

بوف رحیملو

نگاهی به مسأله تبار در خاندانهای پادشاهی ایران

یکی از نمودهای رفتار اجتماعی انسان متمدن (غیرابتداي) پوشیدگی خواستها و حرکتهاي او با رويداهای مردم پسند است و بسا که آن زير و اين بالا با يكديگر منطبق و متناسب نيستند. اين واقعيت از يك سو حاکي از نفوذ و نيرومندی سنتها و ارزشهاي اجتماعي و قدرت جامعه است و ارسوی ديگر نشان مى دهد که چگونه افراد و گروههاي کوچک سودجو و جاهطلب با دست آويزقاردادن همان سنتها و هنجارهای اجتماعي خواستهای شخصی و گروهي خود را، حتی گاه بهزيان جامعه، عملی می کنند^۱. قراردادن مسأله تبار به عنوان يکی از معیارهای مشروعیت حکومت دودمانهای پادشاهی از این ترفنداندیشی جدا نیست. چه، اعتقادی که مردم درباره مشروعیت قدرت دارند خود پشتیبان قدرت است^۲.

نمونههای بسیاری از توسل بنیانگذاران دودمانهای سلطنتی به مسأله تبار در تاریخ ایران وجود دارد. نگاه ما در اینجا بیشتر متوجه نسبتهایی است که مؤسسان سلسلههای پادشاهی با دودمانهای فرمانروای پیشین یا با بعضی رجال و قهرمانان شناخته گذشته برقرار کرده یا به موجود آن نسبت تظاهر کرده‌اند. و این غیر از موضوع توارث فرزندان از پدران در درون يك سلاله سلطنتی است، هر چند توجیه اين توارث هم درنهایت به همان ریشه و منشائی می‌رسد که تبیین انتساب

دودمانها به یکدیگر به آن مبداء منتهی می‌شود: مشروعیت الهی فرمانروایی.
کهنه‌ترین نمونه انتساب پایه‌گذار یک خانوادهٔ پادشاهی نو به دودمان فرمانروای پیشین در تاریخ ایران پیوستگی کوروش سوم (کوروش بزرگ)، سرسلسلهٔ هخامنشی، به آژیدهاک (آستیاگ یا ایخ‌توویگو) پادشاه ماد است که هرودوت داستان آن را به تفصیل بیان کرده است^۳. بنابراین حکایت کوروش دخترزادهٔ آژیدهاک بود. هرچند این حکایت را آمیخته به افسانه بدانیم^۴، اما می‌توان با اطمینان گفت که هرودوت نه سازندهٔ افسانه، که راوی آن به صورتی بوده است که در ایران آن روزگار نقل می‌شد.

اسکندر مقدونی، که در خاطرهٔ بسیاری از ایرانیها ویرانگر و ملعون خوانده شده، بنابه برخی روایات نسبتی با سلاطهٔ هخامنشی داشته است^۵. این انتساب از تبلیغات و سیاستهای عصر فرمانروایی کوتاه اسکندر در شرق و جانشینان سلوکی او باید بوده باشد که برای غیریگانه نشان دادن او در ایران برساخته و او را فرزند دارای بزرگ (داراب) و دختر فیلاقوس (فیلیپ) پادشاه روم (یونان) قلمداد کرده‌اند^۶. اسکندر خود با روشنک دختر دارای کوچک (داریوش سوم) ازدواج کرد و فرماندهان و سربازانش را هم به ازدواج با دوشیزگان ایرانی واداشت^۷.

وجه تسمیهٔ اشکانیان را از انتساب آنان به اردشیر دوم هخامنشی، که نامش ارشک بوده است دانسته‌اند و بعدها ارشکان به اشکان تغییر یافته است^۸. این نسبنامهٔ مجعلو سالها بعد از آغاز سلطنت این قوم پرداخته شده است^۹.

برای ظهرور اردشیر، بنیان‌گذار پادشاهی ساسانی، نیز همانند داستانهای مربوط به کوروش هخامنشی ساخته شده است. جز آن، روایاتی پرداخته شد تا نسب اردشیر را به آخرین پادشاه ایرانی پیش از اسکندر، یعنی داریوش هخامنشی برسانند^{۱۰}. موافق بعضی روایات پارسی، نسب ساسان، نیای اردشیر، به اردشیر درازدست هخامنشی می‌رسید^{۱۱}. از این نسب کیانی^{۱۲} که بگذریم، ساسانیان

از همان آغاز سلطنت در صدد جعل داستانی دیگر برآمدند تا با منسوب داشتن شاپور (پسر اردشیر ساسانی) از جانب مادر به اردوان اشکانی، سلاله جدید را ادامه همان سلسله گذشته فرمایند.^{۱۳}

سرگذشت سلاله‌های پادشاهی ایران در دوره اسلامی هم از این‌گونه نسب پردازیها خالی نیست. درستی این نسبها البته محل تأمل است.^{۱۴}

طاهر ذوالیمین خود را بازمانده‌ای از نسل رستم، پهلوان داستانی ایران، می‌دانست.^{۱۵}

نسب یعقوب لیث را، که در آغاز مردی روستایی و گمنام بود^{۱۶}، پس از قدرت یافتن به ساسانیان و از آن طریق به کیانیان و درنهایت به کیومرث رساندند.^{۱۷} سامانیان نسب خود را به بهرام چوبین، سردار معروف ساسانی، و با واسطه او به گرگین میلاد و فریدون و در آخر به کیومرث، نخستین پادشاه زمین، می‌بینند.^{۱۸}

مرداویج پسر زیار گیلی گویا نسب به آغش و وهادان می‌برد که در زمان کیخسرو کیانی پادشاه گیلان بوده است.^{۱۹}

آل بویه نسب خود را به بهرام گور و اردشیر ساسانی می‌رسانند و ظاهراً به‌علت این انتساب لقب شاهنشاه برخود نهادند.^{۲۰}

محمد غزنوی پسر سبکتگین ترک و او غلام البتگین مملوک سامانیان بود. اما می‌گفته‌اند مادر محمد دختر رئیس زاول (زابل) بود و او را بدین سبب زاولی (زابلی) خوانند.^{۲۱}

در زمان استیلای سلاله‌های ترک در ایران طبعاً در این سنی پیوستن نسب به فرمانروایان کهن ایران گسیختگی پیش آمده، اما مسئله نسب پردازی و کسب وجهه از این راه فرو گذاشته نشده است. نسب سلجوق، جد طغرل را با سی‌وچهار پشت به افراسیاب تورانی رسانده‌اند.^{۲۲} سلاله‌های ترک با انتساب خود به تورانیان

باستانی و تور پسر فریدون، بنابر عادت ایرانیان که پیوستگی با خاندانهای پادشاهی گذشته را شرط سلطنت می‌دانسته‌اند، خواسته‌اند حکومت خود را در ایران موجه و مشروع جلوه دهند.^{۲۳}

این شیوه انتساب پس از سلاحقه نخستین به سرعت راه زوال پیش گرفت. چیرگیهای پی‌درپی طوابیف ترک از یک سو و ترویج سیاست دینی از طرف دیگر تدریجاً موجب خاموشی روحیه ملیت‌گرایی و تفاخر نسبی شده است.^{۲۴} با فرارسیدن عصر استیلای مغولان سنت نسب‌جویی مزبور فراموش شد. در دوره ایلخانی پس از غازان هم گروش به‌اسلام مهمترین عامل نزدیکی و همگونی نسبی حاکم و رعیت و وسیله پذیرش سلطه فرمانروایان از ناحیه توده مردم بود. از همین‌رو اسلام آوردن غازان را به‌منزله استقلال مجدد ایران و در آمدن به صورتی دانسته‌اند که در عهد سلاطین مسلمان ترک نژاد ایران مانند سلجوقیان وجود داشته است.^{۲۵} این واقعیتها و تحولاتی نظیر بالاگرفتن اقبال عقیده شیعی دوازده امامی در ایران در عصر مغولی و پس از آن^{۲۶} موجب روی آوردن بعضی مؤسان سلسله‌های جدید و مدعیان عرصه سیاست به‌نسبه‌ای اسلامی و مخصوصاً علوی شد.

برخی نسب‌سازان ترک برای تیمور از جانب مادر شجره‌ای برساختند که او را بدامام سجاد(ع) و حضرت علی(ع) پیوند می‌داد.^{۲۷}

شناخته‌ترین سلسله ایرانی پس از دوره مغولی که کوشش دامنه‌داری در ارائه نسب علوی برای خود کرده دودمان صفوی است. اگرچه والتر هینتس زمانی کوشیده است ثابت کند که جزء اعظم خون حاری در عروق اسماعیل صفوی خون غیرترکی و مشخصات ظاهری و جسمانی از معرف فردی با خصوصیات نژادهای شمالی بوده است^{۲۸}، اما واقعیت تاریخی این است که صفویان دست کم از سده نهم هجری خود را به عنوان علوی حسینی نسب معرفی و به‌این نسب مباحثات

می‌کردند و پا به پای این ادعا گرايش به تسيع را هرچه آشكارتر می‌نمودند و اين عوامل را از اركان سلطنت خود قرار دادند و دور و نزديك و دوست و دشمن تدریجاً و تقریباً با تفاق ايشان را به اين نسب شناختند^{۲۹}. ادعای نسب سعادت، احرار منصب رياست طريقت و ارشاد و داشتن عنوان مروق و حامي رسمي تسيع چنان هاله پُرفروغى از معنویت و تقدس برگرد نام و شخصیت پادشاهان صفوی قرار داد و نگرش ويزدادی را در میان عامه مردم نسبت به آنان موجب شد که در میان حاكمان و قدرتمندان شاید جز خلفا کسی از اين همه حسن توجه مردم برخوردار نشده است. اگر اين اركان معنوی در تأسیس و ادامه حیات سلطنت صفویان در کار نبود به احتمال بسیار آن دولت در بی بحرانپای اوایل و اواسط زندگی اش فرو می‌پاشید^{۳۰}. اين تقدس و معنویت که صفویان از آن برخوردار بودند بیشتر از سلطنت آنان زیست. پس از فروپاشی عملی دولت صفوی، مدعیانی که خواستند بر اریکه آنان تکيه زند ناگزیر شدند به گونه‌ای خود را به صفویان بینندند.

محسود افغان یکی از دختران شاه سلطان حسین را به زنی گرفت و گویا از اين ازدواج صاحب یک پسر شد^{۳۱}. اشرف نیز وقتی جای محمود را گرفت دختر دیگر آن پادشاه صفوی را تزویج کرد^{۳۲}.

در زمان حکومت اشرف افرادی با ادعای شاهزادگی صفوی در گوش و کنار ايران برخاستند و کمایيش به سادگی توانستند گروههایی از مردم را به ادعای خود بگروانند. مردم ستمدیده اين مدعیان را مایه نجات خود می‌پنداشتند. از اين مدعیان بودند: ابوالمعصوم میرزا، که بعد نام صفى میرزا گرفت؛ سیداحمد، نبیره دختری شاه سليمان صفوی؛ محمدعلی نام رفسنجاني، که مشهور به صفى میرزاي ثانی شد؛ سیدحسين قلندر موسوم به عباس میرزا؛ سلطان محمد میرزا مشهور به شاهزاده خرسوار؛ زیل قلندر معروف به اسماعيل میرزا^{۳۳}. از جمع اين مدعیان تنها سیداحمد صحیح النسب و شناخته بود.

نادر با وجود موققیتهایی که در بیرون راندن افغان‌های غلزه‌ای از ایران و پس نشاندن عثمانیها از ایالات غربی کشور داشت، وقتی در اوایل ۱۱۴۵ تهماسب دوم را در اصفهان از سلطنت خلع کرد، علی‌رغم اتفاق «اعیان و اکابر» براین که «سلطنت حق تست» نظر به مسائلی که با عثمانیها دریش بود و ادعای سلطنت نادر ممکن بود موجب از هم پاشیدن اتحاد درونی بشود «از قبول آن تحاشی کرده... بنابر نظم کلی و مصلحت ملک افسر و خطاب شاهی را به عباس میرزا (پسر هفت‌ماهه تهماسب) گذاشت، نوبت سلطنت به نام او بلند آوا ساختند»^{۳۴}. سه سال پس از این واقعه، در انجمان دشت مغان دست کم دو قرینه حکایت از اهمیت صفویه در مسئله سلطنت، توجه بعضی دلها به جانب آنان و بیم نادر از این توجه دارد: طناب‌انداختن به حلق میرزا ابوالحسن ملا باشی و خفه کردن او به جرم این که در چادر خود گفته بود «هر کس قصد سلسله صفویه نماید نتاج آن در عرصه عالم نخواهد ماند» و جاسوسان این خبر را به نادر رسانده بودند^{۳۵}؛ و گنجاندن این تعهد از سوی امضا کنندگان در وثیقه دشت مغان که «عهد و شرط و اقرار و اعتراف کردیم که نسلاً بعد نسل... از سلسله صفویه ذکوراً و اناناً احدي را تابع و مطیع نشویم و در هر ملک و شهر که باشند ایشان را اعانت و متابعت نکنیم»^{۳۶}. این را هم بدباد آوریم که نادر پیش از این و در بی بیرون راندن اشرف از ایران مهد علیا را، که از اسرای آزاد شده از دست افغانها بود، به جایزهٔ فداکاریهای خود از تهماسب برای شبستانش دریافت و تقاضای ازدواج یکی از دختران سلطان حسین را با پرسش رضاقلی، که در آن هنگام یازده سال داشت، کرد. شاه تهماسب فاطمه سلطان خانم خواهر خود را نامزد پسر نادر نمود و جشن ازدواج در مشهد در دهم ربیع ۱۱۴۳ برگزار شد و شاهرخ میرزا در دوازدهم شوال ۱۱۴۶ از این دختر سلطان حسین پا به عرصهٔ گیتی نهاد^{۳۷}.

داستان قتل تهماسب دوم و پسران او در سبزوار در اثنای سفر هند نادر خود

قرینه دیگری بر میزان توجه عمومی به صفویان در روزگار افشاریه است^{۳۸}.

از مسائلی که در سالهای آخر سلطنت نادر ذهن پرشان او را بیشتر می‌آشت یکی هم ادعای سام‌میرزا نامی بود که خود را پسر شاه سلطان حسین می‌خواند و مدتی در منطقه آذربایجان و داغستان و شیروان موجب اغتشاشاتی شد و در آخر با دماغ بریده و یک چشم کور برای پیوستن به محمدعلی رفیعیان مدعی صفوی‌میرزایی^{۳۹}، که آلت دست عثمانیان شده و برای استقرار بر تخت صفویان در اردوی سرعی‌سکر عثمانی بود، به قارص فرستاده شد^{۴۰}.

در پی کشمکش‌های میان ورات نادر یک‌بار دیگر نگاهها به سوی بازمانده‌ای از صفویان متوجه شد. امرای خراسان در اوایل ۱۱۶۳ میرزا سید‌محمد نوه دختری شاه‌سلیمان صفوی را، که در آن هنگام عنوان تولیت آستان قدس رضوی داشت، با عنوان شاه سلیمان ثانی در مشهد به سلطنت برداشتند و شاهرخ افشاری را خانه‌نشین کردند. اما این سلطنت بیش از هفتاد روز نپایید و در یک حرکت انتقامی، طرفداران شاهرخ پادشاه صفوی را ساقط و از دوچشم نایينا کردند و در نهایت زبانش را نیز بریدند^{۴۱}.

مقارن همین ایام در مغرب ایران امرای طوایف بختیاری و زند پس از کشش و کوشش چند قرار اتحاد گذاشتند و یکی از بازماندگان صفویه را به نام میرزا ابوتراب پسر میرزا مرتضی صدرالصدور و از دخترزادگان شاه سلطان حسین با لقب شاه اسماعیل (سوم) به سلطنت برداشتند^{۴۲}. این سلطان احباری به تبع انتقال قدرت از خانی به خان دیگر گاهی به دست بختیاری یا زند و گاهی به دست قاجار می‌افتاد و سرانجام پس از کشته شدن محمدحسن خان قاجار روانه دربار کریم‌خانی شد و خان زند او را به آباده فرستاد^{۴۳}. او تا پایان عمرش (۱۱۸۷) اسماً پادشاه ایران بود و با سرگرمی به چاقوسازی و با جیره و مواجبی که از خان زند دریافت می‌داشت به سر برد. همان‌طور که پیشتر علی‌مردان خان بختیاری و پس از او

محمدحسن خان قاجار با عنوان وکیل شاه اسماعیل سوم به استیلای برایان نظر دوخته بودند، کریم خان پس از قبصه کردن قدرت همچنان خود را وکیل آن پادشاه بی تاج و تخت نامید و از اطلاق عنوان پادشاهی برخود پرهیز کرد^{۴۳} و تدریجاً عنوان وکیل السلطنه و وکیل الدوله را به وکیل الرعایا تغییر داد.

سرگذشت سلطان حسین میرزای صفوی، که خود را فرزند تهماسب دوم می‌دانست، نمودار دیگری از قبول عام صفویان در دورهٔ پس از انقلاب آن سلسله است. او نیز چندروزی آلت دست برخی مدعاون قدرت مانند مصطفی خان شاملو و علیمردان نان نتیاری شد که در بغداد برای او بساط پادشاهی چیندند و او را شاه سلطان حسین ثانی لقب دادند. اما در ورود به ایران برای مقابله با خواهین زند، ظاهراً به علت رفتارهای نامناسب «شاهزاده» از کرده پشیمان شدند و با اعلام فربیکارانه بودن حرکت خود و نسب درست و غیرصفوی آن مدعی به این حرکت پایان دادند^{۴۴}.

پسر همان سلطان حسین میرزا، به نام ابوالفتح سلطان محمد میرزا بهادرخان، آخرین منتبه به صفویه بود که آقامحمدخان قاجار در صدد برآمد او را در برابر رقیبان وسیلهٔ ظاهری قدرت خود سازد، اما درس پدر فرزند را از افتدان در این دام رهانید. محمدمیرزا در ۱۲۰۵ از ایران به ساحل عمان بیرون رفت و از آن جا به هند منتقل شد و در هند مورد تکریم بزرگان و از جمله «محبت» گماشتگان کمپانی انگلیسی واقع شد و او نیز در تجلیل «فتوحات کمپنی» کوشید^{۴۵}.

ظاهراً در اثر ذهنیت سیاسی این عصر بود که فرزندان فتحعلی خان قاجار هم کمایش ادعای شاهزادگی و نسب صفوی کردند. این ادعا میتنی بر داستانی بوده است در مورد کوشش‌های فتحعلی خان برای نجات صفویان از دست افغانها و انعام شاه سلطان حسین به او با مطلقه کردن یکی از همسران قاجارش و

پیشکش کردن او به فتحعلی خان، در حالی که آن زن از شاه باردار بود و نتیجه آن حمل همان محمدحسن خان شد. ازین رو محمدحسن خان و ذیبه او را از پدر صفوی و از مادر قاجار و آقامحمدخان و فتحعلی شاه را موسوی صفوی گفته‌اند^{۴۶}. با توجه به توسل محمدحسن خان به میرزا ابوتراب (شاه اسماعیل سوم) بعيد می‌نماید که این نسب‌سازی در زمان او صورت گرفته باشد. با احتمال قوی این داستان مربوط به دوره ادعا و درگیریهای آقامحمدخان و زمانی است که او نتوانسته کسی از صفویه را ابزار دست خود کند و خود به ادعای صفوی بودن برخاسته است. قاجاریان پس از استقرار در سلطنت و سرکوب رقیان، دیگر نیازی به حفظ این نسب نامه موهن ندیدند و شجره خود را به طرقی که در تاریخ‌های رسمی دوره اقدارشان آمده است ارائه کردند^{۴۷}.

نمونه‌های یادشده به اندازه کافی نمودار اهمیت مسأله تبار در تأسیس پادشاهیهای جدید و مشروعیت‌جوئی مؤسسان هر سلاطین نو از راه این انتساب است، علت بنیادی چنین پدیده‌ای مستمر در نهاد سیاسی چیست؟ پذیرفتنی‌ترین پاسخ این پرسش کدام است؟

برای یافتن این پاسخ باید به مراحل آغازین پیدایش نهاد حکومتی در جامعه انسانی و در منطقه فرارفت و خصیصه‌های فرمانرو را در آن زمان دریافت.

در جامعه ساده ابتدایی از حکومت و نهاد سیاسی اثربار نیست و بر اثر تحول و تکامل اجتماعی است که وجود حکومت لازم می‌آید؛ اما در آن جامعه برخی عناصر سازنده حکومت وجود دارد. این عناصر در خانواده به صورت سلطه‌پدر و گاه مادر و در گروه اجتماعی با سازمان گونه‌ای از شورای بزرگان خانواده‌ها و قبیله خودنمایی می‌کند. در موقع بحران و خطر، بضرورت، این سازمان قدرت و تمرکز بیشتری می‌باید و با برطرف شدن مقتضی به صورت پیشین برمی‌گردد^{۴۸}. این عنصر قدرت و حکومت از خصلت اجتماعی زندگی انسان ناشی می‌شود. در

جامعه‌های ابتدایی یک منشاء قدرت دیگر هم وجود دارد و آن زندگی انسان در طبیعت و تأثیر پدیده‌های طبیعی بر سرنوشت انسان و وقوع اتفاقاتی است که انسان به سادگی نمی‌تواند آن را تحلیل و تبیین کند، اما خود را ناگزیر از توجیه آن می‌بیند. افرادی که قابل قبول قرین توضیح را در این موارد بایند و چاره‌هایی برای ناگواریهای طبیعی ارائه دهند از نظر جمع، صاحب قدرتی برتر تلقی می‌شوند. این افراد همان جادوگران و در مراحل بعدی کاهنان و با انتشار تعالیم دینی منظم و سازمان یافته روحانیان هستند که با استفاده از قدرت جادویی یا دینی می‌توانند بر جامعه مسلط شوند. در مراحل نخستین، گاه این قدرت و وظایف روحانی بر عدهٔ ریش‌سفیدان خردمند گروه بوده است^{۴۹}.

اکثر محققان جنگ را مهمترین عامل ایجاد دولت در جامعه ابتدایی دانسته‌اند^{۵۰}. عده‌ای این نظر را نادرست می‌بینند و معتقدند مبدأ ظهور حکومت خانواده و حاکمیت رئیس آن و شورای ریش‌سفیدان و بزرگتران خانواده‌ها بوده است^{۵۱}. صاحبان نظر اخیر هم تأیید می‌کنند که جنگ عامل استحکام قدرت سیاسی شده است^{۵۲}. بر مبنای این نظر، توارث ریاست دراثر جاه‌طلبی و خودخواهی رئیس قبیله و میل او به انتقال سمت خود به فرزند یا یکی از بستگانش موجب پیدایش خانوادهٔ حاکم و زمامدار یا پیشوای اجتماع گردیده است^{۵۳}. مطابق هر دونظر، کسی که در رأس نهاد قدرت قرار می‌گرفت، در صورتی که پیشتر صاحب قدرت دینی بوده، هردو قدرت را در وجود خود ادغام می‌کرد و رهبری «فرهمند» می‌شد؛ و اگر فاقد آن بود، می‌کوشید ریاست خود و انتقال موروثی آن را با برگزاری مراسمی مشروعیت بیخشد و در این مرحله بود که قدرت روحانی به عنوان عاملی مهم در پیشیبانی از اعتبار فرمانروا مطرح می‌شد.

سخن چارلز اول که می‌گفت «اسقف نباشد شاه هم نیست» گویای

* به تعبیر ماکس و بر

بستگی مشروعیت قدرت سیاسی به تأیید قدرت روحانی در جامعه باستانی و جامعه‌های بعدی تا پیدایش صورتهای نوین قدمت و سازمان سیاسی است^{۵۴}. این گونه مشروعیت، فرمانرو را در نظر عامه مردم شخصی دارای پیوند های ویژه با نیروهای هاوراء، آسمان یا خدا و فرستاده از جانب او و از جنس و ماهیتی دیگر جلوه می‌داد^{۵۵}.

حاصل سخن این که نوعی انتقال وجهه روحانی به صاحب قدرت سیاسی امری مسلم است. تاریخ اجتماعات کهن منطقه شواهدی براین مدعای دارد. در سومر باستانی، امیر شهر نماینده خداوند و واسطه میان او و مردم محسوب می‌شد^{۵۶}. پادشاهان سومر گاهی خود را فرزند و زمانی شوهر یکی از ربه‌النوعها می‌خواندند^{۵۷}. حمورابی، پادشاه معروف سلسله آموری بابل، مقام اول روحانی را داشت، پادشاه - رب‌النوع بود و به او خورشید بابل خطاب می‌کردند و هیچ قدرتی را بارای برابری و رقابت با او نبود^{۵۸}. زمامداران آشور بعد عنوان قائم مقام رب‌النوع آشور برآن سرزمین حکومت می‌کردند^{۵۹}. در امپراتوری بابل جدید هم پادشاهان از تقسیم روحانی برخوردار بودند و اراده خدایان از راه وحی یا رؤیا به آنان ابلاغ می‌شد^{۶۰}. در مصر باستان تفکیک حکومت و مذهب غیرممکن بود و پادشاهان خود را پسر رع خدای بزرگ می‌دانستند، خدایی که آفریننده خدایان دیگر بود و به این ترتیب پادشاهان در ردیف خدایان ثانوی قرار می‌گرفتند^{۶۱}، در امپراتوری جدید مصر، مشروعیت پادشاه، گذشته از شرط داشتن پدر صاحب سلطنت و مادری شاهزاده یا ازدواج با یک شاهزاده خانم، با تأیید کاهن بزرگ رب‌النوع آمن برقرار می‌شد^{۶۲}.

در دوره‌های دور و اساطیری ایران، کیانیان، یعنی فرمانروایان ایران شرقی را کاهنان فرمانروایی دانسته‌اند که حق سلطنت خویش را به انتکای یک تأیید الهی - فرهه کیانی - توجیه می‌کردند. در نخستین دوره‌های تاریخی ایران هم پادشاهان

هخامنشی خود را مؤید به یاری اهورامزدا و دیگر خدایان دانسته‌اند^{۶۳}، داستانی که هرودوت در مورد به قدرت رسیدن دیوکیس مادی آورده است خاطره انتقال از دوره پیش از وجود دولت به دورهٔ واحد سازمان حکومتی و اوصاف یک رهبر انتخابی و فرهمند و برقراری رسمهایی را که برای وانمود کردن سلاطین به عنوان موجودی فراتر از انسانها معمول شد نگاه داشته است^{۶۴}.

با هیمنهٔ این هالهٔ قدس که عنوان وجود شخص پادشاه و فرمانروای فرا گرفته بود مگر ممکن می‌شد کسی قصد تغییر و برآنداختن او را به خاطر راه دهد؟ تاریخ به روشنی نشان می‌دهد که این باورها و وانمودهای فوق انسانی، با همه تأثیری که داشته‌اند، نتوانسته‌اند مانع جریان طبیعی و انسانی امور شوند. نه صاحبان آن عنوانها و فرهای همه چنان بودند که می‌گفتند و نه انگیزه‌های عصیان علیه قدرت موجود - چه برای رقابت و تصاحب امتیازات آن یا برای رهایی از تباهیها و ستم آن - می‌توانست برای همیشه سرکوب شده و خاموش بماند. از این رو تاریخ پُر شده است از برآمدن فرمانروایان ظاهرًاً مؤید و برافتادنشان. در میان این دگرگونیها و دست به دست شدنی‌های قدرت یک واقعیت پایدار مانده است: نیاز فرمانروایان جدید - آنان که با برآندازی قدرتمندان پیشین روی کار آمدند - به مقبولیت در نظر عامه در عین ادامهٔ بسیاری از شیوه‌های حکمرانی پیشین. این وجهه و مشروعیت جز با انتقال اعتقاد مربوط به قدس فرمانروای پیشین به فرمانروای جدید ممکن نمی‌شد. این انتقال در چند مرحله صورت می‌گرفت: تبلیغ ناشایستی فرمانروای پیشین به حفظ فره و تأیید ایزدی؛ نسبت‌دادن اوصافی به فرمانروای جدید که او را سزاوار تعلق فره و تأیید الهی می‌کرد؛ پیوستن نسب این فرمانروا به دودمان پیشین یا یکی از دودمانهای مقبول و فرهمند گذشته، از آن رو که از دیرباز نسب و خون از مجاری انتقال مشروعیت فرمانروایی شناخته شده بود.

توجه مؤسسان دودمانهای سلطنتی به مسئله تبار در تاریخ ایران با نکتهٔ اخیر

قابل تعلیل و توضیح است. این تبیین پایداری برخی از واقعیت‌های زندگی اجتماعی انسان را در طول زمان نشان می‌دهد و به‌این ترتیب یک بار دیگر این معنی روش می‌شود که تاریخ پرتوی است برای شناخت انسان، انسان در زندگی اجتماعی.

یادداشتها

- ۱- برای بحثی مختصر در روابط فرد و جامعه نک جامعه و حکومت . ر.م. مک آیور، ترجمه ابراهیم علی کنی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۹، ص۴۸۹-۵۰۲.
- ۲- قوازدی قدرت در شاهنامه ، مصطفی رحیمی، تهران، نیلوفر، ۱۳۶۹، ص۱۱، به‌نقل از برتران دوزوونل.
- ۳- برای تفصیل داستان نک قاریخ هرودوت ، تلخیص و تنظیم ا.ج.اوأنس، ترجمه غ. وحید مازندرانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۰، ص۸۳-۹۲.
- ۴- نک : قاریخ ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان ، حسن پیرنیا (مشیرالدوله)، تهران، خیام، بی‌تا، ص۶۳.
- ۵- نک : قاریخ مردم ایران قبل از اسلام ، ع. زرین‌کوب، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۴، ص۲۵۶-۲۵۲.
- ۶- ثعالبی این نسبت را به عنوان مورد اعتقاد ایرانیان نقل کرده است: قاریخ فروالسیر یا غور اخبار ملکوگ الفرس و سیرهم ، ابومنصور حسین بن محمد مرغنى ثعالبی، متن عربی با ترجمه فرانسوی زوتبرگ، پاریس، ۱۹۰۰، چاپ افست تهران، اسدی،

صفحه ۳۹۹-۴۰۰.

- ۷- همان، صص ۴۱۰ و ۴۱۲؛ ایران از آغاز قا اسلام، ر. گیرشمن، ترجمه م. معین، چاپ پنجم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۴، ص ۲۴۸.
- ۸- پیرنیا، یادشده، ص ۱۴۳.
- ۹- زرین کوب، یادشده، ص ۳۱۲. ثالبی گفته است (یادشده، ص ۴۵۲). تردید نیست که اشکانیان از یک ریشه سلطنتی کهن برآمده‌اند.
- ۱۰- زرین کوب، یادشده، ص ۴۱۲.
- ۱۱- پیرنیا، یادشده، ص ۱۸۰.
- ۱۲- برای صورتی از داستان این انتساب نک ثالبی، یادشده، صص ۴۲۳-۴۲۴.
- ۱۳- زرین کوب، یادشده، ص ۴۱۳. برای داستان این انتساب نک اخبار الطوال، ابوحنیفه احمد دینوری، ترجمه صادق نشأت، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۶، صص ۴۵-۴۷.
- ۱۴- قاریخ مفصل ایران، عباس اقبال، به کوشش م. دبیرسیاقی، تهران، خیام، ۱۳۴۶، ص ۲۱۹.
- ۱۵- ساخت دولت در ایران، غلامرضا انصاف‌بور، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۶، ص ۴۹۰.
- ۱۶- زین الاخبار، ابوسعید عبدالحسین گردیزی، تصحیح عبدالحسین حبیبی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۲، ص ۱۳۸.
- ۱۷- نک: نسبنامه او در قاریخ سیستان، تصحیح ملک الشعراه بهار، تهران، زوار، بی‌تا، صص ۲۰۰-۲۰۲.
- ۱۸- گردیزی، یادشده، صص ۱۴۷-۱۴۸.
- ۱۹- مجلل التواریخ والقصص، تصحیح ملک الشعراه بهار، تهران، کلاله خاور، ۱۳۱۸، ص ۳۸۸، به نقل از صابی در الناجی.

- ۲۰- همان، صص ۳۹۰-۳۹۱.
- ۲۱- تاریخ گزیده ، حمدالله مستوفی قزوینی، بااهتمام ع. نوائی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۳۹، صص ۳۸۹ و ۳۹۱.
- ۲۲- همان، ص ۴۲۶.
- ۲۳- تاریخ ادبیات در ایران ، ذ. صفا، ج ۲، ج ۳، تهران، ابن‌سینا، ۱۳۳۹، ص ۹۶.
- ۲۴- همان، صص ۹۷-۹۸.
- ۲۵- همان، ج ۳ (بخش اول)، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۵۱، صص ۱۳۳-۱۳۴.
- ۲۶- نک : همان، صص ۱۴۲-۱۵۴ و ج ۴، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۵۶، صص ۵۲-۵۷.
- ۲۷- تشیع و تصوف از آغاز قاسده دوازدهم هجری ، کامل مصطفی الشیبی، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۹، ص ۱۶۱.
- ۲۸- تشکیل دولت ملی در ایران . والتر هینتس، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، کمیسیون معارف، ۱۳۴۶، صص ۸۸-۹۰.
- ۲۹- بحث در چگونگی پیدایش و پیشرفت ادعاهای علوی و شیعی صفویان در این مقاله نمی‌گنجد. برای تفصیلی اندک در این باب نک شیخ صفی و قیارش ، احمد کسری، ج ۲، تهران، پایدار، ۱۳۴۲؛ مقاله (سخنرانی) محیط طباطبائی با عنوان «نظر به خاندان صفویه»، در امیر مؤمنان و آذربایجان و دولتهای شیعه در تاریخ ، محمدجواد مفنبیه، ترجمه و نگارش محمد آیت‌الله‌ی، تبریز، روزنامه مهد آزادی، ۱۳۴۶، صص ۱۵۷-۱۶۷.
- ۳۰- نک . صفا، یادشده، ج ۵ (بخش یکم)، تهران، شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، ۱۳۶۲، صص ۱۴۹-۱۵۶.
- ۳۱- عبیرت ناهه ، ت. ی. کروسینسکی، ترجمه عبدالرزاق دنبلی، تبریز، ضمیمه

- نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۶۳، ص ۷۱.
- ۳۲- همان، ص ۷۲.
- ۳۳- نک : جهانگشای فادری ، میرزامهدی خان استرآبادی، تصحیح سیدعبدالله انوار، تهران، انجمن آثار ملی، ۱۳۴۱، ص ۲۱-۲۵. نیز نک مجله التواریخ ، ابوالحسن گلستانه، تصحیح و تعلیقات مدرس رضوی، ج ۲، تهران، ابن‌سینا، ۱۳۴۴، تعلیقات مصحح، ص ۴۷۸-۴۸۵.
- ۳۴- همان، ص ۱۸۲.
- ۳۵- فامه هالم آرای فادری ، محمدکاظم، دفتر دوم، چاپ عکسی مسکو، انتستیتوی ملل آسیا، ۱۹۶۵، ص ۳۱.
- ۳۶- متن «تهدنه نامه یا وثیقه دشت مغان» در ضمن مقاله «چگونه نادرقلی نادرشاه شد»، در مجموعه چند مقاله تاریخی و ادبی ، نصرالله فلسفی، تهران، انتشارات وحید، بی‌تا، ص ۲۵۶.
- ۳۷- میرزامهدی، یادشده، ص ۱۱۶، ۱۴۱، ۱۳۴، ۱۴۱، ۲۲۸.
- ۳۸- محمدکاظم، یادشده، ص ۴۹۵-۵۰۰.
- ۳۹- میرزامهدی، یادشده، ص ۳۹۶-۳۹۸، ۴۰۱، ۴۰۲.
- ۴۰- برای نسب و احوال او پیش از سلطنت نک مجمع التواریخ ، میرزامحمد خلیل مرعشی صفوی، تصحیح عباس اقبال، تهران، احمدی - طهوری - سنائی، ۱۳۶۲، ص ۱۱۰-۹۰. و برای سلطنت کوتاه او نک همان، ص ۱۱۰-۱۳۲.
- ۴۱- گلستانه، یادشده، ص ۲۲؛ تاریخ گینی گشا ، میرزامحمدصادق موسوی نامی اصفهانی، تصحیح سعید نفیسی، تهران، اقبال، ۱۳۱۲، ص ۱۵.
- ۴۲- گلشن هراد ، ابوالحسن غفاری کاشانی، تصحیح غلامرضا طباطبائی مجد، تهران، زرین، ۱۳۶۹، ص ۱۱۰.
- ۴۳- تاریخ فارسنامه فاصوی ، میرزاحسن حسینی فسائی، افست از چاپ سنگی،

تهران، سنایی، بی‌تا، ج. ۱، صص ۲۱۹-۲۲۰.

۴۴- گلستانه، یادشده، صص ۲۵۱-۲۴۳، ۲۵۹-۲۶۲، ۲۶۸ و ۲۶۹-۲۷۰. ابوالحسن قزوینی مؤلف فوائد الصفویه نسبت شاهزادگی سلطان حسین میرزا را درست می‌داند و معتقد است که علیمردان خان از شدت ارادتِ قوم بختیاری به سلطان حسین بینانک شد و او را نایبنا کرد. نک فوائد الصفویه، تصحیح مریم میراحمدی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۲، ج. ۱، صص ۹۲-۹۶.

۴۵- همان، صص ۹۹ و بعد و ۱۱۱-۱۱۲.

۴۶- نک : *رسنم التواریخ* ، محمدهاشم آصف (رسنم الحکما)، باهتمام محمدمشیری، تهران، ۱۳۴۸، صص ۵۱، ۶۰، ۶۲، ۱۳۹، ۲۳۲، ۲۴۰، ۲۴۲-۲۴۳. ۴۵۹، ۲۲۲، ۲۴۲-۲۴۰.

۴۷- مثلاً نک : *فاسخ التواریخ* ، میرزا محمد تقی لسان‌الملک سپهر، جلد قاجاریه، باهتمام جهانگیر قائم مقامی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۳۷، ج. ۱، صص ۳-۷.

۴۸- نک : *زمینه جامعه‌شناسی* ، آگی برن و نیم کف، اقتباس ا. ح. آریان‌پور، تهران، دهدخدا، ۱۳۴۲، صص ۲۹۸-۲۹۹.

۴۹- نک : همان، صص ۳۴۹-۳۵۲؛ قدرت ، برتراند راسل، ترجمه نجف دریابندی، تهران، خوارزمی، ۱۳۶۱، صص ۴۳، ۴۵، ۴۷.

۵۰- همان مأخذ، به ترتیب ص ۲۹۹ و ص ۶۴.

۵۱- سحر حکومت و افسانه دولت ، ر.م. مک آیور، ترجمه و تلخیص بهاءالدین بازارگاد، ج. ۱، تهران، مجله ماه نو، ۱۳۴۱، صص ۲۱-۲۲.

۵۲- همان، ص ۲۳.

۵۳- همان، ص ۲۲.

۵۴- راسل، یادشده، ص ۶۴.

۵۵- مک آیور، سحر حکومت ، ۲۲.

۵۶- قاریخ مل قدیم آسیای فربی ، احمد بهمنش، تهران، دانشگاه تهران،

. ۵۰، ص ۱۳۳۹

. ۷۴- همان، ص ۵۷

. ۹۴- همان، ص ۵۸

. ۱۲۹- نیز نک صص ۱۲۵ و ۱۳۰- ۱۳۰

. ۲۹۹- همان، ص ۶

۶۱- فاریخ مصر قدیم ، ز. واندیه و ا. دریوتون، ترجمه احمد بهمنش، تهران،
دانشگاه تهران، ۱۳۳۶، ج ۱، ص ۹۷.

. ۹۵- همان، ج ۲، ص ۶۲

. ۴۲- ۴۱- زرین کوب، یادشده، صص ۶۳

. ۷۶- ۸۰- هروdot، یادشده، صص ۶۴