

روش‌شناسی جرجی زیدان

در تکارش تاریخ تمدن اسلامی

عبدالحسین بینش

کارشناس ارشد تاریخ و تمدن اسلامی
و عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی

چکیده

جرجی زیدان مورخ و ادیب لبنانی با نگارش کتاب تاریخ تمدن اسلامی تاریخنگاری اسلامی را در صورت و محتوا متحول ساخت. او به جای نگارش «تاریخ نخبگان»، «تمدن اسلامی» را موضوع کار خویش قرار داد و اثری علمی پدید آورد. وی بر این باور بود که تاریخ واقعی یک ملت تاریخ سیاسی و نظامی اش نیست؛ بلکه تاریخ فرهنگ و تمدن آن است. زیدان با نگاهی فیلسوفانه و جامعه‌شناسانه به تاریخ، آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و حوادثش را تحلیل کرد. او بر این باور بود که هر تمدنی ظاهری دارد و حقیقتی و با نگاهی ژرف در ظاهر تمدن اسلامی، به آشکار ساختن حقایق آن پرداخت. از مباحث زیدان چنین برمی‌آید که او تمدن اسلامی را مایه خیر می‌دانسته است؛ زیرا در نظر او تمدن اسلامی آفریننده بوده و موجب پیشرفت و ترقی ملل اسلامی شده است. کار زیدان در نوع خود بی سابقه است و نه تنها با استقبال شرقیان رو به رو گشت، بلکه به چند زبان غربی نیز ترجمه شد.

کلید واژه‌ها: جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلامی، تاریخ نگاری، تاریخ اسلام.

سال
پنجم
شماره ۱۵

تمدن اسلامی با همه بزرگی و گستردگی اش، تاریخ مکتبی نداشت و تا سال ۱۹۱۰ م، یعنی زمان نگارش تاریخ تمدن اسلامی جرجی زیدان از آن بسی بیهوده بود. تا آن هنگام بیش ترین همت و تلاش مورخان اسلامی صرف تاریخ عمومی و سیاسی می‌گردید؛ در حالی که اروپاییان زیر تأثیر تحولات شگرف علمی، با اصول و شیوه‌های نوین به جنبه‌های تمدنی تاریخ و از جمله تاریخ اسلام توجه و پژوه نشان می‌دادند. آنان در این زمینه کتابهایی نیز تألیف کردند؛ اما این کتابها بر اثر ناآشنایی غربیان با کنه تاریخ، زبان و فرهنگ سرزمینهای اسلامی و شرقی، از غنای کافی و صحّت قضاوت برخوردار نبود. سرانجام جرجی زیدان، ادیب و مورخ لبنانی، بر نگارش تاریخ تمدن اسلامی همت گمارد. در نگاه نخست، نبود پیشینه و نمونه‌ای از این دست در میان ملل شرقی، انجام چنین کاری را در چشم مغرب زمینیان دشوار می‌نمود؛ اما دانش گسترده و پشتکار فراوان زیدان بدان جامعه عمل پوشاند و او اثری پدید آورد که تحسین همگان را برانگیخت و به چندین زبان اروپایی و شرقی ترجمه شد و منبع و الگوی کار بسیاری از تاریخ‌نگاران پس از وی گشت.

مقاله حاضر بر آن است تا ارج و اهمیت این اثر گران‌انسونگ و نیز روش زیدان در نگارش آن را به بحث بگذارد و نقدهای احتمالی بر آن را مطرح سازد.

زیدان کیست؟

جرجی زیدان، روزنامه‌نگار، ادیپ، داستان‌نویس و مورخ عرب، در چهاردهم دسامبر ۱۸۶۱ م. در عین جنوب، از روستاهای بیروت در کشور لبنان دیده به جهان گشود. خانواده تهییدستش وی را در پنج سالگی به مدرسه فرستادند تا زبان انگلیسی و فرانسه بیاموزد. زیدان یک سال نیز در دانشکده پزشکی بیرون تحصیل کرد؛ اما پس از رهبری تظاهرات سال ۱۸۸۲ م.، که در اعتراض به خودداری دانشگاه از تدریس مواد درسی به زبان عربی انجام شد، ناگزیر لبنان را ترک گفت، رهسپار مصر گردید. در آنجا یک سال نشریه‌الزمان را اداره کرد. در سال ۱۸۸۴ م. در حمله مصر به سودان، به عنوان مترجم، شرکت جست. در ۱۸۸۶ م. سرپرستی مجله المقتطف را به عهده گرفت و دو سال نیز عهده‌دار مدرسه «العبيدية» قاهره بود. در اوآخر سال ۱۸۹۲ م. مجله الهلال را انتشار داد که تا سال ۱۹۱۴ م. ادامه یافت و در آن سال به سبب بروز جنگ اول جهانی متوقف گردید.^۱

زندگانی علمی زیدان بسیار پر بار بود و آثار فراوانی از خود به جای گذاشت که مهم‌ترینشان عبارت است از: تاریخ مصر الحدیث، تاریخ التمدن الاسلامی^۲، تاریخ الماسویه، تاریخ العرب قبل الاسلام، تراجم مشاهیر الشرق، التاریخ العام، تاریخ انگلترة، تاریخ اليونان والروم، مجله الهلال، الفلسفه اللغويه، تاریخ اللغة العربية، انساب العرب القدماء، علم الفراسة الحدیث، طبقات الامم و عجائب الخلق و دوازده داستان تاریخی درباره تاریخ عرب. زیدان عضو انتخابی مجمع علمی، عضو جمعیت آسیایی بریتانیا و نماینده و عضو مجمع آسیایی فرانسه نیز بوده است.^۳

