

مبانی مدیریت دولتی

سیدعلی علوی

چکیده مقاله:

مقاله حاضر در واقع قسمتی از بخش نخست یک بررسی تاریخی در باب مبانی مدیریت دولتی و منابع درآمد دولت‌ها در ایران، قبل و بعد از اسلام است، که مباحثی چون تشکیلات دولت مرکزی، چگونگی اداره امور ایالات، کم و کیف سازمانهای اداری یا دیوانسرها، اداره امور مالی و منابع درآمد دولت‌ها، اداره امور مالی و منابع درآمد دولت‌ها، تشکیلات قضائی و نظامی را مورد بررسی قرار داده است. این مقاله، بر همین سیاق به بحث در باب چگونگی اداره امور کشور در عهد هخامنشیان پرداخته است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱. هخامنشیان پریال جامع علوم انسانی

سازمانهای سیاسی شاهنشاهی هخامنشیان:

هخامنشیان به یکی از قبایل متعدد آریایی تعلق داشتند که در مهاجرت بزرگ اقوام آریایی به نجد ایران روی آوردند. برخی از آنان در ایران مستقر شده، و عده‌ای به سوی مناطق دیگر رسپار شدند. تاریخ هخامنشیان قبل از کوروش، به دلیل درآمیختن با انسانهای کهن، چندان روشن نیست؛ لذا باید گفت که پارسیان تملک و تصاحب امپراتوری پهناور خود را مرهون سیاستگزاری و تلاش کوروش و داریوش هستند. سرزمین هخامنشیان در عهد داریوش، گستره‌ای عظیم را در بر می‌گرفت. در این عصر، امپراطوری عظیم پارسیان دارای سی ایالت بود که از شرق به غرب، از سواحل غربی اقیانوس هند تا سواحل دریای آدریاتیک و از شمال به جنوب، از مواردی سیحون تا حبشه را در بر می‌گرفت.

در یکی از معروف‌ترین کتبه‌های بر جای مانده از عهد هخامنشیان، یعنی کتبه نقش رستم، که حاوی اطلاعاتی دربار و سمعت امپراطوری پارس است، آمده است: «داریوش شاه می‌گوید به اراده اهور مزد این است علاوه بر پارس ممالکی که در تصرف من است در آنها حکومت می‌کنم و بر من باج می‌دهند و آنچه فرمان من است اجرا می‌کنند و در آن جاها قانون من محفوظ است».

ماد (ملکت ماد) - خروج (خوزستان) - پُرثُو (پارت - خراسان و گرگان) - هَرَائِی وَ (هرات) - باخترس (باختر - بلخ) - سوغود - (سغد بخارا و سمرقند) - خوارزمیش (خوارزم - خبود) - زَرْنَ ک (سیستان) - هَرَ خواتیش (رُخْجَ - افغانستان جنوی تا قندهار) ث تَ گوش sattagydia (پنجاب هند (پیرنیا) - برخی با افغانستان مرکزی تطبیق می‌کنند - دکر محمد معین) گندار (کابل و پیشاور)، هیندوس (سنده) - سکاهوم ورک (سکهای ماوراء سیحون) سکاتیگر خنودا (سکهای ماوراء سیحون) - بابیروس (بابل) - آثورا (مور) آربای (عربستان) - مودرایا (مصر) - آمین (ارمنستان) - کتَ پَ توكَ (کاپادوکیه (قسمت شرقی آسیای صغیر) - سپرد (مغرب آسیای صغیر، شهر سارد) - یَتَونَ (یونانیهای آسایی صغیر) سکاتی یَ تَرَدَیَا (سکاهای آنطرف دریا) سکوذر (مقدونی) یَ تو نانَکَ برا (یونانیهای سپردار - تراکیه امروزی) - پوتی یا (سومالی و عدن امروزی) کوشیا (حبشیان) - مکیا (بَرَقَه) - کُرْخَا (کرکا) (قرناجنه - کارناز - تونس امروزی)^۱ علی رغم تفاوت‌هایی که در نام برخی از ایالات و تعداد آنها در متون تاریخی دیده می‌شود، با توجه به جغرافیای سیاسی کنونی، می‌توان گفت که امپراطوری هخامنشی، در شرق، شامل بخش‌های از هندوستان، سرزمین پاکستان، افغانستان و قرقیزستان شوروی، و در غرب، شامل، عراق، سوریه، لبنان، اردن، فلسطین، ترکیه، کشورهای اروپای غربی تا ساحل دریای آدریاتیک بود. در شمال، قزاقستان شوروی تا جمهوری اوکراین در محدوده سرزمین‌های امپراطوری قرار داشت؛ و در جنوب، بخشی از شبه جزیره عربستان، بخشی از کشورهای سودان مصر، لیبی و تونس جزو سرزمین پارسیان محسوب می‌شد.

در رأس سیستم حکومتی، که مسئول اداره کشوری با حدود ۴۰ میلیون سکنه^۲ و ۴۶ قوم^۳ از ترازهای مختلف باز زبان‌ها و عادات و ادیان گوناگون بود، شخص شاه قرار داشت و چون شاهانی در زیر فرمان او بودند، جز یونانیان که او را «با سیلتوس»، یعنی شاه می‌خواندند، دیگر ممالک، او را «شاه شاهان» یا «شاهنشاه» می‌نامیدند.

پادشاهان سرزمین پارس، مشروعیت قدرت و اختیار خویش را از جانب اهورامزدا می‌دانستند و بر آن بودند که سلطنت عطیه‌ای است الهی که از جانب خداوند بدانان تفویض شده است. چنانکه کوروش، در فرمان تجدید بنای بیت المقدس می‌گوید: «کوروش پادشاه پارس چنین می‌فرماید: یهود؛ خدای آسمانها، جمیع ممالک زمین را به من داد و مرا امر فرموده است که خانه‌ای برای وی در اورشلیم که در یهود است بنا نمایم^۴.

