

فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ اسلام

سال بیستم، شماره هفتادونهم

پاییز ۱۳۹۸

تبیین تفہمی کنش‌های عدالت‌گسترانه خلیفه المحتدی بالله (حک. ۲۵۵-۲۵۶ ق)

تاریخ دریافت: ۹۵/۸/۳

تاریخ تأیید: ۹۸/۱۰/۱۵

محمد حسن بیگی^۱

کنش‌های عدالت‌گسترانه و اصلاح طلبانه‌ی خلیفه مهتدی (حک. ۲۵۵-۲۵۶ ق) در یکی از بحرانی‌ترین دوران‌های تاریخی خلافت اسلامی به طرح پرسش از منطق کنش‌ورزی او، اهمیتی تاریخی بخوبی است. از این روی، این پرسش که چرا مهتدی در شرایط فترت سیاسی خلافت عباسی به عدالت‌گسترانی و اصلاح طلبی توجه کرد؟ به عنوان موضوع محوری مقاله حاضر انتخاب شده است. راهبرد مقاله در پاسخ به این پرسش، تبیین تفہمی کنش بر مبنای بستر کنش، نیت کنش، انگیزه کنش، ارزیابی کنش‌گر از شرایط و شیوه تحقق کنش است. از کاربست مدل تبیین تفہمی پیرامون کنش‌های مهتدی مشخص می‌شود که مؤلفه‌های بحران خیز بستر و بافتار تاریخی عصر خلافت مهتدی هم‌چون تسلط ترکان و بی‌سامانی امور خلافت، انگیزه خلیفه را برای احیای نقش اجتماعی خود تعیین بخوبی و خلیفه بر اساس آن به مراقبت اجتماعی بر مبنای کنش‌ورزی اصلاح طلبانه و عدالت‌گسترانه با هدف بازگرداندن قدرت اولیه خلافت عباسی پرداخت.

۱. استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک (mohaamad.beigi@gmail.com).

کلیدوازگان: المهدی بالله، تبیین تفهیمی، احیای نقش اجتماعی خلافت، عدالت‌گسترانی، اصلاح طلبی.

۱. مقدمه

مهتدی^۱ خلیفه عباسی در سال ۲۵۵هـ بر تخت نشست، اما یک سال بعد به وسیله ترکان بر کنار شد و به قتل رسید. خلافت در عصر او از ثبات لازم برخوردار نبود اما مورخان، دوره او را از جهت سیاست‌های عدالت گسترانه و اصلاح طلبانه ستایش می‌کنند.^۲ بر اساس گزارش‌های تاریخی، مهتدی خلیفه‌ای عدالت گستر بود که مرتب در دیوان مظالم حاضر می‌شد. او برای این کار، رواقی با چهار در ساخته بود و آن را رواق مظالم می‌خواند.^۳

این ویژگی در مهتدی به حدی قوی بود که مورخان، او را با عمر بن عبدالعزیز (۹۹-

(۱۰) اموی مقایسه می‌کنند.^۴ سیاست‌های مهتدی در یکی از بحرانی‌ترین، دوره‌های تاریخ خلافت عباسی، نویسنده را بر آن داشت به بررسی کنش‌های عدالت گسترانه

۱. مهتدی چهاردهمین خلیفه عباسی و نسل دهم عباس در حدود سال ۲۱۸هـ؛ یعنی اولین سال حکومت جدش، معتضی در قاطول متولد شد. مادرش کنیزی رومی به نام قرب بود. در زمان خلافت معتضی، پایتخت به سامرها منتقل شد و مهتدی به همراه دستگاه خلافت بدان شهر رفت و در آنجا رشد نمود. پدر وی، واثق فرزند معتضی بود که در سال ۲۲۷هـ به خلافت رسید اما چون در سال ۳۳۲هـ در آستانه مرگ قرار گرفت، از انتخاب فرزندش به جانشینی خودداری کرد؛ چرا که نخواست امور مسلمانان را در زندگی و مرگ بر عهده گیرد. این درحالی بود که تعدادی از سرداران حکومت طرف دار خلافت فرزند واثق بودند، اما سرانجام به دلیل سن کم وی از آن صرف نظر کردند و متوكل، برادر واثق را به خلافت برداشتند و بدین ترتیب خلافت مهتدی حدود ۲۳ سال به تأخیر افتاد. سرانجام، او در سال ۲۵۵هـ ق به خلافت رسید.^۵ ر.ک: عز الدین علی ابن اثیر، الكامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران، ج ۱۸، ص ۶۲؛ ابوعلی بلعمی، تاریخ نامه طبری، ج ۲، ص ۱۲۸۴).

۲. ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، ج ۷، ص ۲۳۳؛ ابن خلدون، العبر، ج ۲، ص ۴۶۳-۴۶۵؛ یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۵۳۸.

۳. مسعوی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج ۴، ص ۹۶؛ ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، ج ۷، ص ۲۳۳.

۴. همان، ص ۱۰۳؛ همان، ج ۱۸، ص ۹۸.

مهتدی بپردازد و به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی برأید که به چه دلایلی او در آن اوضاع نابسامان و فترت سیاسی خلافت عباسی، عدالت گستری را محور کنش‌های سیاسی، اقتصادی و مذهبی خود قرار داد؟ آیا توجه او به بسط عدالت برای اصلاح امور خلافت بود و خلیفه دغدغه اجرای عدالت را در جامعه داشت؟

تبیین عدالت گستری مهتدی، مستلزم آن است که در ابتدا مشخص شود، مورخان مسلمان با چه تصوری از عدالت، این صفت به او نسبت می‌دهند. در این راستا به بازشناسی مؤلفه‌های این مفهوم در نزد اندیشوران تاریخ میانه اسلامی می‌پردازیم. عدالت در مفهوم حقوقی آن و مطابق متون فقهی دوره میانه اسلامی عبارت است از این که شخص راست گفتار و امانت‌دار باشد، دامن خویش از حرام پاک بدارد، از گناه بپرهیزد، از هرچه مایه تردید است دور باشد، در خرسندی و خشم به او اطمینان کنند و آنچه در امور دین و دنیا عرف مردانگی درباره همتایان او است، مراعات کند.^۱ عدالت در این مفهوم هم به معنای پذیرش گواهی و هم به معنای صحیح بودن ولایت فرد مورد نظر خواهد بود.^۲ در امور مرتبط با قضاویت، عدالت به معنای تساوی دو طرف دعوا و مطابق شواهد، حکم کردن است.^۳

به دلیل آن که در این دوره، اندیشه کلامی معتزله از اقبال برخوردار بود و یکی از اصول پنج گانه معتزله، اصل عدل بود، بنابراین لازم است به برداشت معتزله از این مفهوم اشاره شود. عدل در نزد معتزله در ابتداء، ناظر به عدل الهی است و به این معنا است که او از لحاظ حکمت، فعل حسن انجام می‌دهد.^۴ هنگامی که عدل به عرصه انسانی وارد می‌شد به این معنا است که انسان دارای قدرت، اراده، توانایی و خواستی است که پروردگار

۱. مادردی، آین حکمرانی (الاحکام السلطانية و الولايات الدينية)، ص ۱۴۱.

