

جلال الدین قراطای / قره طای

نادره جلالی*

چکیده: عصر سلجوقی به ویژه سلاجقه روم به واسطه گسترش زبان و ادب فارسی و عرفان ایرانی در منطقه آسیای صغیر اهمیت ویژه‌ای دارد. در این میان سلاطین، وزراء و امراز آنان در این زمینه نقش مهمی ایفا کرده‌اند. یکی از این وزاره که در این عصر منزیست و به مولانا عشق می‌ورزید و مولانا مکتبیاتی به وی نوشته، جلال الدین قراطای است. در این مقاله به معزوفی این شخصیت تاریخی عصر سلجوقیان روم و ارتباط او با مولانا و پادگارهای بازمانده از اوی در قونینه پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه: روم، مولانا، مکتبیات، عرفان، قراطای.

با برآمدن خزنویان و سلجوقیان، هزاره‌ای در تاریخ ایران آغاز شد که از ویژگی‌های مهم آن زوال اندیشه سیاسی و انحطاط تاریخی بود و با یورش مغولان، ایران در سراسری اندیشه افتداد. اما میراث فرهنگی ایران (عصر سامانی) پایدارتر و محکم‌تر از آن بود که زوال اندیشه پایان سخن آن باشد. بنابراین در قالب شعر و ادب فارسی پدیدار شد. شاعران بزرگی چون سعدی و مولانا که هریک از شاعران مهم عصر خود بودند، اشعارشان بر تأملی فلسفی تکیه داشت. اما با زوال اندیشه فلسفی در ایران، شعر نیز دچار انحطاط شد. به عبارتی دوره‌ای از ادب فارسی که با مرگ فردوسی آغاز گردید و با

جامی پایان یافت، سیطرهٔ تدریجی عرفان بر ادب فارسی را در پی داشت که هم زمان با بورش مغلان به کمال رسید و کم کم عرفان جایگزین فلسفه شد. در واقع باید گفت اگر چه حملهٔ مغول دوره‌ای مخوف از بلاهای سیاسی و اقتصادی بود ولی در عین حال عظیم‌ترین فعایت‌های دینی و عرفانی در همین دوران صورت گرفت و عرفایی چون ابن عربی، شیخ فردالدین عطار نیشابوری، شیخ نجم‌الدین کبری، نجم‌الدین رازی، مولانا و... در میان علماء و دانشمندان، این سده (۷۰ق) را در سیطرهٔ خود گرفتند.

عصر سلجوقی به ویژه سلاجقه روم به واسطهٔ گسترش زبان و ادب فارسی و عرفان ایرانی در منطقهٔ آسیای صغیر اهمیت ویژه‌ای دارد. زیرا به دلیل ثبات و امنیت سیاسی و اجتماعی حاکم بر آناتولی، بسیاری از علماء و دانشمندان با توجه به شرایط بد اقتصادی و اجتماعی ایران که در حملهٔ مغول آسیب‌های فراوان دیده بود، به این منطقه مهاجرت کردند. این گروه مهاجر به واسطهٔ تبحر در علم و دانش و به ویژه در ادب فارسی و عرفان ایرانی خوش درخشیدند و دیری نپایید که شهرت و آوازهٔ رفتار و منش آنان تأثیر خاصی بر سلاطین، وزراء و امراء سلجوقیان روم بر جای گذاشت و سبب شد تا آنان با ارادت قلبی که به مرشد خود یافتدند، در خدمت زبان و ادب فارسی و فرهنگ و عرفان ایرانی درآیند و در گسترش آن در منطقهٔ آناتولی بکوشند. اما با وجود نقش مهمی که در این زمینه ایفا کردند، متأسفانه تدقیق در باب تاریخ سلسلهٔ سلجوقی و انشعابات آن به ویژه سلاجقه روم در ایران بسیار اندک است و مورد خفلت مورخین ایرانی قرار گرفته است. تنها تحقیقات وسیعی دربارهٔ مولانا جلال‌الدین بلخی شاعر بزرگ آن عصر انجام شده و تعداد محدودی کتب در باب نفوذ زبان و ادب فارسی در آناتولی، در عصر سلاجقه روم به رشتهٔ تحریر درآمده است. از این رو، غالباً نقش سازندهٔ سلاطین، وزراء و امراء سلاجقه روم در گسترش زبان و ادب فارسی و عرفان ایرانی در منطقه نادیده انگاشته شده و حق مطلب ادا نشده است.

یکی از شخصیت‌هایی سیاسی این عصر که به پیر عرفان ایرانی مولانا عشق می‌ورزید و مولانا مکتوباتی به وی نوشت، جلال‌الدین قراتلای است. این مقال ابتدا نگاهی گذرا به جایگاه مولانا نزد افراد صاحب قدرت و مستند حکومت دارد و دیدگاه

مولانا نسبت به آنان را مطرح می‌نماید. سپس در این راستا به شرح زندگانی سیاسی و فرهنگی جلال‌الدین فراتای و نحوه ارتباط او با مولانا می‌پردازد.

بهاءالدین ولد ملقب به سلطان‌العلما از عارفان بنام بود که با حمله مغول همراه خانواده و مریدانش که تعداد آن‌ها را سیصد تن ذکر کرده‌اند، از بلخ بیرون آمد و سرانجام در سال‌های بعد از ۱۲۲۰ق/۶۶۲هـ وارد قونیه شد و مورد استقبال سلطان‌العلما در حدود سال ۱۲۲۷ق/۶۶۷هـ خانواده خود وارد قونیه شد و صدرالدین قونوی (شاگرد ابن‌هربی و عارفی که معین‌الدین سلیمان پروانه وزیر قدرتمند سلاجقه روم مجذوب وی بود) به او به دیده احترام نگرفستند. سلطان‌العلما فعالیت‌های خود را در زمینه موعظه و تدریس در آنجا آغاز کرد ولی اندکی بعد در ۱۸ ربیع‌الآخر ۱۲۶۸ق دارفانی را وداع گفت و پرسش جلال‌الدین محمد بلخی به جانشینی وی منصوب شد. کسی پس از وفات سلطان‌العلما، یکی از مریدانش یعنی سید برهان‌الدین محقق ترمذی وارد قونیه گردید و مولانا را با حلم لدئی و رموز عمیق زندگی عارفانه آشنا ساخت و او را وادرار به چله‌نشینی‌های بسیار کرد. مولانا نیز پس از فراغ از تحصیل علوم ظاهری، به توصیه لله و اتابک خود یعنی سید برهان‌الدین، به حوزه هر فان قدم گذاشت. برهان‌الدین نیز او را از اقران خویش برتر یافت و مولانا عاشقانه به او ارادت می‌ورزید. در خلال سال‌هایی که برهان‌الدین در کنار مولوی بود تا زمان فوت، اوضاع داخلی آناتولی نازار بود. برهان‌الدین در حدود سال ۱۲۴۰ق/۶۶۸هـ قونیه را ترک گفت و به قیصریه رفت و در همان سال درگذشت. مرگ این شیخ بزرگ، مولانا را رنجیده‌خاطر ساخت و به قیصریه رفت و مراسم تعزیت او را با تأمل و اخلاص برگزار کرد.

مولانا پس از بازگشت از مراسم تدفین وی، اوقات خود را به وعظ و تدریس و هبادت و تربیت فرزندان و امور خانواده گذراند. اماً دیری ناید که تواضع و مردم‌آمیزی او مریدان بسیاری را در بین طبقات عام و خاص چون سلاطین، وزرا، امرا، بازگانان، بازاریان و حتی رنود و عیاران شهر فراهم آورد. مولانا به اهل سیاست نیز نگرشی از سر تأمل و اندیشه داشت. او آگاه بود که باید تا اندازه‌ای بر حکومت‌داران نفوذ داشته باشد

ولی هرگز به آنها دل نمی‌بست. در مقاله ۱۵ از فیه مافیه می‌گوید:

مولان که اوّل به این ولایت آمدند عور و برهه بودند، مرکب ایشان گاو بود و سلاح آنان چوبین بود. این زمان محتمم و سیر گشته‌اند... خدا ایشان را باری داد و نیازشان را قبول کرد. در این زمان که چنین محتمم و قوی شدند، حق تعالی با ضعف خلق ایشان را هلاک کند تا بدانند که آن عنایت حق بود و باری حق بود که ایشان عالم را گرفتند نه به زور و قوت بود.^۱

مولانا حضور افراد با نفوذ را در مجلس درس و وعظ و سماع خود مفید می‌دانست، چنان که در مقاله ۶۲ فیه مافیه بیان می‌کند:

آن امیر آمد و ما را گرد کرد و خود رفت، همچنان که زنبور موم را با عمل جمع کرد و خود رفت و پرید. زیرا وجود او شرط بود، آخر بقای او شرط نیست.^۲

صاحب شمس‌الدین اصفهانی، معین‌الدین پروانه و فخر‌الدین صاحب‌حطا (از وزرای معروف عصر سلاجقه روم) به او همان اندازه ارادت می‌ورزیدند که صلاح‌الدین زرکوب و حسام‌الدین ارمومی معروف به چلبی. آنان در مجالس درس و وعظ وی شرکت می‌کردند. بدین ترتیب در اندک زمانی محبوبیت مولانا در قونیه چنان شد که هر کس مشکلی در شریعت یا طریقت برایش پیش می‌آمد و یا مورد تعقیب و آزار حاکمی یا ظالمی بود، از وی باری و راهنمایی می‌خواست. اعیان و اکابر و برخی از سلاطین و وزرا و امرا نیز صحبت با وی را مایه فخر و خرسندی خود قلمداد می‌کردند و به شفاعت و پیام او جواب مساعد می‌دادند. با وجود آنکه در آن ایام قلمرو سلجوقیان با حمله مغول دستخوش پریشانی شده بود، حکام و امراء قونیه در بزرگداشت او فروگذار نبودند.

با گسترش دامنه نفوذ مولانا در قونیه مریدان بیشتری به سوی او جلب شدند. او نه تنها با مسلمانان بلکه با پیروان مذاهب مختلف نیز روابط دوستانه‌ای داشت. به گفته حلم‌الدین قصر کرامت مولانا در همین امر بود. زیرا هر یغمبری را ملتی دوست دارد و هر شیخی را قومی مقلد گشته‌اند، اما اهل تمام دین‌ها و همه ملت‌ها او را حرمت می‌نهند.

۱. مولانا جلال‌الدین محمد رومی (۱۳۶۹): ص ۶۵۶۴. ۲. همان (۱۳۶۹): ص ۲۲۱.

و به تعالیش گوش می‌سپارند.^۱

بدرالدین گهرتاش، تاج‌الدین معتر خراسانی، مجده‌الدین اتابک (داماد معین‌الدین پروانه)، علم‌الدین قیصر و بسیاری از رجال برجسته و قدرتمند سلجوقی به او علاقه داشتند. عز‌الدین کیکاووس دوم نیز روابط دوستانه‌ای با مولانا داشت و مولانا تا هنگامی که وی در قونیه بود، او را می‌دید و لی بعد از طریق نامه با او ارتباط داشت و در نامه‌های خود او را فرزند خطاب می‌کرد و داستان جدایی یوسف از یعقوب را مثالی وضع خود و او می‌دانست. امیر جلال‌الدین قراطای که قدرت و نفوذ فوق العاده‌ای داشت، در حق مولانا تکریم می‌کرد و به او ارادت می‌ورزید.

او اصلاً یونانی و از غلامان آزاد شده سلطان علاء‌الدین کیقباد اول (۶۴۳-۶۴۶ق) بود که مدت هجده سال در سفر و حضر او را همراهی کرد. چون ناصر‌الدین چاشنی گیر با آوردن و خوراندن غذای آلوده به سم وی را مسموم ساخت، سلطان با دریافت هلاکی مسمومیت خود به کاخ کیقبادیه رفت و به قراطای گفت: کار من به پایان رسیده، کمال‌الدین کامیار را طلب کن تا وصیت خود را به او بکنم. ولی هنگامی که کامیار رسید، سلطان قوه ناطقه خود را از دست داده بود و اندکی بعد در ۴ شوال ۶۴۳ق در کیقبادیه دار فانی را وداع گفت. گویند خیاث‌الدین کیخسرو دوم در مرگ پدر دست داشت.^۲

چون خیاث‌الدین کیخسرو دوم روی کار آمد (۶۴۴ق)، قراطای را که سعد‌الدین کویک از مقامش معزول کرده بود، استمالت فرمود و به سمت خزانه‌داری خاص خود در طشت‌خانه^۳ تعین کرد. همچنین بعد از آنکه یکی از امیران خوارزمی به نام قیرخان را به قتل رساند، گروهی از بزرگان و اشراف مملکت چون شمس‌الدین آلتون بای، تاج‌الدین پروانه و حسام‌الدین کامیار را نیز به سعایت کویک کشت. ولی بعد چون متوجه اشتباه

۱. افلاکی، شمس‌الدین: ص ۵۱۹ ۲. ابن بیهی (۱۹۰۲م): ص ۹۳، ۹۷.

۳. در زمان سلجوقیان به جایی گفته می‌شد که در آنجا سلطان قبل از خوردن غذا و بعد از آن دست خود را شسته و لباس و چکمه و دیگر وسائل سلطان نگهداری می‌شده است. کسی که امور طشت‌خانه را عهده‌دار بود، طشت‌دار نام داشت.

خود شد، کویک را نیز به قتل رساند و جلال‌الدین قراتای و صاحب شمس‌الدین اصفهانی و مبارز‌الدین چاولی را بار دیگر ریاست داد.^۱ دوران سلطنت وی، دورانی نا آرام برای آناتولی بود زیرا وی آن اقتدار لازم را برای اداره حکومت نداشت. در همین دوران بود که نبرد معروف کوسه‌داغ (۱۴۶۲ق) با مغولان درگرفت و سلاجقه روم مغلوب آنان شدند و به تبعیت از آنان گردند نهادند. این امر در حکم خاتمه استقلال سلاجقه روم بود.^۲

سلطان غیاث‌الدین کیخسرو سه پسر به نام‌های عزّالدین کیکاووس، رکن‌الدین قلیع ارسلان و علاء‌الدین کیقباد داشت که در زمان حیات خود کوچک‌ترین پسر خوش یعنی علاء‌الدین را به دلیل آنکه مادرش گرجی خاتون ملکه ابخاز بود، به ولیعهدی برگزید. اما چون دار فانی را وداع گفت (۱۴۷۰ق)، بر سر جانشینی او اختلاف افتاد. از این رو، منابع تاریخی این هصر درباره جانشینی وی روایات مختلفی ذکر کردند. مؤلف الحوادث الجامعه بر این عقیده است که علاء‌الدین کیقباد به سلطنت رسید.^۳

جلال‌الدین قراتای که با مرگ غیاث‌الدین کیخسرو همراه بدرالدین بوتاش به اداره امور مملکت می‌پرداخت، با سلطنت علاء‌الدین مخالفت ورزید. پس با دخالت آنان و شمس‌الدین محمد جوینی اصفهانی، خاص اوغوز، اسد‌الدین روزبه، معین‌الدین پروانه و فخر‌الدین ابویکر هر سه برادر را بر تخت نشاندند و سکه به نام آنان ضرب کردند و خطبه خواندند. شرکت سه برادر در سلطنت و قلمرو واحد که ارکان اصلی دولت از جمله قراتای طالب آن بودند، زیاد دوام نیافت. علاء‌الدین خردسال که اعلام سلطنت رسمی آن بدون تأیید و تصویب ایلخان ممکن نبود، با تأیید برادران و در عین حال از جانب آنها، برای اظهار اطاعت و انقياد نسبت به خان تاتار از قویه روانه اردوی مغول شد، درین راه بر اثر توطئه برادران خود به قتل رسید. برادرانش عزّالدین و رکن‌الدین که

۱. ابن‌بی‌بی (۱۹۰۲م): ص ۲۱۹.

۲. برای اطلاع بیشتر در این زمینه نک: یوسفی حلواوی، رقبه: ص ۱۰۰.

۳. ابن‌فوطي: ص ۱۳۱.

در واقع بازیچه اغراض اتابکان و حامیان خویش بودند، به جای حفظ اتحاد و تحلیل تدریجی اقتدار و نفوذ مغولان در اداره امور کشور، با یکدیگر به منازعه برخاستند. سرانجام عزّ الدین پیروز و تسلط و حاکمیت مغولان تسریع شد. این بی‌بی در این باره چنین گزارش می‌دهد:

پس از مرگ غیاث‌الدین کینخسرو، صاحب شمس‌الدین محمد با چهار یار خود جلال‌الدین فراتای، خاص او غوز، اسد‌الدین روزبه امیر جامدار و فخر‌الدین ابویکر پروانه اندیشه کرد تا از سه شاهزاده کدام را بر تخت نشاند. سرانجام چون عزّ الدین کیکاووس را به حسن طلمت و جمال ایهت و علوٰ مرتبه پس از دو برادر دیگر ممتاز یافتند... او را از قلعه برگلو به آلتوتاش آتشهر فونیه برداشت و با او بیعت کردند. شمس‌الدین به وزارت، فراتای سمت نیابت، خاص او غوز منصب امیر الامرایی، اسد‌الدین روزبه به اتابکی و فخر‌الدین ابویکر به سمت پروانگی منصوب شدند. شمس‌الدین محمود طغراوی معروف به بابانیز به نام هر بیک منشور صادر کرد.^۱

بر اساس سکه‌های باقی مانده از آن دوران، صحت گفته‌های این بی‌بی در باب جانشینی و سلطنت عزّ الدین مورد تأیید قرار می‌گیرد.^۲

در هر حال عزّ الدین بر تخت سلطنت جلوس کرد و صاحب اصفهانی مقام وزارت وی یافت. او خیلی زود مراتب ترقی را طی و با ازدواج با مادر سلطان رابطه خود را با وی مستحکم تر کرد.^۳ آنگاه امرای رقیب خود را یکی پس از دیگری به قتل رساند. این امر کینه امرا را از او درپی داشت. عزّ الدین با اینکه در باطن با تبعیت از مغولان مخالف بود، ولی به ناچار برادر خود رکن‌الدین را همراه هیأتی برای اظهار تبعیت از مغولان و جلوس گیوک بر تخت سلطنت روانه دربار آنان کرد. ولی گیوک ظاهراً بر اثر تحریک هیأت همراه وی که دل خوشی از صاحب اصفهانی نداشتند و به دلیل عدم حضور خود عزّ الدین

۱. این بی‌بی (۱۹۰۲م)؛ ص ۲۵۱. ۲. یوسفی حلواوی، رفه: ص ۱۰۵.

۳. برای اطلاعات بیشتر در باب وزارت وی و ازدواجش با مادر سلطان نک: تاریخ آل سلجوق در آناطولی، ص

برای عرض تبریک، رنجبیده خاطر شد و رکن‌الدین را به سلطنت منصوب کرد و دستور دستگیری صاحب اصفهانی را نیز داد. عزّ الدین با این امر به مخالفت برخاست.

کیوک سپاهی در حدود ۲۰۰۰ نفر به سپرستی ابلجیکاتای نویان به آسیای صغیر فرستاد و عزّ الدین را معزول کرد. قراطای که مقام نیابت سلطنت داشت وزیر فرمان‌های خود را «ولي الله في الأرض» امضا می‌کرد^۱، چون آگاه شد صاحب اصفهانی قصد دارد با سلطان عزّ الدین در یکی از قلاع ساحل دریا پناه گیرد^۲(۶۴۶ق)، وی را دستگیر کرد و کس نزد بهاء‌الدین ترجمان فرستاد. بهاء‌الدین نیز جماعتی از مغولان را به قوئیه فرستاد. آنان وزیر را به اقرار آوردند تا جای اموال و خزانین را نشان دهد و پس از آن، وی را کشتند.

بعد از قتل صاحب اصفهانی، بهاء‌الدین ترجمان و جلال‌الدین قراطای مجلسی کردند و قرار بر این نهادند که سراسر بلاد روم را میان دو برادر تقسیم کنند. قوئیه، آفسرا، آنقره و انطاکیه و باقی ولایت غربی از آن عزّ الدین کیکاووس دوم و قیساریه، سیواس، ملطیه، ارزنگان و ارزن‌الروم و دیگر ولایت شرقی از آن رکن‌الدین باشد.^۳ در آغاز کار گمان می‌رفت عزّ الدین با نظارت و ارشاد مرتبی خود قراطای از تندروی‌های پدر پرهیز کند. اما قراطای در سال ۶۵۴ق / ۱۲۵۶م و به قولی در سال ۶۵۲ق^۴ در قیصریه درگذشت. با مرگ این امیر محstem و پارسا، عزّ الدین به تحریک صاحب‌غرضان دچار انحراف شد و خشونت پیشه کرد و عاقبت سلطنت را به رکن‌الدین واگذار نمود.

افلاکی در روایتی از شمس‌الدین چلبی، قراطای را مردی «ولي سیرت» توصیف می‌کند. چنین پیدا است که مولانا احترام شایانی برای وی قائل بوده و او را «قره طایی ما» خطاب می‌کرده است. مولانا دو نامه خطاب به وی نوشته و او را به واسطه زهد و اخلاقش «ملکی‌الاخلاق، کسری‌الاوصاف، ملجاً‌القصafa، مونس‌الفقرا، مغیث‌المظلومین، مفخر‌الکبرا، عالی‌الهمم، معدن‌الخير و الانصاف، مختص‌الملوک و

۱. آفسرایی، محمود؛ ص ۳۷. ۲. ابن‌العبیری؛ ص ۳۵۵-۳۵۶.

۳. ابن‌بی‌بی (بن‌تا)؛ ص ۱۰۹۳. ۴. شبیل؛ ص ۴۵.

السلطین» می‌خواند و از او می‌خواهد با پرداخت ۵۰۰ دینار قرض به ورثه صلاح‌الدین زرکوب کمک کند تا قسط باخی را که خربده‌اند، پردازند. این قسط ده پانزده روز به تأخیر افتاده بود و صاحب باغ به آن‌ها مهلت نمی‌داد. مولانا می‌گوید که هیچ کسی را برای کمک به ادائی قرض ورثه شیخ صلاح‌الدین سزاوارتر از قراطای ندیده است.^۱ قراطای مردی خیراندیش و دیندار بود و همه روزه می‌داشت و از خوردن گوشت و آمیزش با زنان امتناع می‌کرد. هرگز بر بستر نرم نمی‌خوابید بلکه به خزانه می‌رفت و روی صندوق‌ها می‌خوابید.

آفسراپی درباره خصوصیات اخلاقی وی می‌نویسد:

جلال‌الدین در ایامی که حاکم قبصه بود، چون ریاطی در ایلستان ساخته شد، از قبصه به عنم دیدار آنجا بیرون آمد. ولی چون به نزدیک آنجا رسید، پیشمان شد و بازگشت تا مبادا زمانی که آن عمارت را مشاهده کند، عجبی در حاطر آرد و به واسطه آن غمگیر از ثواب فرمود. از این رو، چون دفتر اصل و خرج عمارت نزد او آوردند و دید آن چنان مال وافر صرف شده، فرمود تا تمام اوراق را سوزانندند تا به جهت بقایا معمدان و عمله و اسانده و ارباب ایور زحمتی نرسد و از ایشان مطالباتی ننمایند.^۲

قراطای در همان سال‌هایی که شمس ظهرور کرد و غایب شد، یکی از خیره‌کننده‌ترین بنای‌های قونیه را ساخت. مدرسه‌ای که به نام بانی آن قراطای نام گرفت. قراطای در مال سایر طبقات شهر و حتی از صوفیان و اخیان هم عده‌زیادی در آن دعوت حاضر بودند. در اثنای مجلس به رسم معمول عصر بین علمای حاضر مسئله‌ای مطرح و در آن باب قول‌های گوناگون نقل شد. مولانا در باب این مسئله که صدر مجلس کجاست، اقوال اقران را نیستنید. بالحنی تعریض آمیز گفت: صدر علماء در میان صفات است، صدر هر فرقه در کنج خانه، صدر صوفیان در کنار صفات است، در مذهب عاشقان صدر در کنار یار

۱. آفسراپی، محمود: ص ۳۷.

۲. مولانا جلال‌الدین محمد رومی (۱۳۷۱): ص ۱۶۵.

است. همان دم از بین علماء برخاست و در صفت نعال که جای غربان و بی نام و نشانان بود، در کتار شمس نشست. این حرکت که خوارداشت علماء بود، مرتبه شمس را در نظر مریدان مولانا ماورای پندار آنها نشان داد. مولانا به مناسبتهای مختلف به مدرسه قراتطای می‌رفت. این مدرسه که دارای بنای کوچکی است و داخل ساختمان آن یک پارچه از کاشی‌های آبی فیروزه‌ای پوشیده شده است، می‌توان نمونه واقعی آثار هنری قونیه و سلجوقی قلمداد کرد. دیوارها با مثلث که مثلث ترکی گفته می‌شود، در ناحیه طبلی شکل به هم می‌رسند. در هر یک از گوشش‌های دیوارها یکی از این مثلث‌ها قرار دارد و بر آنها نام پیامبر اسلام و خلفای راشدین و نام بعضی از انبیا به خط تریبع کوفی و به رنگ سیاه حک شده است. قسمت طبلی شکل نیز با کتبیه قرآنی استادانه و پرکار و دلپسندی پوشیده شده که به خط کوفی بتأییں به طرز پیچیده‌ای نوشته شده است. نقشه‌ها و ستاره‌هایی که حروف رازیت داده‌اند و گنبدی که با کاشی‌های سفید، سیاه، آبی و فیروزه‌ای آن، طرحی شکرگفت بسان ستارگانی به هم فرو رفته به وجود آورده که با هم پیوند یافته است. این مدرسه خاص تحصیلات رسمی فقه اسلامی بود و برخلاف مدرسه مولانا که گاهی مدرسان یا فقهایی که در آنجا به مطالعه و پژوهش مشغول بودند، سعی داشتند با استفاده از علم ظاهری خود توجه دیگران را از مولانا به خود جلب کنند. این موضوع شاید با انقلاب احوال مولانا بر اثر نفوذ شمس ارتباط داشته باشد.^۱

یکی از حکایات‌هایی که افلaki نقل می‌کند، نشان می‌دهد که شمس مورد نظر آنان بوده است. اما لازم به ذکر است این گزارش، شمس را خلاف ترتیب زمانی پس از ساختن مسجد قراتطای در قونیه قرار می‌دهد. مولانا تاج الدین خروس از جمله کسانی بود که در این مدرسه نزد علامه رکن الدین مازندرانی درس خوانده است. سیاع کردن مولانا نیز ظاهراً علماء را به تعصب و مخالفت با او و امی داشت، اما قراتطای چون مقام مولانا را برتر از آنان می‌دانست، به حمایت از اوی می‌پرداخت. افلaki روایت می‌کند:

روزی قراتطای مایل شد نماز صبح را در بی مولانا بگذارد. پس تنها به مدرسه ایشان

رفت، پنهانی در پشت سر وی ایستاد و نماز گزارد لذا چون حالت عرفانی مولانا را دید، از خود بی‌خود و بیهوش شد. بعد از ساعتی که به هوش آمد، دید مولانا به سجده رفته و چون نماز را تمام کرد، فرمود که امیر جلال‌الدین وقتی که حضرت عزت ما را بتوازه چنان منشیم و وقتی که ما را آنجا خواند چنین منشیم؛ سر نهاد و گریان بپرون آمد و آن روز باران را بخشش‌ها فرمود.^۱

پس از مرگ قراتطای، مولانا و یارانش روزی از در مدرسه او گذر می‌کردند، مولانا گفت که قراتطای از آن جهان بانگ می‌زند که «مشتاق حضور اصحاب» مولانا شده‌اند. پس آنان ساعتی در مدرسه او نشستند، حفاظت قرآن و یاران غزلیات و مشنوی خوانند.^۲ مدرسه قراتطای که آرامگاه جلال‌الدین قراتطای هم هست، هنوز پابرجاست و بعضی از کاشی‌کاری‌های گنبدش همچنان سالم مانده است.^۳ رساله «مدح فق و ذم دنیا» مضبوط در کتابخانه فاتح نیز به نام همین جلال‌الدین قراتطای ترجمه شده است.^۴

کتابشناسی

- آفسراوی، محمود بن محمد (۱۲۶۲): تاریخ سلاجقه یا مسماۃ الاخبار و مسایرۃ الاخبار، به اهتمام و تصحیح عثمان توران، تهران، اسلامیر.
- ابن بیبی، امیر ناصر‌الدین حسین (یحیی) بن محمد (۱۹۰۲م): مختصر سلجوق نامه، به اهتمام هوتسما، لیدن، مندرج در اخبار سلاجقه روم، تألیف محمد جواد مشکور، تهران، کتابفروشی تهران، ۱۳۵۰.
- ——— (بی‌تا): الاوامر الملائیه فی الامور العلائیه، بی‌نا، بی‌جا.
- ابن فوطی، کمال‌الدین عبدالرؤف بن احمد شبیانی (۱۳۸۰): الحوادث الجامعه، ترجمه

۱. افلکی، شمس‌الدین؛ ص ۲۲۸. ۲. همان، ص ۲۱۸.

3. Encyclopedia of islam, c.j. brill, 1960.

۴. فتح، الهه و وقار، ولی؛ ص ۳۵.

- عبدال‌المحمد آیتی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- ابن‌العبری، غریغوریوس بن هارون (۱۳۷۷): مختصر تاریخ الدّول، ترجمه عبدال‌المحمد آیتی، تهران، علمی و فرهنگی.
- افلاکی، شمس‌الدّین (۱۳۶۲): مناقب‌العارفین، به کوشش تحسین یازیجی، تهران، دنیا کتاب.
- شیمل، آن‌ماری (۱۳۷۰): شکوه شمس سیری در آثار و افکار مولانا، با مقدمه استاد سید جلال‌الدین آشتیانی، ترجمه حسن لاهوتی، تهران، علمی و فرهنگی.
- مفتاح، الله و وهاب، ولی (۱۳۷۴): نگاهی به روند تفوّذ و گسترش زبان و ادب فارسی در ترکیه، تهران، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی.
- مولانا جلال‌الدین محمد رومی (۱۳۶۹): فیه ما فیه، تصحیح بدیع‌الزّمان فروزانفر، تهران، امیرکبیر.
- ——— (۱۳۷۱): مکتوبات، تصحیح توفیق سبحانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
- مؤلف ناشناخته (۱۳۷۷): تاریخ آل سلجوقد در آناتولی، تصحیح نادره جلالی، تهران، میراث مکتب.
- یوسفی حلوایی، رقیه (۱۳۸۶): روابط سیاسی سلاجقه روم با ایلخانان، تهران، امیرکبیر.