

نقش مهاجرین خراسان بزرگ در توسعه‌ی فرهنگ ایرانی آسیای صغیر (قرن پنجم تا نهم هجری)

فاطمه تقوایی^۱

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۰/۷/۳

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۰/۹/۱۸

چکیده

مهاجرت تعداد زیادی از ایرانیان به آسیای صغیر که با فتح بزرگ آلب ارسلان در ملازگرد، بسیار پررنگ‌تر گردیده بود، از قرن هفتم به بعد و با شروع حملات مغول، گسترده‌گی بیشتری پیدا کرد. شکل-گیری دولت سلجوقیان روم خیلی زود آناتولی را نه تنها به عنوان پایگاه جدید قدرت و رفاه، بلکه به عنوان کانون تحولات فرهنگی مطرح کرد که در آن رواج محسوس عنصر ایرانی بیش از همه جلب نظر می‌کرد. در این میان مهاجرین خراسان بزرگ، نقشی اساسی در توسعه‌ی فرهنگ ایرانی آسیای صغیر داشتند.

موضوع اساسی در تحقیق حاضر، بررسی چگونگی حضور این مهاجران خراسانی و میزان تاثیر آنان در توسعه‌ی فرهنگ ایرانی در آسیای صغیر می‌باشد. نگارنده با استفاده از روشی تاریخی با رویکرد توصیفی و تحلیلی، به بررسی منابع و اطلاعات موجود پرداخته و حتی‌الامکان سعی نموده است منابع تحقیقی و پژوهشهای صورت گرفته را با منابع اصلی، مقایسه نموده و در صورت وجود اختلاف به بررسی و نقد آنها بپردازد.

گذشته از جمع آوری اسامی و شرح حال خراسانیانی که از اواخر قرن پنجم تا ابتدای قرن نهم هجری به این منطقه مهاجرت نموده و منشا اثر واقع شده اند؛ یافته‌های دیگر این پژوهش بر این نکات تاکید دارند که آنان به همراه خود، فرهنگ، آداب و رسوم و نشانه‌های بارزی از علم، هنر و دانش رایج در ایران عصر سلجوقی را رواج دادند و آثار علمی، هنری، ادبی و... بسیاری را خلق کردند. در این میان تعامل میان ایرانیان و حاکمان سلجوقی روم و شرایط مناسب فراهم شده توسط آنان نیز زمینه را برای رشد و شکوفایی فرهنگ ایرانی ایجاد کرد.

کلید واژه‌ها:

مهاجرت، سلجوقیان روم، ملازگرد، آسیای صغیر، فرهنگ ایرانی، مهاجرین خراسانی.

^۱ دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

مقدمه

سقوط سلسله‌ی ساسانی به سلطه سیاسی ایران در بسیاری از مناطق تحت نفوذ آن از جمله، آناتولی خاتمه داد. اما وجود برخی قرائن و شواهد تاریخی حکایت از ادامه‌ی حضور ایرانیان و فرهنگ ایرانی در آن سامان دارد. یکی از بارزترین نشانه‌هایی که به طور مستقیم بر ادامه‌ی سکونت ایرانیان در منطقه دلالت می‌کند استفاده امپراتوران روم از ایشان در سپاه است؛ طبری از حضور تعداد قابل توجهی از ایرانیان در سپاه امپراتور تئوفیل در جنگ با معتصم عباسی و از حضور شخصی به نام رستم و یارانش که در جریان حملات مسلمانان در جبهه‌ی روم و علیه مسلمانان می‌جنگید خبر می‌دهد.^۱

مطلبی که در این تحقیق حائز اهمیت است چگونگی و نحوه‌ی مشارکت ایرانیان در آنهاست و آنچه به طور مشخص از منابع مستفاد می‌گردد حضور تعداد قابل توجه ایرانیان و به ویژه خراسانیان در این فتوح است.^۲ احتمال دارد ایرانیانی که در این فتوح شرکت داشتند به سکونت در آن مناطق ادامه داده باشند، طبری ساخت مصیصه را به شخصی به نام جبرئیل بن یحیی خراسانی منسوب می‌داند.^۳ اردوی سپاهییانی که در دوران خلافت مهدی به آناتولی فرستاده شد، شامل ایرانیها، ترکها و سغدیان بود که از فرغانه، اسپجج، بلخ، خوارزم، هرات و سمرقند تشکیل می‌شد و مهمتر اینکه در میان نام فرماندهان این سپاه به اسامی مانند: افشین و گوهرآیین بر می‌خوریم که خود حکایت از ایرانی بودن آنان دارد.

در اوان حمله‌ی مغول یعنی در آغاز قرن هفتم هجری، تمدن ایران اسلامی، در مشرق و مرکز ایران به مراحل عمده‌ای از ترقی رسیده و شماره‌ی دانشمندان و اهل علم و اطلاع و عرفان و ادب بسیار زیاد بوده است و طبعاً عده‌ی کثیری از آن قوم در گیرودار هجومهای بی‌امان مغول از بین رفتند ولی عده‌ی کمی از آنان یا به ممالک مجاور گریخته و در پناه امرای آن نواحی به کار خود ادامه دادند و یا درخود ایران، احیاناً، از زیر ضربات حمله مغول جان به در برده، در گوشه و کنار مملکت پناه جستند. در این زمان پناهگاههایی در ایران و خارج از ایران وجود داشت و آنانکه از تیغ بی‌دریغ مغول امان یافته و جانی به در برده بودند؛ غالباً به این پناهگاهها گریخته

^۱ ابوجعفر محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج ۹ (بیروت: موسسه عزالدین ۱۴۱۳ق)، ص ۲۹ و ج ۱ ص ۳۹۹.

^۲ طبری از حضور سپاهیان خراسان در لشکر خلیفه المهدی در سال ۱۵۹ هجری خبر می‌دهد به گزارش وی آنان تا آنقره پیش

رفتند ج ۴، ص ۸.

^۳ طبری، ج ۷، ص ۲۵۶.

و در آنجا بقیه‌ی ایام حیات را سپری کردند.^۱ یکی از این پناهگاهها آسیای صغیر بود که توسط سلجوقیان روم اداره می‌شد، پادشاهان این حکومت چون دریافتند مقاومت در برابر مغول که از شرق چون طوفانی در حرکت بود ممکن نیست، پس از اظهار انقیاد ظاهری، در برابر آنان خطر حمله مغول را بر طرف ساختند.^۲ این امر در حرکت موج عظیمی از ایرانیان، علی‌الخصوص خراسانیان به سمت آناتولی نقش داشت؛ که در دگرگونی فرهنگ این منطقه بسیار شایان توجه است.

کارگزاران اداری و سیاسی خراسان در آسیای صغیر

با نگاهی به تاریخ سیاسی حکومت سلجوقی روم به تعداد زیادی از اسامی ایرانی، بر می‌خوریم که با عنوان نماینده‌ی سیاسی و یا سفارت از طرف سلاطین آناتولی به دربار ایلخانی، و یا نزد جلال‌الدین خوارزمشاه و یا ماموریت‌های دیگر فرستاده شده‌اند و یا ایرانیانی که با همین عناوین و مناصب به روم رفته‌اند. طبعاً این رفت و آمدهای سیاسی که نقش ایرانیان در اکثر آنها بسیار پر رنگ است نقش اساسی در حفظ و توسعه‌ی فرهنگ ایرانی در منطقه داشته‌اند که به آن پرداخته خواهد شد. تعدادی از خراسانیان نیز به مقام وزارت، قضاوت و گاه منصب پروانگی رسیدند که در این پژوهش سعی می‌شود با استفاده از منابع، چگونگی حضور آنان را دنبال کرد. اولین خراسانی که در منابع به نام وی به عنوان سفیر سیاسی برمی‌خوریم، مربوط به همین دوران است. وی قاضی مجیرالدین عمر بن سعد خوارزمیر است «که فحول ائمه‌ی خوارزم بود و در علم کلام مشارالیه و در سایر علوم متفق علیه» سلطان جلال‌الدین وی را به رسالت نزد علاءالدین کیقباد به روم فرستاد و خبر فتح آذربایجان و تمایل به گشودن باب دوستی را به اطلاع علاءالدین رساند.^۳ فرد دیگری را که به نام وی بر می‌خوریم، تاج‌الدین معتز ابن محی‌الدین طاهر خوارزمی بود که قاضی القضاة ممالک سلطان جلال‌الدین خوارزم شاه بود و به عنوان امارت و تحصیل مال ممالک به روم آمد و مرتبه‌ی وزارت داشت و تحصیل مال و قروض

^۱ ذبیح‌الله صفا، *تاریخ ادبیات در ایران*، ج ۳، چ سیزدهم (تهران: چاپخانه امین، ۱۳۷۳)، ص ۳۰۵.

^۲ محمد فواد کوپرولو، *صوفیان نخستین در ادبیات ترک*: ترجمه و تصحیح توفیق هاشم پور سبحانی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۸۵، ص ۲۳۶.

^۳ ابن العبری، *غریغوریوس بن هارون، تاریخ مختصر الدول*، ترجمه عبدالمحمد آیتی (تهران: انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۷۷)، ص ۳۰۵.

