

یکی داستان است پر آب چشم^۱

حمله عرب به ایران*

«... [سعیدی سیرجانی] ظهور اسلام در ایران را
تهاجم عرب می خواند و اسلام آوردن ایرانیان را...
از ترس جزیه می داند...»^۲
روزنامه کیهان، چاپ تهران

چند سال پیش از آن که روزنامه کیهان چاپ تهران، سعیدی سیرجانی را، به سبب آن که از «تهاجم عرب» به ایران سخن گفته بوده است به دشمنی با اسلام متهم سازد، یکی از هموطنان نیز در شهر سن حوزة کالیفرنیا درباره نادرستی «حمله عرب» با من سخن گفته بود. ماجرا از این قرار است که «انجمن متخصصان ایرانی» آن شهر برای ایراد سخنرانی، از بنده دعوت کرده بود تا در باب شاهنامه مطالبی برای اعضای آن انجمن بگویم. پس از پایان سخنرانی، یکی از حاضران به طور خصوصی، ضمن اظهار

* یادآوری:

الف - در این مقاله، به منظور رعایت اختصار، از به کار بردن عبارات یا نشانه های متداول: صلی الله علیه و سلم، ص، علیه السلام، ع، رضی الله عنه، رض، پس از نام پیامبر اسلام، امامان شیعه، سه خلیفه اول جانشین پیامبر، و همچنین از به کار بردن ترکیب امیرالمؤمنین پیش از نام خلفا خودداری گردیده و فعلها و ضمیرهای مربوط به این اشخاص نیز همه جا به صورت مفرد آمده است.

ب - در هر یک از کتابهایی که برای نگارش این مقاله به آنها مراجعه کرده ام، به مانند دیگر متون تاریخی، در مواردی که کم نیست، حتی برای یک واقعه، روایات مختلفی از قول افراد متعدد نقل گردیده است که با یکدیگر همخوانی ندارد، گاه اشتباههایی از نظر نام اشخاص، شهرها، تعداد سپاهیان و کشته شدگان و... نیز به چشم می خورد.

محبت نسبت به بنده گفت: تنها در مورد یکی از مطالبی که گفتید نظری دارم و آن این است که شما از «حملة تازیان نومسلمان» به ایران سخن گفتید، در حالی که من شنیده‌ام و خوانده‌ام که مطلقاً از «حملة» اعراب به ایران خبری نبوده است، بلکه ایرانیان پس از اطلاع از بعثت پیامبر اسلام، افرادی را به مکه و مدینه فرستادند و آنان نه تنها خود اسلام آوردند، بلکه خواهش کردند تا مسلمانان بیایند و اداره مملکت ما را هم، که مردم از ستمگری شاهان ساسانی به‌جان آمده بودند، به‌عهده بگیرند. به او جواب دادم به یقین افرادی از ایرانیان با میل و رغبت در زمان پیامبر ما اسلام آورده‌اند. ولی اقدام اعراب، در چهارده قرن پیش، در مورد ایران، بر اساس هر ضابطه‌ای و از جمله برطبق تعریف «تجاوز» در قطعنامه سازمان ملل متحد،^۲ چیزی به‌جز یک تجاوز نظامی تمام‌عیار نبوده است. و آن‌گاه از او پرسیدم: آیا هرگز کتابهای معتبر و قدیمی تاریخ را به زبان عربی و فارسی درباره این حادثه بزرگ خوانده‌ای؟ پاسخ داد: نه، فقط این موضوع را در دو سه مقاله و کتاب خوانده‌ام و یا از زبان افراد معتبری شنیده‌ام. به او گفتم نشنیده‌ای که «تیمم باطل است آن‌جا که آب است»، و افزودم کسانی که از قرن سوم و چهارم هجری به بعد درباره «حملة عرب» به ایران در کتابهای خود مطالبی را به‌دقت نوشته‌اند، سخنشان

ولی این اختلاف روایتها، به هیچ‌وجه در موضوع کلی مورد بحث ما تغییری به‌وجود نمی‌آورد.

ج - از چند کتاب معتبر از مورخان قرون پیشین و محققان معاصر در نوشتن این مختصر استفاده کرده‌ام. برای هر یک از این کتابها نشانه اختصاری به شرح زیرین برگزیده، و پس از عبارت منقول از هر کتاب، نشانه اختصاری آن کتاب را با ذکر شماره جلد و صفحه در داخل پرانتز آورده‌ام:

الف. ابن اعثم کوفی (وفات ۲۱۴)، الفتح، ترجمه محمد بن احمد مستوفی هروی (از محققان قرن ششم هـ. ق.)، به تصحیح غلامرضا طباطبائی مجد، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۷۲.

تب. ابویکر محمد بن جعفر فرسخی، تاریخ بخارا (تألیف به زبان عربی در سال ۳۳۲، ترجمه فارسی ابونصر احمد بن نصر قباوی در ۵۳۲، تلخیص این ترجمه به‌توسط محمد بن زفر در ۵۷۴)، به اهتمام محمد تقی مدرس رضوی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۵۱.

قس. تاریخ سیستان، به تصحیح محمد تقی بهار ملک‌الشعراء، ناشر: خاور، تهران، ۱۳۱۴.

ز. عبدالحمین زرین کوب، تاریخ ایران بعد از اسلام، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۶۳.

ط. محمد بن جریر طبری (وفات ۳۱۵)، تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، بنیاد فرهنگ ایران، جلد ۳، ۶، ۵، ۴، تهران.

م. محمد محمدی ملایری، تاریخ فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، جلد اول، انتشارات یزدان، تهران، ۱۳۷۲.

س. ابوالحسن علی بن حسین سمعودی (وفات ۳۳۴ تا ۳۴۶)، مروج الذهب و معادن الجواهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۴۴.

به هیچ وجه از سر بی‌اعتقادی و دشمنی با دین اسلام نبوده است. آنان مسلمانان پاک‌اعتقادی بوده‌اند که هرگز کسی در طی قرون گذشته در اعتقاد ایشان به اسلام اندک تردیدی روا نداشته است. این مورخان که بعضی از آنان نیز ایرانی بوده‌اند، در ماجرای «حمله عرب» به ایران، همه‌جا از ایرانیان که در برابر حمله اعراب به دفاع از وطن و خانه و خانواده خود پرداخته بودند، با لفظ «کفار» یاد کرده‌اند، و نیز وقتی از کشتن ایرانیان در این جنگها سخن گفته‌اند، افزوده‌اند که آنان روانه دوزخ شدند، ولی عربهای مسلمانی را که در این نبردها به قتل رسیده‌اند، «شہید» خوانده‌اند که راهی بهشت موعود گردیده‌اند. جوان چون سخنان مرا شنید، تشکر کرد و رفت، ولی از وجناتش هویدا بود که حرفهای من به دلش ننشسته است.

بعدها دریافتم که این رشته سر دراز دارد و افرادی به‌علل گوناگون و از جمله برای هدفهای سیاسی خاص — نه دفاع از اسلام — آشکارا درباره «حمله عرب» به تحریف حقایق دست زده‌اند و آن جوان نیز به یقین در سر راه چنان افرادی قرار گرفته بوده است. از کتابهای درسی جمهوری اسلامی نیز چنین بر می‌آید که آن حکومت نیز این طرز تفکر را تبلیغ می‌کند زیرا در یکی از کتابهای درسی، که به یقین از صافی عقیدتی وزارت آموزش و پرورش رژیم ولایت فقیه گذشته است می‌خوانیم «تاریخ مردم ایران در طول این دو قرن [قرن اول و دوم هجری] نشان می‌دهد که اینان به‌رغم حکومت ستمگر ساسانی، با آغوش باز اسلام را پذیرفتند...»

در ضمن باید توجه داشت که «حمله عرب» در چهارده قرن پیش، که بخشی تاریخی‌ست، با «دین اسلام»ی که امروز اکثریت ایرانیان و قریب یک میلیارد از مردم جهان پیرو آنند، ارتباطی ندارد. این اسلام، اسلامی‌ست از صافی قرون و اعصار گذشته، به‌مانند دیگر ادیان. و اما اگر قرار باشد به‌عنوان «دفاع از دین اسلام» — که نیازی به دفاع افرادی چون بنده و شما ندارد — بر هر «مسلمان» آدمیخوار جنایتکاری چون یزید، حجاج بن یوسف، محمود غزنوی، امیر مبارزالدین، تیمور، سید باقر شفتی مجتهد اصفهان در عصر قاجاریه، و علی اصغر بروجردی قاتل کودکان در دوره رضاشاه و امثال آنان که بسیار بوده‌اند و هستند، به‌صرف این که «مسلمان» بوده‌اند یا «مسلمان» هستند، جامعه تقوی پوشانیم و از سیآت اعمالشان چیزی نگوئیم، که وای بر اسلام!

البته این نخستین بار در تاریخ جهان نیست که حقایق تاریخی و ادبی و جغرافیایی مورد تحریف سیاست‌پیشگان قرار می‌گیرد. شاید بتوان پیشاهنگ این طرز عمل را در دوران اخیر اتحاد جماهیر شوروی سابق نام برد. زیرا در دوران آن حکومت بود که از

جمله ابوعلی سینا صاحب کتابهایی به زبانهای عربی و فارسی «ازیک» خوانده شد، نظامی گنجوی و خاقانی شروانی و... که یک بیت شعر هم به زبان ترکی نسروده‌اند، «ترک» و شاعران ترکی‌سرای معرفی گردیدند، اران واقع در شمال رود ارس «آذربایجان» خوانده شد و آن‌گاه به‌استناد آن، از آذربایجان شمالی و جنوبی سخن به‌میان آوردند. تاجیکان مقیم بخارا و سمرقند (واقع در ازبکستان) را مجبور ساختند تا خود را «ازیک» معرفی کنند، و از طالبی‌های مقیم «آذربایجان شوروی» نفی قومیت طالبی کردند و آنان را نیز «ترک» خواندند. از سوی دیگر دولت پان‌تورکیست ترکیه نیز مولانا جلال‌الدین رومی را شاعر بزرگ ترک خواند، و ده میلیون کردان ساکن ترکیه را رسماً ترکان کوهی نامگذاری کرد تا ثابت کند کشور ترکیه از روز ازل یکپارچه سرزمین «ترکان» بوده است! سالها در ترکیه از برگزاری مراسم نوروز، جشن ملی کردان و همه ایرانیان، با خشونت جلوگیری کردند، ولی در یکی دو سال اخیر باز هم به علل سیاسی، در سیاست خود در این باب تجدید نظر کردند، بدین ترتیب که هم پذیرفتند کردان آن سرزمین «ترکان کوهی» نیستند، و «کرد» اند، و هم دولت ترکیه به‌ناچار «نوروز» را به‌عنوان جشن رسمی و ملی ترکیه پذیرفت. منتها با این ادعای بی‌پایه و خنده‌آور که نوروز جشن ترکان است با سابقه دو هزار و پانصد ساله! اگر به‌راستی این ادعا درست است، این پرسش پیش می‌آید که دولت ترکیه چرا در سالهای پیش در برگزاری مراسم نوروز، جشن ترکان، قصور ورزیده بوده است! و از همین مقوله است تغییر نام «خلیج فارس» به «خلیج عربی» و «خلیج»، نامیدن آثار هنری ایران در زیر عنوانهای نادرست «هنر عربی» و «هنر اسلامی»، و نیز عرب‌خواندن دانشمندانی مانند ابوعلی سینا و محمد بن زکریای رازی و امام محمد غزالی طوسی و خواجه نصیرالدین طوسی و... که در قسمت اخیر البته شرق‌شناسان و ایران‌شناسان غربی نقش اساسی را به‌عهده دارند.

حقیقت آن است که در تمام متون تاریخی قدیم به زبانهای عربی و فارسی که به‌توسط مسلمانان نوشته شده، از نتیجه حملات عرب به ایران با الفاظی چون «فتح» و «فتوح» یاد گردیده است: «به هر حال از جمله مآخذ قدیم — برای تاریخ و ترتیب فتوح اسلام در ایران — روایات کتب «فتوح» و «مغازی» است که از همان اوایل اسلام به‌جمع آن روایات اهتمام ورزیده‌اند و در عهد امویان و در قرن دوم هجری در مدینه و دیگر بلاد کسانی بوده‌اند که با شوق و علاقه اخبار و روایات لشکرکشیهای پیغمبر و خلفاء را تدوین می‌کرده‌اند» (ز، ۲۱). قدیمترین کسانی که درباره فتوح اسلام کتاب

نوشته‌اند یکی ابومخنف لوط بن یحیی ازدی (وفات حدود ۱۵۷ هـ.ق.) است و دیگری ابوالحسن مدائنی (وفات ۲۱۵ یا ۲۲۵). گرچه آثار این دو تن به دست ما نرسیده است، ولی روایات کتب ایشان اغلب در تاریخ طبری (طبری، وفات ۳۱۵) و فتوح البلدان بلاذری (وفات ۲۷۹ یا ۳۰۲)، عیون الاخبار ابن قتیبة دینوری (وفات حدود ۲۷۶)، تاریخ یعقوبی ابن واضح یعقوبی (وفات ۲۸۴)، الاخبار الطوال ابوحنیفة دینوری (وفات حدود ۲۸۱)، مروج الذهب مسعودی (وفات ۳۴۶) نقل گردیده است. از جمله آثار ابوالحسن مدائنی که ابن‌الندیم در الفهرست از آنها نام برده این کتابهاست: فتوح العراق، کتاب خیر البصرة و فتوحها، کتاب فتوح خراسان، کتاب فتوح سجستان، کتاب فتح الأبله، کتاب فتوح جبال طبرستان ایام الرشید، کتاب فتوح جرجان و طبرستان، که در عنوان این کتابها لفظ «فتوح» معرف مطالبی است که در هر یک از آنها آمده است. دیگر کتابهای مدائنی مانند: خیر الجسر، خیر القادسیه، المدائن، جلولاء، نهاوند، خیر الاهواز، خیر جندیسابور... نیز درباره فتح هر یک از این سرزمینهاست گرچه در عنوان آنها کلمه «فتح» مذکور نیست (ز.، ۲۲، ۲۳، به نقل از الفهرست). از کتابهایی که به دست ما رسیده است نیز کتابهایی داریم با عنوان «فتوح» مانند فتوح البلدان بلاذری و الفتوح ابن اعثم کوفی (وفات ۳۱۴). به علاوه این تنها در کتب قدیمی نیست که از «فتوح» ایران و حمله عرب به ایران سخن به میان آمده است، در کتابهای درسی کشورهای مسلمان عرب‌زبان نیز به این حقیقت آشکارا تصریح گردیده است از جمله در کتاب التاريخ (العالم الاسلامی) یکی از کتابهای درسی عربستان سعودی، که کتابی بسیار مختصر است، مؤلف وقتی به حمله اعراب به ایران می‌رسد، ضمن مشرک خواندن ایرانیان زردشتی می‌نویسد: «... وقد اتبع ایرانیون القداماء الديانة المجوسية التي جاء بها زرادشت، وهي ديانة فاسدة تقوم على الشرك و عبادة النار... و علی أنقاض دویلات اسکندر قامت عدة دول ایرانیة كان آخرها الدولة الساسانية التي تقلب عليها المسلمون فی بداية الفتح اسلامی العظیم.»^۵ (تاکید از نویسنده این سطور است). در رژیم پیشین ایران هم در کتابهای درسی، علت سقوط دولت ساسانی، حمله اعراب به ایران ذکر شده بود، بی آن که خدای ناخواسته قصد کثرت بی حرمتی به دین اسلام در میان بوده باشد. همان طوری که در همین کتابهای درسی از حملات اسکندر، چنگیز و تیمور به ایران و یا از حملات محمود غزنوی و نادرشاه به هند و... نیز با همین لفظ «حمله» یاد شده بود. با توضیح آنچه گذشت گمان نمی‌کنم ضروری باشد درباره کلمه «فتح» و جمع آن «فتوح» در عنوان کتابهای فوق‌الذکر چیزی بنویسم، چون هر فارسی‌زبانی با معنی این کلمات

به‌خوبی آشناست.

اینک پیش از آن که این مقدمه به پایان برسد توضیح چند موضوع را نیز لازم می‌داند:

۱ - نویسنده مقاله مسلمان است، مسلمانی شیعی مذهب، و شیعی دوازده امامی؛ نه بیشتر، و نه کمتر.

۲ - مقصود از لفظ «اعراب» در این مقاله، منحصرأ ساکنان عربستان (جزیره‌العرب) است، نه ساکنان کشورهای عرب زبان امروزی که تعداد آنها از بیست درمی‌گذرد. اینان چنان که می‌دانیم، به‌جز یکی دو کشور، عرب‌زبانند نه عرب.

۳ - مقصود از «عراق» در این مقاله، کشور عراق امروزی نیست که از عمرش هفتاد هشتاد سالی بیش نمی‌گذرد و جزء کشورهای عربی یا عرب‌زبان به‌شمار می‌رود. عراق آن روزگار، همان استان سورستان ایران عهد ساسانی‌ست که پیش از اسلام از مناطق آباد و پر جمعیت ایران بود و در دوران اسلامی به‌نام سواد و سوادالعراق خوانده شد که به‌تدریج نام «عراق» بر آن غلبه یافت، و چون کشور پهنای ایران را در پیش از اسلام «ایران‌شهر» می‌خواندند، سورستان را که هم پایتخت سیاسی و هم مرکز فرهنگ و تمدن ایران بود، «دل ایران‌شهر» می‌نامیدند (م. ۱، ۲۰۰-۲۰۱).

۴ - هدف از نگارش این مقاله تنها روشن ساختن حقایق تاریخی‌ست نه چیزی دیگر. زیرا ساکنان جزیره‌العرب را امروز به چشم برادران مسلمانی می‌نگرم و برایشان احترام قائم، همچنان که در سفرهایی که در سالهای پیش به مغولستان خارجی و روسیه کرده‌ام، هرگز به ساکنان این دو کشور به دیده خصومت ننگریسته‌ام، به مغولستان و آنان با ایران در نیمه اول قرن نوزدهم میلادی که به‌جدا ساختن هفده ایالت ایران منجر گردید.

اینک پس از این مقدمه، موضوع مورد بحث را به شرح زیرین، در کمال اختصار، از نظر خوانندگان می‌گذرانم:

- ۱ - ایرانیان و اعراب پیش از اسلام.
- ۲ - دولت ساسانی در زمان ظهور اسلام در جزیره‌العرب.
- ۳ - پیامبر اسلام و ایرانیان.
- ۴ - آغاز حمله اعراب به ایران در دوران خلافت ابوبکر.
- ۵ - حملات ده ساله بی در پی اعراب به ایران، و «فتوح الفتوح» آنان در دوران

خلافت عمر.

- ۶ - ادامه حمله اعراب به ایران در دوران خلافت عثمان.
- ۷ - ایران در دوران خلافت علی بن ابیطالب
- ۸ - اشاره‌ای به یکی از لشکرکشیهای اعراب به ایران در دوران اموی.
- ۹ - چگونه ایرانیان به اسلام گرویدند.
- ۱۰ - حاصل سخن

۱ - ایرانیان و اعراب پیش از اسلام

آشنایی ایرانیان با عربها با حملات اعراب نومسلمان به ایران آغاز نگردید، چه سابقه این آشنایی به قرن ششم پیش از میلاد برمی گردد که هخامنشیان در شبه جزیره عربستان وارث آشوریان و بابلیان شدند. به همین سبب است که داریوش اول عربستان را جزء ممالک خود خوانده، و هردوت هم در شرح جنگهای ایران و مصر از حضور عربها در اردوی کمبوجیه و خشایارشا یاد کرده است. در دوران اشکانیان نفوذ ایران در عربستان تا یمن رسید و در دوران ساسانیان شبه جزیره عربستان بیشتر مورد توجه دولت ایران قرار گرفت زیرا این سرزمین محل رقابت دولتهای ایران و روم بود. چنان که حمله حبشیان به یمن به تحریک رومیان بود، و انوشروان با تجهیز نیروی دریایی ایران و تدابیر دیگر توانست حبشیان را از آن جا براند و دولتی ایرانی در یمن به وجود آورد (م، ۲۰۰-۲۰۱). در ضمن به این موضوع باید توجه داشت که ایران در دوره ساسانی به جز داخله عربستان «در سواحل شبه جزیره عربستان، چه در سواحل جنوبی خلیج فارس و چه در دریای عمان و اقیانوس هند و چه در دریای سرخ، دارای بندرگاهها و پایگاههایی بوده که هم سیطره ایران را در این دریاها تأمین می کرده و هم امنیت راههای بازرگانی را که از آن بنادر می گذشته است» (م، ۲۰۲). برای آن که به اهمیت شبه جزیره عربستان از نظر دولت ساسانی واقف شویم ذکر این مطلب نیز لازم می نماید که انوشروان، تمام قلمرو ایران را به چهار بخش اصلی شرق و غرب و شمال و جنوب تقسیم کرد، و هر یک از این چهار بخش را در زیر نظر یک «اسپهبد» قرار داد، که یکی از آنان «نیمروز اسپهبد» (برای جنوب) بود. و «تمام قلمرو دولت ساسانی در شبه جزیره عربستان از بحرین گرفته - که در آن روزگار شامل تمام سرزمینهای واقع در جنوب خلیج فارس و سرزمینهای واقع در شرق الربع الخالی می شد - تا عمان، و از نجد و حجاز گرفته تا تمام سواحل جنوبی آن سرزمین، همه در قلمرو همین اسپهبد نیمروز قرار

داشت» (م، ۲۰۲). هر یک از این بخشهای چهارگانه به بخشهای کوچکتری تقسیم می‌شد که فرمانروای آن را «مرزبان» می‌نامیدند. حمزه اصفهانی نام شانزده تن از مرزبانان ایرانی را که از قدیم و در زمانهای مختلف از سوی دولت ایران بر مناطقی از عربستان گمارده شده بودند یاد کرده است که ۸ تن از آنان از فرمانروایان ایرانی یمن بودند و ۸ تن دیگر از مرزبانان سایر مناطق عربستان (م، ۲۰۵).

در این دوره «قبایل عربی به جز برخی از آنها... همچنان در بادیه یعنی در حاشیه شرقی الربع الخالی می‌زیستند، و ایرانیان که بیشتر به امور کشاورزی و بازرگانی و دریانوردی می‌پرداختند در شهرها و روستاها و کناره‌های دریا سکونت داشتند و به همین سبب هم حضور آنان در این سرزمین نمودی بیشتر از سایر مناطق عربستان داشت، آن‌چنان که آن را نه‌مانند سایر سرزمینهای عرب‌نشین در قلمرو دولت ایران، بلکه جزئی از کشور ایران می‌شمردند» (م، ۲۰۹). چنان که بلاذری، دربارهٔ بحرین نوشته است: «سرزمین بحرین جزئی از کشور ایران بود و در آن گروه بسیاری از عربهای عبدقیس و بکرین وائل و تمیم بودند که در بادیه آن‌جا می‌زیستند» (م، ۲۱۰).

دولت ساسانی در این منطقه از سیاست خاصی پیروی می‌کرد بدین ترتیب که مرزبانان و کارگزاران ایرانی این منطقه در امور داخلی قبایل عرب و روابط آنان با یکدیگر دخالت نمی‌کردند. اساس کار، حفظ امنیت مرزهای ایران در کناره‌های صحرا و جلوگیری از تاخت و تاز قبایل صحرائنشین به روستاها و آبادیهای ایران به قصد قتل و غارت آنها بود. از سوی دیگر این امر با دفاع از مرزهای غربی ایران در برابر روم نیز حائز اهمیت بسیار بود. بدین جهت دولت ساسانی کار را در هر ناحیه به عهدهٔ قبایل و رؤسای آن منطقه واگذار می‌کرد تا در زیر نظر مرزبانان ایرانی به حفاظت راههایی که از داخلهٔ عربستان می‌گذشت یا به بندرهای آن می‌پیوست پیردازند، و در مقابل به آنها یا مقرری سالانه یا پاداشهای موقت می‌پرداخت. زیرا امنیت این راهها در آن روزگار از نظر بین‌المللی نیز حائز اهمیت بود چون همین راهها بود که چین و هند و ایران را به اروپا می‌پیوست، و دولت ساسانی برای تأمین امنیت آن سخت می‌کوشید. بی‌سبب نیست که جاحظ نوشته است «بادیهٔ عربستان و آبادیهای آن همه، به‌جز آن قسمت که در ناحیهٔ شام بود، پیوسته از بریده‌های کسری که میان او کارگزارانش در رفت و آمد بودند، پوشیده بود» (م، ۲۳۰-۲۳۱). از جمله کارهایی که برای تأمین امنیت این منطقه به‌عمل آمد این بود که شاپور که در زمان کودکی خود شاهد تاخت و تاز قبایل عرب به آبادیهای مرزی ایران و ویرانیهای برجای مانده آن بود، دستور داد در حاشیهٔ صحرا

خندقی کنند که تا دریا ادامه داشت و در حاشیه آن پادگانها و دیده بانیهایی ساختند و در محل این پادگانها چشمه‌های آب کنند تا ساکنان آن با کشت و زرع آسایش داشته باشند. نام این چشمه‌ها در متون تاریخی مذکور است. از جمله کارهای انوشروان در زمینه تقویت بنیه دفاعی ایران در مرزهای غربی، مجاور روم و صحرای عربستان، بازسازی همین پادگانها و تعمیر خندق شاپور بود (م، ۲۵۴-۲۵۹).

دو شهر مهم آن منطقه، حیره (که در دوره اسلامی جای خود را به کوفه و نجف داد) و انبار (که نام اصلیش فیروزشاپور بود) دارای موقعیت جغرافیایی و سیاسی و اجتماعی خاصی بودند. حیره در مجاورت صحرای عربستان بود و پادشاهان ساسانی از آغاز سلطنت خود که امیران عرب آن را از خاندان نصر برگزیده بودند، آنان را در این شهر سکونت دادند و نیازهای آنها را از جهات مختلف از شهر انبار تأمین می‌کردند. این شهر در مجاورت پایتخت ایران و منطقه‌ای قرار داشت که محل اقامت بزرگان دولت و طبقات برگزیده ایرانی بود. در ضمن با وجود حکومت ممتد امیران آل نصر و وجود قبایل عرب وابسته به آنان در حیره، این شهر مطلقاً شهری عربی تلقی نمی‌گردید. و از آنجا که عربها خود جزئی از نظام شاهنشاهی ایران بودند، در نظر ایرانیان مردمی بیگانه به شمار نمی‌آمدند و بدین سبب بود که در مرزهای غربی ایران، ایرانیان و عربها با دو شیوه زندگی در کنار هم می‌زیستند و با یکدیگر همکاری نزدیک داشتند چنان که وقتی نعمان امیر حیره درصدد برآمد طرفه شاعر جاهلی و دایی خود را کیفر دهد، آن دو را با نامه‌ای به نزد مرزبان ایرانی گسیل داشت. و نیز چنان که می‌دانیم یزدگرد پادشاه ساسانی پسرش بهرام (= بهرام گور) را از جوانی به نزد شاه حیره فرستاد (م، ۲۳۵-۲۴۲).

ابن خردادبه در فهرستی از فرمانروایان مناطقی که اردشیر به آنها عنوان شاهی داده بود، یکی را «تازیان شاه» نام برده که تنها مصداق کامل آن، شاهان حیره است که کارگزاران ایران در قسمت مهمی از قلمرو عربی ایشان در مجاورت صحرا بودند. این سمت از عصر اردشیر تا خسرو پرویز — به جز مدتی کوتاه — پیوسته در خاندان نصر بن ربیع (= بنی لخم، مناذره) بود (م، ۲۴۲-۲۴۳).

در پایان این بخش ذکر دو سه موضوع دیگر را ولو به اجمال تمام لازم می‌داند: نخست آن که تاریخ اثرگذاری ایرانیان در زبان و ادب عربی به چند قرن پیش از دوران خلافت عباسیان می‌رسد. زیرا دربار ساسانی برای اداره کارهای مربوط به دولت دست‌نشانده حیره و نیز ترجمه نامه‌هایی که بین حیره و دربار ساسانی مبادله می‌گردید از وجود

دیران عرب که عموماً از اعراب حیره انتخاب می‌شدند استفاده می‌کرد که نام آنان در کتب ادب مذکور است (م، ۲۷۳-۲۷۷). ازسوی دیگر به نظر محققان، در ادبیات و اشعار جاهلی عرب، به اعرابی که در قلمرو ایران بودند، به امیران حیره، به رویدادهای تاریخ ایران، و به کاخها و دژهای ایرانیان در سرزمینهای عربی و در مناطق مجاور آن اشاراتی به چشم می‌خورد. چنان که حوادث زندگی امرؤالقیس شاعر معروف عرب با تغییر فرمانروای حیره از سوی قباد پادشاه ساسانی ارتباط پیدا می‌کند (م، ۲۸۳-۲۸۷). اعشی قیس شاعر معروف عرب را نیز نوشته‌اند که در دربار شاه ساسانی سرودی در ستایش وی خواند (م، ۲۸۷-۲۸۹). داستانهای ایرانی نیز در اواخر دوران ساسانی به شبه جزیره عربستان راه یافته بود چنان که نصر بن الحارث از خویشان پیامبر اسلام وقتی می‌دید پیامبر برای مردم سخن می‌گوید، او برای آن که مردم را از دور پیامبر پیرا کند، خطاب به آنان می‌گفت بیایید تا من حکایاتی بهتر و شیرین‌تر از آنچه او برای شما می‌گوید نقل کنم. آن‌گاه به سرگذشت پادشاهان ایران و داستان رستم و اسفندیار و مانند اینها می‌پرداخت (م، ۳۰۵-۳۰۶). موضوع اخیر در تفسیر آیه «و من الناس من یشتری لهوی الحدیث...» (سوره لقمان، آیه ۶)، تقریباً در بیشتر تفاسیر قرآن مجید مذکور است.^۷

جاحظ نیز آن‌جا که از بناهای ایرانیان و اختصاص آنها به خاندانهای بزرگ یاد می‌کند، می‌نویسد از اختصاصات بناهای آنان گنبد سبز و طاق بر روی دهلیز و کنگره بر روی دیوار خانه‌هاست که بعدها عربها به تقلید آنان خانه‌هایی با کنگره ساختند (م، ۲۹۷-۳۰۱).

ازسوی دیگر برخی از فرمانروایان ایرانی در یمن نیز به سبب طول مدت اقامت در آن سرزمین و ازدواج با خاندانهای عرب، به مرور زمان به زبان و آداب عربی آشنا شدند چنان که نوشته‌اند مروزان (یا: مرزبان) فرماندار ایرانی یمن دو فرزند داشت که یکی از آنان به نام خُر خسرو زبان عربی را خوش می‌داشت و شعر عربی روایت می‌کرد و متأدب به آداب عربی بود، و چون به جای پدر نشست، خسرو پرویز بدین بهانه که او آداب دهقانان را فروهسته و به آیین عربان می‌رود، او را از مرزبانی یمن عزل کرد و بدین ترتیب فرمانروایی یمن را از خاندان وهرز برگرفت و از ایران فرمانروایی به نام باذان به آن‌جا فرستاد. این مرد همان کسی است که در صفحات بعد از وی نام خواهیم برد که در زمان پیامبر ما به اسلام گروید (م، ۳۸۶-۳۸۷). نشانه دیگر آشنایی برخی از ایرانیان با زبان و آداب عربی آن است که نوشته‌اند در جنگ فیروز با قیس و عمرو بن

یکی داستان است بر آب چشم، حمله عرب به ایران

معدی کرب، فیروز ایرانی اشعاری به زبان عربی خواند که در کتابهای تاریخ ضبط گردیده است. سبب آشنایی وی با شعر عربی این بود که مادرش از اعراب یمن بود (م، ۴۴۷-۴۴۹).

۲ - دولت ساسانی در زمان ظهور اسلام در جزیره العرب

اردشیر بابکان در سال ۲۲۴ میلادی سلسله‌ای را در ایران بنیان نهاد که بیش از چهار قرن به عنوان یکی از دو قدرت درجه اول آن روزگار شناخته شده است. دولت ساسانی که بارها با دشمنان نیرومند و از جمله رومیان پنجه درافکننده و از بوته امتحان پیروز برآمده بود، در سال ۶۵۳ پس از بیست سال مقاومت، سرانجام در برابر حمله‌های پی‌درپی اعراب نومسلمان به کلی از پای درآمد. علت پیروزی اعراب را نه در قدرت نظامی و کاردانی آنان باید جست و نه تنها در ایمان شدید دینی آنان. درست است که آنان به آیینی نو گرویده بودند و به مانند همه نوزادگان در اجرای فرمانهای رهبران خود به جان می‌کوشیدند. به خصوص که می‌دانستند اگر در جنگها زنده بمانند با دست پر و غنائمی فراوان به زادگاه خود باز می‌گردند، و اگر کشته شوند به عنوان شهید به بهشتی که به آنان وعده داده شده است خواهند رفت. ولی از یاد نبریم که همین اعراب مسلمان با همان روحیه‌ای که اشاره کردیم وقتی به سراغ امپراطوری روم رفتند، با آن که به فتح سرزمینهایی قابل ملاحظه در قلمرو روم نائل آمدند، ولی تاریخ به ما می‌گوید با آن که مهاجمان به قصد قلع و قمع مسیحیان و محو مسیحیت به شام لشکرکشی کردند، رومیان با از دست دادن بخشی عظیم از سرزمینهای خود، باز بر سر پای خود ایستادند و پایتخت و سرزمین اصلی خود را از دسترس عربها دور نگه‌داشتند و به مرور زمان شاهد سقوط خلفای اموی و عباسی تا نیمه قرن هفتم هجری بودند و سپس در جنگهای صلیبی نیز با مسلمانان دست و پنجه نرم کردند و در نتیجه آیین مسیحیت به دست فراموشی سپرده نشد. بدین سبب علت سقوط ایران را در برابر حمله‌های اعراب در نابسامانی داخلی دولت ساسانی و بیخردی و ندانم‌کاریهای چند تن از پادشاهان این سلسله باید جست (م، ۳۰۸-۳۰۹).

گمان من آن است که اگر فی‌المثل بهرام چوبینه یا شهربراز^۸ سرداران نامدار ایرانی در عصر هرمزد و خسرو پرویز که بی‌سبب مورد بیمهری و تحقیر این دو پادشاه قرار گرفتند، و هر یک مدتی بسیار کوتاه نیز بر تحت سلطنت نشستند (م، ۳۲۳-۳۲۷، ۳۹۲-۳۹۳)، با کشتن خسرو پرویز، طومار دولت ساسانی را که اینک دوران پیری و

کسولت نزدیک به مرگ خود را طی می‌کرد، در می‌نوردیدند و خود زمام امور کشور را به دست می‌گرفتند و سلسله‌ای نو با خونی تازه بنیان می‌نهادند، نارضایتیها را از بین می‌بردند، خاندانهای کهن و اسواران را که مورد بی‌حرمتی قرار گرفته بودند ارج می‌نهادند، قلمرو ایران را در جنوب و عربستان به مانند دوره‌های پیش و عهد انوشروان تقویت می‌کردند و قبایل عرب را همچنان در زیر بال خود قرار می‌دادند، به یقین تازیان نومسلمان در عهد ابوبکر و عمر این چنین بر امپراطوری بی در و پیکر و بی صاحب ایران نمی‌توانستند تاخت که در هر سواز کشته پشته‌ها بسازند و خاک ایران را به توبره بکشند. گرچه خسرو پرویز سرانجام به جرم خطاهای متعدد، به گونه‌ای محاکمه و کشته شد، ولی مشکل اساسی — یعنی ادامه سلطنت سلسله ناتوان ساسانی — همچنان بر جای خود باقی بود تا هنگامی که نوبت پادشاهی به یزدگرد سوم رسید. اگر در آن شرایط، اعراب هم به ایران حمله نمی‌کردند، دولت ساسانی به هر حال ماندنی نبود، چه نشانه‌های زوال از سیمایش هویدا بود و به همین علت هم بود که در برابر حمله اعراب سقوط کرد. چنان که گفتیم علت سقوط دولت ساسانی را در ضعف درونی آن دولت باید جست (م، ۳۱۲، ۰۰) به بعد، زیرا سلسله‌ای که اردشیر بابکان بر اساس جمع بین «شهریاری» و «موبدی» پایه‌گذاری کرد و بدین طریق «شاهنشاهی» ایران را بنیان نهاد، چند قرن ثباتی چشمگیر داشت به خصوص در دوران ۴۸ ساله پادشاهی انوشروان. اما پس از او، چون نوبت به پسرش هرمزد رسید و سپس خسرو پرویز به جای هرمزد بر تخت نشست، کارها از لونی دیگر شد. چه این دو پادشاه بودند که مقدمات زوال امپراطوری کهنسال ایران را فراهم ساختند.

هرمزد برخلاف پدر به تحقیر خاندانهای کهن — که نقشی اساسی در ثبات دولت ساسانی داشتند — پرداخت. برخی از افراد این خاندانها را یا زندانی ساخت و یا از مقام و منزلتشان کاست. توجه خود را از اسواران که از طبقات برگزیده و رکن اصلی رزمنده سپاه ایران بودند به سپاهیان عادی معطوف ساخت. کارهای بزرگ را به دست فرومایگان سپرد. نتیجه این کارهای نابخردانه چیزی جز این نبود که اوضاع کشور روی به نابسامانی نهاد و دشمنان از شرق و غرب و شمال ایران را در محاصره گرفتند. با آن که بهرام چوینه در جنگ با ترکان پیروزیهایی به دست آورد، ولی رفتار ابلهانه هرمزد نسبت به وی موجب گردید که او از شاه آزرده خاطر شد و هرمزد را از پادشاهی خلع کرد و خود مدتی کوتاه بر تخت نشست. ولی سرانجام از برابر خسرو پرویز گریخت (م، ۳۱۳-۳۲۳). این حادثه نخستین ضربه جانانه‌ای بود که بر دولت ساسانی وارد شد.

طغیان سرداری نامدار، از یکی از خاندانهای هفتگانه کهن ایران، و خلع پادشاه و به جای او بر تخت نشستن، از خاطر مردم زدوده نشده بود که بدرفتاری خسرو پرویز با سه تن از سرداران لایقش مزید بر علت گشت. این سه تن با آن که در جنگ با رومیان پیروزیهایی به دست آورده بودند، وقتی هراکلیوس در سال ۶۲۲ به ایران حمله برد و قلعه دستگرد اقامتگاه شاه ایران را تصرف کرد و سیصد پرچمی را که ایرانیان در جنگهای گذشته از آنان گرفته بودند، بازپس گرفت، شاه بی‌جهت به سرداران خود بدبین شد، بدین گمان که در وظیفه خود قصور ورزیده‌اند (م، ۳۴۲-۳۴۸). خسرو پرویز نیز مانند پدرش با برکشیدن افراد بی‌اصل و نسب، و خوارشمردن خاندانهای سرشناس و دلسرد ساختن خدمتگزاران، بنیان دولت ساسانی را متزلزل‌تر ساخت (م، ۳۸۹). عامل دیگری که در بدبینی او نسبت به خدمتگزاران نقشی اساسی داشت، اعتقاد وی به گفته پیشگویان بود. پیشگویان از جمله به او گفته بودند که هلاک وی یا زوال پادشاهی در جنوب کشور خواهد بود. به او نیز گفته بودند اقامت در تیسفون، پایتخت، برای او نامبارک است (م، به ترتیب ۳۸۱، ۳۴۸). درباره پیشگوی اول، به فرمانروایان ایرانی «نیمروز» بدین گردید و نعمان فرمانروای حیره را - که فرمانروایی آن منطقه از زمان اردشیر بابکان در خاندان او تثبیت گردیده بود و همه آنان از افراد مورد اعتماد دولت ساسانی بودند - از کار برکنار ساخت بدین بهانه که مسیحی شده است و محتملاً متمایل به رومیان (م، ۳۷۱-۳۷۳). در یمن فرمانروای ایرانی خُر خسرو را که از خاندان وهرز بود، از کار برکنار کرد بدین بهانه که وی در یمن از مادری عرب زاده شده بود و زبان عربی می‌دانست و شعر عربی را خوش می‌داشت (م، ۳۸۷-۳۸۸). از سوی دیگر فرمان داد دست راست مردانشاه اسپهبد نیمروز را بی هر گناهی قطع کنند، و چون از کرده خود پشیمان شد و درصدد دلجویی وی برآمد، کسانی را نزد وی فرستاد تا پیرسند برای جبران آنچه انجام شده است چه تقاضایی دارد تا پادشاه آن را انجام دهد. مردانشاه نخست از کسانی که پیغام شاه را آورده بودند خواست تا نخست پادشاه سوگند بخورد که تقاضای او را عملی خواهد ساخت تا وی تقاضای خود را به عرض شاه برساند. خسرو پرویز سوگند خورد. آن‌گاه مردانشاه تقاضا کرد شاه او را بکشد تا وی از این تنگ‌رهایی یابد. و خسرو پرویز نیز چنین کرد (م، ۳۸۸-۳۸۹). دیگر از علل بدبینی او این بود که اعراب بیابانگرد به کاروان شاهی که با کالاهای گرانبه‌قیمت بسیار از یمن به ایران می‌آمد حمله بردند و به قتل و غارت کاروانیان پرداختند (م، ۳۸۴-۳۸۵). خلاصه آن که سیاست عربی دولت ساسانی که از روز اول بر اساس جلب همکاری و

اعتماد بر پایه کمک و همراهی اعراب استوار بود در عصر خسرو پرویز جای خود را به بدگمانی و بی‌اعتمادی و بدبینی داد. و نیز چون پیشگویان به او گفته بودند تیسفون برای وی نامبارک است، شاهنشاه ساسانی بدین سبب از تیسفون به قلعه دستگرد (معروف به دستگرد خسرو) نقل مکان کرد!

حاصل این بی‌تدبیرها که تاوان آن را مردم ایران در سالهای بعد و حتی در قرنهای بعد دادند، این بود که خسرو پرویز را از تخت شاهی به‌زیر کشیدند و به سیزده فقره اتهام او را به قتل، یا به اصطلاح امروز — به اعدام محکوم کردند (م، ۳۵۵-۳۶۲). ولی با کشتن خسرو پرویز هم، آب رفته به جوی باز نیامد، چه شیرازه دولت ساسانی چنان از هم گسیخته شده بود که پادشاهان ناتوان بعدی آن سلسله هم که هر یک چند صباحی زمام امور را در دست گرفتند کاری از پیش نتوانستند برد. آثار این ضعف حکومت نخست در مرزهای غربی کشور نمایان گردید. در این زمان هنوز سر و کار ایرانیان با اعراب مسلمان نبود. اعراب نامسلان در هر فرصتی که به دست می‌آوردند به تاخت و تاز می‌پرداختند. چنان که بازار سالانه بغداد — در جوار تیسفون پایتخت امپراطوری ساسانی — را غارت کردند. دستور مثنی فرمانده این غارتگران به یارانش این بود که فقط زر و سیم و آن مقدار از کالاهای گرانبها را که توان بردن آنها را دارید با خود بیاورید. دولت ساسانی تا آن مرحله دچار ضعف شده بود که کسی را حتی به تعقیب این غارتگران و دزدان نفرستاد. نوشته‌اند مثنی پس از این موفقیت به سراغ ابوبکر رفت و نابسامانی اوضاع را برای او ذکر کرد (م، ۳۹۴-۳۹۷). پس از مدتی حیره مرکز فرماندهی همه پادگانهای مرزی ایران در حاشیه صحرا، و ابله مهمترین بندر نظامی و بازرگانی ایران در دهانه خلیج فارس «حتی پیش از شروع جنگهای اصلی ایرانیان و اعراب، بی‌هیچ دشواری به تصرف مهاجمان درآمد» (م، ۳۹۷-۴۰۰). در پایتخت نیز تفرقه و دودستگی شدید بود. سرانجام به پادشاهی یزدگرد رضایت داده شد، ولی پس از مدتی معلوم گردید که مرد، تاب رویارویی با حوادث بزرگ را ندارد. چه در جنگ با اعراب، با استبداد رأی راهنمایی رستم را نادیده گرفت و خود موجب شکست ایران گردید (م، ۴۰۳-۴۰۷).

موضوعهایی که به آنها اشاره گردید، اهم مسایلی بود که موجب چیرگی تازیان بر ایران و ویرانی این کشور گردید. اما بی‌تردید همچنان که گفتیم اگر به جای هرمزد و خسرو پرویز، دولتی جوان و نیرومند جانشین دولت فرسوده ساسانی شده بود، آن دولت می‌توانست حمله‌های اعراب را — حداقل به مانند امپراطوری روم — خنثی سازد و بر سر

یکی داستان است بر آب چشم، حمله عرب به ایران

پای خود بایستد. بدیهیست در چنان شرایطی گروهی از ایرانیان پس از آگاهی از محاسن دین اسلام به مرور زمان و به طوع و رغبت به اسلام روی می آوردند و با آغوش باز آن را می پذیرفتند، همان طوری که پیش از این تاریخ نیز گروهی از ایرانیان زردشتی، خود داوطلبانه به مانی و مزدک گرویده بودند.

۳ - پیامبر اسلام و ایرانیان

پیامبر اسلام در حدود سال ۵۷۰ میلادی در مکه متولد شد. در چهل سالگی (و به روایتی در ۳۷ سالگی یا ۴۱ سالگی) جبرئیل در غار حراء بر وی نازل گردید و با اولین سوره قرآن - سوره اقرء - که بر وی فروخواند از سوی خداوند به پیامبری مبعوث گردید با این رسالت که مردم را به خدای یگانه بخواند و... (ز، ۲۴۲-۲۵۰). هنگامی که ساکنان مکه و قبیله قریش را به اسلام دعوت کرد با مخالفت شدید قبیله ثروت مند و مقتدر قریش روبرو گردید. در طی سیزده سال دعوت همشهریان خود به اسلام، تنها معدودی از خویشانش و تنی چند از ساکنان شهر دعوت او را لیبیک گفتند و اسلام آوردند. این نومسلمانان عرب بارها و بارها از سوی دشمنان پیامبر، به صورتهای گوناگون مورد آزار و استهزاء قرار گرفتند و البته شخص پیامبر نیز از این امر مستثنی نبود، ولی وی با آرامش و خون سردی به دعوت خود ادامه می داد. کار این معدود مسلمانان بی پناه تهیدست تا بدان حد در مکه دشوار گردید که عده ای از ایشان به دستور و راهنمایی پیامبر به حبشه مهاجرت کردند و به نجاشی پادشاه مسیحی آن سرزمین پناه بردند. مهاجرت تنی از چند از مسلمانان به حبشه برای بار دوم نیز تکرار گردید. قبیله قریش برای آن که پیامبر و یارانش را به زانو در آورند، به اصطلاح امروز، آنان را مورد تحریم اقتصادی قرار دادند و با یکدیگر پیمان بستند که با بنی هاشم به جز ابولهب - که خود از رهبران قریش و مخالف پیامبر بود - داد و ستد نکنند تا مسلمانان از درماندگی به ستوه آیند. این فشار چند سالی ادامه یافت و سرانجام به شرحی که در کتب سیره و تواریخ آمده است پیامبر پس از آن که گروهی از اهالی یثرب (مدینه) در مکه با وی بیعت کردند و بزرگان آن شهر نیز به وی قول دادند که از او چون کسان و فرزندان خود حمایت خواهند کرد، به مسلمانان دستور داد دسته دسته به یثرب مهاجرت کنند و سپس خود پنهانی به آنان پیوست (ز، ۲۵۴-۲۵۶). همین سال است که در زمان عمر خلیفه دوم مبدأ تاریخ مسلمانان (تاریخ هجری قمری) شد که ما ایرانیان نیز آن را به صورت «هجری خورشیدی» هم اکنون به کار می بریم. در مدینه بود که پیامبر اسلام به تحریم

اقتصادی دشمنان خود در مکه، به صورتهای مختلف پاسخ داد که یکی از آنها این بود که منابع مالی دشمنان خود را در همه جا مورد حمله قرار داد تا بدین وسیله هم بنیه مالی بارانش تقویت گردد و هم دشمنان نیرومند خود را به مرور از هستی ساقط گرداند. این طرح با موفقیت کامل انجام پذیرفت بدین ترتیب که پیامبر اسلام با مخالفان قدرتمند خود جنگها کرد، گرچه بعضی از آنها به شکست مسلمانان انجامید، ولی حاصل این جنگها این بود که پیامبر اسلام در زمان حیات خود تمام اعراب جزیره العرب را یکی پس از دیگری مطیع و منقاد خود ساخت و همه را به قبول دین اسلام واداشت. توضیح این مطلب را لازم می‌داند که در این جنگها هرگاه شخص پیامبر در رأس سپاه مسلمانان به جنگ دشمنان می‌رفت، آن را «غزوه» نامیده‌اند که تعداد آنها در روایات مختلف یکسان نیست، از غزوات مهم غزوه بدر و غزوه احد و غزوه خیبر است، که سرنوشت اسلام را در جزیره العرب رقم زد و راه را برای پیشرفت اسلام در سالهای بعد هموار ساخت. ولی در بیشتر موارد پیامبر سپاهی را — ولو با افرادی معدود — به سرکردگی یکی از صحابه به مأموریت جنگی گسیل می‌داشت که آن را «سریه» (سُریت، سَرِیة) خوانده‌اند. تعداد سریه‌ها به مراتب بیشتر از غزوات بود. این غزوات و سریه‌ها در مدتی کوتاه وضع مسلمانان را به کلی دگرگون ساخت، چه حتی در سال هفتم هجرت، «مسلمین که هفت سالی پیش غالباً مهاجرینی فقیر و ضعیف و بی‌مایه بیش نبودند، در این هنگام اکثر پیش و کم صاحب مال و منال و مرکب و سلاح شده بودند و آوازه و شهرت پیغمبر در بین اعراب انتشار یافته بود و فوج فوج آنها را به دین اسلام رهنمون می‌گشت» (ز، ۲۶۲). در چنین شرایطی در سال هشتم هجرت پیامبر اسلام قصد مکه کرد؛ شهری که هشت سال پیش از آن گریخته بود. وی «در طی یک هفته با ده هزار کس از مهاجران و انصار و بدویان مسلمان از مدینه به نزدیک مکه رسید و مکه تقریباً بدون جنگ به چنگ مسلمین افتاد... گویند در آنجا سیصد و شصت بت بود که بشکست» (ز، ۲۶۲) و بدین طریق آخرین کانون مقاومت در برابر پیامبر تسلیم گردید. پیامبر اسلام در آخرین سال حیات خود سپاهی را به سرکردگی اسامة بن زید نیز مأموریت داد تا به شام بروند و با کفار آن دیار بجنگند، ولی چون در همین اوان پیامبر درگذشت، این طرح در دوران خلافت ابوبکر به مرحله اجرا درآمد (ز، ۲۶۳).

از آنجا که موضوع مورد بحث ما منحصر است به برخورد اعراب با دولت ساسانی و ایران و ایرانیان، درباره آنچه در جزیره العرب گذشت بیش از این چیزی نمی‌گوییم. در ضمن ذکر این مطلب نیز لازم به نظر می‌آید که در دوران حیات پیامبر اسلام، هرگز

حمله یا تهاجمی علیه دولت ساسانی و ایران صورت نگرفت.

موضوع قابل توجه آن است که در حیات پیامبر برخی از ایرانیان اسلام آوردند. در این باب نخست باید از سلمان فارسی یاد کنیم، گرچه روشن نیست در چه سالی به اسلام گروید ولی به یقین تاریخ آن پیش از غزوه خندق در سال پنجم هجری بوده است. زیرا او بود که به پیامبر و یارانش کندن خندق را در اطراف شهر به هنگام جنگ — که شیوه‌ای ایرانی بود — آموخت، و بدین سبب پیامبر بر دشمنان خود پیروز گردید (م، ۱۶۸).

ظاهراً در سال هفتم هجری — پیش از فتح مکه — باذان (باذام) فرمانروای یمن — از سوی خود یا بنا به امر خسرو پرویز — دو تن از ایرانیان، بابویه و خرّ خسرو، را به مدینه فرستاد تا از اصول و هدفهای اسلام آگاه گردند. پس از بازگشت آن دو به صنعاء، باذان اسلام آورد و نوشته‌اند سپس همه ایرانیان یمن اسلام را پذیرفتند و بنا بر همین روایت پیغمبر به خرّ خسرو کمربندی آراسته به زر و سیم هدیه داد که تبعیت از سنتی ایرانی بود نه عربی. بعید نیست اسلام آوردن آنان پس از آگاهی از کشته شدن خسرو پرویز بوده است و آشفته‌گی وضع دولت ساسانی. پیامبر باذان را همچنان بر فرمانروایی یمن و همه قلمرو آن باقی گذاشت، ولی در سال دهم هجرت که باذان در گذشت، پیامبر تنها فرمانروایی صنعاء را به پسر وی به نام شهر داد و بقیه نواحی یمن را بین اصحاب خود تقسیم کرد (م، ۴۲۸-۴۳۵).

در سال هشتم هجری پیامبر اسلام به توسط دو تن از یاران خود نامه‌هایی به سیبخت مرزبان ایرانی آبادترین شهر بحرین به نام هجر، و عربی به نام منذرین ساوی که از سوی دولت ساسانی امور مربوط به اعراب بادیه‌نشین آن‌جا به او واگذار شده بود فرستاد و آنان را به اسلام خواند. ترجمه متن نامه پیامبر بدین شرح است:

اگر شما نماز بگذارید، و زکاة بدهید، و نیکخواه خدا و رسول او باشید، و ده یک محصول خرما و بیست یک غلات خود را هم بپردازید، و فرزندان خود را به مجوسیت بار نیاورید، از آنچه بر آن اسلام آوردید برخوردار خواهید بود، جز آن که آتشکده از آن خدا و رسول اوست. و اگر اینها را نپذیرید بر شما جزیه خواهد بود (م، ۲۱۱)، به نقل از فتوح البلدان، ص ۹۵-۹۶.

بر طبق یک روایت آنان اسلام نیاوردند. پس بر آنان جزیه نهاده شد هر مردی یک دینار. و نخستین مالی که از قلمرو ایران به دست پیامبر اسلام رسید از همین بحرین بود

به مبلغ هشتاد هزار درهم که «پیغمبر از آن مال مبلنی را هم به عمویش عباس ارزانی داشت» (م، ۲۲۱، به نقل از فتوح البلدان، ص ۹۸). پیامبر همان دو تن از یاران خود را برای دعوت مردم به عمان فرستاد. عمان نیز مثل بحرین مرزبانی داشت از سوی دولت ساسانی و نیز عربی که دولت ساسانی امور بادیه‌نشینان را به وی سپرده بود. دستوری که پیامبر به فرستادگان خود داده بود این بود که «خذ الصدقة من المسلمین و الجزية من المجوس» (م، ۲۲۶، به نقل از فتوح البلدان، ص ۹۳).

از آنچه درباره بحرین و یمن نوشته‌اند آشکار می‌شود که ساکنان آن زردشتی بودند زیرا در نامه و پیغام پیامبر جز زردشتیان (مجوسان) به پیروان دیگر ادیان مقیم این دو منطقه اشاره‌ای نگردیده است.

موضوع قابل توجه آن است که از اسلام آوردن یمنیان چیزی نگذشته بود که پس از حجة الوداع، مردی به نام اسود عسی دعوی پیغمبری کرد، و ضمن نامه‌ای از ایرانیان خواست یمن را ترک کنند. شهر فرمانروای صنعاء به مقابله وی رفت و کشته شد. اسود پیامبر تازه، زن شهر را تصاحب و صنعاء را نیز تصرف کرد. چون اسود قدرت کامل یافت، نامه‌ای از پیامبر به یمن رسید که مسلمانان متفقاً به دفع اسود بپردازند. اما عربهایی که از سوی شخص پیامبر به حکومت نواحی مختلف یمن برگزیده شده بودند به نامه پیامبر وقعی ننهادند و در برابر اسود راه گریز پیش گرفتند. تنها دو تن از ایرانیان به نامهای فیروز و دادویه و نیز آزاد، زن شهر، که گرفتار اسود شده بود به ندای پیامبر پاسخ دادند و با تدبیری اسود را کشتند. بدین ترتیب اسلام با تدبیر و دلاوری ایرانیان در آن سرزمین نجات یافت نه به دست عربهای نومسلمان. به روایتی چون پیامبر از پیروزی ایرانیان یمن بر اسود عسی — رقیب پیامبری خود — آگاه شد ایرانیان را به اصحاب خود چنین معرفی کرد: «قوم اسلموا و صدقوا» یعنی مردمی که اسلام آورده و آن را باور داشته‌اند. نوشته‌اند چنین تأکیدی درباره کمتر کسانی بر زبان پیامبر اسلام جاری شده بوده است. پس از رحلت پیامبر، ابوبکر همین فیروز را به فرمانروایی یمن منصوب کرد. قابل توجه است که در دوران ابوبکر هم چون عربهای مسلمان شده از اسلام برگشتند تنها همین ایرانیان مسلمان بودند که با آنان جنگیدند (م، ۴۳۳-۴۴۴).

۴ — آغاز حمله اعراب به ایران در دوران خلافت ابوبکر

(خلافت ۱۱-۱۳هـ.)

پس از رحلت پیامبر اسلام، ابوبکر به‌جانشینی وی برگزیده شد. ولی آغاز

خلافتش مقارن گردید با ارتداد اکثر اعراب و برگشتن ایشان از دین مسلمانی که در زمان پیامبر پذیرفته بودند، نپرداختن حقوق بیت‌المال، ترک نماز و روزه و... و نیز دعوی پیغمبری کسانی چون طلیحة بن خویلد، عیینه بن حصن، فجة السلمی، مسیلمه، و سجاح. کسی که ابوبکر را به جنگ با این دو گروه — یعنی مقابله با دشمنان اسلام — تشویق کرد عمر بن خطاب بود که به وی گفت اگر امروز سر این مخالفان را نکوبی، فردا کاری توانی کرد. ابوبکر به وی قول داد که «دل در محاربت ایشان نهم». آن گاه عمر به وی گفت: «ای خلیفه، چون رای تو بر قتال مشرکان قرار گرفت... ما همه تو را فرمانبرداریم...». ابوبکر پیش از آن که به جنگ با این دو گروه بپردازد اسامة بن زید را که پیامبر در آخرین روزهای حیات خود به فرماندهی لشکری برای جنگ با شام برگزیده بود به سوی مأموریتش روانه ساخت که «در بند امتثال فرمان باش و بر سستی که مهتر فرموده است روان باش...» (الف، ۹، ۱۰).

و آن گاه به اهل ردت نامه‌ها نوشته شد که از طریق ضلالت دست بردارید که مورد عفو قرار خواهید گرفت، «والأو [خالد بن ولید] را با جنگی که در صحبت اویند اجازت است که دماز از بلاد و دیار ایشان برآرد و هر که را از اهل جنگ به دست آرد، یکی را زنده نگذارد، اطفال ایشان را برده گیرند و اموال و مواشی ایشان را به تاراج دهند...» (الف، ۱۵). چون خالد بر گروهی که به اسلام بازنگشتند غلبه می‌یافت می‌خوانیم که وی بر طبق فرمان خلیفه «به جمع غنائم و اغنام مشغول شد. نه زن گذاشت، نه فرزند، نه خویش، نه پیوند، نه مال، نه متاع، نه ملک، و نه ضیاع...» (الف، ۱۸).

مقاومت مرتدان و یاران پیامبران جدید در مواردی بسیار شدید بود چنان که در جنگهای خالد با مسیلمه، «یک هزار و دویست صحابه کبار رسول (ص) که از آن جمله هفتصد مرد حافظ قرآن بودند از لشکر اسلام شهادت یافتند» (الف، ۲۸). گزارش وقایع‌نگاران به هنگام پیروزی مسلمانان عرب بر مخالفان عرب تقریباً همه یکسان است که «زنان و کودکان ایشان را برده گرفتند و اموال و مواشی و غنائم به دست آوردند» و خمس آن را نزد خلیفه فرستادند (الف، ۳۲، نیز رک. ۳۷، ۴۱، ۴۲). یا در جنگ زیاد بن لیید و مسلمانان با اشعث می‌خوانیم که چون زیاد بر آنان چیره شد «... اشعث را و اصحاب او را محکم کرد و روی به حصار آورد. یک یک مرد جنگی را پیش می‌خواند و جلاد را می‌فرمود که سرش را از تن بپندازد... نُهیل بن اوس الانصار گوید: آن روز در کشتگان می‌نگریستم. تشبیه می‌کردم به کشتگان بنی قریظه، آن روز که رسول (ص) ایشان را به دوزخ می‌فرستاد» (الف، ۴۵).

ابوبکر چون از کار مرتدان فارغ شد، «عزیمت در ضیط روم و عجم و اظهار دین حق در آن اطراف و اکناف مصمم گردانید...» (الف، ۴۶). مثنی بن حارثة الشیبانی را «به قتال عجم مثال داد» و او قصد کوفه کرد و «در آن طرف از مواشی چیزی باقی نگذاشت» و تمامت یک سال بر این کار مشغول بود (الف، ۴۷). مثنی، پسر عم خود را به بصره فرستاد به جنگ پارسیان. عمر نیز به ابوبکر توصیه کرد خالد بن ولید را به یاری مثنی بفرستد «تا با عجم محاربه نماید. باشد که خدای عز و جل ولایت عجم بر دست ایشان گشاده گرداند» (الف، ۴۸). ابوبکر بر اساس این پیشنهاد به خالد نامه‌ای نوشت که برو و دیگر مسلمانان را یاری کن «تا خدای عز و جل عجم بر دست تو گشاده گرداند» (الف، ۴۹). «مغیره بن عقبه گوید: ابوبکر سالاری جنگ عراق را به خالد بن ولید داد و بدو نوشت که از پایین عراق درآید و به عیاض که سالاری جنگ عراق را به او نیز داده بود نوشت که از بالای آن سرزمین درآید و آن گاه سوی حیره روند و هر که زودتر آن جا رسد سالاری از اوست و دیگری مطیع وی شود» (ط، ج ۴/ ۱۴۸۴).

بدین ترتیب حملات عربهای نومسلمان در زیر نظر خلیفه مسلمانان و مشاوران وی به ایران و روم آغاز شد که ما را با جنگهای روم کاری نیست. جنگهای اعراب با ایرانیان تا آخرین روز حیات ابوبکر ادامه داشت که فهرست‌وار، تنها به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

سپاهیان عرب پیش از حمله به شهرها، عموماً نامه‌ای به مرزبان آن ناحیه می‌نوشتند که مضمون آن چنین بود که یا اسلام بیاورید تا «از قصد و خصمی ما برهید» یا جزیه بدهید و در پناه ما باشید، یا آماده جنگ شوید که «اینک می‌آیم با جماعتی شمشیرگزاران که با شمشیر و مرگ همان الفت دارند که شما با راحت و زندگانی...» (الف، ۵۱) یا «مرگ را چنان دوست دارند که شما شراب را دوست دارید» (ط، ۱۵۰۷/۴).

در اُبُلّه «در یک معرکه چهار هزار مرد به دوزخ رفتند [یعنی پارسیان] و هم چندین نفر در آب جان بدادند و باقی به حصار پناه بردند» (الف، ۵۰).

«... و سرانجام صلح در این مرحله با سالی صد هزار درم و طیلسان شیرویه — پسر کسری — که نزد آن جماعت بود» برقرار شد (الف، ۵۳).

خالد به حیره رفت که یا اسلام آرید یا جزیه دهید یا جنگ. فرمانروای حیره پاسخ داد «ما را به جنگ تو حاجت نیست. بر دین خویش می‌مانیم و جزیه می‌دهیم. خالد بر نود هزار درم با آنها صلح کرد و این جزیه که از ابن صلوبا گرفت نخستین جزیه‌ای بود

که از عراق به دست آمد» (ط، ۴/ ۱۴۸۰).

«خالد در عراق پیش رفت و جابان سالار دهکده الیس راه او را بیست» بر کنار رودی که آن جاست جنگی در گرفت که آن را به سبب همین حادثه «رود خون» نام نهادند (ط، ۴/ ۱۴۸۱) و چون پارسیان سخت مقاومت کردند، «خالد گفت: «خدا یا نذر می کنم که اگر بر آنها دست یافتم چندان از آنها بکشم که خونهایشان را در رودشان روان کنم» و چون پارسیان مغلوب شدند «خالد بگفت تا منادی وی در میان مردم ندا دهد: «اسیر بگیرید، اسیر بگیرید، هیچ کس را نکشید مگر آن که مقاومت کند. سواران گروه گروه از آنها را که به اسارت گرفته بودند می آورند و خالد کسانی را معین کرده بود که گردنشان را در رود می زدند و یک روز و یک شب چنین کرد و فردا و پس فردا به تعقیب آنها بودند تا به نهرین رسیدند و از هر سوی الیس همین مقدار پیش رفتند و گردن همه را زدند» معیره گوید که «بر رود، آسیاها بود، و سه روز پیاپی با آب خون آلود، قوت سپاه را که هیجده هزار کس یا بیشتر بودند آرد کردند...» کشتگان پارسیان را در الیس هفتاد هزار نوشته اند (ط، ۴/ ۱۴۹۳-۱۴۹۴).

در جنگ خالد با هرمز، که از یکی از خاندانهای هفتگانه دوران ساسانی بود، چون هرمز کشته شد، خالد شمشیر در پارسیان نهاد، کلاه هرمز یک صد هزار درم می ارزید که نقره نشان بود و ابوبکر آن را به خالد داد (ط، ۴/ ۱۴۸۶).

در جنگ مذار، قارن که معتبرترین سالار سپاه پارسیان بود کشته شد. نوشته اند در این «جنگ سی هزار کس از پارسیان کشته شدند به جز آنها که غرق شدند» (ط، ۴/ ۱۴۸۸).

مسلمانان پس از شکست پارسیان در الیس به اردوگاه آنان آمدند و به غذای پارسیان دست یافتند. خالد گفت: این را به شما بخشیدم. در این جا بود که اعراب برای نخستین بار نان نازک دیدند که آن را نمی شناختند و می پرسیدند این ورقه های نازک چیست؟ (ط، ۴/ ۱۴۹۴). «خالد بگفت تا امغیشیا و همه توابع آن را ویران کنند... از آن جا چندان غنیمت به دست آمد که هرگز مانند آن به دست نیامده بود... سهم هر سوار یک هزار و پانصد درم شد به جز آنچه به جنگاوران سخت کوش دادند» (ط، ۴/ ۱۴۹۵). در جنگ معروف به ذات العیون در شهر انبار، خالد گفت چشمان پارسیان را هدف قرار دهید. «در آن روز هزار چشم کور شد و این جنگ را ذات العیون نام دادند» (ط، ۴/ ۱۵۱۱). «محمد بن قیس گوید: از شعبی پرسیدم: سرزمین سواد به جنگ گشوده شد؟ گفت: «آری، همه زمین چنین بود و به جز بعضی قلعه ها که بعضی مردمش صلح

کردند و بعضی به زور تسلیم شدند». گفتم: آیا مردم سواد پیش از جنگ به حمایت مسلمانان آمدند؟ گفت: نه، ولی وقتی دعوت شدند و راضی شدند که خراج بدهند و خراج از آنها گرفته شد به حمایت مسلمانان درآمدند» (ط، ۴/ ۱۵۱۲).

در نتیجه این حملات که به بعضی از آنها اشاره گردید «از سرزمین سواد آنچه ماورای دجله و برس بود» به تصرف اعراب درآمد (ط، ۴/ ۱۵۵۵).

۵ - حملات ده ساله پی در پی اعراب به ایران، و «فتح الفتوح» آنان در دوران خلافت عمر (۱۳-۲۳هـ.)

«زیاد بن سرجس احمری گوید: نخستین کاری که عمر رضی الله عنه کرد این بود که پیش از نماز صبح همان شب که ابوبکر مرده بود، کسان را دعوت کرد که با منی بن حارثه شیبانی سوی دیار پارسیان روند. صبحگاهان با مردم بیعت کرد و باز کسان را به رفتن سوی پارسیان دعوت کرد و کسان پیاپی برای بیعت می آمدند، سه روزه کار بیعت به سر رسید و هر روز کسان را برای رفتن دعوت می کرد اما هیچ کس داوطلب دیار پارسیان نمی شد که جبهه پارسیان ناخوشایند و سخت بود که قدرت و شوکت و نیروی آنها بسیار بود و بر امتها تسلط یافته بودند. گوید: و چون روز چهارم شد باز عمر کسان را به رفتن عراق دعوت کرد و نخستین داوطلب ابوعمید بن مسعود بود... قاسم بن محمد گوید: منی بن حارثه سخن کرد و گفت: «ای مردم این جبهه را سخت بدانید که ما روستای پارسیان را گرفته ایم و بر بهترین نیمه سواد تسلط یافته ایم و به آنها دست اندازی کرده ایم و کسانی پیش از ما با آنها جنگ کرده اند و ان شاء الله کار دنیا له دارد». و آن گاه حمله سپاهیان عرب به ایران که تا یکی دو قرن ادامه یافت با این خطبه تاریخی عمر، یا به اصطلاح امروز، با این «اعلامیه سر فرماندهی قوای مسلح عرب» آغاز گردید. عمر بر منبر رفت و گفت:

حجاز جای ماندن شما نیست مگر آن که آذوقه جای دیگر بجوید که مردم حجاز جز به این وسیله نیرو نگیرند، روندگان مهاجر که به وعده خدا می رفتند کجا شدند؟ در زمین روان شوید که خدا یتان در قرآن وعده داده که آن را به شما می دهد و فرموده که اسلام را بر همه دینها چیره می کند، خدا دین خویش را غلبه می دهد و یار خود را نیرو می دهد و میراث امتها را به اهل آن می سپارد. بندگان صالح خدا کجا بند؟

عمر پس از این خطبه، ابوعمید بن مسعود را به سالاری سپاه برگزید و به وی گفت:

... در کارها شتاب بسیار مکن تا زیر و روی آن را معلوم کنی که جنگ است و در جنگ جز مرد محتاط که فرصت و تأمل نیک شناسد به کار نیاید (ط، ۴/ ۱۵۸۷-۱۵۸۹).

ابوعبید ثقفی با پنج هزار سوار به عراق حمله برد «در میدان جوی خون روان شد». مطربن فضه، جابان سردار لشکر فارس را — که چند تن از مبارزان لشکر اسلام را کشته بود — «از اسبش بینداخت. فرود آمد و بر سینه او نشست تا سرش را از تن جدا کند. جابان گفت: من مسلمان می شوم و تو را غلامی و کنیزکی با زر و زیور دهم که خالص تو را باشد.» مطر پذیرفت. بعد به او گفتند جابان سردار لشکر و سپهسالار این کشور است اگر صد غلام و کنیزک بخواستی بدادی (الف، ۹۵) (ولی به روایت طبری جابان را گردن زدند (ط، ۴/ ۱۶۰۶). جنگ ادامه یافت، غلبه با ایرانیان بود و جمعی از مسلمانان کشته شدند و بقیه گریختند. بین سران اسلام اختلاف نظر ظاهر گردید و عمر مصلحت چنان دید که خود به عراق عزیمت کند، ولی صحابه و از جمله علی با این رای مخالفت کردند. علی بهوی گفت سعد وقاص را برای این کار بخوان. و عمر چنین کرد. مسلمانان لشکری عظیم بسیج و به سوی قادسیه حرکت کردند (الف، ۹۷-۱۰۰). «سعد با دوازده هزار کس به قادسیه رسید که جنگاوران ایام پیش بودند و نیز مردم بادیه که دعوت مسلمانان را پذیرفته بودند و به کمکشان آمده بودند و بعضیشان پیش از جنگ مسلمان شده بودند و بعضی دیگر پس از جنگ مسلمان شدند و در غنیمت شریک بودند و مانند جنگاوران قادسیه دوهزار دوهزار سهم گرفتند» (ط، ۵/ ۱۶۸۳). در این هنگام یزدگرد در مدائن بود و کسی را نزد سعد فرستاد و پرسید مقصود شما از آمدن به این سرزمین چیست. یزدگرد به فرستاده گفت: «شما عربان، گاهی به تجارت، گاهی به رسالت، و گاهی به گدایی در ولایت ما آمد و شد دارید و طعامهای لذیذ خورید، آبهای گوارا نوشیدید... برفتید و باقی اعراب را خبر دادید. اکنون آمدید تا با ما در این نعمت مشارکت کنید. بر ضد ما دینی دیگر نهادید... تا شاید که این ولایت و این نعمت شما را باشد تا شما از قحط و تنگی باز رهید...» اگر شما به سبب گرسنگی به این سرزمین آمده اید «در حق شما احسان و شفقت کنیم.» اما «اگر مقصود شما از آمدن این است که طمع در ملک و ولایت من کنید... هرگز این کار شما را میسر نگردهد...» فرستاده عرب به یزدگرد پاسخ داد «آنچه از مشقت و ضیق عیش و قحط و بلا و محنت در حق ما گفتنی راست است... مردار خوردیمی و خوک و سوسنار طعام کردیمی. ضلالت بر آن مرتبه رسیده بودی که برادر و پسر عم خویش را بکشیمی و مال

و متاع او ببردیمی» ولی پیامبر ما که مردی صادق القول بود پیش از رحلت، ما را از شهرهایی که بر دست امت او فتح خواهد شد... خبر داده است «و شهر و ولایت و کوشک تو از آن جمله است.» اینک سه راه در پیش است یا اسلام بیاوری «و این ولایت و ملک و سلطنت بر تو مقرر گردانیم» یا گزیت قبول کنی و هر سال به بیت‌المال بفرستی «و تو در آن حالت صاغر باشی»، یا «جنگ را ساخته باش.» یزدگرد معنی کلمه «صاغر» را پرسید. مغیره گفت: «صاغر به اصطلاح ما آن باشد که در آن ساعت که تو گزیت می‌گذاری، بر پای ایستاده باشی و تازیانه بر سر تو داشته باشند... تا تو در ادای آن تعلل تنمایی.» یزدگرد خشمگین شد و او را راند... (الف، ۱۰۲، ۱۰۴).

سپس جنگ آغاز شد. مهران داماد یزدگرد به میدان آمد. منذر با شمشیر پای او را جدا کرد. «منذر پیش آمد تا سرش را از تن جدا کند. در این اثنا اسب منذر بجست... جریر بن عبدالله بجلی از میمنه لشکر بتاخت. ریش او را بگرفت و سر او را از تن جدا گردانیده سلاح و جامه‌های قیمتی که پوشیده بود از تن او برگرفت.» بین منذر و جریر بر سر تقسیم سلاح و جامه‌های قیمتی که پوشیده بود از تن او برگرفت. «بین مرصع را منذر گیرد و باقی را جریر. آنها را قیمت کردند کمر مرصع سی هزار درم بود و جامه و غیره ده هزار درم (الف، ۱۰۶). جنگهای شدید ادامه یافت تا کوشک قادسیه به تصرف اعراب درآمد در حالی که گروهی کثیر از پارسیان کشته شده بودند.» در آن کوشک مال بسیار، غله وافر و سلاح بی قیاس بود... آن کوشکی عالی بود. بالای آن منظره‌های عجیب ساخته بودند... سعد و قاص را آن کوشک خوش آمد. آنجا نزول فرمود...» (الف، ۱۰۷). آسیای جنگ همچنان می‌گشت. مردی از جنگجویان ایرانی به نام شاهنشاه چهار مبارز نامی عرب را کشت و خود نیز کشته شد (الف، ۱۰۸). در روز پنجم جنگی عظیم روی داد و جماعتی از پارسیان کشته شدند. سپاهی به یاری مسلمانان آمد و نیرو گرفتند. یکی از سرداران عرب در آن روز سی حمله متواتر کرد و عده‌ای را کشت. سپس شهریار، برادر رستم کشته شد. پس مردی از مسلمانان به آواز بلند گفت: «ای یاران، هر کس که خواهد جنگی مانند جنگ بدر و احد بیند در این مصاف باید نگریست که این حرب مانند جنگ بدر و احد است.» در آن روز بیش از ده هزار ایرانی کشته شد (الف، ۱۱۲). در این جنگ، رستم تیری بر هلال زد، هلال هم در آن گرمی شمشیری بر سر رستم زد «که تاج و سر بریده شد و شمشیر تا به سینه او رسید. رستم از اسب بیفتاد...، هلال تاج از سر رستم برگرفت و سلاح و جامه از او بیرون کشید و سر او را ببرید.» پس پارسیان گریختند و به مداین رفتند «حوضها را پر آب

کردند و زهر بدان آبها پیامیختند. طعام بسیار پيختند و به زهر بیالودند و در ساباطهای مداین نهادند... مسلمانان چون به ساباط مداین رسیدند گرسنه و تشنه بودند. طعامهای پخته و لذیذ یافتند و حوضهای پر آب صاف... از آنها خوردند و «به حکم خدای سبحانه زهر زیان نداشت»! (الف، ۱۱۳) «آن گاه سعد فتحی را که خداوند نصیب مسلمانان کرده بود به عمر نوشت...» (ط، ۱۷۵۵/۵). سعد پس از تصرف مدائن «در آن جا نماز فتح کرد که به جماعت خوانده نمی شود و هشت رکعت بی فاصله کرد و ایوان را نمازگاه کرد» (ط، ۱۸۱۸/۵). «چون خبر فتح به عمر رسید میان کسان به سخن ایستاد و نامه فتح را خواند و گفت: علاقه دارم که احتیاج را از میان ببرم در صورتی که رفاه همه میسر باشد و گرنه باید در کار معاش همانند یکدیگر شویم...» (ط، ۱۷۵۹/۵). «مسلمانان دو ماه در بهر سیر بودند که با منجنیق شهر را می کوفتند و دبابه ها به کار بود و با همه وسایل جنگ می کردند» (ط، ۱۸۰۷/۵).

یزدگرد از مدائن به جلولا رفت. اعراب در مداین هر چه یافتند غنیمت بر گرفتند. «گویند حملهای گران از کافور به دست ایشان افتاد، آن را برابر نمک به میزان می بردند، و در بهای آن نمک می گرفتند و می گفتند: نمک بد دادیم و نمک خوب گرفتیم. مردی عرب را دو جام زر به دست آمده بود. فریاد می کرد: کیست که این دو جام زرد را از من بگیرد و یک جام سفید بدهد؟ عرب دیگر دو جام ذهب را بگرفت و یک جام سیم در بها بداد» (الف، ۱۱۴-۱۱۵).

«مسلمانان، مدائن را خوش نداشتند. عمر گفت آیا آن جا برای شتر سازگار است؟ گفتند: نه، آن جا پشه دارد. عمر گفت جایی که برای شتر سازگار نباشد برای عربان سازگار نیست. گوید: آن گاه عمار با مردم برفت و در کوفه فرود آمد» (ط، ۱۸۴۵/۵).

در جنگ جلولا لشکر فرس خندقی گرد بر گرد خویش حفر کردند «و در آتشیخانه با آتش مقدس سوگند خوردند و وثیقت بستند که به هیچ نوع از لشکر عرب روی نگردانند». یزدگرد شهریار، سپاه به جلولا فرستاد و به هشتاد هزار رسیدند. اعراب از هر سو سپاه آوردند. دو طرف میسره و میمنه و قلب و جناح لشکر را معین کردند و «در آن موضع جنگها کردند که پیش از آن مثل آن هرگز نکرده بودند». نخست به تیر و بعد به شمشیر و سپس به نیزه (الف، ۱۵۲-۱۵۳). رستم کوچک از مبارزان فرس با سه تن جنگید و سرانجام کشته شد و آن سه فرود آمدند و سلاح و جامه او بیرون آوردند. قیمت آنها هزار دینار بود و هر یکی حصه خود بر گرفتند (الف، ۱۵۴). از سوی دیگر

سرخیلان و سرهنگان پارس یکجا جمع شدند و روی به مسلمانان آوردند. مسلمانان سخت بترسیدند. «جنگی عظیم کردند... مسلمانان شمشیر در آنها نهاده، می‌کشتند. کشتند از ایشان آنچه کشتند و باقی هزیمت تا خانقین بردند» و «چندان اموال و نفایس و ذخایر به دست ایشان آمد که در حساب نمی‌داشتند» (الف، ۱۵۵). چون سعد وقاص خواست به جبهه جنگ برود، سلمان فارسی را در مداین نایب خود گردانید (الف، ۱۵۶). از این پس نیز همه جا سخن از جنگ است. اعراب «در ولایت ماسبذان و شهر زور چندان غنیمت یافتند که از حیز شمار بیرون بود». سعد وقاص مردی را «فرمود که در رساتیق حلوان بگردد و آنچه چهاربای در آن جاها یابد براند و هرچه یابد غارت کند و به نزد او آورد» (الف، ۱۵۶). «پس، سعد غنایم حلوان، جلولاء، خانقین، مداین، قادیسیه و غیره را جمع آورده خمس آن به امیرالمؤمنین عمر (رضی) فرستاد. عمر را چون غنایم مشاهده افتاد از کثرت آن و حسن اصناف آن و ظرایف تعجبها کرد. مسلمانان نیز در آن حیران شده بودند» و روز بعد عمر، مهاجر و انصار را بخواند و هر یک را به قدر منصب و اندازه از غنائم بداد (الف، ۱۵۹). در وجه تسمیه این جنگ به جلولاء آمده است که در این جنگ «به جز معدودی ناچیز از آنها [پارسیان] جان به در نبردند. خدا در آن روز یک صد هزار از آنها را بکشت و کشتگان همه عرصه را پوشانیده بودند. به این جهت جلولاء نام گرفت از بس کشته که دشت را پوشانیده بود که نمودار جلال جنگ بود» (ط، ۱۸۲۹/۵).

سپس عمر نامه‌ای به سعد وقاص نوشت «که سلمان فارسی را بر مداین و مضافات آن والی کن و خود به جانب کوفه بازگرد...» (الف، ۱۵۹).
 درباره فتح خوره‌های اهواز می‌خوانیم که اهواز، تستر، سوس، مناذر، و رامهرمز یکی پس از دیگری به تصرف مسلمین درآمد. سوس بدین شرط تسلیم گردید که شاپور بن آذر ماهان نام ده نفر بنویسد و به ابوموسی بدهد و وی آنان را امان دهد. ابوموسی پذیرفت. ولی چون شاپور نام خود را در این صورت ننوشت بود، به فرمان ابوموسی وی را گردن زدند (الف، ۲۰۹-۲۱۳). رامهرمز پس از جنگی سخت به تصرف مسلمانان درآمد. کُشش بسیار کردند و زن و فرزندان پارسیان را برده ساختند و مال و متاع و چهاربای فراوان یافتند (الف، ۲۱۵). در جنگ تستر، اسرا را به دین اسلام دعوت کردند، «بعضی مسلمان شدند و برخی سربرتاقتند. بفرمود تا ایشان را گردن زدند». مردی از اهالی تستر به نام نسیبه بن دادویه، در برابر امانی که گرفت راه شهر را به دشمن نشان داد (الف، ۲۱۸). آن‌گاه پس از تصرف تستر، «لشکر اسلام در شهر

به کشتن و غارت کردن دست برآوردند و کُشش بسیار کرده اموال و ذخایر و نفایس به دست مسلمانان افتاد» (الف، ۲۲۳).

و اما جنگ سرنوشت‌ساز در نهاوند روی داد که عربها آن را «فتح الفتوح» نامیده‌اند و ذیلاً فهرست‌وار به برخی از رویدادهای آن نیز اشاره‌ای می‌کنیم و می‌گذریم:

به مسلمانان خبر رسید که پارسیان در نهاوند گردآمده‌اند و از ری و سمنان و دامغان و همدان و سپاهان و قم و کاشان و پارس و کرمان و آذربایگان جمعاً یک‌صد و پنجاه هزار سوار و پیاده مردان کار و سپهسالاران روزگاردیده بدان محل آمده و پیمان بسته‌اند عرب را شکست بدهند «و نام و آوازه مسلمانان براندازند» (الف، ۲۲۹). عمار یاسر و اهل کوفه موضوع را به عمر اطلاع دادند. «از غایت غضب لرزه بر او [عمر] افتاد چنان که بر همه کس معلوم شد». پس عمر بر منبر شد و گفت مقصود آنان بازپس گرفتن مداین و حلوان و خانقین و جلولاء است. هر کس برای مقابله با پارسیان راهی پیشنهاد کرد. عمر سرانجام رای علی را پسندید و گفت «ای ابوالحسن خدای سبحانه تو را پیامرزد و بر تو کرامت کناد که مرا به راه راست رهنمونی کردی». سپهسالاران این سپاه را نیز عمر به پیشنهاد علی برگزید (الف، ۲۳۰-۲۳۴). پارسیان از آهن خارخسک ساختند و در سر راه مسلمانان بر گذرگاهها افکندند و چاهها در راه کردند (الف، ۲۳۸). هر دو طرف مردانه جنگیدند. نعمان فرمانده سپاه عرب کشته شد (الف، ۲۴۲).

در روز سوم جنگ، عمرو بن معدی کرب گفت «امروز را به روز قادسیه نسبت می‌توان کرد». «پس جریر بن عبدالله البجلی روی به مردان آورد و گفت... سیوم روز است که با لشکر کفار جنگ می‌کنیم و مردان ایشان را می‌کشیم، اما هیچ کم نمی‌شوند. هر وقت که ما لشکری را از ایشان می‌شکنیم لشکری دیگر انبوه‌تر از آن به جنگ ما می‌آید»، نعمان امیر ما و برادران و سرداران او شهید شدند. «یزدجرد شهریار که پادشاه اعاجم است به اصفهان آمده، از او ایمن نتوانیم بود که ناگاه لشکری دیگر به سر ما فرستد» پس تعجیل کنید (الف، ۲۴۶-۲۴۷). پارسیان عمرو بن معدی کرب را نیز کشتند و غالبتر شدند. ولی در پایان اعراب پیروز گردیدند و «به جمع کردن غنایم نهاوند مشغول شدند... توده توده و کوه کوه از غنایم جمع شد...». مردی از نهاوند نیز مسلمانان را به گنج نخیرجان خبر داد (الف، ۲۴۹). خمس غنایمی را که برای خلیفه فرستاده بودند، عمر در مسجد تقسیم کرد و آن سید زبینه و جواهر را نیز آوردند، عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر از دیدن آن متعجب شدند (الف، ۲۵۱).

سپس مسلمانان، ری و اصفهان و فارس و کرمان... را نیز به تصرف خود درآوردند.

ابوموسی فتحنامه فارس و کرمان به نزد عمر فرستاد و آمادگی خود را برای لشکرکشی به خراسان نیز اعلام کرد، در ضمن خمس غنائم این شهرها را هم برای خلیفه فرستاد. ولی عمر او را از بردن سپاه به خراسان به سبب دوری راه منع کرد (الف، ۲۵۲-۲۶۰).

این بود شرح پیروزیهای عمر در ایران. ولی سرانجام، ایرانی تیرسا به نام فیروز و کنیه ابولوئو (ابولوئوه) به حیات عمر خاتمه داد. نوشته‌اند «وقتی اسیران نهاوند را به مدینه بردند. وی [فیروز] ایستاده بود و در اسیران می‌نگریست. کودکان خردسال را که در بین اسیران بودند دست بر سرهاشان می‌بسود و می‌گفت عمر جگرم بخورد» (ز، ۳۴۱). این فیروز، غلام مغیره بن شعبه بود و «در بسیاری از صنایع دست‌دستی و کارها نیکو دانستی...» روزی نزد عمر آمد و از خواجه خود شکایت کرد که وی «هر ماه از من صد درم بستاند و من این مبلغ را نمی‌توانم داد. او را بفرمای تا تخفیفی دهد.» عمر به شکایت او وقتی تنهاد و به وی گفت «ما را آسیایی در کار است جهت غلات بیت‌المال. اگر آسیایی بسازی، تو را انعامی نیکو ارزانی دارم. غلام گفت: ای امیرالمؤمنین برای تو آسیایی بسازم که آوازه آن به مشرق و مغرب رسد» و بازگشت. عمر آن‌گاه به اصحاب خویش گفت «هیچ دانستید که این غلام با من چه گفت؟ مرا تهدید به قتل نمود...» (الف، ۲۶۶-۲۶۷). دو سه روز بعد، فیروز در مسجد خلیفه را در حین نماز سه زخم زد و گریخت و چون در صدد دستگیریش برآمدند سیزده تن از مسلمانان را زخم زد که شش تن از آنها مردند. سرانجام فیروز دستگیر شد و خود را کشت (الف، ۲۷۰-۲۷۱).

۶ - ادامه حملات اعراب به ایران در دوران خلافت عثمان

(خلافت ۲۳-۳۵هـ.)

در عصر عثمان نخست فارس بر مسلمانان شورید، ولی سرانجام ماهک بن شاهک تسلیم شد و پذیرفت که مال گزیت هر سالی چنان که مقرر است برساند (الف، ۲۸۱).

خراسان و سیستان در زمان عثمان به دست مسلمانان افتاد. در نیشابور، پارسیان امان خواستند و موافقت شد، ولی مسلمانان چون «از اهل شهر کینه داشتند دست به کشتن و غارت کردن برآوردند. آن روز از وقت صبح تا نماز شام می‌کشتند و غارت می‌کردند (الف، ۲۸۲). بقیه شهرها در آن نواحی نیز از سپاهیان عرب یک یک امان خواستند و با آن موافقت شد که هر یک چه مالی را تسلیم کنند (الف، ۲۸۳-۲۸۵).

عثمان، ربیع بن زیاد بن اسد الذیال الحارثی را با سپاهی برای تصرف سیستان

فرستاد. ربیع از هیرمند گذشت و «سپاه سیستان بیرون آمد پیش، حربی سخت کردند و بسیار از هر دو گروه کشته شد و از مسلمانان بیشتر کشته شد، باز مسلمانان نیز حمله کردند... پس شاه سیستان، ایران بن رستم به ربیع پیشنهاد صلح داد. وی پاسخ داد که «از خرد چنین واجب کند که دهقان می گوید و ما صلح دوستر از حرب داریم... پس بفرمود تا صدی بساختند از آن کشتگان و جامه افکندند بر پشتهاشان و هم از آن کشتگان تکیه گاهها ساختند. بر شد، بر آن جا بنشست، و ایران بن رستم خود به نفس خود و بزرگان و موبد موبدان بیامدند. چون به لشکرگاه اندر آمدند به نزدیک صدر آمدند، او را چنان دیدند، فرود آمدند و بایستادند» و ربیع مردی دراز بالا گندمگون بود و دندانهای بزرگ و لبهای قوی، چون ایران بن رستم او را بر آن حال بدید و صدر او از کشتگان، بازنگرید و یاران را گفت: می گویند اهرمن به روز فرادید نیاید. اینک اهرمن فرادید آمد که اندر این هیچ شک نیست! زیع پیرسید که او چه می گوید. ترجمان بازگفت. ربیع بخندید بسیار. پس ایران بن رستم از دور او را درود داد و گفت ما بر این صدر تو نیایم که نه پاکیزه صدی است. پس همان جا جامه افکندند و بنشستند و قرار داد بر او که هر سال از سیستان هزار هزار درم بدهم امیرالمؤمنین را، و امسال هزار وصیفت [شاید: وصیف] بخرم و به دست هر یک جام زرین و بفرستم هدیه، و عهدها بر این جمله بکردند و خطها بدادند و...» (تس، ۸۰-۸۲). پس از سیستان نوبت کابل رسید. ساکنان کابل یک سال تمام مقاومت کردند و سرانجام مهاجمان شهر را به قهر گرفتند. هرچه مردم جنگی یافتند، کشتند و زن و فرزندانشان را برده کردند (الف، ۲۸۴). پارسیان در جوزجانان لشکر اسلام را شکست دادند (الف، ۲۸۵). ملک بلخ چون لشکر اسلام بدید صلح کرد بر این جمله که چهارصد هزار درم نقد بدهد و هر سال صد هزار درم و پانصد کُر گندم و جو (الف، ۲۸۵). «اخنف از آن جا شهر به شهر و قصبه به قصبه و رستاق به رستاق از بلاد خراسان می رسید و می گرفت و مال می ستاند. آن گاه خمس از آن بیرون کرده به امیرالمؤمنین عثمان می فرستاد» (الف، ۲۸۶).

ذکر این مطلب نیز بیفایده نیست که در دوران عثمان مردم همدان وری و آذربایجان نیز به اعراب شوریدند و هر بار از سوی سپاهیان عرب سرکوب گردیدند، شورش ری چند بار تجدید شد (زر، ۳۴۹).

خلیفه سوم مسلمانان نیز به مرگ طبیعی نمرد. داستان قتل او خواندنی است. او از نزدیکان پیامبر اسلام بود که با قبول اسلام، موجب تقویت اسلام گردید. از کسانی بود

که دو بار به حبشه مهاجرت کرده بود و «دو بار داماد پیغمبر شده بود» (ز، ۳۴۲)، اما چون به خلافت رسید، به برکشیدن خویشان و وابستگان خود همت گماشت و کار را به جایی رسانید که او را به وضعی فجیع کشتند:

محمد بن ابی بکر [فرزند ابوبکر خلیفه اول مسلمین] پیش عثمان رفت و ریش وی را بگرفت. عثمان گفت: «ریشم را رها کن که اگر پدرت بود ریشم را نمی گرفت». پس محمد ریش او را رها کرد. آن گاه جماعت وارد شدند. یکی با پشت شمشیر او را می زد و دیگری سیلی اش می زد. یکی پیامد چند تیر همراه داشت و ضربتی به گلوگاه او زد که خون بر مصحف ریخت. در این حال از کشتن وی بیم داشتند. وی فرتوت بود و از خود برفت. چند تن دیگر پیامدند و چون او را بیخود دیدند پایش را کشیدند، نائله و دختران عثمان شیون زدند. تجیبی پیامد، شمشیر از نیام کشیده بود که در شکم او فرو کند. نائله دست جلو شمشیر برد که دستش بیرید و تجیبی به شمشیر تکیه کرد و آن را در سینه عثمان فرو برد. عثمان پیش از غروب آفتاب کشته شد. یکی ندا داد: وقتی خونش حلال باشد، از مالش چه باک! پس همه را غارت کردند. آن گاه سوی بیت المال رفتند، و آن دو مرد کلیدها را بینداختند و جان به در بردند و گفتند: «فرار، فرار، این جمع همین می خواستند» (ط، ۲۲۸۶/۶؛ نیز رک. ط، ۲۲۸۷/۶-۲۲۸۸). جسد خلیفه مسلمانان را سه روز انداخته بودند و دفن نمی کردند. علی قدم پیش نهاد تا عثمان را دفن کنند. ولی مردم می گفتند «به خدا هرگز در مقبره مسلمانان دفن نشود». پس جسد وی را که بر روی دری حمل می شد، غسل نداده، در یکی از باغهای مدینه به نام حش کوكب که گورستان یهودیان بود به خاک سپردند. به روایتی چون معاویه به قدرت رسید، بگفت تا آن باغ را خراب کردند و آن را به بقیع پیوست و گفت تا مسلمانان مردگان خود را در اطراف قبر عثمان دفن کنند تا قبر عثمان به قبور مسلمانان پیوست (ط، ۲۳۱۴/۶-۲۳۱۶). یک روایت نیز حاکی از آن است که حش کوكب بستانی بود نزدیک گورستان یهودیان.

۷ - ایران در دوران خلافت علی بن ابیطالب

(خلافت ۳۵-۴۰ هـ.)

چون علی بن ابی طالب (امام اول شیعیان) پس از قتل عثمان به خلافت انتخاب گردید وارث «یک مملکت وسیع آشفته و یک عده رؤسای ناراضی و غالباً صاحب داعیه» بود (ز، ۳۴۵). وی در دوران خلافت خود با مخالفت عایشه دختر ابوبکر و همسر پیامبر اسلام، طلحه، زبیر، و معاویه روبرو گردید. او نخست در جنگ جمل با

عایشه و طلحه و زبیر و یارانشان جنگید و بر آنان پیروز گردید (الف، ۳۸۹-۴۴۵). سپس معاویه از بیعت با وی سر باز زد (الف، ۴۸۷) که این کار به روبرو شدن مسلمانان حجاز و عراق با مسلمانان شام، و در نتیجه به جنگ صفین به رهبری علی و معاویه انجامید و «حکمت» که از هر جهت به سود معاویه بود. و سپس آن دسته از یاران علی که با «حکمت» مخالف بودند، نیز علیه خلیفه چهارم طغیان کردند.

در دوران خلیفه چهارم، مردم فارس و کرمان درصدد برآمدند خراج را بشکنند. پس بر عامل خویش شوریدند و او را بیرون کردند. خلیفه، زیاد را با چهار هزار کس آنجا فرستاد که بر هر دو ولایت مسلط شد. از قول پیری از اهالی استخر نوشته‌اند که: «پدم می‌گفت: زیاد را دیدم که سالار فارس بود و ولایت یک پارچه آتش بود. زیاد چندان مدارا کرد که مانند پیش به اطاعت و استقامت آمدند و به جنگ نپرداخت. مردم فارس می‌گفتند: رفتار این عرب همانند رفتار خسرو انوشیروان بود که نرمش و مدارا منی کرد و می‌دانست که چه کند» (ط، ۶/۲۶۷۴).

یکی دیگر از وقایع دوران خلافت علی در ارتباط با ایران آن است که نوشته‌اند ماهویه ابراز مرزبان مرو پس از جنگ جمل پیش علی آمد و صلحی را که میان او و ابن عامر بود تأکید کرد و خلیفه برای وی مکتوبی به دهقانان مرو و چابکسواران و سپهسالاران و مردم نوشت که ترجمه آن چنین است: «به نام خدای رحمان رحیم. درود بر هر که پیرو هدایت باشد. اما بعد ماهویه ابراز مرزبان مرو پیش من آمد و از او رضایت دارم، به سال سی و ششم نوشته شد...» (ط، ۶/۲۴۹۴). نیز نوشته‌اند چون علی بن ابیطالب در دوران خلافت خود از کوفه به سوی انبار رفت، دهقانان آنجا به استقبالش شتافتند (م، ۲۵۳). یکی از این دهقانان جد ابوحنیفه نعمان بن ثابت، پیشوای مذهب حنفی در فقه بود. این دهقانان هدیه نوروزی نزد وی بردند، و این گفته معروف از زبان علی بن ابیطالب خطاب به همان دهقانان روایت شده است «نیروزنا کل یوم» (م، ۱۷۵؛ نیز رک. محاسن الاضداد؛ وفيات الاعیان؛ تاریخ بغداد و...). خلیفه چهارم عمال خود را نیز به بصره و کوفه و مداین و مصر و شام و خراسان فرستاد (ط، ۶/۲۳۴۵، ۲۴۹۴).

و اما خلیفه چهارم در نماز صبحگاهی به ضربت شمشیر عبدالرحمن بن ملجم، یکی از خوارج که در واقعه نهروان با علی به جنگ پرداخته بودند، مجروح گردید. چون ضارب دستگیر شد، علی گفت «چون مرا وفات رسد همچنان که مرا ضربت زد او را بکشید». پس از وفات علی، فرزند ارشد وی، حسن بن علی گفت تا ابن ملجم را از زندان به نزد او آوردند. «حسن به دست خویش شمشیری بزد و سر او بپراند و شیعه

امیرالمؤمنین جثه او را پاره پاره کردند و جسدش را سوختند» (الف، ۷۵۲). این دومین خلیفه از خلفای راشدین — جانشینان انتخابی پیامبر اسلام — بود که به دست اعراب مسلمان از پای درآمد. پس از خلیفه چهارم، معاویه حکومت مسلمانان را به دست گرفت و خلافت اموی را که در حقیقت امپراطوری اموی و یک «دولت عربی محض» بود بنیان نهاد (ز، ۳۵۲). سپس کار دودستگی اعراب مسلمان به آنجا کشید که سپاهیان مسلمان یزید بن معاویه خلیفه اموی، حسین بن علی، نواده پیامبر اسلام و خانواده اش را به وضعی فجیع در کربلا قتل عام کردند. پس از این واقعه بود که گروهی از ایرانیان مسلمان به طرفداری از خاندان پیامبر و خونخواهی حسین پرداختند و به مرور زمان «تشیع» را نیرو بخشیدند، شاید لا لِحَبِّ عَلِيٍّ بَلْ لِبُغْضِ مَعَاوِيَةَ!

۸ — اشاره ای به یکی از لشکرکشیهای اعراب به ایران در دوران اموی

معاویه، عیدالله زیاد را به خراسان فرستاد، وی از آب جیحون بگذشت و به بخارا آمد و پادشاه بخارا خاتونی بود، از بهر آن که پسرش خرد بود. در جنگی که روی داد خاتون شکست خورد و مسلمانان غنیمت بسیار از سلاح و جامه و زرینه و سیمینه و برده گرفتند. عیدالله زیاد فرمود تا درختان می کنند و دیبها خراب می کردند و شهر را نیز خطر ویرانی بود. پس خاتون صلح کرد به هزار بار هزار درم. عیدالله مال بگرفت و آن چهار هزار برده با خویشان برد (تب، ۵۳). بار دیگر خاتون با امیر جدید خراسان، سعید بن عثمان، جنگید ولی شکست خورد. مسلمانان از سمرقند هزار تن برده کردند و با آن که سعید بن عثمان قول داده بود که پس از بازگشت از سمرقند آنان را آزاد خواهد کرد، ولی آنان را به مدینه آورد و «غلامان را بفرمود تا شمشیرها و کمرها از ایشان بگشادند و هرچه با ایشان بود از جامه دیا و زر و سیم همه را از ایشان بگرفتند و ایشان را گلیمها عوض دادند و به کشاورزی مشغولشان کردند.» اسیران سمرقندی هم سعید را به سبب پیمان شکنی کشتند و خود نیز کشته شدند (تب، ۵۶-۵۷). بار دیگر خاتون با ۱۲۰ هزار مرد با امیر جدید خراسان، مسلم بن زیاد بن ایبه، جنگید. باز «کافران» شکست خوردند و «مسلمانان» بسیار غنیمت گرفتند و آن را میان خود تقسیم کردند؛ به هر سواری دو هزار و چهارصد درم رسید (تب، ۶۱). سپس قتیبة بن مسلم از سوی حجاج امیر خراسان شد «جمله خراسان را راست کرد و فتح طخارستان بر دست او برآمد و از جیحون بگذشت در سال هشتاد و هشت. اهل بیکند خبر یافتند. بیکند را حصار کردند... قتیبه فرمود لشکر را که بروید و بیکند را غارت کنید و خون و مال

ایشان مباح کردم... هر که در بیکند اهل حرب بود همه را بکشت و آنچه باقی مانده بود برده کرد چنان که اندر بیکند کس نماند و بیکند خراب شد. و اهل بیکند بازارگانان بودند و بیشتر به بازرگانی رفته بودند به ولایت بلده چین و جای دیگر. و چون بازگشتند فرزندان و زنان و اقرباء خویش را طلب کردند و بخریدند از عرب و باز بیکند را آبادان کردند» (تب، ۶۰-۶۱).

موضوع قابل توجه آن است که اهالی بخارا هر بار که سپاه عرب باز می گشتند، آنان نیز از اسلام باز می گشتند. قتیبه بن مسلم سه بار ایشان را مسلمان کرده بود و باز ردت آورده کافر شده بودند. بار چهارم قتیبه حرب کرد و شهر را بگرفت. بخارایان باز به ظاهر اسلام را پذیرفتند «و به باطن بت پرستی می کردند. قتیبه چنان صواب دید که اهل بخارا را فرمود یک نیمه از خانه های خویش به عرب دادند تا عرب با ایشان باشند و از احوال ایشان باخبر باشند...» پس بدین طریق «احکام شریعت بر ایشان لازم گردانید و مسجدها بنا کرد و آثار کفر و رسم گبری برداشت... و هر که در احکام شریعت تقصیری کردی عقوبت می کرد...» (تب، ۶۵-۶۶). قتیبه بن مسلم در سال ۹۴ مسجد جامع را در بخارا در موضعی که بتخانه بود بنا نهاد و «فرمود تا در هر آدینه در آن جا جمع شدند چنان که هر آدینه منادی فرمودی، هر که به نماز آدینه حاضر شود دو درهم بدهم...» و تنها درویشان برای گرفتن دو درهم می رفتند نه توانگران (تب، ۶۷). چون قتیبه بار چهارم بخارا را بگرفت، صلح کرد بدان که هر سال دوست هزار درم خلیفه را دهند و ده هزار درم امیر خراسان را. و از خانه ها و ضیاعها یک نیمه به مسلمانان دهند، و علف ستوران عرب و هیزم و آنچه خرج گردد کسانی که از بیرون شهر باشند [هم دهند] و سپس شهر را بین ربیعه و مضر و اهل یمن تقسیم کرد (تب، ۷۳). ملاحظه می کنید که بخارایان در تحت چه شرایطی سرانجام به اسلام گردن نهادند. یکی از شرایط سردار عرب که به آن عمل شد، آن بود که هر یک از بخارایان نصف خانه خود را به عربی بدهد تا در آن سکونت گزینند و به عنوان جاسوس انفاس صاحب خانه را بشمرد و سوء رفتار! وی را گزارش کند. در دمشق نیز اعراب به همین شیوه عمل کردند (ط، ۴/۱۵۸۷).

۹ - چگونه ایرانیان به اسلام گرویدند؟

ایرانیان در برابر حمله های پی در پی اعراب از سال یازدهم هجری به بعد (در دوران ابوبکر و عمر و عثمان و خلفای بنی امیه و...) از سه شرطی که مسلمانان بدانان

عرضه می‌داشتند: قبول اسلام، دادن جزیه با قبول تحقیر، و جنگ، بیشتر شرط دوم را می‌پذیرفتند یعنی بر دین خود بمانند و جزیه بدهند. گروهی نیز چنان که دیدیم جنگیدند و کشته شدند و زن و فرزندان‌شان اسیر قوم فاتح گردیدند و اموال‌شان را نیز عربها به غنیمت بردند. ولی چنان که پیش از این هم گفتیم در زمان پیامبر اسلام تنی چند از ایرانیان در بحرین و یمن داوطلبانه به دین اسلام گرویدند. در جنگ جلولاء در سال ۱۶ هجری نیز چند تن از دهقانان استانهای غربی سواد (عراق) مسلمان شدند. برخی از اسواران و سپاهیان ایران در قادیسه و اهواز و قزوین به اسلام گرویدند که به کوفه و بصره کوچیدند یا کوچانیده شدند که یکی از آنان هرمان‌روای خوزستان و لرستان بود که در عهد عمر اسیر شد و اسلام آورد. حسن بصری از پدر و مادری ایرانی که اسیر و سپس مسلمان شده بودند در سال ۲۱ زاده شد. پدر محمد ابن سیرین از فقهای معروف بصره (متوفی ۱۱۰) در حمله خالد اسیر شد و به بردگی در مدینه افتاد. وی در آنجا آزادی خود را باز خرید و اسلام آورد. موسی اسواری اصلش به اسواران دوران ساسانی می‌پیوست که در جنگ اهواز مسلمان شدند و در بصره اقامت گزیدند. وی در فقه شهرت بسیار یافت. ثابت، پدر امام اعظم ابوحنیفه نخستین فرد از خانواده خود است که به اسلام گروید. بشار بن برد (متوفی ۱۶۷ یا ۱۶۸) شاعر معروف عربی گوی اصلش از مردم خراسان بود. پدرش در جنگهای مهلب بن ابی صفره در خراسان اسیر گردید. بشار در بصره زاده شد، و ظاهراً نخستین فرد از خانواده خود است که اسلام آورد، چنان که عبدالله بن مقفع مترجم معروف نیز نخستین فرد از خانواده خویش است که مسلمان شد (ظاهراً در حدود نیمه اول قرن دوم هجری). خاندان امام بخاری (۱۹۴-۲۵۶) صاحب کتاب صحیح بخاری تا قرن دوم به اسلام نگرویده بود. خاندان ابن خردادبه صاحب نخستین کتاب شناخته شده در جغرافیا به زبان عربی، از نیمه دوم قرن دوم به اسلام گرویدند. خاندان نویختی تا اواسط قرن دوم و شاید اواخر این قرن به دین قدیمی زردشتی خود باقی مانده بودند. خاندان سهل سرخسی تا اواخر قرن دوم به کیش قدیم خود باقی بودند. از این خاندان فضل و حسن، پسران سهل در دستگاه عباسیان به وزارت رسیدند، و در علم نجوم و نویسندگی مشهور بودند. ابن ربیع طبری (استاد محمد زکریای رازی) مؤلف کتابهای پزشکی به دست معتصم عباسی اسلام آورد. ابوسعید سیرافی عالم مشهور قرن چهارم دومین فرد از خاندان خود است که اسلام آورد. خاندان احمد بن محمد مسکویه رازی (متوفی ۴۲۱) از بزرگترین علمای تاریخ و حکمت و اخلاق تا قرن چهارم هجری زردشتی بودند. و بر اساس نام پدرش، محمد، معلوم می‌شود که وی اسلام

آورده بوده است. خاندان مهیار دیلمی شاعر معروف عربی‌زبان و شیعی مذهب تا قرن چهارم همچنان زردشتی بودند و مهیار نخستین فرد این خاندان است که در ۳۴۹ اسلام آورد. بهمنیار پسر مرزبان (متوفی ۴۵۸) صاحب کتاب فلسفی معروف التحصیل، شاگرد برجسته ابوعلی سینا، از خاندانی زردشتی بود که به اسلام گروید... با ذکر این نمونه‌ها روشن می‌گردد که اسلام ایرانیان برخلاف تصور عموم یکباره، و در همه جا و برای همه افراد یا گروهها یکسان نبوده است، چنان که مردم کرمان تا پایان عصر اموی به دین سابق خود باقی بودند. مردم گرگان و طبرستان تا چند قرن با خلفا در جنگ بودند (م. ۱۶۷-۱۹۰). ولی این که نوشته‌اند عامه یک ولایت مثل قزوین، یکسره و با هم به اسلام گرویدند امری بسیار استثنائی است (ز.، ۲۷۲). حقیقت آن است که چند قرن گذشت تا ایرانیان، که کشورشان در اشغال نظامی اعراب بود و فاتحان نیز به اهل ذمه با نظر تحقیر می‌نگریستند، به مرور و به علل مختلف از کیش پدران خود دست برداشتند و مسلمان شدند، و البته چنان که می‌دانیم همین ایرانیان نومسلمان مغلوب که دارای پشتوانه فرهنگی و تمدن بزرگی بودند در جامعه مسلمانان آثار ارجمندی به زبان عربی، زبان مسلمانان جهان، به وجود آوردند که نازش مدافعان امروزی «تمدن عربی» یا «تمدن اسلامی» بیشتر به آنان است نه به عالمان برخاسته از جزیره العرب.

۱۰ - حاصل سخن

آنچه از نظر شما گذشت، خلاصه‌ای است بسیار فشرده از چند کتاب معتبر درباره حمله اعراب به ایران در چهارده قرن پیش، و بی‌درنگ باید بیفزایم که این تنها قطره‌ای است از دریا. علاقه‌مندان به این موضوع خود باید این کتابها و دیگر کتبی را که درباره این حادثه بزرگ نوشته شده است از صدر تا ذیل و به دقت تمام بخوانند؛ مقصودم کتابهایی است که مسلمانان مؤمن به دین اسلام در روزگاران پیش نوشته‌اند، نه کتابهایی که دشمنان اسلام به رشته تحریر درآورده‌اند. از آنچه در این کتابها آمده است نکات زیر استنتاج می‌شود:

- دولت مقتدر ساسانی که پس از چهار قرن، در زمان ظهور اسلام در جزیره العرب، به حد اعلای ناتوانی خود رسیده بود، به هیچ وجه برای اسلام و اعراب در آن منطقه مزاحمتی به وجود نیاورده بود، تا مسلمانان برای دفع آنان به ایران لشکر کشی کنند.

- اعراب به ایران و روم تنها از این نظر حمله بردند که این دو کشور همسایه

ایشان بودند و در تیررس آنان قرار داشتند. و در ضمن کشورهای آبادان و ثروتمند نیز بودند. ساکنان این دو امپراطوری برخلاف اعراب جزیره‌العرب بت‌پرست و مشرک نبودند که پیامبر اسلام آنان را به خدای یگانه خواند. اینان به خدای یگانه معتقد بودند و در درجه اول زردشتی یا مسیحی بودند.

• عمر در خطبه خود خطاب به عربها برای حمله به ایران نگفت که ما برای نشر تعالیم عالیة اسلام به سرزمین پارسیان لشکرکشی می‌کنیم. او به صراحت گفت «حجاز جای ماندن شما نیست مگر آن که آذوقه جای دیگر بجوید که مردم حجاز جز به این وسیله نیرو نگیرند...» (ط، ۴/ ۱۵۸۷-۱۵۸۸)، یا «...بشتاید به مقاتله کفار عجم و بدانید که در ضمن آن غزا و جهاد، گنجهای کسری و سلاطین فرس به دست شما خواهد آمد. تا رنج مجاهدت نکشید، غنیمت و ثواب نیاید... اجابت کنید... روی بدان کار آرید... تا هم ظفر و غنیمت یابید و هم ثواب و ثبوت» (الف، ۹۴). او در جای دیگر، پس از فتح مدائن نیز گفت «علاقه دارم که احتیاج را از میان ببرم در صورتی که رفاه همه میر باشد، و گرنه باید در کار معاش همانند یکدیگر شوم» (ط، ۵/ ۱۷۵۹). عربهای مسلمان چنان که دیدیم به دستور عمر عمل می‌کردند و از ثمرات آن نیز برخوردار گردیدند، به رفاه رسیدند و به همه چیز.

• اعراب تحت فرماندهی ابوبکر یا عمر یا عثمان... سپاهیان خود را بی اطلاع قبلی و بی هرگونه دلیل معقولی به شهرهای مختلف ایران گسیل می‌داشتند و از مرزبان و ساکنان آن شهرها بی مقدمه می‌خواستند که یا مسلمان بشوید و دین خود را رها کنید، یا با قبول تحقیر و خواری از سوی ما جزیه بپردازید، یا این که ما با سپاهی که آورده‌ایم با شما می‌جنگیم و دمار از روزگارتان برمی‌آوریم، و نیز بدانید که ما مرگ را بیش از آن دوست می‌داریم که شما زندگانی این جهانی و خوشیهای آن را.

• نقشه دقیق این جنگها در زیر نظر خلیفه وقت و با مشورت یاران وی تنظیم می‌گردید. سرداران سپاه بی اجازه خلیفه، به اصطلاح، آب هم نمی‌خوردند. آنان گزارش جنگها را منتظماً به آگاهی خلیفه می‌رسانیدند و درباره مشکلات خود از وی نظرخواهی می‌کردند. و در پایان جنگ نیز خمس غنائم را برای وی می‌فرستادند و بقیه را بین سپاهیان خود علی قدر مراتبهم تقسیم می‌کردند.

• در دوران خلافت ابوبکر و عمر چنان که دیدیم این دو با دو خلیفه بعدی عثمان و علی — برخلاف پندار نادرست شیعیان و سنیان متعصب — روابطی بسیار حسنه و نزدیک داشتند و در مسائل مختلفی که برای حکومت و پیشروی در ایران و روم پیش

می آمد چون تن واحد با یکدیگر همکاری می کردند. البته از دوره عثمان به بعد وضع دگرگون شد و اختلاف کلمه جایگزین وحدت کلمه گردید و اعراب مسلمان در برابر یکدیگر قرار گرفتند.

• یکی از رسوم مسلمانان در جنگها، که به چند مورد آن تصریح گردیده است، این بود که وقتی پیامبر یا خلیفه، کسی را به سالاری سپاهی برمی گزید، به دست خود برای او پرچمی می بست و آن را به وی می سپرد. چنان که پیامبر هفت ماه پس از هجرت «پرچم سفیدی برای حمزة بن عبدالمطلب بست و او را با سی تن از مهاجران بفرستاد تا راه کاروان قریش را ببندند». سپس از بستن پرچمهایی برای عینده بن حارث بن مطلب بن عبدمناف و سعد بن ابی وقاص از سوی پیامبر آگاهیم (ط، ۳/۹۳۳). عمر نیز به هر یک از سالارانی که به خراسان، اردشیرخره و شاپور، استخر، قسا و دارابگرد، کرمان، سیستان، مکران فرستاد، پرچمی داد (ط، ۵/۱۹۱۰).

• بی تردید دست یافتن به «غنائم» عامل مهمی در به حرکت آوردن اعراب در حمله به شهرها و آبادیها بود. برای غارت از تاکتیکهای خاص استفاده می کردند چنان که «... ابوبکر خلیفه پیامبر خدای صلی الله علیه و سلم به ما سفارش کرد که در غارتها کمتر توقف کنیم و با شتاب بازگردیم...» (ط، ۴/۱۶۲۶). از سوی دیگر در موارد متعدد، وقتی عربی، با سردار یا فرماندهی ایرانی در میدان جنگ روبرو می شد، آنچه وی را به کشتن آن ایرانی وامی داشت تنها دست یافتن به جامه گرانبها و کلاه و سلاح و دستبند طلا و یا تاج او بود نه آن که آن «کافر» را به صراط مستقیم هدایت کند. به جز مواردی که پیش از این یاد کرده ایم به این دو مورد نیز توجه فرمایید: «... علقمه در آن حال که پارسی به زمین کشیده می شد بر او جست و یاران وی بانگ برداشتند، علقمه گفت: «هرچه می خواهید بانگ بزنید من از او دست بردارم تا خودش بریزم و ساز و برگش را بگیرم. پس او را کشت و ساز و برگش بگرفت...» (ط، ۵/۱۷۲۸-۱۷۲۹). یا وقتی عربی به نام زهره، جالینوس را که از شاهان بود کشت. جالینوس طوق و دو دستبند و دو گوشوار داشت. سعد ساز و برگ جالینوس را برای زهره زیاد دانست. ولی عمر به سعد «نوشت که من گفته ام هر که کسی را بکشد، ساز و برگش غنیمت اوست، و سعد ساز و برگ را به وی داد که به هفتاد هزار فروخت» (ط، ۵/۱۷۴۲).

• این شیوه جهاد و غزای با «کفار» بعدها به وسیله مسلمانان غیر عرب نیز ادامه یافت. حمله های سلطان محمود غزنوی از آن جمله است که بر سر هندیان می تاخت و بتکده های آنان را غارت می کرد و در بازگشت سهم خلیفه عباسی را می پرداخت و

باقی‌مانده را برای خود نگه‌می‌داشت. تمام این‌گونه جنگجویان که از دوران بنی‌امیه به بعد بر سر پیروان ادیان دیگر می‌تاختند، دقیقاً بر اساس خطبهٔ عمر، هم ظفر و غنیمت می‌یافتند و هم ثواب و ثبوت. آن همه بردگان مسیحی، از زن و مرد، که در دوران خلافت اموی و عباسی و قدرت سلاطین عثمانی و... روانهٔ بازار برده‌فروشان سرزمینهای مسلمان‌نشین می‌گردید، در ضمن برای کسب ثواب هم بود. و نیز به‌همین سبب بود که برخی از مسلمانان نذر می‌کردند که اگر مرادشان برآورده شود به غزو «کفار» بروند! می‌رفتند و اگر زنده می‌ماندند با دست پر بازمی‌گشتند.

• ترتیب صلح عمر با اهل ذمه نیز چنین بود که اگر به نفع دشمن با مسلمانان خیانت کردند حمایت از آنها برداشته شود و اگر به مسلمانان ناسزا گفتند عقوبت بینند و اگر با مسلمانی جنگ کردند کشته شوند (ط، ۵/۱۸۳۶). همچنین «... عمر می‌گفت: وقتی با قومی پیمان می‌کنید، خرابی سپاهیان را به‌عهده مگیرید.» و بدین سبب اعراب در نامهٔ صلح کسانی که با آنها پیمان می‌کردند، می‌نوشتند که خرابی سپاهیان به‌عهده ما نیست (ط، ۵/۱۷۶۶).

• اعراب فاتح تنها به گرفتن جزیه از اهل ذمه بسنده نمی‌کردند. «مسلمانان غیر عرب هم که در جنگ با مسلمین شرکت نکرده و اسیر نشده بودند، به‌طور کلی «موالی» به‌شمار می‌آمدند. زیرا اعراب به‌سبب آن که بلاد آنها را با جنگ فتح کرده بودند، آنها را بندگان «آزاد کردهٔ خویش» می‌شمردند. چنان که از اسیران نیز که در طی جنگها گروه‌گروه به‌دست اعراب می‌افتادند کسانی که بعدها اسلام می‌آوردند و آزاد می‌شدند هم در شمار «موالی» می‌آمدند و از «اهل ذمه» نیز کسانی که رفته‌رفته دین پدران خویش را رها می‌کردند و آیین مسلمانی می‌گزیدند جزو موالی می‌شدند...» (ز، ۳۷۷-۳۷۸). اعراب گمان می‌کردند «موالی برای کارهای پست آفریده شده‌اند: برای آن آفریده شده‌اند که راه عرب را برویند. موزهٔ او را رفو کنند. و جامعهٔ او را بدوزند... خلفای اموی... از هر راه که ممکن بود بر آنها ستم و تحقیر می‌کردند...» (ز، ۳۷۹). خلاصه آن که در جامعهٔ اسلامی که قرار بود جامعه‌ای توحیدی باشد و مؤمنان برادر یکدیگر، مسلمانان به دو «طبقه» کاملاً مشخص تقسیم شدند: عرب و غیرعرب.

• گروهی از ساکنان جزیرهٔ العرب که مسلمان شده بودند، پس از رحلت پیامبر اسلام ترک مسلمانی گفتند. به‌علاوه تتی چند از عربها برای دشمنی با اسلام، خود را پیامبر خواندند. بارها در شهرهای ایران نیز که به‌دست عربها افتاده بود، ساکنان آن

شهرها به محض آن که سپاه جرّار عرب را دور می‌دیدند، از اسلام باز می‌گشتند و البته تاوان آن را هم می‌دادند. چنان که از دوران خلافت ابوبکر به بعد اهالی فارس و کرمان و ری و آذربایجان و خراسان و ماوراءالنهر و... تا فرصتی به دست می‌آوردند یا اسلام را رها می‌ساختند و یا از پرداخت جزیه سر باز می‌زدند و به جان عربهای جبار خونریز می‌افتادند که به نمونه‌هایی از آن اشاره کرده‌ایم، و اینک دو شاهد دیگر: «یک بار در روزگار منصور [خلیفه عباسی] و یک بار نیز در عهد مهدی شورش و ناخرسندی مردم منتهی به قتل عام اعراب در سرزمین طبرستان شد و مخصوصاً در زمان خلافت مهدی در یک روز مردم هر جا در شهر و روستا و بازار و گرمابه عرب دیدند، کشتند و حتی زنان اگر شوهرانشان عرب بودند آنان را به دست مردان طبری می‌سپردند تا هلاک کنند. چنان شد که طبرستان از حد گیلان تا به نیش به یک روز از لشکر خلیفه خالی ماند» (ز، ۴۵۸-۴۵۹، به نقل از تاریخ طبرستان و رویان، ۳۳، ۴۶؛ تاریخ طبرستان ابن اسفندیار، ۱/۱۸۳).

- با آن که ساکنان بیشتر شهرها پرداخت جزیه را گردن می‌نهادند و از کیش خود دست بر نمی‌داشتند، ولی در مواردی که پارسیان نه اسلام را می‌پذیرفتند و نه به دادن جزیه تمکین می‌کردند، چنان که گفتیم جنگهای وحشتناکی روی می‌داد که در آنها گروهی کثیر از مردم بیگانه‌ای که از خانه و وطن خود دفاع می‌کردند کشته می‌شدند. مهاجمان بسیاری از آنان را گردن می‌زدند (رسمی که هنوز در مهد اسلام یعنی عربستان سعودی رایج است) و زنان و فرزندان ساکنان شهرها را به اسیری می‌بردند و...
- به این حقیقت باید اعتراف کرد که به اصطلاح امروز «ماشین جنگی» اعراب مسلمان، با قدرت تمام و در کوتاه‌ترین مدت ممکن در دوران ابوبکر و به خصوص در دوره خلافت عمر به فتح بخشی وسیع از ایران نائل آمد.
- اگر عمر پس از رحلت پیامبر اسلام، در جمع مهاجر و انصار نمی‌بود، به یقین اسلام گرفتار سرنوشتی دیگر می‌گردید. آیا اگر عمر نمی‌بود، ابوبکر خود به مقابله مرتدان عرب و پیامبران عرب می‌رفت؟ پاسخ دادن به این پرسش دشوار است. ولی این عمر بود که ابوبکر را به مقابله با آنان واداشت. عمر با این کار نه تنها میخ اسلام را — پس از پیامبر اسلام — در جزیره العرب کوفت، بلکه باید پذیرفت که سلطه اعراب مسلمان بر بخشی قابل توجه از دنیای آن روزگار و تشکیل امپراطوری اسلام در سالهای بعد، تنها مدیون کوششهای عمر است. خلفای ستمگر اموی و عباسی نیز که تا سال ۶۵۶ هجری حکومت کردند نیز همه ریزه‌خوار خوان عمر بودند. اگر عمر نمی‌بود از اسلام

حتی در جزیره‌العرب هم نامی باقی نمی‌ماند تا چه رسد به آن که اعراب با حملات خود ایران و روم و سپس مصر و دیگر سرزمینهای واقع در شمال آفریقا تا اسپانیا را فتح کنند. در این زمینه، از نظر اهمیت، پس از عمر نوبت به معاویه می‌رسد که پس از قتل عثمان و علی که به چند دستگی اعراب انجامید، توانست به‌عنوان یک رجل سیاسی موفق که خدعه و نیرنگ و دروغگویی جزء لاینفک‌های کار اوست، امپراطوری اسلامی را بنیان نهد و به فتوحات دوران عمر ادامه دهد. عباسیان، از این نظر، در کلیات چیزی به‌جز دنباله‌روان عمر و معاویه نبودند. بدین سبب شایسته است در روزگار ما، کشورهایی که بر «حکومت اسلامی» و اجرای قوانین اسلامی سخت تکیه می‌کنند، اعم از سنی و شیعی، به‌عنوان حق‌شناسی مجسمه‌ای از عمر را در پایتخت کشور خود برپا سازند، زیرا قرن‌هاست که مسلمانان جهان، اسلام خود را مدیون رای و کیاست و کاردانی عمرند. چه اگر او نبود، به قول اعراب مسلمان، ما مسلمانان غیر عرب همچنان در وادی کفر و ضلالت سرگردان بودیم.

• با توجه به آنچه گذشت روشن می‌گردد که چرا شیعیان ایران، عمر را بیش از ابوبکر و عثمان و دیگر رجال مسلمان عرب حتی حجاج و معاویه و یزید دشمن می‌دارند. آنان می‌گویند درست است که حمله به ایران در دوره ابوبکر آغاز شد، ولی این عمر بود که خانه و کاشانه و وطن پدران و مادران پارسیان را به خون کشید، و خاندانهای سرشناس و کهن را در سراسر ایران جامه بردگی پوشانید و از شهر و دیارشان به‌نواحی دیگر کوچ داد و زنان و دختران ایرانی شریف و آبرومند را به‌عنوان برده در اختیار اعراب قرار داد تا از آنان بی‌رضایت و بی‌نکاح کام بگیرند و برایشان فرزند بزایند. این شیوه مملکتداری، چنان‌که می‌دانیم پس از عمر نیز همچنان ادامه یافت. «عمرکشون» یا «عید عمر» — که نگارنده این سطور با برگزاری آن مخالف است — ریشه در ملیت ایرانی دارد و غرور زخم‌خورده مردمی با تمدن و فرهنگی کهن، نه در دشمنی شیعه و سنی. اگر دشمنی با سنیان مطرح بود، باید به ابوبکر که به عقیده ما شیعیان وصیت پیامبر را در جانشینی نادیده گرفت، و نیز دخترش، عایشه ام‌المؤمنین که در برابر علی — خلیفه انتخابی مسلمانان — ایستاد و سبب تفرقه‌ای عظیم در بین مسلمانان گردید، به دیده خصومت می‌نگریستند و داستانهای موهنی را که درباره عمر گفته‌اند و نسبتهای ناروایی که به او داده‌اند، همه را به ابوبکر نسبت می‌دادند.

• تفاوت دو تمدن و فرهنگ ایرانی و عربی (مقصود اعراب ساکن جزیره‌العرب است) را در چهارده قرن پیش نیز نباید از نظر دور داشت. این تفاوت آن چنان زیاد بود

که به وصف در نمی آید. دیدیم که مسلمانان فاتح طلا را از نقره، نمک را از کافور... تشخیص نمی دادند، و حتی نان نازک را نمی شناختند. بزرگان عرب، همه از دیدن سنگهای گرانبها و اشیاء تزیینی سخت شگفتزده می شدند و آنها را که به غنیمت گرفته بودند به یکدیگر نشان می دادند.

در آن جا که سخن از دادن فدیة به یکی از عربهاست، عرب گفت به شرطی که مقدار فدیة را خود تعیین کنم. این شرط را پذیرفتند. عرب گفت: «مادر به خطا باشم اگر کمتر از هزار درم بگیرم». وقتی فدیة را گرفت، او را ملامت کردند که کم گرفته ای. جواب داد: نمی دانستم بالای هزار عددی هست (ط، ۴، ۱۵۰۳).

عمر، ابوهریره را به کارگزاری بحرین گماشت و او چون از محل مأموریت خود به مدینه بازگشت از آن جا مبلغی هنگفت برای بیت المال آورد. «عمر از او پرسید چقدر آورده ای؟ گفت پانصد هزار درهم. عمر از این رقم در شگفت شد. گفت: آیا می فهمی چه می گویی؟ گفت: آری. پنج بار صد هزار تا... عمر به منبر برآمد، گفت: ایها الناس مال بسیاری برای ما رسیده، اگر می خواهید آن را با پیمانہ بین شما تقسیم کنم، و اگر می خواهید با شماره...» (م، ۲۲۲، به نقل از نهایة الارب، ج ۸، ۱۹۸). ابوهریره علاوه بر این پانصد هزار درهم، مبلغ زیادی هم برای خود از آن دیار آورده بود که عمر به عنوان «اختلاس» او را از کار برکنار ساخت (م، ۲۲۳، به نقل از فتوح البلدان، ۱۰۰، ۱۰۱).

به این تفاوت دو شیوة معیشت و تمدن و فرهنگ بارها در گفتگوی بین فرستادگان عرب و سرداران و مرزبانان ایرانی تصریح گردیده که از آن جمله است: «چون در نیاوند فراهم آمدند، بندار، کافری [مقصود یکی از پارسیان است] را فرستاد که یکی را پیش ما فرستید که با وی سخن کنیم و مغیره بن شعبه را فرستادند (ط، ۵، ۱۹۲۵)، گفتار بندار را برای مغیره ترجمه کردند که می گفت: عربان از همه مردم از برکات به دورترند و بیشتر از همه گرسنه می مانند و از همه کس تیره روزترند و کیف تر و دیارشان از همه دورتر است. اگر پرهیز از نجاست جته هاتان نبود به این چابکسواران اطراف خودم می گفتم شما را با تیر بدوزند که شما کتافید. اگر بروید کارتان نداریم و اگر مصر باشید قتلگاهتان را به شما نشان می دهیم.» مغیره در پاسخ او گفت: «به خدا از صفات و حالات ما چیزی به خطا نگفتی که دیارمان از همه دورتر است و از همه مردم گرسنه تر و تیره روزتر بودیم و از همه کسان از نیکی دورتر تا خدای عزوجل پیمبر خویش... به ما فرستاد...» (ط، ۵، ۱۹۳۶).

مسلمانان پس از فتح مدائن از این که در ایوان مدائن «تصویرهای گچی بود از مرد و اسب» آن را ناخوش داشتند و به جای گذاشتند (ط، ۵/۱۸۱۸).

«... مشرکان [یعنی پارسیان] سی هزار کس یا در این حد بودند و به ما گفتند: «عه و نیرو و سلاح ندارید، چرا آمده‌اید؟ برگردید. گفتیم بر نمی‌گردیم.» از دیدن تیرهای ما می‌خندیدند و می‌گفتند: «دوک، دوک» و آن را به دوک نخریسی همانند می‌کردند» (ط، ۴/۱۶۵۰). تعداد فیلهای پارسیان را فقط در جنگ قادسیه بین سی تا سی و سه نوشته‌اند (ط، ۵/۱۶۸۸).

«... وقتی عجمان اجازه عبور یافتند... آن جا آرایش گرفتند و در سه صف به مقابله مسلمانان آمدند که با هر صف یک فیل بود. پیادگان پیشاپیش فیل بودند و هنگام آمدن سرود خوان بودند» (ط، ۴/۱۶۱۳).

• در ضمن، بررسی تاریخ دوران مورد بحث، ما را درباره سلیمان فارسی نیز به تأمل وامی‌دارد. نوشته‌اند که وی زاهد پشمینه پوشی بود که الاغ جل‌دار سوار می‌شد و نان جو می‌خورد (مس، ۶۶۳). نکته گفتمنی آن است که این طرز زندگی، در بین مسلمانان در دوران حیات پیامبر اسلام امری استثنائی به شمار نمی‌آمد تا آن را فضیلتی برای سلیمان بشماریم. نمی‌دانیم او کی به اسلام گرویده. شاید پیش از هجرت پیامبر اسلام، ولی چنان که قبلاً گفته شد اسلام آوردنش به هر حال پیش از غزو خندق در سال پنجم هجری بوده است چه در آن جنگ او را در کنار پیامبر و به‌عنوان مشاور مؤمن وی می‌بینیم. (م، ۶۸۰). ولی پس از رحلت پیامبر کار او بالا گرفت، چه «ابی‌البختری گوید: [در جنگ مداین] پیشتاز مسلمانان سلیمان پارسی بود و مسلمانان وی را دعوتگر پارسیان کرده بودند (ط، ۴/۱۶۴۱). گوید: بدو گفته بودند مردم بهر سیر را دعوت کند. بر در قصر سپید نیز گفتند که آنها را سه بار دعوت کرد و دعوت وی چنان بود که می‌گفت: اصل من از شماست و دلم به حالتان می‌سوزد و شما را به سه چیز می‌خوانم که به صلاح شماست...» (ط، ۵/۱۸۱۶) و بدین ترتیب هموطنان خود را به قبول اسلام یا پرداخت جزیه به مهاجمان عرب می‌خواند. حاصل این «خدمتها» چه بود؟ سعد وقاص سالار عرب، پس از تصرف مداین چون خواست از آن شهر به جبهه جنگ برود، سلیمان فارسی پیشتاز اعراب و دعوتگر پارسیان را در مداین نایب خود گردانید (الف، ۱۵۶) و بعد هم عمر به سعد وقاص نوشت سلیمان را بر مداین و مضافات آن والی گردان (الف، ۱۵۹). و او چنین کرد.

یادداشتها:

- ۱- یکی داستان است پر آب چشم دل نازک از رستم آید به‌خشم
شاهنامه فردوسی، چاپ خالقی مطلق، دفتر ۲، رستم و سهراب، بیت ۱۰۱۴
- ۲- سعیدی سیرجانی، «نامه خطاب به هموطنان»، مورخ فروردین ۱۳۷۲، در کتاب گناه سعیدی سیرجانی، چاپ امریکا، خرداد ۱۳۷۳، ژوئن ۱۹۹۴، ص ۲۴.
- ۳- مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۸ دسامبر ۱۹۶۷ قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به‌موجب آن کمیته ویژه‌ای مرکب از حقوقدانان بین‌المللی برای بررسی و تعریف «تجاوز» تشکیل گردید. اعضای کمیته مدت هفت سال درباره آن به بحث پرداختند و سرانجام در هفتمین نشست سالانه که ۱۲ آوریل ۱۹۷۴ پایان یافت، متن تعریف تجاوز را مورد تصویب قرار دادند. این گزارش را سپس مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ تصویب کرد. تجاوز چیست؟
- «ماده اول - تجاوز عبارت است از به‌کار بردن نیروی مسلح توسط یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور دیگر، یا هر اقدام معایر با منشور ملل متحد به‌نحوی که در این تعریف بیان شده است.»
رک. منوچهر پارسادوست، نقش سازمان ملل در جنگ عراق و ایران، تهران، ۱۳۷۱، ص ۸۵-۷۱.
- ۴- تاریخ ادبیات ایران، سال اول آموزش متوسطه عمومی - ادبیات و علوم انسانی، ناشر: وزارت آموزش و پرورش، تهران، ۱۳۷۱، ص ۲۴.
- ۵- التاريخ (العالم الاسلامی)، المرحلة الثانية، الصف الاول، المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لتعليم البنات، ۱۴۱۴ هـ. / ۱۹۹۳ م.، ص ۵۱.
- ۶- شیعیان علی در قرون گذشته لفظ «امام» را با احتیاط کامل به‌کار برده و تنها دوازده تن - علی بن ابیطالب جانشین پیامبر اسلام تا امام دوازدهم، امام غایب - را با این عنوان خوانده‌اند و لایحه، برخلاف اهل سنت و جماعت که افراد بسیاری را با عنوان «امام» نامیده‌اند. در این باب رک. جلال متینی، «بخش درباره سابقه تاریخی القاب و عناوین علماء در مذهب شیعه»، ایران نامه، سال اول، شماره ۴ (تابستان ۱۳۶۲)، ص ۵۶۰-۶۰۸.
- ۷- از جمله رک. تفسیر قرآن مجید (معروف به تفسیر کمبریج)، به‌کوشش جلال متینی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران در ۲ جلد، تهران، ج ۱، ص ۴۸۵-۴۸۶.
- ۸- از اسناد معتبر که ضعف دولت ساسانی را آشکار می‌سازد دو کتاب است در شرح حال بهرام چوبینه و سرگذشت شهر براز، دو سردار معروف ایران در دوران هرمزد و خسرو پرویز، و نیز دو نامه‌ای که بین قباد معروف به شیرویه و پدرش خسرو پرویز مبادله گردیده است. رک. محمد محمدی ملایری، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، جلد اول، تهران، ۱۳۷۲، ص ۳۳۱-۳۴۱، ۳۵۹-۳۷۰.