

تفسیر دوباره تاریخ نگاری اسلامی*

• تألیف: کیت لانگ *

• ترجمه: رضا امینی

Reinterpreting Islamic

Historiography: Hārūnāl-Rashid
and the Narrative of the Abbasid
caliphate

Author : TAYEB EL-HBRI

Publisher: cambridge university
press, cambridge, 1999 , pp.x +
236 . \$ 64.95

۲۶

تاریخ
نگاری
اسلامی

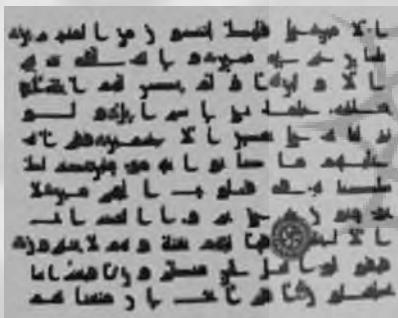
طیب الحبری کتابی نوشته است که در بسیاری از سطوح کاری زیرکانه است. او پژوههای را که با هدف زندگی نامه نویسی / تاریخی آغاز شده بود، به یک مطالعه تاریخ نگارانه تبدیل کرد؛ چرا که بسیاری از مسائل تاریخ نگاری مربوط به منابع عباسی حل نشده باقی مانده‌اند. تقسیم‌بندی دوره‌های تاریخی از سوی او کاملاً صحیح است. او بر این واقیت تاکید کرده است که انقلاب عباسیان نشان دهنده آغاز عصری جدید در نوشتار تاریخی اسلامی بود زیرا که حافظه انقلاب نقشی اساسی در چگونگی تعریف نهاد حاکم از سوی مردمی داشت که در امپراتوری دوره عباسی می‌زیستند. او به پژوهشی دست زده است که ادعا می‌کند «اسطوره را از واقعیت» در واقعیت نامه‌های عباسی، بر مبنای آن چه عینی به نظر می‌رسد. «غربال کرده است». او به این نکته اساسی اشاره کرده است که روایات‌های متناقض بعضی وقت‌ها تناقضات واقعی را در جوامع انسانی بازتاب می‌دهند. او حتی ادعا کرده است که از آنجا که منابع ما در دوره عباسی تالیف شده‌اند، مجبوریم آنها را از خلال لایه‌های چندی از تحصیل بخوانیم. با این همه، آنچه که به واقع زمینه تازه‌ای در این کتاب است این بحث الحبری است که ... روایتها تاریخی بازنده عباسی در اصل به منظور گفتن واقعیت‌های نوشته شده‌اند، بلکه برای توصیه درباره موضوعات سیاسی، دینی، اجتماعی یافرهنگی خاصی نوشته شده‌اند که ممکن است حاصل یک رویداد تاریخی جدل برانگیز و واقعی باشند» (ص ۱۳). تحلیل او، که تفکر برانگیز و کاملاً قابل باور است، بر پایه دانش گسترده‌ای از منابع قرارداد و برای مورخانی که به متون دوره عباسی تکیه دارند، توجه‌نکردن به فنون نقد ادبی را تقریباً غیر ممکن کرده است.

الحبری با تمرکز بر روی خلفای عباسی و موضوعات سیاسی گوناگونی که توصیف آنها در وقایع نامه‌ها دارای تاثیر بوده‌اند، توائیسته است دریابد که وقایع نامه‌ها بیش از هر ولایت دیگر به خراسان توجه نشان داده‌اند، و نیز اینکه آنها بر نزاع‌های خاصی چون بحران جانشینی امین و مأمون تأکید داشته‌اند. او همچنین توائیسته است به یک لایه اخلاقی در این متون پی ببرد. الحبری، آرمانی کردن هارون الرشید را به عنوان واکنشی به چنگ داخلی بعدی تشخصیس می‌دهد و داستان جاری رابطه میان مأموران دولتی عباسی و خلفاً را به عنوان یک ترازدی اخلاقی دارای الگویی تکرارشونده تعبیر می‌کند. او می‌توائیست جریان‌هایی را در منابع شناسایی کند که هم مخالف امین بودند و هم با او همدردی می‌کردند، او همچنین می‌توائیست نتیجه بگیرد که کشنن یک خلیفه، تجاوز به هنگارهای فرهنگی خواهد بود، چه آنها نشأت گرفته از یک برداشت اسلامی از خلافت باشند و چه نشأت گرفته از یک برداشت ایرانی از پادشاهی. هیچ شکی نیست که الحبری با خواندن وقایع نامه‌های عباسی از یک منظر جدید، بیش‌های تازه‌ای را وارد موضوعات سیاسی و فرهنگی کرده است که به تدوین کردن جهان بینی‌های مردانی که آنها را تألف کرده‌اند کمک می‌کند.

او همچنین بحث کردن درباره فنونی را که وقایع نگاران به شیوه‌جیدی به کار برده‌اند آغاز کرده است. یکی از جالب‌ترین جنبه‌های این کتاب بحث جاری الحبری درباره این نکته است که چگونه وقایع نامه‌های عباسی با یادآوری رویدادهای تاریخی پیشین‌نگاتی را آشکار می‌کردد. به عنوان مثال، او قاطع‌انه اسناد لاله‌ای کند که رویدادی درباره امین، که در آن خلیفه، در شرف ترک بغداد رخواست نوشیدن آب می‌کند، تنها برای اینکه به او جامی داده شود که مناسب نوشیدن آب نیست، با به یادآوردن قصه‌ای از آگاهی دینی رشید، دارای نکته‌ای اخلاقی است، که در آن خلیفه پیشنهاد می‌کند پادشاهی اش را در عوض نوشیدن (جرعه‌ای) آب واگذار نماید (ص ۹۱۰). تحلیلی بینا منتی چون این تنها از سوی کسی که به گستردگی و به ژرفی منابع را خوانده است می‌تواند انجام گیرد و بهروشی نشان می‌دهد که آخرین رهبران عباسی بخشی از جامعه‌ای شده بودند که با یک روایت تاریخی خاص تعریف شده بود.

با این همه به نظر می‌رسد که الحبری، پس از بحث زیاد درباره به کارگیری تحلیل ادبی در

طیب الحبری در کتاب «تفسیر دوباره تاریخ نگاری» به پژوهشی دست زده است که ادعا می‌کند «اسطوره را از واقعیت» در واقعیت نامه‌های عباسی، بر مبنای آنچه عینی به نظر می‌رسد «غربال کرده است»

کتاب «تفسیر دوباره تاریخ نگاری» نوشته طیب الحبری، کاری پیشگامانه و آکنده از استدلال‌های محکمی است که تاریخ نگاران را وا می‌دارد که واقعیت نامه‌های عباسی را با استفاده از فنون نقد ادبی از راههای جدیدی بخوانند و فرضیات خود را با دقت مورد ملاحظه قرار دهند

مورد وقایع نامه‌های عباسی، گه گاه فراموش کرده است که این کار چقدر می‌تواند در روشن کردن حقایق واقعی درباره جامعه مفید باشد. او در دام رایج ساختن یک بحث منفی افتاده است: یعنی به این دلیل که ما راهی برای تعیین اینکه آیا رویدادها آن گونه که وقایع نامه‌ها آنها را گزارش کرده‌اند اتفاق افتاده‌اند یا نه نداریم، می‌گوییم که آنها روی نداده‌اند. او با این نتیجه‌گیری که دیوالوگ در این منابع در میان لایه‌های روایت‌هاداری استدلال‌های واهی هستند، یک دوگانگی کاملاً غیر لازم به وجود آورده و کار غیر ممکن جدا کردن واقعیت از داستان را در واقعیت نامه‌های عباسی آغاز کرده است. اینکه او می‌گوید «در نتیجه قتل متوكل، زمان آن فرا رسیده است که این پرسش را مطرح کنیم که آیا این وقایع اتفاق افتاده‌اند یا نه، آنها فقط مخلوق ذهن نویسنده‌ای هستند که در اطراف یک واقعیت تاریخی اصلی (قتل خلیفه) به هم بافته است، تا مجموعه‌ای از موضوعات بحث برانگیز این زمان را مطرح کرده باشد؟» یک نکته مهم را نادیده گرفته است. چگونگی ساختار بندی وقایع نامه‌های عباسی باعث می‌شود که آنها داستان‌های خاصی را روایت کنند و قضاوتهای اخلاقی خاصی را ارائه دهند، چه رویدادهایی که آنها گزارش می‌دهند واقعاً اتفاق افتاده باشند و چه اتفاق نیفتاده باشند. به سخن دیگر در اینکه داستان افتادن الفتح بر روی بدن خلیفه و به همراه او مردن نوعی رهایی است، که در آن شهامت او با رفتار پیشین او مقایسه می‌شود (ص ۲۰۰) کاملاً حق با الحبری است.

اما این واقعیت که در این داستان وقایع نامه نگاران یک پیام اخلاقی را ارائه می‌دهند ثابت نمی‌کند که الفتح به واقع بر روی بدن خلیفه نیفتاده باشد. شفاف نبودن الحبری درباره محدودیت‌های ما در جدا کردن واقعیت از داستان در واقعیت نامه‌های عباسی به ابهام روش شناختی درسراسر کارش افزوده است. در یک مثال دیگر، او تاریخمندی^۳ یک گفته را، که گفته شده است «مأمون آن را بیان کرده، به منظور پشتیبانی از این بحث او که خلیفه در پی نشان دادن خود به عنوان شخصی سخی و بخشندۀ بوده است، بدون اینکه به خواننده شکاک شواهد کافی برای حمایت از این ادعا بدهد، پذیرفته است. الحبری فقط اشاره می‌کند که «این گفته به هیچ خلیفه عباسی دیگری نسبت داده نشده است و دلایل گوناگونی برای پذیرفتن تاریخمندی آن وجود دارد» (ص ۱۶۴). این ابهام با تأکید الحبری برانگیزهای واقعیت نگاران، که مخالف آن چه انجام می‌داده‌اند بوده است، و با این تصور خام که خواننده امروزی در مقایسه با خواننده قرون میانی «خنثی» است، که [[البته] چنین نیست، تشديد شده است (ص ۵۳). انگیزه‌ها و تعصبات وقایع نگاران و خواننده‌گانشان چندگانه و اغلب پیچیده است. با این همه، هیچ یک از این نکات کوچک، چیزی از اهمیت کتاب الحبری نمی‌کاهد. تفسیر دوباره تاریخ نگاری اسلامی کاری پیشگامانه و آکنده از استدلال‌های محکمی است که تاریخ نگاران را وامی دارد که وقایع نامه‌های عباسی را با استفاده از فنون نقد ادبی از راههای جدیدی بخوانند و فرضیات خود را بادقت مورد ملاحظه قرار دهند.

پی نوشت‌ها:

* اصل این مقاله در نشریه *Journal of Islamic History* (Volume 2, Number 2, 2003) اوریل ۲۰۰۳ میلادی به چاپ رسیده است.

** EATAK نامی

۱- *Ibn Khaldun*

۲- *An Nisabiyat al-Umam*

۳- *Histories*