

بازیابی اندرزهای اردشیر ساسانی در تاریخ فخری

محسن مرسلپور^{*} / حسین شیرمحمدی^{*} / مرضیه شریفی^{**}

چکیده

اندرزنامه اردشیر که طولانی تر از نسخه کنونی بوده، شاهان ساسانی و پس از ترجمه به زبان عربی، حکام مسلمان نصب العین خویش قرار دادند. این اندرزنامه در قرن های نخستین اسلامی با نام «عهد اردشیر» شهرت داشته و گویا در همان زمان نیز نسخه کاملی از آن موجود نبوده است. بسیاری از کتاب های اندرزنامه ای و دستورالوزرایی که بعدها در تمدن اسلامی نوشته شده است، بن مایه ای از ادبیات تعلیمی عهد ساسانی دارند. سیاست نامه ها یکی از بارزترین نمونه های ادبیات تعلیمی است. یکی از کتاب هایی که به صورت اندرزنامه ای نوشته شده و در حقیقت به نوعی توصیه بر ملکداری و حکومت داری صحیح می باشد، کتاب تاریخ فخری است. البته شایان توجه است که فصل اول این کتاب به صورت اندرزنامه ای می باشد و سایر فصول آن، شامل تاریخ عمومی است. البته اهمیت این کتاب بیشتر به علت همان فصل اول آن می باشد که در خصوص اصول کشورداری است.

این تحقیق که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و رویکرد توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، به جایگاه عهد اردشیر در دوره اسلامی و مطالعه وجوده مشترک میان عهد اردشیر که منسوب به اردشیر بابکان است و کتاب تاریخ فخری که متعلق به قرن ۶ و ۷ هجری است، می پردازد.
کلیدواژه ها: ایران باستان، عهد اردشیر، تاریخ فخری، ابن طقطقی.

* استادیار گروه تاریخ دانشگاه زاهدان.

* دانشجوی کارشناسی ارشد ایران اسلامی دانشگاه اصفهان.

**** دانشجوی کارشناسی ارشد فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه اصفهان.

دریافت: ۱۳۹۱/۲/۳۰ – پذیرش: ۱۳۹۱/۶/۹

مقدمه

تردیدی نیست که فرهنگ مردم ایران پیش از اسلام با همه انحراف‌ها و ضعف‌هایی که در مقایسه با فرهنگ اصیل اسلام داشت، فرهنگی دینی و با بن‌ماهیه‌های معنوی بود که قربات زیادی با فرهنگ اسلام داشت. همین ویژگی فرهنگ مردم ایران، زمینه ورود بسیاری از آموزه‌های فرهنگی مردم ایران به دوره اسلامی و اقتباس آن از سوی مسلمانان را فراهم آورد. در این میان، خاندان ساسانی که خاندانی مذهبی (زرتشتی) و وابسته به تشکیلات دینی مردم ایران بودند، از آموزه‌های دینی بهره‌واری داشته که بخشی از این آموزه‌ها سیاسی و مربوط به آیین ملکداری بود. طبعاً توده مردم ایران نیز با این آموزه‌ها کاملاً آشنا بوده و پیاده شدن آنها توسط زمامداران از جمله خواسته‌های آنها بود، از این‌رو، برخی زمامداران دوراندیش ساسانی به این آموزه‌ها به‌طور خاص توجه داشته و آنها را با عنوان «اندرزنامه» به جانشینان خود گوش زد می‌کردند.

اندرزنامه‌نویسی نمود خرد سیاسی ایرانی است که سابقه کهنی دارد. به طور کلی در اواخر دوره ساسانی ادبیاتی رایج با عنوان «اندرزنامه» یا «پندنامه» به وجود می‌آید و گفته شده است که امروزه پانزده اندرزنامه به زبان‌های پهلوی در دست است که محتوای اغلب آنها دستورهای دینی و اخلاقی و سیاسی است.^۱ اندرزنامه‌نویسی از مهم‌ترین مواریث سیاسی ایران باستان بود که به دوره اسلامی منتقل و با استقبال روبه رو شد. اندرزنامه‌های ایرانی در قرن‌های نخستین اسلامی به عربی ترجمه شده و اعراب را به الگوی ملکداری ایرانی سوق داد.

در واقع، «عهد» عبارت است از مجموعه دستورها و اوامری که از پادشاهان ساسانی هنگام سلطنت راجع به موضوع‌های مختلف از روش‌های ملکداری و مفاهیم اخلاقی خطاب به جانشین خود یا بزرگان بیان می‌شده است و عهد اردشیر از بارزترین اندرزنامه‌های عهد ساسانی و از نخستین اندرزنامه‌هایی بود که به عربی برگردانده شد. حتی پاره‌ای از محققان، ترجمة عهد اردشیر را پیش از آغاز نهضت ترجمه و در اوخر عهد امویان دانسته‌اند.^۲ بی‌شک در اوخر قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری اندرزهای اردشیر به عربی ترجمه شده و اشتهر داشت. بخشی از اندرزهای اردشیر در نسخه کنونی عهد اردشیر موجود نیست، اما در برخی از منابع اسلامی آمده است. با توجه به تشابه محتوایی این اندرزها با اندرزهای عهد اردشیر موجود، به نظر می‌رسد که آنها نیز بخشی از اندرزنامه اردشیر بوده است. اندرزهای اردشیر الگویی برای اندیشه سیاسی در دوره اسلامی فراهم آورد و بسیاری از اندیشمندان و فرمانروایان، از اندیشه‌های آن الگو گرفتند.