و یا داریوش در کتبه بیستون، در شرح واقعه بردهای دروغی و به سلطنت رسیدن خود می‌گوید: «از اهورامزد یاری طلبیدم، اهورامزد مرا یاری کرد - به فضل اهورامزد شاه شدم^۵».

و در کتبه نقش رستم آمده است: «خدای بزرگی است اهورامزد که این زمین را آفریده که آن آسمان را آفریده، که بشر را آفریده، که خوشی را برای بشر آفریده که داریوش را شاه کرده^۶».

بدین ترتیب، تصمیمات و احکام شاه، درنظر مردم، می‌باشد همچون وحی و الهامی تلقی شود که از جانب اهورامزدا به شخص شاه الهام می‌شود؛ لذا قانون مملکت عنوان مشیت الهی را داشت و سریعی از آن، سریعی از فرمان و خواست الهی به شمار می‌رفت.

دیگر ارکان حکومت، زیرنظر مستقیم شخص شاه، شکل می‌گرفت و منشاء اختیار آنان، اختیاراتی بود که از جانب شخص شاه به آنها تفویض می‌شد.

مهمنترین ارکان حکومت در عهد هخامنشیان، که به گفته ویل دورانت، بزرگترین سازمان سیاسی قبل از دولت رم قدیم و یکی از خوش اداره‌ترین دولتهای همه دوره‌های تاریخی به شمار می‌رود، عبارتند از:

سازمان مرکزی و دربار شاهنشاهی هخامنشی:

هیئت دولت و حکومت مرکزی هخامنشیان را نخست وزیر، که او را هزارپشت تیش، Hazarapaiti، یا هزاربد می‌نامیدند؛ و چند شورا، که در رأس آنها پادشاه قرار گرفته بود، و ریاست عالیه آن را به عهده داشت، تشکیل می‌داد^۹. اعضای شوراها معمولاً از بین بزرگان شش خانواده پارسی، که در از میان برداشتن برديای دروغین باداریوش اول همداستان شده بودند، انتخاب می‌شدند. شش خانواده مادی نیز طرف توجه شاه و در امر اداره کشور دخیل بودند.^{۱۰} پادشاه مرکز شغل امور مملکتی بود و تنها قانون و قاعدة سازمان اجتماعی و کشوری و ضابطه و شاخص خوب و بد و تمیز آن، شاه بود. در عین حال، شاه در امور مهم با شورای سلطنتی به مشورت می‌پرداخت. یکی از اعضای این شورا «هزاربد» یا نخست وزیر بود که در عصر ساسانی به بزرگمهر شهرت داشت «هزاربد» بعد از شخص اول مملکت، یعنی شاه، دارای بالاترین مقام بود و همواره در دربار حضور داشت. فرماندهی کل گارد سلطنتی نیز به عهده او بود. لازم به ذکر است که در دربار هخامنشیان مجالس شورای دولتی متعددی وجود داشت که هریک به منزله وزارتاخانه‌های امروزین بود. یکی از این مجالس مرکب بوده است از قضات سلطنتی موسم به «دانه بره» که اعضای آن در قانون و حقوق بصیرت داشتند و به حل و عقد می‌پرداختند. شورای دیگری که در موقع لزوم، تحت ریاست شاه تشکیل می‌شد، مرکب از رؤسای خاندانهای ممتاز بود «ویشویوتره»‌ها (مانند وسپوران عهد ساسانی). به علاوه، مجلس شورای دیگری نیز تشکیل می‌شد که در امور مهمه از قبیل لشکرکشی‌ها به رایزنی می‌نشست، و سران نظامی جهت ارائه نظرهای خود در آن اجتماع می‌کردند!^{۱۱}

اداره امور ایالات یا ساتراپ تشنین‌ها:

بدیهی است اداره امور سرزمینی بدین وسعت، مستلزم وجود نظام سیاسی خاصی بود که «تمرکز» و «نظارت و کنترل» شدید دو ویژگی مهم آن به شمار می‌رفت. هرچند هم‌بستی نزادها و هیئت‌های مختلف، با ادبیان، زبان و فرهنگ‌های متفاوت را باید در شیوه برخورد زمامداران با اقوام مغلوب جستجو کرد و حسن سلوک، احترام به عقاید و آداب و رسوم، و بزرگداشت بزرگان قوم را در تبعیت از قوم فاتح دخیل دانست، ولی شیوه اداره امور و نظارت بر شیوه رفتار عمال حکومتی نیز حائز کمال اهمیت است.

برای اداره امور هر ایالت، افرادی به شرح ذیل، از مرکز، اعزام می‌شدند: در رأس هر ایالت یک شهربان قرار داشت، که اغلب از میان افراد خانواده‌های بزرگ پارسی یا از میان خویشاوندان شاه انتخاب می‌شد. مانند کمبوجیه پسر کوروش که بر بابل حکومت می‌کرد و یا برديا برادر کمبوجیه که به ولايت خوارزم و باختر و پارت و کرمان منصوب شده بود^{۱۲} والی در مورد اداره امور ایالت، مستقیماً در برابر شاه مستول بود. شخصی نیز به عنوان فرمانده کل قوا که مقیم ایالت بود، از جانب شخص شاه منصوب می‌شد، که او نیز در برابر شخص شاه مستولیت مستقیم داشت^{۱۳}. همچنین یک نفر به عنوان، رئیس مالیه، مأموریت تحصیل مالیات ایالت بود^{۱۴}. علاوه بر این سه سمت، هر شهربان دبیری داشت که مراقب اعمال والی و رابط بین او و قدرت مرکزی بود^{۱۵}. ویل دورانت در این مورد می‌نویسد، «داریوش امینی نیز به منظور تسلط هرچه بیشتر بر ساتراپها به منطقه اعزام مینمود که موظف بود، شاه را در جریان چگونگی رفتار والی و فرمانده سپاه قرار دهد^{۱۶}».