۲. همان.

۳. ابن منظور، لسان العرب، ج ۹، ص ۸۳.

۴. بدوى، اندیشه‌های کلامی در اسلام، ج ۱، ص ۷۵.

به وی عطا فرموده است و وظایف خود را به صورت آزاد و مستقل انجام می‌دهد. انسان خالق افعال خویش است و به همین دلیل مستوجب ثواب و عقاب است.^۱

بنابراین، عدالت الهی در مفهوم اعتزالی نشان دهنده این امر است که انسان نمی‌تواند با ادعای مجبور بودن، به ستمگری و یا گناه اقدام کند و عمل خود را به خدا نسبت دهد.^۲ با روشن ساختن مفهوم عدالت، شایسته است که به شرح تفهیم تبیینی به مثابه راهبرد مقاله در تبیین کنش‌های عدالت گسترانه مهتدی بپردازیم.

تفهیم تبیینی در اصطلاح ماکس وبر^۳ (۱۸۶۴-۱۹۲۰) دلالت بر فهم معنای رفتار یا بیان شفاهی و کتبی از طریق کشف انگیزه‌های کارگزار آن رفتار دارد. این امر، تفهیم عقلانی انگیزه یک کنش است. به بیانی روشن، کنش به عنوان بخشی از یک وضعیت قابل فهم تلقی می‌شود. این وضعیت‌ها را می‌توان به عنوان بخشی از یک رشته، عواطف قابل فهم دانست. از سوی دیگر، بر اساس این مدل، تبیین مستلزم درک بافت معنایی است که در چارچوب آن سیر بالفعل کنش حادث شده است.

بر این اساس است که معنای ذهنی که در بافت معنایی مربوطه آن وجود دارد به عنوان معنای مقصود کنش شناخته می‌شود. انگیزه ناظر بر یک مجموعه، معنایی است که از نظر فاعل کنش و یا مشاهده کنندگان کنش، دلیلی کافی برای بروز آن رفتار به شمار می‌آید.^۴ این مدل تفهیمی تبیین بر اساس تعریف مشخصی از کنش و اجزای تشکیل دهنده آن صورت بندی شده است. مؤلفه‌هایی که در ادامه به تعریف و تحلیل آن می‌پردازیم،

۱. نجاح محسن، اندیشه سیاسی معترض، ص ۵۱.

۲. همان، ص ۵۲.

3. Maks Vebr.

۴. وبر، مقاومت اساسی جامعه شناسی، ۱۳۶۸، ص ۴۰-۴۵.

به هر رفتار انسانی که فرد انجام دهنده، معنایی به آن نسبت می‌دهد، کنش می‌گویند.^۱ این تعریف، ما را به تمایز میان رفتار و کنش رهنمون می‌شود. بر این اساس، رفتار عبارت است از آنچه ما از انجام دادن انسان‌ها می‌بینیم یا می‌شنویم. حال اگر فرض کنیم آنچه افراد انجام می‌دهند از روی قصد و نیت است، کنش به حساب می‌آید.^۲ در تحلیل دقیق‌تری از کنش می‌توان پنج جزء برای این سخ از رفتار برشمرد.

نخستین جزء، نیت است. وقتی دست به عملی می‌زنیم هدف این است که تغییری در جهان یا خودمان پدید آوریم. جزء دوم، ارزیابی ما از اوضاع و احوال پیرامونی است. این اوضاع و احوال با نیت ما از کنش تناسب دارد و در ارزیابی شناس موقوفیت و تعیین بهترین راه رسیدن به هدف، ما را یاری می‌کند. از این روی، جزء سوم کنش، شیوه‌ای است که برای رسیدن به هدف و نیت کنش اتخاذ می‌کنیم. این شیوه می‌تواند، نوع رفتار ما باشد. چهارمین جزء، انگیزه یا به تعبیر دیگر، احساس و عاطفه‌ای است که ما را به سمت عمل سوق می‌دهد. جزء پنجم، بافت و بستر کنش است. مراد از بافت و بستر کنش، کل محیط اجتماع فیزیکی و فرهنگی است که کنش در آن واقع می‌شود.^۳

در این مقاله، نویسنده با تکیه بر این مفاهیم است که به طرح و اثبات فرضیه خود در تبیین کنش‌های عدالت محورانه مهتدی می‌پردازد. فرضیه و تبیین اولیه نویسنده آن است که مؤلفه‌های بستر تاریخی قرن سوم هجری سبب شدن برونو رفت از مشکلات دامنه دار خلافت و اصلاح ساختار بیمار آن، مبدل به انگیزه‌ای تعیین بخش برای کنش‌های مهتدی شود. هدف و نیت از این کنش‌گری بازگرداندن جامعه عباسی به مسیری بود که در آغاز تشکیل خود پیموده بود.

۱. استنفورد، درآمدی بر فلسفه تاریخ، ص ۲۹۰.

۲. استنفورد، درآمدی بر تاریخ پژوهی، ص ۴۵.

۳. همان، ص ۴۷.

خلیفه برای کاستن از تنش‌ها و سنجش‌های موجود در بافتار تاریخی جامعه عباسی بود که شیوه‌ای خاص از کنش‌گری را برگزید. او به سمت یک سیاست مراقبت اجتماعی مبتنی بر شاخصه‌هایی، چون عدالت، به کار گیری روش‌های عادلانه در اجرای امور، باور به اندیشه اعتزال و زنده کردن ارزش‌های عصر نخستین عباسی حرکت کرد. بر این اساس، کنش‌های او را می‌توان تحت عنوان مراقبت اجتماعی یا به تعبیر دیگر، نوع نرم تنظیم رفتار اجتماعی بازشناسی نمود.

مقاله در ادامه، برای اثبات مدعای خود، نخست شرحی از شرایط بحرانی جامعه عباسی به عنوان بستر کنش‌های مهدی، سیر تحولات آن ارائه می‌دهد و سپس، ضمن وارسی کنش‌های مهدی بر اساس مدل تفہم تبیینی وبر، آن را به مثابه پاسخی برای شرایط در نظر می‌گیرد و می‌کوشد در قالب تحلیل پنج وجهی از کنش به بازاندیشی کنش‌گری او پردازد.

۲. پیشینه پژوهش

درباره موضوع پژوهش؛ یعنی عدالت در عصر مهدی، بررسی‌هایی غیر تک نگارانه صورت گرفته است که در آنها بر روی ویژگی‌های عدالت گسترانه خلیفه، تأکید بسیاری شده است. گروهی از این آثار، تاریخ تمدن اسلامی نوشتۀ جرجی زیدان^۱، دولت عباسیان نوشتۀ محمد سهیل طقوش^۲ و سامراء؛ عاصمة الدولة العربية في عهد العباسيين اثر احمد عبدالباقي^۳ هستند. هیچ یک از این آثار، به موضوع خلافت مهدی (۲۵۵-۲۵۶ ق.) به طور خاص نمی‌پردازند، اما کلیاتی از این دوره را در کنار دوران سایر خلفای عباسی بیان می‌کنند.

۱. جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلامی، ج ۱، ص ۱۹۱.

۲. طقوش، دولت عباسیان، ص ۱۹۲.

۳. عبدالباقي، سامراء؛ عاصمة الدولة العربية في عهد العباسيين، ص ۳۴۲.

با توجه به کمبود پژوهش‌ها در تبیین و تحلیل کنش‌های مهتدی، طرح بحثی مستقل در این خصوص ضروری است. تحقق این مهم و یافتن تبیینی برای کنش‌های عدالت محورانه مهتدی، مستلزم آن است که نخست مفهوم عدالت را در جامعه اسلامی هم عصر مهتدی^۱ روش سازیم و سپس، ضمن شرح تبیین تفہمی به مثابه مدل تبیین اختیار شده در مقاله، به تبیین سیاست‌های عدالت گسترانه و اصلاح طلبانه مهتدی بپردازیم.

۳. بافتار تاریخی جامعه عباسی در قرن سوم هجری

اشارة نمودیم که یکی از اجزای مهم در تحلیل کنش، بستر عینی کنش است. به تعبیر دیگر، برای درک کامل یک کنش، مورخ باید معنای ذهنی کنش و موقعیت تاریخی عینی کنش را که کارگزار در آن به کنش‌گری پرداخته است، بررسی کند. این بستر را می‌توان در دو محور افقی و عمودی بررسی کرد.

محور افقی، عبارت است از همه رویدادها و شرایط هم‌زمان با کنش یا به تعبیر دیگر، شرایط محیط بر کنش. در حالی که محور عمودی، دلالت بر رویدادها و شرایط پیش و پس از کنش یا به بیانی دیگر، علت و معلول‌های کنش دارد.^۲ بر همین اساس، در ادامه به توصیف آن بخش از شرایط بافتاری مهتدی که به کنش‌گری او جهت داده است، می‌پردازیم.

۱. مفهوم عدالت یکی از مفاهیم اساسی مورد توجه متکلمان اسلامی در دوره میانه اسلامی بوده است و همواره مورد توجه پژوهش‌گران قرار گرفته است. تا این زمان، بررسی مفهوم عدالت در یک دوره تاریخی انجام نشده است، اما مصادیق آن در حوزه اندیشه سیاسی و به ویژه جایگاه آن در جامعه اسلامی مورد توجه بوده است. برای نمونه می‌توان به آثاری مانند مفهوم عدالت در اسلام و غرب نوشته احمد جالینوسی و سارا نجف پور اشاره کرد که مطالعه‌ای تطبیقی پیرامون مفهوم عدالت در اسلام و اندیشه‌های غربی است و فاقد زمینه تاریخی لازم است و بر نگاه متنی تکیه دارد. هم‌چنین، اثر عدل الهی و عدالت بشری در نهج البلاغه نوشته ابراهیم سید علوی که عدالت اسلامی را در دوره خلافت امام علی علی‌الله‌ی با تکیه بر نهج البلاغه مورد پژوهش قرار داده است و نگاهی تاریخی نسبت به مسئله دارد.
۲. استنفورد، درآمدی بر فلسفه تاریخ، ص ۲۹۵-۲۹۶.

محور عمودی بستر کنش مهتدی در برگیرنده تحولاتی خاص بود. در عصر اول عباسی که دوره شکوه خلافت و نفوذ عناصر ایرانی در قالب نظام دیوان سالاری بود،^۱ خلفاً از همان ابتدا تلاش کردند بر ساختار قدرت چیره شوند و رقیبان سیاسی خود را حذف کنند.^۲ آنها در صدد برآمدند، فقهای شاخص را به خدمت گیرند تا در زمینه مشروعیت سیاسی بتوانند دست آوردهای مهمی داشته باشند.^۳

برای این منظور، خلفای پیش از مهتدی، توجه خاصی به بسط عدالت قضایی و رفع مظالم داشتند.^۴ به عنوان نمونه، نهاد خلافت در برپایی دیوان مظالم، اهتمام خاصی انجام می‌داد و خلفاً تلاش می‌کردند، خود به آن مبادرت نمایند. اولین خلیفه عباسی که به این کار اقدام کرد، مهدی (۱۶۹-۱۵۸ق.) بود. این خلیفه، محبوب خاص و عام بود؛ زیرا خلافت خود را با رسیدگی به مظالم و دادرسی مظلومان آغاز کرد.^۵

مهدی برخلاف پدرش، حتی نسبت به رقیان سیاسی خود از شیعیان علوی، تسامح و رفتاری نیکو در پیش گرفت. در ایام خلافت منصور (۱۳۶-۱۵۸ق.) برپایی دیوان مظالم و دریافت نوشتنهای تظلم مردم و پاسخ به آنها مرسوم بوده است، ولی مهدی در این کار از پدر پیشی گرفت و رسیدگی به مظالم، یکی از دل مشغولی‌های اصلی این خلیفه بود.^۶ او برای رسیدگی به مظالم، ابن ثوبان را متصدی این دیوان نمود.^۷

پس از مهدی، این کار به صورت سنت مستمر دستگاه خلافت در آمد و گاه خلفای پس از او، هادی (۱۶۹-۱۷۰ق.)، هارون (۱۷۰-۱۹۳ق.) و مأمون (۱۹۸-۲۱۸) مأمون

۱. طقوش، دولت عباسیان، ص ۲۷.

۲. همان.

۳. شهیدی پاک، تاریخ تشکیلات در اسلام، ص ۳۰۱.

۴. ماوردی، آین حکمرانی، ص ۱۶۶.

۵. مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج ۲، ص ۳۱۸.

۶. مدرسی طباطبائی، دیوان مظالم، ص ۹۹.

۷. ابن جوزی، المتنظر فی تاریخ الملوك والامم، ج ۲، ص ۴۵۵.

۵.ق) برای رسیدگی به تظلمات مردم، جلوس عام داشتند.^۱ هادی (۱۶۹-۱۷۰.ق) در ابتدا از رسیدگی به مظالم خودداری می‌کرد. واکنش این امر در جنبش‌های اعتراضی شیعیان این دوره آشکار شد^۲ و هادی براساس توصیه اطرافیان خود به رسیدگی به مظالم پرداخت^۳ تا از شدت اعتراض‌ها بکاهد.

بسط عدالت قضایی و در دیوان مظالم نشستن، پس از هادی ادامه یافت. منابع، امین ۱۹۳-۱۹۴.ق) را به لهو و لعب متهم می‌کنند و در مقایسه میان او و مأمون(۲۱۸-۱۹۸.ق) رد مظالم را یکی از کارهای درخشان مأمون می‌دانند.^۴ با این حال، در دوره امین برپایی عدالت در قالب رد مظالم و عدالت قضایی رایج بود و او، احمد بن سلام را با عنوان صاحب مظالم به این کار منصوب کرد.^۵

مأمون پیش از خلافت و در دوران خلافت، اهتمام خاصی به این امر داشت و روزهای یک‌شنبه هر هفته را برای رسیدگی به دعاوی مردم اختصاص داده بود. این روش در ایام حضور مأمون در خراسان در طول هفته برگزار می‌شد. گردیزی در این باره می‌نویسد: او هر روز اندر مسجد جامع مرو آمدی و آنجا مظالم کردی و سخن مردمان بشنیدی و انصاف‌های ایشان بدادی.^۶

علاوه بر این شرایط، در محور عمودی بستر تاریخی مهتدی، شاهد شرایطی افقی و همزمان هستیم که نقشی کلیدی در جهت دهی به کنش‌های او دارند. در محور افقی بستر تاریخی مهتدی در قرن سوم هجری در تیجه شرایط سیاسی- اجتماعی که به دلیل

۱. ماوردی، آین حکمرانی، ص ۱۶۶.

۲. اصفهانی، مقاتل الطالبین، ص ۳۶۶.

۳. ابن اثیر، الكامل فی التاریخ: کامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران، ج ۳، ص ۸۴.

۴. ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوك والامم، ج ۳، ص ۱۹۶.

۵. ابن اثیر، الكامل فی التاریخ: کامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران، ج ۳، ص ۱۳۸.

۶. گردیزی، زین الاخبار گردیزی، ص ۲۹۶.

مشکلات داخلی و درگیری جانشینان هارون الرشید (۱۷۰-۱۹۳هـ) بر سر خلافت و جانشینی صورت گرفت^۱ از قدرت دستگاه خلافت کاسته شد. ثباتی نسبی که در نتیجه پیروزی مأمون حاصل شده بود، دوامی نیافت و با وارد شدن عناصر نظامی ترک در طول خلافت برادرش، معتصم بالله ثبات از جامعه رخت بربست و زمینه‌های زوال قدرت خلافت فراهم شد.

ترکان بر دستگاه خلافت و خلفاً غلبه کردند. قدرت طلبی ترکان و ضعف تدریجی خلفاً سبب آشتفتگی‌های سیاسی-اجتماعی در قلمرو عباسیان و به ویژه دارالخلافه شد. عناصر نظامی جدید به تدریج توانستند بر همه امور چیره شوند و در عزل و نصب خلفاً دخالت کنند.^۲ نخستین موردی که قدرت ترکان را آشکار ساخت، قتل خلیفه متوكل علی الله در سال ۲۴۷هـ بود^۳ که آغازی برای یک دوره نابسامانی سیاسی در خلافت عباسی گردید.^۴

پس از مرگ مأمون و چیرگی ترکان بر دستگاه خلافت، ظلم و ستم ترکان بر مردم عادی بیشتر شد و این امر رسیدگی به مظالم و برپایی دیوان مظالم را بیش از پیش می‌طلبید. بنابراین، برپایی دیوان مظالم در دوره متوكل (۲۴۷-۲۳۲هـ) بسیار مورد تأکید بود و او، قاضی القضاط‌های خود را به این منصب می‌گمارد. متوكل پس از عزل ابو داود از قضاوت، یحیی بن اکثم (۲۴۳هـ) را به عنوان قاضی القضاط منصوب نمود و رسیدگی به مظالم را به وی واگذار کرد. همچنین، برای مدتی محمد بن یعقوب معروف به ابن ریبع، متولی مظالم شد.^۵

۱. حمد الله مستوفی، ظفرنامه، ج ۳، ص ۲۵.

۲. خضری، تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه، ص ۹۱-۹۲.

۳. طبری، تاریخ طبری، ج ۱۴، ص ۶۰۷۵.

۴. طقوش، دولت عباسیان، ص ۱۸۸.

۵. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ: کامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران، ج ۳، ص ۲۲۷-۲۹؛ ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوك والامم، ج ۳، ص ۲۸۶.

ویژگی شاخص خلافت در بیست و پنج سال، پس از واقعه به ویژه در ده سال پایانی آن که خلافت مهتدی بخشی از آن است، آشوب، فتنه و آشفتگی بود. مهتدی، آخرین خلیفه این فترت محسوب می‌شود. متولک پس از پانزده سال خلافت در ۲۴۷ ق.ق با یاری فرزندش، منتصر به وسیله ترکان به قتل رسید^۱ و وحشتی فراگیر، خلافت را در برگرفت. چهار نفر؛ یعنی منتصر (۲۴۷ - ۲۴۸ ق.ق)، مستعين (۲۴۸ - ۲۵۲ ق.ق)، معتز (۲۵۲ - ۲۵۵ ق.ق) و مهتدی (۲۵۵ - ۲۵۶ ق.ق) در ده سال به قدرت رسیدند، اما همگی بازیچه دست ترکان بودند. گویا فرزندان متولک، انتقام پدر را از ترکان می‌ستاندند و همین موضوع سبب شد، ترکان پس از برکنار ساختن معتز از قدرت، خلافت را به مهتدی بسپارند.^۲ مهتدی (۲۵۵ - ۲۵۶ ق.ق) ابتدا از پذیرش خلافت، پیش از کناره گیری معتز خودداری کرد. سلامت نفس او و ترس از انتقام فرزندان متعدد متولک، عامل آن بود. سرانجام، زمانی که معتز را به نزد مهتدی حاضر ساختند و او، خود را خلع کرد و گفت که از انجام کاری که به او سپرده شده است، ناتوان است و مایل است که آن را به محمد بن واثق تسلیم کند، مهتدی حاضر به پذیرش خلافت شد.^۳

با این حال، روی کار آمدن مهتدی، مشکلی را حل نکرد و اختلاف بین سرداران خلافت همچنان ادامه یافت. ترکان با یکدیگر درگیر بودند. صالح بن وصیف (د. ۲۵۶) به عنوان امیرالامرا، همه امور خلافت را در دست گرفته بود و موسی بن بغا که در زمان معتز برای سرکوب علویان به طبرستان و ری رفته بود، با وجود اصرار مهتدی بر ادامه مبارزه، آن جا را به طمع مال رها ساخت و به سوی بغداد آمد.

در بغداد، صالح بن وصیف از ترس موسی و طرفدارانش پنهان گردید و موسی امور را در دست گرفت و چون نگران واکنش صالح بود، قصد قتل وی را داشت و مکان او را

۱. ابن حبان، السیرة النبوية و اخبار الخلفاء، ج ۲، ص ۵۷۶.

۲. طقوش، دولت عباسیان، ص ۱۹۰-۱۹۱.

۳. ابن عربی، تاریخ الزمان، ص ۴۲.

جست وجو می‌نmod و خلیفه را متهم می‌ساخت که با صالح در ارتباط است و مخفی گاه او را آشکار نمی‌سازد. این امر به افزایش نزاع‌ها میان خلیفه و ترکان دامن زد.^۱ مهدی هر نوع رابطه با صالح بن وصیف را منکر شد، اما برای رهایی از چنگال ترکان تلاش می‌نمود و می‌خواست عناصر دیگری، مانند مردم مغرب و فرغانه را جای‌گزین آنان سازد.^۲ هم‌چنین با تحریک عامه، مردم را به یاری خویش برانگیزد^۳ و از شر ترکان خلاصی یابد که سرانجام، هیچ یک از این تدبیر کار ساز نشد.

ترکان در کمتر از یک سال تصمیم گرفتند وی را برکنار سازند. خلیفه در ابتدا، قصد مقابله داشت اما کاری از پیش نبرد و سپاهیان ترک در سوم ربیع سال ۲۵۶هـ، طرفداران خلیفه را تار و مار ساختند و مردم اقبالی برای حمایت از خلیفه نشان ندادند.^۴ در پایان، مهدی (۲۵۵-۲۵۶هـ) حتی زندانیان را آزاد ساخت به امید آن که شاید از او حمایت کنند اما آنان فرصت را مغتنم شمردند و گریختند.^۵ سرانجام، خلیفه سراسیمه فرار کرد ولی ترکان او را اسیر ساختند و به شکل فجیعی به قتل رساندند^۶ و جنازه او را در چاهی انداختند تا این‌که چندی بعد، به وسیله عباسیان بیرون آورده شد و دفن گردید.^۷

۴. کنش عدالت محور هم‌چون احیاگر نقش اجتماعی خلافت

اکنون با مشخص شدن بافتار و بستر افقی و عمودی حاکم بر کنش‌های مهدی، زمینه لازم برای پرده برداری از انگیزه‌ها، اهداف و راهبردهای کنش‌های اجتماعی مهدی

۱. مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج ۲، ص ۵۸۶.

۲. ابن العبری، تاریخ الزمان، ص ۴۳.

۳. همان.

۴. ابن خلدون، العبر، ج ۲، ص ۴۷۱.

۵. همان، ص ۴۷۲.

۶. ذہبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر و الاعلام، ج ۱۹، ص ۲۱-۲۲.

۷. طبری، تاریخ طبری، ج ۱۵، ص ۶۳۹۷.

فراهم شده است. در دیدگاه نویسنده، هدف مهندی از سیاست‌های عدالت محورانه و اصلاحی، احیای نقش اجتماعی خلافت بود. در اینجا نقش اجتماعی دلالت بر الگوهای هنجرهای رفتاری مورد انتظار از متصرف یک جایگاه خاص در ساختار اجتماعی می‌کند.^۱ به تعبیر دیگر، نقش به رفتاری گفته می‌شود که دیگران از کسی که یک پایگاه یا موقعیت اجتماعی را اشغال کرده است، انتظار دارند.^۲

همان گونه که در شرح بستر کنش‌گری مهندی مشخص شد، عدالت گسترشی و اجرای قواعد اسلامی از انتظارات حاکم بر نقش خلافت بود که در دوران پرآشوب نیمه قرن سوم هجری و متأثر از قدرت گیری ترکان به فراموشی سپرده شده بود. روش مهندی در تحقیق نیت کنش خود، استفاده از زور نبود. بلکه او کوشید با توصل به ارزش‌ها و هنجرهای اسلامی به کاهش تنش‌ها و ستیزهای جاری در جامعه پردازد. پدیده‌ای که در جامعه شناسی، تحت عنوان مراقبت اجتماعی بررسی می‌شود.^۳ در ادامه به تشرییح مؤلفه‌های کنش اجتماعی مهندی می‌پردازیم.

چنان‌که پیش‌تر بیان شد در عصر اول عباسی، خلفاً از قدرت بالایی برخوردار بودند. در راستای این قدرت، خلفاً یا خود به مظالم می‌نشستند یا این‌که امر قضا را به قاضی می‌سپردند. در واقع، برقراری دیوان مظالم، ارتباطی مستقیم با قدرت خلفای عباسی داشت. در فاصله خلافت منصور تا مهندی، خلفای عباسی از قدرت نسبی برخوردار بودند و تشکیل این دیوان، قدرت آنها را نشان می‌داد، اما در دوره‌ای که خلفاً دچار زوال شدند این وظیفه به سلاطین، وزیران و ناظران مظالم که به عنوان نایب خلیفه عمل می‌کردند، واگذار می‌شد^۴ و موجب نارضایتی مردم می‌گردید.^۵

۱. برک، تاریخ و نظریه اجتماعی، ص ۶۲.

۲. کوئن، مبانی جامعه شناسی، ص ۸۰.

3. Social Control.

در این باره ن.ک: تی. بی. باتامور، جامعه شناسی، ص ۲۴۷.

۴. مادردی، آین حکمرانی، ص ۱۶۶.

۵. همان.

مهتدی در متن این شرایط به منظور احیای نقش اجتماعی خلافت تصمیم گرفت به مانند برخی از خلفای پیشین، برای رسیدگی به مظلالم بنشینند. از این‌رو، عمارتی با چهار در ساخت و آن را قبة المظلالم خواند. خلیفه همه را در آنجا به حضور می‌پذیرفت و به شکایات گوش می‌کرد و ترتیب اثر می‌داد.^۱ به بیانی دقیق، وضعیت آشفته خلافت عباسی، بستر و زمینه‌ای بحرانی بود که مهتدی را به سمت یافتن راه حل حرکت می‌داد. از این‌روی، برون رفت از مشکلات و چالش‌های خلافت به انگیزه‌ای قوی در ذهن مهتدی تبدیل شد.

در راستای این انگیزه بود که او به طراحی کنش‌های خود با هدف احیای نقش اجتماعی خلیفه پرداخت. تحقق این هدف، تنها از طریق کنش اجتماعی اجرای عدالت مغفول نزد خلفای سابق ممکن بود.^۲ او با این شیوه از کنش‌گری، قصد بازسازی مشروعیت عباسیان را در سر می‌پروراند. آنچه این شیوه را برای مهتدی معقول ساخت، گرایش به معتزله بود که از پدرش، وائق و جدش، معتقد به ارث برده بود. مهتدی به عقاید معتزله پای‌بند بود و اجرای عدالت را از اصول عقاید خود می‌دانست.^۳ او اجازه می‌داد در محضرش، بین طرفداران معتزله و مخالفان آن، بحث‌های کلامی و فقهی انجام شود.^۴ البته، تلاش مهتدی در احیای نقش اجتماعی خلافت به برگزاری مظلالم محدود نشد. در عرصه مالیات، او دستور داد نظام تیول^۵ را در محدوده تحت سلطه خلافت اصلاح کنند

۱. مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج ۲، ص ۵۸۴؛ ماوردي، احكام السلطانيه، ص ۱۶۶.

۲. حکیم زجاجی در توصیف شهرت مهدی به عدالت، اشعاری را می‌سراید و می‌گوید: سر خونین را بیانداختی / ز دزدان جهان باز پرداختی؛ نماندی به گئی جفا پیشه را / زدی برسر مفسدان تیشه را؛ به ایام آن پاکیزه کیش / چرا کرد بر یک زمین گرگ و میش (در این باره ن.ک: مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج ۲، ص ۵۸۴).

۳. همان، ج ۲، ص ۵۹۲-۵۹۳.

۴. همان.

۵. تیول عبارت بود از اختصاص عوایدی که به مناصب معین تعلق می‌گرفت و می‌توانست اعطای زمین خالصه به جای حقوق و مواجب فرماندهان و نیروهای نظامی باشد.

و به تعبیری، کسور مساحت را بخشید^۱؛ زیرا از زمان منصور عباسی، مالیات عراق به صورت نصف تعیین گردیده بود و زمین‌ها با توجه به مساحت آنها مالیات می‌پرداختند^۲، اما به تدریج، مساحت برخی از زمین‌ها به دلایلی کاسته شده بود. با این وجود، همچنان مأموران دولتی، مالیات اولیه را می‌طلبیدند و این بر کشاورزان و رعایا سنگین بود. مهتدی دستور داد، کسری را دریافت نکند و سیاست عادلانه‌ای را برای دریافت دوباره مالیات تدوین نمایند. از این رو، دوازده میلیون درهم مالیاتی که بیهوده اخذ می‌شد، بخشیده شد.^۳

مهتدی در راستای احیای موقعیت اجتماعی خلافت، اجرای عدالت را بهانه‌ای قرار داد تا تعدادی از امیران را از کار برکنار سازد. بایکال^۴ (د. ۲۵۶) را به قتل رسانید.^۵ همچنین، او از موسی بن بغا بسیار رنجور بود، اما توان مقابله با وی را نداشت. طبری در این باره می‌نویسد:

مهتدی اشک ریزان دست به سوی آسمان بر می‌داشت و می‌گفت: خدایا من از اعمال موسی بن بغا بیزارم و چون موسی در سامرا حضور نداشت، برادر موسی را به قتل رسانید.^۶

در نهایت، فعالیت‌های او موجب خشم و کینه ترکان از وی شد. مهتدی در راستای احیای نقش خلافت، همراه با اجرای عدالت در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی، به انجام

۱. جرجی زیدان، *تاریخ تمدن اسلامی*، ص ۱۹۱.

۲. همان.

۳. همان.

۴. بایکال از فرماندهان مهتدی بود که ابتدا مهتدی، وی را به جنگ مساور خارجی فرستاد، اما او پس از پیروزی در مقابل اصلاحات خلیفه ایستاد و در جنگ با خلیفه شکست خورد و به قتل رسید (مسعودی، *مروج الذهب و معادن الجوهر*، ج ۲، ص ۵۸۶ - ۵۸۷).

۵. مسعودی، *مروج الذهب و معادن الجوهر*، ج ۲، ص ۵۸۶ - ۵۸۷.

۶. شیخ مفید، *الارشاد*، ص ۶۰۱؛ ترکمنی آذر، *تاریخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران*، ص ۱۲۵.

برخی اصلاحات در امور دینی و اجتماعی پرداخت که می‌توانستند فاصله‌های اجتماعی را بکاهد و از تبعیض جلوگیری نمایند.

او اجرای عدالت را از خودش آغاز کرد^۱ و روشی ساده زیستانه در پیش گرفت. مهدی به مبلغ کمی از درآمد ماهیانه از بیت المال برای خود و خانواده خویش راضی شد. لباس، فرش و آشامیدنی خود را کم کرد و دستور داد، همه ظرفهای طلا و نقره خزانه خلافت را بیرون آوردند و با آنها سکه‌های درهم و دینار ضرب کنند تا با این وسیله از بلوکه شدن سرمایه‌ها جلوگیری شود.^۲

بازگرداندن حیثیت دینی و اسلامی خلیفه از دیگر روش‌هایی بود که مهدی برای اصلاح مؤلفه‌های بستر تاریخی خویش و تنظیم رفتار اجتماعی جامعه به آن متولّ شد. تنظیم رفتار در جامعه به دو روش انجام می‌گیرد؛ یا با زور و قدرت سخت و یا با برقرار نمودن ارزش‌ها و هنجارهایی که کارگزاران جامعه به عنوان امری الزام آور پذیرفته اند. در این شکل از تنظیم رفتار اجتماعی، ستیزها و تنش‌های موجود در جامعه با توسل به ارزش‌ها و هنجارها تخفیف داده می‌شوند و یا از بین می‌روند. به این دست از کنش تنظیم رفتار اجتماعی که مورد استفاده مهدی قرار گرفت، مراقبت اجتماعی گفته می‌شود.^۳ شبوهایی که مهدی برای تنظیم رفتار اجتماعی جامعه و بازیابی و احیای نقش اجتماعی خلافت به کار برد.

۱. بر اساس گزارش منابع تاریخی، اموال شخصی خلیفه، بسیار ناچیز بود. زمانی که او را کشتنده به صندوقی از او دست یافتد و پنداشتند او پول و جواهرات خود را در آن پنهان نموده است، اما وقتی صندوق را گشودند تنها به یک جبه پشمی و یک زنجیر برخوردند که هر دوی آنها برای انجام عبادت و ریاضت به کار می‌رفت. او بیشتر روزها را روزه می‌گرفت و شب هنگام پس از نماز عشا، تنها یک ساعت می‌خوابید و سپس بر می‌خواست و با آویختن زنجیر به گردن خویش و پوشیدن جامه پشمی به عبادت می‌پرداخت (ر. ک: یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ص ۵۹۴).

۲. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۳۴.

۳. تی. بی. باتامور، جامعه‌شناسی، ص ۲۴۷.

ترویج امر به معروف و نهی از منکر، نمونه‌ای از تنظیم رفتار اجتماعی بود که مهتدی با توصل به ارزش‌ها و هنجره‌های اسلامی به آن تحقق بخشدید. این اصل در منظومه فکری مهتدی جایگاهی خاص داشت؛ زیرا اصل امر به معروف و نهی از منکر از اصول مهم مذهب اعتزال به شمار می‌رفت. در این راستا، مهتدی هر جمعه در مسجد حضور می‌یافت و با ایجاد خطبه، مردم را امر به معروف می‌کرد و از انجام منکرات و محرمات منع می‌نمود.^۱

این موضوع، عامل مهمی در عزل وی به دست ترکان بود؛ زیرا بخش زیادی از اعمال نادرست به وسیله آنان انجام می‌شد.^۲ او موسیقی را در دربار خلافت منع کرد و دستور داد اسباب موسیقی را نابود سازند. برخلاف خلفای پیشین، خوردن شراب را حرام اعلام کرد.^۳ هم‌چنین، او دستور داد حیوانات وحشی دربار را که اسباب سرگرمی درباریان و خلیفه بودند، نابود سازند و سگان شکاری را بیرون کنند.^۴

تلاش مهتدی در گستراندن عدالت و احیای نقش اجتماعی خلیفه به معنای موفقیت او در این مهم نیست. بر اساس گزارش منابع، مجازات‌ها بسیار سخت و برخی نامتعارف بودند. به طوری که گاه اعتراض خلیفه را در پی داشتند و برخی از مجرمان در زیر فشار شکنجه نابود می‌شدند.^۵ برخی از مجازات‌ها، فقط در ظاهر در راستای اجرای عدالت بود اما در اصل به طمع چپاول اموال ثروتمندان و به بهانه‌های واهی صورت می‌گرفت.

۱. مسعودی، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج ۲، ص ۵۸۴.

۲. بیضاوی، نظام التاریخ، ص ۷۶؛ عبدالباقی، سامرا: عاصمة الدولة العربية في عهد العباسين، ج ۱، ص ۳۴۰.

۳. مسعودی، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج ۲، ص ۵۹۱؛ حمدالله مستوفی، تاریخ گزیده، ص ۳۲۹؛ ابن کردیوس نوری، الاکتفاء فی اخبار الخلفاء، ج ۲، ص ۳۵۵.

۴. اشعار زیر به وضوح این مشخصه مهتدی را تأیید می‌کنند: نه مطرب رها کرد و نه مویه گر / برون کرد از ان شهر پرخون جگر؛ خم خمر بشکست و باده بربیخت / فروشنده می به بیرون گریخت؛ ز سامرہ رامش گران را براند / سگی اندر آن جا شکاری نماند (ر.ک: خواندمیر، حبیب السیر، ج ۲، ص ۲۷۸؛ طبری، تاریخ طبری، ج ۱۴، ص ۶۳۰۴).

۵. جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلامی، ج ۲، ص ۳۲۷.

در پشت این مجازات‌ها، درباریان و سرداران طماع قرار داشتند که ثروت‌مندان را با مجازات، شکنجه و تهدید وادار می‌ساختند اموال خویش را در اختیار آنان قرار دهند و به ظاهر خلیفه از برخی از آنها اطلاع نداشته است.^۱ این رفتارها مصدقابی عدالتی دستگاه خلافت بود. وقتی خبر چنین رفتارهایی به خلیفه رسید، اعتراض کرد و گفت:

مگر عقوبی بجز تازیانه یا کشنده نیست. مگر چیزی به جای این نیست.

مگر زندانی شدن بس نیست. انا اللہ و انا الیه راجعون.^۲

اعتراض خلیفه در خصوص انجام چنین مجازات‌هایی و عدم توانایی وی در برخورد با مجرمان نشان می‌دهد که وی از قدرت اجرایی چندانی در مقابله با عناصر قدرت‌مند موجود در صحنه برخوردار نبوده است و پرداختن به امور عدالتی در دوره وی، بیشتر نمایشی و با هدف رضایت اذهان عمومی بوده است.

در نهایت، آشفتگی امور و برآورده نشدن خواسته‌های مردم و سپاهیان از حکومت سبب تحیریک سپاهیان و شورش بخشی از مردم بر ضد او شد. البته، مهتدی تلاش می‌کرد مردم را راضی سازد. نامه نگاری‌هایی بین او و شورشیان صورت گرفت و هر بار خلیفه تأیید می‌کرد، خواسته‌های ایشان را برآورده خواهد ساخت.^۳

سرانجام مذاکرات نتیجه بخش نشد و شورشیان به قتل او اقدام کردند.^۴ با این حال، روح جمعی، مصلح بودن خلیفه را پذیرفته بود. این موضوع از محتوای نامه‌هایی که با

۱. به عنوان نمونه، ثروت فراوانی به وسیله صالح بن وصیف که امیرالامرای مهتدی بود از دیگران اخاذی شد. او برخی از بزرگان مانند احمد بن اسرائیل، ابو نوح و حسن بن مخلد را با شکنجه‌های سخت درگرمایی هوا و قرار دادن آنان در کنار کوره‌های آتش وادار ساخت ثروت خود را در اختیار خلافت قرار دهند. آنان در زیر شکنجه‌ها که با فحش و ناسزا همراه بود، جان سپردند.

۲. حکیم زجاجی، همایون نامه، ج ۲، ص ۷۵۷.

۳. طبری، تاریخ طبری، ج ۱۵، ص ۶۳۷۹ - ۶۳۹۷.

۴. همان.

خلیفه رد و بدل می‌شد، قابل اثبات است. مردم با پخش شب نامه‌ها و نوشتن نامه، حمایت خود را از خلیفه اعلام می‌کردند و می‌گفتند: اگر از سر امیر المؤمنین مولیی بیفتند به عوض آن موسی بن بغا و بایباک و مفلح و یاجور و بکالبا و دیگران را می‌کشند.^۱

با این حال، در نهایت، کسی از خلیفه دفاع نکرد و زمانی که مهتدی از مردم کمک خواست، کسی او را اجابت نکرد. او حتی، زندانیان را برای یاری خود آزاد ساخت با این پندار که از وی دفاع خواهند کرد، اما آنان مانند برق و باد پراکنده شدند و کسی استمداد خلیفه را پاسخ نداد.^۲

۵. نتیجه‌گیری

کنش ورزی متفاوت مهتدی نسبت به سایر خلفای عباسی در عصر بحرانی تسلط ترکان بر امور جهان اسلام، نویسنده را به سمت یافتن تبیینی برای سخن متفاوت کنش‌های این خلیفه عباسی برانگیخت. کنش‌های عدالت گسترانه و اصلاح طلبانه او محوری بود که این مقاله در صدد تبیین آن بر اساس مدل تفهیمی و بر برآمد. با تکیه بر این مدل تلاش شد تا پنج جزء کنش‌های عدالت گسترانه و اصلاح طلبانه مهتدی بازنديشی شود. بستر کنش، انگیزه کنش، نیت کنش، ارزیابی کنش‌گر از شرایط و در نهایت شیوه کنش‌گر در تحقق اهداف کنش، پنج جزئی بودند که تلاش شد مبنای بازنديشی کنش‌های اصلاحی مهتدی قرار گیرند.

بستری که مهتدی در آن به کنش‌گری پرداخت، بسیار آشفته بود. فترتی فراغیر خلافت را در برگرفته بود و این درحالی بود که فاصله این فترت با شکوه عباسیان، بسیار

۱. مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج ۲، ص ۵۹۱؛ حمالله مستوفی، تاریخ گزیده، ص ۳۲۹؛

ابن کردیوس نوری، الاكتفاء في اخبار الخلفاء، ج ۲، ص ۳۵۵.

۲. همان.

ناچیز بود و این امید وجود داشت که بتوان دوباره شکوه خلافت را بازگرداند. در این زمان، خلفاً یکی پس از دیگری برکنار می‌شدند و تنها عامل دوام عباسیان، نبود دشمن بیرونی قدرتمندی برای براندازی خلافت بود.

در این بستر بود که احیای نقش اجتماعی خلیفه، مبدل به انگیزه‌ای بنیادی برای کنش‌های مهتدی گردید. در این راستا بود که او کنش‌های فردی و اجتماعی خود را با هدف بازگرداندن قدرت سابق خلافت عباسی طراحی نمود. شیوه او برای تحقق این هدف، اجرای عدالت و سیاست‌های اصلاحی، مانند احیای ارزش‌های اسلامی بود. مهتدی در راه این هدف کوشید، ریشه فساد را بخشکاند و اعتماد و توجه مردم را نسبت به خلافت جلب کند. ارزیابی او از شرایط این بود که با این سخن از کنش‌گری می‌تواند زمینه اصلاح امور را فراهم کند.

البته، او اشتباه می‌کرد و در این راه موفق نبود؛ زیرا مردم به دلایلی، مانند ترس از سرداران ترک و ناممیدی از خلافت و اصلاح امور، اقبالی برای دفاع از سیاست‌های خلیفه نشان ندادند. سرانجام، او قربانی روش‌های حکومتی خود و زیاده خواهی‌های درباریان و سرداران خلافت شد و مردم تمایلی برای دفاع از خلیفه نشان ندادند و وی به شکل ناخوشایندی به قتل رسید.

منابع

۱. ابن اثیر، عز الدین علی، کامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران، ترجمه ابو القاسم حالت و عباس خلیلی، تهران: مؤسسه مطبوعاتی علمی، ۱۳۷۱.
۲. ———، الكامل فی التاریخ، بیروت: دارالصادر، بی تا.
۳. ابن جوزی، ابو الفرج عبدالرحمن بن علی، المتنظم فی تاریخ الملوك و الامم، حیدرآباد: مطبعة دایرۃ المعارف هند، ۱۳۵۸.
۴. ابن حبان، محمد بن حبان، السیرة النبویة و اخبار الخلفاء، بیروت: کتب الثقافیہ، بی تا.
۵. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، العبر، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۶۳.
۶. ابن عبری، غریغوریوس بن هارون، تاریخ الزمان، بیروت: دارالمشرق، بی تا.
۷. ابن کردیوس نوری، عبدالملک، الاکتفاء فی اخبار الخلفاء، بیروت: دارالکتب العلمیہ، ۲۰۰۹.
۸. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت: طبعة جديدة محققة، ۱۴۱۲هـ.
۹. استنفورد، مایکل، درآمدی بر تاریخ پژوهی، ترجمه مسعود صادقی، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۸۶.
۱۰. ———، درآمدی بر فلسفه تاریخ، ترجمه احمد گل محمدی، چاپ سوم، تهران: نی، ۱۳۸۷.
۱۱. اصفهانی، ابوالفرح، مقائل الطالبین، نجف: المطبعه الحیدریة، ۱۴۰۸هـ.
۱۲. باتامور، تی.بی، جامعه شناسی، ترجمه سید حسن منصور و سید حسن حسینی کلجاهی، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، ۲۵۳۶.
۱۳. بدوفی، عبدالرحمان، اندیشه‌های کلامی در اسلام، ترجمه حسین صابری، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۴۵.
۱۴. برک، پیتر، تاریخ و نظریه اجتماعی، ترجمه دکتر غلامرضا جمشیدی ها، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱.
۱۵. بروس کونن، مبانی جامعه شناسی، ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل، چاپ نوزدهم، تهران: سمت، ۱۳۸۷.
۱۶. بلعمی، ابوعلی، تاریخ نامه طبری، تصحیح محمد روشن، تهران: نو، بی تا.
۱۷. بیضاوی، عبدالله بن عمر، نظام التواریخ، به کوشش هاشم محدث، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محموددافشار، ۱۳۸۱.
۱۸. ترکمنی آذر، پروین، تاریخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران، تهران: شیعه شناسی، ۱۳۸۳.

۱۹. جالینوسی، احمد و نجف پور، سارا، «مفهوم عدالت در اسلام و غرب»، مجله دانش سیاسی، بهار و تابستان ۱۳۸۶.
۲۰. خضری، سید احمد رضا، تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۳.
۲۱. خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین، تاریخ حبیب السیر، تهران: خیام، ۱۳۸۰.
۲۲. ذہبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، تصحیح عمر عبدالسلام تدمیری، بیروت: دارالکتاب، بی تا.
۲۳. زجاجی، حکیم، همایون نامه، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۸۳.
۲۴. زیدان، جرجی، تاریخ تمدن اسلامی، ترجمه علی جواهر کلام، تهران: امیر کبیر، ۱۳۷۲.
۲۵. شهیدی پاک، محمد رضا، تاریخ تشکیلات در اسلام، قم: مرکز بین المللی ترجمه و المصطفی، ۱۳۹۳.
۲۶. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ترجمه ابو القاسم پاینده، تهران: اساطیر، ۱۳۷۵.
۲۷. طقوش، محمد سهیل، دولت عباسیان، ترجمه حجت الله جودکی، قم: انتشارات حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۳.
۲۸. عبدالباقي، احمد، سامرا؛ عاصمة الدولة العربية في عهد العباسين، بیروت: دارالعربیة للموسوعات، بی تا.
۲۹. علوی، ابراهیم سید، عدل الهی و عدالت بشری در نهج البلاغه، تهران: بنیاد نهج البلاغه، ۱۳۷۹.
۳۰. گردیزی، ابوسعید عبدالحی بن ضحاک بن محمود، زین الاخبار گردیزی، بی جا: انتشارات دنیای کتاب، ۱۳۶۳.
۳۱. ماوردی، علی بن محمد، آین حکمرانی (الاحکام السلطانية و الولایات الدينیة)، ترجمه و تحقیق حسین صابری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۳.
۳۲. محسن، نجاح، اندیشه سیاسی معتبرله، ترجمه باقر صدری نیا، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، بی تا.
۳۳. مدرسی طباطبائی، حسین، «دیوان مظالم»، فرهنگ ایران زمین، ش ۲۷، ۱۳۶۶.
۳۴. مستوفی، حمد الله بن ابی بکر، ظفرنامه، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۴.
۳۵. ———، تاریخ گزیده، تهران: امیر کبیر، ۱۳۶۴.
۳۶. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۲.
۳۷. ———، مروج الذهب و معادن الجوهر، قم: مؤسسه دارالبهجرة، ۱۴۰۹.
۳۸. مفید، محمد بن محمد نعمان، الارشاد، ترجمه حسین موسوی مجtabا، قم: سرور، ۱۳۸۸.
۳۹. وبر، ماکس، مفاهیم اساسی جامعه شناسی، ترجمه احمد صدارتی، تهران: مرکز، ۱۳۶۸.
۴۰. یعقوبی، یعقوب ابن واضح، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۱.