تاریخ تمدن اسلامی از برجسته‌ترین آثار زیدان است که نخست به صورت مقاله‌های مسلسل در مجله الهلال و سپس به صورت کتابی مستقل در پنج مجلد به چاپ رسید. او برای پرهیز از حجم شدن کتاب، در جلد اول، از ذکر منابع و مأخذ خودداری ورزید؛ اما شبکی نعمانی هندی در نامه‌ای به زیدان این کار را نقص شمرد و زیدان نیز از جلد دوم به بعد منابع کار خویش را ذکر کرد. چاہیاً جدید این کتاب با حواشی دکتر حسین مونس، استاد تاریخ ادبیات دانشگاه قاهره همراه است.^۴

اهمیت تاریخ نگاری زیدان

زیدان در ارزیابی تاریخ اسلامی می‌نویسد: «بدون شک تاریخ اسلام از مهم‌ترین تاریخهای فraigیر است؛ زیرا در بردارنده تاریخ دنیای متمدن در قرون وسطی است. یا به تعبیر بهتر، حلقه اتصال تاریخ قدیم و تاریخ جدید است که تمدن قدیم با آن پایان یافت و تمدن جدید از آن سر برآورد.»^۵ به راستی اگر بخواهیم شیوه «تاریخ نگاری اسلامی» را نیز به داوری بگذاریم، باید بگوییم که تاریخ تمدن اسلامی زیدان، تاریخ نگاری کهن را به تاریخ نگاری جدید متصل کرد و او با شیوه علمی خود چنان اثری آفرید که در میان آثار پیش و پس از خود یگانه و ممتاز است. به گفته حسین مونس، او حلقه وصل میان نهضت علمی عرب و نهضت استشراق در اروپا و آمریکا بود.^۶ او با اندیشه یویا، منطق واقع گرا و نگرش نوین خود توانست در روایات کهن اسلامی روحی دوباره بدند و آن را در قالبی علمی ارائه دهد. زیدان سنت تاریخ نگاری اسلامی را متحول ساخت و تاریخی را که پیش از آن تنها از ویژگی سیاسی و نظامی برخوردار بود، بر مبنای تمدن و فرهنگ به نگارش درآورد؛ چرا که

معتقد بود «تاریخ یک ملت، تاریخ جنگها و پیروزیها و شکستهای آن ملت نیست، بلکه تاریخ واقعی هر ملتی، تاریخ تمدن و فرهنگ آن می‌باشد.»⁷

پیش از زیدان، تاریخ‌نگاری اسلامی در اشکال «تاریخ خبر»، «صورت وقایع نگاشتی» و اشکال فرعی یعنی «تاریخ نگاری دودمانی»، « تقسیم بر حسب طبقات» و «تنظیم تبارشناختی» خلاصه می‌گردید و آثار تاریخی در قالب «تواریخ عالم»، «تواریخ معلی یا ناسیحه‌ای» و «تواریخ معاصر و خاطرات» ارائه می‌گشت.⁸ زیدان نه یک مورخ روایتی، نه یک وقایع‌نگار و نه یک سالنامه‌نگار است. او را باید یک فیلسوف و جامعه‌شناس تاریخ خوانند که یکی از دوره‌های مهم تاریخی جهان یعنی دوره تمدن اسلامی را با شیوه‌ای علمی به نگارش درآورده است. وی همچون ابن خلدون، فیلسوف بزرگ تاریخ اسلامی، در پی یافتن علل حوادث بود نه نقل وقایع. او می‌نویسد: «مورخان در نگارش تاریخ اسلام تنها به نقل وقایع مهم می‌پردازند؛ اما به اسباب ارتباط دهنده آنها با یکدیگر کمتر اشاره می‌کنند و به گونه‌ای نیست که علت‌بایی و دقت در آنها موجب آسودگی خرد آدمی گردد و یا ذهن خواننده به حقیقت حال آن امّت بی‌پردازد. با وجود این، ما آنان را در این کار معدوم می‌پنداشیم؛ چرا که اوضاع زمانه آنها را از پرداختن به علل حوادث بازمی‌داشته است؛ زیرا رویدادها به گونه‌ای هستند که مورخ باید یکی از دو سوی آنها را پیروز بداند و آنان از همین مطلب پرهیز داشته‌اند. شاید عذرهاي دیگري نيز در کار بوده است، اما امروزه دیگر چنین موانعی وجود ندارد.»⁹

زیدان سنتی را در تاریخ‌نگاری بنیاد نهاد که پیش از وی در میان مورخان ساقده نداشت و این کار هر چند با دشواری رو به رو بود؛ اما او تا رسیدن به هدف، آن را دنبال کرد. او خود می‌نویسد: «ما با پشتکار هر چه تمام، در صدد برآمدیم تا عوامل سازنده تمدن اسلامی را بکاویم و اسرار آن را تا جای ممکن آشکار سازیم و این کار را به شیوه‌ای که تاکنون تاریخ‌نگاران عرب بدان دست نیازیده بودند، به انجام رساندیم. ما کوشیده‌ایم تا رویدادها را به اسباب و علل آنها ارجاع دهیم و روابط میان آنها را بیان کنیم و آنها را با احکام عقلی و نوامیس عمران تطبیق دهیم.»¹⁰

به این ترتیب، زیدان با نگاه فلسفی و علمی خویش، تاریخ‌نگاری را هم در صورت مستحول ساخت و هم در محتوا. او به جای همه اشکال تاریخ‌نگاری، شیوه نگارش تمدنی را

برگزید و با دخالت دادن عنصر عقل و علم، بسیاری از خرافه‌ها و گزافه‌ها را از صحنه تاریخ اسلام زدود. زیدان به جای تاریخ «رویداد نگار» به نگارش تاریخ «مفهومی» و به جای «تاریخ رسمی»، «تاریخ علمی» نگاشت و این شیوه بیش از هر چیز به روشن شدن مسائل مربوط به شئون مدنی و احوال اداری و مذهبی جامعه اسلامی کمک کرده است.^{۱۱}

نخستین مورخ اسلامی که نقل نسنجدۀ حوادث را ناپسند داشت و اعتقاد داشت که رویدادهای تاریخی را باید با موازین نوامیس طبیعت و عمران بشری ارزیابی کرد، این خلدون بود. اما شیوه تاریخ نگاری خود این خلدون با دیگر مورخان تفاوتی ندارد و از ساختار «سالنگار» برخوردار است. زیدان ایده این خلدون را گرفت و آن را در شیوه‌ای جدید برای نگارش تاریخ به کار بست. او می‌نویسد: «برای این منظور کتابهای تاریخی و ادبی را که با اسلوبی ساده و نقل زنجیروار و قایع نگاشته‌اند، مطالعه می‌کنیم و پس از تدبیر در آنچه خوانده‌ایم، فلسفه این تمدن شگفت را همانند نی‌شکر از نی استخراج می‌کنیم؛ چرا که مورخان اسلام، با وجود همه تلاشی که در تحقیق حوادث و تتفییح استناد و مدارک آنها کرده‌اند، به ارتباط میان آنها توجه کمتری نشان داده‌اند و به کشف علل حوادث پرداخته‌اند و تنها به نقل حوادث برجسته، به ویژه آنچه به سیاست دولت و چگونگی انتقال حکومت از خاندانی به خاندان دیگر، یا از ملتی به ملت دیگر و یا از دسته‌ای به دسته دیگر مربوط می‌شود بسته کرده‌اند.^{۱۲}

البته تمدنی بودن تاریخ زیدان به معنای مغفول ماندن مباحث سیاسی تاریخ اسلام در کار وی نیست؛ بلکه به مفهوم اصل بودن تمدن و فرع بودن سیاست است. او بخش سیاسی تاریخ اسلام را زیر عنوان «سیاست دولتهای اسلامی» به بحث نهاده است. به اعتقاد او، این بخش، مهم‌ترین و دشوارترین پاره کار وی را تشکیل می‌دهد؛ زیرا برای دستیابی به اسباب و علل و قایع سیاسی باید از گردندهایی دشوار گذشت و به ویژه در آنچه به انتقال خلافت از دولتی به دولت دیگر، رقابت بر سر دستیابی به قدرت و نیز تأثیر اختلافهای مذهبی در این کار مربوط می‌گردد، پرده‌های ابهام فراوانی باید کنار زده شود.

زیدان مدعی است که این راه دشوار را پیموده و علت بسیاری از وقایع را کشف کرده و با اسلوب بحث فلسفی و احکام عقلی و قیاسهای تمثیلی به قدر توان خویش حقیقت را روشن ساخته است، او می‌نویسد: «هنگامی که به کار تقسیم و تبیب موضوع پرداختیم،

گردنۀ دیگری بر سر راه ما قرار گرفت که به دلیل آمیختگی حوادث و تعارض اسباب و علل آها و اشتراک نتایج و چندگانگی نمودهایش و نیز چندگانگی اشکال آنها از حیث دین و زواد و مکان و زمان، دشواری آن کمتر از اول نبود. از این رو، پس از دقت نظر در صدد برآمدیم تا موضوع سیاست اسلامی را از نظر اختلافات عناصر (ملیت)، هیئت حاکمه و منازعات آنان بر سر حکومت طبقه‌بندی کنیم و اختلاف تمدن اسلامی را با اختلاف آن عناصر در نظر بگیریم. بدین سان، تاریخ اسلام را به دو دورۀ بزرگ تقسیم کردیم:

دورۀ نخست: دورۀ تمدنی است که ما در صدد تبیین آن هستیم. این دوره با ظهور اسلام آغاز می‌شود و با زوال دولت بنی عباس در عراق و آشنازگی مملکت اسلامی و تسلط مغولان بر آن پایان می‌پذیرد.

دورۀ دوم: دورۀ نهضت سیاسی است که پس از فروپاشی خلافت عباسی، با چیره شدن عثمانیها و احیای خلافت اسلامی از طریق گروههای سنّی و پراکنده اسلامی و نیز ظهور دولت صفوی در ایران و گرد آمدن گروههای شیعی در زیر پرچم آنها، ایجاد گردید.^{۱۳}

وی سپس دور نخست را به پنج دورۀ زیر تقسیم می‌کند:

۱. عصر عربی اول: از ظهور اسلام تا پایان دولت اموی به سال ۱۳۲ هـ؛
۲. عصر ایرانی اول: از قیام دولت بنی عباس در سال ۱۳۲ هـ. تا خلافت متوكل به سال ۲۳۳ هـ؛

۳. عصر ترکی اول: از خلافت متوكل تا سلطنت دیلمیان به سال ۳۲۴ هـ؛

۴. عصر عربی دوم: از ظهور تا سقوط دولت فاطمی؛

۵. عصر مغولی: از وفات چنگیزخان تا درگذشت تیمور لنگ.»

آن‌گاه می‌افزاید: اما عصر ترکی دوم، عصر دولت عثمانی است و عصر ایرانی دوم عصر دولت صفویه و جانشینان آنها در ایران است. این بخش، دورۀ دوم تمدن اسلامی را تشکیل می‌دهد که از دایره بحث ما بیرون است.^{۱۴}

در اینجا چند انتقاد بر سخن و کار زیدان وارد است:

۱. این تقسیم‌بندی از تاریخ تمدن اسلامی، در اصل باید در جلد اول صورت می‌گرفت نه در جلد چهارم؛

۲. اگر موضوع بحث، تاریخ تمدن اسلامی است، چرا باید عنصر سیاسی، یعنی حاکمیت،

موجب محدود شدن تمدن اسلامی به خلافت عباسی گردد؟ در حقیقت سخن زیدان در این باره، کلی و مبهم است و مفهوم روشنی افاده نمی‌کند؛

۳. در حالی که اساساً معیار تقسیم باشد تمدنی باشد نه تاریخی، چرا باید از مباحث مربوط به تمدن اسلام در دوران پس از سقوط بنی عباس تا زمان حاضر چشم پوشید؟ آیا این به مفهوم تلقی پایان یافتنی تمدن اسلامی نیست؟

حسین مونس، که حاشیه‌هایی بر کتاب زیدان نوشتند، با توجه به این موضوع گفته است که شاید علت نبرداختن زیدان به رویدادهای دوران عثمانی و پس از آن، در دسترس نبودن منابع کافی و نیز عدم آشنایی او با زبانهای ترکی و فارسی بوده است.^{۱۵} اما با فرض پذیرش چنین توجیهی، اشکال بر زیدان یعنی تقسیم بدون مبنای تاریخ تمدن اسلامی همچنان به قوت خود باقی است.