سلاطین و شمس الدین بابا طغرایی^۱ را به او حواله کرده بودند و در زمان حکومت علاءالدین، به سبب آنکه وزیر پیشه بود و پدرش قاضی مجیر الدین در حضرت جلال الدین مرتبه ی وزارت داشت و از آنجا به خدمت علاء الدین کیقباد به رسالت آمده بود «در مهمات و مصالح ممالک با دیگر ارکان دولت مشارکت و مساهمت یافت».^۲

اعزام کارگزاران ایرانی توسط حاکمان مغول از طرفی سبب حضور ایرانیان در رده های بالای تصمیم گیری اجتماعی و فرهنگی و از طرف دیگر سبب مهاجرت گروه های معتنابهی از ایرانیان به همراه این افراد، برای کمک در اداره ی امور بود که به گسترش فرهنگ ایرانی در جامعه کمک فراوانی می کرد. به عنوان مثال: آفسرای از تعداد زیادی ایرانی صحبت می کند که صاحب فخر الدین علی قزوینی، به هنگام وزارت، آنها را در مناصب مختلف به کار گماشت: «فی الجملة صاحب قزوینی خلقی بسیار و طایفه ی بیشمار از تبریزی و همدانی و عراقی و اصفهانی و خشکانی و خراسانی و گرجی و الانی و مرنندی و نخجوانی و تفلیسی و ارانی استصحاب نمود و از ارباب قروض هم از آن طوایف بعضی را به حجابت و بعضی را به نیابت خود منسوب و موسوم گردانید».^۳

امام معظم نجم الدین نخجوانی، خراسانی دیگری بود که در دوران اختلافات سلطان رکن الدین و برادرش عز الدین به وزارت منسوب شد و به گفته ی ابن بی بی: «در فنون علوم بحر مواج و سحاب ثجاج بود و شرع و حکومت را جمع کرده و معقول و منقول را در ذات کریم امتزاج داده» بود ولی ظاهراً مدت وزارت وی چندان به درازا نکشید زیرا متوجه شد که کارها برسبیل وجوب نمی رود.^۴

^۱ شمس الدین حمزه ابن الموید الطغرایی منصب ترسل و انشا را داشت و ابن بی بی به دو بیتی از «محکيات محمودات طبع لطيف او» اشاره کرده است بدین مضمون:

گل درج زمردین گشادست امروز   زرین طبق لعل نهادست امروز
ورزانک امارت ریاحین نگرفت   صد برگ چگونه عرض دادست امروز

ابن بی بی، حسین بن محمد بن علی الجعفری الرغدی. *الوامر العالیه فی الامور العالیه*. به کوشش نجاتی لوغال و عدنان صادق ارزی آنکارا: ۱۹۵۷م. ص ۲۰۲.

^۲ کریم الدین محمود آفسرای. *مسامره الاخبار و مسامیره الاخبار*. به کوشش عثمان توران، تهران: انتشارات اساطیر، ۱۳۶۲، صص ۶۵ و ۷۳.

^۳ همان، صص ۱۴۹-۱۴۸.

^۴ ابن بی بی، صص ۲۷۱ - ۲۷۰ پ.

در زمان سلطان غیاث الدین، تاج الدین المعزز بن طاهر خراسانی یا خوارزمی که پیشتر دربار سفرا و نمایندگان سیاسی از او ذکر گردید و مقتداء امرا و اکابر بود، زمانی به امارت رسید. در سال ۱۲۹۹/۵۶۹۹م نظام الدین یحیی، پسر خواجه وجیه که وزیر و وزیر زاده ی خراسان بود به حکم خواجه رشید الدین فضل الله همدانی، جهت استخراج مال و متوجهات و استکشاف عوارضات و وضع قانون به حکم یرلیغ به روم آمد و خدم و خشم بسیار و اتباع بی شمار از کتاب نیشابوری و خراسانی و حجاب آذربایجانی و محصلان قهستانی و پیشکاران ساوجی و کرمانی و قواد اصفهانی و مازندرانی استصحاب و استخدام فرمود. آقسرای و ابن بی بی در جای جای اثر خود از مناصب اداری نام می‌برند که توسط خراسانیان اداره می‌شد. از جمله در زمان سلطان غیاث الدین مسعود، مجیر الدین محمد معتز خراسانی فرزند تاج الدین المعزز خراسانی یا خوارزمی نیابت سلطنت را به اضافی منصب پدرش امارت، بر عهده داشت.^۱

از جمله مناصب مهم دیگر در این دوران، منصب قضاوت بود. آقسرای از قاضی جمال الدین خنتی که از طرف سلطان رکن الدین به نزد برادرش عزالدین، به رسالت رفت، تا اعلام نماید که رکن الدین از طرف مغولان و حکم یرلیغ به حکومت رسیده است نیز، ذکری به میان آورده است.^۲ از دیگر قضات می‌توان از قاضی احمد خنتی ملقب به نیغده ای (نیکده ای) که اثری با ارزش به نام الولد الشفیق و الحافد الخلیق دارد نیز، نام برد.^۳ از بین قضات معروف دیگر به روزگار سلطان ابوسعید، به نام قاضی نجم‌الدین طبری نیز می‌توان اشاره نمود که در دستگاه فرمانروایی روم معتبرترین شخصیتها بود و به امیر تیمور تاش بسیار نزدیک بود و او را در به ثمر رسانیدن مقاصدش یاری و تشویق می‌کرد.^۴ وی بعد از اینکه امیر چوپان، به فتنه فرزند خود امیر تیمور تاش، خاتمه داد توسط وی به قتل رسید.^۵

منشیان و کاتبان خراسانی در آسیای صغیر

یکی از مهمترین عواملی که سبب رونق فرهنگ ایرانی در آناتولی بود، استفاده از زبان فارسی به عنوان زبان رسمی دولت سلجوقی و استعمال آن در مکاتبات اداری، فرامین، منشورها و حتی

^۱ مجیرالدین که لقب امیرشاه را داشت در سال ۷۰۱ هجری در قراباغ اران درگذشت.

^۲ همان، ص ۲۶۷.

^۳ عبدالکریم گلشنی. فرهنگ ایران در قلمرو ترکان سلجوقی. تهران: هنر و مردم، شماره ۱۷۱، ۱۳۵۵، ص ۷.

^۴ شیرین بیانی. دین و دولت در ایران عهد مغول. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۵، ج ۲، ص ۵۹۲.

^۵ همان، ص ۵۰۹. نیز تاریخ ایران، کمبریج، ج ۵، صص ۴-۳۸۳. و نیز خواندمیر، ص ۲۰۷.

مکاتبات شخصی بزرگان بود. منشیان متعددی که وظیفه‌ی نگارش این مکتوبات را داشتند همگی یا ایرانی بودند و یا فارسی را بخوبی می‌دانستند و اغلب خود ادیبانی بودند که نوشته‌هایشان از ارزش ادبی خاصی برخوردار بود.

یکی از این ادیبان نویسنده، شهاب الدین محمد خرنذی زیدری نسوی می‌باشد. شهاب الدین محمد خرنذی زیدری نسوی، نویسنده سیرت جلال الدین منکبری ملقب به منشی، از خانواده‌ای اعیانی بوده است. خاندان او صاحب قلعه‌ای بوده‌اند در خراسان به نام خرنذ که قلعه‌ای حصین و استوار و کوهستانی بوده در نزدیکی شهر زیدر، و آن شهر جزء نواحی و اعمال شهر و ولایت نسا بوده است. او که اهل تحصیل و تعلم بوده، فارسی، عربی و مقدمات علوم اسلامی را تا ۲۲ سالگی فراگرفته بود و با دواوین عربی و فارسی بسیار انس داشته، وی مدتی در نزد اختیارالدین زنگی بن عماد الدین محمد، حاکم نسا به خدمت مشغول شد. بعد از آنکه سلطان جلال الدین خوارزمشاه بر آذربایجان مستولی شد، دیوان کتابت انشاء را به شهاب الدین نسوی تفویض کردند. حتی در سال ۶۲۳/هـ ۱۲۲۶م وقتی که رسول مغرب رسید، شهاب الدین در هنگام ادای رسالت، ترجمانی می‌کرده است و در حکم مهماندار او تعیین شده بود. فرمانها و توقیعات نیز توسط وی نوشته می‌شد.

بعد از مرگ جلال الدین خوارزمشاه، شهاب الدین خود را به آمد و بعد واردین رسانید و از طریق ممالک روم به میافارقین رفت و کتاب نفثه المصدور را به سال ۶۳۹هـ/جری ۱۲۴۱م در آنجا نوشت. این کتاب به زبان فارسی و دارای نثری مصنوع و شاعرانه و زیباست و شرح احوال خود و جلال الدین منکبری را از سال ۶۲۷/هـ ۱۲۳۹م در آن بیان کرده است.^۱ کتاب سیرت جلال الدین نیز از منشآت خوب فارسی در قرن هفتم به شمار می‌رود که اصلاً به زبان عربی بوده ولی ظاهراً در همان وقت شخص دیگری آن را به فارسی ترجمه و تحریر کرده است. بدر الدین نخشبی رومی نیز که اصلاً از نخشب (نسف) ماوراءالنهر نزدیک سمرقند بود مولف کتابیست به نام التوسل الی التوسل که در اول ذی الحجه سال ۶۸۴/هـ ۱۲۸۵م تدوین کرد و در زمینه‌ی انشاست.^۲

^۱ نسوی، شهاب الدین محمد خرنذی زیدری، سیرت جلال الدین منکبری. مصحح مجتبی مینوی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۴، مقدمه مصحح، ص کا، ل، لد، م.

^۲ ذبیح الله صفا. تاریخ ادبیات در ایران. تهران: چاپخانه امین، ۱۳۷۳، ج ۳، بخش دوم، ص ۱۳۱۸.

ابن بی بی مورخ مشهور این دوره نیز در زمره‌ی همین کاتبان هنرور بود. او طبق اظهار خودش از پدر و مادری ایرانی متولد شد. پدرش مجد الدین به درخواست همسرش بی بی منجمه در دربار علاءالدین کیقباد، کتابت حضور و تصدی در دارالانشاء سلطنت رابه عهده داشت. مادرش بی بی منجمه، دختر کمال الدین سمنانی رئیس شافعیه‌ی نیشابور بوده و از طرف مادر به امام محمد بن یحیی عالم بزرگ خراسان که در عهد سنجر در فتنه‌ی غز به قتل رسید نسبت می‌رساند.^۱

ابن بی بی که نام کامل وی حسین بن محمد بن علی الجعفری الرغدی است، ملقب به امیر ناصرالدین و مشهور به ابن بی بی، امیر طغرا یعنی فرمان‌نویس و مهرداد سلطنتی دربار سلجوقیان روم بوده است.^۲ بی شک نخستین تعلیمات به ابن بی بی توسط پدرش که از سادات گور سرخ و معتبران جرجان بود داده شده است که خود بیانی شیرین و نظم و نثری خوب و خطی بر شیوه‌ی اهل خراسان داشت.^۳

مدرسین و دانشمندان خراسانی در آسیای صغیر

رونق علمی آناتولی در این دوران را شاید بتوان از کثرت مدارس که در آناتولی ساخته شد حدس زد. بنا بر اکتشافات باستان شناسان و کارشناسان هنری تاکنون حدود ۸۰ مدرسه در آناتولی شناسایی شده که قدمت آنها به پیش از قرن ۱۰ هجری قمری می‌رسد و حدود ۵۸ مدرسه نیز داشته که اکنون اثری از آنها در دست نیست. سبک معماری و تزئینات این مدارس، متأثر از هنر ایرانی بود و گذشته از این تأثیرات ظاهری، نحوه‌ی تدریس و متون مورد استفاده در این مدارس نیز شباهت کاملی با نمونه‌های ایرانی داشت.^۴ اکثر مدرسین که در منابع تاریخی به آنها اشاره شده ایرانی و یا سخت تحت تأثیر فرهنگ ایرانی بودند. بهاء ولد پدر مولانا، چهار سال در مدرسه‌ی آقشهر و هفت سال در مدرسه‌ی لارنده و مدتی نیز در مدرسه آلتونپا به تدریس اشتغال داشت.^۵

^۱ مختصر سلجوقنامه ابن بی بی، ص ۱۹۶. و نیز اقبال، صص ۹-۵۲۸.

^۲ محمدجواد مشکور. *اخبار سلاجقه روم*. تهران: کتابفروشی تهران، ۱۳۵۰. ص ۱۷.

^۳ ابن بی بی، ص ۴۴۲.

^۴ ربانی، ص ۱۳۸.

^۵ شمس الدین احمد افلاکی. *مناقب العارفين*. به کوشش تحسین یازیجی، تهران: دنیای کتاب، ۱۳۶۲. ج ۱، صص ۹-۲۵.

آنچنان که از گزارش افلاکی بر می‌آید، بهاء ولد علاوه بر علوم معنوی فقه نیز تدریس می‌کرده است^۱ و بدین ترتیب از زبان فارسی در حوزه‌ی علوم مذهبی نیز استفاده می‌شده است. مولانا خود نیز سالها در مدارس قونیه مدرس بود.^۲ و حتی مدرسه‌ای از آن خود داشت. بنا به گفته‌ی افلاکی، مولانا پیش از آمدن به قونیه در چهار مدرسه، مدرسی می‌کرده است و اکابر و علما در رکابش پیاده می‌رفتند.^۳

بی بی منجمه، دختر کمال الدین سمنانی به ستاره شناسی و نجوم اشتهار فوق‌العاده داشته است. و از دانشمندان به نام این دوره است. چنانکه نوشته‌اند احکام او غالباً با قضا و قدر موافق در می‌آمده و سلطان جلال‌الدین منکبرنی او را در دستگاه خود محترم و مقرب کرده بود و غالباً در لشکرکشی‌ها می‌برد؛ چنانکه در محاصره‌ی خلط حضور داشت و امیر کمال الدین کامیار، موقعی که به سفارت پیش جلال‌الدین آمد بر حکایت بی بی منجمه واقف شد و در مراجعت به خدمت علاء‌الدین کیقباد سلجوقی، قصه را به عرض او رساند و علاء‌الدین مایل به مصاحبت او شد. بعد از استیصال جلال‌الدین، بی بی منجمه و شوهرش مجد الدین به دمشق افتادند و علاء‌الدین آن زن و شوهر را به بلاد روم جلب کرده در خدمت خود جای داد.^۴

امیر تاج الدین سیمجوری از خاندان بزرگ سیمجوریان که روابط نزدیکی نیز با جلال‌الدین قراطای از بزرگان سلجوقی داشت نیز از جمله دانشمندان دربار سلجوقی بود که بارها به سفارت از سلجوقیان نزد امرای مختلف رفت.^۵ در وقف نامه‌های جلال‌الدین قراطای نام چندین نفر از افراد خاندان سیمجوری به عنوان شاهد ذکر شده که نشان از حضور این خاندان بزرگ ایرانی در آناتولی دارد.^۶ از بین آنان تاج‌الدین محمود بن علی بن الحسین السیمجوری که از خانواده‌ی سیمجوری مقیم خراسان بوده است معروفتر می‌باشد. وظیفه‌ی او سید التراجمه قید شده است و

^۱ همان، صص ۳۹-۴۰.

^۲ همان، صص ۷-۸۶ و ج ۲، ص ۶۱۸.

^۳ همان، ج ۲، ص ۶۱۸.

^۴ مختصر سلجوقنامه ابن بی بی، ص ۱۹۶. نیز اقبال، صص ۵۲۹-۵۲۸. همچنین رجوع شود به: آسیه آل احمد-فاطمه معزی، "بی بی منجمه" www.ICHS.htm نشریه الکترونیکی زنان وابسته به موسسه مطالعات تاریخ معاصر، شماره ۱۶ (۱۳۸۸/۵/۸). و نیز مشکور، مقدمه نویسنده، صص ۱۹-۱۸.

^۵ ابن بی بی، ص ۵۶۶.

^۶ عثمان توران، *وقف نامه‌های دوران سلجوقی*، ترجمه حجت فخری، سال نهم و سال هشتم (تهران: نشریه وقف میراث جاویدان جاویدان شماره ۲۹، بهار ۱۳۷۹، و سال نهم، شماره ۳۳-۳۴، بهار و تابستان ۱۳۸۰).

در ۶۶۰ هـ/۱۲۶۱ م زنده بوده و با همین وظیفه به عنوان شاهد، وقف نامه‌ی کاروانسرای قراطای را امضا کرده است.^۱

شاعران و نویسندگان خراسانی در آسیای صغیر

بسیاری از سلاطین سلجوقی، تحت تاثیر حضور ایرانیان فرهیخته به قلم و هنر گرایش آشکار به فرهنگ ایرانی داشتند که در شکل‌گیری مهاجرت‌های ایرانیان تا پایان حکومت آنان، قطعاً بی‌تاثیر نبود. علاقه و احاطه‌ی سلاطین و شاهزادگان سلجوقی به زبان فارسی یکی از عوامل عمده‌ی شکوفایی این زبان در آن سامان بود.^۲

یکی از مظاهر تعلق خاطر سلاطین و شاهزادگان سلجوقی به فرهنگ ایرانی و ادب فارسی توجه ویژه‌ی آنان به شاهنامه‌ی فردوسی بود. این علاقه را می‌توان از کثرت اشتها داستان‌ها و قهرمانهای شاهنامه فردوسی در میان آنان دریافت. منابع تاریخی آن دوره به ویژه کتاب الاوامر العالییه ابن بی بی مشحون است از اصطلاحات شاهنامه‌ای و تشبیه افراد و حوادث زمان به حوادث مذکور در شاهنامه، مانند پیر زال، هفت خان، دیو سپید^۳ و سخنانی در بزرگداشت فردوسی و شاهنامه از زبان فخر الدین بهرام شاه در پاسخ به اعتراض کسانی که صله او به نظامی گنجوی را زیاد می‌دانستند.^۴

علاءالدین کیقباد اول، به هنگام ساخت دیوار قونیه و سیواس دستور داد تا در کنار آیات قرأت و احادیث نبوی از امثال حکم و اشعار شاهنامه استفاده کنند.^۵ همچنین دیوارهای کاخ قباد آباد، مملو بود از تصاویر داستانهای شاهنامه و اشعار آن، این تصاویر در جریان حفاری‌های کاخ قباد آباد توسط باستان‌شناسان ترک و به سرپرستی محمد اندر (onder) بر روی دیوار تالارهای قصر کشف گردید و بهترین شاهد بر علاقه‌ی سلاطین سلجوقی به این شاهکار حماسی ایرانیان است.^۶ چنانچه مشهود است فردوسی اگر چه خود به آسیای صغیر نرفته بود ولی به عنوان فردی خراسانی بیشترین نقش را در حفظ و تداوم فرهنگ ایرانی در آن منطقه داشت.

^۱ فخری، حجت "وقف نامه های سلجوقی" بر گرفته از سایت الکترونیکی www.rasekhoon.com (۱۳۸۸/۷/۸)

^۲ همان

^۳ همان، ص ۹۷.

^۴ همان، صص ۱۰۵-۱۰۴.

^۵ ابن بی بی، ص ۲۵۴.

^۶ محمدامین ریاحی. نفوذ زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی. تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۰، ص ۸.

علاقه‌ی سلاطین و شاهزادگان سلجوقی به آثار ایرانی منحصر به شعر نبود، بسیاری از آنان به آثار علمی و اخلاقی فارسی و آداب ملکداری ایرانی نیز ارادتی تام داشتند. علاءالدین کیقباد اول که خود صاحب ذوق و هنر بود و در بسیاری از علوم و فنون دست داشت، همواره کتاب‌های کیمیای سعادت غزالی و سیر الملوک نظام الملک را مطالعه می‌کرد.^۱ که هردو آنان خراسانی بودند. از همین رو بود که علما و دانشمندان در این دوره به تالیف و استنساخ کتب، به ویژه استنساخ کتب به زبان فارسی همت کرده و در موارد متعددی آنها را به سلاطین و بزرگان سلجوقی تقدیم می‌کردند.

ملک الشعرای بهاءالدین احمد بن محمود قانعی طوسی از کسانی است که از مقابل سیل هجوم مغول در سال ۶۱۷/۱۲۲۰م از خراسان گریخته و به بلاد روم رفت و در ظل عنایت سلطان علاءالدین کیقباد سلجوقی قرار یافته و به مداحی او اشتغال ورزید و ملک الشعرای او شد، سپس در دربار جانشینان وی، غیاث‌الدین کیخسرو و عزالدین کیکاوس نیز همین مقام را داشت و نزدیک ۴۰ سال در همین مقام باقی ماند. او سلجوقنامه مشهور خود را به نام علاءالدین کیقباد نظم کرد و در عهد عزالدین کیکاوس دوم به نظم کلیه و دمنه همت گماشت و آن را به نام او به پایان رسانید. وی از جمله بزرگانی بود که سر انقیاد بر آستان مولوی می‌سود و از او کسب فیض می‌نمود و در تاریخ وفات آن عارف پاک نهاد زنده بود و در عرسی که معین‌الدین پروانه ترتیب داده بود، شعری به یاد آن عارف آزاد سرود. قانعی طوسی در اواخر قرن هفتم هجری در گذشت در حالی که همچنان لقب امیر و ملک الشعرای را به دوش می‌کشید.^۲

از دیگر شعرای این دوران، مولانا سیف‌الدین ابوالمحمّد محمد فرغانی است که از مشایخ بزرگ به شمار می‌رفت وی اصلاً از فرغانه‌ی ماوراءالنهر بود که در دوره سلطه‌ی ایلخانان و مغولان در آناتولی می‌زیست. او نیز مانند بسیاری دیگر که ایران را به سبب هجوم و آزار مغول و تاتار، ترک می‌گفته‌اند و در کشورهای همسایه گرد می‌آمده‌اند از زادگاه خود در تاریخ نامعلومی به آسیای صغیر رفته و همانجا مانده و در گذشته است. تاریخ ولادت وی معلوم نیست ولی باید در اواسط نیمه‌ی اول قرن هفتم مقارن با انقلابات حمله مغول اتفاق افتاده باشد وی در

^۱ ابن بی بی، ص ۲۲۸.

^۲ ریاحی، ص ۴۲. نیز مشکور، ص ۲۵. همچن صفاء، ج ۳، بخش ۱، ص ۴۸۷. و نیز اقبال، ص ۷-۵۳۶.

حالیکه نزدیک به هشتاد سال داشت، به سال ۱۳۴۸/۵ و در یکی از خانقاه های آقسرا وفات یافت.^۱

عرفا و اهل طریقت خراسان در آسیای صغیر

با فتح ملازگرد، راه ورود به مناطق مفتوحه جدید بر مسلمانان گشوده شد و از آن پس گروههای مختلف مسلمان، از طبقات و اصناف گوناگون با انگیزه هایی متفاوت به سوی این منطقه رهسپار گشتند. در میان این گروههای مهاجر دسته هایی از عارفان و بزرگان طریقت نیز حضور داشتند. مهاجرت این گروه به تدریج زمینه را برای رشد طریقت های صوفیانه و تبدیل آناتولی به یکی از پایگاه های تصوف در عالم اسلام فراهم نمود. صوفیانی که از نقاط مختلف ممالک اسلامی به آناتولی می آمدند، موفق شدند که جریان قدرتمند تصوف را در آنجا ایجاد کنند و بسیاری از آنان متصوفان و درویشانی بودند که از میان ترکان خراسان و ماوراء النهر آمده بودند. پادشاهان سلجوقی همانند دیگر پادشاهان ممالک اسلامی که از دیر باز به علما و صوفیان احترام و توجه فراوان ابراز می کردند، طبعاً از آنان نیز حسن استقبال کردند.^۲ یکی از طریقه های قابل ذکر در این دوره طریقت باباییه است.^۳ که منسوب به ابوالقاء شیخ بابالیاس بن علی خراسانی است. وی یک بابای ترکمن بود که هنگام حمله مغول به آناتولی مهاجرت نمود. بابا یاس به اتفاق شیخ دیگری به نام دده قارقین یا باباقارقین به دیارروم پا گذاشت و در روستای چات درحوالی آماسیه ساکن شد. ظاهراً سلطان علاءالدین کیقباد به ملاقات او آمد و شیخ را زیارت کرده بود^۴ وی که خانقاهی در آماسیه برپا کرده بود، با نشان دادن کرامات خارق العاده، پیوسته به شمار مریدان خود می افزود و توانست عقاید دینی گسترده ی خود را با مهارت بسیار در میان ترکمن ها گسترش دهد. خلفای مبلغ اونیز مانند بابا اسحق نیز می دانستند که قیام علیه

^۱ صفا، ج ۳، بخش ۱، صص ۵-۶۲۴.

^۲ کوپرولو، ص ۲۴۸.

^۳ لقبی برای برخی از متصوفه که دست کم از اوایل سده ۵ ق/۱۱ م به کار می رفته است. بابا واژه های فارسی به معنی پدر و نیا می باشد که به همین معنی در زبان های ترکی اردو و جز آنها نیز بکار رفته است. محمد حسین بن خلف تبریزی، برهان قاطع، به کوشش محمد معین (تهران: ۱۳۵۷)، ذیل کلمه بابا.

^۴ میکائیل بایرام و یاشار اوجاق، جنبش های عرفانی سیاسی در زمان سلجوقیان. ترجمه محمدتقی امامی خوبی، تهران: انتشارات گواه، ۱۳۸۷، صص ۶۹-۷۰-۱۰۵.

دولت سلجوقیان آناتولی را باید جلای دینی پوشاند. گروه وی پس از خروج قوای حکومتی روانه-ی سیواس شدند که به منزله‌ی پایگاه مغولان در روم بود و پس از کسب موفقیت‌هایی در این شهر به توقات روی آوردند، بابا اسحق که در خانقاه خود در آماسیه اقامت داشت توانسته بود در توقات و سیواس نفوذ خود را بگستراند. سرانجام قوای حکومتی بر او دست یافتند و به قتلش رساندند ولی به دنبال این اقدام شورش شدت گرفت. و این بار زنان نیز در جنگ شرکت جستند و با شعار لا اله الا الله و بابا رسول الله با دشمنان روبرو شدند. سرانجام بابایی‌ها شکست خوردند و چهار هزار تن از آنان کشته شدند. هر چند پس از این ناکامی نیروی سیاسی آنان به کلی از بین رفت ولی فرقه‌ی بابائیه همچنان به زندگی ادامه داد.^۱

بعضی از درویش یسوی نیز به آناتولی مهاجرت کردند و تحت عنوان ابدالان در قیام بابا الیاس هم داستان شدند.^۲ اکثر درویشی را که به آناتولی مهاجرت می‌کردند، خراسان ارنلری (راشدین خراسان) خطاب می‌کردند.^۳

احمد یسوی در محیطی ایرانی- صیرم از توابع اسفیجاب- در ماورالنهر به دنیا آمد و در بخارا و تحت تعالیم مشایخ ایرانی تربیت شد. پیر او شیخ یوسف همدانی، یکی از بزرگترین مشایخ عهد خود بود. احمد یسوی، مدتها ملازم نزدیک وی بود و سومین خلیفه‌ی او به شمار می‌رفت.^۴ اگر چه در منابع، اشاره‌ی مستقیمی به آشنایی احمد یسوی به زبان فارسی نشده، اما با توجه به آنکه شیخ یوسف همدانی و یار نزدیکش عبد الخالق غجدوانی هر دو به فارسی سخن می‌گفتند و چیز می‌نوشتند، می‌توان انتظار داشت که او نیز به زبان فارسی مسلط بوده است و بنابراین، اندیشه-های وی را نیز نمی‌توان خالی از تأثیرات این محیط کاملاً ایرانی دانست.

اولین ورود یسوی‌ها به آناتولی در اوایل قرن سیزدهم با مجادلات خوارزمشاهیان و قراختائیان صورت گرفت و هنگام این نبردها، باباهای یسوی نیز همراه قبایل ترک مجبور به ترک ماورالنهر

^۱ شیرین بیانی. *دین و دولت در ایران عهد مغول*. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۵، ج ۲، ص ۶۶۷. و نیز ابن بی بی، ص

۱۰۵ و نیز مشکور، ص ۱۰۰

^۲ اوجاق و بایرام، ص ۱۱۹.

^۳ همان، ص ۳۷.

^۴ ربانی، ص ۲۱۶ به نقل از شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن خلکان، *وفیات الاعیان و ابناء الزمان*، به تحقیق احسان عباسی (دارصادر: بیروت)، صص ۷۸-۸۱.

شدند ولی در اصل بعد از استیلای مغول بود که بسیاری از باباهای یسوی با فرار از مقابل نیروهای چنگیز به آناتولی پناهنده شدند.^۱

طریقت قلندریه نیز همانند سایر طریقت‌ها با فرار از مقابل حملات مغول به صورت گروه‌های بزرگ وارد آناتولی شدند.^۲ در اویش و شیوخی که از مناطق با فرهنگی نظیر ماورالنهر، خوارزم و خراسان آمده بودند، طبعاً استقرار و زندگی در شهرها را که با طبیعت آنها سازگار بود ترجیح می‌دادند و بیشتر آنها از منسوبین مکتب وحدت وجود و مکتب شهاب‌الدین سهروردی و هواداران نجم‌الدین کبری بودند که مکتب‌های مختلف تصوف را تبلیغ می‌نمودند. در این میان طریقت بکتاشیه و مولویه از اهمیت بسزایی برخوردارند، طریقت بکتاشیه که منسوب بود به محمد بن ابراهیم بن موسی الخراسانی، به زودی به یک از فرقه‌هایی بدل شد که گروه‌های زیادی از ساکنان آناتولی را شیفته‌ی خود کرد. حاجی بکتاش ولی از صوفیان خراسان بود که در سال ۱۲۰۹-۱۲۷۱م در آناتولی می‌زیست. او بنیانگذار علوی‌گری در آناتولی شناخته شده است و نام اصلی وی را سید محمد رضوی ذکر کرده‌اند.^۳

تعالیم حاجی بکتاش در کنار تبلیغات باباهای ترکمنی که به شکل گسترده وارد آناتولی می‌شدند، شیوه‌های جدیدی از ادراک صوفیانه را که مبتنی بود بر باورهای تاویل‌گرایانه از مذهب ارائه می‌دادند.^۴ نگاهی به زندگی حاجی بکتاش نشان می‌دهد به رغم اختلافی که در منابع تاریخیچه زندگی وی وجود دارد، یک نکته مورد اتفاق است و آن اینکه وی در ایران و در شهر نیشابور متولد شده است.

هرچند افلاکی به صراحت از این نکته که حاجی بکتاش از خلفای بابا رسول بوده یاد می‌کند،^۵ اما این به هیچ وجه به معنای نفی ایرانی بودن و ضدیت با فرهنگ ایرانی وی نیست بلکه حاجی بکتاش به فرهنگ ایرانی به شدت علاقه‌مند و سخت تحت تاثیر آن بوده است. تنها اثر به جای مانده از حاجی بکتاش یعنی مقالات غیبیه و کمالات عینیه به زبان فارسی است. نثر روان و استفاده‌ی مکرر وی از اشعار شاعران فارسی زبان و ضرب‌المثل‌های فارسی در مقالات غیبیه بهترین شاهد است بر آشنایی گسترده‌ی وی با ادبیات فارسی - فرهنگی، عارفان ایرانی.

^۱ همان، ص ۴۵.

^۲ همان، ص ۳۹.

^۳ معصوم علیشاه شیرازی، *طرائق الحقائق*، ج ۲، بکوشش محمد جعفر محجوب (تهران: کتابخانه بارانی، بی تا)، صص ۳۰۷-۳۴۵.

^۴ ربانی، ص ۱۹۰.

^۵ افلاکی، ج ۱، ص ۳۸۱.

اصطلاحات فراوان فارسی در آیین واذکار بکتاشی، لقب فارسی بکتاش در میان مریدانش - خنکار یا خداوندگار- به خوبی بر غلبه‌ی عنصر ایرانی در زندگی و طریقت این شیخ بزرگ ترکان دلالت می‌کنند و حتی ولایت نامه وی به زبان فارسی نگاشته شده است.^۱ حاجی بکتاش ولی با آنکه در زمان حیات خود به اندازه‌ی افراد و صوفیان دیگر به شهرت و نفوذ قائل نشده، در میان متصوفانی است که در قرن هفت آناتولی، به هم رسیدند بعد ها در اطراف نام او زنجیره‌ی کلی مناقب تشکیل و سبب شد در میانه‌ی مردم همانند یک «واضح طریقت» تلقی شود.^۲

طریقت دیگر که به شدت از قلندران تاثیر یافته بود طریقت حیدریه بود منسوب به قطب الدین حیدر که اگرچه قطب الدین حیدر از خاندانی ترک بود، اما در خراسان زاده شده در همانجا نشوونما یافته و سرانجام نیز در همان جا از دنیا رفته است و تربت او در زاوه از همان زمان محل زیارت زائران بیشمار وی بود.^۳

گروه عمده ای از دراویش حیدری به سرعت در آناتولی گسترده شدند. در نیمه‌ی اول قرن سیزدهم دو شیخ مشهور حیدری در آناتولی حضور داشتند. یکی از آنها حاج مبارک حیدری بود که در خانقاه خود در قونیه زندگی می‌کرد و افلاکی با احترام زیاد و با عنوان مفخر الصلحا از او یاد کرده و چنانکه ذکر می‌کنند ارتباط دوستانه‌ای با مولانا داشته است.^۴ دومین شیخ حیدری نیز شخصی بود به نام شیخ محمدحیدری از دوستان حاجی مبارک که به دلیل علاقه اش به حسام الدین چلبی خلیفه‌ی مولانا به باغبانی املاک او پرداخته بود و از محبان مولانا و خاندانش بشمار می‌رفت.^۵

^۱ اصل این اثر، اینک در دست نیست و تنها ترجمه‌ی ترکی آن موجود می‌باشد، قدیمی‌ترین نسخه ولایت نامه ترکی توسط شخصی به نام فردوسی طویل نگاشته شده است. خانم ربانی نیز معتقد است: از آنجاییکه حاجی بکتاش پس از مواجه شدن با بی‌اعتنایی سلطان عثمانی با یزید دوم به ایران آمده و تا آخر عمر در آنجا به سر برده می‌توان احتمال داد شاید او در اصل ایرانی بوده باشد. برای اطلاع بیشتر در این زمینه مراجعه کنید به: ربانی، ص ۲۱۹. به نقل از Esad Cosan PP, 15-29

^۴ کوپرولو، ص ۲۵۱.

^۳ اوجاق و بایرام، ص ۴۲. به نقل از حمد الله مستوفی قزوینی، *نزهة القلوب*، ترجمه انگلیسی، توسط لسترنج (لیدن: ۱۹۱۹)، ص ۱۵۲.

^۴ افلاکی، ج ۱، ص ۲۱۵.

^۵ همان، ج ۱، ص ۴۶۷.

مولویه

قطعا طریقت مولویه یکی از تاثیرگذارترین طریقتهای آناتولی است و بیش از همه در توسعه ی فرهنگ ایرانی این منطقه نقش داشته است.

محمد بن حسین خطیبی بکری (۵۴۳-۵۶۲۸/۱۲۳۰-۱۱۴۸م) معروف به بهاءولد سلطان العلماء، عارف و واعظ از مشایخ صوفیه و پدر جلال الدین مولوی است. منسب او به ابوبکر صدیق می‌رسد و از سوی مادر نوهی علاءالدین محمد خوارزمشاه دانسته شده است.^۱ بهاءولد را از تربیت یافتگان نجم الدین کبری و از جمله‌ی خلفای او دانسته اند مردم بلخ به وی ارادت بسیار داشتند و از جمله مریدان و یاران نزدیک او سید برهان الدین محقق ترمذی را می‌توان نام برد که از جمله‌ی اقطاب و بزرگان صوفیه بشمار می‌رفت.

بهاءولد اندکی پیش از حمله مغول به آن نواحی و به سبب آزدگی از مردم بلخ و پادشاه وقت، صلاح کار خود را در آن دید که از خراسان دور شود و بدین سبب به عزم سفر مکه از بلخ بیرون شد خوارزمشاه از او درخواست کرد که به نوعی از شهر خارج شود که مردم آگاه نشوند.^۲ مهاجرت وی در حدود سال ۵۶۱۶/۱۲۱۹م یا ۵۶۱۷/۱۲۲۰م اندکی پیش از حمله مغول به خراسان بوده است. با این حال به نظر می‌رسد که حسدوزری علما و آزار و دشمنی آنان نیز در مهاجرت او بی تاثیر نبوده است. البته مرحوم بدیع الزمان فروزانفر در حواشی و تعلیقاتی که در کتاب فیه مافیه مولانا ذکر کرده اند با استدلال به مثنوی ولدی، معروف به ولد نامه دلیل مهاجرت بهاءولد را چنین نوشته اند: «مهاجرت وی مقارن حمله مغول و فتح بلخ به سال ۵۶۱۷/۱۲۲۰م بوده است و وجه جمع میان روایات با استفاده ای که از گفته‌ی مولانا در فیه ما فیه می‌شود امکان پذیر است و می‌توان گفت که مسافرت بهاءولد و مولانا به سمرقند در نتیجه‌ی رنجش از محمد خوارزمشاه بوده و شاید پس از فتح سمرقند و بلخ باز گشته و دیگر بار مقارن حمله ی مغول از بلخ به دیار روم هجرت گزیده است» افلاکی نیز از زبان مولانا علت انتخاب روم را به عنوان مقصد هجرت خاندانش اینگونه نقل می‌کند: «فرمود که حق تعالی در اهل روم عنایت عظیم داشت و بهترین اقالیم خطه‌ی رومست اما مردم این ملک از عالم عشق مالک الملک و ذوق درون قوی بی‌خبر و بی‌مزه بودند. مسبب الاسباب عز شانه و تعالی سلطانه لطیفه‌ی فرموده سببی از عالم بی‌سببی برانگیزانیده ما را از ملک خراسان به ولایت روم کشیده اعقاب ما را در این خاک پاک ما وی داد

^۱ افلاکی، ج ۱، صص ۹-۷.

^۲ همان، صص ۱۴-۱۳.

تا از اکسیر لدنی خود برمس وجود ایشان ایثارها کنیم تا به کلی کیمیا نشوند و محرم عالم عرفان و همدم عارفان عالم گردند بیت:

از خراسانم کشیدی تا بر یونانیان تا در آمیزم بدیشان تا کنم خوش مذهبی

چنانک گفت و چون مشاهده کردیم که به هیچ نوع به طریق حق، مایل نبودند و از اسرار الهی محروم می‌ماندند طریق لطافت سماع و شعر موزون که طباع مردم را موافق افتاده است، آن معانی در خورد ایشان دادیم.^۱

بهاء‌ولد چون به بغداد رسید شهاب‌الدین ابوحفص عمر سهروردی (۵۳۹-۵۶۳۲/۱۱۴۴-۱۲۳۴م) به دیدار او شتافت بعد از چهار روز راهی مکه شد و از آن جا به شام رفت. او پس از حج، چهار سال در ملطیه و پس از آن هفت سال در لارنده از توابع قونیه مقیم شد. سرانجام بهاء‌ولد در ۶۲۶ هـ/۱۲۲۸م به دعوت سلطان علاء‌الدین کیقباد به شهر قونیه رفت و سلطان خود از مریدان او شد.

وی دو سال پس از ورود به این شهر در ۸۵ سالگی در گذشت. در حالیکه موقع مستحکمی نه تنها در قونیه که در سراسر منطقه یافته بود و از صبح تا غروب مردم را درس می‌داد و آنگاه به ارشاد اصحاب و ملازمان می‌پرداخت در همه‌ی علوم متبحر بود و از دانشمندان و روحانیون طراز اول عصر خود بشمار می‌رفت.^۲

جلال‌الدین جوان که هنگام هجرت از بلخ می‌بایست ۲۰ ساله بوده باشد در شهر لارنده با دختر خواجه لالای سمرقندی به نام گوهر خاتون ازدواج کرد.^۳ و سلطان ولد از همین خاتون به دنیا آمد. جلال‌الدین حدود ۲۴ سال داشت که از طرف مریدان به جای پدر نشانده شد و همان عظمت و نیرو به وی تفویض گشت. سلطان کیقباد همچنان او را گرامی داشت و پشتیبانی کرد و

^۱ مولانا، جلال‌الدین محمد، *فیه مافیه*. به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۹، حواشی و تعلیقات، ص

۳۳۳. به نقل از افلاکی. و نیز برای اطلاع بیشتر در زمینه مهاجرت بهاء‌ولد رجوع شود به: سلطان ولد بهاء‌الدین، *ولدننامه* (مثنوی).

^۲ *ولدی* به تصحیح جلال‌الدین همایی (تهران: چاپ اقبال، ۱۳۱۵)، صص ۱۹۰-۱۹۳

^۳ عبد الباقی گولپینارلی، *زندگی مولانا جلال‌الدین*، ترجمه و توضیحات دکتر توفیق سبحانی (تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۳)، صص ۷۹-۸۰-۸۲-۸۴-۸۵.

^۳ مشکور، ۱۱۷.

از سال ۱۲۳۱/۵۶۲۹م تا ۱۲۴۰/۵۶۳۸م یعنی تا ۹ سال، مولوی در خدمت محقق ترمذی تعلم می‌کرد.

برهان الدین محقق حسینی ترمذی در عنفوان جوانی به بلخ آمده و بر اثر آشنایی با بهاء الدین ولد پدر مولانا شاگرد و مرید او شد. مولانا و سلطان ولد از او به صورتهای سید برهان الدین محقق برهان محقق و گاه به مناسبت ضرورت‌های شاعرانه، برهان و برهان‌الدین هم یاد کرده‌اند.^۱ بهاء ولد او را به اتابکی یعنی لالایی مولوی گماشت. هنگام مهاجرت بهاء ولد با خاندان خود، بهاء‌الدین محقق از بلخ خارج شده به ترمذ معاودت کرده بود و مدتها بعد یعنی پس از وفات بهاء‌ولد (۱۲۳۰/۵۶۲۸م) به قونیه رفت و به تربیت جلال‌الدین محمد همت گماشت و او را در حجر تربیت و ارشاد گرفت و در تکمیل علوم شرعی و ادبیه، ترغیب به سفر حلب و دمشق کرد و بعد از آنکه او در سال ۱۲۳۹/۵۶۳۷م به قونیه باز گشت، برهان الدین محقق دوباره در کار تربیت او ایستاد و به ریاضت و مجاهدتش برانگیخت بعد از آن در سال ۱۲۴۰/۵۶۳۸م به قیصریه رفت و در همان سال در آن شهر درگذشت.^۲ او با تقریر مطالب و معارفش به فارسی در زمره‌ی اشاعه‌دهندگان زبان و ادب فارسی در آناتولی بود.

زندگی مولانا که در مسند و عظم و تدریس بود و تحت تاثیر تعالیم محقق ترمذی قرار داشت پس از دیدن شمس تبریزی دگرگون گشت. طبع شعر مولانا پس از ملاقات شمس تبریزی که الهام بخش وی باید تلقی شود شکفته شد و مولانای شاعر، قدم به عرصه‌ی وجود گذاشت. مولانا پس از یک زندگی پر بارو پر جوش خروش در اوج شهرت، سر بلندی و عظمت به بیماری افتاد و در بستر مرگ غنود. پس از درگذشت وی شکوه و جلال دستگاهی که از وی بر جای مانده بود به باز ماندگانش منتقل گردید. فرزندان و نوادگان وی به منظور حفظ این اعتبار و نیرو دستگاه پدر را حفظ می‌کردند و کراماتی از خود نشان می‌دادند و به شهرهای آسیای صغیر و خارج آن مسافرت می‌کردند تا به تقویت ارکان اجتماعی موقع خود و گردآوری مرید پردازند. طریقت مولویه از آن پس یکی از طریقت‌های گوناگون تصوف شد که تا امروز باقی است و حتی دسته‌ای از غلات شیعه که در مولانا‌گرایی به سوی این فرقه یافته بودند بر خود شاخه‌ی شمس نام نهادند که طریقتی خاص است.^۳

^۱ فیه ما فیه، صص ۱۱-۶.

^۲ صفح ۳، بخش ۲، صص ۱۱۷۳-۱۱۷۷.

^۳ گولپینارلی، صص ۱۷۰-۱۷۴-۱۷۵.

هنگامیکه مولانا بدروود حیات گفت، بهاءالدین محمد بن جلال الدین محمد بن بهاءالدین معروف به سلطان ولد متخلص به ولد که در سال ۱۲۲۶/۵۶۲۳م در لارنده از گوهر خاتون دختر شرف الدین سمرقندی متولد شد. نزدیک ۵۰ سال داشت. او به مدت ۳۰ سال بر جای پدر نشست، و به نشر طریقت پدر و وضع آداب فرقه‌ی مولویه و ایجاد مولوی خانه‌ها و نصب مشایخ در بلاد مختلف و شرح و بسط افکار پدر مشغول بود.^۱ سلطان ولد مانند پدرش فقیه بزرگ حنفیه بوده و در عین حال حتی الامکان شاعر متصوف ایرانی و شایان توجه بوده است. سلطان ولد کوشید تا ادبیات ترک را با الگوهای ادبیات صوفیانه ایران منطبق کند و تاثیر مولانا در ادبیات ترک از وی آغاز شده است.

او هنگام نوشتن منظومه‌های ترک عیناً چنان می‌اندیشید که هنگام سرودن و تنظیم اشعار فارسی، و در بیدار سازی و ارشاد مردم آناتولی و به منظور تلقین عظمت مولانا برای همه تلاش بسیار می‌کرد.^۲ سلطان ولد به سال ۱۳۱۲/۵۷۱۲م در حدود ۹۰ سالگی در قونیه در گذشت و پهلوی پدر به خاک سپرده شد و بعد از او پسرش جلال الدین فریدون معروف به امیر عارف که از فاطمه خاتون دختر صلاح الدین زرکوب بود برجای پدر نشست.^۳

نکته‌ای که مربوط به این پژوهش می‌گردد این است که همراه با مهاجرت مشایخ تصوف گروه‌های معتنابهی از مریدان و هواداران آنان در معیت ایشان به آناتولی مهاجرت می‌کردند، افلاکی از آمدن گروه کثیری از علما و فضلاهی خراسان به همراه بهاء‌ولد خبر می‌دهد.^۴ گذشته از مهاجرانی که همراه این مشایخ به آناتولی آمده بودند، آوازه‌ی این بزرگان در جلب و جذب ایرانیان از مناطق مختلف به آناتولی نیز موثر بود در منابع، اشارات متعددی به آمدن گروه‌های مختلفی از ایران برای دیدار با این بزرگان آمده است. افلاکی همچنین نقل می‌کند که افراد بیشماری از بخارا، ترکمنستان، جند و خجند و سایر نقاط برای ملاقات با مولانا به قونیه

^۱ صفا، ج ۳، بخش دوم، صص ۶-۷۰۵.

^۲ کوپرولو، صص ۶-۲۸۵.

^۳ پیشین، همان صص

^۴ افلاکی، ج ۱، ص ۱۷.

می‌آمدند^۱ وی درجایی دیگر نیز از آمدن ۲۰ نفر از بخارا و سمرقند به قونیه و مرید شدن و اقامتشان در آنجا تا زمان مرگ سخن می‌گوید.^۲

دنباله‌ی اسامی بسیاری از یاران مولانا و خلفایش نشان‌دهنده آن است که آنها از ایران آمده بوده‌اند. افرادی همچون مجدالدین مراغی، اوحد الدین خوبی، بدرالدین تبریزی، طیب اکمل الدین موید نخجواجی و غضنفر و بهاء الدین تبریزی و بسیاری دیگر^۳، نجم الدین کبری نیز در اثنا تصرف خوارزم از سوی مغولان به بیش از ۶۰۰ نفر از مریدان خود امر نمود تا خوارزم را به سوی خراسان ترک کنند که البته این مریدان بعد از آمدن به خراسان در آنجا نماندند و به سوی آناتولی رهسپار شدند.^۴ بسیاری از افرادی که به شوق این بزرگان به آناتولی می‌آمدند، خود عالمانی بودند که پس از استقرار در آناتولی با خلق آثار ادبی و هنری به رواج فرهنگ ایرانی و زبان و ادب فارسی مدد می‌رساندند. از جمله این افراد برهان الدین محقق ترمذی بود که به دنبال بهاء‌ولد و برای تقبل سرپرستی مولانا جلال الدین به آناتولی آمد. وی که خود از علمای نامدار و دانشمند آن روزگار بود با تقریر مطالب و معارفش به فارسی در زمره‌ی اشاعه دهندگان زبان و ادب فارسی در آناتولی بود.

صوفیه و تصوف با توجه خاصی که به تربیت سالکان و ارشاد عامه مردم داشتند شعر و نثر فارسی را وسیله‌ی بیان مقاصد عالی‌ه عرفانی و اخلاقی و تربیتی خود ساختند و چون بنای کارشان بر ذوق و حال بود شعر و نثر فارسی را با لطف و صفایی خاص همراه کردند و به آنها مایه‌های جدیدی از تفکر بخشیدند. در این میان باید اذعان داشت رواج زبان و ادب فارسی در آناتولی دوره‌ی سلجوقی بیش از هر عاملی موهون آثار ارزشمندی بود که توسط پیران طریقت خلق و آفریده شد. در راس این آثار بی تردید مثنوی مولانا جلال الدین بود.

مرحوم ریاحی در کتاب خویش از بسیاری از اصطلاحات مولویه در روزگار حاضر نام می‌برد که فارسی یانیمه فارسی است: آتشباز (آشپز)، آیین، جان، چله، درگاه، دم، دستار، دسته، گل (نوعی پیراهن)، هفت سلام، خاموشخانه، تنوره (نوعی لباس بی آستین) و بسیاری اصطلاحات دیگر. مثنوی خوانی نیز از ارکان اصلی زاویه‌های مولوی بود. افلاکی نام تعداد زیادی از این

^۱ همان کتاب، صص ۴۳۱-۴۷۷.

^۲ محمد شکر. سلجوقیان (شکست بیژانس در ملازگرد و گسترش اسلام در آناتولی). مترجمان نصرالله صالحی و علی ارطغرل، قم: نشر ادیان، ۱۳۸۵، ص ۱۳۹. به نقل از ملاجامی، ترجمه نفعات الانس، ص ۴۸.

^۳ ALI Haydar BAYAT, *Türk Kültürü Sanantlari* (Dergesi: 1997), Sayiz, 53-63.

^۴ همان، ص ۲۶۹.

مثنوی خوانها را آورده است، از جمله سراج‌الدین مثنوی خوان، تاج‌الدین مثنوی خوان، ویا شیخ سعدالدین مثنوی خوان. شاید بتوان گفت که داستانها و اساطیر و امثال و حکم ایرانی که مثنوی مملو از آن بود از همین طریق در فرهنگ ساکنان آناتولی وارد می‌شد.^۱

بنابراین بیشتر طریقه‌های موجود در آناتولی از طریق ایران به آنجا وارد گشته، پایه گذاران آنها همگی یا خراسانی بوده و یا نزد مشایخ ایرانی تعلیم یافته بودند بیشتر مشایخ این طریقه‌ها از مفاخر ادب فارسی بوده و هریک آثاری به این زبان داشتند، گروه مریدان آنها به مشایخ خود تشبیه می‌جستند و بنابراین از این رهگذر زبان مورد استفاده این مشایخ، آداب و رسوم، رفتار و توصیه‌های آنها در میان مریدانشان منتشر می‌شد و چون خود این مشایخ چنانچه ذکر شد به فرهنگ غنی ادب و عرفان ایرانی احاطه داشتند، هواداران آنها نیز با آثار بزرگ فارسی آشنا گشته و گاه خود نیز به خلق آثاری پرداخته‌اند. حجم وسیع نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه‌های ترکیه بهترین شاهد بر این علاقه به زبان و ادب و فرهنگ ایرانی است که پیران طریقت به شکلی ناخواسته در رواج آن سهمی بزرگ داشتند.

معماری، هنرها و صنایع خراسان در آسیای صغیر

به اعتقاد برخی صاحب نظران امور هنری، معماری ایرانی بیشترین تاثیر را در معماری سلجوقیان آناتولی داشت. حضور هنرمندان ایرانی در آناتولی باعث شد تا شاکله‌ی هنری آنها بر اساس عناصر هنری و فرهنگی ایران بخصوص سبک خراسان، در شهرهای قونیه، قیصریه، ارزروم و... شکل بگیرد. هنر و معماری آناتولی قبل از حضور ایرانیان متأثر از هنر دمشق بود اما با آمدن هنرمندان ایرانی و توجه حکام سلجوقی به تزئینات سطوح سنگی بناها با ترکیبی از کتیبه، نقوش هندسی، اسلیمی و... نقش می‌شوند. بناهای مهمی مثل مسجد علاءالدین، مدرسه اینچه مناره و مدرسه‌ی بیوک کراتی در قونیه متأثر از سبک معماری و تزئینات خراسان می‌باشد.^۲

همانگونه که ذکر شد معماری آناتولی یکی از جلوه‌گاه‌های نقوش ایرانی است. از جمله نقش «لا» که در مدرسه‌ی اینچه مناره قونیه به کار گرفته شده است، در تزئینات بناهای ایران بخصوص در خراسان سابقه‌ی طولانی دارد. شاید این شیوه از طراحی «لا» یادآور حدیث معروف

^۱ ریاحی، ص ۴۶

^۲ احمد خزائی، حضور عناصر تزئینی ایرانی در روند شکل‌گیری تزئینات معماری سلجوقیان روم در آسیای صغیر، کتاب ماه هنر (تهران: فروردین و اردیبهشت، ۱۳۸۶)، ص ۴۰.

امام‌رضا در نیشابور به هنگام عبور از این شهر باشد. حدیث، به طور مسلسل از آباء طاهریین خود از رسول اکرم و جبرئیل از قول خداوند روایت می‌کند که: «کلمه‌ی لا الا الله حصنی و من دخل حصنی امن من عذابی» البته حضور هنرمندان خراسانی که در آن ایام به خاطر حمله‌ی مغول در این شهر سکنا گزیده بودند بی تاثیر در ساخت این بناها نبوده است. نقش ستاره‌ی پنج وجهی با تکرار کلمه‌ی «محمد ص» به خط کوفی در داخل یک شمس از دیگر نقوشی است که به صورت حجاری در درب ورودی تربت ماما خاتون^۱ در دهکده‌ی طرخان در حومه‌ی غربی ارزروم دیده می‌شود و نمونه‌ی دیگر آن داخل گنبد مسجد جامع شهر ملطیه مورد استفاده قرار گرفته است منشا این نقش نیز در آثار تزئینی معماری خراسان قابل ردیابی است. از جمله در مسجد ملک زوزن در نزدیکی خواف و در تزئینات گنبد سلطانیه آن را می‌توان مشاهده نمود.

معمار مدرسه سرچالی در قونیه (۱۲۴۳/م ۵۶۴۱) شخصی بود به نام محمد بن محمود طوسی^۲ که در کتبی‌های که قبلا در ایوان مدرسه جای داشته و هم اکنون در موزه‌ی برلین شرقی نگاه داشته می‌شود با لحنی شاعرانه از دوام یاد و خاطره‌ی خود سخن گفته است. معماران برخی از این بناها به شهادت کتبی‌هایشان ایرانی بوده اند، از جمله معمار مقبره‌ی قلیچ ارسلان دوم در قونیه شخصی بوده به نام یوسف بن عبد الغفار خجندی و کاشی کار مدرسه‌ی سرچالی در قونیه نیز احتمالا فردی طوسی بوده است.^۳ پل توقات که در سال ۶۴۸ هـ / ۱۲۵۰م به نفقه پروانه، حمید بن عبدالقاسم بن وزیر طوسی و نفقه امیر سیف الدین بنا شده است نیز نتیجه حضور معماران مهاجر ایرانی در آناتولی می‌باشد.^۴ بسیاری از کاروانسراهای ساخته شده در آناتولی نیز با اسامی ایرانی پیوند خورده است، از این نظر وقف نامه‌های سلجوقی به لحاظ داشتن اطلاعات مهمی در خصوص تاریخ آن دوره یک سند تاریخی قابل توجه هستند، ذکر چند مورد در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد: در بین اسامی شاهدانی که وقف نامهی کاروانسرای ارتوقوش^۵ را امضا کرده اند به نام یک خراسانی برمی‌خوریم.

^۱ احتمالا منظور تربت فاطمه باجی دختر اوحدالدین کرمانی است. برای دیدن تصویر تربت ماما خاتون به پیوست همین پژوهش رجوع شود.

^۲ BAYAT, Sayiz s, 53-63.

^۳ ریچارد اتینگهاوزن و گرابرالگ، هنر و معماری اسلامی، ترجمه یعقوب آژند (تهران: نشر تهران، ۱۳۷۸)، ص ۵۴۵.

^۴ BAYAT, Sayiz ,s 53-63.

برای دیدن تصاویر مربوط به بناهای ذکر شده، به پیوست همین پژوهش رجوع شود.
^۵ ارتوقوش از غلامان خاص کیخسرو به شمار می‌رفت و از رجال درباری بود.

امیر عالم بن محمد بن محمد البلخی، نام تاج الدین سیمجوری نیز که بیشتر ذکر آن گذشت نیز به عنوان شاهد در وقف نامه‌ی کاروانسرا به چشم می‌خورد از فهرست شهود، چنین برمی‌آید که در آن تاریخ، دولتمردی به نام علی بن محمد مروی که امیر محفل بود می‌زیسته، که نام او در وقف نامه‌ی مدرسه نیز دیده می‌شود. همچنین نام سی و نهمین شاهد در وقف نامه‌ی مدرسه قراطای محمد بن الحسین السید الجعفری است و از آن جا که نویسنده ابن بی بی دارای کنیه‌ی السید الجعفری بوده است، احتمال دارد که هر دو از یک خانواده بوده باشند. در واقع نام نویسنده ابن بی بی الحسین بن محمد بن علی است بنابراین ایجاب می‌کند که محمد بن علی، مجد الدین محمد بن علی ترجمان همسر بی بی منجمه باشد و بی شک این امکان وجود داشته که مجد الدین محمد که در آن دوره در خدمت دولت بوده است، جزو شهود بوده باشد. نام سه شخص دیگر از خانواده‌ی سیمجوری نیز دیده می‌شود، از آنجا که شجره نزدیکتر این‌ها متفاوت و فقط نسبت سیمجوری آنها مشترک است معلوم می‌شود که گروه بسیاری از این خاندان به آناتولی آمده‌اند. از آثار مصور بجای مانده در آن دوران، کتابی است در تنجیم و سحر و جادو به زبان فارسی که در سال ۱۲۷۱ م / ۱۶۷۰ ه در آفسرا و قیصریه توسط شخصی به نام نصیر الدین محمد بن علی السجستانی نوشته شده است. تصویرگر کتاب شخصی است به نام ناصر الرمال الساعاتی السیواسی، خطوط و تاثیر این کتاب شباهت زیادی به کتاب ورقه و گلشاه عیوقی دارد و از آن تاثیر بسیار پذیرفته است. با توجه به آنچه گذشت، ایرانیان مهاجر و مقیم در آناتولی در گسترش فرهنگ ایرانی در بین طبقات مختلف اجتماعی نقش اساسی برعهده داشتند، شاهان و سلاطین سلجوقی نیز که تحت تاثیر این گروه از ایرانیان قرار داشتند به نوبه‌ی خود از طریق حمایت از فرهنگ ایرانی در تمامی زمینه‌ها باعث رواج آن گردید.

عده‌ای از مورخان بر این باورند که فقط حمایت و پشتیبانی این سلاطین عامل اساسی رواج فرهنگ ایرانی در دوران است^۱، هرچند نقش و حمایت حاکمانی مانند قلیچ ارسلان دوم را که در اطراف دربار خود، مدارس و بازارها و کاروانسراهایی ساخت و سپس هنرمندان و بازرگانان را از آذربایجان دعوت کرد و در آن مکانها مستقر ساخت^۲، نباید از نظر دور داشت. اما چنانچه در بخش پیشینه مهاجرتها مطرح گردید، نشانه‌های حضور فرهنگ ایرانی در آناتولی و مهاجرت ایرانیان به این منطقه به سالها پیش از اسلام بر می‌گردد. نگارنده‌ی این سطور بر این باور است

^۱ صفا، ج ۳، ص ۳۰۵.

^۲ شکر، ص ۸۰.

که اساسا در شکل‌گیری دولت سلجوقیان روم، نقش یک ایرانی فرهیخته و سیاستمداری توانا با نام خواجه نظام الملک نیز نمی‌بایست نادیده انگاشته شود. هم او بود که با نگاهی دور اندیشانه آلپ ارسلان را که پس از شورش قتلش، درصدد قتل اطرافیان و نزدیکان او بود راضی نمود تا فرزندش سلیمان شاه را به سرحدات غربی گسیل دارد و همین اقدام پایه اولیه تشکیل حکومت سلجوقیان روم گردید.

نتیجه‌گیری

خراسانیانی که به دلایل مختلف به آسیای صغیر مهاجرت کرده بودند به طور طبیعی با افراد بومی در تماس قرار می‌گرفتند. تماس بین آنها تنها در حد رفع ضرورتها باقی نمی‌ماند بلکه به معاشرت بین آنها و ترویج عرف و عادت و سنتها و به دیگر داد و ستدهای مادی و معنوی منتهی می‌شد. آنها از جهت فرهنگی برتری خود را نسبت به ترکان درکنار سایر ایرانیان به طور پیوسته حفظ کردند.

آنها به رغم عدم شرکت مستقیم در قدرت به دلیل ویژگیهای فکری، عقیدتی دارای نفوذی خاص در جامعه بودند از آن میان نقش پیران طریقت که در میان مریدان و هواداران خود وجهه-ای کاریزماتیک داشتند حائز اهمیت است. این پیران اغلب ایرانی و یا تحت تاثیر و تعلیم اندیشه-های مشایخ ایرانی بودند، همچنین دانشمندان و ادبا به دلیل توجه به زبان و ادب فارسی و خلق آثاری ارزشمند به این زبان، استفاده مکرر از اشعار و آثار بزرگان ایرانی و تشویق شاگردان به مطالعه آثار ارزشمند فارسی، بر رواج فرهنگ ایرانی تاثیر گذاردند. سلاطین و شاهزادگان سلجوقی نیز با استفاده از تشکیلات اداری ایرانیان، انتصاب کارگزاران عالی رتبه‌ی ایرانی برای اداره امور، استفاده از زبان فارسی در تشکیلات اداری، فرامین و مکاتبات رسمی و غیر رسمی، تشویق شاعران و پارسی نویسان، حمایت از علما و دانشمندانی که اغلب ایرانی بوده و به زبان فارسی می‌نوشتند، حمایت و دعوت از هنرمندان و ساخت آثار هنری که در آنها از سبکهای هنری ایرانی استفاده می‌شدو حمایت از عرفا و پیران طریقت که اکثرشان منشاء ایرانی داشتند، تاسیس خانقاهها، زوایا، تکایا و برگزاری مجالس سماع و پذیرش شفاعتهای بزرگان طریقت، زمینه را برای رواج هرچه بیشتر فرهنگ ایرانی فراهم آوردند. بنابراین، تعامل میان ایرانیان مهاجر و حاکمان سلجوقی به رواج فرهنگ ایرانی کمک کردند.

فهرست منابع

منابع فارسی و عربی

- آقسرای، کریم‌الدین محمود. *مسامره الاخبار و مسایره الاخبار*. به کوشش عثمان توران، تهران: انتشارات اساطیر، ۱۳۶۲.
- ابن بی‌بی، حسین بن محمد بن علی الجعفری الرغدی. *الوامر العلائیه فی الامور العلائیه*. به کوشش نجاتی لوغال و عدنان صادق ارزی آنکارا: ۱۹۵۷ م.
- ابن عبری، غریغوریوس بن هارون. *تاریخ مختصر الدول*. ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷.
- افلاکی، شمس‌الدین احمد. *مناقب العارفین*. به کوشش تحسین یازیچی، تهران: دنیای کتاب، ۱۳۶۲.
- خواندمیر، غیاث‌الدین بن همام‌الدین حسینی. *تاریخ حبیب‌السیر فی اخبار افراد بشر*. تصحیح محمد دبیر سیاقی، تهران: کتابفروشی خیام، ۱۳۵۳.
- شیرازی، معصومعلی شاه. *طرائق الحقایق*. به کوشش محمدجعفر محجوب، تهران: کتابخانه بارانی، بی‌تا.
- طبری، جعفر محمد بن جری. *تاریخ الامم و الملوک*. بیروت: مؤسسه عزالدین، ۱۴۱۳ ق.
- مولوی، جلال‌الدین محمد. *فیه مافیہ*. به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۹.
- نسوی، شهاب‌الدین محمد خرندزی زیدری. *سیرت جلال‌الدین منکبرنی*. مصحح مجتبی مینوی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۴.

تحقیقات

- اتینگهاوزن، ریچارد و گرابر الگ، هنر و معماری اسلامی. ترجمه یعقوب آژند، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۸.
- بایرام، میکائیل و یاشار اوجاق. *جنبش‌های عرفانی سیاسی در زمان سلجوقیان*. ترجمه محمد تقی امامی خوبی، تهران: انتشارات گواه، ۱۳۸۷.
- بیانی، شیرین. *دین و دولت در ایران عهد مغول*. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۵.
- ربانی، زهرا. *بررسی نقش نخچنگان در رواج فرهنگ ایرانی در آناتولی دوره سلجوقیان روم*. رساله دکتری، تهران: دانشگاه الزهراء، ۱۳۸۲.
- ریاحی، محمدامین. *نفوذ زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی*. تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۰.
- شکر، محمد. *سلجوقیان (شکست بیزانس در ملازگرد و گسترش اسلام در آناتولی)*. مترجمان نصرالله صالحی و علی ارطغرل، قم: نشر ادیان، ۱۳۸۵.
- صفا، ذبیح‌الله. *تاریخ ادبیات در ایران*. تهران: چاپخانه امین، ۱۳۷۳.
- کوپرولو، محمد فواد. *صوفیان نخستین در ادبیات ترک*: ترجمه و تصحیح توفیق هاشم پور سبحانی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۸۵.
- گولپینارلی، عبدالباقی. *مولانا جلال‌الدین*. ترجمه توفیق هاشم پور سبحانی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۵.
- لمبتون، آن. *ساختار درونی امپراطوری سلجوقی*. پژوهش دانشگاه کمبریج، ترجمه حسن انوشه، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۱.
- مشکور، محمدجواد. *اخبار سلاجقه روم*. تهران: کتابفروشی تهران، ۱۳۵۰.

وستنفلد، فردیناند وادوارد ماهر. تقویم تطبیقی هزار و پانصد ساله هجری قمری و میلادی. مقدمه و تجدید نظر از دکتر حکیم‌الدین قریشی، تهران: شرکت افست (سهامی عام)، ۱۳۶۲.

مقالات فارسی و ترکی

- توران، عثمان. وقف نامه‌های دوران سلجوقی. ترجمه حجت فخری، تهران: نشریه وقف میراث جاویدان، سال هشتم، شماره ۲۹، بهار ۱۳۷۹ و سال نهم، شماره ۳۳-۳۴، بهار و تابستان ۱۳۸۰.
- خزائی، محمد. حضور عناصر تزئینی ایرانی در روند شکل‌گیری تزئینات معماری سلجوقیان روم در آسیای صغیر. تهران: کتاب ماه هنر، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶.
- گلشنی، عبدالکریم. فرهنگ ایران در قلمرو ترکان سلجوقی. تهران: هنر و مردم، شماره ۱۷۱، ۱۳۵۵.
- زبان فارسی در قلمرو ترکان عثمانی. تهران: مجله هنر و مردم، شماره ۱۷۲-۱۳۵۵.

BAYAT, Ali Haydar. *Türk Kültürü Sanatları*. Dergesi: 1997 Sayı s.53-63.