از آنجا که وجود تشابه میان عهد اردشیر و تاریخ فخری مشاهده می‌شود، این مقاله بر آن است که به تحقیق در این موارد بپردازد. در ابتدا به معرفی عهد اردشیر در دوره ساسانی و سپس به

جایگاه آن در دوره اسلامی اشاره شده، آنگاه تاریخ فخری معرفی شده و سرانجام وجوده تشابه بررسی می‌شود.

عهد اردشیر

عهد اردشیر اندرزنامه‌ای است منسوب به اردشیر اول ساسانی که در باب آیین حکمرانی خطاب به اخلاق خود گفته است. بنا به روایت دینوری:

«[اردشیر] قرارداد و پیمانی که به نام او معروف است جهت عمل پادشاهان و آیین پادشاهی نگاشت، پادشاهان این پیمان را اطاعت می‌کردند و از آن سرباز نمی‌زدند و بدان تبرک می‌جستند و در نگاهداری و محافظت و عمل به آن می‌کوشیدند.»^۳

اردشیر در تاریخ ساسانی جایگاه والایی دارد و از او به عنوان احیاکننده شاهی ایرانی یاد می‌شود. بر این اساس پس از آنکه اسکندر نظام کشورداری و شاهنشاهی ایرانیان را از هم گستت، نظم و تمرکز پدید نیامد و ملوک الطوایف حاکم شدند. اردشیر با شکست دادن اشکانیان که به صورت ملوک الطوایفی حکومت می‌کردند، تمرکز و رسوم شاهی را بازآورد. او عقیده داشت که شاهی باید فقط در دست یک نفر باشد و حتی «به یک خدایی» درآوردن «ایرانشهر» را مصدق دادگری تلقی می‌کرده که می‌گفت «دادگری در میان رعیت و اداره امور آنها تنها به این است که شاه یکی باشد».⁴

اصل اندرزنامه اردشیر که به زبان پهلوی بوده، از میان رفته است، اما در قرن‌های نخستین اسلامی بخش‌هایی از آن موجود بوده است. بخش‌هایی از اندرزنامه اردشیر در برخی متون اسلامی باقی مانده است. احسان عباس محقق عرب، اندرزنامه اردشیر را از لبه‌لای منابع اسلامی بازیابی کرده است. تکیه احسان عباس بیشتر بر کتاب الغرّه از نویسنده‌ای گمنام است. وی معتقد است که الغرّه اثر وکیع قاضی محمد بن خلف بن حیان است. الغرّه کتابی است به زبان عربی در باب شعر و نحو و عروض که بیشتر به این دانش‌ها نزد اعراب اختصاص دارد. نویسنده در بخش‌هایی از اثر خود به علوم روم، هند، چین و ایران اشاره کرده و در بخش ایران، اندرزنامه اردشیر را گنجانده است. احسان عباس معتقد است که کهن‌ترین نص عربی عهد اردشیر در کتاب الغرّه باقی مانده است.^۵ عباس نسخه‌ای خطی از الغرّه را در کتابخانه زرکلی یافته و اندرزنامه اردشیر را به عنوان عهد اردشیر از آن استخراج نموده است. آنچه از الغرّه به نام عهد اردشیر استخراج شده، بخشی از اندرزنامه اردشیر است. در سایر منابع، دوره اسلامی اقوالی از اردشیر و عهدنامه‌اش می‌باییم که در الغرّه موجود نیست و این نشان می‌دهد که نویسنده الغرّه تلخیصی از اندرزنامه را در اثر خود گنجانده و اندرزنامه اصلی طولانی‌تر بوده است. اندرزنامه‌ای که در الغرّه وجود دارد، بسی شک، اصالت دارد، زیرا بسیاری از اقوال آن در سایر منابع نیز یافت می‌شود. عباس در کنار الغرّه از

برخی منابع دیگر نیز بهره گرفته است که مهم‌ترین آنها تجارب الامم ابن مسکویه، نشرالدرر ابوسعید آبی و رسائل البلغاء است.^۶

موسوی معتقد است که گردآوری عهد اردشیر بایستی در نخستین سال‌های پادشاهی یزدگرد سوم انجام گرفته باشد،^۷ اما در انتساب اصل اندرزنامه به اردشیر نبایستی شک کرد. به نظر می‌رسد که اصل اندرزنامه در دوره اردشیر باکان نوشته شده است. ابن مسکویه نوشته شدن اندرزنامه را مربوط به زمان اردشیر می‌داند. طبق گزارش وی، اردشیر هنگامی که مرگ خود را نزدیک دید برای شاپور عهدنامه نوشت و فرمود تا با آن، مخالفت نکنند و اینکه عهدنامه برای شاهان ساسانی باید راهنمای عمل باشد.^۸ قرینه‌هایی در نسخه کنونی عهد اردشیر وجود دارد که انتساب آن را به اردشیر اول مدلل می‌سازد، از جمله اینکه در قسمتی از آن آمده است:

ما چنان دیده‌ایم که شهریار خردمند خوبیخت پیروزگر توانای بیدار دل آگاه بر نهانی‌ها و ژرف بین در تاریکی‌ها، آنکه داشت و سال آزموده‌اش ساخته است، همواره می‌کوشد دمی از بهبودی بخشیدن به کشور خویش بازتابایستد. مگر آنکه مانند خودش یکی پیدا شده باشد.^۹

اردشیر در این فقره به واگذاری امور حکومتی به فرزندش شاپور اشاره دارد. منابع اشاره کرده‌اند که اردشیر در زمان کهولت، پادشاهی را به شاپور واگذارده و به عبادت پرداخت و اینکه با دستان خود تاج بر سر شاپور گذاشته است. اندرزهای مذکور اردشیر که به وقایع سال‌های پایانی عمر او اشاره دارد، نشان دهنده کهنگی و اصالت اندرزنامه اردشیر بوده و در دوره‌های بعدی واگذاری حکومت به ولی‌عهد پدید نیامده است. احسان عباس نیز این سخنان اردشیر را در ارتباط با همکاری شاپور با پدرش در امور حکومتی دانسته است.^{۱۰}

عهد اردشیر در دوره اسلامی

اندرزنامه اردشیر در قرن‌های نخستین اسلامی به عربی ترجمه شده و اشتها را داشت. به نظر می‌رسد که در قرن‌های نخستین اسلامی، عهد اردشیر راهنمای عمل بسیاری از فرمانروایان بوده است. تعالیٰ در مورد اردشیر می‌نویسد: «از روش نیکوی او یکی اینکه او کتابی در حسن سیرت داشت که بدان مثل زند و پادشاهان از آن روشنی [و راهنمایی] بر می‌گرفتند». ^{۱۱} ابن‌نديم پنج کتاب را نام برده که همه بر خوبی و سودمندی آنها متفق بوده‌اند و در میان آنها نخست، به عهد اردشیر اشاره کرده است.^{۱۲} محمدی ملایری نیز معتقد است که پس از ترجمه عهد اردشیر، این اثر در میان مسلمانان قدر و منزلتی عظیم یافت و جزء آثار برگزیده آن زبان برای تعلیم به فرمانروایان و کارگزاران خلافت قرار گرفت. او مدعی است که جمله‌های عهد اردشیر به جمله‌های قصار رایج در میان ادبیان تبدیل شده بود.^{۱۳}

احسان عباس احتمال می‌دهد که عهد اردشیر در اوآخر امویان به عربی ترجمه شده بود. وی حکایتی از الفاضل مُبَرِّد را آورده که نشان‌دهنده اشتهر عهد اردشیر در دوره خلافت مأمون است. بر اساس این روایت، مأمون از الواثق بالله خواست که پس از قرآن، اندزه‌نامه اردشیر را از بر کند.^{۱۴} از محتوای نامه طاهرين حسین نیز مشخص است که وی با محتوای اندزه‌نامه اردشیر آشنایی داشته است.^{۱۵} بسیاری از مورخان متقدم نیز به مشابهت نامه طاهر و عهد اردشیر اشاره کرده‌اند. صاحب مجلمل ضمن پرفایده دانستن نامه طاهر، آنرا برابر عهد اردشیر شمرده است.^{۱۶} ابن‌نديم در زمرة آثار بلاذری از کتاب عهد اردشیر نام برده است که توسط او به صورت منظوم به عربی ترجمه شده بود.^{۱۷}

بسیاری از مورخان قرن‌های نخستین اسلامی به اندزه‌نامه اردشیر اشاره و جمله‌هایی از آن را نقل کرده‌اند. از جمله مورخان بزرگی، چون طبری، مسعودی و ثعالبی به اندزه‌نامه اشاره نموده و ابن مسکویه و ابوسعید آبی بخش‌هایی از اندزه‌نامه را به صورت طولانی تر آورده‌اند. مسعودی بخش‌های باقی مانده از اندزه‌نامه اردشیر را دیده و ظاهراً در دوره او نیز نسخه‌ای ناقص از آن موجود بوده است. وی اشاره کرده که اردشیر پس از پایان دادن به کار ملوک الطوایف «سخنانی گفت که قسمتی از آن مانده است».^{۱۸} فردوسی نیز به اندزه‌نامه اشاره نموده و متن آن را در ۱۱۶ بیت سروده است. از ایيات فردوسی چنین بر می‌آید که وی مشخصاً نسخه‌ای از اندزه‌نامه اردشیر را در دست داشته است. در اشعار فردوسی، اردشیر در بستر مرگ به شاپور سفارش نمود: «کاین عهد من یاد دار»^{۱۹} و:

تو زین پندها هیچگونه مگرد چو خواهی که مانی بی رنج و درد

ترجمه عربی اندزه‌نامه تا قرن‌ها باقی بوده و به طور قطع دست‌کم تا نیمة قرن ششم موجود بوده و غزالی در تأییف نصیحة الملوك از آن بهره جسته است. وی تصريح کرده که عهد اردشیر را دیده است: «اندر عهدنامه اردشیر چنین نبشه».^{۲۰}

معرفی نویسنده تاریخ فخری

ابن طقطقی، نویسنده تاریخ فخری بر اساس گفته محمد وحید گلپایگانی مترجم کتاب، در سال ۶۶۰ ق در موصل متولد شده و در سال ۷۰۹ ق در همان شهر درگذشته است. ظاهراً وی شیعی مذهب و نقیب علویان در حلہ و کربلا بوده است. نسب وی با بیست واسطه به حسن بن علی می‌رسد. او در سال ۷۰۱ ق کتاب خویش را به نام عیسیٰ بن ابراهیم حاکم موصل نگاشته است.^{۲۱} ابوالقاسم احمد بن محمد اسماعیل بن ابراهیم طباطبا رسی مصری، نقیب طالیبان مصر که از سروران بزرگ آن‌هاست، از منصوبان اوست.^{۲۲}

ابن خلکان در کتاب وفیات الاعیان در وصف یک از نوادگان ابن طباطبا علت انتساب این خاندان

را به این صفت بر اساس داستانی به این مضمون بیان می‌کند: /براهیم جد این خاندان (نویسنده کتاب تاریخ فخری) زبان اللخ (لکن) داشت و کلمه قاف را به درستی بیان نمی‌کرده و به جای قاف، طا تلفظ می‌کرد. روزی از غلام خود جامه‌اش را طلب می‌کند، غلامش می‌گوید: شنل بیاورم؟ گفت: نه، طباطبا، و مقصودش در واقع، قبا قبا بوده است. این لقب برای او ماند و بدان شهرت یافت.^{۲۳}

کتاب *تاریخ فخری فی الآداب السلطانية و دول الاسلامية* شامل اخبار و آثار خلفای اسلامی و وزیران آنهاست. ابن طقطقی کتاب خود را به دو بخش نوشته است: بخش اول، در امور سیاسی و ملکداری است که نوعی اندرزنامه سیاسی شمرده می‌شود. و در واقع، اهمیت این کتاب نیز به‌سبب همین بخش اول است. بخش دوم کتاب شامل دولتهای مشهور از خلفای راشدین تا پایان خلافت عباسی است. البته برخی بر این عقیده‌اند که *الفخری* نام اصلی کتاب ابن طقطقی نیست، مانند هندوشاه نخجوانی که نام اصلی کتاب *الفخری* را منیة الفضلاء فی تواریخ الخلفاء و الوزراء می‌داند. هندوشاه در مقدمه *تجارب السلف* به نگارش کتاب مزبور به نام *فخر الدین عیسی بن ابراهیم* اشاره نکرده، بلکه می‌گوید:

كتاب منية الفضلاء في تواریخ الخلفاء و الوزراء از مصنفات مرتضی سعید ملك المحققین صفوی الحق و الله و الدين محمدبن على علوی الطقطقی که جهت دارالكتب مخدوم و مری این ضعیف اعظم جلال الحق و الدنيا والدين زنگی شاهین الصاحب سعید بدرالحق و الدين حسن بن احمد الدامغانی ساخته است.^{۲۴}

عباس اقبال مصحح کتاب *تجارب السلف* معتقد است که ابن طقطقی بعد از تأییف نسخه اول کتاب خود، شاید نسخه دیگری از آن را با بعضی تغییرات در افزایش و نقصان مطلب تقدیم به دارالكتب جلال الدین زنگی شاهین بدرالدین حسن بن احمد دامغانی کرده و هندوشاه در تأییف *تجارب السلف* این نسخه جدیدتر و شاید همان نسخه قدیمی زنگی شاه را در دست داشته است و ظاهراً همین نسخه دومی در کتابخانه زنگی بوده که منیة الفضلاء خوانده می‌شده است. به هر حال، در اینکه نسخه‌ای از کتاب تاریخ فخری که هندوشاه آن را در دست داشته، غیر از نسخه امروزی بوده است، شک و شباهی وجود ندارد.^{۲۵} شایان ذکر است که کتاب تاریخ *تجارب السلف* ذیلی است از کتاب منیة الفضلاء فی تواریخ الخلفاء و الوزراء ابن طقطقی از هندوشاه نخجوانی به نام اتابک نصرت الدین احمدبن یوسف شاه متوفی قرن هشتم هجری از اتابکان لر بزرگ که در واقع، مطالبی از طرف هندوشاه نخجوانی بر کتاب ابن طقطقی اضافه شده است.^{۲۶}

تاریخ فخری و عهد اردشیر

اولین عنصری که در ملکداری اهمیت دارد و بر آن توسط بزرگان توصیه شده است، وجود خرد و

اندیشه در حکمرانان یک حکومت است. در تاریخ فخری می‌خوانیم: «اما حزم، همانا اساس استواری مملکت است و می‌بایست که حزم و احتیاط را مقدم داشته».»^{۲۷} اردشیر بابکان، پادشاه خردمند را کسی می‌داند که لحظه‌ایی از بهبود بخشیدن به مملکت خویش باز نایستد.^{۲۸} رابطه شاهان و حکومت‌داران با خدا و دین از مسائلی بوده که همواره در تاریخ ایران دیده شده است و شاهان سعی می‌کردند از این طریق برای خود امتیازی قائل شوند. آنها برای مشروعیت بخشی به حکومت خود، همواره تلاش نموده و خود را به عنوان نماینده خدا بر روی زمین و مظهری از خدا معرفی می‌کردند. این نوع اندیشه، نه تنها در ایران قبل از اسلام وجود داشته، بلکه در میان حکمرانان دوران بعد نیز خود را به نوعی نشان داده است. تا جایی که در کتاب تاریخ فخری آمده است: «بر پادشاه لازم است این نعمت خداوند را بشناسد که وی را از میان سایر خلق، مرتبه بلند پادشاهی برگزیده است».»^{۲۹} حتی در ادامه بر پادشاه لازم می‌بیند که خدا را به سبب اینکه او را بر بسیاری از مردم برتری داده و سرپرستی و زمام مردم را به عهده او نهاده و او را در روی زمین به جانشینی خود انتخاب کرده است، سپاسگزاری کند.^{۳۰}

این نوع از مشروعیت بخشی که شاهان سعی می‌کردند برای حکمرانی خود به دست آورند در اندیشه سیاسی حاکمان ایران باستان وجود داشته و می‌توان گفت به حیات خود در دوران اسلامی نیز ادامه داده است.

صدقای این گفته را می‌توان در کتاب عهد اردشیر دید؛ آن جا که بیان می‌کند:

در روز شاد باش، گویی برای پادشاهی اردشیر بابکان که عامه مردم اجتماع کرده بودند، اردشیر در نطقی، پادشاهی خود را نوعی رحمت خدا که بر بندگان خود فروید آورده، می‌داند و خدا را به جهت اینکه نعمت خود را کامل کرده و او را جانشین خود انتخاب کرده، سپاسگزاری می‌کند.^{۳۱}

پادشاه کسی است که به عنوان اولین فرد جامعه، مسئولیت بزرگی دارد و برای انجام دادن وظایف خود باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد. از مهم‌ترین ویژگی‌های یک شاه که در بیشتر کتاب‌های اندرزنامه‌ای و ملکداری به آن توصیه شده است و از ملکدارانی که آن ویژگی را داشته‌اند ستایش شده، ویژگی دادگری است. البته اهمیت ویژگی دادگری شاه به سبب نتایجی است که بر آن مترتب می‌شود، چنان‌که گفته‌اند: «مملکت با عدل آبادان می‌گردد». ^{۳۲} و در پی آن، اموال فراوان به دست می‌آید. اردشیر بابکان نیز آبادانی یک کشور را وابسته به دادگری می‌داند^{۳۳} و کسی را که دادگر باشد، رستگار معرفی می‌کند. شایان ذکر است که با به کار بردن عدل، هر فردی از اجتماع به حق ویژه خود می‌رسد و در نتیجه از حکمران خود احساس رضایت می‌کند و هیچ زمانی از او روی گردن نیست و در شرایط سخت، مثل هجوم بیگانگان از او و کشور خود حمایت می‌کند.

بعد از دادگری، ویژگی دیگری که شایسته است حکمران به آن متصف باشد، راستگویی و

صدق است. ابن طباطبا در مورد این ویژگی شاهان می‌گوید: «و نباید [شاه] دروغ بگوید، زیرا هیچکس نمی‌تواند او را به جز آنچه می‌خواهد وادار کند». ^{۳۴} این گفته نویسنده تاریخ فخری را نیز می‌توان در کتاب عهد اردشیر با همان کلمات پیدا کرد: «نه سزاست [شاه] دروغ بگوید، چه هیچکس نتواند او را به کاری که نمی‌خواهد وادار کند». ^{۳۵} این نکته می‌تواند شاهدی بر این باشد که کتاب **تاریخ فخری** (فصل اول) بن مایه‌ای از کتاب عهد اردشیر دارد و اینکه تأثیر گذاری کتاب‌های اندرزنامه‌ای دوران ساسانیان را در کتاب‌های تعلیمی دوران اسلامی دید.

همچنین از جمله خصلت‌هایی که لازم است حکمران داشته باشد، ویژگی نگهداری سرّ و راز است. در کتاب **تاریخ فخری** درباره رازداری شاه چنین آمده است که «بر پادشاه واجب است که نسبت به رازها عاقبت‌اندیش باشد و از انتشار آن جلوگیری کند، زیرا فاش شدن رازی، ممکن است باعث از هم پاشیدگی امور و نابودی کشور شود». ^{۳۶} اردشیر بابکان نیز راز داری را چنین توصیه می‌کند: «از یک امر سخت بپرهیزید که هر زمان از آن اینم بوده‌ام، مرا زیان بسیار رسانیده و هر زمان آن را پاییده‌ام از آن سود بردهام، از هویدا کردن رازها سخت بپرهیزید». ^{۳۷}

نکته دیگری که باید در ملکداری به آن توجه کرد رابطه بین شاه و مردم جامعه است. هر دو طرف نسبت به یکدیگر وظایف و مسئولیت‌هایی دارند که هر گاه هر دو طرف به وظایف خود عمل کنند و از آن تخطی نکنند، جامعه به بقای خود ادامه می‌دهد. اولین وظیفه‌ای که به نظر می‌رسد بر عهده عامه مردم نسبت به حکمران است، احترام به حکمران خود و بزرگ داشتن اوست. در **تاریخ فخری** گفته است که تجلیل و بزرگداشت پادشاه باید به صورتی باشد که «در نفس، ملکه‌ای راسخ شود و علاوه بر این باید این روش را به فرزند آموخت و با این روش، پرورش داد». ^{۳۸} اردشیر بابکان حفظ شدن مرزها از دستبرد دشمنان و اینم ماندن دین کشور را از چیره شدن دین‌های دیگر، از جمله موارد بزرگداشت و احترام توسط مردمشان می‌داند. ^{۳۹}

وظیفه دیگری که می‌توان گفت به عهده عامه می‌باشد، این است که از او اطاعت کرده و فرمانبر او باشند. ابن طقطقی اطاعت از شاهان را اصلی می‌داند که امور مردم به آن صلاح و انتظام می‌یابد و شاه به این وسیله می‌تواند بر اساس عدل با عامه مردم رفتار کند. ^{۴۰} بنیانگذار سلسه ساسانی نیز یکی از تکلیف‌هایی را که باید مردم به آن گردن نهاده و پاییند آن باشند، فرمانبری از شاه دانسته است و اینکه مردم باید نیک خواه او باشند.^{۴۱}

در مقابل، پادشاه نیز وظایفی در خصوص مردم دارد که بر هر حکمران شایسته است که در انجام آنها کوتاهی نکند. از جمله وظایف شاه حمایت از کشور، نگهداری از مرزها، ایجاد امنیت در داخل کشور، مقابله با دشمنان و... است. ^{۴۲} علاوه بر این، شاه باید رفتاری توأم با مهربانی و به دور از بیدادگری با اتباع خود داشته باشد.^{۴۳}

مهربانی کردن حکمران با عامه مردم باعث برتری و افزایش پذیرش او از سوی اتباعش می‌شود. ابن طباطبا والاشن فرمانروا را جز در نیکو رهبری نمی‌بیند و بیان می‌کند که آن را تنها از دو راه می‌توان به دست آورد: یکی، دل سوزی و مهربانی، و دیگری همراه شدن با اجتماع و گشاده‌رویی با آنهاست.^{۴۴}

اردشیر بابکان در کتاب عهد/اردشیر، خوشحالی و بهروزی حقیقی شاهان را در «مهرورزی به رعیت» می‌داند.^{۴۵}

یکی از اصول حکومت‌داری، مشورت کردن شاه با افرادی است که توانایی تفکر و اندیشه دارند. به‌طور کلی مشورت کردن با افراد صاحب‌نظر یکی از توصیه‌هایی است که می‌توان آن را در کتاب‌های اندرزنامه‌ای و ملکداری مشاهده کرد. ابن طباطبا درباره این نکته نیز تأکید می‌کند که بر پادشاه لازم است فقط به خود متکی نباشد و درباره مسائل مختلف و پیشامدها با خردمندان و یا هر کسی که هوش و عقل و رأی پسندیده و قدرت تشخیص درست از نادرست را دارد، مشورت کند.^{۴۶} اردشیر بابکان نیز در نامه‌ای که خطاب به یکی از وزیران خود نوشته، در خصوص اهمیت مشورت با افراد صاحب‌نظر آورده است که اگر نخواهید از کسانی که خوی‌های نیک و رفتار پسندیده در ایشان کامل شده یاری بگیرید، سرانجام به نابودی می‌رسید.^{۴۷}

توصیه دیگری که در کتاب‌های اندرزنامه‌ای به شاهان شده، غوطه‌ور نشدن شاهان در لذت‌هاست. ابن طباطبا در کتاب تاریخ فخری یکی از مواردی را که برای پادشاه ناپسند و زشت دانسته، «فرو رفتن در لذات و شنیدن غنا»^{۴۸} است و حتی بیان می‌کند که سلطان فاضل و شایسته کسی است که «به خوش‌گذرانی نگراید و در لذات فرو نرود». این توصیه به این علت است که اگر شاه به این امور توجه کند باعث می‌شود از امر مهم کشورداری باز می‌ماند و امور از هم گستته می‌شود. اردشیر بابکان خوش‌گذرانی و لذت‌جویی را از عوامل از بین بردن خود دانسته که موجب بد نامی شاه می‌شود.^{۴۹}

نتیجه‌گیری

به‌طور کلی می‌توان گفت که ادبیات اندرزنامه‌ای که بر اساس منابع در ایران باستان مرسوم بوده است، به‌ویژه در زمان انوشیروان که معمولاً به عنوان شاهی که ویژگی‌های نیک داشته، رواج پیدا کرده، مورد توجه مسلمانان واقع شده است. در جستاری میان کتاب‌های اخلاقی و تعلیمی قرون‌های نخستین اسلامی می‌توان ردپای این نوع از ادبیات را پیدا کرد، مانند کتاب تاریخ فخری که می‌توان گفت بن‌ماهیه‌ای از کتاب عهد/اردشیر دارد.

پی‌نوشت‌ها

۱. آرتور کریستن سن، کارنامه شاهان، ترجمه باقر امیرخانی و بهمن سرکاراتی، ص ۸۰.
۲. احسان عباس، عهد اردشیر، ترجمه محمدعلی امامی شوستری، ص ۶۴.
۳. ابوحنیفه دینوری، اخبار الطوال، ص ۴۹-۴۸.
۴. حمزه اصفهانی، تاریخ پیامبران و شاهان، ترجمه جعفر شعار، ص ۴۳.
۵. احسان عباس، همان، ص ۵۶.
۶. همان، ص ۶۰-۵۸.
۷. سید حسن موسوی، شناخت و تقدیم منابع تاریخ ایران باستان، ص ۷۹.
۸. ابن مسکوریه، تجارب الامم و تعاقب الامم (اخبار الملوك العرب و العجم)، ترجمه یحیی کلانتری، ص ۱۹۲.
۹. احسان عباس، همان، ص ۶۵-۶۴.
۱۰. همان، ص ۶۵.
۱۱. ثعالبی، شمار القلوب فی المضائق و المنسوب، ترجمه رضا انتابی نژاد، ص ۲۹۳.
۱۲. ابن ندیم، الفهرست، ترجمه رضا تجدد، ص ۱۲۶.
۱۳. محمد محمدی، فرهنگ ایران پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی، ص ۲۸۹.
۱۴. احسان عباس، همان، ص ۴۸-۴۹.
۱۵. محسن مرسلپور و دیگران، «بازتاب نهاد شاهی در نامه طاهر به عبدالله بن طاهر»، گنجینه استناد، سال بیستم، دفتر چهارم، ص ۲۲.
۱۶. مجمل التواریخ و القصص، تصحیح ملک الشعرای بهار، ص ۳۵۳.
۱۷. ابن ندیم، همان، ص ۱۸۶.
۱۸. ابوالحسن مسعودی، مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج ۱، ص ۲۳۸.
۱۹. ابوالقاسم فردوسی طوسی، شاهنامه فردوسی، ج ۲، ص ۱۲۲۸.
۲۰. ابومحمد غزالی، نصیحة الملوك، تصحیح جلال الدین همایی، ص ۱۶۱.
۲۱. محمدبن علی طباء طباء، تاریخ فخری، ترجمه محمد وحید گلباگانی، ص ۱۷.
۲۲. شیخ عباس قمی، الکنی و الالقاب (مشاهیر دانشمندان اسلام)، ترجمه محمد باقر کمره ای، ص ۴۳۴.
۲۳. ابن خلکان، وفیات الاعیان و الابناء الزمان، تحقیق دکتر احسان عباس، ص ۱۲۲.
۲۴. هندو شاهین سنجر بن عبدالله نجوانی، تجارب السلف در تواریخ خلفا و وزرای ایشان، تصحیح و اهتمام عباس اقبال، ص ۱-۴.
۲۵. همان.
۲۶. همان، ص ۱۰.
۲۷. محمدبن علی طباء طباء، همان، ص ۷۷.
۲۸. احسان عباس، همان، ص ۶۴-۶۵.
۲۹. محمد بن علی طباء طباء، همان، ص ۴۴.
۳۰. همان.
۳۱. احسان عباس، همان، ص ۱۱۲-۱۱۱.
۳۲. محمدبن علی طباء طباء، همان، ص ۶۶.
۳۳. احسان عباس، همان.
۳۴. محمدبن علی طباء طباء، همان، ص ۲۳.
۳۵. احسان عباس، همان، ص ۸۵.
۳۶. محمدبن علی طباء طباء، همان، ص ۷۹.

-
۳۷. احسان عباس، همان، ص ۸۹-۹۰.
۳۸. محمدبن علی طباءطباء، همان، ص ۴۰.
۳۹. احسان عباس، همان، ص ۷۲-۷۳.
۴۰. همان، ص ۳۳.
۴۱. همان، ص ۱۱۰-۱۱۱.
۴۲. مرسیپور، غرآیند بازسازی نهاد شاهی از قرن سوم تا قرن پنجم هجری قمری، ص ۴۵.
۴۳. احسان عباس، همان، ص ۱۱۳.
۴۴. محمدبن علی طباءطباء، همان، ص ۷۳-۷۴؛ ابن طقطقی، ۱۳۶۷: ۷۳-۷۴.
۴۵. احسان عباس، همان، ص ۸۲.
۴۶. محمدبن علی طباءطباء، همان، ص ۲۹.
۴۷. احسان عباس، همان، ص ۱۲۰.
۴۸. محمدبن علی طباءطباء، همان، ص ۵۸.
۴۹. همان، ص ۵۸.
۵۰. احسان عباس، همان، ص ۸۱.

منابع

- ابن مسکوریه، تجارب الامم و تعاقب الامم فی اخبار ملوك العرب و العجم، ترجمه یحیی کلاتری، مشهد، دانشگاه فردوسی، ۱۳۷۳ش.
- ابن ندیم، الفهرست، ترجمه رضا تجدد، ج دوم، بی جا، بانک بازرگانی ایران، ۱۳۴۶ش.
- اصفهانی، حمزه، تاریخ پامیر و شاهان، ترجمه جعفر شعار، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۷ش.
- طالبی، ثمار القلوب فی المضائق والمنسوب، ترجمه رضا انتابی نژاد، مشهد، دانشگاه فردوسی، ۱۳۷۶ش.
- خلکان، ابی عباس شمس الدین احمد بن محمد، وفیات الانسان و الانباء ابناء الزمان، تحقیق دکتر احسان عباس، بیروت، دارالصادر، ۱۳۴۷ق.
- دینوری، ابوحنیفه، اخبار الطوال، ترجمه صادق نشات، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۶۴ش.
- ابن طباء طباء، محمدين علی، تاریخ فخری، ترجمه محمد وحید گلپایگانی، ج سوم، تهران، علمی فرهنگی، ۱۳۶۷ش.
- عباس، احسان، عهد اردشیر، ترجمه محمدعلی امامی شوشتری، تهران، انجمن آثار طوسی ملی، ۱۳۴۸ش.
- غزالی، محمدبن محمد، نصیحة الملوك، تصحیح جلال الدین همایی، تهران، انجمن آثار ملی، ۱۳۵۱ش.
- فردوسی طوسی، ابوالقاسم، شاهنامه (بر پایه چاپ مسکو)، ج سوم، تهران، هرمس، ۱۳۸۶ش.
- قمی، حاج شیخ عباس، الکنی و اللقب (مشاهیر دانشمندان اسلام)، ترجمه محمد باقر کمره ای، تهران، اسلامیه، ۱۳۵۱ش.
- کریستنسن، آرتور، کارنامه شاهان، ترجمه باقر امین خانی و بهمن سرکاری (کمیته استادان)، بی جا، دانشگاه تبریز، ۱۳۵۰ش.
- مجمل التواریخ و القصص، تصحیح ملک الشعراei بهار، تهران، کالله خاور، ۱۳۱۸ش.
- محمدی ملایری، محمد، فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی، تهران، توسع، ۱۳۷۴ش.
- مرسلپور، محسن، فرآیند بازسازی نهاد شاهی از قرن سوم تا قرن پنجم هجری قمری، پایان نامه دکتری، تاریخ ایران، دانشکده ادبیات، دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۹ش.
- و دیگران، «بازتاب کارکردهای نهاد شاهی در نامه طاهر به عبدالله»، گنجینه استاد، سال بیستم، دفتر چهارم، زمستان ۱۳۸۹، ص ۱۶-۲۹.
- مسعودی، ابوالحسن، مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج ششم، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۸ش.
- موسوی، سیدحسن، شناخت و نقد منابع تاریخ ایران باستان، ج دوم، شیراز، دانشگاه شیراز، ۱۳۸۳ش.
- نخجوانی، هندوشاہ بن سنجر بن عبدالله، تجارب السلف (در تواریخ خلفا و وزرای ایشان)، تصحیح و اهتمام عباس اقبال، تهران، فردین، ۱۳۱۳ش.