اصول روش زیدان

به طور کلی زیدان در نگارش تاریخ تمدن اسلامی سه اصل را مبنای کار خویش قرار داده است: ۱. ریشه‌شناسی تمدن اسلامی؛ ۲. تعلیل حوادث و رویدادهای تاریخی؛ ۳. کشف حقیقت تمدن اسلامی.

۱. ریشه‌شناسی تمدن اسلامی

زیدان در ریشه‌شناسی نهضت عربی و فتوحات اسلامی به این نکته اشاره می‌کند که اعراب عدنانی از استعداد تمدن‌سازی برخوردار بودند؛ ولی به دلیل اشتغال به منازعه‌های داخلی این استعداد امکان بروز نمی‌یافتد. این وضعیت همچنان ادامه داشت تا آنکه با یک تهاجم خارجی، آن هم خارجیان متمند، یعنی مردم حبشه در سال موسوم به عام الفیل قرار گرفتند و همین فشار موجب شد که به خود بیایند و راه ترقی خویش را پیدا کنند. او در این باره می‌نویسد: «آنجه مسلم است افراد عادی تا در فشار فقر واقع نشوند، برای معاش تلاش نمی‌کنند و تا خواری نکشند، برای ترقی خود نمی‌کوشند و کمتر اتفاق افتاده است که فردی بدون تماس با مردم متمند و بدون اینکه زیر فشار قرار گرفته باشد، برای پیشرفت و ترقی خود بکوشد. این وضع آحاد مردم است. اما هیئت‌های اجتماع، غالباً پس از جنگهای خارجی یا انقلابهای داخلی به هیجان می‌آیند و برای ترقی و تعالی خویش می‌کوشند و البته جنگهای

خارجی در این مورد مؤثر است؛ زیرا در زمان جنگ، ملتها با یکدیگر تماس می‌گیرند و محسنات و معایب خود را درک می‌نمایند و بالطبع در صدد اصلاح نقصه‌های خود برمی‌آیند.^{۱۶} تأثیر این واقعه نه تنها موجب نهضت ادبی و دینی حجازیان گشت، بلکه در نتیجه آن سیاستمداران و نابغه‌هایی میان آنها ظهرور کردند که وجودشان در پیشرفت اسلام مؤثر واقع شد؛ همچنان که پس از انقلاب فرانسه اشخاصی مثل بوناپارت پدید آمدند که در پیشرفت سیاست فرانسه عاملی مهم به شمار می‌آیند.^{۱۷}

باری، واقعه عام الفیل، آغاز نهضت اعراب حجاز محسوب نمی‌گردد، بلکه فتح یمن، پیش درآمد و عام الفیل متهم آن نهضت است و در هر حال چه فتح یمن به دست حبشیان موجب نهضت اعراب حجاز باشد و چه آمدن سپاه حبشه با فیلهای جنگی به طرف مگه باعث جنب و جوش آن مردم گشته و چه موجبات دیگری برای آن نهضت بوده باشد، پیش از ظهور اسلام یک نوع غلیان فکری از نظر دین و ادبیات میان اعراب پدید آمده بود که برای پیشرفت اسلام مقدمه لازم و طبیعی محسوب می‌شد و غالباً دعوتهاي دیني چنین مقیدماتی را دارا هستند. نخست یک نهضت دینی و ادبی در جامعه ایجاد می‌گردد و سپس زمینه انتشار و تأیید دیانت جدید فراهم می‌شود.

زیدان واقعه عام الفیل را یکی از علل طبیعی نهضت اسلامی می‌داند که زمینه‌ساز ظهور مردانی بزرگ و تاریخ‌ساز گشت. وی به طور کلی غلیان فکری در ساحت دین و ادبیات را لازمه طبیعی پیشرفت اسلام - همانند دیگر نهضتهاي دیني - می‌داند. او می‌نویسد: «اتفاقاً در دو قرن پیش از اسلام، همین وقایع برای اعراب پیش آمد و آنان را نکان داده، به فکر ترقی و تعالی انداخت. به این معنا که در آن اوقات سپاهیان حبشه بر یمن دست یافتدند و در اواسط سده نخست پیش از هجرت، حبشهها به قصد تسخیر مکه و کعبه به حجاز آمدند. عربهای حجاز به خصوص مردم مگه و قریش تا آن روز چنان خطری را پیش‌بینی نمی‌کردند؛ زیرا هر چه دیده و شنیده بودند، احترام و ستایش سایر قبایل از کعبه و مگه بود؛ ولی همینکه عبدالمطلب، جد پیغمبر اکرم(ص)، پرده‌دار و نگاهبان کعبه از آمدن سپاهیان حبشه با فیلهای جنگی خبردار شد، خود و قومش (قریش) ناگهان دانستند که چه خطر بزرگی متوجه آنان گشته است و مطابق قانون طبیعت، قوای روحی و جسمی خویش را جمع آوری کرده، مهیای دفاع شدند و هوشیاری و خردمندی نهان خود را آشکار ساختند و به قدری این پیش آمد در

اوپای مرمد حجاز تأثیر داشت که سال واقعه را مبدأ تاریخ قرار داده، عام الفیل (سال پیل)
خوانند.»^{۱۸}

از دیدگاه زیدان افزون بر غلیان فکری که در ساحت دینی و ادبی اعراب پدید آمد و در حقیقت حکم مقدمه لازم و طبیعی ظهور اسلام را داشت، سه عامل دیگر نیز زمینه‌ساز گسترش و سهولت پذیرش اسلام میان دیگر ملل بود:

اول. اختلافهای دینی میان رومیان: این اختلافها در دوران پیش از اسلام بروز کرد و اوج گرفت و از آنجا که پای منازعه‌های دینی به عرصه سیاست نیز کشیده شد، موجب گردید که دولت و کلیسا - پاسداران دین رسمی - بر مسیحیان فشار آورند و موجبات ناخشنودی آنان را فراهم سازند و کار به آنجا کشید که به دشمنان دولت روم پناه بردند. مسیحیان مصر نیز از مظالم پیشوایان سیاسی و مذهبی روم به تنگ آمدند، با سپاهیان اسلام همدست شدند و با کمک به عمرو عاص، آن کشور را به مسلمانان سپردند.^{۱۹}

دوم. آشتنگی اوپای سیاسی - اجتماعی ایران: زیدان در این باره می‌نویسد: «وضع اجتماعی و اخلاقی ایرانیان، پیش از اسلام به منتهای فساد رسیده بود. دین رسمی کشور به چندین شعبه تقسیم شده و هر شعبه‌ای با شعبه دیگر سیز و جنگ داشت. علاوه بر مذهب زرتشت، مذهب‌های دیگری به نام آیین مانی و مزدک در ایران پیدا شده بود که آن هم مزید بر نفاق و تفرقه می‌شد و تعلیمات عجیب و غریبی میان ایرانیان شیوع یافته بود. از آن جمله پیروان مزدک می‌گفتند که همه چیز حتی زن، میان مردم مساوی تقسیم می‌شود؛ زیرا همه فرزندان یک پدر و مادر می‌باشند. شنگفت آنکه پادشاه ساسانی آیین مزدک را پذیرفت. جمعی نیز از پادشاه پیروی کردند و همین که پادشاه دیگر بر سر کار آمد، آیین مزدک را تحریم نمود و پیروان مزدک را کشت و طبعاً خلاف و نفاق داخلی افزوده گشت و فساد عمومی رو به ازدیاد گذاشت.»^{۲۰}

سوم. دشمنی میان مسیحیان و یهودیان: این اختلاف، آشوب و ناامنی را نه تنها در قلمرو رومیان، بلکه در اسپانیا نیز رواج داد. در اسپانیا یهودیان مجبور به گرویدن به کیش مسیحیت گشتند و همین امر موجب کینه‌ورزی آنان نسبت به حکمرانان مسیحی گردید به طوری که هنگام رسیدن سپاهیان مسلمان به اسپانیا، با آنان همدست شدند و دولت مسیحی آن سرزمین را سرنگون ساختند.^{۲۱}

۲. تعلیل حوادث

زیدان به ویژه در موارد زیر بر علل رویدادهای تاریخ اسلام انگشت می‌گذارد:

الف. دلایل پیشرفت مسلمانان

پیشرفت سریع مسلمانان از دیدگاه زیدان دارای اهمیتی ویژه است. او درباره علل این

پیشرفت به یازده عامل زیر اشاره می‌کند:

۱. سبکباری و چاپکی اعراب؛

۲. ایمان به قضا و قدر؛

۳. زبردستی در تیراندازی و سوارکاری؛

۴. توجه کامل به انتخاب فرمانده سپاه؛

۵. برداشتن و پایداری؛

۶. اعتقاد به برتری یافتن اعراب؛

۷. وجود خط بازگشت؛

۸. نفاق و اختلاف داخلی مردم ایران و روم؛

۹. بیهود؛

۱۰. دادگستری، پرهیزگاری و خوشرفتاری مسلمانان؛

۱۱. واگذاشتن مردم به حال خود در سرزمینهای مفتوحه.^{۲۲}

زیدان در تبیین این علل، با دقیق و موشکافی به بیان نمونه‌هایی از تاریخ می‌پردازد که

در مواردی می‌تواند به عنوان یک الگوی عملی مورد استفاده قرار گیرد. برای نمونه درباره

خط بازگشت چنین می‌نویسد: «عربها در تمام میدانهای جنگ خط بازگشت را از دست

نمی‌دادند؛ یعنی برای خود راه گریزی می‌گذاشتند به این قسم که بیابان پشت سر و

پناهگاهشان بود و هیچ گاه از آن حدود یعنی خط صحراء تجاوز نمی‌کردند و همین که از

ایرانیان یا رومیان شکست می‌خوردند، به صحرای خود پناه می‌آورdenد. رومیان و ایرانیان

هم یا نمی‌توانستند آنان را دنبال کنند و یا اینکه به تعقیب آنها اهیت نمی‌دادند. ولی عربها از

این عقب‌نشینی نومید نمی‌شدند و دوباره از پناهگاه بیرون جسته، به قتل و غارت

می‌پرداختند و آن قدر جنگ و گریز را ادامه می‌دادند تا دشمن را خسته کنند؛ همان طور که

در جنگ بوئر، جنگجویان غیر منظم افریقایی و غیره، سپاهیان انگلیسی را با جنگ و گریز

مغلوب می‌ساختند و گاه و بیگانه از کوهستانها بیرون آمده، بر انگلیسی‌ها می‌تاختند و باز به کوهها پناه می‌بردند و از دسترس انگلیسی‌ها محفوظ می‌ماندند.^{۲۳}

سرداران مسلمان به این موضوع توجه کامل داشتند و یکدیگر را به پیروی از این روایت تشویق می‌کردند؛ چنان‌که مشی بن حارثه شیباني از سرداران نامی عرب، هنگام جنگ مسلمانان و ایرانیان در عراق، به سپاهیان اسلامی چنین دستور داد: با ایرانیان در نزدیک‌ترین سرحد ایران و عرب بجنگید و زنگار زنگار که در درون خانه آنها وارد کارزار شوید. بکوشید که میدان جنگ در نزدیک‌ترین نقطه سرحدی باشد؛ چرا که اگر پیروز شدید، آنجه گرفته‌اید پشت سر شما و از آن شما خواهد شد و اگر شکست خوردید، به آسانی به خانه خود بازمی‌گردید و راه آمد و شد خود را به خوبی می‌دانید و جنگ و گریز را ادامه می‌دهید تا خداوند فرصت مناسبی بدهد و حمله خود را تجدید کنید.^{۲۴}

