «ملیت» جانشین حس مشترک قومی شد. در این شکل، هر ملتی یک کل و یک ارگانیسم^۳ است و همین ملت در تاریخ مأموریتی متفاوت از دیگر ملت‌ها بر عهده می‌گیرد. البته چنین نگرشی در حالت افراطی خود به «شووینیسم»^۴ می‌انجامد (کاتم، ۱۳۷۱: ۱۶۵).

سید جمال از واژه ملت بسیار بهره گرفته است؛ از جمله در مقاله «وضع ملت به هنگام تسلط حکمران مستبد» بر این سخن اصرار ورزیده است که اگر حاکم مستبد، دانا، خردمند،

1. Renaissance
2. Feudalist
3. Organism
4. Chauvinisme

عاقل، بلند همت، دارای هدف عالی، دادگر، مروج علم و دانش و غیره باشد «و از نظر اقتصادی راه ثروت و غنی شدن را برای آنان باز کند و درهای صنعت را به روی افراد ملت بگشاید و در همه مراحل زندگی اجتماعی ملت خود درست فکر کند و ملت به خرج بدهد و در افراد تحت فرمان خود، روح شرف را تولید و تعویت و آنها را وادار به کسب فضایل اخلاقی و شرافت واقعی از قبیل شهامت و شجاعت، نفرت از ستم و احترام از تحمل خواری و مذلت کند و آنان را به مقام بالای عزت سوق دهد و راه رفاه و آسایش را برای افراد ملت هموار سازد و برای آنان وسایل خوبی و پیشرفت را فراهم سازد» (اسدآبادی، [بی‌تا]: ۲۴۸/۱)، ملت خود را به پیشرفت و ترقی می‌رساند.

سید در این مقاله علاوه بر کاربست واژه ملت، از دو واژه امت و مردم هم بهره گرفته است. او بلاfaciale پس از عنوان مقاله، این عبارت «بدانید که خداوند به چنین امت گرفتار، ستم روا نداشته» را به کار گرفته است. گرفتاری چنین امتی، به عدم دخالت دادن آنها در حل و عقد کارها و فقدان مشورت با آنها در مصالح سیاسی و اجتماعی کشور برمی‌گردد. امتی این‌گونه، امتی است تسلیم شده به حاکمی مستبد و از این رو تنها اراده آن حاکم مستبد را به عنوان قانون؟! پذیرفته است. به باور سید، این امت «گاهی عالم، گاهی جاهم، گاهی فقیر است و گاهی غنی، گاهی عزیز و گاهی ذلیل» است. او در ادامه همانند آغاز، کلمه مردم را در ترداد با ملت به کار گرفت و به این نکته اشاره کرده است که حاصل استمرار تسلط حکمران مستبد آن است که «اخلاق مردم فاسد می‌شود» و «نومیدی به روح مردم غلبه می‌کند». نتیجه اینکه در نوشته‌های سید، کاربرد واژه امت بیش از واژه ملت و مردم است؛ به گونه‌ای که تحلیل محتوای کمی مقاله «وضع ملت به هنگام تسلط حکمران مستبد» نشان از کاربست هجد، پنج و چهار باره واژه‌های امت، ملت و مردم دارد. درواقع «ناسیونالیسم به معنای غربی آن، یکی از موالید و مظاهر [لیرالیسم] و حتی یکی از مراتب و مراحل سکولاریسم است. قائل بودن به ناسیونالیسم به این مفهوم، با قائل بودن به ضرورت تکوین و تشکیل جامعه‌ای براساس وحدت دینی و حول محور یک امت (به جای ملت)، اساساً متناقض است». (الحسینی اسدآبادی، ۱۳۷۹الف: ۲۰۵) به نظر می‌رسد سید جمال دست‌کم در برخی مواقع، واژه ملت و مردم را به مفهوم ناسیونالیسم دینی و نه غیردینی به کار برده است (اسدآبادی، ۱۳۱۲: ۱۵۸). برای نمونه، «من آنچه گفتمام و می‌گوییم و کردام و می‌کنم، همه محض و صرف از برای امت محمديه بوده است و خواهد بود» (الحسینی اسدآبادی، ۱۳۷۹ب: ۴۸) و این روایت به روشنی گویای ترجیح مفهوم مذهبی و سنتی امت بر ملت و مردم است که می‌تواند مفهومی مدرن به خود بگیرد و یا ممکن است برداشت مدرنی از آن شکل بیابد. این بدان معناست که در آرای سید

جمال، احیای اسلام یا به تعبیر گلذیهر و ژومیه و در دائره‌المعارف اسلام، احیای مسلمین و به باور الگار،^۱ پان اسلامیسم، بر ناسیونالیسم، کشور و ملت می‌چربید و این بدان معناست که سید تئوری اتحاد اسلام و نظام خلافت واحد را با حفظ حکومت‌های ملی مورد توجه قرار می‌داد (اسدآبادی، ۱۳۰۴: ۵۹).

بررسی برآیند مواجهه و گاه انفعال سید با مفاهیم مدرنی چون امت و ملت، شکی باقی نمی‌گذارد که هدف او کنار گذاشتن سنت نیست، بلکه توامندسازی آن است. درواقع، تلاش او به مشروعه نزدیک‌تر است تا مشروطه. به بیان دیگر، مدینه فاضله انسانی و صراط المستقیمی او در قالب مفهوم امت، بر مدار قرآن قرار داشت (همان، ۲۸). البته نباید فراموش کرد که آرا و اندیشه‌های سید در مفاهیمی چون امت، گرچه سنتی است، اما سنت نه به معنای دیروز، بلکه سنتی است که متأثر از مدرنیت غرب یا در واکنش به غرب مدرن صورت گرفته و این امر از نقاط گره خوردن سنت‌گرایی قدیم سید جمال با سنت‌گرایی مدرن سید حسین نصر است. در هر حال، بر روی این نکته باید تأکید کرد که نقش غرب و مفاهیم مدرن سیاسی، چون ملت همان عینی است که برای سید اصالت ندارد، اما در شکل‌دهی به ذهن (سنت) و ساختن مصادیقی چون امت، نقش محوری دارد و این امر به معنای آن است که امت با همه فروعاتش بر ملت با همه ظاهر مدرنش، برتری دارد. حال آنکه می‌دانیم مفهوم امت سید جمالی با مفهوم امت در عصر پیامبر(ص) در عین شباهت‌ها، تفاوت‌هایی نیز دارد. تفاوت عمده آن، این است که مفهوم امت سید جمال تلاشی است برای کنده شدن از تأثیرات مفهومی واژه مدرن ملت.

مصالح دینی به جای منافع ملی

هرگاه سید جمال از صفات و اخلاق نکوهیده جوامع اسلامی به زبان مخالفان مسلمانان سخن می‌گفت، به منافع ملی یا مصالح عمومی اشاره می‌کرد. او باورهای دشمنان مسلمین درباره قضای و قدر را مرور می‌کرد و می‌گفت: «مسلمانان در فقر و تنگدستی زندگی می‌کنند و از لحاظ نیروی جنگی و سیاسی نسبت به سایر ملل عقب‌مانده‌ترند. فساد اخلاق آنها را فرا گرفته، دروغ، نفاق، خیانت، کینه و حسدورزی در میان آنان شایع شده، با هم وحدت ندارند. آنها به اوضاع خود در زمان حاضر و آینده آگاه نیستند و از منافع و مضار خویش غفلت دارند». از گفته‌های بعدی سید که بلافصله پس از عبارت‌های بالا بدان پرداخته، می‌توان دریافت که مراد سید از منافع همان منافع ملی است: «اموال خود را با کار و صرف وقت به دست می‌آورند

[اما] با اسراف و افراط خرج می‌کنند. هزینه آنها زیاد است ولی در صورت خرج... چیزی برای صرف در راه منافع ملی خود منظور نکرده‌اند. یکدیگر را خوار می‌کنند و از یکدیگر نفرت دارند. مصالح عمومی را فدای منافع شخصی می‌کنند» (اسدآبادی، [بی‌تا]: ۱۴۷/۱).

سید تعریفی از منافع ملی ارائه نمی‌کند، اما اشاره او به منافع ملی چیزی است که نفع همگانی در آن باشد و این موضوع از عبارت مصالح عمومی و در نقطه مقابل قرار دادن آن با منافع شخصی، مشهود است. هنگامی که سید جمال وضع مردم تحت سلطه حکمران مستبد را بررسی می‌کرد، حکومت مستبد را حکومتی می‌دانست که در آن: «اراده و خواست...[مردم] در منافع و مصالح عمومی اثر ندارد». همچنین کسی که در وجودش نیرویی نیست تا در رعایت مصلحت ملت یا در جلب منافع ملت بکوشد، عامل نابودی و تباہی ملک و مملکت می‌شود. با این وصف، باید توجه کرد که سید از مردم مسلمان سخن می‌گفت و بر این باور بود که مسلمانان نمی‌توانند بدون کاربست باورهای دینی، منافع و مصالح خود را تعریف کنند. یکی از این باورها آن است که دشمنان خدا را رهبر و یاور خود نگیرند؛ زیرا آنچه را که مسلمانان دشمن می‌دارند، آنها دوست می‌دارند. علاوه بر آن، اولاً مراد سید از مردم و ملت همان امت است که ارزش‌های مذهبی، خمیرمایه انسجام آنان به شمار می‌رود؛ ثانیاً به هر روی، کاربرد کلمه مصالح و مصلحت دارای بار دینی بیشتری است (همان، ۲۶۵).

دقت در مفاهیم به کار رفته در مقالات کتاب جمالیه، از یک سو بر نتایج حاصله از کتاب عروة‌الوثقی صحّه می‌گذارد و از سوی دیگر، برخی از تردیدهای برآمده از عروة‌الوثقی را به سمت مزههای یقینی‌تری سوق می‌دهد. این مزههای یقینی‌تر، آن است که بگوییم مواجهه سید جمال با واژه‌های مدرن و قدیم، به چند گونه بروز یافته است: نخست آنکه یک یا چند واژه سنتی را به کار گرفته، اما مراد او از این واژه‌ها، همان معنای سنتی است. واژه سنت، شرع و دین این گونه‌اند. علت چنین واقعه‌ای آن است که از یک سو میل و دل به سنت دارد و از دیگر سو، ضرورتی برای معادل‌سازی قدیم به جای جدید نمی‌یابد. دوم، گاه واژه‌هایی را مورد استفاده قرار داده است که سنتی و قدیمی‌اند، ولی معنای جدیدی را از آنها عرضه کرده است. از جمله واژه‌های قانون و قدرت. البته این دو واژه پیش از آنکه مدرن باشند، سنتی‌اند. شاید بهتر باشد بگوییم که قانون و قدرت مفاهیم سنتی‌اند با کاربردهای مدرن.

سید جمال همین رویکرد را درباره قدرت دارد. قدرت یا ملی است یا دینی. مراد سید جمال از واژه قدرت ملی که تنها یک بار در کتاب عروة‌الوثقی آن را به کار برده، اعتلای کلمه حق و به دست آوری سعادت عمومی است و البته قرآن از همه مسلمین می‌خواهد که در تأمین قدرت ملی تلاش کنند و آنها را بر حذر می‌دارد از اینکه در نیل به قدرت ملی، کاھلی

۶۶ / چالش خلافت و حکومت در اندیشه سیاسی سید جمال الدین اسدآبادی / مرتضی شیروودی

کنند. به نظر می‌رسد کاربرد کلمه قدرت از سوی سید جمال در دیگر نوشه‌های او، گاه معنای قدرت ملی را در خود دارد: «این ملت‌ها [ای نیرومند] گمان کردند اگر قدرت مادی و وسائل برتری در دست عده کمی باشد، برای به دست آوردن قدرت جهت دفع بدختی‌ها و مصائب موجود لازم است ملل شرق ... به اصولی متول شوند. کشورهای [مسلمانان] به تدریج کوچک‌تر می‌شود با اینکه دین آنان به آنها دستور داده که هیچ‌گاه قدرت را به دست مخالفان خود ندهند. همه این مصیبت‌هایی که به کشورهای اسلامی رو آورده، از قدرت و شوکت آنها کاسته، بازده همان افتراق» [است] (اسدآبادی، [بی‌تا]، ۵۰/۱، ۵۹، ۶۷، ۷۸، ۱۸۰، ۱۹۵، ۱۹۶). از همه نوشه‌های سید درباره قدرت، قدرت ملی برداشت نمی‌شود، بلکه قدرت

- نیرویی است که قدرت طلبان از آن سود می‌جویند؛
- نافذترین عامل و کشنده‌ترین ابزار برای قدرت خواهان است؛
- هدف است؛ لذا برای نیل به آن، کاربست ابزارهایی لازم است؛
- سرمایه است که به صاحب و صاحبان آن توان می‌دهد؛
- بی‌نیازی از غیر است و این در جمله‌ای چون «شهریارانی بودند که با قدرت زندگی کردند». هویداست. به معنای زور است، «در این صورت آن نیروی غلبه کننده نیازی به اعمال زور و قدرت و یا کشت و کشتار ندارد».

البته بخش مهمی از معنای قدرت در نگاه سید را باید در پیوندی که او بین قدرت و الهیات برقرار می‌کند، جست‌وجو کرد: «انسان گمان می‌کند اعمال و رفتارش مستقل‌اً از اراده و قدرت شخصی‌اش ناشی می‌شود و تنها قدرت او بر اعمالش حکومت می‌کند. دستی بالای دست او نیست تا از آن یاری طلب... چنین آدمی وقتی که پشت سر هم با موانعی برخورد کند و راه رسیدن به هدف را بسته بیند، باید بداند که این جهان که ملک خدادست با دست توانای آن قدرت مطلق اداره می‌شود» (همان، ۵۸، ۶۰، ۶۲، ۶۶، ۱۷۸، ۲۰۲، ۲۱۵).

نتیجه‌گیری

بهره‌گیری سید جمال از واژه‌هایی چون مباربه دینیه، مجاهده ملیه، امت محمدیه، اراده الهیه، وظیفه شرعیه، فرقه شیعه و دین محمدی، آموزه‌های دینی، وظایف مذهبی، نجات مسلمانی، انتقام الهی، جباً للإسلامی، امت اسلامی، شرع مقدس، خلافت دینی و غیره نشانه‌های بارز روشی است که در احیای اسلام به کار گرفته که بخشنی از این احیا، افزایش قدرت هضم دستگاه‌های اسلام در هضم واردات تمدنی از جمله واژگان وارداتی سیاسی است. به دیگر بیان، سنت‌خواهی سید جمال گرایش به گذشته‌ای دارد که مترقی است. این گرایش، خواهان

بازتولید شکوه قبلی است. دال مرکزی سنت خواهی سید اسلام است، اما اسلام اصیل. اسلام اصیل همان اسلامی است که در صدر اسلام بوده و در دایره سلف صالح قرار می‌گیرد که ظرفیت پذیرش و استحاله غیر را داشته است. آنچه در روش بومی‌سازی سید جمال قبل توجه است آن است که او هیچ چیز را در خارج از اسلام نمی‌خواست. او در بومی‌سازی مفاهیم، ابتدا به سراغ توامندسازی اسلام، شیعه و ایران می‌رفت.

به بیان دیگر، اگر بپرسیم روش سید جمال‌الدین برای به کارگیری واژه‌های مدرن در جامعه سنتی ایران دوره قاجار چگونه بود؟ پاسخ آن است که روش بومی‌سازی سید جمال‌الدین اسدآبادی با استدلال حفظ اصالت، متمرکز بر تحمیل معانی سنتی، بر مفاهیم مدرن سیاسی استوار است. سید از کلمات جدید و غربی بسیار بهره گرفته است؛ از جمله بانک، ترور، قراق، ارتش، حقوق بشر و در سطح پایین‌تر، از کلمات استعمار، حکومت مطلقه، سرتیپ، رفورم، دموکراسی، ناسیونالیسم، آزادی، اکثریت، اقلیت، قانون، نظام سیاسی و کشور استفاده کرده است، ولی به اعتراف یکی از سفرای انگلیس سید جمال هرگز لباس اروپایی به تن نکرد و عمامه‌ای مانند علمای مسلمان بر سر می‌گذاشت.

منابع و مأخذ

- اسدآبادی، سید جمال‌الدین (۱۳۴۹)، *نامه‌های سید جمال‌الدین اسدآبادی، گردآوری ابوالحسن اسدآبادی*، تهران: کتاب‌های پرستو.
- (۱۳۱۲)، *مقالات جمالیه، گردآوری میرزا لطف‌الله‌خان اسدآبادی*، تهران: انتشارات اسلامی.
- [بی‌تا]، *عروة الوثقى، ترجمه زین‌العابدین کاظمی*، ج ۱، تهران: حجر.
- اسدآبادی، میرزا لطف‌الله‌خان (۱۳۰۴)، *شرح حال و آثار سید جمال‌الدین اسدآبادی*، تهران: انتشارات ایرانشهر.
- الحسینی اسدآبادی، سید جمال‌الدین (۱۳۷۹الف)، *نامه‌ها و استناد سیاسی‌تاریخی*، به کوشش و تحقیق سید هادی خسروشاهی، تهران: کلبه شرق.
- الحسینی اسدآبادی، سید جمال‌الدین (۱۳۷۹ب)، *مجموعه رسائل و مقالات*، به کوشش سید هادی خسروشاهی، تهران: کلبه شرق.
- عنایت، حمید (۱۳۶۲)، *اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی*، تهران: خوارزمی.
- کاتم، ریچارد (۱۳۷۱)، *ناسیونالیسم در ایران*، ترجمه احمد تدین، تهران: کویر.
- لیپست سیمون، مارتین (۱۳۸۳)، *دائرة المعارف دموکراسی*، ترجمه کامران فانی و نورالله مرادی، تهران: وزارت امور خارجه.

۶۸ / چالش خلافت و حکومت در اندیشه سیاسی سید جمال الدین اسدآبادی / مرتضی شیروودی

- مخزومی، محمد (۱۹۳۱)، *خاطرات جمال الدین الافغانی الحسینی*، بیروت: [نی نا].
- مدرسی چهاردهی، مرتضی (۱۳۴۳)، سید جمال الدین اسدآبادی، تهران: انتشارات مجله ماه نو.
- وزارت امور خارجه انگلیس (۱۳۷۹)، ترجمه گریدهای از اسناد وزارت خارجه انگلیس درباره سید جمال الدین اسدآبادی، به کوشش سید هادی خسروشاهی، تهران: کلبه شروق.

List of sources with English handwriting

- Ābādeyān, Hossein (1388 Š.), *Mafāhīm va Andīsheh-ye Jadīd: Darāmadī bar Mašrūteh-ye Irān*, Tehran: Kavīr. [In Persian]
- Ājūdānī, Māšā allāh (1387 Š.), *Mašrūteh-ye Irānī*, Theran: Aktarān. [In Persian]
- Asadābādī, Mīrzā Lotfī allāh Kān (1304 Š.) *Šarḥ-e Ḥāl va Ātār-e Sayed Jamāl al-Dīn Sasadābādī*, Tehran: Erānshahr. [In Persian]
- Asadābādī, Sayyid Jamāl al-Dīn (1379), *Majmū‘a Rasālāt va Maqālāt*, ed. Sayed Hādī Kosroshāhī, Tehran: Kolbeh Šorūq. [In Persian]
- Asadābādī, Sayyid Jamāl al-Dīn (1312 Š.) *Maqālāt-e Jamālīyah*, Gathered by Mīrzā Lotfī allāh Kān Asadābādī, Tehran: Eslāmī. [In Persian]
- Asadābādī, Sayyid Jamāl al-Dīn (1349 Š.), *Nāmehā-ye Sayed Jamāl al-dīn Asadābādī*, Gathered by Abul Ḥassan Asadābādī, Tehran: Ketābhā-ye Parastū. [In Persian]
- Asadābādī, Sayyid Jamāl al-Dīn (1379 Š.), *Nāmehhā va Asnād-e Sīyāsī-Tārīkī*, ed. Sayed Hādī Kosroshāhī, Tehran: Kolbeh Šorūq. [In Persian]
- Asadābādī, Sayyid Jamāl al-Dīn, *Nīcerīya*, Qom: Dafrar-e Enteṣārāt-e Eslāmī. [In Persian]
- Asadābādī, Sayyid Jamāl al-Dīn, ‘Orvat al-volqā, translated by Zeyn al-Ābedīn Kāzemī, Vol. 1, Tehran: Hajar. [In Persian]
- Astarīyān, Keyūmart (1379 Š.), “Boomī kardan-e ‘Olūm-e Sīyāsī dar Irān,” *Majal-ye Dāneškadeh-ye Hoqūq va ‘Olūm-e Sīyāsī*, No. 47. [In Persian]
- ‘Enāyat, Ḥamīd (1362 Š.), *Andīsheh-ye Sīyāsī dar Eslām-e Mo‘āṣer*, Translated by Bahā al-Dīn Korramshāhī, Tehran: Kārazmī. [In Persian]
- Fayrahī, Davood (1381 Š.), *Qodrat, Dāneš va Mašru‘eyyat dar Eslām*, Tehran: Naṣr-e Nay. [In Persian]
- Cottam, Richard (1371 Š.), *Nāsīnālīsm dar Irān*, Translated by Ahīmad Tadayyon, Tehran: Kavīr. [In Persian]
- Haqīqat, Shādeq (1382 Š.), “Āšoftegī-ye Maṭāḥīm-e Sīyāsī dar Irān,” *Faṣlānāmeh-ye ‘Olūm-e Sīyāsī*, No. 24. [In Persian]
- Mīlānī, Abbās (1381), *Tajadod va Tajadodsetīzī dat Irān*, Tehran: Aktarān. [In Persian]
- Modaresī Čahārdehī, Mortażā (1343), *Sayyid Jamāl al-Dīn Asadābādī*, Tehran: Majaleh-ye Māh-e No. [In Persian]
- Rajāee, Farhang (1380 Š.), “Raveš dar Andīše-ye Sīyāsī-ye Eslām,” *Majaleh-ye ‘Olūm-e Sīyāsī*, No. 16. [In Persian]
- Tabāṭabāee, Javād (1380 Š.), *Dībāčehee bar Nazareyh-ye Enheṭāt dar Irān*, Tehran: Negāh-e Mo‘āṣer. [In Persian]
- Vezārat-e ‘Omūr-e Kārajah-ye Engalīs (1379 Š.), *Tarjoma-ye Gozīdehee az Asnād-e Vezārat-e Kārajah-ye Engaīs darbāra-ye Sayed Jamāl al-Dīn Asadābādī*, ed. Sayed Hādī Kosroshāhī, Tehran: Kolbeh Šorūq. [In Persian]

References in English and Arabic

- Cottam, Richard (1964), *Nationalism in Iran*, University of Pittsburg Press.
- Lipset, Seymour Martin (1995), *The Encyclopedia of Democracy*, Routledge.
- Makzūmī, Mohammad (1931), *Kāterāt Jamāl al-Dīn al-Afġānī al-Hosseīnī*, Beirut.
- Nikki, R., Keddie (1972), *Sayyid Jamalādīn*, uAl - Afghriy Berkeley.
- Keddie, Nikki R. (1972), *Sayyid Jamal al-Dīn "al-Afghānī": A Political Biography*, Berkeley University of California Press.

Sayyid Jamal; Imposing the Traditional Meaning of Caliphate on the Modern Concept of Government¹

Morteza Shirody²

Receive: 14/5/2019
Accept: 21/12/2019

Abstract

The first conflict between modern political concepts and traditional concepts dates back to the time of Sayyid Jamal al-Din Asadabadi and to him. After him, the contemporary Iranian man has been confused in whether inclining towards modern concepts or traditional concepts and therefore, has been unable in resolving the duality of domination of modern and traditional concepts on his political life. But what must be done? The present article seeks to show the process of reaching a solution in this regard. This article investigates the method of localization of a scholar like Sayyid Jamal al-Din Asadabadi. In an attempt to find the answer to the research question, the present article had to choose some modern concepts and analyze them in Sayyid Jamal's semantic system. The results of this study show that the method of localization of Sayyid Jamal, with the argument of maintaining originality, is based on imposing the traditional meaning on modern political concepts or imposing the eastern tradition on western civilization (authoritarian tradition-seeking).

Keywords: Sayyid Jamal, Tradition, Caliphate, Government

1. DOI: 10.22051/hii.2020.26247.2017

2. Associate Professor of Political Science, Payambar Azam Research Center for Islamic Civilization and Religious Studies; morteza.shiroodi@tamadonpajohi.ir
Print ISSN: 2008-885X/Online ISSN:2538-3493

فصلنامه علمی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا (س)
سال بیست و نهم، دوره جدید، شماره ۴۴، پیاپی ۱۳۹۸، زمستان / صفحات ۹۳-۷۱

جایگاه طرابوزان در محاصره بری آناتولی توسط ایلخانان مغول^۱

احمد فضلی نژاد^۲
عبدالرسول خیراندیش^۳

تاریخ ارسال: ۹۸/۲/۲۴

تاریخ پذیرش: ۹۸/۹/۳۰

چکیده

آناتولی (آسیای صغیر) در دوره پنجاه ساله کشورگشایی مغول، اهمیتی روزافزون برای مغولان داشت. تا استقرار دولت ایلخانان در ایران، آنها نواحی شرقی و مرکزی آناتولی را متصرف شدند، سپس تا پایان حیات آن دولت تا مرزهای بیزانس متصرفات خود را گسترش دادند. از این پس، بیش از هر چیز هدف ایلخانان قطع ارتباط میان دو دولت اردوی زرین یعنی مغولان روسیه و مملوکان مصر و شام بود. ایلخانان در عمل برای جلوگیری از ارتباط بیشتر این رقیان، اقدام به نوعی محاصره بری آناتولی کردند که با بهره‌مندی از موقعیت بندر طرابوزان، موققیت زیادی در این زمینه به دست آوردند. در میانه این رابطه، دولت بیزانس قرار گرفته بود که پایتخت آن قسطنطینیه اهمیت ارتباطی و تجاری مهمی داشت. بر همین اساس، دولت ایلخانان خود را ناچار به دوستی با بیزانس می‌دید، اما بیزانس برای حفظ حیات تجاری خود، ناچار به موازنی میان جمهوری‌های تجاری و نیز و جنوا بود که با بندرهای کافا در شمال دریای سیاه و اسکندریه در جنوب مدلیانه رابطه داشتند. این نیز امری نبود که دولت ایلخانان بتواند آن را نادیاد بگیرد. در این حال، بندر طرابوزان که به صورت انحصاری در دسترس ایلخانان قرار داشت، به صورت کانون اصلی سیاست این دولت در قبال همه کنشگرانی بود که در بالا به آن اشاره شد و طی قرن سیزدهم و چهاردهم میلادی به صحنه تجارت و سیاست دریای سیاه وارد شد.

واژه‌های کلیدی: طرابوزان، محاصره بری، ایلخانان، اردوی زرین، ممالیک

۱. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/hii.2020.25920.2000

۲. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول) fazlinejad@shirazu.ac.ir

۳. استاد گروه تاریخ دانشگاه شیراز؛ akheirandish@roze.shirazu.ac.ir

مقدمه

«محاصره بحری» محاصره یک سرزمین از طریق دریا و با استفاده از کشتی است؛ به گونه‌ای که مسیرهای ارتباط دریایی آن به طور کامل و مؤثر بسته شود، اما «محاصره بری» با منعیت هدفمند تمام یا قسمتی از فعالیت یک بندر خودی انجام می‌شود. برای بررسی نقشی که بندر طرابوزان در سیاست خارجی ایلخانان در مدیترانهٔ شرقی داشت، مدل محاصره بری آناتولی گویایی و کارایی جالب توجهی دارد. اصطلاح محاصره بری نخستین بار و به طور مشخص در اروپای عصر ناپلئون به وجود آمد. این اصطلاح که از آن به صورت «سیستم قاره‌ای»^۱ هم یاد می‌شود، اشاره به سیاست ناپلئون در محاصره تجاری بریتانیا از طریق منع بندرهای اروپایی از تجارت با آن کشور دارد. این امر نوعی محاصره دریایی (بحری) ناقص جزیره بریتانیا به شمار می‌آمد، اما واقعیت آن بود که کشورهای اروپایی به خواست ناپلئون و به دست خود، خویشن را محاصره کرده بودند. از این رو، پس از گذشت چند سال، اعتراض و استنکاف دولتهای اروپایی متعدد یا تابع ناپلئون بدان پیان بخشید.

در این پژوهش، با توجه به محاصره بری بریتانیا در اوایل قرن نوزدهم، الگوی مشابه آن در آناتولی در قرن سیزدهم و چهاردهم میلادی سورد بررسی قرار گرفته است. در این باره، طرابوزان به عنوان کانون مرکزی توجه ایلخانان برای ممانعت از حضور تجاری دولتهای رقیب، یعنی اردوی زرین و ممالیک مصر در آناتولی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

هنگامی که مغولان به فرماندهی چنگیز پیشوای به سوی غرب یعنی قلمرو خوارزمشاهیان را در سال ۱۲۱۲ق/۶۱۲ در آغاز کردند، دو رشته تحول در نواحی غربی آسیا و بدون هیچ ارتباطی با مغولان در جریان بود. یکی، تحولات جنگ‌های صلیبی که از جمله آنها تصرف قسطنطینیه در سال ۱۲۰۴ق/۶۰۰ م. توسط صلیبیون بود. این امر موجب شکل‌گیری دولت مسیحی طرابوزان شد که در نظر داشت حیات سیاسی و تجاری قسطنطینیه را ادامه دهد. تحول دیگری که آن هم بی‌ارتباط با جنگ‌های صلیبی نبود، زوال تدریجی دولت ایوبیان و برآمدن دولت مملوکان از درون آن در مصر و شام (۱۲۴۷ق/۶۴۹م) بود. پنجاه سال بعد از گسترش قلمرو مغولان به طرف غرب، درحالی که آنها به سواحل مدیترانه نزدیک می‌شدند و این با درهم شکستن دولت سلجوقیان روم در سال ۱۲۴۱ق/۶۳۹ م. و انقراض دولت عباسیان در سال ۱۲۵۶ق/۶۵۶ م. صورت گرفته بود، دو تحول پیش‌گفته به سرانجام مشخصی رسیده بودند. دولت بیزانس پس از پنجاه سال احیا شد و بندر طرابوزان نیز دارای دولتی مسیحی و تجارت‌پیشه خاص خود در ساحل دریای سیاه شده بود. این دولت از ابتدا سیاست نزدیکی به

ایلخانان را در پیش گرفت. همچنین دولت ایوبیان به پایان رسید و دولت مملوکان در مصر و شام به قدرت دست یافت و از همان ابتدا به صورت دشمن بزرگ ایلخانان درآمد. بهخصوص آنکه خلافت منقرض شده عباسی در بغداد را در قاهره احیا کرد. در فاصله سال‌های ۶۱۶-۶۵۶ق/۱۲۱۹-۱۲۵۸م. که این تحولات صورت گرفت، آثار تجزیه در امپراتوری مغول نیز ظاهر شد. همان‌گونه که در ایران دولت ایلخانان از نسل تولوی پسر چنگیزخان صاحب قدرت و قلمرو شده بود، در روسیه نیز از نسل جوچی پسر چنگیز دولت بزرگی به وجود آمد که بیشتر به «اردوی زرین» مشهور شده است. البته در این هنگام فرزندان جغتای و اکتای دیگر پسران چنگیزخان نیز صاحب قسمت‌هایی از امپراتوری مغول شده بودند، اما در اصل شکاف در امپراتوری مغول میان فرزندان جوچی و تولوی بود. پایتحت آنها نیز چندان از هم دور نبود. پایتحت اردوی زرین در شهر «سرای» در شمال دریای مازندران و پایتحت ایلخانان در تبریز در غرب همین دریا قرار داشت. واقعیت آن است که ایلخانان که با اندکی تأخیر دولت خود را در ایران تأسیس کرده بودند، تا حدودی به ملاحظه رقابت و مقابله با اردوی زرین، تبریز را به پایتحتی برگزیده بودند. مرز اصلی آنها نیز منطقه قفقاز بود، اما همچنانکه دریای مازندران میان قلمرو آنها واقع شده بود، دریای سیاه نیز در دو سوی مرزهای آنها قرار داشت. جالب توجه آنکه دریای مازندران کمتر عرصه رقابت میان آنها شد و بیشتر دریای سیاه صحنه رقابت سیاسی و اقتصادی آنها به شمار می‌آمد. برخوردهای نظامی میان آنها نیز در امتداد مرزهای زمینی قفقاز صورت می‌گرفت. واقعیت آن بود که به جز دو باریکه ساحلی شرق و غرب دریای مازندران که عرصه کشمکش میان آنها بود، دریای مازندران موضوعیتی در میان آنها نداشت، اما در دریای سیاه هر دو طرف منافع اقتصادی و تجاری داشتند. اردوی زرین به بندر کافا^۱ در شمال و ایلخانان به طرابوزان در جنوب این دریا دسترسی داشتند. در همان حال، قسمتی از اهمیت این بندر مربوط به علائق تجاری دو جمهوری رقیب تاجری‌پیشه و نیز و جنوا نیز بود؛ امری که مورد توجه اردوی زرین و ایلخانان نیز بود. این زمینه از خصوصیت و رقابت میان دو دولت مغولی که به اختلافات ارضی و جنگ‌های مرزی نیز کشیده شده بود، از سال ۶۵۸ق/۱۲۵۹م. یعنی دو سال پس از تأسیس دولت ایلخانان و طی نبرد «عین جالوت» که به ناکامی ایلخانان در دسترسی به سواحل مدیترانه شرقی متنهی شد، ابعاد جدیدی به خود گرفت؛ زیرا دو دولت مملوکان و اردوی زرین به هم نزدیک شده بودند و با اسلام‌پذیری مغولان روسیه و استقرار مجدد خلافت در قاهره، این نزدیکی بیشتر نیز شد. این واقعیت نیز وجود داشت که نفرات ارتش مملوکان که مرکب از سربازانی با منشأ غلامی بود، از قلمرو

اردوی زرین تأمین می‌شد. از این رو یک خط تجاری برای انتقال این غلامان از دریای سیاه به مدیترانه و فروش به دولت مملوکان وجود داشت. در این مسیر تجاری، دولت بیزانس که به تازگی در قسطنطینیه تجدید حیات کرده بود، نقش مهمی داشت. پس هم مملوکان و هم اردوی زرین نیاز به حفظ دوستی با بیزانس داشتند. در این حال دولت ایلخانان نیز دریافتیه بود که از طریق دوستی با بیزانس، ممکن است بتواند این رابطه را قطع کند. در رقابتی که میان دو طرف برای جلب دوستی بیزانس به وجود آمد، دولت ایلخانان تأکید و توجه به طرابوزان را از یک سو عاملی برای گسترش نفوذ و آزادی عمل خود در قبال اردوی زرین می‌دانست و از سوی دیگر ابزاری برای تعامل با بیزانس می‌دید. از این رو، طرابوزان جایگاه مهمی در سیاست ایلخانان یافت. البته بیش و پیش از آن، طرابوزان موقعیت خود را از توجه دو دولت ونیز و جنوا یافته بود که تجارت توأم با رقابت در مدیترانه را به نام خود کرده بودند. بدین ترتیب، دولت ایلخانان در شرایط پیچیده‌ای از مناسبات سیاسی خارجی خود قرار گرفته بود و در شرایطی که نیرویی برای عمل در دریای سیاه نداشت، ملاحظه خواست و نظر دولت طرابوزان اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. در همان حال، جلب همراهی بیزانس برای ممانعت از تعامل سیاسی و اقتصادی مملوکان با اردوی زرین ضروری بود و می‌بایست از میان دو دولت تاجرپیشه ونیز و جنوا جانب یکی را گرفت. بدون شک، این تصمیم بر مناسباتی که لازم بود جلب نظر پاپ پیشوای مسیحیان (اروپا) را در پی داشته باشد و همکاری با صلیبیون مستقر در ساحل شام را هم موجب شود، تأثیر می‌گذشت. از این رو، پیچیدگی عمل سیاسی بین الدّولی را در سراسر دوره ایلخانان بهویژه دوره ارغونخان، در قبال دریای سیاه از نوع محاصره بری به دنبال آورد که تاکنون در تاریخ آن دولت مورد توجه دقیق قرار نگرفته است.

پیشینه تحقیق

در مورد جایگاه طرابوزان در مناسبات ایلخانان در آناتولی، پژوهش مستقلی صورت نگرفته است، اما بعضی از پژوهش‌ها در این باره دارای اهمیت‌اند. «وینفلد»^۱ مقاله‌ای در مورد مرزهای جنوب شرقی طرابوزان در قرن سیزدهم میلادی نوشته است. وی در این مقاله آورده است بیشتر درآمد امپراتوری طرابوزان از راه تجارت، بهخصوص با مسلمانان به دست می‌آمد؛ بهویژه آنکه پس از تصرف بغداد در ۶۵۶ق/ ۱۲۵۸م. توسط هلاکو، تغییر عمدہ‌ای در تجارت شرق ایجاد شد و طرابوزان جای بغداد را در مناسبات تجاری شرق و مدیترانه شرقی گرفته بود (Winfield, 1962: 170-171).

1. Winfield

«رستم شکوروف»^۱ در اثر خود به حضور خارجی‌ها در امپراتوری طرابوزان طی قرن‌های چهاردهم و پانزدهم میلادی پرداخته است. پژوهش وی از نظر بررسی آماری حضور اقوام مختلف در طرابوزان و تأثیر آنها بر زبان و فرهنگ ساکنان آن، دارای اهمیت است (Shukurov, 2012: 72).

پژوهش دیگر مربوط به «دی کوزمو»^۲ است که به نقش مغول‌ها در مناسبات تجاری قرن‌های سیزدهم و چهاردهم میلادی در کرانه دریای سیاه پرداخته و از جهاتی به اهمیت طرابوزان در این زمینه اشاره کرده است (۲۰۰۵). همچنین بعضی مدخلهای «Tarabzun» در این مورد اهمیت زیادی دارند. از جمله مقاله «The Encyclopaedia of Islam» نوشته فاروقی^۳ که روند تاریخ و شکل‌گیری امپراتوری و مناسبات آن با دیگر دولت‌ها را بیان کرده است.

«چارلز ملویل»^۴ در کتاب *The Cambridge History of Turkey*, فصل مربوط به «آناتولی تحت سلطه مغولان» را نوشته است که در موضوع حاضر اطلاعات مفیدی ارائه می‌دهد. این تحقیق در نظر دارد با قرار دادن طرابوزان در کانون این معادله چندجانبه سیاسی، جایگاه دولت بندری طرابوزان را در ساحل جنوبی دریای سیاه در موازنی‌ای که پدید آمده بود، بازشناسی کند.

اهمیت تجاری و سیاسی طرابوزان پیش از استقرار ایلخانان (از نبرد ملازگرد تا نبرد کوسه‌داع)

تا قرن هفتم قمری جغرافی دانان و مورخان مسلمان از طرابوزان به عنوان یک مرکز بازرگانی مهم در آسیای صغیر یا به تعبیر آنها «بلاد روم» یاد کرده‌اند. اصطخری طرابوزان را سرحد روم خوانده است که بازرگانان همه در آنجا جمع می‌شدند و کالاهای و اقلام تجاری را مبادله می‌کردند (اصطخری، ۱۳۴۰: ۱۵۸). مسعودی به بازارهای سالانه آن و حضور تاجران مسلمان در طرابوزان اشاره کرده و نوشه است بسیاری از ساکنان آنجا در زمان انوширیان و به فرمان او در آن سرزمین اقامت گزیدند (مسعودی، ۱۳۷۴: ۱۷۴/۱). بیشتر جغرافی دانان و سفرنامه‌نویسان مسلمان از جمله ابن‌حوقل در آثار خود طرابوزان را در ذیل «ارمنیه و ارمان و آذربایجان» بیان کرده‌اند (ابن‌حوقل، ۱۳۶۶: ۹۱).

در سال ۶۰۱ق/۱۲۰۴م. که صلیبی‌ها به قسطنطینیه هجوم برداشتند و پس از غارت و نابودی

1. Rostam Shukurov
2. Di Cosmo
3. Faroqhi
4. Charles Melville

آثار تمدن بیزانسی، دولت لاتینی قسطنطینیه را تأسیس کردند، تعدادی از شاهزادگان یونانی از آنجا گریختند و در طرابوزان دولت قدرتمندی تشکیل دادند. این دولت تا حدود ۸۶۴ق/۱۴۵۹م. که توسط سلطان محمد دوم عثمانی از بین رفت، دوام آورد و به دلیل موقعیت مهم جغرافیایی خود، تأثیر زیادی بر تحولات سیاسی و اقتصادی قرن هفتم تا نهم قمری / سیزدهم تا پانزدهم میلادی در منطقه داشت. طی این دوران، مورخان مسلمان از شاهان طرابوزان و سایر سلاطین آسیای صغیر با لقب «تکفور» یاد می کردند؛ چنان که این‌بی‌بی در تاریخ سلاجقه روم بارها سلاطین طرابوزان را «تکور» نامیده است (ابن‌بی‌بی، ۱۹۰۲-۵۸). کلمه تکفور یا تکور از واژه ارمنی «تاگاوار^۱» گرفته شده که به معنی پادشاه است و اصل آن «تاج وَر» فارسی دانسته می شود (ر.ک. به: جوینی، حواشی و اضافات از محمد قزوینی، ۱۳۹۱-۹۶۸).

مهمترین رویداد مربوط به نقش و اهمیت طرابوزان در مناسبات سیاسی و بازرگانی ایران در دوره پیش از مغول، تصرف آناتولی توسط سلجوقیان و حکومت بیش از دویست ساله آنها پس از نبرد ملازگرد (۸۶۴ق/ ۱۰۷۱م) تا آغاز سلطه مغولان است. نفوذ سلجوقیان در آناتولی به پیش از نبرد ملازگرد برمی گردد؛ یعنی آن هنگام که در سال ۸۴۴ق/ ۱۰۴۸م. ارزروم را فتح کردن و تا طرابوزان و آناتولی مرکزی پیش رفتند و با غارت ملاطیه (۸۴۹ق/ ۱۰۵۷م)، سیواس (۸۵۷ق/ ۱۰۶۴م) و قیصریه و قونیه (۸۶۰ق/ ۱۰۶۷م)، راه ورود سپاه خود به سمت بوسفور را هموار کردند. نبرد ملازگرد میان آلپارسلان سلجوقی و رومانوس چهارم امپراتور بیزانس در سال ۸۶۴ق/ ۱۰۷۱م. پایانی بر فرمانروایی بیزانس بر آناتولی به شمار می رود. پیامدهای این نبرد بسیار گسترده بود و سرنوشت سیاسی و اجتماعی آسیای صغیر را دگرگون ساخت. ده سال پس از نبرد ملازگرد، آسیای صغیر از دست بیزانس خارج شد. مهمترین مناطق آسیای صغیر یعنی شهرهای تجاری و اقتصادی جنوب دریای سیاه، در دست ترکان سلجوقی قرار گرفت. در دوره ملکشاه سلجوقی (۸۶۵-۸۸۵ق/ ۱۰۹۲-۱۰۷۲م) سلیمان بن قتلمنش شاهزاده سلجوقی، به فرمان سلطان در آسیای صغیر به ادامه فتوحات پرداخت و در سال ۸۷۰ق/ ۱۰۷۷م. به طور رسمی فرمانروای آسیای صغیر شد. او پس از تسلط بر آناتولی، تا غربی ترین مناطق آن پیش رفت و «نیقیه» را به عنوان پایتخت خود برگزید. با فتح انطاکیه در سال ۸۷۱ق/ ۱۰۷۸م، حدود دولت سلجوقی از طرف غرب به دریای مدیترانه رسید. از این زمان تا سال ۸۷۰ق/ ۱۳۰۷م. که مغولان بر آسیای صغیر و آناتولی مسلط شدند، دولت سلجوقی روم در روابط با امپراتوری بیزانس، بر مناطقی از این سرزمین حکمرانی کرد (مجھول المؤلف، ۱۳۷۵: ۷۸ به بعد).

در حکومت علاءالدین کیقباد اول، دسترسی سلجوقیان به راه‌های بازرگانی شمال-جنوب آناتولی و برقراری روابط تجاری با ونیزی‌ها که از دشمنان بیزانس نیز بودند، هموار شد. همچنین راه مناسبات تجاری با اسکندریه مصر و بنادر دریای سیاه با شبہ‌جزیره کریمه بر سلجوقیان گشوده شد (Darley-Doran, 1995: 8/949).

یکی از مهم‌ترین اقدامات کیقباد اول لشکرکشی به منطقه طرابوزان برای ثبت موقعت سلجوقیان در بندر سینوپ بود. او در این بندر ناوگانی ساخت که برای تجارت با بندر سوداق در کریمه به کار می‌رفت. ابن‌بی‌بی از انگیزه سلطان برای تسلط بر سوداق سخن گفته و دلیل آن را شکایت‌های متعدد بازرگانان در مورد ناامنی و راهنمی از آنها دانسته است (ابن‌بی‌بی، ۱۹۰۲: ۱۲۷-۱۲۸). همچنین سلجوقیان با تصرف سینوپ، منطقه طرابوزان را به یکی از خراج‌گزاران خود تبدیل کردند و بر راه‌های تجاری سوداق به طرابوزان و طرابوزان به سوریه و ایران مسلط شدند.

در دوره حاکمیت سلجوقیان بر آناتولی، طرابوزان مهم‌ترین مرکز بازرگانی منطقه و محل به هم رسیدن مسیرهای تجارت زمینی و دریایی شرق و غرب بود. تجارت دریایی طرابوزان با بنادر شمالی دریای سیاه و به‌ویژه «خرسون»¹ و تجارت خشکی با سوریه و قفقاز تا آسیای مرکزی گسترده بود. انواع غلات و ادویه و سایر محصولات شرقی، از راه طرابوزان به قسطنطینیه ارسال می‌شد. ابریشم و پارچه‌های زربفت از طرابوزان که به بازار فروش بزرگ انواع اقلام و کالاها تبدیل شده بود، به سایر کشورهای اسلامی وارد می‌شد (Laiou, 2002: 1/748).

در سال ۶۲۹ق/ ۱۲۳۱م. مغولان با شکست سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه (۶۱۷-۶۲۹ق/ ۱۲۲۰-۱۲۲۱م)، آخرین بقایای دولت خوارزمشاهی را در ایران، عراق و آذربایجان از بین بردن و بدین ترتیب به مرزهای آناتولی نزدیک شدند. پس از آن فرماندهی آذربایجان و ارمنستان به جورماگون رسید و حاکمیت بر اراضی متنه به محدوده قلمرو سلجوقیان روم را به دست گرفت. علاءالدین کیقباد اول (۶۱۶-۶۳۴ق/ ۱۲۱۹-۱۲۳۶م) در سال ۶۳۴ق/ ۱۲۳۶م. به اطاعت از مغولان موافقت کرد، اما قبل از انجام آن از دنیا رفت. جانشین وی، کیخسرو دوم (۶۳۵-۶۴۴ق/ ۱۲۳۷-۱۲۴۶م) نیز اطاعت خود را نسبت به اکنای فرمانروای مغول اعلام کرد. در سال ۶۴۰-۶۴۱ق/ ۱۲۴۱-۱۲۴۲م. بایجو فرمانده مغولان، به قصد دستیابی به مراتع بیلاقی در ارمنستان، به لشکرکشی علیه دولت سلجوقیان روم اقدام کرد. کیخسرو دوم برای مقابله با مغولان، ارتش بزرگی از نیروهای خود و متحدانش که شامل امپراتوری‌های طرابوزان

و نیقیه^۱ (بیزانس) بود، گرد آورد. نبرد مغولان با سلجوقیان در سال ۱۲۴۱ق/۶۴۱م. در کوسه‌داغ در ارزنجان، به شکست کامل سلجوقیان انجامید. این نبرد آغاز سلطه مغولان بر آناتولی بود و از آن پس سلجوقیان روم دولت تابع مغولان شد. درواقع، پس از نبرد کوسه‌داغ هم قلمرو سلجوقیان روم، هم ارمنستان صغیر^۲ و هم طرابوزان بخشی از امپراتوری مغول شدند (ابن‌بی‌بی، ۱۹۰۲: ۲۳۷-۲۴۰). این تحولات تغییری در موقعیت تجاری طرابوزان به وجود نیاورد و بیست سال بعد که دولت ایلخانان بر سر کار آمد، اهمیتی روزافزون در سیاست خارجی آن دولت یافت.

سیاست نخستین ایلخانان در رابطه با طرابوزان (هلاکو و اباقا)

تا قبل از تأسیس دولت ایلخانان، رونق و شکوفایی طرابوزان بیشتر به دلیل میزان قابل توجه اقلام و کالاهایی بود که از این بندر به مراکز داخلی آناتولی و قسطنطینیه و از آنجا به مدیترانه ارسال می‌شد. کالاهایی نظیر نقره، آهن، زاج سفید، الار، شراب، پارچه و فندق از آن جمله بودند، اما با استقرار دولت ایلخانان در آذربایجان و اتخاذ یک سیاست بازرگانی بین‌المللی توسط آنان، عامل دیگری نیز به رونق تجاری طرابوزان افزوده شد و آن گشایش راه تجاری شرق و گسترش ارتباطات تجاری این بندر با مناطق وسیع‌تری از جهان بود (Bryer, 1980: 3).

از آن پس طرابوزان بخشی از راه بین‌المللی تجاری بود که انواع کالاهای را از هند به ایران و از طریق تبریز به طرابوزان و سپس جهان مدیترانه‌ای انتقال می‌داد.

با فتح بغداد در سال ۱۲۵۶ق/۶۵۶م. توسط هلاکو و استقرار دولت ایلخانان در آذربایجان، مشرق و مرکز آناتولی بخشی از قلمرو این دولت شدند. هنگامی که این سیاست زمین‌گستری به شام کشیده شد، به شکست ارتش ایلخانان در برابر مملوکان در سال ۱۲۵۸ق/۶۵۸م طی نبرد عین جالوت متنه شد که از نتایج پایدار آن عدم دسترسی به سواحل شام و مدیترانه و دشمنی شدید ایلخانان و مملوکان علیه یکدیگر بود. یکی از نخستین اقدامات هلاکو خلع عزالدین کیکاووس فرمانروای روم سلجوقی به خاطر اتحاد با سلطان مملوک الملک‌الظاهر بیبرس (۱۲۵۸-۶۷۶ق/۱۲۷۷م) بود. این اقدام سلسله رویدادهایی را به دنبال داشت که به اتحاد مغول‌های اردوی زرین، مملوکان، سلجوقیان و بیزانسی‌ها علیه ایلخانان انجامید و

۱. این هنگام چون قسطنطینیه در اشغال صلیبیون بود، دولت بیزانس به حالت تبعید در غرب آناتولی مستقر شده بود.

۲. ارمنستان صغیر (Lesser Armenia) که بدان کیلیکیه هم می‌گویند. سرزمینی است در جنوب آناتولی و مشرف بر خلیج اسکندریون. نقطه مقابل آن ارمنستان کبیر (Great Armenia) است که در گوشش شمال شرقی آناتولی تا قسمتی از قفقاز گسترده است.

برای مدتی کوتاه دسترسی ایلخانان به دریای سیاه و مدیترانه از طریق آناتولی را قطع کرد. البته این اتحاد به دلیل هراس میخانیل هشتم پالتوگوس امپراتور بیزانس از انتقام جویی هلاکو فرو پاشید (Ciociltan, 2012: 242)، اما سیاست هلاکو از همان ابتدا کنترل راه‌های تجاری آناتولی و به عبارتی محاصره بری آناتولی برای جلوگیری از انتقال کالا و برده از قلمرو اردوی زرین به قلمرو ممالیک بود؛ به همین دلیل در سال ۶۶۲-۶۶۳ق/۱۲۶۴-۱۲۶۳م. میخانیل هشتم را زیر فشار قرار داد تا ارتباطات بین خاندان جوچی و ممالیک را از مسیر گذرگاه بوسفور قطع کند (Ibid: 243). پیش از آن در سال ۶۵۹ق/۱۲۶۱م. امپراتور بیزانس به کمک جنوایی‌ها موقعیت خود را دوباره به دست آورد و پایتخت خود را از نیقیه به قسطنطینیه منتقل کرد که این رویداد موجب اختلال و حتی قطع ارتباط ونیزی‌ها با طرابوزان از گذرگاه بوسفور شد (Faroqhi, 2000: 10/217). بنابراین مسیرهای تجاری آناتولی بهویژه طرابوزان به تبریز و از آنجا به هند و چین اهمیتی دوچندان یافت. از آن پس نوعی سیاست دریایی ایلخانان شکل گرفت که چند هدف را دنبال می‌کرد. نخست، جلوگیری از انتقال کالا و برده از سرزمین‌های اردوی زرین به قلمرو ممالیک مصر بود که تهدیدی جدی برای دولت ایلخانان به شمار می‌رفت. دوم، تحت کنترل قرار دادن دولت بیزانس و ممانعت از اتحاد آن با دولت‌های متخاصل. سوم، برقراری امنیت در راه‌های خشکی و دریایی مدیترانه متممی به ایران. طی این سال‌ها مانوئل اول^۱ (۶۳۶-۶۶۲ق/۱۲۳۸-۱۲۶۳م) بر طرابوزان حکومت می‌کرد و با زیرکی توانست از فرصت به دست آمده برای افزایش درآمد کشور، از مناسبات تجاری با جهان اسلام بهره ببرد (Winfield, 1962: 169).

گشايش و گسترش راه تجاری شرق و غرب و اهمیت یافتن طرابوزان پس از استقرار ایلخانان بر ایران، موجب شد که در دهه ۶۷۹ق/۱۲۸۰م. دولت‌های ونیز و جنوا بار دیگر نفوذ خود را در منطقه افزایش دهند و مهاجرنشین‌های بازرگانی در آن بندر تأسیس کنند. از سوی دیگر، رونق راه تجاری طرابوزان به تبریز، نه تنها به وفور کالا در هر دو پایتخت کمک کرده، بلکه برقراری ارتباطات فرهنگی میان آنها را نیز موجب شد. به استناد شواهد تاریخی، از آن پس سکه‌های ضرب شده در طرابوزان کمتر با سکه‌های بیزانسی ضرب شده در قسطنطینیه شباهت داشت و بیشتر به سکه‌هایی شبیه بود که در آناتولی و ایران ضرب می‌شد. آن هنگام تعداد زیادی از این سکه‌ها در تبریز مبادله می‌شد (Eastmond, 2004: 93).

راه شمال-جنوب (از دریای سیاه به خلیج فارس) که طرابوزان را به تبریز و از آنجا به خلیج فارس و اقیانوس هند متصل می‌کرد، یکی از مهم ترین دستاوردهای استقرار دولت

ایلخانان در ایران به شمار می‌آید. اهمیت این محور تجاری تا آن اندازه بود که «سیوسیلتن» معتقد است پس از تأسیس دولت ایلخانان، سیاست حاکمان اردوی زرین تصرف تبریز برای در اختیار گرفتن مسیر کلی تجارت شرق و غرب بود. به عقیده وی، از نظر باتو فرمانروای اردوی زرین، تسلط بر تبریز حتی از تسلط کامل بر دریای سیاه نیز مهم‌تر بود (Ciociltan,2012: 147-148). می‌توان گفت از نظر حاکمان اردوی زرین، جلوگیری از محاصره بری آناتولی توسط ایلخانان فقط با تصرف قفقاز امکانپذیر بود؛ به همین دلیل سلسه جنگ‌های میان اردوی زرین و ایلخانان بر سر منطقه قفقاز، نوعی رقابت برای تسلط بر تجارت بین‌المللی آن زمان بود. بیشتر جنگ‌های هلاکو و جانشینان وی با حاکمان اردوی زرین، بر سر ادعاهای ارضی در منطقه قفقاز بود؛ چنان‌که مارکوپولو به جنگ میان هلاکو و برکای در این باره اشاره کرده است (Polo,1871: 2/424-425). منطقه قفقاز علاوه بر دارا بودن دشت‌های وسیع و مراتع حاصلخیز، دروازه ورود به دریای سیاه و بنادر تجاری آن به شمار می‌رفت.

گشایش راه دریای سیاه به خلیج فارس به دوران ارغون‌خان باز می‌گردد، اما به دلیل رقابت‌ها و جنگ‌های میان ونیز و جنوا، رونق انتقال کالا از این مسیر برای چندین سال به تأخیر افتاد و این موضوع تأثیر عمیقی بر سیاست بین‌المللی ایلخانان و توجه به طرابوزان به عنوان یکی از مراکز اصلی راه شمال-جنوب بر جای گذاشت. در این باره، نخستین مدرکی که از حضور ونیزی‌ها در دربار ایران موجود است، به سال ۱۲۶۱ق/۱۴۴۲م، یعنی دوره هلاکوخان باز می‌گردد که حاوی وصیت‌نامه «پیترو ویلیونه» است که در آن به جواهرات و اشیای بلوری وارد شده از ونیز به ایران اشاره شده است (اسناد مربوط به روابط تاریخی ایران و جمهوری ونیز...، ۱۳۵۲: ۱۲).

با توجه به اینکه پس از جنگ چهارم صلیبی (۱۲۰۰ق/۱۴۰۰م) شهر مهم و تجاری «سولدایا» (سوداک) در شمال دریای سیاه به طرابوزان ملحق شد، طی دهه‌های بعد تجارت طرابوزان با ایران اهمیت بیشتری یافت. تأسیس دفتر تجاری توسط ونیزی‌ها در سولدایا همزمان با اوایل دوره ایلخانان و استقرار کنسول ونیز در آن شهر در ۱۲۸۶م/۱۴۷۱ق (Polo,1871: 1/3) بیانگر اهمیت موضوع است. علاوه بر این، شهر «آنی»^۱ پایتخت باستانی ارمنستان نیز که در دوره دودمان «باگراتید»^۲ راه‌ها و پل‌های متعددی در آن ساخته شده بود، یکی از مسیرهای مهم تجارت طرابوزان با ایران شد (Barthold,1986: 1/507). گویا این شهر در دوره ایلخانان از طرف حاکمان ایلخانی به عنوان «اینجو» یعنی ملک خاصه سلطنتی تعیین

1. Ani
2. Bagratids

شده بود (Ibid: 508).

در مورد سلطه مستقیم ایلخانان بر طرابوزان، دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده است. فالمرایر^۱ معتقد است بعد از مرگ هلاکو (۶۶۵ ق.م) حاکمیت ایلخانان بر طرابوزان پایان یافت، اما اشپولر به تداوم این سلطه باور داشته است (Bryer, 1980:346). البته شواهد روشی در این باره وجود ندارد، اما از آنجا که در دوره ایلخانی اباقا (۶۶۰-۶۴۱ ق.م) سلطه ایلخانان بر آناتولی قوی‌تر شد، می‌توان دریافت که طرابوزان همچنان در کنترل ایلخانان قرار داشته است (Ibid: 346-347).

اباقا در سال ۶۷۶ ق.م. در پی بی‌اعتمادی به دولت سلجوقیان روم، به آناتولی هجوم برد و سلطه مستقیم ایلخانان را بر آن منطقه اعمال کرد. در اسناد «ماتنادران»^۲ به تهاجم اباقا به آناتولی و تعیین حاکم برای طرابوزان اشاره شده است (Ibid: 343-345). نام نهادن سرزمین روم توسط مورخان به «غرب وحشی مغول» و سرزمین فرصت‌ها برای آنها، ناشی از توجه به نقش این منطقه در سیاست تجاری بین‌المللی ایلخانان است (Melville, 2009: 1/52). با این حال، این نکته را نباید از نظر دور داشت که مدت‌ها طول کشید تا طرابوزان به عنوان راه اصلی تجاری دولت‌های پیرامون مدیترانه با ایران و از آنجا به هند و سپس چین تبدیل شود.

سیاست ارغون در رابطه با طرابوزان

دوره کوتاه ایلخانی ارغون (۶۸۳-۶۹۰ ق.م) از نظر رشد مبادلات بازارگانی از طریق مسیر تجاری طرابوزان به تبریز و از آنجا به خلیج فارس، دوره مهمی است. ارغون به محاصره بری آناتولی پرداخت که اساس آن محروم نگه داشتن اردوی زرین و متعددانش از بهره‌گیری از بندر طرابوزان بود. او با ایجاد سیاست دریایی ایلخانان، به این برنامه شتاب بیشتری داد و با اعزام سفیرانی به اروپا، اجرای اقدامات عملی در دریای سیاه و تلاش برای قطع ارتباط دریایی ممالیک از طریق دریای سرخ به خلیج فارس، در این باره کوشش کرد. در دوره او جنوایی‌ها حضور گسترده‌ای در مسیر کاروانی طرابوزان به تبریز داشتند که البته یکی از دلایل آن سیاست خارجی امپراتور طرابوزان بود. در زمان ارغون، امپراتور طرابوزان جان دوم^۳ بود که از سال ۶۷۹-۶۸۹ ق.م. حکومت کرد. او سیاست خارجی خود را به سمت غرب متمایل کرد که یکی از نتایج آن ایجاد مهاجرنشین‌های جنوایی در طرابوزان بود. یکی از دلایل گسترش راه تجاری طرابوزان به خلیج فارس در دوره ارغون، افزایش تنش

1. Fallmerayer

2. بنیاد و مجموعه اسناد و موزه تاریخی در ایروان، ارمنستان.

3. John II

میان ایلخانان و ممالیک بود. بخشی از این تحولات مربوط به ارمنستان صغیر بود که زیر ضربات مملوکان، مجبور شد از دولت ایلخانان فاصله بگیرد و خود را در پناه دولت مملوکان قرار دهد. همچنین مستحکم شدن سلاطین مملوکان در مدیترانه شرقی، به بسته شدن راه ابریشم و راه عراقي ادویه از اقیانوس هند از طریق دجله و فرات به سوریه و ارمنستان صغیر (کیلیکیه) انجامید. در سال ۶۸۴ق/۱۲۸۵م. یعنی یک سال پس از روی کار آمدن ارغون، رقابت میان ایلخانان و مملوکان به اوج خود رسید؛ زیرا کیلیکیه از زیر سلطه ایلخانان خارج شده و تابع مملوکان مصر شده بود. جنوایی‌ها برای کمک به متحد خویش یعنی ایران تلاش‌هایی کردند، اما موفق نشدند. ضمن اینکه تلاش برای بازگرداندن مسیرهای پیشین تجارت به مدیترانه شرقی از راه ادویه عراقي نیز بی‌نتیجه ماند. بنابراین ارغون همکاری نزدیکی با تاجران جنوایی برای تغییر مسیر تجارت از راه‌های آبی عراقي به راه خشکی از طریق فلات مرکزی ایران کرد که خلیج فارس را به دریای سیاه متصل می‌کرد (Ciociltan, 2012: 35-36). جنوایی‌ها نیز براساس منافع تجاری خود در منطقه نقش‌آفرینی می‌کردند و کمتر در تنש‌های سیاسی وارد می‌شدند؛ چنان‌که در مناسبات تجاری خود با دو رقیب منطقه‌ای یعنی ایلخانان و اردوی زرین، به صورت یکسان عمل می‌کردند. در همین دوره است که جنوایی‌ها بزرگ‌ترین کشتی ساخته شده خود را در دریای سیاه به کار گرفتند تا بتوانند از ظرفیت آن برای حمل انواع کالاهای استفاده کنند (Bryer, 1980:6-7). حضور یک کلنی جنوایی در تبریز در سال ۷۰۴ق/۱۳۰۴م. به سرپرستی کنسولی به نام «رافو پالاویسی‌نی»^۱ نشان‌دهنده وجود ساختار قانونی برای تجارت بازارگانان جنوایی از طریق طرابوزان در قلمرو ایلخانان است (Ciociltan, 2012: 124).

ارغون نیز توجه ویژه‌ای به امنیت دریای سیاه برای انتقال کالاهای از طرابوزان به تبریز داشت. مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد ارغون دریانوردان جنوایی را مجهز و مسلح کرد تا مانع از دستبرد راهنمای دریایی به مال‌التجارة بازارگانان در دریای سیاه شوند (Ibid: 158). همچنین نخستین مدرک روشنی که نشان می‌دهد تاجران جنوایی از راه طرابوزان-تبریز برای انتقال کالا استفاده کرده‌اند، به قرارداد بازارگانی امضاشده در کافا در ۱۲۸۸ق/۷۰۴م. مربوط است (Ibid: 119). بدین ترتیب مسیر تجارت اوراسیا تا خلیج فارس به یکی از مهم‌ترین راه‌های کاروانی غرب به شرق و شبکه تجارت اوراسیا تبدیل شد و در دوره ارغون خان مرکزی مهم و حیاتی برای انتقال کالاهای به ایران شد. راه طرابوزان به تبریز در حدود یک ماه مسافت داشت و بخش عمده داروها و ادویه آسیای مرکزی که در بازارهای

اروپایی به فروش می‌رفت، از این راه می‌گذشت. به نظر می‌رسد مقادیر و اوزان و سیستم پولی طرابوزان و تبریز هم یکسان شده بود تا امر تجارت تسهیل شود (Bryer, 1980: 339). برنامه محاصره بری آناطولی با محوریت طرابوزان و سیاست دریایی ارغون و ارتباط گسترده با جنوایی‌ها، موجب شد که در دهه ۱۳۰۰ق/۷۰۰م. یعنی در دوره غازان و الجایتو، استفاده از محور بازرگانی دریای سیاه- خلیج فارس به اوج خود برسد و نمایندگان اصلی این فعالیت بازرگانی نیز جنوایی‌ها بودند.

علاوه بر جنوایی‌ها، سایر دولت‌های اروپایی آن زمان نیز در اندیشه استفاده از مسیر طرابوزان- تبریز برای تجارت و روابط سیاسی افتادند. در همین زمان است که شاه ادوارد اول پادشاه انگلستان (حک: ۱۲۷۲- ۱۳۰۷ق/ ۶۷۱- ۷۰۷م)، هیئتی مرکب از بیست نفر به دربار ارغون فرستاد. اعضای این هیئت از مسیر طرابوزان- تبریز به ایران آمدند. البته قبل از رسیدن آنها به تبریز، ارغون خان از دنیا رفته بود (Ibid: 375). این هیئت در پاسخ به دعوت ارغون برای اتحاد علیه مملوکان مصر، به دربار ایلخانان اعزام شده بود. پیش از آن ارغون دو سفارت به دربارهای رم، پاریس و لندن فرستاده بود (Ciociltan, 2012: 117). یکی از این هیئت‌های اعزامی به اروپا، به سرپرستی «ربان صوما» بود که از راه طرابوزان و دریای سیاه به قسطنطیه رفت و از آنجا عازم ایتالیا و سپس مناطق دیگر اروپا شد (گروسه، ۱۳۶۵: ۶۱۰).

براساس گزارش‌های روزانه سفیر وقت انگلستان، اقلام و کالاهای متعددی از این مسیر حمل و نقل می‌شد. تجارت انواع پوست، لباس‌های خز و چرم، انواع کفش، برگانی که توسط تاتارهای روسیه آورده شده بودند و اقلام دیگری که در بازار طرابوزان به وفور یافت می‌شد (Bryer, 1980: 388).

اهمیت سیاسی و اقتصادی رونق یافتن مسیر طرابوزان- تبریز، علاوه بر افزایش ثروت دربار ایلخانان و بهره‌مندی اروپایی‌ها از امنیت راه‌های متنهی به اقیانوس هند و دریافت انواع ادویه و کالاهای از شرق دور و آسیای مرکزی، کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی بین‌النهرین به‌ویژه بغداد بود؛ موضوعی که برای دهه‌های آینده و حتی بعد از فروپاشی ایلخانان نیز همچنان ادامه یافت. گزارش «گیوم آدام»^۱ اسقف سلطانیه در دوره ارغون به پاپ نشان می‌دهد که ارغون از یک سو برنامه وسیعی برای توسعه راه طرابوزان به خلیج فارس و از آنجا به هند و چین و از سوی دیگر، به دریای سرخ در نظر گرفته بود (Hodgson, 1910: 328). ادامه محاصره بری آناطولی و سیاست تجاری در مورد رونق راه شمال- جنوب (طرابوزان- هرموز)، موجب رونق شهرهای مهم ایران از تبریز و سلطانیه تا کاشان، اصفهان و یزد شد. گزارش‌هایی از ایجاد کارخانه

ابریشم در بزد برای صادرات وجود دارد (Ibid: 328).

طرابوزان از دوره غازان تا پایان ایلخانان

سیاست‌های ایلخانان اولیه به ویژه از زمان ارغون، به رونق راه تجاری طرابوزان-تبریز-هرمز
انجامید و همکاری‌های میان ایلخانان و دولت‌های ایتالیایی جنوا و ونیز را افزایش داد. از آن
پس سیاست اصلی بازرگانی ایلخانان همچنان حفظ راه بازرگانی طرابوزان بود. به نظر می‌رسد
برای تسهیل در امر تجارت و رونق مبادلات بازرگانی راه طرابوزان تا هرمز و نظارت دقیق‌تر
بر صادرات و واردات کالاها بود که غازان خان تصمیم به یکسان‌سازی اوزان و مقادیر گرفت.
رشیدالدین فضل‌الله در حکایات بیستم و بیست‌ویکم از داستان اقدامات غازان، به موضوع
خالص کردن عیار زر و نقره و یکسان‌سازی اوزان و پیمانه و مقادیر در سراسر مملکت
پرداخته است. این حکایات نشان می‌دهند که دغدغه ایلخان بی‌نظمی در امر تجارت و عدم
یکپارچگی قوانین تجاری در سراسر مملکت بود (همدانی، ۱۳۷۳: ۱۴۵۷-۱۴۶۶).

ساخت مرکز تجاری در تبریز با ایجاد کاروان‌سراهای بزرگ، انواع مغازه‌ها و کارگاه‌های
تولیدی که از زمان غازان شروع شد و در دوره اول‌جایتو ادامه یافت، در راستای همین سیاست
رونق راه بازرگانی طرابوزان-تبریز-هرمز بود؛ چنان‌که جنوای‌ها و ونیزی‌ها نیز از این شرایط
بهره بسیار برداشتند. این سیاست‌ها موجب شکوفایی بازرگانی تبریز و فراوانی انواع کالاهایی شد
که از چهار گوشة جهان به این شهر وارد می‌شد و در نتیجه انگیزه‌ای قوی برای تاجران و
سفیران و مبلغان ونیزی و جنوای در پیمودن راه‌های طولانی برای رسیدن به این شهر شد
(Ciociltan, 2012: 136).

در دوره غازان علاوه بر توجه به نقش طرابوزان در تجارت شرق و غرب، اهمیت سیاسی
آن نیز استمرار یافت. در زمان او طرابوزان به ثروت و قدرت بیشتری دست یافت و مورد
توجه اقوام و دولت‌های همسایه قرار گرفت. این دوره مصادف با حکومت «آلکسیوس دوم»^۱
بر طرابوزان بود که از ۶۸۹-۷۳۱ق/ ۱۲۹۰-۱۳۳۰م، یعنی تا اواخر دوره ابوسعید ایلخانی
حکومت کرد. رشیدالدین فضل‌الله از هجوم ترکمانان بیبانگرد به طرابوزان گزارش داده است
(همدانی، ۱۳۶۴ق/ ۱۹۴۵م: ۲۷۵). از پیامدهای این یورش نزدیکی بیشتر دولت طرابوزان
به ایلخانان برای حفظ امنیت خود در برابر مهاجمان بود. اتفاقی که در دوره هلاکو و امپراتوری
میخائيل هشتم پالئولوگوس افتاده بود. از این زمان تا پایان دوره ایلخانان، عملیات نظامی
مغول‌ها عامل اصلی ممانعت ورود بیبانگردان به ناحیه پونتوس در آناتولی مرکزی و از جمله

1. Alexios II

نواحی پیرامون طرابوزان بود (Shukurov, 2006: 34). براساس گزارش رشیدالدین فضل الله، در حدود سال ۱۳۰۱ق/ ۷۰۱ م. مغلان عملیات نظامی گسترده‌ای در سرتاسر ناحیه پونتوس از سامسون تا ابخازیا به راه انداختند. این رویدادها که در منابع گرجی نیز بازتاب یافته است (Ibid: 34)، موجب توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی ایلخانان با طرابوزان شد و گامی مهم در موققتیت ایلخانان در محاصره بری آنانلوی به شمار می‌رفت.

بی‌جهت نیست که از آن پس مسیر طرابوزان تا تبریز و از آنجا به خلیج‌فارس اهمیتی بیش از پیش یافت. البته اختلافات و گاه جنگ‌های میان ونیز و جنوا هم بر میزان دسترسی هر یک از این دولت‌شهرهای ایتالیایی به این مسیر تجاری تأثیر می‌گذاشت. در سال ۱۳۰۴ق/ ۷۰۴ م. هنگامی که اولجایتو به ونیزی‌ها پیشنهاد عالی اجازه تجارت در ایران را داد، ونیزی‌ها نتوانستند از آن استفاده کنند؛ زیرا مقاد قرارداد میلان (۱۲۹۹ق/ ۶۹۹ م) که در پی جنگ ونیز و جنوا در سال‌های ۱۲۹۹-۱۳۰۶ق/ ۶۹۴-۱۲۹۹ م. بسته شد، هرگونه دسترسی ونیزی‌ها به دریای سیاه را که منتهی به دولت مغلان می‌شد، ممنوع کرده بود (Ciociltan, 2012: 132). ضمن اینکه در سال ۱۳۰۶ق/ ۷۰۶ م. جنوایی‌ها دژ «لئوناسترو»^۱ بالاترین نقطه شهر طرابوزان را از آن خود کردند و چند سال بعد (۱۳۱۴ق/ ۷۱۴ م) بر اسلحه‌سازی و کشتی‌سازی آنجا نیز مسلط شدند (Grinevetsky and Others, 2015: 761).

جنوا برای بررسی راه تجاری غرب به شرق، از تبریز تا هرموز و از آنجا تا هندوستان، اعزام شدند و چند سال بعد دفاتری در سواحل خلیج «کامبای»^۲ و ساحل «مالابار»^۳ تأسیس کردند (Prawdin, 1967: 353). طی آن سال‌ها سه نقطه استراتژیک در اطراف دریای سیاه در اختیار جنوایی‌ها قرار داشت: پرا^۴، کافا و طرابوزان. محصولاتی از قبیل نمک، غلات، خرز، ماهی، پنیر و شراب توسط جنوایی‌ها از این مسیر به ایران وارد می‌شد (Grinevetsky and Others, 2015: 761).

از اسناد ونیزی‌ها چنین استنباط می‌شود که ونیزی‌ها و جنوایی‌ها به مقامات محلی دستور می‌دادند که شرایط مبادله کالا با ایلخانان را تسهیل کنند و اصرار داشتند امپراتور طرابوزان امتیازات مالی برای تاجرانی که از قلمرو ایلخانان می‌آمدند، اعطای کند تا آنها نیز بتوانند از موقعیت به دست آمده استفاده کنند (Di Cosmo, 2005: 411). توصیف «القاشانی» مورخ عصر ایلخانی از ساخت شهر سلطانیه به دستور اولجایتو و رونق بازارهای آن که به قول وی «افزون

1. Leonastro
2. Vivaldi
3. Cambay
4. Malabar
5. Pera

بر ده هزار دکان معمور و پر از کالاها نظیر دیباى چینی، نفایس و ظروف جواهر و اهل حِرف و برازنان و تجار معتبر در آن حضور دارند» (القاشانی، ۱۳۸۴: ۴۶)، بیانگر شکوفایی راههای تجارتی این دوره و ثروت حاصل از آن است. چند سال بعد سلطانیه به مرکز بزرگ تجارت بین هند و اروپا تبدیل شده بود. گزارش مورخان و مسافران از این شهر که بر سر راه طرابوزان به هر موز قرار داشت، حاکی از تعداد زیاد مسیحیان و تعدد کلیساها م وجود دارد آن است (Jordanus, 1839: 8, Introduction). «فریار جوردانو»^۱ که در حدود ۷۳۱ق/ ۱۳۳۰م، در دوره ابوسعید ایلخانی به شرق سفر کرده بود، در سفرنامه خود با عنوان عجایب شرق^۲ از انتخاب سراسقف سلطانیه توسط پاپ سخن گفته است (Ibid: 7, Introduction). نکته مهم در سفرنامه او، درباره اهمیت طرابوزان برای ایلخانان آنجاست که نوشت: «امپراتوری پارس از طرابوزان آغاز می شود که یک شهر یونانی است این امپراتوری تا دوردستها کشیده شده و شامل آسیای صغیر، کیلیکیه، ماد، کاپادوکیه، لیکیه، ارمنستان بزرگ، کلد، گرجستان، بخشی از بلندی های خزر و مغان و همه ایران با بعضی قسمت های هند کوچک^۳ است و وسعت این امپراتوری از دریای سیاه تا دریای هند گسترده است» (Ibid: 53).

ابوالفاء ضمن اشاره به نام قدیم آن یعنی «طرابزونده»، از آن با نام طرابزون به عنوان فرضهای مشهور یاد کرده است (ابوالفاء، ۱۳۴۹: ۴۵۳). حمدالله مستوفی (۷۵۰-۶۸۰ق/ ۱۲۸۱-۱۳۴۹م) نیز در کتاب نزهه القلوب طرابوزان، قبرس و سیس^۴ را در قلمرو ایران و خراج گزار ایلخانان دانسته است (مستوفی، ۱۳۸۱: ۱۵۳). این گزارش ها نشان می دهد که تا دوره آخرین ایلخان در ایران، محاصره بری آناتولی -که به محروم شدن ممالیک و اردوی زرین از مسیر زمینی متمیز می شد- به تداوم تسليط بر آن منطقه منجر شده بود.

اهمیت راه تجاري طرابوزان به عنوان نقطه اتصال تجارت شرق و غرب، در دوره ابوسعید ایلخانی بیش از پیش ادامه یافت و بر رونق شهرهای داخلی ایران به ویژه تبریز بسیار اثر گذاشت. اسناد و مکاتبات موجود و نیزی ها با دولت ایلخانان در این دوره حاکی از برتری این دولت شهر (ونیز) بر رقیب دیرینه اش جنوا، برای برقراری روابط تجاري با ایران است. در یکی از قراردادهای میان سفیر و نیز با ابوسعید ایلخانی، به اعطای امتیازاتی به تاجران و نیزی در ایران، گشودن کنسولگری و نیز در ایران و ساخت خانه هایی برای راهبان مسيحی اشاره شده است (اسناد مربوط به روابط تاریخی ایران و جمهوری و نیز از دوره ایلخانان تا عصر صفوی،

1. Friar Jordanus

2. The Wonders of the East

3. منظور از هند کوچک افغانستان امروزی است.

4. سیس شهر و منطقه ای در آسیای صغیر است.

۱۳۵۲: ۱۳). این همه نیز با بهره‌گیری انحصاری از بندر طرابوزان امکان‌پذیر بود.
«اودوریک» اهل «پوردنون» (۱۲۶۵ق/ ۱۳۳۱-۶۶۴) مبلغ فرقهٔ فرانسیسکن و از جمله مسافرانی است که در دورهٔ ابوسعید از مسیر طرابوزان و تبریز وارد قلمرو ایلخانان شد و پس از گذشتن از سلطانیه، کاشان و یزد به هرموز رفت و از آنجا عازم شرق شد (Odoric, 1937: 215). توضیحات وی در مورد رونق بازارهای شهرهای ایران و فرانسه کالا در این بازارها گویای تجاری است که طرابوزان در آن نقش مهمی میان ایران و اروپا داشت (Ibid: 214-215). همچنین «فرانچسکو بالدوچی پگولوتی» (۱۲۹۰-۶۸۹ق/ ۱۳۴۷) تاجر و نویسندهٔ ایتالیایی که در سال ۱۳۳۵م در ارمنستان صغیر بوده، مسیرهای تجاری غرب و شرق را به صورت دقیق توصیف کرده و راه زمینی آسیای صغیر به تبریز و قوانین مربوط به تجارت در این مسیر و شهرها را به خوبی توضیح داده است (Di Cosmo, 2005: 399).

ابن‌فضل‌الله‌العمری (متوفی ۱۳۴۹ق/ ۱۳۴۹) مورخ و نویسندهٔ برجستهٔ عرب، ضمن آنکه حدود قلمرو ایران را تا انتهای سرزمین سلوچیان روم و حتی بندر «آلایا» در ساحل مدیترانه دانسته (العمری، ۲۰۱۰: ۲۰۱۰)، از ثروت سرشار تبریزی‌ها نیز یاد کرده است (همان، ۱۶۱). همچنین قلقشندي (۱۳۵۵-۷۵۶ق/ ۱۴۱۸-۷۹۱) ناحیهٔ قفقاز و شهرهای متعدد پیرامون آن را با عنوان «مملکة ایران الشمالي» یاد کرده است (القلقشندي، ۱۴۰۷ق/ ۱۹۸۷: ۳۵۲/۴). بندرگاه اصلی و منحصر به فرد این قلمرو در ساحل دریای سیاه نیز طرابوزان بود.

در دورهٔ ابوسعید قراردادهایی با ونیزی‌ها بسته شد که تعدادی از آنها حاوی تعهدات دو طرف در مورد قوانین، اوزان و امنیت راههای طرابوزان بود. از جمله در سال (۱۳۲۰ق/ ۷۲۰) یک سفیر ونیزی به نام «میشل دلفینو»¹ از راه طرابوزان به تبریز آمد و قراردادی به همین منظور با ابوسعید بست (Hodgson, 1910: 330-331). اسناد ایتالیایی نیز از فعالیت گستردهٔ تاجران اهل طرابوزان در منطقه و راههای بین‌المللی آن خبر می‌دهند (Karpov, 2012: 79) که بیانگر رونق تجارت در این دوره است. ضمن اینکه مناسبات تجاری ایران با طرابوزان موجب حضور ایرانیان در طرابوزان شده بود. شکوروف در بررسی آماری خود از حضور خارجی‌ها در طرابوزان طی قرن‌های سیزده تا پانزده میلادی، نوشته است که از منابع مختلف در حدود ۱۵۰۰ نام خانوادگی و کنیه از ساکنان طرابوزان استخراج کرده که ۴۰ درصد آنها یونانی و حدود ۶۰ درصد ریشهٔ شرقی از جملهٔ ترکی و مغولی، ایرانی و عربی دارند. وی به نفوذ واژه‌های فارسی در طرابوزان در این دوره اشاره کرده که مربوط به تجارت است. از جمله آنها

1. Michele Delfino

واژه‌های «میدان» (مکان تجمع و مبادرات) و «بازار» است (Shkurov, 2012: 72, 77). با مرگ ابوسعید در ۷۳۶ق/۱۳۳۵م. و فروپاشی دولت مرکزی ایلخانان، دوره رقابت میان جنگ‌سالاران و حاکمان محلی در ایران آغاز شد که تا آمدن تیمور و برانداختن حکومت‌های محلی و منطقه‌ای در پایان همین قرن ادامه یافت. نامنی راه‌ها و گسترش بیماری طاعون موسوم به «مرگ سیاه»^۱ موجب کاهش رفت‌وآمد تاجران شد و به تدریج طرابوزان اهمیت سابق خود را از دست داد. محاصره بری آسیای صغیر نیز بدین ترتیب پایان یافت. پس از این واقعه، بقایای دولت مغولی اردوی زرین، تجارت خود با مصر تحت فرمان مملوکان را آسان‌تر انجام می‌دادند.

نتیجه‌گیری

در بررسی موقعیت طرابوزان برای دولت ایلخانان، الگوی محاصره بری قرن نوزدهم اروپا قابل تعیین به آناتولی در قرون سیزدهم و چهاردهم، در برهه زمانی دولت ایلخانان دیده شد. بدین ترتیب که ایلخانان تلاش کردند تا شبه‌جزیره آناتولی را که سه سمت شمال، جنوب و غرب آن به وسیله دریا احاطه شده است، از درون (از خشکی) و نه از بیرون (دریا) از دسترس دولت‌های اردوی زرین در روسیه و مملوکان در مصر و شام دور نگه دارند. آن هنگام شرق آناتولی در قلمرو ایلخانان بود که تا نواحی مرکزی آن را هم در بر می‌گرفت؛ یعنی قلمروی که از دولت سلجوقیان روم دریافت کرده بودند. سمت غرب آناتولی به مرزهای زمینی بیزانس می‌رسید که در پیشروی‌های نظامی هرچند آرام اما مستمر ترکمانان، شرایط مناسبی برای عبور کاروان‌های تجاری وجود نداشت. جنوب این شبه‌جزیره در اطراف بندر اسکندرон نیز در اختیار دولت ارمنستان صغیر بود که تبعیت از مملوکان را گردن نهاد؛ هرچند که پیش از آن مدت‌ها متحد و تابع ایلخانان بود و در مرز شام جبهه دولت ایلخانان در قبال مملوکان را حمایت می‌کرد؛ مسیری که جنگ‌های دائمی در آن ضربه شدیدی به تجارت آناتولی با شام می‌زد. بعدها که دولت ارمنستان صغیر از ایلخانان روی برگرداند، این مرز به داخل آناتولی کشیده شد، اما همچنان تردد کاروان‌ها میان آناتولی و شام چندان رونقی نگرفت.

در سراسر مرز عراق با شام نیز که در امتداد رود فرات قرار داشت، تجارت چندانی در کار نبود. بدین ترتیب برای دولت ایلخانان که با هدف دسترسی به سواحل مدیترانه به شام لشکر می‌کشید، در عمل هیچ‌گاه این دسترسی ممکن نشد و آناتولی مرکزی محروم از دسترسی به دریا باقی ماند؛ مگر آنکه از تنها بندر شمالی آن یعنی طرابوزان استفاده می‌کرد. درواقع حتی

قبل از ایلخانان مغول، شهرهای آناتولی مرکزی دچار این محرومیت نسبی از دسترسی به دریا بودند. امری که می‌توان آن را به نوعی محاصره بری تعبیر کرد. طی این دوران نه تنها طرابوزان تنها بندر فعال و گشوده آناتولی به شمار می‌آمد، بلکه سیر تحولات چنان شد که در منازعه دولت ایلخانان با دولت‌های اردوی زرین و ممالیک، به صورت بندری انحصاری برای دولت ایلخانان درآمد. در عمل دو دولت اردوی زرین و ممالیک از دسترسی به این بندر محروم شده بودند و این نه با بستن راه آنها در دریای سیاه، بلکه عدم امکان دسترسی آنها از راه‌های زمینی که از شام و جنوب آناتولی به سمت شمال و بندر طرابوزان می‌رفت، صورت می‌گرفت. در عوض، راه طرابوزان به تبریز و از آنجا تا هرموز رونق یافت و شرکای تجاری ایلخانان چون ونیز و جنوا امکان استفاده از بندر طرابوزان را یافتند. نتیجه فوری این محاصره بری آناتولی، صرف نظر کردن مملوکان و اردوی زرین از مسیرهای تجاری آن سرزمین بود.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که انتخاب آذربایجان به عنوان مرکز حکومت ایلخانان، نه تنها در مقابله و رقابت آنها با اردوی زرین و جلوگیری از پیشروی آن دولت در مناطق جنوبی قفقاز دارای اهمیت اساسی بوده، بلکه در جهت‌گیری سیاسی و تجاری آینده ایلخانان و پیوند دادن راه‌های تجاری شرق و غرب از طریق آناتولی بسیار تعیین کننده بود. این نیز با منحصر کردن طرابوزان به عنوان یک بندر تجاری در آناتولی و انحصاری کردن آن برای دولت ایلخانان بود که با سیاست محاصره بری آن سرزمین صورت گرفت.

منابع و مأخذ

- ابن‌بی‌بی، یحیی‌بن محمد بن علی (۱۹۰۲)، مختصر سلجوقتنامه، به اهتمام م. هوتسمی، از روی چاپ لیدن.
- ابن‌حوقل (۱۳۶۶)، سفرنامه ابن‌حوقل (ایران در صوره الارض)، ترجمه جعفر شعار، تهران: امیرکبیر.
- ابوالفداء، عمادالدین اسماعیل (۱۳۴۹)، تعمیر البلاان، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- استاد مربوط به روابط تاریخی ایران و جمهوری ونیز از دوره ایلخانان تا عصر صفوی (۱۳۵۲)، تهران: کتابخانه مرکزی و مرکز استاد دانشگاه تهران.
- اصطخری، ابواسحق ابراهیم (۱۳۴۰)، مسالک و ممالک، ترجمه ایرج افشار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- جوینی، علاءالدین عطاملک محمد (۱۳۹۱)، تاریخ جهانگشای، تصحیح محمد قزوینی، تهران: نگاه.
- العمری، شهاب الدین احمد بن یحیی بن فضل الله (۲۰۱۰)، مسالک الابصار فی ممالک الامصار، تحقیق کامل سلمان الجبوری و مهدی النجم، ج ۳، بیروت: دار الكتب العلمیة، الطبعة الاولى.

۹۰ / جایگاه طرابوزان در محاصره بری آناتولی توسط ایلخانان مغول / احمد فضلی نژاد و ...

- القاشانی، ابوالقاسم عبدالله بن محمد (۱۳۸۴)، *تاریخ اولجاپتو*، به اهتمام مهین همبی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- القلقشندي، ابوالعباس احمدبن علی (۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م)، *صحیح الاعشی فی کتابة الانشاء*، شرح و تعلیق محمدحسین شمس الدین، ج ۴، بیروت: الدار الکتب العلمیه، الطبعة الاولى.
- گروسه، رنه (۱۳۸۷)، *امپراطوری صحرانوردان*، ترجمه عبدالحسین میکده، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- مجھول المؤلف (۱۳۷۵)، *تاریخ آل سلاجوق در آناتولی*، مقدمه، تصحیح و تعلیقات نادره جلالی، تهران: میراث مکتوب.
- مستوفی قزوینی، حمدالله (۱۳۸۱)، *نزهۃ القلوب*، تصحیح و تحشیه محمد دبیر سیاقی، بخش نخست، مقاله سوم، قزوین: حدیث امروز.
- مسعودی، علی بن حسین (۱۳۷۴)، *مرrog الذهب و معادن الجوهر*، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج ۱، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- همدانی، رشیدالدین فضل الله (۱۳۶۴/۱۹۴۵م)، *مکاتبات رشیدی*، به اهتمام و تصحیح محمد شفیع، لاهور: ایجوکیشنل پریس.
- (۱۳۷۳)، *جامع التواریخ*، تصحیح و تحشیه محمد روشن و مصطفی موسوی، ج ۲، تهران: البرز.

List of sources with English handwriting

- Abu'l-Fedā, 'Emād al-Dīn Esmā'īl (1349 Š.), *Taqvīm al-Boldān*, Translated by 'Abd al-Hamīd Āyatī, Tehran: Bonyād-e Farhang-e Irān. [In Persian]
- Al- 'Amrī, Shāhāb al-Dīn Ahmad b. Yahyā b. Fażl allāh (2010), *Masālek al-Abṣār fī Mamālek al-Amṣār*, ed. Salmān al-Jabūrī va Mahdī al-Najm, Vol. 3, Beirut: Dār al-Kotob al-'Elmīyah.
- Eştaķrī, Abu Eshāq Ebrāhīm (1349 Š.), *Masālek va Mamālek (tarjome-ye fārsī-ye masālik al-mamalālik)*, Translated by Iraj Afšār, Tehran: Bongah-e Tarjomeh va Našr-e Ketāb. [In Persian]
- Ibn bībī, Yahyā b. Mohammad b. 'Alī (1902), *Muktaṣar-e Saljūqnāmeh*, ed. Martijn Theodoor Houtsma, based on Leiden Print.
- Ibn Ḥowqal (1366 Š.), *Safarnāmeh Ibn Ḥowqal (Iran dar Sūrat al-'Arz)*, Translated by Jafar Šūār, Tehran: Amīr Kabīr. [In Persian]
- Jovaynī, 'Alā al-Dīn 'Atāmalek Mohammad (1391 Š.), *Tārīk-e Jahāngōshā*, ed. Mohammad Qazvīnī, Tehran: Negāh. [In Persian]
- Ketābkāneh Markazīva Markaz-e Asnād-e Dānešgāh-e Tehrān (1352 Š.), *Asnād-e Marbūt be Ravābet-e Tārīk-ye Irān va Jomhūrī-ye Venīz az dorye Elkānān tā 'Asr-e Safavī*. [In Persian]
- Mas'udī, 'Alī b. Hossein (1374 Š.), *Morūj al-żahab va Ma'aden al-Javāher*, Translated by Abu al-Qasem Pāyandeh, Vol. 1, Tehran: 'Elmī va Farhangī. [In Persian]
- Mostofi Qazvīnī, Hamd allāh (1381 Š.), *Nozhat al-Qolūb*, Part 1, 3th Article, ed. Mohammad Dabīrsīyaqī, Qazvin: Hadīt-e Emrūz. [In Persian]
- Al-Qāshānī, Abu'l-Qāsem 'Abd allāh b. Mohammad (1384 Š.), *Tārīk-e Uljāytu*, ed. Mahīn Habelī, Tehran: 'Elmī va Farhangī. [In Persian]
- Al-Qalqašandī, Abu'l 'Abbas Ahmad b. 'Alī (1407/ 1987), *Şobh al-'Aśā fi Ketābe al-Enśā*, ed. Mohammad Hossein Šams al-Dīn, Vol. 4, Beirut, Lebanon: Al-Dar al-Ketāb al-'Elmīyah.
- Rašīd al-dīn Fażl allāh (1373 Š.), *Jāme' al-Tavārīk*, ed. Mohammad Roshan va Moṣṭafā Mūsavī, Vol. 2, Tehran: Alborz. [In Persian]
- Rašīd al-dīn Fażl allāh (1364/ 1945), *Mokātebāt-e Rašīdī*, ed. Mohammad Šafī', Lahore: Educational Press.
- *Tārīk-e Āl-e Saljūq dar Ānātolī* (1375 Š.), Unknown Author, ed. Naereh Jalālī, Tehran: Mīrāt-e Maktūb. [In Persian]

References in English

- Barthold, W (1986). "Ani", in: *The Encyclopaedia of Islam*, Vol I, Edited by H. A. R. Gibb and others, Leiden: Brill.
- Bryer, Anthony A. M (1980). *The Empire of Trebizond and the Pontos*, London: Variorum Reprints.
- Ciociltan, Virgil (2012). *The Mongols and the Black Sea Trade in the Thirteenth and Fourteenth Centuries*, Translated by Samuel Willcocks, Leiden, Boston: brill.
- Darley-Doran, (1995). "Saldjukids", in: *The Encyclopaedia of Islam*, Vol VIII, Edited by C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs and G. Lecomte, Leiden: Brill.
- Di Cosmo, Nicola (2005). "Mongols and Merchants on the Black Sea Frontier in the Thirteenth and Fourteenth Centuries: Convergences and Conflicts", in *Mongols, Turks and Others Eurasian Nomads and the Sedentary World*, edited by Reuven Amitai and Michal Biran, Brill, Leiden, Boston, pp 391-424.

- Eastmond, Antony (2004). *Art and Identity in Thirteenth-Century Byzantium, Hagia Sophia and the Empire of Trebizond*, England: Ashgate Publishing Limited.
- Faroqhi, Suraiya (2000). "Tarabzun", in: *The Encyclopaedia of Islam*, Vol X, Edited by P.J. Bearman, TH. Bianquis, Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs, Leiden: Brill.
- Grinevetsky, Sergei R. and others (2015). *The Black Sea Encyclopedia*, Springer.
- Grousset René (1948), L'empire Des Steppes Attila, Gengis Khan, Tamerlan, Payot.
- Hodgson, F.C (1910). *Venice in the Thirteenth and Fourteenth Centuries a Sketch of Venetian History from the Conquest of Constantinople to the Accession of Michele Steno. A.D. 1204-1400*. London: George Allen and Sons.
- Jordanus, Friar (1839). *The Wonders of the East*, Translated from the Latin original, by Colonel Henry Yule, C. B. F.R.G.S, London: Printed for the Hakluyt Society.
- Karpov, Sergei (2012). "New Archival Discoveries Concerning the Empire of Trebizond", in *Gamer*, 1, 1. Pp. 73-85.
- Laiou, Angeliki E, Editor in Chief (2002). *The Economic History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century*. Vol 1, USA: Dumbarton Oaks Studies.
- Melville, Charles (2009). "Anatolia under the Mongols", in: *The Cambridge history of Turkey*, Vol 1, Cambridge University Press.
- Odoric of Pordenone (1937). "The journal of Friar Odoric [1318-1330]" in *Contemporary of Marco polo (Consisting of the Travel records to the Eastern Parts of the World" William of Rubruck [1253-1255]; The Journey John of Pian de Carpini [1245-1247]; The journal of Friar Odoric [1318-1330] & The Oriental Travels of Rabbi Benjamin Tudela [1160-1173]*, Edited by Manuel Komroff, Liveirght Publishing Corp., New York, pp 212-250.
- Polo, Marco (1871). *The Book of Ser Marco Polo the Venetian Concerning the Kingdoms and Marvels of the East*, In Two Volumes, Translated and Edited with Notes by Colonel Henry Yule, C.B. London, John Murray, Albemarle Street.
- Prawdin, Michael (1967). *The mongol Empire its Rise and Legacy*, Translated by Eden and Cedar Paul, London George Allen and Unwin, Ltd.
- Shukurov, Rustam (2006). "Two Waves of Nomadic Migration in the Pontos in the Thirteenth-Fourteenth Centuries", *International Journal of Black Sea Studies*, 1:29-44.
- Shukurov, Rostam (2012). "Foreigners in the Empire of Trebizond (the Case of Orientals and Italians)" in In: *At the crossroads of empires. 14th - 15th century Eastern Anatolia (Symposium)*, p. 71-86
- Winfield, David (1962). "A note on the south-eastern borders of the empire of Trebizond in the thirteenth century", in *Anatolian Studies*, published by British institute at Ankara, vol 12, pp. 163-172.

Trebizonds' status in the Anatolian Blockade by Ilkhanids¹

Ahmad Fazlinejad²
Abdolrasool Kheirandish³

Receive 14/5/2019
Accept: 21/12/2019

Abstract

During the fifty-years of the Mongol invasion, Anatolia (Asia Minor) became increasingly important for the Mongols. After the establishment of the Ilkhanids Mongol government in Iran, the eastern and central parts of Anatolia was seized by Ilkhanids. Until the end of their rule, they extended their domains to the borders of the Byzantine Empire. Henceforth, Ilkhanids important goal was to cut off the relationship between the Golden Horde, the Russian Mongol, and the Mamluks in Egypt and Syria. Practically, to prevent the development of the relations of these rivals, the Ilkhanids made some kind of Anatolian blockade, which enjoyed great success in using the port of Trebizond. In the middle of this relationship, the Byzantine Empire, whose capital was Constantinople, had a commercial significance. Therefore, the Ilkhanids government was forced to establish friendly relations with the Byzantine Empire. To maintain its commercial life, Byzantine Empire had to create a trade balance with the Venice and Genoa republics which had commercial relations with the ports of Kaffa in the north of the Black Sea and Alexandria in the southern Mediterranean. This was also not something the Ilkhanids government could ignore. At the same time, the port of Trebizond, which was exclusively available to the Ilkhanids, was the main focus of its policy towards all the activists mentioned above, and during the thirteenth and fourteenth centuries, this port entered into the stage of trade and politics of the Black Sea.

Keywords: Trebizonds, Blockade, Ilkhanids, Golden Horde, Mamluks

1. DOI: 10.22051/hii.2020.25920.2000

2. Associate Professor, Department of History, Shiraz University (Corresponding Author); fazlinejad@shirazu.ac.ir

3. Professor, Department of History, Shiraz University; akheirandish@roze.shirazu.ac.ir
Print ISSN: 2008-885X/Online ISSN: 2538-3493

فصلنامه علمی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهراء^(س)
سال بیست و نهم، دوره جدید، شماره ۴۴، پیاپی ۱۳۹۸، زمستان / صفحات ۱۱۶-۹۵

نگاهی به منصب امیرنظام در دوره قاجار^۱

عباسی قدیمی قیداری^۲
محمد هاشمیلار^۳

تاریخ ارسال: ۹۸/۲/۲۴

تاریخ پذیرش: ۹۸/۱۱/۵

چکیده

القاب و عنوانین یکی از مهم‌ترین شناخت‌های شناخت ساختار دیوانسلا ری است. القاب و عنوانین سیاسی، نظامی، اداری و مالی و درک و فهم آنها در تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، جریانی دوسویه است که باید در بازکاوی تاریخ اجتماعی و اداری ایران به آن توجه داشت. دستگاه دیوانسلا ری قاجار، یک دستگاه عریض و طریل بود که القاب و عنوانین این دستگاه، وجه تسمیه و کارکردهای ویژه‌ای داشتند. یکی از عنوانین و القاب خاص عصر قاجار، منصب «امیرنظام» بود. این عنوان از عنوانین نظامی جدید در ساختار ارتش تازه پاگرفته صدر قاجار بود که با فراز و فرود و تغییراتی در عصر قاجار مواجه شد. ضرورت‌های خاص جامعه آن روز، به تغییر کارکرد امیرنظام از یک منصب نظامی به منصبی اداری منجر شد. تحولات دوره میانه قاجار نیز امیرنظام را از مقامی بلندپایه به یک لقب تشریفاتی صرف کاہش داد. در این مقاله به بررسی چرایی و ضرورت‌های ایجاد این منصب با نگاهی به شخصیت‌های دارنده این منصب، وظایف و کارکردهای آن پرداخته شده است.

واژه‌های کلیدی: امیرنظام، قاجاریه، ارتش، ساختار اداری

۱. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/hii.2020.22665.1813

۲. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز؛ ghadimi@tabrizu.ac.ir

۳. فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد تاریخ ایران دانشگاه تبریز؛ (نویسنده مسئول)؛ Mohaddeseh_hashemilar@yahoo.com

مقدمه

کالبد دیوانسالاری ایرانی در طول روزگاران همواره شکل یکسانی داشت. شاخصه‌های اصلی این نظام دیوانی عبارت بودند از وزارت، دیوان استیفا، دیوان انشا و دیوان عرض. به نسبت نوع حکومت‌ها و به فراختور شرایط جامعه، نهادهای چندی به این دستگاه دیوانی افزوده و یا کاسته می‌شدند. حکومت قاجار نیز وارث همین نوع دستگاه دیوانی بود که تا میانه دوران ناصری تداوم داشت. دیوانسالاری دوران ناصری را می‌توان به دو دوره پیش از عزل آفاخان نوری و بعد از عزل آفاخان که آمیخته با تفکر سنتی بود، تقسیم کرد. ناگفته نماند که در این دوره نمی‌توان اقدامات میرزا تقی خان را در قالب سنت نگریست. اصلاحات او بی‌بهره از جنبه نوگرایی نبود. از آنجا که مدت صدارت میرزا آفاخان نوری سال‌های بیشتری را نسبت به امیرکبیر در بر می‌گرفت، غلبه سنت بر مدرنیته پررنگ‌تر است. دستگاه دیوانسالاری در وزارت‌خانه‌های یاد شده و برخی دستگاه‌های کوچک خلاصه می‌شد. دوره بعد از عزل آفاخان نوری مصادف با رشد روزافزون آمدورفت مأموران و سیاحان خارجی، افزایش سطح آگاهی روشنفکران ایرانی از وضعیت جامعه اروپا، تلاش برای جاری ساختن قوانین اروپایی در ایران، آگاهی یافتن شاه از شرایط اروپا و چگونگی اداره امور آن دیار بود. دیوانسالاری از نهادهایی بود که نگاه روشنفکران بر آن متمرکز بود تا هر چه بیشتر در احیا و نوسازی آن سهیم باشند. از میان برداشتن مقام صدارت در برهمه‌های مختلف این دوره، تشکیل هیئت دولت مرکب از کابینه‌های مختلف، راهاندازی تعدادی وزارت‌خانه جدید و به کارگیری لفظ وزارت‌خانه به جای دیوان، از جمله این نمونه‌ها بودند. تمام این اقدامات معنی تغییر داشت؛ تغییراتی کوتاه و موقعی در جهت رهایی ناصرالدین شاه از وضع موجود، نه تحول. به کار بستن این اقدامات جدید نمی‌توانست منجر به تحول در جامعه ایرانی شود. ابتکارات جدید در عرصه دیوانسالاری، مطابق با الگوهای جامعه تعریف نشده بود. وجود نظام استبدادی نیز نقش مهمی در عقب‌ماندگی و عقیم ماندن تحولات به معنای دقیق کلمه داشت. این مقطع آغازی برای چالش دو پدیده خاص عصر ناصری، یعنی سنت و مدرنیته بود. دستگاه دیوانسالاری نیز با مسائل جدیدی مواجه شد که تا مدت‌ها پس از آن ادامه داشت. در عرصه دیوانی برجسته‌ترین مشکل، فساد اداری دستگاه حاکم بود. این ویژگی در دوران قاجار به ویژه در عصر ناصری و مظفری به شدت گریبان‌گیر جامعه بود. فساد اداری معلول اقتصاد ناکارآمد و غیرفعال بود. بحران مالی، نبود پول در خزانه، ورشکستگی و بدھی به دولت‌های دیگر، ساختار دیوانسالاری را درگیر مشکلاتی کرد که پیش از آن سابقه نداشت. یکی از آن مشکلات فروش مناصب و القاب بود.

لقب و اعطای آن در ایران از دیرباز تا دوره معاصر پیوند عمیقی با سیاست‌های اقتصادی، مالی و فرهنگی داشت و بخشی از روزمرگی حکومت‌ها را به خود اختصاص داده بود. رسم اعطای لقب با فعالیت در زمینه‌ای خاص، تشویق و یا دربرداشتن شاخصه‌ای ویژه به افراد، همراه بود. این موضوع در این دوره از شکل معمول خود خارج شده بود و روند نزولی و سیر قهقهه‌ای به خود گرفت. نیاز دولت به پول با فروش القاب و مناصب همراه شد. آفتها و آسیب‌های ناشی از این اقدام منجر به تولید القاب فاقد معنی، از میان رفتن شان و شکوه صاحبان اصلی لقب، به اوج رسیدن تقلیب و رشوه در جامعه، فزونی یافتن لقب‌های تکراری و همسان، واگذاری برخی درجات نظامی به مردم عادی و در نهایت از بین رفتن شایستگی افراد برای احراز لقبی خاص شد.

پژوهش در مورد القاب، با وجود آثار ارزنده از سوی پژوهشگرانی چون ایرج افسار، عبدالحسین نوایی، احمد اشرف و کریم سلیمانی، همچنان نیازمند بررسی‌ها و بازکاوی‌ها از زوایای مختلف است. آنچه معمولاً در بررسی القاب مورد توجه پژوهشگران بوده، القاب شناخته شده و صرفاً معروفی چون مشیرالدوله، رکن الدوله و معتمدالدوله بودند. البته نکاتی که در این گونه پژوهش‌ها مطرح شدند، دربردارنده نام رجال و شرح حال آنها بوده است. نگارش این نظر به معنای فرو کاستن از ارزش و اهمیت چنین پژوهش‌هایی نیست. این نوع پژوهش‌ها در بازنمایی و شناساندن صاحبان لقب و رفع تنافض‌ها و اختلافات ناشی از داشتن چندین لقب در یک فرد خاص راهگشا می‌باشند. دلیل پرداختن به این مسئله، جلب نظر پژوهشگران در بررسی‌های خود به القاب گمنام و کمتر شناخته شده است؛ که امیرنظام یکی از این نوع القاب است.

امیرنظام بالاترین درجه نظامی ارتش آذربایجان بود. این نهاد در تبریز صدر قاجار منصبه ظهرور یافت. در گذر زمان کارکرد نظامی این عنوان به کارکرد اداری تغییر یافت. چندی بعد نیز دستخوش برخی تحولات جدید شد تا آنکه در سلک القاب جای گرفت. دارندگان این سمت همواره از چهره‌های برجسته در دوره قاجار بودند؛ افرادی چون محمدخان امیرنظام زنگنه، میرزا تقی خان امیرکبیر، امیرنظام حسنعلی خان گروسی و دیگران.

نگاهی به فهرست مقالات منتشر شده در مورد القاب و تاریخ قاجار، حاکی از آن است که تنها یک پژوهش به معرفی این عنوان پرداخته است. در این نوشتار، با تأکید بر منابع دست اول و تحقیقات جدید با رویکرد توصیفی و تبیینی به بررسی ساختار، کارکرد و فرآز و فرود در وظایف منصب امیرنظام پرداخته شده است. به عبارت دیگر، شکل‌گیری عنوان، دارندگان و موقعیت آنها، تغییر مسیر مسئولیت این عنوان نظامی به منصب اداری و در نهایت تبدیل آن به لقب تشریفاتی، موضوع این نوشه است.

نگاهی کلی به موضوع لقب در دوره قاجار

در دوره قاجار موضوع لقب مسئله جدی دربار حاکمه ایران بود. در این دوره، برخلاف گذشته واگذاری صرف یک لقب مطرح نیست، بلکه همراه با اعطای لقب پیامدهایی چون فروش القاب، پیشکش و به مزایده گذاشتن آنها نیز مطرح بوده است. واگذاری القاب، حاصل پیوند دوسویه بین تفکر حاکم بر جامعه، شرایط زندگی قدرتمندان و در برهمه‌ای مردم عادی است که برای به دست آوردن لقب، آنها نیز به تلاش و رقابت برخاسته بودند.

چگونگی این پدیده را می‌توان در سه مقطع مورد بررسی قرار داد: نخست، صدر قاجار و دوران فتحعلی‌شاه که با صدور القاب مختلف همراه بود (مستوفی، ۱۳۷۷: ۲۴۰/۱)؛ مقطع دوم مربوط به دوران محمدشاه است که اعطای لقب تا حدودی رو به رشد گذارد (همان، همان‌جا)؛ مقطع سوم دوران ناصری و مظفری است که این مهم، سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است. در نهایت، این پدیده نیز به مانند پدیده‌های دیگر سیر قهقهایی به خود گرفت. اگر در آغاز، القاب به افراد دیوانی و اشخاص مهم واگذار می‌شد، در میانه حکومت قاجار مردم عادی نیز به این جرگه پیوستند. فروش القاب و آشتفتگی کلی در این امر، در دنیای آن روز به شاخصی مهم تبدیل شد؛ چنان‌که از این رهگذار القاب بی‌شماری تولید شدند که در بسیاری از موارد خالی از بار معنایی بودند. در برخی موارد اعضای بدن شاه نیز در قالب لقب به فروش گذاشته می‌شد (مجدالاسلام کرمانی، ۱۳۲۸: ۵۷۵؛ سرنا، ۱۳۶۳: ۱۲۴-۱۲۵).

نمونه‌های فراوانی از تلاش اهل دیوان و رعیت برای کسب القاب در دوره ناصری گزارش شده است (اعتمادالسلطنه، ۱۳۸۹: ۷۱۵، ۷۱۶، ۸۰۲، ۹۷۶). این‌گونه برخورد با القاب، در برخی موارد ضمن منع واگذاری لقب از سوی ناصرالدین‌شاه، سبب شد او در اعلان‌های چندی اعطای القاب را ممنوع اعلام کند (همان، ۷۱۵). به گفته مستوفی در دوره ناصری با روی کار آمدن امین‌السلطان «... این کار هم از خرک در رفت. هر کس ... از هر مضاف و مضاف‌البهی لقب خواست، با مناسبت و بیمناسبت، تصویب کرد...» (مستوفی، همان، ۴۴۲). در دوران مظفری اعطای لقب به وضعیتی دچار شد که به هر دستخطی نیز لقب داده می‌شد (همان، ۴۴۰). این وضعیت رنج‌آور نشان‌دهنده ضعف اقتصادی دولت، عدم مدیریت دستگاه اداری و در کنار آن چاپلوسی افرادی بود که با تقدیم پیشکش به شاه، سعی داشتند از این خوان سلطنتی بهره‌ای را نصیب خود کنند.

احمد اشرف از نخستین پژوهندگان عرصه مطالعات عنوانین و القاب، شماری از درجات و عنوان‌ها را در ردیف القاب جای داده است. به باور او، القاب به سان مشاغل «تا حدی» موروثی بودند (اشرف، ۱۳۶۸: ۲۷۷). در نقد این نگاه می‌بایست اشاره کرد که در دوران قاجار

عنوان‌هایی در جامعه جاری بود که نمی‌توان آنها را در ردیف القاب گنجاند. برخی از عنوان‌ین مانند منشی‌الممالک لقب نیستند، بلکه گویای شغل صاحب آن عنوان می‌باشند. برخی دیگر نیز القاب غیرشاغلی و به تعبیری توصیفی بودند. گنجاندن عنوان‌های شاغلی در ردیف القاب، چنان‌دان مطلوب نیست؛ هرچند که به عنوان لقب شناخته شوند. اشرف به عنوان آغازگر علمی این پژوهش، می‌بایست تغذیک بین لقب و عنوان را نیز از نظر دور نمی‌داشت. در این بین، برخی القاب و عنوان‌ین، مناصب و درجات نظامی جای دارند که به اشتباه از آنها در شکل لقب یاد شده است. اشرف در برخورد با این موضوع همین اشتباه را مرتكب شده و برخی پژوهشگران نیز به پیروی از او درجات نظامی را هم ردیف القاب معرفی کرده‌اند.^۱ عنوان‌ین و درجات نظامی از ابتدا به عنوان لقب مطرح نبودند، بلکه با گذشت زمان، شرایط و مقتضیات حاکم بر جامعه، از کارکرد و اختیارات اصلی جدا شدند و در نهایت شکل لقب یافته‌اند. ویژگی دیگر این عنوان‌ین نظامی، موروثی نبودن آنهاست.

پیدایش منصب امیرنظام

نبردهای درازمدت ایران و روس، موقعیت خاص جغرافیایی آذربایجان و رهبری نبردها از این ایالت، مناصب جدیدی را وارد عرصه نظامی کرد که پیش از آن نمی‌توان سابقه‌ای برای آن یافت. امیرنظام یکی از این مناصب بود. سلسله‌مراتب نظامی آذربایجان به ترتیب درجه عبارت بودند از: منشی نظام، مستوفی نظام، وزیر نظام و امیرنظام. این بدان معنی نبود شخصی که به عنوان امیرنظام منصوب شده بود، تمامی این درجات را یکی پس از دیگری طی کرده باشد. تنها کسی که موفق به طی یک یک مرافق شده، میرزا تقی خان فراهانی بود. منصب امیرنظام از آذربایجان پا گرفت و با تحولات چندی به دارالخلافه رسید. امیرنظام فرمانده و رئیس قوا نیروهای ولیعهد در آذربایجان محسوب می‌شد (سپهر، ۱۳۷۷: ۶۰۶/۲؛ آدمیت، ۱۳۷۸: ۲۰۶؛ Amanat, 2011: 965). امانت در نوشته‌ای ضمن تشریح این مقام به عنوان یک پست بلندمرتبه، بر آن بود که قاجارها همواره «توانترین» و «مورد اعتمادترین» اشخاص را برای این سمت منصوب می‌کردند (Amanat, ibid).

به اذعان منابع صدر قاجاری، شناخته‌شده‌ترین و به تعبیری نخستین کسی که از او در مقام امیرنظامی یاد می‌شود، محمدخان امیرنظام زنگنه است. تنها تاریخ‌نویسی که پیش از نام زنگنه از یک شخص قاجاری به عنوان امیرنظام نام برده، جهانگیرمیرزا است. او در صفحات آغازین تاریخ خود، محمدباقرخان فرزند پیرقلی خان قاجار را به عنوان امیرنظام یاد کرده است

۱. سلیمانی از آن دست محققانی است که همین نگاه را در نوشتۀ خود اعمال کرده است (سلیمانی، ۱۳۷۹: ۱۳).

(جهانگیرمیرزا، ۱۳۲۷: ۸) شواهد نشان می‌دهند که محمدباقرخان چندان فرد شناخته‌شده‌ای نبوده است. گمنامی محمدباقرخان در آثار آدمیت و امانت نیز انعکاس یافته است. صرف نظر از محمدباقرخان امیرنظام، محمدخان امیرنظام زنگنه نخستین شخصیت شناخته‌شده‌ای است که امیرنظامی با نام او عجین شده است. آدمیت بدون آنکه عنوان امیرنظامی را برای قائم مقام به کار گیرد، نخستین دارنده این منصب را میرزا ابوالقاسم قائم مقام دانسته است (آدمیت، همان، همان‌جا). این عقیده با واقعیت همخوانی ندارد؛ بهویژه آنکه چنین عنوانی برای میرزا ابوالقاسم در متون نیامده است. نقش محمدخان امیرنظام زنگنه در کسوت امیرنظامی، تنها به حوزه نبرد و نظامی‌گری محدود نبوده است. او پس از پایان نبردها، ایفاگر نقش‌های دولتی نیز شد که همین مقدمه‌ای برای دور شدن از نقش نظامی این منصب شد. از گذشته محمدخان زنگنه و چگونگی راهیابی او به دارالسلطنه و طی مراحل نظامی اطلاعی در دست نیست.

با نآرامی اوضاع خراسان در واپسین سال‌های زندگانی عباس‌میرزا، نائب‌السلطنه مأموریت یافت تا همراه با قائم مقام به خراسان برود. نبود دو نیروی توانمند با توجه به ویژگی‌های خاص آذربایجان، به زیان این ناحیه بود. عباس‌میرزا پس از ترک آذربایجان، فرزندش فریدون‌میرزا را جانشین خود کرد و وزارت او را به میرزا اسحق برادرزاده قائم مقام سپرد. محمدخان زنگنه نیز به ایغای نقش نظامی خود مشغول بود (هدایت، ۱۳۸۰: ۷۹۵۴؛ خاوری شیرازی، ۱۳۸۰: ۷۸۹/۲؛ سپهر، همان، ۴۵۳/۱). شخص میرزا اسحق با وجود دست یافتن به مقام وزارت، چندان دخیل در اوضاع نبود. به نظر می‌رسد عباس‌میرزا به سبب وجود میرزا ابوالقاسم مجبور به واگذاری چنین سمتی به او شده است. زیرا همه امور نه تحت الشاعع شخص وزیر، بلکه به نام امیرنظام بود. محمدخان زنگنه در این مدت گزارش امور آذربایجان و ادوات نظامی را به خراسان ارسال می‌کرد (اقبال آشتیانی، ۱۳۹۲: ۱۷) و همین امر سبب جلوه‌گر شدن نام او بیش از دیگران شده است. اقبال «زمام واقعی کارها» را به امیرنظام نسبت داده است (همان، همان‌جا). به احتمال اگر امیرنظام همراه با عباس‌میرزا به خراسان سفر می‌کرد، کارکرد نظامی این سمت نیز محفوظ می‌ماند، اما این اتفاق رخ نداد. همه این نکات جرقه‌هایی است که در تبدیل اختیارات نظامی امیرنظام به کارکرد دیوانی و دولتی تأثیرگذار بوده است.

دگرگونی در وظایف و کارکردها

با فوت فتحعلی‌شاه، محمدخان امیرنظام که برای مأموریت و مذاکره در خاک عثمانی به سر می‌برد، با درخواست قائم مقام خود را به آذربایجان رساند (سپهر، همان، همان‌جا؛ اعتضادالسلطنه، ۱۳۷۰: ۴۲۵؛ هدایت، ۱۳۸۵: ۸۱۴۵؛ اقبال، همان، همان‌جا). با ورود محمدشاه

و وزیرش میرزا ابوالقاسم به تهران، اداره آذربایجان کماکان در دست فریدونمیرزا باقی ماند. درواقع، اداره اصلی تبریز با امیرنظام زنگنه بود (اقبال، همان، ۱۷). در این میان، اقبال بدون اشاره به نام محمدخان امیرنظام زنگنه، از شخصیت دیگری به نام میرزا تقی خان صحبت کرده است. در این پرهه میرزا تقی خان هم رکاب محمدخان امیرنظام زنگنه در تبریز بود. در این موضوع که در همین زمان میرزا تقی خان در تبریز بود، شکی نیست؛ چنان‌که اقبال نیز در ادامه نوشته‌اش میرزا تقی خان را منشی، مستوفی و وزیر امیرنظام معرفی کرده است (همان، ۱۸). سؤالی که به ذهن متبار می‌شود این است که نقش و کارایی امیرنظام زنگنه در این میان در کجا قرار می‌گیرد؟ چرا اقبال به جای محمدخان امیرنظام زنگنه از میرزا تقی خان یاد کرده است؟ به گفته اقبال، پس از حرکت قائم مقام به سمت تهران، میرزا تقی خان در دربار فریدونمیرزا همان موقعیت و منصبی را نسبت به فریدونمیرزا داشت که قائم مقام نسبت به عباس‌میرزا داشته است (همان، همان‌جا). آیا به نظر نمی‌رسد اقبال می‌بایست به جای میرزا تقی خان از امیرنظام یاد می‌کرد؟ اگر قائم مقام وزیر محمدشاه بود، امیرنظام زنگنه نیز وزیر فریدونمیرزا محسوب می‌شد. می‌توان چنین توجیه کرد که اقبال آشیانی امیرنظام زنگنه را به جای فریدونمیرزا به نوعی حاکم تبریز می‌دانست و وزیر او را میرزا تقی خان. در پیوند با این موضوع یادآوری این نکته نیز ضروری است که دارنده عنوان امیرنظام گرچه در آذربایجان اقامت داشت، اما منحصر به آذربایجان نبوده است. کنت دوسرسی سفیر فرانسه در ایران، او را «سردار کل قوای مسلح ایران» می‌نامید که در کنار این نقش، حکومت آذربایجان را نیز بر عهده داشت (کنت دوسرسی، ۹۷؛ ۱۳۶۲، ۹۷).^۱ نظر او با نوشته امانت که معتقد است امیرنظام فرماندهی نیروهای ولیعهد را بر عهده داشت، در تناقض قرار می‌گیرد. می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که ارتش آذربایجان به فرماندهی ولیعهد، تأمین کننده قوای نظامی ایران بوده است. یعنی نیروی نظامی آذربایجان همواره پشتوانه نیروی نظامی ایران بوده است.

با انتخاب حاج میرزا آقاسی به صدارت، محمدشاه برادرش قهرمان‌میرزا را به حکومت آذربایجان منصوب کرد. وزارت قهرمان‌میرزا نیز همچنان در دست امیرنظام باقی ماند (سپهر، همان، ۶۵۷؛ اعتمادالسلطنه، همان، ۴۴۱-۴۴۲؛ هدایت، همان، ۸۱۷۰، ۸۱۷۲، ۸۱۷۸؛ اعتمادالسلطنه، همان، ۹۱۶، ۹۱۸؛ نادرمیرزا، ۱۳۷۳؛ ۲۴۶-۲۴۷؛ بامداد، ۱۳۷۱؛ اقبال، همان، همان‌جا). این همان نقشی است که امانت نیز او را از سال ۱۲۵۱ ق. به بعد به عنوان «پیشکار» و «علم خصوصی» یاد می‌کند؛ یعنی همان لیله. با این تفاوت که وظایف او از نوع

۱. فلاںدن نیز در دیدار از تبریز امیرنظام را «افسر ارشد ایران» معرفی کرده و ضمن ریاست نظامیان، ارجاع درباریان در تمامی امور فوری را نیز به او نسبت داده است (فلاںدن، ۱۳۲۴، ۷۶؛ ۱۳۳۱).

atabek Seljouqi و لئه دوران صفوی نبوده است (Amanat,ibid). بیان کردن لفظ پیشکار از این تاریخ برای امیرنظام درست نیست. امیرنظام پیش از این تاریخ پیشکار فریدون میرزا بود. خاستگاه نظامی او، تشکیل فوج فهرمانی در روزگار وزارت در آذربایجان را به نمایش گذاشت. از منابع چنین برمن آید که او با وجود عهدهدار شدن امور اداری، امور نظامی را کماکان در دست داشت. پس از کشته شدن قائم مقام، تغییر چهره این سمت به سوی امور دولتی شتاب بیشتری گرفت. آدمیت در حالی بر این باور بود که امیرنظام در صدارت قائم مقام و حاج میرزا آقاسی، امور لشکری و کشوری را همزمان در دست داشته (آدمیت، همان، همانجا) که اعتضادالسلطنه نیز از او به عنوان ذوالریاستین نام برده است (اعتضادالسلطنه، همان، ۵۲۶).^۱ این دو نوشته تأیید همان نوشته کنت دوسرسی است.

امیرنظام زنگنه در این مدت «آمر و ناهی امور» آذربایجان بود (اقبال، همان، ۱۹). پس از او تا چندی از واگذاری این سمت به دیگری به شکل رسمی صرف نظر شد. در این مدت میرزا تقی خان وزیرنظام، وظایف امیرنظامی را نیز انجام می‌داد (همان، ۲۰-۱۹؛ ۹۰، ۹۹؛ آدمیت، همان، ۳۷). پس از فوت محمدشاه، نوبت ناصرالدین میرزا ولیعهد بود که خود را به تهران برساند. این مهم و انتقال ولیعهد، هدایت و سرکوب مخالفان و فراهم کردن مقدمات سفر به تهران، همواره بر دوش پیشکار بود. میرزا فضل الله خان علی‌آبادی پیشکار ناصرالدین میرزا، چندان سرنشته‌ای در این امر نداشت تا کمک حال شاه جوان در این انتقال باشد. این مهم از سوی میرزا تقی خان به اجرا درآمد که سال‌ها در دستگاه آذربایجان حضور داشت. او به جای پیشکار پا پیش گذارده و به تکاپو افتاده بود تا شاه جوان را به تخت سلطنت بنشاند. میرزا تقی خان تمامی قدرت خود را به کار بست و توانست اداره تبریز را تا ورود به تهران از هر جهت، هم دیوانی و هم نظامی پیش براند.

میرزا تقی خان همه این اقدامات را در حالی انجام می‌داد که سمت وزیرنظامی داشت. او پس از تجهیز کردن مقدمات جلوس شاه، در مسیر سفر به عنوان امیرنظام دست یافت (اعتضادالسلطنه، ۱۳۵۷؛ ۲۰۷؛ امانت، ۱۳۹۳؛ ۱۴۸؛ اقبال، همان، ۹۹؛ هدایت، همان، ۸۴۰؛ آدمیت، همان، ۹۳؛ مکی، ۱۳۶۶؛ ۷۰-۷۱؛ خورموجی، ۱۳۶۳؛ ۱۰۳؛ هدایت، ۱۳۶۳؛ ۶۸). به عبارت دیگر، از آنجا که میرزا تقی خان در آذربایجان درجات نظامی را سپری کرده بود، شاه نیز مصمم شد تا او را به بالاترین مراتب نظامی ارتقا دهد. با این عملکرد، واگذاری این عنوان از دایرة قدرت ولیعهد و تبریز بیرون و به تهران رفت که در نوع خود بدعتی به حساب

۱. اعتضادالسلطنه در جایی دیگر بعد از کشته شدن قائم مقام و همزمان با صدارت حاج میرزا آقاسی، نقش وزارت را به او نسبت داده است (اعتضادالسلطنه، ۱۳۷۰؛ ۴۴۲)

می‌آمد. میرزا تقی خان اندک مدتی بعد از ورود به تهران، از سوی شاه «شخص اول ایران» مورد خطاب قرار گرفت (آدمیت، همان، ۱۹۷؛ نامه Farrant به نقل از: امانت، همان، ۱۶۰). با اعطای عناوین جدید الفاظ و عناوین قبلی رنگ باختنده و کمتر مورد توجه واقع شدند. اعطای عنوان شخص اول مملکت به میرزا تقی خان سبب نشد که امیرنظامی او به دست فراموشی سپرده شود. در نامه‌های نگاشته شده از سوی ناصرالدین شاه، میرزا تقی خان معمولاً به عنوان «امیرنظام» مورد خطاب واقع شده است (ر.ک: آل‌داود، ۱۳۹۰-۱۹۹، ۲۰۸، ۲۰۰-۲۰۱). او را به مانند محمدخان امیرنظام زنگنه ذوالریاستین نیز نامیده‌اند (اعتمادالسلطنه، همان، ۲۱۴). بخشی از این نگرش در مورد میرزا تقی خان درست است. در این مدت، عملکرد میرزا تقی خان تا اواخر عمر در شکل صدارت قابل بررسی است. حضور سه سال و اندی در کسوت «شخص اول ایران»، مقام امیرنظامی او را در مقایسه با دوره امیرنظام زنگنه در سایه قرار داد. با تأمل می‌توان گفت امتیازی که سبب ارتقای امیرکبیر به امیرنظامی شد، عملکرد او در راه تهران و آماده‌سازی مقدمات جلوس شاه تازه‌کار بود. از جمله این عملکردها آن بود که جو حاکم بر محیط تهران را که پس از مرگ شاه دستخوش ناملایمات شده بود، آرام کرد و هنگام حرکت شاه به تهران «کسانی را که مضر و منافی سلطنت» می‌دانست، در تبریز نگه داشت و اجازه نداد که در رکاب شاه عازم تهران شوند (امانت، همان، ۱۵۱؛ آدمیت، همان، ۱۹۳؛ مکی، همان، همان‌جا؛ خورموجی، همان، ۴۵؛ نامه‌های امیرکبیر به انضمam نوادرالامیر، ۱۳۸۴: ۲۶۸). تجهیز و آماده‌سازی لشکر و سپاهی به مانند دوران عباس‌میرزا، دیگر اقدامات مفید میرزا تقی خان در این راه بود. طبق رسوم گذشته با حرکت شاه، مردمان سر راه مجبور می‌شدند سیورسات ارتش را آماده سازند. میرزا تقی خان ضمن آنکه امور نظامی را در تسليط و قدرت خود داشت، اجازه نداد سربازان بهأخذ غنیمت و گردآوری مواد غذایی از مردمان سر راه اقدام کنند (امانت، همان، ۱۵۲؛ آدمیت، همان، ۲۷۸).^۱ او چنان آرامشی برقرار کرد و نظمی را به ارمغان آورد که نامش لزه بر اندام سربازان می‌انداخت. اقدام به این فعالیت‌ها کافی بود تا میرزا تقی خان به مقام امیرنظامی منصوب شود. اعتمادالسلطنه برخلاف دیگران شخص میرزا تقی خان را عامل اصلی درخواست این عنوان از سوی شاه دانسته است (اعتمادالسلطنه، همان، ۲۰۷). اعطای این جایگاه به میرزا تقی خان آن هم در آغاز راه شاه جوان، گونه‌ای تشویق برای وزیر کاربیلد بود تا به پاس فدایکاری‌های او و تلاش برای آماده‌سازی مقدمات جلوس، میرزا تقی خان را به این مقام مفتخر سازد و همین نیز سبب انتقال مقام امیرنظامی از تبریز به تهران شد.

۱. نمونه‌ای از این موارد را اعتمادالسلطنه بیان کرده است (اعتمادالسلطنه، ۱۳۵۷: ۲۲۱).

تلاش‌ها و خدمات میرزا تقی خان چندان به درازا نکشید. شاه کشور در نوزدهم محرم ۱۲۶۸ق. فرمان عزل میرزا تقی خان را ابلاغ کرد، اما همچنان سمت امیرنظامی را برای او محفوظ داشت. ناصرالدین‌شاه به او نوشت: «چون صدارت عظمی و وزارت کبری زحمت زیاد دارد، ... شما را از آن کار معاف کردیم. باید بکمال اطمینان مشغول امارت نظام باشید...» (امانت، همان، ۱۸۳؛ آدمیت، همان، ۶۸۹). میرزا تقی خان پیش از صدور این فرمان، از دلسردی و بی‌مهری شاه نسبت به خود آگاه شده بود. او نه روز پیش از برکناری خود، از به عهده گرفتن قشون به دست شاه این گونه نوشت: «...ثانیاً منصب امیرنظامی بود آن هم رفته به صورت دستخطه است. پادشاه در میان قشون است،... البته جزای خدمت نظمی است که برای قشون پادشاهی کشیده...» (آدمیت، همان، ۶۸۶). سرنشته‌داری میرزا تقی خان در امور نظامی، مانع از آن بود که شاه میرزا تقی خان را از پیشۀ جوانی‌اش جدا کند. شاید دلیل دیگری که بتوان اقامه کرد آن است که ناصرالدین‌شاه دل در هوای امیر را داشت، اما از ته دل راضی نبود میرزا تقی خان را به یکاره از صحنهٔ سیاست برکنار کند و دل امیر را برنجاند. ناصرالدین‌شاه پس از عزل میرزا تقی خان در فرازی از نامۀ دیگرشن که بیانگر محبت او به میرزاست، نوشت: «... تمام فرامین نظامی و کشوری که سابقاً به مهر و امضای شما صادر می‌شد، از این به بعد هم به مهر شما خواهد بود. تنها فرقی که کرده است این است که... من شخصاً به امور غیرنظام رسیدگی می‌کنم. در کارهای نظام ابدأ دخالتی نخواهم کرد مگر چیزی که شما مصلحت بدانید...» (همان، ۶۹۴؛ امانت، همان، ۲۱۳).^۱ چرا شاه دستور فرامین، نظامی و کشوری را به امیرکبیر سپرد و در ادامه تنها از امور نظامی سخن گفت؟ تناقض در این فرامین، نشانه‌ای از درمانندگی شاه در میان فشار مخالفان و دلیستگی به امیرکبیر است. ناصرالدین‌شاه در نامه‌ای دیگر در مورد پرداخت جیره و مواجب سربازان تحت نظرات میرزا تقی خان نوشت: «... جیره و مواجب افواج باید به حکم و دستور خودتان صادر شود...» (نامۀ شیل به پالمروستون، به نقل از: امانت، همان، ۲۱۶).

یک روز پس از عزل امیر، ناصرالدین‌شاه در نامه‌ای به میرزا محمدحسین صدر مصلحت‌گزار ایرانی در سن‌پطرزبورگ، کناره‌گیری داوطلبانه شخص میرزا تقی خان را یاد کرده و دلیل این اقدام را «کثرت مشاغل» عنوان کرده بود و نوشت: «چون امیرنظام به واسطه کثرت مشاغلی که داشت... به ملاحظه اینکه مبادا اختلالی در امور نظام روی دهد، خود به طیب خاطر از سایر امورات دولتی و مملکتی که دخل به عمل نظام نداشت، استعفا نمود...» (آدمیت، همان، ۶۹۱).

۱. نثر نگارش دو نامه از سوی این دو نویسنده متفاوت است. به احتمال، مرجع مورد استفاده دو نویسنده دو منبع مختلف بوده است.

او در نامه‌ای دیگر به میرزا جعفر مشیرالدوله همین موارد را تأکید کرده و نوشه بود: «...چون کثرت مشاغل و توارد رجوعات عامه ملکیه برای جناب امیرنظام فرست باقی نمی‌گذاشت که به لوازم شغل و منصب امیرنظامی عساکر منصوره که شغل اصلی و منصب حقیقی او بود برسد و از این جهت ترسید و احتیاط نمود که خلل و رخنه در امورات قشون حاصل شود... او... از سایر مشاغلی که دخلی به امارت نظام نداشت استغفا نمود و من بعد از همین تاریخ به اموری که خارج از نظام است دخل و تصرف نخواهد...» (همان، ۶۹۲).

این فرامین چند نکته را روشن می‌سازد: نخست آنکه همه این مشاغل، چه نظامی و چه دیوانی را ناصرالدین‌شاه در آغار کار به امیرکبیر داده بود. فرامینی که او را به عنوان شخص اول مملکت معرفی و اختیارات فراوانی نصیب او می‌کرد. واگذاری چنین اختیاراتی پیش از آن در حکومت قاجار سابقه نداشت. دوم آنکه مشغول شدن امیرکبیر به امور دیوانی، از توجه او به امور نظامی نکاست. نمونه برجسته آن، شورش سالار بود که توانست پس از مدت‌ها با موقیت سرکوب کند. شیل نیز از فرمانبرداری لشکر نسبت به امیرنظام پس از صدارت میرزا آقاخان نوری یاد کرده است (نامه شیل به پالمرستون، به نقل از: آدمیت، همان، ۷۰۱-۷۰۰) چه انگیزه‌ای سبب بی‌توجهی امیرنظام به قدرت نظامی شده است؟ اگر چنین بود لزوماً می‌بایست این جایگاه را نیز به دیگری واگذار می‌کردند، یا سربازان سر به شورش می‌گذاشتند. سوم آنکه میرزا تقی خان هرگز خود استغفا نداد. شاه نامه عزل او از صدارت را در نوزدهم محرم ۱۲۶۸ ابلاغ کرده بود. در نامه‌ای که میرزا محمدعلی خان از سوی شاه به نمایندگان روس، انگلیس و عثمانی نوشت، از معاف شدن امیرنظام «... از مشاغلی که دخل به نظام...» ندارد، سخن گفت (آدمیت، همان، ۷۰۱).

با عزل میرزا تقی خان امیرکبیر، میرزا آقاخان نوری به صدارت منصوب شد. در اعلان مربوط به صدراعظم جدید، امور نظامی نیز در زمرة اختیارات او گنجانده شده بود. «در جمیع امور دولتی و دیوانی و ولایتی... و محاسبات ولایات و بیوتات و عمل قشون و نظام و خارج نظام و مواجب و بروات و فرامین آنها رسیدگی کند»، «احکام منصب و جیره و مواجب و مصارف قشون نظام و غیرنظام و تپیخانه و قورخانه و جبهه خانه را عالیجاهان آجودان باشی و امین لشکر و لشکرنویس باشی و لشکرنویسان موافق قسمی که دارند، بنویسند و مهر کنند. بعد جناب صدراعظم بنویسند و بعد از مهر و تصحیح معظم الیه به مهر برساند» (همان، ۷۰۲). این حکم در حالی صادر شد که (همان طور که در سطور قبل گفته شد) یک روز بعد شاه در یادداشتی به نمایندگان روس، انگلیس و عثمانی که توسط محمدعلی خان وزیرخارجه فرستاده شد، اعلام کرد که: «... امیرنظام را از مشاغلی که دخل به نظام نداشت معاف و مسلم دارند...».

۱۰۶ / نگاهی به منصب امیرنظام در دوره قاجار / عباسی قدیمی قیداری و...

در توجیه این دو نامه که با اختلاف یک روز نوشته شده بودند، نکته آشکار آن است که شاید شاه بین صدراعظم سابق و صدراعظم جدید در تنگنا قرار گرفته بود. احتمالاً به دلیل پافشاری مادر و دیگر عوامل دخیل مجبور شده بود همان اختیاراتی را که به میرزا تقی خان داده بود، به میرزا آفاخان نیز بدهد؛ گرچه شاید در دل هواخواه ریاست امیر در قشون بوده است. با قول آدمیت نیز می‌توان همراه شد که ناصرالدین‌شاه کم‌کم به این باور دست یافته بود که امیر می‌بایست از بین برود، اما چاره‌ای نبود جز آنکه «... قدم به قدم آن تصمیم به اجرا درآید» (همان، همان‌جا).

وجود میرزا تقی خان در رأس امور قشون، جز شکل ظاهری چیزی در برنداشت. صدراعظم جدید در راستای یکه‌تازی در دستگاه دیوانسالاری، قصد داشت وزارت لشکر را به فرزندش داودخان واگذار کند. پس طبیعی بود که قدرت و نفوذ میرزا تقی خان کاهش یابد. حضور میرزا تقی خان و زحماتی که برای سپاه و انتظام این قوه کشیده بود، با رشوه و انتصاب طرفداران میرزا آفاخان نوری سازگار نبوده است. میرزا تقی خان در اعتراض به این موضوع نوشت: «... اما منسوبان ایشان... مردمان بی‌سروپا را با رشوه می‌خواهند صاحب منصب کنند...» (خان‌ملک ساسانی، [بی‌تا]: ۳۲۱).

تلاش مخالفان امیرکبیر به ثمر نشد. وقایع اتفاقیه اعلام شاه را در روز ۲۶ محرم ۱۲۶۸ نوشت که در آن میرزا تقی خان را «... از پیشکاری دربار همایون و مداخله در امور داخله و خارجه و منصب امارت نظام و لقب اتابکی و غیر ذلک و کل اشغال و مناصبی که باو محول بود...» عزل کرد (وقایع اتفاقیه، بیست و ششم محرم الحرام ۱۲۶۸، نمره: ۴۲؛ ۲۱۷؛ ۲۱۸). فردای همان روز فرمان برکناری امیر از تمام مناصب، توسط وزیر اعتمادالسلطنه، همان، (امانت، همان، ۷۱۵-۷۱۶). خارجه به سفارت‌های روس، انگلیس و عثمانی اعلام شد (امانت، همان، ۷۱۵-۷۱۶).

با برکناری میرزا تقی خان از منصب امیرنظامی، شاه طی دستوری امیرنظامی را منسوخ و اعلام کرد که کسی را به این سمت منصوب نکنند. «اعلیحضرت... مقرر فرمودند که منصب امیرنظامی در ایران متوقف شود و کسی این اسم و منصب را نداشته باشد...» (وقایع اتفاقیه، دهم صفرالمظفر ۱۲۶۸، نمره: ۴۴؛ ۲۳۰).

گفته شده است ناصرالدین‌شاه با وجود اعطای لقب، در بخشش عنایین نظامی سختگیر بوده و «کمال ملاحظه» را داشته است (مجدالاسلام کرمانی، همان، ۵۷۹). این نگاه باید چنین مورد بازخوانی قرار گیرد که شاه نه در اعطای تمام القاب نظامی، بلکه در بخشیدن برخی از آنها سختگیری می‌کرد. شاهد دیگری نوشته است که شاه برای جبران کسری بودجه، در صدد «اعطای لقب و مناصب و درجات نظامی» برآمده است (احتشام‌السلطنه، ۱۳۷۷: ۱۱۹).

امیرنظام نمونه دقیق و کاملی است که شاه آن را به راحتی در اختیار همگان قرار نمی‌داد. بررسی نام دارندگان عنوان امیرنظام، این واقعیت را مشخص می‌کند که امیرنظام به شکلی محدود و معمولاً در بین افراد طراز اول جامعه واگذار می‌شده است. عنوان امیرنظام تا مدت‌ها به دست فراموشی سپرده شده بود. در سال ۱۲۷۴ق. ناصرالدین‌شاه در اقدامی عجیب، عنوان امیرنظام را با اعطای به فرزندش، به ساختار نظام اداری بازگرداند (هدایت، ۱۳۸۵: ۸۹۴۵). بخشیدن این عنوان به یک کودک، خبر از انعکاس روحیه احساسی شاه در این موضوع می‌دهد. این تنها مورد استثنائی بود. شیدایی شاه کشور به «جیران» همسر صیغه‌ای اش و فرزند او چنان بود که می‌خواست قاسم‌میرزا را به این لقب مفتخر سازد (امانت، همان، ۴۲۳-۴۲۲). پولاک حتی از قصد شاه برای کناره‌گیری از سلطنت به نفع قاسم‌میرزا در هفده سالگی او خبر داده است (پولاک، ۱۳۶۸: ۲۹۰). این انتصاب به قول امانت در مقایسه با صاحبان این مقام در گذشته «طنزآمیر» بود (امانت، همان، ۴۲۵). عنوان امیرنظام برای یک کودک عنوانی بیش نبود. قاسم‌میرزا کودک نمی‌توانست فرماندهی اردوهای نظامی را عهده‌دار شود. به نظر امانت، قاجارها همواره افراد مورد اعتماد و در عین حال توانا را برای این سمت منصوب می‌کردند. گرچه صفت مورد اعتماد برای این افراد کاربرد داشت، اما شاه با این انتصاب نشان داد که صفت توانا همواره مصادقی برای برخی از دارندگان این عنوان نظامی نیست. این واگذاری سرآغازی برای خروج از کارکرد نظامی عنوان امیرنظام و تبدیل آن به لقبی صرف و ساده بود. از دیگر سو، میرزا آفاخان نوری وزارت لشکر را نیز به فرزندش داودخان واگذار کرد (همان، ۴۳۰)؛ بنابراین عنوان امیرنظام در اصل برای داودخان بود نه برای قاسم‌میرزا. با وجود تمام تلاش‌های شاه، قاسم‌میرزا عمرش به دنیا نبود و صدراعظم نیز سقوط کرد و خانواده‌اش از تمامی مناصب عزل شدند. لقب امیرنظام این بار نیز سال‌ها بدون استفاده باقی ماند. با وقفه‌ای چند ساله، در سال‌های پایانی دهه ۱۲۰۰ق. محمد رحیم‌خان علاء‌الدوله به لقب امیرنظامی درآمد (اعتمادالسلطنه، همان، ۲۰۱۹؛ ۲۰۲۰-۲۰۲۰). بامداد، همان، ۴۰۰؛ ریاحی، ۱۳۷۲: ۳۸۰). پیش از اعطای این لقب به قاسم‌میرزا، دارندگان این عنوان معمولاً تجربه عملیات نظامی را داشتند. علاء‌الدوله نخستین کسی بود که تجربه چنین نقشی را نداشت. برخی اعطای این لقب را به جریان آشفتگی آن روزهای آذربایجان یعنی قیام شیخ عبیدالله گرد منسوب می‌کنند و بر این باورند که شاه با فرستادن او به آذربایجان و اعطای این لقب به وی، او را هم مجری امور نظامی و هم اختیاردار امور اداری این ایالت کرد (احتیشام‌السلطنه، همان، ۵۱). نقش علاء‌الدوله در پایان قیام شیخ عبیدالله کمرنگ‌تر از آن بود که شاه با دادن این لقب، او را مسئول سامان امور نظامی و جنگ با شیخ عبیدالله کند. پیش از

علاءالدوله، مشیرالدوله صدراعظم سال‌های میانی دوران سلطنت ناصرالدین‌شاه، مأمور پایان دادن به غائله شیخ عبیدالله کرد شده بود. اگر شخصی به ملاحظه نقش‌آفرینی در این جریان می‌باشد به لقب امیرنظام درآید، او کسی جز مشیرالدوله نمی‌توانست بوده باشد. علاءالدوله کمترین سهم را در پایان دادن به این واقعه داشت؛ چنان‌که برخی در بیان این واقعه، حتی نامی از علاءالدوله به میان نیاورده‌اند (افشار، ۱۳۸۹: ۵۴۶). حضور علاءالدوله در ماههای پایانی این واقعه بود و نمی‌توان توفیق این جریان را به نام او نوشت. علاءالدوله نخستین شخص قاجاری و نخستین پیشکار آذربایجان بود که ملقب به امیرنظام شده بود. پیشکار آذربایجان همواره مجری اداری و مالی بود، نه اینکه مسئولیت نظامی نیز داشته باشد. چنین چیزی در گذشته سابقه نداشت. البته گفتنی است محمدخان زنگنه چنین عنوانی را همزمان با پیشکاری آذربایجان داشت، اما او نخست امیرنظام و پس از آن به عنوان پیشکار منصوب شده بود. احتمال می‌رود واگذاری اختیارات نظامی و اداری به یک شخص به دلیل وضعیت ویژه ایالت آذربایجان در آن سال‌های حساس و بی‌کفایتی مظفرالدین‌میرزا و اطرافیانش در امور اداری بوده باشد که به اتخاذ چنین تصمیمی از سوی شاه منجر شده است. همراه شدن نام پیشکار آذربایجان با لقب امیرنظام، به رسمی تبدیل شد که تا مدتی پیشکارهای آذربایجان به لقب امیرنظام درمی‌آمدند.

با فوت علاءالدوله، حسنعلی‌خان گروسی دومین شخصی بود که با عنوان پیشکار، لقب امیرنظام نیز به نامش اضافه شد. حسنعلی‌خان از کارگزاران خوشنام و پرکار در عرصه‌های نظامی و اداری قاجار پیش از مشروطه بود. او در سال ۱۳۰۲ق. به پیشکاری آذربایجان منصوب شد که تا هفت سال بعد یعنی ۱۳۰۹ق. در این کسوت بود. گروسی اندک مدتی بعد به لقب امیرنظام درآمد (اعتمادالسلطنه، ۱۳۸۹، ۳۴۶، ۳۴۴؛ غفاری، ۱۳۶۱: ۳۵۰؛ ۲۰۹؛ ۲۲۵؛ ۳۶۲/۱). پیشکاری حسنعلی‌خان روحی تازه بر کالبد این ایالت دمید. مدت‌ها بود که آذربایجان از وجود افراد خوش‌فکر تهی و این ایالت برخلاف گذشته رنگ بی‌نظمی به خود گرفته بود. به تصریح غفاری «... به قسمی جناب معزی الیه رفتار و حرکت می‌نمود که تمام اهالی آذربایجان یاس کلی که حاصل کرده بودند، مبدل به امیدواری‌های بزرگ شد...» (غفاری، همان، ۲۲۳).^۱ نخستین موردی که حسنعلی‌خان در دوره پیشکاری خود در این ایالت برقرار کرد، تأمین امنیت، آرامش و رفاه نسبی برای آذربایجان و مردمانش بود. در راستای تحقق این امر، او عزل و نصب حاکمان برخی از ایالات را در دستور کار خود قرار داد (همان،

۱. غفاری در صفحاتی دیگر نوشت: «...آذربایجان را قسمی نگهداری نموده که از بد و دولت قاهره، این مملکت به این نظم نبوده...». (غفاری، ۱۳۶۱: ۲۵۷)

۲۳۴-۲۳۱). برخورد با بزهکاران و افراد شرور، دیگر گزینه او برای آذربایجان بود که این ایالات را دستخوش ناامنی قرار داده بودند. جمله «...در عهد من خلافکار و شرارت کن جان به سلامت بیرون نمی برد» (همان، ۲۴۵) گویای همین اخلاق امیرنظام است. صراحت و جسارت او در کار سبب شد برخی از این اشرار که توان رویارویی با مجازات‌های سنگین او را نداشتند، دست از شرارت بردارند (همان، ۲۳۲). شدت برخورد امیرنظام با موارد مختلف به ویژه نظارت بر عملکرد کارگزاران و افراد زیردستش چنان بود که کسی جرئت تخطی نداشت. او همچنین برخلاف دیگر پیشکارها به حساب مالی آنها نیز رسیدگی می کرد (همان، ۲۴۳).

امیرنظام نخستین دوره پیشکاری اش را در آذربایجان به مدت هفت سال (۱۳۰۹-۱۳۰۲ق) سپری کرد. در سال ۱۳۰۶ق. همزمان با سفر ناصرالدین شاه به اروپا، مقدمات استعفا و برکناری اش از این ایالت فراهم شد. دومین سفر شاه به اروپا مصادف با واگذاری امتیاز انحصاری خرید و فروش توتون و تباکو به تالبوت بود. همین موضوع موجبات شورش را در بیشتر شهرهای ایران فراهم ساخت. تبریز از کانون‌های مهم در مخالفت با عقد این قرارداد بود. مردم تبریز در واکنش به این موضوع اعلامیه‌هایی را به دیوارهای شهر چسباندند و آگهی‌های کمپانی را پاره کردند. آنها در اقدامی فراتر نماینده کمپانی را نیز به شهر راه ندادند (کسری، ۱۳۸۵: ۲۵؛ تیموری، ۱۳۶۱: ۲۳-۲۴؛ کدی، ۱۳۵۸: ۹۶-۱۰۶؛ براون، ۱۳۷۶: ۶۳-۶۴). ولیعهد از امیرنظام خواست بر مردم سخت بگیرد. امیرنظام که خود را از بطن مردم می دید، تن به سختگیری با مردم نداد و در نهایت مجبور به استعفا شد.

حسنعلی خان پس از برکناری، به حکومت کرمانشاهان، نهادن و کردستان منصوب شد. در این ایالات نیز به منظور تأمین آرامش و آسایش مردمان، اجرای مقرراتی را در دستور کار خود قرار داد (سنندجی، ۱۳۷۵: ۴۰۲-۴۰۱). با جلوس مظفرالدین شاه، امیرنظام گروسی برای دومین بار به پیشکاری آذربایجان با این لقب درآمد. پیشکاری او در آذربایجان، با دور اول متفاوت بود. وجود اطرافیان نالایق و سودجو با روحیه امیرنظام سازگار نبود. مخبرالسلطنه با اشاره به اختلاف آنها در همان ماه‌های نخست، نوشت: «... ولیعهد بر ضد امیرنظام تحریکات می کرد... امیرنظام... از پیشکاری استعفا کرد...» (هدایت، ۱۳۴۴: ۱۰۹).

اوج اختلافات ولیعهد و پیشکار، در مسئله نان به وقوع پیوست. با قحطی و کمبود نان که مردم در تنگنا قرار گرفته بودند، برخی از متمولان شهر با پشتیبانی ولیعهد اقدام به احتکار گندم و غله کردند. امیرنظام در مکاتبه‌ای خواهان گشودن انبارهای غله شد که کاری از پیش نبرد. در اقدامی دیگر مردم به خانه محتکران حمله کردند. گفته شده امیرنظام در تحریک مردم نقش داشته است. ولیعهد که امیرنظام را سد راه خود می دید، اقداماتش را برنمی تافت. امیرنظام

۱۱۰ / نگاهی به منصب امیرنظام در دوره قاجار / عباسی قدیمی قیداری و...

این بار نیز استعفا کرد و با دستور صدراعظم به کرمان رفت (افضل‌الملک، ۱۳۶۱: ۶۸، ۸۵؛ بامداد، همان، ۱۳۶۸؛ سپهر، ۱۳۶۵: ۳۶۶-۳۶۵؛ کتاب اول، ۳۰۶-۳۰۷؛ نظام‌السلطنه مافی، ۱۳۶۲: ۲۵۶-۲۵۷؛ هدایت، همان، ۹۹، ۱۰۹).

در مدتی که حسنعلی‌خان گروسی در تبریز اقامت داشت، نقش او بیشتر در قالب پیشکار و امور اداری جلوه‌گری می‌کرد تا امیرنظامی در معنای نظامی آن. او پیش از آن هم رکاب مشیرالدوله در فتنه شیخ عبید‌الله بود و حمزه‌آقای منگور را مجبور به فرار کرد و لقب سالار لشکر را نیز داشت، اما از حیث نظامی چندان دخالتی نداشت. این موضوع نشان دهنده آن است که عنوان امیرنظام دیگر کارکرده بماند گذشته نداشت، بلکه تنها به صورت یک لقب درآمده بود و بس.

بعد از امیرنظام گروسی، محمدباقرخان سردار اکرم به پیشکاری و لیعهد با لقب امیرنظام منصوب شد. او نیز صاحب پیشینه و تجارب مختلف نظامی بود.^۱ آخرین دریافت کننده لقب امیرنظام بعد از انقلاب مشروطه، عبدالله خان قراگوزلو بود که قادر تجارت نظامی و پیشکاری آذربایجان بود (بامداد، همان، ۱۳۶۷: ۲۹۶/۲؛ اذکائی، ۶۱۲؛ دنسترویل، [بی‌تا]: ۸۳).

نتیجه‌گیری

در پریشانی فساد اداری قاجار، فروش القاب و مناصب یکی از راههای مقابله با مشکل پیش رو بود. این پدیده در عصر ناصری وارد رقابتی تنگاتنگ و همه‌گیر شد. این بار همه اقسام جامعه خواستار احراز لقب بودند. در میان خیل بی‌شمار القاب، القابی مانند امیرنظام به بسترهای برای رقابت تبدیل نشد. گویی می‌باشد همچنان شأن و بزرگی این عنوان حتی با وجود مشکلات مالی فراوان رعایت می‌شد. لقب امیرنظام به طور همزمان بین چندین نفر و در شهرهای مختلف دست به دست نشد. دقت در نام دارندگان و شهرها نشان می‌دهد که این لقب تنها در دو ایالت مهم آن زمان یعنی تبریز و تهران دست به دست شده است؛ جز یک مقطع کوتاه که امیرنظام گروسی با این لقب به کردستان و کرمانشاه رفت. لقب امیرنظام از القابی بود که جایگاه خود را حفظ کرد؛ چنان‌که نه مردم تقاضای داشتن آن را کردند، نه حکومت اجازه واگذاری آن را به مردم داد. همچنین لقب امیرنظام از شاخصه موروثی سایر القاب نیز دور شد.

به طور کلی منصب امیرنظام را می‌توان در سه جنبه و مقطع تاریخی بررسی کرد. نخست،

۱. برای آگاهی بیشتر ر. ک: سپهر، یاداشت‌های ملک‌المورخین و مرآت‌الرقایع مظفری، کتاب دوم، صص ۹، ۱۴۰، ۱۵۶؛ روزنامه شرف، رمضان المبارک ۱۳۰۳، نمره ۴۳، صص ۱۷۴-۱۷۵.

جنبه نظامی این سمت که از زمان واگذاری این عنوان به محمدخان امیرنظام زنگنه تا عزل میرزا تقی خان امیرکبیر را در بر می‌گیرد. در این مقطع عنوان امیرنظام رنگ نظامی داشت. پس از نبردهای ایران و روس، کارکرد امیرنظام به امور اداری تغییر شتابانی به خود گرفت. با وجود این تغییر، همچنان ایفای نقش نظامی را همراه با امور اداری برعهده داشت. مقطع دوم، مقطع کوتاه تشریفاتی شدن این سمت همزمان با انتصاب محمدقاسم میرزا بود. این روند آغازی برای تغییر امیرنظام از عنوان نظامی به لقب بود. مقطع سوم با تغییراتی گسترده در کارکرد، حوزه وظایف و اختیارات این منصب همراه شد که با محوریت پیشکارهای آذربایجان قابل بررسی است.

منابع و مأخذ

- آدمیت، فریدون (۱۳۷۸)، امیرکبیر و ایران، تهران: خوارزمی.
- آل داود، علی (۱۳۹۰)، اسناد و نامه‌های امیرکبیر، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
- احتمام‌السلطنه (۱۳۷۷) خاطرات احتمام‌السلطنه، به کوشش سید مهدی موسوی، تهران: زوار.
- اذکائی، پرویز (آذر و اسفند ۱۳۶۷)، «قرگوزلوهای همدان»، مجله آینه، سال چهاردهم، شماره ۹-۱۲، صص ۶۰۰-۶۱۷.
- اشرف، احمد (۱۳۶۸)، «لقب و عنوان»، در زمینه ایران‌شناسی، به کوشش چنگیز پهلوان، تهران: انتشارات میهن.
- افشار، ایرج (فروردین و تیر ۱۳۸۹)، «شش مشیرالدوله»، مجله بخار، سال دوازدهم، شماره دوازدهم (پی دریی ۷۵)، صص ۴۵۱-۵۵۴.
- افضل الملک، غلامحسین (۱۳۶۱)، افضل التواریخ، به کوشش منصوره اتحادیه (نظام مافی) و سیروس سعدوندیان، تهران: نشر تاریخ ایران.
- امانت، عباس (۱۳۹۳)، قبله عالم: ناصرالدین‌شاه قاجار و پادشاهی ایران (۱۲۶۷-۱۳۱۳)، ترجمه حسن کامشاد، تهران: کارنامه.
- پولاک، یاکوب ادوارد (۱۳۶۸)، سفرنامه پولاک: ایران و ایرانیان، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران: خوارزمی.
- اعتضاد‌السلطنه، علیقلی میرزا (۱۳۷۰)، اکسیر التواریخ: تاریخ قاجار از آغاز تا ۱۲۵۹ق، به اهتمام جمشید کیانفر، تهران: ویسمن.
- اعتماد‌السلطنه، محمدحسن خان (۱۳۵۷)، صدرالتواریخ یا تاریخ صادر: شرح حال یازده نفر از صد راعظهای پادشاهان قاجار، تصحیح، تحریی، توضیح و فهرست‌ها: محمد مشیری، تهران: روزبهان.
- (۱۳۶۳)، تاریخ متظم ناصری، تصحیح محمدماسماعیل رضوانی، ج ۳.

تهران: دنیای کتاب.

- (۱۳۶۷)، مرآة البستان، به کوشش عبدالحسین نوائی و میرهاشم محدث، ج ۲، تهران: دانشگاه تهران.
- (۱۳۸۹)، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، مقدمه و فهارس از ایرج افشار، تهران: امیرکبیر.
- اقبال آشتیانی، عباس (۱۳۹۲)، میرزا تقی خان امیرکبیر، به کوشش ایرج افشار، تهران: دانشگاه تهران.
- بامداد، مهدی (۱۳۷۱)، شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری، ج ۱-۳، تهران: زوار.
- براون، ادوارد (۱۳۷۶)، انقلاب مشروطیت ایران، ترجمه مهری قزوینی، تهران: کویر.
- تیموری، ابراهیم (۱۳۶۱)، تحریریم تنباکو: اولین مقاومت منطقی در ایران، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.
- جهانگیرمیرزا (۱۳۲۷)، تاریخ نو: شامل حوادث دوره قاجاریه از سال ۱۲۶۷ تا ۱۲۴۰ قمری، به سعی و اهتمام عباس اقبال، تهران: کتابخانه علی اکبر علمی و شرکا.
- خانملک ساسانی، احمد [بی‌تا]، سیاستگران دوره قاجار، ج ۱، تهران: هدایت و بابک.
- خاوری شیرازی، میرزا فضل الله (۱۳۸۰)، تاریخ ذوالقدرین، تصحیح ناصر افشارفر، ج ۲، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
- خورموجی، محمدجعفر (۱۳۶۳)، حقایق الاخبار ناصری، به کوشش حسین خدیوچم، تهران: نی.
- دنسترویل، لایونل چارلز [بی‌تا]، خاطرات ژنرال دنسترویل: سرکوبگر جنگل، ترجمه حسین انصاری، با مقدمه تحلیلی و فهارس علی دهباشی، تهران: کتاب فزان.
- ریاحی، محمدامین (۱۳۷۲)، تاریخ خوی، تهران: توس.
- سپهر، عبدالحسین خان (۱۳۶۸)، یاداشت‌های ملک المورخین و مرآت الواقع مظفری، با تصحیحات و توضیحات و مقدمه عبدالحسین نوائی، تهران: زرین.
- سپهر، محمدتقی خان (۱۳۷۷)، ناسخ التواریخ: تاریخ قاجاریه، به اهتمام جمشید کیانفر، ج ۱ و ۲، تهران: اساطیر.
- سرنا، کارلا (۱۳۶۳)، مردم و دیانتی‌های ایران: سفرنامه کارلا سرنا، ترجمه غلامرضا سمیعی، تهران: نشر نو.
- سلیمانی، کریم (۱۳۷۹)، القاب رجال دوره قاجاریه، تهران: نشر نی.
- سنتندجی، میرزا شکرالله (۱۳۷۵)، تحفه ناصری: در تاریخ و جغرافیای کردستان، مقابله، تصحیح، حواشی و تعلیقات حشمت‌الله طبیبی، تهران: امیرکبیر.
- غفاری، محمدعلی (۱۳۶۱)، خاطرات و اسناد محمدعلی غفاری: نائب اول پیشخدمت باشی (تاریخ غفاری)، به کوشش منصوره اتحادیه (نظام مافی) و سیروس سعدوندیان، تهران: نشر تاریخ ایران.
- فلاندن، اوژن (۱۳۲۴)، سفرنامه اوژن فلاندن به ایران در سال‌های ۱۸۶۰-۱۸۶۱، ترجمه حسین نورصادقی، [بی‌جا]: [بی‌نا].

فصلنامه علمی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهراء(س)، سال ۲۹، شماره ۴۴، زمستان ۹۸ / ۱۱۳

- کدی، نیکی (۱۳۵۸)، تحریر متنبکو در ایران، ترجمه شاهrix قائم مقامی، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.
- کسری، احمد (۱۳۸۵)، تاریخ مشروطه ایران، تبریز: اخت.
- کنت دوسرسی (۱۳۶۲)، ایران در ۱۸۴۰-۱۸۴۹، ترجمه احسان اشرافی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- مجdalislam کرمانی، احمد (اسفند ۱۳۲۸)، «مناصب و القاب»، یغما، سال دوم، شماره ۱۲، صص ۵۷۴-۵۷۹.
- مستوفی، عبدالله (۱۳۷۷)، شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، ج ۱، تهران: زوار.
- مکی، حسین (۱۳۶۶)، زندگانی میرزا تقی خان امیرکبیر، تهران: علمی.
- نادرمیرزا (۱۳۷۳)، تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز، مقدمه، تصحیح و تحشیه غلامرضا طباطبایی مجده، تبریز: ستوده.
- نامه‌های امیرکبیر به انضمام نوادرالامیر (۱۳۸۴)، تصحیح و تدوین سید علی آلداؤد، تهران: نشر تاریخ ایران.
- نظام‌السلطنه مافی، حسینقلی خان (۱۳۶۲)، خاطرات و اسناد حسینقلی خان نظام‌السلطنه مافی، به کوشش معصومه مافی و دیگران، باب اول، تهران: نشر تاریخ ایران.
- هدایت، رضاقلی خان (۱۳۸۰)، تاریخ روضة الصفا ناصری، به تصحیح و تحشیه جمشید کیانفر، ج ۹، بخش دوم (۱۴)، تهران: اساطیر.
- (۱۳۸۵)، تاریخ روضة الصفا ناصری، ج ۱۰ (۱۵)، تصحیح و تحشیه جمشید کیانفر، تهران: اساطیر.
- هدایت، مهدیقلی (۱۳۴۴)، خاطرات و خطرات: توشه‌ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه‌ای از دوره زندگی من، تهران: کتابفروشی زوار.
- (۱۳۶۳)، گزارش ایران: قاجاریه و مشروطیت، به اهتمام محمدعلی صوتی، تهران: نقره.

روزنامه‌ها

- شرف، نمره ۴۳، رمضان المبارک ۱۳۰۳.
- وقایع اتفاقیه، نمره ۴۲، بیست و ششم محرم الحرام ۱۲۶۸.
- وقایع اتفاقیه، نمره ۴۴، دهم صفر المظفر ۱۲۶۸.

List of sources with English handwriting

A) Newspapers

- *Saraf*, No. 43, Ramazān 1303.
- *Waqāye'-e Ettefāqīye*, No. 42, 26 Mūharram 1268.
- *Waqāye'-e Ettefāqīye*, No. 44, 10 Ṣafar 1268.

B) Books

- Ādamīyat, Fereydūn (1378 Š.), Amīr Kabīr va Irān, Tehran: Kārazmī.
- Afzal al-Molk, Ǧolām Hosin (1361 Š.), Afzal al-Tavārīk, Edited by Mansūreh Etehādīyeh (Nezām Māfi) va Sīrūs Sa‘dvandīyān, Tehran: Našr- Tārīk-e Irān.
- Āl Davūd, ‘Alī (1390 Š.), Asnād va Nāmehā-ye Amīr Kabīr, Tehran: Sāzmān-e Asnād va Ketābkāneh Mellī Iran.
- Amānat, ‘Abbās (1393 Š.), Qebleh ‘Ālam: Nāser al-Dīn Šāh-e Qājār va Pādešāhī-ye Irān (1247-1313), Translated by Hasan Kāmshād, Tehran: Kārnāmeh.
- Amanat, Abbas (2011), “AMIR NEZAM”, Encyclopaedia Iranica, Vol I, Fasc 9, pp. 965-966.
- Afšār, Īraj (1389 Š.), “Šeš Mošīr al-Dola 1,” Boķarā, 12, No. 12, Farvardīn, Tīr, pp. 451-554.
- Ašraf, Ahmad (1368 Š.), “Laqab va ‘Onvān,” in Zamīneh-ye Irānšenāsī, Edited by Čangīz Pahlavān, Tehran.
- Azkāei, Parvīz (1367 Š.), “Qarāgozlūhā-ye Hamadān,” Āyanda, 14, No. 9-12, Āzar – Esfand, pp. 600-617.
- Bāmdād, Mahdī (1371 Š.), Šarḥ-e Hāl-e Rejāl-e Irān dar Qarn-e 12 va 13 va 14 Hejrī, Vol. 1-3, Tehran: Zavvār.
- Brown, Edward (1376 Š.) Enqelāb-e Mašrūṭat-e Irān, Translated by Mehrī Qazvīnī, Tehran: Kāvīr.
- Eḥtešām al-Saltāneh (1377 Š.), Kāterāt-e Eḥtešām al-Saltāneh, Edited by Sayyid Mahdī Mūsāvī, Tehran: Zavvār.
- E’temād-al-Saltāna, Mohammād Hasan Khān (1367 Š.), Merāt al-Boldān, ed. ‘A. H. Navā’ī va Mīr Hāšem Mohādet, Vol. 2, Tehran: Danešgāh-e Tehrān.
- E’temād-al-Saltāna, Mohammād Hasan Khān (1389 Š.), Ruz-nāma-ye kāterāt, ed. I. Afšār, Tehran: Amīr Kabīr.
- E’temād-al-Saltāna, Mohammad Hasan Khān (1357 Š.), Ṣadr al-Tavārīk yā Tārīk-e Ṣodūr: Šarḥ-e Hāl-e Yāzdah Nafar az Ṣadr-e Azamhā-ye Pādešāhān-e Qājār. Ed. by Mohammad Mošīrī, Tehran: Rūzbehān.
- E’temād-al-Saltāna, Mohammad Hasan Khān (1363 Š.), Tārīk-e montażam-e Nāṣerī, ed. M. I. Reżvāni, Vol. III, Tehran: Doyāye Ketāb.
- ‘Etezād al-Saltāneh, ‘Alī Qolī Mīrzā (1370 Š.), Eksīr al-Tavārīk: Tārīk-e Qājār az Āgāz tā 1259 AH, ed. Jamšīd Kīānfār, Tehran: Viṣmān.
- Eqbāl Āštānī, ‘Abbās (1392), Mīrzā Taqī Kān Amīr Kabīr, ed. I. Afšār, Tehran: Danešgāh-e Tehrān.
- Ğafārī, Mohammad ‘Alī (1361 Š.), Kāterāt va Asnād-e Mohammad ‘alī Ğafārī: Nāyeb Avval-e Piškemathābī (Tārīk-e Ğafārī), ed. Mansūreh Etehādīya va Sīrūs Sa‘dvandīyān, Tehran: Našr- Tārīk-e Irān.
- Hedayat, Mehdiqoli kān (1344 Š.), Kāterāt o կատարատ: tuša-i az tārīk-e šeš pādshāh wa guša-i az tārīk zendagi-e man, Tehran: Zavvār.
- Hedayat, Mehdiqoli kān (1363 Š.) Gozāreš-e Irān: Qājāriya wa mašruṭiyat, ed. by Mohammad- ‘Ali Sawtī, Tehran: Noqra.
- Hedayat, Rezā Qolī kān (1380 Š.), Tārīk-e Rożat al-Ṣafā Nāṣerī, ed. Jamšīd Kīānfār, Vol.

- 9, Part 2 (14) Tehran: Asātīr.
- Hedāyat, Rezā Qolī kān (1385 Š.), *Tārīk-e Rożat al-Şafā Nāşerī*, ed. Jamšīd Kiyānfar, Vol. 10, (15) Tehran: Asātīr.
 - Jahāngīr Mīrzā (1327 Š.), *Tārīk-e No: Şāmel-e Havādet-e dore-ye Qājārīye az Sāl-e 1240 tā 1267 Qamarī*, ed. Abbas Eqbāl, Tehran: Ketābkāneh ‘Alī Akbar ‘Elmī va Şorakā.
 - Kān-Malek Sāsānī, Aḥmad (1338 Š.), *Sīāsatgarān-e dawra-ye Qājār*, Vol. 1, Tehran: Hedāyat and Bābak.
 - Kasravī, Aḥmad (1385 Š.), *Tārik-e maşruṭa-ye Irān*, Tabrīz: Aktar.
 - Kāvarī Šīrāzī, Mīrzā Fażl allāh (1380 Š.), *Tārīk-e Zolqarnein*, ed. By N. Afšārfar, Vol. 2, Tehran: Vezārat-e FArhang va Erṣād-e Eslāmī va Ketābkāneh, Müzeh va Markaz-e Asnād-e Majles-e Şorā-ye Eslāmī.
 - Kūrmoji, Mohammad Jafar (1363 Š.), Ḥaqāyeq al-Akbār-e Nāşerī, ed. Ḥosein Kadīv Jam. Tehran: Ney.
 - Makkī, Ḥosien (1366 Š.). *Zendagānī-e Mīrzā Taqī Kān Amīr Kabīr*, Tehran: ‘Elmī.
 - Mostowfī, Abd-Allāh(1377 Š.) *Şāh-e zendegāni-e man: tārik-e ejtemā’i wa edāri-e dowra-ye Qājāriya.*, Vol. 1, Tehran, Zavvār.
 - Nader Mīrzā (1373 Š.), *Tārīk va Joğrāfiyā-e Dār al-Salṭana* Tabrīz, ed. Čolām Rezā Tabāṭabāee Majd, Tabriz: Sotūdeh.
 - Nāmahā-ye Amīr Kabīr be Enžemām-e Navāder al-Amīr (1384 Š.), ed. Sayyid ‘Alī Āl Dāvūd, Tehran: Naşr- Tārīk-e Irān.
 - Neżām-al-Salṭana, Ḥoseinqoli Khan (1362 Š.), *Kāterāt va asnād-e Ḥosaynqoli Khān Neżām-al-Salṭana Māfi*, ed. M. Neżām Māfi et al., Part 1, Tehran: Naşr-e Tārīk-e Irān.
 - Rīāhhī, Mohammad Amīn (1372 Š.), *Tārīk-e Koī*, Tehran: Tūs.
 - Sanandajī, Mirzā Šokr allāh (1375 Š.), *Toḥfeh Nāşerī: dar Tārīk va Joğrāfiyā-ye Kordestān*, ed. Ḥeşmat allāh Tabībī, Tehran: Amīr Kabīr.
 - Sepehr, Abd’ul Ḥosein Kān (1377 Š.), *Yāddāštā-ye Malek al-Movarekīn va Merāt al-Vaqāye’ Možafarī*, ed. ‘A. H. Navā’ī, Tehran: Zarrīn.
 - Soleymānī, Karīm (1379 Š.), *Alqāb-e Rejāl-e dore-ye Qājārī-e*, Tehran: Ney.
 - Taymūrī, Ebrāhīm (1361 Š.), *Tahīrīm-e Tanbākū: Avvalīn Moqāvemat-e Manfī dar Irān*, Tehran: Ketābhā-ye Jībī.

C) Articles

- Majd al-Eslām, Kermānī (1328 Š.), “Manāṣeb va Algāb,” *Yağmā*, 2, No. 12, Esfand, pp. 574-579.
- Amānat, ‘Abbas (2001), “AMĪR NEŻĀM,” *Encyclopædia Iranica*, I/9, pp. 965-966.

Refereneces in English, French and German

- de Sercey, F. E. (1928), *Une ambassade extraordinaire: La Perse en 1839-1840*, Paris.
- Dunsterville, L. C. (1920), *The Adventures of Dunsterforce*, London.
- E. Flandin and P. Coste (1843-54), *Voyage en Perse pendant les années 1840 et 1841*, 8 vols., Paris.
- Keddie, Nikki (1966), *Religion and Rebellion in Iran: The Tobacco Protest of 1891-1892*.
- Polak, Jakob Eduard (1865), *Persien: das Land und seine Bewohner; Ethnographische Schilderungen*, Leipzig Brockhaus.
- Serena, C. (1883), *Hommes et choses en Perse*, Paris.

A Look at the Office of the Amir Nizam in the Qajar Period¹

Abbas Ghadimi Gheydari²
Mohaddeseh Hashemilar³

Receive: 14/5/2019
Accept: 25/1/2020

Abstract

Titles are one of the most important indicators of recognizing bureaucratic structure. The titles of political, military, administrative, and financial issues and their understanding of the impact of political, social, and economic developments are a double-sided process that should be taken into account in re-examining Iran's social and administrative history. The Qajar bureaucracy was a wide range system, and the titles in this office had special appellation and functions. One of the special titles of the Qajar era was the office of "Amir Nizam". This title was one of the new military titles in the structure of the newly emerged Qajar Army that faced ups and downs and changes in the Qajar era. The specific needs of the society of that time led to the change of function of the Amir Nizam from military to administrative. The developments of the Mid-Qajar era also reduced the Amir Nizam from a high official to a mere ceremonial nickname. This article examines the reasons and the necessities of this office, looking at the personalities of the holders, duties, and functions of this office.

Key words: Amir Nizam, Titles , Qajar, Army, Administrative structure

1. DOI: 10.22051/hii.2020.22665.1813
2. Associate professor, Department of History, Tabriz University; ghadimi@tabrizu.ac.ir
3. MA in History of Iran, Tabriz University (Corresponding Author);
Mohaddeseh_hashemilar@yahoo.com
Print ISSN: 2008-885X/Online ISSN:2538-3493

فصلنامه علمی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا (س)
سال بیست و نهم، دوره جدید، شماره ۴۴، پیاپی ۱۳۴، زمستان ۱۳۹۸ / صفحات ۱۴۴-۱۱۷

دیوان محاسبات و مسئله پرداخت حقوق در دوره قاجار (۱۳۲۷-۱۳۲۹ق)^۱

امین محمدی^۲
علیرضا ملاجی توانی^۳
سید محمدرحیم ربانیزاده^۴

تاریخ ارسال: ۹۸/۳/۲۵

تاریخ پذیرش: ۹۸/۷/۱۳

چکیده

پرداخت حقوق کارکنان کشوری و لشکری یکی از چالش‌های مهم حکومت قاجار بود. افزایش روزافزون تعداد حقوق‌بگیران، تأخیر در پرداخت‌ها یا برقراری حقوق‌های بی‌ محل، مسئله پرداخت حقوق را به چالشی بزرگ تبدیل کرده بود. روش‌های سنتی و استخدام مستشاران خارجی هیچ‌یک نتوانست این مشکل را حل کند. پس از مشروطیت، دولت و مجلس برای حل این مسئله سازوکارهای نظارتی مستقل ایجاد کردند تا هم از استفاده نادرست درآمد‌های کشور جلوگیری کنند و هم روند پرداخت حقوق کارکنان تسريع شود. در همین راستا، دیوان محاسبات با هدف نظارت بر مالیه، به ویژه سامان دادن به اوضاع آشفته پرداخت حقوق کارکنان تشکیل شد. مسئله اصلی این پژوهش، از یک سو بررسی علت و ضرورت تشکیل دیوان محاسبات و از سوی دیگر، بررسی عملکرد آن در نحوه رویارویی با مسئله پرداخت حقوق کارکنان دولت است.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تأخیر فراوان در تصویب قانون دیوان محاسبات، وجود نواقص زیاد در نظام نامه داخلی، ناتوانی در احضار صاحب‌جمعان و تسویه حساب آنها، نبود تخصص و تجربه در میان اعضای دیوان و گستردگی بودن دامنه مسئله پرداخت حقوق، موجب ناکارآمدی دیوان محاسبات و در نهایت انحلال آن شده بود.

واژه‌های کلیدی: دیوان محاسبات، مالیه، دوره قاجار، مشروطیت، اسناد تاریخی

۱. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/hii.2020.26698.2031

۲. دانشجوی دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (نویسنده مسئول):

Amin.Mohammadi64@ut.ac.ir

۳. دانشیار گروه تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ mollaiynet@yahoo.com

۴. استادیار گروه تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ rabbanizadeh@ihcs.ac.ir

مقدمه

در منابع تاریخی مربوط به دوره آقامحمدخان قاجار، گزارشی درباره ناتوانی حکومت در پرداخت به موقع حقوق کارکنان کشوری و لشکری یا ناکافی بودن حقوق آنها در دست نیست. شاید مهم‌ترین دلیل آن کوچک بودن دولت و نیز تأمین بسیاری از مخارج قشون از طریق غنایم جنگی باشد. با روی کار آمدن فتحعلی‌شاه و افزایش شمار حقوق‌بگیران در پی تشکیل وزارت‌خانه‌های چهارگانه و نیز هزینه‌های جنگ فرسایشی با روسیه، به تدریج پرداخت حقوق کارکنان کشوری و لشکری صورتی نامنظم و ناکافی به خود گرفت. این وضعیت در دوران حکومت محمدشاه و به ویژه با دست و دلبازی‌های صدراعظم صوفی‌مسلسلش، حاجی میرزا آفاسی بحرانی شد. میرزا آفاسی بدون توجه به تأمین منابع مالی، به صورت گسترده برای بسیاری از اشخاص حقوق تعیین کرد و بر حقوق بسیاری دیگر نیز افزود (نواب طهرانی، ۱۳۷۶: ۸۰). این وضعیت در آغاز سلطنت ناصرالدین‌شاه و در دوره صدارت میرزا تقی‌خان امیرکبیر ابعاد پیچیده‌تری پیدا کرد؛ به گونه‌ای که تأمین حقوق‌های عقب افتاده، کاهش میزان حقوق کارکنان و قطع حقوق درباریان فاسد، به دغدغه اصلی حکومت تبدیل و باعث بروز دشمنی‌های فراوان با امیرکبیر شد و زمینه برکناری و قتل او را فراهم آورد (روزنامه کاوه، ۱۲۸۷: ۳).

تشکیل وزارت‌خانه‌های مختلف در زمان ناصرالدین‌شاه، روزبه‌روز بر شمار حقوق‌بگیران افزود و بخش بزرگی از بودجه سالانه دولت را بلعید (ساکما، ۲۳۲/۲۳۹۳). در ادامه، مطالبات انباشته شده و ضعف حکومت مرکزی در زمان مظفرالدین‌شاه، بر دامنه بحران پرداخت حقوق‌ها افزود. متقدان دیوان استیفاء، عامل اصلی این وضعیت را نبود دستگاه نظارتی مقتدر می‌دانستند (ساکما، ۲۹۵/۷۲۵۸). فقدان نظارت روشنمند بر مالیه موجب شد تا حکام ولایات با کمک مستوفیان برای اشخاصی که وجود خارجی نداشتند، حقوق تعیین کنند و یا با تعلل در پرداخت حقوق، برای اشخاصی که قیمتی بسیار پایین بخند (ساکما، ۲۴۰/۱۶۲۰۲). پس از مشروطه، دولت و مجلس تلاش کردند با ایجاد اصلاحات و تأسیس سازوکارهای جدید مالی، نابسامانی حاکم بر مالیه را پایان دهند و مسئله پرداخت حقوق را با این اصلاحات حل کنند. به همین منظور، دیوان محاسبات با هدف نظارت بر مالیه و ساماندهی اوضاع آشفته پرداخت حقوق تأسیس شد.

با توجه به آنچه که گفته شد، مسئله اصلی این پژوهش تأمل در چرایی تشکیل دیوان محاسبات و بررسی اقدامات این دیوان در برابر مسئله پرداخت حقوق است. نتیجه این بررسی می‌تواند علل ناکامی حکومت در غلبه بر مسئله پرداخت حقوق کارکنانش را نشان دهد و

برخی معضلات کنونی پرداخت حقوق را ریشه‌یابی کند.

تنهای پژوهش تاریخی که تاکنون دیوان محاسبات عصر مشروطه را به صورت مستقل مورد بررسی قرار داده، مقاله «تحلیل عملکرد دیوان محاسبات پس از مشروطه» اثر محمدجواد مرادی‌نیا است. وی شرحی مختصر از شکل‌گیری دیوان محاسبات و موانع کار آن را ارائه کرده است. به نظر می‌رسد منابع ناکافی باعث شده است نویسنده تواند شرحی جامع از سازوکار دیوان محاسبات و علل ناکامی آن را ارائه کند. مهم‌ترین نکته‌ای که در این مقاله از چشم نویسنده دور مانده، تاریخ پایان کار دیوان محاسبات است که هیچ اشاره‌ای به انحلال دیوان محاسبات و تأسیس سازوکارهای نظارتی دیگر نشده است (مرادی‌نیا، ۱۳۹۴: ۳۲-۴۷). در موضوع پرداخت حقوق در دوره قاجار، تنها پژوهش موجود مقاله «چالش و موانع مواجب قشون در ایالت کرمانشاهان دوره قاجار» می‌باشد که به صورت مشترک توسط محمدجواد مرادی‌نیا و مطلب مطلبی به نگارش درآمده است. در این مقاله، نویسنده‌گان موانع مختلف عدم پرداخت مواجب افواج و سواره‌های کرمانشاه و پیامدهای آن را بررسی کرده‌اند. این اثر تنها به موضوع قوای نظامی محدودهٔ جغرافیایی کرمانشاه پرداخته، اما برخی یافته‌های آن قابل تطبیق با سایر حقوق‌بگیران کل کشور است (مرادی‌نیا و مطلبی، ۱۳۹۷: ۱۶۵-۱۸۰).

با توجه به آنچه که گفته شد، در مقاله پیش رو تلا شده است تا با تحلیل محتوای اسناد وزارت اقتصاد و دارایی، اسناد بیوتات سلطنتی و مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، ضمن تشریح ضرورت تشكیل دیوان محاسبات و ترسیم ساختار و وظایف آن، به بررسی مسئله پرداخت حقوق و اقدامات دیوان محاسبات برای حل این مسئله پرداخته شود و در نهایت به این پرسش پاسخ دهد که آیا دیوان توانست مسئله پرداخت حقوق را حل کند یا خیر؟

پرداخت حقوق در دوره قاجار

پرداخت حقوق یکی از مهم‌ترین مخارج مالیه حکومت قاجاریه بود که بخش بزرگی از بودجه کشور صرف آن می‌شد (جمالزاده، ۱۳۶۲: ۱۵۰). براساس دفاتر توجیهات^۱ دوره قاجار، طیف گسترده‌ای از خوانین و شاهزادگان قاجار، کارکنان بیوتات سلطنتی، اطباء و جراحان، سفراء، کارکنان کشوری و لشکری، روحانیان و سادات، زنان شاه و درباریان، سران ایلات و طوایف، معلمان دارالفنون، مستشاران خارجی و مهاجران افغانی و ارمنی، از حکومت حقوق دریافت می‌کردند (ساکما، ۲۴۲۸/۲۳۲؛ ساکما، ۱۵۵۸/۲۳۲). بنا بر گفته دکتر مصدق که در آن زمان به عنوان مستوفی در خدمت شاهان قاجار بود، در این دوره طبقات زیادی از علماء، وزرا، رجال و

۱. دفاتر ثبت اسناد هزینه‌های حکومت در یک سال (تصویر شماره ۲).

نسوان از مالیه کشور حقوق می‌گرفتند و به طور کلی چهار عامل باعث پرداخت حقوق به اشخاص می‌شد:

الف. در ازای خدمات انجام شده؛

ب. به عنوان تخفیف مالیاتی؛

ج. قرابت با مقام سلطنت؛

د. از جهت وراثت؛ زیرا دو ثلث حقوق متوفی -اگر اولاد و عیال داشت- به وراث او می‌رسید (صدق، ۱۳۶۴: ۴۳).

پس از مرگ حقوق‌بگیران، حقوق آنها به بازماندگان منتقل می‌شد. اگر متوفی وارث داشت، یک‌سوم حقوق او و در صورتی که بدون وارث بود، تمام آن توسط دولت ضبط می‌شد (همو، همان، همان‌جا). در بسیاری موارد به‌ویژه در زمان صدارت امین‌السلطان، حقوق صاحب‌منصب متوفی به صورت کامل به ورثه منتقل می‌شد و اگر متوفی فاقد ورثه بود، حقوق او به بستگان نزدیکش داده می‌شد (افضل‌الملک، ۱۳۶۱: ۴۷؛ ساکما، ۱۰۷۴۸۶: ۲۴۰).

سازوکار پرداخت حقوق به این صورت بود که ابتدا فرمان یا حکمی صادر می‌شد (فراستی، ۱۳۷۲: ۷۸؛ ساکما، ۱۰۷۴۸۴: ۲۴۰)، سپس مستوفی برات‌نویس براساس فرمان یا حکم، برات مواجب را در وجه شخصی صادر و ظهر آن را مُهر می‌کرد (ساکما، ۱۰۷۴۸۴: ۲۴۰/۱۰۷۴۸۴ مصدق، ۱۳۰۴: ۱۱۰)، سپس «عزب‌دفتر»^۱ برات را کترل و صحت آن را تأیید می‌کرد و در ظهر سند عبارت «مالحظه شد» را می‌نوشت (ساکما، ۱۰۷۵۰۵: ۲۴۰). در ادامه، وزیر مالیه یا مستوفی‌الممالک پس از بررسی صحت برات، آن را مُهر می‌کردند و در مرحله بعد صدراعظم برات را به مُهر خود می‌رساند. مرحله نهایی، تأیید و صحّه شاه بود که پس از آن برات قابل وصول می‌شد (صدق، ۱۳۰۴: ۱۱۱؛ ساکما، ۲۵۴۰۴: ۲۴۰).

در این دوره، پرداخت حقوق با ابزارهای مختلفی انجام می‌گرفت. حقوق کارکنان کشوری و لشکری عموماً با استفاده از برات دیوانی پرداخت می‌شد (محمدی و ثمره حسینی، ۱۳۹۴: ۲۱۸). در مواقعي نیز حقوق برخی صاحب‌منصبان را با استفاده از برات تجاری صادرشده از تجار و تجارتخانه‌ها پرداخت می‌کردند (آلبوم ۴۸۸ بیوتات سلطنتی، ص ۹۴). هنگامی که حقوق تعیین شده کفاف مخارج کارکنان را نمی‌داد، دولت با عناوین مختلف، مثل «انعام» و «مدد معاش» مبالغی به آنها پرداخت می‌کرد (ساکما، ۵۴۷۶۸: ۲۴۰).

یکی دیگر از شیوه‌های مرسوم پرداخت حقوق در دوره قاجار، اعطای تیول بود. در رسم تیول به جای اینکه حقوق صاحب‌منصب را هر ساله به یک محل نامعین حواله کنند، یک محل

۱. محاسب و مستوفی درجه سوم (لغتنامه دهخدا).

ثابت برای آن تعیین و وصول مالیات آن محل را به جای حقوق تعیین شده واگذار می‌کردند (روزنامه کاوه، ۱۲۸۷: ۴). تیول به تدریج باعث ضرر حکومت می‌شد؛ زیرا درآمد مالیاتی که به تدریج به صاحب تیول می‌رسید، از حقوق اولیه او بیشتر می‌شد (روزنامه کاوه، ۱۲۸۷: ۴)؛ به همین دلیل این رویه در مجلس اول شورای ملی ملغی شد (صدق، ۱۳۶۴: ۹۰).

در دوره قاجاریه مانند ادوار گذشته، حقوق دیوانی از محل خزانه مرکزی یا مالیات‌های ایالات و ولایات پرداخت می‌شد (صدق، ۱۳۰۴: ۱۰۹-۱۱۰). اغلب هیچ حقوقی پرداخت نمی‌شد مگر اینکه قبلًا محل پرداخت آن تعیین شده باشد (صدق، ۱۳۶۴: ۳۳). در جاهایی مانند استرآباد که درآمدهای مالیاتی کفاف مخارج را نمی‌داد، برای تأمین بودجه پرداخت حقوق اشخاص، از تهران وجه نقد ارسال می‌شد (ساقما، ۲۴۰/۰۰۰۷۶). عده زیادی از حقوق بگیران ساکن مرکز، از ترس اینکه مبادا خزانه دچار بی‌پولی شود و در پرداخت حقوق آنان تأثیر بگذارد، حقوق خود را در کتابچه‌های دستورالعمل ایالات و ولایات می‌نوشتند و هرگاه یک والی یا حاکم بدبدهی منصوب می‌شد، برای اینکه دچار بدحسابی او نشوند، محل پرداخت حقوقشان را تغییر می‌دادند (ساقما، ۲۴۰/۱۰۰۸۱۷؛ مصدق، ۱۳۶۴: ۴۴).

پس از پیروزی مشروطیت، برخی تغییرات در سازوکار پرداخت حقوق کارکنان به وجود آمد. از جمله اینکه مقرر شد حقوق اشخاص پیش از پرداخت به تصویب مجلس شورای ملی برسد. در اوایل مشروطیت، مجلس اول شورای ملی «انجمان مالیه» را مسئول رسیدگی به امور پرداخت حقوق کرد. یکی از اقدامات این انجمان، تعدیل حقوق برخی اشخاص بود. از حقوق صدهزار نفر که بیشتر آنها شاهزاده و بزرگان قاجار بودند و یکمیلیون در سال حقوق داشتند، مبالغ بسیاری کاسته شد. برای مثال، شعاع‌السلطنه ۱۱۵ هزار تومان، ظل‌السلطان ۷۵ هزار، کامران‌میرزا ۲۹ هزار تومان و سالارالدوله و عضدالدوله هر یک ۲۴ هزار مواجب داشتند که برای هر یک از آنها ۱۲ هزار مقرر کردند و باقی آن خذف شد (روزنامه کاوه، ۱۲۸۷: ۳).

ضرورت تشکیل دیوان محاسبات

مالیه ایران در دوره قاجار فردمحور بود؛ به این معنی که اگر صدراعظم و مستوفی‌الممالک (یا وزیر مالیه) افرادی قدرتمند و بادرایت بودند، امور مالیه قوام پیدا می‌کرد، اما با سهل‌انگاری و ضعف هر یک از آنها نظام مالی کشور تا آستانه فروپاشی پیش می‌رفت. برای مثال، در زمان صدارت میرزا آقاخان نوری افزایش شمار حقوق بگیران که اغلب از نزدیکان او بودند، باعث برهم خوردن تعادل بین مداخل و مخارج کشور شد و مالیه در آستانه ورشکستگی قرار گرفت (آدمیت و ناطق، ۱۳۵۶: ۴۲۲-۴۳۱). نبود سازوکار نظارتی مستقل یکی از اصلی‌ترین معضلات

مالیه ایران بود. در این دوره، چرخه صدور حقوق به صورتی بود که برای تمامی اشخاص دخیل در آن امکان سودجویی، سوءاستفاده و تخلف فراهم می‌آمد. از جمله مهم‌ترین مسائلی که در نبود نظارت مستقل بر پرداخت حقوق، حکومت را با چالش رو به رو می‌کرد، موارد زیر بود:

- **برقراری حقوق بی محل**: هرگاه حقوق دیوانی بدون تخصیص اعتبار برای کسی برقرار می‌شد یا افزایش می‌یافت، حقوق بگیر برای وصول آن با مشکلات زیادی مواجه می‌شد؛ برای مثال، حاجی میرزا آقاسی اغلب با درخواست افزایش حقوق‌ها، بدون توجه به توان مالی دولت موافقت می‌کرد و این کار باعث بروز مشکلات مالی بسیار می‌شد (واتسن، ۱۳۴۰: ۲۵۳). چنان‌که در سال ۱۲۹۲ق. برای پرداخت حقوق حدود ۱۵هزار تومان برات بی محل به کرمانشاه حواله شد که حاکم آن ولایت از پرداخت آنها ناتوان بود (ساکما، ۲۹۵/۷۳۹۰). این وضعیت در نهایت سبب به وجود آمدن مسئله «برات کهنه» شد. یعنی برات‌هایی که پس از گذاشت چند سال هنوز وصول نشده بودند (ساکما، ۲۹۵/۷۴۳۰). میزان برات‌های کهنه یا بی محل در اوایل دوره مشروطه میلیون‌ها تومان برآورد شده است (شوستر، ۱۳۹۴: ۷۵).

- **تأخیر در پرداخت حقوق**: در این دوره، تأخیر در پرداخت قوای نظامی به تدریج به امری متعارف تبدیل شد. در نتیجه این وضعیت، قوای نظامی به دزدی و رشوه‌گیری، تحصن و شورش سوق داده می‌شدند. در زمان ناصرالدین‌شاه بستنشینی به دلیل تأخیر در پرداخت حقوق رواج یافت. به علت پیامدهای سیاسی بستنشینی، اغلب پس از رسیدن خبر آن به شاه، او دستور پیگیری و پرداخت سریع حقوق بستنشینان را صادر می‌کرد (ساکما، ۲۹۵/۷۳۹۷). گاهی اوقات نیز حکومت برای جلوگیری از اغتشاش قوای نظامی، از تجار استعراض و حقوق آنها را پرداخت می‌کرد (ساکما، ۲۴۰/۵۴۷۶۴). این وضعیت علاوه بر ایجاد ناامانی، باعث اخلال در وصول مالیات‌ها نیز می‌شد؛ زیرا حکومت اغلب با کمک قوای نظامی مالیات را وصول می‌کرد (ساکما، ۰۵۱۹۲۸/۰۵۰۰۲۴۰). لرد کرزن بر این باور است که در دوره قاجار بخش زیادی از حقوق قوای نظامی به جیب حکام ولایات می‌رفت (کرزن، ۱۳۸۰: ۱/۲۶۱). در بسیاری مواقع، تأخیر در پرداخت باعث می‌شد حقوق بگیر برات حقوقش را به مبلغی بسیار کمتر بفروشد. شواهد نشان می‌دهد که در زمان محمدشاه قاجار، برات مواجب به بهای یک‌دهم آن توسط تجار غربی خریداری می‌شد (افضل‌الملک، ۱۳۶۱: ۳۹۷). تأخیر در پرداخت حقوق سفرا نیز از مشکلات دائم حکومت قاجار بود. برای مثال، میرزا ملک‌خان همواره از تأخیر ارسال حقوقش که گاه حدود یک سال به طول می‌انجامید، گلایه می‌کرد و معتقد بود بی‌پولی سفیر ایران به حیثیت سفیر و کشور لطمہ وارد می‌کند (قائم‌مقامی، ۱۳۵۰: ۲۹۱).

همچنین در سال‌های آغازین پس از مشروطیت، چند مورد خودکشی کارکنان دولت به دلیل عدم دریافت مواجب گزارش شده است (ساکما، ۵۴۷۸۴/۲۴۰).

- **پدیده مواجب‌سازی:** مواجب‌سازی یکی از موارد اصلی تخلف مستوفیان بود (صدق، ۱۳۶۴: ۵۰). برای نمونه، یک مستوفی می‌توانست برای فرزند خود با اسمی مختلفی چون ملاعلی، میرزا علی، علی‌آقا و علی‌خان مواجب تعیین کند (کرزن، ۱۳۸۰: ۷۷/۲). روایت عین‌السلطنه درباره این موضوع، به وضوح از وضعیت اسفناک مواجب‌سازی حکایت دارد: «دیروز بروات میرزا عنایت [را] که سابقان نویسنده میرزا حسن مستوفی قزوین بود آوردند به مهر رسید. قریب چهارصد تومان نقد، سی خروار جنس بود. خودش گاهی [به اسم] ملا عنایت مستمری می‌برد و گاهی میرزا عنایت سررشه‌دار، گاهی عنایت‌الله. یک پسر دارد میرزا حسین. یک جا میرزا حسن بود، یک جا میرزا حسین، دو جا هم ملا حسن و ملا حسین (عین‌السلطنه، ۱۳۷۴: ۱۲۰۴/۲).

البته براساس برخی گزارش‌ها، دیگر مقامات صاحب‌نفوذ نیز به انجام این تخلف مبادرت می‌کردند. برای مثال، برای یک فوج به تعداد ۱۲۰ نفر مواجب می‌گرفتند؛ درحالی‌که تعداد سربازان آن فوج تنها ۸۰ نفر بود (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، ۱۳۲۸، جلسه ۸۸).

- **حقوق متوفی:** همان‌طور که گفته شد، پس از مرگ حقوق‌بگیر دو سوم حقوق به بازماندگان اختصاص می‌یافتد و یک سوم آن را دولت برای مصارفی چون افزایش حقوق کارکنان استفاده می‌کرد. سازوکار حاکم بر این عمل به صورتی بود که سوءاستفاده‌های زیادی توسط مستوفیان انجام می‌شد (ساکما، ۱۰۰/۸۱۷؛ ساکما، ۵۹۴۴۱/۰۵۹۰؛ ۲۴۰/۰۵۹۴۱)، یا خانواده‌متوفی بدون اعلام فوت حقوق‌بگیر، به دلیل نبود نظارت تا مدت‌ها حقوق او را به صورت کامل دریافت می‌کرد (ساکما، ۱۰۰/۸۱۶).

- **حساب‌سازی مباشران و صاحب‌جمعان:** حسابرسی مالی وزارت‌خانه‌ها، ایالات و ولایات نیز توسط مستوفیان انجام می‌شد. به این صورت که قبل از نوروز هر سال، مستوفیان درآمدهای مالیاتی و مخارج خود را در دفاتر ثبت می‌کردند و پس از کسر هزینه‌ها از درآمدها، اضافه آن را به خزانه مرکزی می‌فرستادند. در پایان، دفاتر آنها توسط مستوفیان مرکز بررسی و صحت آنها تأیید یا رد می‌شد (مستوفی، ۱۳۷۱: ۳۹۳/۱). از آنجا که حکام ولایات می‌توانستند مستوفیان را از نزدیکان خود انتخاب کنند، امکان هر گونه فساد در این حسابرسی‌ها وجود داشت (ساکما، ۷۲۵/۲۹۵)؛ به این صورت که صاحب‌منصبان به جای پرداخت مالیات، با تهیه فهرستی از هزینه‌های غیرواقعی، بدھی خود را تسویه یا خود را طلبکار دولت می‌کردند.

(نظام‌السلطنه مافی، ۱۳۶۲: ۵۵۱/۳). این کار بیشتر توسط حکام ولایات انجام می‌شد (عین‌السلطنه، ۱۳۷۴: ۱۱۲۷/۲). از اوخر دوره ناصرالدین شاه تا استقرار مشروطیت، رسیدگی به محاسبات مالی ولایات و صاحب‌جمعان به صورت نامنظم انجام می‌گرفت و در این مدت به واسطهٔ نرسیدن محاسبات، اغلب بروات ارباب حقوق در دست مردم باقی می‌ماند (ساکما، ۲۴۰/۱۶۲۰۲). این وضعیت به بحرانی شدن اوضاع مالیه منجر شد و یکی از زمینه‌های شکل‌گیری مشروطه نیز بود. پس از پیروزی مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی، نظارت بر پرداخت حقوق به منظور سامان دادن به اوضاع کشور، در اولویت قرار گرفت. با این همه، در دو سال نخست بعد از مشروطیت نیز امور مالی کشور کماکان آشفته بود و به گفتهٔ یکی از نمایندگان «هیچ معلوم نیست که چه حواله داده می‌شود و چه خرج می‌شود» (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره اول، ۱۳۲۶، جلسه ۱). بنا بر همین ملاحظات، برخی نمایندگان به این نتیجه رسیده بودند که «تا دیوان محاسبات نباشد امور مالیه ما اصلاح نمی‌شود» (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره اول، ۱۳۲۶، جلسه ۱).

ساختار اداری دیوان محاسبات

نمایندگان مجلس شورای ملی به پیشنهاد «مسیو بیزو» یکی از مستشاران مالیه، قانون دیوان محاسبات کشور ایتالیا را به عنوان الگو انتخاب کردند. دلیل این انتخاب آن بود که قانون مذکور در قیاس با قوانین دیوان محاسبات کشورهای دیگر کامل‌تر بود (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، ۱۳۲۸، جلسه ۵۳). براساس ماده ۲۲ قانون تشکیل دیوان محاسبات، شرایط انتخاب شدن برای عضویت در دیوان مذکور عبارت بود از: «۱. [داشت] تبعیت ایران؛ ۲. سن چهل برای ریاست کل و سن سی اقلًاً برای سایر اعضاء؛ ۳. شرایط عمومی که برای کلیه مستخدمین دولت معین می‌شود» (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، ۱۳۲۹، جلسه ۲۱۲). براساس قانون، صاحبان مشاغل دولتی و نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا و اعضای انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی، از حضور در دیوان محاسبات محروم بودند؛ مگر اینکه پس از قبول عضویت دیوان مزبور از شغل خود استعفا دهند (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، ۱۳۲۹، جلسه ۲۱۲).

در سال ۱۳۲۷ق. برای این سازوکار نظارتی عنوان «اداره محاسبات» انتخاب شد، ولی در همان سال به «دیوان محاسبات» تغییر یافت (ساکما، ۲۴۰/۱۶۲۰۲). بنا بر تصویب مجلس شورای ملی قرار شد کمیسیون مالیه اعضای دیوان محاسبات موقعی را انتخاب کند تا آنها پیش از تصویب قانون دیوان شروع به کار کنند (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم،

جلسه ۱۳۲۸، جلسه ۵۳). دیوان محاسبات مشتمل بر یک رئیس کل، دو رئیس محاکمه، چهار مستشار، هفت ممیز، سه محرر و یک مستمع، ضابط، اندیکاتورنویس، ثبات^۱ و رئیس دفتر بود (ساکما، ۱۶۲۰/۲۴۰).

براساس ماده ۱۳ قانون تشکیل دیوان محاسبات، وزارت مالیه می‌توانست دیگر کارمندان دیوان محاسبات را به صلاحیت خود استخدام کند (مشروع مذاکرت مجلس شورای ملی، دوره دوم، ۱۳۲۸، جلسه ۱۳۵). برخی اداره‌های وزارت مالیه به صورت مستقیم با دیوان محاسبات همکاری می‌کردند. یکی از این اداره‌ها «دفتر انشاء» بود که وظیفه نامه‌نگاری با وزارت‌خانه‌ها یا اداره‌های وزارت مالیه را بر عهده داشت. تمامی مکاتباتی که این اداره باید انجام می‌داد، از سوی دیوان محاسبات به آنها ابلاغ می‌شد (ساکما، ۱۶۲۰/۰۸۳۲۰۱). اداره دیگر، شعبه کشف حقوق بود. این اداره وظیفه داشت حقوق‌های مشکوک را مورد بررسی قرار دهد و حقوق متوفی، مجھول‌الهویه و بلاصاحب را برای ضبط به وزارت مالیه معرفی کند (ساکما، ۱۶۲۰/۱۰۰۸۱۶). اداره اجرای دیوان محاسبات نیز وظیفه استرداد حقوق غیرقانونی را بر عهده داشت (ساکما، ۱۶۲۰/۰۵۹۵۰۴). ساختار کلی، حقوق سالانه و تعداد اعضای دیوان محاسبات به شرح جدول زیر بود:

پست‌ها، حقوق و تعداد کارکنان پیش از تصویب قانون (ساکما، ۱۶۲۰/۲۴۰)

تعداد	حقوق سالانه	سمت
۱ نفر	قران ۱۱۰۰	رئیس دیوان
۲ نفر	قران ۱۰۰۰	رئیس محاکمه
۴ نفر	قران ۹۰۰	مستشار
۵ نفر	قران ۵۰۰	ممیز اول
۲ نفر	قران ۳۰۰	ممیز دوم
-	قران ۳۵۰	مستمع
-	قران ۳۵۰	رئیس دفتر
۳ نفر	قران ۲۵۰	محرر
-	قران ۳۰۰	ضابط ^۲
-	قران ۲۵۰	اندیکاتورنویس
-	قران ۲۰۰	ثبات
-	قران ۲۰۰	ناظم

۱. کارمندی که نامه را در دفتر ثبت می‌کرد.

۲. بایگان.

۱۲۶ / دیوان محاسبات و مسئله پرداخت حقوق در دوره قاجار (۱۳۲۹-۱۳۲۷ق) / امین محمدی...

در قانون تشکیل دیوان محاسبات، حقوق ماهانه رئیس کل ۲۰۰۰، رئسای محاکم ۱۵۰۰، مستشاران ۱۲۰۰، ممیزین ۸۰۰ و دفتردار کل ۱۰۰۰ قران در نظر گرفته شده بود (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، ۱۳۲۹، جلسه ۲۱۱). در تمامی ایالات و ولایت نیز برخی اداره‌های وزارت مالیه به صورت مستقیم با دیوان محاسبات همکاری می‌کردند (ساکما، ۲۴۰/۰۵۹۴۵۳).

شرح وظایف دیوان محاسبات

براساس اصل ۱۰۲ متمم قانون اساسی مصوب مجلس شورای ملی، «دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده، تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده، اوراق سند خرج محاسبات را جمع آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید» (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره اول، ۱۳۲۴، جلسه ۱). با توجه به اینکه قانون دیوان محاسبات خیلی دیر تدوین و تصویب شد، نظامنامه‌ای برای آغاز به کار دیوان تدوین و اجرا شد. وظایف و تکالیف دیوان براساس نظامنامه مصوب کمیسیون مالیه به شرح زیر بود:

۱. رسیدگی و تفریغ محاسبات کلیه مباشرین مالیه ایالات و ولایات از حکام و غیره که هنوز رسیدگی نشده؛
۲. تجدید نظر در محاسباتی که در سنه ماضیه پیچی‌ئیل از دفتر گذشته و یا از خود محمدعلی میرزا مفاصلاً گرفته‌اند؛
۳. استرداد حقوقی که در مجلس مقدس مقطوع شده و در سنه ماضیه مجدداً برقرار کرده بودند و همچنین حقوقی که در سنه ماضیه از اصل مالیات برقرار شده بود (ساکما، ۲۴۰/۱۶۲۰۲).

وزارت مالیه به منظور تسريع وظایف دیوان محاسبات، لیستی از اسامی پیشکاران و متصدیان امور مالیه کل کشور را تهیه کرد تا در زمان حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد (ساکما، ۲۴۰/۱۶۲۰۲). در صورتی که مباشرین مالیه پس از احضار در جلسات حسابرسی به موقع حاضر می‌شدند، دیوان می‌توانست هر روز به شش بروندۀ رسیدگی کند (ساکما، ۲۴۰/۱۶۲۰۲). روند انجام وظایف دیوان به این صورت بود که برای حسابرسی از مباشرین و

اشخاص دیگر، از وزارت مالیه درخواست می‌کرد آنها را احضار کند تا درباره عملکردشان پاسخگو باشند (ساکما، ۲۴۰/۰۳۴۲۲۶؛ ساکما، ۲۴۰/۰۳۴۲۲۶). برای مثال، در اوایل رجب سال ۱۳۲۸ دیوان محاسبات از وزارت مالیه خواست معتقد‌الدوله یا نماینده او، برای رسیدگی به حساب‌های سه ساله کرمانشاه در دیوان حاضر شوند (ساکما، ۲۴۰/۹۳۵۹۸). وزارت مالیه به مبایشین و صاحب‌جمعان ابلاغ می‌کرد که برای حسابرسی، در دیوان محاسبات حاضر شوند (ساکما، ۲۴۰/۰۳۴۲۲۶).

در برخی موارد خود دیوان محاسبات برای حسابرسی‌ها، بدھکاران مدانه نظر خود را با ارسال نامه احضار می‌کرد (ساکما، ۲۴۰/۵۳۲۶۰). بسیاری از آنها خود به دیوان نمی‌رفتند و برای حسابرسی نماینده خود را معرفی می‌کردند. نماینده باید همراه با وکالت‌نامه معتبر در دیوان حضور می‌یافت (ساکما، ۲۴۰/۶۱۰۹۳). در مواردی که بدھکاران زیر بار بدھی نمی‌رفتند یا مناقشه‌ای بین آنها و دیوان رخ می‌داد، دیوان می‌توانست با پشتیبانی وزارت مالیه، شخص بدھکار را توقيف کند. برای مثال، مسعودخان مباشر درجز (دره‌گز)، در سال ۱۳۲۷. در دیوان توقيف شد و در نهایت با تعهد وزارت داخله مقرر شد در یک موعد مشخص حساب خود را تصفیه کند یا دوباره توقيف شود (ساکما، ۲۴۰/۴۷۳۱۸). قانون هم به دیوان محاسبات اجازه می‌داد در صورتی که صاحب‌جمع در زمان تعیین شده برای حسابرسی حاضر نشد، نصف حقوق و مدد معاش او را ضبط کند (مشروع مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، ۱۳۲۹، جلسه ۲۱۵). در مواردی که اختلاف حساب بین دو نفر رخ می‌داد، دیوان پس از بازجویی از آنها و نیز پس از بررسی دفاتر مالی، نتیجه و خلاصه مذاکرات را برای وزارت مالیه ارسال می‌کرد (ساکما، ۲۴۰/۰۴۶۴۰۶). در مواردی که پس از حسابرسی، کسی بدھکار اعلام می‌شد، دیوان با دادن فرصت چندروزه خواهان استداد مطالبات می‌شد (ساکما، ۲۴۰/۰۸۳۲۰۱).

افزون بر حسابرسی ایالات و ولایات، محاسبه بودجه سلطنتی (ساکما، ۲۴۰/۶۱۰۹۳)، حسابرسی سنوات بیوتات سلطنتی (ساکما، ۲۴۰/۸۴۱۰۳) و محاسبه مالیات املاک اشخاص (ساکما، ۲۴۰/۰۸۳۲۰۱) از مهم‌ترین فعالیت‌های دیوان محاسبات بود.

رسیدگی به پرداخت حقوق اشخاص و پیگیری علل تأخیر پرداخت‌ها، از دیگر وظایف دیوان محاسبات بود (ساکما، ۲۴۰/۰۰۰۰۷۶). دیوان محاسبات وظيفة تصدیق صحت حقوق دیوانی اشخاص را برعهده داشت (ساکما، ۲۴۰/۰۸۳۲۰۱). بر این اساس، دیوان با اداره محاسبات مناطق مختلف کشور مکاتبه می‌کرد و درباره ثبت حقوق اشخاص در دستورالعمل‌های مالی استعلام می‌گرفت (ساکما، ۲۴۰/۱۰۰۸۱۷).

دیوان محاسبات و مسئله پرداخت حقوق

با آغاز به کار دیوان محاسبات، کار نظارت بر سازوکار پرداخت حقوق و سامان دادن به آن مورد توجه قرار گرفت. یکی از تحولات مهم پس از مشروطیت، تدوین تعرفه‌هایی برای حقوق‌بگیران بود. هر یک از حقوق‌بگیران ملزم بودند این تعرفه‌ها را پیش از دریافت حقوق تکمیل کنند. نام صاحب حقوق و اسامی ورثه، نام پدر، سن، اسم طایفه یا خانواده، نام محل تولد، محل اقامت، مبلغ حقوق، شغل، نام اداره، نوع حقوق (شخصی یا موروثی) و مدرک حقوق (فرمان یا حکم) در این تعرفه‌ها ذکر می‌شد (تصویر شماره ۱؛ ساکما، ۴۹۶۹۸/۴۰۲۴۰). حقوق‌بگیران ملزم بودند برای تکمیل تعریف حقوق دیوانی خود، به دفتر محاسبات کل مراجعه کنند و بنا بر اعلان وزارت مالیه، اشخاصی که اطلاعات تعرفه را اشتباه تکمیل می‌کردند، از حقوق یک سال خود محروم می‌شدند (ساکما، ۴۹۶۹۸/۴۰۲۴۰). دیوان محاسبات تأکید بسیاری بر پر کردن مشخصات حقوق‌بگیران داشت. به همین منظور، در نامه‌ای به اداره محاسبات وزارت امور خارجه، برقراری حقوق دیوانی برای اشخاص را منوط به پر کردن کامل تعرفه‌های حقوق دانست (ساکما، ۸۹۸۱۰/۲۴۰).

بررسی حقوق‌های صادر شده و استرداد وجوده از کسانی که به صورت غیرقانونی حقوق دریافت کرده بودند، از وظایف اصلی دیوان محاسبات بود. دیوان وظیفه داشت حقوق اشخاصی را که برخلاف قانون مصوبه مجلس برقرار شده بود، لغو کند (ساکما، ۵۹۰۰/۰۵۰۹۴۰). به این و حتی به همین منظور، برای کشف و گزارش حقوق‌های غیرقانونی جایزه تعیین شد. به این صورت که هر کس گزارش می‌داد شخصی حقوق غیرقانونی دریافت می‌کند و آن گزارش پس از بررسی تأیید می‌شد، عشر حقوق ضبط شده به کاشف داده می‌شد (ساکما، ۵۴۵۶/۰۵۰۴۰). عشر کشفیات به صورت نقدی و جنسی به کاشف پرداخت می‌شد (ساکما، ۱۱۰۸۱۰/۰۱۰۲۴۰).

دیوان محاسبات پس از دریافت گزارش کاشفان، به اداره‌های محاسبات مربوطه نامه می‌داد و اطلاعات دفتری مواجب اشخاص را درخواست می‌کرد (ساکما، ۵۴۰۰/۰۵۹۴۵۵). گزارش کاشفان مضامین مختلفی داشت. برای مثال، کاشف در گزارش خود اذعان می‌کرد که فلان شخص متوفی است و وارث ندارد و حقوقش را دیگران می‌گیرند و ملتزم می‌شد در صورت نادرستی گزارشش از عهده خسارت برآید (ساکما، ۰۸۹۸۰۸/۰۸۹۸۰۸). در یکی از موارد، کاشف گزارش داد که بعد از مرگ صاحب حقوق، فرمان جدید برای اعطای مواجب به بازمانده صادر نشده است، در حالی که شخص دیگری مواجب را می‌گیرد (ساکما، ۵۷۸۶۷/۰۵۷۸۶۷). بررسی شواهد نشان می‌دهد دست کم سه نوع تخلف در حوزه پرداخت حقوق وجود داشت:

۱. حقوق متوفی: سوءاستفاده در برداشت حقوق اشخاص متوفی، یکی از تخلفات رایج در

دوره قاجار بود. همان‌طور که گفته شد، در دوره قاجار پس از وفات حقوق‌بگیر، یک‌سوم حقوق او توسط دولت ضبط می‌شد و در صورت وجود وارت، دوسوم دیگر به وارت انتقال می‌یافت. در موارد بسیاری، خانواده‌ها پس از مرگ حقوق‌بگیر، مرگ او را گزارش نمی‌کردند و تا سال‌ها حقوق کامل او را برای خود وصول می‌کردند. بنا بر یکی از گزارش‌ها، دیوان محاسبات در بررسی‌های خود توانست چندین حقوق مربوط به افراد متوفی را کشف کند که صاحبان آنها بین چهار تا پانزده سال پیش فوت کرده بودند؛ حال آنکه حقوق‌شان هر سال پرداخت می‌شد (ساکما، ۱۰۰۸۱۶/۲۴۰). در نمونه دیگر، دیوان محاسبات کشف کرد که با وجود گذشت نه سال از مرگ شخصی به نام سکینه خانم، حقوق وی همچنان وصول می‌شده است (ساکما، ۱۰۰۸۱۶/۲۴۰). در موارد دیگر، حقوق اشخاص متوفی برای کسانی برقرار می‌شد که هیچ‌گونه نسبتی با حقوق‌بگیر نداشتند. برای مثال، وقتی که مشخص شد حبیب‌خان قاجار فوت کرده و از هشتاد تومان حقوق او چهل تومان ضبط شده و مابقی در حق فردی به نام ریابه برقرار شده است که نه قجر است نه با قاجاریه بستگی دارد، دیوان دستور ضبط آن حقوق را صادر کرد (ساکما، ۱۰۰۸۱۷/۲۴۰). همچنین در صورتی که وزارت اشخاص متوفی خود حقوق‌بگیر بودند، حقوقی که به آنها ارث رسیده بود، ضبط می‌شد (ساکما، ۱۰۰۸۱۶/۲۴۰). دیوان محاسبات پس از مشکوک شدن حقوق برخی اشخاص، با همکاری اداره محاسبات تحقیقاتی برای مشخص شدن این موضوع که حقوق‌بگیر در قید حیات است یا وفات کرده، انجام می‌داد (ساکما، ۰۵۹۴۸/۲۴۰).

۲. حقوق مجھول‌الهویت: یکی از کارهای مهم دیوان محاسبات کشف و بررسی حقوق‌های مجھول‌الهویت بود. این تخلف از گذشته رایج بود؛ به این صورت که با اسمی مختلف برای یک شخص حقوق صادر می‌شد. پس از مشروطه و رواج تعریف‌های حقوق، این تخلف عملاً امکان‌پذیر نبود. دیوان محاسبات با بررسی صورت تعریف‌ها با اسامی صاحبان حقوق می‌توانست تخلف صورت گرفته را کشف کند. شواهد نشان می‌دهد دیوان محاسبات توانست در بسیاری از این پرونده‌ها موفق ظاهر شود و حقوق متخلفان را کشف و ضبط کند (ساکما، ۰۵۹۴۱/۲۴۰). برای مثال، در اواسط سال ۱۳۲۹ق. به دیوان محاسبات گزارش شد که هشتاد تومان به اسم میرزا رضا نامی به خرج دستورالعمل فارس منظور شده؛ درحالی که آن شخص وجود خارجی نداشته است. بعد از تحقیقات دیوان مشخص شد میرزا سید محمودخان مستخدم تلگرافخانه، این حقوق را به اسم میرزا خان برای پسر خود صادر کرده است. او برای این کار حکمی از امین‌السلطان ارائه کرد که در آن دست برده بود (ساکما، ۱۶۲۰۲/۲۴۰). ممکن بود در این بین حقوق برخی به اشتباه ضبط شود. دیوان این فرصت را

به اشخاص می‌داد تا با تأیید هویتشان، دوباره حقوق خود را برقرار سازند (سакما، ۲۴۰/۰۵۹۴۴۹).

۳. حقوق بلاصاحب: یکی از مقاصد دیوان، استرداد وجه حقوق بلاصاحب بود. حقوق بلاصاحب به حقوقی گفته می‌شد که نام حقوق بگیر در کتابچه دستورالعمل پرداخت حقوق ثبت شده بود، اما کسی برای وصول آن اقدام نمی‌کرد؛ یا برخی سودجو با کمک مستوفیان آنها را وصول می‌کردند. وزارت مالیه اعلام کرده بود که به دلیل مختصر بودن برخی قبضه‌ها از استرداد آنها چشم‌پوشی کرده است (ساقما، ۲۴۰/۰۸۸۹۸۵). در یک نمونه، مطابق تحقیقات دیوان محاسبات دو حقوق بلاصاحب در آذربایجان کشف و دستور توقيف آنها به اداره محاسبات آن ایالت صادر شد (ساقما، ۲۴۰/۸۹۸۱۰). در ۲۴ ذی‌الحجه ۱۳۲۸ در نامه‌ای به دیوان محاسبات آمده است شخصی حقوق دیوانی داشته و چند سال قبضی برای او صادر نشده، دیوان او را جزو بلاصاحب قلمداد کرده، آن شخص پس از اثبات هویت درخواست برقراری مجدد دارد (ساقما، ۲۴۰/۱۰۰۸۱۶). همچنین در مواردی حقوق برخی اشخاص به اشتباه ضبط می‌شد که پس از شکایت، دیوان دوباره به آنها رسیدگی می‌کرد (ساقما، ۲۴۰/۸۹۸۱۰). براساس قانون وزارت مالیه در سال ۱۳۲۹ق، اختلاف درباره پرداخت مواجب اشخاص، در اداره محاکمات مالیه بررسی می‌شد (ساقما، ۲۴۰/۵۴۷۸۵). همچنی، در مواردی که اداره محاسبات حقوقی را تصدیق می‌کرد، آن حقوق دوباره برای صاحبش برقرار می‌شد (ساقما، ۲۴۰/۱۰۰۸۱۶). برای مثال، در محرم ۱۳۲۸ اداره فراشخانه بابت حقوق سه ساله خود از نیرالسلطان شکایت کرد. دیوان محاسبات با احضار نیرالسلطان و سید ابوالقاسم خان مستوفی، به بررسی آن پرداخت (ساقما، ۲۴۰/۸۴۱۰۳).

با گزارش کاشفان یا بدون آن، در صورتی که دیوان محاسبات به حقوق شخصی مشکوک می‌شد، از اداره محاسبات آنجا استعلام و بررسی می‌کرد که آن شخص حکم یا فرمانی برای دریافت حقوق دارد یا خیر؟ یا اینکه حقوق او در دستورالعمل آن محل ثبت شده است یا خیر (ساقما، ۸/۰۸۹۸۰۸)؟ برای مثال:

اداره سرنشته کل وزارت مالیه

میرزا مهدی خان ولد مرحوم سلطان‌الحكماء مبلغ سی‌ودو تومان و شش‌هزار دینار حقوق دارد و به خرج اصفهان منظور بود، خواهشمند است مقرر فرمائید رجوع به دستورالعمل نموده، معین نمائید که این حقوق باز بخرج آمده است یا خیر؛ چنانچه به خرج دستورالعمل اصفهان نیامده، بهر کجا که تبدیل شده، معلوم و مرقوم فرمائید (ساقما، ۲۴۰/۱۰۰۸۱۷).

وقتی دیوان محاسبات به حقوق اشخاص مشکوک می‌شد، از اداره محاسبات هر ولایت

می خواست تمام اطلاعات دفتری مواجب اشخاص مورد نظرش را برای دیوان بفرستد (ساکما، ۲۴۰/۰۵۹۴۵۳). برای مثال، دیوان محاسبات در بررسی حساب «مکرم‌الدوله» حاکم کاشان، یکی از مخارج بابت پرداخت مواجب امین‌الحکما را نپذیرفت (ساکما، ۲۴۰/۰۵۹۴۵۸). اداره محاسبات ایالات و ولایات وظیفه داشتند در صورت درخواست دیوان محاسبات، به کتابچه‌های دستورالعمل مراجعه و وضعیت حقوق برخی اشخاص را معین کنند (ساکما، ۲۴۰/۰۵۹۴۶۰). در مواردی که نیاز بود، به دفاتر سرشته مراجعه می‌کردند و سوادی از آن برهمی داشتند و به دیوان ارسال می‌کردند. در این سرشته‌ها، خلاصه برات مواجب یعنی نام گیرنده، مبلغ حقوق، نام پرداخت‌کننده و تاریخ آن درج می‌شد (تصویر شماره ۲؛ ساکما، ۲۴۰/۱۵۵۴). پس از اعلام نتیجه دیوان محاسبات مبنی بر وجود تخلف، اداره اجرای دیوان عین بروات یا وجه آنها را باز می‌گرداند (ساکما، ۲۴۰/۰۵۹۴۵۲؛ ساکما، ۲۴۰/۰۵۹۵۰۴).

سرانجام دیوان محاسبات

همان‌گونه که گفته شد، دیوان محاسبات گام‌های مثبتی در حل مسئله پرداخت حقوق کارکنان کشوری و لشکری برداشت. در موضوع حساب‌رسی‌ها توانست حساب اشخاصی چون مشیرالسلطان، معتقد‌الدوله، موقرالدوله، مستشارالممالک و مدیرالسلطنه را تسویه و وجوده بسیاری را عاید خزانه کند (ساکما، ۲۴۰/۱۶۲۰۲). واریز وجوه به خزانه، به صورت مستقیم بر پرداخت حقوق کارکنان تأثیر مثبت گذاشت. در موضوع تخلف حقوق‌بگیران آمار دقیقی در دست نیست، اما شواهد نشان می‌دهد که در این موضوع نیز دیوان توانست بخش قابل توجهی از وجوه را به خزانه بازگرداند. براساس اسناد وزارت مالیه، دیوان محاسبات از آغاز کار تا سال ۱۳۲۷ق. توانست حدود ۱۷هزار تومان نقد و ۵۵۰ خروار جنس از صاحبان حقوق متخلوف استرداد کند (ساکما، ۲۴۰/۱۶۲۰۲).

به طور کلی، برخی موانع باعث شد در نهایت دیوان محاسبات نتواند به اهداف اصلی خود برسد. مهم‌ترین مانع، تصویب دیرهنگام قانون دیوان محاسبات بود. از زمان آغاز به کار دیوان تا تصویب قانون آن، به دلیل تعلل مجلس چند سال به طول انجامید. اولین بار در سال ۱۳۲۶ق. در مجلس شورای ملی مذاکراتی برای تشکیل دیوان محاسبات انجام شد (مشروع مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره اول، ۱۳۲۶، جلسه ۲۷۵). دیوان پیش از تصویب قانونش، در سال ۱۳۲۷ آغاز به کار کرد (ساکما، ۴۷۳۱۸/۲۴۰). و در نهایت قانون تشکیل آن حدود سه سال بعد، یعنی ۱۳۲۹ صفر ۲۳ به تصویب مجلس رسید (مشروع مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، ۱۳۲۹، جلسه ۲۱۵). به نظر می‌رسد مشغله فراوان مجلس در دوره دوم و نیز

خیال آسوده نمایندگان بابت آغاز به کار دیوان بدون تصویب قانون، از عوامل تعلل آنها در تصویب قانون دیوان محاسبات بوده است. در اواسط ۱۳۲۸ق، عدم تصویب قانون دیوان محاسبات منجر به تهدید اعضای دیوان به استعفا و موضع گیری برخی نمایندگان مجلس شد (مشروع مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، ۱۳۲۸، جلسه ۷۲). عدم تصویب قانون دیوان محاسبات موجب نارضایتی برخی نمایندگان مجلس شده بود؛ زیرا آن را خلاف قانون اساسی می‌دانستند (مشروع مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، ۱۳۲۸، جلسه ۷۹). از سوی دیگر، وجود برخی نواقص در قانون دیوان محاسبات باعث ایجاد موانع در انجام وظایف اعضای دیوان شده بود. اعضای دیوان محاسبات برای حل موانع کار خود بارها با مجلس مکاتبه کرده بودند. مکاتبات برای اصلاح نواقص دیوان محاسبات، از سلطان ۱۳۲۹ آغاز شد (ساقما، ۱۶۲۰/۲۴۰). از مهمترین درخواست‌هایی که دیوان به مجلس ارائه داد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. کلیه مبادرین مالیه قبل از تفریغ حساب‌های سابق خود، حق رفتن به مأموریت را ندارند.
 ۲. در صورتی که اولیای دولت مأموریت یکی از مبادرین را قبل از تفریغ حساب صلاح بدانند، باید آن مبادر یک نفر وکیل ثابت‌الوکالت معین و به دیوان محاسبات معرفی کند تا به حساب او رسیدگی شود.
 ۳. دیوان محاسبات اگر سه مرتبه مبادری را احضار کند و حاضر نشود، حق دارد که حکم به مطالبه باقی تحت کتابچه از آن مبادر شود (ساقما، ۱۶۲۰/۲۴۰).
- بی‌توجهی مجلس به مشکلات دیوان محاسبات ادامه داشت تا اینکه در ۲۷ جوزا سال ۱۳۲۹ دیوان در مکاتبه با وزارت مالیه اعلام کرد در صورتی که مجلس توافقی رفع نواقص دیوان را ندارد، آن را منحل کند. در غیر این صورت اعضای دیوان استعفا می‌دهند (ساقما، ۱۶۲۰/۲۴۰). در زمان وزارت مشیرالدوله، در صدد بودند قانون دیوان محاسبات را عملی‌تر و ساده‌تر کنند، اما پس از تغییر کابینه این مسئله فراموش شد (مستوفی، ۱۳۸۴: ۳/۲۲۹).
- یکی دیگر از موانع دیوان محاسبات در انجام وظایفش، ضعف قدرت اجرایی در برابر بدھکاران صاحب‌نام بود. دیوان در نامه به وزارت مالیه درباره بدھی صاحب‌جمعان قدیم و بی‌توجهی به حسابرسی آنها، از جمله آصف‌الدوله، نظام‌السلطنه، شاهزاده فرمانفرما، علاء‌الدوله، ظفر‌السلطنه، فخر‌الملک، اقبال‌الدوله، مجده‌الملک، ظهیر‌الدوله و امیر‌افخم اعلام کرد این اشخاص به هر جا حاکم شده‌اند حساب نداده‌اند؛ در حالی که مبالغ بسیاری از دولت در دست آنهاست. دیوان محاسبات در ۲۷ حمل ۱۳۲۹ به وزارت مالیه پیشنهاد کرد برای تلنبار نشدن

حسابرسی‌ها، رسیدگی به حساب‌های قدیمی متوقف شود و پرونده‌های جدید مورد حسابرسی قرار گیرند (ساکما، ۲۴۰/۱۶۲۰۲).

دیوان به دلیل در حسابرسی مباشرين ناکام بود. نخست، خودداری برخی از آنها از پاسخگویی و تحويل استناد مالی؛ دوم مرگ برخی مباشرين؛ که حسابرسی را غیرممکن می‌ساخت. براساس گزارش‌های دیوان محاسبات، معدود مباشريني که برای حسابرسی حاضر می‌شدند، با ترفند‌هایی باعث می‌شدند دیوان نتواند هیچ مبلغی را عاید خزانه کند. از جمله این ترفندها که در گذشته نیز رایج بود، خریداری برات مواجب با نرخ تومانی چند شاهی و محاسبه آن با دیوان با تومانی یک تومان بود (ساکما، ۲۴۰/۱۶۲۰۲).

یکی از موانع مهم دیگر که باعث تأخیر بسیار در انجام رسیدگی به پرونده‌های مالی می‌شد، عدم دسترسی دیوان محاسبات به اسناد مالی ثبت‌شده مانند دستورالعمل ولايات و برات‌های رکابی بود. در این زمان، دیوان ثبت اسناد را از اداره سرشته کل می‌گرفت، ولی از آنجایی که حق نداشت یادداشتی در آنها بنویسد، به سختی از آنها استفاده می‌کرد (ساکما، ۲۴۰/۱۶۲۰۲). دیوان بارها در مکاتبات خود خواستار حل این مشکل شد، اما راه به جایی نبرد. حتی تا آخرین روزهای فعالیت دیوان محاسبات، مجادله بر سر استفاده از اسناد ثبت‌شده ادامه داشت. در ۲۴ ثور ۱۳۲۹، خزانه‌داری کل در نامه‌ای به وزارت مالیه، به دلیل آنچه که کوتاهی دیوان محاسبات در تحويل بهموقع این اسناد ثبت شده می‌دانست، معارض بود (ساکما، ۲۴۰/۰۴۵۰۹۸).

مهمنترین عامل ضعف دیوان محاسبات را باید نداشتن تخصص اعضای آن در زمینه امور مالی کشور دانست. کمیسیون مالیه مجلس که وظیفه انتخاب اعضای دیوان را بر عهده داشت، بدون توجه به تخصص و تجربه، یازده نفر از افراد محل امانت و دیانت را انتخاب کرد: ۱. عمیدالحكماء؛ ۲. آقا سید عبدالرحیم خلخالی؛ ۳. میرزا قاسم خان شیرازی؛ ۴. مشیر اکرم؛ ۵. مؤمن‌الممالک؛ ۶. میرزا زین‌العابدین خان مستوفی؛ ۷. میرزا علی‌اکبرخان؛ ۸. میرزا قاسم‌خان مدیر حضور؛ ۹. آقا سید محمد کمره‌ای؛ ۱۰. حسین آقا؛ ۱۱. میرزا محسن (ساکما، ۲۴۰/۱۶۲۰۲). بررسی پیشینه اعضای دیوان محاسبات نشان می‌دهد که بسیاری از آنها بدون پشتوانه تخصصی و تجربی انتخاب شده بودند. برای مثال، میرزا سید ابراهیم خان عمیدالحكماء در پژوهشی تحصیل کرده بود. او ابتدا رئیس دیوان محاسبات شد و در ادامه به معاونت وزارت مالیه رسید. برخی دوستی او با میرزا حسن و ثوق‌الدوله را عامل ورود او به دیوان محاسبات دانسته‌اند (علوی، ۱۳۸۵: ۸۱). عبدالله مستوفی که خود و خاندانش از مستوفیان بنام عصر قاجار بودند، درباره او به این نکته اشاره کرده است که «در امور اداری یک عامی محسوب

می شد که به واسطه فرصت طلبی دموکرات‌ها روی کار آمده بود» (مستوفی، ۱۳۷۱: ۳۱۹/۲). مستوفی درباره او گفته است: «عمید الحکماء که بعدها عمیدالسلطنه و به مقام وزارت هم رسید، البته در اواخر دوره زندگی خود مرد زرنگ کارآزموده باشروعی شده بود، ولی در این وقت که باید کارهای محاسباتی پنج شش سال اخیر حل و تسویه و به قول خود دموکرات‌ها حیف و میل‌های گذشته از عاملین آن دوره پس گرفته شود، این آقای رئیس دیوان محاسبات و این معاونش چه کاری می‌توانستند صورت بدند؟ مسلماً هیچ! باز هم اگر کاری پیش می‌رفت، از همان مستوفی‌های سابق بود که به عضویت دیوان محاسبات برقرار شده بودند. آقای رئیس به متانت و کم‌حرفی خود و آقای معاون با خشونت و سوءظن بیجای خویش، جز خارج کردن عمل مستوفی‌ها از جریان طبیعی، کاری نمی‌کردند» (مستوفی، ۱۳۷۱: ۳۱۹/۲). یکی دیگر از اعضای مهم دیوان محاسبات سید عبدالرحیم خلخالی بود. او از مشروطه‌خواهانی بود که بعد از فتح تهران، در سال ۱۳۲۷ق. به استخدام وزارت مالیه درآمد و بدون هیچ سابقه و تخصصی خیلی زود رئیس دیوان محاسبات شد (علوی، ۱۳۸۵: ۷۵). عبدالله مستوفی او را امین، ولی در عین حال فاقد کفایت برای تصدی ریاست دیوان محاسبات معرفی کرده است (مستوفی، ۱۳۷۱: ۲/۳).

سرانجام درحالی که بسیاری از محاسبات ولایات ناتمام مانده بود (ساکما، ۲۴۰/۰۴۷۹۴)، وزارت مالیه در شعبان سال ۱۳۲۹ق. انحلال دیوان محاسبات را تصویب کرد و قرار شد اجزای آن برای صرفه در بودجه، به شغل‌های دیگر ارجاع شوند (ساکما، ۲۴۰/۰۴۵۰۹۸). پس از انحلال دیوان، یک نفر از طرف خزانه‌داری کل برای تحويل گرفتن اسناد خرج و نگهداری آنها در آرشیو خزانه‌داری تعیین شد (ساکما، ۲۴۰/۰۴۵۰۹۸). قرار شد پس از رفع نواقص قانون دیوان محاسبات توسط هیئت دولت، این دیوان دوباره به کار خود ادامه دهد (مشروح مذکرات مجلس ملی، دوره سوم، ۱۳۳۳، جلسه ۲۵؛ حال آنکه تشکیل دوباره دیوان محاسبات، پس از انقراض حکومت قاجار و در زمان سلطنت رضاشاه صورت گرفت.

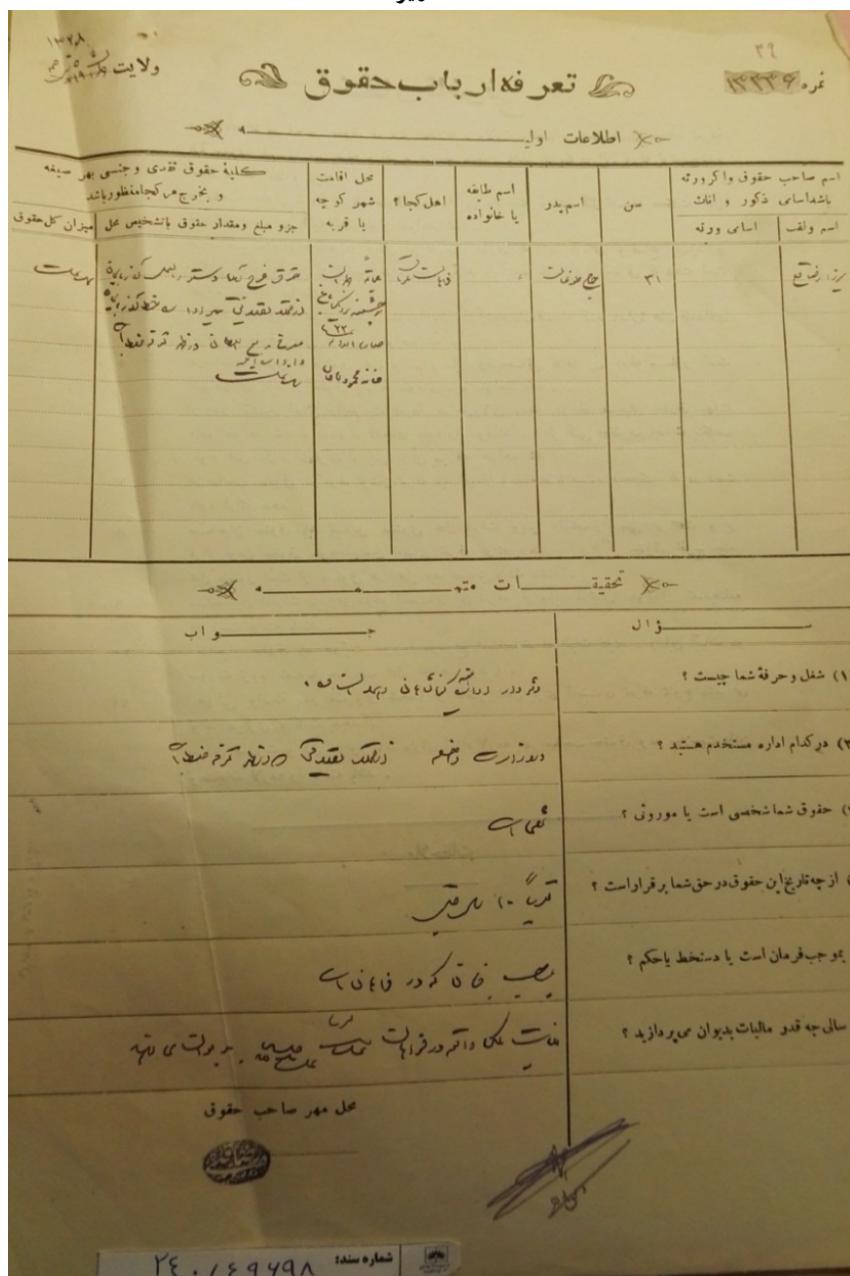
نتیجه‌گیری

همان‌طور که گفته شد، سازوکار پرداخت حقوق در دوره قاجار به گونه‌ای بود که امکان سوءاستفاده و تخلف در آن بسیار زیاد بود. برقراری حقوق بی‌ محل، تأخیر در پرداخت حقوق، رواج پدیده موواجب‌سازی و نیز حساب‌سازی مباشرین و صاحب‌جمعان از مهم‌ترین تخلفاتی بود که باعث شد پس از مشروطه دولت و مجلس به فکر تأسیس دیوان محاسبات برای نظارت بر مالیه، به‌ویژه سازوکار پرداخت حقوق باشند. دیوان محاسبات که تشکیل آن در متمم

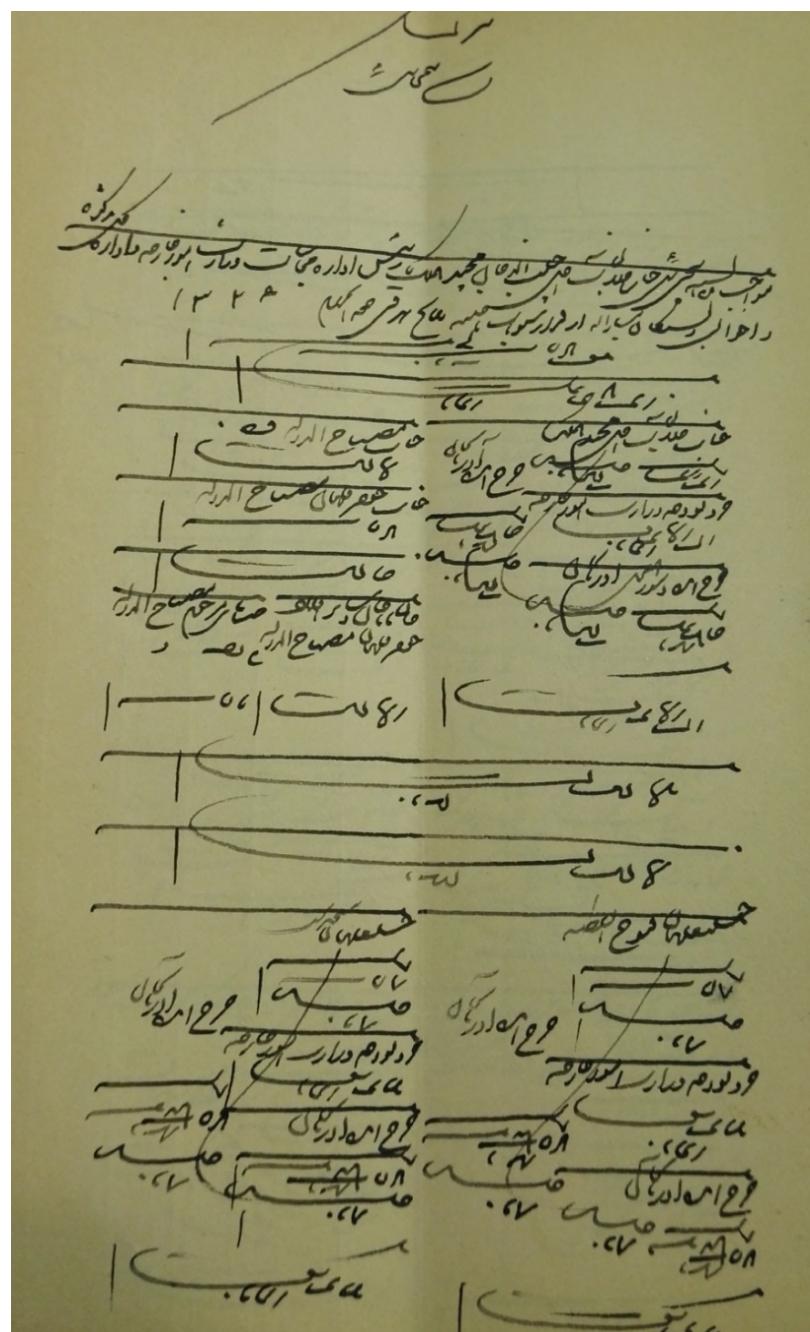
قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود، در سال ۱۳۲۷ق. آغاز به کار کرد. این دیوان وظیفه داشت تمامی وزارت‌خانه‌ها، اداره‌های دولتی، صاحب‌جمعان و مباشرین و املاک خصوصی را حسابرسی کند و در عین حال به وضعیت پرداخت حقوق سامان دهد. با وجود اینکه دیوان گام‌های مثبتی در تسويه‌حساب برخی حکام و مباشرین مالی برداشت و توانست برخی تخلفات در پرداخت حقوق را کشف و وجود بسیاری را ضبط و عاید خزانه کند، به دلیل عواملی چون تصویب دیرهنگام قانون آن، وجود نقایص بسیار در نظامنامه، ناتوانی در احضار و تسويه‌حساب برخی بدھکاران صاحب‌نام و ضعف تخصصی اعضای دیوان در امور مالی کشور، سرانجام درحالی‌که تنها چند ماه از تصویب قانون آن گذشته بود، منحل شد.

^{۱۳۶} / دیوان محاسبات و مسئله پرداخت حقوق در دوره قاجار (۱۳۲۹-۱۳۲۷ق) / امین محمدی...

تصاویر

تصویر شماره ۱: تعفیف ارباب حقوق (ساکما، ۴۹۶۹۸/۲۴۰)

تصویر شماره ۲: ثبت حقوق اشخاص در دفاتر سرنشیت (ساکما، ۱۵۵۴/۲۳۲)

منابع و مأخذ

الف. کتب و مقالات

- آدمیت، فریدون و هما ناطق (۱۳۵۶)، *افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر شده دوران قاجار*، تهران: انتشارات آگاه.
- افضل الملک، غلامحسین (۱۳۶۱)، *فصل التواریخ، تصحیح منصوبه اتحادیه و سیروس سعدوندیان*، تهران: نشر تاریخ ایران.
- جمالزاده، محمدعلی (۱۳۶۲)، *گنج شایگان*، تهران: انتشارات کتاب تهران.
- شوستر، مورگان (۱۳۹۴)، *اختناق ایران*، ترجمه حسن افشار، تهران: نشر ماهی.
- علوی، سید ابوالحسن (۱۳۸۵)، *رجال عصر مشروطیت، تصحیح حبیب یغمایی و ایرج افشار*، تهران: اساطیر
- عینالسلطنه، قهرمان میرزا سالور (۱۳۷۴)، *روزنامه خاطرات عینالسلطنه، تصحیح مسعود سالور و ایرج افشار*، ج ۲، تهران: اساطیر.
- فراستی، رضا (۱۳۷۲)، *فرمانها و رقم‌های دوره قاجار*، تهران: موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی.
- قائم مقامی، جهانگیر (فروردين و اردیبهشت ۱۳۵۰)، «استناد و نامه‌های تاریخی: گزارش‌های میرزا ملک‌خان ناظم‌الملک به وزارت خارجه ایران»، *مجله بررسی‌های تاریخی*، شماره ۳۱، صص ۲۸۱-۳۳۰.
- کرزن، جورج ناتانیل (۱۳۸۰)، *ایران و قضیه ایران*، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، ج ۱ و ۲، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ج ۵.
- محمدی، امین و مرضیه ثمره حسینی (پاییز و زمستان ۱۳۹۴)، «بررسی استناد برات و شبہبرات»، پیام بهارستان، دوره دوم، سال هشتم، شماره ۲۶، صص ۲۱۶-۲۵۸.
- مرادی‌نیا، محمدجواد و مطلب مطلبی (تابستان ۱۳۹۷)، «چالش و موانع مواجب قشون در ایالت کرمانشاهان دوره قاجار»، *فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ*، سال دوم، شماره ۲، صص ۱۶۵-۱۸۰.
- مرادی‌نیا، محمدجواد (تابستان ۱۳۹۴)، «تحلیل عملکرد دیوان محاسبات پس از مشروطه»، *فصلنامه گنجینه استناد*، شماره ۹۸، صص ۳۲-۴۷.
- مستوفی، عبدالله (۱۳۷۱)، *شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه*، ج ۱، ۲، ۳، تهران: انتشارات زوار.
- مصدق، محمد (۱۳۰۴)، *اصول قواعد و قوانین در ممالک خارجه و ایران*، تهران: مطبوعه تمدن.
- (۱۳۶۴)، *خاطرات و تأملات دکتر محمد مصدق*، به کوشش ایرج افشار، تهران: محمدعلی علمی.
- نظام‌السلطنه مافی، حسینقلی (۱۳۶۲)، *استناد و خاطرات حسینقلی خان نظام‌السلطنه مافی*، تصحیح معصومه مافی و دیگران، ج ۳، تهران: نشر تاریخ ایران، ج ۲.

فصلنامه علمی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهراء(س)، سال ۲۹، شماره ۴۴، زمستان ۹۸ / ۱۳۹

- نواب طهرانی، میرزا مهدی (۱۳۷۶)، دستورالاعقاب، به کوشش سیدعلی آل داود، تهران: نشر تاریخ ایران.
- واتسن، رابرت گرنت (۱۳۴۰)، تاریخ قاجار، ترجمه عباسقلی آذری، [بی‌جا]: [بی‌نا].

ب. اسناد تاریخی

- سازمان اسناد ملی ایران (ساقمما)، سند شماره ۷۶ .۲۴۰/۰۰۰۷۶ -
-، سند شماره ۲۲۶ .۲۴۰/۰۳۴۲۲۶ -
-، سند شماره ۹۸ .۲۴۰/۰۴۵۰۹۸ -
-، سند شماره ۶۴۰۶ .۲۴۰/۰۴۶۴۰۶ -
-، سند شماره ۷۹۴ .۲۴۰/۰۴۸۷۹۴ -
-، سند شماره ۱۹۲۸ .۲۴۰/۰۵۱۹۲۸ -
-، سند شماره ۷۶۷ .۲۴۰/۰۵۷۸۷۶ -
-، سند شماره ۴۴۱ .۲۴۰/۰۵۹۴۴۱ -
-، سند شماره ۴۴۸ .۲۴۰/۰۵۹۴۴۸ -
-، سند شماره ۴۴۹ .۲۴۰/۰۵۹۴۴۹ -
-، سند شماره ۴۵۲ .۲۴۰/۰۵۹۴۵۲ -
-، سند شماره ۴۵۳ .۲۴۰/۰۵۹۴۵۳ -
-، سند شماره ۴۵۴ .۲۴۰/۰۵۹۴۵۴ -
-، سند شماره ۴۵۵ .۲۴۰/۰۵۹۴۵۵ -
-، سند شماره ۴۵۸ .۲۴۰/۰۵۹۴۵۸ -
-، سند شماره ۵۰۴ .۲۴۰/۰۵۹۵۰۴ -
-، سند شماره ۳۲۰۱ .۲۴۰/۰۸۳۲۰۱ -
-، سند شماره ۸۹۸۵ .۲۴۰/۰۸۸۹۸۵ -
-، سند شماره ۸۰۸ .۲۴۰/۰۸۹۸۰۸ -
-، سند شماره ۸۱۶ .۲۴۰/۱۰۰۸۱۶ -
-، سند شماره ۸۱۷ .۲۴۰/۱۰۰۸۱۷ -
-، سند شماره ۷۴۸۴ .۲۴۰/۱۰۷۴۸۴ -
-، سند شماره ۷۴۸۶ .۲۴۰/۱۰۷۴۸۶ -
-، سند شماره ۵۷۸۴ .۲۴۰/۰۵۴۷۸۴ -
-، سند شماره ۷۵۰۵ .۲۴۰/۱۰۷۵۰۵ -
-، سند شماره ۱۵۵۴ .۲۳۲/۱۵۵۴ -
-، سند شماره ۱۵۵۸ .۲۳۲/۱۵۵۸ -

۱۴۰ / دیوان محاسبات و مسئله پرداخت حقوق در دوره قاجار (۱۳۲۹-۱۳۲۷ق) / امین محمدی...

- .۲۴۰/۱۶۲۰۲ - سند شماره ۱۶۲۰۲
- .۲۴۰/۲۳۳۶۵ - سند شماره ۲۳۳۶۵
- .۲۳۲/۲۳۹۹۳ - سند شماره ۲۳۹۹۳
- .۲۳۲/۲۴۲۸ - سند شماره ۲۴۲۸
- .۲۴۰/۲۵۴۰۴ - سند شماره ۲۵۴۰۴
- .۲۴۰/۴۷۳۱۸ - سند شماره ۴۷۳۱۸
- .۲۴۰/۴۹۶۹۸ - سند شماره ۴۹۶۹۸
- .۲۴۰/۵۳۲۶۰ - سند شماره ۵۳۲۶۰
- .۲۴۰/۵۴۷۶۴ - سند شماره ۵۴۷۶۴
- .۲۴۰/۵۴۷۶۸ - سند شماره ۵۴۷۶۸
- .۲۴۰/۵۴۷۸۵ - سند شماره ۵۴۷۸۵
- .۲۴۰/۶۱۰۹۳ - سند شماره ۶۱۰۹۳
- .۲۹۵/۷۲۵۸ - سند شماره ۷۲۵۸
- .۲۹۵/۷۴۳۰ - سند شماره ۷۴۳۰
- .۲۹۵/۷۳۹۰ - سند شماره ۷۳۹۰
- .۲۹۵/۷۳۹۷ - سند شماره ۷۳۹۷
- .۲۴۰/۸۴۱۰۳ - سند شماره ۸۴۱۰۳
- .۲۴۰/۸۹۸۱۰ - سند شماره ۸۹۸۱۰
- .۲۴۰/۹۳۵۹۸ - سند شماره ۹۳۵۹۸
- .۲۴۰/۰۵۹۴۶۰ - سند شماره ۰۵۹۴۶۰

ج. روزنامه

روزنامه کاوه، انگلیسی‌ها و جنوب، ۸ مهر، ۱۲۸۷، شماره ۲۵، صص ۳-۶.

د. مسروح مذاکرات مجلس

مسروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره اول، ۱۳۲۴، جلسه ۱

مسروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره اول، ۱۳۲۶، جلسه ۱

مسروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره اول، ۱۳۲۶، جلسه ۲۷۵

مسروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، ۱۳۲۸، جلسه ۵۳

مسروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، ۱۳۲۸، جلسه ۷۲

مسروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، ۱۳۲۸، جلسه ۷۹

مسروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، ۱۳۲۸، جلسه ۸۸

فصلنامه علمی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهراء(س)، سال ۲۹، شماره ۴۴، زمستان ۹۸ / ۱۴۱

- مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، ۱۳۲۸، جلسه ۱۳۵.
- مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، ۱۳۲۹، جلسه ۲۱۲
- مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، ۱۳۲۹، جلسه ۲۱۴
- مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره دوم، ۱۳۲۹، جلسه ۲۱۵
- مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره سوم، ۱۳۳۳، جلسه ۲۵

List of sources with English handwriting

Historical Documents

National Library and Archives of I.R. Iran, (sākmā), Document ID: 240/000076; 240/034226; 240/045098; 240/046406; 240/048794; 240/051928; 240/057867; 240/059441; 240/059448; 240/059449; 240/059452; 240/059453; 240/059454; 240/059455; 240/059458; 240/05904; 240/083201; 240/08985; 240/089808; 240/100816; 240/100817; 240/107484; 240/107486; 240/107505; 232/1554; 232/1558; 240/23365; 232/2393; 232/2428; 240/25404; 240/47318; 240/49698; 240/53260; 240/54764; 240/54768; 240/54784; 240/54785; 240/61093; 295/7258; 295/7430; 295/7390; 295/7397; 240/84103; 240/89810; 240/93598; 240/059460

- Ādamiyat, Fereydūn; Nāteq, Homā (1356 Š.), *Afkār-e Ejtemāi va Siyāsi va Eqtesādi dat Āṭār-e Montaṣer Našode-ye dorān-e Qajar*, Tehran: Āgāh. [In Persian]
- Afzal al-Molk, Golām Hosein (1361 Š.), Afzal *al-tawārik̄*, ed. Manṣura Etteḥādiya and Sirus Sa‘dvandiān, Tehran, Našr-e Tārīk̄-e Irān. [In Persian]
- Alavi, Sayed Abu al-Hasan (1385 Š.), *Rajal-e Aṣr-e Mašrūtiyat*, ed. Habib Yağmāie va Irāj Afšār, Tehran: Asāfir. [In Persian]
- ‘Ayn-al-Saltana Qahramān Mirzā Sālur, *Ruz-nāma-ye kāterāt-e ‘Ayn-al-Saltana*, ed. Mas‘ud Sālur and Irāj Afšār, 10 vols., Tehran, 1995-2001, p. 5073. Jamālzādeh, Muhammad ‘Ali (1362 Š.), *Ganjeh Sāygān*, Tehran: Ketāb-e Tehran. [In Persian]
- Mosadeq, Muhammad (1364 Š.), *Kāterāt va Tamolāt-e Doktor Muhammad Moṣadeq*, ed. Irāj Afšār, Tehran: Mohammad Ali ‘Elmī. [In Persian]
- Mosadeq, Muhammad (1304 Š.), *Osūl Qavā‘ed va Qavānīn dar Mamālek-e Ḳareje va Irān*, Tehran: Tamaddon. [In Persian]
- Mostofi, ‘Abd allāh (1371 Š.), *Šārh-e Zendegāni-ye Man yā Tārīk̄-e Ejtemāee va Edārī-ye dore-ye Qājāriye*, Tehran: Zavvār. [In Persian]
- Navāb Tehrānī, Mirzā Mahdī (1376 Š.), *Dastū al-‘Aqāb*, ed. Sayed Ali Āl-e Dāvūd, Tehran: Našr-e Tārīk̄-e Irān. Nezām al-Saltaneh Māfi, Hossein Qoli (1362 Š.), *Asnād va Kāterāt-e Hossein Qoli Ḳān-e Nezām al-Saltaneh Māfi*, ed. Ma’sumeh Māfi, Mansūreh Ettehādieh, Sīrūs Sa‘advandiyān, Hamīd Rāmpīsh, Tehran: Našr-e Tārīk̄-e Irān. [In Persian]

References in English

- Curzon, George Nathaniel (2001), *Persia and the Persian Question* (1892) London & New York: Longmans, Green, and Co.
- Mohammad Jawad Moradiney; Motaleb Motalebi, “Challenges and Impediments to Paying Wages to Troops and Its Impact on the Security of the Kermanshah Province during the Qajar Dynasty,” *Journal of Historical Study of War*, Vol. 2, No. 2, Summer (2018), pp. 165-180. [In Persian]
- Mohammadi, Amin; Samareh Husseini, Marziyeh, “A Survey In Money Orders and Quasi-Money Orders Documents,” *Payam-e Baharestan*, Vol. 8, No. 26, Autumn and Winter (1394 Š.), pp. 216-258. [In Persian]
- Moradinia, Mohammad Javad, “Review of Government Accountability Office after Constitutional Revolution,” *Ganjine-ye Asnad*, Summer (1394 Š.), No. 98, pp. 32-47. [In Persian]
- Qāem Maqāmī, Jahāngīr, “Asnād va Nāmehā-ye Tārīk̄: Gozārešhā-ye Mīrzā Malkom Ḳān Nazem al-Molk be Vezārat-e Ḳareje-ye Irān,” Majale-ye Barrasihā-ye Tārīk̄, Farvardīn va Ordībehešt (1350 Š.), No. 31, pp. 281-330. [In Persian]
- Shuster, Morgan (1912), *The Strangling of Persia*, New York.
- Watson, Robert Grant (1866), *A History of Persia From the Beginning to the Nineteenth Century to the year 1858, with a review of the principal events that led to the establishment of the kajar dynasty*, London: Smith Elder & Co.

Newspapers

- Kāva, Engelīsīhā va Jonūb, 8 Mehr 1287, No. 25, pp. 4-6.

Detailed of the Parliamentary Negotiations

- Mašrūh-e Mozākerāt-e Majles-e Šūrā-ye Melī, doe-ye Avval, 1324, Jalase-ye 1.
- Mašrūh-e Mozākerāt-e Majles-e Šūrā-ye Melī, doe-ye Avval, 1326, Jalase-ye 1.
- Mašrūh-e Mozākerāt-e Majles-e Šūrā-ye Melī, doe-ye Avval, 1326, Jalase-ye 275.
- Mašrūh-e Mozākerāt-e Majles-e Šūrā-ye Melī, doe-ye Avval, 1328, Jalase-ye 53.
- Mašrūh-e Mozākerāt-e Majles-e Šūrā-ye Melī, doe-ye Avval, 1328, Jalase-ye 72.
- Mašrūh-e Mozākerāt-e Majles-e Šūrā-ye Melī, doe-ye Avval, 1328, Jalase-ye 79.
- Mašrūh-e Mozākerāt-e Majles-e Šūrā-ye Melī, doe-ye Avval, 1328, Jalase-ye 88.
- Mašrūh-e Mozākerāt-e Majles-e Šūrā-ye Melī, doe-ye Avval, 1328, Jalase-ye 135.
- Mašrūh-e Mozākerāt-e Majles-e Šūrā-ye Melī, doe-ye Avval, 1329, Jalase-ye 212.
- Mašrūh-e Mozākerāt-e Majles-e Šūrā-ye Melī, doe-ye Avval, 1329, Jalase-ye 214.
- Mašrūh-e Mozākerāt-e Majles-e Šūrā-ye Melī, doe-ye Avval, 1329, Jalase-ye 215.
- Mašrūh-e Mozākerāt-e Majles-e Šūrā-ye Melī, doe-ye Avval, 1333, Jalase-ye 25.

**Divan-e Mohasebat and the Problem of Paying Salaries in the Qajar Period
(1909-1911)¹**

Amin Mohammadi²
Alireza Molaie Tavani³
Seyied Rahim Rabbanizadeh⁴

Receive: 15/6/2019
Accept: 5/10/2019

Abstract

Paying salaries of civil and military officials was one of the main challenges of the Qajar government. The increasing number of payrolls, delays in payments, or salaries without financial credentials has made the problem a major challenge. Traditional methods and recruiting foreign advisers could not solve this problem. After the Constitutional Revolution, the government and the parliament set up independent oversight mechanisms to resolve this problem to prevent the loss of income of the country and to speed up the payment of employees' salaries. In the same vein, Divan-e Mohasebat was formed to control finances, especially organizing in the turbulent situation of employees' salaries. The main issue in this research is the study of the cause and necessity of the establishment of Divan-e Mohasebat on the one hand and its performance in the way of dealing with the issue of paying the salaries of government employees on the other. Findings of this study indicate that there are many delays in the adoption of Divan-e Mohasebat law, high deficits in the internal regulation, the inability to summon officials and reckoning their account, the lack of expertise and experience among members, and the widespread scope of the issue of pay-as-you-go, resulting in inefficiency of Divan-e Mohasebat and, eventually, its dissolution.

Keywords: Divan-e Mohasebat, Taxation, Qajar Period, Constitutionalism, Historical Documents

1. DOI: 10.22051/hii.2020.26698.2031
2. PhD Candidate in History of Islamic Iran, Institute for Humanities and Cultural Studies (Corresponding Author); Amin.Mohammadi64@ut.ac.ir
3. Associate Professor, Department of History, Institute for Humanities and Cultural Studies; ar.mollaiy@ihsac.ac.ir
4. Assistant Professor, Department of History, Institute for Humanities and Cultural Studies; rabbanizadeh@ihsac.ac.ir
Print ISSN: 2008-885X/Online ISSN:2538-3493

فصلنامه علمی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا (س)
سال بیست و نهم، دوره جدید، شماره ۴۴، پیاپی ۱۳۹۸، زمستان ۱۴۰۵-۱۶۳ / صفحات

بررسی پیشگویی ابن‌بُرْجَان درباره زمان فتح بیت‌المقدس^۱

حامد نظرپور^۲

تاریخ ارسال: ۹۸/۷/۷

تاریخ پذیرش: ۹۸/۱۱/۵

چکیده

یکی از موضوعات قابل توجه در مطالعات تاریخی، پیشگویی وقایع تاریخی است. ابن‌زکی‌الدین بشارت فتح بیت‌المقدس در ماه رب جمادی سال ۱۰۰۰ می‌داند و منبع پیشگویی خود را تفسیر ابن‌بُرْجَان ذیل آیات ابتدایی سوره روم عنوان کرد. هدف این پژوهش، بررسی پیشگویی ابن‌بُرْجَان درباره زمان فتح بیت‌المقدس و چگونگی محاسبه اöst. این مقاله با روش استنادی و توصیفی-تحلیلی و براساس منابع کتابخانه‌ای به رشتۀ تحریر درآمده است.

مبنای پیشگویی ابن‌بُرْجَان تأمل در آیات قرآن کریم با رویکرد عرفانی بود. او با کاربست نظریۀ «دوائر التقدیر» پیشگویی می‌کرد. او دوره‌های ۱۰۰۰ ماهه و دوره‌هایی مبتنی بر عدد ۷ را دوره‌های مهمی می‌دانست. او آیات ابتدایی سوره روم را ناظر به سه پیروزی در بیت‌المقدس می‌دانست: پیروزی مسلمانان در زمان خلیفه دوم، پیروزی مسیحیان در ۸۱۹ عق. و پیروزی مسلمانان در ماه چهارم سال ۵۸۴ عق. (پایان ماه ۷۰۰۰ قمری). او معتقد بود این آیات پیروزی نهایی مسلمانان با ظهر حضرت مهدی(عج) را نیز بشارت می‌دهند. پیشگویی او درباره فتح بیت‌المقدس یک سال زودتر از زمان تعیین شده واقع شده بود. البته پیشگویی او درباره ظهر حضرت امام زمان(عج) همزمان با فتح بیت‌المقدس، محقق نشد.

واژه‌های کلیدی: ابن‌بُرْجَان، پیشگویی، بیت‌المقدس، دوائر التقدیر، ابن‌زکی‌الدین

۱. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/hii.2020.27960.2102

۲. استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان؛ ir.nazarpour@ltr.ui.ac.ir

مقدمه

یکی از آرزوهای انسان کسب آگاهی درباره آینده است. بر همین اساس، یکی از موضوعات قابل توجه در مطالعات تاریخی، پیشگویی واقعی تاریخی است. منظور از پیشگویی، خبر دادن از اخبار و حوادث آینده پیش از وقوع آنهاست (دهخدا، ۱۳۷۳: ۵۲۳۴/۴؛ عمید، ۱۳۸۸: ۲۷۷؛ معین، ۱۳۶۰: ۹۱۷/۱). البته معنای پیشگویی با آینده‌نگری و پیش‌بینی متفاوت است. آینده‌نگری مربوط به تدبیر و سیاست‌گذاری آینده و پیش‌بینی به معنای حدس درباره وقایع آینده براساس علل و قرایین موجود است (شفیعی دارابی، ۱۳۷۱: ۲۸). یکی از پیشگویی‌هایی که در منابع تاریخی نقل شده و به وقوع نیز پیوسته، مربوط به فتح بیت‌المقدس به دست صلاح‌الدین ایوبی است. این پیشگویی از زبان محی‌الدین بن زکی‌الدین دمشقی (متوفی ۵۹۸ق) نقل شده است. او ادیب، قاضی شافعی، اهل دمشق و مورد احترام صلاح‌الدین بود. صلاح‌الدین او را در سال ۵۷۹ق. به عنوان قاضی و حاکم حلب منصوب کرده بود. او در گرامیداشت فتح حلب به دست صلاح‌الدین در ۱۸ صفر ۵۷۹، این شعر را در مقابل صلاح‌الدین خواند و خبر از فتح بیت‌المقدس در ماه رب جد داد: «و فتحك القلعة الشهباء فى صفر، مبشرًا بفتح القدس فى رجب» (ذهبی، ۱۴۱۴: ۲۱؛ ابن خلکان، ۱۳۶۴: ۲۲۹/۴). وقتی از ابن‌زکی‌الدین پرسیده شد این مطلب را از کجا می‌گوید، گفت: «أخذته من تفسير ابن‌برّجان فى قوله تعالى: ألم غلبت الروم فى أدنى الأرض» (ابن خلکان، ۱۳۶۴: ۲۳۰/۴).

گفتنی است ابوشامه در کتاب الروضتین، جریان را به این صورت بیان کرده است که تفسیر قرآن ابن‌برّجان به دست مجده‌الدین بن جهبل فقیه شافعی رسید. او در تفسیر سوره روم این مطلب را دید که در رب جد سال ۵۸۳ق. روم مغلوب و بیت‌المقدس فتح می‌شود. زمانی که حلب فتح شد، مجده‌الدین جهبل نامه‌ای حاوی بشارت به فتح بیت‌المقدس با مشخص کردن زمان آن نوشت و به فقیه عیسی داد. فقیه عیسی آن را به سلطان گفت و برای قاضی محی‌الدین بن زکی‌الدین نیز نقل کرد. ابن‌زکی‌الدین پس از تحقیق و اعتماد به آن، «عمل قصیده مدرج السلطان بها حين فتح حلب فى صفر و قال فيها: و فتحكم حلبًا بالسيف فى صفر، قضى لكم بافتتاح القدس فى رجب» (ابوشامه، ۱۴۲۲: ۱۱۰/۳-۱۱۱). البته این بیت به این صورت نیز نقل شده است که: «و فتحكم حلبًا بالسيف فى صفر، مبشرًا بفتح القدس فى رجب» (ابوشامه، همان، همان‌جا). چهار سال بعد، صلاح‌الدین در ۵۸۳ق. بیت‌المقدس را فتح و ابن‌زکی‌الدین اولین خطبه نماز جمعه را در بیت‌المقدس و در حضور صلاح‌الدین ایراد کرد (ذهبی، ۱۴۱۴: ۲۱؛ ۱۳۶۴: ۳۵۸-۳۶۰).

گزارش این پیشگویی ابن‌برّجان، در دیگر منابع تاریخی با ارجاع به منابعی که بیان شد،

نقل شده است. برای مثال، ابن‌کثیر در *البداية والنهاية* ذیل عنوان «نکته غریبه» این داستان را بیان کرده است (ابن‌کثیر، ۱۴۰۷: ۱۲/۳۲۷). ذہبی (۱۴۱۳: ۴۱۶/۳۶؛ ۵۵/۴۰) و صاحب کتاب *شدرات الذهب* (ابن‌عمراد حنبی، ۱۴۰۶: ۵۴۹/۶) نیز به این پیشگویی اشاره کرده‌اند.

منابع تاریخی منشأ این پیشگویی را تفسیر ابن‌برجان ذیل آیات ابتدایی سوره روم بیان کرده‌اند، اما درباره مبنا و چگونگی و روش محاسبه آن توسط ابن‌برجان توضیحی ارائه نداده‌اند.

ابن‌برجان (متوفی ۱۱۴۱ق/۵۳۶م) یکی از عارفان و مفسران اندلسی و از مهم‌ترین شخصیت‌های علمی و فکری اندلس است. نام کامل او ابوالحکم عبدالسلام بن عبدالرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبدالرحمن، اللخمي المغربي الافريقي الاندلسي الاشبيلي است. در وصف او گفته شده است: «الشيخ الفقيه الصالح الزاهد» (القاری، ۲۰۰۷: ۳۶۵). ذہبی او را با عنوان «الشيخ الإمام العارف القدوة» معرفی کرده است (ذہبی، ۱۴۱۴: ۲۰/۷۷). ابن‌ایثار (متوفی ۶۵۸ق) اولین نویسنده شرح حال ابن‌برجان، در معرفی او از عناوین مفسر، محدث، متکلم، زاهد و اهل تصوف استفاده کرده است (ابن‌ایثار، ۲۰۰۸: ۲/۲۹۲). ابن‌برجان عالم به علم قرائات بود و تأکید می‌کرد قاری باید تلاش کند به بصیرت تمام از کتاب عالم و انسان، یا همان قرائت برتر بررسد (گریل، ۱۳۸۰: ۵). او گرایش عرفانی داشت و به «غزالی اندلس» مشهور بوده است (Bowering, 2016: 7-8). ابن‌برجان پیرو مکتب عرفانی ابن‌مسره و از پیشوایان «مریدون»، گروهی از صوفیه غرب اندلس بود. او و ابن‌عريف دو بنیان مکتب تصوف «المريه» و «الخله» در اندلس بودند (ابن‌خطیب، ۱۴۲۴: ۲/۲۲۵). ابن‌برجان یکی از چهره‌های شاخص دوره موحدون در اندلس به شمار می‌آید (القاری، ۲۰۰۷: ۷۳۳). تفسیر بزرگ و مهم او تنبیه الافهام الی تدبیر الكتاب الحکیم و تعریف الآیات و النبأ العظیم نام دارد که در پنج جلد چاپ شده است. این تفسیر یکی از مهم‌ترین تفاسیری است که در غرب اسلامی نگاشته شده (مزیدی، ۱۴۳۴: ۲۹) و تصحیح‌های متعددی از آن ارائه شده است (Lopez, 2017: 82). تفسیر دیگر او ایضاح الحکمه با حکام العبره نام دارد. او پیشگویی فتح بیت المقدس را در تنبیه الافهام در تفسیر آیات یک تا پنج سوره روم به تفصیل بیان کرده و در ایضاح الحکمه نیز به آن اشاره کرده است.

همان‌طور که گفته شد، با وجود آنکه در منابع مختلف به پیشگویی ابن‌برجان اشاره شده، ولی روش و مبنای پیشگویی او استخراج، شرح و تبیین نشده است. بر این اساس، هدف این مقاله بررسی پیشگویی ابن‌برجان درباره زمان فتح بیت المقدس، ذیل آیات ابتدایی سوره روم و مبنا و چگونگی محاسبه او در این باره است. در این راستا، مؤلف پژوهش حاضر به دنبال

پاسخ به این سؤالات است که: ابن‌برجان چگونه براساس آیات ابتدایی سوره روم، فتح اورشلیم را پیشگویی کرده است؟ مبنای او در این پیشگویی چیست؟ آیا واقعًا این پیشگویی در زمان گفته شده، محقق شده است؟

بررسی و پاسخ به این سؤالات با توجه به اهمیت و جایگاه ابن‌برجان و همچنین اهمیت پیشگویی او و توجه تاریخ‌نگاران به آن، مهم و ضروری است. این مقاله به روش اسنادی و توصیفی-تحلیلی و براساس منابع کتابخانه‌ای به رشتۀ تحریر درآمده است.

درباره پیشینۀ تحقیق باید گفت براساس جستجوی انجام شده در منابع اطلاعات علمی این نتیجه به دست آمد که تاکنون پژوهشی به زبان فارسی یا عربی درباره پیشگویی ابن‌برجان، چه به صورت مستقل و چه به صورت ضمنی، انجام نشده است. در حوزه آثاری که به زبان انگلیسی به نگارش درآمده‌اند، دو مورد مرتبط با مسئله این مقاله یافت شده است. یکی، مقالۀ «بلور» است که پیشگویی ابن‌برجان و ابن‌عربی در این باره را گزارش داده و بررسی کرده است (Bellver, 2014: 252- 286). بلور چگونگی محاسبۀ ابن‌برجان را توضیح داده، اما مبنای او را که مبتنی بر رویکرد عرفانی و اطلاع از عالم غیب از طریق تهذیب نفس و تدبیر در آیات قرآن بوده، بیان نکرده است. او همچنین پیشگویی ابن‌برجان درباره ظهور حضرت مهدی(عج) را توضیح نداده و بدون ذکر عبارات و متن ابن‌برجان، به صورت گذرا به آن اشاره و از آن عبور کرده است. بلور با اعتماد به گفته علمای مسلمان بعدی که تأیید کرده‌اند پیشگویی ابن‌برجان در زمان گفته شده محقق شده است، بر این گمان بوده که ابن‌برجان سال ۵۸۳ق. را به عنوان سال فتح بیت‌المقدس پیشگویی کرده و توضیحات خود را نیز براساس این تصور اشتباه ارائه داده است (در صورتی که در مقالۀ پیش رو مشخص شده است که عبارات ابن‌برجان ناظر به سال ۵۸۴ق. است). نوشتۀ دیگر مربوط به «یوسف کاسویت» است که چند صفحه از کتاب خود را به پیشگویی ابن‌برجان اختصاص داده است (Casewit, 2017: 294- 302). او شیوه محاسبۀ ابن‌برجان را به طور خلاصه بیان کرده و درباره مبنای او، به طور ضمنی به رویکرد عرفانی او اشاره کرده، اما هیچ اشاره‌ای به عبارات ابن‌برجان درباره ظهور امام زمان(عج) نکرده است. کاسویت نیز گرفتار این تصور اشتباه شده که ابن‌برجان سال ۵۸۳ق. را به عنوان سال فتح بیت‌المقدس پیشگویی کرده است.

تفاوت مقالۀ حاضر با این دو اثر آن است که دغدغۀ اصلی مؤلف این پژوهش بررسی پیشگویی ابن‌برجان درباره فتح بیت‌المقدس، به صورت مستقل، جامع و با تأکید بر تأییفات ابن‌برجان و عبارات متن اصلی است. همچنین تلاش شده است تحقیق یا عدم تحقیق این پیشگویی در زمان گفته شده مورد بررسی قرار گیرد.

از آنجا که این پیشگویی براساس تفسیر آیات ابتدایی سوره روم بیان شده، در این مقاله، ابتدا توجه مفسران به پیشگویی ابن‌برّجان مرور شده و سپس دیدگاه ابن‌برّجان در تفسیر این آیات و پیشگویی او تبیین و بررسی شده است.

۱. توجه مفسران به پیشگویی ابن‌برّجان

برخی مفسران ضمن تفسیر آیات ابتدایی سوره روم (آیات اول تا پنجم این سوره)، به پیشگویی ابن‌برّجان توجه داشتند و به آن اشاره کردند. برای مثال، ابراهیم بن عمر بقاعی در تفسیر خود به طور کلی به پیشگویی و محاسبه ابن‌برّجان بر مبنای دوائر التقدیر اشاره کرده است (بقاعی، ۱۴۲۷: ۵۹۵/۵). محمود بن عبدالله آلوسی نیز در روح المعانی به پیشگویی ابن‌برّجان و استخراج سال فتح بیت المقدس از آیات سوره روم اشاره کرده، ولی چگونگی محاسبه او را بیان نکرده است (آلوسی، ۱۴۱۵: ۱۰۶/۱). او در جای دیگری از تفسیر خود، پس از اشاره به پیشگویی ابن‌برّجان و تحقق آن پس از مرگش، بیان کرده است که ابو جعفر بن زییر بر این باور بوده که ابن‌برّجان برخی امور غیبی را از قرآن کریم استخراج می‌کرده و نسبت به آنها اطلاع داشته است (همان، ۲۲/۱۱). در تفسیر بحر المحيط نیز به پیشگویی ابن‌برّجان اشاره شده و مؤلف آن بیان کرده که ابن‌برّجان از آیات ابتدایی سوره روم، زمان و روز فتح بیت المقدس را استخراج کرده است (ابوحیان، ۱۴۲۰: ۱/۱؛ ۵۹/۸؛ ۳۷۴-۳۷۵). همچنین ابن‌عربی در تفسیر رحمة من الرحمن پس از محاسبه سال فتح بیت المقدس (۵۸۳ق)، براساس علم جمل و عدد حروف «الم»، گفته است: «و كان ابوالحكم عبدالسلام ابن‌برّجان قد ذكر ذلك في كتاب له» (ابن‌عربی، ۱۴۱۰: ۳۴۱/۳)، ولی به روش و مبنای محاسبه ابن‌برّجان اشاره نکرده است.

در تفاسیر معاصر، آل‌غازی فقط به گزارش ابن‌خلکان در این باره و اینکه منبع این پیشگویی تفسیر ابن‌برّجان بوده، اشاره کرده است (آل‌غازی، ۱۳۸۲: ۱/۱). همچنین آیت‌الله سید مصطفی خمینی در تفسیر خود با ارجاع به روح المعانی، به پیشگویی ابن‌برّجان و استخراج سال فتح بیت المقدس از آیات سوره روم اشاره کرده، ولی چگونگی محاسبه او را بیان نکرده است (خمینی، ۱۴۱۸: ۲۹۸/۲-۲۹۹). صاحب کتاب الأساس فی التفسیر نیز درباره این موضوع فقط گفته است: «استخراج ابوالحكم عبدالسلام بن‌برّجان فی تفسیره فتح بیت المقدس سنّة ثلاثة و ثمانين و خمسمائه من قوله تعالى الـمـ غلبتـ الرـومـ» (حوی، ۱۴۲۴: ۷۰۰/۲).

البته توانایی پیشگویی ابن‌برّجان، توجه برخی دانشمندان را حتی قبل از تحقق پیشگویی فتح بیت المقدس جلب کرده بود. برای مثال، از عبدالرحمن بن ناجر (متوفی ۵۳۷ق) ادیب

١٥٠ / بررسی پیشگویی ابن‌برّجان درباره زمان فتح بیت‌المقدس / حامد نظرپور

بزرگ مصری، نقل شده است که: «یستخرج من تفسیر ابی الحکم بن برّجان ما يحدث الى يوم القيمة» (سیوطی، ١٤٢٦: ٥٥٩).

بدین ترتیب، باید گفت هرچند در برخی منابع تاریخی (همان‌طور که در مقدمه بیان شد) و برخی تفاسیر (که در این قسمت مرور شد) به پیشگویی ابن‌برّجان اشاره شده، ولی روش و مبنای محاسبهٔ او توضیح داده نشده است. در نوشتهٔ حاضر، بر اهمیت و ضرورت بررسی پیشگویی ابن‌برّجان تأکید شده است.

۲. تفسیر ابن‌برّجان درباره آیات ابتدایی سوره روم

ابن‌برّجان پیشگویی خود را ضمن تفسیر این آیات بیان کرده است. بر همین اساس، ابتدا دیدگاه او دربارهٔ پیشگویی‌های مستخرج از این آیات بیان شده و سپس به تبیین و بررسی آن پرداخته‌ایم.

۱-۱. پیروزی‌ها و شکست‌های مسلمانان در بیت‌المقدس

از دیدگاه ابن‌برّجان این آیات دربارهٔ پیروزی‌ها و شکست‌های مسلمانان در سرزمین بیت‌المقدس سخن می‌گویند. او نظر مفسرانی را که طرف دیگر را ایرانیان می‌دانند، نمی‌پذیرد. او با استناد به آیه «وَ يَوْمَئِ يُفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ» (روم: ٤-٥) معتقد است این آیات از دو پیروزی مسلمانان خبر می‌دهند و مسلمانان به واسطهٔ این پیروزی‌ها خوشحال می‌شوند؛ نه پیروزی رومیان و مسیحیان. ابن‌برّجان با تأکید بر عبارت «وَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ» (روم: ٥) استدلال می‌کند که مسیحیان مورد رحمت خاص خداوند و نصرت او قرار نمی‌گیرند: «وَ لِيَسْتَ الرُّومُ بَعْدَ اعْرَاضِهِمْ عَنِ الدُّعَوَى، بِمُحَمَّدٍ(ص) بِمَرْحُومِينَ فِي قَوْلِهِ: وَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ» (ابن‌برّجان، ۲۰۱۳: ۴/۳۲۷). از دیدگاه او وقتی مسیحیان دعوت پیامبر اسلام(ص) به اسلام را رد کردند، دلیلی نداشت که مسلمانان از پیروزی مسیحیان خوشحال شوند و خداوند نیز بشارتی دربارهٔ مسیحیان نازل نکرده است. بنابراین با توجه به اسم «الرحیم» که در آیه پنجم ذکر شده، غرض نهایی خداوند خبر دادن از پیروزی مسیحیان نیست؛ زیرا «الرحیم» به معنای کسی است که هدایت و رحمت ویژه‌ای به مؤمنان یعنی مسلمانان عطا می‌کند: «انما يعْبَرُ بِاسْمِ «الْعَزَّةِ» عَنْ مَعْنَى انتقامَهُ وَ بِاسْمِ «الرَّحْمَةِ» عَنْ حُكْمِ رَحْمَتِهِ مِنْهُ بِالْمُؤْمِنِينَ... انْمَا الْبَشَرِيُّ وَ الرَّحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ» (ابن‌برّجان، ۲۰۱۳: ۴/۳۲۷). از آنجا که خداوند «عزیزٌ یتقم من اعدائه رحیم باولیائه» (ابن‌برّجان، ۴۹۶: ۲۰۱۶) است، خبر از پیروزی مسلمانان و شکست مسیحیان داده است.

ابن‌برجان معتقد است این آیات از سه پیروزی و غلبه در بیت‌المقدس خبر می‌دهند که دو پیروزی متعلق به مسلمانان و یکی متعلق به رومیان است:

الف. پیروزی مسلمانان و فتح بیت‌المقدس در زمان خلیفه دوم: «اولهن غلبه الصحابه ایاهم» (ابن‌برجان، ۲۰۱۳: ۴/۳۲۵). او عبارت «غلبیت الروم» را ناظر به این پیروزی دانسته است: «هو إخبار و بشاره منه عن التقدیر المقدر لظهور الكائن، فكان ذلك زمان عمرين الخطاب غالبهم على بلاد الشام و استخرج بیتالمقدس عن ایديهم» (ابن‌برجان، ۲۰۱۳: ۴/۳۲۴). او در توضیح زمان این واقعه و اینکه خداوند تحقق آن را در فاصله «بعض سنین» خبر داده، معتقد است «بعض» بر سه تا نه دلالت دارد و این واقعه در همین فاصله زمانی رخ داده است. از دیدگاه اهل لغت نیز منظور از «بعض» عددی بین سه تا نه یا سه تا ده است (ابن‌منظور، ۱۹۸۸: ۸/۱۵؛ قرشی، ۱۳۵۵: ۱/۱۹۸؛ راغب اصفهانی، ۱۳۳۲: ۱۲۹؛ طریحی، ۱۳۶۲: ۴/۳۰۰؛ ابن‌فارس، ۱۴۰: ۱/۲۵۷). ابن‌برجان آغاز محاسبه را زمان نزول این آیه در مکه می‌دانست و هر هفت سال را یک سال در نظر گرفته است. بر این اساس، او فاصله نزول آیه و فتح بیت‌المقدس در زمان خلیفه دوم را بین ۲۱ (۷×۳) و ۲۸ (۴×۷) سال معرفی کرده که با معیار جدید او (یعنی هر هفت سال به عنوان یک سال)، بین سه تا چهار سال می‌شود و با عبارت بعض سنین سازگار است: «و كان نزول هذه السورة بمكه، فكان ذلك فى داخل بعض اسابيع سنين على رأس عشرين إلى ثمان وعشرين سنة» (ابن‌برجان، ۲۰۱۳: ۴/۳۲۴).

ب. شکست مسلمانان در بیت‌المقدس: «و الغلبة التي لهم اليوم ثانية» (ابن‌برجان، ۲۰۱۳: ۴/۳۲۵). ابن‌برجان عبارت «و هم من بعد غالبهم سيغلبون» را ناظر به شکست مسلمانان در سال ۴۸۹ق. و تسلط مسیحیان بر بیت‌المقدس می‌داند که این تسلط تا زمان ابن‌برجان ادامه داشته است: «ثم كانت للمسلمين كره فانتزعوا عن ايديهم ما كانوا اخذوه ... ثم اديلوها بغلبه ... عام تسعه و ثمانين و اربعمائه، فغلبوا على ارض الشام و على بیتالمقدس» (همو، همان، همان‌جا). او تحقق این وعده را نیز در فاصله زمانی بعض سنین دانسته است. به این صورت که زمان این رخداد را سال ۴۸۹ق. دانسته و آن را به سال ۵۰۰ق. گرد می‌کند. سپس هر سال را معادل هزار ماه تقویم عرب در نظر گرفته و بیان کرده که این واقعه با معیار جدید او (یعنی هر هزار ماه به عنوان یک سال)، در پایان سال ششم (یعنی ماه ۶۰۰۰ = (۵۰۰۰×۱۲)) رخ داده و مشمول بعض سنین نیز شده است: «و ذلك عند آخر السنة السادسة التي هي من ألف شهر من شهور العرب، تصدیقاً لقوله (في بعض سنين) التي سادس ایامها رأس الخمسمائه سنة» (همو، همان، همان‌جا).

ج. پیروزی مسلمانان و فتح بیت‌المقدس: ابن‌برجان عبارت «سیغلبون» را ناظر به پیروزی مسلمانان در آینده (یعنی پس از سال ۵۲۲ق. که مشغول نوشتن تفسیر بود) دانسته است: «و بقی ال وعد الکریم بائمه سیغلبون، فرجعت هذه الغلبه عليهم ثالثه ثلاثة» (ابن‌برجان، ۲۰۱۳: ۴/۳۲۵). او زمان این پیروزی را پایان سال هفتم (با معیار هر هزار ماه یک سال) یا همان ماه ۷۰۰۰ تقویم قمری پیشگویی کرده است که پس از ۵۸۳ سال و ثلث سال (=چهار ماه) یعنی مطابق با ماه چهارم سال ۵۸۴ق. خواهد بود: «ثم إلى تمام الخمسة و ثلاثة و ثمانين سنة و ثلاثة سنة تمام سبع سنينها و نحن في عام اثنتين و عشرين و خمسة» (ابن‌برجان، ۲۰۱۳: ۴/۳۲۵). به عبارت دیگر، این فتح، هزار ماه پس از اتفاق قبلی رخ داده است. بر این اساس، او معتقد است دو رخداد اول که قرآن پیشگویی کرده، محقق شده‌اند و پیشگویی سوم در آینده محقق می‌شود. بنابراین از دیدگاه او سال قرآنی می‌تواند بر سال معمولی (دوازده ماه قمری)، هفت سال معمولی یا هزار ماه قمری دلالت داشته باشد.

البته قرآن کریم زمان رخداد این وقایع را بیان نکرده و فقط به فاصله آنها (بعض سنین) اشاره کرده است، ولی ابن‌برجان با روش خاص خود و براساس نظریه «دوائر التقدیر» و رخداد دایره‌ای و دوره‌ای مقدرات الهی، محاسبات مربوطه را انجام داده و زمان پیروزی سوم را براساس آیات قرآن پیشگویی کرده است. مبنای او در این محاسبه در بخش تبیین و بررسی توضیح داده می‌شود.

در اینجا لازم است مقایسه‌ای بین گزارش منابع تاریخی در این باره (که در مقدمه بیان شد) و متن تفسیر ابن‌برجان انجام شود. براساس متن تفسیر ابن‌برجان، فتح بیت‌المقدس در ماه چهارم سال ۵۸۴ق. پیشگویی شده است. او نام ماه را بیان نکرده، بلکه فقط گفته است بعد از ۵۸۳ سال و چهار ماه از هجرت. اگر آغاز سال قمری از ماه محرم در نظر گرفته شود، ماه چهارم آن ربيع‌الثانی می‌شود، ولی اگر آغاز سال از زمان هجرت پیامبر(ص) یعنی ربيع‌الاول در نظر گرفته شود، ماه چهارم می‌شود رجب (Bellver, 2014: 266-267). بدین ترتیب، گزارش تاریخی که در مقدمه بیان شد و در آن پیشگویی فتح در سال ۵۸۳ق. را به ابن‌برجان نسبت داده‌اند، درست نیست و درواقع ابن‌برجان سال ۵۸۴ق. را مدعی نظر داشته است. علت اشتباہ آنها ممکن است غفلت از عبارت «و ثلث سنّه» باشد. علاوه بر این، روشن می‌شود که ابن‌زکی و کسانی که ماه رجب را به عنوان زمان فتح پیشگویی کرده‌اند، آغاز سال قمری را زمان دقیق هجرت، یعنی ماه ربيع‌الاول در نظر گرفته‌اند و چهار ماه را محاسبه کرده‌اند.

۲- پیروزی نهایی مسلمانان با ظهور حضرت مهدی(عج)

او پس از پیشگویی فتح بیت المقدس در سال ۵۸۴ق، بشارت پیروزی مسلمانان در این آیات را با استفاده از حدیثی از پیامبر اسلام(ص)، با ظهور حضرت مهدی(عج) مرتبط دانسته است: «قال رسول الله(ص) و ذکر المهدی فقال: يمألا الأرض عدلاً و قسطاً كما مُلئت جوراً و ظلماً ...» فیكون ذلك إخباراً عن غلبتنا لهم يومئذ... فیكون تقدير الكلام «غلبت الروم في أدنى الأرض و هم بعد غلبهم» أى في الثالثة «سيغلبون في بعض سنين» إخبار عن غلبة المسلمين لهم بالامام العدل رضي الله عنه و عنا و قد جاءت الاخبار بذلك و لله المستعان» (ابن برّجان، ۲۰۱۳: ۳۲۶/۴). بدین ترتیب، او با تأکید بر روایاتی که درباره ظهور حضرت مهدی(عج) وارد شده، عبارت «سيغلبون» را ناظر به پیروزی نهایی مسلمانان با ظهور حضرت مهدی(عج) و به رهبری او نیز دانسته است.

ابن برّجان همچنین در تفسیر «الله الامر من قبل و من بعد و يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله» تأکید کرده است که پس از این پیروزی‌ها و شکست‌های مسلمانان و رومیان، پیروزی نهایی متعلق به مسلمانان و به رهبری حضرت مهدی(عج) خواهد بود: «خبر جل ذكره بما يكون لهذه الامه و عليها من وقائعها مع الروم، ثم اشار الى اقتراب الانراض من آخر وقائعها و هي غلبة المسلمين ايهم مع الامام المبشر به» (ابن برّجان، ۲۰۱۳: ۳۲۶/۴).

او در تفسیر دیگرش /اصحاح الحکمه نیز در تفسیر سوره روم پیروزی و عده داده شده در این آیات را با ظهور حضرت مهدی(ع) مرتبط دانسته است: «في بعض سنين، هذا مستقبل، قال رسول الله(ص) لو لم يكن الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يلى رجل من عترتي اسمه على اسمى يمألا الأرض قسطاً و عدلاً كما مُلئت جوراً و ظلماً» (ابن برّجان، ۲۰۱۶: ۴۹۴). البته ابن برّجان سال ظهور حضرت(ع) را پیشگویی نکرده و فقط معتقد است این آیات ظهور حضرت(ع) و پیروزی نهایی مسلمانان را نیز بشارت داده است. البته با توجه به عبارت «في الثالثة» در نقل قول اول، به نظر می‌رسد او احتمالاً زمان فتح بیت المقدس در ۵۸۴ق. و ظهور حضرت(ع) را همزمان و حتی فتح بیت المقدس را به دست او (بالامام العدل) می‌دانسته است.

۳. تبیین و بررسی پیشگویی ابن برّجان

از دیدگاه ابن برّجان، از آینده اطلاع یافتن یک خرق عادت و یک امر فوق طبیعی است، اما این امر محال نیست؛ زیرا ممکن است امری برای برخی نادیدنی و برای دیگران قابل مشاهده باشد (Casewit, 2017: 297).

پیش‌بینی آینده بیان و تأکید کرده است که خداوند می‌تواند علم وقایع آینده را به بندگان برگزیده‌اش عطا کند. برای مثال، در تفسیر سوره یوسف بیان کرده است که خداوند به یعقوب علم نبوت داده بود و او از آینده اطلاع داشت (ابن‌برّجان، ۲۰۱۳: ۸۷/۳). ابن‌برّجان تأکید کرده است که فقط خداوند عالم به غیب است و در برخی موارد، بخشی از علم خود را به بندگان عطا می‌کند (ابن‌برّجان، ۲۰۱۶: ۱۳۱).

او براساس نظام فکری خود، تفسیر جدیدی از این آیات ارائه داده و فتح بیت‌المقدس را پیشگویی کرده است. این بخش به تبیین و بررسی پیشگویی او اختصاص دارد.

۱-۳. مبنای پیشگویی

پیشگویی ابن‌برّجان مبتنی بر محاسبهٔ عددی حروف یا علم حروف نیست. محاسبهٔ او براساس علم نجوم یا موقعیت ستارگان نیز نیست (Casewit, 2017: 297). ابن‌برّجان معتقد است علم به آینده با تحقیق به دست نمی‌آید. علم آن نزد خداست و به هر کس به هر اندازه که بخواهد عطا می‌کند: «اما تعرّف الامر و ما يحدّثه الله من حوادث تكون في الاستقبال فذلك امر الله يكشف الله منه ما شاء لمن يشاء ... فلا مطبع في التحقيق في ذلك» (ابن‌برّجان، ۲۰۱۶: ۶۶۶). از دیدگاه ابن‌برّجان قرآن کریم تجلی لوح محفوظ است. بنابراین تنها راه ممکن برای اطلاع از لوح محفوظ و عالم غیب و همچنین وقایع آینده، استخراج معانی نهفته در قرآن کریم است (ابن‌برّجان، ۲۰۱۳: ۲۰۱؛ Casewit, 2017: 299). از نظر او، انسان با اطلاع از لوح محفوظ از امور غیبی مطلع می‌شود و لوح محفوظ همان اقتضایات اسماء و صفات الهی است. او تأکید کرده است انسان با تقویت بذر معرفتی که خداوند در دل او قرار داده، می‌تواند ملکوت را مشاهده کند و نسبت به امور مختلف علم حضوری پیدا کند: «و على الحقيقة فما اللوح المحفوظ الا ما اقتضته اسماء الله تعالى و صفاته و افعاله و امره و نهيه... فتجدد المولمن للبذر التي في قلبه من المعرفة يصدقها بالايمان فيستفتح ابواب و تنتهي الى العرش العظيم فيشاهد الملکوت» (ابن‌برّجان، ۲۰۱۰: ۶۱-۶۰/۲). بنابراین براساس نظام معرفتی ابن‌برّجان که عرفانی است، معرفت حقیقی از این طریق به دست می‌آید که شامل معرفت نسبت به وقایع آینده نیز می‌شود. به عبارت دیگر، شناخت وقایع آینده به وسیلهٔ تفکر و تأمل در آیات الهی همراه با تهذیب نفس به دست می‌آید. بر این اساس، ابن‌برّجان پیشگویی خود را ضمن تفسیر قرآن کریم بیان کرده است. او روش محاسبهٔ خود را از آیات قرآن استخراج کرده و رسیدن به این مرحله را مشروط به صفاتی باطن دانسته است. بنابراین مبنای پیشگویی او تأمل در آیات قرآن کریم با رویکرد عرفانی بوده است.

ابن‌برّجان با این مبنا به نظریه «دوازه‌التقدیر» رسیده و پیشگویی خود را براساس آن ارائه داده است. او معتقد است مقدرات الهی به صورت دایره‌ای و دوره‌ای محقق می‌شوند و حکمت الهی در آنها جاری می‌شود. او درباره ابتدای سوره روم تأکید کرده است که با اطلاق از این دوره‌ها می‌توان وقایع آینده را پیشگویی کرد: «حکمه الله جل ذکره في دوازه التقدیر ... و لما أخبر عن الروم أنهم غلبو في أدنى الأرض و هو بلد الشام، كان أخبارا منه عما يكون» (ابن‌برّجان، ۲۰۱۳: ۳۲۳/۴). بر این اساس، برای تبیین این پیشگویی، لازم است دیدگاه او درباره دوازه‌التقدیر روشن شود.

۳-۲. دوازه‌التقدیر

ابن‌برّجان در توضیح شکست و پیروزی‌های مسلمانان، نظریه دوازه‌التقدیر را به کار گرفته است. او در تفسیر/پیاصاح الحکمه نیز این آیات را مربوط به «تدوار الدوازه» دانسته و فهم کامل آن را «ایصال العلم بدوازه‌الافلاک» معرفی کرده است (ابن‌برّجان، ۲۰۱۶: ۴۹۵). او معتقد است وقایع و اتفاقات جهان، تجلی مقدرات الهی است. مقدرات الهی به صورت دایره‌ای و دوره‌ای محقق می‌شوند و بر همین اساس نیز او اصطلاح «دوازه‌التقدیر» و «دوازه‌الافلاک» را برای این دوره‌ها به کار بردé است. از دیدگاه او، همه تجليات در جهان خلقت به صورت دوره‌ای می‌باشند که از طریق حکمت و امر الهی تقدیر و اندازه‌گیری می‌شوند: «دوازه‌الافلاک تستدیر بامر و تدبیره» (ابن‌برّجان، ۲۰۱۳: ۴۰/۵); «و إنما دوازه حِكْمَة الله جل جلاله تدور بحکمتِه» (ابن‌برّجان، ۲۰۱۳: ۵۳۰/۵). او توضیح داده است که طبق حکمت الهی، همه اتفاقات جهان براساس دوره‌هایی است که مقدر شده است: «جميع مجريات حکمة الله تبارك و تعالى في الدنيا والآخرة جارية على دوازه حکمه التداور ... على ذلك احکم امره في الأرض وفي السماء» (ابن‌برّجان، ۲۰۱۰: ۷۳/۱).

از دیدگاه ابن‌برّجان، وقایع جهان دوره‌ای می‌باشد. او افلاک را آیه‌ها و نشانه‌های خدا معرفی کرده و معتقد است بین چرخش افلاک و حوادث ذیل آن ارتباط وجود دارد و براساس آن می‌توان خبر از حوادث آینده داد: «افلاک تستدیر بامر الله جل ذکره تخبر عن غیب» (ابن‌برّجان، ۲۰۱۳: ۱۶۶/۳). او معتقد است: «و من تدبیر دوازه‌التقدیر في اختلاف الليل والنهر و اختلاف الأزمان ... عساه أن يقف على بعض العلم بذلك و ما يحصل من ذلك» (ابن‌برّجان، ۲۰۱۳: ۳۲۵/۴-۳۲۶). بر این اساس، پیشگویی وقایع آینده با تأمل بر دوازه‌التقدیر امکان‌پذیر است.

پیشگویی ابن‌برّجان مبتنی بر دوازه‌التقدیر و تناسب و ثبات دوره‌ها (دوازه‌محکمه) است.

از دیدگاه او، دوائر التقدیر ثابت و قابل اندازه‌گیری‌اند و الگوهای تاریخی قابل محاسبه و پیش‌بینی ارائه می‌دهند. از آنجا که فرایند متناوب حوادث، وابسته به دوائر التقدیر است، می‌توان یک الگوی تاریخی از آن استخراج کرد و براساس آن و مدت زمان گردش این دوره‌ها، وقایع را پیشگویی کرد (ابن‌برّجان، ۲۰۱۶: ۴۵۸؛ Casewit, 2017: 296؛ Bellver, 2014: 259-260).

دوائر التقدیری که ابن‌برّجان در بیان پیشگویی‌های آیات ابتدایی سوره روم از آنها استفاده کرده، دوره هفت ساله (در مورد اول مسلمانان) و دوره هزار ماهه (در مورد دوم و سوم) است. او در تفسیر سوره روم این دوره‌ها را توضیح نداده و فقط از آنها استفاده کرده، ولی در تفسیر سوره قدر تا حدودی آنها را توضیح داده است. او برای دوره هزار ماه قمری اهمیت بسیاری قائل بوده و براساس اینکه قرآن کریم فرموده «لیلۃ القدر خیرٌ من ألف شهر» (قدر: ۳)، دوره هزار ماه قمری را معیار بزرگ‌ترین دوره تقدیر در نظر گرفته است. علاوه بر آن، دوره‌های مبتنی بر عدد هفت را مطرح کرده است. او معتقد است دوره‌های وقایع جهان براساس عدد هفت و هزار و مضربی از آنهاست؛ برای مثال دوره هفت روزه یا هفت هفته: «کذلک اکثر موجودات العالم علی سبعه و حکمها علی الاسیوعات فسبعه فی سبعه او فی سبعه اسیوعات» (ابن‌برّجان، ۲۰۱۳: ۵۲۴/۵). او دوره بزرگ را دوره هفت هزار ماهه دانسته که حاصل محاسبه هفت یوم و هر یوم هزار ماه است و معادل ۵۸۳ سال و ثلث سال می‌شود: «الفینا سبعه ایام الف شهر سبعه ألف شهر لا محالة و مدتها خسمائة سنہ و ثلاث و ثمانون سنہ و ثلث سنہ» (ابن‌برّجان، ۲۰۱۳: ۵۲۴/۵-۵۲۵). همان‌طور که بیان شد، او پیشگویی فتح بیت‌المقدس را نیز در پایان ماه ۷۰۰۰ قمری دانسته است.

نکته جالب اینکه ابن‌برّجان تأکید کرده است که اگر میانگین عددی و مقدار «خیر» در آیه «خیرٌ من ألف شهر» مشخص بود، زمان پایان این دوره و این جهان و موقع قیامت نیز قابل محاسبه و پیشگویی بود، ولی خداوند علم به زمان قیامت را نزد خود نگه داشته و آشکار نکرده است: «فلا ندری ما هی مدة هذا الخير و من هنا استثار اللہ بعلم الساعه لا یعلم ما هو مقدار مدة الخير المذکور» (ابن‌برّجان، ۲۰۱۳: ۵۲۵/۵؛ همو، ۲۰۱۶: ۸۰۶).

۳-۳. تحقق پیشگویی او

ابن‌برّجان پیشگویی کرده بود که فتح بیت‌المقدس و پیروزی مسلمانان، در ماه چهارم سال ۵۸۴ق. رخ می‌دهد؛ به عبارت دیگر هزار ماه پس از غلبه صلیبیان بر بیت‌المقدس. او تاریخ تسلط صلیبیان بر بیت‌المقدس را ۴۸۹ق. بیان کرده و آن را به ۵۰۰ ق. گرد کرده و ۱۰۰۰ ماه را

از سال ۵۰۰ق. آغاز کرده است.

در این باره چند نکته قابل توجه است. نخست آنکه این فتح کمی قبل از دوره شش هزار ماهه رخ داده بود (یعنی در ماه ۵۹۴۰)، ولی ابن برّجان برای مطابقت آن با دوائر التقدیر و محاسبه وقایع بعدی، سال ۴۸۹ را به ۵۰۰ گرد کرده است. براساس این نکته می‌توان گفت نظریه دوائر التقدیر هرچند ممکن است مطابق با واقع باشد، اما وقایع جهان ممکن است دقیقاً مطابق با آنها نباشد؛ همان‌گونه که در مورد زمان فتح بیتالمقدس توسط صلیبیان مشاهده می‌شود.

نکته مهم‌تر درباره پیشگویی فتح بیتالمقدس به دست مسلمانان است. بیتالمقدس توسط صلاح‌الدین ایوبی (متوفی ۵۸۹ق) فتح شد. او در ماه ربّم ۵۸۳ بیتالمقدس را فتح کرد و بیتالمقدس تحت تسلط مسلمانان درآمد (ابن خلدون، ۱۴۰۸؛ ابن‌ثیر، ۱۳۸۵؛ ابن‌الحیان، ۳۶۱/۵). بنابراین پیشگویی ابن برّجان در زمان بیان شده محقق نشد، بلکه دقیقاً یک سال زودتر اتفاق افتاد. البته شاید این میزان خطای قابل چشم‌پوشی باشد و بتوان با مسامحه گفت پیشگویی او محقق شده است.

نکته جالب اینکه هرچند پیشگویی سال آن به طور دقیق محقق نشد، اما پیشگویی ماه آن یعنی ربّم (اگر آغاز سال، ربیع‌الاول در نظر گرفته شود) محقق شد. در هر صورت، بشارت ابن‌زکی‌الدین که به صلاح‌الدین بشارت فتح بیتالمقدس در ماه ربّم را داده بود، محقق شد. البته روشن است که پیشگویی ابن برّجان درباره ظهور امام زمان(عج) همزمان با فتح بیتالمقدس محقق نشد.

نتیجه‌گیری

با توجه به اینکه ابن‌زکی‌الدین بشارت فتح بیتالمقدس در ماه ربّم را به صلاح‌الدین داده و منبع پیشگویی خود را تفسیر ابن برّجان در تفسیر آیات ابتدایی سوره روم معرفی کرده بود، تفسیر ابن برّجان در تنبیه الافهام بررسی شد. ابن برّجان معتقد است این آیات درباره پیروزی‌ها و شکست‌های مسلمانان و مسیحیان است و ارتباطی با ایرانیان ندارد. پیشگویی ابن برّجان، مبتنی بر محاسبه علم حروف یا علم نجوم نیست، بلکه مبنای پیشگویی او تأمل در آیات قرآن کریم با رویکرد عرفانی است. او با کاربست نظریه «دوائر التقدیر» پیشگویی خود و محاسبه فاصله این وقایع و سازگاری آن با «بعض سنین» را توضیح داده است. او معتقد است وقایع و اتفاقات جهان، تجلی مقدرات الهی است که براساس دوائر التقدیر و به صورت دوره‌ای محقق می‌شوند. از دیدگاه او، پیشگویی وقایع آینده با تأمل بر دوائر التقدیر و زمان آنها امکان‌پذیر

است. او دوره‌های هزار ماهه و دوره‌های مبتنی بر عدد هفت را دوره‌های مهمی می‌دانست. ابن‌برّجان معتقد است این آیات از سه پیروزی در بیت‌المقدس خبر می‌دهند: پیروزی مسلمانان و فتح بیت‌المقدس در زمان خلیفه دوم، شکست مسلمانان در بیت‌المقدس و پیروزی مسیحیان در سال ۴۸۹ق، پیروزی مسلمانان و فتح بیت‌المقدس در ماه چهارم سال ۵۸۴ق. او با احتساب هر هفت سال به عنوان یک سال، فاصله بین نزول قرآن و فتح اول بیت‌المقدس را مشمول بعض سنین می‌دانست. او با گرد کردن سال فتح بیت‌المقدس به دست مسیحیان به سال ۵۰۰ق. و همچنین در نظر گرفتن هر هزار ماه به عنوان یک سال، این غلبه را در پایان سال ششم می‌دانست. بر همین اساس، فتح دوباره بیت‌المقدس به دست مسلمانان را هزار ماه بعد و در پایان ماه ۷۰۰۰ یعنی ماه چهارم سال ۵۸۴ق. پیشگویی کرده و بر این اساس، سال ششم و هفتم در محدوده بعض سنین قرار می‌گیرند. او نام ماه چهارم را ذکر نکرده است. اگر آغاز سال قمری از ماه محرم در نظر گرفته شود، ماه چهارم می‌شود ربیع‌الثانی، ولی اگر آغاز سال از زمان هجرت پیامبر(ص) یعنی ربیع‌الاول در نظر گرفته شود، ماه چهارم می‌شود رجب. بنابراین گزارش تاریخی که در مقدمه بیان شد و در آن پیشگویی فتح در سال ۵۸۳ق. را به ابن‌برّجان نسبت داده‌اند، درست نیست و درواقع، ابن‌برّجان سال ۵۸۴ق. را مدت نظر داشته است. ممکن است علت این اشتباه غفلت از عبارت «و ثلث سنّه» در متن تفسیر باشد. همچنین مشخص شد ابن‌زکی‌الدین که ماه رجب را به عنوان زمان فتح پیشگویی کرده، آغاز سال قمری را زمان دقیق هجرت، یعنی ماه ربیع‌الاول در نظر گرفته است.

علاوه بر این، ابن‌برّجان معتقد است این آیات، ظهور حضرت مهدی(عج) و پیروزی نهایی مسلمانان را نیز بشارت می‌دهند و فتح بیت‌المقدس را با ظهور حضرت مهدی(عج) مرتبه می‌دانست. به نظر می‌رسد او این دو واقعه را همزمان و حتی فتح بیت‌المقدس را به دست مهدی (بالامام العدل) می‌دانست.

درباره تحقق یا عدم تحقق پیشگویی ابن‌برّجان، این نتیجه حاصل شد که پیشگویی او درباره فتح بیت‌المقدس به دست مسلمانان، یک سال زودتر از زمان تعیین شده محقق شد، اما به نظر می‌رسد این میزان خطا قابل چشم‌پوشی باشد و می‌توان با مسامحه گفت پیشگویی او محقق شده است. در هر صورت، این فتح در ماه رجب رخ داد و پیشگویی ابن‌برّجان و به تبع آن، پیشگویی ابن‌زکی‌الدین به وقوع پیوست. البته روشن است که پیشگویی او درباره ظهور امام زمان (عج) همزمان با فتح بیت‌المقدس محقق نشد.

منابع و مأخذ

- قرآن کریم.

- آل غازی، عبدالقادر (۱۳۸۲ق). *بيان المعانى*، ج ۱، دمشق: مطبعة الترقى.

- الوسى، محمود بن عبدالله (۱۴۱۵ق)، *روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى*، ج ۱ و ۱۱، بيروت: دار الكتب العلمية.

- ابن ابیار، محمد بن عبدالله (۲۰۰۸م)، *التحكمه لكتاب الصله، تصحیح و تعلیق جلال اسیوطی*، ج ۲، بيروت: دار الكتب العلمية.

- ابن اثیر، عزالدین على (۱۳۸۵ق)، *الکامل فی التاریخ*، ج ۱، بيروت: دار صادر.

- ابن برّجان، عبدالسلام (۲۰۱۰م)، *شرح اسماء الله الحسنی*، تحقيق و تعلیق احمد فرید المزیدی، ج ۱ و ۲، بيروت: دار الكتب العلمية.

- (۲۰۱۳م)، *تفسير ابن برّجان: تنبیه الافهام الى تدبر الكتاب الحكيم و تعرف الايات و النبأ العظيم*، تحقيق احمد فرید المزیدی، ج ۱، ۳، ۴، ۵، بيروت: دار الكتب العلمية.

- (۲۰۱۶م)، *ايضاح الحكمه بآحكام العبره*، تحقيق و مقدمه جرهارد بورينغ و يوسف كاسويت، ليدن: بريل.

- ابن خطيب، لسان الدين محمد بن عبدالله (۱۴۲۴ق)، *اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلال من ملوك الاسلام و ما يتعلق بذلك من الكلام*، تحقيق سید کسری حسن، ج ۲، بيروت: دار الكتب العلمية.

- ابن خلدون، عبدالرحمن (۱۴۰۸ق)، *تاریخ ابن خلدون*، تحقيق خلیل شحادة، ج ۵، بيروت: دار الفكر.

- ابن خلکان، احمد بن محمد (۱۳۶۴ق)، *وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان*، ج ۴، قم: الشریف الرضی.

- ابن عربی، محمد بن علي (۱۴۱۰ق)، *رحمه من الرحمن فی تفسیر و اشارات القرآن*، تحقيق محمود محمود غراب، ج ۳، دمشق: مطبعة نصر.

- ابن عmad حنبلي، شهاب الدين عبد الحجى (۱۴۰۶ق)، *شندرات الذهب فی اخبار من ذهب*، ج ۶، بيروت: دار ابن کثير.

- ابن فارس، احمد (۱۴۰۴ق)، *معجم مقایيس اللغاة*، چاپ عبدالسلام محمد هارون، ج ۱، قم: مكتب الاعلام الاسلامي.

- ابن کثير، اسماعیل بن عمر (۱۴۰۷ق)، *البداية و النهاية*، ج ۱۲، بيروت: دار الفكر.

- ابن منظور، محمد بن مكرم (۱۹۸۸م)، *لسان العرب*، ج ۸، بيروت: طبعة دار الجيل.

- ابو حیان، محمد بن یوسف (۱۴۲۰ق)، *البحر المحيط فی التفسیر*، ج ۱ و ۸، بيروت: دار الفكر.

- ابو شامة، عبدالرحمن بن اسماعیل (۱۴۲۲ق)، *كتاب الروضتين فی اخبار الدویلتين النوریه و الصلاحیه*، تحقيق ابراهیم شمس الدین، ج ۳، بيروت: دار الكتب العلمية.

- القاری، حسان (۲۰۰۷م)، «*ابن برّجان اندلسی و جهوده فی التفسیر الصوفی و علم الكلام*»، مجله جامعه الدمشق للعلوم، مجلد ۲۳، صص ۳۶۳ - ۴۲۴.

١٦٠ / بررسی پیشگویی ابن برجان درباره زمان فتح بیت المقدس / حامد نظرپور

- بقاعی، ابراهیم بن عمر (١٤٢٧ق)، *نظم الدرر فی تناسب الآیات و السور*، ج ٥، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- حوى، سعید (١٤٢٤ق)، *الاساس فی التفسیر*، ج ٢، قاهره: دارالسلام.
- خمینی، مصطفی (١٤١٨ق)، *تفسیر القرآن الکریم*، ج ٢، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
- دهخدا، علی‌اکبر (١٣٧٣)، *لغت‌نامه*، ج ٤، تهران: روزنه.
- ذهبی، شمس‌الدین محمدبن احمد (١٤١٣ق)، *تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر والاعلام*، ج ٣٦، ٤٠، بیروت: دارالکتاب العربي.
- (١٤١٤ق)، *سیر اعلام النبلاء*، ج ٢٠، ٢١، بیروت: مؤسسه الرساله.
- راغب اصفهانی، حسین‌بن محمد (١٣٣٢ش)، *المفردات فی غریب القرآن*، چاپ محمد سید‌گیلانی، تهران: [بی‌نا].
- سیوطی، عبدالرحمن ابی‌بکر (١٤٢٦ق)، *بغية الوعاء فی طبقات اللغوین والنحاء*، تحقيق محمد عبدالرحیم، بیروت: دار الفکر.
- شفیعی دارابی، محمدحسین (١٣٧١)، «نگاهی به مسئله پیشگویی‌های قرآنی»، *معرفت*، شماره سوم، صص ٢٧-٣٥.
- طریحی، فخرالدین‌بن محمد (١٣٦٢)، *مجمع‌البحرين*، چاپ احمد حسینی، ج ٤، تهران: مکتبه المرتضویه.
- عمید، حسن (١٣٨٨)، *فرهنگ فارسی‌عمید*، تهران: فرهنگ‌نما.
- قرشی، علی‌اکبر (١٣٥٥)، *قاموس قرآن*، ج ١، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- گریل، دنی (١٣٨٠)، «قراثت برتر از دیدگاه ابن برجان»، *ترجمه فاطمه تهامی، آینه پژوهش*، شماره ٧، صص ٧٠-٨.
- مزیدی، احمد الغرید (١٤٣٤ق)، «مقدمه التحقیق و الدراسه»، *تفسیر ابن برجان*، ج ١، بیروت: دارالکتب العلمیه، صص ٣-٤١.
- معین، محمد (١٣٦٠)، *فرهنگ فارسی*، ج ١، تهران: سپهر، ج ٤.

List of sources with English handwriting

- Qurān
- Abu Hayyān, Mohammad b. Yūsef (1420), *al-Bar al-Muhīt fī Tafsīr*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Abu Šāmā, ‘Abd al-Rahmān b. Ismāīl (1422), *Kitāb al-rāwīzatayn fī akhbār al-dawlatayn al-Nūrīyah wa-al-Salāhīyah*, ed. Ibrāhīm Shams al-Din, Beirut: Dār al-Kotob al-‘Ilmiyah.
- Ālūsī, Mahmūd b. Abd allāh (1415), *Ruḥ al-mā’ānī : fī tafsīr al-qurān al-‘azīm wa al-sab al-mathānī*. Beyrūt: Dār al-kotob al-‘Ilmiyah.
- ‘Amīd, Hasan (1388), *Farhang Fārsī ‘Amīd*, Tehran: Farhang Namā. [In Persian]
- Al-Biqā’, Ibrāhīm b. Umar (1427), *Nazm al-durar fī tanāsib al-āyāt wa-l-suwar*, Beirut: Dār al-Kotob al-‘Ilmiyah.
- Dehkhudā, Ali Akbar (1373 Š.), *Lugatnama*, Tehran: Ruzaneh. [In Persian]
- Dhahbi, Shams al-Din Moḥammad b. Ahmād (1414), *Tārīkh al-Īslām: Wa-ṭabaqāt al-mashāhīr wa-al-a’lām*, Bayrut: Dār al-Kitab Al-‘arabi. [In Arabic]
- Dhahbi, Shams al-Din Moḥammad b. Ahmād (1414), *Siyar a’lām al-nubalā’*, Beirut: Muassasah al-Risalah. Hawwa, Said (1424), *Al Asās fī al-tafsīr*, Cairo: Dār al-Salām.
- Ibn Abbār, Moḥammad b. Abdollāh (2008), *Al-takmala lkitab-e Sillah*, ed. Jalāl Asiuti, Beirut: Dār al-Kotob al-‘Ilmiyah.
- Ibn ‘Arabī, Muhammād b. ‘Alī (1410), *Rāḥmah min al-Rahmān fī tafsīr wa-iṣhārāt al-Qur’ān*, ed. Maḥmūd Maḥmūd al-Ghurāb, Damascus: Matba’ā Nazr. [In Arabic]
- Ibn Athīr, Izz al-Din Ali (2010), *Al-Kamil*, Beirut: Dār Sādir.
- Ibn Barrajān, Abd al-Salam (2016), *Izah al-hikma bi Aḥkām al-‘Bra*, ed. Gerhard Böwering and Yousef Casewit, Liden: Brill. [In Arabic]
- Ibn Barrajān, Abd al-Salam (2010), *Šarḥ Asma Ul- Husna*, 2 Vol., ed. Ahmad Farid al-Mazidi, Beirut: Dār al-Kotob al-‘Ilmiyah.
- Ibn Barrajān, Abd al-Salam (2013), *Tafsīr Ibn Barrajān: Tanbih al-Afsham ila Tadabbur al-Kitab al-Hakim wa-Ta’arruf al-Ayat wa-al-Naba’ al-Azīm*, 5 Vol., ed. ‘Amad Farīd al-Mazidī, Beirut: Dār al-Kotob al-‘Ilmiyah.
- Ibn Fāris, Ahmad (1404), *Mo’jam Maqaīṣ al-Loqqa*, ed. ‘Abd al-Salam Harūn, Qum: Maktab al-‘alām al-islāmī.
- Ibn ‘Imād, Ṣahāb al-Dīn ‘abd al-Hayy (1406), *Šazarāt al- Zahab fī Akhbār mn Zahab*, Beirut: Dār Ibn Kathīr. [In Arabic]
- Ibn kaldūn, ‘Abd al-Rahmān (1364 , *Kitab Wafayat al-ayan wa anba abna al-zaman*, Qum: Al-Šarif Al-Razi.
- Ibn kaldūn, ‘Abd al-Rahmān (1408), *Tarikh Ibn Khaldūn*, ed. Khalil Shehadeh, Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn kallikān, Hamad b. Moḥammad (1364), *Wafayāt al-‘yān wa-Anbā’ Abnā’ az-Zamān*, Qum: Al-Šarif Al-Razi.
- Ibn Kathīr, Ismāīl b. ‘Umar (1407), *al-Bidāya wa-al-nihāya fī al-tārīkh*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn katib, Lisān al-Dīn Moḥammad b. Abd allāh (1424), *Amal al-alamfiman buyia qabla l-ihtilām min mulūk al-Īslām*, ed. Sayyid Kasravi Hasan, Beirut: Dār al-Kotob al-‘Ilmiyah.
- Ibn Manzūr, Moḥammad b. Mukarram (1988), *Lisan al-‘arab*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Ḳomeini, Mostafā (1418), *Tafsīr al-Qurān al-karīm*, Tehran: Muaseseh Tanzīm wa Nashr Āthār Imam Khomeini. [In Persian]
- Mazidī, Ahmad al-Farīd (1434), “Muqadamat al-tahqīq wa al-Derāsa,” *Tafsīr Ibn Barrajān*, Beirut: Dāal-Kotob al-Ilmiyah, Vol. 1, pp. 3-41.
- Mūīn, Muhammad (1360 Š.), *Farhang-e Fārsī*, Tehran: Sepehr. [In Persian]
- Al-Qari, Hasān (2007), “Ibn Barrajān wa-juhūduhu fī l-tafsīr,” *Majallat Jāmi’ t Dimashq li-l-Ulūm al-Iqtisāddiyya wa-l-Qānūniyya*, 23, pp. 363-424.

- Qarshī, 'Ali Akbar (1355), *Qamus-i Qur'an*, Tehran: Dār al-Kotob al-'ilmīyah. [In Perisan]
- Āl Qazī, 'Abd al-Qādir (1382), *Bayān al-Ma'anī*, Damascus: Matba'a al-taraqī.
- Rāqib Isfahani, Husien b. Mohammad (1332 Š.), *Almofradāt fī Qarīb al-Qurān*, Tehran: Mohammad Sayed Gīlānī.
- Suyūtī, Jalāl al-Din (1426), *Bughyat al-wu'āt fo Tabaqāt al-lughawiyūn wa-l-nuhāt*, ed. Muhammad Ibrāhīm, Beirut: Dār al-Fikr.
- Ṣahfī ī Dārābī, Mohammad Hussien (1371 Š.), "Negāhī be mass'aley-e pīshgūeehā-e Qurāni," *M'arifat*, No. 3, pp. 27-35. [In Perisan]
- Tārīhī, Fakhr al-Din b. Mohammad (1362 Š.), *Majma 'ul-Bahrain*, Tehran: Aḥmad Huseinī.

References in English and French

- Bellver, Jose (2014). "Ibn Barragan and Ibn Arabi on the Prediction of the Capture of Jerusalem in 583/ 1187 by Saladin", *Arabica*, 3/ 4, pp. 252- 286.
- Bowering, Gerhard and Yousef Casewit (2016). "Ibn Barrajan: His Life and Work", *A Qur'an Commentary by Ibn Barrajan*, Leiden, Brill, pp. 1- 46.
- Casewit, Yousef (2017). *The Mystics of al-Andalus: Ibn Barrajan and Islamic Thought in the Twelfth Century*, Cambridge University press, UK.
- Gril, Denis (2000), La 'Lecture supérieure' du Coran selon Ibn Barrağan,"*Arabica* 47, 510- 522.
- Lopez, Adday H. (2017). "Qur'anic Studies in al-Andalus: An Overview of the State of Research on qira'at and tafsir", *Journal of Qur'anic Studies*, 19.3, pp. 74- 102.

Investigating Ibn Barrajan's Prediction of the Time of the Conquest of Jerusalem¹

Hamed Nazarpour²

Receive: 29/8/2019
Accept: 4/2/2020

Abstract

Predicting historical events is one of the most important topics in historical studies. Ibn Zaki al-Din announced the conquest of Jerusalem in the month of Rajab to Saladin, saying that he derived this prediction from Ibn Barrajan's commentary on the early verses of the Surah Ar-Rum. The purpose of this study is to examine Ibn Barrajan's prediction of the time of the conquest of Jerusalem and how it was calculated. The method of this study is descriptive-analytical and based on library resources.

The basis of Ibn Barrajan's prediction is the contemplation of the verses of the Holy Quran with a mystical approach. He predicts with the application of the theory of "Dawa'ir al-Taqdir" (cycles of determination). He views 1000-month cycles and 7-based cycles as important cycles. In his view, these verses state three victories in Jerusalem: Victory of Muslims in the time of the Second Caliph, Victory of Christians in 489 A.H., and the victory of the Muslims in the fourth month of 584 A.H. (End of the 7000 lunar months). He also believes that these verses herald the final victory of Muslims with the advent of the Mahdi (A.S.). His prediction of the conquest of Jerusalem happened a year earlier than the appointed time. Also, his prediction of the advent of Imam Mahdi (A.S.) did not come true at the time of the conquest of Jerusalem.

Keywords: Ibn Barrajan, Prediction, Jerusalem, Dawa'ir al-Taqdir, Ibn Zaki al-Din

1. DOI: 10.22051/hii.2020.27960.2102

2. Assistant Professor, Department of Islamic Doctrinal Thought University of Isfahan;
h.nazarpour@ltr.ui.ac.ir
Print ISSN: 2008-885X/Online ISSN:2538-3493

فصلنامه علمی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا (س)
سال بیست و نهم، دوره جدید، شماره ۴۴، پیاپی ۱۳۴، زمستان ۱۳۹۸ / صفحات ۱۶۵-۱۹۳

راه‌های ارتباطی بخش غربی استان لرستان (طرهان) در دوره
ساسانی و سده‌های آغازین اسلامی
(با تأکید بر مسیرهای بهاره)^۱

یونس یوسفوند^۲
جواد نیستانی^۳

تاریخ ارسال: ۹۸/۴/۱۸

تاریخ پذیرش: ۹۸/۹/۳۰

چکیده

مسیرهای تاریخی ولايت «طرهان/طرحان» در جنوب غرب استان لرستان، از راه‌های بروزنمنطقه‌ای پرتردد و مهم بود. از مهم‌ترین این مسیرها، محور ارتباطی کرمانشاه به خوزستان در دوره ساسانی و سده‌های آغازین اسلامی است که آثار معماری ارزشمندی در آن ساخته شده است. اهداف پژوهش حاضر، مطالعه قابلیت‌های ارتباطی منطقه طرهان و بررسی تأثیر جغرافیا، اقلیم و آب و هوای منطقه در چگونگی انتخاب مسیرها و تحلیل سازمان فضایی بناهای مرتبط با آن است. رویکرد تحقیق تاریخی-تحلیلی است و گرداوری یافته‌ها با مطالعه میدانی و جستجو در منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که وضعیت جغرافیایی و اقلیمی منطقه سبب شکل‌گیری دو مسیر بهاره و پاییزه در منطقه شده بود. این راه ارتباطی علاوه بر برقراری ارتباط خوزستان با مناطق شمال و شمال غرب ایران از طریق طرهان، نقش زیادی در برقراری امنیت ناحیه و پایداری استقرارهای آن نیز داشته است. از دیگر نتایج این پژوهش، شناسایی بخش زیادی از جاده‌های سنگفرش در مناطق کوهستانی، تعدادی قلعه که به منظور حفاظت از راه‌ها و کاروان‌ها ساخته شده بودند، ایستگاه‌های بین‌راهنی با کارکرد خدماتی-رفاهی، آبانبار، کاروان‌سرا/ منزلگاه و همچنین کتبیه‌هایی از دوره اسلامی است که برای اولین بار در این پژوهش شناسایی و معرفی شده‌اند.

واژه‌های کلیدی: طرهان، راه‌های ارتباطی، شواهد باستان‌شناسی، مسیرهای بهاره

۱. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/hii.2019.27054.2051

۲. دانشجوی دکتری باستان‌شناسی دوران اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس؛ Yyvand@gmail.com

۳. دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)؛ Jneyestani@modares.ac.ir

مقدمه

ولایت تاریخی «طرهان/ طرحان» در جنوب غرب استان لرستان و در میانه رودخانه‌های «سیمره» و «کشکان»، واقع است. موقعیت راهبردی این منطقه در غرب ایران، از گذشته تاکنون آن را در مسیر راههای برومنطقه‌ای پرتردد قرار داده است. روند ارتباط برومنطقه‌ای این نواحی، از دوره پیش از تاریخ آغاز شده، در دوران تاریخی ادامه یافته (Goff, 1971: 131-134؛ شیشه‌گر، ۱۳۸۴: ۴۴) و در دوره اسلامی به اوج رسیده است. امروزه جاده‌های اصلی ارتباطی جنوب به شمال و غرب کشور و همچنین یکی از مسیرهای اصلی فلات ایران به کشور عراق، از این منطقه می‌گذرد. از راههای مهمی که در دوره ساسانی و اسلامی از این ناحیه عبور می‌کرده، راهی بوده است که خوزستان را به کرمانشاه و غرب ایران و شاهراه بزرگ خراسان مربوط می‌ساخته است. این مسیر در جنوب کرمانشاه از جاده خراسان بزرگ (که در دوره اسلامی با عنوان جاده حج و همچنین راه عتبات شناخته می‌شد) جدا می‌شد و غرب ایران را از طریق طرهان به خوزستان مرتبط می‌ساخت. به سبب نزدیکی منطقه طرهان به مراکز سیاسی (تیسفون در دوره ساسانی و بغداد در سده‌های آغازین اسلامی) و موقعیت راهبردی آن در بین نواحی اقتصادی (میان‌رودان و خوزستان در جنوب و کرمانشاه و همدان در شمال)، برقراری امنیت این راه و ساخت این مرتبط با آن امری حیاتی بوده است. ویژگی بارز جغرافیایی این منطقه، وجود عوارض طبیعی نظیر کوههای صعب‌العبور و رودخانه‌های خروشان سیمره و کشکان است که همواره مانع اصلی گسترش این راه بوده است. شناسایی شواهد باستان‌شناسی تلاش‌های معماران و راه‌سازان دوره ساسانی و سده‌های آغازین اسلامی برای غلبه بر این موانع طبیعی، از موضوعات جالب توجه در مطالعات باستان‌شناسی منطقه است. اشاره برخی سفرنامه‌نویسان به این مسیرها و آثار معماری آن، از جمله راولینسون در دوره قاجار بسیار ارزشمند است (راولینسون، ۱۳۶۲). گزارش مأمور ناشناخته‌ای از دوره قاجار به هنگام گذر از طرهان به سیمره و بازدید وی از بخشی از جاده سنگ‌فرش در کوه «مهله» اهمیت دارد که از آن با عنوان «جاده خسرو» نام برده است (جغرافیای ناشناس، ۱۳۹۵: ۹۱). همچنین «چریکوف» که در اوخر دوره قاجار از طریق مرز عراق وارد ایران شد، از همان مسیر مأمور ناشناس قاجاری گذشته و درباره جاده سنگ‌فرش کوه مله سخن گفته است (چریکوف، ۱۳۵۸: ۹۹). «استین» پس از یک وقفه طولانی و طی سفرهای اکتشافی در غرب ایران، به معرفی دو پل بر روی رودخانه سیمره پرداخته است (stine, 1940). بهمن‌میرزا کریمی که هنگام سفرهای استین به نمایندگی از دولت ایران با او همراه بود، مطالب مفیدی درباره منطقه منتشر کرده است (کریمی، ۱۳۲۹). حمید ایزدپناه نیز

ضمن بازدید از برخی آثار معماری موجود در این راه، گزارش و تصاویر ارزشمندی از آن آثار تهیه و ارائه کرده است. وی برای مستند کردن آثار مطالعه شده، از متون تاریخی و جغرافیایی بهره کافی برده است (ایزدپناه، ۱۳۶۳: ۷-۱۵). پیرنیا در کتاب راه و رباط در ایران، نقشه یک راه کاروان را از دزفول تا سیروان را ترسیم کرده که از ولایت طرهان می‌گذشته است (پیرنیا و افسر، ۱۳۷۰: ۱۴۰). محمدعلی مخلصی در کتاب پلهای قادیمی ایران، تنها به نام بردن از پل «چنمشت» و «سیپله» در ذیل جدولی در انتهای کتاب اکتفا کرده است (مخلصی، ۱۳۷۹: ۳۸۹). احمد پرویز نیز درباره ویژگی‌های معماری پلهای چنمشت و سیپله به منظور تاریخ‌گذاری آنها سخن گفته است (پرویز، ۱۳۸۱). منوچهر احتمامی از پلهای چنمشت و سیپله به عنوان پلهای دوره ساسانی نام برده است (احتمامی، ۱۳۸۶: ۳۸)، توضیحات وی در این باره، با استناد به گزارش‌های بهمن‌میرزا کریمی و ایزدپناه ارائه شده است. این نقد بر نوشه‌های محققان پیشین وارد است که در تمام مطالعات میدانی انجام گرفته، به بقایای آثار تاریخی موجود در این مسیر به مثابه بناهای منفرد و بی ارتباط با یکدیگر نگریسته شده است؛ حال آنکه به سازمان فضایی این آثار، شامل زنجیرهای مرتبط با هم و راه ارتباطی و کارکردهای آن در یک مجموعه واحد اطلاعاتی، توجهی نشده است. افزون بر این، از تأثیر اقلیم و جغرافیای منطقه در گزینش مسیرها و معنای الگوی پراکنش بناهای وابسته به آن نیز غفلت شده است. در این پژوهش سه پرسش مطرح است: ۱. شواهد باستان‌شناسی و بناهای مرتبط با آن در این مسیر کدام است؟ ۲. تأثیر جغرافیا و اقلیم منطقه در انتخاب مسیرهای ارتباطی و بناهای وابسته به آن چگونه بوده است؟ ۳. میزان تطابق راههای قدیمی با جاده‌های امروزی چگونه است؟ رویکرد پژوهش برای دستیابی به اهداف و پاسخ به پرسش‌های مطرح شده تاریخی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به دو روش مطالعه میدانی و کتابخانه‌ای انجام شده است.

وضعیت جغرافیایی منطقه

استان لرستان در مرکز رشته‌کوه زاگرس قرار دارد و حدود ۸۰٪ از مساحت ۲۸۵۶۰ کیلومتر مربعی آن را کوهستان تشکیل می‌دهد (یاری و همکاران، ۱۳۸۴: ۱۰). ولایت طرهان بخش غربی استان لرستان (شهرستان‌های امروزی کوهدهشت و رومشکان^۱) را شامل می‌شود. این

۱. تاریخ تأسیس رومشکان به عنوان «شهرستان» در تقسیمات سیاسی کشور به سال ۱۳۹۲ بر می‌گردد. تا قبل از آن رومشکان بخشی از شهرستان کوهدهشت به شمار می‌رفت. در مورد وجه تسمیه رومشکان، در بین مردم منطقه دو روایت شفاهی متفاوت مطرح است. برخی آن را برگفته از رومشکن می‌دانند و به وقوع جنگی بین قوای روم و

منطقه از شرق به رودخانه کشکان، از شمال به نورآباد، از جنوب به پلدختر و از غرب به رود سیمراه محدود است. این ناحیه بخشی از اقلیم نیمه مرطوب لرستان و دارای تابستان گرم و زمستان معتدل است (رضائی بنشه و کاکاوند، ۱۳۹۳: ۴۱). کوههای مَهَلَه، سَرْسُرَن، وزَنِیار، سِهَن، دَاگَلَه، هِنْجَس و خیاران در کنار رودهای سیمراه و کشکان، مهم‌ترین عارضه‌های طبیعی این ناحیه‌اند که همواره موانعی در مسیر راههای ارتباطی بوده‌اند. در منابع تاریخی و جغرافیایی به موقعیت منطقه طرهان/ طرحان بر سر راه ارتباطی شوش به ماسبذان اشاره شده است. افزون بر این، وجود ایالت‌های ماسبذان و «مهرجان قدق» با شهرهای پررونقی چون سیمراه و سیروان در شمال و جنوب این منطقه، نشان دهنده اهمیت نقش ارتباطی آن است (مارکوارت، ۱۳۷۳: ۲۱۸؛ لسترنج، ۱۳۷۳: ۲۳۷).

گزارش‌های متون تاریخی

جغرافی نویسان و مورخان دوره اسلامی به‌طور گذرا به این مسیر اشاره کرده‌اند؛ ابن خردادبه فاصله شیروان تا سیمراه را چهار چاپار آورده است (ابن خردادبه، ۱۳۷۰: ۳۳). ابوالف، در قرن چهارم قمری/ دهم میلادی و به هنگام گذر از سیروان به سیمراه، از طرهان گذشته و از پل بزرگی بین سیمراه و طرهان سخن گفته است. به نوشتة او: «میان سیمراه و طرحان پلی بزرگ، زیبا و عجیب برپاست که دو برابر پل خانقین است (خزرچی، ۱۳۴۲: ۶۱). یاقوت نیز از پل بزرگی در میانه سیمراه و طرهان، با عنوان «... از عجایب پلهای عالم» نام برده است (یاقوت حموی، ۱۳۶۲: ۴۰۷). چریکوف در دوره قاجار از این مسیر با نام «جاده خسرو» یاد کرده است که از طریق آن از صیمراه به بیستون و طاق بستان می‌روند (چریکوف، ۱۳۵۸: ۹۹-۱۰۲).

بنا بر توصیف مأمور ناشناخته دوره قاجار، از این مسیر «زمانی که شهری در سیمراه بوده، به جهت نزدیکی سیمراه به رامشگران (رومشگان)، در وسط کوه راهی درست کرده‌اند که مارپیچ است و از سنگ و گچ است و فراز و نشیب را سنگفرش کرده‌اند و اکنون در بعضی جاها اثر آن پیدا است. سه ساجن کوه را همین طور سنگ‌چین کرده‌اند و می‌گویند این راه در زمان خسرو ساخته شده است» (جغرافیای ناشناس، ۱۳۹۵: ۹۲).

مسیر سنگ‌فرش امروزی، نزد مردم

ایران در این منطقه اشاره می‌کنند که در آن روم شکست خورده است و از آن پس این نام برای اشاره به این منطقه به کار رفته است. برخی به ارتباط آن با رو مَشْكَان اشاره می‌کنند؛ به این دلیل که مردمان ساکن این منطقه برای عبور از روی رودخانه‌های سیمراه و کشکان از مشکه‌های پر از آب استفاده می‌کرده‌اند و برای اشاره به آنها از لفظ رو مَشْكَان استفاده شده است. البته محمودمیرزا شاهزاده قاجار گفته است این منطقه از اول جای خنیاگران و اهل طرب خسروپروریز بوده و موسوم بود به رامشگران و به دلیل کثرت استعمال، حال به این نام (رومشگان) مشهور است (محمودمیرزا، ۱۳۸۸: ۱۲).

محل با نام «میرو ره / مروره» شناخته می‌شود.

با توجه به موقعیت جغرافیایی طرهان که در حد فاصل سیروان و سیمراه قرار دارد و وجود پل‌ها و جاده‌های سنگفرش در مرز طرهان-سیروان و سیمراه-طرهان، راه سیروان به شهر سیمراه -که ابن خردادیه از آن نام برده- از منطقه طرهان می‌گذشته است. در اسناد مربوط به دوره افشاریه، به شاهراه «نازینه» در حد فاصل رومشکان و کونانی اشاره شده است که در بررسی نگارندگان، بخشی از این جاده سنگفرش -با نام راه نازینه نزد مردم محلی- شناسایی شد. در سندي دیگر مربوط به همین دوره، به گروهی به نام قاطرچیان ساکن در منطقه اشاره شده است. از محتوای سند چنین برمه آید که این گروه با نگهداری استر و سایر حیوانات، در موقع لزوم آنها را به مسافران و کاروانیان کرایه می‌دادند.^۱ به نظر می‌رسد روستای امروزی «قاطرچی» واقع در منتهی‌الیه غربی دشت رومشکان، یادگاری از روستای سند مذکور است.

یافته‌های باستان‌شناسی

در مطالعه میدانی نگارندگان از منطقه مورد نظر، آثاری از جاده سنگ‌چین شده، پل‌ها، بریدگی کوه جهت ساختن راه، بقاوی‌ای ساختمانی قلعه‌ها، بناهای کوچک و ایستگاه‌های بین راهی، کاروان‌سراه‌ها، آب‌انبار و میل راهنمای شناسایی شد که جایابی آنها در نقشه آمده است^۲ (ن.ک: نقشه شماره ۱).

در حد فاصل شهر سیمراه تا رودخانه آن محوطه بزرگی به نام «هیمان»^۳ با آثار سفالی دوره ساسانی و اوایل دوره اسلامی قرار دارد. به نظر می‌رسد این محوطه بارانداز شهر بوده است (محمودیان، ۱۳۹۴: ۹۳). بعد از این محوطه، راه از روی پل چمنمشت می‌گذرد و در شمال پل چمنمشت دو شعبه می‌شود؛ یک شعبه آن به سمت شرق و از طریق دامنه‌های کوه مَله به پلدختر می‌رود. این همان مسیری است که آن را مسیر پاییزه این محور ارتباطی نامیده‌ایم. شاخه دیگر این راه به طرف شمال می‌رود و پس از عبور از کوه مَله وارد رومشکان می‌شود و به کاروان‌سرای زاغه می‌رسد. این مسیر همان مسیر بهاره است که در منابع از آن با عنوان جاده خسرو یاد شده است (جغرافیای ناشناس، ۱۳۹۵: ۹۲؛ چریکوف، ۱۳۵۸: ۹۹-۱۰۲).

۱. این اسناد را آقای امیر منصوری دانش‌آموخته کارشناسی ارشد باستان‌شناسی در اختیار نگارندگان قرار داده است که از ایشان سپاسگزاری می‌شود.

۲. در بازدید از این راه ارتباطی، علاوه بر سازه‌های یادشده، دو محوطه بزرگ (احتمالاً شهری) یکی محوطه چیابور در دشت رومشکان و دیگر محوطه‌ای بی‌نام در «وریو مَله» شناسایی شد. این محوطه‌ها در مسیر پاییزه این محور ارتباطی قرار دارند.

3. Hyman

۱۷۰ / راههای ارتباطی بخش غربی استان لرستان (طرهان) در دوره ساسانی و ... / یونس یوسف وند و ...

و امروزه با نام «میرو ره» شناخته می‌شود.

پل چم نمیشت (قُلَه پل، پل او بُرده)

این پل در پنج کیلومتری شمال شهر سیمیره و در محور ارتباطی شهر سیمیره به طرهان واقع است. بیشتر ساختمان پل در زیر رسویات مدفون شده و تنها قسمت‌های فرقانی شماری از پایه‌ها و برخی از طاق‌های آن در ساحل شمالی رودخانه باقی است (تصویر۱). پل با مصالح لاشه سنگ و آجر (به مقدار محدود) و گچ نیم‌کوب ساخته شده است. امتداد جانبی پل در ضلع شمال به سمت رومشکان و جاده سنگ‌فرش میرو ره و در سمت جنوب هم به سوی شهر سیمیره است. ابوالف در قرن چهارم قمری/ دهم میلادی با گذر از این پل به سیمیره رفت و از موقعیت آن در حد فاصل سیمیره و طرهان سخن گفته است (خرزجی، همان). یاقوت حموی نیز از عظمت و شگفتی این پل در شگفت مانده بود و آن را از عجایب پل‌های جهان دانسه است (یاقوت حموی، همان). به نوشته استین، طول عرضه پل ۲۶۴ متر و از دوره ساسانی است (Stein,1940:۲۱۶-۲۱۲). احمد پرویز با مقایسه ساختمان و ویژگی‌های این پل با برخی پل‌های دوره ساسانی، همچون پل خسرو در بیستون و پل خرم‌آباد و پل اروز قیر، آن را از آثار اواخر دوره ساسانی تا اوایل دوره اسلامی در منطقه دانسته است (پرویز، ۹۳۸۱: ۹۴).

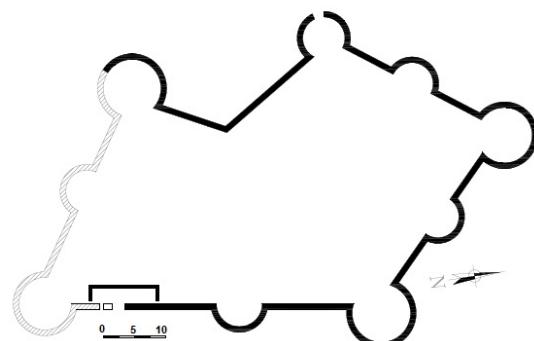
نقشه ۱: نقشه موقعیت راه و پراکنش آثار شناسایی شده در مسیر آن. مأخذ: نگارندهان

تصویر ۱: پل چمنشت. مأخذ: Google Earth

پس از پل چمنشت و طی یک کیلومتر مسافت، به قلعه «شکر» می‌رسیم. این قلعه بزرگ با ۸ برج مدور بر روی یک پشته طبیعی قرار دارد. ساختمان قلعه با تبعیت از شکل طبیعی تپه، با لاشه سنگ و ملات گچ نیم‌کوب ساخته شده است. در بررسی نگارندگان از سطح و پیرامون این قلعه، به زحمت چند قطعه سفال به دست آمد. کمبود سفال بر سطح قلعه، نشان از استفاده موقت از آن دارد. ویژگی‌های معماری، برج‌های مدور و اندک قطعات سفالی پراکنده در پیرامون قلعه، حاکی از تعلق آن به دوره ساسانی است. مأمور ناشناس دوره قاجار بدون ذکر مأخذی قلعه را جایگاه «شکر اصفهانی» از خادمان خسروپرویز دانسته است (جغرافیای ناشناس، ۱۳۹۵: ۳۸). استین نیز کارکرد نظامی- امنیتی برای آن حدس زده است (Stein, 1940:208). به نظر می‌رسد کارکرد قلعه شکر، با توجه به نزدیکی آن به پل چمنشت و وجود آثاری در امتداد جاده سنگ‌فرش میرو ره، حفاظت از پل و راه ارتباطی بوده است.

۱۷۲ / راههای ارتباطی بخش غربی استان لرستان (طرهان) در دوره ساسانی و ... / یونس یوسف وند و ...

تصویر ۲: پلان و نمای عمومی قلعه شکر. مأخذ: نگارندگان

جاده سنگ‌فرش موسوم به میروره

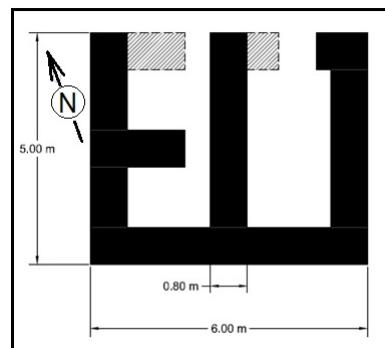
پس از قلعه شکر، راه در امتداد تپه‌ماهورهای جنوب کوه مهله ادامه پیدا می‌کند و از کوه بالا می‌رود. در ابتدای شروع سرپالایی، یک سازه به ابعاد 8×3 در عمق ۴ متری زمین و با مصالح سنگ لاشه و ملات گچ ساخته شده که در قسمت داخلی، دیوارهای آن با چند لایه ساروج

اندود گردیده و به احتمال کارکرد آب انبار داشته است. منطقه‌ای که این سازه در آن ساخته شده، قادر منابع آب شیرین است. معدود چشمهای فصلی هم به دلیل غلظت زیاد املاح، غیرقابل شرب است (تصویر ۳). در ادامه این مسیر که از شیب بسیار تند کوه بالا می‌رود، برای ایجاد راه، اقدام به برش صخره‌ها و سنگ‌چینی مسیر کرده‌اند. عرض راه سنگ‌چین بین دویست تا سیصد سانتی‌متر و طول آن هم به دو کیلومتر می‌رسد (تصویر ۴). در بیشتر قسمت‌ها، سنگ‌ها به صورت خشکه‌چین و بدون استفاده از ملات کار شده‌اند. در برخی قسمت‌ها ارتفاع سنگ‌چینی‌ها به بیش از دو متر می‌رسد. این جاده علاوه بر ارزش‌های باستان‌شناسی آن، نمونه‌ای منحصر به فرد از فن راه‌سازی در دوران گذشته است که بیشتر قسمت‌های آن بدون استفاده از ملات اجرا شده است. برای ایجاد جاده و مسیر عبور در صخره‌ها و پرتگاه‌ها، با ایجاد شکاف‌هایی در صخره، تکیه‌گاهی برای سنگ‌های زیرین ایجاد کرده و بقیه سنگ‌ها را به شیوه ماهرانه‌ای بر روی آن قرار داده‌اند. در قسمت‌هایی که یک طرف آن دره و پرتگاه است، از تخته‌سنگ‌های بزرگ استفاده شده تا از این طریق از شسته شدن و خرابی راه بر اثر سیل جلوگیری شود. در طول مسیر و در فواصل مختلف، در کنار راه و بر سر پیچ‌ها، سازه‌های کوچک‌یک یا دو اتاقه‌ای با مصالح لاشه سنگ با ملات گچ ساخته شده است. از ابتدا تا بالای کوه مَهَّه شش نمونه از این سازه‌ها شناسایی شد. با توجه به کوچک بودن ابعاد این سازه‌ها و موقعیت‌شان در کنار راه و جاده سنگ‌چین، کارکرد آنها را می‌توان نگهداری و حفاظت از راه و همچنین اسکان موقت مسافران و کاروانیان دانست (تصویر ۴).

تصویر ۳: آب انبار کنار جاده سنگ‌فرش میرو ره. مأخذ: نگارندگان

۱۷۴ / راههای ارتباطی بخش غربی استان لرستان (طرهان) در دوره ساسانی و ... / یونس یوسف وند و ...

تصویر ۴: بخشی از جاده سنگفرش میرو ره و پلان یکی از سازه های کنار آن در کوه مدهله.
مأخذ: نگارندگان

منزلگاه دیارگاه / دیارگه

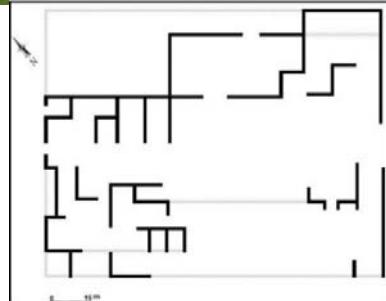
راه در ادامه مسیر جاده سنگفرش میرو ره، به محوطه «دیارگه» بر فراز کوه مَله در ارتفاع ۱۶۰۰ متری از سطح دریا می‌رسد. این محوطه در یک موقعیت استراتژیک قرار دارد و در چشم‌انداز آن شهر سیمره در جنوب، دشت جایدر در جنوب شرق، قلعه گُهزاد در غرب و دشت رومشکان و تپه زاغه در شمال به روشنی قابل ملاحظه است. آثار این محل شامل یک سازه دیدبانی در بلندترین نقطه، یک سازه استقراری در پایین دست آن می‌باشد و یک خاکریز در منتهی‌الیه خروجی یک دره کوچک است که این محوطه در آنجا شکل گرفته است (تصویر۵). سفال‌های پراکنده در سطح این محوطه، دارای ویژگی‌های سفالی دوره اشکانی و ساسانی است. در فاصله دویست متری شرق این سازه، چند گور که در اثر حفاری فاچاقچیان به شدت تخریب شده بود، شناسایی شد. در خاک‌های اطراف این گورها قطعات استخوان و تکه‌های سفال دیده شد. اهمیت منزلگاه «دیارگاه» به دلیل واقع بودن آن بر بالای کوه مَله و مشرف به دشت رومشکان و دره‌شهر است که علاوه بر خدمات‌رسانی به کاروان‌ها و مسافران، امنیت منطقه را نیز تأمین می‌کرده است. پس از عبور از محل دیارگه، راه وارد دشت رومشکان می‌شود و در مرکز دشت به کاروان‌سرای / منزلگاه زاغه می‌رسد.

تصویر۵: محوطه دیارگاه بر بالای کوه مَله. مأخذ: نگارندگان

کاروانسرای زاغه

بنای موسوم به «تپه زاغه» در مرکز دشت رومشکان قرار دارد. آنچه از ساختمان اصلی بنا در کلیات ساختاری آن قابل شناسایی است، یک فضای مستطیلی به ابعاد 55×65 متر است (تصویر۶). شواهد و نشانه‌هایی از دو اشکوبه بودن بنا وجود دارد، اما آنچه که از کالبد بنا بر جای مانده، اشکوب پایین و پاره‌ای از ساختارهای اشکوب بالا در بعضی بخش‌هاست. محور طراحی و ساخت بنا شرقی-غربی است و اضلاع آن تقریباً با جهات اصلی برابر است. الگوی ساخت آن درون‌گرا است و اتاق‌ها و فضاهای فراخور نیاز و درجهت شمالی-جنوبی و شرقی-غربی در درون این فضای درون‌گرا ساخته شده و با هم مرتبط شده‌اند. مصالح به کار رفته در بنا، سنگ (لاشه سنگ و قلوه سنگ)، آجر با ملاط گچ نیم کوب است. برخی این بنا را بقایای شهری از دوره ایلامی نو (De Morgan, 1985: 208) و آتشکده‌ای از دوره ساسانی دانسته‌اند (ایزدپناه، ۱۳۶۳: ۳۱۷)، اما ویژگی‌های معماری بنا و مطالعه آن در بافت منطقه‌ای، نشانگ آن است که این بنا کاروان‌سراibi در محور ارتباطی شهر کهن سیمره و شهرهای شمالی استان خوزستان به منطقه طرحان بوده است. عناصر معماری، مصالح به کار رفته و سفال‌های پراکنده در عرصه و پیرامون اثر، نشان می‌دهد که دوره اولیه ساخت بنا ساسانی است و تا اواخر سده‌های میانه دوران اسلامی از آن استفاده می‌شده است.

تصویر۶: پلان و نمای عمومی کاروان‌سرای زاغه. مأخذ: نگارندگان

قلعه سِهِدِن

قلعه «سِهِدِن» بر روی ارتفاعات بلند کوه سِهِدِن در چهار کیلومتری شمال کاروان‌سرای زاغه واقع است. پلان قلعه با پیروی از عوارض طبیعی شکل گرفته و طرح آن ساده است (تصویر۷). معماری آن از یک دیوار طویل و قطور، ورودی‌هایی در اضلاع شرقی و غربی، دو اتاق در مجاورت ورودی‌ها و سه برج نیمه‌مدور تشکیل شده است. معماری قلعه با استفاده از سنگ لاشه و ملاط گچ ساخته شده است. طرح قلعه سِهِدِن همچون سایر قلعه‌های کوهستانی، با بهره‌گیری از شرایط طبیعی ارتفاعات و ناهمواری‌ها ساخته شده است؛ به گونه‌ای که در معماری این قلعه الگو و نظم هندسی مشخصی به چشم نمی‌خورد. موقعیت این قلعه به گونه‌ای است که به دشت رومشکان و کاروان‌سرای زاغه، جاده سنگ‌فرش «گوربَنی»^۱ در سمت جنوب و دشت «توخوشکه» در سمت شمال اشراف دارد. جاده سنگ‌فرش موسوم به گوربَنی از فاصله دویست متری این قلعه می‌گذرد. به نظر می‌رسد، این قلعه برای تأمین امنیت مسافران و کاروانیان این مسیر ساخته شده است. قطعه سفال‌های محدود به دست آمده از محوطه قلعه، حاکی از اهمیت سوق‌الجیشی آن از دوره ساسانی تا دوران اسلامی است. راه، پس از عبور از کنار قلعه سِهِدِن، وارد توخوشکه می‌شود و پس از طی ده کیلومتر به سولابه/شورابه می‌رسد.

تصویر۷: قلعه سِهِدِن بر بالای کوه سِهِدِن. مأخذ: پرویز، ۱۳۸۲. جاده سنگ‌فرش موسوم به گوربَنی مجاور آن. مأخذ: نگارندگان

قلعه شورابه/ قلعه نیزه

این قلعه بر بالای کوه داگله و در مرتفع‌ترین قسمت آن ساخته شده است. کلیت ساختاری بنا

۱. گوربَنی (Gowerbani) از دو کلمه گُور (Gower) شکل تغییریافته گبری برای اطلاق آثار به دوره ساسانی و بنی (Bani) به معنی جاده و بند تشکیل شده است.

فضایی مستطیلی را نشان می‌دهد که فضاسازی آن منطبق با وضعیت طبیعی صخره‌ای است که قلعه بر روی آن ساخته شده است (تصویر ۱۱ چپ). صالح قلعه از لاشه سنگ و ملات گچ نیم کوب است. در بخش مرکزی آن بقایای یک ستون مدور به قطر یک متر هنوز قابل مشاهده است. قلعه در سمت شمال به دیواره صخره‌ای کوه محلود می‌شود، در سمت غرب با دو برج مدور به قطر ۱/۵۰ سانتیمتر مستحکم شده و در سمت جنوب هم دیواری به عرض یک متر و طول پانزده متر آن را مسدود ساخته است. این قلعه فضا و اتاق‌های کمی برای اسکان دارد. موقعیت قلعه به گونه‌ای است که به راهی که از سمت جنوب و توخشکه می‌آید و نیز گردنه «ریش‌بر» در شمال اشرف دارد. در محوطه این قلعه، قطعات سفالی مربوط به دوره ساسانی و سفال‌های لعب‌دار دوره اسلامی پراکنده است که حاکی از استفاده از آن طی این دوره‌هاست. موقعیت این قلعه و ساختار معماری آن نشان می‌دهد که کارکرد بنا برای محافظت از راه و کاروانیان بوده است.^۱ در شورآبه، راه به سمت غرب می‌پیچد و پس از پانزده کیلومتر به منزلگاه «خُسرووا» می‌رسد.

منزلگاه خُسرووا و آثار آن

در این محل در منطقه‌ای به شعاع سه کیلومتر مجموعه‌ای از آثار قرار دارد که شامل یک میل راهنمای پیهای به نام «باوَسَلام» با شواهد معماری و داده‌های سفالی دوره ساسانی و اسلامی و یک آرامگاه از دوره اسلامی در بلندترین قسمت آن، یک تپه بزرگ و یک آسیاب به نام گبری است. در ابتدای تنگ خُسرووا، میلی به ارتفاع ۶۶۰ سانتی‌متر با صالح سنگ و گچ باقی مانده است^۲ که امروزه ساختمان‌های روستایی آن را در برگرفته‌اند. در بخش میانکوه لرستان، در کنار پل زال و کاروان‌سرای چمشک، نمونه‌ای از این میل وجود داشته است (دوراند، ۱۳۴۶؛ ایزدپناه، ۱۳۵۰: ۶۴). با توجه به موقعیت ارتباطی خُسرووا و موقعیت زیست‌محیطی این

۱. در فاصله یک کیلومتری شرق این قلعه، چشمۀ آبی به نام شورآبه جریان دارد که در حاشیه آن تپه‌ای باستانی به نام «داربلوط» با آثار سفالی دوره اشکانی و ساسانی واقع است. در فاصله صد متری این تپه گورستانی از دوران معاصر قرار دارد. قدمت قدیمی‌ترین گور آن به دوره قاجار می‌رسد.

۲. این میل با نام میل «صید صفربگ» نیز شناخته می‌شود. در پرونده ثبتی این میل با عنوان بنای یادبود گوری از دوره زندیه ثبت شده است (حسن‌پور، ۱۳۸۲). کارکردی که درباره این میل حدس زده شده، به چند دلیل مورد تردید است؛ در لرستان طبق یک سنت درینه، از سنگ برای یادبود در کنار قبر افراد سرشناس استفاده می‌شود و انتخاب سنگ نیز به این دلیل بوده است که بر روی سنگ امکان ایجاد کتیبه و نقش و نگار مرتبط با جایگاه اجتماعی و شغل و پیشه شخص وجود داشته است. شیوه ساخت و معماری به کار رفته در ساخت این میل، مشابه میل کنار پل زال و میل کنار کاروان‌سرای چمشک است که مرحوم ایزدپناه تصاویری از آنها را منتشر کرده است (ایزدپناه، ۱۳۵۰). به احتمال میل خُسرووا نیز کارکرد راهنمایان داشته است.

محل، کارکرد منزلگاهی آن حدس زده می‌شود. امروزه به دلیل گسترش ساختمان‌های روستا، آثار بنای قدیمی کنار میل به کلی از بین رفته، اما در یک کیلومتری جنوب روستا سازه‌ای به نام باوہ‌سلام با شواهد معماری و سفالی مربوط به دوره ساسانی و سده‌های نخستین تا میانه اسلامی باقی مانده است. بر روی این تپه، آرامگاهی از دوره میانه اسلامی قرار دارد. در دوره قاجار از خُسرُوَّا به عنوان یکی از منازل محور کرمانشاه به خوزستان نام برده شده است (چریکوف، همان، ۷۰). راه پس از تنگ خُسرُوَّا به سمت شمال غرب ادامه پیدا می‌کند و وارد «پآسن» می‌شود.

سنگفرش سرآسن و کتیبه‌های آن

در سرآسن راه به دو شعبه تقسیم می‌شود. یک شعبه به سمت شمال شرق و دیگری به سمت شمال غرب می‌رود. راه شرقی پس از عبور از کنار مقبره ذوالفقارعلی، به گردنۀ سرآسن می‌رسد و از آنجا به کوه‌دشت می‌رود و سپس بعد از عبور از روی پل کشکان، به شاپورخواست می‌رود. در گردنۀ سرآسن، آثار سنگ‌چینی جاده به طول بیش از یک کیلومتر باقی مانده است که به صورت مارپیچ از کوه بالا می‌رود. در انتهای سربالایی راه و در کنار جاده سنگ‌چین، بر روی یک تخته سنگ بزرگ کتیبه‌ای باقی است که متن آن نشان دهنده ساخت این جاده در زمان امیر اشرف حاکم ولایت طرحان در عصر قاجار است. در کنار این کتیبه، کتیبه دیگری نیز وجود داشته که خطوط آن به عمد مخدوش شده است. به نظر می‌رسد کتیبه مخدوش شده قدیمی‌تر از کتیبه موجود (کتیبه امیر اشرف) بوده است (تصویر ۸).

تصویر ۸: جاده سنگفرش گردنۀ سرآسن و کتیبه کنار آن. مأخذ: نگارندگان

قلعه شاداب

در ادامه مسیر از پاسن به سمت شمال غرب، راه به دشت کوچک میان کوهی «گраб» می‌رسد. در این دشت بر بالای ارتفاعات کوه «خیاران» قلعه‌ای وجود دارد که به قلعه شاداب معروف است. این قلعه با استفاده از مصالح سنگ لاشه و ملات گچ نیم کوب ساخته شده و همانند قلعه سه‌دین و شورابه، در ساخت آن از عوارض طبیعی برای اهداف دفاعی و امنیتی، بسیار استفاده شده است. قلعه بر روی صخره‌ای با شیب بسیار تند ساخته شده که این ویژگی به مانند یک دیوار دفاعی عمل کرده است و مانع از دسترسی آسان به داخل آن می‌شود. در محلهایی که دیوارهای صخره کوتاه‌تر و نفوذپذیر بوده، با ساخت دیواری آن را مسدود و مستحکم کرده‌اند. در این قلعه آب‌ابنیاری به شکل دایره‌ای در دل صخره کنده شده است. بدنه آب‌ابنیار در سمت غرب با سنگ لاشه و ملات گچ ساخته شده و قسمت‌های دیگر آن در دل صخره کنده شده است. بدنه داخلی آن با استفاده از ملات ساروچ و در چند لایه اندود شده است. قطعات سفالی دوره ساسانی و سفال‌های لعاب‌دار اسلامی بر سطح قلعه پراکنده است.

دژ زلال‌انگیز

راه در حاشیه جنوبی دشت ادامه پیدا می‌کند و در انتهای دشت از منطقه «سرطرهان» می‌گذرد و وارد دره‌ای تنگ با پوشش جنگلی بلوط می‌شود؛ سپس بعد از طی ده کیلومتر راه به رودخانه سیمره می‌رسد. در این قسمت و در پیچ رودخانه، دژی مستحکم به نام زلال‌انگیز واقع است. دژ از سمت جنوب و شرق به رودخانه سیمره متنه می‌شود و در سمت شمال و غرب به صخره‌های بلند و غیرقابل نفوذ کوه محدود است (تصویر ۹). راه دسترسی به داخل دژ، در سمت شمال آن و در یک مسیر بسیار سخت و پرتگاهی است. در دیواره جنوبی و شرقی دژ که به شکل یک برج نمایان است، تیرکش‌هایی وجود دارد که از طریق آنها عبور و مرور تنگه «باریکه» و راهی که به سمت شمال و تنگ سی‌پله می‌رفته، کاملاً قابل کنترل بوده است. بقایایی از این تیرکش‌ها به طول ۱۲۰ سانتی‌متر و ارتفاع ۲۵ سانتی‌متر هنوز هم باقی مانده است. ویژگی‌های معماری این دژ، تعلق آن به دوره ساسانی را نشان می‌دهد (ایزدپناه، ۱۳۵۰: ۳۲۷). بعد از دژ زلال‌انگیز، راه در امتداد رود سیمره به طرف شمال ادامه می‌یابد و پس از دو کیلومتر به پل سی‌پله می‌رسد. در کنار پل سی‌پله راه دو شعبه می‌شود؛ یکی در امتداد رودخانه سیمره، به طرف شمال و به هلیلان و از آنجا به کرمانشاه می‌رسد. شعبه دیگر نیز از روی پل سی‌پله عبور می‌کند و به سمت غرب می‌رود و به ایالت ماسبدان و شهر سیروان و آذیجان متنه می‌شود.

تصویر ۹: دژ زلال انگیز. مأخذ: نگارندگان

پل سی‌پله (کُرودت)^۱

این پل در ده کیلومتری شمال روستای سرطرهان از توابع شهرستان کوهدهشت و بر روی رودخانه سیمره قرار دارد. طول عرشه پل صد متر است و عرض راه عبور آن به $7/60$ می‌رسد. ارتفاع پل از کف تا روی عرشه به سیزده متر می‌رسد. پل دارای پنج چشمۀ طاق جناقی است که امروزه تنها دو چشمۀ آن باقی مانده است (تصویر ۱۰). پایه‌های مدور پل تا ارتفاع چهار متر از بستر رودخانه، تا شروع انحنای قوس دهانۀ طاق‌ها (پاکار قوس) با استفاده از سنگ «مولو»^۲ به ابعاد متوسط $70 \times 70 \times 30$ سانتی‌متر ساخته شده است. بر روی برخی از این سنگ‌ها علایم حجاران دیده می‌شود (تصویر ۱۰). ملاط استفاده شده در پایه‌ها ساروج و در قسمت‌های فوقانی و طاق‌ها، کچ نیم‌کوب است. از شیوه کانه‌پوشی برای سبک‌سازی و کاستن از حجم مصالح و همچنین کاستن از فشار واردۀ بر طاق‌ها و پایه‌ها در فضای بین دو طاق استفاده شده

۱. در زبان لری و لکی گُر به معنای پسر و دِت به معنای دختر است.

۲. سنگ مولو (Molo) در گویش لری و لکی به سنگ‌های تراش خورده و دارای شکل هندسی منظم گفته می‌شود. این نوع سنگ‌ها عموماً دارای آشکال مکعب مستطیلی یا مکعب مریعی با یک انتهای مخروطی شکل در اندازه‌های مختلف است.

۱۸۲ / راههای ارتباطی بخش غربی استان لرستان (طرهان) در دوره ساسانی و ... / یونس یوسف وند و ...

است. استین برای اولین بار در سال ۱۹۳۶ م. توصیف دقیقی به همراه چند قطعه عکس از این پل منتشر کرد (stein, 1938: 313-342; 1940: 240). وی تاریخ بنای پل را قرن سوم تا پنجم قمری/نهم تا یازده میلادی و هدف از ساخت آن را برقراری ارتباط بین خوزستان و کرمانشاه از طریق طرهان دانسته است. کلایس ضمن تهیه طرح‌هایی از پل و مقایسه آن با پل کشکان، تاریخ ساخت آن را قرن چهارم قمری/دهم میلادی دانسته است. در جنوب ساختمان پل کنونی، شواهدی از پایه‌های یک پل قدیمی‌تر وجود دارد که در منابع قبلی به آن اشاره نشده است. در فاصله پانصد متری شمال شرق پل و مشرف به پل و روودخانه، بقایای یک ساختمان چند اتاقه وجود دارد. با توجه به موقعیت این سازه و پیوستگی آنها با پل، به نظر می‌رسد کارکرد آن برای راهداری بوده است. در ساحل غربی رود سیمراه و در پانصد متری جنوبی پل سی‌پله، یک سازه معماری منفرد شناسایی شد که احتمالاً بقایای یک چهارطاقی/آتشکده است. در اطراف ساختمان جدید، قطعات سفالی متعلق به دوره ساسانی به دست آمد که تا شعاع دویست متری پراکنده است. در میان آوار، قطعات گچبری با نقش گیاهی و همچنین بخشی از یک ساقه ستون و یک کاسه سنگی قابل ملاحظه است.

تصویر ۱: نمایی از پل سی‌پله و علایم حجاران که بر روی قطعات سنگ در پایه‌های پل به کار رفته است. مأخذ: نگارندگان

دیوار تنگ سی‌پله

در انتهای تنگ سی‌پله، در محلی که صخره‌های شب‌دار کوه‌های دو طرف رودخانه به هم نزدیک می‌شود و عرض تنگه به کمترین ابعاد خود می‌رسد، بقایای دیواری است که در محل به آن رون/راه‌بند می‌گویند. این دیوار عرض تنگه را طی کرده و بر رودخانه عمود است. در محلی که این دیوار ساخته شده، دیواره کوه دارای برآمدگی عمودی است و کناره‌های آن حکم پرتگاهی با ارتفاع ۱۵۰ متر را دارند. این دیواره‌ها از یک طرف به این صخره‌های پرتگاهی متصل‌اند و از طرف دیگر، تا لب رود سیمره ادامه یافته‌اند. این دیوار سازه‌ای است به طول یک کیلومتر و عرض متوسط ۱۲۰ سانتی‌متر که با استفاده از لاشه سنگ و ملاط گچ ساخته شده است. در ساحل غربی رودخانه، بیش از صد و در ساحل شرقی پانصد متر از این دیوار باقی مانده است. احداث خطوط انتقال گاز، جاده و فعالیت کشاورزی باعث تخریب بخش‌های زیادی از این دیوار شده است. در طول دیوار و به فواصل مختلف، برجک/اتفاقک‌هایی به ابعاد متوسط 3×3 متر با ورودی رو به جنوب تعییه شده است. امروزه فقط پنج نمونه از این اتفاقک‌ها در امتداد دیوار باقی مانده است (تصویر ۱۱). این دیوار تنگ سی‌پله و منطقه سرطرهان را از هلیلان جدا می‌کند. در فاصله صد متری جنوب دیوار، بر روی یک صخره منفرد و در تراس رودخانه سیمره، بقایای یک ساختمان مریع‌شکل باقی مانده است (تصویر ۱۲). موقعیت این سازه به‌گونه‌ای است که در سمت غرب و جنوب به رودخانه سیمره منتهی می‌شود و در سمت شرق و شمال به دیوار دید دارد. ابعاد سازه باقیمانده شش متر در پنج متر است. در اضلاع شرقی و شمالی این بنا، در ارتفاع ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متری از کف بنا، تیرکش‌هایی وجود دارد. در پایین دست صخره‌ای که این سازه بر روی آن ساخته شده، بقایای ریزش کرده مصالح ساختمانی قابل مشاهده است. این شواهد نشان می‌دهد که سازه باقیمانده، بخشی از ساختمان بزرگ‌تری بوده است که در اثر طغیان‌های رودخانه و جنس سست صخره‌ای که بنا بر روی آن ساخته شده، بخشی از آن ریزش کرده و به داخل رودخانه ریخته است. در فاصله ۱۵۰ متری شرق این سازه، چشمۀ پرآبی در جریان است که در اطراف آن بقایای یک آسیاب قدیمی و همچنین کاناک‌کشی‌هایی جهت انتقال آب چشمه به زمین‌های پایین دست تنگ سی‌پله وجود دارد. در مقابل ضلع شرقی قلعه کلاته و در فاصله حدود دویست متری جنوب دیوار ریون، محوطه‌ای با مساحت حدود نیم هکتار وجود دارد. این محوطه در اثر فعالیت کشاورزی و ساخت یک روستا در دوران معاصر بر روی آن تقریباً تسطیح شده و فقط آثار باستان‌شناسی اندکی، نظیر پی دیوارها و سفال‌های پراکنده در سطح، بر وجود آن گواهی می‌دهد. ویژگی‌ها و مشخصات فنی سفال‌ها نشان از تعلق این محوطه و

۱۸۴ / راههای ارتباطی بخش غربی استان لرستان (طرهان) در دوره ساسانی و ... / یونس یوسف وند و ...

دیوار ریون به دوره ساسانی دارد. این دیواره و قلعه کنار آن، نقش حفاظت از مسیر را بر عهده داشته‌اند.

تصویر ۱۱: دیوار معروف به رون (راست). میل خُرسرووا (چپ). مأخذ: نگارندگان

تصویر ۱۲: قلعه مقابل دیوار موسوم به رون. مأخذ: نگارندگان

اهمیت راههای منطقه طرهان در غرب ایران

منطقه جنوب غربی استان لرستان (طرهان)، با توجه به موقعیت ویژه راهبردی آن در حد فاصل کانون‌های ساسانیان در تیسفون و خوزستان در جنوب و کرمانشاه در شمال، از مناطق مهم در قلمرو ساسانی بوده است. در سده‌های نخستین اسلامی نیز با توجه به نزدیکی آن به بغداد مرکز خلافت اسلامی و نقش مواصلاتی که بین بغداد و مناطق مرکزی ایران داشت، از مناطق مهم غرب ایران به شمار می‌آمده است. این عوامل تأثیر بسزایی در توسعه راههای فرامنطقه‌ای در این ناحیه در دوره‌های یادشده داشته است. آنچه بیش از همه اهمیت ارتباطی طرهان را به خوبی نشان می‌دهد، وجود پل‌های سترگ در چهار طرف این منطقه است. پل کشکان بین شاپورخواست و طرهان در شرق، پل سی‌پله بین ماسبذان و طرهان در غرب، پل چمنشت

بین سیمراه و طرhan در جنوب و پلدختر/ پائل بین طرهان و جایدر در جنوب شرقی، به روشنی گویای موقعیت ویژه مواصلاتی منطقه است. این پل‌ها علاوه بر آنکه موقعیت راهبردی و ارتباطی منطقه را نشان می‌دهند، از نظر فنی و معماری نیز بسیار حائز اهمیت‌اند.

یکی از راه‌های مهم این منطقه محور شمال به جنوب است که یافته‌های باستان‌شناسی آن بررسی شد. تاریخ آغاز شکل‌گیری این راه به طور دقیق مشخص نیست، اما با توجه به یافته‌های این تحقیق می‌توان گفت رونق و شکوفایی آن به ویژه از دوره سasanی آغاز شد و در سده‌های نخستین اسلامی ادامه یافت. بیشتر آثار و ابنيه شناسایی شده در مسیر این راه، مربوط به این دوره‌هاست (تصویر ۱۴ و جدول ۱). در دوره حکومت آل حسنیه (۹۴۱-۳۳۰ق/۱۰۱۵م) بر منطقه غرب ایران، این راه به دلیل حمایت امرای این سلسله محلی از تجارت و کاراون‌های زیارتی، بیش از پیش رونق گرفت. موقعیت استراتژیک قلمرو حسنیه بر سر راه شرق به غرب که در این دوره به «راه الحجاج» معروف بود (مجھول المؤلف، ۱۳۴۰: ۱۴۱)، زمینه ایجاد امکانات رفاهی برای زوار، مسافران و بازرگانان را فراهم می‌کرد. از میان حکام این سلسله محلی، ابونجم بدرین حسنیه در آبادانی و رونق راه‌ها و برقراری امنیت کاروانیان و مسافران بسیار کوشید. در منابع تاریخی اشاره‌های فراوانی به اقدامات وی در این زمینه شده است که شواهد باستان‌شناسی نیز آن را تأیید می‌کند. کتیبه‌های پل کلهر و پل کشکان در لرستان،^۱ بخشی از فعالیت‌های وی را نشان می‌دهد. او سالیانه سه‌هزار دینار برای ساخت و نگهداری راه‌ها اختصاص می‌داد و مالیات جدیدی به نام مالیات راهداری وضع کرده بود که ابن مسکویه از آن با عنوان مالیات نامشروع نام برده است (مسکویه رازی، ۱۳۷۶: ۳۲۸/۶). در کتاب شذرات الذهب به ساخت سه‌هزار مسجد و منزلگاه توسط بدر اشاره شده است (ابن عmad حنبلي، [بی‌تا]: ۱۷۴/۳). بدر به راهسازی توجه ویژه‌ای داشت و در کوهستان‌های بلند راه می‌ساخت و بدین طریق راه‌های دور را نزدیک می‌کرد (روذراوری، ۱۳۳۴: ۲۹۰). احتمال ساخت جاده‌های سنگ‌فرش می‌رده، گوربئی و سرآسن، یا دست‌کم تعمیر و بازسازی بخش‌هایی از آنها به دستور بدر دور از ذهن نیست. شواهد چندانی که براساس آن بتوان رونق این مسیر را در دوران میانه و متاخر اسلامی تأیید کرد، باقی نمانده است. البته این به معنای

۱. پل کلهر در یک کیلومتری شمال شهر معمولان بر روی رودخانه کشکان ساخته شده است. طبق کتیبه موجود این پل به سال ۳۷۴ق به دستور ابونجم بدرین حسنیه ساخته شده است. این کتیبه را برای اولین بار ارنست هرتسفلد الگوبرداری و قرائت کرده است (پرویز، ۱۳۸۱: ۱۹۷-۱۹۴). پل کشکان در مسیر شاپورخاست به طرهان و بر روی رودخانه کشکان ساخته شده است. طبق کتیبه‌ای که در گذشته در کنار پل نصب بوده، پل به دستور بدرین حسنیه در فاصله سال‌های ۳۸۹ تا ۳۹۹ق. ساخته شده است (پرویز، همان، ۲۳۶-۲۴۲). این کتیبه امروزه در موزه باستان‌شناسی خرم‌آباد نگهداری می‌شود.

این نیست که طی این دوره‌ها از این مسیر استفاده نشده است، بلکه منظور این است که طی این دوره‌ها ساخت راه‌ها و ابینه مرتبط با آن به مانند گذشته نبوده و بیشتر از همان مسیرهای گذشته و بنایی باقیمانده استفاده می‌شده است؛ زیرا مسیر ارتباطی شمال به جنوب همین مسیر بوده است. کما اینکه امروزه نیز جاده ارتباطی کرمانشاه به خوزستان از این منطقه می‌گذرد.

نتیجه‌گیری

در مطالعه میدانی راه ارتباطی خوزستان به غرب ایران در حد فاصل شهر سیمه‌ر تا هلیلان، هفت قلعه، دو محوطه شهری، چهار پل، دو آب‌انبار، دو کاروان‌سرا، سازه‌هایی برای راهداری و نگهبانی پل‌ها، هفت سازه کوچک خدماتی، یک کتیبه و بخش قابل توجهی از جاده‌های سنگ‌فرش شناسایی شده است. قرارگیری این بنایها در محیطی کوهستانی، امکان بهره‌گیری از مصالح بوم‌آورده منطقه را فراهم آورده است. در تمام بنایها مصالح اصلی ساخت، سنگ (لاشه سنگ و قلوه‌سنگ) و ملات گچ است. در برخی موارد (همانند کاروان‌سراهای زاغه در مرکز دشت رومشکان)، بخشی از سازه‌بنا را با آجر ساخته‌اند. بنایی شناسایی شده فاقد تزئینات معماری است. موقعیت این بنایها در خارج از بافت‌های شهری و روستایی و ماهیت صرفاً کاربردی آنها در ارتباط با راه، عدم وجود تزئینات در آنها را توجیه می‌کند. در بین آثار شناسایی شده، تعداد قلعه‌ها و موقعیت آنها قابل توجه است. قرار داشتن این قلعه‌ها در حاشیه راه‌ها و مجاورت آنها با جاده‌های سنگ‌فرش، تردیدی باقی نمی‌گذارد که این قلعه‌ها به منظور محافظت از راه‌ها و کاروانیان ساخته شده‌اند. قلعه‌ها با توجه به عوارض طبیعی ساخته شده‌اند و بیشتر آنها شکل منظم هندسی ندارند و استفاده از موائع طبیعی در طراحی پلان‌ها، ویژگی بارز آنهاست. بررسی موقعیت این قلعه‌ها در ساختار خطی نشان می‌دهد که این قلعه‌ها در نقاط استراتژیک و حساس ساخته شده‌اند و امنیت راه و کاروانیان را فراهم می‌کرده‌اند. از این قلعه‌ها برای خبررسانی سریع نیز استفاده می‌شده است. بر همین اساس، این قلعه‌ها به صورت یک زنجیره مرتبط به هم عمل می‌کردند و به این ترتیب پشتیبانی آنها از همدیگر می‌سرمایشده و امنیت بیشتر راه و منطقه را فراهم می‌آورده است. این راه علاوه بر برقراری ارتباطات فرامنطقه‌ای، در سطح منطقه‌ای و داخلی نیز ضمن برقراری ارتباط بین روستاهای و شهرهای ایالت‌های ماسبدان و مهرجان‌قذق، نقش مهمی در سهولت تجارت و مبادله کالا داشته است. جغرافیای محیطی و اقلیم آب‌وهوایی منطقه، باعث شده بود که این محور ارتباطی در دو مسیر پاییزه و بهاره مورد استفاده قرار گیرد. از مسیر بهاره در شش ماه نخست سال و از مسیر

پاییزه در شش ماه دوم سال استفاده می‌شد.^۱ مسیر بهاره از گردندهایی با شب تند و کوهستان‌ها عبور می‌کرد و به طور قابل توجهی باعث کوتاهتر شدن مسافت می‌شد؛ به همین دلیل از آنها به عنوان مسیرهای میانبر و چاپاری نیز استفاده می‌شده است. در مسیرهای بهاره که از کوه‌ها و گردندها و شب‌های تند عبور می‌کرده‌اند، جاده‌های سنگ‌چین، قلعه‌ها، سازه‌ها و تأسیسات خدماتی - امنیتی بیشتری ساخته شده است. در مسیرهای پاییزه که از مناطق هموارتر می‌گذشته‌اند، محیط‌های استقراری شهری و روستایی بیشتری باقی مانده است. مسیرهای بهاره امروزه نیز مورد استفاده عشایر کوچ‌رو قرار می‌گیرد؛ زیرا علاوه بر کوتاه‌تر کردن زمان سفر، از کوهستان و مراعت می‌گذرد و از مناطق روستایی و شهر و زمین‌های کشاورزی دورتر است. برای اجتناب از گردندهای صعب‌العبور و برف‌گیر، مسیرهای پاییزه مناسب‌تر بوده‌اند. با توجه به اینکه این مسیرها کوه‌ها و گردندها را دور می‌زده‌اند، عبور از آنها باعث طولانی‌تر شدن مسافت می‌شد. در بیشتر موارد در طول مسیر پاییزه، به دلیل وجود روستاهای قصبه‌ای نسبتاً بزرگ که می‌توانسته‌اند کاروانیان را پذیرایی کنند، کاروان‌سرا و یا سازه امنیتی ساخته نشده است. گفتنی است که سراسر این محور ارتباطی دارای مسیر پاییزه و بهاره به صورت مجزا نبوده، بلکه در برخی نقاط، راه در دو مسیر پاییزه و بهاره استفاده می‌شده است و هر یک از این مسیرها در مناطق هموار و منزلگاهی به هم می‌پیوسته‌اند. نکته دیگر اینکه در واقع هر دو مسیر یک محور اصلی را تشکیل می‌داده‌اند که به فراخور شرایط آب‌وهوایی و فصل سفر، از یکی از آنها استفاده می‌شده است.

شواهد به دست آمده نشان می‌دهد که جاده‌های امروزی منطقه منطبق با راه‌های باستانی است. عبور جاده‌های امروزی از کنار پلهای قدیمی و قرار داشتن زیستگاه‌های گذشته به صورت تپه‌های بزرگ و کوچک در مجاورت جاده‌های شوسه و راه‌های ارتباطی کنونی، دلیلی بر این مدعاست.

۱. به دلیل طولانی شدن مطالب، در این مقاله فقط اشاره‌ای گذرا به مسیر پاییزه شده است و بحث تفصیلی در مورد آثار این محور مجال و پژوهش دیگری می‌طلبند.

تصویر ۱۳: گزیده‌ای از سفال‌های به دست آمده از سطح آثار شناسایی شده. مأخذ: نگارندگان

مشخصات فنی سفال‌های به دست آمده از بنایهای مورد مطالعه. مأخذ: نگارندگان

شماره	نام محوطه	مشخصات: (نوع قطعه، رنگ خمیره، ماده جسباننده، نوع ساخت، میزان پخت، فراموش برینگ)	دروزه پیشنهادی
۱	سازه شماره ۳ میرو ره	بدنه، نخودی، ماسه، چرخ‌ساز، کافی، متوجه، نخودی، نقوش استانبی در بیرون	ساسانی
۲	سازه شماره ۳ میرو ره	بدنه، نخودی، ماسه، چرخ‌ساز، کافی، ظرفی، نارنجی، نقش فلس ماهی در بیرون	ساسانی - اوپل اسلام
۳	سازه شماره ۵ میرو ره	لبه، نخودی، شریز و آنک، چرخ‌ساز، کافی، متوجه، نخودی، نقش کله در بیرون، اوساسانی - اوپل اسلام	اوپل اسلام
۴	سازه شماره ۵ میرو ره	لبه، کرم، شریز و آنک، چرخ‌ساز، کافی، ظرفی، کرم، کرم	اوپل اسلام - ساسانی
۵	دیارگه (سازه شرقی)	بدنه، نخودی، ماسه، چرخ‌ساز، کافی، متوجه، نخودی، نقش فلس ماهی در بیرون	اوپل اسلام - ساسانی
۶	دیارگه (سازه شرقی)	بدنه، نخودی، ماسه، چرخ‌ساز، کافی، متوجه، نارنجی، نقش فلس ماهی در بیرون	ساسانی
۷	دیارگه (سازه شمالی)	لبه، نخودی، ماسه، چرخ‌ساز، کافی، متوجه، نخودی، نقش افزاره طبلای در بیرون	ساسانی
۸	دیارگه (سازه شمالی)	لبه، نخودی، ماسه بادی نرم، چرخ‌ساز، کافی، متوجه، نخودی، قرینز نخودی	ساسانی
۹	دیارگه (سازه شمالی)	بدنه، نخودی، شن نرم، چرخ‌ساز، کافی، متوجه، نخودی، نقش کله در بیرون ظرف، اوپل اسلام	اوپل اسلام
۱۰	کارواشرازی راغه	بدنه، نخودی، ماسه، چرخ‌ساز، کافی، متوجه، نخودی، نقش کله زیراب	سده سه و چهار هجری
۱۱	کارواشرازی راغه	لبه، نارنجی، ماسه، چرخ‌ساز، کافی، ظرفی، نارنجی، نقش کله زیر اسباب سفید(اسگرافیاتو)	قزن چهار و پنجم هجری
۱۲	کارواشرازی راغه	لبه، نخودی، ذرات ش و ماسه، چرخ‌ساز، کافی، ظرفی، نخودی، عاب سبز در درون و بیرون	سده دو و سه هجری
۱۳	کارواشرازی راغه	لبه، نخودی، شن نرم، چرخ‌ساز، کافی، متوجه، نخودی، شباهای افقی بر روی لبه و زیر لبه	ساسانی
۱۴	کارواشرازی راغه	لبه، نخودی، شن و ماسه، چرخ‌ساز، کافی، متوجه، نخودی، بدنه تزئین	ساسانی
۱۵	قلعه نیزه	بدنه، نخودی، ماسه، چرخ‌ساز، کافی، متوجه، نخودی، عاب سبز کمرینگ در درون	ساسانی
۱۶	قلعه نیزه	بدنه، نخودی، شن نرم، چرخ‌ساز، کافی، متوجه، نخودی، نقش افزوده طبلای زیر اسباب سبز تبره در بیرون	اوپل اسلام
۱۷	قلعه شاداب	لبه، نخودی، ماسه، چرخ‌ساز، کافی، متوجه، نخودی، نقش افزوده طبلای زیر اسباب در درون	ساسانی
۱۸	محوطه کلاته مجاور دیوار رون	لبه، قمزنازنجی، شن نرم، چرخ‌ساز، کافی، متوجه، قمزنازنجی، قمزنازنجی،	ساسانی
۱۹	محوطه کلاته مجاور دیوار رون	لبه، قمزنازنجی، شن نرم، چرخ‌ساز، کافی، متوجه، قمزنازنجی، قمزنازنجی،	ساسانی
۲۰	محوطه کلاته مجاور دیوار رون	لبه، قمزنازنجی، شن نرم، چرخ‌ساز، کافی، ظرفی، قرم نارنجی، قرم نارنجی،	ساسانی

منابع و مأخذ

- ابن خردابه، عبیدالله بن عبدالله (۱۳۷۰)، *المسالک و الممالک*، ترجمه حسین قره‌چانلو، تهران: چاپخانه مهارت.
- ابن عماد حنبیلی، ابی الفلاح عبدالحی [بنی تا]، *شترات الذهب*، ج ۳، بیروت، دار التراث العربی.
- ایزدپناه، حمید (۱۳۶۳)، آثار باستانی و تاریخی لرستان، تهران: انتشارات آگاه.
- احتشامی، منوچهر (۱۳۸۶)، پلهای ایران، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی،
- پرویز، احمد (۱۳۸۰)، «پل و تحول آن در قلمرو بدربن حسنیه»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
- پرونده ثبتی قلعه سلیمان، (۱۳۸۲)، تهران: مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور.
- پیرنیا، محمدکریم و کرامت‌الله افسر (۱۳۷۰)، راه و رباط، تهران: انتشارات میراث فرهنگی و انتشارات آمین، ج ۲.
- جغرافیای ناشناس (جغرافیای لرستان پیشکوه و پشتکوه)، (۱۳۹۶)، به کوشش سکندر امان‌الهی بهاروند، خرم‌آباد: انتشارات شاپورخواست.
- چریکوف، نیل (۱۳۵۸) سیاحت‌نامه چریکف، ترجمه آبکار مسیحی، به کوشش علی‌اصغر عمران، تهران: چاپ سپهر.
- مجھول المؤلف (۱۳۴۰)، *حادود العالم من المشرق الى المغرب*، به کوشش منوچهر ستوده، تهران: دانشگاه تهران.
- خزرچی، ابودلف مسعود بن مهلل (۱۳۵۴)، *سفرنامه ابودلف در ایران*، ترجمه سید ابوالفضل طباطبائی، تعلیقات و تحقیقات ولادیمیر مینورسکی، تهران: انتشارات زوار، ج ۲.
- ڈمرگان، ڈاک (۱۳۳۹)، *مطالعات جغرافیای غرب ایران*، ترجمه کاظم ودیعی، تیریز: انتشارات چهر.
- دوراند، هنری مورتیمور (۱۳۴۶)، *سفرنامه دوراند*، ترجمه علی‌محمد ساکی، خرم‌آباد: انتشارات کتابفروشی محمدی.
- راولینسون، سر هنری (۱۳۶۲)، *سفرنامه راولینسون* (گنر از ذهاب به خوزستان)، ترجمه سکندر امان‌الهی بهاروند، تهران: انتشارات آگاه.
- رضائی بنشه، مجید و کاکاوند یوسف (زمستان ۱۳۹۳)، «ناحیه‌بندی استان لرستان با استفاده از تحلیل خوش‌های»، *فصلنامه جغرافیای طبیعی*، سال هفتم، شماره ۲۶، صص ۴۱-۵۱.
- روزراوری، ظهیر الدین ابوالشجاع محمدبن حسین (۱۳۳۴ق)، ذیل کتاب تجارب الامم، تصحیح هـ ف. آمدروز، بغداد: مطبعه بشرکة تمدن الصناعیه بمصر المحمیه.
- سجادی، علی (۱۳۸۲)، «پل کشکان در مسیر راه‌های تاریخی لرستان»، مجله اثر، شماره ۳۵، صص ۲۴۶-۲۷۰.

۱۹۰ / راههای ارتباطی بخش غربی استان لرستان (طرهان) در دوره ساسانی و ... / یونس یوسف وند و ...

- شیشه‌گر، آرمان (۱۳۸۴)، گزارش کاوش محوطه سرخ دم لکی، کوهدشت لرستان، (فصل دوم - ششم)، تهران: پژوهشکده باستان‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی.
- کریمی، بهمن‌میرزا (۱۳۲۹)، راههای باستانی و پایتخت‌های قدیمی غرب ایران، تهران: چاپخانه بانک ملی ایران.
- لسترنج، گای (۱۳۷۳)، جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، ترجمه محمود عرفان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی، چ ۴.
- مارکوارت، یوزف (۱۳۷۳)، ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی، ترجمه مریم احمدی، تهران: انتشارات اطلاعات.
- محمود‌میرزا [بی‌تا]، مقصود جهان (سفرنامه محمود‌میرزا قاجار)، بخش نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی.
- محمود‌دیان، حبیب‌الله (۱۳۹۳)، جاده‌ها و ایل راههای باستانی استان یلام در دوران تاریخی و قرون نخستین اسلامی، ایلام: زاگرو.
- مخلصی، محمدعلی (۱۳۷۹)، پلهای قدیمی ایران، چ ۱، تهران: سازمان میراث فرهنگی.
- مستوفی قزوینی، حمدالله (۱۳۸۸)، نزهه القلوب، تصحیح محمد دبیر سیاقی، قزوین: حدیث امروز.
- مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین (۱۳۴۹)، التنیبه و الاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- مسکویه رازی، ابوعلی (۱۳۷۶)، تعارب الامم، ترجمه علینقی متزوی، چ ۶، تهران: انتشارات توس.
- پاری، حسین‌علی، سید مهرعلی موسوی و احمد کوشکی (۱۳۸۸)، جغرافیای استان لرستان، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
- یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله (۱۳۶۲)، برگزیده مشترک یاقوت حموی، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران: امیرکبیر.
- یوسف‌وند، یونس و علی سجادی (بهار و تابستان ۱۳۹۴)، «گزارشی کوتاه از عمارت موسوم به پهzaghe شهرستان رومشکان»، مجله پژوهش‌های باستان‌شناسی مدرس، سال ششم و هفتم، شماره ۱۲ و ۱۳، صص ۲۴۱-۲۴۵.

List of sources with English handwriting

- Čerikof (*Cherikov*), Neil (1358 Š.), *Sīyāhatnāmeh-ye Cherikof*, Translated by Ābkār Masīhī, Edited by 'Alī Asgār 'omrān, Tehran: Sepehr. [In Persian]
- Eḥtešāmī, Manūčeḥr (1386 Š.), *Polhā-ye Irān*, Tehran: Daftār-e Pejūhešhā-ye Farhangī. [In Persian]
- Dorānd, Henrī Mortūmor (1346 Š.), *Safarnāmeh-ye Dorānd*, Translated by Ā'Ālī Moḥammad Sākī, Ḵorramābād, Moḥammadī. [In Persian]
- Ḥemavī Bağdādī, Yāqūt (1362 Š.), *Bargoztēh Moštarak-e Yāqūt-e Ḥemavī*, Translated by Moḥammad Parvīn Gonābādī, Tehran: Amīr Kabīr. [In Persian]
- Ḥodūd al-Ālam mn Mašreq el al-Maġreb (1340 Š.), ed. Manūčeḥr Sotūda, Tehran: Dāneschgāh-e Tehrān. [In Persian]
- Ibn 'Emād, Abī al-Fallāḥ 'Abd al-Haī b. 'Emād al-Hanbalī, *Šażarāt al-Zahab*, Vol. 3, Beirut: Dar al-Torāt.
- Ibn Kordābeh (1370 Š.), *Al-Masālek va al-Mamālek*, Translated by Hossein Qaračānlū, Tehran: Mahārat. [In Persian]
- Īzadpanāh, Ḥamīd (1363 Š.) *Āṭar-e Bāstānī va Tārīkī-ye Lorestān*, Tehran: Āgāh. [In Persian]
- Joḡrāfeyā-ye Našenās (Joḡrāfeyā-ye Lorestān-e Piškūh va Poštakūh) (1396 Š.), ed. Sekandar Amānelāhī Bahārvand, Ḵorramābād, Šāpūrkāst. [In Persian]
- Karīmī, Bahman Mīrzā (1329 Š.), *Rāhhā-ye Bāstānī va Paitakthā-ye Qadīmī-ye Čarb-e Irān*, Tehran: Bānk-e Mellī-ye Irān. [In Persian]
- Kazrajī, Abu Dolaf Mas'ūd b. Moḥalhal (1354 Š.), *Safarnāme-ye Abu Dolaf dar Irān*, Translated by Sayyid Abu 'Iṣāzī Tabātabāee, ed. Vladimir Minorsky, Tehran: Zavār. [In Persian]
- Maḥmūd Mīrzā, Maqṣūd-e Jahān (*Safarnāme-ye Maḥmūd Mīrzā Qājār*), Bakš-e Nosak-e kaṭī-e Ketābkāneye Majles-e Ṣorā-ye Eslāmī. [In Persian]
- Parvīz, ahmad (1380 Š.), *Pol va Taḥavvol-e an dar Qalamro-e Bard b*, Hassanoyeh, MA Thesis, Archeology Department, Faculty of Letters and Humanities, University of Tehran. [In Persian]
- Maḥmūdīyān, Ḥabīb allāh (1393 Š.), *Jādehhā va Īlrāhhā-ye Bāstānī-e Ostān-e Īlām dar Dorān-e Tārīkī va Qurūn-e Nakostūn-e Eslāmī*, Īlām: Zagro. [In Persian]
- Maṣ'ūdī, Abu'l Hasan 'alī b. Hosein (1349 Š.), *Al-Tanbīh va al-Eṣrāf*, Translated by Abu'lqasīm Pāyandeh, Tehran: Bongāh-e Tajomeh va Našr-e Ketāb. [In Persian]
- Moklesī, Mohammad 'Alī (1379 Š.), *Polhā-ye Qadīmī-ye Irān*, Vol. 1, Tehran: Sāzmān-e Mīrāt-e Farhangī. [In Persian]
- Moskūyeh Rāzī, Abu 'Alī (1376 Š.), *Tajāreb al-Omam*, Translated by 'Alīnaqī Monzavī, Vol. 6, Tehran: Tūs. [In Persian]
- Mostofigh Qazvīnī, Ḥamīd allāh (1388 Š.), *Nozhat al-Qolūb*, ed. Moḥammad Dabīrsīāqī, Qazvin: Ḥadīt-e Emrūz. [In Persian]
- Parvandeh Ṭabti-e Qla'eh Seden (1382 Š.), Tehran: Markazeh Asnād-e Sāzmān-e Mīrāt-e Farhangī, Ṣanāy'e Dastūr va Gardeşgarī-e Kešvar. [In Persian]
- Pūrnā, Mohammad Karīm, Afsar Kerāmat allāh (1370 Š.), *Rāh va Rabāt*, Tehran: Mīrāt-e Farhangī va Entešārāt-e Amīn. [In Persian]
- Rawlinson, Sir Henri (1362), *Safarnāmeh-ye Rawllinson* (*Gozar az Zahāb be Kūzestān*), Translated by Sekandar Amānelāhī Bahārvand, Tehran: Āgāh. [In Persian]
- Rezāee Banafšeḥ, Majīd; Kākolvand, Yousef (1393 Š.), "Zoning Lorestan Province by Using of Cluster Analysis," *Journal of Natural Geography*, 7, 26, 2015, pp. 41-50. [In Persian]

- *Rūzgarāvarī, Abu 'l-ṣojā'* (1334 Š.), *Zeyl-e Ketāb-e Tajreb al-Omam*, ed. H. F. Amed Roz, *Tammadon al-Sanā'īya*. [In Persian]
- *Sajādī, 'Alī* (1382 Š.), *Pol-e Kaškān, Aṭar Journal*, No. 35, p. 251. [In Persian]
- *Šīsegār, Ārmān* (1384 Š.), *Gozāreš-e Kāvoš-e Mohavate-ye Sorkhe Dom Lakī, Kūhdašt-e Lorestan*, (Fasl-e 2-6), Tehran: Pejūheškadeh Bastānšenāsī-e Pejūhešgāh-e Mīrāt-e Farhangī. [In Persian]
- *Yārī, Hosein 'alī; Mūsavī, Sayyid Mehr'ālī; Kūškī, Ahmad* (1388 Š.), *Joḡrāfiyā-e Ostān-e Lorestan*, Tehran: Šerkat-e Čāp va Našr-e Ketābhā-ye Darsī-e Irān. [In Persian]
- Yūsefvand, Yūnes, Sajjādī, 'Alī (1394 Š.), "Short Report of 'Tappeh Zagheh' Mansion, Romishkan," Modares Archeological Research, Vol. 6 & 7, No. 12&13, Spring & Summer 2015, pp. 241-245. [In Persian]

References in English and German

- De Morgan, J. (1896), Mission Scientifique en Perse (Recherches Archeologiques), Paris.
- Goff, C., 1971. "Lorestan in the first half of the first millennium B.C.", Iran, Journal of the British Institute of Persian Studies, vol.6, pp. 126-32.
- Le Strange, Guy (1905), *The Lands of the Eastern Caliphate: Mesopotamia, Persia, and Central Asia from the Moslem Conquest to the Time of Timur*, Cambridge Schmidt, Erich (1986), Paleolithic Archaeology in Iran, The American Institute of Iranian Studies, Monograph 1. Philadelphia, PA: The University Museum, University of Pennsylvania.
- Markwart, Josef (1901), *Erānshahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenac'i. Mit historisch-kritischem Kommentar und historischen und topographischen Excursen*, Abh. Gessellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, N.F. 3/2, Berlin.
- Schmidt, Erich (1938), The second Holmes Expedition to Luristan, Bulletin of the American- Institute for Iranian Art Archaeology, Vol. V(1938), pp.205-216.
- Stein, Sir Aurel, K.C.I.L (1940), Old Routes of western Iran, New York.

**The Communication Roads of the Western Part of Lorestan (Tārhān) in the
Sassanid Era and the Early Islamic Centuries (With an Emphasis on Spring-
Routes)¹**

Younos yousofvand²
Javad Neistani³

Receive: 9/7/2019
Accept: 21/12/2019

Abstract

The historical roads of Tārhān district in the southwest of Lorestan province are the important and high-traffic inter-regional roads. One of its most important roads is the road between Susiana and Kermanshah that has been very significant in the Sassanid era and early Islamic centuries. Many architectural works such as bridges, caravansary, and castell and cobblestone roads have been remains in this district from Sassanid and early Islamic centuries which have not been studied carefully yet. The goal of this research is the study of the communication capabilities of Tārhān district through the identification of the archaeological evidence of this road and buildings alongside it. The research approach is Historical-analytical, and data are collected by field and library method. To achieve these goals, this road was surveyed from Saimare city to Holeilan valley. This survey was identified a large part of the paved roads in mountainous areas, bridges, caravansary, some castles to protect roads and caravans, buildings with service-welfare functions, reservoir, two urban settlements, and an inscription from the Islamic era. The research results show that geography and climate of the region have caused to establish two paths in this region; spring route and autumn route. Each of them was used in one part of the year. In addition to connecting Khuzestan to the north and northwest of Iran, this road has caused the safety and flourishing of its settlements.

Keywords: Tarhān, Communication routes, Archaeological evidence, spring-route.

1. DOI: 10.22051/hii.2019.27054.2051

2. PhD Candidate in Archeology of the Islamic era, Tarbiat Modares University;
Yyvand@gmail.com

3. Associate Professor, Department of Archeology, Tarbiat Modares University,
(Corresponding Author); Jneyestani@modares.ac.ir

Content

The political and religious function of poetry in the era of the Egyptian Fatimids (358-567 AH) in dealing with their foreign opponents <i>Raziye Ansari, Mohammad Ali Chelongar, Fereydoon Allahyari</i>	33
A Survey on Importance of Sassanid Castel of Shah Joghāl (Jeqele) in Borujard, for Conservation of Roads in the Central Zagros <i>Mousa Sabzi, Esmail Hemati Azandaryani, Kazem Omidi</i>	54
Sayyid Jamal; Imposing the Traditional Meaning of Caliphate on the Modern Concept of Government <i>Morteza Shirody</i>	70
Trebizonds' status in the Anatolian Blockade by Ilkhanids <i>Ahmad Fazlinejad, Abdolrasool Kheirandish</i>	93
A Look at the Office of the Amir Nizam in the Qajar Period <i>Abbas Ghadimi Gheydari, Mohaddeseh Hashemilar</i>	116
Divan-e Mohasebat and the Problem of Paying Salaries in the Qajar Period (1909-1911) <i>Amin Mohammadi, Alireza Molaei Tavani, Seyid Rahim Rabbanizadeh</i>	144
Investigating Ibn Barrajan's Prediction of the Time of the Conquest of Jerusalem <i>Hamed Nazarpour</i>	163
The Communication Roads of the Western Part of Lorestan (Tārḥān) in the Sassanid Era and the Early Islamic Centuries (With an Emphasis on Spring-Routes) <i>Younos yousof vand, Javad Neistani</i>	193

Article 7:

Each article must be evaluated at least by two reviewers, but in any case the editorial board is allowed to accept or withdraw the articles according to the journal's policies.

Note: In especial cases, the editorial board or editor- in- chief's comment can be considered as one of the reviews.

Article 8:

If the editorial board - for any reason - couldn't determine the article within the 6 months, the author(s) is allowed to declare the cancellation through the written request and submit the manuscript to another journal.

Article 9:

The author(s) is required to contribute some parts of the review and probable publication costs of the paper in accordance with the journal's instruction. At the present time costs include:

- Review: 500,000 IRR
- Editing, Typesetting, Page – Layout and Publication: 1,500,000 IRR

Article 10:

A sole author is not allowed to submit more than 2 simultaneous papers. The Advisor or Reader (Thesis or Dissertation) are able to submit 3 papers at the same time (shared with the student) for evaluating and reviewing. (Simultaneous submitting refers to the proposed 6 months' time frame in Item 8)

Note: All the processes of refereeing, revisions, acceptance or rejection and so forth of the articles will be declared to all authors through the journals system of Alzahra University.

[1]. A: plagiarized article refers to a manuscript in which the whole or some parts are extracted from another academic work and has not been cited in accordance with the scholarly criteria. This action is considered as plagiarism (academic stealing), after the proof (by the complaint of the work's producer or not) could lead to subsequent legal proceedings against the person(s).

B: Text Recycling (known as self-plagiarism) is said to an academic fraud in which the author quotes the whole or some parts (at least 30%) of the current writing from his own previous articles without rendering the specifications of the published book or article.

C: Translation or free adaption of the articles written in other languages, if it was submitted as a producing article (without mentioning translation, adaption or so on) would be considered as plagiarism.

[2]. The extracted article from the Thesis refers to an article in which at least the 50% of its content is in conformity with the Thesis's subjects.

Code of Ethics The Academic Quarterly of History of Islam & Iran

Preface:

It is requested from all the faculty members, researchers and post-graduate students who submit their articles through the Academic Quarterly of History of Islam & Iran's system to study accurately the following ethical instruction and be assured to fulfil all the demanding conditions. It is certain that the negligence on each item of the instruction could lead to the appropriate legal proceeding.

Article 1:

The editorial board of the Quarterly has the abundant sensitivity against plagiarized articles[1]. Therefore, if a person(s) submits an article in which could be categorized as plagiarism, the editor-in-chief is allowed to take the essential legal proceedings. The editorial board is in authority to recognize plagiarism.

Article 2:

The extracted articles from the Thesis's must be submitted with the coordination and written permission of The Advisor.

Note: Based on the written request of The Advisor withdrawing his name from the article, the student could submit it independently to journal's office.

Article 3:

The corresponding author in extracted articles from the Thesis'[2] in any case would be The Advisor. Unless, referred to the mentioned note in item 2 it had been declared by him in written form.

Note: In Thesis', on no condition the student is not allowed to submit the article without The Advisor's permission.

Article 4:

Using the names of irrelevant persons to the Thesis (except The Advisor and Reader) in extracted articles from it, is considered as a fraud and will be prosecuted.

Article 5:

The person whose name in any case is printed next to the producers of a scholarly paper, is responsible for it. Declaring ignorance of the process leading to the production of the paper, under any condition would not acceptable.

Article 6:

It is considered as a fraud to submit an article simultaneously to two or more journals. Once detecting, the editorial board is allowed to reject it from agenda, imposes the offender financially in proportion to the operating costs or withdraw any paper of the offending author(s) until their expediency of time (at last 3 years).

Confidentiality of Information

Private information of authors must remain well-protected and confidential among all individuals having access to it such as the editor-in-chief, editorial board members, internal and executive managers of the journal or other concerned parties such as reviewers, advisors, editor, and the publisher.

Double blind peer review

The publication uses a two-way secret arbitration process to evaluate all articles.

Copyright

Making use of contents and results of other studies must be done with proper citation. Written permission should be obtained for use of copyrighted materials from other sources.

Cc-By-Nc-ND

This is the most restrictive license in the six core licenses, which only allows others to subtract and distribute the effect until there is no change in the effect and commercial use of it.

Plagiarism

Online plagiarism checker softwares(samimnoor.ir) are used to detect similarities between the submitted manuscripts and other published papers.

Methodology

Receiving Articles

- All articles of a scientific value are received for review and potentially published.
- The editorial board is entitled to accept, reject, and correct or modify the articles.
- Prioritization and publication of articles are based on the approval of the article by the judges and the editorial board.
- The author is Corresponding Author for contents of the article.
- The author is required to send a written letter of commitment indicating that the submitted article will not be submitted to other publications before the results are announced (maximum six months after submitting the article).

Regulations Related to Articles

The authors are requested to follow the following regulations in presentation of their articles:

1. The articles must be submitted through the electronic portal of the magazine (hii.alzahra.ac.ir).
2. The articles must contain the following chapters:
 - Abstract in Persian and English (not exceeding 200 words)
 - Key words and concepts of the project (maximum 5 words)
 - Introduction, including the research problem and its background, research method, and objectives
 - Discussion and study of the hypothesis (hypotheses), and proper analyses on the subject
 - Conclusion
 - List of sources
3. Sources divided by language (Persian/Arabic and Latin) must be listed in alphabetic order in the following format: author's surname, name, date of publication, title, editor (translator), place of publication, publisher.
4. References must be made within the text including the author's name, date of publication, and address of the quoted text within parentheses; for example (Hosseini, 2006: 1/133).
5. The article may include maximum 7000 words, i.e. about 20 pages, typed in Microsoft Word environment.
6. Latin equivalent of specific terms and concepts must be mentioned in footnotes.
7. Author(s)'s details (full name, scientific grade, telephone number of the author and the related university or institute, and e-mail address) must be sent in a separate file (not within the article).
8. Articles can be published in foreign languages (English, Arabic, French, etc) provided that:
 1. The author doesn't speak Persian.
 2. The Persian speaking authors may publish articles in foreign languages when publishing such articles is deemed necessary for a specific reason (by the editorial board).

Quarterly Journal of
History of Islam and Iran
Vol. 29, No. 44 /134, 2020

EDITOR -IN- CHIEF: A.M. Valavi, Ph. D.
EXECUTIVE DIRECTOR: I. Hasanzadeh, Ph. D.

THE EDITORIAL BOARD

J. Azadegan, Associate Professor of History, Shahid Beheshti University.
A. Ejtehadi, Retired Professor of History, Alzahra University.
N. Ahmadi, Associate Professor of History, University of Isfahan.
E. Eshraghi, Professor of History, University of Tehran.
M.T. Emami Khoei, Associate Professor of Azad University at Shahre Rey.
M.T. Imanpour, Professor of History, Ferdowsi University of Mashhad.
M.R. Barani, Assistant Professor, Alzahra University.
S. Torabi Farsani, Associate Professor of History, University Najafabad.
E. Hasan Zadeh, Associate Professor of History, Alzahra University.
A. Khalatbari, Professor of History, Shahid Beheshti University.
M.T. Rashed Mohasel, Professor of Ancient Languages, Institute for Humanities and Cultural Studies.
M. Sarvar Molaei, Professor of History, Alzahra University.
J.F. Cutillas Ferrer, Associate Professor, University of Alicante.
A.M. Valavi, Professor of History, Alzahra University.
SH. Youseffifar, Professor of History, Institute for Humanities and Cultural Studies.

Printing & Binding: Mehravash Publication

University of Alzahra Publications
Address: Alzahra University, Vanak, Tehran, Iran.
Postal Code: 1993891176
Web: hii.alzahra.ac.ir
E-mail: historyislamiran@alzahra.ac.ir

ISSN: 2008-885X
E-ISSN: 2538-3493

History of Islam & Iran

The political and religious function of poetry in the era of the Egyptian Fatimids (358-567 AH) in dealing with their foreign opponents <i>Raziye Ansari, Mohammad Ali Chelongar, Fereydoon Allahyari</i>	9-33
A Survey on Importance of Sassanid Castel of Shah Joghāl (Jeqle) in Borujard, for Conservation of Roads in the Central Zagros <i>Mousa Sabzi, Esmail Hemati Azandaryani, Kazem Omidi</i>	35-54
Sayid Jamal; Imposing the Traditional Meaning of Caliphate on the Modern Concept of Government <i>Morteza Shirody</i>	55-70
Trebizonds' status in the Anatolian Blockade by Ilkhanids <i>Ahmad Fazlinejad, Abdolrasool Kheirandish</i>	71-93
A Look at the Office of the Amir Nizam in the Qajar Period <i>Abbas Ghadimi Gheydari, Mohaddese Hashemilar</i>	95-116
Divan-e Mohasebat and the Problem of Paying Salaries in the Qajar Period (1909-1911) <i>Amin Mohammadi, Alireza Molaie Tavani, Seyied Rahim Rabbanizadeh</i>	117-144
Investigating Ibn Barrajan's Prediction of the Time of the Conquest of Jerusalem <i>Hamed Nazarpour</i>	145-163
The Communication Roads of the Western Part of Lorestan (Tarhān) in the Sassanid Era and the Early Islamic Centuries (With an Emphasis on Spring-Routes) <i>Younos yousofvand, Javad Neistani</i>	165-193