

The social base of the leaders of the Iranian uprisings in the first centuries of Islam

Zahra Jahan*, Mohammad-Taghi Imanpour**

Javad Abbasi***, Hossein Moftakhari****

Abstract

Following the rule of Muslim Arabs in Iran and some political, social and cultural developments resulting from this historical event, many uprisings of various natures took place in this land, which reached its peak in the second century AH. During these uprisings, which began almost with the Abbasid caliphate, it shook the foundations of Abbasid power for almost a century. Thus, this study seeks to answer the question of what social status the leaders of these uprisings had in the Iranian society in the first centuries, who found great success in attracting followers and accompanying various members of society. However, many of these uprisings have been studied by historians from various political, religious, military, and economic perspectives; But the social standing of these leaders, who played a central role in the uprisings, has received little attention, or some have introduced them from the masses without a critical approach to what Islamic historians have written about the lineage and family of these leaders. While in this research, it has been tried to deal

* Ph. d of Islamic Iran History, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, Iran.
z.jahan2010@chmail.ir

** Professor of Ancient History of Iran, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
(corresponding Authors), mimanpour@hotmail.ir

*** Associate Professor of Islamic Iran History, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
jahistorian@gmail.com

**** Professor of Islamic Iran History, Kharazmi University, Tehran, Iran. moftakhari@khu.ac.ir

Date received: 12 /02/ 2022, Date of acceptance: 30 /04/ 2022

Copyright © 2018, This is an Open Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

with the background of the leaders of these protests by using ancient historical sources and with a critical approach to the sources and in a descriptive and analytical manner. The findings of this research, based on a careful reading of historical texts, show that, contrary to popular belief, most of the leaders of these popular uprisings against Arab rule in Iran had aristocratic backgrounds and were often rooted in former Iranian families and agents.

Keywords: Iran, The first centuries of Islam, Uprisings, Iranian militant leaders, Aristocratic families.

تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دوفصلنامه علمی (مقاله علمی - ترویجی)، سال ۱۱، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ - ۵۵

پایگاه اجتماعی رهبران قیام‌های ایرانیان در سده‌های نخست اسلامی

زهرا جهان*

محمد تقی ایمان پور**، جواد عباسی***، حسین مفتخری****

چکیده

در پی حاکمیت عرب‌های مسلمان بر ایران و برخی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از این حادثه تاریخی، سورش‌های بسیاری با ماهیت‌های گوناگون در این سرزمین رخ داد که در قرن دوم هق به اوج خود رسید. این قیام‌ها که تقریباً با خلافت عباسیان آغاز شد به مدت تقریبی یک سده، پایه‌های قدرت عباسیان را به لرزه انداخت. لذا، این پژوهش به دنبال پاسخ برای این پرسش است که رهبران این سورش‌ها از چه پایگاه اجتماعی در جامعه ایران سده‌های نخست برخوردار بودند که توفیق گستردگی در جذب پیروان و همراهی آحاد گوناگون جامعه را با خود یافتد؟ هر چند که تاکنون بسیاری از این سورش‌ها از منظر و زوایای مختلف سیاسی، دینی، نظامی و اقتصادی توسط تاریخ‌پژوهان بررسی شده است؛ اما پایگاه اجتماعی این رهبران که نقش محوری در سورش‌ها داشتند کمتر مورد توجه آنان بوده است و یا بعضی بدون رویکرد انتقادی نسبت به مطالبی که مورخان اسلامی در باب نسب و خانواده این رهبران نوشته‌اند، آنان را برخاسته از میان توده‌های مردم معرفی کرده‌اند. در حالی که در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از

* دکتری تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، z.jahan2010@chmail.ir

** استاد تاریخ ایران باستان، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)، mimanpour@hotmail.ir

*** دانشیار تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، jahistorian@gmail.com

**** استاد تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران، moftakhar@khu.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۲/۱۰، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

Copyright © 2018, This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose.

منابع کهن تاریخی و رویکردی انتقادی به منابع به شیوه توصیفی و تحلیلی به پیشینه رهبران این اعتراضات پرداخته شود. یافته‌های نگارنده‌گان که بر پایه‌ی خوانش دقیق متون تاریخی انجام گرفته است نشان می‌دهد برخلاف دیدگاه‌های رایج، بیشتر پیشوایان این قیام‌های مردمی علیه حاکمیت عرب‌ها بر ایران دارای پیشینه‌ی اشرافی و اغلب ریشه در خاندان‌های حکومتگر و کارگزاران پیشین ایرانی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها: ایران، سده‌های نخست اسلامی، شورش‌ها، رهبران مبارز ایرانی، خاندان‌های اشرافی.

۱. مقدمه

از آغاز ورود عرب‌ها به سرزمین ایران، سلطه‌ی دینی و سیاسی آنان بر این سرزمین بازها توسط ایرانی‌ها به رهبری اشرف و بزرگان محلی، مورد تهدید واقع شد. این حرکت‌های اعتراضی در قرن دوم هق به اوج خود رسید. در کنار شورش‌هایی که نامی از رهبران و اهداف آنان در منابع ثبت نشده است؛ اما شورش‌هایی هستند که با رهبری مشخص و گاه اهداف تعیین شده‌ای توسط مورخان، معرفی و گزارش شدند که مقصود از شورش‌ها در این پژوهش، دسته‌ی دوم است. البته پژوهش پیرامون چنین حرکت‌های اعتراضی به دلیل نابسنده‌گی منابع، دشوار است. چون از رهبران و پیروان آنان هیچ نوشته‌ای بر جا نمانده است و پژوهشگر برای شناخت آنان مجبور است فقط به منابع اسلامی تکیه کند. منابع اسلامی نیز اگرچه آگاهی‌های ارزشمندی پیرامون این حرکت‌های اعتراضی و رهبرانشان رائمه می‌کنند؛ اما نگاهشان به طور عمده داستان‌پردازانه، ایدئولوژیک و یکسوزیه است و بیشتر بازگوکننده‌ی ایدئولوژی قدرت حاکم‌اند. بدین ترتیب، پژوهشگر باید بکوشد با تجزیه و تحلیل آگاهی‌های خام، آشفته و گاه داستان‌گونه منابع این دوره، تصویری از این حرکت‌های اعتراضی ترسیم کند (صدقیقی، ۱۳۷۲: ۱۴۴-۱۴۸؛ ۱۸۶-۱۸۰؛ ۱۸۸-۱۸۶؛ ۱۷۰-۱۶۸؛ ۱۴۸-۱۴۴؛ ۱۳۷۲: ۱۳۷۲؛ صفری، ۱۳۸۸: ۹-۱؛ ۱۳۸۳: ۹۱). به ویژه اینکه وقایع نگاران اسلامی معمولاً در آثار خود زمانی به تشریح چنین رویدادهایی می‌پردازند که به اصطلاح خود، ارزش خبری پیدا کرده باشند. مثل اینکه لشکری انبوه از سوی دستگاه خلافت به نبرد با شورشیان اعزام شده و یا آن شورش، سرکوب شده باشد (کرون، ۱۳۹۲: ۷۹).

در هر حال، این شورش‌ها با وجود تمام ضعف و کاستی‌های مذکور در منابع، از زوایای گوناگون سیاسی، دینی و نظامی توسط تاریخ‌پژوهان بررسی شده است. چنانکه در کتاب غلامحسین صدیقی با نام «جنبیش‌های دینی ایرانی در قرن‌های دوم و سوم هجری»؛ کتاب پاتریشا کرون به زبان انگلیسی با نام «پیامبران بومی ایران صدر اسلام: شورش روسنایی و زرتشتیگری محلی» و کتاب دیگر وی با نام «متعنی و سپید جامگان»؛ پایان‌نامه محمدنی غضنفری در دانشگاه اصفهان با نام «ماهیت دینی و ترکیب اجتماعی جنبیش‌های ایرانی در قرون نخستین اسلامی»؛ مقاله عمر فروخ با نام «ماهیت جنبیش‌های ایرانیان در دوره نخستین خلافت عباسی»؛ مقاله مسعود صفری با نام «بازخوانی حرکت‌ها و قیام‌های به‌آفریل، سنباد، اسحاق، استاذسیس و متعنی در خراسان بزرگ»؛ مقاله مشترک اسماعیل حسن‌زاده، کتایون مزداپور و زهره نوری با نام «تجالی زمان و مکان اساطیری در جنبیش‌های ایرانی سه قرن نخست هجری»؛ مقاله مشترک حسین پوراحمدی و کیوان کریمی با نام «بررسی تطبیقی جامعه‌شناسی دین کارل مارکس و ماسکس و بر با تأکید بر جنبیش بابک خرم‌دین»؛ کتاب «جنبیش بابک» نوشته الله‌یار خلعتبری و عباس زارعی؛ مقاله مشترک محمد آرغ، فریدون الهیاری و علی‌اکبر کجاف با نام «تسیین جامعه‌شناسنخنی علل پیوستن طبقات اجتماعی به شورش بابک خرم‌دین بر ضد عباسیان»؛ پژوهشگران به طور کلی یا اختصاصی به بررسی و تحلیل ماهیت، عوامل بروز، اهداف، ایدئولوژی و شباهت‌های این قیام‌ها و حتی ارائه نمودهایی از حضور ابعاد زمانی و مکانی اساطیر ایرانی در چنین حرکت‌های اعتراضی پرداخته‌اند؛ اما پایگاه اجتماعی این رهبران که نقش محوری در این قیام‌ها داشتند، چندان مورد توجه آنان نبوده است.

ضمن اینکه گاه برخی دیگر از پژوهشگران تنها به تحلیلی کلی و بدون ارائه هیچ شواهد و مستندات تاریخی برای استدلال خود پیرامون پایگاه اشرافی رهبران ایرانی شورش‌های دوران مذکور اکتفا کردند. به عنوان مثال، زرین‌کوب در مورد خاستگاه غیر توده‌ای این رهبران مبارز ایرانی چنین می‌نویسد: «به رغم آنچه روایات دشمنان قوم القاء می‌کنند، این تصور که رهبران نهضت، منحصر از طبقات بی‌مایه و پست و یا از طوابیف غیر ایرانی بوده‌اند، چنان پذیرفتی نیست». البته وی در تحلیلی متفاوت از پژوهش حاضر، این انتساب‌های غیر واقعی را نه ساخته‌ی دستگاه خلافت و دشمنان این رهبران؛ بلکه اقدامی احتیاطی برای پنهان ماندن هویتشان می‌داند (زرین‌کوب، ۱۳۷۱: ۶۸/۲-۶۹). از طرفی، گاه برخی از تاریخ‌پژوهان بدون داشتن رویکرد انتقادی نسبت به مطالبی که مورخان

اسلامی در باب نسب و خانواده‌ی این رهبران نوشته‌اند، این شورش‌ها و پیشوایان ایرانی مبارز را برخاسته از میان توده‌های مردم می‌دانند که به ادعای آنان با بهره‌گیری از نارضایتی‌های موجود به اقداماتی علیه سلطه‌ی عرب‌ها و امتیازات ویژه و تبعیض‌آمیز خاندان‌های اشرافی دست زدند (برای نمونه بنگرید به: راوندی، ۱۳۸۲؛ عباسی، ۱۳۸۶/۲؛ عباسی، ۱۳۹۰؛ زکی‌پور و دیگران، ۱۳۹۱؛ گیلانی، ۱۳۹۴؛ پوراحمدی و کریمی، ۱۳۹۶؛ Ashraf and Banuazizi، 1992:658). این در حالی است که یافته‌های پژوهش حاضر که بر پایه‌ی مطالعه موردنی رهبران مبارز ایرانی همچون به‌آفرید، سنباد، استادسیس، مفعع، بابک و همچنین خوانش دقیق و انتقادی متون تاریخی و به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده است، خلاف چنین دیدگاه‌هایی را نشان می‌دهد. لذا در سطور پیش‌رو تلاش شده است برخی از این استدلال‌ها و شواهد تاریخی پیرامون پایگاه اشرافی تمامی این نقش‌آفرینان تبیین و تحلیل شود تا راهگشای پژوهش‌های آتی گردد.

۲. پیش‌زمینه؛ حاکمیت ارزش‌های نسبی و خاندانی در فرهنگ سیاسی-اجتماعی ایرانی‌ها

با توجه به اینکه یکی از استدلال‌های نگارندگان پیرامون پیشینه اشرافی رهبران مبارز ایرانی در سده‌های نخست اسلامی توفیق سریع و آسان آنان در جذب گستره پیروان از اقسام مختلف جامعه به سبب حاکمیت ارزش‌های نسبی و خاندانی در فرهنگ سیاسی-اجتماعی ایرانی‌ها است، لازم به نظر می‌رسد که پیش از ارائه شواهد، در ابتدا توضیحاتی مقدماتی پیرامون چنین نگرشی بیان شود. زیرا چنانکه دانسته است در فرهنگ سیاسی ایران باستان، اصالت نژادی و خاندانی اهمیت زیادی داشت. در این فرهنگ، کسانی را سزاوار سروری و فرمانروایی می‌دانستند که از تبار خاندان‌های حکومتگر ایرانی باشند.^۱ چنین نگرشی باعث تفاخر تباری حکومت‌ها و نگاهی قدسی در میان عامه‌ی مردم نسبت به طبقه‌ی حاکم شده بود. به گونه‌ای که در فضای سیاسی آن روز، اصالت نژادی و داشتن تبار شاهی، یک شرط اساسی برای کسب و تداوم قدرت تلقی می‌شد. بر همین اساس، خاندان‌های حکومت‌گر در ایران باستان سعی می‌کردند به نحوی خود را به خاندان‌های بزرگ شاهی متسب کنند. چنانکه کوروش هخامنشی در استوانه‌ی معروف خود، تلاش دارد که ضمن معرفی اجداد، خود را از تبار پادشاهان معرفی کند (لوکوک، ۱۳۸۲؛ ۲۱۲؛ Kent, 1953:119) و یا داریوش

اول، پس از کودتا علیه بردیا سرادر کمبوجیه و فرزند کوروش کبیر- برای کسب مشروعيت لازم در ادامه‌ی فرمانروایی، تلاش نمود تا خود را در زمرة خاندان شاهی معرفی کند. وی در کتیبه‌ی بیستون چنین اعلام می‌دارد که «از زمان‌های دور در خاندان ما، شاهی بوده است. از خاندان ما، هشت تن هستند که بیش از این از شاهان بودند. من نهمین هستم» (لوکوک، ۱۳۸۲: ۱۴۱؛ ۲۱۲: ۱۱۷؛ Kent, 1953:117; Kuhrt, 2007: 141).

در زمان ساسانیان نیز از همان ابتدا تلاش گردید تا نسب خود را به داریوش سوم هخامنشی یا دیگر شاهان اساطیری چون گشتاسب برسانند تا بدین وسیله خود را دارای نژاد و خون پادشاهی بدانند (کارنامه اردشیر بابکان، ۱۳۶۹: ۱۷۵-۱۷۶). همچنین در این دوره تلاش می‌شود از طریق مادری هم برای خود سلسله نسبی فراهم کند و خود را به خاندان اشکانیان مرتبط کند تا به دو طریق؛ یعنی اجداد پدری و هم مادری به خاندان‌های سلطنتی که قبل‌دارای پذیرش عمومی و مشروعيت در میان مردم بوده‌اند، متصل شوند. برای نمونه، می‌توان به داستان‌هایی که درباره‌ی ازدواج اردشیر یکم ساسانی با دختر اردوان اشکانی (کارنامه اردشیر بابکان، ۱۳۶۹: ۱۸۷، ۲۰۱-۲۰۲؛ طبری، ۱۳۵۷: ۵۸۷/۲؛ بلعمی، ۱۳۷۸: ۶۰۶-۶۰۷) و یا ازدواج شاپور یکم ساسانی با دختر مهرک از خاندان اشکانی (کارنامه اردشیر بابکان، ۱۳۶۹: ۲۱۲-۲۰۹؛ طبری، ۱۳۷۵: ۵۹۵-۵۹۳/۲؛ بلعمی، ۱۳۷۸: ۶۱۴-۶۱۷) نقل شده، اشاره کرد. در راستای همین باور عمومی است که می‌بینیم در تصفیه حساب‌های خونین دربار در زمان هرمز چهارم هنگامی که فرد ذکوری از این خاندان باقی نماند، برای اولین بار، دو تن از زنان ساسانی را به مقام سلطنت نشاندند (دینوری، ۱۳۸۳: ۱۴۲؛ حمزه اصفهانی، ۱۳۶۷: ۵۹) و یا در عهد اردشیر آمده است: «چنین دانید که شهریاری جز به شاپورانی نرسد که مادرشان، دختر عمومی شاه است» (عهد اردشیر، ۱۳۴۸: ۹۸).

همچنین در ادوار تاریخی ایران پیش از اسلام، پیشینه‌ی نسبی اشرفزادگان نه تنها عاملی بود که غالباً سبب ارتقا و اقتدار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنان می‌گردید؛ بلکه خود معیاری برای پذیرش و یا عدم اقبال عمومی نیز در جامعه محسوب می‌شد. برای نمونه می‌توان به ماجراهای کاوهی آهنگر اشاره کرد که وی با وجود تقاضای انبوه هواداران و نقش اساسی که در عصیان علیه ضحاک بیدادگر داشت؛ اما از آنجا که فاقد تبار شاهی بود، قدرت را به فریدون تبارمند واگذار می‌کند (طبری، ۱۳۵۷: ۲/۹۹-۱۰۰؛ بلعمی، ۱۳۷۸:

۱۰۴/۱؛ فردوسی، ۱۳۷۴: ۶۴/۱-۶۵؛ یا برعکس، در دوره‌ی ساسانی هنگامی که بهرام چوبین ادعای سلطنت می‌کند (دینوری، ۱۳۸۳: ۱۱۸-۱۲۰؛ یعقوبی، ۱۳۶۲: ۲۰۸-۲۰۷/۱؛ طبری، ۱۳۷۵: ۷۲۷/۲)، دیری نمی‌پاید که با وجود توانایی‌های نظامی؛ اما چون از خانواده شاهی نبود با مخالفت‌های مردمی مواجه و مجبور به فرار می‌شود (طبری، ۱۳۷۵: ۲/۲-۷۳۲؛ دینوری، ۱۳۸۳: ۱۱۵-۱۲۵؛ ثعالبی، ۱۳۶۸: ۴۲۸/۱-۴۳۱). چنانکه روایت شده است بهرام چوبین هنگام فرار از مقابل خسرو پرویز و پناه بردن به کلبه‌ی پیروزی از وی می‌شوند که می‌گوید: «همین گویند خطأ کرد، بهرام را به ملک چه کار، که او اهل بیت ملک نبود» (دینوری، ۱۳۸۳: ۱۲۴؛ بلعمی، ۱۳۷۸: ۷۹۹/۲)؛ حتی علاوه بر اعتراض گُردویه خواهر بهرام به ادعای پادشاهی برادرش چون از خاندان شاهی نبود (فردوسی، ۱۳۷۳: ۴۱۷/۸؛ ۳۷/۹-۳۸)، خود بهرام نیز پیش از عصیان زمانی که شاه ترکان، او را تحریک به گرفتن حکومت می‌کند، در جواب می‌گوید: «چگونه مرا بر ایران پادشاه می‌کنی، حال آنکه پادشاهی ایران برای خاندانی است که جایز نیست به جزاً ایشان به کسی دیگر واگذار شود» (دینوری، ۱۳۸۳: ۱۰۹). همچنین هنگامی که شهربراز پس از خسرو پرویز ادعای سلطنت کرد، اشرف و بزرگان، وی را به عنوان یک غاصب از تخت به زیر کشیدن و به قتل رساندند. آنان پس از قتل، ریسمانی به پای وی بستند و جنازه او را در همه نقاط شهر کشاندند و منادی آنان، بانگ می‌زد، «هر که نه از خاندان ملوک باشد و دعوی پادشاهی کن، جزای وی این باشد» (طبری، ۱۳۷۵: ۷۸۱/۲؛ ۷۸۲-۷۸۳؛ بلعمی، ۱۳۸۷: ۸۴۵/۲).

در سده‌های نخست اسلامی نیز با وجود حاکمیت دینی و سیاسی عرب‌ها و پذیرش تدریجی آیین اسلام از سوی بسیاری از ایرانی‌ها؛ آیینی که تقواه الهی را به عنوان ملاک و معیار برتری افراد تعلیم و تبلیغ می‌کند؛ اما همچنان ارزش‌های قومی و نژادی در ترقی و شأن و منزلت والای گروهی از اقتشار جامعه‌ی ایرانی در سده‌های نخست اسلامی مؤثر بود. چنانکه تمسک جستن بسیاری از حکام ایرانی چون طاهریان، سامانیان، زیاریان، بویهیان به سیاست نسب‌سازی و انتساب خود به دودمان‌های فرهمند گذشته، شاهدی از تداوم این اندیشه‌ی دیرینه‌ی ایرانی‌ها؛ یعنی اهمیت مسئله‌ی نسب در تشکیل حکومت‌ها و مشروعیت‌جویی مؤسسان هر سلسله است (رحیملو، ۱۳۶۹: ۵۹۴-۶۱۱؛ شعبانی و زارعی، ۱۳۹۱: ۵۲-۲۱؛ شعبانی، ۱۳۹۳: ۴۷-۶۸). افرون بر این، در آثار مكتوب علماء و دانشمندان این دوره که انعکاسی از روح زمانه خود هستند، بر تداوم ارزش‌های نسبی و خاندانی در دوره‌ی اسلامی و اهمیت مسئله‌ی تبار در فرآیند کسب قدرت سیاسی و مشروعیت نیز

تأکید شده است. برای نمونه، عنصرالمعالی سنویسنده کتاب قابوس‌نامه در قرن پنجم هـق- در خطاب به فرزندش گیلانشاه می‌گوید: «چنان زندگی کن که سزاری تخمه‌ی پاک تست و بدان ای پسر که ترا تخمه و تیره بزرگست و شریف» (عنصرالمعالی، ۱۳۱۲: ۲، نجم الدین گیلانی و مهسا موسوی، ۱۴۰۰: ۸۱-۴۹) و یا ماوردی -یکی از نظریه‌پردازان اهل سنت در قرن چهارم و پنجم هـق- در کتاب «احکام‌السلطانیه»، نسب را یکی از شرایط و الزامات اساسی برای حکومت افراد ذکر می‌کند (ماوردی، ۱۳۸۳: ۲۴). همچنین در زمینه‌ی تداوم نگرش قدسی ایرانی‌ها نسبت به طبقه‌ی حکام می‌توان به ظهور و رواج مفاهیمی چون حق الهی حاکمیت، مقام ظل‌اللهی حاکم و فرمانبرداری مطلق مردم از حکام در متون تاریخی و سیاسی و مذهبی این دوره اشاره کرد (بیهقی، ۱۴۱۰: ۱۶/۶؛ ترمذی، ۱۹۹۲: ۴۱/۱، ۱۲۵/۲، ۱۵۳/۴؛ غزالی، ۱۳۱۷: ۳۹-۴۰).^۲ لذا در ادامه با در نظر گرفتن حاکمیت چنین نگرشی بر فرهنگ سیاسی-اجتماعی ایرانیان به سنجش فرضیه اصلی پژوهش حاضر؛ یعنی پایگاه اشرافی رهبران مبارز ایرانی در سده‌های نخست اسلامی پرداخته می‌شود.

البته شایان ذکر است که مقصود از اشراف در این جستار، سرآمدان جامعه است؛ یعنی کسانی که حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه را سامان می‌دهند و توده‌ها پیرو آن‌ها هستند. برای شناسایی این دسته از اشراف ایرانی که به دلایل متعددی، عضویت و انتساب آنان به خاندان‌های اشرافی در منابع اسلامی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است، بر اساس نظریه‌ی جامعه‌شناسانی همچون ویر که اقتصاد (مالکیت-ثروت)، سیاست (نحوه‌ی توزیع قدرت) و اعتبار اجتماعی (شأن-منزلت) را عوامل اصلی قشریندی اجتماعی به شمار می‌آورند (ویر، ۱۳۸۲: ۲۱۲)، گاه به ناگزیر از شاخصه‌هایی همچون داشتن املاک و نیروی انسانی فراوان؛ دانش و مهارت در امور اداری و نظامی؛ حضور در دربارها و مراکز قدرت با در دست داشتن عالی ترین مناصب نظامی، دیوانی، اداری، دینی و به طور کلی داشتن اعتبار و اقتدار معنوی و سیاسی در جامعه، استفاده شده است. بر همین اساس، مصادیق اشراف در این پژوهش به طور کلی شامل شهریاران، روحانیان، سپاهیان، دبیران، دهقانان و زمین‌داران بزرگی است که به واسطه‌ی اعتبار و جایگاه معنوی و سیاسی بسیاری که در منطقه‌ی تحت نفوذ و میان اقوام خود داشتند و همچنین به دلیل توانمندی‌های اقتصادی و نظامی که در طول سال‌ها به دست آورده بودند، همواره سر رشته‌ی کارها و هدایت

سیاسی، اجتماعی، دینی و فکری توده‌ها و جامعه‌ی ایرانی در سده‌های نخست اسلامی را نیز در دست داشتند.

۳. بهآفرید

بر مبنای آنچه در منابع تاریخی آمده است در واپسین روزهای زمامداری امویان، جنبش به ظاهر دینی بهآفریدیان آغاز شد. رهبری این حرکت بر عهده‌ی فردی به نام بهآفرید از اهالی زوزن خراسان بود. وی پسر ماهفروزدین بود که حدود سال ۱۲۹ هق در منطقه‌ی سیراوند خواف از دهه‌ای اطراف نیشابور، رسالتی تازه را آشکار و دعوی نبوت کرد (ابن‌نديم ۱۳۶۶؛ ۶۱۵-۶۱۴؛ بیرونی، ۱۳۵۲؛ ۲۷۱-۲۷۲؛ گردیزی، ۱۳۶۳؛ ۲۶۶). البته در منابع معروف تاریخی یا هیچ اشاره‌ای به این جنبش نشده و یا تنها به ذکر نام و مختصری از احوال بهآفرید بسته کرده‌اند. از این‌رو، آگاهی از جنبش بهآفرید و زندگی خصوصی او بسیار اندک است. به گونه‌ای که از زمان تولد و زندگی بهآفرید پیش از آنکه دعوی پیامبری کند، آگاهی‌هایی جز اینکه وی هفت سال از عمرش را در چین سپری کرده است، در دست نیست (بیرونی، ۱۳۵۲؛ ۲۷۱). هرچند، این روایتی هم که بیرونی درباره‌ی آغاز کار بهآفرید بیان می‌کند از ابهام و افسانه خالی نیست؛ اما بیش از این درباره‌ی او چیزی از میان نوشته‌ها و مدارک تاریخی نمی‌توان به دست آورد. هرچند، این روایتی هم که بیرونی درباره‌ی آغاز کار بهآفرید بیان می‌کند از ابهام و افسانه خالی نیست؛ اما بیش از این درباره‌ی او چیزی از میان نوشته‌ها و مدارک تاریخی نمی‌توان به دست آورد.

به هر حال، با وجود رویکرد خصم‌مانه و جانب‌دارانه منابع اسلامی نسبت به چنین قیام‌هایی؛ اما تقریباً در همه منابع موجود به فراوانی شمار حامیان و حمایت گسترده‌ای که جنبش بهآفرید در مدت کوتاهی به دست آورد، تأکید شده است. به گونه‌ای که چنین گزارش‌های منابع پیرامون مقبولیت عمومی این حرکت تبلیغی- اعتراضی، صدیقی را به این نتیجه‌گیری سوق داده است که مدعی شود که اگر بهآفرید، زمان بیشتری در اختیار داشت، چه بسا تاریخ پس از فتح ایران در مقایسه با آنچه رخ نمود، جهت دیگری می‌گرفت (صدیقی، ۱۳۷۲؛ ۱۵۷). البته برخی از پژوهشگران معتقدند که بخشی از موفقیت بهآفرید در جذب پیروان را باید در بستر باورهای آخرت‌شناسانه دین زرتشت و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خراسان در آن روزگار، جستجو کرد (صدیقی، ۱۳۷۲؛ ۱۶۲؛

شجاع‌نوری، ۱۳۸۶: ۱۲۴؛ صفری، ۱۳۸۸: ۹۳؛ اما به عقیده‌ی نگارندگان با توجه به حاکمیت ارزش‌های نسبی در فرهنگ سیاسی-اجتماعی ایرانی‌ها ظاهراً مهم‌ترین عامل اثرگذار برای توفيق به‌آفرید در جلب حمایت مردم احتمالاً ناشی از پایگاه والای اجتماعی و اشرافی وی بوده است. زیرا چنانکه شرح آن گذشت، حاکمیت‌های ارزش‌های نسبی در فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران به توده‌های فرودست یا به تعییر برخی از تاریخ پژوهان به فرد برخاسته از «طبقات پست و فرمایه‌ی جامعه»، اجازه‌ی نقش‌آفرینی در عرصه‌ی سیاسی از جمله رهبری قیام، تشکیل حکومت و یا پذیرش و همراهی آحاد جامعه را نمی‌داده است (زرین‌کوب، ۱۳۷۱: ۱۰۴/۲؛ خسرویگی و ساجدی، ۱۳۹۴: ۲۵).

البته از پیشینه‌ی خانوادگی به‌آفرید به دلیل ناکافی بودن آگاهی‌های موجود نمی‌توان با اطمینان سخن گفت؛ اما گزارش گردیزی پیرامون وابستگی به‌آفرید به طبقه‌ی روحانیان زرتشتی (گردیزی، ۱۳۶۳: ۲۶۶)، می‌تواند به نوعی دلالت بر شان بالای اجتماعی وی طبق تعریف این پژوهش از اشرف ایرانی باشد. افزون بر آن، نشانه‌ی دیگر که می‌توان پشتونه‌ی این ادعا قرار داد، کتابی است که وی برای پیروان خود عرضه کرده است (بیرونی، ۱۳۵۲: ۲۷۲). هرچند از محتوای کتاب به‌آفرید به سبب از میان رفتن آن چیزی نمی‌توان دریافت کرد؛ اما همینکه وی توانسته کتابی پدید آورد، دلالت بر پیشینه‌ی علمی و فرهنگی وی دارد. زیرا در جامعه‌ی آن روز ایران، علم و دانش غالباً در انحصار اشراف‌زادگان و بزرگان بود و فقط افراد بسیار محدودی به چنین مهارت‌هایی دست می‌یافتدند (گیلانی، ۱۳۹۴: ۶۵). لذا بر اساس توانایی به‌آفرید در خواندن و نوشتن، می‌توان فرض کرد که به احتمال زیاد به‌آفرید از خانواده‌ای فرهیخته و اشرفی برخاسته بود. همچنین از اقدام به‌آفرید در نوشتن کتاب می‌توان چنین استنباط کرد که حامیان وی از گروه‌های باسوان جامعه بودند و نوشتن این کتاب به منظور آموزش اینان بوده است. از این‌رو، داشتن پیروانی از اقتشار فرهیخته و اشرفی می‌تواند شاهدی دیگر بر تعلق به‌آفرید به طبقه اشرفی باشد. زیرا به سبب حاکمیت ارزش‌های نسبی و اشرفی در جامعه‌ی ایرانی نمی‌توان پذیرفت که اشرف و بزرگ‌زادگان ایرانی از فردی غیر اشرفی و برخاسته از میان توده‌ها پیروی کنند.

افزون بر شواهد و استدلال‌های ذکر شده، گزارش منابع پیرامون سفر به‌آفرید به چین، بر تن کردن لباس حریر/ابریشمی (بیرونی، ۱۳۵۲: ۲۷۳)، نشانه‌ی دیگری از تمکن و ثروت بالقوه‌ی این مدعی پیامبری است. همچنین به عقیده‌ی پورشريعی اگر اعتبار تاریخی برای

روایت ثعالبی پیرامون اقدام به‌آفرید در ساخت گند بسیار بزرگ و پرهزینه برای آرامگاه خود در زمان حیاتش قائل شویم (ثعالبی، ۱۹۹۰: ۲۵۸-۲۹۰)، این روایت نشان‌دهنده‌ی جایگاه بالای اجتماعی به‌آفرید است. زیرا تنها از مردی ثروتمند و برخوردار از پایگاه اجتماعی برتر، انتظار می‌رفت در جامعه‌ی آن روز، محل دفن خود را به چیزی تبدیل کند که گویا زیارتگاه بوده است (Pourshariati, 2008: 431). وی همچنین با توجه به ظهور این رهبر و نهضت وی در قلمرو پهله و همچنین محلی بودن هواداران انقلاب معتقد است: «از آنجا که تقریباً همه شورش‌های دیگر در قلمرو پهله در دوره‌ی پس از فتح به رهبری شخصیت‌های دودمانی برخوردار از قدرت و ثروت هدایت شده است و با درنظر گرفتن اطلاعاتی که درباره پایگاه اجتماعی به‌آفرید داریم، تصور پیشینه‌ای عامی برای مدعی پیامبری محمّل ندارد» (Ibid, 436-437).

۴. سُبَاد

حدود دو ماه بعد از قتل ابومسلم توسط منصور دومین خلیفه‌ی عباسی در سال ۱۳۷ هق، مناطق نیشابور، ری، قوس و گرگان را شورش پُر هیاهویی فراگرفت. رهبری این قیام را فردی زرتشتی به نام سُبَاد از اهالی روستایی در حوالی نیشابور به نام آهن / آهروانه بر عهده گرفت (طبری، ۱۳۷۵: ۱۱/۴۷۱۵؛ بلعمی، ۱۳۷۸: ۴/۱۰۹۳؛ مسعودی، ۱۳۴۷: ۵/۱۰۹۰؛ ۴/۱۰۹۳؛ ۱۳۷۸: ۲/۲۹۷-۲۹۸). البته با وجود اهمیت و گستردگی قیام سُبَاد، بیش‌تر منابع دوره‌ی اسلامی فقط سطور اندکی را به این حرکت اعتراضی اختصاص داده‌اند. ضمن اینکه گزارش‌های مورخان از سُبَاد پیش از حرکت اعتراضی، بسیار محدود، جسته و گریخته و گاه متناقض و آمیخته با افسانه‌ی می‌باشد. چنانکه در بعضی از گزارش‌ها ضمن تأکید بر ثروت شخصی سُبَاد (بلعمی، ۱۳۷۸: ۲/۱۲۸۱؛ ۴/۱۰۹۳؛ ۱۳۸۲: ۲/۱۳۸۱)، از مناصب متفاوت دینی و نظامی وی در نیشابور پیش از آغاز این حرکت خبر می‌دهند. به عنوان مثال در گزارشی از بلعمی بیان شده است که سُبَاد از مُغان بسیار ثروتمند یکی از رؤسataهای نیشابور بوده است (بلعمی، ۱۳۷۸: ۴/۱۰۹۳). در حالی که خواجه نظام‌الملک بدون هیچ اشاره به منصب دینی سُبَاد، وی را رئیس نیشابور و سپه‌سالار ابومسلم می‌خواند (خواجه نظام‌الملک، ۱۳۸۳: ۳/۲۷۹).

به هر حال، چنین گزارش‌های در صورت صحت به نوعی دلالت بر جایگاه اشرافی وی دارند؛ حتی از گزارش خواجه نظام‌الملک نیز می‌توان حدس زد که سباد، پایگاه اجتماعی بلندی داشته که توانسته به مقام سپاهبدی دست یابد. زیرا منصب سپاهبد از بدرو پایه‌گذاری آن به دست انوشهیروان در بخش‌های شمالی و شرقی شاهنشاهی ساسانی تقریباً همیشه در تصدی خاندان‌های کهن و حکومتگر ایرانی بوده است. پس از فتح ایران به دست عرب‌ها نیز ساز و کار روابط میان جماعت غالب و مغلوب در مناطق فتح شده به گونه‌ای بود که ایجاد پایگاه اجتماعی در این دوره موضوعیت نداشت؛ مگر آنکه این پایگاه از دوره‌ی ساسانی برقرار بوده باشد (Pourshariati, 2008: 447-448). از طرفی، پس از غلبه‌ی عرب‌ها بر سرزمین ایران غیر از حذف ساسانیان و جابه‌جایی قدرت‌ها میان خاندان‌های دودمانی کهن ایرانی، تغییرات بسیار اندکی در بخش‌های شمالی و شرقی صورت گرفت (Ibid, 287-316). لذا با توجه به حضور ناچیز عرب‌ها در عرصه‌های قضایی، اجرایی و مادی در مناطق شمالی و شرقی و همچنین نبود هیچ اشاره‌ای به هرگونه دگرگونی در ساختار اجتماعی-سیاسی این مناطق باید سنت پدرتبارانه روابط سیاسی، اجتماعی و دینی سران خاندان‌های اشرافی و کهن ایرانی را در دوره‌ی پس از فتح، پایرگاه دانست. بنابراین، پایگاه اجتماعی سباد نشان می‌دهد که او باید یکی از اعضای خاندان کهن حکومتگر ایرانی و به احتجاج پورشريعی شاید از اعضای خاندان کارن بوده باشد (Ibid, 448-450). ضمن اینکه گزارش‌های منابع از اوج گرفتن سریع قیام و جمع شدن هواداران و سپاه بزرگی گرد سباد (بلعمی، ۱۳۷۸: ۴/۱۰۹۳؛ خواجه نظام‌الملک، ۱۳۸۳: ۲۸۰؛ تسوی و قزوینی، ۱۳۸۲: ۲/۱۲۸۲)، می‌تواند گواه دیگری بر ادعای مذکور پیرامون پایگاه اجتماعی والای سباد به سبب حاکمیت ارزش‌های قومی و نسبی در فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایرانی‌ها باشد.

۵. استادسیس

در سال‌های پایانی خلافت منصور، جنبش عصیانگر دیگری بنا به روایت‌های مختلف منابع بین سال‌های ۱۴۰ تا ۱۵۰ هق در ناحیه‌ی بادگیس آغاز شد و به زودی در نواحی هرات، مروالرود و بخشی از سیستان گسترش یافت (یعقوبی، ۱۳۶۲: ۲/۳۷۳؛ طبری، ۱۳۷۵: ۱۱/۴۹۴۹، ۴۹۵۲؛ ابن‌اثیر، ۱۳۷۱: ۱۵/۳۳۶). پیشوایی این جنبش بر عهده‌ی فردی به نام استادسیس بود. او نیز همچون رهبران قیام‌های پیشین، زمانی وارد روشنایی تاریخ می‌شود

که بر ضد خلافت عباسی قیام می‌کند. از این‌رو، درباره‌ی پیشینه وی قبل از قیام، آگاهی چندانی در دست نیست و تنها آگاهی جزئی از نسب و احوال او پیش از قیام، این است که اصالتاً بادغیسی بوده (گردیزی، ۱۳۶۳: ۲۷۷) و اینکه قبل از شروع عصیان و دعوی پیغمبری در میان مردم خراسان دارای نفوذ و قدرت بسیار بوده و ظاهراً از کارگزاران و فرمانروایان محترم و متنفذ آن سامان به شمار می‌رفته است (سیوطی، ۱۴۰۶: ۳۰۲). به هر حال، این خبر اخیر در صورت صحت، دلالت بر پایگاه اشرافی استادسیس دارد و ظاهراً به سبب همین نفوذ و اعتباری که از حیث پایگاه والای اجتماعی داشته، سبب گردید که در مدتی اندک، مردمی بسیار از گروه‌های مختلف با او همراه شوند و سپاه بسیاری را که تارقم سیصد هزار نفر را ذکر کرده‌اند بر ضد خلفاً تجهیز نماید (طبری، ۱۳۷۵: ۴۹۴۹/۱۱؛ ابن‌اثیر، ۱۳۷۱: ۱۵/۳۳۶؛ گردیزی، ۱۳۶۳: ۱۵۲؛ تتوي و قزوینی، ۱۳۸۲: ۲/۱۳۰۹).

همچنین از ارقامی که منابع در شمار تلفات و اسرای سپاه استادسیس پس از سرکوب این حرکت اعتراضی توسط سپاه خلیفه‌ی عباسی ثبت کرده‌اند از جمله، هفتاد هزار / نود هزار کشته و چهارده هزار اسیر می‌توان به فراوانی سپاه و حامیان استادسیس پی برد (طبری، ۱۳۷۵: ۱۱/۴۹۵۲؛ بلعمی، ۱۳۷۸: ۴/۱۴۳؛ ابن‌اثیر، ۱۳۷۱: ۱۵/۲۲۸؛ تتوي و قزوینی، ۱۳۸۲: ۲/۱۳۰۹). البته با وجود تردیدی که در ارقام ذکر شده، وجود دارد؛ اما دیگر شواهد و روایت‌های منابع پیرامون این حرکت اعتراضی، حاکی از گستردنگی قیام، قدرت نظامی بالای این حرکت، اهمیت و سخت شدن کار مقابله و سرکوب آنان برای منصور خلیفه‌ی عباسی است. برای نمونه، می‌توان به توفیق سریع وی در تصرف خراسان، سیستان و پیروزی‌های نظامی وی در برخورد با فرماندهان منصور، اشاره کرد. چنانکه در تاریخ الفی آمده است: «جمیع سرداران منصور که در خراسان بودند، از پیش او هزیمت یافته، بگریختن» (تتوي و قزوینی، ۱۳۸۲: ۲/۱۳۰۹) و یا در روایتی از طبری و ابن‌اثیر آمده است، استادسیس پس از آنکه بدون برخورد با مانعی جدی بر قسمتی وسیع از سرزمین خراسان دست می‌یابد، به سوی مرو می‌رود (طبری، ۱۳۷۵: ۱۱/۴۹۴۹؛ ابن‌اثیر، ۱۳۷۱: ۱۵/۳۳۶). سیوطی نیز از بزرگ بودن قیام و سخت شدن کار منصور برای مقابله با وی سخن می‌گوید (سیوطی، ۱۴۰۶: ۳۰۲). به گونه‌ای که منصور، زبده‌ترین فرماندهان خود را که در فرونشاندن طغیان‌های حاد، تبحر داشتند به مقابله‌ی استادسیس می‌فرستد؛ حتی طبق بسیاری از روایت‌ها، توفیق خازمین خزیمه در غلبه بر استادسیس در سال ۱۵۰/۱۵۱ ه.ق با تدبیر و حیله‌ی جنگی صورت گرفت که خود دال بر قدرت نظامی این پیشوای قیام دارد.

(طبری، ۱۳۷۵: ۴۹۵۰-۴۹۵۲؛ ابن‌اثیر، ۱۳۷۱: ۲۳۷-۲۳۸؛ تسوی و قزوینی، ۱۳۸۲: ۱۳۱۰-۱۳۰۹/۲).

در هر حال، بر اساس توانمندی‌ها و پیشینه‌ی نظامی استادسیس و همچنین استدلال پیشین پورشريعی پیرامون عدم دگرگونی ساختار اجتماعی-سیاسی در مناطق شمالی و شرقی ایران و پابرجا بودن سرشت پدرتبارانه روابط سیاسی، اجتماعی و دینی سران خاندان‌های حکومتگر ایرانی این مناطق در دوره‌ی پس از فتح، می‌توان احتمال عضویت و انتساب وی به اشرافیت نظامی ایران باستان و خاندان‌های کهن حکومتگر ایرانی را مطرح کرد. زیرا در تاریخ ایران باستان، بیش‌تر سران خاندان‌های حکومتگر و اشرافی جزو طبقه‌ی نظامیان و در امور نظامی، زیده و شجاع بودند (طبری، ۱۳۷۵: ۶۲۵/۲؛ بلعمی، ۱۳۷۸: ۶۵۴/۱؛ ثعالبی، ۱۳۶۸: ۴۱۴/۱). البته مراد و مقصد پژوهش حاضر از انتساب این رهبران مبارز ایرانی به طبقه‌ی نظامیان عهد ساسانی، سواره‌نظام سنگین اسلحه است که از فنون و مهارت رزمی برخوردار بودند و از میان آزادان انتخاب می‌شدند (مرادی، ۱۳۹۴: ۱۶۲-۱۲۹؛ جم، ۱۳۹۲: ۱۷-۵۴).

همچنین با توجه به بافت روستایی بادغیس و روایت مقدسی و ابن‌اثیر پیرامون اینکه یاران استادسیس با بیل، کلنگ و تیشه به دنبال وی حرکت کردند (المقدسی، ۱۳۸۶: ۴-۶؛ ۹۵۶؛ ابن‌اثیر، ۱۳۷۱: ۲۳۷/۱۵)، می‌توان گفت بیش‌ترین یاران وی از روستائیان بودند که چنین تبعیتی نیز می‌تواند به سبب حاکمیت ارزش‌های نسبی در فرهنگ ایرانی باشد که پیش‌تر شرح آن گذشت. ضمن اینکه دیگر گزارش‌های پراکنده پیرامون: پیوستگی قیام استادسیس با قیام به‌آفرید و همراه ساختن مابقی پیروان این رهبر اشرافی با خویش (صدقی، ۱۳۷۲: ۲۰۵؛ صفری، ۱۳۸۸: ۱۰۷)؛ قدرت و یا محبویت درخور توجه محلی استادسیس در جذب پیروان به ویژه در منطقه‌ی بادغیس؛ پیوند سببی و نسبی خاندان استادسیس با هارون‌الرشید و مأمون عباسی (گردیزی، ۱۳۶۳: ۲۷۷؛ ابن‌اثیر، ۱۳۷۱: ۳۳۶/۱۵) و یا گزارش‌هایی از حضور پسر استادسیس با نام غالب در دربار مأمون (طبری، ۱۳۷۵: ۵۶۷۲/۱۳؛ گردیزی، ۱۳۶۳: ۲۷۷، ۲۹۶؛ ابن‌اثیر، ۱۳۷۱: ۳۳۶/۱۵)؛ همگی می‌توانند به نوعی مؤید ادعای مذکور؛ یعنی برخاستن استادسیس از میان خاندان‌های اشرافی این منطقه باشند.

ع. مُقْنَع

یکی از پرآوازه‌ترین قیام‌هایی سیاسی-نظامی که در سده دوم هق در خراسان به وقوع پیوست، قیام سپیدجامگان به رهبری فردی ملقب به مقنع است. مطابق روایت‌های تاریخی، مقنع، لقبی بود که به این رهبر قیام به دلیل نقابی که بر چهره می‌زد، داده شده است؛ اما نام وی و پدرش در منابع به اختلاف، حکیم، هاشم، عطاء، هاشم‌بن حکیم، هاشم‌بن حکم، حکیم‌بن هاشم و حکیم‌بن عطاء ذکر شده است (نرشخی، ۱۳۶۳: ۹۰؛ طبری، ۱۳۵۷: ۵۱۰/۱۲؛ مجمل التواریخ، بی‌تا: ۳۳۵؛ بیرونی، ۱۳۵۲: ۲۷۳؛ ابوالمعالی، ۱۳۷۶: ۷۶؛ گردیزی، ۱۳۶۳: ۳۷۸؛ مقدسی، ۱۳۸۶: ۶-۴؛ ۹۶۳). افزون بر اختلاف منابع درباره نام او، روایت‌های متناقضی درباره ابتدای حال و منصب وی پیش از آغاز قیامش وجود دارد. به گونه‌ای که منزلت اجتماعی و پیشه‌ی او را از رخت‌شوی (نرشخی، ۱۳۶۳: ۹۰؛ جاحظ، ۱۴۱۰: ۱۰۳/۳؛ بغدادی، ۱۳۳۳: ۲۶۶) تا کارگزار دولتی اعم از دبیر، سرهنگ تشکیلات ابومسلم و حاکم خراسان (ابوالمعالی، ۱۳۷۶: ۷۶؛ مستوفی، ۱۳۶۴: ۲۹۹) و حتی پادشاه سعد و سمرقند (بلعمی، ۱۳۷۸: ۱۵۹۴/۵) ذکر کرده‌اند. به هر حال، به استثنای گزارش‌هایی که درباره رخت‌شوی بودن مقنع وجود دارد، سایر روایت‌های مذکور به نوعی بر منزلت والای اجتماعی وی دلالت دارند. همچنین موقفیت‌های مقنع در رهبری سیاسی و نظامی قیام سپیدجامگان و به طول انجامیدن زمان سرکوب وی توسط دستگاه خلافت عباسی^۳ که احتمالاً حاصل تجارب نظامی او بوده و یا اشاره نرشخی به سرهنگ بودن پدر مقنع در روزگار خلافت ابو جعفر دوانقی (نرشخی، ۱۳۶۳: ۹۰) همگی دلالت بر پیشینه نظامی او و خاندانش در گذشته دارد.

افزون بر گزارش‌های منابع پیرامون بر عهده داشتن مناصب عالی نظامی و اداری مقنع در مرو، شواهد بسیاری در تعلق مقنع به خاندان‌های اشرافی، از منابع کهن می‌توان استخراج و استنباط نمود. برای نمونه، می‌توان به موقفیت وی در جذب هواخواهان بسیاری از نواحی مختلف و گروه‌های متفاوت اجتماعی در ظرف مدتی کوتاه، اشاره کرد. هرچند مقنع به واسطه‌ی آنکه خاستگاهش مرو بود (طبری، ۱۳۷۵: ۵۱۰/۱۲؛ نرشخی، ۱۳۶۳: ۹۰؛ ابن‌اثیر، ۱۳۷۱: ۱۵/۱۵؛ ۲۹۳؛ جاحظ، ۱۴۱۰: ۱۰۳/۳)، دعوت خود را نیز از مرو آغاز کرد؛ اما بنابر گزارش‌های منابع اسلامی در عرض مدت کوتاهی هواخواهان بسیاری در سمرقند، بخار، سغد، نخشب و کش پیدا کرد (نرشخی، ۱۳۶۳: ۹۲-۹۳؛ بیرونی، ۱۳۵۲: ۲۷۳).

ابوالمعالی، ۱۳۷۶: ۷۶، ۷۷). چنانکه وقتی حاکم خراسان با نام حُمید بن فَحَطْبَه دستور دستگیری مقنع را صادر کرد، به گفته‌ی نرشخی چون «که او را معلوم شد که به ولایت ماوراء النهر خلائق عظیم به دین وی گرد آمدند» به ماوراء النهر و ولایت کش گریخت و به هوادارانش پیوست (نرشخی، ۱۳۶۳: ۹۲-۹۳). در زمینه‌ی تعداد پیروان مقنع نیز منابع از سپاه ده تا پنجاه هزار نفری وی سخن گفته‌اند (بلعمی، ۱۳۷۸: ۱۵۹۴/۵-۱۵۹۵، نرشخی، ۱۳۶۳: ۹۹؛ مجلمل و التواریخ، بی‌تا: ۳۳۵؛ تتوی و قزوینی، ۱۳۸۲: ۱۳۴۰/۲).

البته برخی از تاریخ پژوهان با اشاره به پایگاه تودهای پیروان مقنع، علت اساسی گسترده‌گی این نهضت و گروه بسیار پیروان مقنع را در نارضایتی تودها از شرایط اقتصادی و اجتماعی می‌دانند و بر این باورند که چون مقنع با سردادن شعارهای اجتماعی و نوید روزگار بهتری به پیروان خود از طریق اصلاحات اجتماعی، سوار بر موجی از نارضایتی‌هایی می‌شود که در ماوراء النهر بر ضد شرایط وقت وجود داشت در نتیجه افراد بسیاری به مکتب و نهضت وی پیوستند (صفری، ۱۳۸۸: ۱۱۳-۱۱۴؛ راوندی، ۱۳۸۲: ۱۸۲/۲) و یا به تعبیر کرون، «مجلوب پیام منجیانه‌ی مقنع شده‌اند» (کرون، ۱۳۹۲: ۲۵؛ اما گزارش‌های منابع، پیامون محبوبیت و باقی ماندن پیروان مقنع حتی پس از سرکوب قیام و مرگ وی (بغدادی، ۱۳۳۳: ۲۶۷) و یا حضور برخی از بزرگان و اشراف زادگان در میان هواداران مقنع، پذیرش چنین دیدگاهی را مورد تردید قرار می‌دهد. زیرا بنا به گزارش‌های منابع، هرچند بدنه‌ی اصلی پیروان مقنع را روستاییان کش، سعد و بخارا (نرشخی، ۱۳۶۳: ۹۲) و به تعبیر ابن کثیر، «فرومایگان» (ابن‌کثیر، ۱۴۰۷: ۱۴۹/۱۰) تشکیل می‌دادند؛ اما ظاهراً مقنع در میان طبقات اشرافی نیز هوادارانی داشته است. برای نمونه، می‌توان به ائتلاف خاقان ترک به نام خَلَج/خَلُخ و کمک وی به مقنع در تصرف شهر سمرقند اشاره کرد (بلعمی، ۱۳۷۸: ۱۵۹۵/۵؛ بیرونی، ۱۳۵۲: ۲۷۳). همچنین می‌توان از دهقانانی یاد کرد که افزون بر یاری و پذیرفتن رهبری مقنع، برخی از آنان دختران خود را نیز به همسری مقنع داده بودند (نرشخی، ۱۳۶۳: ۹۹-۱۰۰؛ بلعمی، ۱۳۷۸: ۱۵۹۵/۵؛ تتوی و قزوینی، ۱۳۸۲: ۱۳۴۱/۲) و یا مشهور است که حاکم سنتی بخارا به نام بُنیات بن طَغَشَادَه با وی هم‌دلی داشته است (نرشخی، ۱۳۶۳: ۱۴). ابوالمعالی نیز در یک برآورد کلی می‌نویسد: «پنجاه هزار کس از اعیان با او متفق و مجتمع شدند» (ابوالمعالی، ۱۳۷۶: ۷۷). لذا با توجه به حاکمیت ارزش‌های نسبی و طبقاتی در فرهنگ سیاسی-اجتماعی ایران به نظر می‌رسد که مهم‌ترین

عامل اثرگذار در این همراهی اقشار مختلف اجتماعی با مقنع، برگرفته از پایگاه اشرافی این رهبر قیام بوده باشد.

افزون بر آن، در اغلب منابع به حکیم بودن و آگاهی مقنع از هندسه، ریاضی و خواندن کتاب‌های بسیار از علم پیشینیان اشاره شده است (نرشخی، ۱۳۶۳: ۹۰؛ بغدادی، ۱۳۳۳: ۲۶۶؛ ابوالمعالی، ۱۳۷۶: ۷۶؛ شبانکارهای، ۱۳۸۱: ۳۵۱/۱؛ بناتی، ۱۳۴۸: ۱۴۳). چنانکه پیش‌تر بحث شد، در جامعه‌ی آن روز ایران، علم و دانش غالباً در انحصار اشرافزادگان و بزرگان بود و فقط افراد بسیار محدودی به چنین مهارت‌هایی دست می‌یافتدند. لذا برخورداری مقنع از دانش و سواد، این فرض که وی از خانواده‌ای فرهیخته و اشرافی برخاسته بود را تقویت می‌کند. شاهد دیگر در این زمینه، می‌تواند روایت شبانکارهای از توان مالی و ثروت بسیار مقنع باشد. به گفته وی مقنع، خانه‌ای برای خود ساخته بود که «دیوارش به زر و نقره و چیزهای روشن اندوده و دریچه‌های آن برابر آفتاب کرده و کارفرماهای زرین و سیمین و رویین و برنجین پیش آن نهاده و آینه بسیار برآوینته تا آن خانه چنان شده بود که هر کس که در رفتی، چشم ندیده از بس روشنی» (شبانکارهای، ۱۳۸۱: ۳۵۲/۱). این روایت شبانکارهای که البته مشابه آن در هیچ یک از منابع نیست و هرچند با افسانه در آمیخته است، اما بر مکنت و ثروت بسیار مقنع دلالت دارد.

نمونه دیگر، روپوش یا قناعی از پارچه یا طلا بود که طبق روایت تمامی منابع، او پیوسته بر صورت داشت (بیرونی، ۱۳۵۲: ۲۷۳؛ مجلل التواریخ، بی‌تا: ۳۳۵؛ گردیزی، ۱۳۶۳: ۱۰۵). زیرا به گفته‌ی جاحظ، قناع از پوشش اشراف و بزرگان بوده است (جاحظ، ۱۴۱۰: ۱۰۲۳). البته هر چند برخی منابع نقل کرده‌اند که مقنع به دلیل زشتی چهره، چین روضوی را بر صورت می‌گذشت (نرشخی، ۱۳۶۳: ۹۰، ۱۰۰؛ مستوفی، ۱۳۶۴: ۲۹۹؛ خواندمیر، ۱۳۸۰: ۱۳۳۰/۲)؛ اما به نظر می‌رسد معایی که منابع بر قامت ناساز و ناموزون مقنع گرفته‌اند واو را فردی بسیار زشت رو، کوتاه‌قامت، یک‌چشم و با سری طاس ترسیم کرده‌اند (بیرونی، ۱۳۵۲: ۱۳۵۳؛ نرشخی، ۱۳۶۳: ۹۰؛ مقدسی، ۱۳۸۶: ۱۰۰؛ گردیزی، ۱۳۶۳: ۱۵۵، ۱۳۷۸: ۳۷۸؛ مستوفی، ۱۳۶۴: ۲۹۹؛ بناتی، ۱۳۴۸: ۱۴۳) و یا به تعبیر صفری، «تصویری دجال گونه» از مقنع ارائه کرده‌اند (صفری، ۱۳۸۸: ۱۰۸) می‌تواند به سبب رویکرد عمدتاً خصم‌مانه‌ی مورخان به مقنع و قیام وی بوده باشد. زیرا اغلب آنان، مسلمانانی معتقد و وابسته به دستگاه خلفای عباسی بودند. همچنین در مورد این دیدگاه دنیل که ابراز می‌دارد

بین ادعای خدایی مقنع و نقابی که بر چهره می‌زد، ارتباطی وجود داشته و پوشش مقنع برای جلوگیری از درخشش انوار الهی بوده است (دنیل، ۱۳۶۷: ۱۴۹)، باید گفت این روایت‌های منابع درباره‌ی ادعای نبوت و خدایی مقنع (نرشخی، ۱۳۶۳: ۹۰-۹۱؛ مجمل التواریخ، بی‌تا: ۱۳۶۳؛ گردیزی، ۱۳۷۸/۱۵: ابن‌اثیر، ۱۳۷۱: ۲۹۳/۱۵) و حتی گزارش‌های آنان در معرفی باورها و آیینی که مقنع تبلیغ می‌نمود، مثل دستور او در روابط زناشویی و یا حلال شمردن محرمات و ترک فرائضی چون نماز، روزه و غسل (نرشخی، ۱۳۶۳: ۱۰۳؛ بغدادی، ۱۳۳۳: ۲۶۶) به قدری غرض‌آلوده است که نمی‌توان دانست تا چه اندازه این بیان‌ها مقرنون به صحت است (صدقیقی، ۱۳۷۲، ۲۲۶-۲۲۷). بر این اساس، نمی‌توان نظر دنیل را نیز که بر پایه‌ی چنین گزارش‌های یک‌جانبه، خصمانه، مغرضانه و یا برداشت‌های ناصحیح مورخان اسلامی مطرح شده است را پذیرفت؛ حتی صرف نظر از دلیلِ نقاب گذاشتن مقنع بر صورت، اینکه در روایت‌ها آمده جنس این نقاب از ابریشم و یا طلا بوده است به نوعی بر مکنت و ثروت مقنع دلالت دارند (بغدادی، ۱۳۳۳: ۲۶۶؛ مجمل التواریخ، بی‌تا: ۱۳۶۳؛ گردیزی، ۱۳۶۳: ۱۵۵؛ ابن‌اثیر، ۱۳۷۱: ۱۵/۲۹۳؛ ابن‌طقطقی، ۱۳۵۰: ۲۴۴).

۷. بابک

پس از خاموش شدن جنبش ابومسلم و مقنع، بزرگ‌ترین نهضت سیاسی- نظامی ایرانی‌ها که در سده‌های نخست اسلامی صورت گرفت، قیامی است که در اوایل خلافت مأمون عباسی به رهبری فردی بـنـامـ بـابـکـ درـشـمـالـ آـذـرـبـایـجـانـ رـخـ دـادـ (دینوری، ۱۳۸۳: ۴۴۴؛ مسعودی، ۱۳۶۵: ۳۳۶)؛ اما با وجود شهرت بابک و قیامش آنچه به خانواده و تبار او در منابع کهن مربوط می‌شود، بسیار اندک، پراکنده و متناقض است. تنها در کتاب «اخبار الطوال» دینوری که قدیمی‌ترین منبع موجود است، اشاره‌ای کوتاه؛ ولی مهم به اصل بابک شده است. وی، ضمن اشاره به اختلافی که در مورد نسب بابک وجود دارد؛ اما با لحنی کاملاً مطمئن، بابک را نواده‌ی ابومسلم خراسانی و از فرزندان مُطَّهر سپر فاطمه، دختر ابومسلم - می‌شمرد (دینوری، ۱۳۸۳: ۴۴۴). طبری نیز در یک روایت داستانی کوتاه، بابک را زنازاده و حاصل آمیزش نامشروع پدرش به نام مطر با زنی یک‌چشم به نام ترتومید که خدمتگزار ابن رواد بود، معرفی می‌کند (طبری، ۱۳۷۵: ۱۳/۵۸۵۵-۵۸۵۷).

در این میان، تنها ابن‌نديم در روایتي كامل‌تر و مفصل‌تر؛ اما همچنان داستاني و احتمالاً تحت تاثير روایات رسمي و يك سويه دربار خلافت عباسی، مطالبی مربوط به اصل و آغاز بابک نقل می‌کند. طبق اين روایت، بابک، فرزند روغن‌فروشی دوره‌گرد، اهل تيسفون/مدائن به نام عبدالله و زنی يك چشم از اهالي آذربایجان بود که مدته با يكديگر به حرام، گرد آمده بودند. بعد از تولد بابک، پدرش از دنيا می‌رود و مادرش تا ده سالگی سرپرستي او را به عهده می‌گيرد. پس از آن، بابک تا سن هجده سالگی از مادرش برای کار جدا می‌شود و به تيمارداری چارپایان و گاوچرانی مشغول می‌شود؛ اما در آغاز جوانی به سبب هوش و شهمامي که يكى از رؤسای خرمدینان در آذربایجان به نام جاويidan بن سهل/شهرک در بابک مشاهده می‌کند، او را به عضويت سپاه خرمدینان در می‌آورد. جاويidan نيز پس از چندى بر اثر زخمی که در نبرد با دشمن ديرينه خود با نام ابو عمران بر سر رياست و سلط بر خرميان کوهستان بذ، برمى دارد، مى‌ميرد. همسر جاويidan که شيفته بابک بود با ادعای اينکه جاويidan پيش از مرگ، او را عهده‌دار وصيت خود کرده، بابک را به عنوان جانشين همسرش معرفی می‌کند و بدین طريق، حمایت و همراهی خرمدینان و سپاه جاويidan با بابک را به دست می‌آورد (ابن‌نديم، ۱۳۶۶: ۶۱۱-۱۳۶۶).

ابوالمعالي و مقدسی نيز مشابه روایت ابن‌نديم آورده‌اند تنها با اين تفاوت که ابوالمعالي علت مرگ جاويidan را خوراندن زهر توسط همسرش برای وصال به بابک ذكر می‌کند (ابوالمعالي، ۱۳۷۶: ۷۹-۸۰؛ مقدسی، ۱۳۸۶: ۴-۶/۹۷۴-۹۷۵). در هر حال، نكته‌اي که در تمامی اين روایتها به استثنای گزارش دينوري جلب توجه می‌کند، اصراري است که راویان برای هرزگی و رسوايي اخلاقی بابک، پدر و مادرش و همچينين تنگ‌دستي و مزلت پايین اجتماعي آنان به کار برده‌اند که بي‌شك، ساخته‌ي دشمنان بابک برای تخريب هويت وی بوده است. بهترین گواه در ساختگي بودن اين روایتها، همين تناقض‌گويي‌ها و اختلاف نويسندگان آنان در بيان کلييات و جزئيات زندگي بابک و خانواده‌اش است. به عنوان مثال، از روایت ابن‌نديم چنین بر مى‌آيد که بابک تنها فرزند مادرش بوده؛ اما در بسياري از منابع آمده است که بابک، برادرانی به نام‌های عبدالله، معاويه و اسحاق داشته و برخلاف روایت ابن‌نديم، عبدالله نام يكى از برادران بابک و نه پدرش بوده است (دينوري، ۱۳۸۳: ۴۴۷؛ طبرى، ۱۳۷۵: ۱۳؛ ۵۸۴۷/۱۳؛ بلعمى، ۱۳۷۸: ۱۲۷۰/۴؛ بغدادى، ۱۳۳۳: ۲۷۷).

همچينين مى‌توان به اختلاف روایت طبرى و ابوالمعالي در ثبت نام مادر بابک که به ترتيب، ترجمىد و ماهر و نوشته‌اند (طبرى، ۱۳۷۵: ۱۳؛ ابوالمعالي، ۱۳۷۶: ۷۹) و يا اختلاف روایت

ابن‌نديم و ابوالمعالي در پيشه‌ي بابك و چگونگي آشنايي وي با جاويidan و خرمدينan اشاره کرد. چون طبق روایت ابن‌نديم، بابك در ايام کودکي و جوانی خود به تيمارداري چارپايان و گاوچرانی مشغول بود (ابن‌نديم، ۱۳۶۶: ۶۱۲)؛ اما ابوالمعالي، وي را میوه‌فروشی در اردييل (ناحیه ميمند) معرفی می‌کند (ابوالمعالي، ۱۳۷۶: ۷۹) و يا در روایت ابن‌نديم سبب آشنايي جاويidan و بابك اين‌گونه بيان شده که روزی جاويidan پسر شهرک - صاحب کوهستان بذ - در راه مراجعت از زنجان به بذ، چهار برف و بوران می‌شود و ناگزير در بالا آباد به جستجوی پناهگاهی بر می‌آيد. دهبان آنجا برای تحقيير جاويidan و همراهاش آن‌ها را به خانه‌ي مادر بابك دلالت کرد. او هم جز آتشی که برایشان روشن نمود چيز دیگري برای پذيرايی نداشت. جاويidan، فرزند آن زن؛ يعني بابك را برای خريداري خوراک و آشاميدني فرستاد. سپس در گفتگو با او «دریافت که هرچند حال و روزگاري تباه دارد و زیانش فارسي روان نیست؛ باز بسياري زيرک و ناپاک و با شهامت است». پس مادرش را راضي نمود که در ازاي پرداخت ماهانه پنجه درهم به او، بابك را نزد خود بيرد (ابن‌نديم، ۱۳۶۶: ۶۱۳)؛ اما ابوالمعالي به گونه‌اي دیگر روایت می‌کند که پس از آنکه زندگي در اردييل بر بابك و مادرش سخت شد به دھي از قلمرو محمدبن دود رفتند که ساكنان آن مزدکيان و خرمدينan بودند. در آنجا جاويidan از بابك خربزه‌اي خريد و بابك برایش تنبور زد و همين جاويidan را خوش آمد و او را نزد خود برد و ضامن همه چيز او شد (ابوالمعالي، ۱۳۷۶: ۷۹).

افزون بر موارد ذکر شده، طبری و دینوري، نام پدر بابك را با اختلاف جزئی در حروف، «مطر» و «مطهر» ذکر می‌کند؛ اما در روایت دینوري، مشکل اين است که هیچ يك از مورخان از فاطمه دختر ابومسلم، فرزندی پسر به نام مطهر ذکر نکرده‌اند؛ حتی ابن‌اثير در تأکيد بر اينکه از فاطمه، دختر ابومسلم فرزندی به وجود نیامده، چنین می‌نويسد: «ابومسلم، دختر خود فاطمه را همسر محزبین ابراهيم نمود و دختر دیگرش اسماء را فهم بن محرز بزرني گرفت و از او فرزندی متولد شد؛ ولی از فاطمه (دختر ابومسلم) فرزندی به وجود نیامد (یا نماند) و این فاطمه همان است که خرمي‌ها (خرمدينها) نام او را می‌برند». در هر حال به نظر می‌رسد غرض آلود و افسانه‌آمیز بودن بيش تر گزارش‌ها و روایت‌های منابع درباره‌ي رهبران نهضت‌های ايراني از جمله بابك به اين دليل است که نويسنده‌گان آنان، مسلمانانی معتقد و غالباً مورخانی وابسته به خلافت بودند. بر همين اساس، کوشیده‌اند با مخدوش کردن نسب، پيشه و حتى زشت و ناپسند، جلوه دادن

سیما و اخلاق وی و خانواده‌اش خاطره‌ی آنان را تیره و تباہ کنند. البته به عقیده‌ی برخی از تاریخ‌پژوهان، این داستان‌های غرض‌آلود و افسانه‌آمیز، «نه از بغض مورخان، بلکه از تبلیغات عباسیان علیه آنان، ناشی شده» (خلعت‌بری و زارعی، ۱۳۸۳: ۱۱۰-۱۱۱) و هدف‌شان در جعل سلسله نسب‌ها، تحقق مشروعيت خویش و تخریب هویت رهبران جنبش‌ها بوده است (همان، ۵۶).

در هر صورت، جعل چنین افسانه‌هایی پیرامون نسب و پایگاه اجتماعی بابک و خانواده‌اش مثل زنازاده معرفی کردن بابک، ذکر صفت یک‌چشم و روپی بودن مادر بابک، معاشقه بابک با همسر جاویدان سبب گردیده که حقایق احوال بابک در ظلمت ابهام فرو شود. لذا به این روایت‌های متناقض که آگشته به افسانه، اغراق‌گویی، تحقیر و اتهام اخلاقی است و بابک را فرومایه و بد اصل، معرفی کرده‌اند، نمی‌توان اعتماد کرد. با این وجود، برخی از پژوهشگران بدون در نظر گرفتن رویکرد خصم‌مانه و متعصبانه منابع اسلامی به بابک و نهضتش با نگاهی سطحی و استناد بر چنین گزارش‌هایی، خاستگاهی تودهای وغیر اشرافی برای بابک ذکر می‌کنند (برای نمونه بنگرید به: راوندی، ۱۳۸۲؛ ۱۸۶/۲؛ پوراحمدی و کریمی، ۱۳۹۶؛ اما از لایه‌لای همین منابع، می‌توان شواهد و ادله‌ی بسیاری پیرامون تبار و طبقه‌ی اشرافی وی و خانواده‌اش استخراج نمود. به طور مثال، اگر از روایت ابن‌نديم به ظاهر معلوم می‌شود که بابک، اصلی پست داشته و به بیانی دیگر، از اقشار غیر اشرافی جامعه بوده است؛ اما از سخنان عبدالله، برادر بابک به یکی از کارگزاران دستگاه خلافت به نام ابن‌شروین طبری، استنباط می‌شود که آنان از خانواده‌ای اصیل و اشرافی بوده‌اند.^۴ ضمن اینکه با بررسی دقیق داستانی که ابن‌نديم نقل می‌کند، می‌توان اشرف‌زاده بودن بابک را اثبات نمود. زیرا بر اساس این روایت، بین سرنوشت پدر بابک به نام عبدالله و رئیس خرم‌دینان و حاکم آذربایجان به نام جاویدان چندین مشابهت دیده می‌شود. از جمله اینکه: هر دو، یک دشمن دیرینه داشتند؛ محل قتل هر دو تقریباً به طور یکسان در کوهستان بود؛ همچنین، هر دو از زخم دشمن پس از چند روز درگذشتند. در ضمن، طبق این داستان، بابک بدون هیچ مشکل و در درسری بر جای جاویدان نشست و با هیچ مخالفتی از سوی فرزندان و پیروان او رویه‌رو نشد (ابن‌نديم، ۱۳۶۶: ۶۱۱-۶۱۴). پس می‌توان احتمال داد که بابک، فرزند همان جاویدان است که سازندگان داستان با زیرکی، نسب او را تغییر دادند و او را ثمره‌ی ازدواج یک عرب عامی و زنی یک‌چشم از اهالی آذربایجان وانمودند. بدین ترتیب، هم نسب او را تحریف کردند و هم آشنایی‌اش را با جاویدان، طبیعی جلوه دادند.

همچنین با پذیرش این احتمال، ساختگی بودن بخش‌های دیگر داستان؛ یعنی تنگدستی و گمنامی بابک در هجده سال نخست زندگی و یا عشق‌ورزی زن جاویدان با او آشکار می‌شود (خلعتبری و زارعی، ۱۳۸۳: ۵۸-۵۹).

در زمینه‌ی این روایت مسعودی نیز که همچون ابن‌نديم بر شبانی بابک اشاره دارد و از قول سهل بن سبط در خطاب به بابک هنگام دستگیری او چنین می‌نويسد که «ای نابکار زاده! تو چویان گوسفتند و گاوی تو را به تدبیر ملک و سیاست‌مداری چه کار؟» (مسعودی، ۱۳۴۷: ۴۶۹/۲) باید گفت، این سخن از این جهت که جنبه‌ی اهانت دارد، محل تردید است. ضمن اینکه در صورت صحت داشتن با استناد به آن نمی‌توان چیزی پیرامون پایگاه اجتماعی بابک اثبات یا رد کرد. زیرا در طول تاریخ برخی از اشراف‌زادگان ایرانی همچون نیای خاندان ساسانی موسوم به ساسان در حیات خود به چنین اموری می‌پرداختند (کارنامه‌ی اردشیر بابکان، ۱۳۶۹: ۱۷۵-۱۷۶؛ دینوری، ۱۳۸۳: ۵۱-۵۲؛ طبری، ۱۳۷۵: ۴۸۵/۲؛ بلعمی، ۱۳۷۸: //۵۵۹). البته این احتمال نیز مطرح است که خاندان بابک همچون دیگر خاندان‌های حکومتگر ایرانی در پی ناکامی‌های نظامی در پیکار با سپاهیان عرب‌ها و یا در پی خیانت برخی از رقبا در فتح اراضی کشاورزی، پایگاه اقتصادی آنان تضعیف شده باشد (جهان و دیگران، ۱۳۹۸: ۵۳-۶۹)؛ اما کماکان پایگاه اجتماعی آنان در سرزمین‌های اجدادی خود با توجه به حاکمیت اریش‌های نسبی در فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایرانی‌ها محفوظ بوده است. لذا بر پایه چنین استدلال و شواهد تاریخی نیز نمی‌توان اشتغال آنان به چنین اموری را دلیلی بر پایگاه غیر اشرافی آنان در نظر گرفت.

زرین‌کوب نیز در مورد خاستگاه غیر توده‌ای بابک تا حدودی دیدگاهی مشابه پژوهش حاضر را دارد و می‌نویسد: «به رغم آنچه روایات دشمنان قوم القاء می‌کنند، این تصور که رهبران نهضت، منحصراً از طبقات بی‌مایه و پست و یا از طوابیف غیر ایرانی بوده‌اند، چندان پذیرفتی نیست»؛ اما وی در تحلیلی متفاوت، این انتساب‌های غیر واقعی را نه ساخته‌ی دشمنان بابک؛ بلکه اقدامی احتیاطی برای پنهان ماندن هویتشان می‌داند و می‌نویسد اگر این رهبران نهضتها

به لباس روغن فروش و پیلهور هم در می‌آمدند، این اقدام آن‌ها ظاهراً تمھیدی برای استئار و از مقوله‌ی همان اقدامات احتیاطی بوده است که ابومسلم و یارانش نیز در آغاز دعوت مخصوصاً در ارتباط با ابراهیم امام برای تأمین از مخفی ماندن جنبه‌ی سری

دعوت خویش به کار می‌برده‌اند و در جامه‌ی بازرگان، حاجیان یا سراجان و پیشه‌وران در اطراف مسافت می‌کرده‌اند (زرین‌کوب، ۱۳۷۱: ۶۸/۲-۶۹).

به هر حال، اگر بر اساس ادله‌ی ذکر شده در جستار حاضر، بابک، پسر جاویدان در نظر گرفته شود با توجه به اینکه جاویدان حاکم بذو نواحی اطراف آن در آذربایجان بود (طبری، ۱۳۷۵: ۵۶۶۱/۱۳)، همچنین برخاستن بابک از ناحیه‌ی آذربایجان، علاقه‌ی وافر وی به شهر بذ در آذربایجان (همان، ۵۸۵۳-۵۸۵۴/۱۳) و حتی اشاره منابع، پیرامون خروج خرمدینان و حضور هواخواهان بسیار بابک در نواحی که جزو قلمروی دودمانی خاندان اسپهبدان در ادوار پیشین بوده؛ یعنی آذربایجان، خراسان، ری، اصفهان، کرج‌ابودلف (طبری، ۱۳۷۵: ۱۳۷۸/۱۳-۵۷۹۹؛ بلعمی، ۱۲۵۴/۴؛ گردیزی، ۱۳۶۳: ۱۷۵؛ مسعودی، ۱۳۴۷: ۲۹۷/۲، ۴۶۸؛ خواجه نظام‌الملک، ۱۳۸۳: ۳۱۵-۳۱۴)، می‌توان چنین احتمالی را مطرح کرد که بابک از اعضای خاندان پارتی اسپهبدان بوده است. البته اینکه بغدادی و سمعانی، خرمدینان را از پیروان شروین بن سرخاب از شاخه‌ی کیوسیه آل باوند به شمار می‌آورند (بغدادی، ۱۳۳۳: ۲۷۷؛ سمعانی، ۱۹۶۳: ۸/۲)، می‌توان از آن سخن نیز برای تقویت و تأیید ادعای مذکور؛ یعنی انتساب بابک به خاندان پارتی اسپهبدان، بهره گرفت. زیرا بر اساس شواهد و استدلال‌هایی که پورشیریعتی ارائه می‌کند، آل باوند همان خاندان اسپهبدان بودند که از یک مقطع زمانی، خواه آگاهانه و یا ناآگاهانه از فرزندان کایوس ساسانی قلمداد شده‌اند (Pourshariati, 2008: 288-293).

ضمن اینکه دیگر روایت‌های منابع، دلالت بر دلیری، قدرت، تجارب و نبوغ نظامی این پیشوای شورشی در طی جنبش بیست ساله‌اش دارد. چنانکه به روایت منابع، دستگاه خلافت برای دفع و سرکوب بابک، سرمایه‌ی بسیاری هزینه کرد (طبری، ۱۳۷۵: ۵۸۰۷/۱۳، ۵۸۲۴، ۵۸۵۸/۱۳؛ بلعمی، ۱۲۵۸/۴؛ ابن‌اثیر، ۱۳۷۱: ۹۵/۱۷، ۱۱۲؛ ابن‌اثیر، ۱۳۷۱: ۱۱۳/۱۷) و کارش به جایی رسیده بود که به گفته بابک، خیاط خود جعفر بن دینار و طباخ خود ایتاخت را به جنگ وی بفرستد (بلعمی، ۱۳۷۸/۴). یعقوبی نیز به شکست‌ناپذیری بابک در چشم برخی از سرداران مأمون همانند عیسی‌بن محمد اشاره می‌کند که وی پس از شکست و گریز از برابر بابک به یاران خود می‌گفت: «ما در جنگ

اینان، بختی نیست» (یعقوبی، ۱۳۶۲: ۴۸۴/۲) و یا روایت شده که در اردوگاه سرداری چون افشین به خاطر ترس از شبیخون سپاه بابک در نیمه شب، طبل می‌زدند و مشعل روشن می‌کردند (طبری، ۱۳۷۵: ۱۳/۵۸۳۰؛ ابن‌اثیر، ۱۳۷۱: ۹۷/۱۷)؛ حتی بنابر گزارش منابع، افشین به عنوان تنها سردار فاتح دستگاه خلافت در تصرف قلعه‌ی بد و اسارت بابک تنها با نیرنگ و صرف مال بسیار موفق به کسب چنین افتخاری در طول دوران سه ساله پیکارش با بابک می‌شود (دینوری، ۱۳۸۳: ۴۴۵-۴۷۴؛ طبری، ۱۳۷۵: ۱۳/۵۸۰۴-۵۸۱۸-۵۸۵۳). در هر حال، چنین گزارش‌هایی پیرامون قدرت و نبوغ نظامی بابک، احتمال عضویت و انتساب وی به اشرافیت نظامی ایران باستان و خاندان‌های حکومتگر ایران باستان بر اساس همان استدلالی که پیش‌تر برای استادسیس نیز مطرح شد را تقویت و تکمیل می‌کند.

۸. نتیجه‌گیری

دستاورهای پژوهش حاضر پیرامون پایگاه اجتماعی پیشوایان مبارز ایرانی در سده‌های نخست اسلامی، دلالت بر پیشینه اشرافی آنان دارد. یکی از شواهد و استدلال‌های مطرح شده در این زمینه، توفیق سریع و آسان آنان در جذب گستره پیروان از اقسام مختلف جامعه با توجه به حاکمیت ارزش‌های نسبی و خاندانی در فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایرانی‌ها است. زیرا چنانکه شرح آن گذشت، چنین نگرشی از دیرباز به توده‌های ایرانی، اجازه‌ی نقش‌آفرینی در عرصه‌ی سیاسی از جمله رهبری قیام، تشکیل حکومت و یا پذیرش و همراهی آحاد جامعه با آنان را نمی‌داده است. از طرفی، گزارش‌های منابع پیرامون همراهی و پیوستن اقسام اشرافی به رهبران مبارز ایرانی، شاهد و دلیل دیگری پیرامون عضویت و انتساب آنان به خاندان‌های اشرافی است. زیرا به سبب حاکمیت ارزش‌های نسبی و اشرافی در جامعه‌ی ایرانی نمی‌توان پذیرفت که اشراف و بزرگزادگان ایرانی از فردی غیر اشرافی و برخاسته از میان توده‌ها پیروی کنند؛ حتی چنین گزاره‌های تاریخی پیرامون پیوستن و یا حمایت و همکاری نظامی برخی از دهقانان، شاهزادگان و حکام محلی از رهبران مبارز ایرانی، ادعا و تحلیل اجتماعی – مارکسیستی برخی از تاریخ‌پژوهان که نیروی اصلی را توده‌های مردم، روستاییان و کشاورزان و قیام آن‌ها را نیز نهضتی طبقاتی بر ضد مالکان زمین‌دار می‌دانند، نفی می‌کند.

ضمن اینکه اشارات برخی منابع به پیشینه‌ی علمی و فرهنگی برخی از این رهبران مبارز ایرانی، احتمال برخاستن آنان از میان اشاره اشرافی را تقویت می‌کند. زیرا در جامعه‌ی آن روز ایران، علم و دانش غالباً در انحصار اشرافزادگان و بزرگان بود و فقط افراد بسیار محدودی به چنین مهارت‌هایی دست می‌یافتدند. چنانکه گزارش‌های برخی منابع پیرامون دلیری، قدرت، تجارب و نبوغ نظامی رهبران مبارز ایرانی و عدم دگرگونی ساختار اجتماعی-سیاسی در مناطق شمالی و شرقی ایران و پابرجا بودن سرشت پادر تبارانه سران دودمان‌های کهن ایرانی این مناطق در دوره‌ی پس از فتح، می‌توان احتمال عضویت و انتساب برخی از آنان به اشرافیت نظامی و خاندان‌های حکومتگر ایران باستان را مطرح کرد. زیرا در تاریخ ایران باستان، بیشتر سران خاندان‌های حکومتگر و اشرافی جزو طبقه‌ی نظامیان و در امور نظامی، زیده و شجاع بودند؛ اما پیاده نظام سپاه ساسانی، مجموعه‌ای از روستایان بودند که به اجبار خدمت نظامی می‌کردند و نه اسلحه‌ی کاملی داشتند و نه نظمی و مهارت نظامی در میان آنها وجود داشت. افرون بر موارد مذکور با استخراج و استنباط شواهدی از لابه‌لای برخی گزارش‌های منابع پیرامون تمکن مالی و شروت فراوان این رهبران و یا حضور در دربارها و مراکز قدرت با در دست داشتن عالی‌ترین مناصب نظامی، دیوانی، اداری، دینی و به طور کلی داشتن اعتبار و اقتدار معنوی و سیاسی در جامعه همگی دلالت بر پیشینه اشرافی رهبران این قیام‌ها دارد.

پی‌نوشت‌ها

۱. پیشینه و دلایل شکل‌گیری چنین نگرشی در فرهنگ سیاسی ایرانیان باستان را بنگرید در: جهان: ۱۴۰۰: ۱۱۶-۱۲۲.
۲. برای آگاهی بیشتر پیرامون دلایل تداوم حاکمیت ارزش‌های نسبی و خاندانی در سده‌های نخست اسلامی بنگرید به: جهان: ۱۴۰۰: ۱۲۴-۱۳۸.
۳. هرچند، منابع طول مدت قیام مقنع را از یک تا چهارده سال ذکر کرده‌اند (طبری، ۱۳۷۵: ۱۳۷۸-۱۳۷۹/۲؛ ۱۳۴۷، ۱۳۳۹: ۱۳۸۲؛ اما با توجه به جنگ و گریزهای فراوانی که میان طرفین وجود داشت و فرماندهان متعدد که مأمور جنگ با مقنع شده بودند (طبری، ۱۳۷۵: ۱۳۷۸؛ بلعمی، ۱۳۷۸: ۱۳۶۳؛ نوشخی، ۱۳۶۳: ۱۳۷۸، ۹۴؛ گردیزی، ۱۵۵: ۱۳۷۱؛ ابن‌اثیر، ۱۳۷۱: ۱۵۹۵/۵)،

می‌توان گفت که در مقایسه با دیگر قیام‌های ذکر شده، این قیام زمان بیشتری به طول انجامید و خلافت عباسی به سختی توانست آن را سرکوب کند.

۴. «ستایش خدا را که یکی از دهقانان را برای من آماده کرد که کشتنم را عهده کند... ای ابوفالان، فردا خواهی دانست که من دهقانم» (طبری، ۱۳۷۵: ۵۸۵۶/۱۳).

شیوه ارجاع به این مقاله

جهان، زهرا، ایمان پور، محمد تقی، عباسی، جواد، مفتخری، حسین. (۱۴۰۱). پایگاه اجتماعی رهبران قیام‌های ایرانیان در سده‌های نخست اسلامی. *تحقیقات تاریخ اجتماعی*: (۲)، ۱۱.

doi: 10.30465/she.2022.37659.2254

کتاب‌نامه

ابوالمعالی، محمدبن عبیدالله، (۱۳۷۶)، *بیان‌لادیان*، تصحیح عباس اقبال و محمدتقی دانش‌پژوه، روزنه: تهران.

ابن‌اثیر، عزالدین علی، (۱۳۷۱)، *تاریخ کامل*، جلد‌های ۱۴، ۱۵، ۱۷، ترجمه عباس خلیلی و ابوالقاسم حالت، موسسه مطبوعات علمی: تهران.

ابن طقطقی، محمدبن علی، (۱۳۵۰)، *تاریخ فخری*، ترجمه محمد وحید گلپایگانی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران.

ابن‌کثیر، ابوالفداء اسماعیلبن عمر، (۱۴۰۷)، *البلایه والنها*، جلد ۱۰، دارالکتب العلمیه: بیروت.

ابن‌نديم، محمدبن اسحاق، (۱۳۶۶)، *الفهرست*، ترجمه و تحقیق محمدرضا تجدد، امیرکبیر: تهران.

بغدادی، ابومنصور عبدالقاہر، (۱۳۳۳)، *الفرق بین الفرق*، ترجمه شیخ مفید، شفق: تبریز.

بلغمی، ابوعلی محمدبن محمد، (۱۳۷۸)، *تاریخ‌نامه طبری*، تصحیح محمد روشن، جلد ۱-۵، سروش: تهران.

بن‌ناکتی، ابوسلیمان داود، (۱۳۴۸)، *روضه اولی الالباب*، انجمن آثار ملی: تهران.

بیرونی، ابو‌ریحان، (۱۳۵۲)، *آثار‌الباقیه*، ترجمه اکبر داناسرشت، ابن‌سینا: تهران.

بیهقی، ابویکر احمدبن حسین، (۱۴۱۰)، *شعب‌لایمان*، دارالکتب العلمیه: بیروت.

پوراحمدی، حسین و کیوان کریمی الوار، (۱۳۹۵)، «بررسی تطبیقی جامعه‌شناسی دین کارل مارکس و ماکس ویر با تأکید بر جنبش بابک خرم‌دین» در *مطالعات تاریخ فرهنگی*، سال هفتم، شماره بیست و هشتم، ۷۴-۴۹.

تنوی، قاضی احمد و آصف خان قزوینی، (۱۳۸۲)، *تاریخ الفی*، جلد ۱، ۲ و ۳، تصحیح غلام رضا طباطبائی مجده، علمی و فرهنگی: تهران.

ترمذی، ابوعبدالله محمد بن علی، (۱۹۹۲)، *نوادرالاصول فی الاحادیث الرسول*، جلد ۱، ۲ و ۴، دارالجیل: بیروت.

تعالیٰ نیشابوری، عبدالملک بن محمد، (۱۹۹۰)، *آداب الملوك*، تحقیق جلیل العطیه، دارالقرب الاسلامی: بیروت.

تعالیٰ نیشابوری، عبدالملک بن محمد، (۱۳۶۸)، *تاریخ تعالیٰ*، جلد ۱، ترجمه محمد فضائلی، نقره: تهران.

جاحظ، ابوutmam عمرو بن بحر، (۱۴۱۰)، *البيان و التبيين*، جلد ۳، دارالجیل: بیروت.
جهان، زهرا، (۱۴۰۰)، «جایگاه اشرافیت ایرانی در تحولات سیاسی ایران از حمله عرب‌های مسلمان تا برآمدن ترکان»، رساله دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد.

جهان، زهرا، محمد تقی ایمان‌پور، جواد عباسی و حسین مفتخری، (۱۳۹۸)، «انگیزه‌های سیاسی-اجتماعی و نظامی-امنی اشراف ایرانی در مصالحه با عرب‌های مسلمان» در *تاریخ و فرهنگ، سال پنجم و یکم*، شماره دوم، ۵۳-۶۹.

حمزه اصفهانی، حمزه بن حسن، (۱۳۶۷)، *تاریخ پیامبران و شاهان*، ترجمه جعفر شعار، امیرکیسر: تهران.

خسرویگی، هوشنگ و عبدالله ساجدی، (۱۳۹۴)، «بنیان‌های مسروعت حکومت صفاریان» در *پژوهشنامه تاریخ‌های محلی ایران*، سال سوم، شماره دوم، ۲۳-۴۴.

خلعتبری، اللهیار و عباس زارعی مهرورز، (۱۳۸۳)، *جنش بابک*، دانشگاه شهید بهشتی: تهران.

خواجه نظام الملک، ابوعلی حسن طوسی، (۱۳۸۳)، *سیاست‌نامه*، علمی و فرهنگی: تهران.

خواندمیر، غیاث الدین بن همام (۱۳۸۰)، *تاریخ حبیب‌السیر*، جلد ۱ و ۲، خیام: تهران.

دنیل، التون، ل، (۱۳۶۷)، *تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسیان*، ترجمه مسعود رجب‌نیا، علمی و فرهنگی: تهران.

راوندی، مرتضی، (۱۳۸۲)، *تاریخ اجتماعی ایران*، جلد ۲، نگاه: تهران.

رحیملو، یوسف، (۱۳۶۹)، «نگاهی به مسئله تبار در خاندان‌های پادشاهی ایران» در مجله *دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد*، شماره چهل و سوم، ۵۹۴-۶۱۱.

زرین کوب، عبدالحسین، (۱۳۷۱)، *تاریخ مردم ایران*، جلد ۲، امیرکبیر: تهران.
زکی پور، نعمت‌الله، محمود مهمان‌نواز و کیوان کریمی‌الوار، (۱۳۹۱)، «بررسی مؤلفه‌های دین عامله در جنبش سیاه‌جامگان خراسان» در *مطالعات تاریخ فرهنگی*، سال چهارم، شماره چهاردهم، ۱-۲۰.

سمعانی، ابوسعید عبدالکریم بن محمد، (۱۹۶۳)، *النسب*، جلد ۲، تصحیح عبدالرحمن بن یحیی المعلمی الیمانی، مطبوعه مجلس دائرة المعارف العثمانی: حیدرآباد دکن الهند.
سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن، (۱۴۰۶)، *تاریخ الخلاعاء*، دارالقلم: بیروت.
شبانکارهای، محمدبن علی، (۱۳۸۱)، *مجمع الانساب*، تصحیح میرهاشم محدث، امیرکبیر: تهران.
شجاع‌نوری، سورور، (۱۳۸۶)، *روحانیون زرتشتی در مواجهه با اسلام تا پایان قرن سوم هجری* (رساله‌ی دکتری)، دانشگاه الزهرا تهران.

شعبانی، امامعلی، (۱۳۹۳)، «تبارسازی در سده‌های میانه تاریخ ایران؛ تردیدها و تشکیک‌ها» در *مطالعات تاریخ فرهنگی*، سال پنجم، شماره نوزدهم، ۴۷-۶۸.

شعبانی، امامعلی و علی زارعی، (۱۳۹۱)، «نسب و نسب‌سازی در سده‌های میانه تاریخ ایران؛ دلایل و زمینه» در *مطالعات تاریخ فرهنگی*، سال چهارم، شماره چهاردهم، ۲۱-۵۲.
صدیقی، غلامحسین، (۱۳۷۲)، *جنیش‌های دینی ایرانی در قرن‌های دوم و سوم هجری*، شرکت انتشاراتی پژوهش: تهران.

صفری، مسعود، (۱۳۸۸)، «بازخوانی حرکت‌ها و قیام‌های به‌آفرید، سنباد، اسحاق، استاذسیس و مقنع در خراسان بزرگ» در *تاریخ و تمدن اسلامی*، سال پنجم، شماره نهم، ۸۱-۱۲۶.

طبری، محمدبن جریر، (۱۳۷۵)، *تاریخ طبری*، جلد ۲، ۱۲، ۱۳، ترجمه ابوالقاسم پائیnde، اساطیر: تهران.

عباسی، علی‌اکبر، (۱۳۹۰)، «ابو‌مسلم خراسانی و دلایل عناد او را با داعیان عباسی» در *تاریخ در آینه پژوهش*، سال هشتم، شماره سوم، ۱۰۹-۱۲۷.

عنصرالعالی، کیکاووس بن اسکندر، (۱۳۱۲)، *قبوس‌نامه*، مطبوعه‌ی مجلس: تهران.
عوفی، سدیدالدین محمد، (۱۳۵۲)، *جوامع الحکایات*، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران: تهران.

عهد اردشیر، (۱۳۴۸)، ترجمه محمدعلی شوشتاری، انجمن آثار ملی: تهران.
غزالی، ابوحامد محمد، (۱۳۱۷)، *نصیحه الملوك*، تصحیح جلال الدین همایی، کتابخانه تهران: تهران.

فردوسی، ابوالقاسم، (۱۳۷۳)، *شاهنامه فردوسی*، جلد ۷، ۸ و ۹، نشر قطره: تهران.

فردوسی، ابوالقاسم، (۱۳۷۴)، *شاهنامه فردوسی*، جلد ۱ و ۲، دفتر نشر داد: بی‌جا.

- کارنامه اردشیر بابکان، (۱۳۶۹)، به اهتمام محمدجواد مشکور، دنیای کتاب: [بی‌جا].
- کرون، پاتریشا، (۱۳۹۲)، مقنع و سپیا جامگان، ترجمه مسعود جعفری جزی، نشر ماهی: تهران.
- گردبزی، ابوسعید بن ضحاک، (۱۳۶۳)، زین الاخبار، تصحیح عبدالحی حبیبی، دنیای کتاب: تهران.
- گیلانی، نجم الدین و مهسا موسوی (۱۴۰۰)، "تحلیل و تطبیق فرهنگ سیاسی ایرانیان در شاهنامه فردوسی و نامه طاهر به عبدالله"، *مطالعات ایرانی*، سال بیستم، شماره ۳۹، بهار و تابستان: 281-249.
- گیلانی، نجم الدین، (۱۳۹۴)، «تأملی بر جامعه‌ی طبقاتی عصر ساسانی و تداوم آن در قرون اولیه‌ی اسلامی» در پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، سال چهارم، شماره اول، صفحات ۸۲-۶۷.
- لوكوك، پی‌بر، (۱۳۸۲)، *کتبیه‌های هخامنشی*، ترجمه نازیلا خلخالی، نشر و پژوهش فرزان روز: تهران.
- ماوردی، ابوالحسن علی بن محمد، (۱۳۸۳)، آیین حکمرانی، ترجمه حسین صابری، علمی و فرهنگی: تهران.
- مجمل التواریخ و القصص، (بی‌تا)، تصحیح ملک الشعراه بهار و بهجت رمضانی، کلاله خاور: تهران.
- مرادی، مریم، (۱۳۹۴)، مناصب و القاب در دوره‌ی ساسانیان بر اساس کتبیه‌ها، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه فردوسی مشهد.
- مستوفی، حمدالله، (۱۳۶۴)، *تاریخ گزیده*، تحقیق و تصحیح عبدالحسین نوابی، امیرکبیر: تهران.
- مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین، (۱۳۶۵)، *التنبیه و الاشراف*، ترجمه ابوالقاسم پائینده، علمی و فرهنگی: تهران.
- مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین، (۱۳۴۷)، *مروج الذهب*، ترجمه ابوالقاسم پائینده، جلد ۲ بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران.
- مقدسی، مطهرین طاهر، (۱۳۸۶)، *آفرینش و تاریخ*، جلد ۱-۶، ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی، آگاه: تهران.
- نرشخی، ابوبکر محمدبن جعفر، (۱۳۶۳)، *تاریخ بخارا*، ترجمه ابونصر احمدبن محمد، تلخیص محمدزفرین عمر، تصحیح مدرس رضوی، توس: تهران.
- ویر، ماکس، (۱۳۸۲)، دین، قدرت، جامعه، ترجمه احمد تدین، هرمس: تهران.
- یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب، (۱۳۶۲)، *تاریخ یعقوبی*، جلد ۱ و ۲، ترجمه محمدابراهیم آیتی، علمی و فرهنگی: تهران.

Kent, R.G., (1953), Old Persian: Grammar, Texts, Lexicon, 2nd ed., New Haven, Conn., American Oriental Society.

Kuhrt, Amelie, (2007), The Persian Empire: A Corpus of Sources from the Achaemenid period, vol I, Published by Routledge, London and New York.

Pourshariati, Parvaneh, (2008), *Decline and Fall of the Sasanian Empire (The Sasanian-Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran)*, published by I.B. Tauris & Co Ltd in association with the Iran Heritage Foundation.