عمر نیز در تأیید این نظر پیوسته دستور می‌داد که سپاهیان اسلام از دریا نگذرند و خط بازگشت را تا شهر مدینه که مرکز خلافت است محفوظ بدارند و همین که سعد و عمرو عاص مصر و عراق را گشوده، در اسکندریه و تیسفون (مداین) مقیم شدند، عمر این وضع را بر خلاف سنت باستانی عرب دید؛ چون برخلاف مرسوم میان آنان و مدینه، رود دجله و رود نیل فاصله بود. لذا عمر به هر دو سردار خود چنین نوشت: جایی نباشید که میان من و شما آب باشد. در محلی اقامت کنید که هر گاه خواستم بتوانم سوار بر شتر خود بشوم و نزد شما بیایم. عمرو عاص و سعد که این نامه را دریافت داشتند، از اسکندریه و مداین درآمدند، در صحرای فسطاط و کوفه چادر زدند و آنجا را اردوگاه ساختند و بعداً این دو محل، هر دو شهر شد.^{۲۵}

ب. کشف حقیقت تمدن اسلامی

چنان که گفتیم، از دیدگاه زیدان هر تمدنی ظاهری دارد و حقیقتی. ظاهر تمدنها برای همگان قابل مشاهده است؛ مانند ثروت، شکوه، علم، ادبیات و صنعت؛ اما حقیقت تمدن، خیر و شر حاصل از آن است که تنها برای اهل بیوهش قابل آشکار شدن است.^{۲۶} وی ظواهر تمدن اسلامی را به امور اقتصادی^{۲۷}، علوم و ادبیات^{۲۸}، سیاست^{۲۹} و نظامهای اجتماعی^{۳۰} تقسیم‌بندی کرده و چهار جلد از کتابش را به این امور اختصاص داده است. هدف اصلی او بررسی و توصیف این ظواهر نیست؛ بلکه می‌خواهد از این رهگذر به حقیقت تمدن اسلامی

بعنی خیر و شر حاصل از آن بی برد و در هر یک از دوره‌های تاریخ اسلام میزان این خیر و شر و نیز علل و عوامل آن را کشف کند.

برای مثال، در مبحث ثروت و دولت در دوران بنی امیه، پس از نقل میزان و منابع درآمد آن خاندان به این نکته اشاره می‌کند که درآمدهای فراوان مالی موجب شده بود که بنی امیه، سرگرم لهو و لعب گردند و از مسائل اصلی دولت بازمانند و در گرینش والیان دقت لازم را خرج نمودند. گاه کارگزاری با اشاره یک کنیزک دربار یا پرداخت مبلغی هدیه به کارگماشته می‌شد و این امر زمینه رخت برستن عدالت را از جامعه فراهم ساخت؛ چرا که اشخاص عادل و درستکار هیچ گاه حاضر به پذیرش مناصب دولتی نبودند.^{۲۱}

باری، نگاه زیدان به ظواهر تمدن اسلامی به طور کامل جامعه‌شناسانه و فیلسوفانه است. او از نمونه‌های بسیار جالب کاروی در این زمینه بحث درباره ثروت دولت بنی عباس است. او برای تعیین درآمد و هزینه‌های آن دولت به مدارک و شواهد تاریخی بسیار فراوانی استناد و مقدار قریب به یقین آن را برآورد می‌کند. سپس به تحلیل و کارکرد این ثروت در خلافت عباسی می‌پردازد و می‌گوید تا وقتی درآمدهای دولتی به بیت‌المال واریز می‌شد، امور نیز به سامان بود؛ اما پس از آنکه ارتشم بر امور چیره و استبداد نظامی حاکم گشت، ثروت از بیت‌المال خارج شد و به دست کارگران دولت افتاد. در این هنگام خلفاً ناچار بودند برای تأمین هزینه‌های مورد نیاز به غصب و مصادره اموال روی آوردند و یک سنت ناپسند و مخرب اقتصادی بنا نهادند، که سرانجام نیز به سقوط دولت بنی عباس انجامید. او در این باره می‌نویسد: «ممکن است تصور شود که سنگینی مالیاتها موجب انفراض دولت عباسی بود؛ اما چنان‌که در فصول سابق ملاحظه شد، در عصر طلایی عباسیان که علم و ثروت به منتهای کمال رسید، مالیات‌های سنگینی از مردم می‌گرفتند و کسی از پرداختن آن شکایت نداشت. بلکه پس از سبک شدن بار مالیات اوضاع اجتماعی و اقتصادی مختلف گشت. البته مردم از کم شدن بار مالیات خشنود بودند؛ ولی عیب از آنجا پدید آمد که در اثر تخفیف مالیات‌ها، درآمد دولت کم شد و در مقابل، طمع رجال دولتی به واسطه زندگانی تجملی رو به فزونی نهاد. طبعاً فساد غلبه کرد و اوضاع اجتماعی رو به تباہی گذاشت، امنیت برطرف گشت و نظر به جهاتی که قبل اگفتم مردم دست از کار کشیدند و ثروت عمومی مردم روز به روز کاسته شد تا حدی که برای تأمین منابع رجال سودپرست طمعکار، منبعی باقی نماند.

مأمورین دولتی در وصول و ایصال مالیاتها به زور و جبر و قهر متول گشتند و روزگار مردم را پریشان ساختند به قسمی که از جان خود سیر شدند...».^{۲۲}

وی آن‌گاه برای اثبات اینکه اخذ مالیات موجب ویرانی نیست، انگلستان را مثال می‌زند که با وجود اخذ مالیات‌های بسیار سنگین از مردم به وسیله دولت، اوضاع اقتصادی دولت و مردم بسیار ثابت است. او سرانجام از همه این مقدمه‌چینیها به این نتیجه می‌رسد که آنچه موجب اختلال اوضاع اقتصادی می‌شود، ظلم است؛ زیرا مردم را از کار بازمی‌دارد و ارکان دولت را در هم می‌شکند. کشاورز از کشاورزی، بازرگان از بازرگانی و صنعتگر از صنعت خود بازمی‌ماند. طبیعی است که تا مردم کار نکنند، ثروت به دست نمی‌آید و تا عدالت و امنیت نباشد، کارها رو به راه نخواهد بود و از این جهت گفته‌اند: «اساس هر مملکتی بر عدالت استوار است.»^{۲۳}

ج. چگونگی انتقال خلافت اسلامی به امویان

از رویدادهای شگفت‌انگیز تاریخ اسلام، انتقال خلافت اسلامی به بنی امیه است. بنی امیه‌ای که سرسرخانه با پیامبر (ص) مبارزه کردند و تا آخرین لحظه ممکن از پذیرش اسلام سر باز زند و تنها با فشار و قدرت نظامی به اسلام گردن نهادند، چگونه توانستند زمام دولت اسلامی را به دست گیرند؟

زیدان در بی‌جویی علل این حادثه به این موضوع اشاره می‌کند که رقابت مردم مگه و مدینه موجب شد تا پس از بیعت مردم با علی (ع)، مخالفان وی مدینه را به سوی مگه ترک گفته، عليه آن حضرت دسیسه چینی کنند. پس از آن، انتقال مرکز خلافت از مدینه به کوفه، موجب شد تا علی (ع) مردمانی با وفا را از دست بدهد و گرفتار مردمان بی‌حییت کوفه گردد. از آن سو، معاویه با برخورداری از حمایت قبیله پرقدرت و پرشمار بنی امیه، بسیاری از رجال کاردان و دنیاطلب را پیرامون خود گردآورد و علی (ع) را در جنگ با خود ناکام گذاشت. موفقیت معاویه در تثبیت پایه‌های قدرتش در شام او را از چنان موقعیتی برخوردار ساخت که حسن بن علی (ع) را که مردم پس از شهادت پدرش با او بیعت کرده بودند، وادر به کناره‌گیری ساخت و به این ترتیب، زمینه برای حکومت بنی امیه فراهم آمد. زیدان آن‌گاه به تشریح حکومت امویان و بیان علل روی کار آمدن آنها می‌پردازد و علل ذبل را

۱. گرد آمدن سیاستمداران کاردان عرب مثل عمرو عاص، بر گرد معاویه؛
۲. بر کنار بودن علی (ع) از حیله بازی سیاسی و افسون و فسانه دنیوی؛
۳. بذل و بخشش فراوان معاویه و دیگر حکمرانهای اموی؛
۴. حیله گری، مکاری و سیاست بازی بنی امیه و دست یازیدن به هر کاری برای پیش بردن مقاصد پلید خود.

زیر تأثیر همین ایده، یعنی پرداختن به اسباب و علل رویدادها، زندگینامه خلفای اموی و عباسی، مگر آنجا که به ماهیت این دو خاندان و کارکرد عمومی آنها مرتبط است، برای زیدان حائز اهمیت نیست. او بیشتر به علل پیدایی، تداوم و سقوط آنها اشاره می‌کند. عیاشی و خوشگذرانی حاکمان این دو خاندان از علل ضعف و نابودی آنها بود؛ اما آنچه سقوط خاندان بنی عباس را به تأخیر انداخت، انتساب این خاندان به بنی هاشم بود که مردم را از درافتادن با خلافت ایشان بازمی‌داشت تا آنکه مهاجمان مغول به عمر بلند خلافتشان پایان دادند.

د. علت توقف مسلمانان در اروپا

از نگاه جرجی زیدان علت اصلی توقف پیشروی مسلمانان در اروپا، شکست آنان در برابر فرانسه بود و چنانچه مسلمانان حاضر در اسپانیا در جنگ با این سرگ ترین کشور اروپایی پیروز می‌شدند، امروز همه اروپاییان مسلمان بودند و - همانند دیگر جاهای فتح شده - به زبان عربی سخن می‌گفتند.^{۲۴}

نقد

با وجود همه مزیتها، زیدان و کار او از نقد و قدح برکار نمانده است. ما در اینجا مهم ترین آنها را یادآور می‌شویم:

۱. از مسیحی بودن زیدان که بگذریم، برخی نویسندهای وی را با روح عربیت نیز بیگانه دانسته‌اند. محمد حسینی هیکل درباره زیدان می‌نویسد: «جرجی به روح ملت عرب راه نیافنه است تا بتواند آن را در مقابل دیدگانش باز کند، در آن به جست و جو بپردازد و ظرافتش را بشناسد.»^{۲۵}

شوقی ابو خلیل اتهامهای زیر را به زیدان وارد می‌کند:

- دایر کردن مدارس تبشيری مسیحی در لبنان؛

- عضویت در سازمان جاسوسی بریتانیا؛
 - سفر طولانی به اروپا؛
 - ارتباط با مستشرقان؛
 - نامعلوم بودن منبع بودجه‌های مجله الهلال؛
 - ستایش مستشرقان از کار زیدان و تکیه او بر نوشهای اروپاییان.
- البته لازم به یادآوری است که این موارد چندان ارتباطی با تاریخ‌نگاری زیدان یعنی موضوع بحث حاضر ندارد.

۲. برخلاف بیشتر موڑخان اسلامی و نیز شمار بسیاری از موڑخان فرنگی که داستان کتاب‌سوزی اسکندریه به دست مسلمانان را مجعلو و مردود می‌شمارند، وی به شدت از این نظریه جانبداری می‌کند.^{۳۶}

۳. او نیز همچون دیگر نویسنده‌گان سطحی‌نگر، حمله مغولان به بغداد و برچیده شدن بساط خلافت اسلامی را به دسیسه‌چینی مؤید الدین ابن علقمی، وزیر شیعی مستعصم عباسی نسبت می‌دهد.^{۳۷}

نتیجه‌گیری

روش جرجی زیدان در تاریخ تمدن اسلامی، آغاز تحولی بنیادی در نگارش تاریخ است؛ تحولی که بیشتر جنبه علمی دارد و از حواشی کلامی و تعصبات قومی و مذهبی دور است. اثر زیدان نمونه کامل یک جامعه‌شناسی تاریخی است و اصول و قواعدی که از این رهگذر به دست می‌دهد، بیش از آنکه جنبه عبرت‌آموزی عمومی داشته باشد، جنبه کاربردی و علمی دارد. زیدان با تغییر در روش نقل تاریخ آن را از یکتواختی پیرون آورد و تنوع بخشدید. چه خوب است این روش سرمشق جامعه علمی ما شود و تاریخ نه برای سپردن به ذهن و انباست نقلهای گوناگون، بلکه برای افزایش شناخت ارائه گردد. نکته مهم دیگر اینکه کار زیدان ناتمام مانده و به پایان خلافت عباسی در بغداد محدود گردیده است. با توجه به اینکه بخش چشمگیری از منابع تاریخ اسلام در آسیا به زبان فارسی است، شایسته است که در این زمینه کاری علمی و جدی صورت پذیرد.

پیش‌نوشت‌ها:

۱. ر. ک. کیانی، عبد‌الوهاب، موسوعة السیاسه؛ مصاحب، غلامحسین، دایرة المعرف فارسي؛ کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، مکتبة المتنی، بیروت، بی تا، ج ۳، ص ۱۲۵.
۲. این اثر به وسیله آقای علی جواهرکلام به فارسی ترجمه شده است. نگارنده نیز بخشهاي ترجمی را از این کتاب نقل کرده است.
۳. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، چاپ سوم، بی جا، بی تا، ج ۲، ص ۱۰۸ - ۱۰۹.
۴. ر. ک. زیدان، جرجی، تاریخ الشمدن الاسلامی، دارالهلال، بی جا، بی تا، ج ۱، ص ۵ - ۱۱.
۵. ر. ک. پیشین، ج ۱، ص ۱۲.
۶. پیشین، ج ۱، ص ۱۲.
۷. پیشین.
۸. ر. ک. روزنیال، فرانسیس، تاریخ تاریخ‌گاری در اسلام، ترجمه اسدالله آزاد، انتشارات آستان قدس، چاپ دوم، ج ۱، فصلهای سوم و پنجم.
۹. ر. ک. زیدان، پیشین، ج ۱، ص ۱۳.
۱۰. ر. ک. پیشین، ج ۴، ص ۷.
۱۱. ر. زرین‌کوب، عبدالحسین، تاریخ ایران بعد از اسلام، انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۶۲، ص ۱۴۷.
۱۲. ر. ک. زیدان، پیشین، ج ۴، ص ۷ - ۸.
۱۳. پیشین، ص ۹.
۱۴. پیشین، مقدمه ج ۴، ص ۸ و ۹.
۱۵. پیشین، ج ۱، ص ۴۱.
۱۶. پیشین، ص ۴۲ و ۴۳.
۱۷. پیشین، ص ۴۲ - ۴۳.
۱۸. پیشین، ص ۴۱.
۱۹. پیشین، ص ۴۹ و ۵۰.
۲۰. پیشین، ص ۵۰.
۲۱. پیشین، ص ۵۵.
۲۲. پیشین، ج ۱، ص ۷۲ - ۸۲.
۲۳. پیشین، ص ۷۷.
۲۴. پیشین.
۲۵. پیشین، ص ۷۸.
۲۶. پیشین، ج ۲، ص ۱۱.
۲۷. ر. ک. جلد دوم تاریخ تمدن اسلامی مباحث: ثروت دولت اسلامی و ثروت دولتمردان و خلفا و اسباب آن ثروت و نیز علل تابودی آن و نیز ثروت مملکت و شهرها و رومتاهاي قلمرو اسلامی.
۲۸. جلد سوم تاریخ تمدن اسلامی مباحث: علوم و ادبیات عرب پیش از اسلام، علوم و ادبیات اسلامی، علوم و ادبیات پیگانگان در میان مسلمانان. علوم پژوهشی، ستاره‌شناسی، ریاضیات و طبیعت‌شناسی، ریاضیات و طبیعت‌شناسی در اسلام مدرسه‌ها و کتابخانه‌های اسلامی.
۲۹. جلد چهارم تاریخ تمدن اسلامی مباحث: سیاست دولتهاي اسلامی و کشمکش رجال سیاسی برای فرمانروایی، وضع حکومت خلفای راشدین، امویان، عباسیان، امویان اندلس، فاطمیان، و سیاست هر یک از این حکومتها برای استحکام بخشیدن

- مبانی فرماتروایی و رفتار آنان با مردم، به ویژه خلفای عباسی و روابط آنان با ایران و سلاطین غیر عرب.
۳۰. ر. ک. جلد پنجم تاریخ تمدن اسلامی مباحث: نظمات اجتماعی و طبقات مردم و عادات و رسوم اجتماعی و زندگی خانوادگی و تمدن و تجمل در ممالک اسلامی و آثار عمران در شهرها و دستگاه و جلال فرماتروایان اسلام.
۳۱. ر. ک. زیدان، پیشین، ج ۲، ص ۱۳۱.
۳۲. پیشین، ص ۱۶۵ و ۱۶۶.
۳۳. پیشین.
۳۴. پیشین، ص ۱۱۴.
۳۵. شوقی ابو خلیل، زیدان فی العیزان، دارالفکر، ص ۱۵ به نقل از اوقات الفراغ، محمد حسینی هیکل، ص ۲۲۲.
۳۶. ر. ک. زیدان، پیشین، ج ۴، ص ۴۲ - ۵۱.
۳۷. ر. ک. پیشین، ج ۴، ص ۲۴۴.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی