

فصلنامه علمی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا (س)

سال سی و سه، دوره جدید، شماره ۵۸، پیاپی ۱۴۸، تابستان ۱۴۰۲

مقاله علمی - پژوهشی

صفحات ۹۷-۱۲۵

شهرهای فاطمی افریقیه: ارزیابی کارنامه فاطمیان در عرصه شهرسازی مغرب^۱

زینب فضلی^۲

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۴/۲۹

چکیده

در مطالعه شهرسازی دوره فاطمیان با وجود آنکه اغلب قاهره در کانون توجه قرار می‌گیرد، اما دوره حضور مستقیم آنها در مغرب را می‌توان یکی از ادوار مهم شهرسازی تاریخ مغرب اسلامی و نیز دوره فاطمیان به شمار آورد که طی آن دو شهر مهدیه و منصوریه (صبرة المنصورية) بنا نهاده شد. در این پژوهش با در پیش گرفتن روش مطالعه تاریخی شهرهای اسلامی (با اتکا بر ابعاد، زمان و موقعیت جغرافیایی)، شهرهای فاطمی مغرب یعنی مهدیه و منصوریه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بنا بر یافته‌های این پژوهش، شهر مهدیه (نخستین شهر فاطمی مغرب) در موقعیت حساس و خطیر از نظر تاریخی برای فاطمیان بنا نهاده شد که به نوعی واکنشی با ماهیت تمدنی در قبال مخاطرات امنیتی پیش روی فاطمیان بود. مهدیه افرون بر اینکه برای مقطعي کوتاه به کانون تحولات سیاسی افریقیه تبدیل شد، به سبب موقعیت خاص جغرافیایی آن، در اوایل قرن چهارم قمری به پایگاهی مهم تبدیل شد که از طریق آن فاطمیان بر پیر متوسط (دریای مدیترانه) تسلط یافتند. همچنین شهر منصوریه که از نظر طرح اولیه و مدور بودن شبیه بغداد ارزیابی می‌شد و الگوی فاطمیان در بنای شهره قاهره نیز بود- به سبب موقعیت مناسب جغرافیایی (مکان‌یابی) آن، در سه دهه پیانی حضور فاطمیان در افریقیه، به کانونی مهم برای فعالیت‌های اقتصادی و تحولات فرهنگی منطقه تبدیل شد.

واژه‌های کلیدی: تاریخ شهرسازی مسلمانان، مغرب اسلامی، فاطمیان، مهدیه، منصوریه (صبرة المنصورية)

۱. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/hii.2023.43719.2791

شناسه دیجیتال (DOR): 20.1001.1.2008885.1402.33.58.4.5

۲. استادیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران.

z.fazli@alzahra.ac.ir

- این مقاله از طرح پژوهشی با عنوان «نسبت دوره فاطمیان و تاریخ تمدن اسلامی» برگرفته شده است که از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱ تا ۱۴۰۱/۶/۱ با حمایت دانشگاه الزهراء طی «فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت» در بنیاد دائرة المعارف اسلامی انجام شده است.

مقدمه

بنا بر رویکرد کل نگرانه در مطالعات تمدنی، برای بررسی تمدن یک دوره تاریخی لازم است که مظاہر و جلوه‌گاههای تمدنی-فرهنگی آن دوره شناسایی و بررسی شود. در این میان، شهرسازی و حیات شهری سازمان یافته در کنار شخصیت‌ها و نخبگان علمی، ادبی و فرهنگی می‌تواند از جمله اصلی ترین مظاہر تمدنی هر عصری در نظر گرفته شود. بر این اساس، در مطالعات تمدنی دوره اسلامی نیز توجه به مقوله شهرسازی اهمیت زیادی دارد. در شبہ‌جزیره عربستان -خاستگاه دین اسلام- شهرسازی و حیات شهری در مقایسه با سرزمین‌های متعدد معاصر آن چندان رونقی نداشت و عمده‌تاً قبیله مهم‌ترین واحد اجتماعی در بین اعراب محسوب می‌شد. با شکل‌گیری تمدن اسلامی طی دو سده اول هجری، شهرنشینی به صورت مهم‌ترین مظاهر حیات اجتماعی جهان اسلام درآمد و با تثبیت این مهم، توجه به شهر و شهرسازی از سوی مسلمانان و نیز حاکمان مسلمان اهمیت زیادی یافت. افزون بر اینکه در کالبد شهرهای بزرگ و تأسیس شده در ادوار پیشین، متناسب با زیست مسلمانی تغییرات مختلفی ایجاد شد. پایه‌گذاری و احداث شهرهای جدید در نواحی و مناطق مختلف در دستور کار قرار گرفت؛ به گونه‌ای که در همان مرحله فتوح نیز شهرهای جدیدی در نواحی فتح شده از جمله در عراق (نظیر شهرهای بصره و کوفه) و مصر (همچون شهر فسطاط) پایه‌گذاری شدند. درواقع، از این زمان به بعد شهرسازی به یکی از محورهای مهم فعالیت‌های عمرانی و تمدنی مسلمانان تبدیل شد؛ تا جایی که می‌توان سهم و مشارکت هر دوره تاریخی در این مهم را به عنوان شاخصی تعیین‌کننده در ارزیابی کم و کیف تمدنی آن دوره در تاریخ تمدن اسلامی مد نظر قرار داد. با توجه به اینکه دوره فاطمیان افزون بر اهمیت آن در تاریخ سیاسی مسلمانان، یکی از ادوار مهم تاریخ تمدن اسلامی محسوب می‌شود (ن.ک. به: فصلی، ۱۴۰۲: ۶۴ به بعد)، می‌توان از منظر تاریخ شهرسازی نیز این دوره را مورد ارزیابی قرار داد؛ به‌ویژه آنکه یکی از مظاهر مهم تمدنی در عصر فاطمیان، پایه‌گذاری شهرهای جدید و توسعه تمدنی در بستر شهرها بود. نکته مهم درباره شهرسازی دوره فاطمیان اینکه اغلب قاهره در مصر مهم‌ترین شهر ساخته شده از سوی این دوره مسلسله مورد توجه واقع می‌شود؛ حال آنکه از منظر تاریخی کارنامه آنها در غرب در زمینه شهرسازی از اهمیت زیادی برخوردار است. درواقع، پیش از بنای قاهره، در افریقیه شهرهای مهدیه و منصوریه توسط فاطمیان ساخته شده بود و دور از ذهن نیست که موفقیت چشمگیر در بنای قاهره و توسعه شهری آن ناشی از این دو تجربه قبلی بوده باشد. با این اوصاف، در مطالعات تاریخی و تمدنی افریقیه و غرب و نیز

ارزیابی‌ها از کارنامه تمدنی فاطمیان، بنا و توسعه شهرهای فاطمی افریقیه به شکلی که مبین و ترسیم‌کننده تکاپوها و تحولات تمدنی این سرزمین در قرن چهارم هجری باشد، چندان که باید مورد توجه قرار نگرفته است و اغلب تاریخ این مقطع از عصر فاطمیان با تکیه بر وقایع و کشمکش‌های سیاسی، نظامی و مذهبی ترسیم می‌شود؛ درحالی‌که باید با تأکید گفته شود کارنامه این سلسله در حوزه شهرسازی، به مثابه شاخصی مهم در تکاپوهای تمدنی، در دوره مغرب نیز به اندازه دوره مصر آن حائز اهمیت است. از این رو، نگارنامه مقاله حاضر بر آن است با بررسی روند احداث و بنیان‌گذاری شهرهای فاطمی افریقیه یعنی دو شهر مهدیه و منصوریه (صبرة المنصورية)، عملکرد فاطمیان در عرصه شهرسازی در مغرب اسلامی را ارزیابی کند و از قبیل این مهم، تبیینی کلی از جایگاه تمدنی فاطمیان با اتکا بر این دوره تاریخی در تاریخ تمدن اسلامی ارائه دهد.

تاریخ شهرها و شهرسازی در دوره اسلامی را با اتکا به روش‌ها و شیوه‌های مختلفی می‌توان بررسی کرد و بنا بر روشی می‌توان این مهم را با محوریت سه متغیر مختلف «ابعاد و اهمیت شهر»، «عنصر زمان» و «موقعیت منطقه‌ای-جغرافیایی» مطالعه و ارزیابی کرد (گرابار، ۱۳۹۰: ۱۶). در این پژوهش نیز از این روش برای مطالعه شهرهای فاطمی افریقیه استفاده شده است. با توجه به اینکه تاریخ شهرسازی در دوره فاطمیان به صورت مستقل مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته است، بررسی‌های صورت گرفته از شهرهای مهدیه و منصوریه عمده‌تاً ضمن مطالعات کلی مربوط به تاریخ فاطمیان ارائه شده است. پائولو کونتو در تاریخ شهرسازی جهان اسلام،^۱ در بررسی خود از شهرهای ساخته شده در دوره فاطمیان، اشاره‌ای گذرا و کلی به دو شهر مهدیه و صبرة المنصورية کرده است. الکساندر لیزین^۲ در *Mahdiya* بعد از بررسی کلی تاریخ شهر، یافته‌های باستان‌شناسانه خود از مهدیه را ارائه کرده است. هاینس هالم^۳ نیز در *The Empire of Mahdi* عمده‌تاً بنای مهدیه را به عنوان تحولی مهم در دوره المهدی بررسی کرده و برخی از تحولات شهری منصوریه در دوره المعز لدین الله را توضیح داده است. حجت‌الله جودکی در مقاله «نیاز فاطمیان به ساختن مهدیه»^۴ با تأکید بر نظریه تأمین امنیت خاندان فاطمی، پایه‌گذاری مهدیه را بررسی کرده است. همچنین باید به مدخل‌های

۱. پائولو کونتو (۱۳۸۴)، تاریخ شهرسازی جهان اسلام، ترجمه سعید تیزقلم زنوزی، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی.

۲. Alexandre Lézine (1968), *Mahdiya*, Tunis: Société Tunisienne de Diffusion.

۳. Heinz Halm (1996), *The Empire of Mahdi: the rise of the fatimids*, translated from the German Michael Bonner, Leiden: E. J. Brill.

۴. جودکی، حجت‌الله (بهار ۱۳۷۶)، «نیاز فاطمیان به ساختن مهدیه»، نامه پژوهش، شماره ۴.

مندرج در «*Sabra or al-Mansūriyya*»^۱ و «*al-Mahdiyya*»^۲ در دانشنامه جهان اسلام اشاره کرد که به صورت مختصر کلیاتی از تاریخ این دو شهر در دوره فاطمیان را ارائه داده‌اند. مهم‌ترین وجه تمایز مقاله حاضر با این آثار، بررسی تاریخی شهرهای فاطمی افریقیه در چارچوب کلی تحولات تاریخی و تمدنی مغرب اسلامی از منظر شهرسازی مسلمانان در این سرزمین است که اغلب مورد توجه واقع نمی‌شود.

شهرسازی و اهمیت آن در حیات تمدنی دوره اسلامی

به‌طور کلی مفهوم تمدن با «مدینه» و «شهر» در هم‌تنیدگی دارد و مراحل مختلف یک تمدن، از شکل‌گیری تا رشد و اوچ‌گیری و در نهایت ضعف و انحطاط تمدن‌های بزرگ، کم‌وپیش با محوریت شهرها و محیط‌های شهری طی می‌شده است؛ به همین دلیل شهرها نماد تمدن‌ها محسوب می‌شوند و چه بسا گاهی تمدن‌ها به نام شهرها نامور می‌شوند. از این رو، شهرسازی، سازماندهی، کیفیت و ابعاد مختلف زندگی در شهرها، شاخص مهمی برای ارزیابی وضعیت تمدنی یک دوره محسوب می‌شود. این مهم درباره کلیت تمدن اسلامی نیز صدق می‌کند. یکی از فعالیت‌های مهم تمدنی مسلمانان در سرزمین‌هایی که بخشی از جهان اسلام بودند، شهرسازی و بنای شهرهای جدید در کنار تجدید سازماندهی شهرهای بر جای مانده از ادوار پیش از اسلام این سرزمین‌ها بود. در دوره اسلامی و ذیل فعالیت‌های تمدنی، می‌توان شهرها را به دو دسته مهم تقسیم کرد؛ شهرهایی که قبل از اسلام وجود داشته‌اند و در دوره اسلامی همچنان به حیات خود ادامه دادند؛ با این وجه و قید که با پذیرش اسلام توسط اکثریت ساکنان آن و نیز تغییرات مختلفی که در کالبد، ماهیت و ظاهر آنها پدید آمد، عملاً به شهرهای اسلامی تبدیل شدند که از جمله نمونه‌های شاخص این شهرها می‌توان به مکه و مدینه اشاره کرد. دسته دوم شهرهایی‌اند که توسط خود مسلمانان در ایام فتح اسلامی و یا در ادوار بعد پایه‌گذاری شدند و به تعبیری شهرهای تأسیسی بودند. در سده نخست هجری، با توجه به گسترش قلمرو جهان اسلام، شهرهای پرشماری توسط مسلمانان بنا شدند (Hakim, 2010: 13). از جمله نمونه‌های شاخص و مهم این دسته شهرهای تأسیسی توسط مسلمانان، می‌توان به کوفه، بصره و بغداد در عراق، فسطاط و قاهره در مصر و همچنین قیروان و فاس در مغرب

1. M. Talbi, (1986), “al-Mahdiyya”, *EI2*, vol.v, Leiden: E. J. Brill.

2. M. Talbi, (1995), “*Sabra or al-Mansūriyya*”, *EI2*, vol.viii, Leiden: E. J. Brill.

۳. رضوان یزدانی و گروه مطالعات غرب جهان اسلام (۱۴۰۰)، «صبرء»، دانشنامه جهان اسلام، ج ۲۹، تهران: بنیاد

دائرة المعارف اسلامی، صص ۲۹۵-۲۹۶.

اشاره کرد. این شهرهای نوآسیس، با وجود آنکه در آغاز برای اهداف نظامی ایجاد شده بودند، با مشارکت در روند تحولات تاریخی، فرهنگی و تمدنی منطقه، به کانونی مهم برای حضور و تثبیت دین اسلام و استمرار اجتماعی آن در این مناطق تبدیل شدند؛ تا جایی که مطالعه تاریخی این سرزمین‌ها از زمان فتح اسلامی به بعد مستلزم توجه به این شهرها است.

نکته جالب توجه تاریخی دیگر درباره شهر در دوره اسلامی این است که شهر، شهرسازی و شهرنشینی، در ادوار بعد تا بدان حد برای مسلمانان اهمیت پیدا کرد که موضوع تأمیلات و نظریه‌پردازی‌های برخی فیلسوفان مانند فارابی قرار گرفت و دانشورانی چون ابوعبدالله محمد بن احمد مقدسی (متوفی بعد از ۳۸۱ق) و ابوریحان بیرونی (متوفی بعد از ۴۴۲ق) در آثار خود به ابعاد مختلف آن توجه نشان داده‌اند (کونثو، ۱۳۸۴: ۵۵-۵۷). ابن خلدون (متوفی ۸۰۸ق) نظریه مشهور خود درباره سیر تحول جوامع بشری موسوم به عمران و نیز سیر تحول تمدن‌ها را عملاً با محوریت شهر تدوین کرده است (ن.ک. به: ابن خلدون، ۱۴۰۱: ۵۰۲/۱-۵۰۵). همچنین با توجه به اهمیت شهرها در تمدن اسلامی، برخی بر این نظر رفته‌اند که تاریخ اسلام «مبتنی بر تاریخچه‌هایی سلسله‌ای یا تاریخچه شهرهاست» (گرابار، ۱۳۹۰: ۱۴). نکته قابل توجه آنکه متون نگاشته‌شده درباره شهرها اغلب با محوریت رجال و نخبگان شهر (زنگینانه علماء و دانشوران شهرها) بوده است که از آن جمله می‌توان به تاریخ بغداد ابوبکر خطیب بغدادی (متوفی ۶۳۴ق) و تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر دمشقی (متوفی ۵۷۱ق) اشاره کرد. از قرن ششم قمری به بعد نیز آثاری درباره شهرهای اسلامی نگاشته شده که خود شهرها و ویژگی‌های آنها مورد توجه قرار داشته‌اند؛ برای نمونه می‌توان به کتاب الموعظ و الاعتبار فی ذکر الخطوط والآثار مشهور به الخطوط تدقیق الدین مقریزی اشاره کرد که در آن شرحی مفصل و کم نظری درباره شهر قاهره، یکی از بزرگ‌ترین کلان‌شهرهای اسلامی ارائه شده است (گرابار، ۱۳۹۰: ۱۴). با این اوصاف، بخش قابل توجهی از میراث تمدنی مسلمانان در شهرها پدیدار شده و باقی مانده است. بر این اساس، بررسی و مطالعه تاریخ شهرها در دوره اسلامی یا تاریخ شهری اسلامی، در اصل مطالعه تمدن اسلامی نیز می‌تواند باشد و درک روند تمدنی هر یک از ادوار تمدن اسلامی، بدون توجه به روند حیات شهری و نیز شهرسازی‌های صورت گرفته، امری دشوار خواهد بود. از این رو، توجه به فعالیت‌های شهرسازی فاطمیان در افریقیه، می‌تواند نمایی کلی از کم و کیف فعالیت‌های تمدنی آنها در مغرب را ترسیم کند.

شهرسازی مسلمانان در مغرب پیشاپاطمی

با ورود اسلام به افریقیه و شکل‌گیری اولیه جامعه اسلامی در مغرب در همان سده نخست

هجری، دوران جدیدی از شهرسازی در این سرزمین آغاز شد. مسلمانان بنا بر شرایط خاص دوران فتوح و نیز ضرورت تثبیت اسلام در این سرزمین، در صدد تأسیس شهرهایی در مغرب برآمدند. با توجه به فتح مرحله به مرحله مغرب، وجود پایگاههایی برای اسکان مسلمانان برای پیشبرد فتوح ضرورت داشت. به طور کلی شهرسازی در مغرب تا قبل از فاطميان را می‌توان در دو مقطع تاریخی مختلف مذکور قرار داد: مقطع نخست که طی آن شهرهایی در دوران فتح اسلامی مغرب ساخته شدند و دوره دوم که در آن شهرهایی توسط سلسله‌های حاکم بر مناطق مختلف مغرب احداث گردیدند. در مرحله اول شهر قیروان توسط عقبه بن نافع در سال ۵۱ هجری، در افريقيه بنیان نهاده شد که مسجد جامع و دارالإماره به همراه محله‌هایی، کالبد اصلی آن را تشکیل می‌دادند (ابن عذاری، ۱۹۸۳: ۲۰/۱). پس از مدت کوتاهی گروهی از مسلمانان مجاهد (لشکريان مسلمان) در این شهر ساکن شدند و بدین ترتیب، اين شهر نقشی راهبردی در تثبیت حضور اسلام در مغرب و ادامه فتوح در این سرزمین ایفا کرد (شهيدی پاک، ۱۳۹۹: ۸۱). با توجه به اينکه وجود شهر بندری تحت تسلط مسلمانان، برای ادامه فتوح مغرب حیاتی می‌نمود، در دوره نخست شهرسازی مسلمانان در مغرب، تونس در محل شهر باستانی قرطاجنه (كارتاژ قدیم) ساخته شد. با استقرار نیروهای مسلمان، افزون بر افزایش امنیت افريقيه به دلیل ارتباط بیزانس با این منطقه، تونس به پایگاهی برای قدرت‌نمایی مسلمانان در بحر متوسط تبدیل شد (همو، همان، ۹۱-۹۲).

از مرحله دوم شهرسازی مسلمانان در مغرب، یعنی دوره حکومت‌های مستقل و نیمه‌مستقل، گاهی با تعبیر انقلاب شهرسازی در این منطقه در دوره اسلامی یاد می‌شود (ن.ک. به: جان احمدی و امين، ۱۳۹۷: ۱۰). به دلیل اهمیت بنای شهر فائس توسط سلسله نوبنیاد ادریسيان در سال ۱۷۲ق (ابن أبي زرع، ۱۸۴۳: ۱۳)، می‌توان ادریس دوم را آغازگر دوره دوم شهرسازی مسلمانان در مغرب دانست.^۱ اين شهر که پايتخت دولت ادریسيان بود، نقشی مهم در تحولات تاریخي مغرب، به ویژه مغرب اقصی ایفا کرد (ن.ک. به: پروین و پروانه، ۱۳۹۸: ۶۰۶ به بعد). دومین شهر ساخته شده در این دوره در مغرب، شهر «عباسیه» (القصر القديم) بود که توسط ابراهیم بن اغلب حدود سال ۱۸۴ق. در فاصله سه میل از قیروان بنا نهاده شد. همچنین محمد بن اغلب بن ابراهیم در سال ۲۳۹ق. در نزدیکی تاهرت شهری ساخت که ظاهراً

۱. اگر بتوان بنای تاهرت جدید (تیہرت الحدیثة) را که توسط عبدالرحمان بن رستم حدود سال ۱۶۱ق. در کنار تاهرت قدیم بنا نهاده شد (ابن عذاری، ۱۹۸۳: ۱/۱۹۶) و بعدها با نام شهر تاهرت مشهور گردید، به مثابه شهری مستقل در نظر گرفت، در این صورت باید فضل تقدیم در بنای نخستین شهر توسط مسلمانان در دوره دوم شهرسازی در مغرب را به بنیان‌گذار سلسله رستمیان نسبت داد.

این شهر نیز عباسیه نامیده می‌شد (بلاذری، ۱۹۹۸: ۲۳۲)؛ به همین دلیل گاهی از آن با نام « Abbasیه دوم » یاد می‌شود (قیم و تاباق، ۱۳۹۸: ۵۲). البته مهم‌ترین و موفق‌ترین تجربه شهرسازی در دوره اغلبیان، در بنیان‌گذاری شهر رقاده (القصر الجديد) متجلی شد که در سال ۲۶۳ق. توسط ابراهیم بن احمد اغلبی (ابراهیم دوم) در فاصله هشت میل از قیروان احداث گردید (بکری، ۱۹۹۲: ۶۷۹؛ ابن عذاری، ۱۹۸۳: ۱۱۷/۱) و در بنای آن به صورت تلفیقی از معماری اسلامی و بیزانسی استفاده شده بود (قیم و تاباق، ۱۳۹۸: ۵۲-۵۴). این شهر در تاریخ فاطمیان نیز از این بُعد حائز اهمیت است که عملًا نخستین پایتخت این سلسله در مغرب بود. نکته تکمیلی درباره شهرسازی مسلمانان در شمال آفریقا در این مقطع تاریخی، این است که به رغم اینکه بسیاری از شهرهای پیش از اسلام منطقه در دوره اسلامی باقی ماندند، اما از منظر شهرسازی تغییرات و تحولات مهمی در ساختار و کالبد آنها ایجاد شد؛ به گونه‌ای که عملًا به شهرهایی اسلامی و منطبق با زیست مسلمانی تبدیل شدند. بر این اساس، وجهه دیگری از شهرسازی دوره اسلامی در تبدیل این شهرها به شهرهایی اسلامی است (ن.ک. به: کونتو، ۱۳۸۴: ۱۰۶ به بعد).

فاطمیان و شهرسازی در افریقیه

یکی از وجوده تمدنی عصر فاطمی پایه‌گذاری سه شهر مهدیه و منصوریه در افریقیه و قاهره در مصر است که به دوره فاطمیان در تاریخ شهرسازی عصر اسلامی جایگاه خاصی بخشیده است. با وجود آنکه قاهره از قرن چهارم قمری به بعد، همواره یکی از شهرهای مهم جهان اسلام بوده و در اکثر ادوار تاریخی اعتبار و اهمیت خود را حفظ کرده است، اما بنای دو شهر مهدیه و منصوریه در نیمه نخست قرن چهارم قمری، به مشارکت فاطمیان در زمینه شهرسازی در مغرب اسلامی برجستگی بیشتری بخشیده است. درواقع، برای ارزیابی جایگاه فاطمیان در تاریخ شهرسازی مغرب، توجه به این دو شهر اهمیت حیاتی دارد. با توجه به دوره نسبتاً کوتاه حضور مستقیم فاطمیان در افریقیه (۲۹۷-۳۶۲ق)، مشارکت آنها در امر شهرسازی به سبب پایه‌گذاری این دو شهر که افزون بر تحولات سیاسی، از نظر اقتصادی، فرهنگی و تمدنی نیز حداقل در جغرافیای افریقیه و به طور کلی سرزمین مغرب^۱ در این دوره محوریت پیدا کردند،

۱. در سده‌های نخستین اسلامی بنا بر تقسیم‌بندی مرسوم نزد مسلمانان، سرزمین مغرب یعنی آن بخش از جهان اسلام که از انتهای محدوده سرزمینی و مرزهای مصر در غرب تا اقیانوس اطلس و به موازات بحر ابيض / اوسط (دریای مدیترانه) گسترده می‌شد، به سه کوره و اقلیم مستقل، یعنی مغرب ادنی یا افریقیه (مشتمل بر لیبی، تونس و بخش‌هایی از شرق الجزایر امروزی)، مغرب اوسط (متشكل از بخش مرکزی و غربی الجزایر) و مغرب اقصی

۱۰۴ / شهرهای فاطمی افريقيه: ارزیابی کارنامه فاطميان ... / فضلي

حائز اهمیت ویژه‌ای است. از این رو، بنای شهرهای مهدیه و منصوریه را باید تجلی سهم و مشارکت فاطمیان در شهرسازی و به طور کلی تمدن اسلامی مغرب به شمار آورد.

نقشه شماره ۱: موقعیت جغرافیایی سه شهر پایتخت ساخته شده به دست فاطمیان

(مهدیه، منصوریه و قاهره) (<https://i.redd.it/bx8w58yok2m61.jpg>)

بنیانگذاري مهدیه، کنشی تمدنی در شرایطی مخاطره‌آميز

با وجود آنکه تحولات سال‌های آغازین حکومت فاطمیان در افريقيه عمدتاً با محوریت و تحت تأثیر تحولات سیاسی-نظمی و مذهبی بازخوانی می‌شود، اما یکی از تحولات مهم تاریخی این دوره که ماهیت تمدنی داشت، بنیان نهادن نخستین شهر فاطمیان بود. پس از آنکه با حضور عبدالله المهدی (عبدالله المهدی) در رقاده در ۲۱ ربیع الآخر ۲۹۷ دولت فاطمیان به صورت رسمی اعلام موجودیت کرد (قاضی نعمان، ۱۹۸۶: ۲۹۹)، با توجه به موقعیت و امکانات شهر سلطنتی رقاده (بکری، ۱۹۹۲: ۶۷۹/۲، ۱۹۹۲: ۶۷۹/۱؛ ابن عذاری، ۱۹۸۳: ۱۱۷/۱) پایتخت پیشین اغلبیان، این شهر به عنوان پایتخت دولت نوپای فاطمیان در نظر گرفته شد (قاضی نعمان، ۱۹۸۶، ۱۹۸۶؛ مقریزی، ۱۴۱۶، ۱۴۱۶/۱). با وجود این، دولت نوپای فاطمی از همان آغاز به سبب مشکلاتی مانند مخالفتها و شورشها، با تهدیدهای امنیتی مختلفی در افريقيه روبرو بود (ن.ک. به: قاضی نعمان، ۱۹۸۶: ۱۶۶؛ ابن اثير، ۱۳۸۵: ۹۴/۸-۹۸؛ ابن عذاری، ۱۹۸۳: ۱۶۵/۱).

(در برگیرنده کشور مغرب یا مراکش کنونی) تقسیم می‌شد (ن.ک. به: فضلي، ۱۴۰۱: ۱۱۳-۱۱۴).

۱۶۶؛ مقریزی، ۱۴۱۶: ۹۸/۱؛ مونس، ۱۹۹۲: ۴۸۰/۱). واکنش فاطمیان به این شرایط از جنس تمدنی آن یعنی بنای شهر جدیدی در افریقیه موسوم به مهدیه بود^۱ که بنای آن در روز شنبه ۵ ذی القعده ۲۰۳ آغاز گردید (مقریزی، ۱۹۹۱: ۵۶۲/۴). شهر در شبہ جزیره‌ای در بحر اوسط (مدیترانه) ساخته شد که به صورت طبیعی امکانات دفاعی مطلوبی را برای مدافعان فراهم می‌آورد و علاوه بر آن، بندرگاهی وسیع و طبیعی نیز داشت. مهدیه به این دلیل که از سه جهت به دریا محدود می‌شد (بکری، ۱۹۹۲: ۶۸۲/۲)، به «شهر بین دو هلال»^۲ مشهور بوده است. گویا سور و باروهای سنگی قطور شهر به درازای ساحل، پیش از قسمت‌های دیگر آن ساخته شد (تیجانی، ۱۹۸۱: ۳۲۱؛ نیز ن.ک. به: این عذرای، ۱۹۸۳: ۱۸۴/۱؛ Jiwa, 2018: 41-43) و شهر را به شکل قلعه‌شهر غیرقابل نفوذی درآورده بود. برخی منابع نگرانی از عصیان خوارج بر ضد فاطمیان را دلیل پایه‌گذاری شهر مهدیه دانسته‌اند (ابن خلدون، ۱۴۰۱: ۴۹/۴) و برخی نیز دشمنی اهل سنت مالکی مذهب قیروان با کتابه و فاطمیان را برای این مهم بیان کرده‌اند (ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۹۴/۸-۹۵). در برخی منابع نیز چنین روایتی ذکر شده است که المهدی به دلیل آگاهی از حوادث آینده و بیم از جان خاندان حاکمه فاطمی، به چنین اقدامی دست زد؛ حتی در این روایت -که به نظر خالی از اغراق نیست- جهت واقعی جلوه دادن این پیشگویی بیان شده است که بعد از اتمام بنای شهر مهدیه، المهدی این سخن را به زبان آورد که «امروز خیالم از بابت فاطمیات آسوده گشت» (مقریزی، ۱۴۱۶: ۷۱/۱).

اگرچه در بررسی و تحلیل دلایل بنای شهر مهدیه به دلیل تأثیر پرنگ بحث‌های ایدئولوژیک، عمده‌تاً نگرانی‌های ناشی از قیام مخالفان فاطمیان در مغرب، اعم از اهل سنت مالکی و خوارج برجسته می‌شود (مونس، ۱۹۹۲: ۱/۴۸۰؛ سید، ۲۰۰۷: ۱۲۴؛ شهیدی پاک، ۱۴۰۰: ۴۳؛ جودکی، ۱۳۷۶: ۱۲۶-۱۲۷)، بنا بر برخی تحلیل‌ها نیز بنای مهدیه به عنوان پایتخت، نشان‌دهنده تصمیم المهدی به ماندن در افریقیه (شمال آفریقا) و آباد کردن آن به جای در نظر داشتن آن به عنوان تکیه‌گاهی موقت برای دیگر مناطق جهان بود (Bloom, 1985: 21؛ Hamdani, 2006: 30). چنین بر می‌آید که اهداف سیاسی-نظامی بلندمدت بینان‌گذار دولت فاطمی، در بنای این شهر تأثیرگذار بودند. المهدی از یک سو برای گسترش قلمرو فاطمیان به سمت شرق و عراق موسوم به سیاست شرقی در بین پژوهشگران معاصر (سید، ۲۰۰۷:

۱. شهر مهدیه شهری ساحلی که در جنوب تونس واقع شده است و مرکز ولایت مهدیه و یکی از ۲۴ استان کشور تونس محسوب می‌شود.
۲. المدينة ذات الھالین.

۱۳۶-۱۳۵؛ واکر، ۱۳۸۳: ۳۶) - و از سوی دیگر افزایش قدرت نیروی دریایی فاطمیان و تبدیل شدن به قدرت مسلط در بحر متوسط (دریای مدیترانه) و نیز استمرار تسلط بر صقلیه، در صدد پی افکندن یک پایتخت ساحلی برآمده بود (ن.ک. به: 30 Hamdani, 2006). درواقع، دولت نوپای فاطمیان برای تحقق این اهداف، به پایگاه مستحکمی نیاز داشت که هم برای لشکرکشی‌های دریایی مناسب باشد و در عین حال، از آنجا بتواند بر امور افریقیه و مغرب تسلط داشته باشد و سیاست‌های مربوط به شرق و مقابله با عباسیان را دنبال کند. با این اوصاف، تلاش برای پیشبرد این اهداف، از طریق بنانگذاری شهری جدید پیش برد که به نوعی می‌تواند کنشی تمدنی در شرایط خاص و مخاطره‌آمیز دوره تأسیس دولت فاطمی در نظر گرفته شود.

سیاست توسعه‌طلبانه‌ای که المهدی برای دولت فاطمی در پیش گرفته بود (ن.ک. به: ابن‌هیشم، ۲۰۰۰؛ ابن‌خطیب، ۱۹۵۶: ۳۲؛ واکر، ۱۳۸۳: ۳۸؛ Hasan, 1948: 54-55)، اقتضا می‌کرد که پایتخت این دولت در عین فراهم کردن امکانات لازم برای پیگیری این سیاست، استحکامات دفاعی لازم برای شرایط بحرانی را نیز داشته باشد (ن.ک. به: دشراوی، ۱۹۹۴: ۲۳۵). همچنین برخوردار بودن از نیروی دریایی قدرتمند به ارت رسیده از اغلیبان، ایجاد می‌کرد تا مرکزی با ویژگی‌های جغرافیایی-طبیعی المهدیه ایجاد شود و ظرفیت لازم برای دایر کردن دارالصناعة (کارخانه کشتی‌سازی) تحت نظارت مستقیم فرمانروی فاطمی را نیز داشته باشد (Talbi, 1986: v/1246). فاطمیان همچنین برای رقابت و مقابله با امویان اندلس نیازمند پایگاه دریایی قدرتمند بودند. المهدی با پیش رو داشتن چنین اهدافی، مدتی را برای یافتن مکانی مناسب در تونس و قرطاجنه برای ساختن شهر و پایگاهی در قلمرو خود اختصاص داد و در نهایت، موضوعی در ساحل مدیترانه، بین سوسة و صفاقس (تصویر شماره ۱) را که بدان «جزیره جمّة» گفته می‌شد (ابن‌عذاری، ۱۹۸۳: ۱/۱۶۹)، برای این مهم برگزید (ابن‌ابی‌دینار، ۱۲۸۶: ۵۴). جزیره جمّة به دلیل شکل اتصال آن به خشکی که «جزیره‌ای متصل به خشکی به مانند اتصال کف دست به ساعد» بود (مقریزی، ۱۹۹۱: ۴/۵۶۲)، علاوه بر اینکه اهداف مدل نظر المهدی از بنای شهر-پایتخت دولت را تأمین می‌کرد، به دلیل شرایط خاص طبیعی و داشتن زمین و سواحل سنگی و ارتباط با خشکی صرفاً از یک سمت (از غرب)، امکان ایجاد استحکامات دفاعی برای آن را به شکلی مناسب فراهم می‌کرد. پیش از فاطمیان، از سواحل سنگی محلی که مهدیه در آنجا ساخته شد، کارتاژی‌ها و دریانوردان فنیقی^۱ به عنوان

1. Phoenician mariners

بندرهایی طبیعی برای توسعه تجارت و کشتی رانی استفاده می‌کردند (Halm, 1996: 215). در زمان بنای شهر مهدیه نیز هنوز ساکنان بومی آنجا عمدتاً کارتازی^۱ و رومی بودند (Talbi, 1996: v/1246). نباید تمایل المهدی برای بنای یک شهر به نام خود و دولت نوپایی فاطمی در مغرب به عنوان یادمان فتح و تأسیس دولت آل محمد (به زعم آنها) را فراموش کرد. نام شهر و نسبت آن به نخستین فرمانروای فاطمیان در افریقیه یعنی عبدالله المهدی (ن.ک. به: ابن حماد، ۱۴۰۱: ۴۱) می‌تواند قرینه‌ای بر این ادعا باشد. بنای شهری به نام بنیان‌گذار دولت فاطمی، بهترین وسیله برای تثیت جایگاه دولت نوپایی فاطمی در مغرب بود (ن.ک. به: زغلول، ۹۱/۳: ۱۹۷۹). در کنار اهداف سیاسی و نظامی، فاطمیان تلاش داشتند بارانداز مهمی در مسیر تجارت دریایی در بحر متوسط ایجاد کنند؛ تا جایی که کشتی‌های تجاری سواحل شرقی و جنوبی این دریا با اندلس و صقلیه و بالعکس ملزم به پهلو گرفتن در آن باشند (ن.ک. به: بکری، ۱۹۹۲: ۶۸۳/۲). علاوه بر اهمیت مبادلات تجاری با سرزمین‌های مجاور بحر متوسط، دعاوی جهان‌گشایانه فاطمیان، حضور در بحر متوسط با تکیه بر نیروی دریایی قدرتمند برای مقابله با بیزانس و دفاع از مغرب (ن.ک. به: زغلول، ۹۴/۳: ۱۹۷۹؛ Brett, 2001: 148) موجب تقویت بیش از پیش حضور مسلمانان در این دریا شد (ابن خلدون، ۱۴۰۱: ۳۱۵/۱؛ سالم و عبادی، ۱۹۶۹: ۱۲۹-۱۳۰، ۱۳۶-۱۴۳).

تصویر شماره ۱: موقعیت مکانی-جغرافیایی شهر مهدیه تاریخی

(<https://www.now-time.com/Googlemap/City1647-Mahdia.html>)

محدود بودن مهدیه به دریا از سه جهت و برخورداری از باروی مستحکم، امكان دفاع از شهر در شرایط بحرانی را به خوبی فراهم می کرد (واکر، ۱۳۸۳: ۳۴)؛ بهويژه آنکه هشت برج نگهبانی و دو دورازه برای شهر ساخته شد که درب های آهینه بزرگ آن علاوه بر استحکام زیاد، باشكوه و چشم نواز نیز بودند؛ تا جایی که برخی شاعران در وصف آن ابياتی سروده‌اند.^۱ بنا بر گزارش‌های موجود، درب‌های اين دروازه‌ها از ورق‌های مفرغی سه‌لایه ساخته شده بود که با مسماهای مستحکم شده بودند. به دليل وزن بسيار سنگين باز و بسته کردن اين دورازه‌ها با کمک چندين نفر ممکن بود (ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۹۴/۸؛ ياقوت حموي، ۱۹۹۵: ۲۳۰/۵؛ مقربى، ۱۹۹۱: ۵۶۳/۴). برج و دروازه ورودی شهر موسوم به «باب الفتوح» بود که امروزه به «السقيفه الكهلة» مشهور است و جزو آثار تاریخي مشهور شهر مهدیه کونونی و تونس محسوب می شود. طی سورش ابوزید نکاري در سال ۱۳۳۰ق، بيشر نواحي افريقيه(تونس) بهجز مهدیه، بهدست سورشيان افتاد (ابن حماد، ۱۴۰۱: ۵۶)؛ اين مهم اهميت استحکامات دفاعی شهر را به خوبی نشان می دهد (Abu-Nasr, 1987: 65). تلاش برای فراهم آوردن استحکامات شهر مهدیه، ظاهري شکوهمند به اين شهر بخشیده بود؛ تا جايی که اين مهم در نظر ناظران معاصر فاطميان بازتاب یافته است. قاضی نعمان از سازه و بناهای شگفتانگيز اين شهر و دروازه‌های آهينه مستحکم خبر داده که نظر هر بیننده‌ای را جلب می کرده است (قاضی نعمان، ۱۹۸۶: ۳۲۷-۳۲۸). مقدسی نيز موقعیت جغرافیاگی قرار گرفتن شهر مهدیه و نیز معماری و بناهای اين شهر و سورها و دروازه مستحکم آن را با قسطنطینیه مشابه دانسته و تأکيد کرده است هر كشتي که خواستار دیدار پايتخت امپراتوري روم بوده است، می توانست بدون تحمل رنج سفر بدانجا، از شهر مهدیه دیدار کند (المقدسی، ۱۹۹۱: ۲۲۶). همچنان ابن حوقل که در سال ۱۳۳۶ق. در مهدیه بوده، توصیفی کوتاه اما جامع از آن رايه داده است. براساس اين توصیف، مهدیه شهری کوچک اما پر رونق از نظر تجاري بود و ساختمان‌های استوار، سوری سنگی با دو دروازه کم‌نظير داشته است. در اين گزارش، از تأسیسات شهری و ويژگی‌های مطلوب شهر سخن رانده شده است (ابن حوقل، ۱۹۹۲: ۷۳). طراحی و سازماندهی شهری و تأسیسات و نهادهای مهدیه، تا بدان حد مطلوب و متناسب بود که گفته می شود در بنای شهر قاهره از آن الگو الهام گرفته شد (Jiwa, 2018: 42). با توجه به توصیف‌ها و نیز دقت نظرها و تلاش‌های همه‌جانبه‌ای که برای بنای شهری مستحکم صورت گرفته بود، می توان از منظر شهرسازی،

۱. از جمله می توان به اين شعر ابن حبوس اشاره کرد که: «باب حديد و أبراج ثمانيه/ تسخر العقل فيه أى تسخیر» (ابن حماد، ۱۴۰۱: ۴۲).

بنای مهدیه توسط فاطمیان را تجربه‌ای خاص و متفاوت در تاریخ شهرسازی مسلمانان در مغرب به شمار آورد.

سازماندهی و حیات شهری مهدیه

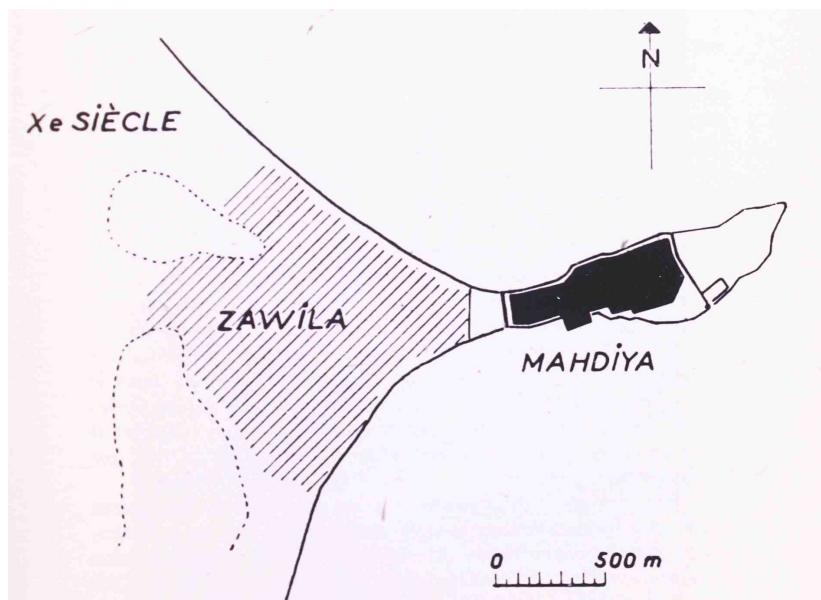
با استقرار المهدی در مهدیه در سال ۱۴۰۸ق، این شهر عملاً به پایتخت دولت تازه‌تأسیس تبدیل شد (بکری، ۱۹۹۲: ۶۸۳/۲؛ ابن حماد، ۱۴۰۱: ۴۱؛ ابن عذاری، ۱۹۸۳: ۱۸۴/۱). بنا بر سنت و شیوه مرسوم شهرسازی بین مسلمانان و بنا بر طرحی که برای شهر در نظر گرفته شده بود و در قالب بناهای نخستین آن نمودار شد، قصری برای سکونت خاندان فرمانروا و امام/خلیفه فاطمی ساخته شد (ابن حماد، ۱۴۰۱: ۴۱). قصر فرمانروا در مرکز شهر قرار گرفته بود و در جوار آن قصر ابوالقاسم القائم یعنی ولیعهد قرار داشت و بین این دو قصر میدانی بزرگ (تصویر شماره ۲) قرار گرفته بود (بکری، ۱۹۹۲: ۶۸۳/۲). بنای دو قصر در مقابل هم در مرکز شهر -که برای اولین بار در شهر مهدیه اجرا شد- به صورت الگویی درآمد که در بنای قاهره از آن استفاده شد (Brett, 2001: 326). علاوه بر این دو بنای مهم، خانه‌هایی برای بزرگان دولت نیز ساخته شد (ابن عذاری، ۱۹۸۳: ۱۸۴/۱). در مقابل این دو قصر و در جانب غربی آنها، مسجد جامع شهر قرار گرفته بود. بازارهای شهر مهدیه نیز در جوار مسجد جامع قرار داشتند که مجموعه‌ای از دکان‌های پیشه‌وران، تاجران و صاحبان حرف و به صورت مجرأ از هم بودند (یاقوت حموی، ۱۹۹۵: ۲۳۱/۵). مصلای شهر نیز بیرون سور غربی شهر قرار داشت (زغلول، ۱۹۷۹: ۹۸/۳). علاوه بر بنای آب‌انبارهایی برای ذخیره‌سازی آب مشروب، مخازن (سیلوهای) ذخیره گندم نیز به صورت سرداب و به شکل گودال‌هایی بر دل زمین ساخته شد (ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۹۵/۸)؛ به دلیل صخره‌ای بودن زمین مهدیه و دشواری کندن زمین، آب‌انبارهای جامع شهر به صورت برج ساخته شده بودند (بلوم و بلر، ۱۳۹۷: ۴۴۳/۱).

تصویر شماره ۲: تصویر بازسازی شده از شهر مهدیه عهد فاطمی از نمای دور (Jiwa, 2018: 42)

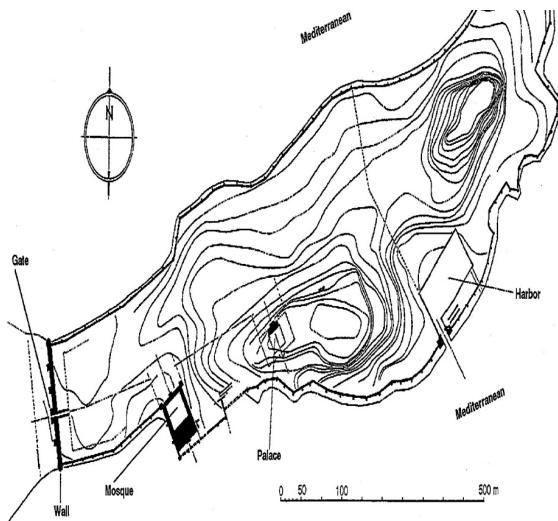
طراحی و بنای مهدیه و تأسیسات و امکانات اداری، نظامی و اقتصادی آن یکی از نمونه‌های جالب توجه شهرسازی و مهندسی شهری در دورهٔ فاطمیان است. علاوه بر اینکه در مهدیه قصر و دارالملکی برای خاندان حاکمه ساخته شده بود (ابن‌اثیر، ۹۵/۸: ۱۳۸۵)، در ساحل جنوبی و سمت شرق شهر و در اراضی ساحلی سنگی آن، بندر و لنگرگاهی ساخته شد که ظرفیت پهلوگیری سی کشتی به صورت همزمان در آن وجود داشت. در ورودی این بندر و دو سوی آن، دو برج (دیدبانی) ساخته شده بود که با زنجیری بزرگ به هم وصل می‌شدند و به وسیله این زنجیر، علاوه بر اینکه ورود و خروج کشتی‌ها به بندرگاه در طول روز تنظیم می‌شد، از آن به مثابه وسیله‌ای دفاعی برای ممانعت از حملات نظامی شبانه بدانجا و ورود کشتی‌های نظامی و مهاجم بیزانسی استفاده می‌شد (زلزله، ۱۹۷۹: ۳/۶۹). دارالصناعة شهر مهدیه در شرق قصر المهدی قرار داشت (بکری، ۱۹۹۲: ۲/۶۸۳) و ظرفیت آن تولید حدود یکصد کشتی از نوع الشَّيْنی (کشتی‌های بزرگ جنگی) گزارش شده است (ابن‌اثیر، ۱۳۸۵: ۸/۹۴-۹۵). مهدیه در سایهٔ بندرگاه خود، به بارانداز مهم دریای مدیترانه و محل تردد کشتی‌های اسکندریه، شام، صقلیه، اندلس و سایر نواحی مجاور دریای مدیترانه تبدیل شده بود (بکری، ۱۹۹۲: ۲/۶۸۳)؛ به همین دلیل مهدیه خیلی زود به مرکز تجاری مهمی در منطقه تبدیل

شد و حتی از قیروان مهم‌ترین مرکز و شهر تجاری در آفریقا- پیشی گرفت (Bloom, 1985: 21-22). نکته قابل توجه دیگر درباره شهر مهدیه این است که بنا بر شیوه بنای شهرهای سلطنتی- حکومتی مرسوم در آفریقیه (مانند بنای شهرها و در اصل شهرک‌های عباسیه و رقاده در حومه قیروان) و نیز با توجه به اینکه از نظر فضای فیزیکی شبه‌جزیره- شهر مهدیه ظرفیت گنجایش بنای خانه‌هایی برای افراد پرشمار هماند شهرهای بزرگ و پایتحت را نداشت، در بیرون سورهای غربی مهدیه و به فاصله اندکی از آن و در منطقه‌ای که به زویله (زویله یا «زویله المهدیة») مشهور بود، خانه‌های مردم عادی و نیز اصناف و صاحبان دکان‌ها و دیگر مردم ساکن این نواحی ساخته شد (تصویر شماره ۳). درواقع، مردمان عادی در طول روز برای انجام فعالیت‌های تجاری و دیگر کارهای مربوطه، وارد منطقه محصور یا همان مهدیه می‌شدند و در پایان روز به زویله و به خانه‌هایشان بازمی‌گشتند (یاقوت حموی، ۱۹۹۵: ۱۶۰/۳). گفتنی است این مهم موجب شده است این تصور پیش آید که المهدی به دلیل مسائل امنیتی و عدم اعتماد به جان خود و هیئت حاکمه، به این شکل متاجر و اموال مردم را در گرو حاکمیت نگه می‌داشت (زلول، ۱۹۷۹: ۱۰۰/۳). اگرچه این تصور دور از ذهن نیست، اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل برای این کار، همان محدودیت فضای فیزیکی شبه‌جزیره مهدیه بود و امکان گنجایش خانه‌های عموم مردم در آنجا وجود نداشت.

تصویر شماره ۳: موقعیت مهدیه و زویله (Lézine, 1968: 7)

یکی از مهم‌ترین بناهای مهدیه و مهم‌ترین اثر بر جای مانده از دوره حضور فاطمیان، مسجد جامع شهر، واقع در جنوب آن است که بنای آن در سال ۳۰۳ق. آغاز شده بود. این جامع نقشه‌ای به شکل T دارد و رواق آن گردآگرد صحن جامع را دربرگرفته و درحالی که سه جهت آن را رواق‌هایی فرا گرفته، در سمت رو به قبله (قبلی) آن نیز شبستان جامع فرار گرفته است (بلوم و بلر، ۱۳۹۷: ۴۴۲/۱). همچنین در بنای جامع مهدیه از طاق‌های بیزانسی و ایوان‌های ایرانی استفاده شده است (مارسیه، ۲۰۱۶: ۱۱۲). یکی دیگر از تأسیسات بسیار مهم شهر مهدیه، دارالصناعة بزرگی بود که برای ساختن کشتی‌های مورد نیاز نیروی دریایی فاطمیان تأسیس شده بود. برخی ناظران با توجه به شکوه و بزرگی اش، از آن با تعبیر تحسین‌برانگیز «از عجایبِ دنیا» یاد کرده‌اند (تیجانی، ۱۹۸۱: ۳۲۲-۳۲۳). مهدیه با سورهای مستحکم خود به ضخامت حدود هشت متر و سی سانتی‌متر که از یک سو به دریا نیز محدود می‌شد، به صورت پناهگاه بسیار امنی درآمده بود. باروی عریض شهر و دورازه ورودی آن از یک مسیر گذری باریک، با یک دیوار خارجی دربرگرفته شده بود. دروازه ورودی شهر دربی آهنین داشت که بر روی آن تصویر شیرهایی برنزی نقش بسته بود و بر بالای این دروازه (موسوم به باب زویله) هشتی مسقفی به طول ۳۵ متر و با ارتفاع ۵ متر و ۱۰ سانتی‌متر قرار داشت که به «السقیفة الکحلة» مشهور بود (Talbi, 1986: v/1246).

تصویر شماره ۴: طرح و نقشه شهر المهدیه (Halm, 1996: 217)

با وجود اینکه از سال ۱۳۳۷ق. شهر منصوریه پایتخت فاطمیان محسوب می‌شد، اما مهدیه جایگاه و اهمیت خود را به عنوان پایگاه اصلی کشتی‌سازی (دارالصناعة)، تجهیز و اعزام نیروی دریایی (اسطول) فاطمیان برای جنگ‌ها و فتوح دریایی حفظ کرد؛ تا جایی که المنصور در سال ۱۴۰۰ق. از آماده‌سازی و اعزام نیروی دریایی فاطمیان برای یورش به صقلیه و جزیره قلوریه بازدید کرد (ادریس عmadالدین، ۱۹۸۵: ۴۸۶-۴۸۷). با این اوصاف، از منظر تمدنی بنای شهر مهدیه از این نظر اهمیت دارد که فارغ از اهداف سیاسی و مذهبی، فاطمیان با پا نهادن در عرصه شهرسازی و بینان نهادن این شهر، به روند رشد تمدنی منطقه افریقیه و مغرب یاری رساندند. همچنین بدون شک در تاریخ شهرسازی دوره اسلامی، با توجه به ویژگی‌ها و امتیازات خاص مهدیه، نمونه‌ای خاص و منحصر به فرد محسوب می‌شود.

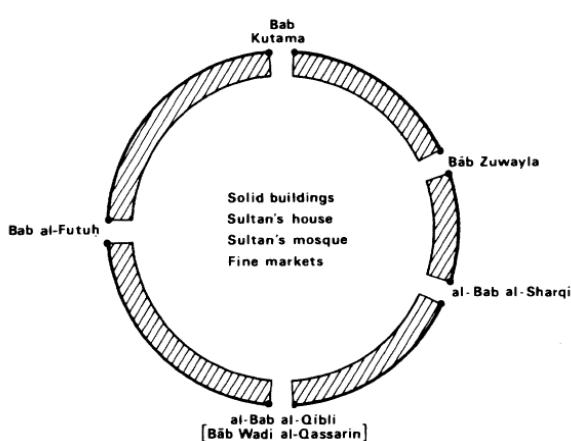
شهر مدوار منصوریه: بغداد ثانی و پیش‌طرح قاهره

شهرسازی و عمران شهری فاطمیان در مغرب به شهر مهدیه محدود نشد. در دوره سومین فرمانروای فاطمی و در سال ۱۳۳۷ق. شهر دیگری در حومه صبرة در جنوب قیروان و در شمال شهر رقاده بنا شد که به مناسبت نسبت آن با نام این خلیفه-امام فاطمی، به شهر «منصوریه»، «صبرة» و «صبرة المنصورية»^۱ مشهور شد (بکری، ۱۹۹۲: ۶۷۶-۶۷۷/۲؛ ادریس عmadالدین، ۱۹۸۵: ۱۳۸۵؛ ۱۹۸۹-۱۴۹۰؛ نیز ن.ک. به: قاضی نعمان، ۱۹۹۶: ۵۱؛ مقدسی، ۱۹۹۱: ۲۲۶؛ ابن‌اثیر، ۱۹۹۶: ۵۲۱/۵، ۱۹/۳؛ یاقوت حموی، ۱۹۹۵: ۴۹۸/۸). الگو و طرح شهری در نظر گرفته شده برای منصوریه، مشابه طرح اولیه بغداد دانسته می‌شود و در عین حال، طرح اولیه شهر قاهره که بعدها از نظر اهمیت و جایگاه تاریخی و تمدنی به شهری هم‌پایه و هم‌سطح بغداد تبدیل شد، از منصوریه الگوبرداری شده بود. دلیل بنای شهر جدید فاطمیان در افریقیه، قطعی شدن پیروزی بر شورشیان خارجی پیرو «ابویزید مخلدبن کیداد نکاری» صاحب حمار، در این محل در سال ۱۳۳۶ق. بیان شده است (ن.ک. به: ابن‌حوقل، ۱۹۹۲: ۷۳-۷۴). شهر منصوریه و بنای آن از منظر تاریخی و تمدنی از سه بُعد حائز اهمیت است؛ بنای این شهر بعد از پیروزی بر قیام صاحب حمار صورت گرفت و می‌توان آن را به عنوان یادمانی برای این فتح و پیروزی که دولت فاطمیان را تا مرز سقوط پیش برد (ن.ک. به: جوزری، ۱۹۵۴: ۵۱-۴۸؛ ابن‌عذاری، ۱۹۸۳: ۱۴۱۶؛ ادریس عmadالدین، ۱۹۸۵: ۳۰۷ به بعد؛ مقریزی، ۱۹۸۵/۱: ۸۵)، در نظر گرفت. با ورود

۱. گاهی نام شهر به صورت المنصورة یا صبرة المنصورة نیز بیان شده است (برای نمونه، ن.ک. به: الحمرونی، ۲۰۰۹: ۱۱۹-۱۲۰).

و سکونت المنصور به همراه طرفداران کتامه‌ای وی به منصوریه، این شهر عملاً پایتخت فاطمیان دانسته شد (۱۹ شوال ۳۳۷) و پس از مدت کوتاهی در مسیر توسعه قرار گرفت (Dachraoui, 1991: vi/435; Talbi, 1995: viii/688). نکته جالب توجه دیگر درباره این شهر اینکه برخلاف مهدیه که در بنای آن رویکرد تدافعی فاطمیان بیشتر مد نظر قرار می‌گیرد، بنای منصوریه بیشتر معطوف به فتح و پیروزی ارزیابی می‌شود (ن.ک. به: زغلول، ۱۹۷۹: ۲۰/۳). علاوه بر آن، بنای این شهر نشان می‌دهد که به رغم لطمات سیاسی و اقتصادی ناشی از دوران شورش، دولت فاطمیان تا بدان حد از نظر مالی و اقتصادی توانمند بود که شرایط لازم برای انجام فعل تمدنی مهمی مانند شهرسازی را داشت. با این اوصاف، شهر منصوریه از سال ۳۳۷ تا ۳۶۲ ق. و عزیمت المعز لدین الله به مصر، پایتخت فاطمیان در مغرب و مرکز دعوت اسماعیلی بود (ادریس عmad الدین، ۱۹۸۵: ۵۰۱)، در حالی که از نظر تجاری و اقتصادی نیز جایگاه مهمی در قلمرو فاطمی در این مقطع پیدا کرده بود (ن.ک. به: جوذری، ۱۹۵۴: ۱۱۶؛ دشاوی، ۱۹۹۴: ۳۲۲-۳۲۳). همچنین منصوریه نمونه اولیه شهر قاهره دانسته می‌شود که بعد از فتح مصر ساخته شد (Creswell, 1976: 1/21).

طرح شهر منصوریه مانند طرح اولیه شهر بغداد مذکور بود (تصویر شماره ۵) و گرد آن حصاری خشتی به همراه استحکامات لازم دفاعی در نظر گرفته شد و در جهات أربعه چهار دروازه مجزا برای آن بنا گردید (Jiwa, 2018: 67). مقدسی نیز به شباهت طرح منصوریه به بغداد اشاره کرده و گفته است به مانند بغداد، قصر خلیفه در وسط شهر قرار گرفته بود (المقدسی، ۱۹۹۱: ۲۲۶).

نقشه شماره ۵: طرح فرضی شهر منصوریه (Bloom, 1985: 28)

علاوه بر مرکزیت سیاسی دولت فاطمی، بازارهای قیروان و جمیع صناعات و اهل حرف نیز به منصوریه منتقل شدند (بکری، ۱۹۹۲: ۶۷۶/۲-۶۷۷). برای شهر منصوریه چهار و بنا بر گزارشی پنج دروازه ساخته شده بود که عبارت بود از: دروازه قبلى (دورازه جنوبی)؛ دروازه شرقی؛ دروازه زویله؛ دورازه کتامه (دورازه شمالی)؛ و دروازه فتح (دورازه غربی) که مختص ورود و خروج سپاه بود (بکری، ۱۹۹۲: ۶۷۷/۲؛ ابن حماد، ۱۴۰۱: ۶۱). ظاهراً دو دروازه زویله و الفتوح مهم‌ترین دروازه‌های شهر محسوب می‌شدند (Brett, 2011: 326). هر یک از دروازه‌های منصوریه درب آنهایی داشتند و عایدی هر یک از این دروازه‌ها حدود ۲۶ هزار درهم در روز برآورد شده است (مقدسی، ۱۹۹۱: ۲۲۶؛ بکری، ۱۹۹۲: ۶۷۷/۲). به احتمال زیاد شهر منصوریه دو خیابان اصلی داشت که حدوداً در مرکز شهر و در محل مسجد جامع شهر به هم‌دیگر می‌رسیدند. در نزدیکی جامع منصوریه، قصر فرمانروایی قرار داشت و ظاهراً گرد این قصر کانالی کشیده شده بود که به تعبیر قاضی نعمان، به مانند قصری در میانه دریا به نظر می‌رسید (ن.ک. به: قاضی نعمان، ۱۹۹۶: ۳۲۶). همچنین در جوار مسجد جامع و قصر، بازارهای تجاری قرار گرفته بودند (زلول، ۱۹۷۹: ۳/۲۰۲-۲۰۳). بازار شهر منصوریه نقش زیادی در ارتقای اهمیت شهر و رونق اقتصادی آن ایفا کرد (دعمری و محسن، ۱۹۱۷: ۳۵۱). المنصور در صدد بود منصوریه را به صورت بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شهر قلمرو فاطمیان درآورد. بر این اساس، تمهدات لازم برای بنای شهری بزرگ در نظر گرفته شد (یاقوت حموی، ۱۹۹۵: ۵/۲۳۱). بدین ترتیب، یک بار دیگر واکنشی تمدنی در قبال یک شورش فراغیر و خانمان‌سوز از سوی فاطمیان نشان داده شد. بنا بر برخی گزارش‌های تاریخی، شمار خانه‌هایی که در شهر منصوریه ساخته شده بود، حدود چهارده هزار خانه بود که تعداد زیادی از آنها به قبیله کتامه اختصاص داشت (ادریس عmad الدین، ۱۹۸۵: ۴۶۷). شهر منصوریه با توجه به ساخته شدن بنایهای مختلف در آن، پس از مدت کوتاهی به شهری بزرگ مانند قیروان تبدیل شد (Ali, 1999: 129). تلاش فاطمیان برای توسعه و افزایش شکوه شهر منصوریه، در نتیجه رقابت آنها با امویان اندلس به ویژه مدینه‌الزهراء -در حومه قطبه- نیز دانسته می‌شود که توسط عبدالرحمن سوم ساخته شده بود (Anderson and Pruitt, 2017: 1/277). بر همین اساس، برخی ناظران از زیبایی بی‌مانند شهر سخن به میان آورده‌اند (مقدسی، ۱۹۹۱: ۲۲۶).

منصوریه مرکز سیاسی، فرهنگی و اقتصادی افریقیه

در دوره خلافت المعز لدین‌الله، منصوریه بیش از پیش توسعه و گسترش یافت و به بنایها و ساختمان‌های شهر افزوده شد و قصرها، تأسیسات شهری و خدماتی جدیدی نیز ساخته شد.

قصر الایوان از جمله این بناها بود و تالارها و قسمت‌های مختلف آن عبارت از کافور، تاج، ریحان و فضة بود. قصر الخلافة و قصر خورنق از قصرهای دیگر شهر منصوریه بود. همچنین بناهای مختلف رفاهی، خیریه و عام المنفعه در این شهر ساخته شده بود (ابن حماد، ۱۴۰۱: ۶۱). برای تأمین نیاز ساکنان منصوریه به آب، با وجود همه موانع و دشواری‌هایی مانند دوری مسیر و فقدان مصالح لازم برای انتقال و هدایت آب به شهر، ترعرع و آبراه بزرگی از کوههای مجاور به منصوریه کشیده شد (تصویر شماره ۶ و ۷) که جوی‌های فرعی از آن منشعب می‌شد (قاضی نعمان، ۱۹۹۶: ۳۳۲؛ زغلول، ۱۹۷۹: ۲۰۳/۳). بنا بر گزارش مقدسی، علاوه بر شهر منصوریه، ساکنان شهر قیروان نیز از آبراه کشیده شده به این شهر، برای تأمین آب مشروب شهر استفاده می‌کردند (مقدسی، ۱۹۹۱: ۲۲۵).

تصاویر شماره ۶ و ۷: پل فاطمی (القنطرة الفاطمی/Fatimid Aqueduct)، بقایای پروژه آبرسانی فاطمیان به منصوریه و قیروان

(https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;ISL;tn;Mon01;20;ar&pageD=N)

با توجه به پایتخت بودن منصوریه، نهادها، دیوانها و ادارات حکومتی نیز به این شهر منتقل شدند (برای تفصیل ن.ک. به: دعمی و محسن، ۲۰۱۷: ۳۵۴-۳۵۸). برای رونق بخشیدن به فعالیت‌های علمی-فرهنگی در منصوریه، کتابخانه‌ای تأسیس شد و علاوه بر برگزاری مجالس الحکمة (قاضی نعمان، ۱۹۹۶: ۳۸۶؛ فضلی، ۱۴۰۱: ۱۳۷-۱۴۱)، شهر به مرکزی برای برگزاری محافل و جلسات علمی و ادبی با حضور افراد و علماء تبدیل شد (ن.ک. به: ذهبی، ۱۴۱۴: ۱۵۷/۱۵؛ دعمی و محسن، ۲۰۱۷: ۳۵۸). در محیط علمی و فرهنگی شهر منصوریه و با حمایت المعز لدین الله، شخصیتی مانند قاضی نعمان توانست بسیاری از آثار بر جسته درباره باورها و عقاید اسماعیلیه را تألیف کند (ن.ک. به: Hamdani, 2006: 50) و بدین ترتیب، یکی از مهم‌ترین نقاط عطف مربوط به ادبیات و تأثیفات عقیدتی و مذهبی مرتبط با مذهب اسماعیلیه و به‌طور کلی اندیشه‌های مذهبی در تاریخ فرق اسلامی در این شهر تحقق یافت. درواقع، می‌توان گفت پیش از آنکه قاهره به مرکز مهم فرهنگی-تمدنی دوره فاطمیان تبدیل شود، این مهم در شهر منصوریه آغاز شد و مورد توجه علماء و طالبان علم بود (یزدانی و گروه مطالعات غرب جهان اسلام، ۱۴۰۰: ۲۹۵/۲۹). در پرتو ثروت فراوانی که در نتیجه فتوح دوره المعز لدین الله و فعالیت‌های تجارتی و اقتصادی فاطمیان، از جمله تسلط بر مسیرهای تجارت طلا از صحراء، در منصوریه گرد آمده بود، این مهم در شکوفایی و رونق حیات و جامعه شهری منصوریه در اوخر دوره فاطمیان در مغرب، منصوریه شهری شکوفا در دلیل گفته می‌شود که در اوخر دوره حضور فاطمیان در مغرب، منصوریه شهری شکوفا در اکثر وجوده و زمینه‌ها بود (دعمی و محسن، ۲۰۱۷: ۳۵۹) و بعد از فاطمیان نیز همچنان مرکزیت آن به عنوان محل استقرار والیان افریقیه ادامه یافت (ابن عبدالمنعم حمیری، ۱۹۸۴: ۳۵۴) و سپس در مسیر ویرانی قرار گرفت (یاقوت حموی، ۱۹۹۵: ۳۹۱/۳-۳۹۲/۵). بعد از آنکه فاطمیان صبره المنصوريه را ترک کردند، تا مدتی شهر همچنان جایگاه خود را حفظ کرد و به سرعت در مسیر انحطاط قرار نگرفت و احتمالاً تا زمان یورش اعراب هلالی و تا حدود سال ۴۶ق. شهری آباد بود (Denoix, 2008: 1/128; Talbi, 1995: viii/689).

نتیجه‌گیری

در ارزیابی فعالیت‌های شهرسازی و عمران شهری فاطمیان در مغرب، با اساس قرار دادن دو شهری که آنها را در افریقیه بنا نهادند، می‌توان گفت با وجود آنکه شهرهای مغربی فاطمیان، یعنی مهدیه و منصوریه در آن زمان در قامت مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شهرهای مغرب و یا احياناً

جهان اسلام نمودار نشدن، اما در دوره زمانی حدود ۶۵ سال، دو شهر مختلف در افريقيه توسط آنها پایه‌گذاري شد که بعد از اين دوره نيز به حیات خود ادامه دادند و چه بسا اگر فتح مصر و انتقال مرکز دولت فاطمیان به قاهره صورت نمی‌گرفت، اين شهرها به روند رشد خود ادامه می‌دادند و به شهرهای سطح اول آن روزگار نزديک می‌شدند. با اين اوصاف، براساس گزارش‌های منابع، يكی از مهم‌ترین وجوه تفاوت بين دو شهر مهدیه و منصوریه اين است که اگر مهدیه به واسطه تمهیدات دفاعی و نوع بنها و تأسیسات دفاعی و تهاجمی آن بيشتر مرکزیت و شهرت سیاسی و نظامی پیدا کرده بود، در مقابل منصوریه با داشتن محیط شهری كامل‌تر، اقتصاد پررونق و شکوفا و محیط فرهنگی و تمدنی پویا مشهور شده بود. با اين اوصاف، همين پایه‌گذاري و آباداني اين دو شهر -هرچند کوچک در آن زمان- با توجه به امتيازات و ویژگی‌های آنها، بهویژه شهر مهدیه، خود اقدامات و گام‌های مهمی در عرصه تمدن‌سازی محسوب می‌شوند و نشان‌دهنده اين مهم می‌تواند باشد که حضور هرچند کوتاه‌مدت فاطمیان در مغرب و با وجود همه مشکلات و چالش‌های مختلفی که با آن روبرو بودند، برخلاف برخی تحلیل‌هایی که از اين دوره با تعبیر عصر طوفان‌ها برای مغرب اسلامی ياد می‌كنند، دوره فاطمیان از منظر تمدنی مرحله و مقطع موفقی بوده است و بنای دو شهر مهدیه و منصوریه شاهد و دليل مهمی بر اين مهم می‌تواند باشد.

منابع و مأخذ

الف. كتب و مقالات

ابن ابي‌الدينار، محمدبن ابي القاسم الرعيني القيرواني (۱۲۸۶)، *المونس فى اخبار افريقيه و تونس*، تونس: مطبعة الدولة التونسية.

ابن ابي زرع الفاسى، ابوالحسن على (۱۸۴۳)، *أنيس المطرب بروض القرطاس فى اخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينة فاس*، تصحيح كارل يوجن ثورنېغ، اوساللة: دار الطباعة المدرسية.

ابن الاثير، عزالدين أبوالحسن (۱۳۸۵)، *الكمال فى التاريخ*، ج ۸، بيروت: دار صادر-دار بيروت.

ابن حماد، ابو عبدالله محمد بن على (۱۴۰۱)، *اخبار ملوك بنى عبيد و سيرتهم*، تحقيق و دراسة التهامي نقرة و عبدالحليم عويس، القاهرة: دار الصحوة.

ابن حوقل النصيبي، ابو القاسم (۱۹۹۲)، *صورة الارض*، بيروت: مشورات دار مكتبة الحياة.

ابن خطيب، لسان الدين (۱۹۵۶)، *اعمال الاعلام فى من بربع قبل الاحتلال من ملوك الاسلام*، تحقيق و تعليق إ. ليغمي بُرنستال، بيروت: دار المكتشفة.

ابن خلدون، عبدالرحمن (۱۴۰۱)، *تاریخ ابن خلدون*، تحقيق خليل شحادة و سهيل زكار، ج ۱، ۴، بيروت:

فصلنامه علمی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا(س)، سال ۳۳، شماره ۵۸، تابستان ۱۴۰۲ / ۱۱۹

دار الفکر للطباعة و النشر و التوزيع.

ابن عذاری، احمد بن محمد (۱۹۸۳)، *البيان المُعَرب فی اخبار الاندلس و المغرب*، تحقيق ج. س. کولان و لیفی بروفنسال، ج ۱، بیروت: دار الثقافة.

ابن هیثم، جعفر بن احمد (۲۰۰۰). *كتاب المناظرات*، چاپ شده به مشخصات:

The Advent of the Fatimids: A Contemporary Shi'I Witness[Ibn al-Haytham's Kitab al-Mundzar], edited and translated by Wilferd Madelung and Paul E. Walker, I.B.Tauris Publishers, London-NewYork: The Institute of Ismaili studies.

إدريس عماد الدين (۱۹۸۵)، *تاریخ الخلفاء الفاطميين فی المغرب* (القسم الخاص من عيون الأخبار)، تحقيق محمد العلاوی، بیروت: دار الغرب الاسلامی.

بکری، ابو عبید عبدالله (۱۹۹۲)، *المسالک و الممالک*، حققہ و قدّم له ادريان فان لیوفن و انداری فيرى، ج ۲، بیروت: دار الغرب الاسلامی.

بلاذری، أبوالحسن (۱۹۹۸)، *فتح البلدان*، بیروت: منشورات الہلال.

بلوم، جاناتان و شیلا بلر (۱۳۹۷)، «معماری روزگار فاطمیان و معاصرانشان در یمن، شام، جزیره سواد»، مجموعه هنر در تمدن اسلامی؛ معماری، زیر نظر مهرداد قیومی بیدهندی، تهران: سمت.

پروین، نادر و فرهاد پروانه (پاییز ۱۳۹۸)، «نقش ادريسیان در توسعه یک جانشینی، شهرسازی و شهرنشینی در شمال آفریقا»، *شیعه شناسی*، شماره ۶۷، صص ۹۵-۱۲۰.

تیجانی، أبو محمد عبدالله (۱۹۸۱)، *رحلۃ التیجانی*، قدّم لها حسن حُسْنی عبد الوهاب، تونس: دار العربية للكتاب.

جان احمدی، فاطمه و آرمین دخت امین (پاییز ۱۳۹۷)، «عوامل جغرافیایی و سیاسی مؤثر بر مکان‌گزینی پایتخت ادريسیان در فاس»، *تاریخ اسلام*، شماره ۳۸، صص ۷-۴۴.

جودکی، حجت الله (بهار ۱۳۷۶)، «نیاز فاطمیان به ساختن مهدیه»، *نامه پژوهش*، شماره ۴، صص ۱۲۱-۱۳۰.

جوذری، ابوعلی منصور العزیزی (۱۹۵۴)، *سیرة الأستاذ جوذر و به توقعات الأئمة الفاطميين*، تقدیم و تحقیق محمد کامل حسین و محمد عبدالهادی شعبیرة، القاهرة: دار الفکر العربي.

الحمروني، أحمد (۲۰۰۹)، *أقلیم القیروان مدائین و معالم و مواضیع*، تونس: نشر مدیاکوم.

حمیری، محمد بن عبد المنعم (۱۹۸۴)، *الرؤوس المعطار فی خبر الأقطار*، بیروت: مکتبة لبنان.

دشراوی، فرحت (۱۹۹۴)، *الخلافة الفاطمية بالغرب* (۹۰۹-۹۷۵ هـ)؛ *التاریخ السیاسی و المؤسسات*، نقله إلى العربية حمادی الساحلی، بیروت: دار الغرب الاسلامی.

دعیی، غفران محمد و صلاح الدین محسن (۲۰۱۷)، «مدينة المنصورية في العصر الفاطمي»، *مجلة ابحاث میسان*، المجلد الثالث عشر، العدد السادس و العشرون، صص ۳۴۷-۳۶۶.

ذهبی، شمس الدین محمد (۱۴۱۴)، *سیر أعلام النبلاء*، تحقيق ابراهیم الزیبق، ج ۱۵، بیروت: موسسه

الرسالة.

زغلول عبدالحميد، سعد (۱۹۷۹)، *تاریخ المغرب العربي*، ج ۳، الاسكندرية: نشأة المعارف بالاسكندرية.
سالم، السيد عبدالعزيز و احمد مختار العبادى (۱۹۶۹)، *تاریخ البحریة الاسلامیة فی المغرب و الاندلس*،
بیروت: دار النهضة العربية.

سيد، ايمان فؤاد (۲۰۰۷)، *الدولۃ الفاطمیة فی مصر تفسیر جدید*، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
شهیدی پاک، محمد رضا (۱۴۰۰)، دولت فاطميان، قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی.
..... (۱۳۹۹)، *تاریخ تحلیلی مغرب*، قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی.
فضلى، زینب (۱۴۰۱)، *موانع تاریخی گسترش مذهب اسماعیلی در مغرب عهد اسماعیلی*، تهران:
پژوهشکده تاریخ اسلام.
..... (بهار ۱۴۰۲)، *نسبت دوره فاطميان و تاریخ تمدن اسلامی؛ تأملی نظری*. تاریخ و تمدن
اسلامی، دوره ۱۹، شماره ۴۲، صص ۶۳-۹۱.

قاضی نعمان، ابو حینیة (۱۹۸۶)، *افتتاح الدعوة (رسالة فی ظهور الدّعوة العبیدیة الفاطمیة)*، تحقیق فرحت
الدشراوى، تونس: الشركة التونسية للتوزيع و الجزایر: دیوان المطبوعات الجامعية.
..... (۱۹۹۶)، *المجالس و المسایرات*، تحقیق الحبیب الفقی، ابراهیم شبوح و محمد
یعلوی، بیروت: دار المتظر.

قیم، بهادر و مریم تاباق (زمستان ۱۳۹۸)، «نقش خاندان اغلبی در تحول شهرسازی و معماری اسلامی
در مغرب ادنی»، *تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران و اسلام*، شماره ۱، صص ۴۵-۶۲.
کونثو، پائولو (۱۳۸۴)، *تاریخ شهرسازی جهان اسلام*، ترجمه سعید تیزقلم زنوزی، تهران: وزارت مسکن
و شهرسازی.

گرابار، آنگ (۱۳۹۰)، *شهر در جهان اسلام*. ترجمة مهرداد وحدتی، تهران: نشر بصیرت.
مارسیه، جورج (۲۰۱۶)، *الفن الاسلامي*، ترجمة عبلة عبدالرازاق، القاهرة: طبع بالهيئة العامة لشئون المطبع
المیریة.

المقدسى، المعروف بالبشارى (۱۹۹۱)، *حسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم*، القاهرة: مکتبة المدبولی.
مقریزی، تقی الدین ابوالعباس (۱۹۹۱)، *المقفع الكبير*، تحقیق محمد یعلوی، ج ۴، بیروت: دار الغرب
الاسلامی.

..... (۱۴۱۶)، *اتعاظ الحنفاء باخبار الائمه الفاطمیین الخلفاء*، تحقیق جمال الدین
الشیءال، ج ۱، القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الاسلامية.
مونس، حسین (۱۹۹۲)، *تاریخ المغرب و حضارته*، ج ۱، بیروت: العصر الحديث للنشر و التوزیع.
واکر، پل ای (۱۳۸۳)، *پژوهشی در یکی از امپراتوری های اسلامی*، *تاریخ فاطميان و منابع آن*، ترجمه
فریدون بدراه ای، تهران: فرزان روز.

یاقوت الحموی، شهاب الدین ابو عبد الله (۱۹۹۵)، معجم البلدان، ج ۳، ۵، بیروت: دار صادر.
یزدانی، رضوان و گروه مطالعات غرب جهان اسلام (۱۴۰۰)، «صیرة»، دانشنامه جهان اسلام، ج ۲۹،
تهران: بنیاد دائرة المعارف اسلامی، صص ۲۹۴-۲۹۵.

ب. منابع لاتین

- Abu-Nasr, Jamil M. (1987), *A history of the Maghrib in the Islamic period*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Ali, Wijdan (1999), *The Arab contribution to Islamic art from the seventh to the fifteenth centuries*, Jordan: The Royal Society of the Fine Arab & Cairo: The American University in Cairo Press.
- Anderson, D. Glaire and Jennifer Pruitt (2017), “The Three Caliphates a Comparative Approach”, *A companion to Islamic art and architecture*, dited by Finbarr Barry Flood and Gülrü Necipoğlu, vol.1, pp.223-249, Hoboken: Wiley Blackwell.
- Bloom, Jonathan M. (1985), “The Origins of Fatimid Art”, *Muqarnas*, vol. 3, pp. 20-38.
- Brett, Michael (2001), *The rise of the Fatimids: the world of the Mediterranean and the Middle East in the fourth century of the Hijra, tenth century CE*, Oxford and Leiden: E. J. Brill.
- Creswell, K. A. C. (1976), *The Muslim Architecture of Egypt*, NewYork: Hacker Art Books.
- Dachraoui, F. (1991), “al-Manṣūr Bi’llāh”, *EP*², vol.vi, Leiden: E. J. Brill.
- Denoix, Sylvie (2008), “Founded Cities of the Arab World from the Seventh to the Eleventh Centuries”, *The City in the Islamic World*, ed. Salma Khadra Jayyusi, Renata Holod etc, vol.1, Leiden-Boston: Brill.
- Hakim, Besim Selim (2010), *Arabic-Islamic Cities Building and Planning Principles*, London and NewYork: Routledge.
- Halm, Heinz (1996), *The Empire of Mahdi: the rise of the fatimids*, translated from the German Michael Bonner, Leiden: E. J. Brill.
- Hamdani, Sumaiya A. (2006), *Between Revolution and State: the Pas to Fatimid statehood*, London-NewYork: I. B. Tauris Publishers and The Institute of Ismaili studies.
- Hasan, Ibrahim Hasan (1948), “Ralations between the Fatimids in North Africa and Egypt and the Umayyids in Spain during the 4th century A.H. (10th Century A.D)”, *Bulletin of the Faculty of Arts*, vol.x, part II, pp.39-83.
- <https://i.redd.it/bx8w58yok2m61.jpg>
- https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;ISL;tn;Mon01;20;ar&pageD=N
- <https://www.now-time.com/Googlemap/City1647-Mahdia.html>
- Jiwa, Shainool (2018), *The Fatimids 1, The Rise of a Muslim Empire*, London-NewYork: I. B. Tauris Publishers and The Institute of Ismaili studies.
- Lézine, Alexandre(1968), *Mahdiya*. Tunis: Société Tunisiennne de Diffusion.
- Talbi, M. (1986), “al-Mahdiyya”, *EP*², vol.v, Leiden: E. J. Brill.
- Talbi, M. (1995), “Sabra or al- Mansūriyya”, *EP*², vol.viii, Leiden: E. J. Brill.

List of sources with English handwriting

- Abu-Nasr, Jamil M. (1987), *A history of the Maghrib in the Islamic period*. Cambridge: Cambridge University Press.
- al-Bakrī, Abu 'Obayd ' Abd Allah (1992). *al-Masālik wa al-Mamālik*, edited by A. P. Van Leeuwen wa A. Ferre, Beirut: Dār al-Ğarb ul-Eslāmī.
- al-Balādorī, Abū al-Hasan (1998). *Fotūh ul-Boldān*, Beirut: Manṣūrāt al-Hīlāl.
- al-Dahabī, Šams ul-Dīn (1414). *Sīyar ul-A'lām ul-Nobalā'*, vol. 15, edited by Ebrahim al-Zaybaq. Beirut: Mo'asīsah al-rīsālah.
- al-Damī, Ghofran Mohammad wa Mohsen, Salah ul-Din (2017). "Madīnah al-Manṣūrīyah fī al- aṣr al-Fāṭimī", *Journal 'ebhāt Mīsān*, vol. 13, no. 26.
- al-Hamrunī, Ahmad (2009). *'Eglīm al-Qayrawān Madā'en wa Ma'a'līm wa Mawāzīt*. Tunis: Našr Medyakūm.
- al-Hemyarī, Mohammad b. 'Abd ul-Mon' em (1984). *al-Rayż al-Me'tār fī kabar al-'Aqtār*. Beirut: Maktabah Lebanon.
- Ali, Wijdan (1999). *The Arab contribution to Islamic art from the seventh to the fifteenth centuries*. Jordan: The Royal Society of the Fine Arab & Cairo: The American University in Cairo Pres.
- al-Jodārī, Abū 'Alī Manṣūr al-'Azīzī (1954). *Sīrah ul-Ostāz jodar wa behī toqī'at al-'Ammah al-Fāṭimiyīn*, taqdīm va tāhqīq Mohammad Kāmel Ḥossein wa Mohammad 'Abd al-hadī Šā'irah, al-Qāherah: Dār al-Fekr al-'Arabī.
- al-Maqdāsī, al-ma'rūf bī al-Bašārī (1991). *Aḥsan ul-Taqāsīm* fī Ma'rīfaht ul-Aqālīm. al-Qāherah: Maktabah ul- Madbūlī.
- al-Maqrīzī, Taqī ul-dīn (1416). *'Ette'aż ul-Honafā be al-'akbār ul-'a'emmah al-Fāṭimiyīn al-kolafā*, edited by Jamal al-din Shayyal, al- Cairo: al-Majles al-'alā le al-şo'un al-Eslāmīyah.
- al-Maqrīzī, Taqī ul-dīn (1991). *al-Moqaffā al-Kabīr*. taqīq Mohammad al-Yalāwī, Biyruṭ: Dar al-Ğarb al-eslāmī.
- al-Qādī No'mān, Abu Ḥanīfa al- No'mān (1986). *Eftītāh ul-Da'wa (Risāla fi zuhūr al-da'wah ul-'abīdīyah al-Fāṭimīya)*, edited by Farhat Dachraoui, Tunis: al-Šerkah al-Tūnisīyah lī al-tuzī'. Algiers: diwān al-matbu'at al-ğāmi'a.
- al-Qādī No'mān, Abu Ḥanīfa al- No'mān (1996). *al-Majāles wa al-Mosāyīrāt*, edited by al-Habib al-Faqi wa Mohammad al-Yalawī, Beirut: Dār al-Montażer.
- al-Tījānī, 'Abū Muḥammad 'Abd al-Allāh, *Rehlah al-Tījānī*, edited by Hasan Hosna Abd al-Vahhab, Tunis: Dār al-'Arabiyyah līl-kītāb.
- Bloom, Jonathan va Beller, Shila (1397), "Architects of Rozgar Fatimidian and Contemporaries in Yemen, Sham, Jazirah, Sawad", *A group of scholars in Islamic civilization*, edited by Mehrdad Qayyoomi Bidhendi, Tehran: Samt.
- Cumeo, Paolo (1384). *Storia dell'urbanistica Il mondo islamico*. Translated by Saeid Tizghalam Zonuzi. Tehran: Vezārat-e maskan va Šahrsāzī.
- Dachraoui, Farhat (1994). *the Fatimid caliphate in Maghreb (296-365 A.H./909-975 A.D.)*, Translated into Arabic by Hammadi Al-Sahili, Beirut: Dār al-ğarb al- Eslāmī.
- Edrīs Edrīs 'Imād ul-Dīn (1985). *Ta'rikh al-Kolafā al-Fātimiyīn fī al-Ma'ğreb al-qesm al-kāṣṣ men 'Oyūn al-'Akbar*. edited by Mohammad al-Yalawī, Beirut: Dār al-ğarb al-Eslāmī.
- Fazli, Zeinab, (1402). "The Fātimīd Period and the History of Islamic Civilization: A Theoretical Study". *Islamic History and Civilization*. vol. 19, n. 42.
- Fazli, Zeynab, Badkoubeh hazaveh ahmad, Bayat ali (1401). *an introduction to the geographical expansion of isma'ili school in Maghreb during Fatimid Era (297-362*

- AH).* Tehran: Pažūheškade-e Tārīk-e Eslām.
- Grabar, Oleg (1390). *Islam faith people culture*. Translated by Mehrdad Vahdati. Tehran: Našr-e Baṣīrat.
- Hojjatullah Judaki (1376). “The need of Fatimids to build Mahdiyah”, *Nāme-ye Pažūheš*, no. 4, pp. 121-130.
<https://i.redd.it/bx8w58yok2m61.jpg>
https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;ISL;tn;Mon01;20;ar&pageD=N
<https://www.now-time.com/Googlemap/City1647-Mahdia.html>
- Ibn Abī Dīnār, Mōhammad al-Ro'aynī al-Qayrawānī (1286). *al-Mo'nes fī Ākbār Ifrīqīya wa-Tūnes*, Tunis: Matba'a al-Dulah al-Tūnisīyah.
- Ibn Abī Zar' al-Fāsī, Abū al-Ḥasan 'Alī (1843). *al-'Anīs al-Muṭrīb bi-Ravd al-qerṭās fī Akbār-e Molūk al-Maḡreb wa Ta'rīk Madīnat Fās*.
- Ibn al-Āfir, Abū al-Ḥasan (1385). *al-Kāmel fī al-Tārīk*. Beirut: Dār ṣāder - Dār Beirut.
- Ibn al-Haytham (2000). *Kitdbal-Monaẓrāt: The Advent of the Fatimids: A Contemporary Shi'I Witness*[Ibn al-Haytham's Kitdbal-Mundzarat], edited and translated by Wilferd Madelung and Paul E. Walker, I.B.Tauris Publishers, London-New York: The Institute of Ismaili studies.
- Ibn al-Kaṭīb, Lesān ul-dīn (1956). *'Amāl al-'A'lām fī Man Büye'a Qabl al-Eḥtelām men Molūk ul- Islām*, ed. E. Levi-Provencal, Beirut, Dār al-Makṣūfah.
- Ibn Hammād, Abū 'Abd Allāh Mōhammad b. 'Alī [1401]. *Akbār molūk Baīt 'Ubayd wa Sīratohom*. Tahqīq wa derāsah al-Tahāmī Noqrāh wa 'Abd al-Halīm 'Uways, al- Cairo: Dār al-Šāhwah.
- Ibn Hawqal al-Naṣībī, Abū al-Aāsem (1992). *Ṣūrat ul-Ard*, Beirut: Manṣūrāt dār Maktabah ul-hayāh.
- Ibn 'Idārī, Ahmad b. Mohammad (1983). *al-Bayān ul-Maḡrīb fī Akbār ul-Andalus wa-al-Maḡrīb*, edited by G. S. Colin & E. Levi-Provencal, Beirut: Dār al-Tīaqāfah.
- Ibn Kaldūn, 'Abd al-Rahmān (1401). *Tārīk-e Ebn Kaldūn al-mosammā Dīwān-e al-Mobtada' wa al-kabar fī 'Ayyām al-'Arab wa al-Barbar wa Mīn 'Āṣarāhom Mīn dawāt al-Sultān al-'Akbar*, edited by Khalil Shahadah, Beirut: Dār al-Fikr.
- Jan Ahmadi F, Amin A. Geographical and Political Factors Affecting Location of Idrisid Capital in Fes., *Islamic History*, no. 38, pp. 7-44.
- Marçais, Georges (2016). *al-Fan al-'Eslāmī*. Translated by Ablah 'Abd al-razzaq. Cairo: al-Maṭābe' al-Amīriyah.
- Mo'nes, Hossayn (1992). *Ta'rīk al -Maḡrīb Wa Haḍāratuhū*, Beirut: al- 'Aṣr al-Hadīt līl-Naṣr wa al-Tawzī'.
- Parwin, Nader and Parwne, Farhan (1398), “The Role of Idrisids in Developing Settlement And Urbanization in North Africa”, *Shi'ah Studies*, no. 67, pp. 95-120.
- Qayem, Bahador va Tabagh, Maryam(1398). “The role of the Aghlabids Dynasty in the evolution of urban planning and Islamic architecture in the Maghrib al-Adna.”, the history of city and urbanism in Iran and Islam, no. 1, pp. 45-62.
- Salem, Al-Sayed Abdel-Aziz and Al-Abadi, Ahmed Mokhtar (1969). History of the Islamic Navy in Maghrib and Andalusia. Beirut: Arab Renaissance House., Beirut: Dār al-Nīhāzah.
- Sayyed, Ayman Fuad (2007). *he Fatimid state in Egypt, a new interpretation*. Cairo: Dār ul-Hay 'a al-Meṣrīyya al-'āmmah līl-kītāb.
- Shahidi pak, Mohammadreza (1399). *nalytical history of the Maghreb*. Qom: Markaz-e beyn al-melalī tarjome va naṣr-e al-Moṣṭafa.
- Shahidi pak, Mohammadreza (1400). *Fatimid government*. Qom: Markaz-e beyn al-melalī tarjome va naṣr-e al-Moṣṭafa.
- Walker, Paul E. (1383). *Exploring on Islamic empire: Fatimia history and its sources*.

Translated by Fereidoon Badrei, Tehran: Farzān-e Rūz.
Yāqūt al-Hemawī, Šahāb ul-Dīn Abū ‘Abd Allāh(1995), *Mo‘jam ul-Boldān* , Beirut: Dār al - Sādir.
Yazdani, Rizvan and the Western Islamic World Studies Group (1400). “sabrah”.
Encyclopaedia of the World of Islam. Vol. 29, pp. 294-295. Tehran: Bonyād-e Dāyerat al- M‘aref Eslāmī.
Zaḡlūl ‘Abd al-Ḥamīd, Sa‘d(1979). *History of the Arab Maghreb. Alexandria*. Naš'a al- ma‘ārif be Alexandria.

©2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC- ND 4.0 license) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)

Fatimid Cities of the Ifriqiya: Evaluating the Achievements of the Fatimids in the urban development of Maghrib¹

Zeinab Fazli²

Received: 2023/05/10
Accepted: 2023/07/20

Abstract

Although in the study of urban planning of the Fatimid period, focuses on Cairo, the period of their direct presence in the Maghreb can be considered as one of the most important periods of urban planning in the history of the Islamic Maghreb, as well as the Fatimid period, during which the two cities of Mahdiyya and Mansūriyya (Sabrah al-Mansuriya) were established. In this research, considering the method of historical study of Islamic cities, the Fatimid cities of the Maghreb, namely Mahdiyya and Mansūriyya, have been investigated. According to the findings of this research, the city of Mahdiyya, the first Fatimid city in the Maghrib, was built in a historically sensitive and dangerous situation for the Fatimid, which was a kind of civilizational reaction to the security risks facing the Fatimid. In addition to being the center of political developments in Ifriqiya for a short period of time, Mahdiyya became an important base due to its special geographical location in the early 4th century AH, through which the Fatimid's control over the Mediterranean Sea was realized. Also, the city of Mansūriyya, which was considered to be similar to Baghdad in terms of its basic design and circularity, and was also the model of the Fatimid in the construction of the city of Cairo, became an important center for economic activities in the last three decades of the Fatimid's presence in Ifriqiya and the cultural developments of the region due to its convenient geographical location.

Keywords: History of Muslim urban development, Islamic Maghreb, Fatimid, Mahdiyya, Mansūriyya (Sabrah al-Mansuriya).

1. DOI: 10.22051/hii.2023.43719.2791

2. Assistant Professor at the Department of The History of Islamic Culture and Civilization, Faculty of Theology, Alzahra University, Tehran, Iran. z.fazli@alzahra.ac.ir
Print ISSN: 2008-885X/Online ISSN:2538-3493