

مقابله گفتمان تبارشناسی در دو متن تاریخی قرن ۶ق تاریخ بخارا و تجارب الامم

* مینا صفا

** مصطفی ندیم

چکیده

تبارگرایی و توجه به تبار در بین حکومت‌های ایرانی قرن چهارم هجری اهمیت خاصی داشته است. بنابراین یکی از مباحث مهم نظری در تاریخ ایران، در قرون نخستین و میانهٔ اسلامی، گفتمان تبارشناسی تاریخی است. در این میان، دو سلسلهٔ سامانی و آل بویه به‌منظور کسب مقبولیت در بین مردم به تبار خود و معرفی آن به جامعه ایرانی و بزرگان و دانشمندان ایرانی توجه خاصی داشتند. از سوی دیگر، نمی‌توان به نقش ایدئولوژی در تثبیت قدرت حکومت‌های مستقل ایرانی در این زمان بی‌توجه بود.

مهم‌ترین منابع موجود درمورد تاریخ سیاسی این دو سلسله کتاب‌های تجارب الامم و تاریخ بخارا است. نویسنده‌گان این دو کتاب به‌خوبی از نقش گفتمان تبارشناسی سلسله‌های موردنظر آگاه بودند و از این مسئله غافل نماندند. این مقاله بر آن است تا گفتمان سیاسی و تبارشناسی حکومت‌های سامانی و بویه را در این دو منبع مهم موردنبررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها: گفتمان تبارشناسی، گفتمان سیاسی، دودمان سامانی، آل بویه، تاریخ بخارا، تجارب الامم.

* دکترای تخصصی تاریخ، دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)، minasafa@gmail.com

** دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه شیراز، mos.nadim@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

۱. مقدمه

گفتمان تبارشناسی، بهمنزله یکی از بسترهاي انتقال اندیشه و مفاهیم ریشه‌دار در بافت فرهنگی - اجتماعی ایران، با افزایش گرایش به الگوهای باستانی در بستر گفتمان سیاسی نخستین حکومت‌های اسلامی - ایرانی بازآفرینی شد. این گرایش نتیجه دسته‌بندی‌های قومیتی و سیاست‌های منفی خلفای عرب بود. برپایه این حقیقت تاریخی، هدف این مقاله نشان‌دادن تلاش دربار سامانیان و آل بویه برای دست‌یابی به اهداف اجتماعی و سیاسی و مطامع ارضی به‌واسطه تبارسازی در بستر متون تاریخی است که برای دست‌یابی به این مقصد از چهارچوب نظری تحلیل گفتمان استفاده خواهد شد. سامانیان و آل بویه دو جریان سیاسی عمدۀ در قرن ۴ق در شرق خلافت اسلامی، با هدف کسب مقبولیت و ایجاد پایگاهی در بافت اجتماعی - فرهنگی به نوزایی و خلق مجدد مفاهیم و گزاره‌های گفتمان تبارشناسی پرداختند. تمام این معانی و گزاره‌ها حول محور دال مرکزی گفتمان و دانش تاریخی و اساطیری ایران) سامان می‌یافت. با توجه‌به انعکاس گفتمان در ساختار زبان و همراهی همیشگی آن‌ها، این مؤلفه مرکزی از دوران تشکیل نخستین حکومت‌های ایرانی بهمنزله یک الگوی مفهومی در درک زبانی - اجتماعی مردم ایران شکل گرفت و باقی ماند.^۲ در نظام حقیقت گفتمان تبارشناسی، معنایابی با کاربرد قومی و بهمنظور متمایزکردن هویت حکام هر سلسله رخ می‌دهد. حکام آل سامان و آل بویه با بازآفرینی گزاره‌های گفتمان تبارشناسی رسوب‌یافته^۳ در ساخت ذهنی - فرهنگی مردم ایران به‌دبیال جلب وفاداری و همکاری اتباع خود بودند. تاریخ‌نگاران این دوره نیز، تحت تأثیر قدرت دستگاه حاکم و در بستر گفتمان سیاسی، مفاهیم موجود در بستر فرهنگی و اجتماعی را از طریق معناگردانی در گزارش تاریخی خود وارد می‌کردند. مظور از معناگردانی در اینجا متناسب‌سازی معنای گزاره‌ها با ساخت سیاسی و اهداف ایدئولوژیک قدرت حاکم در بستر زمانی است.

وجه دیگر در ساخت و تداوم یک گفتمان اجتماعی است که گفتمان در آن و برای آن به وجود آمده است. در تأیید اهمیت اجتماع، می‌توان به نقل قولی از مک‌کارتی در ارتباط با معنای معرفت اشاره کرد: معرفت مجموعه اندیشه‌ها و اعمال یک گروه اجتماعی یا جامعه‌ای است که آن‌ها را بهمنزله واقعیت برای خود و دیگران می‌پذیرند. بنابراین معرفت‌ها به‌طور اجتماعی ساخته می‌شوند و بهمنزله بخشی از کنش‌های انسان‌زمانی انسان

(مک کارتی: ۱۳۸۸: ۲۰، ۵۶، ۹۹) نقش اساسی در گزینش اخبار و نگارش تاریخ ایفا کرده‌اند و در جهت‌گیری‌های سیاسی مؤثرند. از این‌رو اجتماع جایگاه تعیین‌کننده‌ای در ساخت و تداوم «گزاره بخورداری از تبار شاهان و بزرگان در شناخت و پذیرش خاندان حاکم» در علایق، ارزش‌ها، و هنجارها دارد. ازسوی دیگر، گفتمان‌ها نظام‌بخش چیستی معرفت و نحوه عرضه نظام‌های خاص تفکر (مثلاً درمورد تبار) و گرانیک‌های نهادی‌شان (همانند دانشگاه، حکومت، نظام‌های قانونی، منزلت علمی) بهمنزله معرفت‌اند.

گرایش نهادهای حکومت در بازآفرینی گفتمان تبارشناسی به‌منظور کسب مقبولیت را می‌توان از منظر تأثیری بررسی کرد که نهادهای قدرت و گروه‌های ذی‌نفع در جهت‌گیری‌های سیاسی - اجتماعی خود از معرفت و حافظه تاریخی اجتماع می‌پذیرند. در رویکرد این مقاله، قدرت‌های سامانی و آلبویه با همراهی دانش تاریخ معرفتی را مجدداً بازآفرینی کردن و از آن برای تأیید دستگاه خود و توجیه برتری و مقابله با دیگر گروه‌های اجتماعی و حکومت‌ها بهره بردن. بنابراین در بازآفرینی گفتمان تبارشناسی، حکومت‌ها ادعای خود را براساس آگاهی تاریخی و یا همان معرفت تاریخی مردم شکل می‌دهند و در عین حال معرفتی مختص به تبار خود به وجود می‌آورند و از طریق رسانه زمان (کتب تاریخی)، زمینه تغییرات (و یا بهره‌برداری‌های) سیاسی و اجتماعی را فراهم می‌سازند. گفتمان تبارشناسی حکومت‌های اسلامی - ایرانی قرون نخستین بر شالوده گفتمان تبارشناسی باستانی ایران با شاخصه‌های معرفتی و اندیشه اجتماعی خاص آن استوار شد و به‌منظور کسب پذیرش اجتماعی در بستر اهداف ایدئولوژیک مرزی و نظامی مجدداً بازآفرینی شد. این مسئله یادآور نظر مارکس و بر درمورد قدرت‌گرفتن و اعتباریافتنت ایده‌ها در پیوند با منافع مادی (Weber 1946: 3-62) است.

گفتمان‌ها در طول زمان و به‌تبعیت از شرایط اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی پدیدآورند و آن‌ها صورت متغیری دارند. این مسئله نتیجه دو عامل تعیین‌کننده است: ۱. رابطه مفهوم و معنا که محصول نظام قراردادهای اجتماعی است و از جامعه‌ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است. درنتیجه معانی و مفاهیم هرگز ثبات و صورت قطعی نخواهد داشت (هال ۱۳۹۱: ۵۹-۷۰)؛ ۲. این واقعیت که تحلیل آثار کلاسیک جز با بررسی موقعیت و جایگاه تاریخی به کارگیری مفاهیم ممکن نیست (مک کارتی ۱۳۸۸: ۳۱).

بخورداری از مؤلفه «تبار پادشاهی» در ساخت سیاسی حکومت‌های ایران تا پیش از ورود اسلام مشروعیت‌بخش و درنتیجه ضامن ایجاد مقبولیت بود، اما با ورود اسلام و تغییر مؤلفه‌های سیاسی این جریان معکوس و این مؤلفه در زمینه فرهنگی - اجتماعی نمود یافت.

اینجا همان نقطهٔ تغییر در کارکرد گزاره‌های تبارشناسی ریشه‌دار در بافت اجتماعی و تاریخی ایران است که به دوره‌های بعد منتقل و بازآفرینی شدند و نقش جدیدی در صورت‌بندی گفتمان سیاسی خاندان‌های حاکم گرفتند. بر این اساس، نگارندگان مدعی‌اند که چنین گزاره‌هایی در گفتمان سیاسی حکومت‌های ایرانی در طول تاریخ «دال‌های ثابت با نقش‌های متحرک» هستند؛ یعنی گزاره‌هایی که از حوزهٔ زیست جهان فرهنگی و نظام مفهومی – معنایی زبان کاربرانش خارج نشدند و تنها با ازミان رفتن بستر تجلی بی‌واسطه‌شان در ساخت سیاسی دستگاه حاکم به سطح عمیق‌تر و ناملموس‌تر فرهنگ و اجتماع عقب نشستند. در مرحلهٔ بعد، چنین گزاره‌ها و دال‌های رسوب‌یافته‌ای در ساخت گفتمان تبارشناسی حکومت‌های اسلامی – ایرانی به منزلهٔ خرد گفتمانی از گفتمان سیاسی‌شان بازآفرینی و استفاده شدند. به این ترتیب، با وجود اعتقاد فوکو به تاریخ منقطع با گسیله‌های شناختی، که موجب توسعه‌های ناپیوسته در ساختارهای گفتمان می‌شود (Foucault 1980a: 59)، نشانه‌هایی از وجود پیوست در ساحت اندیشه و فرهنگ و معانی و مفاهیم مشترک و پایدار در ساختار زبان فارسی هست.

باتوجه‌به نقش گفتمان و قدرت در تولید دانش و تعیین کاربست و کارآمدی آن (هال ۱۳۹۱: ۸۸-۹۳)، گفتمان دینی – سیاسی اسلام شکل خاصی از دانش تاریخ بر محور ادیان ابراهیمی را به‌شیوه‌ای متفاوت از تاریخ‌نگاری پیش از اسلام در قالب تاریخ عمومی^۴ شکل داد. اما دانش تاریخ از قرن ۶ق به بعد، به‌واسطهٔ اعمال گفتمانی همانند پرداختن به تاریخ ایران باستان و ارج‌نهادن به زبان فارسی و حمایت از مورخان و ادباء در بستر دربار و در چهارچوب رابطهٔ دانش و قدرت، در خدمت گفتمان سیاسی حکومت‌های ایرانی – اسلامی قرار گرفت. به این ترتیب، تاریخ‌نگاری با قدرتی که از پیوند با دستگاه قدرت، دربار، و گروه‌های ممتاز اجتماعی می‌یافتد، بر صدق گزاره‌ها و روایت‌هایش صحه می‌گذشت و خود را همانند مرجع حقیقت ارائه می‌کرد. در ارتباط با گفتمان تبارشناسی دانش تاریخ با کمک به ساخت مقبولیت، از طریق ایجاد و یا تأیید تبارنامهٔ حکام و امرا، در راستای ایدئولوژی دستگاه حاکم اثر واقعی بر دنیای بیرون داشت و از همان جنبه صادق می‌شد.

در این پژوهش، در بررسی فرایند شکل‌گیری و تحلیل گفتمان تبارشناسی حکومت‌های سامانی و بویه چند اصل بنیادین مفروض است: ۱. اعتقاد به شکل‌گیری معنای حقیقت در برخورد با امر صادق نزد گفتمان رقیب و هم‌چنین اهمیت برخوردهای گفتمانی در ساخت یک گفتمان؛ ۲. اعتقاد به وجود شبکهٔ روابط قدرت (موجود در لایه‌های اجتماعی و دربار) مؤثر در ساخت و تأیید تبارنامه‌های امرا و حکام؛ ۳. نگاه به سلسله‌نسب به‌منزلهٔ جلوه‌ای از

قدرت خاندان حاکم و فراتر از سوژه؛^۴ درنهایت روابط پیجیده‌ای که میان تأثیرات مادی و اجتماعی ساخت گفتمان وجود دارد. در این چهارچوب، گفتمان در ارتباط با پرسش‌های مربوط به حقیقت، اقتدار، یا اتوریته همیشه درحال گفت‌وگو و در تعارض با گفتمان‌ها و رویه‌های اجتماعی دیگر است. به این ترتیب، نقشی که ساخت گفتمانی و معرفت تاریخی در معنادارکردن و اثربخش‌ساختن اظهارات و شکل‌دادن به درک ما از واقعیت بر عهده دارند، اساس این پژوهش در بررسی و تحلیل ساختار گفتمان تارشناسی دو دستگاه سیاسی‌سامانی و بویه در دو متن تاریخی تجارب‌الاُمم و تاریخ بخارا خواهد بود.

۲. پیشینهٔ پژوهش

تکنون به طور مستقل تحقیقی در ارتباط با گفتمان تارشناسی سامانیان و آلبویه در دو اثر تاریخ بخارا و تجارب‌الاُمم صورت نگرفته است که این مسئله نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت این تحقیق است. اما پیش از این، مطالعات ارزشمندی درباره ادعاهای تارشناسی خاندان‌های ایرانی در قرون نخستین و میانه اسلامی انجام گرفته است. از آن جمله، می‌توان به تحقیقات پروانه پورشريعی در چند کتاب و مقاله اشاره کرد. او از محققان جدید در حوزه ایران باستان است که در یکی از مهم‌ترین آثارش «زوال و سقوط شاهنشاهی سasanی: اتحادیه پارتی - ساسانی و غلبۀ اعراب در ایران» فرض وجود دوگانگی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، و دینی براثر تداوم حیات میراث اشکانی و نفوذ خاندان‌های پارتی در ایران ساسانی را می‌پروراند (Pourshariati 1995). هم‌چنین پورشريعی (۱۳۹۱) در یکی از مقالات خود «پارتیان و گردآوری شاهنامه‌های مرجع» تحقیقات سودمندی درباره تبار اشکانی دودمان‌های ایرانی شرقی در قرون نخستین اسلامی و نقش این خاندان‌ها در حفظ تاریخ و اساطیر انجام داده است. باسوز در مقاله «میراث پادشاهی در اوایل ایران اسلامی و جست‌وجو برای ارتباطات سلسله‌ای با گذشته» به‌دبیال پاسخ به این سؤال است که چگونه ساختارهای حاکمیت و پادشاهی از دوران ساسانی تا دوران اولیه اسلامی تداوم می‌یابد. او به این منظور تاریخچه خاندان‌های حاکم با تبار اشکانی و ساسانی را در این بازۀ زمانی در برخی مناطق، همانند طبرستان و خراسان، بررسی می‌کند (Bosworth 1973). از سوی دیگر، اشپولر در تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی بر جنبه‌های اجتماعی و محدود نشدن به امور سیاسی و حکومتی تأکید دارد که درنتیجه چهارچوبی قوی برای بررسی اوضاع اجتماعی فراهم می‌آورد. هم‌چنین کثرت و تنوع منابع مورداستناد اشپولر به

ارزش و غنای این اثر می‌افزاید (بنگرید به اشپولر ۱۳۹۶: ج ۱، ۲). در ارتباط با اوضاع فرهنگی و سیاسی عصر بویه، کمر در کتاب/حیای فرهنگی در عهد آل بوریه این موضوع را مطرح می‌کند که در قرن دهم هجری در جهان اسلام، بهویژه در ایران و عراق، و در سایه حکومت آل بوریه، رنسانسی قابل مقایسه در برخی جنبه‌ها با رنسانس قرن دوازدهم و پانزدهم ایتالیا رخ داد. به علاوه او به وجود کوششی آگاهانه برای جذب و انتقال میراث فکری یونان باستان در این دوره معتقد است (کمر ۱۳۷۵). هم‌چنین بوسه در مقاله «ایران در عصر آل بوریه» به شرح مفصل رویارویی‌های آل بوریه و سامانیان می‌پردازد. او معتقد است رکن‌الدوله و عضدالدوله به دنبال احیای پادشاهی ایران بودند (بوسه ۱۳۹۰). یکی از جدیدترین تحقیقات در ارتباط با تبار سلسله‌ها و خاندان‌های باستانی ایران اثر ارزشمند ساقی گازرانی، روایت‌های خاندان رستم و تاریخ‌نگاری ایرانی، است که با بررسی روایت‌های شاهنامه و سایر منابع اساطیری و روایی موجود از خاندان رستم در بستر تاریخی اشکانیان پیوندی تاریخی میان برخی از شخصیت‌های شناخته‌شده خاندان رستم در ولایت سیستان و خاندان نامی سورن و رویدادهای عصر اشکانی برقرار می‌سازد (گازرانی ۱۳۹۷).

۳. تاریخ بخارا

تاریخ بخارا نگاشته ابوبکر محمدبن جعفر نرشخی از نویسنده‌گان عصر سامانی است. نرشخی تا پس از وفات ابومحمد نوح بن نصر سامانی در قید حیات بود و اثر خود را به امیر نوح تقدیم کرد. این مورخ اخبار مربوط به روزگار خود را براساس مشاهدات مستقیم و در برخی موارد نقل قول‌های مطلعان می‌نگارد و در مورد حوادث پیش از زمان خود از آثار پیشینیان بهره می‌برد (برشخی ۱۳۶۳: مقدمه، ۱۵-۱۸). در سال ۵۲۲ق، ابونصر محمدبن نصر القباوی کتاب تاریخ بخارای نرشخی را از عربی به فارسی ترجمه کرد. در این ارتباط القباوی می‌گوید:

... و بیشتر مردم به عربی رغبت نماید. دوستان از من درخواست کردند که این کتاب را به فارسی ترجمه کن. حقیر درخواست ایشان را اجابت کردم و این کتاب را به فارسی ترجمه کردم... و چون در نسخه عربی ذکر چیزهایی بود که در کار نبود و نیز طبیعت را از خواندن آن ملالتی می‌افزود ذکر آن چیزها کرده نشد (۱۳۶۳: متن، ۴-۳).

به این ترتیب او بخش‌هایی از کار نرشخی را حذف و مطالبی را از منابعی همانند «تاریخ [بخارا]ی غنجار» می‌افزاید و حوادث را تا سال ۳۶۵ق ادامه می‌دهد (بشار عواد ۹۴: ۱۳۸۳).

در سال ۵۷۴ق محمدبن زفرین عمر تلخیصی از کتاب تاریخ بخارا را آماده کرد و مطالبی از کتاب خزان‌العلوم، اثر ابوالحسن عبدالرحمن بن محمد نیشابوری، را به آن ضمیمه کرد و به امام عبدالعزیز بخاری حنفی، رئیس شهر بخارا، تقدیم کرد. اما حادث تاریخ بخارا با افزودن مطالبی توسط شخصی گمنام تا ۶۱۶ق، یعنی زمان تسلط مغولان بر بخارا، ادامه می‌یابد (نرشخی ۱۳۶۳: مقدمه، ۱۷). بنابراین متن کنونی فارسی تاریخ بخارا، که عمده مطالب آن شامل تاریخ سیاسی می‌شود، توسط افراد مختلف تلخیص شده و با افزودن مطالبی که در اصل کتاب موجود نبوده تغییر یافته است. درنهایت اصل عربی تاریخ بخارای نرشخی و ترجمۀ فارسی القباوی از میان رفته‌اند و تاریخ بخارای امروز همان تلخیص محمدبن زفر است (بشار عواد: ۹۴؛ خیراندیش ۱۳۷۷: ۲۲۶). راجع به نثر تاریخ بخارا ذبیح‌الله صفا می‌گوید: «... ساده و بسیار روان و بی‌پیرایه است» (۱۳۷۱: ۹۷۸) و عبدالحسین نوایی در این مورد معتقد است:

نشر کتاب شیرین و روان است و بالین که در قرن ششم نوشته شده، اما همان سادگی و روانی و جملات کوتاه و احیاناً تکرارآمیز و کمی لغات عربی قرن چهارم را هنوز حفظ کرده است و هرچند جای جای سست به نظر می‌رسد، ولی یقیناً در روزگار نخست نشری یکپارچه و منظم داشته و بعدها براثر تصرف کتابان و نسخه‌پردازان احتمالاً این سستی در نثر راه یافته است (نوایی ۱۳۷۶: ۳۴).

تاریخ بخارای نرشخی از آثار مهم تحقیق درباب سرزمین‌های شرقی جهان اسلام در قالب تاریخ محلی^۰ و کتابی با اعتبار ویژه تاریخی و اجتماعی برای پژوهش درباب حکومت سامانیان در ماواراء‌النهر و خراسان به‌ویژه درمورد بخش نخست حکومت آن‌هاست (نرشخی ۱۳۶۳: مقدمه، ۱۵-۱۳؛ ۲۰). در این کتاب از ناحیه بخارا و ضمائم آن همانند ربع و دیوار بخارا، خراج بخارا و نواحی آن، مناقب و فضائل بخارا و آنچه به وی نسبت دارد، ذکر احادیثی در فضیلت بخارا، نحوه فتح بخارا توسط مسلمانان، بنای مسجد جامع، مختصری از تاریخ بخارا از زمان طغشاده بخارا خدات تا زمان شروع فتح اسلامی، تقسیم بخارا میان عرب و آغاز کار سامانیان، شرح مختصری از احوال حاکمان این سلسله تا زمان ابوالحارص منصور بن نوح سخن رفته است (بنگرید به نرشخی ۱۳۶۳). عبدالحسین نوایی معتقد است مؤلفان تاریخ بخارا با پرداختن به تاریخ سامانیان و ذکر فرد弗د حکام این سلسله و کیفیت نفوذ و رسوخ اسلام و عرب مانند المقنع و دیگران بیشتر بدین کتاب جنبه تاریخ به معنای عام بخشدیده‌اند تا یک تاریخ محلی (نوایی ۱۳۷۶: ۳۴). هم‌چنان

به عقیده بارتولد: «متن اصلی آن بیش از تواریخ دیگر شهرها حاوی اطلاعات تاریخی بوده» (بارتولد ۱۳۶۶: ج ۱، ۶۱).

در تاریخ بخارا تبار سامانیان این‌گونه معرفی می‌شود:

... و این اسد جد امیرماضی امیر اسماعیل سامانی است (رحمه الله عليه). اسماعیل بن اسدن بن سامان خدات. و سامان (خدات) از فرزندان بهرام چوبین ملک [در نسخه دیگری از این اثر عنوان ملک وجود ندارد] بوده است و از آن‌گاه باز بارگاه سامانیان هر روز بلندتر است تا رسید آن‌جا که رسید... (نرشخی ۱۳۶۳: متن، ۸۲-۸۱).

نرشخی دو نفر را بدون ذکری از نام کتاب آن‌ها به منزله منع خود در تاریخ آل سامان و ذکر نسب آن‌ها معرفی می‌کند: ۱. محمد بن صالح البیشی، به احتمال صاحب کتاب الدهله (متوفی به سال ۲۵۲ق); ۲. ابوالحسن مدائی (در اصل مدائی) مرجع طبری، مسعودی، و دیگر مورخان. اطلاعات او از حوادث شرق مثل خراسان و ماوراءالنهر بیش از بقیه بوده است (نرشخی ۱۳۶۳: مقدمه، ۱۸-۲۰).

در قرون نخستین ورود اسلام به ایران طبقه دهقان از لایه‌های اجتماعی صاحب نفوذ و قدرت در بافت سیاسی و اجتماعی ایران بود. این طبقه نقش مؤثری در ساخت پایه‌های حکومت اسلامی و تدارک بستر رشد و قدرت یابی نخستین حکومت‌های اسلامی - ایرانی، به‌ویژه از طریق ساخت و تأیید تبارنامه‌های آن‌ها، داشتند. به این ترتیب، متون قرون نخستین و میانه اسلامی خالی از اشاره به جایگاه اجتماعی این طبقه و نقش آن‌ها در گفتمان سیاسی - تاریخی این دوره نیست.^۱ از جمله در تاریخ بخارا جایگاه ویژه دهقانان در اجتماع و تمایزشان از سایر گروه‌های مردم را می‌توان از اشاره به محله اختصاصی آن‌ها دریافت. در این‌باره این‌گونه روایت شده است:

روایت کردہ‌اند از محمد بن سلام بیکنندی که وی بازهد و باعلم بود. گفت که به خواب دیدم رسول را صلی الله علیه و سلم به بخارا (در بازار خرقان) و بازار خرقان از سر کوی مغان تا کوی دهقانان، آن را در قدیم بازار خرقان خوانده‌اند (همان: متن، ۷۴-۷۹).

هم‌چنین در زمینه نقش دهقانان، به منزله نماینده مردم و صاحب ملک و ده، این‌گونه نقل شده است:

و نصر سیار با [طعشاده] بخار خدات سخن می‌گفت، [که] دو دهقان از بخارا بیامدند، هردو از خویشان بخار خدات بودند و هردو بر دست نصر سیار اسلام آورده بودند و

بزرگزادگان بودند، هردو در پیش نصر سیار از بخارخدات تظلم کردند و گفتند که بخارخدات دیههای ما را غصب کرده است و امیر بخارا، واصل بن عمرو، در آن جا حاضر بود، از وی نیز داد خواستند و گفتند این هردو دست یکی کرده‌اند و ملک‌های مردمان می‌گیرند (همان: ۸۴).

تاریخ بخارا حاوی گزاره‌هایی در تأیید گفتمان سیاسی آل سامان، به منظور کسب مشروعیت دینی و سیاسی از دستگاه خلافت، و تأکید بر پیروی آل سامان از حکومت مرکزی است. در این باره روایت می‌شود:

روز دوشنبه دوازدهم ماه (مبارک) رمضان سال بر دویست و شصت بود و بدان سیب شهر قرار گرفت و اهل بخارا از رنج بیرون آمدند و به راحت پیوستند و در همین سال امیر نصر بن احمد را منشور «ولایت» همه اعمال ماوراء النهر از آب جیحون تا اقصی بلاد مشرق بیاوردند از خلیفه موفق بالله. و خطبه بخارا به نام امیر نصر بن احمد و به نام امیر اسماعیل گفتند و نام یعقوب لیث صفار از خطبه افتاده بود (همان: ۱۰۹-۱۲۷).

و چون امیر اسماعیل عمر ولیث را نزدیک خلیفه فرستاد، خلیفه منشور خراسان به وی فرستاد و از عقبه حلوان و ولایت خراسان و ماوراء النهر و ترکستان و سند و هند و گرگان همه او را شد. و بر هر شهری امیری نصب کرد و آثار عدل و سیرت خوب ظاهر کرد. و هر که ظلم کردی بر رعیت گوش مال دادی. و هیچ کس از آل سامان با سیاست‌تر از وی نبود. با آن که زاهد بود در کار ملک هیچ محابا نکردی. و پیوسته خلیفه را اطاعت نمودی. و در عمر خویش یک ساعت بر خلیفه عاصی نشدی و فرمان او را به غایت استوار داشتی (همان).

داشتن امارت خراسان ویژگی گفتمان سیاسی آل سامان به خصوص در اوایل کار آن‌هاست. از جمله در تاریخ بخارا نرشخی امرای سامانی در بسیاری موارد با نام امیر خراسان خوانده می‌شوند:

امیر شهید احمد بن اسماعیل السامانی امیر خراسان شد و او را امیر شهید خوانند. او به سیرت پدر خویش می‌رفت و عدل می‌کرد و انصاف رعیت به تمامی داد و رعایا در راحت و آسایش می‌بودند. و از آن‌جا به خراسان رفت و مملکت خویش را مطالعه می‌کرد و سیستان بگشاد. و به روزگار امیر ماضی سیستان به نام او بود و از آن‌جا به بخارا آمد (همان: ۱۲۸).

۷. تجارب‌الاُمّ

تجارب‌الاُمّ، اثر ابوعلی احمد بن محمد بن مسکویه (۳۲۰ق-۴۲۱ق)، کتابی در تاریخ عمومی جهان بهویژه ایران، اسلام و حکومت‌های عصر خلافت عباسی در ایران و بین‌النهرین است. ابن‌مسکویه متولد ری و از معده دانشمندان و نویسنده‌گان دربار آل بویه بود که آثارش تا روزگار ما به‌جا مانده است و شخصیت و آثارش می‌تواند مجرایی برای شناخت شرایط اجتماعی و فرهنگی قرن ۴ق باشد. ابن‌مسکویه از پیش‌گامان تاریخ‌نگاری به زبان عربی بود و نگاه تاریخی‌اش به وجهه آموزنده‌گی و ارزش تاریخ او را نخستین پیرو فلسفه تاریخ می‌سازد. به عقیده روزنال، فلسفه تاریخی ابن‌مسکویه خردپذیرساختن روایات تاریخی و بازکردن پیوند حوادث بود. هم‌چنین در میان سایر مورخان اسلامی، که تمامی به جنبه اندرزگونه روایات تاریخی توجه داشته‌اند، تنها ابن‌مسکویه استدلال فلسفی و حکیمانه در این موارد ارائه کرد و دید اخلاقی و پرآگماتیک داشت. درواقع او به اصالت عمل و تجربه معتقد بود و گزارش‌های تاریخی را براساس هدف و نگرش مبتنی بر فلسفه اخلاقش انتخاب می‌کرد (ابن‌مسکویه ۱۳۶۹: مقدمه، ج ۱، ۱۶-۲۷، ۳۲-۳۵؛ متن، ج ۱، ۵۲-۵۳). ابن‌مسکویه ۱۳۷۶: مقدمه، ج ۵، ۱۰-۱۲، ج ۶، ۶۵). در این ارتباط، در متن *تجارب‌الاُمّ* این‌گونه آمده است: «گزارش ترفندی دیگر که کشته‌شدن همگی جز چندتن از آنان را درپی داشت و سبب آن بی‌احتیاطی در آن تیگه و نابلدی راه و بزرگ‌بینی نیروی خود بود» (همان: ج ۶، ۸).

منتقدانی همانند امامی (۱۳۶۹: مقدمه، ج ۱، ۳۳)، ابن‌مسکویه را نویسنده‌ای بی‌طرف می‌دانند که دست‌رسی به کتاب خانه‌های بزرگ وزیران و امیران آل بویه همانند ابن‌عیید (ابن‌مسکویه ۱۳۷۶: ج ۶، حادث سال ۱۳۵۵) و پسرش، ابوالفتح، و سپس کتاب خانه بزرگ عضدالدوله دیلمی با کتاب‌های کهن و ارزشمند از ایران باستان از جمله اندرز/ردشیر یا زندگی نامه خودنوشته (اتوبیوگرافی) انشیروان و سخنرانی او بدون شک در ساخت اندیشه، نگاه تاریخی، و گستره اطلاعات تاریخی ابن‌مسکویه مؤثر بود. ابن‌مسکویه *تجارب‌الاُمّ* را، که در بردارنده حادث قرن ۴ق تا سال ۳۶۹ق است، به‌نام عضدالدوله دیلمی نوشت. تواریخ طبری، ثابت‌بن‌سنان، و هلال صابی از منابع ابن‌مسکویه در نگارش این اثر بود و از ۳۴۰ق به بعد در مواردی که خود حضور نداشته از دیده‌ها و شنیده‌های افراد موشق، همانند ابن‌عیید و ابومحمد مهلبی، یاد می‌کند. بخش عمده جلد اول *تجارب‌الاُمّ* ویژه تاریخ ایران پیش از اسلام با بسیاری از اعلام کهن ایرانی است که در زبان‌های پهلوی و اوستایی ریشه دارند (ابن‌مسکویه ۱۳۶۹: مقدمه، ج ۱، ۳۶-۴۵).

ابن مسکویه گزاره‌هایی را در تأیید گفتمان سیاسی، تارشناسی، و ادعاهای ارضی حکومت آل بویه در تجارب‌الاًمم وارد کرده است، از جمله در تصدیق ادعای تبار ساسانی امرای آل بویه آورده است: «... وی پدر دارا[ی بزرگ] و پدر ساسان است که ساسان خود پدر پارسیان پسین: بابک و پسران اوست...» (همان: ج ۱، ۸۷). در اینجا ساسان فرزند دارا معروفی می‌شود، در حالی که در ترجمه بلعمی (ج ۱: ۱۳۷۸؛ ۴۹۸-۴۹۹) به منزله یک اثر هم‌زمان در بستر گفتمانی رقیب، اشک فرزند داراست و در تاریخ طبری (ج ۲: ۱۳۷۵؛ ۴۹۳) به منزله منبع هر دو اثر اشک و اردشیر دوتن از فرزندان دara هستند. ابن مسکویه نیز اشک را یکی از پسران دارای بزرگ می‌داند که می‌تواند نشانه‌ای از منبع اولیه‌اش اثر طبری باشد. در حالی که او احتمالاً تحت تأثیر گفتمان سیاسی حکومت مخدوم خود خلاف طبری ساسان را جای‌گزین نام اردشیر کرده و داستانی برای او آورده است که در متن طبری نیست (ابن مسکویه ۱۳۶۹: ج ۱، ۸۷-۸۸). این مسئله کاملاً روشن است که این تغییرات ناشی از برخوردهای گفتمانی در بستری ایدئولوژیک است. درواقع گفتمان تارشناسی تاریخی ایران آل بویه را وامی داشت تا حقانیت خود را از طریق ساخت و بازآفرینی گزاره‌های تارشناسی در نظام معنایی زبان و فرهنگ مردم ایران و درجهت کسب مقبولیت به اثبات برسانند. به این ترتیب، ابن مسکویه ساسان را در پیوند با دارای هخامنشی قرار داده و او را جانشینی معرفی می‌کند که حقش از او سلب شده است. درست همانند روایتی که بلعمی (ج ۱: ۴۹۸-۵۰۰) درمورد نیای آل سامان نقل می‌کند و او را به دارای دارا متصل می‌سازد.^۸

با این‌که برحی، همانند ابوالقاسم امامی، ابن مسکویه را در متن تجارب‌الاًمم نویسنده‌ای بی‌طرف می‌دانند، جانبداری او در تأیید گفتمان آل بویه و از دور خارج کردن گفتمان سیاسی آل سامان با تأکید بر حدود قلمرو اشک تا ری آشکار می‌شود. در این ارتباط، ابن مسکویه روایت می‌کند:

... برحی گویند که اشک پسر، دارای بزرگ، سپاهی گران گرد کرد و به آهنگ آنتیخوس که از سوی رومیان در سواد عراق بود، راهی آن سرزمین شد،... چنان‌که از موصل تاری و اسپهان به‌دست وی افتاد و از نژادگی و کارهایی که از وی بدیدند ... (ابن مسکویه ۱۳۶۹: ج ۱، ۹۹).

درادامه توصیف مختصری از سلسله اشکانی توسط ابن مسکویه ارائه می‌شود. او مدت حکومت آن‌ها را ۲۶۶ سال می‌داند و در راستای نگاه تاریخی‌اش به وجه آموزنده‌گی تاریخ،

دلیل این توصیف مختصر را این‌گونه بیان می‌کند: «از کارها و کارسازی‌هایشان چیزی که از آن پندی گیریم به دست ما نیافتداد است» (همان: ۱۰۰). در روایت بهرام چوین، ابن‌مسکویه داستان تقریباً مفصلی از دادگری و مردمداری هرمز نقل می‌کند، اما درادامه صفت کوچک‌شمردن بزرگان، نژادگان، و دانشوران او را نهی می‌کند و می‌گوید که آن را از دایان تورانی خود بهارث برده است. درنهایت آنچه باعث سرنگونی هرمز و بددلی بزرگان گردید، زندان‌کردن مهتران و ناسپاسی از اسواران و فروگرفتن افراد از پایه‌هاشان بود، همانند آنچه با بهرام چوین کرد و مایه نابودی وی شد (همان: ج ۱، ۱۸۷). در این روایت (همان: ۱۴۱، ۱۴۸-۱۴۹)، می‌توان به اهمیت دانش و حضور دانشمندان در گفتمان باستان گرا^۹ و سیاسی آل‌بویه و یا شاید حتی بستر سیاسی قرن ۴ق پی‌برد. در روایت ابن‌مسکویه، به‌شکل قابل‌تأملی بهرام چوین بی‌گناه معرفی می‌شود (همان: ۱۸۹-۱۹۰). ممکن است که ابن‌مسکویه، با آگاهی از رقات‌های تبارشناسی سامانیان و آل‌بویه در بستر سیاسی، موقعیت بهرام چوین در دربار ساسانی را به‌منزله فرمانده نظامی ای توصیف کرده باشد که برای مدت کوتاهی بر تخت شاهان تکیه زده بود. ابن‌مسکویه با این روایت می‌توانست حقانیت گفتمان سیاسی آل‌بویه و تداوم حکومت آن‌ها را دریابر ادعاهای سامانیان و نشان‌دادن حکومت آل‌سامان به‌منزله تنها صورتی از حکومت موقت نظامی توجیه کند. شیوه نامیدن حاکمان وقت و حکومت‌های رقیب، به‌منزله یکی از ویژگی‌های نگارشی ابن‌مسکویه، این نظر را تقویت می‌کند. تأکید بر القاب و عنوان‌ین از جانب ابن‌مسکویه احتمالاً تلاشی است برای بهره‌برداری از انگاره‌ها و گرایش‌های تاریخی در رقات‌های سیاسی و حاوی نشانه‌هایی از گفتمان سیاسی آل‌بویه و نقشی که برای خود و یا حکومت رقیب در قالب القاب به کار گرفته‌شده در نظر داشته‌اند. از جمله این القاب است: حکام سامانی، فرمان‌روای خراسان (ابن‌مسکویه ۱۳۷۶: ج ۵، ۳۷۱؛ ج ۶، ۱۳۶)، گاهی امیر (همان: ج ۶، ۱۸۹)، خلیفه: سلطان^{۱۰} (همان: ج ۵، ۳۷۷)، و امرای بویه که به‌منزله امیر و در برخی موارد سلطان (همان: ج ۶، ۱۸۹) آورده شده‌اند. با توجه به این که هم‌زمان با اتمام تجارت‌الآمم عضددالله خود را شاه^{۱۱} می‌خواند و با توجه به وجود احتمالی زیرساخت مفهومی - اندیشه‌ای این لقب در گفتمان باستان‌گرای این دوره، ابن‌مسکویه با نظر به اندیشه فارابی حاکمان این سلسله را سلطان^{۱۲} احتمالاً مترادف با کلمه پادشاه می‌خواند.

در روایت ابن‌مسکویه از بهرام گور، در جایگاه نیای آل‌بویه، درباریان و بزرگان ایران حکومت را از بهرام گور به‌دلیل پرورش نزد اعراب و با فرهنگ تازی و نه پارسی سلب کردن. اما درنهایت بهرام با حمایت سپاهیان منذر و پشت‌سر گذاردن آزمونی پادشاهی‌اش را

باز پس می‌گیرد. او در این داستان شخصیتی فرهیخته، دانشور، و رزم‌آور معرفی می‌شود که از ظلم‌وستم و کشتار شاه سابق (یزدگرد) بهستوه آمده و در بی آن است که با تکیه‌زدن بر تخت شاهی و به دست‌گرفتن زمام امور اوضاع آشفته ملک و مردم را اصلاح کند (ابن‌مسکویه ۱۳۶۹: ج ۱، ۱۴۳-۱۴۸). در ساخت گفتمان سیاسی خاندان بویه انتساب به بهرام گور احتمالاً تأکیدی است بر این امر که آن‌ها نژاده، ایرانی، محق، و توانا هستند، اگرچه به‌ظاهر تحت‌لوای حاکمیت سیاسی و فرهنگی اعراب حکومت می‌کنند. هم‌چنین کشورگشایی‌های بهرام گور و این‌که سرزمین‌های زیادی از روم تا هند باج‌گزار او بودند از مطالب پرداخته شده در روایت ابن‌مسکویه است (همان: ۱۴۹-۱۵۱).

در متن *تجارب الامم*، برخی گزاره‌ها تأیید‌کننده گفتمان سیاسی حکومت بویه‌اند، از جمله تأکید بر نقش ری در روایتی از زمان علی بن بویه در قالب برخورد گفتمان‌های سیاسی حکومت‌های اسلامی - ایرانی. این روایت نشان‌دهنده نقش کلیدی ری به‌منزله دروازه غربی ایران و نقطه اتصالی است که باعث می‌شود مرداویج آن را به برادرش بسپرد و وشمگیر از آن به‌منزله پایگاهی برای اداره سایر مناطق تحت‌نفوذشان در غرب استفاده کند (ابن‌مسکویه ۱۳۷۶: ج ۵، ۳۷۴). هم‌چنین با آن‌که تقریباً مقر دائمی آل‌بویه در شرق قلمرو خلافت اسلامی از زمان علی بن بویه شیراز بود، اما برپایه آگاهی‌های مندرج در این اثر حکومت بویه همواره توجه ویژه‌ای به ری داشت (همان: ج ۵). مرداویج و وشمگیر در تلاش برای بازگرداندن شکوه و قدرت ایرانیان از نخستین مروج‌جان اندیشه ایران‌گرایی^{۱۳} در بافت سیاسی - اجتماعی ایران قرن ۳ و ۴ق بودند که گرایش به بازتولید الگوهای باستانی را تقویت می‌کردند (همان: ۴۱۱-۴۲۰). این روند درنهایت به امیرالامرا بی معزالدوله بویه‌ای در بغداد (فرمان‌روایی همه کشورهای اسلام) و زیرکشیدن خلیفه مستکفى انجامید. نمونه‌ای از گزاره‌های گفتمان باستان‌گرا در ارتباط با دادگری و اهمیت فرهایزدی و رسوم کهن ایرانی در اندیشه‌این‌مسکویه این‌گونه آمده است:

... چنین دانسته‌ام که دادگری برای سلطان بسیار سودمندتر می‌باشد که این جهان و آن جهان را برایش آباد کند، فرایند ستم هرچند فراوان و زودبرداشت باشد، کوتاه‌عمر و زودگذر است، گویی برکت ندارد،... به عکس فرایند دادگری بالشده و رویه گسترش است و آغازکردن بدان برکت‌آور است (همان: ج ۶، ۲۴-۲۵).

«... روز آدینه دوم صفر، همه سپاه ریاست او را پذیرفته مراسم ایرانی سوگند و پیش‌کش ریحان انجام شد و از ایشان برای خود بیعت گرفت...» (همان: ۱۱۵-۱۱۶).

۵. نتیجه‌گیری

تغییر نقش دال‌های مرکزی در بستر تاریخی موجب تغییر کاربری گفتمان‌ها خواهد شد. از جمله گفتمان تبارشناسی که روزگاری نقش فعال و مستقیم در ساخت و پیش‌برد گفتمان سیاسی حکومت‌های ایرانی داشت با ورود اسلام به بافت اجتماع - فرهنگی عقب نشست و به حیات خود ادامه داد. این گفتمان بار دیگر، از حدود قرن ۳ق، وارد معادلات سیاسی حکومت‌ها شد و بهمنظر ایجاد مقبولیت، با استفاده از نظام معنایی - مفهومی زبان، به‌طور غیرمستقیم در گفتمان سیاسی حکومت‌های اسلامی - ایرانی فعال شد. به این ترتیب، گفتمان تبارشناسی نخستین سلسله‌های ایرانی با حفظ گزاره‌ها و دال مرکزی گفتمان تبارشناسی تاریخی «شناختِ حاکمیتِ یک سلسله بر بنیاد اتصال به تبار پادشاهان و یا پهلوانان تاریخی و اساطیری ایران»، به اظهارات تبارسازی آن‌ها معنی می‌دهد. همچنین برخوردهای گفتمانی حکومت‌های رقیب، که در سایهٔ ضعف خلافت عباسی و دوری از مرکز خلافت شکل گرفته بودند، نقش مهمی در بازارآفرینی و ساخت گزاره‌های گفتمان تبارشناسی ایفا کرد. دو متن تاریخی تجارب‌الامم و تاریخ بخارا از جمله متونی‌اند که در بستر گفتمان سیاسی حکومت‌های سامانی (با ادعای تبار اشکانی) و آلبویه (با ادعای تبار ساسانی) تولید شده‌اند و برآورنده اهداف ازپیش تعیین شده و ایدئولوژیک آن‌ها به‌ویژه تولید چهره مقبول و موردتأیید در بافت فرهنگی و اجتماعی ایران بودند.

پی‌نوشت‌ها

۱. معنایی که از گزاره در این مقاله مستفاد می‌شود با نظر دریفوس و راینسو کنش گفتاری جدی (۱۳۷۶: ۴۸) و قول فوکو پاره‌گفتارها و یا متن‌هایی که نوعی ادعای صدقی می‌سازند و به‌منزله دانش موردت‌تأیید قرار می‌گیرند (میلز: ۱۳۸۲: ۷۹) مطابقت دارد. گزاره‌های مجاز گفتمان را تشکیل می‌دهند و نقش مهمی در نحوه عمل و تفکر افراد دارند (همان: ۸۰).
۲. برای کسب اطلاعات بیش‌تر درمورد تجربه و درک مفهومی - زبانی بنگرید به فی، برایان (۱۳۸۳)، پارادایم‌شناسی علوم انسانی، ترجمه مرتضی مردیها، تهران: پژوهشکده راهبردی، ص ۶۲، ۳۰۴، ۳۱۱؛ رولان بارت، رولان (۱۳۸۷)، درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت‌ها، ترجمه محمد راغب، تهران: فرهنگ صبا، ص ۳۴.
۳. مفهوم رسوب شدن (Sedimentation) گفتمان‌ها را نخستین بار لاکلاو مطرح کرد (Laclau, 1990 op. cit, 34).

۴. تواریخ عمومی در آغاز تحتنگرکش جهان‌وطنی اسلامی و در قالب تاریخ‌نگاری اسلامی - عربی و از اوایل قرن ۴ق با ظهور سلسله‌های ایرانی و حمایت از زبان فارسی در کتاب انواع تاریخ‌نگاری دودمانی و محلی به این زبان به نگارش درآمدند، اما تا عصر مغول تاریخ عمومی بزرگی به زبان فارسی پدید نیامد (سجادی و عالم‌زاده ۱۳۸۰: ۹۴-۹۳؛ صالحی ۱۳۸۰: ۱۲-۱۳).

۵. ضعف و انحطاط دستگاه خلافت عباسی که بهویژه بعد از مرگ معتصم آغاز شد، به افزایش قدرت حکومت‌های محلی منجر شد که از دانشمندان و ادبیان در حوزه حکومت خود حمایت و آن‌ها را به تألیف کتب علمی و ادبی تشویق می‌کردند. حاصل این توجه و تمرکز قدرت در یک ناحیه در دوره‌های تجزیه سیاسی نگارش تواریخ محلی با توجه عمومی به یک ناحیه خاص و نه مجموع جهان بود (فروزانی ۱۳۷۷: ۲۷). این تواریخ در ذیل تاریخ ملی (کشور) محسوب می‌شوند و عناصر سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و یا اقتصادی در تعیین و تشخیص آن‌ها پس از عامل جغرافیایی اهمیت می‌یابند. در طبقه‌بندی عبدالرسول خیراندیش تاریخ بخارای نرشخی در ذیل تواریخ محلی منفرد قرار می‌گیرد که به‌طور خاص به یک محل یا یک خاندان محلی پرداخته‌اند (خیراندیش ۱۳۸۰: ۳-۱۰).

۶. در متون پهلوی زرتشتی قرن سوم هجری و منابع اسلامی متقدم، نسب طبقه دهقان به ویکرد (تفضلی ۱۳۷۶: ۱۴۸)، برادر هوشنج پادشاه اساطیری، می‌رسد و در برخی منابع دیگر به منوچهر (طبری ۱۳۷۵: ج ۱، ۲۸۹). معنی اصلی واژه دهقان «منسوب به ده» (فارسی باستان Dahuu)، البته ده نه معنی امروزی بلکه به معنی سرزمین بوده است (تفضلی ۱۳۷۶: ۱۴۸-۱۴۹). لفظ دهقان در اواخر دوره ساسانی به طبقه زمین دار اطلاق می‌شد که در مرتبه فروتر از آزادان، بزرگان، و کدخدايان قرار داشتند. همچنین براساس برخی منابع اسلامی متقدم، طبقه دهقان در دوره ساسانی از شهریگان، رئیس نواحی کوچک، نیز پایین‌تر بودند. احتمالاً این طبقه به‌دلیل اصلاحات ارضی خسرو اول (غالبی ۱۳۶۸: ۳۹۴) شکل گرفت؛ زیرا این عنوان به فراوانی در توصیفات سازمان اداری اواخر دوره ساسانی در منابع اسلامی متقدم استفاده می‌شود (تفضلی ۱۳۷۶: ۱۴۸-۱۴۹). نشانه‌هایی از افزایش قدرت این طبقه در اوخر حکومت ساسانیان وجود دارد، از جمله جواز حضور در بارِ عام و هم‌سفرگی با شاه، در اوخر دوره ساسانی، برای دهقانان و شاهزادگان - واسپوهران و در عربی اهل‌البيوتات - در دومین روز عید نوروز و در خرم‌روز (نخستین روز از ده‌مین ماه یعنی دی‌ماه) (بیرونی ۱۳۸۰: ۳۴۴-۳۴۵) و همچنین حمایت دهقانان اصفهان و کرمان از یزدگرد سوم (طبری ۱۳۷۵: ج ۵، ۲۱۴۷-۲۱۴۸).

.۷

...چون شب به خانه آمد جایی نداشت که بر آن بنشیند یا کوزه‌ای که در آن آب بنشود. ابن‌حمزة علوی فرشی و چند وسیله زندگی برایش فرستاد. دل او (ابن‌عمید) نگران دفترهایش بود که چیزی عزیزتر از آن‌ها نداشت. آن‌ها بسیار بودند، همه‌گونه دانش، حکمت، و ادب در آن‌ها نهفته بود، این

دفترها بر یک صد چارپا یا بیش تر بار می‌شد. چون مرا دید از حال آن‌ها پرسید، گفتم: سالم و دست‌ناخورده‌اند، خوش‌حال شده، آهسته به من گفت: تو نگهبانی خوش‌گام بوده‌ای. دیگر انبارها عوض دارند، تنها این انبار بی‌مانند است... (ابن‌مسکویه ۱۳۶۹: ج ۶، ۲۷۸).

یکی از موضوعات مرتبط با بحث موردنظر، گفتمان تبارشناسی در تاریخ بلعمی، هدف از ترجمه آن به زبان فارسی و سبک تاریخ‌نگاری فارسی خلاف سبک حدیث‌گرای طبری در دربار سامانی است. با درنظرگرفتن دیدگاه آذرنوش آذرناش درمورد معنی ترجمه در قرون نخستین و میانه اسلامی، یعنی تفسیر (۱۳۷۵: ۳۲)، و یا نظر دنیل، تغییر شکل متن در قالب فرهنگی و زبانی (Daniel 2012: 107)، هدف سامانیان از ترجمه تاریخ طبری بهره‌برداری از نظام معنایی و ارزشی موجود در ساخت زبان فارسی در راستای قدرت‌بخشیدن به گفتمان سیاسی خود بود. هم‌چنین آن‌ها، براساس نظر اسکات میشمی (۱۳۹۱: ۴۷)، در قالب نظریه ارتباط دانش و قدرت در ساخت گفتمان، با این ترجمه سعی در نشان‌دادن میزان قدرت خود در شرق داشتند.

۹. گفتمان باستان‌گرا در نظر نگارندگان گفتمانی است که اکثر مؤلفه‌های آن حداقل از ورود اسلام به ایران تا پیش از قرن ۳ق به‌شكل عنصر (در ساختار مفهومی نظریه لاکلاووفه) در ساحت فرهنگی و ساختارهای اجتماعی به حیات خود ادامه دادند. این گفتمان از قرن سوم هجری با تشکیل سلسله‌های ایرانی در شرق قلمرو خلافت اسلامی از سطح اجتماعی - فرهنگی به سطح سیاسی وارد و گزاره‌های آن حول محور هوتی ایرانی - اسلامی بازآفرینی شد. در این زمان روی‌دادهای سیاسی گرایش به الگوهای تاریخی ایران در قالب گفتمان باستان‌گرا را در میان لایه‌های مختلف اجتماعی دامن زد که در گردش از حافظه تاریخی معمولاً به صورت شفاهی به متون مکتوب انعکاس می‌یافتد.

۱۰. منزوی در ارتباط با کاربرد این لقب برای خلیفه معتقد است:

... بویهیان، که عرب‌زده‌تر و درنتیجه سنی‌زده‌تر بودند، با تکیه بر شیعیان دوازده‌امامی، خلافت سنی عرب را به عنوان سلطان پذیرفته و در زیر حمایت خود گرفته بودند، چون ایشان کاندیدای معصوم امامت را غایب می‌دانستند، خلیفگان عرب نیز با اجرای «سیاست هاشمی»، شرکت گنوسيست‌های معتدل را در حکومت، برای تاج و تخت عباسی بی‌خطر می‌دیدند... (ابن‌مسکویه ۱۳۷۶: ج ۶، ۱۹۹-۱۹۸، پانوشت).

۱۱. بر روی سکه‌ای طلا، مربوط به ۳۵۹ق به‌دست آمده از شیراز، عضدالدوله به‌شكل یک شاه تاج دار به‌همراه متن پهلوی «شاهنشاه» نقش شده است. دو پنل چوبی نیز از یک زیارتگاه، مربوط به سال ۳۶۳ق، به‌دست آمده‌اند که عضدالدوله در آن‌ها «الشاهنشاه» نامیده شده است. حتی زمانی که ابواسحاق صابی در نامه‌ای خبر پیروزی عضدالدوله به بغداد را برای رکن‌الدوله در ۳۶۴ق نوشت، عضدالدوله را با عنوان «الملک الجلیل» می‌خواند، درحالی‌که صابی در همین نامه رکن‌الدوله را «الامیرالسید» خطاب می‌کند. به‌نظر می‌رسد رکن‌الدوله اعتراضی به این ادعاهای

فرزند نداشته است. به علاوه شاعر ابونصر بن نبات، در نخستین فتح بغداد توسط عضدالدوله، او را کسی خطاب کرده است که ایوان مداین را با شکوه و جلال می‌پوشاند و عضدالدوله را قهرمان و وارث شکوه شاهان ساسانی می‌خواند. زمانی که عضدالدوله برای دومین بار بغداد را فتح کرد، نماینده‌اش، محمد بن عمر، نیز او را به این صورت معرفی کرد: «این شاه آمده است کسی که یکی از شاهان برجسته است و از شاخه خسروان والا». عضدالدوله در طول آخرین دوره زندگی‌اش بر لقب شاهنشاه پاreshari می‌گرد، از جمله در نامه‌ای که ابوساحق صابی به منظور تبریک فتح میافارقین در ۳۶۸ق برای او نگاشت، با عنوان «مولانا الملک شاهنشاه السید الاجل ولی النعم» معرفی می‌شود. از سال ۳۷۱ق عضدالدوله، «الملک العدل شاهنشاه» را به لقبی بر سکه‌ها افزود، همانند دو سکه به دست آمده از بصره به سال ۳۷۲ق، گرچه از سال ۳۷۷ق لقب «الملک العدل» بر سکه‌های عضدالدوله دیده می‌شد. در نامه‌نگاری‌های یحیی‌بن سعید الانطاکی و صاحب‌بن عباد، عضدالدوله با عنوانی «الملک شاهنشاه»، «تاج‌المله»، و «ولی‌النعم» خوانده شده است. احتمالاً این انتساب‌ها متعلق به آخرین دوره حکومت عضدالدوله یعنی ۳۷۱ق است. براساس اطلاعات مقریضی، عضدالدوله معمولاً به نام «الملک السید شاهنشاه الاجل المنصور ولی‌النعم تاج‌المله عضدالدوله» خوانده می‌شد. هم‌چنین در یک نامه به سال ۳۷۲ق، مربوط به یک ضیافت در قصری در امپراتوری بیزانس، عضدالدوله «شاه اسلام شاهنشاه» معرفی شده است

(Madelung 1969: 100-108).

۱۲. کلمه عربی سلطان Sultan معرف قدرت، توانایی، و اقتدار حکمران است. در قرآن این کلمه معمولاً در حوزه نبوت به تفویض قدرت الهی یا وکالت الهی اطلاق می‌شود (اعراف: ۷۱؛ مؤمنون: ۴۵). و در منابع حدیثی، اغلب این واژه برای اشاره به قدرت دنیوی یا اقتدار حکومتی به کار می‌رود (مورگان ۱۳۹۱: ج ۲، ۳؛ ۷۷). این لقب اولین بار به طور رسمی برای پادشاهان غزنی از جمله سلطان محمود (د. ۲۱۴ق) و سلطان مسعود (د. ۴۳۲ق) استفاده شد (بارتولد ۱۳۷). در این نظام، قدرت حکومتی و نیروی سرکوب‌گر در دست سلطان و قدرت معنوی در دست خلافت عباسی به منزله امام مسلمانان بود (مورگان ۱۳۹۱: ج ۳، ۷۷). در بستر زمانی تألیف کتاب‌های مورد بررسی در این گفتار، اندیشمندانی نظری‌ماوردي (د. ۴۵۰ق)، نویسنده یکی از معتبرترین منابع درمورد حکومت «احکام‌السلطانیه»، با تعریف وظایف سلطان و امام به صورت‌بندی گفتمان سیاسی عصر خود پرداختند (ماوردي ۱۳۷۳). در این ساخت اندیشه‌ای، درباره ضرورت وجود سلطان گفتمانی شکل گرفت که بی‌شک بن‌مایه‌های اندیشه‌ای کهن‌تری در ساختار سیاسی دولتهای محلی و منطقه‌ای از حدود قرن سوم هجری داشت که در متون این دوره انعکاس می‌یافت. در این گفتمان برای مثال فارابی (۹۵۰/۳۳۹ق) که بیشتر فیلسوف بود تا فقیه، با قید این که شاه باید به اندازه کافی ماهر و قدرتمند و درواقع شاه - فیلسوف باشد؛ چه وضعیع و چه شریف و چه ثروتمند و چه فقیر، تعریفی اولیه از یک شاه و یا سلطان مستقل

از نظام دینی ارائه داد (فارابی ۱۳۵۴). در مراحل بعدی جوینی (د. ۱۰۸۵/۱۰۸۵) نظر ماؤردی را - که جایگاه خلیفه را تقویت می‌کرد - رد کرده و وجود سلطان یا امیر را ضروری‌تر دانست (کاظمی موسوی ۱۳۶۹) که بعدها نظر او توسط مریدش غزالی (د. ۱۱۱۱/۵۰۵) تأیید و تقویت شد (غزالی ۱۳۸۹). وظایفی که جوینی برای سلطان عنوان می‌کند: دنبال‌کردن جهاد، گماردن سرداران و قضاوت و حفظ سپاهی دائمی، ناظر بر شرایط سیاسی حاکم بر سلسله‌هایی است که در راستای کسب قدرت دنیوی به تدریج جایگاه واسط دین و حکومت را کسب کردند و حافظ قدرت معنوی شدند. این ساخت معرفتی در دوره‌های بعد جا افتاد، به‌شکلی که ابن خلدون (۱۴۰۷/۸۰۹) دگرگونی خلافت به پادشاهی را طبیعی اما منحط توصیف کرد (ابن خلدون ۱۳۶۶) و روزبهان خنجی (۹۲۸/۱۵۲۱) شاهان را به منزله مدیران دنیوی پذیرفت، مشروط بر این‌که از شریعت حمایت کنند و مردم را قادر سازند تا مسلمانانی وظیفه‌شناس باشند (خنجی ۱۳۶۲).

۱۳. در اینجا منظور از ایران‌گرایی ساختار اندیشه‌ای است که پیشینه آن را در مقابلۀ مفهوم ایران و آنیران در نظام اندیشه و زبان دورۀ ساسانی (کتبیۀ شاپور دوم در طاق بستان؛ ابوالقاسمی ۱۳۸۰: ۲۰۰) می‌توان مشاهده کرد.

کتاب‌نامه

آذرنوش، آذرتاش (۱۳۷۵)، *تاریخ ترجمه از عربی به فارسی*، تهران: سروش.
ابن خلدون، عبدالرحمان بن محمد (۱۳۶۶)، *مقدمۀ ابن خلدون*، ترجمه پروین گنابادی، ج ۲، تهران: علمی و فرهنگی.

ابن مسکویه، احمد بن محمد (۱۳۶۹)، *تجارب الگم*، ج ۱، ترجمه ابوالقاسم امامی، تهران: سروش.
ابن مسکویه، احمد بن محمد (۱۳۷۶)، *تجارب الگم*، ج ۵ و ۶، علی نقی منزوی، تهران: توسع.
ابوالقاسمی، محسن (۱۳۸۰)، *تاریخ زبان فارسی*، تهران: سمت.

اشپولر، برتولد (۱۳۹۶)، *تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی*، ج ۱ و ۲، ترجمه مریم میراحمدی، تهران: علمی و فرهنگی.

بارت، رولان (۱۳۸۷)، *درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت‌ها*، ترجمه محمد راغب، تهران: فرهنگ صبا.
بارتولد، واسیلی و لادیمیر وویچ (۱۳۶۶)، *ترکستان‌نامه* (ترکستان در عهد هجوم مغول)، ترجمه کریم کشاورز، ج ۱، تهران: آگاه.

بارتولد، واسیلی و لادیمیر وویچ (۱۳۷۷)، *خلیفه و سلطان و مختصری درباره برمکیان*، ترجمه سیروس ایزدی، تهران: امیرکبیر.

بشار عواد، معروف (۱۳۸۳)، «در جست‌وجوی نسخ: مؤلف تاریخ پخارا کیست؟»، آینه میراث، ترجمه علی بهرامیان، دورۀ جدید، ش ۲۶.

- بلغمی، ابوعلی (۱۳۷۸)، *تاریخ نامه طبری*، تحقیق محمد روشن، ج ۱ و ۲، تهران: سروش.
- بوسه، هربرت (۱۳۹۰)، «ایران در عصر آل بویه»، *تاریخ ایران کمبریج*، ج ۴، گردآوری زیرنظر ریچارد نلسون فرای، ترجمه حسن انوشه، تهران: امیرکبیر.
- پورشريعی، پروانه (۱۳۹۱)، «پارتیان و گردآوری شاهنامه‌های مرجع»، *ایران‌نامه*، س ۲۶، ش ۲-۱.
- تفضلی، ابراهیم (۱۳۷۶)، «دهقان»، *ترجمه ابوالفضل خطیبی، نامه فرهنگستان*، ش ۹.
- ختنجی، فضل‌الله روزبهان (۱۳۶۲)، *سلوک الملوك*، تصحیح و مقدمه محمدعلی موحد، تهران: خوارزمی.
- خیراندیش، عبدالرسول (۱۳۷۷)، «بازارهای بخارا»، *ایران‌شناخت*، ش ۸.
- خیراندیش، عبدالرسول (۱۳۸۰)، «صورت‌شناسی تاریخ‌های محلی»، *کتاب ماه تاریخ و جغرافیا*، ش ۴۶ و ۴۷.
- دریفوس، ه. و پ. رایینو (۱۳۷۶)، *فروکو: فراتر از ساختارگرایی و هرمنوتیک*، ترجمه بشیریه، تهران: نشر نی.
- سجادی، صادق و هادی عالمزاده (۱۳۸۰)، *تاریخ‌نگاری در اسلام*، تهران: سمت.
- صالحی، نصرالله (۱۳۸۰)، «کتاب‌شناسی توصیفی تاریخ‌های محلی (منابع و متون)»، *کتاب ماه تاریخ و جغرافیا*، ش ۴۴ و ۴۵.
- صفا، ذبیح‌الله (۱۳۷۱)، *تاریخ ادبیات در ایران*، ج ۲، تهران: فردوسی.
- طبری، محمدبن جریر (۱۳۷۵)، *تاریخ طبری*، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج ۲، تهران: اساطیر.
- غزالی، محمدبن محمد (۱۳۸۹)، *نصیحتة الملوك*، مصحح عزیزان‌الله علیزاده، تهران: فردوس.
- فارابی، محمدبن محمد (۱۳۵۴)، *مبادی آراء اهل مدنیة فاضله*، ترجمه جعفر سجادی، تهران: رز.
- فروزانی، سید ابوالقاسم (۱۳۷۷)، «تاریخ بخارای نرشخی، نمونه‌های نفیس از تاریخ‌های محلی»، *کتاب ماه تاریخ و جغرافیا*، ش ۱۶.
- فی، برایان (۱۳۸۳)، *پارادایم‌شناسی علوم انسانی*، ترجمه مرتضی مردیها، تهران: پژوهشکده راهبردی.
- کاظمی موسوی، سیداحمد (۱۳۶۹)، «مروری انتقادی بر کتاب غیاث‌الامم فی الشیات‌الظالم نوشته امام‌الحرمین ابوالمعالی جوینی»، *تحقیقات اسلامی*، س ۵، ش ۱ و ۲.
- کرمر، جورج (۱۳۷۵)، *احیای فرهنگی در عهد آل بویه*، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، تهران: نشر دانشگاهی.
- گازرانی، ساقی (۱۳۹۷)، *روایت‌های خاندان رستم و تاریخ‌نگاری ایرانی*، ترجمه سیما سلطانی، تهران: نشر مرکز.
- ماوردی، علی بن محمد (۱۳۷۳/۱۹۹۴م)، *احکام‌السلطانیه*، خرج احادیث و علق علیه خالد عبداللطیف السعی العلمی، بیروت: دارالكتاب العربي.
- مک کارتی، ای. دی. (۱۳۸۸)، *معرفت به مثابه فرهنگ*، زیرنظر و مقدمه محمد توکل، ترجمه کمال خالق‌پناه و دیگران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

میلز، سارا (۱۳۸۲)، گفتمان، ترجمه فتاح محمدی، زنجان: هزاره سوم.
 میثمی، جولی اسکات (۱۳۹۱)، تاریخ‌نگاری فارسی؛ سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، ترجمه محمد
 دهقانی، تهران: ماهی.
 مورگان، د.أ. (۱۳۹۱)، دایرةالمعارف جهان نوین اسلام، سرویراستار جان. ل. اسپوزیتو، ترجمه و تحقیق
 زیرنظر حسن طارمی راد و دیگران، ج ۳، ذیل مدخل «سلطان»، تهران: کتاب مرجع /نشر کنگره.
 نرشخی، ابویکر محمدبن جعفر (۱۳۶۳)، تاریخ بخارا، ترجمه ابونصر احمدبن محمدبن نصر القباوی،
 تلحیص محمدبن زفر بن عمر، تحقیق محمد تقی مدرس رضوی، تهران: توسع.
 نوابی، عبدالحسین (۱۳۷۶)، متون تاریخی به زبان فارسی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم
 انسانی دانشگاهها (سمت).
 هال، استوارت (۱۳۹۱)، معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی، ترجمه احمد گل محمدی، تهران: نشر نی.

- Bosworth, C. E. (1973), “The Heritage of Rulership in Early Islamic Iran and the Search for
 Dynastic Connections with the Past”, *Iran*, vol. XI.
- Daniel, E. L. (2012), *Rise and Development of Persian Historiography*, Persian
- Foucault, M. (1980a), *Power /Knowledge: Selected Interviews 1972-77*, C. Gordon (ed.),
 Harvester: Brighton.
- A History of Persian Literature; Persian Historiography* (2014), Charles Melville (ed.), Ehsan
 Yarshater (General ed.), vol. X, London: I.B.Tauris and Co Ltd.
- Laclau, E. (1990), *New Reflections on the Revolution of our Time*, London, New York: VERSO.
- Madelung, W. (1969), “The Assumption of the Title Shāhānshāh by the Būyids and Begin of the
 Deylam (Dawlat Al-Deylam)”, *JNES*, vol. 28 (1), no. 1.
- Pourshariati, P. (1995), *Iranian Tradition in Tus and the Arab Presence in Khurāsān*, Columbia:
 Columbia University Press.
- Weber, M. (1946), *From Max Weber*, Gerth and Mills (trans.), New York: Oxford University
 Press.