

کاوشی تاریخی در مفهوم و تطور معنایی بیضه اسلام

حسین حاتمی^۱

سید هاشم آقاجری^۲

چکیده: در پژوهش‌ها و مطالعات تاریخی بارها به اصطلاحات و مفاهیم برگزینی خوریم که کاربرد فراوانی در ادبیات تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، فقهی و ادبی ما دارد. این مفاهیم و اصطلاحات هر کدام به فراخور بار معنایی که در بردارند، از تاریخی کم و بیش شناخته شده برخوردارند. اما تعدادی از این اصطلاحات به رغم کاربرد و اهمیت تاریخی فراوان از گذشتهدای روشن و شناخته شده بی‌بهره‌اند. یکی از این مفاهیم، اصطلاح پرکاربرد «بیضه اسلام» است که با وجود استعمال قابل ملاحظه‌اش در ادبیات تاریخی، فقهی و سیاسی ما به ویژه در دو سه سده اخیر، به نظر می‌رسد هنوز تحقیق جامع و مشخصی پیرامون تطور تاریخی، خاستگاه اصلی و چراجی و چگونگی استعمالش صورت نگرفته است. از همین رو در پژوهش پیش رو تلاش گردیده با تکیه بر ریشه‌شناسی این اصطلاح و بهره‌گیری از منابع تاریخ ایران باستان، کتب فقهی فقهای بر جسته شیعه، متون نظم و نثر فارسی و منابع دست اول تاریخ معاصر ایران و ارائه دیدگاهی بدیع - و الیه قابل انتقاد و بحث و بررسی بیشتر - گذاشته شده تا بتوان از تأثیرات تاریخی و خاستگاه اصلی این مفهوم فقهی - سیاسی برداشته شود.

واژه‌های کلیدی: بیضه، ویج، اسلام، ایران

۱ دانشجوی دکتری رشته تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

۲ عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ دریافت: ۹۲/۰۵/۲۶ تاریخ تأیید: ۹۲/۰۵/۱۸

A historical study on evolution of the concept and meaning of Beyzeye Islam

Hossein Hatami¹
Seyyed Hashem Aghajari²

Abstract: In historical studies & researches, there are terms and concepts that have often been used in historical, geographical, political, legal and literature. Most of the terms and concepts have suitable meanings, but some, in spite of their frequent usage and historical importance, are not clearly known. One of these terms is “beyzeye Islam” (the principle of Islam) that has a noticeable usage in historical, legal and political texts. In this research, we have tried to clarify the historical evolution and primary origin of the political - legal basis of these concepts based on etymology and the use of ancient Iranian historical sources, legal books of notable shiit jurists, prose and poetry texts, and primary sources of Iranian contemporary history, presenting new point of view.

Keywords: beyze, Vij, Islam, Iran

1 Ph.D. Student of Islam History in Tarbiat Modares University
hatami1361@gmail.com

2 Assistant Professor of History in Tarbiat Modares University
h_Agajari@yahoo.com

درآمد

«بیضه اسلام» یکی از مفاهیم پر کاربرد ادبیات فقهی - سیاسی تاریخ معاصر ایران است. به ویژه با آغاز سلطنت فتحعلی شاه قاجار و توجه خاص او به علما و مجتهدان هم عصرش و به دنبال آن حضور گسترده آنان در امور سیاسی که با جنگ‌های ایران و روس به اوج خود رسید، این مفهوم به صورت بسیار جدی تری وارد ادبیات فقهی - سیاسی ایران شد. اگرچه این اصطلاح بدیع نبود و برای نخستین بار نیز نبود که به کار برده می‌شد و تطور تاریخی آن قدمت استعمالش را نشان می‌داد، ولی تقریباً از همین زمان است که این اصطلاح به مثابه یک مفهوم مرکزی در بیشتر رسایل، بیانیه‌ها و تلگراف‌های علمای بر جسته به کار گرفته شد. مرکزیت این مفهوم تا آنجاست که علماء و مجتهدانی که در یک امر سیاسی دخالت کرده‌اند اگرچه نیات و مقاصد متفاوت و حتی متضادی داشته‌اند ولی بلااستثناء تمامی آن‌ها هدف خود را «حفظ بیضه اسلام» دانسته‌اند. به نظر می‌رسد همین امر دلیل در خوری باشد تا بدانیم مدلول این مفهوم اساسی و بنیادی چیست؟ «بیضه» دلالت بر چه مصادیقی دارد که می‌تواند هدف هر عالم و مجتهدی با مقاصد و گرایش‌های گاه منضاد قرار گیرد؛ دوره‌های مختلف تاریخی چه تأثیری در معنا و مفهوم بیضه اسلام داشته است؟ آیا به رغم شکل ظاهری کاملاً عربی و اسلامی، مفهوم و محتوای کاملاً اسلامی نیز داشته است؟ آیا مفهومی استعاری و کنایی از این اصطلاح مورد نظر است یا معنایی لغوی؛ این‌ها پرسش‌هایی هستند که در تحقیق پیش رو کوشش شده بدان‌ها پاسخ داده شود. اما بنا به هر دلیل با وجود اهمیت به کار گیری این اصطلاح در حوزه‌های فقه و سیاست تا کنون تحقیقی به طور مشخص پیرامون مفهوم و مصادیق آن صورت نگرفته است. از این رو تلاش گردیده تا با واکاوی ریشه لغوی و تطور تاریخی آن حتی المقدور گامی در جهت تسهیل فهم این اصطلاح پر کاربرد تاریخی برداشته شود.

ریشه‌شناسی^۱ واژه بیضه

از منظر ریشه‌شناسی لغوی بیضه در تمامی لغتنامه‌های عربی و فارسی به عنوان واژه‌ای اصلی عربی آورده شده است. این فرهنگ‌ها بدون ذکر ریشه اصلی این واژه معانی متعددی برای آن ذکر کرده‌اند. پر کاربردترین معنی این واژه، تخم مرغ، تخم شتر مرغ و کلاً تخم پرنده‌گان است.^۲

۱ Etymology.

۲ عبدالرحیم بن عبدالکریم صفتی پور [ابی تا]، منتهی الارب فی لغة العرب، ج ۱، تهران: کتابخانه سنایی، ص ۱۱۷.

بیضه در این معنا در بسیاری از مثلهای عربی به کار برده شده است. به تبع اراده این معنی از بیضه در زبان عربی، در ادبیات فارسی نیز این واژه در معنی تخم پرنده‌گان کاربرد فراوانی پیدا کرده است. معنی پرکاربرد دیگر این واژه در عربی و فارسی خصیه است.^۱ معنی دیگر بیضه کلاه خود یا خودآهن می‌باشد.^۲ وجه تسمیه کلاه خود به بیضه احتمالاً آن است که شیوه به تخم شتر مرغ است.^۳ گذشته از این معانی لغوی، از بیضه به تنهایی یا مضاف بر واژه‌های دیگری معانی استعاری گوناگونی نیز اراده شده است. بیضه البلد یکی از این عبارات می‌باشد. در فرهنگ‌های عربی این عبارت از کنایات و اضداد شمرده شده است، گاه برای مدح و گاه برای ذم. هُوَ بیضه البلد یعنی مهتر و بزرگ‌تر شهر که یُجتمع الیه و یُقبل قوله؛ به او روی آورند و سخشن مورد قبول است. هُوَ بیضه البلد یعنی هُوَ منفرد و لا ناصر له؛ تنها و مطرود.

بیضه البلد کنایه از حضرت علی (ع) نیز هست یعنی او چون بیضه‌ای یگانه در شرف همتایی ندارد.^۴ همچنین منظور از بیضه البلد میانه و مرکز اصلی شهر می‌باشد.^۵ معنی دیگر بیضه، الساحه (ساحت)، الوسط (میانه)،^۶ حوزه کل شی «حوزه هر چیز»^۷ و میانه هر چیز^۸ ذکر شده است. مثلاً «بیضة الدار» یعنی میانه و وسط خانه و بیضه القوم یعنی «جماعتهم» اصلهم آئی مجتمعهم و موضع سلطانهم و مستقر دعوتهم^۹ و از همین راست که لقیط الایادی شاعر عرب سروده است:

يا قوم بيضتكم لا تفصحن بها إنى أحاف عليها الأزلم الجذعا^{۱۰}

همچنین بیضه‌الدین که به دائره و حوزه دین معنی می‌شود.

به این ترتیب از بازخوانی معانی ذکر شده برای واژه بیضه پی می‌بریم که تقریباً تمامی معانی بر مرکزیت (میانه چیزی بودن)، اهمیت، در رأس بودن، اصل بودن، یگانه و

۱ همان و سعید الحوزی الشرتونی (۱۴۱۶ق)، *اقرب الموارد*، ج ۱، تهران: دار الأسوه للطباعة و النشر، ص ۲۱۸.

۲ صفوی پور، همان، ج ۱، ص ۱۱۸.

۳ ابی الفضل جمال الدین ابن منظور (۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م)، *سان العرب المحيط*، قدم له الشیخ عبد الله العلایلی، ج ۱، بیروت: دار لسان العرب و دار الجیل، ص ۲۹۶.

۴ همان.

۵ صفوی پور، همان، ج ۱، ص ۱۱۸.

۶ احمد رضا الشیخ (۱۳۷۷ق/۱۹۵۸م)، *المعجم متن اللّغة*، ج ۱، بیروت: دار مکتبة الحیاة، ص ۳۷۰.

۷ الشرتونی، همان، ج ۱، ص ۲۱۸.

۸ صفوی پور، همان، ج ۱، ص ۱۱۷.

۹ ابن منظور، همان، ج ۱، ص ۲۹۷.

۱۰ همان.

گزیده بودن دلالت می‌کند و تقریباً هر کدام از مصاديقی که بیضه بر آن دلالت دارد، بهترین و بر جسته‌ترین جزء از یک چیز است.

اما اصطلاح مورد نظر ما «بیضه اسلام» نیز یکی از عباراتی است که در فرهنگ‌های عربی و فارسی ذیل واژه بیضه به صورت گذرا بدان اشاره شده و معمولاً معانی مانند جماعت مسلمانان و دائرة اسلام در برابر آن آورده شده است. برای تکمیل کار ریشه شناختی و فهم مفهوم و خاستگاه اصلی این واژه به سراغ سیر تطور تاریخی این اصطلاح و بازآفریبی فضاهایی که این اصطلاح در آنجا کاربرد می‌یافتد، می‌رویم: برای این کار ناچاریم به سده‌ها پیش از پدید آمدن این اصطلاح به شکل کنونی اش باز گردیم؛ به سرزمین نخستین آریایی‌ها قبل از مهاجرت بزرگشان به داخل نجد ایران: ایرانویج.

تطور تاریخی مفهوم بیضه

«نخستین از جاهای و شهرهای بهترین را آفریدم من که اهورامزدا [هستم] ایران ویج [بود] با [رود] دائمیت یای نیک».¹

و پنجم، گاو یکتا آفریده را در ایرانویج آفرید، به میانه جهان، بر بار رود وه دائمیتی که در میانه جهان است.²

«درود به فرّ کیانی، درود به آریاویج، درود به سئوک، درود به آب دائمیتیا».³

همانگونه که از جملات بالا هویدا است «ائیرینه و بَجَه» یا به زبان پهلوی ایرانویج نخستین و بهترین جایی است که اهورامزدا در بهترین جای جهان (میانه جهان) آفریده است. ایرانویج در اوستا و سایر متون زردشتی بارها همراه با تقدیس و تکریم به کار رفته است. بنا بر این متون ایرانویج، سرمنزل، خاستگاه، مرکز و کانون آریایی‌ها، قبل از مهاجرت بزرگشان به هند و ایران بوده است.⁴ در این که واقعاً ایرانویج در چه منطقه‌ای واقع بوده و رود دائمیتی که ایرانویج بر کرانه آن آفریده شد در چه سرزمینی جاری بوده، هنوز اتفاق نظری میان پژوهشگران به وجود نیامده است. گروهی از محققین خوارزم یا خیوه و گروهی دیگر آذربایجان (اران) را سرزمینی می‌دانند که ایرانویج در آنجا آفریده شد.⁵ پرداختن به این

۱ وندپاد (بخشی از اوستا)، ترجمه، مقدمه، حاشیه و واژه‌نامه از هاشم رضی، چ، تهران: انتشارات فکر روز، ص ۱۹۳.

۲ فرنیغ داذگی (۱۳۸۰)، بندهشن، گزارنده، ترجمه مهرداد بهار، تهران: انتشارات توسعه، ص ۴۰.

۳ یشت‌ها (بخشی از اوستا)، یک کوشش ابراهیم پورداد، چ، تهران: انتشارات اساطیر، ص ۵۹.

۴ یسنا (بخشی از اوستا)، یک کوشش ابراهیم پورداد، تهران: انتشارات اساطیر، ص ۳۸.

۵ برای بحث بیشتر بنگرید به هاشم رضی (۱۳۸۱)، دانشنامه ایران باستان، چ، تهران: نشر مرکز، ص ۱۵۵؛ یسنا، ص ۳۳ به بعد.

موضوع خارج از بحث ما خواهد بود ولی آنچه در این زمینه برای ما اهمیت وافر دارد مفهوم و معنای لغوی ایرانویج و مقصود از کاربست آن می‌باشد. ائرینه وئجه یا ایرانویج از دو جزء ائرینه یا ایران و وئجه یا ویج تشکیل شده است. ائرینه صفت و به معنی ایرانی و آریایی می‌باشد.^۱ اما اگرچه برای وئجه یا ویج معانی مختلفی ذکر شده است ولی غالب محققین بر جسته این حوزه با توجه به زبان سانسکریت که با زبان پهلوی هم ریشه است معتقداند که ویج به معنی تخم، تخمه، نژاد، اصل، تبار و بنیاد می‌باشد. در سانسکریت کلمه bija وجود دارد که به معنی تخم است^۲ به همین مناسبت بسیاری از پژوهشگران ویج را به معنی تخمه، نژاد و تخم گرفته‌اند و ائرینه وئجه را به معنی سرزمین تخمه و نژاد آریایی می‌دانند.^۳

با توجه به فقراتی از اوستا که در بالا ذکر شد و نیز فقرات دیگری که در آن بارها نام ایرانویج آمده است^۴ در می‌یابیم که مفهوم ایرانویج در نزد ایرانیان نخستین، بهترین و مقدس‌ترین جایی است که اهورامزدا آن را در میانه جهان آفریده بود و آنجا سرزمین اصل و تبار و تخمه آنان بوده است. بندھشن به صراحت ایرانویج را در میانه جهان ذکر کرده است^۵ و وندیداد در فرگرد اول، نخستین جا از شانزده جایی که در جهان آفریده شده را ایرانویج می‌داند.^۶ می‌توان مباحثت بالا را چنین جمع بندی کرد که ویج در زبان اوستایی و پهلوی به معنای تخم، نژاد، اصل، تبار و میانه بوده است و ایرانویج نیز به معنی زادگاه تخم و تبار آریایی و خاستگاه تخمه و نژاد ایرانی است که این سرزمین در میانه جهان قرار داشته؛ سرزمین مادر و میانه.

معانی ذکر شده برای واژه ویج و مطالعات زبان‌شناختی به ما کمک می‌کند تا بدانیم که این واژه مانند بسیاری از واژه‌های دیگر با تغییر ریخت ظاهری در دیگر زبان‌هایی که به لحاظ جغرافیایی هم‌جوار و یا به لحاظ تاریخی هم ریشه بوده‌اند نیز وارد شده است. از جمله این واژه‌ها بیضه در زبان عربی است. به نظر می‌رسد معانی که در ابتدا برای واژه بیضه ذکر شد به علاوه کمی آگاهی‌های تاریخی و زبان‌شناختی، ما را به این امر رهنمون خواهد نمود.

۱ وندیداد، ج ۱، ص ۳۰۶.

۲ یستا، ص ۳۸؛ جهانگیر اوشیدری (۱۳۸۳)، دانشنامه مزدیستا، تهران: نشر مرکز، ص ۴۶.

۳ همان؛ وندیداد، ج ۱، ص ۳۰۶.

۴ از جمله نگاه کنید به یشت‌ها، ج ۱، صص ۲۸۳ و ۲۴۱؛ بندھشن، ص ۱۳۳.

۵ بندھشن، ص ۴۰.

۶ وندیداد، ج ۱، ص ۱۹۳.

که همانگونه که برخی از محققین بدان اشاره کرده‌اند^۱ بیضه در زبان عربی همان شکل عربی شده واژه ویج پهلوی است. به این ترتیب تغییرات این واژه به این صورت بوده است که بیج سانسکریت به وئجه اوستایی و بعد به ویج پهلوی و سپس به بیض و بیضه عربی تغییر شکل داده است. در این صورت /V/ و /J/ کهنه به /b/ و /z/ تبدیل شده است.

دریافت این مطلب آسان‌تر خواهد بود اگر یک بار دیگر معانی واژه بیضه را در نظر آوریم: تخم، وسط، میانه، اصل، گزیده و نیز ترکیبات بیضه؛ بیضه‌البلد (میانه) و مرکز اصلی شهر، بیضه‌الدار (میانه خانه) و بیضه‌القوم (اصل و اساس قوم) و در کنار آن معانی واژه ویج: تخم، تخمه، نژاد، اصل، تبار و میانه.

ادامه بحث تطور تاریخی در دوره اسلامی مؤید بحث بالا خواهد بود. به این ترتیب می‌توان ایرانویج را با حفظ همان مفهوم اوستایی و پهلوی‌اش به «بیضه ایران» ترجمه کرد.

اسلام به جای ایران

«و چیپال ... فریاد نامه‌ها به اطراف نوشته و استعانت و استغاثت کرد و قرب صد هزار سوار جمع آورد و قصد بیضه اسلام آغاز نمود». ^۲

«و يَجِبُ الْجَهَادُ مَتَى دَهَمَ الْمُسْلِمِينَ عَدُوًّا يَخْشِيُّ مِنْهُ عَلَى بِيْضَهُ الْإِسْلَامُ وَ إِذَا وَطَى الْكُفَّارُ دَارُ الْإِسْلَامُ». «عموم علما و متحللين به اسلام را اعلام می‌داریم که ما، با بُعْدِ مسکن و دار، منظوری جز حفظ بیضه اسلام و رفاهیت عامه مسلمین نداشته و نداریم». ^۳

همانگونه که پیشتر ذکر شد واژه ویج پهلوی با حفظ مفهوم اصلی خود و تنها با تغییر شکل و نزدیک شدن به ریخت واژگان عربی به این زبان راه یافت. به دلیل فرایند تدریجی این راه یابی نمی‌توان تاریخ دقیقی برای آن تعیین کرد. اما همین قدر می‌دانیم که این واژه قبل از ظهور اسلام وارد زبان عربی شده بود و اعراب از آن همان معانی را اراده می‌کردند که در ابتدا ذکر شد و از آن ترکیبات متعددی نیز ساختند که آن‌ها نیز در سطور بالا آمد. با ظهور

۱ وندیداد، ج ۱، ص ۳۰۶؛ بهرام فرهوشی (۱۳۸۲)، /یرانویج، تهران: انتشارات دانشگاه، ص ۷؛ جان راسل هینلز (۱۳۸۳)، شناخت اساطیر ایران، ترجمه محمد حسین باجلان فخری، تهران: انتشارات اساطیر، ص ۳۶؛ امید عطایی فرد (۱۳۸۴)، ایران بزرگ (جغرافیای اسطوره‌ای و تاریخی مرزها و مردان ایرانی)، تهران: انتشارات اطلاعات، صص ۳۷ و ۴۱؛ فریدون جنیدی (۱۳۷۴)، زندگی و مهاجرت آرایشان، تهران: ناشر مؤلف، ص ۱۷۴.

۲ ابوشرف‌ناصیح بن‌مظفر جرفادقلی (۱۳۴۵)، ترجمه تاریخ یمنی، به کوشش جفرع شعار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ص ۳۲.

۳ حبل‌المتین یومیه، س ۱، ش ۶۹، ص ۴. بخشی از تلگراف علمای مشروطه خواه نجف.

اسلام و پذیرش آن از سوی ایرانیان، آنان با مظاهر دنیای باستان خود از جمله حکومت شاهنشاهی و آیین زرده‌شی وداع کردند و همراه با سیل مهاجرت قبایل عرب به داخل ایران، بسیاری از واژگان زبان عربی نیز وارد زبان فارسی دری شد. یکی از این واژه‌ها بیضه بود، واژه‌ای که روزی اعراب آن را از ایرانیان به عاریت گرفته بودند اینک پس از سده‌ها دوباره با حفظ مفهوم ایرانی ولی با ریخت عربی اش به ایرانیان بازپس داده می‌شد.

به دنبال سقوط نظام حکومتی ساسانیان و مسلمان شدن بسیاری از ایرانیان، ایران زمین هم به لحاظ جغرافیائی و هم به لحاظ سیاسی در دنیای اسلام مستحیل گردید؛ تا جایی که در سده‌های نخستین اسلامی آنچه برای اغلب ایرانیان مسلمان در کانون و مرکز اهمیت قرار داشت دیگر ایران نبود؛ بلکه اسلام بود. به این ترتیب تمامی تقدس، مرکزیت، بزرگی و اهمیتی که روزگاری آنان برای ایران قائل بودند اینک همه آن‌ها به اسلام منتقل شده بود. یکی از نمودهای این انتقال، انتقال مفهوم تقدس، میانه، اصل و اساس بودن ایرانویج (بیضه ایران) به اسلام بود. بدین ترتیب ایرانیان مسلمان با حفظ مفهوم ایرانویج، به جای ویج، بیضه و به جای ایران، اسلام را نهادند و چنین شد که «بیضه ایران» به «بیضه اسلام» تبدیل گشت. نکته پر اهمیت دیگری که مؤید فرایند انتقال مفهوم ایرانویج به بیضه اسلام است، این است که به نظر می‌رسد بیضه اسلام بیشتر - اگر نگوییم تنها - در میان ایرانیان رایج بوده و در میان دیگر ملل مسلمان کاربرد چندانی نداشته است. همچنین این انتقال معنایی، در چارچوب تأثیرات بسیاری که تمدن عصر ساسانی بر تمدن اسلامی نهاده است قابل تفسیر خواهد بود.

اما این دو مفهوم (بیضه ایران (ایرانویج)، بیضه اسلام) به دلیل قرار گیری در دو زمینه تاریخی - مذهبی کاملاً متفاوت، کاربردی متفاوت نیز یافتند و قصیده‌کشگران فضای تازه از کاربست آن نیز تغییر یافت. ایرانویج به لحاظ زمانی فاصله‌ای بسیار دور با زندگی روزمره ایرانیان داشت و به همین سبب به نظر می‌رسد مفهوم اسطوره‌ای آن بر وجود خارجی‌اش غلبه داشته است اما درست عکس این امر بیضه اسلام نه تنها هیچ فاصله زمانی با ایرانیان مسلمان نداشت (و ندارد) بلکه آن‌ها در عصری می‌زیستند (و می‌زیند) که هر آن باید از آن صیانت کنند.

البته به طور کلی کاربرد تاریخی واژه بیضه را بعد از اسلام ما بیشتر در دو حوزه فقه و ادبیات شاهد هستیم. در حوزه ادبیات در قطعات متعددی از نظم و نثر فارسی بیضه و ترکیباتش به کار رفته است. در ابتدا بیضه علاوه بر اسلام با لغات دیگری نیز ترکیب می‌شد که هر کدام از آن‌ها معانی متفاوتی در برداشتند. یکی از این معانی، پایتخت و مرکز سیاسی

بود که بیشتر به صورت «بیضه ملک» در ادبیات فارسی به کار رفته است.

قوام دولت عالی و عمدة الدين است
پناه بیضه ملک است و عمدة الاسلام^۱
بیضه مصر است به ز فرضه بغداد
وز خطر مصر است به بنای صفاها^۲
«سلطان ... جازم شد که اول خاطر از کار وی پیردازد و بیضه ملک و آشیانه دولت وی
به صرصر قهقهه بر باد دهد».^۳

و از آن جمله آن است که ما مشاهده کردیم از علاء الدوّله ابو جعفر بن محمد بن دشمنزیار
در حمایت بیضه ملک و دار القرار اصفهان».^۴

همانگونه که از قطعات ادبی و تاریخی بالا هویدا است از بیضه ملک، مرکز سیاسی و
پایتخت مملکت، مد نظر است که این معنا نیز در مفهوم کلی مرکزیت و میانه و اصل بودن
(وجهه / ویچ) می گنجد.

همچنین بیضه گاهی در مفهوم وسیع تر به معنای حوزه و ناحیه به کار رفته است:
زین پس خراج عیدی و نوروزی آورند از بیضه عراق وز بیضای عسکر^۵
به تبع کاربردهای متفاوت واژه بیضه در ادبیات فارسی، بیضه اسلام نیز در نظام و نشر
فارسی معانی گوناگونی می دهد. یکی از معانی که در ابتدا از بیضه اسلام اراده می شد، معنی
سرزمین، حوزه و ناحیه اسلام بود:

«در حمایت بیضه اسلام و کلاات حوزه شریعت از اتباع هوی و اختیار مراد نفس دور باشد».^۶

در اینجا بیضه دقیقاً به معنای سرزمین و حوزه جغرافیایی اسلامی است. همچنین:
شاه دریا دل علی مرتضی کز تیغ او باشد اینم بیضه اسلام چون گوهر در آب^۷
که منظور سرزمین اسلام است که به واسطه شمشیر علی(ع) در امان خواهد بود. گاهی به ندرت
می توان همانگونه که در بیت زیر از صائب دیده می شود، معنی ایمان را نیز از بیضه اسلام استتباط کرد:
چشم شوخش بیضه اسلام را بر سنگ زد زلف کافر کیش او نگذاشت ایمانی درست^۸

۱ مسعود سعد سلمان(۱۳۶۲)، دیوان اشعار، تصحیح رشید یاسمی، تهران: انتشارات امیر کبیر، ص ۳۲۴.

۲ خاقانی شروانی(۱۳۸۰)، دیوان اشعار، به کوشش جهانگیر منصور، تهران: انتشارات نگاه، ص ۲۴۳.

۳ جرفادقانی، همان، ص ۲۷۹.

۴ مفضل بن سعد مافروخی اصفهانی(۱۳۸۵)، محسن اصفهان، ترجمه حسین بن محمدآوی، به کوشش عباس اقبال،
اصفهان: مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل، ص ۱۲۵.

۵ خاقانی شروانی، همان، ص ۱۵۴.

۶ جرفادقانی، همان، ص ۲۹۸.

۷ محمد پاشا(۱۳۶۳)، فرهنگ جامع فارسی (آندراج)، تهران: کتابفروشی خیام، ص ۸۳۷.

۸ لغت نامه دهخدا، ذیل واژه بیضه.

هدف: حفظ بیضه اسلام

در هر صورت آنچه برای ما اهمیت دارد کاربرد تاریخی بیضه اسلام و مفهومی است که به ویژه از سوی علمای شیعه از آن اراده می‌شده است. زیرا به تدریج و با روی کار آمدن صفویان، کاربرد این اصطلاح در انحصار علمای شیعه قرار گرفت و در سایر حوزه‌ها کمتر به چشم می‌خورد. و این بدین خاطر بود که پس از انتقال مفهوم باستانی بیضه ایران به بیضه اسلام، اصطلاح اخیر از همان ابتدا در خدمت ادبیات فقهی قرار گرفت به گونه‌ای که کاربست عمدۀ آن در «لسان اهل شرع» بود.

نخستین جایی که بیضه اسلام در مفهوم مورد نظر ما به کار گرفته شده (اگرچه به ندرت) احادیث منقول از ائمه (ع) است. با توجه به اهمیت حفظ اصل و جوهره اسلام، ائمه (ع) بارها به پیروانشان اهمیت کوشش در صیانت از آن را یاد آور شده‌اند از جمله در حدیث منقول از امام رضا (ع) که در کتب حدیثی به حدیث یونس مشهور است آمده «...اذا كان ذلك كذلك فلا يُقاتل عن هولاء [حكام جور]، ولكن يُقاتل عن بِيَضَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فِي ذَهَابِ بِيَضَّةِ الْإِسْلَامِ دروس ذکر محمد (ص)...». امام در اینجا به شیعیانش توصیه کرده است که اگر بر بیضه اسلام و مسلمین خوف داشته باشد پس مقاتله کنید.

علماء و فقهاء شیعه نیز به تبع تأکید ائمه (ع) در «كتابُ الجهاد»‌های خود بارها بیضه اسلام را با همان بار معنایی که در کلام ائمه (ع) از آن اراده می‌شد، به کار برده‌اند. شیخ طوسی (م ۴۶۰ق) در «كتابُ الجهاد» اثر فقهی خود (المبسوط)، پس از ذکر عدم وجوب جهاد در صورت عدم حضور امام یا نائب منصوب از ناحیه او می‌نویسد «الآن يدھم المسلمين أمر يخاف معه على بِيَضَّةِ الْإِسْلَامِ وَيَخْشى بِوَارَهُ أَوْ يَخَافُ عَلَى قَوْمٍ مِنْهُمْ...». شیخ طوسی و جو布 جهاد را در صورت عدم حضور امام معصوم تنها مشروط به در خطر افتادن بیضه اسلام و در حالت دفاع از نفس و مردم مسلمان روا می‌داند. همین مفهوم را محقق اول (م ۷۶۷ق) در المختصر النافع آورده است: «جهاد روا نبود با امام جور مگر آنکه دشمنی بر مسلمانان رو آورد که بر بیضه اسلام بترسد...». صاحب تفسیر مجمع البیان نیز در ذیل آیه «يا ایها الذين

۱ الشیخ محمد بن الحسن الحنفی العاملی (۱۴۰۳ق)، *وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعه*، تحقیق الشیخ محمد الشیرازی، ج ۱، بیروت: دار احیاء التراث العربي، ص ۲۲.

۲ ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی [ابی تا]، *المبسوط فی فقه الامامیه*، صحیح و علّق علیه السید محمد تقی الكشفی، ج ۲، تهران: المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، ص ۸.

۳ نجم الدین جعفر بن حسن حلی (محقق اول) (۱۳۶۲ق)، *المختصر النافع*، ترجمه محمد تقی دانش پژوه، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ص ۱۳۹.

آمنوا فاتلوا الذين يلوككم من الكفار و لِجَدُوا فِيْكُمْ غَلَظَةً» (توبه، آیه ۱۲۳)، نوشته است «و فی هذا دلاله على انه يجب على اهل كل ثغر الدفاع من انفسهم اذ خافوا على بيضة الاسلام و ان لم يكن هناك امام العادل». ^۱ تأکید طرسی بر وجوب دفاع از نفس هنگام به مخاطره افتادن بيضه اسلام است حتی در نبود امام عادل.

به همین نحو بسیاری از فقهاء و علماء برجسته شیعه نیز همین مفهوم یا مفاهیمی نزدیک به آن را از کاربرد بیضه اسلام مد نظر داشته‌اند از جمله یحیی بن سعید(م) در الجامع للشرایع «فإن أوصى مخالف في حال انتقاض يد الإمام بمال إلى شخص يدفعه إلى من يرابط و اعطاه مؤمناً، رده على الوصي و لم يرابط فإن لم يعرفه و لا مكانه بعد السؤال عنه، رابط و لم يقاتل و قاتل عن بيضة الإسلام ان خاف عليها»^۲ و یا شهید اول (م ۷۸۶ق) هم در الدروس «و إنما يجب بشرط دعا الإمام العادل او نائبه ولا يجوز مع الجائز اختياراً، إلا أن يخاف على بيضة الإسلام - وهي أصله و مجتمعه - من الاصطalam، او يخاف إصطلام قوم من المسلمين...»^۳ و هم در لمعه «ويجب الكفاية بحسب الحاجة و أقله مرةً في كل عام بشرط الإمام او نائبه او هجوم عدو يخشى منه على بيضة الإسلام». ^۴ شهید ثانی (م ۹۶۵ق) نیز در شرح برلمعه همانند صاحب لمعه بیضه را اصل و مجتمع دانسته است: «هي أصله و مجتمعه»^۵ و همچنین محمد باقر سبزواری (م ۱۰۹۰ق) فقیه عصر صفوی «ويجب الجهاد متى دهم المسلمين عدواً يخشى منه على بيضة الإسلام وإذا وطى الكفار دار الإسلام...»^۶

دقت در معنا و مفهوم آراء فقهاء فوق نشان گر این است که تقریباً تمامی فقهاء برجسته شیعه پیش از عصر قاجاریه، جهاد را در حالت عدم حضور امام معصوم و نائب منصوب او یا انتقاض ید آنها جایز ندانسته‌اند و حتی برخی نیز قتوا به حرمت آن داده‌اند. اما این فتاوی و احکام تنها در صورت به خطر افتادن بیضه اسلام مستثنی شده‌اند. بدین ترتیب مدلول و

۱ الشیخ ابی علی فضل بن الحسن الطبری (۱۳۹۵ق)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تصحیح الشیخ ابوالحسن الشعراوی، ج ۵، تهران: کتاب فروشی اسلامیه، ص ۸۴.

۲ یحیی بن سعیدالحالی (۱۴۰۶/۱۹۸۶م) الجامع للشرایع، تحقيق و تحریج جمعٍ من الفضلاء، بیروت: دار الاضواء، ص ۲۳۴.

۳ الشیخ شمس الدین محمدبن مکی العاملی (شهید اول) (۱۴۱۴ق)، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، ج ۲، قم: تحقيق و نشر مؤسسه النشر الاسلامی، ص ۴۲.

۴ الشیخ شمس الدین محمدبن مکی العاملی (شهیداول) (۱۴۱۰ق)، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیه، تحقيق محمد تقی مروارید، بیروت: دار التراث و دار الاسلامیه، ص ۸۱.

۵ زین الدین (شهیدثانی) الجعی العاملی (ابی تا)، الروضۃ البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تحقيق السید محمد کلانتر، ج ۱، قم: مکتبة آیة العظمی المرعشی التجفی، ص ۳۸۱.

۶ سبزواری، همان، ص ۳۶۸.

مصدق بیضه اسلام می‌بایست به آن اندازه برای این علما اهمیت داشته باشد که عدم جواز یا حرمت امری را به خاطر خوف بر هدم و ذهاب آن مستثنی کردند. همان‌گونه که در سطور بالا آمد شهید اول و شارح شهید ثانی به صراحت بیضه اسلام را «اصل و مجتمع» اسلام دانسته‌اند یعنی اصل و اساس دین اسلام و جماعت مسلمانان.

ما در بیشتر متون تاریخی - فقهی تا پیش از عصر قاجار شاهد استفاده از این اصطلاح هستیم. در عصر قاجاریه نیز به خصوص در دو فضای تاریخی جنگ‌های ایران و روس و انقلاب مشروطه علما بارها از این اصطلاح استفاده کردند و همگی آن‌ها - حتی با گرایش‌های کاملاً متفاوت - هدف خود را صیانت از آن اعلام نمودند.

در اوچ جنگ‌های ایران و روس، زمانی که پس از سال‌ها، دوباره مسئله «جهاد»، بحث روز جامعه ایرانی شده بود^۱، بیضه اسلام از سوی علمای در گیر در این جنگ‌ها بسیار بیشتر به کار گرفته شد.^۲ علما به مردم هشدار می‌دادند که برای صیانت از بیضه اسلام - که اکنون در خطر افتاده بود - ردای جهاد بر تن کنند. همین امر سبب گردید برای نخستین بار پرسش و پاسخ‌هایی پیرامون مفهوم بیضه اسلام وارد «كتاب الجهاد»‌های علمای شود. از جمله میرزا ابوالقاسم قمی (صاحب قوانین) از علمای بر جسته عصر قاجاری در بحث‌های مربوط به جهاد کتاب فقهی مشهور خود جامع الشتات، در پاسخ به پرسشی در همین زمینه می‌نویسد:

«سؤال: بیضه اسلام که در احادیث و لسان اهل شرع مذکور است و مشهور است، مقصود از آن چیست و خوف بر بیضه اسلام چه معنی دارد و در چه صورت است؟

جواب: بیضه در لغت به چند معنی آمده است. نخست تخم مرغ، دوم خصیه، سوم خودآهن، (که بر سر می‌گذارند برای محافظت از اسلحه)، چهارم حوزه ناحیه به معنی جانب، پنجم بیضه البلد می‌گویند یعنی یگانه شهر که بزرگ شهر است و مردم تابع او هستند و در دور او جمع شوند و شکی نیست که اطلاق بیضه از رأی اسلام معنی مجازی است و مراد، آن معنی است که مناسبت با یکی از آن معانی حقیقیه داشته باشد. می‌تواند شد که تشییه به تخم مرغ باشد چنانکه تخم، اصل مرغ است و مرغ از آن به هم می‌رسد و برطرف

۱ مؤلف مأثر سلطانیه این نکته را یادآور شده است که «مسایل جهادیه که سال‌ها متروک بود و هیچ یک از فضلا و علماء در روزگارها اقبال و التفات به تدریس و مباحثه آن ننموده، از آن روی که سلاطین سابق را محتاج الیه نبود»، عبدالرزاق مفتون‌دنبلی (۱۳۸۳)، مأثر سلطانیه، به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران: انتشارات روزنامه ایران، ص ۲۲۳.

۲ برای نمونه بنگرید به میرزا عیسی قائم مقام فراهانی (۱۳۸۰)، حکام‌الجهاد و اسباب الرشاد، به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران: بقעה، صفحات متعدد.

شدن تخم، منشأ بر طرف شدن مرغ است ... یعنی کفار می‌خواهند که تخم اسلام را از میان بردارند. می‌تواند شد که مراد تشهیه به خود باشد که خود از سر اسلام برخیزد که اسلام را تشهیه کرده‌اند به شخص جنگی که خود بر سر دارد چون سر رئیس تن است ... و محافظت سر برای محافظت تن ضرور است و شاید مراد این باشد که کفار می‌خواهند خود را از سر اسلام که سلطان و بزرگ آن‌هاست بردارند که به سبب آن سر تلف شود و به واسطه آن اسلام هم تلف شود و از اینجا معلوم شد مناسبت تشهیه به یگانی شهر و بزرگ شهر، که مراد از بیضه اسلام، سلطان و بزرگ آن‌باشد. خواه امام عادل خواه جائز که زوال آن منشأ تفرق مسلمین و انقراض اسلام می‌شود ... به هر حال مراد علما از بیضه اسلام، در اینجا و از خوف استیصال بیضه اسلام بر کندن ریشه و محل اجتماع آن را خواسته‌اند و اینکه تفسیر بیضه را به اصل و مجتمع کرده‌اند یعنی خوف باشد بر ریشه و محل اجتماع اسلام از مستأصل شدن و برکنده شدن و در این مقام در عبارت گویند ...^۱

بحث مبسوط میرزا قمی نشان از کاربرد فراوان این اصطلاح در آن سال‌ها دارد. میرزا نیز بدون اشاره به خاستگاه نخستین بیضه اسلام، معانی سرزمنی، اصل و منشأ، سلطان و جماعت مسلمانان را از آن اراده می‌کند. با توجه به هجوم «کفار» و خطر اشغال سرزمنی‌های مسلمان نشین و تسلط غیر مسلمان بر مسلمان به نظر می‌رسد در این سال‌ها منظور از بیضه اسلام بیشتر حوزه جغرافیای اسلامی و نیز جماعت مسلمانان بوده باشد.

شیخ جعفر نجفی (کاشف الغطا)، مجتهد بلند پایه دیگر این سال‌ها در بخش‌های مربوط به جهاد کتاب کشف الغطا، «استیلاء کلمة الكفر» و «ضعف کلمة الاسلام» و دخول کفار به سرزمنی‌های اسلامی را مصدق خوف بر بیضه اسلام دانسته است. وی در ادامه تصریح کرده است که: اگر چنین وضعیتی برای جامعه اسلامی پیش آید در صورت حضور امام یا نائب او صیانت از بیضه اسلام بر آن‌ها واجب است در غیر این صورت «واجب علی کل بصیر صاحب رأی و تدبیر، عالم بطريقۃ السیاسیة، عارف بدقاائق الرئاسة». و در این صورت نیز بر مردم کمک و مساعدت به او در این امر واجب است و کسی که با او مخالفت کند با علما مخالفت کرده است. به همین نحو با امام، پیامبر و خدا مخالفت کرده است.^۲ به همین خاطر است که کاشف الغطا، علاوه بر مفهوم جغرافیایی بیضه اسلام با توسعی مصادیق آن، شخص

۱ میرزا ابوالقاسم قمی (۱۳۷۱)، جامع الشتات، به کوشش مرتضی رضوی، ج ۱، تهران: انتشارات کیهان، ص ۳۷۶.

۲ شیخ جعفر نجفی (کاشف الغطا) (۱۴۲۲ق)، کشف الغطا عن مجهمات الشریعة الغراء، بوستان، ج ۴، قم: کتاب، ص ۳۳۲.

سلطان را نیز مصدق بیضه می‌داند و از این روست که به او چنین اذن جهاد می‌دهد که اگر او مجتهد بوده و شایستگی نیابت بزرگان زمان را داشته باشد، «فقد اذنت لِلسلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان، المحروس بعین عنایه المَلْكُ الْمَنَانُ، فتحعليشاه آدام الله ظِلَالَهُ عَلَى رَؤُوسِ الْأَنَامِ فِي أَخْذِ مَا يَوْقُفُ عَلَيْهِ تَدِيرُ الْعُسَارِ وَالْجُنُودِ وَرَدَّ أَهْلَ الْكُفْرِ وَالظُّفَّارِ وَالجَحْودِ، مِنْ خَرَاجِ أَرْضِ مَفْتوحةٍ بِغَلَبةِ الْإِسْلَامِ...».^۱

گذشته از کاربرد بیضه اسلام در ادبیات علمای طراز اول، سایر مجتهدان معاصر جنگ‌های ایران و روس نیز به جریان جهادیه نویسی و حمایت از سلطان وقت به عنوان کارگزار جهاد عليه کفار پیوستند. شیخ‌هاشم کعبی از مجتهدان این دوره در بیان اقسام جهاد می‌نویسد: «و نیز منقسم است به اعتبار اموری چند که حصول خوف بر هر یک کافی است بر تعلق وجوب جهاد:

۱. خوف بر بیضه اسلام. ۲. خوف بر مسلمین. ۳. خوف بر ذرای [ج ذریه: اولاد]. ۴. خوف استیلا بر بلاد و اولاد و اموال مسلمین». ملا علی اکبر اصفهانی دیگر مجتهد این دوره فتوی داده است که «در این هنگام که روسیه رو به بلاد اسلام آورده‌اند و قصد استیلای بلاد اسلام دارند بر هریک از مسلمانان که شنوند، واجب است که مقاومت و معاونت کنند ... بسا باشد که باید کل بیضه اسلام از شرق و غرب و جنوب و شمال اقالیم امداد کنند، زیرا که حراست حوزه اسلام واجب است». همان‌گونه که از سیاق جملات پیداست این دو مجتهد بیشتر مفهوم جغرافیایی بیضه را مدنظر داشته‌اند. حاج‌میر‌محمد‌اصفهانی از علمای اصفهان با ذکر جزئیات بیشتری کار فهم مصادیق مورد نظرمان را آسان تر کرده «هنگامیکه کفار اراده کنند به استیلای بلاد اسلام و قتل نفوس و اسر اولاد و نهب اموال و هتک اعراض مسلمین و منظور آنها بر طرف ساختن شعائر اسلام باشد، جهاد بر همه مسلمین واجب است بالاتفاق به وجوب کفایی نه عینی ... چه دفع ضرر و حفظ بیضه اسلام لازم و تدبیر این کار به جهاد منحصر است».^۲

اما سال‌ها بعد (۱۳۰۶ق) میرزا شیرازی در پاسخ به پرسشی فقهی از شاگردش شیخ فضل الله نوری بیضه اسلام را در معنای دیگری به کار برده «... در اعصاری که دولت و ملت در یک محل مستقر بود چون زمان حضرت ختمی مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،

۱ همان، ج ۴، ص ۳۳۳.

۲ قائم مقام، همان، ص ۱۲۴.

۳ همان، ص ۳۱۵.

۴ همان، ص ۱۳۴.

تکلیف سیاست در این قسم از امور عامه در عهده همان شخص معظم بود و حال به اقتضای حکمت الهیه جل ذکرہ هر یک در محلی است و در عهده هر دوست که به اعانت یکدیگر دین و دنیای عباد را حراست کرده، بیضه اسلام را در غیبت ولی عصر عجل الله ... محافظت نمایند.^۱ به نظر می‌رسد منظور میرزا در اینجا از بیضه اسلام، دین اسلام به طور کلی بوده که وظیفه صیانت از آن بر دوش حاکمان و عالمنان هر دو است نه صرف سرزمین، مرکز سیاسی و یا شخص سلطان مسلمان.

انقلاب مشروطه ایران یکی دیگر از فضاهای تاریخی بود که علما - با گرایش‌ها گوناگون سیاسی - توانستند به صورت گسترده وارد منازعات سیاسی روز شوند. به همین سبب ادبیات خاص آنان نیز مجدداً به وسیله چاپ و توزیع رسائل سیاسی شان رواج پیدا کرد و این بار نیز بیضه اسلام همراه با معانی جدیدی (در چهارچوب مفاهیم اصلی) تبدیل به اصطلاح پر کاربردی گشت. آخوند خراسانی بزرگ‌ترین رهبر روحانی مشروطه در تلگراف‌های بی‌شمار خود بارها از بیضه اسلام استفاده کرده است. جالب اینجاست که آخوند این بار نه «جهاد» بلکه حمایت از «مشروطه» و الزامات آن را ضامن حفظ بیضه اسلام می‌دانست. آخوند در پاسخ به تلگرافی که نظرش را در مورد انتشار احکامی متنسب به او جویا شده بود، می‌نویسد:

«بلی مفاد احکام صادره از احقر و سایر آفایان عظام دامت بر کانهم [می‌باشد و در تأکید بر] لزوم موافقت و تشیید همین مجلس محترم ملی شید الله ار کانه و نصر اعوانه است که فعلآ در تهران در بهارستان منعقد است. و بحمد الله موجب حفظ بیضه اسلام و حوزه مسلمین و رفع ظلم و تعدیات و حصول مقاصد و متنمیّاتی است که سالهای سال آرزو و تمنا داشتیم».^۲

همچنین آخوند در تلگراف دیگری با ذکر جزئیاتی که در یک نظام مشروطه باید مورد توجه قرار گیرد، عمل به آنها را موجب حفظ بیضه اسلام دانسته است: «امروز عقلای عالم متفقند که مقتضیات این قرن، مغایر با مقتضیات قرون سالفة است. هر دولت و ملتی در امور عرفیه و موضوعات خارجیه از قبیل تسطیح طرق و شوارع و تجهیز عساکر بریه و بحریه به طرز و آلات جدیده و تاسیس کارخانجات که سبب ثروت ملیه است به وضع حالیه نکند و علوم و صنایع را رواج ندهند به حالت استقلال و حفظ جلالت انفراد مستقر نخواهد بود و

۱ رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه شیخ شهید فضل الله نوری (۱۳۶۲)، به کوشش محمد ترکمان، ج ۱، تهران: انتشارات رسا، ص ۳۸۲

۲ آقانجفی فوچانی (۱۳۷۸)، *حیات الاسلام فی احوال آیة الملك العلام*، به کوشش ر.ع. شاکری، تهران: نشر هفت، ص ۲۹

بقای بر مسلک قدیمی جز اصلاح و انقراض نتیجه نخواهد داد. پس تاسیس این امور محترمه حفظ بیضه اسلام است».^۱

پیداست که مصاديقی که آخوند برای بیضه اسلام آورده است تا چه اندازه با مصاديق پیشین متفاوت است. در نگاه آخوند، تأسیس نظام مشروط است که می‌تواند بیضه اسلام را محافظت نماید در این صورت وی بیضه را به معنای اصل و اساس و بیان گرفته و اصل و اساس اسلام را نیز برقراری نظام مشروط به همراه تمامی جزئیات آن دانسته است.

اما درست در نقطه مقابل، مؤلف *دلایل البراهین* - رساله‌ای که در مخالفت با مشروطه نگاشته شده است - اطاعت سلطان وقت را مصدق بارز بیضه اسلام می‌داند «... در وجوب اطاعت سلطان وقت و دعای بقای پادشاه که حفظ بیضه اسلام و آسایش خاص و عام و انتظام مهام و اجرای احکام ملک علام و ترویج شریعت حضرت خیر الانام منوط به وجود مسعود پادشاه است...»^۲. همچنین مؤلف *تذكرة الغافل* - رساله‌ای دیگر در مخالفت با مشروطیت - نیز صریحاً اعلام کرده است که حمایت مشروطه و تلاش در برقراری آن حفظ بیضه اسلام نیست.^۳

نتیجه‌گیری

در این پژوهش تلاش گردید، برای فهم معنا، مقصود، مصاديق و مدلول‌های «بیضه اسلام»، این مفهوم به وسیله ریشه‌شناسی تاریخی و بررسی تطور تاریخی آن، به جهانی که بدواند در آن شکل گرفته (دنیای اساطیری ایران باستان) بازگردانده شود و سپس با بازآفرینی فصها و زمینه‌های تاریخی دوره‌های مختلف، مقصود و نیت کنشگران تاریخی از کاربست آن را در حوزه‌های مختلف فقه، ادبیات و سیاست بررسی نماییم، تا از این راه و بر اساس این روش، معنا و مدلول آن را دریابیم. بر این مبنای توان گفت بیضه ایران (ایرانویج) و بیضه اسلام پا به پای تحولات تاریخی، با حفظ مفهوم اصلی و اولیه خود با توجه به قرارگیری در فصها و زمینه‌های متفاوت، کاربردهای متفاوتی پیدا کرده‌اند و قصد و نیت کنشگران تاریخی نیز از کاربست آنها متغیر بوده است. در دنیای باستانی ایرانیان، بیضه ایران (ایرانویج) نخستین، بهترین و مقدس‌ترین سرزمنی بود که اهورامزدا آن را در میانه جهان آفرید و این سرزمنی سرمنزل تخته و نژاد آن‌ها بود؛ اما در ایران بعد از اسلام با تغییر مفهوم باستانی و جایگزینی آن با مفهومی اسلامی،

۱ همان، ص ۴۸.

۲ رسائل مشروطیت (۱۳۷۷)، به کوشش غلامحسین زرگری نژاد، تهران: انتشارات کویر، ص ۱۹۶.

۳ همان، ص ۱۸۳.

مفهوم اصل و اساس اسلام از آن مدنظر بود. در اینکه مفهوم و مدلول بیضه، اُسّ و اساس و اصل و ریشه است تردیدی نیست. اما آنچه در این میان قابل گفتگو و محل بحث خواهد بود این است که مصاديق این اصل و اساس چه چیزهایی می‌تواند باشد. با دقت در سیر تطور و کاربرد تاریخی این اصطلاح به این نتیجه می‌رسیم که در هر برده‌ای از تاریخ پر فراز و نشیب ایران با توجه به وضعیت خاص تاریخی آن برده و الزامات تاریخی - مذهبی و سیاسی جامعه، علمی و فقهای شیعه هر کدام با حفظ مفهوم اصلی بیضه اسلام، مصاديق مورد نظر خود را از آن اراده می‌کرده‌اند. اگر در مقطعی علم، بیضه را جماعت مسلمانان (مجتمع) می‌گرفتند در مقطع دیگر آن را سرزمین و حوزه اسلامی معنی می‌کردند. اگر باز در برده‌ای شخص سلطان و پادشاه (سلطنت مطلقه) را مدلول بیضه می‌دانستند در برده‌ای دیگر سلطنت مشروطه والزمات آن را مصدق آن می‌شمردند. این تفاوت بیشتر از نیازهای خاص هر دوره شیعیان و علمای شیعه ناشی می‌شود. چرا که علمای سده‌های میانه به دلیل عدم بسط ید، بیشتر نگران نفوس شیعیان و نیز شعائر و احکام تشیع بودند اما پس از رسیت یافتن تشیع در عصر صفوی و به دنبال آن در زمان قاجارها این شخص سلطان مسلمان ذی شوکت بود که کیان جامعه شیعی قائم به اقتدار آن بود و با اوج گیری انقلاب مشروطه، این سلطنت مشروطه بود که از دید علمای مشروطه خواه «ضروری مذهب» شمرده می‌شد. علی رغم این تمایزات مصاديق به سبب عمومیت و کلیتی که در مفهوم بیضه اسلام وجود داشت، این اصطلاح به آسانی می‌توانست هدف هر عالم و مجتهد بلکه هر سیاستمدار مذهبی قرار گیرد. بنابراین نمی‌توان معنا و مفهوم قطعی، نهایی و همگانی برای بیضه اسلام قائل شد. بیضه اسلام، واحد معانی و مصاديق متعددی است که با توجه به زمینه‌های تاریخی متفاوت کاربرد پیدا می‌کند.

منابع و مأخذ

- ابن منظور، ابی الفضل جمال الدین (۱۴۰۸ق / ۱۹۸۸م)، لسان العرب المحيط، قدّم له الشیخ عبد الله العلایی، بیروت: دار لسان العرب و دار الجیل.
- اوشیدری، جهانگیر (۱۳۸۳)، دانشنامه مزدیسنا، تهران: نشر مرکز.
- الجبعی العاملی، زین الدین (شهید ثانی) [بی‌تا]، الروضۃ البهیۃ فی شرح اللمعة الدمشقة، تحقيق السید محمد کلاتر، قم: مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی.
- جرفادقانی، ابو شرف ناصح بن مظفر (۱۳۴۵)، ترجمة تاریخ یمینی، به کوشش جعفر شعار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

- جنبی، فریدون (۱۳۷۴)، زندگی و مهاجرت آریائیان، تهران: ناشر مؤلف.
- حبل المتنین یومیه، س ۱، ش ۶۹.
- الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن (۱۴۰۳ق)، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشیعه، تحقيق الشیخ محمد الشیرازی، بیروت: دار احیاء التراث العربي
- حلی، نجم الدین جعفر بن حسن (محقق اول)، (۱۳۶۲)، المختصر النافع، ترجمه محمد تقی دانش پژوه، تهران: علمی و فرهنگی.
- الحالی، یحیی بن سعید (۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۶م) الجامع للشرعیع، تحقيق و تخریج جمع من الفضلاء، بیروت: دار الاصوات.
- خاقانی شروانی (۱۳۸۰)، دیوان اشعار، به کوشش جهانگیر منصور، تهران: انتشارات نگاه.
- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- رسائل مشروطیت (۱۳۷۷)، به کوشش غلامحسین زرگری نژاد، تهران: انتشارات کویر.
- رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات و روزنامه شیخ شهید فضل الله نوری، (۱۳۶۲)، به کوشش محمد ترکمان، تهران: انتشارات رسا.
- رضی، هاشم (۱۳۸۱)، دانشنامه ایران باستان، تهران: نشر مرکز.
- السبزواری، محمد باقر (۱۴۲۲ق)، کفایة الفقه (کفایه الاحکام)، تحقيق الشیخ مرتضی الواعظی الراکی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- سعد سلمان، مسعود (۱۳۶۲)، دیوان اشعار، تصحیح رشید یاسمی، تهران: انتشارات امیر کبیر.
- الشرتونی، سعید الحوزی (۱۴۱۶ق)، اقرب الموارد، تهران: دار الأسوه للطباعة و النشر.
- الشیخ احمد رضا (۱۳۷۷ق/ ۱۹۵۸م)، المعجم متن اللغة، بیروت: دار مکتبة الحياة.
- صفوی پور، عبدالرحیم ابن عبدالکریم [بی تا]، متنی الارب فی لغة العرب، تهران: کتابخانه سنایی.
- الطبرسی، الشیخ ایلی فضل بن الحسن (۱۳۹۵ق)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تصحیح الشیخ ابوالحسن الشعرانی، تهران: کتاب فروشی اسلامیه.
- الطووسی، ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی [بی تا]، المبسوط فی فقه الامامیه، صحّحه و علّق علیه السید محمد تقی الكشفي، تهران: المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة.
- العاملی، الشیخ شمس الدین محمد بن مکی (شهید اوول) (۱۴۰۱ق)، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیه، تحقيق محمد تقی مروارید، بیروت: دار التراث و دار الاسلامیه.
- ——— (۱۴۱۴ق)، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیه، قم: تحقيق و نشر مؤسسه النشر الاسلامی.
- عطایی فرد، امید (۱۳۸۴)، ایران بزرگ (جغرافیای اسطوره ای و تاریخی مرزاها و مردان ایرانی)، تهران: انتشارات اطلاعات.
- فرنیج دادگی (۱۳۸۰)، بندھشن، گزارنده، ترجمه مهرداد بهار، تهران: توسع.
- فرهوشی، بهرام (۱۳۸۲)، ایرانویج، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- قائم مقام فراهانی، میرزا عیسی (۱۳۸۰)، احکام الجہاد و اسباب الرشاد، به کوشش غلامحسین زرگری نژاد.

- تهران: انتشارات بقעה.
- قمی، میرزا ابوالقاسم (۱۳۷۱)، جامع الشتات، به کوشش مرتضی رضوی، تهران: کیهان.
 - قوچانی، آقانجفی (۱۳۷۸)، حیات الاسلام فی احوال آیة‌الملک العلام، به کوشش ر.ع. شاکری، تهران: نشر هفت.
 - مافروخی اصفهانی، مفضل بن سعد (۱۳۸۵)، محاسن اصفهان، ترجمه حسین بن محمد آوی، به کوشش عباس اقبال، اصفهان: مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل.
 - محمد پاشا (۱۳۶۳)، فرهنگ جامع فارسی (آندراج)، کتابفروشی تهران: خیام.
 - مفتون دنبلي، عبدالرزاق (۱۳۸۳)، مأثر سلطانیه، به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران: انتشارات روزنامه ایران.
 - نجفی، شیخ جعفر (کاشف الغطا، ۱۴۲۲ق)، کشف الغطا عن مهمات الشریعة الغراء، قم: بوستان کتاب.
 - وندیداد (بخشی از اوستا) (۱۳۷۶)، ترجمه، مقدمه، حاشیه و واژه‌نامه از هاشم رضی، تهران: انتشارات فکر روز.
 - هینلز، جان راسل (۱۳۸۳)، شناخت اساطیر ایران، ترجمه محمدحسین باجلان فرخی، تهران: انتشارات اساطیر.
 - یسنا (بخشی از اوستا) (۱۳۸۰)، به کوشش ابراهیم پورداود، تهران: انتشارات اساطیر.
 - یشت‌ها (بخشی از اوستا) (۱۳۷۷)، به کوشش ابراهیم پورداود، تهران: انتشارات اساطیر.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرنگی
پرتال جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی