

فصلنامه‌ی مطالعات تاریخ ایران اسلامی

سال اول- شماره سوم- پیاپی ۱۳۹۱، ص ۱۱۵- ۱۳۹۱

* رویکرد فرهنگی - عمرانی خاندان کاکویه

ذکرالله محمدی^۱

عبدالرفیع رحیمی^۲

زینب روستا^۳

چکیده

آل کاکویه سلسله‌ای دیلمی نژاد بودند که از اوخر سده چهارم (۳۹۸ق) تا نیمة نخست سده ششم (۵۳۶ق) در ایران مرکزی و غربی حکمرانی می‌کردند. آل کاکویه نخست تحت حمایت آل بویه قرار داشتند، اما پس از مدتی مستقل‌احکومت کردند. این سلسله هم عصر با حکومت‌های قدرتمندی چون آل بویه، غزنیان و سلجوقیان بودند که با بروز ضعف در بنیان‌های حکومت آل بویه توансند قدرت خود را افزایش دهند. آل کاکویه دانشمندان و ادبیانی چون ابن‌سینا و امیر معزی (شاعر)، و معماران و هنرمندان توانا را در یزد و اصفهان به خدمت گرفتند و در گسترش دانش و فرهنگ کوشیدند. در عصر آنان، چندین کتاب به افتخار امیران آل کاکویه به رشتہ تحریر درآمد که از جمله آن‌ها، دانشنامه عالیی است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی - تحلیلی و با استناد و مراجعه به منابع دست اول و به شیوه کتابخانه‌ای تهیه و تنظیم شده است.

واژگان کلیدی:

آل کاکویه، آل بویه، یزد، اصفهان، سلجوقیان، فرهنگ و معماری.

مقدمه

۱- دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره): zkmohammadi@yahoo.com

۲- استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره): aghabeigom@yahoo.com

۳- کارشناس ارشد تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره): zanab-roosta@yahoo.com

*- تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ تاریخ تصویب: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵

آل کاکویه (۳۹۸-۵۳۶ ق) سلسله‌ای از امیران دیلمی نژاد بودند که در اغاز سده پنجم قمری (یازدهم میلادی) در خدمت آل بویه به امور نظامی اشتغال داشتند و حدود یک قرن و نیم امارت های مستقل و نیمه مستقلی در مرکز و غرب ایران پدید آوردن. حکومت خاندان کاکویه هم عصر با حکومت‌های قدرتمندي چون آل بویه، غزنویان و سلجوقیان بود و مناسبات با این حکومت‌ها، تأثیر زیادی بر تداوم، تحول و فروپاشی حاکمیت آنان داشت. مناسبات آل کاکویه با آل بویه بر مبنای حفظ موقعیت و گسترش قلمرو حکومتی بود، اما در دوره غزنویان و حمله محمود غزنوی به ری و منطقه جبال، امیر علاءالدوله کاکویه بیشتر به دنبال حفظ موقعیت خود بود و با وجود درگیری هایی که بین او و سلطان غزنوی پیش آمد، همچنان حاکم منطقه جبال باقی ماند. با فروپاشی غزنویان و روی کار آمدن سلجوقیان، کاکویان برخی از مناطق مهم جبال، از جمله اصفهان و همدان را از دست دادند و توسط طغول سلجوقی به یزد و ابرقو منتقل شدند. از این تاریخ به بعد، آنان به صورت حاکمان دست نشانده به حیات خود ادامه دادند و بیشتر به امور فرهنگی توجه کردند و در صحنه سیاست فعالیت چندانی نداشتند. در نهایت، حکومت آل کاکویه در سال ۵۳۶ ق به پایان رسید و اتابکان یزد جایگزین آنان شدند.

به نظر می‌رسد تا کنون تحقیق مستقلی به زبان فارسی درباره آل کاکویه صورت نگرفته باشد. به همین منظور، در پژوهش پیش رو، خدمات فرهنگی خاندان کاکویه و حمایت ایشان از علماء و اهل فرهنگ و ادب، و فعالیت‌های عمرانی آن‌ها همچون ساخت و تعمیر مساجد و مدارس، مورد بررسی قرار گرفته است.

پیشینه تاریخی اعتلای آل کاکویه

برادران آل بویه (علی، حسن و احمد) فرزندان ابوشجاع، از سرداران بنام ماکان بودند (مسکویه، ۱۳۷۶: ۳۷۰، ۳۷۳-۳۷۵). آل بویه مانند دیگر نیروهای داوطلب نظامی قرن چهارم، برآمده از سرزمین گیل و دیلم بود (ابن رسته، ۱۳۸۰، ۱۷۶). آنان که در ابتدا در شمار افراد وابسته به مردادویج بودند، با مهارت و شجاعت، در راه استقلال گام نهادند (حموی، ۱۳۹۹، ۲، ۵۴۴). با قتل مردادویج، شهرت، قدرت و محبوبیت امراهی آل بویه افزایش یافت. آل بویه سرزمین‌های فارس، ری، اصفهان و جبال را تصرف کرد و در بغداد به قدرت رسید (مسکویه، ۱۳۵۷؛ ابن جوزی، ۱۳۴۰/۶). خاندان آل بویه به تدریج به سه شاخه عمده تقسیم شد. عmadالدوله در شیراز و رکن‌الدوله در ری و پس از مدتی معزالدوله در بغداد پایه‌های حکومت خود را استحکام بخشیدند. فخرالدوله، یکی از پسران رکن‌الدوله که در ری به حکومت آل بویه ادامه می‌داد، در شعبان سال ۳۸۷ ق چشم از جهان فروبست (مجمل التواریخ، ۱۳۸۳: ۳۹۷) و امرا و بزرگان وی پسر چهارساله‌اش، ابوطالب رستم، ملقب به مجذالدوله را به تخت نشاندند. این در حالی بود که امور مملکت به دست سیده خاتون، مادر مجذالدوله، اداره می‌شد (عتبی، ۱۳۷۴: ۳۵۷).

در سال ۳۹۸ ق سیده خاتون که به جای فخرالدوله در ری حکمرانی می‌کرد، حکومت اصفهان را به نیابت از فرزند دیگرش، عین‌الدوله، به علاءالدوله کاکویه واگذار کرد (مجمل التواریخ، ۱۳۸۳: ۳۹۶). در آن زمان، اصفهان بعد از ری مهم‌ترین شهر محسوب می‌شد و برخی امراهی آل بویه آن‌جا را به عنوان پایتخت برگزیده بودند (بارتلد، ۱۳۷۷: ۲۲۰).

هرچند طی سال‌های حکومت علاءالدوله (۴۲۲-۳۹۸ ق) گاه برخی از نواحی از حیطه اختیارش خارج می‌شد، مثلاً در سال ۴۲۱ ق مسعود غزنوی همدان را از وی گرفت و اصفهان نیز برای مدتی توسط مسعود غزنوی تسخیر شد (ابن اثیر، ۱۳۵۱، ۱۶/۱۰۸-۱۰۹)، اما جز هفت سالی از دوره سلطنت مسعود غزنوی (۴۳۲-۴۲۱ ق) که با لشکریان خراسان در حال نزاع بود، علاءالدوله تا سال ۴۳۳ ق بر بسیاری از نواحی متصرفة خود فرمان می‌راند. مقارن با ضعف آل بویه در سال ۴۲۰ ق و حمله محمود غزنوی به ری، کار علاءالدوله در اصفهان بالا گرفت. وی از این فرصت سود جست و به توسعه قلمرو خود پرداخت و بر بسیاری از شهرهای منطقه جبال، از جمله همدان، دینور و شاپورخواست مسلط شد (بویل، ۱۳۸۰: ۴۴/۴). حدود قلمرو علاءالدوله را با توجه به سکه‌هایی که توسط او در اصفهان، بروجرد، اسدآباد، همدان، گلپایگان، قرمیسین، شاپورخواست، کرج، ری، دینور و القصر (قصرالصوص نزدیک کنگاور) ضرب شده، به خوبی می‌توان تشخیص داد. او بسیار کوشید تا مناطق تحت سلطه خود را حفظ کند.

بعد از مرگ علاءالدوله در سال ۴۳۳ ق، پسرش، ظهیرالدین ابومنصور فرامرز جانشین پدر شد و همچنان اصفهان را در اختیار داشت (ابن اثیر، ۱۳۵۱: ۲۰۲/۱۶). ابومنصور سعی می‌کرد تا مناسبات یکسانی را با ملک رحیم، آخرین پادشاه آل بویه و سلجوقیان داشته باشد. همین امر باعث رنجش طغول سلجوقی شد، چنان‌که وی در سال ۴۴۲ ق اصفهان را محاصره و پس از یک سال فتح و به عنوان پایتخت انتخاب کرد (ابن اثیر، ۱۳۵۱: ۲۶۷/۱۶). طغول پس از تصرف اصفهان، یزد و ابرقو را به عنوان اقطاع به ابومنصور واگذار کرد (مجمل التواریخ، ۱۳۸۳: ۴۰۷).

از این پس، ابومنصور و فرزندانش تا اواسط سده ششم قمری تحت امر سلاطین سلجوقی در یزد به امارت خود ادامه دادند. ابوکالیجار گرشاسب، برادر دیگر ابومنصور فرامرز، در زمان حیات پدرش، علاءالدوله محمد، از طرف وی حکومت همدان و توابع آن را در دست داشت و بعد از درگذشت پدر، آن‌جا را حفظ کرد تا این‌که در سال ۴۳۷ ق ابراهیم ینال همدان را به تصرف درآورد (اشپولر و دیگران، ۱۳۸۴: ۱۹۹).

این خاندان در مدت حکومت خود به فرهنگ و دانش توجه ویژه‌ای داشت و حتی برخی از حاکمان آل کاکویه خود عالم بودند. خاندان کاکویه به جریان‌های فرهنگی سده‌های پنجم و ششم قمری رونق زیادی بخشیدند. آنان هرچند امارت محلی کوچکی داشتند، اما دربارشان پناهگاه حکیم‌بزرگ، ابن سینا بود و شاعر بزرگی مانند امیر معزی در سایه حمایت آنان ترقی کرد و درخشید. با ورود این خاندان به یزد، دوران باشکوهی از پیشرفت علم و تأسیس مدارس مختلف در آن سرزمین آغاز شد (Bosworth, 2012: 362؛ میرجلیلی، ۱۳۸۶: ۲۲).

الف. ابن سینا در دربار علاءالدوله

علاءالدوله از امرایی بود که در سده پنجم و ششم قمری مشوّق دانشمندان و فرهیختگان در نوشن آثار به زبان فارسی بودند. او در توسعه این زبان، نقش بسزایی ایفا کرد و هرچند فعالیت‌های عمرانی نیز داشت، اما شهرت عمده‌ی وی در زمینه فرهنگی مربوط به روابطش با شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا است؛ زیرا ابوعلی سینا سال‌های پایانی عمر خود را در دربار امیر علاءالدوله به سر برد و در بیشتر سفرها نیز همراه وی بود.

ابن سینا در سال ۳۷۰ ق متولد شد و تا پنج سالگی در محل تولد خود به سر برد. سپس به همراه خانواده به بخارا رفت و در آنجا ساکن شد. او در این زمان به تحصیل و تکمیل طب و حکمت پرداخت و قبل از بیست سالگی در امر طبابت شهرت فوق العاده‌ای پیدا کرد. وی با مداوای نوح بن منصور سامانی در دربار او تقریب یافت و توانست از کتابخانه‌ای که مخصوص ملوک سامانی بود، استفاده کند (ابن سینا، ۱۳۳۱: ۵۱).

ابن سینا پس از ترک بخارا عازم گرگانج شد و به خدمت خوارزمشاه علی بن مأمون درآمد. اما پس از مدتی به حکم ضرورت، گرگانج را ترک کرد و به جانب نسا و ابیورد رفت (همان: ۶ - ۷؛ شهرزوری، ۱۳۶۵: ۴۴۶). ابوعلی سینا و جمعی از ادیان و دانشمندان که در دربار ابوالعباس مأمون خوارزمشاه^۱ در آسایش می‌زیستند، از طرف سلطان محمود غزنوی احضار شدند، اما ابن سینا و دانشمند دیگری به نام ابوسهول مسیحی از رفتن سر باز زدن و با کمک مأمون خوارزمشاه به طور پنهانی فرار کردند (نظمی عروضی، ۱۳۲۷: ۷۶ - ۷۷؛ اصفهانیان، ۱۳۵۰: ۱۲۹). ابن سینا بعد از تحمل سختی‌های فراوان به ابیورد رفت، سپس خود را به گرگان رساند و در آنجا به امر طبابت مشغول شد. در همینجا بود که یکی از معروف‌ترین شاگردانش، ابوعیید جوزجانی، به او ملحق شد (ابن سینا، ۱۳۳۱: ۶ - ۷). او قصد پیوستن به دربار شمس‌العالی قابوس بن وشمگیر - امیر گرگان - را داشت و در آنجا موفق شد کتاب اوسط جرجانی را تألیف کند (ابن سینا، ۱۳۳۱: ۷ - ۸).

ابن سینا سپس به ری رفت و به خدمت سیده، مادر مجده‌الدوله، رسید و چون مجده‌الدوله در همین هنگام بیمار شده بود، او را معالجه کرد و کتاب المعاد الاصغر را در آنجا نوشت. وی به قزوین رفت و سپس عازم همدان شد که فرمانروایش شمس‌الدوله بود و به معالجه‌ی وی پرداخت و از آن پس جزو مقربان درگاه شد (ابن ابی‌اصیعه، بی‌تا: ۴۴۰؛ شهرزوری، ۱۳۶۵: ۴۴۸ - ۴۴۷) و اندکی بعد، به وزارت او رسید. سپس عزل شد تا اینکه شمس‌الدوله دوباره مریض شد و ناچار از ابن سینا دلجویی کرد و برای معالجه او را احضار کرد و در همین زمان، برای بار دیگر، منصب وزارت را به وی سپرد (ابن ابی‌اصیعه، بی‌تا: ۱۳۴؛ ابن‌العماد، ۱۴۰۶ ق: ۱۴۰). ابن سینا در سال‌های ۴۰۵ تا ۴۱۲ ق دوباره به وزارت رسید (ابن‌اثیر، ۱۳۵۱: ۱۶ - ۱۴۷).

بعداز مرگ شمس‌الدوله، پسرش سماء‌الدوله ابوالحسن به جای او نشست و از ابن سینا خواست که وزارت او را عهده‌دار شود، اما ابن سینا امتناع کرد. وی پنهانی با علاء‌الدوله کاکویه مکاتبه کرد، اما دستگیر شد و در قلعه فردجان در نواحی همدان زندانی شد. ابوعلی چهار ماه در قلعه محبوس بود و در این مدت، کتاب‌هایی از جمله القویونج، حی بن یقطان و کتاب الهایات را تألیف کرد (ابن سینا، ۱۳۵۱: ۱۰ - ۱۱؛ همایی، ۱۳۶۹: ۵۴ - ۵۵). در سال ۱۴۱۴ ق علاء‌الدوله کاکویه به همدان حمله کرد و آنجا را به تصرف خود درآورد (الامین، ۱۴۰۳ ق: ۷۵) که به آزادی ابن سینا منجر شد. شیخ در منزل مردی علوی برای مدتی اقامت کرد و به تکمیل منطق شفا پرداخت.

سپس ابن سینا به همراه برادر و دو غلامش راه اصفهان را در پیش گرفت. چون به دروازه اصفهان رسید، دانش‌دوستان و خواص امیر علاء‌الدوله با گروه بسیاری به استقبال او آمدند. علاء‌الدوله که خود مردی دانش‌دوست و علم‌پرور بود، مقدم شیخ را گرامی داشت (خواندمیر، ۱۳۷۱: ۴۴۶؛ شهرزوری، ۱۳۶۵: ۴۴۹). ابن سینا تا پایان عمر در اصفهان بود. شیخ در این مدت به درخواست علاء‌الدوله در شب‌های جمیع مجالس بحث علمی برپا می‌داشت. در همین جلسات بود که

ابومنصور جبان^۲، با شیخ راجع به علوم عربی مناظراتی داشت که منجر به تألیف مجموعه‌ای در لغت عربی شد (ابن‌سینا، ۱۳۳۱: ۱۳-۱۴).

ابن‌سینا با حمایت علاءالدوله چندین کتاب مهم دیگر تألیف کرد و حتی به فراگرفتن علم نجوم و ساختن رصدخانه پرداخت (ابن ابی‌اصبیعه، بی‌تا: ۴۴۲؛ نصر، ۱۳۵۴: ۲۵). وی شاگرد خود، ابوعبدیل، را مأمور تهیّء آلات رصدی و استخدام اهل فن گردانید، ولی به سبب سفرهای زیادی که برای شیخ پیش آمد، امر رصد معوق ماند. وی تتمه شما به جز کتاب حیوان و نبات را در ملازمت علاءالدوله در اصفهان به پایان برد و دو کتاب حیوان و نبات را در سفری که به همراه علاءالدوله به شاپورخواست رفته بود، به رشتۀ تحریر درآورد. او کتاب نجات را نیز در ضمن سفر تصنیف کرد (قططی، ۱۳۴۷: ۵۶۶؛ الامین ۱۴۰۳ ق: ۷۴-۷۵).

ابن سینا دانشنامه علایی را به نام علاءالدوله و به زبان فارسی به رشتۀ تحریر درآورد (Bosworth, 2012: 362). شیخ در آغاز این اثر در مورد چگونگی تألیف آن می‌نویسد: «... فرمان بزرگ خداوند ما ملک عادل مؤید منصور، عضد الدین علاءالدوله و فخر الملکه و تاج الامه ابو جعفر محمد بن دشمنزیار، مولانا امیرالمؤمنین زندگانی اش دراز باد. و ... به من بنده و خادم درگاه وی همه کام‌های خویش: از اینمی — و بزرگی — و شکوه و کفايت و پرداختن به علم و نزدیک داشتن؛ که باید که مر خادمان مجلس وی را پایگاه این علم ندانستم و این علم را افزون از قدر خویش پس من خادم هر چند که خویشتن را پایگاه این علم ندانستم و این علم را افزون از قدر خویش دیدم گمان بردم که چون اطاعت و فرمان ولی نعمت خویش برم بر خجستگی طاعت توفیق بار آورد و توکل کردم بر آفریدگار خویش و به فرمانبرداری مشغول شدم» (ابن‌سینا، ۱۳۳۱: ۱-۴).

رساله‌ی نبض اثر دیگری از شیخ است که به فرمان ابو جعفر کاکویه و به نام وی به زبان فارسی تألیف کرده است. انگیزه نگارش آن بدین شرح است: «فرمان خداوند ملک عادل سید منصور مظفر عضد الدین علاءالدوله و قاهر الامه و تاج الامه ابو جعفر حسام امیرالمؤمنین به من آمد که اندر باب دانش رگ کتابی جامع که همه اصلها — اندر وی بود — به تفصیل پس فرمان را پیش گرفتم و به اندازه طاقت و دانش خود این کتاب را {تصنیف کردم} به زبان پارسی چنان که فرمان بود و بر توفیق ایزد {جل جلاله} معونت کردم و از وی یاری خواستم امیدوارم که به دولت چنین (خداوند) توفیق و یاری یابم» (ابن‌سینا، ۱۳۳۰: ۲-۳). از ستایشی که شیخ در مقدمه این دو کتاب از ابو جعفر کاکویه دارد، پیداست که این امیر از هر جهت شیخ را مورد حمایت قرار می‌داده است.

زندگانی شیخ در اصفهان از هنگام ورود تا اوایل سال ۴۲۱ ق در نهایت خوشی و آرامش خاطر سپری شد که در مقدمه دانشنامه علایی به آن اشاره کرده است (ابن‌سینا، ۱۳۳۱: ۲). ولی با حمله مسعود غزنوی به اصفهان، خانه و اموال شیخ غارت شد و کتاب الانصاف وی نیز از میان رفت (ابن‌سینا، ۱۳۳۱: ۱۶؛ قسطی، ۱۳۴۷: ۵۶۹).

از سال ۴۲۱ به بعد اصفهان بارها مورد حمله سپاهیان سلطان مسعود غزنوی قرار گرفت. در سال ۴۲۵ با حمله ابو سهل حمدوی و تاش فراش به اصفهان، کتابخانه عظیم علاءالدوله از اصفهان به غزنه منتقل شد. بسیاری از کتاب‌های نادر شیخ نیز در این کتابخانه بود. در نهایت، با حمله حسین غوری به غزنه، تمام این کتاب‌ها توسط وی سوزانده شد (ابن اثیر، ۱۳۵۱: ۱۶/۱۴۷).

ابو جعفر کاکویه در بسیاری از مسائل و مشکلات از ملازمت ابن‌سینا بهره می‌برد، چنان‌که در جریان اسارت خواهر علاءالدوله توسط سلطان مسعود غزنوی، علاءالدوله از شیخ کمک خواست و

شیخ طی نامه‌ای ماهراهه توانست او را در نهایت عزت و حرمت به نزد برادرش برگرداند. «... خواجه ابوعلی اندرا این حالت وزیر بود و شاهنشاه علاءالدوله محمد بن دشمنزیار بر وی اقبالی داشت و جمله ملک در دست او نهاده و کلی شغل به رای و تدبیر او بازگذشت». (عروضی، ۱۳۲۷: ۸۲). هرچند ابن خلکان و ابوالحسن بیهقی معتقد‌نند که ابوعلی سینا هیچ‌گاه وزارت علاءالدوله را بر عهده نداشته است و تنها در ملازمت وی بوده است (ابن خلکان، بی‌تا: ۱۵۹؛ بیهقی، ۱۳۱۸: ۵۱).

ابن سینا در اصفهان در دربار علاءالدوله روزگار می‌گذراند اما دچار خشم علاءالدوله شد و به ناچار به ری عزیمت کرد، ولی علاءالدوله او را به اصفهان بازگرداند (اصفهانیان، ۱۳۸۵: ۶۷). و چون علاءالدوله قصد رفتن به همدان را داشت، شیخ نیز با اینکه بیمار بود به همراه وی حرکت کرد، اما در راه دچار قولنج شد و بالاخره در سال ۴۲۸ ق درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد (قفطی، ۱۳۴۷: ۵۷۰؛ ابن خلکان، بی‌تا: ۱۶۰؛ اصفهانیان، ۱۳۸۵: ۶۷).

ابن سینا بسیاری از آثار خود را در سفر و حتی در زمانی که در رکاب سلطان عازم جنگ بود، املا می‌کرد تا نویسنده‌ای که به همراه داشت، آن را بنویسد (نصر، ۱۳۵۴: ۲۵). وی علاوه بر آثار و تألیفات، در شهر اصفهان یادگار دیگری دارد که امروزه نیز پا بر جاست و آن قبة مدرسه‌ای است که شیخ هنگام اقامت در اصفهان در آن مکان تدریس می‌کرد (اصفهانیان، ۱۳۸۵: ۶۸).

ب. بنیان فرهنگی یزد

با ورود آل کاکویه به یزد، دوره‌ای از بالندگی فرهنگی در سایه حمایت امرای کاکویی در این شهر آغاز شد. یزد در قرون نخستین اسلامی از شهرک‌هایی تشکیل شده بود که به صورت پراکنده در حاشیه کویر به حیات خود ادامه می‌دادند (حدود العالم، ۱۳۶۲: ۱۳۶). ولایت یزد در زمان خلافت عباسیان، مطابق تقسیم بندی دوره ساسانی، یکی از کوره‌های پنج‌گانه فارس به حساب می‌آمد (لسرنج، ۱۳۷۳: ۶). اما این شهر کهن، به علت قرار گرفتن در حاشیه کویر، در ایام بهار و تابستان در معرض بادهای شن قرار داشت. از این رو، اراضی کشاورزی و آب آن ناحیه بسیار محدود بود (المبتو، ۱۳۷۳: ۱۸۸).

بعد از مرگ علاءالدوله ابو‌جعفر محمد کاکویه در سال ۴۳۳ ق، پسرش ظهیرالدین ابومنصور فرامرز در اصفهان جانشین وی شد اما در سال ۴۴۲ طغل سلجوقی اصفهان، پاًیخت کاکوییان، را به تصرف درآورد و در عوض آن، یزد و ابرقو را به آن‌ها واگذشت (مجمل التواریخ، ۱۳۸۳: ۴۰۷). پس از ابومنصور فرامرز، پسرش علاءالدوله امیر علی بن فرامرز جانشین وی شد. امیر علی در سال ۴۶۹ با ارسلان خاتون، دختر چغی بیگ داوود، ازدواج کرد (غفاری، ۱۳۴۳: ۸۲). در واقع، با ورود ترکان سلجوقی به ایران و بر اساس نظام مالی آنان، یزد به صورت اقطاع به حاکمان کاکویه واگذار شد و آن‌ها در طول دوران حکومت خود برای آبادانی یزد کوشش‌های فراوان کردند. چنان‌که یزد از جایگاهی مهم در حیات شهری گستره اسلامی برخوردار شد. شهر در تمدن اسلامی، به ویژه در قرون میانه، قبل از هر چیز قلعه ایمان بود و از نظر سیاسی و قانونی، تابع مقررات برخاسته از شریعت بود. وجود شهر برای دولت اسلامی، یک ضرورت تلقی می‌شد؛ بدان جهت که آرمان‌های دولت اسلامی در شهر تبلور می‌یافتد. شهر از قوانین مدون جهان‌بینی اسلام تبعیت می‌کرد که در این قانون، فقط اجتماع مؤمنان اهمیت داشت (حبیبی، ۱۳۸۳: ۴۲).

شاید به خاطر همین آموزه‌های فرهنگ و تمدن اسلامی بود که امیر فرامرز و دیگر فرمانروایان این دودمان بعد از استقرار در یزد، در آبادانی شهر و نواحی اطراف آن بسیار کوشیدند. چنان‌که یزد در این دوره از نظر رونق و آبادانی مثل شیراز عهد عضدالدوله بود (دایرةالمعارف تشیع، ۱۳۶۹: ۱۱۴).

علاءالدوله امیر علی بن فرامرز نیز مانند پدرش امیری دانش‌دوست و جوینده دانشمندان بود؛ چنان‌که نوشتند: «علاءالدوله که پادشاه یزد بوده است پیوسته فضای خراسان و عراق را به مال استمالت کردی و به انواع مواعید و تمیت مستظره گرداندی و به یزد آوردی». (کرمانی، ۱۳۱۱: ۱۰۲). وی از مددحان امیرالشعراء عبدالمملک برهانی، شاعر دربار آل‌ارسان سلجوقی بود. فرزند برهانی یعنی محمد بن عبدالمملک نیشابوری (امیر معزی) هم از پروردگان و شاعران آستان امیر علی بوده است (کسایی، ۱۳۸۳: ۳۸۸).

عروضی سمرقندی به نقل از امیر معزی در توصیف امیر علاءالدوله علی می‌گوید: «پادشاهزاده بود و شعردوست و ندیم خاص سلطان [ملکشاه سلجوقی] بود و داماد او، حرمت تمام داشت و گستاخ بود و در آن دولت منصب بزرگ داشت و مرا تربیت کردی». امیر معزی بعد از مرگ پدرش چندان مورد توجه ملکشاه واقع نشد و در وضعیت معیشتی بدی قرار گرفت، چنان‌که خود در این باره می‌گوید: «... پدر من امیرالشعراء برهانی رحمة الله در اول دولت ملکشاه به شهر قزوین از عالم فنا به عالم بقا تحويل کرد ... پس جامگی و اجراء پدر به من تحويل افتاد و شاعر ملکشاه شدم و سالی در خدمت پادشاه روزگار گذاشتم که جز وقتی از دور او را نتوانستم دیدن و از اجراء و جامگی یک من و یک دینار نیافم و خرج من زیادت شد و وام به گردن من در آمد خواجه بزرگ نظام‌الملک رحمة الله در حق شعراء اعتقادی نداشتی از آنکه در معرفت او دست نداشت و از ائمه و متصوفه به هیچ کس نمی‌پرداخت». (نظمی عروضی، ۱۳۲۷: ۴۱-۴۳).

وی ادامه می‌دهد «روزی که فردادی آن رمضان خواست بود و من از جمله خرج رمضان و عیدی دانگی نداشتم. در آن دلتنگی به نزد علاءالدوله امیر علی فرامرز رفت». معزی به واسطه امیر علی در آستانه عید فطر به حضور سلطان ملکشاه رسید و ملکشاه هنگامی که هلال ماه شوال را دید امیر علی خطاب به امیر معزی گفت: «ای پسر برهانی! درین ماه نو چیزی بگوی». وی نیز فوراً دو بیت شعر گفت و با سرودن این دو بیت، امیر علی او را تحسین کرد و سلطان او را صله داد. پس از نماز، هنگامی که همه بر سر سفره سلطان ملکشاه بودند، امیر علی دوباره از محمد بن عبدالمملک (امیر معزی) خواست که به مناسبت حالت ملکشاه که «السلطان معز الدین و الدنيا» بود، شاعر را «خواجه معزی» لقب داد. اما ملکشاه به وی صله فراوان داد و او را «امیر معزی» لقب داد و از این پس، به مقام امیرالشعرای دربار رسید و همواره در خدمت امیر علی بود. او در ضمن دیداری که با نظامی عروضی در سال ۵۱۰ ق داشت تقریب خود به درگاه سلطان ملکشاه سلجوقی را مدیون عنایت امیر علاءالدوله علی دانست و گفت: «امیر علاءالدوله علی مرا با سلطان ندیم کرد و اقبال من روی در ترقی نهاد و بعد از آن پیوسته تیمار من همی داشت و امروز هر چه دارم از عنایت آن پادشاهزاده دارم». (نظمی عروضی، ۱۳۲۷: ۴۱-۴۳).

معزی بعد از این تاریخ تا پایان عهد ملکشاه در خدمت سلطان روزگار می‌گذراند و بعد از فوت ملکشاه مدتی را در اصفهان، نیشابور و هرات به سر برداشت اینکه در زمان حکومت سنجر در خراسان

به نزد وی رفت و تا پایان حیات خود در ان جا زیست (رضازاده شفق، ۱۳۵۲؛ ۲۸۹). امیر معزی حق خدمت را در مورد امیر علی کاکویه به جای آورد و در مدح او با آب و تاب سخن می‌گفت و حتی او را با امام علی(ع) مقایسه می‌کرد

و یا آتش اژدها پیکرست که دل پرور شاه دین پرور است مقدم یکی محتشم دیگرست علی بن شمس الملوك ایدرست دگر آنکه داماد پیغمبر است یکی مشرف چشمه کوثر است.	کف دست موسی پیغمبر است امیر اجل فخر عالم علی مرا شعر عالی شد از دو علی علی بن بوطالب اندر بهشت یکی آن که داماد چغی بگ است یکی چشمه گوهر است از شرف
---	---

(امیر معزی نیشابوری، ۱۳۶۲، ۱۲۰-۱۲۱)

و در جای دیگر در مدح وی می‌گوید:

رستم رسوم و معن معانی و سام سان
اسفنديار دهر ومنوچهر دودمان
من جده و دولته ما اراد کان
شد بر مدائیح دو علی طبع من روان
چغری بک ستوده بدین هست شادمان.»

(امیر معزی نیشابوری، ۱۳۶۲، ۴۸۳-۴۸۲)

«میر اجل علی فرامرز خسروی
افراسیاب ملک و سیاوش روزگار
وهو المؤید الملک العادل الذى
گشت از مناقب دو علی بخت من بلند
پیغمبر گریده بدان بود شاد دل

بعد از مرگ امیر علی، پسرش علاءالدوله ابوکالیجار گرشاسب دوم به حکومت یزد رسید. امیر گرشاسب نیز مانند پدرانش دانش دوست و مشوق اهل علم و ادب بود. چنان‌که شهردان بن ابی‌الخیر از دانشمندان و منجمان ایرانی سده پنجم و ششم قمری کتاب نزهت نامه علایی را به نام وی به رشتة تحریر درآورد که از متون فاخر فارسی است. وی در آغاز این اثر، بعد از تمجید از گرشاسب، کتاب را به او تقدیم می‌کند و می‌نویسد: «... و از بهر زینت و بزرگ داشتن این کتاب نزهت نامه علایی نام نهادم تا چون خداوند عز حضره در آن تأمل فرماید و نیک بختی بدین بنده دعاگوی پیوندد سر در آسمان افتخار کشد.» (ابن ابی‌الخیر، ۱۳۶۲: ۱۵).

بعد از گرشاسب دوم، برادرش امیر فرامرز بن علی عهده‌دار حکومت کاکوییان در یزد شد. وی امیری فیلسوف و دانشمند و صاحب تألیفاتی نفیس بود (غفاری، ۱۳۴۳: ۸۲). امیر فرامرز بسیاری از اوقات خود را در ملازمت سلطان سنجر سلجوقی (۵۱۱-۵۵۲) در خراسان به سر بردا و در آن احوال، با بزرگان علم و ادب آن دیار مصاحب داشت (بیهقی، ۱۳۱۸: ۷۰-۷۱). وی به فلسفه علاقه زیادی داشت. او درباره ابن‌سینا و ابوالبرکات^۳ با عمر خیام گفت و شنود علمی داشته است (زرین‌کوب، ۱۳۶۴: ۴۶).

ظهیر الدین بیهقی در کتاب تتمه صوان الحکمه مناظرة بین عمر خیام با امیر فرامرز بن علی را بازگو کرده و چنین نوشه است: روزی امیر فرامرز نظر خیام را درباره اعتراضات شیخ ابوالبرکات بر ابن‌سینا جویا شد. خیام در پاسخ گفت که ابوالبرکات سخنان ابن‌سینا را درک نمی‌کند تا چه رسد به

آنکه در مقام اعتراض بر او برآید. سپس امیر فرامرز از او پرسید آیا حدسى برتر از دریافت ابن سينا وجود دارد؟ خیام گفت محال نیست، پس امیر فرامرز گفت این که تو می‌گویی ابوالبرکات سخنان ابن سينا را درک نکرده و در مقام اعتراض بر او نیست و آن که بگویی می‌توان آن را درک کرد و بر آن اعتراض کنی، یکی است؟ پس شما باید دیدگاه خود را به جای خصوصت بر برها و منطق مبتنی کنی. امیر فرامرز در ادامه گفت حکیم، سخن دیگران را به نیروی برهان نقد می‌کند و شخص جاهل با سفاهت و خشونت. پس تو از بین این دو بهترینش را انتخاب کن و به نازل ترین آن قانون نباش. عمر با شنیدن این سخنان سکوت کرد و برخاست.» (بیهقی، ۱۳۱۸: ۷۰-۷۱). ظاهراً علاءالدوله فرامرز بن علی به ابوالبرکات اعتقاد بسیار داشته و عقاید او را تأیید می‌کرده است (صفا، ۱۳۶۶: ۲۹۵).

فرامرز بن امیر علی کتابی با عنوان مهجهه «التوحید» تألیف کرده، که ظاهراً همان کتابی است که غفاری با عنوان «نتیجه التوحید» ذکر کرده و به مادر فرامرز، ارسلان خاتون، منتسب داشته است (غفاری، ۱۳۴۳: ۸۲). ابوالحسن بیهقی گوشه‌ای از سخنان حکیمانه امیر فرامرز را از کتاب مهجهه «التوحید» نقل کرده است (بیهقی، ۱۳۱۸: ۷۷). از اینجا معلوم می‌شود که وی احتمالاً این کتاب را در اختیار داشته است.

با مرگ امیر فرامرز در سال ۵۳۶ق، از آن‌جا که فرزند ذکور نداشت، سلطان سنجر حکومت یزد را به دختران وی واگذار کرد. دختران امیر فرامرز در یزد تارک دنیا شدند و به عبادت و رسیدگی به فقرا مشغول شدند. آن‌ها به عمران و آبادانی یزد نیز توجه داشتند. همچنین از طریق عایدات خود، به یتیمان و بیوه‌زنان و اسیران کمک می‌کردند و روزی ده گوسفند برای اطعام فقرا صرف می‌کردند (آیتی، ۱۳۱۷: ۹۹). اما دختران امیر فرامرز تمام امور یزد را به دست اتابکان خود سپردند و همین باعث شد که پس از مدتی، حکومت کاکویان به اتابکان یزد منتقل شود. از این زمان به بعد، امارت اتابکان آغاز شد.

ج. مساجد

مسجد جامع از دیرباز یکی از مشخصات اصلی شهرهای اسلامی بوده است. مسجد جامع، علاوه بر نقش مذهبی، نقش‌های اجتماعی و سیاسی بسیار مهمی را نیز داشته است. یکی از مساجد ساخته شده در زمان آل کاکویه، مسجد جامع کبیر یزد است. هر قسمت از این بنا در زمانی خاص بنا شده و بانیان متعددی داشته است. بنای اولیه آن، احتمالاً در زمان عمرولیث صفاری (۲۶۵-۲۸۹ق) و با طرح شبستانی بوده است (گلشن، ۱۳۸۰: ۱۰۵).

در قرن پنجم، امیر علی بن فرامرز و همسرش ارسلان خاتون مسجد جامع عتیق (قدیم) را توسعه دادند و گنبد و مناره‌ای بر آن بنا کردند. امیر علی در زیر مسجد هم کاریزی کشید که آب قنات زارچ در آن جریان داشت و مردم پیوسته از این آب استفاده می‌کردند. مناره‌هایی که امیر علی بر مسجد جامع ساخت تا سال ۸۵۹ق پایرگا بود و بعد از آن فروریخت. ولی گنبد و مسجد و نهر آب زارچ همچنان آباد بود و به مسجد جمعه نو متصل شد. بیشتر اوقات این مسجد محل درس و بحث علمی طلاب بود و عده‌ای نیز در آن مکان مشغول عبادت بودند (کاتب، ۱۳۸۶: ۵۹).

در نیمة دوم قرن پنجم در زمان گرشاسب دوم مسجد جامع عتیق به منتهای عظمت خود رسید، چراکه وی در سمت غربی مسجد عتیق مسجدی با طرح تکایوانی گنبدار (گلشن، ۱۳۸۰: ۱۰۵) و

در کنار ان کتابخانه‌ای ساخت (جعفری، ۱۳۴۲: ۹۴). مسجدی که در زمان گرشاسب دوم ساخته شد دارای سه درگاه یا ورودی بود: «سه درگاه برای آن نهاد: یکی برابر صفة مقصوره، یکی برابر بازار کلاه‌دوzan و یکی به طرف مدرسه کمالیه.» (کاتب، ۱۳۸۶: ۱۱۴). این مسجد در داخل حصار شهر و در منطقه شارستان احداث شده است. وجود محلی به نام تل خاکستر در آن حوالی مؤید این نظر است که این مسجد در دوره ساسانی آتشکده بوده است (افشار، ۱۳۷۴: ۱۱۲/۲ - ۱۱۳). این مسجد در دوران بعد نیز گسترش یافت، چنان‌که دختران امیر فرامرز کنار مسجد جمعه قدیم جماعت‌خانه‌ای ساختند که به عنوان زمستان‌خانه مسجد مورد استفاده قرار می‌گرفت و در کنار آن جماعت‌خانه، گنبدی نیز برای مدفن خود ساختند که پس از مرگ در همین محل دفن شدند. بعدها این مکان به جماعت‌خانه دختران معروف شد (کاتب، ۱۳۸۶: ۶۳ - ۶۴).

ارسان خاتون، همسر امیر علی، نیز با ورودش به یزد باعث رونق و آبادانی این شهر شد. او با ساختن مسجدی که مناری عظیم داشت کار خود را آغاز کرد (فرخزاد، ۱۳۸۱: ۸۲) و در محلی موسوم به «درده» مسجد و مناری بنا کرد. این اولین مناری بود که در یزد برویا شد و به «مناره درده» معروف بود و تا سال ۸۳۲ ق پابرجا بود (کاتب، ۱۳۸۶: ۵۸).

د. مدارس

بعد از مساجد، مدارس مهم‌ترین مراکز مذهبی و فرهنگی در جهان اسلام به شمار می‌آمد. این مدارس محل تشکیل درس و بحث علماء و طلاب بود که اغلب در جهت تأیید مشروعيت حکومت و گاه بر ضد آن فعالیت می‌کرد (حبیبی، ۱۳۸۳: ۲۲). در زمان حکومت کاکوییان در یزد مدارس زیادی تأسیس شد. برای نمونه، ملازمان ابومنصور فرامرز هر یک بنایی در شهر یزد برافراشتند. یکی از سرهنگان او به نام کیا نرسو در محله سریگ مدرسه‌ای ساخت که تا قرن نهم قمری آثار آن باقی بود. ابو یوسف کیا شجاع‌الدین، برادر کیا نرسو نیز در محله سریگ مدرسه‌ای ساخت که آثار آن تا زمان صفویه باقی بود (مستوفی بافقی، ۱۳۸۵: ۷۷). یک نمونه دیگر از این مدارس، مدرسه‌ای بود که در سال ۵۱۳ ق به وسیله گرشاسب دوم در یزد تأسیس شد. این مدرسه مانند اکثر نظایمه‌ها دارای کتابخانه نیز بود (بویل، ۱۳۸۰: ۲۱۳).

امیر علی بن فرامرز در اواخر عمر برای مدفن خود مدرسه‌ای با گنبد عالی و دو مناره بلند بنا کرد که به مدرسه دومناره مشهور شد (کاتب، ۱۳۸۶: ۵۹). برخی نوشته‌اند که بنای آن، یکی دو دفعه تعمیر و تجدید شده است (آیتی، ۱۳۱۷: ۹۱). بنای کنونی مدرسه با تصرفات بسیار زیاد تجدید شده و در محله‌ای که از قدیم معروف به دومنار بوده قرار دارد (افشار، ۱۳۷۴: ۳۸۹/۲). علاءالدوله عطاخان، نیز در نزدیکی مدرسه دومنار مدرسه‌ای احداث کرد و گنبدخانه‌ای برای آن ساخت و آب محمودآباد را در آن مدرسه جاری کرد (کاتب، ۱۳۸۶: ۶۳).

با فعالیت‌های سیاسی و حکومتی علاءالدوله کاکویه بر سرزمین‌های مرکزی ایران (اصفهان، یزد و نیمة غربی ایران) سیاست‌های آل بویه توسط خاندان مادری آن‌ها در این سرزمین‌ادامه یافت، به طوری که در سرزمین یزد تأثیرات تفکرات شیعی بر مراکز و حوزه‌های آموزشی و تعلیمی از مکاتب دیگر برتری داشت. به نظر می‌رسد تسلط وقت سلطان محمود غزنوی و پسرش سلطان مسعود، برای مدتی برنامه‌های آموزشی در سرزمین یزد را به نفع مذهب حنفی تغییر داده است. با این حال، پس از مرگ علاءالدوله در سال ۴۳۳ و نزاع پسران وی با یکدیگر و پس از آن امارت ابومنصور

فرامرز بر ممالک مرکزی و متعاقب آن درگیری امیر کاکویی با سلطان مقتدر سلجوقی و از دست رفتن پایتخت حکومتی آل کاکویه (اصفهان)، امیر فرامرز مجبور شد در نقطه‌ای کم‌اهمیت‌تر از اصفهان، یعنی یزد و ابرقو ساکن شود.

از این زمان دوران باشکوهی در پیشرفت علم و تأسیس مدارس مختلف بر سرزمین یزد آغاز شد و مدرسه سازی و ایجاد مراکز علمی و آموزشی توسعه یافت. به طوری که در مدت چند دهه تمامی همت امرا و بزرگان دربار کاکویه در ایجاد مراکز علمی و برپا داشتن مدارس علمیه و رونق بخشیدن به آن‌ها مصروف شد (میرجلیلی، ۱۳۸۶: ۲۲). نیمه دوم قرن پنجم قمری سرآغاز عصری جدید و دوران باشکوهی در تأسیس مدارس اسلامی شد. بازار مدرسه‌سازی در این زمان با تأثیرپذیری از فعالیت‌ها و کوشش‌های وزیر ملکشاه سلجوقی، خواجه نظام‌الملک، در برپا ساختن مدارس نظامیه در سرتاسر ایران و ممالک تحت تسلط سلاجقه رشد بسیاری داشت (کسايی، ۱۳۶۳: ۲۷۰). تقليد از این اندیشه مثبت در میان خاندان کاکویه و کوشش شاهزادگان سلجوقی که همسران امیران کاکویی بودند، در مدرسه‌سازی و بنای مساجد و مناره‌ها، بیش از پیش بر رونق و رشد مراکز آموزشی در اواخر قرن پنجم قمری افزود (میرجلیلی، ۱۳۶۸: ۲۲).

فعالیت‌های عمرانی

الف. بارو و دروازه‌ها

باروی اصفهان در سال ۴۲۹ ق به دستور علاءالدوله برای حفاظت از شهر بنا شد. طول این بارو پانزده هزار گام بود. در سال ۴۴۳ طغل سلجوقی قسمتی از آن را ویران کرد (جانبی انصاری، ۱۳۷۸: ۱۸). علاءالدوله مقداری از هزینه ساختن این بارو را از مردم شهر تهیه کرد که این امر، بر اهالی شهر گران آمد. مافروخی در این باره می‌نویسد: «وقتی علاءالدوله فرمود بنیاد باروی شهر و مالی که خرج عمارت و بنیاد باروی بدان احتیاج داشت قسمت کرد مردم از آن قسمت کردن به تنگ آمدند و نفیر بی اطاعتی بر آمد. در راهی ابوالفوارس اتفاقاً به علاءالدوله رسید (ابوفوارس چنان که مافروخی ذکر کرده است نام دیوانه‌ای بوده است) گفت مگر باعی هوس داری ساختن؟ گفت چون؟ گفت از برای آنکه شهر را خراب کردی و دیواری گرد آن بنیاد می‌نهی.» (آوی، ۱۳۸۵: ۱۴۶).

ناصرخسرو که در سال ۴۴۴ ق از این بارو دیدن کرده، طول آن را سه و نیم فرسنگ یاد کرده است (قبادیانی، ۱۳۸۱: ۱۳۷-۱۳۸). اکنون آثاری از این حصار در چند جای شهر، از جمله محل تل عاشقان و دروازه جوباره دیده می‌شود. بنا بر توصیف محاسن اصفهان، شهر در این موقع دوازده دروازه بزرگ داشت که از مفرغ مستور بود و به حدی وسعت داشت که بزرگ‌ترین پیلان با مردان جنگی که سوار آن‌ها می‌شدند و سلاح و پرچم با خود داشتند، به راحتی از آن می‌گذشتند. از جمله مفاخر و زینت داخلی شهر، هزار کوشک و سرای بوده، و کاروانسراهای عالی و مساجد خوب داشته است (آوی، ۱۳۸۵: ۷۷-۷۸). شبستان‌های مسجد جامع اصفهان را نیز به دوران کاکوییان منتب دانسته‌اند (پیرنی، ۱۳۷۱: ۴۲).

از آن‌جا که بارو و دروازه‌ها برای شهر نقش امنیتی و حفاظتی داشت، امیر فرامرز نیز با ورودش به یزد برای خود کاخی عالی ساخت و چهار تن از سرهنگان خود را مأمور کرد تا بارویی به دور شهر ایجاد کنند و چهار دروازه با درهای آهنین بر آن نهادند که عبارت بودند از دروازه قطریان

(دروازه شاهی)، دروازه مهریجرد (دروازه مهریز)، دروازه کیا (دروازه حظیره) و دروازه کوشک نو (جعفری، ۱۳۴۲: ۳۶۳۵).

یکی از درهای دروازه حظیره هم اکنون بر جای مانده و نام امیر مسعود بهشتی، امیر مظفر ابویعقوب، بدر و اسحاق فرزندان ینال بر آن منقوش است (مجذزاده صهبا، ۱۳۲۳: ۷۴). درهایی که بر این دروازه‌ها نصب شده بود از الوار بزرگی تشکیل می‌شد که به موازات هم قرار می‌گرفت و دو الوار از جهت مخالف موجب اتصال آن‌ها می‌شد. روی این درها با صفحات آهنین پوشانده شده و آن را با نقش بر جسته تیراندازان سواره و پیاده و پیل سواران زینت داده بودند (مجذزاده صهبا، ۱۳۲۳: ۷۲-۷۳). دروازه‌های شهر غالباً به صورت بنایی عظیم و پیچیده بود به همراه یک دروازه خارجی و چند حیاط درونی و یک دروازه داخلی که محل تجمع کسانی بود که از شهر وارد یا خارج می‌شدند (بنه‌ولو، ۱۳۶۹: ۱۰).

امیر فرامرز بن علی نیز در سال ۵۱۵ ق بارویی به دور شهر مشهد کشید. علت ساخته شدن این بارو، مشاجرات بین دو فرقهٔ شیعه و سنی در مشهد بود که باعث ویران شدن شهر مشهد و کشته شدن عده‌ای از مردم شد. بنا براین، امیر فرامرز دیوار محافظی را برای مشهد بنا کرد (ابن‌اثیر، ۱۳۵۱: ۶/۲۰-۲۰۷). البته لازم به ذکر است که به این خبر، فقط در کتاب ابن‌اثیر اشاره شده و در منبع دیگری ذکر نشده است. ولی بر اساس دیگر اخبار و اطلاعات، این خبر چنان‌بی پایه و اساس هم نیست.

بر جسته ترین خبری که در مورد حضور افراد این خاندان در خراسان و در نزد سلطان سنجر وجود دارد، روایتی است از نظامی عروضی که بنا بر آن، وی در سال ۵۱۰ ق در لشکرگاه سلطان سنجر، معزی شاعر را ملاقات کرده است. بر این اساس، احتمال ساختن بارو در این سال توسط امیر فرامرز وجود دارد، هرچند که اثری از این بارو در مشهد باقی نمانده است. باروی مشهور شهر مشهد در حدود سال ۹۴۰ به دستور شاه طهماسب صفوی به دور شهر کشیده شد (سیدی، ۱۳۸۱: ۳۳).

ب. آبادی قنات‌ها

با ورود آل کاکویه به شهر یزد و با توجه به قرار گرفتن این شهر در حاشیهٔ کویر، قنات‌های زیادی توسط ایشان حفر شد و به تبع آن، آبادی‌هایی نیز به وجود آمد. کیا نرسو (از سرنهنگان ابومنصور فرامرز) آب نرسوآباد را در محله نرسوآباد جاری ساخت. ابویعقوب از دیگر سرنهنگان، محله یعقوبی را بنا کرد و در آن‌جا قناتی حفر کرد و آن‌جا را آباد ساخت. امیر مسعود بهشتی نیز باغ بهشتی را ایجاد کرد (کاتب، ۱۳۸۶: ۵۸). ارسلان خاتون، همسر امیر علی بن فرامرز، چون هر چند گاهی برای سرکشی به املاک خود به قزوین می‌رفت به خواهش مردم قزوین که از کارهای عمرانی وی آگاه بودند کاریزی نیز در آن‌جا ایجاد کرد و تا آب از آن کاریز روان نشد قزوین را ترک نگفت (مستوفی، ۱۳۸۷: ۷۸). وی در ری نیز قناتی را جاری ساخت که به قنات خاتون معروف شد (فرخزاد، ۱۳۸۱: ۸۲). ارسلان خاتون همواره از فقرا و نیازمندان دستگیری می‌کرد و هر روز دو مجلس اطعام داشت؛ یکی مجلس عوام و دیگری مجلس خواص (آیتی، ۱۳۱۷: ۹۰).

علاوه بر ارسلان خاتون که زنی دوستدار عمران و آبادانی بود، ملازمان و خادمان وی نیز در آبادانی شهر یزد کوشای بودند؛ از جمله دو خواجه‌سرای وی به نام های لالاریحان و خواجه صواب قنات هایی در شهر جاری کردند که قنات خواجه صواب به قنات صواب معروف شد که بعدها به آن «آب سوا» نیز می‌گفته‌ند. او همچنین روسایی ایجاد کرد که آب قنات صواب به مصرف اهالی این روستا می‌رسید، ولی با ویرانی این روستا، آب قنات به آب محله محمودآباد ملحق شد و تا زمان صفویه اکثر محلات شهر از این آب استفاده می‌کردند (مستوفی، ۱۳۸۷: ۷۹). لالاریحان نیز در محله سرریگ گنبد و مقبره عالی ساخت. علاوه بر آن، دو کنیز ارسلان خاتون، به نام ابر و مبارکه که خزینه‌دار وی بودند در یزد قناتی جاری کردند که به قنات ابر و مبارکه مشهور شد (کاتب، ۱۳۸۶: ۵۹). امیر فرامرز بن امیر علی قنات و دهی در یزد در نزدیکی ابرندآباد احداث کرد که به «گرد فرامرز» معروف بود. در کتاب تاریخ جدید یزد نام آن «کفر فرامرز» ذکر شده است (کاتب، ۱۳۸۶: ۶۱). مستوفی بافقی نیز از آن با نام «کفرا مرز» یاد کرده است (مستوفی بافقی، ۱۳۸۵: ۸۲). به گفته ایرج افشار، این آبادی در فاصله شش کیلومتری یزد و در شمال جاده تهران به یزد قرار دارد و نامش در اسناد و کتب «گرد فرامرز» نوشته شده است ولی در تلفظ عامه «کفله فرامرز» می‌گویند (افشار، ۱۳۷۴: ۴۳/۲).

نتیجه

خاندان کاکویه حکمرانی خود را از اصفهان شروع کرد و به تدریج توانست قلمرو خود را به سایر شهرهای منطقه جبال توسعه دهد. حکمرانان آل کاکویه تا سال ۴۴۳ق، یعنی تا هنگام تصرف شهر اصفهان به دست طغول سلجوقی، حاکمان مستقل منطقه جبال محسوب می‌شدند. علاءالدوله محمد، سرسلسله این خاندان، برای به رسمیت شناختن حکومت خود از خلیفه عباسی القادر بالله منصور دریافت کرد و با به کار بردن سیاست‌های صحیح پایه‌های حکومت خود را مستحکم کرد. مناسبات آل کاکویه با آل بویه بر مبنای حفظ موقعیت و گسترش قلمرو حکومتی بود، اما در دوره غزنویان و با حمله محمود غزنوی به ری و منطقه جبال، علاءالدوله بیشتر به دنبال حفظ موقعیتش بود. با فروپاشی غزنویان و روی کار آمدن سلجوقیان، کاکوییان برخی از مناطق مهم منطقه جبال از جمله همدان و اصفهان را از دست دادند. کاکوییان بعد از ورود به شهر یزد خود را با سلجوقیان منطبق کردند و از طریق برقرار کردن پیوند خویشاوندی و وصلت، توانستند برای مدتی حکومت خود را حفظ کنند.

امرای کاکویه آثار و ابینه مذهبی و غیرمذهبی، از جمله مساجد و مدارس، در یزد احداث کردند. آنان با حفر قنات‌های متعدد و ساخت مدارس، باعث رونق و آبادانی این منطقه شدند. فعالیت‌های عمرانی کاکوییان موجب شد تا یزد به لحاظ توسعه شهری، هم پایه شیراز در عهد عضدالدوله تلقی شود. فرمانروایان کاکویی به فرهنگ و تمدن ایرانی و دانشمندان و شاعران توجه و علاقه ویژه‌ای داشتند و دربار آنان، مأمن افرادی مثل امیرالشعراء معزی و دانشمندانی چون ابن‌سینا بود. در همین دوره و با حمایت خاندان کاکویه از فرهنگ‌گان، کتاب‌هایی به فارسی ترجمه و نوشته شد که این امر به اعتبار، رشد و رونق زبان فارسی کمک کرد. امرای کاکویه خود صاحب خرد و تفکر بودند و با حمایت‌های مستمر مادی و معنوی از اندیشمندان، خدمات قابل توجه فرهنگی به جامعه و فرهنگ ایران کردند.

پی نوشت ها:

- در رسالة سرگذشت علی بن مأمون ذکر شده است که به احتمال زیاد ابن سینا در دربار هر دو حاکم حضور داشته است، زیرا در سال ۳۸۷ ق ابوالحسن علی بن مأمون جانشین پدرش، مأمون بن محمد، شد و تا سال ۳۹۰ حکم فرمایی کرد. اما در سال ۳۹۰ برادر دیگر علی، یعنی مأمون بن مأمون بر تحت سلطنت جلوس کرد و تا سال ۴۰۷ فرمزروایی اش ادامه داشت. با توجه به اینکه ابوریحان در حدود هفت سال در دربار این حاکم حضور و ملاقات هایی نیز با ابن سینا داشته می توان پی برد که ابن سینا مدتی نیز در دربار مأمون حضور داشته است (نفیسی، ۱۳۸۴: ۱۲۲).
- محمد بن علی بن عمر ابو منصور بن الجبان یکی از دانشمندان و بزرگان ری بود که آگاهی بسیاری در لغت داشت و در زمان خود یگانه روزگار و دریای دانش و بوستان ادب بود. تصانیف وی در جهان پراکنده است. او از ندیمان صاحب بن عباد بود و کتاب های ابنيه الاعمال، شرح الفصیح، و الشامل را در لغت تصنیف کرده است (حموی، ۱۴۰۰ ق ۱۹۸۰: ۲۶۰_۲۶۱).
- ابوالبرکات یکی از دانشمندان و پژوهشگران بزرگ قرن ششم قمری است. او در ابتدا بر دین یهود بود، ولی در جنگ میان سلطان مسعود سلجوقی با خلیفه المسترشد بالله به اسارت قوای مسعود درآمد و از ترس وی به دین اسلام گروید (صفا، ۱۳۶۶: ۲۹۵).

منابع

- ابن ابی اصیبیعه، موفق الدین ابی العباس احمد بن قاسم (بی‌تا). عیون الانباء فی طبقات الاطباء، بیروت، دارالمکتبه الحیاء.
- ابن ابی الخیر، شهمردان (۱۳۶۲). نزهت‌نامه علایی، به تصحیح دکتر فرهنگ جهانپور، تهران مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- ابن اثیر، عزالدین علی (۱۳۵۱). کامل (تاریخ بزرگ اسلام و ایران)، ج ۱۵، ۱۶، ۱۷، ترجمه هاشمی حائری، تهران، کتب ایران.
- ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی (۱۴۱۲ ق - ۱۹۹۲ م). المتظم فی تاریخ الملوك و الامم، تحقیق محمد و مصطفی عبدالقدار، ج ۱۳ و ۱۴، بیروت، دارالکتب العلمیه.
- ابن خلکان، ابی العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر (بی‌تا). وفیات الاعیان و انباء الزمان، ج ۲، بیروت، دارالصادر.
- ابن رسته، احمد بن عمر (۱۳۸۰)، الاعلاق النفیسیه، ترجمه و تحقیق حسین قره‌چانلو، تهران، امیرکبیر.
- ابن سینا، حسین بن عبدالله (۱۳۳۱). رسالت سرگذشت، ترجمة سعید نفیسی، بی‌جا، چاپخانه بانک ملی ایران.
- ابن سینا، حسین بن عبدالله (۱۳۳۱). رسالت منطق (دانشنامه علایی)، با مقدمه محمد معین و محمد مشکوکه، تهران، انجمن آثار ملی.
- ابن سینا، حسین بن عبدالله (۱۳۳۰). رسالت در بخش یا رگشناستی، به تصحیح و مقدمه محمد معین و سید محمد مشکوکه، تهران، انجمن آثار ملی.
- ابن العماد شهاب الدین (۱۴۰۶ ق). شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، دمشق - بیروت، دار ابن کثیر.
- اصفهانیان، داوود (۱۳۸۵). «دولتمردان عصر ال بوبه در اصفهان»، مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت اصفهان، به کوشش فضل الله صلواتی، تهران، اطلاعات.
- افشار، ایرج (۱۳۷۴). یادگارهای یزد، ج ۲، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

-
- افشار، ایرج (۱۳۷۷). «آثار تاریخی یزد»، فرهنگ یزد، سال اول، ش ۱، زمستان.
  - الامین، محسن (۱۴۰۳ ق- ۱۹۸۳ م). *اعیان الشیعه، ج ۶، حقه و اخرجه حسن الامین*، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.
  - آوی، حسین بن محمد (۱۳۸۵). *ترجمه محسن اصفهان از مافروخی*، به اهتمام عباس اقبال آشتیانی، اصفهان، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان.
  - آیتی، عبدالحسین (۱۳۱۷). *تاریخ یزد*، یزد، چاپخانه گلهار.
  - بارتل، ویلهلم (۱۳۷۷). *جغرافیای تاریخی ایران*، ترجمه همایون صنعتیزاده، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
  - اشپولر، برتولد و دیگران (۱۳۸۴). *سلسله های متقارن در ایران*، تهران، مولی.
  - بنهولو، لئوناردو (۱۳۶۹). *تاریخ شهر*، ترجمه پروانه موحد، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
  - بویل، جی. آ. (۱۳۸۰). *تاریخ ایران کمبیریج*، ج ۵، ترجمه حسن انوشة، تهران، امیرکبیر.
  - بیهقی، ابوالحسن علی بن زید (۱۳۱۸). *دره الاخبار و لمعه الانوار (تتمه صوان الحکمه)*، ترجمه ناصرالدین بن عمده‌الملک متجب‌الدین مشی یزدی، تهران، شرکت سهامی چاپ خودکار و ایران.
  - پیرنیا، محمدکریم (۱۳۷۱). *آشنایی با معماری اسلامی ایران*، تدوین غلامحسین معماریان، تهران، دانشگاه علم و صنعت.
  - جعفری، جعفر بن محمد بن حسن (۱۳۴۲). *تاریخ یزد*، به کوشش ایرج افشار، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
  - حبیبی، سید محسن (۱۳۸۳). *از شار تا شهر*، تهران، دانشگاه تهران.
  - حدود العالم من المشرق الى المغرب (۱۳۶۲). به کوشش منوچهر ستوده، تهران، کتابخانه طهوری.
  - حموی، شهاب‌الدین ابی عبدالله یاقوت بن عبدالله (۱۴۰۰ ق- ۱۹۸۰ م). *معجم الادباء*، الجزء الثاني، بیروت، دارالفکر.
  - حموی، یاقوت (۱۳۹۹ ق- ۱۹۷۹ م). *معجم البلدان*، ج ۱-۵، بیروت، دار إحياء التراث العربي.
  - خواندمیر، غیاث‌الدین بن همام‌الدین الحسینی (۱۳۷۱). *دستور الوزرا*، با تصحیح و مقدمه سعید نفیسی، تهران، اقبال.
  - دایرة المعارف تشیع (۱۳۶۹). زیر نظر احمد صدر حاج سید‌جوادی، کامران فانی و بهاء‌الدین خرمشاهی، تهران، بنیاد خیریه و فرهنگی شط.
  - رضازاده شفق، صادق (۱۳۵۲). *تاریخ ادبیات ایران*، تهران، دانشگاه تهران.
  - زرین‌کوب، عبدالحسین (۱۳۶۴). *فرار از مدرسه*، تهران، امیرکبیر.
  - سیدی، مهدی (۱۳۸۱). *آل کاکویه و اولين باروي شهر مشهد*، وقف میراث جاویدان، س ۱۰، ش ۳.
  - شهرزوری، شمس‌الدین محمد (۱۳۶۵). *نزهه الارواح و روضة الافراح*، به کوشش محمد تقی دانش‌پژوه، محمدسرور مولایی، تهران، علمی و فرهنگی.
  - صفا، ذبیح‌الله (۱۳۶۶). *تاریخ ادبیات در ایران از میانه قرن ۵ تا آغاز قرن ۷*، ج ۲، تهران، فردوس.
  - عتبی، محمد بن عبدالجبار (۱۳۷۴). *تاریخ یمینی*، ترجمه ابوشرف ناصح بن ظفر جرفاذقانی، به کوشش جعفر شعار، تهران، علمی و فرهنگی.

- غفاری قزوینی، قاضی احمد (۱۳۴۳). *تاریخ جهان ارا*، به کوشش مجتبی مینوی، بی‌جا، کتابفروشی حافظ.
- فرخزاد، پوران (۱۳۸۱). *کارنمای زنان کارای ایران از دیروز تا امروز*، تهران، قطره.
- فقیهی، علی‌اصغر (۱۳۶۵). آل بویه: نخستین سلسله قادرمند شیعه با نمونه‌ای از زندگی جامعه اسلامی در قرن‌های چهارم و پنجم، تهران، صبا.
- قبادیانی، ناصرخسرو (۱۳۸۱). *سفرنامه*، به تصحیح و حواشی محمود غنی‌زاده، تهران، اساطیر.
- قسطی (۱۳۴۷). *تاریخ الحکماء*، به کوشش بهین دارائی، تهران، دانشگاه تهران.
- کسایی، نورالله (۱۳۶۳). *مدارس نظامیه و تأثیرات علمی و اجتماعی آن*، تهران، امیرکبیر.
- کسایی، نورالله (۱۳۸۳). *فرهنگ نهادهای آموزشی ایران از روزگار باستان تا تأسیس دولت صفوی*، تهران، دانشگاه تهران.
- کاتب، احمد بن حسین بن علی (۱۳۸۶). *تاریخ جدید یزد*، به کوشش ایرج افشار، تهران، امیرکبیر.
- کرمانی، افضل‌الدین ابوحامد احمد بن حامد (۱۳۱۱). *عقد العالی للموقف الاعلى*، به تصحیح علی‌محمد ناصری نایینی، تهران، مطبعة مجلس.
- گلشن، صدیقه (۱۳۸۰). *مسجد جامع یزد*، فرهنگ یزد، سال سوم، ش ۱۰ و ۱۱، بهار و تابستان.
- لسترنج، گی (۱۳۷۳). *جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی*، ترجمه محمود عرفان، تهران، علمی و فرهنگی.
- لمبتون، آن. ک. س. (۱۳۷۳). *تدوام و تحول در تاریخ میانه ایران*، ترجمه یعقوب آژند، تهران، نشر نی.
- لمبتون، آن. ک. س. (۱۳۶۳). *سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام*، ترجمه یعقوب آژند، تهران، امیرکبیر.
- متز، آدام (۱۳۶۴). *تمدن اسلام در قرن چهارم*، ترجمه علیرضا ذکاوی قراگوزلو، ج ۱، تهران، امیرکبیر.
- مجذدزاده صهبا، جواد (۱۳۲۳). «دروازه‌های نهصد و سی ساله»، مجله یادگار، سال اول، شماره ۳، آبان‌ماه.
- محمل التواریخ و القصص (۱۳۸۳). به تصحیح ملک‌الشعرای بهار، تهران، دنیای کتاب.
- مستوفی بافقی، محمد مفید (۱۳۸۵). *جامع مفیدی*، به کوشش ایرج افشار، تهران، اساطیر.
- مستوفی، حمدالله بن ابی‌بکر (۱۳۷۸). *نزهه القلوب*، به کوشش محمد دبیرسیاپی، قزوین، طه.
- مستوفی، حمدالله بن ابی‌بکر (۱۳۸۷). *تاریخ گزیده*، تهران، امیرکبیر.
- مسکویه، ابوعلی (۱۳۶۹). *تجارب الامم و تعاقب الهمم*، ترجمه ابوالقاسم امامی، ج ۱، تهران، سروش.
- مسکویه، ابوعلی (۱۳۷۶). *تجارب الامم و تعاقب الهمم*، ترجمه علی‌نقی منزوی، ج ۵ و ۶، تهران، انتشارات توسع.
- میرجلیلی، سید محمد جعفر (۱۳۸۶). «مدارس علمیه یزد از آغاز تا پایان قرن ۷ هجری»، فرهنگ یزد، سال ۸ ش ۳۰، بهار.

-
- نظامی عروضی سمرقندی، احمد بن عمر بن علی (۱۳۲۷). چهار مقاله، به اهتمام محمد بن عبدالوهاب قزوینی، تهران، کتابفروشی اشرافی.
  - نفیسی، سعید (۱۳۸۴). پورسینا (زندگی، کار، اندیشه، و روزگار)، تهران، اساطیر.
  - نیشابوری، محمد بن عبدالمک (متخلص به معزی) (۱۳۶۲). کلیات دیوان معزی، به تصحیح ناصر هیری، تهران، مرزبان.
  - همایی، جلال الدین (۱۳۶۹). مقالات ادبی، تهران، هما.
- Bosworth, C. Edmund (1970). "Dailamīs in Central Iran: The Kākūyids of Jibāl and Yazd", *Iran*, 8, pp. 73–95.
  - Bosworth, C. Edmund (2012). "Kākuyids", *Encyclopædia Iranica*, Vol. XV, pp. 359–362.