

احمد اشرف

## ویژگیهای تاریخی شهرنشینی در ایران

### دوره اسلامی

شهرنشینی در ایران را می‌توان در دو دوران تاریخی بررسی کرد: یکی دوران باستان و دیگر دوران اسلامی. میان این دو دوران طولانی همسانیها و ناهمسانیها بیی دیده می‌شود.

شهرنشینی در دوران باستان از سه مرحله پیوسته گذر کرده است: یکم، دوره پیدایش شهرها و رشد آرام شهرنشینی در شاهنشاهیهای ماد و هخامنشی؛ دوم، دوره تجربه بزرگ تاریخی و بنیانگذاری شهرهای خود فرمان، بهبک شهرهای یونانی، بهدست فرمانروایان سلوکی و رشد شتابان شهرنشینی در عهد سلوکیان و پارتیان؛ سوم، دوره درآمدن شهرهای یونانیوار بهزیر فرمان دولت مرکزی در دوره ساسانی.

در دوران نخست شهرنشینی رونقی نداشت و شاهان ماد و هخامنشی تمایلی به ایجاد شهرهای تازه نداشتند. در آن دوران اهمیت شهرها از نظر اقتصادی کم بود و شهرها بیشتر مراکز اداری بودند. در دوره دوم سیاست تازه شهرسازی و ایجاد شهرهای یونانی و اتکا به شهر و بازرگانی رواج فراوان گرفت. در این میان، از یکسو، شهرهای یونانیوار رفتارهای استقلال خود را از دست دادند، و از سوی دیگر، شهرسازی بهدست فرمانروایان بصورت یک سنت درآمد. ساسانیان این هر دو گرایش را پذیرفتند و سیاست شهرنشینی خود را برآن بنیاد گذارند. این سیاست شهری بعدها از ساسانیان به امپراتوری اسلامی منتقل شد و تأثیر زیادی روی زندگی شهری در دوره اسلامی گذاشت.

در دوره ساسانیان شهرها از شالوده‌های اساسی سازواره (اورگانیسم) اجتماعی و سیاسی بشمار می‌آمدند. از آغاز این دوره، و پخصوص در قرن ششم، شهرهای بسیار پدید آمد، و هم اینکه شهرهای کهن گسترش و رونق فراوان یافتند.<sup>۱</sup> در واقع، رونق بازرگانی و صناعت و گسترش شاهراههای داد و ستد

۱. برای فهرستی از نام شهرهای ایرانی در هریک از استانهای چهارگانه کشور در زمان ساسانیان رجوع کنید به: احمدبن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، جلد اول، ترجمه دکتر محمد ابراهیم آیتی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران ۱۳۴۷، ص ۲۱۸-۲۱۹.

بازرگانی و رشد شهرهای واپسیتہ بدهستگاه اداری پادشاهی، از میان رفتن نهاد های یونانیوار شهر، و افزایش دخالت دستگاه اداری در زندگی شهری و امور اصناف و بازرگانان و فعالیتهای اقتصادی آنان از مهمترین ویژگیهای دوران ساسانیان است.

منابع تاریخی نشان می‌دهند که نخستین پادشاهان ساسانی از بنیانگذاران بزرگ شهرها بوده‌اند. در فهرستی که از پایتختهای ایالتی در زمان ساسانیان در دست است و در آن از ۱۰۴ شهر نام برده شده است، بنیانگذاری ۳۲ شهر به شخصیت های افسانه‌ای، ۳۰ شهر به پادشاهان ساسانی، ۲۴ شهر به خسرو ساسانی و قیصر روم، ۹ شهر به اورلیوس وروس، برادر خوانده اورلیوس آنتونیوس قیصر روم، دو شهر به نرسی پادشاه اشکانی، یک شهر به کوروش دوم، یک شهر به مزدک و یک شهر به اسکندر نسبت داده شده است و بنیانگذاران ۴ شهر نامعلوم اعلام شده‌اند.<sup>۱</sup> به گفته طبری، اردشیر ۸ شهر تازه ساخت: اردشیر خره، رام اردشیر، رو اردشیر، هرمزدار اردشیر یا سوق الاهواز، و هارداشیر، استرآباد، پاسا اردشیر، و به اردشیر ۳ شاپور، دومین پادشاه این دوران نیز شهرهای بسیاری پی‌افکند که از آن جمله است گندی شاپور، و شاپور، نیشاپور، بدان اندیوششاپور، شاپور خواست و بلاش شاپور.<sup>۲</sup> سایر شاهان ساسانی نیز یا شهرهای تازه ساختند و یا شهرهای کهن را گسترش دادند. در این دوران شهرهای کهن در غرب ایران، مرکز عمده تولیدات صنعتی و داد و ستد بازرگانی بودند.

در این زمان ایران در بازرگانی بین‌المللی مقامی بزرگ داشت و روابط بازرگانی با چین، هند، عربستان، و جبهه پر رونق بود و تولیدات شهری و بازرگانی از منابع عمده درآمد خزانه پادشاهی بود و دستگاه حکومت وابستگی بسیار به اقتصاد شهری داشت.<sup>۳</sup>

در این دوره شهرهای خود فرمان و نیمه خود فرمان عهد پارتيان از میان

## ۲. نگاه کنید به:

J. Markwart, *A Catalogue of The Provincial Capitals of Eranshahr*, ed. by G. Messina, Roma, 1931.

این مطلب را صادق هدایت زیر عنوان «شهرستانهای ایران» در مجله مهر، سال هفتم شماره ۳-۱ (سال ۱۳۲۱) ترجمه کرده است.

۳. ترجمة تاریخ طبری، به انشای ابوعلی محمد بلعمی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۴۴.

۴. درین باره نگاه کنید به: ابوعبدالله نیشاپوری، تاریخ نیشاپور، به کوشش دکتر بهمن کریمی، ابن سینا، تهران، ۱۳۳۷. همچنین به: مجتمع التواریخ و القصص، به تصمیح ملک‌الشعرای بهار، ص ۶۴، که می‌گوید: «شاپور شهرها بسیار کرد چون شاپور و نیشاپور و بدان اندیوششاپور و شاپور خواست و بلاش شاپور».

۵. رجوع کنید به تاریخ ایران باستان، تالیف م.م. دیاکونوف، ترجمه روحی ارباب، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران ۱۳۴۶، ص ۴۱۷. و تاریخ ایران از دوران باستان تا سده هیجدهم، تالیف پیکولوسکایا و دیگران، ترجمه کریم کشاورز، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، ۱۳۴۶، ص ۹۱ و ۱۳۰.

رفت و در منابع و مأخذ تاریخی دیگر اثری از اینگونه شهرها دیده نمی‌شود. شهرها زیرتسلط کامل دولت مرکزی و پادشاه قرار گرفتند و به صورت پایتخت وی یا دست‌نشاندگان او درآمدند.<sup>۶</sup> شهرهای تازه در املاک شخص پادشاه برپا می‌شد و روستاهای پیرامون شهر از اموال شهر بشمار می‌آمد. چنانکه شهر وه اردشیر از پنج بخش روستایی که از آن پادشاه بود تشکیل می‌شد و در هریک از این بخشها کارگزاری از سوی پادشاه امور اداری و مالی را سرپرستی می‌کرد. «شهرهای جدید ساسانی تشکیلات پولیس (یعنی، سازمانی شبیه شهرها - پولیس - یونانی) نداشتند و شهرهای پولیس قدیم هم در زمان ساسانیان تشکیلات خود را از دست دادند. مثلاً در شهر شوش که جنبه شهرهای پولیس را داشت پس از آنکه در آنجا افتتاح شاتی بپا شد، به دست شاپور دوم بکلی ویران گردید و ساکنین آن هم معدوم شدند و بجای آن شهر تازه‌ای بنام اران خوره شاپور بنادرگردید. ولی این شهر نظیر شهرهای دیگر ساسانی از مراکن اداری و تجاری و صنعتی بود و در آنجا قصر پادشاه و سربازخانه‌ها مهمترین و اساسی‌ترین نقاط شهر را اشغال کرده بودند.»<sup>۷</sup> بدین ترتیب، نظام متصرف حکومت و سازمان شهری با یکدیگر همبستگی سیاسی و اقتصادی داشتند. در دوران ۱۴۰ ساله‌ای که نظام نامترکر شایع بود (پس از شاپور دوم تا ظهور قباد)، شهرها نیز رونق خود را از کف دادند. اما با پادشاهی قباد و خسرو انسویری وان، که دوباره سیاست پادشاهان نخستین ساسانی را از سرگرفتند، شهرها رونق فراوان یافت و شهرهای تازه بنا شد.

شهرسازی در دوره ساسانیان در همه‌جا کم و بیش یکسان بود. در عهد ساسانی برآن بودند که جهان چهاربخش دارد و شهرها باید طوری ساخته شوند که به چهارسوی جهان گشوده باشند.<sup>۸</sup>

شهر جی، در محل کنونی اصفهان، همچون دیگر شهرهایی که در دوره ساسانی بنیانگذاری شد، چهار دروازه داشت که یکی از آنها به دروازه جهودان معروف بود.<sup>۹</sup> اردشیرخوره یا فیروزآباد امنوزی سبک شهرسازی ساسانی را بخوبی نشان می‌دهد. این شهر «عبارت بوده است از یک شهرستان با چهار دروازه رو و به چهار سمت عالم و ربضی نداشته است. در وسط شهر عمارت بلندی قرار داشت که ایوان یا «کیاخره می‌نمایدند. دم دروازه شهر در کنار استخر آب، معبد آتش‌پرستان برپا بوده و به فاصله یک فرسخ از شهر باغات و قلاع کشیده شده بود و بر روی کوهی در سمت شرقی شهر قصری از بناهای ساسانی با یام و گنبدوار بجامانده است.»<sup>۱۰</sup>

6. N. Pigulevskaja, *Les Villes de l'Etat Iranien aux Epoques Parthe et Sasanide*, Mouton, & Co., Paris 1963, P. 120.

7. نگاه کنید به تاریخ ایران باستان، ص ۴۱۶-۴۱۷.

8. نگاه کنید به: ابن‌اسفندیار، تاریخ طبرستان، ص ۳۶-۳۷.

9. و.و. بارتلد، تذکرة جغرافیای تاریخی ایران، ترجمه حمزه سردادور، تهران، ۱۳۵۸ ص ۲۲۶.

10. همان کتاب، ص ۱۱۶.

شهرهای ایرانی عهد ساسانی، بویژه شهرهایی که از زمان قباد ساخته شد، با شهرهای ایرانی دوره اسلامی بسیار هماننداند. در این شهرها، کمندزی با باروهای بلند، بخش نظامی شهر را تشکیل می‌داد. قسمت اساسی شهر در شهرستان بود که در کنار کمندزی قرار داشت. بازارها در درون دیوارهای شهرستان و کاهی در بیرون آن بود و در دوره اسلامی «ربض» خوانده می‌شد و گاهی دیوار دومی گردآگرد آن می‌کشیدند. کشتزارها در حاشیه شهرها جای داشت. در بازارها و محله‌های شهر و روستاهای پیرامون شهر طبقه خراجگزار، یعنی بازرگانان، کسبه، پیشه‌وران، و روستاییان، که پایینترین طبقه خراجگزار، یعنی بازرگانان، کسبه، کار می‌کردند. دین و پیشه از عوامل اساسی چگونگی پخش شدن طبقه خراجگزار در محله‌ها بود. افراد هرحرفه یا صنف در یک محله یا راسته می‌زیستند. همچنین بود وضع اقلیتهای مذهبی چون مسیحیان، یهودیان و آسوریان. گاهی نیز پیشه‌وران اسیر را به‌зор به‌شهرهای تازه‌ساز می‌آوردند و در محله‌ها یا راسته‌های خاصی می‌نشاندند. روستاییانی که به‌علت گسترش شهرنشینی و از هم‌پاشیدگی جماعت‌های آزاد روستایی به‌شهرها روی می‌آوردند در محله‌های فقیرنشین حاشیه شهرها جای می‌گرفتند.

با آنکه اساس زندگی شهری در دوره اسلامی از شهرنشینی دوره ساسانی مایه می‌گرفت، شهرهای دوره اسلامی ویژگی‌هایی داشتند که آنها را از شهرهای پیش از اسلام جدا می‌کرد.

شهرنشینی در دوره اسلامی، از یکسو، از ادامه یافتن، و از سوی دیگر، از دگرگونی زندگی شهری ساسانی پدید آمد. در این دوره وضع سیاسی (اداری و نظامی)، اقتصادی و اجتماعی شهر همچنان پابرجا ماند و به‌علت وسعت امپراتوری اسلامی و گسترش بازار مبادلات در قرن‌های سوم و چهارم شهرنشینی رونق فراوان یافت و سیمای شهرها دگرگون شد. در دوره اسلامی سازمانهای دینی نیز در شالوده زندگی شهری اهمیت زیادی پیدا کردند و مسجد آدینه (یا مسجد جامع) از اجزای اصلی نظام اجتماعی شهر شد. در این دوره شهرها و روستاهای پیرامون آنها در نظامهای منطقه‌ای به‌یکدیگر پیوند خوردند و مجموعه همبسته‌ای پدید آوردند. اساس این پیوند همبستگی جدایی‌ناپذیر صنایع دستی و بازرگانی با فعالیتهای کشاورزی بود. بدین معنی که تقسیم کار میان شهر و روستا، به‌آن صورتی که در شهرهای قرون وسطایی اروپا دیده می‌شود، در منطقه‌های شهری شکل نگرفت. در مواردی که هر محله پیرو یکی از مذاهب اسلامی بود، همبستگی هریک از محله‌های شهر با روستاهای پیرامون، که هم‌مذهب با آن بود، بیش از همبستگی محله‌ها با یکدیگر بود. بسیاری از محلات شهر خصوصیات روستایی داشتند و بسیاری از روستاهای به‌تولیدات صنعتی می‌پرداختند. با اینهمه، شهر و روستا باهم تفاوت‌های پر اهمیتی نیز داشتند. یکی از نکاتی که باید از ابتدا درنظر داشت این است که شهرهای ایرانی در دوره اسلامی، که ۱۴ قرن را دربرمی‌گیرد، در مناطق ناهمگون

رشد کرده و از مراحل گوناگونی گذر کرده‌اند. اما در این نوشته توجه ما بیشتر به ویژگیهای کلی شهر اسلامی و همسانیهایی است که در مناطق و دوره‌های مختلف میان شهرها وجود داشته است. در عین حال، در هر مورد که تفاوت‌های زمانی و مکانی اهمیت خاصی داشته است به آنها نیز اشاره می‌کنیم.

### مفهوم شهر

شهر، چه در دوره باستان و چه در دوره اسلامی، پایگاه قدرت و جایگاه دستگاه اداری نظام شرپردری (patrimonial) بوده است. شهر را در فارسی باستان «خشت» می‌گفته‌اند که به معنی پادشاهی (قلمر و پادشاه) بوده است. در اوستا این واژه به صورت «خشت» آمده است. واژه فارسی «شهر» از همین واژه اوستایی آمده است. در سنسکریت این واژه «کشت» گفته می‌شده است. در روزگار ساسانی شهر به معنی امروزی آن «شهرستان» خوانده می‌شده است. «استان»، جزء دوم واژه شهرستان، از واژه فارسی باستان و اوستایی «استانه» آمده است که معنی جا و مکان دارد و از آن در فارسی پسوند «استان» را داریم از ریشه «استا» به معنای ایستاند.<sup>۱۱</sup> بدین ترتیب، شهرستان، یا شهر در کاربرد امروزی، جایگاه پادشاهی و مرکز قدرت سیاسی و حکومت بوده است. این مفهوم باستانی از شهر، در واقع، موقعیت و پایگاه اداری و سیاسی شهر را در نظام اجتماعی و سیاسی ایران باستان بخوبی نشان می‌دهد.

به‌نظر عده‌ای از صاحب‌نظران، مفهوم شهر با تقسیمات اداری کشور، یا ساتر اپیها و واحدهای اداری فرمانگزار آنها، رابطه‌نژدیک داشته است. هر ساتر اپی به «اپارکی»‌هایی چند تقسیم می‌شود که هریک «کوره» یا استانی باسازمان اداری جداگانه بود و هر کوره به روستاهایی چند تقسیم می‌شد. در کتاب شهرستانهای ایران، شهرستان به معنی شهر آمده است، ولی غالباً به معنی مرکز استان بکار می‌رفته است. در واقع، شهرستان به معنی مرکز استان، ناحیه، کوره، منطقه و کشور بوده است. برای این مفهوم در دوره اسلامی واژه قصبه را بکار می‌بردند. این تعبیر مورد تأیید هر تسفیل، نولدکه و پیکولوسکایا هم هست.<sup>۱۲</sup> در دوره اسلامی نیز

### ۱۱. نگاه کنید به:

Roland G. Kent, *Old Persian*, second ed. Revised, American Oriental Society, New York, 1953, p. 181, 210.

### ۱۲. نگاه کنید به آثار زیر:

N. Pigulevskaja.

*Les Villes de l'Etat Iranien aux époques parthe et sassanide*, Paris: Mouton & Co. 1963, p. 129; J. Markwart, *ibid.*

### همچنین نگاه کنید به:

صادق هدایت، «شهرستانهای ایران»، مجله مهر، سال هفتم (۱۳۲۱)، شماره ۱-۳؛ و محمد ابن جریر طبری، *تاریخ بلعمی*، به تصحیح ملک‌الشعرای بهار و به کوشش محمد پروین گتابادی، تهران، ۱۳۴۱.

و اژه‌های اساسی که برای شهر بکار می‌بردند همین مفهوم را داشته است. مقدسی، چهرا فیادان بر جسته اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم، از هفده مادر – شهر به نام «امصار» (جمع مصر)، هفتاد و هفت پایتخت ایالتی که «قہنگز» داشته‌اند به نام «قصبات»، تعداد زیادی شهرهای ایالتی به نام «مدائن» یا «مدن»، مناطق روستایی به نام «نواحی»، و دهات یا قراء سخن می‌گوید.

مقدسی می‌گوید، «مصر» به مثابه پادشاهان، «قصبه» همچون پادشاهان، «مدینه» به مثابه سربازان، و «قریه» همچون پیادگان است. بدین ترتیب، سه نوع شهر را در دوره رونق شهرنشینی (از قرن سوم تا ششم) می‌توان تمیزداد: مصر، قصبه، و مدینه.

مقدسی می‌گوید که «مصر»، به نظر فتها، سکونتگاهی است که امیری در رأس آن باشد که دخل و خرج آن پردازه و روستاهای اطراف را اداره کند، همچون نابلس و زوزن. «مصر»، به نظر اهل لفت، هر سکونتگاهی است که بین دو چهت و دو مرز محدود باشد، همچون بصره و ارجان. و غالباً مردم هر شهر کلانی را مصر خوانند، همچون ری و موصل. به نظر مقدسی، «مصر» شهری است که سلطانی بزرگ در آن مستقر باشد، دیوان‌ها در آن متصرف باشند، ناحیه‌هایی وابسته به آن باشد که هر کدام شهرهایی داشته باشند، و سلطان بزرگ امیران نواحی و شهرها را از آنجا بگمارد، مانند دمشق، شیروان و شیراز.<sup>۱۳</sup> بدین ترتیب، مصر شهر بزرگی در نظر می‌آید که در تقسیمات کشوری جایگاه بالاترین مقامات سیاسی بوده است. در آن زمان شهرهای بزرگ را «مادر شهر» نیز می‌خوانده‌اند که چیزی برابر «متروپولیس» امروزین بوده است. چنانکه نویسنده تاریخ بیهقی گوید: «هر ولایتی را امنی است، یعنی اصلی. ام القری در عرب مکه باشد، و در عراق ام القری بصره بوده است، اکنون بغداد است. در مادون بغداد ام القری اصفهان است و در ماوراء النهر ام القری سمرقند است و در خراسان ام القری مرو است.<sup>۱۴</sup> این گونه شهرها را «امهات البلدان» نیز می‌خوانده‌اند. چنانکه مقدسی و قزوینی و یاقوت حموی و دیگران از شهر ری به این عنوان یاد کرده‌اند.<sup>۱۵</sup>

«قصبه»، به گفته مقدسی، پایتخت ایالتی بوده است، ولی در دوره‌های بعد پایتخت هریک از واحدهای اصلی تقسیمات کشوری را به این نام می‌نامیده‌اند. یاقوت حموی تقسیمات کشوری روزگار خود را، به ترتیب اهمیت و وسعت، بدین‌گونه شرح داده است: الف، «ولايت» (به معنی استان امروزی)؛ ب، «کوره» (به معنی شهرستان امروزی)؛ پ، «رساتق» (به معنی بخش امروزی)؛ ت، «طلسوج» (به معنی دهستان امروزی)؛ ث، «قریه» (به معنی ده امروزی).<sup>۱۶</sup> مثلاً، در معرفی تقسیمات

۱۳. مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، لیدن، چاپ بریل، ۱۹۰۶، ص ۴۷.

۱۴. ابوالحسن علی ابن زید بیهقی، تاریخ بیهقی، به تصحیح احمد بهمنیار و مقدمه علامه

قوینی، کتابفروشی فروغی، تهران، ۱۳۱۷، ص ۳۲.

۱۵. دکتر حسین کریمان، ری باستان، انجمن آثار ملی، تهران، ۱۳۴۵، ص ۱۱۸.

۱۶. یاقوت حموی، معجم البلدان، کتابخانه اسدی، ۱۹۶۵، ج ۱، ص ۴۱-۳۹.

کشوری فارس، شیراز را «قصبه» ولایت فارس، اصطخر را «قصبه» کوره اصطخر، شهر یزد را «قصبه» رستاق یزد، و شهر نائین را «قصبه» طسوج نائین معرفی می‌کنند. می‌توان از سایر آثار آن زمان شواهد دیگری نیز یاد کرد. چنانکه اصطخری گوید، «شبورقان روستاست و قصبه آن را گنددرم خوانند». یا اینکه «گوزگانان ناحیت است و قصبه آن جهودستان است». و یا «بدخشنان اقلیمی است، شهرها و روستاهای دارد و قصبه آن را بدخشنان خوانند».<sup>۱۷</sup> و یا ناصر خسرو گوید که «شهر تبریز قصبه آذربایجان است». <sup>۱۸</sup> پدین ترتیب، «قصبه» در دوران اسلامی مانند «شهرستان» در دوره ساسانی بوده است، یعنی مرکز اداری تقسیمات کشوری.

سومین نوع شهر که مقدسی از آنها یاد کرده، «مدينه» است. مدينه واژه‌ای است آرامی و مشهوم اصلی آن با معنیوم شهرستان در زبان پهلوی بسیار نزدیک است. «مدينه» جایگاهی است که عدالت در آن اجرا می‌شود و مقر دولت یا نمایندگان حکومت است. مدينه، گذشته از موقعیت اداری، دارای نقش مذهبی پراهمیتی نیز بوده است. یکی از رسوم مذهبی پایدار مسلمانان خواندن نماز جماعت در روز جمعه است. از این‌رو، «مسجد آدینه» رفته به صورت یکی از ارکان اصلی زندگی شهری و یکی از نشانه‌های مشخص کننده «شهر» شد تا بدانجا که در اوایل دوره اسلامی سکونتگاهی مقام «شهر» پیدا می‌کرد که مسجد آدینه داشته باشد. به بیان دیگر، هر سکونتگاه پایدار که جمیعت آن به اندازه‌ای می‌رسید که مقامات مذهبی در آن ساکن شوند و مسجد آدینه برپا کنند، منزلت «شهر» می‌یافتد. موقعیت مسجد در شهر اسلامی در طول تاریخ تحولاتی داشته و از چند مرحله گذشته است: مرحله اول آغاز دوره اسلامی بود که هنوز مسجد صورتی ساده داشت. مرحله دوم روزگار بنی امیه بود که در آن مسجد و قدرت امپراتوری اسلامی به هم پیوند یافت. مرحله سوم روزگار خلافت عباسیان و شکل گرفتن امپراتوری اسلامی است که در آن رفته مسجد و قدرت سیاسی از یکدیگر جدا می‌شوند. و سراجام، در مرحله چهارم، که از قرن ششم آغاز می‌شود، در شکل و پراکنده‌گی مساجد دگرگونیهای بنیادی پدید می‌آید. در دوره دوم و سوم مساجد مهمترین وجه تمايز شهر از ده سنتند و مسجد آدینه یا جامع مشخص کننده «شهر» در میان انواع دیگر سکونتگاههای اسلامی بشمار می‌آید. چنانکه در زمان هارون‌الرشید یکی از امراء عرب از وی خواست که چون اعراب در قم سکونت گزیده و استقرار یافته‌اند، «قم را کوره و شهری گرداند به افراد و منبر را در آن بنند تا در قم نماز جموعه و عیدین به استقلال بگذارند و احتیاج نباشد ایشان را از برای جموعه و عیدین به کوره دیگر رفتن و نماز کردن». <sup>۱۹</sup> در دوره چهارم پدید آمدن دگرگونیهای بنیادی در شکل و

۱۷. اصطخری، ممالک و ممالک، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۷.

۱۸. ناصر خسرو، سفرنامه، به کوشش دکتروزین پور، کتابهای جیبی، تهران، ۱۳۵۰ ص. ۶.

۱۹. حسن بن محمدبن حسن قمی، تاریخ قم، به تصحیح و تعلیمه سید جلال الدین تهرانی، چاپخانه مجلس، تهران، ۱۳۱۳، ص. ۲۸.

پر اکنندگی مساجد جلوه‌گر دگرگونیهای اساسی در اجتماع اسلامی و زندگی شهری است. خلاصه آنکه، این دگرگونیها جامعه اسلامی را از روزگار یگانگی نخستین، که در آن دین و دولت یگانه بود، به عبارت دیگر نوع حکومت دین‌سالاری (شُوكراطیک) بود، به دوره‌ای می‌کشانند که در آن پادشاهیهای گوناگون در مناطق مختلف پدیدمی‌آیندند، و سرانجام، جنبه‌های اجتماعی و دینی اسلام از امور سیاسی جدا می‌شود.<sup>۲۰</sup> این دگرگونیها در بنیادهای زندگی شهری اثر می‌گذارد و ملأک تعیین‌شمر بر اساس وجود مسجد آدینه را بر هم می‌زنند. چرا که در آثار جغرافی نویسان این دوره به موارد گوناگونی بر می‌خوریم که در روستاهای دیه‌ها نیز مسجد آدینه یا جامع برپا می‌شود. چنانکه نرشخی از دهاتی یادمی‌کند که مسجد جامع داشته‌اند.<sup>۲۱</sup> در کتاب *فضایل بلخ* آمده است که «در بیشتر قرای وی (دیه‌های وی) مسجد آدینه و بازار بود».<sup>۲۲</sup> و نیز این بطوره گوید، «عبادان قریه بزرگی است و معبدها و رباطها و مسجدهای متعدد دارد».<sup>۲۳</sup>

به بیان دیگر، شهر جایی بوده است که ناگزیر مسجد جامع داشته است، اما هرجا که «جامع» داشت مقام و موقع شهری پیدا نمی‌کرد. شهر، در واقع، سکونتگاهی بود که هم مرکز اداری یکی از اجزای تقسیمات کشوری بود و هم مسجد جامع داشت. یکی دیگر از خصوصیات شهرهای اسلامی کارکرد بازارگانی و صنعتی آنها است که بازارها و چهارسراهای بزرگ و کوچک و سراهای و بکاروانسراها محل آن بود. درباره بازارها و اصناف و محلات شهری، که از اجزای پراهمیت و ارکان زندگی شهری در دوره اسلامی هستند، هنگام بعث درباره بنیانهای زندگی شهری سخن خواهیم گفت.

### بنیانگذاری، گسترش و زوال شهرها

هنگامی که اعراب امپراتوری ایران و رم شرقی را گشودند، شهرنشینی در این مناطق رونق فراوان داشت، و از آنجا که نظام شهری از عناصر اساسی نظام سیاسی در شرق میانه بود، کشورگشایان عرب برای استقرار حکومت خود در سرزمین پهناور امپراتوری اسلامی کار شهرگرایی و شهرسازی را دنبال کردند. در نتیجه، دو گونه شهر در امپراتوری اسلامی پا گرفت: یکی شهرهای قدیمی که در دوره جدید رنگ و بوی

۲۰. برای بحث جالبی در این زمینه نگاه کنید به:

O. Grabar. "The Architecture of the Middle Eastern City", I.M. Lapidus, *Middle Eastern Cities*, University of California Press, Berkeley, 1969, pp. 26-46.

۲۱. نرشخی، تاریخ بخارا، تصحیح و تحقیق مدرس رضوی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران،

۱۳۵۱، ص ۱۹ و ۲۱ و ۲۶.

۲۲. شیخ‌الاسلام ابویکر عبدالله بلخی، *فضایل بلخ*، تصحیح و تحقیق عبدالحسین حبیبی،

تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۰. ص ۵۰.

۲۳. ابن بطوطه، *سفرنامه*، ترجمه محمدعلی موحد، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران

۱۳۴۷، ص ۱۷۹.

اسلامی بخود گرفت و دیگر شهرهایی که در دوره اسلامی بنیانگذاری شد.<sup>۲۶</sup> پایه نخستین شهرهایی که کشورگشایان عرب بنیاد گذاردند اردوگاههای نظامی بود که در کنار شهرهای قدیمی برپا می‌کردند. همچون فوستات، یا قاهره قدیم، که آن را در نزدیکی قلعه رومی بابل، در جنوب شهر قدیمی «آن» یا هلیوپولیس، بنا کردند. گاهی نیز شهرهای تازه‌ساز را دور از سکونتگاههای قدیمی برپا می‌کردند، همچون کوفه و قیروان. در مواردی نیز کشورگشایان عرب شهر بزرگی در کنار شهری که پایداری کرده و به زور گشوده بودند بنا می‌کردند تا سلطه خود را بر آن استوار کنند. گاهی نیز شهر تازه‌ساز محل تمرکز قدرت و مظہر وحدت سیاسی امپراتوری اسلامی بود. چنانکه شهر نوبنیاد بغداد مرکز روحانی و سیاسی خلافت عباسی بود. و شهر فن مرکز قدرت ادریسی‌ها در قرن سوم، و مراکش، پایتخت جنوبی مغرب، که در قرن پنجم بدست یوسف ابن تاشفین بنامش، مرکز اداری مراوی‌ها بود. گاهی نیز خلفای عباسی ترجیح می‌دادند اقامتگاه خود را از پایتخت قدیمی به شهری نوساز پیشند، چنانکه المعتصم‌سامره را در صد کیلومتری شمال بغداد بنامهاد و پنجاه سال پایتخت خلافت آنبا بود. گاهی نیز قلعه‌های نظامی گسترش یافته و بصورت شهرهایی که کارکرد اداری و نظامی داشتند در می‌آمدند، مانند رباط پایتخت کوئنی مراکش. نوع دیگر شهر تازه‌ساز شهرهایی بود که مردم در پیرامون شهادتگاه یا مزار پیشوایان دینی بنا می‌کردند. مهمترین نمونه آنها کربلا، مشهد، و قم است.<sup>۲۵</sup> گاهی این شهرها از نظر سیاسی برای دستگاه خلافت دشواری‌هایی پدید می‌آوردند، چنانکه المتوكل، خلیفه عباسی، به همین سبب در نیمه قرن سوم کربلا را ویران کرد.<sup>۲۶</sup> از شهرهای بزرگ و پراهمیتی که در اوایل دوره اسلامی بنیانگذاری شد بغداد، سامره، بصره، کوفه، فسطاط مصر، رمله، واسطه، مدینه‌السلام، رصافه، و کربلا را می‌توان نام برد.

در ایران نیز شهرهای مهمی در دوره اسلامی بنیانگذاری شد، از جمله شیراز، قم، مشهد، کاشان، و مراغه. برخی از شهرها نیز در دوره اسلامی دوباره—

۲۴. شهرسازان فرانسوی که درباره شهرسازی اسلامی مطالعه کرده‌اند، این دو نوع شهر را شهر «خودردو» و شهر «ساختگی» نامیده‌اند.  
نگاه کنید به:

E. Pauty, "villes spontanées et villes créées en Islam", *Annales de l'Institut d'Etudes Orientales*, Université d'Alger, vol. IX, 1951, pp. 52-75.

۲۵. در مورد قم باید توجه داشت که در اوایل دوره اسلامی از گرد آمدن شش یا هفت ده بوسیله اعراب پدید آمد و سپس با خاطر آنکه مزار حضرت بقصومه شد، به صورت شهر مقدس درآمد. نگاه کنید به تاریخ قم، همان، ص ۳۳-۳۴.

۲۶. برای بررسی جالبی درباره شهرهای تازه‌ساز اسلامی رجوع کنید به این مقاله: G. E. Von Grunbaum, "The Structure of the Muslim Town", in *Islam: Essays in the Nature and Growth of a Cultural Tradition*, Routledge & Kegan Pub. Ltd. London, second ed. 1961, pp. 141-158.

سازی شد و اهمیت خاص یافت، همچون ری و اصفهان.<sup>۲۷</sup> شهرنشینی در امپراتوری اسلام از قرن سوم گسترش یافت و تا سه قرن پس از آن به کمال رسید. درباره شماره جمعیت شهرها اطلاعات پذیرفتی اندک است. اما آثار جغرافیا نویسان بر جسته قرنهای سوم تا ششم از رشد شتابان شهرنشینی حکایت می‌کند. مهمترین عاملی که موجب رشد شهرنشینی در این دوره شد گسترش سریع بازارهای داخلی و دادوستد خارجی بود. در قرن چهارم بزرگترین شهرهای ایران، که صدها هزار نفوس داشتند و از شهرهای اروپا در قرون وسطی مهمتر و پرجمعیت‌تر بودند، در مسیر راههای کاروان‌رزم و طرق بازرگانی بحری قرار داشتند.<sup>۲۸</sup> نیشابور، ری، اصفهان، و شیراز از نظر جمعیت بزرگترین و از نظر اقتصادی مهمترین شهرهای ایران بودند. شهرهای زیر نیز گرچه کوچکتر بودند ولی از لحاظ تولیدات صنعتی و بازرگانی اهمیت داشتند: هرات، طوس، بلخ، کابل، گرگان، آمل، همدان، قم، استخر، فسا، بندر سیراف بر کرانه خلیج فارس، کازرون اهواز، شوشتر، و شهرهای دیگر.

یورش مغول در قرن هفتم شهرنشینی را بی‌رونق کرد و شهرهایی که بر اثر آن ویران شدند رقت برگشته دوباره سازی شدند. عوامل مهمی که سبب رکورد شهرها و آهستگی رشد آنها پس از این یورش بود یکی زوال کشاورزی و دیگر مالیاتهای سنگین بر کسبه و پیشه‌وران شهری و بیگاری کشیدن از آنان بود. زوال کشاورزی بازار منطقه‌های شهری را محدود کرد و این امر مانع بزرگی برای رشد فعالیتهای صنعتی و بازرگانی در شهرها پدید آورد. مالیاتهای سنگین که به نام «تمفا» از کسبه و پیشه‌وران و بازرگانان گرفته می‌شد و همچنین رسمی که به «طرح» معروف بود و براساس آن پیشه‌وران شهری مجبور بودند فراورده‌های خود را به بهای کمتری از قیمت بازار به خزانه دولت بفروشند از تراکم سرمایه و رشد اقتصاد

## ۲۷. برای آگاهی از بنیانگذاری شهرها در دوره اسلامی رجوع کنید به آثار پر ارزش

زیر:

قدسی، احسن التقاسیم، همان؛ یاقوت حموی، *معجم البلدان* (جلد، همان؛ ابوالفداء، تقویم البلدان، ترجمه عبدالحمید آیتی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۴۹؛ ابن خردابه، مصالک و ممالک، چاپ لیدن، ۱۳۰۶ هجری؛ حمدالله مستوفی، *نزهة القلوب*، به اهتمام محمود دیرسیاپی، کتابخانه طهوری، تهران، ۱۳۳۶؛ احمدابن ابی‌یعقوب، *البلدان*، ترجمه دکتر محمد ابراهیم آیتی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۴۷؛ ابن‌حقوق، *صورة الأرض*، ترجمه دکتر جعفر شعار، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۴۵؛ زکریای قزوینی، آثارالبلاد و اخبارالعباد، بیروت، ۱۳۸۰ هجری؛ ابواسحق ابراهیم اصطخری، مصالک و ممالک، به اهتمام ایرج افشار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۴۷؛ ابن‌فقيه، *قرآن مختصرالبلدان*، بخش مریوط به ایران، ترجمه ح. مسعود، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۴۹).

۲۸. ن. و. پیکولوسکایا و دیگران، *تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم*، ترجمه کریم کشاورز، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، تهران، ۱۳۴۶، جلد اول، ص ۶-۲۷۵

شهری جلو می‌گرفت. گذشته از آن، باج راه و تسليم رایگان بخشی از فراورده‌های پیشه‌وران به خزانه ایلخانان و بیگاری برای آنان جملگی موافع بزرگی در راه دوباره‌سازی شهرها و رشد شهرنشینی پدید می‌آورد.<sup>۲۹</sup>

از زمان شاهزاد خان شهرنشینی دوباره رونق گرفت، بخصوص شهر تبریز، که پایتحت غازان خان شده بود رشد و رونقی خاص یافت.<sup>۳۰</sup> اما رشد و گسترش شتابان شهرنشینی در دورهٔ صفویه و بخصوص در زمان سلطنت شاه عباس صورت گرفت. عامل اصلی رشد شهرنشینی رونق اقتصادی کشور و افزایش تولیدات کشاورزی و صنعتی و دادوستد داخلی و خارجی زیین فرمان شاه عباس بود. سیاست شهری شاه عباس مبتنی بود بر گسترش و رونق پخشیدن به شهرهای نواحی مرکزی کشور. در نتیجه، شهرهای اصفهان، تبریز، اردبیل، کاشان، یزد، بندرعباس، همدان، قزوین، مشهد و بارفروش توسعه یافت. در این میان اصفهان، تبریز، و کاشان مقام اول را داشتند. همهٔ جهانگردانی که در آن زمان به این شهرها سفر کرده‌اند از رونق و آبادانی آنها سخن گفته‌اند. داکت که در سال ۱۵۷۳ میلادی به کاشان سفر کرده است از فراوانی انواع کالاهای در بازار شهر سخن رانده است.<sup>۳۱</sup> کارت رایت در سال ۱۶۰۰ کاشان را انبار کالاهای همهٔ شهرهای ایران وصف کرده‌است.<sup>۳۲</sup> سر هربرت در سال ۱۶۱۷ کاشان را با ۴ هزار خانوار همتراز شهرهای یورک و نورویچ از انگلستان دانسته است.<sup>۳۳</sup> شهر بزرگ تبریز در این زمان بیش از ۵۰۰ هزار جمعیت و ۱۵ هزار خانه و ۱۵ هزار مغازه و ۲۵۰ مسجد و ۳۰۰ کاروانسرا داشته است.<sup>۳۴</sup> گزارش دیگری از این دوره نشان می‌دهد که محیط شهر تبریز پنج میل بوده است.<sup>۳۵</sup> اصفهان، که تازه پایتحت شده بود، در زمان شاه عباس دوباره‌سازی شد. این شهر که در دورهٔ اسلامی رونق گرفته بود، پیش

۲۹. نگاه کنید به تحریر تاریخ وصاف، به قلم عبدالمحم德 آیی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۴۶؛ محمدابن احمد نسوی، ترجمه سیره جلالی، به اهتمام مجتبی مینوی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران ۱۳۴۴؛ و نفته‌المصدور، به اهتمام دکتر بیزد گردی؛ منیاحد الدین عثمان این سراج الدین جوزجانی، طبقات ناصری یا تاریخ منیاحد السراج؛ عطا ملک‌جوینی، تاریخ جهانگشا، تصحیح ادوارد براؤن، لیدن، ۱۹۱۱.

۳۰. نگاه کنید به رسید الدین فضل الله، جامع التواریخ، و تاریخ مبارک غازانی، دامستان غازان خان، به اهتمام کارلیان هرتفورد، ۱۳۵۸ هـ ق.

۳۱. نگاه کنید به G. N. Curzon, *Persia and the Persian Question*, London, 1892, Vol. II, p. 13.

۳۲. همان کتاب، ص ۱۳.

۳۳. همان کتاب، ص ۱۳، و حسن فراقی، *تاریخ اجتماعی گاشان*، موسسهٔ مطالعات و تحقیقات اجتماعی، تهران، ۱۳۴۵، ص ۱۳۲.

۳۴. مینورسکی، *تاریخ تبریز*، ترجمه کارنگ، تهران، ۱۳۳۷، ص ۵۵-۵۷.

۳۵. بزرگ تکتائیر فن دریابل، ایشتوپوسیکو؛ گزارش سفارتی به دوبار شاه عباس اول، ترجمه محمود تقضیلی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۵۱، ص ۵۴.

از آن نیز از مرکز عمده بازارگانی بود و بازار بزرگ و ثروتمندی داشت. چنانکه در زمان ناصرخسرو در بازار صرافان اصفهان ۲۰۰ صراف به کار مشغول بودند.<sup>۳۶</sup> در زمان شاه عباس اصفهان بزرگترین شهر صنعتی ایران شد. در این شهر ۳۰ کارخانه بزرگ، که شمار متوسط کارگران هر کدام ۱۵۰ نفر بود، تأسیس شد و جمعیت شهر به ۶۰۰ هزار نفر رسید.<sup>۳۷</sup> از اواخر دوره صفویه، به دنبال ضعف دولتگاه حکومت، شهرنشینی نیز از رونق افتاد. در دوره قاجاریه و بویژه در زمان سلطنت ناصرالدین شاه، شهرنشینی تا حدی رونق گرفت ولی زندگی اقتصادی شهرها رفتارهای فعالیتهای سرمایه‌داران خارجی واپس شد، چنانکه فعالیتهای صنعتی در شهرهای اصفهان، کاشان، تبریز، کرمان و مشهد رو به زوال رفت. میرزا حسین تحویلدار درباره زوال چیتسازی در اصفهان گوید: «چیتسازی در سابق خیلی جمعیت و رواج داشت. حالا تخفیف کلی شده. قلمکار زر ساختند و چون مشوق نبود متزدرا شد. چهار بازار دارد متصل بهم و در میان بازارها پنج کاروانسرا و تیمچه واقع و مشتمل بر ۲۸۴ دکان و حجره و کارخانه. متعاشان باز به همه ولایات ایران می‌رود، ولی قماش فرنگی خیلی بازارشان را شکسته، نصف از ایشان باقی نمانده‌اند».<sup>۳۸</sup> فلاندن که در سال ۱۸۴۰ از کاشان دیدار کرده است، گزارش می‌دهد که واردات پارچه‌های انگلیسی کارخانه‌های بزرگ پارچه‌بافی کاشان را از میان برده‌است.<sup>۳۹</sup> کرزن گزارش می‌دهد که ابریشم‌بافی از فراورده‌های عمده یزد بود و ۱۸۰۰ کارگاه در اوایل قرن گذشته در آنجا در این رشته فعالیت داشته‌اند، حال آنکه در اواخر قرن گذشته تولید تریاک برای صدور به بازارهای فرنگی جای صنعت ابریشم‌بافی را گرفته است.<sup>۴۰</sup>

به گفته جمالزاده، در اواخر قرن گذشته ۳۰ کارخانه تازه‌ساز بخاراط رقابت سرمایه‌داران خارجی و به تحریک آنها ورشکست شدند و از میان رفتند.<sup>۴۱</sup> از اوایل سده گذشته شهرهای ایرانی تا حدی تحت تأثیر روندهای شهرنشینی در جهان امروز قرار گرفتند و رفتارهای ویژگیهای قدیمی خود را از دست دادند.

### سیمای شهرها

- شهرهایی که فرمانروایان اسلامی بنیان گذارده‌اند دو پایه اصلی داشت: یکی مسجد جامع و دیگر بازار. چنانکه اشاره کردیم، مسجد جامع در اوایل دوره اسلامی ۳۶. ناصرخسرو، سفرنامه، به کوشش دکتر نادر وزین‌پور، شرکت سهامی کتابهای جیانی، تهران، ۱۳۵۰، ص ۱۲۷.
۳۷. نگاه کنید به پیکولوسکایا، تاریخ ایران، همان کتاب، ص ۵۵۴.
۳۸. میرزا حسین تحویلدار، جغرافیای اصفهان، به کوشش دکتر منوچهر ستوده، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، ۱۳۴۵، ص ۹۶.
۳۹. سفرنامه اوزن فلاالدن در ایران، ترجمه صدیقی، ۱۳۲۴، ص ۱۰۷.
۴۰. کرزن، همان کتاب، ص ۴۱.
۴۱. سید محمدعلی جمالزاده، گنج شایگان، ص ۹۳-۹۵.

مرکز مذهبی و سیاسی بود. بنای جامع، به عنوان مرکز روحانی شهر و منطقه زیر نفوذ آن، در محل مناسبی در کنار شاهراه اصلی شهر و یا در محل برخورد شاهراه‌های اصلی، در محوطه بزرگ مستطیل شکلی، بنا می‌شد. در کنار جامع مرکز ساختمانهای اصلی دولتی جای داشت که قرارگاه فرمانروا یا نایب‌السلطنه او بود. مسجد جامع مرکز اجتماعات سیاسی و ابلاغ فرمانها و خواندن خطبه به نام فرمانروا بود، و گذشته از آن، کارکرد فکری و علمی نیز داشت و مرکز آموزش عالی بود. در سوی دیگر مسجد جامع و گاهی گردآگرد آن بازارها قرار داشتند. نخستین بازار در کنار مسجد جامع بازار فروشندگان اشیاء مذهبی بود و شمع‌فروشان و عطاران و مهر و تسبیح‌فروشان و مانندان ایشان در این بازار بودند، و در کنار آن بازار کتاب‌فروشان و بازار صنایع و سپس بازار چرم‌سازان قرار داشت. پس از آن نوبت به بازار پارچه‌فروشان می‌رسد که «قیصریه» نامیده می‌شد و پراهمیت‌ترین مرکز بازرگانی بازار بود و عموماً محوطه‌ای بزرگ و سرپوشیده داشت با درهایی بزرگ که شبها بر آنها قفل می‌زدند. گذشته از انواع پارچه‌ها، کالاهای گران‌قیمت دیگر را نیز در این بازار نگاه می‌داشتند و خرید و فروش می‌کردند. بازار «قیصریه» را از بازارهای امپراتوری روم شرقی اقتباس کرده و الگوی اصلی آن، به احتمال زیاد، از سراهای انطاکیه گرفته شده است و نام آن نیز حکایت از اصل رومی آن دارد. اهمیت اقتصادی «قیصریه» به عنوان مرکز اصلی بازار از آن جمیت بود که صنایع نساجی در بازارهای اسلامی پایه اقتصادی بازار بود. پس از قیصریه، بازار درودگران و مسگران و قتل‌سازان و پس از آن بازار حلبي‌سازان و آهنگران قرار داشت. در حاشیه بازارهای کاروانسراها و بازار تعلیبدان و زین‌سازان و پالان‌دوzan جای داشت که نزدیک دروازه شهر بود. در خارج دروازه بازارهای مردم روستایی و فروشندگان دوره‌گرد و پیله‌وران و سبد‌فروشان و مانند آن قرار داشت. حومه شهر جایگاه صنایع و یا فعالیتهایی بود که هم به زمین بزرگ نیاز داشتند و هم از نظر آلوده نکردن محیط جای آنها در بیرون شهر بود، مانند دیاغخانه، رنگرزخانه، سفال‌سازی، کوره‌های آجریزی و رویگرخانه و سلاخخانه.<sup>۴۲</sup> بیرون شهر همچنین محل گورستانها، بازارهای هفتگی و ماهانه و سالانه مثل سه‌شنبه‌بازار و یکشنبه‌بازار و بساط تعزیه‌خوانی و نقالي بود. محله‌های مسکونی گردآگرد بازارها جای داشت و در هر یک از محله‌های شهرهای نوبتیاد مردمی می‌زیستند که از گروه قومی خاصی بودند. بدین معنی که عشیره‌های عرب و مردمان ایرانی و ترک و اقلیتهای دینی، چون یهودیان و نصارا، محله‌هایی خاص خود داشتند. هر محله برای خود بازارچه، گرمابه، و عبادتگاه (مسجد، کلیسا، و غیره) جداگانه داشت. مثلاً در بغداد از همان

۴۲. نگاه کنید به این مقاله:

George Marcais, "l'Urbanisme musulman," Ve Congrès de la Federation Societe Savante de l'Afrique de Nord. Algiers, 1940.

ابتدا ایرانیان و اعراب محله‌های جداگانه داشتند.<sup>۴۳</sup> یا آنکه در کوفه از آغاز بنیانگذاری آن، «هر قبیله‌ای با رئیس خود خطه‌ای برگرفتند».<sup>۴۴</sup> بغداد مهترین شهر نوینیاد در دوره اسلامی بود که آن را منصور، خلیفه عباسی، به شکل دایره‌ای بزرگ با چهار دروازه که هر یک دو در آهنی بزرگ و با شکوه داشت، طرح کرد. باره شهر با کنگره‌هایش شصت ذراع بلندی داشت. پیرامون باره شهر، با صد ذراع فاصله، دیواری با شکوه و بزرگ کشیده و گردآورده آن دیوار بندی استوار بنا نهاده بودند. پس از بند خندق بود و پشت خندق چاده‌های بزرگ قرار داشت. میدان بزرگ شهر به هر چهار دروازه راه داشت و در میان آن کاخ شاهی بنا شده بود. مسجد جامع در کنار کاخ قرار داشت و در پیرامون کاخ فقط سرای نگهبانان بود. در پیرامون میدان بزرگ خانه‌های فرزندان سلطان و غلامان و خدمتگزاران نزدیک وی و بیت‌المال و قورخانه و دیوانها قرار داشت. میان دروازه‌های بزرگ کویها و دروازه‌های دیگری قرار داشت که به نام فرماندهان و نزدیکان منصور و ساکنان هر محله بود. هر کوی از دو سوی درهای محکم داشت و هیچ‌گدام به باره میدانی که دارالخلافه در آن بود راه نداشت. راهها گردآورده باره میدان قرار داشتند. منصور محله‌های بیرون باره را چهار بخش کرد و سرپرستی هر بخش را به عهده مهندسی گذارد. هر محله بازاری عمومی برای همه گونه دادوستد داشت و به اندازه نیاز مردم برای هر محله مسجد و گرمابه ساخته بودند. هر محله و گذر به قبیله، طایفه، اهل حرفه و یا مردم ناحیه‌ای از نواحی امپراتوری اسلامی اختصاص داشت و به نام رئیس و یا مردمی که در آن ساکن بودند نامیده می‌شد. در ازای بازار بزرگ شهر دو فرسخ و پهنهای آن یک فرسخ بود و برای هر صنفی از بازارگانان و هر نوعی از بازارگانی بازارهای معین و در هر بازاری راسته‌ها و دکانها و میدانها ساخته بودند. یکی از محله‌های بزرگ بغداد یغشی از باب الشام بود با بازارهای بزرگ و با شکوه و گذرهای طولانی و هر گذری به اهل ناحیه‌ای از شهرهای ماوراء النهر اختصاص داشت. به گفته یعقوبی، شمار گذرها و کوچه‌های بغداد شش هزار، شمار مسجدها سی هزار و شمار گرمابه‌ها ده هزار بود.<sup>۴۵</sup> شهرهای ایرانی در دوره اسلامی از آمیزش سیمای شهرهای ساسانی با شهرهای

۴۳. نگاه کنید به توصیف دقیق یعقوبی از بنای بغداد در البلدان، ترجمه محمد ابراهیم آیین، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۴۲، ص ۲۰.

۴۴. همان کتاب، ص ۸۸؛ همچنین نگاه کنید به:

L. Massignon, *Explication de Plan de Kufa*, Melanges Maspero, Cairo, 1934-40, III, pp. 337-60.

۴۵. سیمای بغداد از کتاب البلدان یعقوبی، ص ۲۶-۹ گرفته شده است، همان کتاب؛

همچنین نگاه کنید به دو مقاله زیر:

S. A. El-Ali, "The foundation of Baghdad"; and J. Lassner, the Caliph's personal Domains, the City Plan of Baghdad Re- Examined" in A. H. Hourani ed, *The Islamic City: A colloquium*, University of Pennsylvania Press, 1970, PP. 87-118.

نوبنیاد اسلامی شکل گرفت. گذشته از آن، رشد و توسعه شهرها در قرن‌های سوم و چهارم نیز در دگرگونی سیمای شهرها سهم زیادی داشت. چنانکه پیش از این‌گفتیم، شهرهای ایرانی در دوره ساسانی شامل سه بخش بود: کوهند، که دیوار و گاهی خندق داشت؛ شهر، که آن را شهرستان یا جایگاه قدرت می‌نامیدند و دیواری گردانید آن می‌کشیدند؛ و بازار، که خارج از دیوارهای شهرستان بود و آن را «بیرون» می‌گفتند. عرب‌ها این بخش بیرونی شهر را «ربض» می‌خوانندند. بدین ترتیب، شارستان، که مترادف واژه عربی مدینه است، قدیم‌ترین بخش شهر بود و در دوران برتری اشرف زمیندار برپا شده و در اوایل دوره اسلامی نیز مرکز سکونت دهقانان و اعیان عرب بوده است. «بیرون» یا ربض مرکز بازارها و سکونتگاه بازرگانان و کسبه و پیشه‌وران بوده است.<sup>۴۶</sup> مهمترین عامل تعول و دگرگونی شهرهای ایرانی در اوایل دوره اسلامی مربوط است به رشد و توسعه سریع بازرگانی و تولیدات صنعتی در شهرها. در نتیجه، رفتارهای اهمیت شهرستان کاسته شد و اهمیت ربض، که جمعیت و کارکرد اقتصادی آن به سرعت بالا می‌رفت، افزون گردید. در برخی از شهرها شهرستان بکلی ویران شد و ربض آبادان گردید. بر اساس اطلاعاتی که نرشخی، نویسنده قرن چهارم، درباره شهرسازی بخارا به دست می‌دهد، «شهرستان» که قدیمیترین بخش شهر بخارا بود و در دوره برتری انحصاری اشرف زمیندار بنا شده بود، به سبب رونق تجارت و صنعت رفتارهای از رونق افتاد و زندگی شهری از آنجا به ربض، که محل کار و زندگی قشرهای رو به توسعه بازرگان و صنعتگران بود، منتقل شد.<sup>۴۷</sup> ریچارد فرای، که درباره شهر بخارا تحقیق کرده است، می‌گوید: «گرچه نمی‌توان تاریخ‌ها را با قطعیت تمام تعیین کرد، اما می‌توان گفت که شهرهای دوره سامانی با شهرهای ادور پیش از آن فرق داشته است، و این تمایز در درجه اول باخاطر عوض شدن مرکز فعالیت(بود. شهرهای قدیم کم‌وبیش به قلاع و محلات مسکونی اطراف آنها، که شارستان نامیده می‌شد و دیواری آنها را احاطه می‌کرد، محدود شده بودند. گسترش زیاد حرف و صنایع، داد و ستد و بازارها، مخصوصاً در قرن سوم و چهارم، در حکم انتقال جمعیت به حومه شهر یا ربض بود. امنیتی که در دوره سامانیان احسان می‌شد، و از بین رفق خطر حمله اقوام کافر بیابانگرد، موجب رشد و رونق مداوم اطراف شهرها در خراسان

۴۶. نگاه کنید به و. و. بارتلد، *نذرگره جغرافیای تاریخی ایران*، ترجمه حمزه سردادور، تهران، ۱۳۰۸، ص ۵۶-۵۸؛ همچنین نگاه کنید به دوائز دیگر از همین نویسنده: W. Barthold, *Mussulman Culture*, Calcutta, 1934, pp. 31-32; and Barthold, *Turkestan to the Mongol Invasion*, trans. H.A.R. 2d ed.; London, 1948, p. 78.

همچنین نگاه کنید به دوائز درباره سامره و دمشق:

J. M. Rogers, "Samarra: A Study in Medieval Town-Planning"; and N. Elisseeff, "Damas à la lumière des théories de Jean Sauvaget," in A. H. Hourani, ed., *The Islamic City*, op. cit. pp. 119-178.

۴۷. نرشخی، *تاریخ بخارا*، همان، ص ۴۶-۴۸.

وماواراءالنهر گردید.<sup>۴۸</sup> در نیشاپور نیز، که از مهمترین شهرهای خراسان بود، در قرن چهارم زندگی شهری به سبب رونق تجارت و صنعت به ریض جنویی منتقل شد.<sup>۴۹</sup> اصطخری درباره ری گوید، «شارستان بیشتر خراب است و ریض آبادان است.»<sup>۵۰</sup> محمدبن ابراهیم درباره شهربردسیر می‌گویدکه پیش از حکومت سلجوقیان «در ریض شهر بنده بود هیچ عمارت نبود و در ایام دولت سلطنتی ریض شهر بنده بود سیر عمارت یافت.»<sup>۵۱</sup> مواردی نیز دیده می‌شود که شارستان آبادان بوده است و آن در صورتی بود که بازرگانان و صنعتگران در آنجا نیز فعالیت می‌داشتند، مانند زرنج که، به گفته ابن‌حوقل و اصطخری، «بازارهای شارستان گردیده بود مسجد آدینه است و به غایت انبوه و آبادان و بازارهای ریض هم آبادان است و بیشتر خانه‌ها از شارستان و ریض آبروان و بوستان دارد.»<sup>۵۲</sup> بدین ترتیب، در قرن‌های سوم و چهارم شهر رفته از شهرستان به سوی حومه و حوالی شهر، که سکونتگاه و محل کار بازرگانان و کسبه و پیشه‌وران بود، منتقل شد و در منطقه بیرون شهرها (ربض‌ها) یک الگوی کلی شهرسازی پدید آمد: بازارها همراه خیابانهای اصلی از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب شهرها را قطع می‌کردند و در چارراه‌های بزرگ این خیابانها مسجد جامع شهر بنا می‌شد. البته در مواردی که در ابتدای دوره اسلامی مسجدها را در شارستان بنا کرده بودند، در دوره رونق منطقه «بیرونی» شهر نیز مسجدها در شارستان مانندند. ولی مسجدهای تازه‌ای در بیرون شهر و در کنار بازارها یا محله‌های تازه‌ساز بنا می‌کردند، که فعالیت بیشتری از مسجد درونی شهر داشتند.

شهر در آسیای مرکزی، در واقع، منطقه وسیعی بود شامل شهر اصلی و روستاهای اطراف که «واحه» خوانده می‌شد، همچون مرو، بخاراء، چاج و سمرقند، درازای دیوار واحه بخارا حدود ۲۵۰ کیلو متر بوده است.<sup>۵۳</sup> ابن فقيه درباره سیماي سمرقند گوید: «پیرامون باروی سمرقند ۱۲ فرسنگ است و ۱۲ دروازه دارد. چون از کشتزارها بگذری به ریض (دیوار گردانه شهر) می‌رسی که درون آن نیز ساختمان کرده‌اند. ریض با نهر آب آن ۶ هزار جریب است. باروی شهر روستاهای

.۴۸. ریچارد فرای، بخارا: دستاوردهای قرون وسطی، ترجمه محمود محمودی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۴۸، ص ۲۱۹.

.۴۹. اصطخری، مسالک و ممالک، به اهتمام ایرج افتخار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۷، ص ۲۰۴؛ همچنین نگاه کنید به ابن‌حوقل، صورۃالارض، ترجمه دکتر جعفر شعار، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۴۵، ص ۱۶۷.

.۵۰. اصطخری، همان کتاب، ص ۱۷۵.

.۵۱. محمدبن ابراهیم، تاریخ گرمان: سلجوقیان و غز در گرمان، تصحیح و تحرییه و مقدمه از باستانی پاریزی، کتابفروشی طبوری، تهران، ۱۳۴۳، ص ۱.

.۵۲. همان کتاب، ص ۱۹۶ و صورۃالارض، همان، ص ۱۵۲.

.۵۳. ریچارد فرای، بخارا: دستآورد قرون وسطی، همان، ص ۲۶.

و باشها و بستانهای سمرقند را در درون گرفته است و دروازه‌های ۱۲ گانه از این بارو است. سپس به شهر شوی که ۵ هزار جریب است و آن را ۱۶ دروازه است. پس از آن به شهر داخل شوی که مساحت آن ۲۵۰۰ جریب است. مسجد جامع در این قسمت است. نیز کهندز و نشیمنگاه سلطان در آنجاست.<sup>۵۴</sup> به هر حال، شهرهای ایرانی پس از آنکه در اوایل دوره اسلامی رشد و گسترش یافتند و رنگ و بوی اسلامی به خود گرفتند رفته رفته سیمای باستانی خود را از کف دادند. تقسیم شهر به اجزاء مشخص کهندز، شارستان و ریض جای خود را به مرکز دیوانی و نظامی، مرکز مذهبی، بازارها و محله‌های شهر داد، که عملاً به عنوان بنیانهای اصلی زندگی شهری، در بین ون شهرهای باستانی رشد و نمو کردند. ریچارد فرای این تحول را در شهر بخارا بخوبی نشان داده است: «از کیفیات قابل توجه اواخر دوره سامانیان رشد و تکامل سازمان شهر بصورتی بود که می‌باشدست تا قرن بیستم دوام پیدا کند. بازارا به عنوان پایتخت، راه را برای این تحول باز کرد، اما شهرهای دیگر نیز به همان طریق رو به رشد و نمو گذاشتند. میدان وسیعی که در غرب ارگ بخارا واقع بود، و ریگستان نامیده می‌شد، به مرکز اداری شهر بخارا و حکومت وقت تبدیل شد، و در اطراف آن ساختمانهای دیوانهای مختلف، کاخهای امیران و ساختمانهای دیگر بنادردید. در شمال غرب ریگستان محله‌ای بود که اختصاص به سکونت اشراف داشت، و در آنجا، به قول نوشخی، قیمت زمین بسیار گران بود. در قسمت مرکزی بخارا بازارها جای داشت. این بازارها به راسته‌های مختلفی مثل راسته رویگران، قالیبافان، کفشگران و غیره تقسیم می‌شد. بازارها بی‌نیاز از غیر بودند، چون مواد خام به آنها حمل می‌شد، و صنعتگران، که غالباً در پشت دکه خود زندگی می‌کردند، کالاهایی می‌ساختند که توسط بازرگانان بفروش می‌رفت. بازارها در شهرهای مختلف کاملاً شبیه به هم بودند و بازرگانانی که در مرکز متعدد صاحب تاسیساتی بودند میان این بازارها ارتباط برقرار می‌کردند.<sup>۵۵</sup> فرای سپس درباره ازدحام زیاد در شهر، وضع بد شهر از نظر بهداشت و زیاله و کثافت و وضع نابسامان طبقات فقیر و شورش‌های آنان، افزایش بیکاری، نهضتهای توده‌ای و جمعیت شهر، که حدود ۱۰۰ هزار نفر بوده است، سخن می‌گوید.<sup>۵۶</sup>

۵۴. ابن‌فقيه، البلدان، همان، ص ۱۷۵-۱۷۶، همچين نگاه کنيد به ابن حوقل، صورة الأرض، همان، ص ۲۱۹-۲۲۷.

۵۵. ریچارد فرای، بخارا، همان کتاب، ص ۵۳ و ۱۳۳-۳۵.

۵۶. برای آگاهی از سیمای شهرها در دوره‌های بعد و بخصوص در دوره قاجاریه نگاه کنید به این آثار: محمدحسن خان صنیع‌الدوله، مطلع الشعمن، چاپ‌سنگی، میرزا حسین خان‌فсанی، تاریخ فارسنامه ناصری، چاپ‌سنگی، قسمت دوم، ص ۱۸-۱۳۲. میرزا حسین خان تحولیدار، چغافلای اصفهان، به کوشش منوچهر ستوده، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، تهران ۱۳۴۴ و مرآت‌البلدان، چاپ سنگی.

### بنیانهای زندگی شهری

عناصر اصلی زندگی شهری در دوره اسلامی شامل حکومت، امت، اصناف، و محلات است. در شهرها سازمانهای اجتماعی دیگر نیز گهگاه اهمیت یافته‌اند، که مهمترین آنها انجمنهای پنهانی همچون انجمنهای اخوت، فرقه‌های صوفیان و درویشان و دارودسته‌های جوانان و عیاران و راه‌رانان است. آنها نیز از اجزای نظام اجتماعی شهر بودند. بدین ترتیب، مشاهده می‌شود که اجزای اصلی نظام اجتماعی شهرها با اجزای سیماهی شهر رابطه نزدیک دارد: قوهای نزدیک و دارالحکومه مرکز اداری حکومت شهر، مساجد و مدارس مرکز مذهبی، بازار مرکز اصناف، و محلات شهر مرکز زندگی گروههای اجتماعی، قومی، نژادی و مذهبی بوده است.<sup>۵۷</sup>

### I. دستگاه حکومت شهر

چنانکه پیش از این گفتیم، مفهوم «قصبه» و «مدینه» در دوره اسلامی با مفهوم «شهرستان» در دوره ساسانی بسیار نزدیک و بلکه یکسان بوده است. بدین ترتیب، سکونتگاهی را شهر به شمار می‌آوردند که مرکز سیاسی و اداری یکی از واحدهای تقسیمات کشوری بوده باشد. گذشته از سازمانهای اداری منطقه‌ای که در شهرها مستقر بودند، از نظر حکومت داخلی نیز شهرها سازمان اداری خاصی داشتند. بدیهی است که سران حکومت در تقسیمات کشوری بر سازمان اداری و حکومت محلی شهر نیز ریاست و نظارت داشتند. چنانکه این رسم تا امروز نیز کم و بیش پا بر جا مانده است. بنابراین، چگونگی سازمان حکومتی شهرها بستگی زیاد به موقعیت شهر در سازمان اداری و تقسیمات کشور داشت و مقام و موقعیت حاکم شهر و توابع آن را حکومت مرکزی معین می‌کرد. در پایتخت حضور پادشاه و مقامات بلندپایه کشوری وضع خاصی پدید می‌آورد. در مرکز ایالتها والی و حکام و بیگلر بیگیان حکومت می‌کردند و در شهرهای کوچکتر، که مرکز اداری ولایات و نواحی کوچکتر و بخشها بودند، حاکمانی که دست نشانده والیان ایالتی بودند.

امور عمده اداری و سیاسی شهرها را می‌توان به چند گروه تقسیم کرد: امور انجمنها و سازمانهای اجتماعی و اقتصادی شهری، امور قضایی و امور انتظامی شهرها. در شهرهای ایرانی دوره اسلامی برای انجام هر یک از وظایف مقامهایی بوجود آمد. اداره امور اصناف و بازرگانان و محلات شهر ایتماً با رئیس و بعدها با کلانتر شهر بود. امور قضایی را بطور کلی سه گونه دادگاه حل و قتل می‌کرد: محاکم مظالم، محاکم شرع، و محاکم حسبت. امور انتظامی شهر با داروغه و عسسهها (پاسبانان) بود. کلانتر تا حدی وظایف شهردار را بر عهده داشت و داروغه،

۵۷. نگاه کنید به دو اثر زیر:

S. M. Stern "The Constitution of the Islamic City"; and J. Aubin, "Elements pour l'étude des agglomérations urbaines dans l'Iran médiéval," in A. H. Hourani, *The Islamic City*, op. cit., pp. 25-50 and 65-76.

در واقع، رئیس شهربانی بود و در رأس هر یک از محاکم سه‌گانه، بهترتیب، حاکم، قاضی، و محتسب قرار داشت.

**کلانتر:** واژه «کلانتر» در چند معنی متفاوت بکار رفته است. در این جا واژه کلانتر به عنوان یکی از مقامات حکومت محلی شهر بکار می‌رود. مقام کلانتر، به عنوان رئیس اصناف و محلات شهر و به عنوان واسطه میان حکومت و مردم، از دوره حکومت ترکمانان در قرن نهم هجری در متون تاریخی دیده شده است. در این دوره عنوان کلانتر و رئیس هر دو بکار می‌رود و از دوره حکومت آق قویونلو و حکومت صفوی است که تنها عنوان کلانتر وجود دارد. عنوان «رئیس شهر» از زمان حکومت سلجوقيان بکار رفته است. اما تفاوت عمدی میان رئیس شهر و کلانتر شهر وجود داشت. رئیس معمولاً اختیارات و قدرت بیشتری از کلانتر داشت. در واقع، تغییر نام رئیس به کلانتر همراه بوده است با زوال قدرت مقامات محلی شهرها. در قرن پنجم «نیشاپور، همچون هرات، مرو و طوس یک رئیس داشت» که معمولاً از اعضای یکی از خاندانهای مهم محلی بود. گرچه افراد غیر محلی را نیز ممکن بود از بخارا به این شهر اعزام دارند. در نیشاپور رئیس از اعضای خاندان معروف آل میکال بود و این مقام عملاً در آن شهر موروثی شد، هر چند رسماً فرمانی نیز به عنوان رئیس جدید شهر صادر می‌شد. بنابراین، حکومت واقعی شهر نیشاپور و نواحی پیرامون آن در دست خاندان آل میکال بود. در دوره حکومت ترکمانان در قرن نهم، در استناد و مکاتبات تاریخی به عنوان رئیس و کلانتر بر می‌خوریم. چنانکه ظهیرالدین مرعشی در اواخر قرن نهم به «رئیس شهر قزوین»<sup>۵۸</sup> اشاره می‌کند. در استناد و فرمانهای تاریخی دوره آق قویونلو به عنوانهای حکام، داروغان، و کلانتران و عمال دیوانی بر می‌خوریم. همچنین به حقوق کلانتر، به که «رسوم کلانتری» معروف بوده است.<sup>۵۹</sup> در دوره صفویه وظیفه اصلی کلانتر، به عنوان رابط میان حکومت و مردم شهر، سرمایه‌یابی و گردآوری مالیاتها بود. در غالب فرمانهای نامه‌نگاری‌های اداری آن زمان مقام کلانتران شهرها همراه با مقامات اداری دیگر مانند وزرا، حکام، تیولداران، داروغان و عمال دیوانی، عمال عرف و محتسب دیده می‌شود. کلانتر در این دوره در محل نخست عهدهدار امور شهر بود ولی گاهی اداره برخی از امور حومه شهر نیز به اوی واگذار می‌شد. مقام کلانتر معمولاً به اعضای خاندانهای سرشناس محلی واگذار می‌شد و به ندرت از این قاعده چشم‌پوشی می‌گزند. مقام کلانتر معمولاً موروثی بود و از پدر به پسر به ارث می‌رسید. در شهر اصفهان، کلانتر از مقامات رسمی حکومت و

۵۸. نگاه کنید به سید محمد گلریز، مینودر یا باب‌الجنة قزوین، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۷، ص. ۳۸۵.  
۵۹. نگاه کنید به:

J. Aubin, "Note Preliminaires sur les archives de takya de Tchima-Rud", *Archive Persanes Commentées*, 2, Tehran, 1955, pp. 6-8.

وظيفة وی سرپرستی امور اصناف و محلات شهر بود. وی به کمک معاونی که «نقیب» خوانده می‌شد وظایف خود را انجام می‌داد. مهمترین وظیفة کلانتر تعیین سهم مالیاتی هر صنف با کمک ریش‌سفیدان و ترتیب گردآوری آن بود. گذشته از آن، گواهینامه استادکاری و فرمانهای گمارش ریش‌سفیدان اصناف و کدخدايان محلات نیز به پیشنهاد اعضای آنهاو به اعضاوی صادر می‌شد. براساس تذكرة الملوك، یکی از وظایف مهم کلانتر حمایت از منافع رعایا در برابر زورگویی مقامات دیوانی بوده است.<sup>۶۰</sup> وی همچنین بر توزیع آب زاینده‌رود نظارت می‌کرده است. در شیراز محلات شهر به سه قسم تقسیم می‌شده است: پنج محله حیدری، پنج محله نعمتی، و پنج محله یهودنشین. هر محله یک کدخدا و محلات حیدری و نعمتی هر کدام یک کدخدا باشی داشتند که زیرنظر کلانتر شهر بودند.<sup>۶۱</sup> در دوره صفوی به عنوان کلانتر ارامنه اصفهان و کلانتر زرتشتیان یزد بر می‌خوریم. با آنکه در تذكرة الملوك اشاره‌ای به حقوق کلانتر نشده است، و در استاد مختلف به عنوان «رسوم کلانتری» بر می‌خوریم، و بدین ترتیب، کلانتر از مقامات محلی شهر بوده است که نقش واسطه میان مردم و دستگاه حکومت را داشته ولی بطورکلی بیشتر واپسی به حکومت بوده است و نمی‌توان او را نماینده منافع مستقل کسبه و پیشووران و مردم محلات شهر دانست. در موقعی که قدرت حکومت کاهش می‌یافتد، یعنی در دوران هرج و مرج، قدرت کلانتران زیاد می‌شد و گاهی خود حکومت شهر را در دست می‌گرفتند. در مواردی نیز کلانتران قادر تمند اعلام استقلال کامل می‌کردند. در دوره قاجاریه مقام کلانتر باقی ماند ولی رفته رفته از اهمیت آن کاسته شد تا آنکه با اصلاحات اداری در اوایل قرن حاضر از میان رفت. امروزه این اصطلاح تنها برای رؤسای شهریانی در بخشها و نواحی شهرها بکار می‌رود.<sup>۶۲</sup>

**داروغه:** داروغه واژه‌ای است مغولی و به معنای رئیس، و در دوره ترکمانان و صفویه به عنوان یک اصطلاح عمومی اداری بکار می‌رفته است. در ابتدا «داروغه» به طورکلی به حکام اطلاق می‌شد، ولی بعداً در دوره صفویه عنوان حاکم پایتخت شد. داروغه اصفهان زیرنظر دیوان بیگی کار می‌کرد و رئیس شهریانی بود و تا حدی صلاحیت قضاوت داشت. در اواخر دوره صفوی مقام داروغه ای اصفهان، که

۶۰. مینورسکی، سازمان اداری حکومت صفوی، ترجمة مسعود رجب‌نیا، کتابفروشی زوار، تهران، ۱۳۳۴، ص ۱۵۱-۱۵۲. تاورنیه نیز این نظر را تایید می‌کند و می‌گوید در هر شهر یک کلانتر هم هست که از طرف شاه مامور می‌شود و مطیع حکم احدی نیست و تکلیف او اینست که اهالی شهر را از تعددی حاکم حفظ نماید. نگاه کنید به تاورنیه، سفرنامه، ترجمة ابوقراب نوری، کتابفروشی تایید اصفهان، اصفهان، ۱۳۳۶، ص ۶۰۶.

۶۱. میرزا حسین خان فسائی، تاریخ فارسنامه ناصری، همان کتاب، ص ۲۲.

۶۲. برای بررسی جالبی درباره مقام کلانتر در شهرهای ایران رجوع کنید به این مقاله:

A. K. B. Lambton, "The Office of Kalantar Under the Safawids and Afshars, in Melange d'Orientalisme, Offerts à Henri Massé, Tehran, 1963, pp. 206-218.

شغلی با اعتبار و پردرآمد بود، به اعضای خاندان پادشاهی گرجستان اختصاص داشت. دستیاران داروغه «احداس» نامیده می‌شدند.<sup>۶۳</sup> کمپفر درباره داروغه اصفهان می‌گوید که وی «مسئول حفظ نظم و آرامش پایتخت است. تحمل ازقوائین را داروغه مورد تعقیب قرار می‌دهد و متخطی‌ها را بعضاً با جرمیه نقدی و بعضاً با توقیف و حبس مجازات می‌کند، او حتی برحسب تشخیص و قضاوت خود می‌تواند کسی را محکوم به اعدام کند. او برعسس نیز ریاست دارد.»<sup>۶۴</sup>

**محاكم:** محاکم ارکان دیگر حکومت شهری بودند. چنانکه گفتیم، محاکم پرسه نوع بودند، و هر کدام وظیفه و کارکرد خاصی داشتند. محاکم مظلالم یا محاکم عرف به دعاوی جزایی رسیدگی می‌کردند و ریاست آن با حاکم شهر یا دیوان بیگی یا داروغه بود. دعاوی قضایی را محاکم شرع رسیدگی می‌کردند، که ریاست آنها با فقها و روحانیونی بود که با فرمان شاه یا حاکم‌گمارده می‌شدند.<sup>۶۵</sup> امور مربروط به اوزان و مقیاسات و قیمتها و رعایت اصول و موازین حرفه‌ای با محاکم حسبت بود و محتسب که مقامی روحانی بود، برآن ریاست می‌کرد.<sup>۶۶</sup> محکمه محتسب در واقع دادگاهی بود میان محکمه عرف و محکمه شرع، چون سروکار آن هم با امور شرعی و هم با امور عرفی بود. البته وضع محاکم و موقع آنها در تمام دوره اسلامی به یک صورت نبوده است. مثلاً، قضات از قرن سوم تا قرن پنجم قدرت و اعتبار زیادی داشتند و ریاست محاکم مظلالم نیز با آنان بود، و گاهی نیز به ریاست شهر برگزیده می‌شدند.<sup>۶۷</sup> در دوره صفویه «نظرکلی سلاطین صفوی در برابر نفوذ مدنه و مقامات دینی این بود که با افزودن تعداد محاکم عرف و ایجاد اغتشاش و بی-نظمی در قضای شرع و تحت سلطه ظاهری و دنیوی درآوردن پیشوایان اسلامی از فعالیت آنها بگاهند.»<sup>۶۸</sup> شاردن نیز به تأسیس محاکم عرف به دست شاه برای قضایت درباره همه دعاوی و بنخوصن در مورد تعارض میان عرف و شرع اشاره می‌کند.<sup>۶۹</sup>

.۶۳. نگاه کنید به سازمان اداری حکومت صفوی، همان کتاب، ص ۱۵۳.

.۶۴. کمپفر، در دربار شاهنشاه ایران، ترجمه کیکاووس جهانداری، انجمن آثار ملی، تهران، ۱۳۵۰، ص ۱۰۴؛ برای آگاهی از حکومت‌های محلی رجوع کنید به سید عبدالله جزایری، تذکرة شوشتر، کتابخانه صدر، تهران، ۱۳۴۸.

.۶۵. نگاه کنید به «مشهور قضای اسفاین» و «فرمان قضای بلخ» در کتاب: موید ثابتی، اسناد و نامه‌های تاریخی، کتابفروشی طهوری، تهران، ۱۳۴۶، ص ۴۰ و ۴۱ – ۱۴۳.

.۶۶. نگاه کنید به الماوردي، الاحكام السلطانية والولايات الدينية، بيروت، ۱۳۸۰ هجری. در مورد مقام محتسب همچنین رجوع کنید به ابن‌اخوه، آیین شهرداری، ترجمه دکتر جعفر شمار، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۷. ص ۲۴۰ – ۲۵۶.

.۶۷. نگاه کنید به

E. Tyan, *Histoire de l'Organisation judiciaire en pasys de islam*, Paris, 1938.

.۶۸. نگاه کنید به سازمان اداری حکومت صفوی، همان کتاب، ص ۷۶.

.۶۹. شاردن، سفرنامه، جلد ششم، ص ۵۵ و ۷۱.

در دوره صفوی برای ادغام روحانیت در دستگاه دولت می‌کوشیدند به مقامات بلندپایه روحانی مقامات رسمی کشوری بدهند. از آن جمله، در سازمان مرکزی حکومت دستگاه خاصی برای دادگستری درنظر گرفتند که زیرنظر دیوان بیگی عمل می‌کرد. دیوان بیگی رئیس «دیوان عدالت» بود و چنانکه در تذکرۀ الملوك آمده است، چهار وظیفه داشت: یکم، رسیدگی به جرایم کبیره‌ای که در سراسر کشور اتفاق افتند، به اتفاق صدر که از بالاترین مقامات روحانی بود؛ دوم، نظارت بر تمام محاکم شرع در سراسر کشور و اجرای احکام آن محاکم؛ سوم، رسیدگی به امور قضایی مردم که در صلاحیت محاکم عرف بود، دو روز در هفته؛ و چهارم، دیوان بیگی محکمه‌ای برای رسیدگی به شکایاتی که از سراسر کشور می‌رسید، بشمار می‌آمد.<sup>۷۰</sup>

در دوره قاجاریه نیز همین روش کم و بیش ادامه یافت، ولی رفتارهای از اهمیت محاکم شرع در برابر محاکم عرف کاسته شد، تا آنکه با اصلاحات جدید قضایی و تشکیل وزارت دادگستری بساط محاکم شرع بکل پرچیده شد.

## II. دستگاه مذهبی شهر

دستگاه مذهبی، از سوابی شامل مراکز مذهبی، مانند مساجد و مدارس، و از سوی دیگر، شامل علماء و فقها و مراجع تقليید و قضات و سایر مقامات روحانی، همچون شیخ‌الاسلام و امام جمعه، در شهرهای اسلامی هم مهتمرين عامل پیوند و همبستگی جامعه شهری و هم از عوامل اساسی دسته‌بندی‌ها و سیتیزه‌جوبی‌ها میان گروههای گوناگون مردمان شهرنشین بودند. مدارس مذهبی و علماء سازمان و تشکیلات منظم و قدرت اداری و سیاسی و نظامی نداشتند ولی حکومت مرکزی از آنها حمایت می‌کرد و ازین‌رو نوعی همبستگی و اتكای متقابل میان حکومت و دستگاه مذهبی برقرار بود.

در قرن چهارم، مدرسه در شهرهای ایرانی به عنوان مرکز آموزش متوسطه و عالی اهمیت زیاد یافت و در شهرها گروههای نیز و مندی از روحانیان و سادات، که میان خود سازمان غیررسمی و سلسله مراتب داشتند، تشکیل شد. مساجد و مدارس، موقوفات بسیار همچون دکانها، و حتی بازارها و دهات در اختیار داشتند و پیشه‌وران و بازرگانان به آنها کمک مالی می‌کردند.

علماء و فقها از اوایل دوره اسلامی به دو گروه جداگانه تقسیم می‌شدند: یکی گروهی که بیشتر به دنبال امور دنیوی و قدرت سیاسی بود و دیگر گروهی که بیشتر به امور مذهبی و علوم الهی و معارف اسلامی می‌پرداخت. بدینهی است که گروه نخست با دستگاه حکومت ارتباط نزدیک داشتند و مبانی قدرت اقتصادی آنان حقوق دولتی و همچنین نظارات بر موقوفات دولتی بود، و ابدین ترتیب، در رده

۷۰. سازمان اداری حکومت صفوی، همان کتاب، ص ۹۲-۹۳؛ همچنین نگاه کنید به سانسون، سفرنامه، ترجمه دکتر تقی تقاضلی، تهران، ۱۳۴۶، ص ۳۷ - ۴۳ و ۲۰۹ - ۲۲۷.

سرآمدان سیاسی جاداشتند. حال آنکه گروه دوم، با مردم محلات و بازاریان نزدیک بودند و مبانی قدرت اقتصادی آنان بیشتر هدایای مردم و موقوفات آنان بود. بسیاری از علماء، که از گروه دوم بودند، به منصب قضاة، که مقامی اداری و وابسته به حکومت بود، رغبتی نشان نمی‌دادند و هنگامی که به‌این مقام گمارده می‌شدند آن را نمی‌پذیرفتند.<sup>۷۱</sup> در سده‌های سوم و چهارم، که مناطق شرقی ایران از مراکز علوم الهی امپراطوری اسلام شده بود، پیشوایان دینی و علماء و فقهای نامدار و نیرومندی در شهرهای پر رونق این سرزمین پدید آمدند. در سده پنجم قدرت روحانیان در این شهرها بسیار زیاد شده بود و در مواردی روحانیان نیروی سیاسی یافته و حتی اداره امور شهر و پیرامون آن را در دست می‌گرفتند.<sup>۷۲</sup> در شهر بخارا «کارداران دولتی و علماء همکاری نزدیکی داشتند و گرچه مردم رفته‌رفته پیشوایان روحانی را حامیانی دربرابر ظلم وجود حکومت نمی‌توانست پیشوایان مذهبی شورشیه عمومی و تظاهرات مردم حکومت نمی‌توانست پیشوایان مذهبی را پشتیبانان مطمئنی برای خود تصور کند. اختیارات وسیعی که مؤسسات مذهبی از آن بهره‌مند بودند موجب می‌گردید که روحانیان دربیاری از فعالیتهای دولتی در زمینه‌های مختلف به تفتیش و تعقیق پردازند».<sup>۷۳</sup> «برخی از از خاندانهای علماء، مثل خاندان آل برهان در بخارا و خاندان آل میکال در نیشابور، عمل قدرت دینی و دنیوی را در دست داشتند».<sup>۷۴</sup> بیهقی نیز از قدرت زیاده از حد قاضی صاعد در نیشابور سخن می‌گوید.<sup>۷۵</sup> این بسطه هنگام گذر از شیراز درباره قدرت بسیار زیاد شیخ مجددین شیرازی در این شهر سخن می‌گوید.<sup>۷۶</sup>

افزايش قدرت سیاسی علماء در این دوره بخاطر آن بود که از قرن پنجم به بعد تحولی در ترکیب طبقاتی سرآمدان سیاسی جامعه پدید آمد. شاید از میان رفتن قدرت خلافت عباسی و تسلط ترکان و غلامان در سرزمینهای خلافت شرقی به‌این تحول یاری کرده باشد. براثر این جریان طبقات اداری و نظامی و زمیندار

۷۱. ریچارد فرای، بخارا، همان کتاب، ص ۱۱۱.

۷۲. نگاه کنید به کتاب *فضایل بلخ*، همان؛ کتاب *مناقب بلخ*، همان؛ و کتاب *تاریخ بیهق*، همان؛ سید اصلالدین عبدالله واعظ، *مقصد الاقبال سلطانیه*، به کوشش مایل هروی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۱.

۷۳. بخارا همان کتاب، ص ۱۱۱.

۷۴. همان کتاب، ص ۴۵-۲۴۳. برای اهمیت رهبری علماء در این دوره رجوع کنید به این آثار: یاقوت حموی، *معجم البلدان*، همان، ص ۲۱۶-۲۱۷؛ مقدسی، *احسن التفاسیع*، همان، ص ۳۱۳. و نیز:

G. Le Strange, "Description of the Province of Fars", in *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1912, pp. 14-15, 316-17; V. Minorsky, *A History of Sharwan and Darband*, Cambridge 1958, pp. 117-18.

۷۵. ابوالفضل بیهقی، *تاریخ بیهقی*، به اهتمام دکتر غنی، تهران ۱۳۲۴، ص ۴۵.

۷۶. نگاه کنید به این بسطه، *سفرنامه*، همان، ص ۱۹۵.

چای خود را به سر امداد نو خاسته‌ای دادند که پرستگاه اداری و نظامی تسلط داشتند. در اوضاع و احوال تازه از برگزیدگان قدیمی تنها علما پایدار ماندند و بخاطر آنکه از دستگاه سیاسی امپراتوری مستقل بودند و نیز بخاطر محبوبیت مذهبی رفتارهای پاره‌ای از وظایف سر امداد اداری و زمینداران قدیمی را نیز به عنده گرفتند و به برگزیدگان سیاسی و اجتماعی و مذهبی تبدیل شدند. ابتدا در سرزمینهای فارس و آذربایجان و سپس در موارع النهر و خراسان و سوریه و بین النهرين و مصیر خانواده‌های برجسته علما با خاندانهای زمیندار و سر امداد اداری و بازارگانی در هم آمیختند. این خانواده‌ها رهبری شهرها را برای نسلهای پیاپی به خود اختصاص دادند. برخی از آنان امور قضایی و آموزشی را در شهرها سرپرستی می‌کردند و برخی دیگر همچون آل برهان در بخارا و آل میکال در نیشابور سلسله رؤسای این شهرها را تشکیل می‌دادند و برآمور قضایی و اداری و مالی شهر نظارت کامل داشتند. پایه قدرت سیاسی و اقتصادی رؤسا نظارتی بود که بآن امور اداری و قضایی و همچنین در آمد موقوفات داشتند.

مدارس نیز از ارکان اصلی سازمانهای شهری بشمار می‌آمدند. در بیت المقدس این مدارس سازمان رسمی داشتند و از حمایت عمومی برخوردار بودند و پایگاه پراهمیتی در نظام شهری بسته آورده بودند، همچون مدرسه حبلی در بغداد. اما در شهرهای ایرانی اهمیت مدارس بدان پایه نرسید، همچون مدارس حنفی و شافعی نیشابور که تنها از حمایت کلی مردم برخوردار بودند ولی سازمان و تشکیلات منظمی از آنان حمایت نمی‌کرد.<sup>۷۷</sup>

از قرن نهم به بعد نیز دوباره علما و روحانیون در شهرها قدرت گرفتند. در زمان شروانشاه خاندان شیخ صفی در اردبیل و نواحی پیرامون آن عملکرد حکومت می‌کردند.<sup>۷۸</sup> همانطور که پیش از این گفتیم، تمایل عمومی در زمان صفویه آن بود که مقامات مذهبی را در سازمان اداری جاده‌نده و آنان را جذب دستگاه حکومت کنند. در آن زمان مقامات بلندپایه مذهبی یکی صدر و دیگری شیخ‌الاسلام بود که هر دو مقامی درباری بود.<sup>۷۹</sup> در دوره قاجار نیز مقام امام جمعه در شهرها در واقع مقامی دولتی بود و شاه یکی از علماء را به این مقام می‌گمارد. این مقام رفته رفته موروثی شد. با آنکه دستگاه مذهبی در شهرهای ایرانی برخلاف دستگاه مذهبی در غرب، سازمان و تشکیلات اداری رسمی و منظمی نداشت و بیشتر پراکنده بود.

۷۷. برای بحث بسیار جالبی درباره این تحول و پیدایش قدرت علماء رجوع کنید به این

مقاله:

Ira. M. Lapidus, "Muslim Cities and Islamic Societies" in Lapidus, *Middle Eastern Cities*, University of California Press, Berkeley, 1969, pp. 47-79.

۷۸. نگاه کنید به «نامه شروانشاه به شیخ جنید اردبیلی»، موید ثابتی، *اسناد و تأثیرات* تاریخی، همان کتاب، ص ۳۷۵-۳۷۹.

۷۹. مینورسکی، *سازمان اداری حکومت صفوی*، همان، ص ۷۱-۷۶؛ کپفر، در دربار شاهنشاه ایران، همان، ص ۱۳۵-۱۳۱.

و سازمان آن غیررسمی بود، تا دوره کنونی از ارکان اصلی نظام اجتماعی شهر بوده است و هم‌اکنون نیز در میان قشرهای کسبه و پیشه‌وران و بازاریان نفوذ و اعتبار و اهمیت زیادی دارد.<sup>۸۰</sup> چنانکه گفته‌یم، مذهب هم مهمترین عامل همبستگی اجتماعی و هم از مهمترین عوامل و وسائل دسته‌بندی، ستیزه‌جویی و کشاکش در شهر بوده است. به بیان دیگر، در شهرهای ایرانی پیروان مذاهب اصلی تسنن (شافعی، حنبلی، حنفی، و مالکی) و فرقه‌های کرامتیه، معتزله، اسماعیلیه، و دیگر مذاهب شیعی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی داشتند. هر فرقه معمولاً در محله‌ای سکونت داشت و برای خود بازارچه و مسجد و تکیه و حسینیه داشت. وجود فرقه‌های مختلف در شهرها غالباً زمینه مناسبی برای بروز اختلافات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی زیر عنوان تضادهای مذهبی فراهم می‌کرد. به گفته مقدسی، در بسیار از شهرهای مأوراء النهر و خراسان مردمان شهرها به گروههایی که منافع متضاد داشتند تقسیم می‌شدند. اساس این تضادهای گروهی منافع بازارگانی و یا تقسیم اهالی به فرقه‌های گوناگون مذهبی بود. در واقع غالباً تضادهای صرفاً اجتماعی با اختلافات دینی درآمیخته بود. مثلاً، منشاً مذهبی ستیزه‌ها در نیشابور تضاد میان شیعیان و کرامتیه بود. مقدسی، سمرقند، مرو، و شهرهای بسیار دیگری را نام برده است که دستخوش تضادها و ستیزه‌های دایم بوده‌اند.<sup>۸۱</sup> در ری، در دوران خلافت، ده فرقه‌های مذهبی شیعی، شافعی، و حنفی بودند و زیدیان و اسماعیلیان از فرقه‌های واپسی به شیعیان بودند. گهگاه برایر هوابل و زیدیان و اسماعیلیان از قدرت مذهبی این فرقه‌ها یکی از فرقه‌ها قدرت می‌گرفت. چنانکه از روزگار آل بویه شیعیان نیرو گرفتند، حال آنکه سلطان محمود علمای آنان را بکشت و موقعیت سیاسی آنان را پست کرد. مقدسی به فرقه‌های مختلف و تضادهایشان در ری و قزوین اشاره می‌کند.<sup>۸۲</sup> در عجب‌نامه

<sup>۸۰</sup>. قسمت عمده بسیاری از کتابهایی که درباره شهرهای ایران نوشته‌اند مربوط است به علماء و فقهاء و اعیت ایشان در ساخت اجتماعی و سیاسی شهر. نمونه‌هایی از این آثار مانند فضایل بلخ، هنفی بلخ، تاریخ بیهق، مقصد‌الاقبال سلطانیه را پیش از این معرفی کرده‌ایم. نمونه‌های دیگر اینگونه کتابهای عبارتند از زر کوب شیرازی، شیراز‌نامه، به کوشش دکتر اسماعیل واعظ جواهی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۵۰؛ تاریخ فارماننامه ناصری، همان؛ جغرافیای اصفهان، همان؛ سپهیل کاشانی، تاریخ کاشان، به کوشش ایرج افشار، ابن سینا، تهران، ۱۳۴۱؛ جغرافی بن محمد جعفری، تاریخ یزد، بااهتمام ایرج افشار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۴۳؛ احمدبن حسین‌علی کاتب، تاریخ جدید یزد، بااهتمام ایرج افشار، انتشارات فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۴۵.

برای بحث جالبی درباره قدرت روحاًنیون و روابط آنان با حکومت همچنین نگاه کنید به این مقاله:

Ann K. S. Lambton, "A Reconsideration of the Position of the Marja' Al-Taqlid and the Religious Institution", in *Studia Islamica*, Paris, 1964, pp. 115-135.

<sup>۸۱</sup>. مقدسی، احسن التقاضیم، همان، ص ۳۲۶.

<sup>۸۲</sup>. همان کتاب، ۳۹۶.

آمده است که در قرن ششم اهل ری «مخالفت یکدیگر کنند از بیهودین».<sup>۸۳</sup> یاقوت حموی، که در سال ۶۱۷ از برابر تاتارها می‌گریخت، از ری گذرکرد و آنجا را ویران یافت. سبب را پرسید. بدین گفتند که «برابر نزاع مذهبی میان شیعه و اهل سنت، شیعیان شکست خوردن و چون ایشان نابود شدند آتش جنگ میان حنفیان و شافعیان درگرفت و شافعیان پیروزی یافتند و محلتهای خراب که می‌بینی از آن شیعه و حنفیه است و تنها این محلت که از شافعیان است سالم بماند و از شیعه و حنفیه هیچکس بر جای نماند مگر آنانکه مذهب خویش پنهان کنند».<sup>۸۴</sup> قزوینی نیز گفته یاقوت را تاحدی تأیید می‌کند.<sup>۸۵</sup> خواندمیر نیز، نزاع مذهبی را از عوامل اصلی کشتار مردم ری به دست مفولان می‌داند و می‌گوید که آنان به دعوت شافعیان حنفیان را کشتند و سپس شافعیان را نیز نابود کردند.<sup>۸۶</sup> به گفته مستوفی، بر اثر اختلافات مذهبی در ری «زیادت از ۱۰۰،۰۰۰ آدمی به قتل رسید و خرابی تمام به حال شهر افتاد و در فتر مغلوب کلی ویران شد».<sup>۸۷</sup> مستوفی درباره ستیزهای مذهبی اصفهان می‌گوید: «اکثر شان سنی و شافعی مذهبند، اما بیشتر اوقات با هم در نزاع و معارضه باشند و رسم دوهوا ای هرگز از آنجا بر نیافتد».<sup>۸۸</sup> ابن بطوطه در همین زمینه می‌گوید: «شهر بزرگ و زیباست ولی اکنون قسمت زیادی از آن در نتیجه اختلافاتی که بین سنیان و شیعیان آن شهر بوقوع می‌پیوندد به ویرانی افتاده. این اختلافات هنوز هم ادامه دارد و مردم آن شهر دائم در منازعه و کشتار بسیار می‌برند».<sup>۸۹</sup> تاورنیه، در روزگار صفوی، درباره اصفهان می‌گوید: «اصفهان به دو محله حیدری و نعمتی منقسم است و اغلب اهالی شهر به دو دسته تقسیم و با هم ستیزه دارند، مانند غالب شهرها و روستاهای ایران».<sup>۹۰</sup>

پشتیبانی روستاییان از هم‌مذهبان خود در شهرها به هنگام تبردهای خیابانی و محله‌ای بعد تازه و جالبی به ستیزه‌های مذهبی می‌داد.<sup>۹۱</sup> بارتلد درباره کشمکش‌های مذهبی شهر با روستاهای پیرامون آن می‌گوید، «در ساوه هم مانند ری مبارزه بین شهرنشینان، که پیرو مذهب شافعی بودند، و ساکنین قراء که شیعه بودند، دوام

.۸۳. عجب‌نامه، جلد ۱، ورق ۳۹، ص ۲.

.۸۴. یاقوت، معجم‌البلدان، همان، جلد ۲، ص ۱۹۳.

.۸۵. قزوینی، آثار‌البلاد، همان، ص ۳۷۶.

.۸۶. غیاث‌الدین خواندمیر، حیب‌الصیر، جزء اول از جلد سوم، ص ۲.

.۸۷. حمدالله مستوفی، نزهه‌القلوب، طبری، تهران، ۱۳۳۶، ص ۵۷.

.۸۸. همان کتاب، ص ۵۳.

.۸۹. ابن بطوطه، سفرنامه، همان، جلد اول، ص ۱۹۰.

.۹۰. تاورنیه، سفرنامه، ترجمه ابوتراب نوری، اصفهان، ۱۳۳۶، ص ۳۸۵.

.۹۱. برای ستیزه مذهبی میان محلات شهر و روستاییان هم‌مذهب با مخالفان رجوع کنید به مقدسی، *احسن التلاسمیم*، همان، ص ۳۲۶، همچنین رجوع کنید به آثار زیر:

I. M. Lapidus, *Muslim cities in the Later Middle Ages*, Cambridge Mass. 1967;  
G. E. Bosworth, *The Ghaznavids*, Edinburg, 1963; C. Cahen, *Mouvements Populaires et Autonomisme Urbain*, Leiden, 1961.

داشت. مرکز تشیع و کانون مبارزه با سنتیها قریئه آوه بود که به فاصله کمی در جنوب شهر قرار داشت.<sup>۹۲</sup> گاهی نیز اختلافات مذهبی به سنتیه و جنگ میان چند شهر می‌انجامید.<sup>۹۳</sup> بررسی ماهیت سنتیزه‌های گروهی میان شهر و روستا نشان می‌دهد که اساساً کشمکشی میان شهر و روستا، چنانکه در غرب دیده شده است، در شهرهای اسلامی هرگز پدید نیامد. در این باره بعداً به تفصیل بیشتر سخن می‌گوییم.

### III. انجمنهای صنفی

یکی از ویژگیهای اساسی شهرهای اسلامی تا این سده، تشکل مردمان شهرنشین در انجمنهای صنفی، یعنی «اصناف» بوده است. این انجمنهای اصولاً صاحبان حرفه‌ها را در خود تشکل می‌کردند و دارای وظایف اجتماعی و سیاسی بودند. منشأ اصناف اسلامی به قرن سوم هجری می‌رسد که دوره شکوفان تمدن اسلامی و رونق تجارت و شهرنشینی بوده. در این دوران هزاران نفر از مردمان شهر و روستا در صنعت و پیشه‌ها به کار گمارده شدند. در این قرن بود که تشکل افزارمندان و صنعتگران براساس حرفه‌ها و پیشه‌ها آغاز شد و رشد و توسعه کامل شهرها در قرن‌های پنجم و ششم هجری فعالیتهای اصناف را توسعه فراوان بخشید. برخی از خاورشناسان شوروی منشأ انجمنهای صنفی در شهرهای ایرانی را به دوره ساسانیان می‌رسانند.<sup>۹۴</sup> برخی دیگر از خاورشناسان منشأ انجمنهای صنفی اسلامی را در فرقه‌های درویشان و صوفیان و یا صنفهای غازیان جستجویی کنند. مثلاً، ماسنیون برآنست که تاریخ اصناف با جنبش کرامتیه ارتباط نزدیک دارد. این جنبش یک شورش بزرگ اجتماعی و سیاسی و مذهبی بود که جهان اسلام را از قرن سوم تا ششم فرا گرفت. کرامتیان یک اجتماع بزرگ ماسونی (Masonic) پدید آوردند که در میان بازرگانان و پیشه‌وران گسترش یافت و موجب پیدایش و پرورش و گسترش سازمانهای صنفی شد.<sup>۹۵</sup> اما اثبات این ارتباط کار دشواری است. کلودکائن، که در زمینه اصناف اسلامی پژوهش‌های با ارزشی کرده است، ضمن آنکه وجود نوعی سازمان صنفی را در سده‌های چهارم و پنجم تأیید می‌کند، می‌گوید که نمی‌توان با دقت تاریخ رشد و تکامل آنها را تعیین کرد و رابطه آنها با اسماعیلیه و انجمنهای فتوت بالاطینان کامل

.۹۲. بارتلد، تله‌گرمه جغرافیای تاریخی ایران، همان، ص ۱۸۶.

.۹۳. نگاه کنید به ابوالدلف، سفرنامه، چاپ قاهره، ص ۴۱؛ یاقوت، معجم البلدان، همان، جلد اول، ص ۵۳ و جلد پنجم ص ۲۱ و ۳۱۳، همچنین نگاه کنید به این کتاب: Bosworth, op. cit., pp. 168-69.

.۹۴. نگاه کنید به تاریخ ایران از دوران باستان، جلد اول، همان، ص ۲۷۶.

.۹۵. نگاه کنید به این مقاله:

Louis Massignon, "Islamic Guilds" in *Encyclopedia of the Social Sciences*, N. Y. 1943, "Karamatians" and "Sinf" in *Encyclopedia of Islam*, Leiden 1913-31, "Les corps de métiers et la cité islamique" in *Revue Internationale de Sociologie*, 1920, vol. 28, pp. 73-88.

تایید کرد، وی می‌گوید استدلال ماسینیون در مورد وجود پیوند میان فتوت و اصناف خیلی کلی و مبهم است. در رسائل اخوان الصفا، که چند بخش آن به کارهای دستی و حرفه‌ای اختصاص دارد، و نیز درسایر منابع اشاره‌هایی هست مبنی براینکه نمایندگان اسماعیلیه می‌کوشیده‌اند فتوت و اصناف را به یکدیگر پیوند دهند. ولی علاقه اسماعیلیه به حرفه‌ها و اصناف به صورت محدود و نظری باقی ماند.<sup>۹۶</sup> ریچارد فرای نیز می‌گوید که «به هر حال ارتباطدادن مستقیم صنفها با غازیان یا با صوفیه یا فرق دراویش تنها جنبه نظری می‌تواند داشته باشد، زیرا درباره آنها اطلاعات کافی نداریم. معندها حقیقت آنست که جمعیتها یا گروههایی از مردم شهرنشین سرزمینهای شرقی جهان اسلام، به علت اشتراک منافع گردهم آمده بودند. بعضی از صنفها احتمالاً از ابتدا صبغه مذهبی داشتند، همچنانکه در میان اعضای بعضی از سازمانهای اخوت صوفیه افرادی از طبقات مختلف وجود داشت. البته مشهورترین پیشهوری که در عین حال غازی بود، یعقوب لیث مؤسس صفاریان است، و می‌توان پذیرفت که نظایر این قبیل افراد کم نبوده‌اند. در بعضی مآخذ، سازمان غازیان را اهل «فتوت» خوانده‌اند، و تعجب‌آور نیست که مجاهدینی که داوطلبانه به چنگ کفار می‌رفتند قواعد و رفتاری زاهدانه یا زندگی صوفی منشانه را پذیرفته باشند و این قواعد بعدها رسماً سازمانی یافته باشد. می‌توان حدس زد که بعد از خاتمه جهادها در آسیای مرکزی، این قبیل سازمانهای، هرچند به طریقی دیگر، همچنان در شهرها نصیح گرفت. شاید همین امر رشته‌های پیوندی میان غازیان و صاحبان حرف ایجاد کرده باشد.»<sup>۹۷</sup>

به هر حال، منشاً انجمنهای صنفی هرچه باشد در سده‌های چهارم و پنجم بر شمار این انجمنها افزوده شد و پیشهوران هر حرفه برای خود صنف جداگانه‌ای پدید آوردنند. چنانکه این بطوره در سده هشتم درباره اصناف اصفهان می‌گوید: «هر دسته از پیشهوران اصفهان رئیس و پیشکسوتی برای خود انتخاب می‌کند که او را کلو می‌نامند.»<sup>۹۸</sup>

از نظر آگاهی از انواع اصناف بهترین فهرستها را می‌توان در کتابهای «حسابت» یافت. این اخوه در کتاب حسبت خود از هفتاد و هفت پیشه نام می‌برد.<sup>۹۹</sup> فهرست کامل جالبی نیز از اصناف شهر اصفهان در سده گذشته در دست

#### ۹۶. نگاه کنید به این مقاله

C. Cahen "Ya-t-il eu des corporations professionnelles dans le monde musulman classique?" in A.H. Hourani and S.M. Stern eds., *The Islamic City: A Colloquim* University of Pennsylvania Press, 1970, pp. 51-64.

. ۹۷. ریچارد فرای، بخارا، همان، ص ۲۲۱-۲۲۰.

. ۹۸. نگاه کنید به این بطوره، سفرنامه، همان کتاب، ص ۲۱۲.

. ۹۹. ابن اخوه، آیین شهرداری (معالی المقریه فی احکام الحسنه)، ترجمه دکتر جعفر شعار، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۴۷.

است که از حدود ۱۷۰ پیش، به نام «جماعت» یاد می‌کند.<sup>۱۰۰</sup> سهیل کاشانی در کتاب خود از ۲۳ صنف پیشه‌ور و ۹۹ استادکار نام می‌برد. این ارقام تنها مربوط به پیشه‌وران است و طایفه‌ها و جماعتهای بازرگانان و کسبه را شامل نمی‌شود.<sup>۱۰۱</sup>

مسئله اساسی در شناخت پایگاه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی انجمنهای صنفی موقعیت آنها در برابر حکومت و مسئله خود فرمانی آنهاست. در اینجا بی‌مناسب نیست که انجمنهای صنفی شهرهای اسلامی و انجمنهای صنفی شهرهای قرون وسطایی اروپا و شهرهای امپراطوری روم شرقی را به اختصار بایکدیگر مقایسه کنیم. از آنجا که در شهرهای اروپایی قرون وسطی نیز مردمان شهرنشین در انجمنهای صنفی متشكل می‌شدند بسیاری از صاحب‌نظران گمان کرده‌اند که انجمنهای صنفی در شهرهای اسلامی برابر بالانجمنهای صنفی شهرهای اروپایی هستند که «گیلد» (Guild) نامیده شده‌اند.

«گیلد»‌های اروپای غربی نوعاً انجمنهایی اختیاری و خود مختار بوده‌اند. این انجمنهای ابتدا به عنوان انجمنهای برابری، که رنگ و بوی دینی داشت، تشکیل شدند و بعد‌ها به صورت انجمنهایی برای دفاع از منافع اقتصادی اعضاء درآمدند. گیلدهای غربی با قانونی کردن منافع صنفی و یا با مبارزات سیاسی و اقتصادی دعواوی خویش را تأمین و ثبیت می‌نمودند تا بتوانند در برابر زورگویی و فشارهای خارجی ایستادگی کنند.

گیلدها به عنوان انجمنهای صنفی در قلمرو فعالیتهای خود، خود مختار و مسئول بودند. آنها می‌توانستند اعضای گیلد را تعیین کنند، رهبران خود را برگزینند و اموال مشترک و جمعی انجمن را اداره کنند.

اما انجمنهای صنفی در امپراتوری روم شرقی وضعیگری داشتند و با گیلدهای غربی تفاوت داشتند. انجمنهای صنفی این امپراتوری را نیروی پلیس دولت مرکزی سازمان داده بود نه اراده و اختیار اعضای آنها، و مقصود از ایجاد آنها انجام وظایف اقتصادی و مالی به سود دولت بود و ازاین‌رو در قلمرو فعالیتهای خود امتیازها و انحصارهایی داشتند. با این‌همه، گیلدهای روم‌شرقی خود مختار نبودند و دارایی و خزانه‌مشترک نداشتند و مدیران آنها برگزیده اعضا بشمار نمی‌آمدند. نه تنها مدیران گیلدها از خارج گمارده می‌شدند بلکه قوانین و مقررات مربوط به آنها نیز از خارج به آنها تحمیل می‌شد. هرچند که چنین وضعی از همبستگی درونی انجمنها جلو نمی‌گرفت، ولی نظارت کسبه و پیشه‌وران را بر امور اقتصادی‌شان از میان می‌برد.

۱۰۰. میرزا حسین‌خان تحولیدار، *جغرافیای اصفهان*، به کوشش دکتر منوچهر ستوده، انتشارات مویسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، تهران، ۱۳۴۲.

۱۰۱. سهیل کاشانی، *تاریخ کاشان*، به کوشش ایرج انصار، ابن‌میثنا، تهران، ۱۳۴۱ ص ۲۴۵-۲۴۶.

چنانکه ماروین لاپیدوس بدرستی بیان کرده است، در معنای محدود و مشخص و دقیق کلام همانند گیلدهای اروپایی و روم شرقی در بازارهای کشورهای مسلمان یافت نشده است.<sup>۱۰۲</sup> در روزگار مملوکین، کسبه و پیشهوران، همچون گیلدهای روم شرقی، تحت سلطه شدید و نظارت سازمانهای غیرصنفی قرار داشتند و فعالیتهای آنان در محدوده سیاسی و اقتصادی و مالی و اخلاقی معینی قرار داشت. اما لازمه تفتیش و نظارت سازمانهای دولتی برآمور انجمنهای صنفی ادغام انجمنها در سازمانهای دولتی نبود. در شهرهای اسلامی نظارت اصلی بر کسبه و پیشهوران به عهده محتسب یا مفتش بود.<sup>۱۰۳</sup>

در دوره صفویه، به علت رونق اقتصاد کشور و رشد شهرنشینی، برشمار اصناف و کاروکوشش آنها افزوده شد. منابع و مأخذ تاریخی مربوط به این دوره بیش از آثار پیش از آن از انجمنهای صنفی پیشهوران سخن‌می‌گویند. و این به خاطر اهمیتی است که پیشهوران در این دوره یافتند. در این دوره نیز اصناف زیر نظر دستگاه حکومت شهر و از استقلال کامل بی‌بهره بودند.

چنانکه در تذکرة الملوك آمده است، اعضای هر صنف از میان خود شخص شایسته‌ای راکه مورد اعتمادشان بود برمی‌گزیدند و گواهی و مواجهی برای وی معین می‌گردند. سپس این سند را به مهر نقیب رسانده و از وی تعلیقه (گواهی) و خلمت برای برگزیده خود می‌گرفتند. دست یافتن به مقام استادی در هر صنف نیز با حکم کلانتر انجام می‌شد. از نظر حکومت ریش‌سفیدان و کددخایان اصناف مأمور سهمیه بندی مالیاتها و تامین بیگاری برای دستگاه حکومت بودند. در مه ماهه اول هر سال کلانتر شهر همه ریش‌سفیدان و کددخایان اصناف را در مجلسی گرد می‌آورد و چگونگی توزیع کل مالیات پیشهوران (بنیچه) را میان اصناف گوناگون تعیین می‌کرد. انجمنهای صنفی از نظر گاههای مختلف زیر نظارت شدید دستگاه حکومتی شهر بودند. داروغه از نظر انتظامی و امور جزائی، با کمک عسسه، بازارها را زیر نظارت کامل داشت. محتسب بر جزئیات فعالیتهای اصناف از لحاظ کیفیت کار و اوزان و مقیاسات و تنظیم فهرست قیمتیهای جاری نظارات می‌گرد و خلافکاران را به شدیدترین و موهنترین و چشمی کیفر می‌داد و کلانتر شهر نیز، که به ظاهر باید از اصناف حمایت کند، علامه‌مترین وظیفه‌اش سهمیه بندی مالیاتها بود، و در واقع، واسطه‌ای بود میان دستگاه مالیاتی و پیشهوران شهری. انجمنهای صنفی از نظر دستگاه حکومت وسیله مناسبی بودند تا سازمان گردآوری مالیات و بیگاری بتواند با پیشهوران شهری بطور دسته جمعی رو برو

۱۰۲. این قسمت در نقدی که نگارنده بر کتاب *مکالم القریبة في أحكام الحسبة* نوشته آمده است. نگاه کنید به «برخی از ویژگیهای تاریخی شهرنشینی در دوره اسلامی» از احمد

ashraf، راهنمای کتاب، شماره ۵-۶، سال ۱۳۴۸.

۱۰۳. نگاه کنید به کتاب لاپیدوس، همان، ص ۷۷-۷۸.

شود و به آسانی وظیفه‌اش را انجام دهد.<sup>۱۰۴</sup> در برخی از شهرها همه‌اصناف را در یک سازمان واحد متشکل می‌کردند، مثل اصناف شهر نجعوان دلا اواخر سده هجدهم و اوایل سده نوزدهم میلادی. در این صورت، همه اصناف یک رئیس داشتند. ولی هر صنفی مراسم و جشنهای خود را جداگانه اجرا می‌کرد. در همین دوره در شهر ایروان ۲۶ صنف مشخص وجود داشت.<sup>۱۰۵</sup> در شهرهای آذربایجان— شمالی (قفتار) در اوایل سده گذشته ریاست اصناف هر شهر با یک نقیب یا اوستاپاشی بوده است. وی رهبر روحانی اصناف بود و معمولاً شغل وی انتخابی بوده است. وظایف وی شامل نظارت بر رفتار اعضا، اجرای وظایف قضائی، رسیدگی به امور شاگردان و گماردن آنان به مقام استادی، بررسی شعائر صنفها، تعیین مالیات صنف و توزیع آن با نظر کخدای صنف میان پیشه‌وران، توزیع کالاهای میان پیشه‌وران، تعیین قیمتها و تنظیم روابط هر صنف با اصناف همسایه بوده است. وظیفة اصلی کخدای صنف سرشکن کردن مالیات میان اعضای صنف بود. وظیفة ریش‌سفیدان نظارت برآموزش استادان به شاگردان، گردآوری مالیاتها، واسطه‌شدن میان بازرگان و پیشه‌وران بود. انجمن‌صنفی، در واقع، مجموعه‌ای بود از استادان هر صنف که پرداخت کننده مالیات و عوارض بودند. هر استاد می‌توانست به میل خود شاگردانی داشته باشد. در ایروان، بطور متوسط هر استاد یک شاگرد داشت. در اوایل قرن نوزدهم، ۷۲۲ استاد و ۶۶۷ شاگرد در آن شهر اشتغال داشتند<sup>۱۰۶</sup> من ورود به شاگردی معمولاً از ۱۲ تا ۱۵ سال بود و ۱۰ سال طول می‌کشید که شاگرد به مقام استادی برسد. استادان، شاگردان خود را در امور دینی و رموز حرفه‌ای آموزش می‌دادند. شاگرد از استاد غذا و لباس می‌گرفت و لی حقوق دریافت نمی‌کرد، فقط شاگردانه می‌گرفت. هنگام ارتقاء به مقام استادی، شاگرد کمر بد مخصوصی، با تصویب کلانتر دریافت می‌کرد. در مواردی نیز اصناف کارگر روزمزد استفاده می‌کردند. برخی از پیشه‌وران کار روزمزد می‌گرفتند و برخی دیگر هم کارگر روزمزد و هم شاگرد داشتند.<sup>۱۰۶</sup>

به نظر کوزنتسووا، در این دوره اصناف سازمانی مالی و اداری بودند که در داخل نظام حکومتی قرار داشتند. در نتیجه، وظایف اصلی اجتماعهای صنفی ازین قرار بود: یکم، واحد جمعی گردآوری مالیات بودند. دوم، واحد جمیع تثبیت قیمتها بودند. سوم، وظایف قضائی داشتند. بدین معنی که دادگاه عالی

<sup>۱۰۴</sup>. نگاه کنید به تذکره‌الملوک، و نیز مینورسکی، سازمان اداری...، ص ۳۱-۳۳، تاورنیه مفہونه، همان ۵۹۶، ۶۱۲-۶۱۶، کمپفر، در دربار شاهنشاه ایران، همان، ص ۱۰۴-۱۰۶.

<sup>۱۰۵</sup>. نگاه کنید به

N. A. Kuznetsova "Urban Industry in Persia During the 18th. and Early 19th. Centuries," *Central Asiatic Review*, Vol. XI, No. 3, 1963. pp. 308-21.

<sup>۱۰۶</sup>. همان مقاله، ص ۳۱۵-۳۱۷.

صنفی مرکب بود از نقیب و ریش‌سفیدان صنف که به اختلافات جزئی اصناف رسیدگی می‌کرد. اصناف و پیشه‌وران معمولاً به دادگاه مظالم و دادگاه شرع، که برای آنها گران تمام می‌شد، مراجعت نمی‌کردند و دادگاه صنفی را که مجانی بود ترجیح می‌دادند.<sup>۱۰۷</sup>

بدین ترتیب، فرقه‌های اساسی «گیلده»‌های غربی با اصناف شرقی عبارت بوده است از: یکم، وظایف و کارکردهای اجتماعی اصناف از گیلدها و سیمعن بود؛ دوم، قدرت اقتصادی گیلدها و قدرت نظارت آنها بر امور حرفه‌ای به مراتب بیش از اصناف بود. سوم، گیلدها معمولاً شامل افزارمندان و بازارگانان بود، در حالی که اصناف شرقی حرف متعددی را در بر می‌گرفت و حتی شامل صنف رفاسان و صنف گدایان نیز می‌شد. چهارم، رؤسای اصناف به نایندگی از طرف حکومت شهری وظایف اداری و مالی داشتند و مباشر مالی حاکم شهر بودند، حال آنکه رؤسای گیلدها دارای چنین وظایفی نبودند. پنجم، روسای گیلدهارا اعضای انجمن انتخاب می‌کردند، در حالی که رؤسای اصناف را، با توافق اعضاء، حاکم شهر رسمانه می‌کرد. بدین ترتیب روسای گیلدهارا اصناف در برابر حاکم شهر مسئول وصول مالیات و اداره امور صنف خود بودند. ششم، چنین زمینه‌هایی آزادی‌خواهانه سیاسی و مذهبی در سده‌های پنجم و ششم هجری در اجتماعات شهری سبب شد که اصناف اسلامی دارای بنیانهای عمیق اجتماعی و سیاسی بشوند، در حالی که گیلدهای غربی در سراسر تاریخشان دارای چنین زمینه‌هایی نبودند. هفتم، اصناف شرقی هم از نظر شکل شهر و قرار داشتن بازارها در جوار مسجد جامع و مساجد دیگر، وهم بخاطر اوضاع و احوال اجتماعی با جامعه روحانیت ارتباط نزدیک داشتند، در حالی که گیلدهای چنین نبودند. هشتم، گیلدهای غربی در شهرهای خود مختار فعالیت می‌کردند و در آن نظام میان صنعت و بازرگانی، از یکسو، و کشاورزی، از سوی دیگر، جدایی اساسی وجود داشت، بدین ترتیب که فنودالها در دژها می‌زیستند و پیشه‌وران و بازارگانان در شهرها، از این رو شهر و روستا کاملاً از یکدیگر جدا بود. حال آنکه در شهرهای شرق میانه عاملان حکومت و زمینداران بزرگ جملگی در شهر می‌زیستند، و در نتیجه، محله‌های شهر و اصناف شهری همراه با اجتماعات روستایی زیر سلطه آنان قرار داشت. این امر از یکسو از آزادی و خودمختاری اصناف جلوی گرفت و از سوی دیگر مانع ایجاد تضاد میان شالوده‌های تولید شهری و روستایی می‌شد، یعنی تضادی که در مغرب زمین از عوامل مؤثر پیدایش نظام سرمایه‌داری بود.

#### IV. محلات شهر

محلات شهر سکونتگاه گروههای قومی و نژادی و مذهبی و صاحبان پیشه‌ها بود، در شهرهای بزرگ گاهی هر محله برای خود شهری بود نیمه مستقل با بازارها،

مساجد، گرمابه‌ها، و سازمان اداری مشخص که وابسته به حکومت شهر بود.<sup>۱۰۸</sup> برخلاف مراکز اداری و بازارگانی و مذهبی شهر، که تا حد زیادی نمودار همبستگی نظام شهری بود، محلات شهر جلوه‌گاه تضادها و پراکندگیها بود. چنانکه پیش از این گفتیم، از ابتدای بنیانگذاری شهرهای اسلامی قبایل عرب و همچنین اهالی شهرها و مناطق اپراتوری اسلامی هر یک محله‌ای برای خود بنا می‌کردند که بازارچه و مساجد و گرمابه‌ای خاص آنان داشت. مثلاً، معتصم هنگام بنیانگذاری سامره فرمانداد که اهالی فرغانه و ترکان محلات جداگانه‌ای داشته باشند تا با اعراب پرخورد پیدا نکنند. یا آنکه در بغداد هر قبیله‌ای محله‌ای داشت و اهالی خراسان نیز محله جداگانه‌ای داشتند.<sup>۱۰۹</sup> انتاکیه، همچون حلب و دمشق، شهر واحدی نبود. بلکه مجموعه‌یی بود از چند شهر که هر یک اجتماع قومی و مذهبی خاصی را تشکیل می‌دادند. مهمترین اجتماعات از آن ترکان، مسیحیان، و علویان بود. این گروهها هیچ وجه مشترکی باهم نداشتند و جدا از هم‌می‌زیستند و هریک آداب و رسوم و قوانین ویژه‌داشتند و رقابت و همچشمی و ستیزه برروابط آنان حکم‌فرما بود. خانواده‌های این محلات با یکدیگر روابط اجتماعی نداشتند و روابط میانگروهی را منع می‌کردند. مسلمانان علوی و ترک حتی به مساجد یکدیگر نمی‌رفتند. در چنین اوضاع و احوالی هر محله برای اعضای خود یک گروه بسته و یانوی «گروه خودی» بود و محلات دیگر برای آنان «گروه بیگانه» بشمار می‌آمدند. شهر انتاکیه به ۴۵ محله کوچک و بسته تقسیم می‌شد که گاهی واحدهایی مستقل تشکیل می‌دادند و گاهی نیز این واحدها خود محله‌ای بودند در داخل محله‌ای. هر محله رئیسی برای اداره امور عمومی محله داشت به نام «مختر» و یک رئیس مذهبی به نام امام، و شورایی از ریش‌سفیدان و پاسبانان و شبگردان (عسین‌ها)<sup>۱۱۰</sup> در مأواه‌النهر نیز در اوایل دوره اسلامی شهرها به محلات مختلف تقسیم می‌شد، ولی این بخشها مانند شهرهای بین‌النهرین با دیوارها از یکدیگر جدا نمی‌شد. نیشابور ۴۷ محله داشت، از جمله محله جولا هکان که محله‌ای متوسط بود و بیش از ۳۰۰ کوچه داشت. و دیگر محله نصرآبادکه عالیترین محله شهر بود و سکونتگاه علماء و بازرگانان بلند پایه. برخی از محلات نیز اهل

۱۰۸. برای ریختشناسی محلات در شهرهای اسلامی و تفاوت آن با شهرهای غربی نگاه کنید به مقاله L. Torres Balbas. *Annales de l'Institute d'étude Orientales*, Université d'Alger, Vol. 6, 1942.

۱۰۹. نگاه کنید به یعقوبی، *البلدان*، همان کتاب، ص ۶-۴ و ۴۲-۲۲ و ۵۱-۴۴ و ۱۲۵ و ۱۲۲-۱۲۱. ۱۱۰. نگاه کنید به J. Wenlersse, "Antioch," in *comptes rendues du congrès International de Géographie*, Warsaw, 1934, III, Warsaw, 1937. p. 258; G. Downey, *Antioch in the Age of Theodosius the Great*, University of Oklahoma Press, Norman, Oklahoma 1962, pp. 16-37.

حرفه‌های معین اختصاص داشت. اهالی شهرهای دیگر نیز محله‌ای خاص خود داشتند، مانند محله کرمانیان.<sup>۱۱۱</sup> در شهر بلخ پیروان هر یک از دینها یعنی بودائیان، یهودیان، و مسلمانان در محله‌ای جداگانه می‌زیستند.<sup>۱۱۲</sup> شهری از نظر سکونت فرقه‌های مذهبی به سه بخش بزرگ‌ترین تقسیم می‌شد و هر بخش محله‌ای داشت. بخش شیعه‌نشین بزرگ‌ترین بخش بود، و در سوی مغرب و جنوب و جنوب شرقی قرارداشت. بخش شافعیان در جنوب کوه‌بی بی شهربانو واقع بود. حنفیان سراسر ربع شرق ری و کهندژ و پاره‌ای از شارستان قدیمی و سراسر محله «سرای ایالت» را در اختیار داشتند. این سه بخش بروی هم ۲۷ محله داشت.

محله‌های شهر ری از این قرار بود: باطن، پالانگران، گیلاباد، در رشقان، در شهرستان، در عابس، در کنده، در مصلحگاه، دروازه آهنه، دروازه چاروب بندان، در قبه، روده، رویان، زامهران، زعفران، ساربانان، سرای ایالت، میزین، شافعیه، فخرآباد، بليسان، کلاهدوزان، کوی اصفهان، کوی فیروزه، مهدی‌آباد، ناهل، و نصرآباد. بررسی این محلات نشان می‌دهد که گذشته از فرقه‌های مذهبی گاهی نیز در هر محله افرادی که پیشنهادی داشته‌اند مثل ساربانان و کلاهدوزان و یا اهالی شهرهای دیگر می‌زیسته‌اند.<sup>۱۱۳</sup>

ابن بطوطه درباره شهر سرا، پایتخت تاتارها، می‌گوید «من در از طایفه‌های مختلف‌اند. هر طایفه محله جداگانه‌ای دارد که بازار و دکانهای جداگانه در آنست. بازرگانان و غربایی که اهل عراق عجم و عراق عرب و مصر و شام و دیگر جاها هستند در محله بخصوصی که بارویی گرد آن کشیده‌اند منزل می‌کنند». <sup>۱۱۴</sup> چنانکه گفتیم، در مواردی که محلات شهر میان فرقه‌های مذهبی که باهم دشمنی داشتند تقسیم شده بود محلات بزرگ هر یک برای خود شهری بود با بازارها و مدارس و مساجد و گرمابه‌ها. محله‌های ری به بازارها و سپس به دروازه‌ها ختم می‌شد و هر محله بزرگ بازاری داشت، چنانکه از ۲۷ محله و ۱۶ بازار در شهر ری نام برده‌اند.<sup>۱۱۵</sup> پیش از این اشاره کردیم که شهر شیراز نیز در دوره صفوی یازده محله داشت که پنج محله حیدری و پنج محله نعمتی و یک محله یهودی‌نشین بوده است. اصطخری درباره بم گوید «روز آدینه در سه مسجد نماز گذارند: در بازار مسجد خوارج و در برازنان مسجد اهل سنت و در قلعه شهر مسجد دیگری بود». <sup>۱۱۶</sup> در مواردی دیگر نیز برای نشاندن ایلات و عشایر محله‌ای خاصی را به آنان

۱۱۱. ابوعبدالله نیشابوری، *تاریخ نیشابور*، همان کتاب، ص ۱۲۲-۱۲۴.

۱۱۲. یارقلد، *نذرگرة حفراقياً تاريختي ايران*، همان، ص ۵۸-۵۹.

۱۱۳. کریمان، ری باستان، جلد اول، همان، ص ۱۸۸-۲۱۲.

۱۱۴. ابن بطوطه، *سفرنامه*، همان ص ۳۶۱.

۱۱۵. کریمان، ری باستان، جلد اول، همان، ص ۱۸۸-۲۱۲.

۱۱۶. اصطخری، *مسالك و ممالك*، همان، ص ۱۴۳.

و اگذار می‌کردند. چنانکه در اصفهان در قرن گذشته شش طایفه در محله‌های خاص خانه داشتند: «ابتدا رهاین و گروگان بوده‌اند، آنها را به اصفهان آورده‌اند، پشت به پشت زاد و ولد نموده، حال از ایلیت خارج شده ولی باز زبانهای خود را از دست نداده‌اند، هم‌شهری حرف می‌زنند هم زبان اصلی خود را، سلسله مرحوم حاجی رجبعلی لنbanی، که رئیس طوایف الوار شهرنشین بود، در محلات بیدآباد و لبان سکنی دارند». ۱۱۷

در موارد بسیار رستاییان مهاجر نیز در محله خاصی خانه می‌گزیدند، یا آنکه اساساً شهر از توسعه چند روستا پدید آمده بود. یاقوت بخوبی نشان می‌دهد که گاهی قریه‌ای در داخل شهر و گاهی دهی جزو محلات شهر بشمار می‌آمد. محلات شهر یک واحد اداری نیز بشمار می‌آمدند. هر محله رئیسی داشت که در مناطق و دوره‌های مختلف به نام شیخ، کدخدا، ریش‌سفید و مانند آن خوانده می‌شد. رؤسای محلات زیر نظر حاکم یا کلانتر شهر بودند. پیش از این اشاره کردیم که در شیراز هر محله یک کدخدا و پنج محله نعمتی و پنج محله حیدری داشت که هر کدام یک کدخدا باشی داشت و دو کدخدا باشی زیر نظر کلانتر شهر خدمت می‌گردند.

کدخدای محله در گرداوری مالیاتها و برقراری نظم و امنیت و همچنین در امر نظارت بر آداب و شعائر مذهبی و اجتماعی مقامات اداری شهر را یاری می‌کرد. بدین ترتیب، آشکار است که محلات واحدهای اصلی روابط اجتماعی در شهرها بودند و بیش از هر واحد دیگر شهری همبستگی و یگانگی و همسانی مذهبی، قومی، خانوادگی، طبقاتی، اداری، و حرفه‌ای داشتند. در واقع، شهرهای اسلامی مجموعه‌یی بودند از اجتماعات کوچک محله‌ای با تمام خصوصیات جامعه‌شناختی یک Community که واحدی اجتماعی و چنرا فیایی است.

### رابطه شهر و ده و مفهوم مناطق شهری

یکی از وجوده تمایز عمده شهرنشینی در دوره اسلامی با شهرنشینی در اروپا رابطه شهر و ده است. در اروپا شهرها واحدهای مستقل و خودفرمان بودند و بیشتر جایگاه کسبه و پیشدوران. درحالی که مرکز اساسی قدرت در دوره فتوvalی در روستاهای سران فتوval در آنجا قرار داشت. بدین ترتیب، شهر و ده از هم متمایز بود، و جدا بودن آنها از مرکز قدرت سیاسی رشد و نمود خود فرمانی شهرنشینان و کشمکش آنان با فتوvalها را امکان‌پذیر کرد. در دوران جدید نیز که شهرهای غربی در مسیر صنعتی شدن قرار گرفتند تمایز میان شهر و ده رفته رفته بیشتر شد، و در نتیجه، روستاهای روی متن قدیمی، واحدهای اقتصادی و اجتماعی خودبسته‌ای به شمار می‌آمدند. مشاهده این پدیدار تاریخی سبب رواج

.۱۱۷. میرزا حسین خان تحویلدار، جغرافیای اصفهان، همان، ص ۹۱ و ۷۶.

این نظریه در میان صاحب نظران غربی شد که شهر و روستا در همه جا موجودیتی مستقل و جدا از هم دارند و کشاکش میان آنها امری طبیعی است. همچنین محصور بودن شهرها و روستاهای در کشورهای اسلامی این تصور را پذیرد آورده است که هر یک از این اجتماعات دارای وحدت درونی کاملی هستند و هر یک واحد کامل مستقلی تشکیل می‌دهند. بررسی روابط شهر و ده در دوره اسلامی نشان می‌دهد که: یکم، رابطه شهر و ده چندجانبه بوده و کنشهای متعدد و دوسویه‌ای میان آنها وجود داشته است. دوم، از نظر فرهنگی نیز شهر و ده فرهنگ مشترکی داشته‌اند، در عین حال که تفاوت‌هایی نیز میان فرهنگ شهری و فرهنگ روستایی وجود داشته است. البته باید توجه داشت که گسترش شهر نشینی در دوره حاضر تفاوت شهر و ده را بسیار زیاد کرده است، حال آنکه در گذشته زندگی شهری و روستایی تفاوت چندانی با هم نداشتند. سوم اینکه، از نظر اقتصادی نیز جدایی میان کار و داد و ستد و کشاورزی، از یکسو، و کار و داد و ستد صنعتی از دیگر سوی، در اجتماعات شهری و روستایی بطور کامل پذیرد نیامده است.

Shawad تاریخی زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد شهرها کارکردهای روستایی داشته‌اند و در بسیاری از روستاهای نیز برخی از کارکردهای شهری وجود داشته است و هر دوی اینها را هم اکنون نیز می‌توان در مناطق گوناگون کشور دید. بسیاری از شهرها از پیوستان چند دهکده پذیرد آمده و هر یک از این دهکده‌ها به صورت محله‌ای درآمده‌اند. قزوین، قم، کاشرون و بخارا اینگونه پذیرد آمده و تحول یافته‌اند. در چنین شهرهایی تمایز و تفاوت مطلق میان روستایی و شهری تبود، یعنی میان محلات روستاوار شهر و حومه شهر تمایز آشکاری دیده نمی‌شد. حومه‌های محصور غالباً برای زراعت بکار می‌رفت و روستاهایی چسبیده و نزدیک به شهر ممکن بود محله‌ها یا حومه‌های شهر بشمار آیند. گذشته از آن، بافت شهرهای اسلامی چنان بود که با کشیدن دیوارهای طولانی گردآگرد کشتزارهای پیرامون شهر امکان کشاورزی حتی در درون دیوارهای شهر پذیرد می‌آمد. در ایران همیشه پیرامون شهرها را باغها و کشتزارها گرفته بوده است که اهالی شهر در آنها کشت و کار می‌کرده‌اند. قزوینی درباره همدان می‌گوید که در شهر زراعت و بازداری می‌شود<sup>۱۱۸</sup>. اصطخری از شهرهای بسیاری نام می‌برد که زراعت و بازداری در آنها از کارهای اصلی مردمان شهرنشین بوده است. از جمله می‌گوید، تاهرت «شهری بزرگ و آبادان و پرنعمت است با آب و کشاورزی». یا آنکه «تونس شهری باشد بزرگ و استوار با کشاورزی بسیار». یا «دمشق شهری بزرگوار است، بهین شهرهای شام... و درخت و کشاورزی دارد». یا گندیشاپور شهری بزرگ و آبادان است، نخل و کشاورزی دارد.» و یا «شهر بسی نخل فراوان و روستای بسیار دارد.» و یا «مراغه در قدیم جای اسارت بوده و روستا و باغ و بوستان و کشاورزی دارد.» و یا «همدان شهری بزرگ است فرنگی در فرنگی

باغها و کشاورزی دارد.<sup>۱۱۹</sup> یعقوبی نیز در مورد بیشتر شهرها می‌گوید که روستاهایی پیوسته به شهر دارند و کشت و کار می‌کنند و در شهرهای شمال آفریقا غالباً زراعت و بازداری و دامداری باهم می‌کنند.<sup>۱۲۰</sup> در حدودالعالم نیز از تولیدات کشاورزی در شهرها یاد شده است.<sup>۱۲۱</sup> مستوفی نیز درباره تولیدات کشاورزی در شهرها سخن می‌گوید. مثلاً، درباره اصفهان می‌گوید: «اصفهان از چهار ده تشكیل شده در اصل و محصولات صیفی و میوه فراوان دارد».<sup>۱۲۲</sup> درباره قزوین می‌گوید «درو باستان بسیار است و صیفی کاری زیاد».<sup>۱۲۳</sup> درباره ساوه می‌گوید «خواجه شمس الدین دیه رودابان را نیز که پیوسته به شهر است باروکشید و داخل شهر گردانید».<sup>۱۲۴</sup> حافظ ابرو نیز درباره هرات و بلوکات متصل به شهر سخن می‌گوید و تصویر روشنی از یک مجموعه شهری روستایی به دست می‌دهد.<sup>۱۲۵</sup> ابن فقیه درباره سمرقند گوید: «ربض با نهر آب آن، شش هزار جریب را گرفته است. باروی شهر، روستاهای باروست.<sup>۱۲۶</sup>»<sup>۱۲۶</sup> این حوقل درباره جندی شاپور گوید: «شهری فراخ نعمت و پر برکت است و در آنجا درختان خرما و کشتزار فراوان است.» و درباره وان گوید «قرای بسیار ندارد ولی مزارع گسترده آن فراوان است. همه مردم در تابستان برای زراعت و شغum و فلاحت می‌روند... آنگاه که زراعت خود را درویدند با گردون آنرا به رودخانه می‌رسانند و از آنجا به کشتی نقل می‌کنند و محصول جاهایی را که نزدیک شهر است با گردونه به شهر می‌برند».<sup>۱۲۷</sup>

ابن بطوطه نیز از تولیدات کشاورزی در شهرها سخن می‌گوید. کوزنتسو،<sup>۱۲۸</sup> که درباره شهرهای قفقازی در قرن هجدهم تحقیق کرده است، می‌گوید حدود ۲۰ شهر بزرگ، که مرکز تجاری و صنعتی بودند، و ۴۰ تا ۵۰ شهر کوچک ۲ تا ۵ هزار نفری وجود داشت که از دهات بزرگ جدا نبودند. صیفیکاری و بازداری در شهرهای بزرگ و بخصوص در شهرهای کوچک کاملاً رایج بود. تولیدات کالایی و دادوستد بازرگانی تنها شالوده اقتصادی شهر نبود بلکه غالب کسبه و پیشه‌وران

.۱۱۹. نگاه کنید به اصطخری، مسالک و ممالک، همان کتاب.

.۱۲۰. یعقوبی، البلدان، همان.

.۱۲۱. یعقوبی، البلدان، همان.

.۱۲۲. حدودالعالم، به کوشش منوچهر ستوده، تهران، ص ۹۵-۹۷.

.۱۲۳. حمدالله مستوفی لذت‌القلوب، به کوشش محمد دیر سیاقی، کتابخانه طهوری، تهران، ۱۳۳۶، ص ۵۳، ۶۵، ۶۸.

.۱۲۴. حافظ ابرو، جغرافیای حافظ ابرو: قسمت دیع خراسان، هرات، به یک کوشش مایل هروی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۴۹، ص ۱۵-۴۴.

.۱۲۵. ابن فقیه، البلدان، همان کتاب، ص ۷۷؛ درباره سمرقند همچنین نگاه کنید به کلاویخو، سفرنامه کلاویخو، ترجمه مسعود رجبنیا، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۳۷، ص ۳۳۸-۳۹۰.

.۱۲۶. ابن حوقل، صورة الارض، همان، ص ۲۸، ۱۳۲-۱۳۳.

صیفیکار و باغدار و کشتکار پاره وقت نیز بودند و برای بازار شهر تولیدات کشاورزی می‌کردند. در اوایل قرن نوزدهم شهر تبریز نه تنها بزرگترین شهر تولیدکننده صنعتی بود بلکه اکثریت جمعیت ۵۰ هزار نفری آن در باغداری و صیفیکاری نیز فعالیت داشتند. یک جهانگرد روسی درباره ایروان می‌گوید که در این شهر نمی‌توان تعداد کارگاهها را به درستی تخمین زد چرا که همه پیشه‌وران کارگاههای ثابتی ندارند و برخی در منزل کار می‌کنند و در هر حال نیمی از وقت خود را به کارهایی چون صیفیکاری و باغداری و خرده‌فروشی می‌گذرانند. یک کارگزار روسی، به نام ایوان شاپن، گزارش می‌دهد که از ۱۲ هزار نفر جمعیت ایروان ۲۳۱۸ نفر پیشه‌ور هستند اما در تابستان تمام مردان در سن کار روی زمین کار می‌کنند.<sup>۱۲۶</sup>

میرزا حسین خان تحویل‌دار، که تصویر جالبی از اصفهان در قرن گذشته به دست داده است، بخوبی نشان می‌دهد که شهر و روستاهای پیوسته به آن در واقع واحد همیسته‌ای را تشکیل می‌داده است. وی محصلاتی را که در حاشیه شهر و روستاهای پیرامون به دست می‌آمده یاد می‌کند و می‌گوید «آنچه از بلوکات و توابع به عمل می‌آید در زمین ساده شهر هم حاصل می‌شود.... غالباً مردمی که با دهات سروکار دارند اسب‌نگاه می‌دارند و در شهر و دهات الاغ‌باری و سواری زیاده از چهارپایان دیگر است.... گاوکاری و پرواری هم شخمی و تخمی و هم آیکش و هم شیرده در شهر و بلوکات بسیار است... میشها شیرده ماستبدنا هستند، هم در شهر و هم در دهات... گوسفند گوشتشی را زمستانهای قصابهای اصفهان در خانه‌های خود نگاهداری و پروار می‌کنند».<sup>۱۲۷</sup> سهیل کاشانی درباره طبقات اجتماعی در شهر کاشان می‌گوید: «مردم این بلد چند فرقه بوده و هستند: علمای مشترعه و عمال و تجار و اصناف و زراع و همه مشغول عمل خود می‌باشند، در روز اول عید دو سه نفر از علمای بزرگتر و اعلم را زیارت کنند، آنوقت به حضور حاکم شرفیاب شده مخصوص گردند و سایر علماء را کلمه تا شام دیدن نمایند، روز دوم عمال را و روز سیم تجار را و روز چهارم رؤسای اصناف و زراع را...<sup>۱۲۸</sup> بدین ترتیب، دیده می‌شود که کشتکاران در شهر سکونت داشته و از اجزای اصلی نظام اجتماعی و طبقاتی شهر پیشمار می‌آمده‌اند. ابن‌بلخی نیز که درباره تاریخ فارس و شهرها و روستاهای آن تحقیق کرده است، در تصویری که به دست داده یگانگی شهر و روستا را از نظر تولیدات کشاورزی بخوبی نشان می‌دهد.<sup>۱۲۹</sup> جنبه دیگر نبودن تقسیم کار میان شهر و روستا آنست که بسیاری از روستاهای

۱۲۶. نگاه کنید به کوزنتسووا، همان مقاله، ص ۳۱۵.

۱۲۷. میرزا حسین خان تحویل‌دار، جغرافیای اصفهان، همان، ص ۱۷، ۴۲-۳۷، ۵۰، ۵۶-۵۳.

۱۲۸. سهیل کاشانی، تاریخ کاشان، همان، ص ۲۴۲.

۱۲۹. ابن‌بلخی، فارستاهه، به کوشش وحید دامغانی، مطبوعاتی فراهانی، تهران، ۱۳۴۶، ص ۱۵۷-۱۹۰.

نیز در تولیدات صنعتی خاصی تخصص داشتند، و مرکز دادوستد بازرگانی بودند. در بخارا قسمت عمده‌ای از کالاهای صنعتی (صنایع دستی) در رستاهای اطراف شهر تولید می‌شد. مثلاً، پارچه معروف زندنیجی، که از صادرات پر اهمیت بخارا بود، در دهکده زندنه تولید می‌شد.<sup>۱۳۰</sup>

ابن‌حوقل می‌گوید که در ناحیه میناب و مرسمنده، که ناحیه‌ای روستایی بوده است، «بازار آهنی سازند که بر سراس خراسان و نیز عراق فرستاده می‌شود. مرسمنده بازاری مشهور دارد که مردم از جاهای دور بدانجا گرد آیند و این بازار در آغاز هرماه یکبار تشکیل می‌شود.»<sup>۱۳۱</sup> در قریه قرقوب خوزستان، که در راه ارجان به‌واسطه قرار داشت، پارچه معروفی به نام قرقوبی می‌بافتند.<sup>۱۳۲</sup> در دهات ضمیر قریه بشتقان و دهات جلگه میناب تا اوایل قرن حاضر ساروج‌پزی و سفال سازی و حصیر‌بافی مهمترین منبع درآمد مردم بود.<sup>۱۳۳</sup> بسیاری از روستاهای نیز مخصوص بودند، و بازار و مسجد داشتند و حتی برخی از سکونتگاه‌های ای می‌شوند. که ده خوانده می‌شدند کرسی قاضی نیز داشتند. «در اهواز بواسطه توسعه تجارت دهات زیادی بازارگاه داشتند که هفته‌ای یک روز تشکیل می‌شد.»<sup>۱۳۴</sup> ابن‌حوقل، اصطخری، مستوفی، نرشخی و یاقوت از روستاهایی نام برده‌اند که در آنها قاضی و منبر وجود داشته است. گذشته از اینها، بسیاری از شخصیت‌های مذهبی، اقتصادی سیاسی یا از روستاهای برخاسته‌اند یا آنکه در روستاهای زندگی می‌کرده‌اند. مثلاً، در بخارا اعیان واشراف و بازرگانان معتبر در گوشکهایی که در روستاهای اطراف شهر داشتند زندگی می‌کردند. ابن‌حوقل درباره بندر هرمز می‌گوید که «خانه‌های بازرگانان در روستاهای دیه‌های آن است.»<sup>۱۳۵</sup> عبد‌الجلیل رازی می‌گوید که خواجه نظام‌الملک هر هفتة از شهر ری به‌ده دوریست (طرشت) به‌دیدار واستیماع خواجه جعفر می‌رفت.<sup>۱۳۶</sup> شرح حال علمایی که از روستا برخاسته‌اند در سراس کتاب یاقوت آمده است. ابن‌حوقل، مقدسی، ویعقوبی نیز بارها از علماء و بزرگانی یاد کرده‌اند که در روستاهای زیسته‌اند. گذشته از این، بسیاری از دهات بزرگ جمعیت چند گونه‌ای داشتند و از چند محله تشکیل می‌شدند. از لحاظ طبقاتی در این روستاهای مالکان، علماء، تجار، اداریان و

۱۳۰. نرشخی، تاریخ بخارا، همان، ص ۲۱.

۱۳۱. ابن‌حوقل، صورۃالارض، همان، ص ۱۳۲-۲۳۳.

۱۳۲. بارقلد، تذکرة جغرافیای تاریخی ایران، همان، ص ۲۴۷.

۱۳۳. سدیدالسلطنه، اعلامالناس فی احوال بلدرعباس، همان، ص ۴، ۱۰، ۵۲.

۱۳۴. بارقلد، همان، ص ۲۴۵، همچنین رجوع کنید به یاقوت، معجم‌البلدان، همان، جلد اول، ۳۱۸، جلد دوم، ص ۲۳، ۳۲۴، ۳۸۴ و ۴۰۳، و جلد سوم، ص ۱۵۳، و جلد چهارم، ص ۳۷۳.

۱۳۵. ابن‌حوقل، صورۃالارض، همان، ص ۷۶-۷۷.

۱۳۶. عبد‌الجلیل رازی، التفہص، ص ۱۰۸.

پیشه‌وران و روستاییان می‌زیستند.

چنانکه گفتیم، در هم‌آمیختگی کارگردهای شهری و روستایی در منطقه‌های شهری هم‌اکنون نیز در نواحی مختلف کشور ما دیده می‌شود. یکی از مناطقی که از این نظر بوسیله نگارنده بررسی شده است منطقه شهرستان فردوس است.

اساس زندگی اقتصادی‌اجتماعی در منطقه مبتنی است بر وحدت صنایع دستی و کشاورزی، در قالب اجتماعات روستایی و شهری. به بیان دیگر، تقسیم کار اساسی میان صنعت و کشاورزی، که موجب تمايز شهر و ده می‌باشد، و همچنین تقسیم کار میان تولیدات صنعتی و دادوستد بازارگانی، که جنبه دیگر این تمايز است، در این منطقه، همچون بسیاری از مناطق دیگر کشور ما، تحول و تکامل پیدا نکرده است. تمام آبادیهای شهرستان فردوس، چنانکه اشاره کردیم، در قالب چند نظام اقتصادی – اجتماعی فرعی متشكل شده‌اند، ولی بهجای آنکه این نظامهای فرعی در منطقه تشکیل نظام واحدی بدeneد هر کدام جداگانه با مرکزی بزرگتر، یعنی شهر مشهد، ارتباط دارند.

مراکز عمده مبادرات منطقه، به ترتیب، عبارتند از شهرهای فردوس و بشرویه و دهکده‌های سرايان، آیسک و سه قلعه. ارتباط بازارگانی این مراکز با یکدیگر زیاد نیست و هر کدام از آنها مستقیماً زیر نفوذ بازار مشهد قرار دارند. الگوهای اساسی معیشت و تقسیم کار اجتماعی را می‌توان در صور زیر خلاصه کرد: یکم، الگوی زندگی روستایی صرف در آبادیهای کوچک منطقه: در چنین حالتی غالب اهالی به کار کشاورزی اشتغال دارند و یک دکاندار و چند پیشه‌ور نیازمندیهای آنان را برمی‌آورند. از سوی دیگر، این آبادیها معمولاً با مرکز دهستان، که نسبتاً پر جمعیت‌تر است، و با مرکز منطقه فرعی دادوستد دارند و تولید اضافی خود را برای دود و ستد بهیکی از بازارهای پنجگانه منطقه می‌فرستند. اینگونه روستاهای آبادیها ۹۰ درصد نقاط مسکونی منطقه را شامل می‌شود. در عین حال، این واحدهای اجتماعی و اقتصادی واحدهایی کاملاً منفرد و مجزائیستند و در مدار نزدیکتر مرکز دهستان یادهکده بزرگ نزدیک خود جای دارند.

دوم، الگوی زندگی روستایی همراه با تولید صنایع دستی و بازارگانی: این شیوه زندگی در تمام مراکز نسبتاً پر جمعیت منطقه و تقریباً در تمام مراکز دهستانها و دهکده‌های بزرگ و بخصوص در شهرها و دهکده‌هایی که مراکز بازارهای پنجگانه هستند دیده می‌شود. این الگو در دهکده‌های بزرگ و شهرها یکسان است و تنها تفاوتی که دیده می‌شود در حجم فعالیت‌هاست. در این مراکز تقریباً تمام خانواده‌ها بالقوه کشاورز و قالیبافند، یعنی یا هم‌اکنون قالی می‌بافند و کشاورزی می‌کنند و یا اگر به علی موقتاً به این امور نمی‌پردازنند توانایی و مهارت آن را دارند و به آن دلیسته‌اند. خانوارهای کسبه و پیشه‌وران و بازارگانان نیز در عین حال کشاورزی و قالیبافی می‌کنند.

سوم، الگوی زندگی شهری – روستایی که در شهر فردوس، یعنی مرکز اداری

منطقه، دیده می‌شود: در شهر فردوس نیز الگوی اساسی زندگی و معیشت مبتنی است بر یکانگی جدایی‌ناپذیر عناصر اصلی تقسیم کار اجتماعی، یعنی کشاورزی و صنایع دستی و دادوستد بازارگانی. بدین ترتیب، شهر فردوس، که شهری کهن است، در تمام طول تاریخ خود همین الگوی زندگانی را داشته است. در دوره‌های اخیر که فعالیتهای دولت در رشتاهای مختلف توسعه یافته است، و حدود ۳۰ درصد از از درآمد سالانه شهر از پرداختهای دولتی تأمین می‌شود، تغییراتی در میزان خودصرفی و سهم آن در درآمد سالانه شهر پیدا شده است.

با اینهمه، چنانکه تحلیل وضع قشرهای اجتماعی شهر نشان می‌دهد، تمام قشرهای اجتماعی به کشاورزی و دامداری و مرغداری و قالیبافی می‌پردازند.<sup>۱۳۷</sup> پل وارد انگلیش که در دهه گذشته منطقه کرمان را پوییده است، شهرها و روستاهای این ناحیه را اجزای نظام منطقه‌ای هم بسته‌ای یافته است. وی می‌گوید: «بیشتر اهالی شهر کرمان سرگرم گرداؤری و به جریان انداختن مواد خامی هستند که از منطقه کرمان به دست می‌آید، و کالاهای مواد و خدمات را در این منطقه وسیع توزیع می‌کنند. حتی در قرن نوزدهم، هنگامی که کرمان مکرمه‌تم贾رت در شاهراه هند بود، ثروت آن مبتنی بود بر تولید محلی خشکبار، ادویه، شال و قالی، و نه تجارت عبوری. شهر کرمان بهیچوجه یک شهر مجزاً و منزوی نیست بلکه مرکز اصلی یک الگوی سکونت است که در یک منطقه سازمان یافته است. این الگوی کمتر از الگوهای مناطق نمناک آشکار است، و این امر به‌سبب اهمیت حیاتی فراهم‌کردن آب و تأثیر بسزای قنات در انتخاب محل سکونت است. اما سلسه مراتب آشکار محلهای سکونت، مراتب آنها از نظر قدمت، وسعت، آب، و حقوق دامداری دلیلی است بر وجود یک الگوی سکونت عقلانی که ارتباطات مداوم میان همه بخشها بدان توسعه و دوام بخشیده است. نقش شهر کرمان و موجودیت آن مبتنی است بر هماهنگی‌کردن و بهره‌ورزی از منابع مناطق اطراف و نه برقرار داشتن آن بر سر راههای تجاری».<sup>۱۳۸</sup>

براساس یافته‌های بررسی ما در باره رابطه شهر و روستا در دوره اسلامی می‌توان نتیجه گرفت که بجای تصور شهر و ده به عنوان نظامهای اجتماعی بسته و کاملاً متمایز از یکدیگر، بهتر است مفهوم منطقه‌های شهری را بکار ببریم. مفهوم منطقه‌های شهری نه تفاوت میان زندگی شهری و روستایی را از نظر دور می‌دارد و نه گوناگونیهای روابط منطقه‌ای و بومشناختی سکونتگاههای شهری و روستایی را. البته این مفهوم بیشتر در مورد مناطقی که جمعیت زیاد دارند و در آنها شهرها

۱۳۷. احمد اشرف، جامعه و اقتصاد در سکونتگاه فردوس، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، تهران ۱۳۴۷.

۱۳۸. نگاه کنید به:

Paul Ward English, *City and Village in Iran: Settlement and Economy in the Kerman Basin*, The University of Wisconsin Press, Madison, 1966.

و روستاها بایکدیگر نزدیک هستند و روستاهای بزرگ‌تر آنها فراوانند، مصدق دارد، همچون بین‌النهرین، ماوراء النهر، دره نیل و مناطق شمالی و غربی ایران و حوزه‌های پر جمعیت رودخانه‌هایی مانند حوزه کشف رود در خراسان. مفهوم مناطق شهری در مورد سکونتگاهها یا مناطق زیر کمتر مصدق دارد: یکم، مناطق عشایری؛ دوم، مناطق روستایی پراکنده که در آنها سکونتگاه‌های شهری پدید نیامده است؛ سوم، مناطق وسیعی که در آنها شهرها جدا از یکدیگر و از روستا‌های اطراف رشد کرده‌اند. با اینهمه، چنانکه دیدیم، حتی در اینگونه نواحی نیز (مانند خراسان جنوبی) مناطق شهری با ابعاد کوچک‌تر پدید آمده‌اند که کما بیش همان کارکردهای مناطق شهری بزرگ‌تر را دارند.<sup>۱۳۹</sup>

### خلاصه و نتیجه

گفتیم که بنیانهای اجتماعی زندگی شهری در دوره اسلامی شامل محله، انجمنهای اخوت و اصناف، اجتماع مذهبی یاالت و دولت بود. محله واحد اصلی روابط اجتماعی بود و پس از آن انجمنهای اخوت و سایر انجمنهای سری قرار داشتند. اصناف استقلال و قدرت سیاسی چندانی نداشتند. ولی کارکردهای اجتماعی و مذهبی و حرفه‌ای آنها پراهمیت بود. محلات و اصناف از نظر اداری کما بیش همانند یکدیگر بودند و رؤسای آنها واسطه‌ای بودند میان مردم و حکومت. هردو این اجتماعات بیشتر جنبه محلی داشتند و قلمرو فعالیتشان دیوارهای شهر بود. مذهب و حکومت قلمرو وسیعتری داشتند وحدود فعالیتشان کل مناطق شهری بود، یعنی شماع عمل آنها تا مناطق زیر نفوذ گستردۀ می‌شد. از آنجا که هر محله برای خود شهرکی جداگانه بود و غالباً کشاکش میان محلات وجود داشت و اصناف نیز قادر چندانی نداشتند، مهمترین عامل همیستگی اجتماع شهری مذهب و دولت بود. در مواردی که هر محله جایگاه پیروان یکی از فرقه‌های مذهبی بود، مذهب نیز نمی‌توانست یکپارچگی جامعه شهری را نگاه دارد. از اینرو تنها نشانه همیستگی شهری وجود حکومت بود. دستگاه قضایی نیز کما بیش با دستگاه حکومت همبسته بود و دادگاه‌های شهری از استقلال بی‌بهره بودند. دستگاه کلانتر شهر نیز، که اساساً برای حمایت از منافع مردم محلات و اصناف شهری ایجاد شده بود، عملاً واسطه‌ای بود برای گردآوری بدون سروصدای مالیاتها و عوارض و بیگاریها.

در اینجا این پرسش می‌آید که چرا شهرهای اسلامی، برخلاف شهرهای غربی در عهد باستان و در قرون وسطاً، دارای موجودیت مستقل سیاسی نبودند. گروهی از صاحبنظران برآنند که در مورد نبودن خود فرمانی در شهرهای اسلامی اغراق شده، و در نتیجه، موجودیت سیاسی و خود فرمانی این شهرها، چنانکه در واقع وجود داشته، در نظر گرفته نشده است. این گروه علت اینگونه برداشت

۱۳۹. برای بحث جالب درباره مناطق شهری نگاه کنید به مقاله زیر:

Ira. M. Lapidus, "Muslim Cities and Islamic Societies" op. cit.

را اتکای بیش از حد پژوهشگران پرآن دسته از منابع تاریخی می‌دانند که بواسیله تاریخ نگاران وابسته به حکومتهای مرکزی تدوین شده است و برآند که اگر به تاریخ محلی یکاییک شهرها توجه بیشتری بشود، چه بسا پایه‌های این نظریه که شهر موجودیت و استقلال سیاسی نداشته است سست شود. با آنکه بررسی منابع محلی اهمیت زیادی دارد، ولی هواداران این نظریه بهاین ولعیت توجه نکرده‌اند که حتی در مواردی که مقامات محلی حکومت شهر را در دست گرفته و اعلام استقلال کرده‌اند باز هم نظام مردم سالاری در شهرها توسعه نیافرته و حکومت مستقل محلی نماینده منافع مستقل اصناف شهری نبوده است، و در نتیجه در شهرهای شرقی مفهوم شهروند (Citizen)، چنانکه در شهرهای عهد باستان بود، و یا مفهوم شهرنشین (بورگر Burger)، که در اروپای قرون وسطی دیده می‌شد، پدید نیامد. برخی از صاحبنظران نیز می‌گویند کارکردهای زندگی شهری در دوره اسلامی چندان در هم آمیخته است که نمی‌توان یک وظیفه اصلی و مشخص برای آن تعیین کرد. برخی از صاحبنظران می‌گویند شهر اسلامی وظیفه معین و مشخصی دارد و این امر را می‌توان در مفهوم «مدینه» یعنی سکونتگاهی که قدرت سیاسی در آنجا مستقر است، آشکارا دید. پدیدنیامدن اجتماع شهری به عنوان اجتماعی همیشه و خودفرمان از شهروندان – که نقشی پراهمیت در تحولات اجتماعی غرب بازی کرده است – به علت حضور قدرت دولت در شهر و زور فرمانی حکومت بر جامعه شهری بوده است. حضور دولت در شهر مانع رشد اجتماعهای خودفرمان امان صنفی وغیره بود. نه تنها حکومت شهر نماینده و برگزیده مردم نبود، بلکه شهرها قوانین و مقررات و قانون اساسی و دادگاههای مستقلی که برگزیده شهرنشینان باشد نیز نداشتند. بدین ترتیب، شهرهای اسلامی از مشخصات پنجمگانه‌ای که مارکس وبر برای شهر خود فرمان آورده است تنها برج و بارو و بازار داشتند، ولی از اجتماعهای مستقل و قانون اساسی مشخص و دادگاههای متشكل از اهالی شهر و حکومت مستقل و برگزیده مردم بی‌بهره بودند. از سوی دیگر، ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی شهرهای اسلامی تاحد زیادی نظریه کارل مارکس را درباره توسعه نیافتگی تقسیم کار اجتماعی میان کشاورزی، مبادلات و تولیدات صنعتی تأیید می‌کند.

چنانکه گفتیم، در شهرهای ایرانی در دوره اسلامی نمی‌توان از تمایز مطلق و کشاورزی میان شهر و ده سخن گفت: در نتیجه، مناسبترین مفهومی که می‌توان بکار برد مفهوم «منطقه شهری» است که شامل شهر و منطقه نفوذ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی آن در روستاهای پیرامون است که مجموعه بهم بسته و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند.