

دیوان سالاری صفوی

• عیاس پناہی *

افغان‌ها در اداره یک کشور بزرگ، سبب شد از دیوانیان و منشیان ایرانی بخواهند که کارکرد مناصب اداری و نحوه اداره کشور را تدوین کنند. البته لازم به ذکر است پیش از به قدرت رسیدن افغان‌ها، خبرورت تدوین چنین آثاری مشاهده شده بود و در بیان شاه سلطان حسین، میرزا رفیع را مأمور این کار کرد.

مشهورترین اثری که در دوره افغان‌ها درباره نظام اداری و اجتماعی عصر صفویه نوشته شده است، «تذکرہ الملک» منسوب به میرزا سعیماً است، او در سال ۱۱۳۸ هـ پس از سقوط دولت صفویه «مقارن سال دوم سلطنت اشرف»، به عنوان راهنمایی فاتحان ایران که به علت اصل و نسب و پروردش فرومایه خویش عاری از تجربه در فن مملکت‌داری بودن‌د» این کتاب را نوشته است، نویسنده اثر از مأموران و دیوانیان ارشد اداری در عصر صفوی بوده و به خوبی از کارکرد مشاغل و ادارات آگاه بوده است. هدف تذکرہ‌الملک بررسی ساختار اداری با تکیه بر اوضاع داخلی ایران در قرن دوازدهم هـ بود. مینوروسکی معتقد است که این اثر «روح واقعی دستگاه اداری صفویه است^۴.

یکی دیگر از آثاری که اوضاع اداری و دستگاه حکومتی اواخر عصر صفویه را گزارش می‌دهد، رساله‌ای تحت عنوان القاب و مواجب دوره سلاطین صفویه به قلم میرزا علی نقی نصیری، از خاندان مشهور نصیری است، او صاحبان مشاغل را به ده طبقه تقسیم کرده است.^۶ از نوشه‌های اداری و اجتماعی دیگر عصر صفوی می‌توان به «جمع‌الانشاء»^۷ حیدر بیک ابواوغانی اشاره کرد که مجموعه‌ای از اسناد رسمی قرن یازدهم هق است؛ این اسناد گویای اوضاع اداری آن دوره است.^۸ از مجموعه منشآت دیگر می‌توان «منشآت» عبدالحسین نصیری طوسی را نام برد که تحت عنوان «تحفة شاهی» یا با عنوان

مقدمة

حکومت صفویه در بین دولتهایی که بعد از اسلام قدرت را در ایران به دست گرفتند، از اهمیت زیادی برخوردار است. این دولت با آن که با تکیه بر نیروی قزلباش و ایالات متعبد ترک قدرت را به دست گرفت، سعی کرد اصل تمکز سیاسی را که توسط وزرای ایرانی سفارش و تأکید می‌شد و جزو اصول دیوان‌سالاری ایرانی بود دنبال کند. یکی از ویژگی‌های نظام دیوان‌سالاری ایرانی گستره قدرتمند این نظام در سراسر ولایات و ایالات ایرانی بود. به دلیل حاکمیت نسبتاً طولانی حکومت صفویه به نسبت حکومت‌های پیش از آن، ثبات سیاسی و اجتماعی در گستره قلمرو آن‌ها پدید آمد. این ثبات سیاسی در عصر شاه عباس اول صفوی بیشتر شد. در طی دوران حاکمیت شاه عباس علاوه بر رونق اجتماعی، اقتصادی و اداری در ایران، سیاحان اروپایی به منظور تجارت، سیاحت و روابط سیاسی به این کشور آمدند و گزارش‌های آن‌ها نشانه تحول اجتماعی و اداری ایران در عصر صفوی است. عصر صفوی همچنین برای علماء و مذهب تشیع امامی نیز نقطه عطفی محسوب می‌شود؛ در پی تعمیم مذهب تشیع و تقویت علماء و رسمی شدن مذهب تشیع، دستگاه مذهبی نسبت به گذشته تقویت شد و سازمان مذهبی خاصی برای اداره خود و جامعه پدید آورد و سلسله مراتب اداری و اجتماعی علماء در این دوره به وجود آمد.^{۲۰} هر چند مناصب، مشاغل، تشکیلات اداری و سلسله مراتب آن در طول دوران حاکمیت صفویه چندان به صورت مجموعه‌ای مدون دیده نشده است (زیرا قدرت اصلی در دست شاهان بود و ایشان از طریق وزیران و مباشران خویش به اداره مجموعه‌های تحت حاکمیت خود می‌پرداختند)؛ اما در اوآخر عصر صفویه و با روی کار آمدن افغان‌ها در ایران، خلاه ناشی از صاحب‌منصبان قدرتمند اداری و بی‌تجربیگی

با آن که این اثر یک کتاب تاریخی نیست، نویسنده در هر جا که به شرح مطلبی می‌بردازد، از عبارات پیچیده استفاده می‌کند. این سبک و روش، بعدها در دوره نادری و عصر زندیه به کمال می‌رسد.

میرزا رفیعا در کتاب دستور الملوك در مجموع یکصد و شصت و دو شغل و صاحب منصبی که آن‌ها را اداره می‌کرد، نام برده است

دستورالملوک را مبنای کار خود قرار داده است؛ این الگو برداری در متن مشاهده می‌شود. دستورالملوک دارای متنی دشوار و مملو از اصطلاحات دیوانی عهد صفویه است، به طوری که برای بررسی و مطالعه دقیق آن نیاز به دانشی وسیع و ثرف درباره ابعاد گوناگون تاریخ سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی [جامعه] ایران به طور عام و ایران عهد صفوی به طور خاص است.^{۱۳} دکتر صفت گل کتاب را در سه بخش عمده مورد ارزیابی و ملاحظه انتقادی قرار داده است:

۱- ملاحظاتی انتقادی درباره مقدمه ۲- ارزیابی زیرنویس‌های متن ترجمه شده انگلیسی دستورالملوک^۳- بررسی تعلیقات پایانی کتاب^۴. از آن جا که پیش از انتشار این کتاب، پژوهش‌هایی درباره این اثر توسط استاد ایرج افشار، محمد تقی دانشپژوه و دیگران انجام شده بود، در مجموع کتاب‌شناسی کوتاهی در این زمینه ارائه داده است؛ و تعلیقات و تصحیحات کتاب را با اثمار دیگر محققان عصر صفوی مقایسه و مورد نقد و ارزیابی قرار داده است. وی می‌نویسد: «دستورالملوک متنی پراهمیت است. دلایل این اهمیت هنگامی بیشتر روشن می‌شود که این متن به مثابه نموداری از مبانی تمدنی جامعه ایرانی در روزگار صفویان در نظر گرفته شود. بنابراین محتوای متن صرفاً گزارشی بی‌روح از تشکیلات اداری عصر صفوی نخواهد بود، بلکه می‌توان در آن به چشم منبعی گرانقدر نگریست که حاوی جزئیات و تفصیلات پراهمیتی درباره تاریخ اجتماعی و اقتصادی و تمدنی ایران است».^{۱۵}

مقدمه دوم کتاب به قلم مارچینکوفسکی است. مصحح با توجه به تسلط که در زمینه کتاب‌شناسی عصر صفوی داشته است، به بررسی منابع و مأخذ صفوی که در زمینه آداب‌الملوک و خاندان صفوی نوشته شده پرداخته است. و آغاز بحث خود را مانند سایر صفوی‌پژوهان، بررسی صفة‌الصفای این بزار توکلی قرار داده است. وی درباره مطالعات صفوی پیشنهاد می‌کند: «... به هر حال، روشن است که برای پوشش همه جنبه‌های مطالعات صفویه به رویکرد میان‌رشته‌ای نیاز است که مورد نظر همه کسانی که با مطالعات عثمانی [و صفوی] سروکار دارند، فلاسفه تاریخ، متخصصان نظام اداری، صاحب نظران در حوزه اندیشه اقتصادی اسلامی و تاریخ نظایر آن باشد».^{۱۶} در ادامه مقدمه دوم، مصحح گفتاری تحت عنوان اهمیت کلی دستورالملوک و تذکره الملوك و مقایسه آن‌ها را می‌آورد. مارچینکوفسکی

«مکاتیب زمانه سلاطین صفوی» نیز از آن یاد شده است.^۷ «مشات السلاطین» فریدون بیک مجموعه عظیمی از مکاتبات سلاطین عثمانی با شاهان ایران و سایر دولتها است. این مجموعه نیز گزارشی است از اوضاع اداری ایران به قلم یک تبعه عثمانی.^۸ «مشات حسن خان شاملو» و مجموعه مشاتی که در کشورهای گرجستان، آذربایجان، ارمنستان و دیگر کشورهای همسایه ایران قرار دارد، نیز در توضیح و تبیین اوضاع اداری ایرانی عصر صفویه بسیار ارزشمند است.^۹

در کتاب این آثار فارسی و غیرفارسی با ارزش عصر صفوی، سفرنامه‌های اروپاییان نیز حاوی مطالب بسیار ارزشمند درباره اوضاع اجتماعی- اداری و نقش و کارکرد مشاغل در ایران است، از میان این سفرنامه‌ها، سفرنامه شاردن، سانسون، پیترودو لاواله، تاورنیه و سفرنامه‌های ویزیان اهمیت زیادی در بازگویی اوضاع اداری و اجتماعی ایران دارند.^{۱۰} و اما کتاب ارزشمند «دستورالملوک» که توسط محمد رفیع انصاری مستوفی الممالک (میرزا رفیعا) نوشته شده است، مسائل تشکیلاتی و اداری دولت صفوی را شرح می‌دهد. در متن این اثر کشورداری و کارکردهای درباریان و دیوانیان معین و به نام شاه سلطان حسین در پانزده باب و یک خاتمه تدوین شده است. نخستین بار این اثر به کوشش مرحوم محمد تقی دانش پژوه در مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در شماره‌های ۶۳-۷۰، سال شانزدهم و شماره‌های یکم تا ششم بین سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸ معرفی شد. نسخه خطی این اثر در یزد و نسخه‌ای دیگر از آن در کتابخانه حیدرآباد هنر نگهداری و حفاظت می‌شود.^{۱۱} کتاب حاضر به کوشش و تصحیح محمد اسماعیل مارچینکوفسکی^{۱۲} به زبان انگلیسی منتشر شده است. ترجمة فارسی این اثر توسط علی کردآبادی و به همت مرکز اسناد و دیبلوماسی وزارت امور خارجه در سال ۱۳۸۵ و با مقدمه مفصل و ارزشمند دکتر منصور صفت گل چاپ و منتشر شد. مارچینکوفسکی با ترجمه، تصحیح و چاپ آن به زبان انگلیسی این اثر ارزشمند اداری، اجتماعی ایران عصر صفوی را به محققان تاریخ و صفوی شناسان دنیا معرفی کرد. هرچند محققان عصر صفوی با استفاده از کتاب‌های تاریخی این دوره با تاریخ صفویه آشنا می‌شوند، اما درباره نقش و کارکرد اوضاع اداری و اجتماعی آن عصر، آگاهی اندکی داشتنند. مؤلف تذکرہ الملوك نیز، در برخی موضوعات،

دستورالملوک دارای متنی دشوار و مملو از اصطلاحات دیوانی عهد صفویه است، به طوری که برای بررسی و مطالعه دقیق آن نیاز به دانشی وسیع و ژرف درباره ابعاد گوناگون تاریخ سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی [جامعه] ایران به طور عام و ایران عهد صفوی به طور خاص است

سلطان حسین، صاحبمنصب زادی بر مشاغل همایونی، رتق و
فقیر امور مشغول بودند «... بر مرأت ضمیر اقدس چنان پرتوافقن
گرددید که کمترین بندگان حضرت باری، محمد رفیع انصاری مستوفی
الممالک رساله در باب قواعد و ضوابط ایشان ترتیب داده به عز عرض
باری‌آفغان محقق خلد مشاکل اقدس رساند...^{۱۹}».

نویسنده هدف خود را ثبت و خوبی مشاغل دیوانی در عصر شاه سلطان حسین بیان کرده است. نکته مهمی که در سبک نوشتاری دستورالملوک مشاهده می‌شود، تثر مصنوع نویسنده است؛ با آن که این اثر یک کتاب تاریخی نیست، نویسنده در هرجا که به شرح مطلبی می‌پردازد، از عبارات پیچیده استفاده می‌کند تا فن و روش منشیانه خود را به خواننده بکشاند. این سبک و روش، بعدها در دوره نادری و عصر زندیه به کمال می‌رسد.

مصحح با توجه به اشاراتی که مؤلف درباره اوضاع آشوب‌زده و هرج مرج جامعه و تمجید و ستایش از اهل تسنن نظیر «خلفای بر حق راشدین» و دیگر مباحث ارائه می‌دهد، به این نتیجه می‌رسد که این اثر در زمان اسارت شاه سلطان حسین نوشته شده است. گرچه مؤلف در متن کتاب می‌نویسد که تألیف اثر به دستور پادشاه، شاه سلطان حسین (۱۱۳۵-۱۱۳۷ هق) تنظیم شده است، اما با توجه به خاتمه کتاب که مقدو شده است زمان تألیف کتاب باید اندکی پیش از مرگ وی که در سال ۱۷۲۵ میلادی و توسط افغان‌ها صورت گرفته است، باشد. با توجه به این مقدمات، مصحح به این نتیجه می‌رسد کتاب دستورالملوک به دستور افغان‌ها و برای راهنمای آن‌ها نوشته نشده است، بلکه با توجه به این ملاحظات می‌توان تاریخ تألیف کتاب را بین سال‌های ۱۱۳۵-۱۱۳۷ هق دانست، اما باز هم نمی‌توان به یک نتیجه قطعی دست یافت و بررسی‌های بیشتر در این زمینه شایسته است.^{۲۰}

متن کتاب دستورالملوک

دستورالملوک شامل یک دیباچه و شش باب و به نام شاه سلطان حسین صفوی است. الیته درباره تقسیم‌بندی کتاب مؤلف می‌نویسد که این رساله محتوی است بر پائزده باب و خاتمه، ولی مصحح کتاب مارچینکوفسکی در تصحیح کتاب آن را در شش باب ارائه دارد.

باب اول: درباره مقامات مذهبی است و ده شغل و صاحب منصب مذهبی را نام بپرده است که از جمله عبارتند از: ۱- ملا باشی ۲-

این سؤال پرسفسور کاظمی موسوی را مطرح می کند که چرا دستور الملوک و تذکر الملوک در اواخر عصر صفویه نوشته شده است؟ پرسفسور موسوی در پاسخ به سؤال خود می گوید: ضرورت نگارش این کتب بیشتر اصلاح مجدد و انتظام بهتر نظام اداری در آن زمان بود.^{۱۰} گویا این پاسخ از نظر مصحح گویای علت تدوین دستور الملوک بوده است، زیرا اظهارنظر مهم دیگری ارائه نمی دهد.

میرزا رفیعہ

در مورد زندگی و اوضاع و احوال او اطلاعات زیادی در دست نیست او خود را چنین معرفی می‌نماید: «کمترین بندگان حضرت باری محمد رفیع انصاری مستوفی- (الممالک)». این خاندان نسبت خود را به جا بر انصاری می‌رسانند^{۱۸}. با توجه به متن کتاب می‌توان به این نتیجه رسید که میرزا رفیعاً صاحب مقامی عالی رتبه در دستگاه دیوانی دولت صفوی بوده است و از آن جایی که بیشتر مشاغل به ویژه مستوفی‌گری در خاندان‌های مهم به صورت ارث به فرزندان منتقل می‌شد، پیشینیان او در این شغل و دیگر مشاغل مهم عصر صفوی صاحب جاه و مقام بوده‌اند.

اہمیت متن کتاب

همان طور که پیش از این آورده شد، کتاب دستورالملوک صرفًا یک نوشته اداری در زمرة آداب الملوك نیست، بلکه در این کتاب، خواننده با چگونگی اداره امور قلمرو نظام پادشاهی و نحوه کار مشاغل آشنا می‌شود. چگونگی تأمین نظام و امنیت در کشور به ویژه ایالات و ولایات به دقت در آن گزارش شده است. اهمیت امور کشاورزی و اقتصادی و دیدگاه پادشاه صفویه در این امور را به دقت می‌توان جستجو کرد. وضعیت نظامی و ساختار آن در عصر صفوی و همچنین سلسله مراتب نظامیان یکی از موارد مهمی است که میرزا رفیعی به آن توجه کرده است.

میرزا رفیعا درباره انگیزه و علت تدوین این اثر می نویسد:
«اما بعد، پون بیوسته نظر والا و مقصود ضمیر خورشید، ضیاء، اعلیٰ
حضرت گردون سلطنت.... شاه سلطان حسین... مصروف و معطوف
بر آن است که مراعات قوانین و خواصی پادشاهان نصفت آیین سلف
فرموده، تزلزل در بنیان مشید الارکان آنها راه نیافته، احدي جرات
تخلف و تجاوز از آن، ننماید».

در ادامه می‌نویسند که در روزگار پادشاهان صفوی پیش از شاه

عصر صفوی برای علماء و مذهب تشیع امامی نقطه عطفی محسوب می شود؛ در پی تعمیم مذهب تشیع و تقویت علماء و رسمی شدن مذهب تشیع، دستگاه مذهبی نسبت به گذشته تقویت شد و سازمان مذهبی خاصی برای اداره خود و حاممه پدید آورد

صدر خاصه و صدر عامه^۳ - متولی آرامگاه امام رضا(ع)^۴ - متولی آرامگاه حضرت مصوصومه (س) در قم^۵ - متولی آرامگاه شاه عبدالعظیم در تهران عز متولی مزارات سلاطین صفویه در قم^۶ - متولی مزارات صفویه در اردبیل^۷ - شیخ الاسلام اصفهان^۸ - قاضی عسکر اصفهان^۹ - به جهت رسمی شدن مذهب تشیع در عصر صفوی و تحکیم آن در این دوره بررسی و آشنايی با اين مشاغل از اهميت زیادی برخوردار است.

باب دوم: در بیان منصب هر یک از امراضی نظام

این بخش شامل یک مقدمه درباره امراض سرحد و امراء درگاه، بیگلریگان، وزرا و درباریان است. در این بخش میرزا رفیعاً به چهل و یک شغل که دستگاه اداری صفوی دارنده اشاره می‌کند که در رأس آن‌ها والیان و وزیر دیوان اعلیٰ و در انتهای «امیر آخرobaشی صحرا»

باب سوم: مقامات درباری ملقب به «مقرب‌الخاقان» و یا «علی‌جاه». در این بخش درباره هفده منصب اداری و وظایف آن بحث می‌کند.^{۳۳}

باب چهارم: عمال، وزراء، کلانتران و غیرهم که لقب «مقرب‌الخاقان» یا «مقرب‌الحضرت» نداشتند. در این بخش پانزده منصب اداری را که عموماً در دیار صفوی و پایتخت حضور داشتند نام می‌برد.^{۳۴}

باب پنجم: مقرب‌الحضرت‌ها که شامل پنجاه و هفت شغل اداری، نظامی و درگاه خانه شاهی بودند به ترتیب اهمیت و اعتبار آن‌ها نام می‌برد.^{۲۵}

باب ششم: اصحاب دفترخانه همایون اعلی، از اصحاب توجیه تا «میشچی باشی» را که شامل سی و پنج شغل و نحوه کار آن‌ها بوده است، معرفی می‌کند.^{۶۴}

* Email: panahi76@yahoo.com

نہشت:

۱. سیبوری، راجه؛ ایران در عصر صفوی، ترجمه کامبیز عزیزی، خوارزمی، تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۳.
 ۲. صفت گل، منصور؛ ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی، انتشارات رسای، تهران، ۱۳۸۱، دیپاچه.
 ۳. لکهارت، لارنس؛ انقاض سلسله صفوی و برآمدن افغاننه، ترجمه