همان گونه که ملاحظه می‌شود، این شخص دارای سمعی رسمی بود و یکی از عوامل کنترل و نظارت دولت مرکزی محسوب می‌شد.

به منظور نظارت و کنترل دقیقت، شاه، همواره بازرسانی به ایالات اعزام می‌کرد. این بازرسان کاملاً مستقل بودند و در صورت لزوم، از نیروی سپاهیان بهره می‌جستند. این افراد به طور ناگهانی به ایالات سرکشی می‌کردند و دفاتر امور اداری و مالی را مورد بررسی قرار می‌دادند. و از این رو بود که گاه والی ایالتی، بدون مقدمه، معزول می‌شد و گاه، بدون سروصدا، توسط خدمتگزاران خود مسموم می‌شد.^{۱۷}

این سیستم بازرسی، که از بد و تأسیس شاهنشاهی هخامنشی تا انقراض سلطنت ساسانی، بسیار فعال بود، نقشی عمدت در رق و فتق امور ایفاء می‌کرد و بعدها مورد تقلید بسیاری از پادشاهان قرار گرفت. در برخی لوحه‌های به دست آمده، از آنان به نام «پیک» یاد شده است. و در واقع به این سازمان می‌توان، «سازمان بازرسی شاهنشاهی» اطلاق کرد. همزمان با فعالیت دستگاه بازرسی شاهنشاهی، که توسط پیک یا بازرسان صورت می‌گرفت، امور مخفی و امنیتی بر عهده سازمان دیگری بود که ریاست آن را شخصی با عنوان گوشکه Gaušaka به عهده داشت که بونابیان از او به عنوان «گوش شاه» یاد می‌کردند. عوامل این سیستم امنیتی، برخلاف دیبران و بازرسان، افرادی ناشناخته بودند که به تعسس در امور ایالت می‌پرداختند و گزارشات لازم را به مرکز ارسال می‌کردند.

بدبیهی است که آن گستردگی و پراکندگی ایلات، این نوع نظارت و کنترل شدید چندجانبه توسط دیبران، بازرسان و جاسوسان، را ایجاد می‌کرد.

سازمان اداری یا دیوانسرا در عهد هخامنشیان:

پس از فتح سرزمینهای ایلام و بابل در عهد کوروش، و بسط و توسعه شاهنشاهی ایران، نیاز به سازمانی جدید جهت رق و فتق امور و ایجاد دیپرخانه و تربیت نویسنده و منشی احساس شد. لذا، ایرانیان برای تأمین احتیاجات امور اداری، پس از فتح بابل و تماس با اقوام سامی نزد، که از دیر باز بافن کتابت و سازمان امورداری آشنا بودند، رفته رفته خط میخی را که برای سنگبسته‌ها به کار می‌بردند، کنار گذاشتند، خط آرامی را، که از آغاز هزاره اول قبل از میلاد بسیار توسعه یافته بود، برگزیدند. در عهد هخامنشیان در آسیا و مخصوصاً از مصر تا هند، زمان آرامی به صورت زبانی بین المللی درآمده بود، و با وجود این که عیلامی در عیلام و بابلی در بابل نوشته می‌شد، همه اهل دیوان، خط آرامی را به کار می‌بردند^{۱۷} در کنار خط آرامی، خط عیلامی نیز جهت نگارش روی لوحه‌ها، جایگاهی ویژه داشت. مرسوم چنان بود که فرمان از دربار عالی به زبان پارسی باستان صدور می‌یافت؛ دیبر آن را به زبان آرامی ترجمه می‌کرد و روی پاپیروس می‌نوشت. سپس متن مزبور را به منشی دیگری می‌دادند وی آن را به عیلامی ترجمه می‌کرد و روی لوحه‌ای می‌نوشت لذا از بین چندین هزار لوحه که، اغلب اسناد صورتحسابهای صنعتگران و کارگران شاغل در بنای قصر تخت جمشید بود و در گنجینه اسناد شاهی در تخت جمشید یافته شد، حتی یکی پارسی نوشته نشده؛ چند لوحه به آرامی و بیشتر به عیلامی تحریر شده است.^{۱۸}

واژه دیبر که تغییر شکل یافته واژه دیپر عهد هخامنشی است، خود برگرفته از سُپْرَ sōpā آرامی است که برای شغل منشیگری به کار میرفت . دیبر دیوانسراهای هخامنشی نیز همچون سُپْرَا که نزد اقوام آرامی و طوایف سامی مقامی ارجمند داشت، در دستگاه اداری هخامنشیان معزز و از منزلتی شایسه برخوردار بود. منشیان و مأموران اداری، از امور مملکتی، آنچه را مستقیماً به استعمال نیروی نظامی نیازمند نبود، انجام میدادند؛ تغییر والی، و حتی تغییر شاه، مانع ادامه کار آنان نبود. کارمندان اداری ایلات، از خزانه شاهی حقوق دریافت نمی‌کردند، بلکه حقوق آنان توسط مردم همان ایالت تأمین می‌شد!^{۱۹}

دیبران علاوه بر اینکه به فن خواندن و نوشن آشنا بودند، می‌بایست دارای اطلاعات قضایی و اداری باشند تا بتوانند فرامین پادشاه را با عبارات خاصی پیروانند یکی از دیبران مشهور عهد هخامنشی «عزرا» یهودی بود که سمت منشی مخصوص و سرديبری دیوانسرا ادرشیر اول را داشت و آنچنان در دستگاه سلطنتی مغز بود که از پرتو بذل و بخششهای اردشیر موفق شد معبد یهودیان در اورشلیم را تکمیل کند.

پس از آنکه ایرانیان با اسلوب نگارش بابلیان و سایر اقوام سامی آشنا بیایفتند و خط آرامی به جای خط میخی اهمیت یافت، این خط در دیوانسرا شوش و غیوانسرا همگtanه و بابل و تخت جمشید بتدریج بسط و توسعه یافت.

در الواحی که توسط هرتسفلد در قسمت شمالی بنای قدیمی تخت جمشید کشف شده است، به دو نوع متون مختلف برخورد می‌کنیم برخی نامه‌هایی هستند که در آنها دستور پرداخت مبلغی به عنوان کارمزد به کارگران صادر شده، که خطاب آنها به علوم انسانی

گنזה پشی تی Ganzapaiti (گنج بد - گنجور، خزانه دار) است. نوع دوم، در واقع یادداشت‌هایی است که چنین پرداختهایی را تأیید می‌کنند، اما در میان استنادی که در قسمت دیگر بنای تغفیل جمშید، موسوم به «دن» یا فلمه، کشف شده است بیشتر آنها به پرداخت دستمزد کارگران، بر حسب دستوری که به عنوان گنזה بر «گنجور» Ganzabara یا معاون او اوپکه گنזה بره Upga Ganzabara صادر شده است، ارتباط دارد^{۱۹}! در این استناد، نام گیرنده وجه، مبلغ دستمزد مدت کار، نام ماههایی که در آن کار انجام گرفته، مدتی که کارگر به کار مشغول بوده و انتطاق آن ماه با سال سلطنت پادشاه وقت، یاد شده است و در قسمت آخر نام سر کارگری که مسئول دریافت کارمزد و تحويل آن به کارگر بوده، و نام متصدی پرداخت، که در حقیقت به سند اعتبار می‌بخشد، دیده می‌شود^{۲۰}!

در هر یک از دیوانسرایها عده زیادی منشی (دبیر)، زیر نظر و سرپرستی یک رئیس یا مدیر کل، که عنوان «دبیران بد» یا «دبیران مهشت» داشت، انجام وظیفه می‌کردند. «دبیران بد» فرمانهای صادره را پس از نگارش نزد شاه می‌برد و فرائت می‌کرد و قبل از ارسال آنها به امضاء و صحنه شاه می‌رسانید: این امضا عبارت بود از مهری که شاه مانند حلقة انگشتی در انگشت داشت. رونوشتی از این فرمانها در بایگانی مخصوص، متصل به دیوانسرای محافظت می‌شد. این بایگانیها، رونوشت استناد دولتی و سلطنتی را که از دیوانسرای شاهی به مناطق دو رو نزدیک کشور ارسال می‌شد، نگهداری می‌کردند و در برخی موارد، شاه، هنگامی که شخصاً می‌خواست از موضوعی اطلاع حاصل کند، از آنها استفاده می‌کرد و مورد مطالعه قرار شان می‌داد.^{۲۱} هر یک از دستگاههای دولتی نیز دارای دیوانسرایی مخصوص، با تمام تشکیلات لازم بوده است؛ مانند دستگاه وصول مالیات یا اد او خزانه داری، که به شعبه دیوانی مخصوص به خود نیازمند بود رئیس خزانه داری یا دارایی «گنזה بره» بود که یک «گنזה بر دبیر»، زیر نظر او به امور حسابداری رسیدگی می‌کرد. و در قسمت ضرابخانه، شخصی با عنوان گپشیش Gah-peitiš دریافت جایزه به نظر شاه میرسیده است.^{۲۲}

ادارة امور مالي:

مرحوم پیرنیا (مشیرالدوله) در مورد امور مالی عهد هخامنشیان می‌نویسد: «قبل از سلطنت داریوش برای اخذ مالیات ترتیب معینی وجود نداشت و ولات هرچه می‌خواستند، از مردم می‌گرفتند. داریوش برای این کار مهم هم ترتیبی داد: ولی معلوم نیست مأخذ مالیاتها چه بود؟». اما گیرشمن بر آن است که:

عهد هخامنشی نخستین قدمها را در تنظیم اقتصادی ملی برداشت. دولت مالیاتی وضع کرد که از املاک، مزارع، باغها، احشام و معادن گرفته می‌شد. نوعی مالیات متعلق به زمین وجود داشت که کاملاً شبیه مالیات بر مصنوعات صنعتی بود. عوارض بر رصیفهای بنادر - کاملاً مانند مالیات و عوارض تجارت در کشور و عشریه بازارها - وضع کرده بودند. مالیاتی که توسط عمال جمع آوری می‌شد، در صندوقهای ایالات گرد می‌آمد و سپس به خزانه ارسال می‌شد. این وجهه صرف مخارج دربار، ادارات و قشون می‌شد.^{۲۳}

هر دوست برای هر کدام از بیست ایالت ایران مبلغی قلمداد کرده که همه ساله وصول می‌شده است. مورخ مذکور می‌نویسد، مالیاتهایی که به خزانه وارد می‌شد، معادل ۱۴۵۶۰ تالان بود^{۲۴}. که تالان نفره را معادل ۵۶۵۷ فرانک طلا معین کرده اند!^{۲۵} هندوستان حدود یک سوم این مبلغ یعنی ۴۶۸۰ تالنت^{*} Talant یا «تالان» آشور و بابل ۱۰۰۰ تالنت مصر ۷۰۰ تالانت، چهار ایالت آسیای صغیر (کیلیکیا، فریگیا، یونیا، کاپادوکیا) ۱۷۶۰ تالنت، و سایر ایالات از ۱۷۰ تا ۵۰۰ تالنت تأديه می‌کردند. جمع ۱۴۵۶۰ تالنت را با تخمینهای مختلف، میان ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال تا ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال محاسبه کرده اند.^{۲۶} هر یک از ایالات، علاوه بر وجود نقدي که به دربار می‌پرداختند، ناچار بودند کالای مورد نیاز دربار را نیز تأمین کنند مثلاً مردم

مصر، دانه باری را که برای خوراک سالانه ۱۲۰/۰۰۰ نفر لازم بود، می فرستادند. اهالی ماد سالانه ۲۰۰/۰۰۰ گوسفند، اهالی ارمنستان ۳۰/۰۰۰ کره است، بابلیان پانصد غلام به دربار اعزام می کردند.^{۳۰} ایالت بابل بتهایی آذوقه ثلث سال را تأمین می کرد.^{۳۱} اهالی کلشید در هر پنج سال، ۱۰۰ دختر به دربار می فرستادند و اعراب، سالانه هزار تالان^{*} عود به دربار می فرستادند.^{۳۲}

برای اینکه اندازه این ثروت هنگفتن معلوم شود، کافی است بدانیم هنگامیکه اسکندر بر خزاین سلطنتی پارس دست یافت، مبلغ عظیم ۱۸۰/۰۰۰ تالنت در آنها یافت، که به پول این زمان، صدوبیست و یک میلیارد ریال می شود. در صورتی که داریوش سوم، هنگام فرار از مقابل اسکندر، ۸۰۰۰ تالنت را نیز با خورد برده بود!^{۳۳} قابل توجه است که داریوش سوم برای آزادی مادر و دو دخترش، که به استارت سپاهیان اسکندر در آمده بودند، پیشنهاد پرداخت ۳۰/۰۰۰ تالان می کند.^{۳۴} که این پیشنهاد و دیگر پیشنهادات او با جواب رد پادشاه مقدونی مواجه می شود.

مرحوم پیرنیا، در مورد نقدینه ای که به چنگ اسکندر افتاد، مبلغ ۱۲۰/۰۰۰ تالان را ذکر می کند، که معادل آن را به پول امروزی ۱۴۴/۰۰۰ تخمین می زند.^{۳۵} لازم به ذکر است که وی تالنت را در چند جا معادل ۱۲۰۰ تومان فرض کرده است که اگر بر مبنای نظر مرحوم دکتر معین هر تالان را معادل ۲۶ کیلو طلا یا ۲۶ کیلو نقره فرض کنیم، مبلغ اندکی را برای هر تالنت در نظر گرفته است - مخصوصاً اگر بدین مهم توجه کنیم، که به قول مرحوم پیرنیا، اسکندر، ۱۸۰/۰۰۰ تالنت نقدینه خود را در همدان گذاشت و شش هزار مقدونی را به محافظت از آن گماشت.^{۳۶}

ضرب سکه:

در ابتدای امر، مزد و سود سرمایه را به صورت اجتناس از قبیل گوشت، جو یا گندم، شراب و غیره می پرداختند. بعدها، پارسیان نیز به تقليد از مردم لیدیا، به ضرب سکه اهتمام ورزیدند. سکه کوچک سیمین، قبل، در قرن هفتم قبل از میلاد پدید آمده بود، اما دستگاه حقیقی مسکوکات، مرکب از دو فلز نقره و طلا، توسط کرزوس در لودیا (لیدی) رواج یافته بود. سکه های مذکور بسرعت در آسیای صغیر رایج شد.^{۳۷} داریوش نیز از این امر پیروی کرده، سکه ای بنام «دریک» با زر و سیم ضرب کرد و نقش خود را بر آن نهاد. [لطف دریک به نام دارا یا داریوش نسبتی ندارد و از آن مشتق نشده است، بلکه این نام از «زریک» است تقاضا یافته که به معنی زرین است]. قیمت اسمی دریک طلا مساوی ۵ دلار آمریکایی بوده و سه هزار دریک طلا مساوی یک تالنت پارسی می شده است.

نسبت دریک طلا به دریک نقره ۳/۵ به ۱ بود. این آغاز پیدا شدن نسبتی است که هم اکنون نیز میان واحد نقره و واحد طلا در سکه ها وجود دارد.^{۳۸}

ارتش

شاہنشاهی هخامنشی در اوایل تأسیس، بر یک نوع حکومت نظامی استوار بود و در رأس هریک از «دهیاره» هایی که فتح میشد، یک فرمانده ارتش می گذاشتند. بعدها نیز جهت اداره ایالات - همان گونه که اشاره شد - در کنار هر والی یک فرمانده نظامی یا کارانس منصوب می شد.

هسته اصلی ارتش ایران را در ابتدا سربازان پارسی تشکیل میدادند. بتدریج سربازان ماد نیز به آنان ملحق شدند. و چون هر دو قوم از یک تیره و نژاد بودند، دیری نپایید که با یکدیگر ممزوج شدند.

در زمان جنگ، همه ایالات ملزم به اعزام نیرو بودند. چنانکه آورده اند در جنگ خسایار شاه با یونانیان، چهل و شش گونه مردم از نژادها و ملل مختلفه شرکت داشتند^{۳۹}

ارتشیان از ارزش و اعتباری خاص برخوردار بودند و بلافاصله پس از طبقه روحانیون قرار داشتند. واژه‌ای که در عهد هخامنشیان برای ارتش به کار می‌رفته، سپده Spada یا سپاه بوده که تحت فرماندهی کل یک «سپاه مهشت» قرار داشته، که این لقب و سمت مخصوص شاه بوده است. تعدادی سپده پشی تیش (سپهبد) که جزء افسران عالیرتبه به شمار می‌آمدند، با فرماندهی کل قوا، در رتق و فتق امور نظامی، تشریک مساعی داشتند. سواره نظام و پیاده نظام به رسته‌های صد نفری تحت فرماندهی «سته پشی تیش یا صد بد، هزار نفری تحت فرماندهی هزاره پشی تیش (هزاربد)، ده هزار نفری تحت فرماندهی (بیور پشی تیش) یا ده هزار بد اداره می‌شد.

ایلات مختلف موظف بودند، علاوه بر مالیات، سالانه تعداد معینی سرباز در اختیار ارتش ایران قرار دهند. هسته مرکزی نیروی دریایی را ملوانهای فینیقی، قبرسی، کلیکایی و مصری تشکیل می‌دادند.

یکی از واحدهای ارتش، که کورش مبتکر ایجاد آن بود و رئیسه

Varathargna (ورهram، بهرام)، به معنی سربازان شکست ناپذیر بود، که یونانیان، آن را سپاه جاوید نام نهاده بودند. این نام را بدان جهت به این واحد اطلاق میکردند که تعداد آن همواره ثابت، و ده هزار نفر بود. این لشکرde هزار نفری تحت امر یک افسر ارشد با عنوان بیورپشی تیش بود. افراد این لشکر به واحدهای هزار نفری تقسیم میشد، که هر یک، تحت فرمان افسری با عنوان هزاره پشی تیش بود. افراد این لشکر، سربازان پارسی و مادی بودند. کارآمدترین سربازان سپاه جاوید، گارد سلطنتی را تشکیل میدادند که، مرکب از دو هزار سواره و دو هزار پیاده بود اعضاً گارد همه از اشراف و بزرگان قوم^۳ بودند و تحت فرمان هرچهار خسند، که به عنوان نخست وزیر نیز انجام وظیفه می‌کرد محافظت از جان شاه را بر عهده داشتند.

تشکیلات قضائی:

از دیر باز، ساختار اجتماعی ایران، مبتنی بر سلسله مراتبی بود که کوچکترین واحد آن را خانواده تشکیل می‌داد. رئیس خانواده را «زنوبخته» مینامیدند. چند خانواده «تیره» را تشکیل می‌دادند، که محل سکونت آن را «ویس» و رئیس آن را «ویس پت» یا «ویس پشی تیش» می‌خوانند. از چند تیره، عشیره یا قبیله به وجود می‌آمد، محل سکنی آن را - که بلوك بود - «گتو» می‌نامیدند و رئیس آن را گتو پشی تیش. از ترکیب چند عشیره یک «قوم» شکل میگرفت که در ولایت یا «ده یو» و تحت ریاست «ده یوپت» یا «ده یوپشی تیش» زندگی می‌کردند.^۴ قبل از زمان هخامنشیان، انجام امور مذهبی و اجرای قوانین برخاسته از کیش ایرانیان باستان، به عهده رؤسای واحدهای مذکور بود. رئیس خانواده یا زنوبخته، علاوه بر اجرای مراسم مذهبی و قربانی کردن، با اختیارات گسترده خود، در مورد اعمال افراد خانواده به قضاوت می‌نشست و اجرای عدالت را به عهده می‌گرفت. اختیار رئیس خانواده بدان حد بود که می‌توانست افراد خانواده را به مرگ محکوم کند یا آنان را بفروشد. به همین ترتیب، رؤسای واحدهای بزرگتر نیز، در مورد افراد تحت نظر خود، به قضاوت می‌نشستند و مسئولیت اجرای قوانین مذهبی و سنن حاکم را بر عهده داشتند.^۵

در عهد هخامنشیان، گستردگی اختیارات و قدرت رؤسای خانواده، تیره و قوم کاهش یافت و انجام مراسم و مناسک مذهبی به روحانیون و وظایف قضایی آنان به دادگاهها محول شد.

هر چند در دولت هخامنشیان، حق و قانون در واقع منحصر به اراده شاه بود، و اراده شاه، قانون مملکت و مشیت الهی و سر پیچی از آن، سریعی از فرمان و خواست خداوند تلقی می‌شد، ولی در عمل، قوانین توسط روحانیون وضع می‌شد و دیر زمانی کار رسیدگی به دعاوی نیز در اختیار ایشان بود.

شواهد تاریخی میین آن است که، شاه در رأس قوه قضائیه قرار داشت و در موارد حساس، بیویزه در مسائل امنیتی، خود به قضاوت می‌پرداخت، ولی در غالب اوقات عمل قضاوت را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می‌کرد؛ پس از آن محکمه عالی قضائی بود که از هفت قاضی تشکیل می‌شد؛ پایین تر از آن محکمه‌های محلی بود که در سرتاسر کشور وجود داشت.

در مورد قوانین حاکم بر سرزمین پهناور هخامنشیان، اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی با توجه به شیوه اغلب پادشاهان هخامنشی، که احترام به ادیان و آداب و رسوم اقوام تحت سلطه را مدنظر قرار میدادند، چنان برمی‌آید که مردم ایالات مختلف، در احوال شخصیه تابع آداب و رسوم و مقررات مذهبی قوم خود و در پاره‌ای امور تابع مقررات کشوری و «داد شاهی» بوده‌اند. دستور اردشیر اول به عزرا سوfer (غیرا دبیر) که یکی از مشهورترین دبیران اردشیر و تابع کیش یهود بود، مؤید این مدعی است، اردشیر به عزرا چنین می‌نویسد:

«با بینش و داشت خدایت (که در کتاب قانون درج است) و در دست داری، قضات و داورانی بگمار تا با مردم ابر نهران (دجله و فرات) داوری کنند و دادستان باشند. به کسانی که به قانون خدای تو سرفرومد می‌آورند و کسانی که از این قانون بی‌خبرند، بیاموز. همچنین هر کس قانون خدای تو و دات شاه را به کار نبندد، حکم مجازات درباره‌ای صادر شود. خواه این حکم مربوط به مرگ یا تبعید یا ضبط اموال و یا زندان باشد»^۳.

با توجه به این نکته که عزار یهودی و مردم آن سوی دجله و فرات نیز تابع کیش یهود بودند، می‌توان اذعان داشت که منظور اردشیر از کتاب قانون، تورات است؛ لذا مردم آن خطه را ملزم به اجرای قوانین الهی و دات شاهی، که قوانین لازم الاجرا در سراسر کشور است. می‌داند.*

محققین، میین آن است که شاهان هخامنشی، به امر قضا توجه خاص داشته و با قضایت خاطی باشدت برخورد می‌کرده‌اند. چنانکه آورده‌اند: کمبوجیه، دستور داد، پس از اعدام سی سام نس نامیرا، به جرم رشوه خواری پوستش را بر کنند و بر مستندش بیفکتند؛ آنگاه پرسش را به جای پدر به شغل قضا بر گماشت و فرمان داد که هنگام قضایت بر مستندی که پوست پدر بر آن گسترشده‌اند، بنشینند و قضایت کند.^۴

موافق قانون یا عادت آن زمان، در ازای جنایتی که شخص برای اولین، بار مرتكب شده بود، حکم اعدام صادر نمی‌کردند؛ حتی خودشاه نیز در مرتبه اول حکم اعدام صادر نمی‌کرد.^۵

در دعاوی، جز آنها که اهمیت فراوان داشت، غالباً ضمانت را می‌پذیرفتند و در محاکمات، از راه و رسم منظم خاصی پیروی می‌کردند محاکم همان گونه که برای کیفر و جرایم نقدی حکم صادر می‌کردند، پاداش نیز می‌دادند؛ و در هنگام رسیدگی به گناهان متهم، کارهای نیک و خدمات او را نیز به حساب می‌آورdenد. برای آنکه کار محاکمات قضایی به درازا نکشد، برای هر نوع مدافعه مدت معینی مقرر بود، که باید در ظرف آن مدت حکم صادر شود. به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری می‌کردند تا نزاعی که میان ایشان است،

به وسیله داوری و به صورت مسالت آمیز، حل و فصل شود. چون رفته رفته سوابق قضائی زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد، گروهی خاص به نام «سخنگویان قانون» پیدا شدند که مردم در کارهای قضایی با آنان مشورت می‌کردند و برای پیش بردن دعاوی خویش از آنها کمک می‌گرفتند.^۶

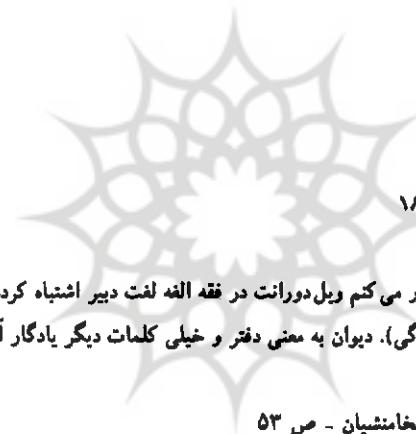
خیانت به وطن، هتك ناموس، لواط، کشتن، تجاوز به حرمت کاخ شاهی، نشستن بر تخت شاه، و بی‌ادبی به خاندان سلطنتی، کیفر مرگ داشت. در این گونه موارد، گناهکار را ناچار می‌کردند که زهر بتوشد، یا او را به چهار میخ می‌کشیدند، یا بدار می‌آویختند و یا سنگسارش می‌کردند. در مورد جرایم دیگر، که مجازات آن اعدام نبود، شلاق زدن، داغ کردن، ناقص کردن عضو، دست و پا بریدن، کور کردن، زندانی کردن و تبعید معمول بود!^۷

منابع و مأخذ :

* مرحوم دکتر محمد معین به جای واژه *فلاط*، که در زبان عربی به معنی بیان فقر و بی‌آب و علف است، واژه *نجد را در برابر plateau*، که به معنی بلندی بسیار بزرگ بر روی کره زمین است، برگزیده است - نقل از ایران از آغاز تا اسلام، گیرشمن ترجمه دکتر محمد معین، صفحه ۱

۱ - حسن پیرنیا «مشیرالدوله» تاریخ ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان / ص ۱۳۱

- ۲ - مراجعه شود به تاریخ تمدن ویل دورانت / ص ۴۱۲ و تاریخ ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان / حسن پرینا «مشیرالدوله» صفحه ۱۳۱ و ایران از آغاز تا اسلام گریشنم (۱۶۹)
- ۳ - ویل دورانت - تاریخ تمدن - تمدن - ص ۴۱۶
- ۴ - پرینا - تاریخ ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان / ص ۱۱۷، ۷۰، ۵-پیشین / ص ۷۷
- ۶ - پیشین / ص ۱۳۱
- ۷ - ویل دورانت - تاریخ تمدن - ص ۴۰۸
- ۸ - احتمام - دکتر مرتضی - ایران در زمان هخامنشیان - ص ۲۲
- ۹ - پرینا - تاریخ ایران / ص ۱۲۳ - ویل دورانت - تاریخ تهران ص ۴۱۶
- ۱۰ - احتمام - دکتر مرتضی، ایران در زمان هخامنشیان - ص ۴۲
- ۱۱ - احتمام - دکتر مرتضی - ایران در زمان هخامنشیان - ص ۴۲
- ۱۲ - پرینا - ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان / ص ۷۳
- * یونانی‌ها او را کارانس می‌نامیدند و (کارا) در زبان پارسی قدیم به معنی لشکر است. (پرینا - ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان / ص ۸۲) (هنوز کلمه «کارزار» به معنی میدان جنگ یا میدان لشکر و «کارنای» به معنای نای جنگ یا نای سپاه، به جا مانده است که فعلاً شده است سرُّنا با کرنا «استاد ارجمند جناب دکتر رضوانی»)
- ۱۳ - گریشن - ایران از آغاز تا اسلام ص ۱۵۶
- ۱۴ - پیشین - ص ۱۵۷
- ۱۵ - دورانت، ویل - تاریخ تمدن، جلد اول، ۴۲۰
- ۱۶ - پیشین، ص ۴۲۰

- ۱۷ - گریشن - ایران از آغاز تا اسلام ص ۱۸۲
- ۱۸ - دورانت، ویل - تاریخ تهران / ص ۲۲۰
- * استاد ارجمند جناب آقای دکتر رضوانی؛ تصور می‌کنم ویل دورانت در فقه الله لغت دیبر اشتباه کرده باشد. دیبر کلمه‌ای است آریانی از مصدر دیب با دیب به معنی نوشتن که کلمات دستان (جای نویسنده‌گی)، دیوان به معنی دفتر و خیلی کلمات دیگر یادگار آن است، شاید مترجم اشتباه کرده باشد. دیوان سرا، بعضی سرای نویسنده‌گان.
- ۱۹ - احتمام - دکتر مرتضی - ایران در زمان هخامنشیان - ص ۵۳
- ۲۰ - او - احتمام - دکتر مرتضی - ایران در زمان هخامنشیان - ص ۵۶
- ۲۱ - پرینا - مشیرالدوله - تاریخ ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان - ص ۸۲
- ۲۲ - گریشن - ایران از آغاز تا اسلام - دکتر محمد معین - ص ۲۰۹
- ۲۳ - پرینا - تاریخ ایران / ص ۸۴ - ویل دورانت - تاریخ تمدن / ص ۴۲۰ - گریشن - ایران از آغاز تا اسلام / ص ۱۵۶
- ۲۴ - پرینا - تاریخ ایران / ص ۸۴

- Talent واحد وزن نزد یونانیان بود و آن در اینکه Attique معادل فریب ۲۶ کیلو بود. واحد پول طلا و نقره را که به وزن یک تالان بود نیز «تالان» می‌نامیدند. (دکتر محمد معین - پاورقی ایران از آغاز تا اسلام گریشن)
- ۲۵ - دورانت - ویل - تاریخ تمدن - ص ۴۲۰
- ۲۶ - ویل دورانت - تاریخ تمدن - ص ۴۲۱
- ۲۷ - گریشن - ایران از آغاز تا اسلام - ص ۱۵۶
- ۲۸ - پرینا (مشیرالدوله) - ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان ص ۸۴

- ۲۹ - ویل دورانت - تاریخ تمدن ص ۴۲۱؛ در اینجا باید گفت، اگر یک تالنت را معادل سه هزار دریک طلا در نظر بگیریم و هر دریک را معادل ۵ دلان مبلغ مذکور معادل $4000/000/000$ دلار خواهد بود، حالا اگر هر دلار را با نرخ دولتی ۸۰ رویال فرض کنیم، این مبلغ معادل ۲۱۶ میلیارد رویال خواهد بود. و اگر فرض کنیم وجوده مذکور نقره بوده است باز مبلغ مذکور ۶۲ میلیارد رویال خواهد بود نه بیست و یک میلیارد (مبنا محاسبات معادل سازی ویل دورانت است که در ذیل مبحث ضرب سکه خالع آمد)

- ۳۰ - گیرشمن - ایران از آغاز تا اسلام / ص ۲۴۲
- ۳۱ - پیرنیا - ایران از آغاز تا انقراض ساسایان / ص ۱۱۶
- ۳۲ - پیشین / ص ۱۱۶
- ۳۳ - گیرشمن. ایران از آغاز تا اسلام - ص ۲۰۱
- ۳۴ - ویل دورانت. تاریخ تمدن / ص ۴۱۵
- ۳۵ - پیرنیا. ایران از آغاز تا انقراض ساسایان / ص ۹۳
- ۳۶ - ویل دورانت. تاریخ تمدن / ص ۴۱۷
- ۳۷ - پیرنیا - ایران از آغاز تا انقراض ساسایان / ص ۱۷
- ۳۸ - احتمام - دکتر مرتضی - ایران در زمان هخامنشیان - ص ۸۳
- ۳۹ - احتمام - دکتر مرتضی - ایران در زمان هخامنشیان / ص ۹۷
- * اردشیر اول به عزرا اجازه داد به بیت المقدس برود، و هزار پانصد خانواده یهودی را که در قدیم نفی یلد شده بودند با خوش همراه برد. اما بین این گروه و همکیشانشان در فلسطین نفاوتی ایجاد شد «گیرشمن، ص ۲۱۹» و دستور فوق ظاهراً در ارتباط با همین مناقشات و ایجاد آرامش در جامعه یهودیان است.
- ۴۰ - ویل دورانت - تاریخ تمدن / ص ۴۱۸
- ۴۱ - پیرنیا - ایران از آغاز تا انقراض ساسایان / ص ۱۲۰
- ۴۲ - پیشین / ص ۲۱۹

