

عباسیان و به کارگیری ذمیان: موانع نظری و نیاز عملی

پدیدآورده (ها) : ناظمیان فرد، علی

تاریخ :: مطالعات تاریخ اسلام :: بهار 1396 - شماره 32 (علمی-پژوهشی/ISC)

از 167 تا 184

آدرس ثابت : <http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1214982>

دانلود شده توسط : علی ناظمیان فرد

تاریخ دانلود : 06/04/1396

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائه مجلات عرضه شده در پایگاه، مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تالیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه [قوانين و مقررات](#) استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجلات تخصصی نور

عباسیان و به کار گیری ذمیان: موانع نظری و نیاز عملی

علی ناظمیان فرد^۱

چکیده: عباسیان پس از استقرار نظام خود کوشیدند تا از تجربه و مهارت اقوام مختلف قلمرو خویش بهره گیرند و اوضاع را به سمت روالمندی مدیریت کنند. در آن میان، شماری از اهل کتاب که با دولت اسلامی وارد پیمان شده بودند و به اهل ذمه شهرت داشتند، به حیث کارданی و مهارت می توانستند در نظام اداری و دیوانی خلافت ایفای نقش کنند. دولت عباسی برای جذب و استخدام این عناصر با چه مانعی رو به رو بود و چگونه به حل آن مبادرت ورزید؟ یافته های این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، نشان می دهد که هر چند مخالفت فقیهان در به کار گیری ذمیان با نیاز عملی عباسیان در بهره برداری از تجارت این عناصر در تقابل بود، اما سرانجام خلفای عباسی با نادیده گرفتن آرای فقیهان، به جذب ذمیان در نظام اداری و دیوانی خود پرداختند تا هم از تجربه و کاردانی آنها بهره مند شوند و هم میدان را برای فقیهان در همه امور سیاسی باز نگذارند.

واژه های کلیدی: اهل ذمه، عباسیان، فقیهان، قاعده نفی سیل، وزارت

۱ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد nazemian@um.ac.ir
تاریخ تأیید: ۹۵/۱۰/۰۷ تاریخ دریافت: ۹۵/۱۰/۱۹

Abbasids and Employment of Dhimmis: Theoretical Obstacles and Practical Needs

Ali Nazemianfard¹

Abstract: After establishing their rule, the Abbasids tried to employ the skills and experiences of the people who lived in their territory. In these circumstances, there were some non-Muslims who made a treaty with the Islamic state under the title of Ahl al-Dimma, and were able play a role in the Abbasid Caliphate by their skills. Are there any obstacles for Abbasids to employ them for the administrative affairs? How could they resolve the obstacles? The Findings of the current research, which uses a descriptive and analytic method show that although the objects of the Islamic scholars for employing Dhimmis in administrative sections was in contradiction with the caliphate practical needs, the Abbasid caliphs ignored the scholars' opinions and tried to employ them for benefitting from their skills and taking the political scene out of the hands of the scholars.

Keywords: Abbasids, Dhimmis, Scholars, Vizirate, Rule of negation of ways

¹ Associate Professor of History, Ferdowsi University of Mashhad, nazemian@um.ac.ir

مقدمه

دولت عباسیان که بر ویرانه‌های نظام امویان پدید آمد، پس از استقرار و تثیت اوضاع، سیاست روالمندسازی امور را در پیش گرفت و اقوام مختلف قلمرو خود را به زیر یک چتر فرآگیر سیاسی کشاند تا مانع از تکرار خطای راهبردی امویان در قوم‌گرایی و نژادسالاری عربی شود و زمینه را برای تداوم حیات سیاسی خود فراهم سازد.

واقعیت آن است که در جغرافیای سیاسی وسیعی که عباسیان بر آن فرمان می‌رانند، اقوام و ملت‌های مختلفی حضور داشتند که از حیث فرهنگی می‌توانستند در شرایط جدید ایفای نقش کنند و سهمی را در پویایی و شکوفایی دولت اسلامی به نام خود رقم بزنند. کار دولت و حکومت بزرگ‌تر از آن بود که تنها به یک قوم و نژاد خاص سپرده شود و سایر اقوام به حاشیه رانده شوند و در جامعه خود منشأ اثر نباشند.

نیازمندی به همه اقوام درون قلمرو اسلامی زمانی جدیت یافت که موضوع وزارت، دبیری و تشکیلات اداری به میان آمد. عباسیان که فاقد هرگونه تجربه در امور کشورداری بودند، ناگزیر چشم خود را به روی عناصری گشودند که از مهارت و کارданی لازم در اداره امور دیوانی برخوردار بودند. اما در این میان، عمدۀ ترین مانع بر سر راه آنها انتظاراتی بود که پیش از این در مردم ایجاد کرده بودند. آنها به مثابه یک دولت ایدئولوژیک با ادعای جانشینی پیامبر بر سر کار آمدند، اما نتوانستند مرجعیت سیاسی و دینی را توانمند در خود جمع کنند. فقهای اسلام در این زمان مرجع دینی به شمار می‌آمدند و از توان تأثیرگذاری بر توده‌ها برخوردار بودند. اینان در مسئله استخدام ذمیان و غیرمسلمانان با خلفا هم‌رأی و هم‌سو نبودند و به کارگیری آنان را خلاف شرع می‌دانستند. لذا نیاز عملی به عناصر ذمی در دستگاه اداری و دیوانی و موانع نظری در به کارگیری آنها یکی از عمدۀ ترین چالش‌های فراروی عباسیان بود که به شرح آن خواهیم پرداخت.

در میان پژوهش‌های به عمل آمده در حوزه مطالعات عباسیان، مسئله به کارگیری ذمیان در دستگاه دیوانی از حیث تقابل میان موانع نظری و نیاز عملی مورد توجه پژوهشگران واقع نشده است. از باب نمونه، علی محمد ولوي در مقاله «بررسی حیات سیاسی، اجتماعی و دینی مسیحیان ذمی»، سید احمد رضا خضری در مقاله «بحران وزارت در عصر دوم عباسی و نقش ابن مقله»، تریتون در پژوهشی با عنوان «خلفا و رعایای غیر مسلمانشان» و خلف محمد جراد

در مقاله «التفاعل الثقافی و الحضاری فی العصر العباسی» به این عرصه وارد نشده‌اند. غلامرضا منتظری هم به رغم عنوان مقاله‌اش یعنی «شایسته‌سالاری در منصب وزارت در عصر عباسی از نظر تا عمل» تنها به شروط جسمی، اخلاقی، فکری و توان مدیریتی وزیران – در مقام نظر – و عدم پایبندی عباسیان به شروط یاد شده – در مقام عمل – پرداخته و از موانع فقهی و آرای قصیهان این روزگار در مخالفت با استخدام ذمیان در دستگاه دیوانی و بی‌توجهی خلفاً به آرای آنها سخنی به میان نیاورده است. از این منظر، پژوهش حاضر می‌کوشد تا با عنایت به مواضع قصیهان در مخالفت با استخدام ذمیان و نشان دادن مصادیقی از بی‌توجهی خلفاً به آرای آنها، خلاً موجود را پر کند.

أهل ذمہ

در صدر اسلام اهل کتاب می‌توانستند با شرایط خاصی به تابعیت جامعه اسلامی درآیند و از حمایت دولت اسلامی بهره‌مند شوند. این تابعیت که با قرارداد دوچاره انجام می‌گرفت در اصطلاح فقه اسلامی «ذمه» نامیده می‌شد و به کسانی که این قرارداد را با دولت اسلامی منعقد می‌کردند «ذمی» یا «أهل ذمه» می‌گفتند. در این معاهده، یهودیان، مسیحیان و مجوسیان می‌توانستند شرکت کنند و به عنوان متحدان هم‌پیمان ذمی در سراسر قلمرو اسلامی از آزادی، امنیت و حقوقی که بر طبق قرارداد ذمه اختیار و امضا کرده بودند، برخوردار شوند.^۱ هدف از انعقاد این پیمان، ایجاد محیطی امن برای برقراری هم‌زیستی مسالمت‌آمیز میان پیروان ادیان مختلف در داخل قلمرو حکومت اسلامی بود. بر این اساس، اقامت افراد غیرمسلمان در جامعه اسلامی منوط به عقد قرارداد ذمه با دولت اسلامی بود که پس از آن، جزئی از جامعه بزرگ اسلامی محسوب می‌شدند و در سایه حمایت دولت اسلامی قرار می‌گرفتند.

در تنظیم و انعقاد پیمان ذمه، آزادی طرفین بر اساس اصل «تراضی» و «تواافق» به عنوان رکن اصلی محفوظ بود و طرفین می‌توانستند شرایط و موارد خاصی را طبق مصالح و مقتضیات مورد نظر خود – بجز در موارد خاص – پیشنهاد نمایند و در صورت حصول توافق و تراضی، در متن قرارداد بگنجانند. این شرایط شامل تکالیفی می‌شد که طرفین ضمیم تعهد به انجام آنها، از حقوق و مزایایی که در قرارداد پیش‌بینی شده بود، بهره‌مند می‌شدند. معمولاً در

۱ شمس الدین ابن قیم الجوزیه (۱۴۱۵)، /حکام اهل النمہ، ج ۱، بیروت: دارالکتب العلمیه، ص ۲۴؛ عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۶۲)، حقوق اقلیت‌ها در فقه اسلامی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، صص ۲۶-۲۵.

این پیمان، ذمیان متعهد می‌شدند تا به دولت اسلامی جزیه پردازنند؛ نسبت به باورهای دینی مسلمانان بی‌احترامی نکنند؛ جان و مال مسلمانان را محترم بشمارند؛ از بی‌احترامی نسبت به قرآن و پیامبر اسلام خودداری کنند؛ با دشمنان مسلمانان وارد پیمان نشوند؛ از شراب‌فروشی و رباخواری اجتناب ورزند؛ نسبت به زنان مسلمان مرتكب فحشا نشوند؛ لباس معین و مشخص پیوشند؛ از حمل اسلحه خودداری کنند؛ خانه‌های خود را مرتفع‌تر از خانه‌های مسلمانان بنا نکنند؛ مراسم مذهبی خود را با صدای بلند اجرا نکنند و مردگان خود را دور از مقابر مسلمانان دفن نمایند.^۱ از میان تعهدات یاد شده، ضرورت شش شرط قطعی و نقض آن موجب معارضه بود؛ اما شش شرط دیگر جنبه مطلوبیت داشت که تخطی از آنها موجب مجازات و کیفر می‌شد.^۲

در مقابل، تکالیف و تعهداتی نیز متوجه جامعه اسلامی بود که دولت مسئول و صلاح‌حیت‌دار اسلامی می‌باشد با تمام امکاناتی که در اختیار داشت در انجام آنها بکوشد. نخستین تعهدی که به‌واسطه قرارداد ذمه بر عهده دولت اسلامی قرار می‌گرفت ایجاد امنیت برای متحдан ذمی بود که بر اساس آن، جان و مال و ناموس آنها مورد حفاظت کامل دولت اسلامی قرار می‌گرفت و مانند شهروندان مسلمان از مصونیت همه‌جانبه برخوردار می‌شدند. این تعهد از دو ناحیه داخلی و خارجی صورت می‌گرفت. از ناحیه داخلی، همه افراد ذمی در سراسر قلمرو اسلامی نسبت به هرگونه تجاوز و سوءقصد به جان، مال، ناموس و حقوق مشروع خود مورد حمایت دولت اسلامی قرار می‌گرفتند. از ناحیه خارجی نیز مسلمانان موظف بودند در صورت تهاجم دشمن بیگانه به اهل ذمہ ساکن در قلمرو اسلامی، با تمام قوا به دفع تهاجم اقدام کنند.^۳

مسئولیت دیگری که مسلمانان براساس پیمان ذمه بر عهده داشتند اعطای آزادی مذهبی به

۱ جمال‌الدین حسین مطهر حلی [ای‌تا]. تذكرة الفقهاء، تهران: مکتبة المرتضویه، صص ۴۴۲-۴۴۳؛ ابوالقاسم‌نجم‌الدین‌محقق حلی (۱۴۱۲)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلام و الحرام، تهران: انتشارات استقلال، ص ۲۵۲؛ ابوالحسن علی بن محمد‌ماوردی (۱۴۰۶)، الاحکام السلطانیه، بیروت: داراللکر، ص ۴۵؛ یعقوبین ابراهیم ابویوسف (۱۳۹۹)، کتاب الخراج، بیروت: دارالمعارفه، ۱۲۷؛ محمدين حسن طوسی (۱۴۱۲)، المیسوط فی فقه الامامیه، تصحیح سید محمد تقی کشفی، ج ۲، تهران: مکتبة المرتضویه، ص ۳۷.

۲ مادری، همان، ص ۱۴۵؛ ابن قیم‌جوزیه، همان، ج ۲، ص ۲۱۷؛ مجید خدوری (۱۳۳۵)، جنگ و صلح در اسلام، ترجمه غلامرضا سعیدی، تهران: شرکت نسبی اقبال و شرکاء، ص ۲۹۴.

۳ محمود ناجی (۱۹۹۲)، اهل الذمہ فی الاسلام، قاهره: دارالمعارف، ص ۴۲.

ذمیان بود. اهل ذمه می‌توانستند با استفاده از حق مشروع خود در این زمینه، در انجام مراسم مذهبی خود از آزادی و امنیت لازم برخوردار شوند و اماکن مذهبی آنها مورد احترام مسلمانان باقی بماند.^۱

باین حال گرچه با انعقاد این پیمان، ذمیان به عضویت جامعه اسلامی در می‌آمدند و از حقوق لازم - حسب پیمان - برخوردار می‌شدند؛ اما گاه که بیم سلطه آنها می‌رفت، محدودیت‌هایی بر آنان اعمال می‌شد.^۲ به کارگیری آنها در مناصب اداری و دیوانی در عصر خلافت عباسی مسئله خیز بود، به گونه‌ای که از حیث نظری موجب پیدایش آرای مخالف در میان فقهاء شد و از حیث عملی و سیاسی نیز تابع اراده شخص خلیفه و تسامح و تعصّب دینی او بود که هر دو جنبه را به تفکیک مورد بررسی قرار خواهیم داد.

موانع نظری

با گسترش حوزه دارالاسلام که به تبع سیاست فتوح حاصل گردید، اهل کتاب نیز در این حوزه قرار گرفتند و برخی از آنها باستن پیمان ذمه با دولت اسلامی به کسوت شهروند جامعه اسلامی درآمدند. از همان ابتدا این پرسش در محافل فکری مطرح شد که آیا دولت اسلامی - از جمله دولت عباسیان - می‌تواند برای چرخش امور خود از عناصر ذمی و اهل کتاب بهره گیرد و آنها را در دستگاه اجرایی به کار گمارد؟ این پرسش، پاسخ‌های متفاوتی را از جانب فقهاء عصر عباسی برانگیخت که هر کدام به نفی و ایجاب می‌خواستند مسئله را به گونه‌ای حل کنند. اختلاف آرای فقیهان، زمانی بارزتر شد که مسئله وزارت و انتصاب ذمیان در این سمت به میان آمد. ماوردي یکی از بزرگ‌ترین فقهاء آن روزگار بود که با طرح آرای فقهی خود در کتاب *احکام السلطانیه*، خواست تا خلیفه القادر بالله و جانشین او القائم بالله را در برخورد با این مسئله یاری کند و گره‌های فقهی را از کار خلافت بگشاید. او دانش‌آموخته حوزه‌های بصره و بغداد، شافعی مذهب، دارای تمایلات معتزلی^۳ و صاحب نظر در فقه سیاسی بود و بیشتر عمرش را در بغداد و در خدمت به دستگاه خلافت عباسی در عهد القادر (۴۲۲-۳۸۱ هـ) و فرزندش القائم (۴۶۷-۴۲۲ هـ) گذراند و در دوره وزارت ابوالقاسم

۱ محمدبن حسن طوسی، همان، صص ۴۵-۴۶.

۲ علی محمد ولی و دیگران (۱۳۸۹)، «بررسی حیات سیاسی، اجتماعی و دینی مسیحیان ذمی»، *تاریخ در آینه پژوهش*، ش ۴، ص ۱۴۷.

۳ خیرالدین زركلی (۱۹۸۹)، *الاعلام*، ج ۴، بیروت: دارالعلم للملايين، ص ۳۲۷.

علی بن مسلمه (مقتول به سال ۴۵۰ق.) از کارگزاران عمدۀ خلافت محسوب می‌شد و تا درجه قاضی القضاط ارتقاء یافت.^۱ او از پیشگامان اندیشه سیاسی در اسلام است که به نحو بارزی اندیشه‌ورزان سیاسی بعد از خود اثر گذاشت و اذهان آنها را به خود معطوف کرد.^۲

ماوردی در عصری می‌زیست که جامعه اسلامی دچار تشتت فکری و سیاسی شده بود. به همین سبب کوشید تا با بهره‌گیری از مبانی فکر دینی به بازسازی نظریه خلافت پیردازد و آن را قابل دفاع نماید. هدف او ارائه تعریفی از حکومت - بر بنیاد شریعت اسلامی - و دفاع از اقتدار خلیفه و توجیه شرعی افراز حکم او بود. ماوردی در کتاب *تسهیل النظر و نصیحة الملوك* به اخلاق زمامداری و کشورداری پرداخت و همه اهتمام او مصروف تبیین مشروعيت اخلاقی نظام سیاسی خلافت شد؛ اما در *احکام السلطانیه* و *قوانين الوزاره* علاوه بر موضوع خلافت به مسئله وزارت هم پرداخت تا از منظر فقهی و حقوقی به این نهاد مهم که پس از خلیفه عهده‌دار عالی‌ترین منصب در اداره امور جامعه بود، پیردازد. *احکام السلطانیه* او یک منبع نظری برای حکومت و خلافت بود که مورد قبول فقهای اهل سنت در قرن پنجم به بعد قرار گرفت و پشتونه فقهی نظریه پردازان شد.^۳ خلافت، وزارت و امارت از عمدۀ ترین محورهایی است که در این کتاب به تشریح و تبیین آنها پرداخته است تا از این رهگذر به تنظیم رابطه میان نهاد خلافت و سلطنت همت گمارد.^۴ او نخستین متفسّر است که در تاریخ فرهنگ اسلامی به مسئله وزارت از منظر فقه سیاسی پرداخت و ابعاد آن را مورد تحلیل قرار داد و قواعد و شروطی را برای آن وضع کرد. هرچند به لحاظ زمانی کتاب *الوزراء* جهشیاری و کتاب *الوزراء* ابوبکر صولی با محتوای تاریخی بر آثار ماوردی مقدم‌اند؛ اما از حیث فقهی، مباحث او در زمینه وزارت، مقدم بر آرای دیگران است.

وزارت در روزگار ماوردی به منصب مهمی در ساختار سیاسی عباسیان بدل شده بود و شخصی که عهده‌دار این منصب می‌شد، می‌توانست با عملکرد مناسب خود در تنظیم و روالمندسازی امور، به تحکیم موقعیت خلیفه کمک کند و یاریگر او در اداره جامعه باشد. به همین سبب، ماوردی به عنوان فقیه بر جسته این دوران، وزارت را به دو گونه تفویضی و

۱ نقی‌الدین عثمان ابن الصلاح (۱۹۹۲)، *طبقات الفقهاء الشافعية*، ج. ۲، بیروت: دارالنشر، ص ۳۶^۶.

۲ طه حسین (۱۹۲۵)، *فلسفه ابن خلدون الاجتماعیة*، ترجمه محمد عبدالله عدنان، قاهره: دارالكتب المصريه، ص ۲۵.
۳ آن. ک. اس. لمیتون (۱۳۷۴)، *دولت و حکومت در اسلام*، ترجمه عباس صالحی و مهدی فقیهی، تهران: مؤسسه عروج، ص ۱۵۹.

۴ حاتم قادری (۱۳۷۸)، *اندیشه سیاسی در اسلام و ایران*، تهران: انتشارات سمت، ص ۷۵.

تفییدی تقسیم کرد^۱ تا از یک سو به وظایف و اختیارات شخص وزیر پردازد و از سوی دیگر نشان دهد که چه کسی می‌تواند عهده‌دار هر یک از این دو نوع وزارت شود. حجت شرعی او در اثبات ضرورت نهاد وزارت استناد به آیه ۲۹ سوره طه بود که در آن حضرت موسی از خداوند برای برادرش هارون درخواست وزارت کرد.^۲

از دیدگاه ماوردی در وزارت تفویضی، وزیر می‌توانست از سوی خلیفه واجد اختیارات کامل شود تا با این پشتوانه به رتق و فتق مهام امور حکومتی پردازد. دفاع از خلیفه در برابر رقیبان و دفع خطرات احتمالی از عمدۀ ترین وظایفی است که وی برای شخص وزیر قائل بود.^۳ ویژگی‌هایی که او برای وزیر تفویض لازم می‌شمرد، همان ویژگی‌هایی بود که باید شخص خلیفه از آنها برخوردار باشد؛ تنها در این میان نسب قریشی بود که آن را برای وزیر لازم نمی‌شمرد.^۴ وزیر تفویضی، مدامی که خلیفه را در جریان سیاست‌های خود قرار می‌داد، می‌توانست از استقلال عمل برخوردار شود. اختیار عمل او تا بدان جا بود که می‌توانست در صورت عدم مخالفت خلیفه، بخشی از وظایف خود را به دیگران واگذار کند.^۵ با این همه، نمی‌توانست جانشین خلیفه شود و یا افراد منصوب از جانب او را عزل نماید.^۶

در وزارت تفییدی، وزیر از اختیار محدودتری برخوردار بود و شرایط او نسبت به وزیر تفویض، قیدومندهای کمتری داشت. او صرفاً دستورات خلیفه را اجرا می‌کرد و هیچ استقلالی در قدرت و تصمیم‌گیری نداشت. از دیدگاه ماوردی، وزیر تفیید واسطه میان خلیفه و مردم بود تا فرمان خلیفه را به مردم ابلاغ کند و ناظر بر حسن اجرای آن باشد.^۷ به دلیل محدودیت اختیارات وزیر تفیید، شرایط احراز این سمت چندان دشوار نبود. برخورداری از صفاتی نظری صداقت، هوش و ذکاؤت، نداشتن حرص و آزار و عدم دشمنی با مردم برای احراز این سمت کفایت می‌کرد.^۸

۱ ماوردی، همان، ص ۲۲.

۲ همانجا.

۳ لمبتون، همان، ص ۱۷۴.

۴ ماوردی، همان، ص ۲۳.

۵ همان، صص ۲۴-۲۵.

۶ همان، ص ۲۵.

۷ همانجا و نیز بنگرید به: فضل الله روزبهان خنجی (۱۳۶۲)، *سلوک الملوك*، تصحیح محمد علی موحد، ج ۱، تهران: انتشارات خوارزمی، ص ۸۵؛ عبدالرحمن ابن خلدون (۱۳۷۵)، *العبر*، ترجمه عبدالمحمد آیتی، ج ۱، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

۸ ماوردی، همان، ص ۲۶.

ماوردی در این دوره با واگذاری وزارت تفویض به اهل ذمه مخالف بود؛ اما قرار گرفتن یک عنصر ذمی در رأس هرم وزارت تنفیذ را بلاشکال می‌دانست.^۱ در واقع به کارگیری ذمیان در وزارت تنفیذ را در صورتی جایز می‌دانست که اختیارات محدودی به آنها واگذارد شود و شخص وزیر، تابع و مطیع محض خلیفه باشد و در برابر او اظهار رأی نکند.^۲ مخالفت او در واگذاری وزارت تفویض به ذمیان متکی بر این استدلال بود که چون وزیر تفویض از قدرت و نفوذ سیاسی بالایی در میان امیران، والیان و متصدیان امور مالی برخودار است، لذا این سمت باید به کسی واگذار شود که ضمن اعتماد کامل به او، از مسلمانان و هم‌کیشان خلیفه باشد.^۳ به نظر می‌رسد که او در تأملات فقهی و سیاسی خود پیرامون این مسئله، قاعده «نفی سبیل» را در خاطر داشته که حسب آن سلطه کفار بر مسلمین منع شده است.^۴

فقیه دیگر این دوران – امام الحرمین الجوینی – نه تنها با ماوردی در به کارگیری ذمیان در وزارت تنفیذ هم رأی نبود؛ بلکه بهشدت با او به مخالفت پرداخت و اظهار داشت که امکان انتصاب ذمیان در مقام وزارت متفق است و رأی ماوردی در این خصوص با موافیین شرعی منطبق نیست.^۵ استدلال او بر این پایه استوار بود که شخص وزیر باید انسانی صادق، ثقة و مورد اعتماد باشد، اما ذمیان چون در گفتار و رفتار خود صادق نیستند، نمی‌توانند مورد وثوق و اعتماد قرار گیرند. بر این اساس، چگونه اخبار و گزارش‌های آنان می‌توانند مورد قبول خلیفه و حاکم اسلامی واقع شود؟ از آنجا که فقه اسلامی شهادت ذمیان را حتی در مسائل جزئی و کم‌اهمیت فاقد اعتبار شمرده است، چگونه خلیفه می‌تواند منصب مهم وزارت را به آنها واگذار نماید و آنها را مورد وثوق خود قرار دهد؟^۶ او در این مخالفت هم به قرآن استناد می‌کرد و هم به سنت پیامبر. آیه ۵۱ سوره مائده و ۱۱۸ سوره آل عمران به صراحت مسلمانان را از دوستی با مسیحیان و یهودیان و غیرهم‌کیشان نهی می‌کند و به آنها هشدار می‌دهد که این افراد از هیچ تلاشی برای نابودی شما فرو گذار نخواهند کرد. در حدیثی از

^۱ ماوردی، همان، ص ۲۷.

^۲ همان، ص ۲۸.

^۳ همان‌جا؛ احمد امین (۱۳۵۹)، *صحیح‌الاسلام*، ترجمه عباس خلیلی، تهران: انتشارات اقبال، ص ۱۳۵.

^۴ سوره نساء، آیه ۱۴۱.

^۵ ابوسالم محمدعدوی (۱۸۹۲)، *العقد الفريد للملك السعید*، قاهره: [ابننا]: ص ۱۴۵.

^۶ ابوالعالی عبدالمالک جوینی (۱۹۸۱)، *غیاث‌الاًمِّم فِي التَّبَثُّ الظَّلَم*، تحقيق عبد العظيم الدبیب، قاهره: مكتبة النهضة، ص ۱۵۶.

^۷ همان، ص ۱۵۷-۱۵۶.

پیامبر نیز آمده است که مرا با مسلمانانی که همنشین مشرکان هستند کاری نیست.^۱ یکی دیگر از فقهای این دوره - بهنام ابویعلی - در کتاب *احکام السلطانیه* که همنام کتاب ماوردی است، اظهار می‌دارد روش و منش سیاسی اصحاب و یاران پیامبر که پس از او به مقام خلافت رسیدند در عمل با انتصاب غیرمسلمانان در مناصب عمدۀ ناسازگار است. برای مثال، او می‌گوید که: از علی بن ابی طالب پرسیدند آیا جایز است یک عنصر یهودی یا مسیحی به مناصب حکومتی گمارده شود؟ ایشان پاسخ دادند که «از آنها هیچ نوع کمکی نخواهید».^۲ عمر بن خطاب نیز وقتی مطلع شد که ابوموسی اشعری برای خود منشی مسیحی گرفته است با او به مخالفت پرداخت^۳ و ابوموسی را مورد خطاب قرار داد که مگر در قرآن ندیده‌ای که مسلمانان از دوستی با یهودیان و مسیحیان نهی شده‌اند؛ ابوموسی بلافضله منشی خود را برکنار کرد و به او اجازه داد تا به ایران برگردد.^۴

برای فقیهی چون ابویعلی، منش و روش خلیفه دوم در برخورد با اهل ذمه و سیاست او در عدم به کار گیری آنان در تشکیلات اداری حجت موجه بود؛ زیرا او در خاطر داشت که عمر به کار گیری غلام نصرانی خود در امور اداری خلافت را مشروط به قبول اسلام کرده بود.^۵ به نظر می‌رسد فقیهان این دوره در مخالفت با استخدام ذمیان در مقام وزارت هم رأی بودند. ماوردی هم که در آن میان قدری در این خصوص از انعطاف بیشتری برخوردار بود، اظهار می‌دارد که اگر وزیران ذمی خواهان به دست آوردن مرتبه بالاتری باشند باید از رسیدن آنها به این مراتب جلوگیری کرد.^۶

از فحوای کلام فقیهان عصر عباسی می‌توان دریافت که مخالفت آنان تنها ناظر به استخدام ذمیان در مقام وزارت نبود؛ بلکه به کار گیری این عناصر را در سایر شئون اداری و حکومتی نیز شامل می‌شد. استناد آنها به آیاتی از قرآن و روایاتی از پیامبر و امام علی مبنی بر احتساب از دوستی با غیرمسلمانان، مؤید همین مدعای است. این آرای فقهی از حیث

۱ ابوالمالک عبدالمالک جوینی، همانجا.

۲ ابویعلی محمدبن حسین الفراء (۱۹۶۶)، *الاحکام السلطانیه*، قاهره: مطبعة مصطفی البایی الحلبی، ص ۳۲.

۳ جوینی، همان، ص ۱۵۷.

۴ نظام الملک ابوعلی حسن طوسی (۱۳۶۴)، سیاست‌نامه، به اهتمام هیوبرت دارک، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ص ۲۲۲.

۵ ابی الفرج عبدالرحمن ابن جوزی (۱۹۸۹)، *مناقب عمر بن خطاب*، تحقیق سعید محمد اللحام، بیروت: دارالكتب العلمیه، ص ۱۴۱.

۶ Wadi Zaidan Haddad (1996), "Ahl al-Dhimma in an Islamic State", *Islam and Christian-Muslim Relations*, Vol. 7, No. 2, p175.

کار کرد گرایی، دست عباسیان را در به کارگیری ذمیان می‌بست و مانع بهره‌وری حکومت از تجربه و مهارت آنان در امور اداری و دیوانی می‌شد. در این میان، مبانی نظری فقه‌ها با نیاز عملی خلافاً در تقابل افتاد و روند امور موجب عدول از آرای فقیهان و به کارگیری ذمیان در مناصب اداری و اجرایی شد.

نیاز عملی

واقعیت آن است که به کارگیری ذمیان در نظام اداری مسلمانان از روزگار امویان آغاز شد. معاویه نخستین خلیفه‌ای بود که غیر‌مسلمانان را در دستگاه حکومتی خود به خدمت گرفت. او سرجون بن منصور را که از مسیحیان ارتدوکس روم شرقی بود به عنوان مشاور خود در امور مالی برگزید^۱ و ابن اثال نصرانی را مأمور جمع‌آوری خراج حِمْص کرد.^۲ شیوه او بعدها از سوی جانشینانش - به ویژه مروان - مورد متابعت قرار گرفت و به استخدام عناصر مسیحی در امور دیوانی و اداری انجامید.^۳ به کارگیری مسیحیان در این دوره چنان رواج یافت که کمتر بخشی از دستگاه حکومت یافت می‌شد که عناصر مسیحی را در خود جای نداده باشد.^۴ نظام عباسیان که محصول جنبشی انقلابی بود، این انتظار را در گروندگان به این نهضت پدید آورد که تشکیلات نوبنیاد آنها از حیث ساختاری متفاوت از نظام امویان است که مردم را به قیام علیه آن فراخوانده بودند. طولی نکشید که معلوم شد آنچه در این ساخت دگرگون شده است، جایجایی قریش اموی و عباسی است. تنها تفاوتی که در این میان دیده می‌شد این بود که امویان مظہر قوم گرایی عربی بودند و سرانجام فشار مطالبات اقوام مختلف تحت قلمروشان برای خروج از لاک قوم گرایی به روند فروپاشی آنها سرعت بخشید؛ اما عباسیان که تجربه امویان را در پیش چشم داشتند، چتر سیاسی خود را بر سر اقوام مختلف قلمرو خویش گشودند و آنها را از حقوق اجتماعی و آزادی دینی بهره‌مند ساختند تا به تبع آن در عرصه‌های فرهنگی و تمدنی ایفای نقش نمایند.^۵

^۱ محمدبن عبدوس الجھشیاری (۱۳۴۸)، «الوزراء والكتاب»، ترجمة ابوالفضل طباطبائی، [ابی جا]: [ابی نا]: ص ۵۲؛ Philip Hitti (1937), *History of the Arabs*, London, MacMillan, p234.

^۲ احمدبن ابی یعقوب یعقوبی (۱۹۸۵)، *تاریخ الیعقوبی*، ج ۲، بیروت: دار صادر، صص ۲۲۳-۲۲۲؛ احمدبن یحیی بلاذری (۱۹۹۶)، *اسباب الانشراف*، تحقیق سهیل زکار، ج ۱۰، بیروت: دار الفکر، ص ۲۰۹.

^۳ A. S. Tritton (1970), *The Caliphs and their non Muslim Subjects*, London: Frank Cass, p19; Hitti, idem, p63.

^۴ Tritton, idem, p19.

^۵ خلف محمد جراد (۱۴۲۱)، «التفاعل الثقافي والحضاري في العصر العباسي»، *المجلة التراث العربي*، العدد ۸۰، ص ۱۲۰.

با اینکه عباسیان داعیه جانشینی و میراث‌داری پیامبر داشتند و انتظار می‌رفت که در حکومت آنها تدبیر امور به دست دینداران باشد، اما طولی نکشید که دستگاه اداری آنها برای چرخش و رومندسازی امور، به افراد غیر مسلمان مجروب و کارдан محتاج شد؛ پدیدهای که برخی از پژوهشگران معاصر از آن با عنوان «نیاز زمانه» یاد کرده‌اند.^۱ از منظر کارکردگرایی، از آنجا که نهادهای بنیادین هر جامعه در انسجام و پویایی آن نقش اساسی دارند، هرگونه اختلال در کارکرد یکی از آنها می‌تواند سایر نهادها را متاثر سازد. لذا موضع خلفای عباسی در به کارگیری یا عدم به کارگیری ذمیان، همواره تابع آرای فقهان آن روزگار نبود بلکه عوامل دیگری نیز در این کار مدخلیت داشت. شخصیت و اقتدار خلیفه از یک سو و دوری و نزدیکی فقها به حکومت از سوی دیگر در این مسئله ایفای نقش می‌کرد. گذشته از این، حتی در مقاطعی که خلیفه فرمان به طرد و حذف ذمیان و غیر مسلمانان از دستگاه اداری و دیوانی می‌داد، طولی نمی‌کشید که این حکم در پی تشدید نیاز به حضور این عناصر، ملغی و نادیده گرفته می‌شد.

اگرچه ابو جعفر منصور نخستین خلیفه عباسی بود که فرمان بر کناری ذمیان را از دستگاه اداری و اجرایی صادر کرد^۲ و بر آن شد تا مسیحیان را از منصب خزانه‌داری حکومت عزل کند، اما طولی نکشید که به تجربه و مهارت آنان محتاج گردید و فرمان بازگشت آنها را صادر کرد. برخی از مسلمانان به خاطر حضور منشیان و دیبان مسیحی در تشکیلات اسلامی به او شکایت کردند. خلیفه به حاکمان محلی فرمان داد تا مسلمانان را به جای ذمیان به کار گیرند، اما یکی از مشاوران خلیفه - به نام شبیب بن شبیه - به او پیشنهاد کرد تا برای جلوگیری از خشم و انتقام ذمیان، سیاست جایگزینی مسلمانان را گام به گام به اجرا گذارد.^۳ بعد از آن، منصور راه را بر غیر مسلمانان گشود و حتی شخصاً یک عنصر یهودی - به نام موسی - را به خدمت گرفت و مسئولیت درآمدهای خلافت را به او سپرده.^۴

معتصم نخستین خلیفه عباسی بود که منصب وزارت را به یک عنصر ذمی و اگذارده کرد.^۵

۱ غلامرضا منتظری (۱۳۸۲)، «شایسته‌سالاری در منصب وزارت در عصر عباسی از نظر تا عمل»، *تاریخ و تمدن اسلامی*، ش. ۲، ص. ۵۲.

۲ این قیم جوزیه، همان، ج. ۱، ص. ۱۶۸.

۳ سهیل قاشا (۲۰۰۲)، *المسيحيون في الدولة الإسلامية*، بیروت: دارالملک، ص. ۳۲۲.

۴ Tritton, idem, p22.

۵ ناجی، همان، ص. ۱۳۲.

او در به کارگیری غیر مسلمانان به ویژه مسیحیان- راغب بود. دو برادر مسیحی به نام‌های سلمویه و ابراهیم در چشم او از قدر و منزلت والایی برخوردار بودند. سلمویه منشی و مشاور خلیفه بود و هیچ سند دولتی بدون افضای او اعتباری نداشت.^۱ برادرش ابراهیم نیز مأمور بیت‌المال و خزانه خلافت بود که اسناد مالی را به مهر اختصاصی خود گواهی، ثبت و صادر می‌نمود.^۲ پیوند ابراهیم و معتصم چنان وثیق بود که به گاه بیماری، خلیفه به عیادتش رفت و در مرگ او بسیار اندوهگین شد و در روز تشییع جنازه دستور داد تا پیکرش را به قصر بیاورند تا در آنجا با تشریفات عالی، مطابق با سنت‌های مسیحی، نسبت به او ادای احترام شود.^۳

معتصم، وزیر مسیحی دیگری به نام فضل بن مروان داشت که بنا به گفته این خلکان، اداره تمام امور حکومتی را به او واگذار کرده بود.^۴ فضل پیش از رسیدن معتصم به خلافت با او رابطه دوستانه داشت و پس از آنکه معتصم بر اریکه خلافت نشست، ستاره اقبال طالع او شد و در شمار یکی از مدیران بانفوذ خلافت در آمد و خلیفه او را مأمور امور مالی حکومت کرد.^۵ او که از اقتدار فراوانی در دستگاه خلافت عباسیان برخوردار بود در یک دیدار عمومی مورد پرسش قرار گرفت که چرا همچون فراغنه با مردم رفتار می‌کند و به او هشدار داده شد که سرنوشت سه فضل پیش از خود - فضل بن یحیی برمهکی، فضل بن ریبع و فضل بن سهل سرخسی - را مایه عبرت قرار دهد تا به ورطه هلاکت نیافتد.^۶

از میان منشیان و دیواران مسیحی عراق، فضل بن مروان نخستین کسی بود که در چشم و دل معتصم به تمکین نشست و توانست در پرتو اعتماد خلیفه به جایگاه والایی دست یابد. حوزه اقتدار و انفاذ حکم او چنان گسترش یافت که بنا به رأی مأوری می‌توان او را وزیر تفویض خواند؛^۷ امری که سرانجام روابط میان فضل و خلیفه را تیره و تار کرد. فضل خود را چنان مبسوط‌الید می‌پنداشت که در چند نوبت در اجرای اوامر خلیفه کوتاهی ورزید؛ تا جایی که ابراهیم الهمتی - از نزدیکان معتصم - خلیفه را مورد شماتت قرار داد و گفت با اینکه مقام

۱ ناجی، همان، ص ۱۳۴.

۲ همان‌جا.

۳ Thomas Arnold (2002), *The Preaching of Islam*, New Delhi, Adam Publishers, p63.

۴ ابوالعباس شمس الدین ابن خلکان (۱۹۷۱)، *وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان*، تصحیح احسان عباس، ج ۴، بیروت: دار صادر، ص ۴۵.

۵ محمدبن جریر طبری (۱۳۷۵)، *تاریخ الرسل والملوک*، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج ۱۳، تهران: انتشارات اساطیر، ص ۵۸۱۳.

۶ علی بن محمدبن طقطقی (۱۳۶۷)، *تاریخ فخری*، ترجمه محمد وحید گلپایگانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ص ۳۲۳.

۷ مأوری، همان، صص ۲۵-۲۶.

خلافت از آن تو است اما فرمان تو در نزد فضل بن مروان مطاع نیست.^۱ سپس ابراهیم در نهایت بهت و حیرت معتصم، مواردی از عدم اطاعت فضل را بر شمرد و خاطر خلیفه را نسبت به او مکدر کرد. ابن‌ابی‌داود نیز که در آن مجلس حضور داشت، شهادت داد که فضل بن مروان حاضر است در قبال دریافت مقادیری پول، فرمان خلیفه را زیر پا گذارد.^۲ معتصم چنان برآشته شد که بی‌درنگ فرمان بر کناری فضل را صادر کرد و احمد بن عمار را به جای او نشاند.^۳

در میان خلفای عباسی، متوكل یکی از کسانی بود که بیشترین بی‌توجهی را در به کارگیری ذمیان در تشکیلات اداری و مالی از خود نشان داد. او طی دستورالعملی خواست تا همچون عمر بن عبدالعزیز اموی، راه ورود ذمیان را به دستگاه اداری و دیوانی مسدود نماید. متوكل در این فرمان، هواداران حضور ذمیان را عناصری بی‌ بصیرت خواند که حاضرند نامسلمانان را محروم اسرار خود قرار دهند و دست آنها را در مقدرات مسلمانان باز گذارند.^۴ با این حال، او هر گز نتوانست پیوندهای خود را با مسیحیان بگسلد و نسبت به آنها اعلام بینیازی کند. چه، همو بود که با استخدام دلیل‌بن‌یعقوب مسیحی در دربار خود، عملاً بر آنچه که دیگران را از آن منع کرده بود، خط بطلان کشید.^۵ او در ساخت قصر جعفری، معماری مسیحی به خدمت گرفت^۶ و شماری از پژوهشکاران مسیحی را در دربار خود استخدام کرد.^۷

مقتدر نیز که یک چند دستور داده بود تا از غیرمسلمانان تنها در مشاغل دون‌پایه استفاده شود و از به کارگیری آنها در مناصب اداری اجتناب به عمل آید،^۸ عملاً از رأی خویش منصرف شد و چهار منشی و مشاور مسیحی برای خود جذب کرد.^۹ وزیر تنفيذ او – ابن‌فرات – نیز پیوندهای تنگ‌گانگی با مسیحیان داشت. او از چند منشی مسیحی برخوردار بود که در بیشتر اوقات آنها را با خود به مهمانی می‌برد.^{۱۰} روزی علی‌بن‌عیسی – یکی از صاحب منصبان

۱ طبری، همان، ج ۱۳، ص ۵۸۱۴.

۲ همان، ج ۱۳، ص ۵۸۱۶.

۳ ابن‌طقطقی، همان، ص ۳۲۳.

۴ ابوالعباس احمد قلقشندي [ابي تا]، *صحیح الاعشار فی صناعة الاعشار*، ج ۱۳، قاهره: مؤسسة المصرية العامة، ص ۳۶۸.

۵ على حسني الخريوطى [ابي تا]، *اسلام و اهل النمـه*، امارات عربی متحده: لجنة التعريف بالاسلام، ص ۱۴۴.

۶ ناجی، همان، ص ۱۴۷.

۷ همان‌جا.

۸ لوئیس شیخو (۱۹۸۹)، *وزراء النصارى و كتابتها فى الإسلام*، بيروت: دارالمشرق، ص ۱۸.

۹ خريوطى، همان، ص ۱۴۴.

۱۰ قاشا، همان، ص ۳۲۲.

در بار مقتدر عباسی - او را ملامت کرد که چرا مسیحیان را در سپاه مسلمانان وارد کرده تا سربازان اسلام بر دست او بوسه زند و از دستوراتش اطاعت نمایند. ابن فرات در توجیه رفتار خود به سیاست خلیفه الناصر لدین الله اشاره کرد که یک عنصر مسیحی به نام اسرائیل را به فرماندهی سپاه برگزید و معتصد نیز مالک بن ولید مسیحی را به عنوان منشی خود منصوب کرد. او گفت من عملاً به راه آنها می‌روم^۱

البته در روزگار مقتدر نباید از نقش و دخالت قهرمانه‌ها در به کارگیری و برکناری برخی از مقامات اداری و دیوانی غفلت کرد. قهرمانه زیدان با جلب رضایت مقتدر و همسرش در بسیاری از امور اداری و دیوانی دخالت می‌کرد و از افراد سرشناس برای حفظ موقعیت‌شان رشوه‌های کلان می‌گرفت و برای برکناری افرادی که نسبت به آنها رضایت خاطر نداشت، در نزد خلیفه سعایت می‌کرد.^۲

در سراسر دوران زمامداری عباسیان کمتر نهادی یافت می‌شد که عناصر ذمی و غیرمسلمان را در سطوح مختلف در خود جای نداده باشد. از این رو نوعی عدم تطابق میان مبانی نظری و نیازهای عملی از ابتدا تا انتهای این دوره به وضوح دیده می‌شد.

نتیجه‌گیری

به رغم موانع نظری و مخالفت‌های فقیهان در به کارگیری ذمیان در امور اداری و دیوانی، خلافای عباسی به حیث نیاز به مهارت‌ها و تجربه‌های اداری و دیوانی آنان از موانع موجود گذشتند و ذمیان را در سطوح مختلف به خدمت گرفتند. این امر نشان از آن داشت که خلافای عباسی هم‌سو با نگاه فقیهان این دوره به رتق و فتق امور نمی‌پرداختند؛ خاصه اگر فقیهی خارج از دستگاه حکومتی آنها بود، عمل به رأی او چندان برای آنها حجت شرعی نداشت. به همین سبب، نیاز عملی خود را بر آرای فقیهان مقدم می‌شمردند. این امر گذشته از نیاز به مهارت ذمیان، توجیهات دیگری نیز در پی داشت: یکی اینکه مسیحیان بخش قابل توجهی از جامعه اسلامی را تشکیل می‌دادند و خلفاً نمی‌خواستند نسبت به این جماعت بی توجهی و بی‌مهری نشان دهند و تخم نارضایتی در دل آنها بکارند. از این رو چتر سیاست شمول‌گرایانه خود را چنان گشودند که این عناصر هم بتوانند در زیر آن درآیند. دو دیگر

۱ هلال بن محسن الصابی (۱۹۹۰)، *تحفة الامراء فی تاریخ الوزراء*، تصحیح عبدالستار احمد، بیروت: دارالفکر الحدیث، ص ۱۰۹.

۲ عباس احمدوند و زهرا امیری (۱۳۹۲)، «پدیده قهرمانگی در عصر عباسی» *فصلنامه تاریخ اسلام*، ش ۲، ص ۱۰۱.

آنکه خلفای عباسی که ریاست عالیه جامعه اسلامی را بر عهده داشتند، نمی‌خواستند فقهاء و علماء به قطبی در جامعه بدل شوند که مرکز نقل تصمیمات دینی باشند تا حکومت ملزم به اطاعت از آرای آنها گردد. در واقع به کارگیری ذمیان نوعی بی‌توجهی و دهنگی به آرای فقهاء در جهت کاستن از منزلت آنان و تفحیم جایگاه خلیفه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بود. از این رو جای هیچ انکاری نیست که میان نیاز عملی و مبانی نظری این دوره در عدم بهره‌برداری از ذمیان و عناصر غیرمسلمان، هیچ تطابقی دیده نمی‌شد و خلافاً با نگاه عرفی به این مسئله کوشیدند تا کفه را به سود خود سنجین کنند.

منابع و مأخذ

- قرآن کریم
- ابن الصلاح، نقی الدین عثمان (۱۹۹۲)، طبقات الفقهاء الشافعیه، بیروت: دارالنشر.
- ابن جوزی، ابی الفرج عبدالرحمن (۱۹۸۹)، مذاقب عمر بن خطاب، تحقیق سعید محمد اللحام، بیروت: دارالكتب العلمیه.
- ابن خلدون، عبدالرحمن (۱۳۷۵)، العبر، ترجمه محمد آیتی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- ابن خلکان، ابوالعباس شمس الدین (۱۹۷۱)، وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، تصحیح احسان عباس، بیروت: دار صادر.
- ابن طقطقی، علی بن محمد (۱۳۶۷)، تاریخ فخری، ترجمه محمد وحید گلپایگانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- ابن قیم الجوزیه، شمس الدین (۱۴۱۵)، احکام اهل الذمہ، بیروت: دارالكتب العلمیه.
- ابوبیوسف، یعقوب بن ابراهیم (۱۳۹۹)، کتاب الخراج، بیروت: دارالمعرفة.
- احمدوند، عباس و امیری، زهرا (۱۳۹۲)، «پدیده قهرمانگی در عصر عباسی»، فصلنامه تاریخ اسلام، ش. ۲، صص ۸۹-۱۴۴.
- امین، احمد (۱۳۵۹)، خصیح الاسلام، ترجمه عباس خلیلی، تهران: انتشارات اقبال.
- بلاذری، احمد بن یحیی (۱۹۹۶)، انساب الاشراف، تحقیق سهیل زکار، بیروت: دارالفکر.
- جراد، خلف محمد (۱۴۲۱)، «التفاعل التقافی والحضاری فی العصر العباسی»، المجلة التراث العربی، العدد ۸۰، صص ۱۱۹-۱۳۶.
- جوینی، ابوالمعالی عبدالملک (۱۹۸۱)، غیاث الامم فی التیاث الظالم، تحقیق عبدالعظيم الدیب، قاهره: مکتبة النهضة.
- جهشیاری، محمدبن عبدوس (۱۳۴۸)، «الوزراء و الكتاب»، ترجمه ابوالفضل طباطبائی، [بی‌جا]: [بی‌نا].

- حسین، طه (۱۹۲۵)، فاسفه ابن خلدون الاجتماعیة، ترجمة محمد عبدالله عدنان، قاهره: دارالكتب المصریہ.
- خدوری، مجید (۱۳۳۵)، جنگ و صلح در اسلام، ترجمه غلامرضا سعیدی، تهران: شرکت نسبی اقبال و شرکاء.
- الخربوطی، علی حسین [بی تا]، اسلام و اهل النہم، امارات عربی متحده: لجنة التعريف بالاسلام.
- خنجی، فضل الله بن روزبهان (۱۳۶۲)، سلوک الملوك، تصحیح محمد علی موحد، تهران: انتشارات خوارزمی.
- زرکلی، خیر الدین (۱۹۸۹)، الاعلام، بیروت: دارالعلم للملايين.
- شیخو، لوئیس (۱۹۸۹)، وزراء النصراني و كتابها في الإسلام، بیروت: دارالمشرق.
- الصابی، هلال بن محسن (۱۹۹۰)، تحفة الامراء في تاريخ الوزراء، تصحیح عبدالستار احمد، بیروت: دارالفکر الحديث.
- طبری، محمدبن جریر (۱۳۷۵)، تاریخ الرسل و الملوك، ترجمة ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات اساطیر.
- طوسی، محمدبن حسن (۱۴۱۲)، المبسوط في فقه الإمامية، تصحیح سید محمد تقی کشfi، تهران: مکتبة المرتضوية.
- طوسی، نظام الملک ابوعلی حسن (۱۳۶۴)، سیاست نامه، به اهتمام هیوپرت دارک، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- عدوی، ابوسالم محمد (۱۸۹۲)، العقد الفريد للمملک السعید، قاهره: [بی تا].
- عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۶۲)، حقوق اقلیت‌ها در فقه اسلامی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- القراء، ابویعلى محمدبن حسین (۱۹۶۶)، الاحکام السلطانية، قاهره: مطبعة مصطفی الباجي الحلبی.
- قادری، حاتم (۱۳۷۸)، اندیشه سیاسی در اسلام و ایران، تهران: انتشارات سمت.
- قاشا، سهیل (۲۰۰۲)، المسيحيون في الدولة الإسلامية، بیروت: دارالملک.
- قلقشندی، ابوالعباس احمد [بی تا]، صیح الاشـاء فـى صـنـاعـة الـاـنـشـاء، قاهره: مؤسسة المصـرـية العـامـة.
- لمبـون، آن. ک. اـس. (۱۳۷۴)، دولـت و حـکـومـت در اـسـلـام، تـرـجمـة عـبـاس صـالـحـی و مـهـدـی فـقـیـهـی، تـهـرـان: مؤسـسـه عـرـوج.
- ماوردی، ابوالحسن علی بن محمد (۱۴۰۶)، الاحکام السلطانية، بیروت: دارالفکر.
- محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین (۱۴۱۲)، شرایع الاسلام فـى مـسـائـل الـحـلـام و الـحـرـام، تـهـرـان: انتشارات استقلال.
- مطهر حلی، جمال الدین حسین [بی تا]، تذکرة الفقهاء، تهران: مکتبة المرتضوية.
- منتظری، غلامرضا (۱۳۸۲)، «شایسته‌سالاری در منصب وزارت در عصر عباسی از نظر تا عمل»، تاریخ و تمدن اسلامی، ش. ۲، ص. ۵۲.
- ناجی، محمود (۱۹۹۲)، اهل النہم فـى الـاسـلـام، قـاهـرـه: دـارـالـمعـارـفـ.

- يعقوبی، احمد بن ابی یعقوب (۱۹۸۵)، *تاریخ الیعقوبی*، بیروت: دار صادر.

- Arnold, Thomas (2002), *The Preaching of Islam*, New Delhi: Adam Publishers.
- Haddad, Wadi Zaidan (1996), "Ahl al-Dhimma in an Islamic State", *Islam and Christian-Muslim Relations*, Vol. 7, No. 2, pp. 169-180.
- Hitti, Philip (1937), *History of the Arabs*, London: MacMillan.
- Meinardus, F. (2006), August, *Christians in Egypt*, Cairo: American University Press.
- Tritton, A. S. (1970), *The Caliphs and Their non Muslim Subjects*, London: Frank Cass .

