

خاندانها و آداب و آیینهای ایرانی و جنبه‌هایی از زندگی اجتماعی در قلمرو سامانیان

محمد رضا ناجی

بنیاد دایرة المعارف اسلامی

چکیده:

قلمرو سامانیان، آخرین امیران ایرانی خاوران، تجلیگاه سازگاری ستنهای قومی و ملی با آموزه‌های اسلامی بود. افزون بر حمایت و تشویق امیران، بقایای خاندانهای کهن ایرانی از عوامل مهم انتقال فرهنگی بوده‌اند. در نتیجهٔ این همزیستی فرهنگی، پاره‌ای از آداب و آیینهای دیرین ایرانی برقرار ماند و از سوی دیگر، شعائر اسلامی با دلستگی تمام بزرگ داشته‌اند و شمار بسیاری از خاندانهای ایرانی در فرهنگ و علوم اسلامی درخشیدند. در این دوره، سرگرمیها و بازیهایی چون چوگان، شترنج، تیراندازی و شکار بیشتر در میان امیران و درباریان رواج داشت و انجمانهای ادبی و مناظرات علمی و مجلالس انس و محافل وعظ و داستان‌سرایی، هر یک طبقات خاصی را گرد هم می‌آورد. تفرج و شادخواری نیز بخشی از اوقات فراغت را پر می‌کرد.

کلید واژه‌ها: سامانیان، دهقانان، جشنها، نوروز، مهرگان، سده، بازیها.

امارت سامانیان آخرین سلسلهٔ ایرانی در خاوران بود که در عرصهٔ سازگاری ستنهای قومی و محلی با آموزه‌ها و سنن دینی، ارائه تصویری از فرهنگ و تمدن فرانگر اسلامی و بنای نظامی مبتنی بر این دیدگاه به کوششی موفق دست یازید و با حفظ سنن گذشته، این سرزمین را براساس اسلام تحت حکومت واحدی متحد کرد.

خاندانهای قدیم ایرانی

پس از فتح اسلامی، بقایای دودمانهای ساسانی، دهقانان و اشراف و دیگر طبقات ممتاز جامعه ایرانی تا دیری پایگاه خود را در جامعه جدید و در ارکان تشکیلات اداری حفظ کردند. در منابع اسلامی «أهل بیوتات» عنوانی است که مکرر دیده می‌شود و به معنای عام کلمه بر اشراف اطلاق گردیده است. این عنوان در آغاز عصر اسلامی به بازماندگان خاندانهای برجسته و نجبا و شاهزادگان ساسانی که در عهد پیشین، واسپوهران خوانده می‌شدند، اختصاص داشت (کریستنسن، ۱۳۱؛^۱ ET^۲؛ ۲۵۸، ۱/۱، نیز نک: اصطخری، ترجمه، ۱۲۹؛ ابن حوقل، ۲۰۷/۲؛ تاریخ سیستان، ۱۸۶-۱۸۷ و حاشیه^۳).

بجز صفاریان که به جهت خاستگاه اجتماعی خود نسبت به اشراف دشمنی می‌ورزیدند، در دیگر دولتهای عملأً مستقل ایرانی، مانند طاهریان، اهل بیوتات متزلت و اعتباری ویژه داشتند (ابن اثیر، ۶/۸). در دولت سامانیان نیز که خود بنا بر روایات از تبار بهرام چوبین بودند، اهل بیوتات با حرمت می‌زیستند و بسیاری از شخصیتهای برجسته دستگاه سامانی، نظری احمد بن سهل، سردار نصر بن احمد که بعداً بر ضد او شورید (نک: گردیزی، ۳۳۲؛ ابن اثیر، ۱۱۸/۷)، ابومنصور محمد بن عبدالرزاق طوسی، فرمانروای طوس و بعداً سپهسالار خراسان، و وزیر او ابومنصور معمري (نک: «مقدمه قدمی شاهنامه»، ۱۷۳؛ بیرونی، الآثار الباقية، ۳۸۳۷؛ قزوینی، ۲/۲۳) نسب خود را به خاندانهای شاهی و بزرگان و آزادگان می‌رسانند. همچنین گفته شده است که شماری از اعقاب بیزدگرد، آخرین پادشاه ساسانی که احمد بن سهل نسب به او می‌رسانده، در مرو سکونت داشته‌اند (مسعودی، ۲۸۹/۱؛ نیز نک: یعقوبی، ۲۷۹). چنین نسب نامه‌هایی، واقعی یا ساختگی، به هر حال دلیل بر آن است که در روزگار سامانیان، موضوع اصالت نژادی و افتخارات قومی، به رغم تأکید بر ارزشهای انسانی و اسلامی اهمیت داشته است (نک: بیرونی، الجماهر، ۸۳؛ صفا، ۱/۲۲۰).

دهقانان یا کدخدایان از دیگر طبقات مهم و ممتاز جامعه ساسانی بودند که پس از فتوح اسلامی، بسیاری از آنان به اسلام گرویدند و موقعیت و وظایف خود را تا اواخر عهد سامانیان نگاه داشتند. دهقانان رؤسای قرا و اشراف زمیندار بودند (سمعانی، ۴۲۳/۵؛ مجلل التواریخ، ۴۲۰) که در تشکیلات اجتماعی عصر ساسانی، اداره امور

محلی را ارثاً بر عهده داشتند و به عنوان نماینده دولت، خراج را از زارعان جمع آوری می‌کردند، اگرچه زمینی که خود به عنوان ملک خانوادگی در آنجا زراعت می‌کردند، غالباً کوچک بود. به سبب اطلاعات محلی که دهقانان از اوضاع زمین و رعایا داشتند، دولت می‌توانست درآمد لازم برای مصارف فوق العاده جنگها و هزینه‌گزار دولتی را تأمین کند (کریستنسن، ۱۳۳-۱۳۲؛ ۲/۲۵۳^{EI^2}؛ ۴ نیزنک: طبری، ۷/۵۵).

قبل از اسلام، در ماوراءالنهر، دهقانان به سبب دوری از مرکز پادشاهی و نفوذ روحانیان، قدرت و نفوذی بیش از دهقانان ایران به دست آورده بودند. در آنجا فرمانروایان محلی همانند اشرف زمیندار، دهقان خوانده می‌شدند (بارتولد، ۱/۱-۴۰۱). به نوشته حدودالعالم، مهتران ناحیه ایلاق و فرغانه دهقان لقب داشتند (۳۳۷-۴۰۲). پس از اسلام، شماری از دهقانان ماوراءالنهر به خدمت خلفای بغداد پیوستند و در عداد سرداران سپاه و یاران خاص و معتمد خلیفگان در آمدند. این دهقانان به لباس و هیأت ظاهری خود از دیگران ممتاز می‌شدند (اصطخری، ۱۶۴، ترجمه، ۲۳۰).

سامانیان به لحاظ اصل و تبار، تعقیب کننده طبیعی کارهای طاهریان و مدافعان نظام و آرامش، که بیش از هر چیز مورد علاقه طبقات عالیه جامعه بوده، شمرده می‌شدند. از سخن طبری (۱۰/۵-۷۶؛ نیز ابوعلی مسکویه (عکسی)، ۱/۴۸۶-۴۸۷) پیداست که ثروتمندان و دهقانان صرف نظر از روابطی که با شخص اسماعیل داشته‌اند، در مبارزه با عمرو بن لیث همگی دستیاران و فادران اسماعیل بوده‌اند (بارتولد، ۱/۴۸۷). چنانکه دهقان ناحیه طراز و دهقان کاشغر امیر نصرین احمد را در دوره بحرانی اوایل امارت او، بر ضد مخالفان یاری رساندند (ابن‌اثیر، ۸/۱۳۳). در واقع، دهقانان یا اشرف زمیندار می‌توانستند رعایای خود را به صورت دسته‌های مسلح برای دفاع در برابر مهاجمان در آورند (فرای، ۱۰۶-۱۰۷). از این جهت قدرت سامانیان همچون طاهریان تا حد زیادی ناشی از اشتراک منافع آنان با دهقانان بود (۲/۲۵۴^{EI^2}).

در روزگار سامانیان، دهقانان یکی از گروههای مؤثر اجتماعی بودند. این طبقه به جهت پایبندی به آداب و رسوم خود (فرای، ۵۶) بیش از طبقات دیگر، اندیشه‌ها و آیینهای ایرانی را حفظ کردند و بر زندگی اسلامی تأثیر گذارندند. فردوسی از گردآوری

شاهنامه به فرمان سپهبد و «پهلوان دهقان نژاد» یاد کرده است (۲۱/۱). این سپهبد ابو منصور محمد بن عبدالرزاق طوسی است که به تصریح «مقدمه قدیم شاهنامه» (۳۳-۳۶؛ صفا، ۱/۶۱۴-۶۱۵) در ۳۴۶ ق به وزیر خود، ابو منصور مَعمری، فرمان داد تا «خداؤندان کتب از دهقانان و فرزانگان و جهاندیدگان از شهرها بیاوردند». فردوسی خود نیز به گفته نظامی عروضی (۴۷؛ صفا، ۱/۴۶۲) از دهاقین طوس بود که در دیه باز «شوكتی تمام داشت، چنانکه به دخل آن ضیاع، از امثال خود بی نیاز بود».

در دوره سامانیان، شمار زیادی از دهقانان و اهل بیوتات در تاریخ و فرهنگ اسلامی درخشیدند و در حدیث و فقه و قضا و ادب نامبردار شدند. از آن جمله می‌توان از این افراد یاد کرد: ابو منصور معتز بن عبدالله قندیشتی (د ۳۴۰ یا ۳۳۴ ق)، ابو احمد محمد بن احمد موسایی (د ۳۴۴ ق)، جمعی از آل مُعاذ، از خاندانهای بزرگ مرو، همچون ابو منصور حسن بن احمد معاذی (د ۳۵۱ ق)، ابوالحسن محمد بن احمد معاذی (د ۳۵۲ ق)، ابو القاسم عبدالله بن احمد معاذی (د ۳۷۳ ق)، همچنین ابوالحسن محمد بن عبدالله تمیمی سلیطی (د ۳۶۴ ق) و ابن عمّش، ابو جعفر محمد بن احمد سلیطی (د ۳۸۱ ق)، ابوالعباس بن ابی الحسین ڇندوقی نیشابوری (د ۳۸۰ ق)، ابو بکر محمد بن توینی (د ۳۸۰ ق)، ابو اسحاق ابراهیم بن محمد محفوظی (د ۳۸۱ ق)، ابو محمد حسن بن احمد مخلدی (د ۳۸۹ ق) و ابو سعد محمد بن احمد بُشتَقانی (تولد ۳۵۳ ق) (سمعانی، ۱۰۱/۳، ۱۱۶/۱۲، ۴۹۵-۴۹۴/۱۰، ۳۳۰/۸، ۱۹۵-۱۹۴/۷، ۳۲۷، ۳۲۶، ۱۳۹، ۱۱۶، ۴۷۷؛ صریفینی، ۴۰۴).

جز دهقانان و اهل بیوتات، شماری از دیگر اشراف در شهرها و اطراف آن می‌زیستند. به گفته نرشخی (۴۲؛ فرای، ۵۱) کشکشان از خاندانهای متمول و تجارت پیشهٔ بخارا در کوشکهایی در بیرون شهر ساکن بودند. در شمال غربی میدان ریگستان، در غرب کهندرز بخارا نیز محله‌ای بود که اختصاص به سکونت اشراف داشت و در آنجا به قول نرشخی قیمت زمین بسیار گران بود (فرای، ۱۳۲). از تحقیقات باستان شناسان و متون ادبی چنین بر می‌آید که عده افراد طبقه اشرافی زیاد بوده و در سرتاسر واحهٔ بخارا، کوشکها و قلعه‌هایی داشته‌اند (همو، ۱۰۲). این اشراف و دهقانان برخی از نسلهای پیش از اسلام، عده‌ای از نسل عرب و عده‌ای نو دولت بوده‌اند (همو، ۱۰۸).

زندگی پر تجمل و اشرافی و ساختن کاخها و گردآوردن اسبان و زیور آلات، غلامان و کنیزان خاص امیران سامانی نبود، بلکه وزرا و درباریان و دیوانیان و سپهسالاران و امراء آنها نیز بر این روش می‌رفتند (نک: ثعالبی، یتیمه، ۱۵۷/۴).

ناخشنودی دهقانان در اواخر عهد سامانی یکی از علل انقراض این دولت به شمار می‌رود. به هنگامی که ابوعلی سیمجرور، سپهسالار مقتدر و مستقل سامانی در خراسان بر ضد سامانیان به استحکام روابط دوستانه با هارون بن ایلک بغراخان دست زد، گروهی از دهقانان ماوراءالنهر نیز که گفته می‌شود از روزگار دولت سامانی خسته شده و هوای دولتی تازه در سرداشتند، با ارسال نامه‌هایی به بغراخان، او را به تسخیر قلمرو سامانیان برانگیختند (عتبی، ۹۲-۱۶۳/۱، ترجمه، ۱۶۴-۱۶۵/۱).

نیمة دوم قرن چهارم شاهد انحطاط طبقه دهگانان بود که ستون فقرات جامعه محسوب می‌شدند. اگرچه جریان فساد و زوال این طبقه بیش از نیم قرن طول کشید و علل متعدد داشت. برآمدن شهرها و رونق زندگی شهری یکی از علل عدمه بود و این امر را حفريات باستان‌شناسی نیز تأیید می‌کند. عدد کوشکها و قلاعی که در نقاط مختلف واحد بخارا در دوره پیش از اسلام بس زیاد بود، در پایان دوره سامانیان بسیار ناچیز شد. تمرکز قدرت در دستگاه اداری سامانیان نیز به تضعیف طبقه دهقانان کمک کرد (فرای، ۱۳۰). رواج رسم اقطاع در سده پنجم ق موقعیت و نفوذ دهقانان را ضعیف تر کرد و عنوان دهقان اهمیت خود را از دست داد؛ به طوری که مثل امروز به معنی رعیت هم به

کار می‌رفت (EI², 2/254).

نتایج تقلیل قدرت و نفوذ طبقه دهقانان بسیار پردازنه بود. از جمله آن را باید یکی از عوامل آغاز ترکی شدن ماوراءالنهر شمرد (فرای، ۱۳۱). البته خطر تهدید اقوام ترک در تمام ادوار وجود داشته است. حتی از دوره‌های پیش از اسلام نیز ترکان در ماوراءالنهر بیگانه نبودند (همو، ۶۱).

آداب و آیینها

علاوه بر شعائر اسلامی که در سراسر جهان اسلام با شور و دلبستگی بزرگ داشته می‌شد، در ایران، بویژه قلمرو سامانیان، آداب و آیینهای دیرین ایرانی در دربار و هم در

میان عامه مردم، بدون وقه معمول بود که برخی از آنها به عنوان سنتهای کهن ملی تابه امروز برپاست. یکی از قدیم ترین این آیینها، جشنهای ایرانی است که پس از انقراض ساسانیان، همچنان متداول بود و در زمان خلافت امویان و خصوصاً عباسیان -که از آداب و رسوم ایرانی پیروی می‌کردند- به قوت خود باقی ماند (نک: جاحظ، ۲۱۵-۲۲۱؛ قلقشندی، ۲/۴۱۷-۴۲۳، ۵۲-۴۷/۹؛ محمدی، ۸۸). مهم ترین این جشنها، نوروز و مهرگان و سده است که در باره آنها آثاری مانند *النوروز و المهرجان از على بن هارون منجم (۳۵۲د)* (ابن نديم، ۱۶۱؛ ياقوت، ۱۹۹۱/۵) و *الاشعار السائرة في النيروز و المهرجان از حمزه بن حسن اصفهانی (د ۳۵۶ق)* (تألیف گردید (بیرونی، الآثار الباقیة، ۳۱)). نوروز بزرگترین جشن ملی ایرانیان است که بنا بر روایات اساطیری از زمان پادشاهی جمشید مرسوم شده است (همان، ۲۱۶؛ مسعودی، ۱/۲۴۶). در اعصار قدیم، تغییراتی در موعد نوروز پدید آمد. در زمان تألیف آثار الباقیة (۳۹۱ق) این جشن در اول بهار، روز اول فروردین ماه برپا می‌شد و تا روز ششم این ماه که روز «نوروز بزرگ» بود، ادامه می‌یافت (مسعودی، ۲/۱۸۶؛ بیرونی، همان، ۲۱۷). در بخارا جشنی به نام «نوروز کشاورزان» متداول بود که بعد از بازار بیست روزه آخر سال برگزار می‌شد. این روز مبدأ گاهشماری کشاورزان بخارا بود و پنج روز بعد از آن «نوروز مُغان» گرفته می‌شد (نرشخی، ۲۵). در واقع به جهت اختلاف در موضع روزهای کیسه، نوروز در بخارا و دیگر شهرهای ماوراءالنهر مصادف با روز ششم فروردین ماه، نوروز بزرگ فارس، بود (بیرونی، همان، ۲۱۷، ۲۳۴).

هدیه دادن به امیران و بخشش امرا به مردم از رسوم نوروز بود. ابوغسان تمیمی در این روز کتابی را که به نام *ادب النفس* تألیف کرده بود، به امیر نصر بن احمد بن اسماعیل سامانی تقدیم داشت (تعالیی، ثمار القلوب، ۶۵۸؛ قس: یتیمه، ۴/۷۰؛ در روز مهرگان). امیران سامانی نیز در این موسم به سپاهیان (آسواران) خود خلعتهای بهاری و تابستانی می‌دادند (بیرونی، همانجا؛ برای دیگر آداب نوروز نک: بیرونی، همان، ۲۱۷-۲۱۹).

شاعران دربار سامانی قصایدی موسوم به «نیروزیه» در وصف این جشن سروده‌اند. از آن جمله، نیروزیه ابن مطران، شاعر چاچی، است که در آن به هدایای خویش و دیگر مردمان اشاره کرده است (نک: تعالیی، همان، ۴/۱۱۷-۱۱۸). ابومحمد حسن بن مؤمل

حربی نیز قصیده‌ای درباره نوروز پرداخت (همو، یتیمه، ۲۲/۲). جشن نوروز در زمان غزنویان ترک نژاد نیز متداول بود (برای مثال، نک: فرخی، ۴۵).

مهرگان (در عربی مهرجان) نیز از اعیاد بزرگ باستانی است که براساس داستانهای ملی ایرانیان، برای بزرگداشت روز در بند کردن ضحاک ستمگر به دست فریدون، یا روز مرگ مهر، پادشاه ایرانی (مسعودی، ۱/۲، ۲۴۷-۱۸۱) و یا روز پیدایش آفتتاب (مهر) (بیرونی، همان، ۲۲۲) گرفته می‌شد. جشن مهرگان در روزگار قدیم برابر با اول زمستان بود (همان، ۲۲۳). به گفته مسعودی خاندانهای اصیل ایرانی و اشرف (أهل مروآت) در عراق و شهرهای ایران، این روز را در اول زمستان می‌گرفتند و در آن روز فرش و آلات و لباسها را عوض می‌کردند (۱۸۱/۲). بعداً روز مهر (شانزدهم) از ماه مهر را جشن می‌گرفتند (همو، ۱۸۶/۲؛ بیرونی، همان، ۲۲۲).

در دولت سامانیان، جشن مهرگان شکوه خاص داشت و رسم هدیه دادن به بزرگان و امیران و اکرام امرا به مردم در این روز برقرار بود. ابوالقاسم عبدالله بن عبدالرحمن دینوری، کاتب و شاعر دربار سامانی، در این روز هدایایی از جمله گلابی و سیب و انار و گل سرخ به یکی از رؤسا هدیه کرد (تعالیی، یتیمه، ۴/۱۳۸). ابوبکر خوارزمی نیز در جشن مهرگان هدیه‌ای همراه یک نامه برای صاحب دیوانی نوشت (ابوبکر خوارزمی، ۹۳). امیران سامانی در این روز به سپاهیان خود (اساوره) جامه‌های پاییزی و زمستانی می‌دادند (بیرونی، همان، ۲۲۳).

برخی از شعرای دربار سامانی قصایدی موسوم به «مهرجانیه» در وصف این روز سروده‌اند. از آن جمله شعر ابوصالح سهل بن احمد مستوفی نیشابوری است که در آن به آداب این روز، مانند هدیه دادن و سمعان و غنا و باده‌نوشی و خنیاگری اشاره کرده است (تعالیی، تتمه، ۱۱۰/۲؛ قس: فرخی، ۱۵۳). ابوعبدالله محمد بن حامد خوارزمی هم مهرجانیه خویش را برای ابوسعید شیبی، از امراء بزرگ دستگاه سامانیان و آل بویه و ملقب به شیخ الدولین، سرود (تعالیی، یتیمه، ۴/۲۵۲-۲۵۳).

جشن مهرگان در دربار دیگر فرمانروایان عصر هم معمول بود. گفته‌اند که در این روز شاعری نزد حاکم علوی طبرستان، حسن بن قاسم داعی (د ۳۱۶ق) بار یافت و قصیده‌ای به مناسب این روز انشاد کرد (نک: صابی، ۶۳-۶۴). بعداً دربار غزنویان هم به برگزاری

جشن مهرگان توجه نشان داد و شعرای این عهد ابیاتی در شادباش این عید سروودند(نک: فرخی، ۲۶، ۴۳، ۱۵۳).

جشن سده (در عربی سدق) از دیگر جشن‌های مهم ایران باستان است که هر ساله در دهم بهمن ماه گرفته می‌شد. بنابر روایتی چون این جشن صد شبان روز، یعنی پنجاه روز و پنجاه شب با نوروز فاصله داشته، سده نام گرفته است (بیرونی، قانون مسعودی، ۱/۲۶۵-۲۶۶؛ الآثار الباقیة، ۲۲۷؛ گردیزی، ۵۲۵). اما قول درست در این باب آن است که این جشن در صدمین روز زمستان بزرگ باستانی واقع می‌شده است (دایرة المعارف فارسی، ۱/۱۲۷۸). به روایت فردوسی (۳۴-۳۳/۱) جشن سده به هوشناگ پیشدادی منسوب است و یادگاری از پیدایش آتش به دست اوست. از آینهای این جشن افروختن آتش بوده است (بیرونی، گردیزی، همانجاها).

جشن سده در دربار سامانیان هرساله برگزار می‌شد و شعراء نزد امیر بار می‌یافتدند و بد و تهنیت می‌گفتند. در شبی که سی و یکمین جشن سده در زمان امیر نصر بن احمد گرفته می‌شد، عباس اُرخسی، شاعر سمرقندی، قصیده‌ای در تبریک این عید سروود که مطلع آن این بود:

مهترا بار خدايا ملک بغداد سدق [سی] او يکم بر تو مبارک بادا
نصر ذكر مدت امارت خود را در این بیت به فال بد گرفت و باقی قصیده را نشنید و
پس از آن سالی نگذشت که بمرد (تعالیبی، ثمار، ۱۸۸).

از آداب جشن سده همچون دیگر اعیاد، هدیه دادن بود. ابوصالح سهل بن احمد مستوفی نیشابوری در قصيدة سدقیه‌ای که خطاب به صاحب یکی ازدواوین سروود، گفت: مردم را می‌بینیم که گندم ریز و درشت را هدیه می‌کنند و هر یک به قدر توان خود رسم سده را بر پای می‌دارد (همو، تتمه، ۲/۱۱۰).

جشن سده در دربار دیگر امراي ایراني نيز روتق داشت. مرداویج امير زیاري (د ۳۲۳ق) که در صدد تجدید شکوه پادشاهی در ایران برآمد، جشن سده را متداول ساخت (مسعودی، ۴/۲۸۷؛ ابوعلی مسکویه، ۱/۳۱۰-۳۱۱). اشعار شاعران عصر غزنویان درباره سده نیز گویای رواج این جشن در دربار آنان است (مثلاً نک: فرخی، ۴۸). دربار آل بویه نیز در تداوم ستنهای ایرانی و جشن‌های ملی نوروز و مهرگان و سده

نقش مؤثری ایفا کرد و شاعران قصایدی غرّا در وصف این اعیاد پرداختند (تعالیٰ، پیمیه، ۲۷۹/۲، ۴۱۷، ۳۳۷/۳، ۳۴۵-۳۴۶).^{۳۷}

چهارشنبه سوری جشن عمومی دیگری بود که هر سال شمسی در شب آخرین چهارشنبه اسفند ماه می‌گرفتند. نرشخی از این جشن به نام سوری یادکرده و حکایتی از تداول آن در زمان سامانیان آورده است. وی می‌گوید (ص ۳۷): «آنگاه امیر سدید (منصور بن نوح) به سرای بننشست. هنوز سال تمام نشده بود که چون شب سوری، چنان که عادت قدیم است، آتشی عظیم افروختند. پاره آتش بجست و سقف سرای در گرفت و دیگر باره جملهٔ سرای بسوخت و امیر سدید هم در شب به جوی مولیان رفت». افزون براین، جشنهای بسیار دیگر در قلمرو سامانیان معمول بود (نک: بیرونی، همان، ۲۱۵؛ ۲۳۹-۲۴۰؛ گردیزی، ۵۱۴؛ ۵۲۷؛ قلشنندی، ۴۲۳/۲؛ ۴۲۵-۴۲۶). که برخی مانند شهریورگان یا آذر جشن جنبهٔ خانگی داشت (بیرونی، همان؛ ۲۲۱-۲۲۲).

«حفظ این رسوم و تجدید دائمی آنها موجب می‌شد که ایرانیان خاطرات باستانی و تاریخی خود را پیوسته زنده و تازه نگه دارند» (صدقیقی، ۱۰۰). با این وجود، از برخی مخالفتها با این سنتهای قومی گزارشهایی در دست است. گفتار بدیع الزمان همدانی (د ۳۹۸ق) نمایندهٔ آرای بخشی از جامعهٔ اسلامی است که این رسوم و اعیاد را در زمرة آداب و عادات کفار می‌شمردند. وی در نامه‌ای به ابوعامر عدنان بن محمد ضبی، رئیس هرات، گفته است: جشن مهرگان گمراهی سختی است... در دنیا عیدشان آتش است و خدا آنان را (در قیامت) به آتش باز گرداند... جشن آتش حشمتی بی اساس و شعار آتش شعار شرک است. خداوند سده را حجت قرار نداده و نوروز و مهرگان را شرافت نبخشیده است. خدا شمشیر عرب را بر عجم آهیخت، زیرا ادیان و آتشهایشان را نمی‌پسندید (تعالیٰ، همان، ۴/۲۶۵).

اگرچه گاهشماری اسلامی در قلمرو سامانیان معمول شده بود، لیکن گاهشماری ایرانی، یعنی تقویم اوستایی، در خراسان و خوارزم و سُغد و سایر نواحی مأواه‌النهر متروک نگردید و همچنان حساب اعیاد را به رسم قدیم و براساس ماهها و روزهای ایرانی نگاه می‌داشتند. همچنین عقاید معمول در عهد ساسانی نسبت به ایام، مانند حرمت روز اُورمَزد، یعنی نخستین روز از هر ماه، که از ایام متبرک بود، هنوز رواج داشت

(نک: پیروزی، همان، ۲۳۱-۲۳۲؛ صفا، ۲۲۱/۱). در فارس نیز گردش کار دیوانها همچنان با گاهشماری ایرانی صورت می‌گرفت (نک: مقدسی، ۴۴۱).

بجز اعیاد، آدابی کهنه که بیشتر یادگار سنتهای باستانی زرتشتی بود، در شهرها رواج داشت. نرشخی گوید: «اهل بخارا را بر کشتن سیاوش سرودهای عجیب است و مطریان آن سرودها را کین سیاوش گویند» (ص ۲۳-۲۴). نرشخی در جای دیگر گوید: «مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوحه هاست، چنانکه در همهٔ ولايتها معروف است و مطریان آن را سرود ساخته‌اند و می‌گویند و قوالان آن را گریستن مغان خوانند و این سخن زیادت از سه هزار سال است» (ص ۳۲-۳۳). از روزگار فتح اسلامی نیز سخنانی آهنگین بر زبان مردم بود. از آن جمله سرودهایی بود که دربارهٔ عشق ورزی امیر خراسان، سعید بن عثمان (د حدود ۶۴ق) به خاتون بخارا، به زبان بخارایی شایع بود (نرشخی، ۵۶).

رسوم دیگری در دولت سامانیان معمول بود که از جمله آن، آیین استقبال از امیران است. به هنگام ورود امیر، شهر را آذین می‌بستند و شادمانه بر او زر و سیم نثار می‌کردند. مردم بخارا در بد و ورود امیر اسماعیل به این شهر (همو، ۱۰۸-۱۰۹)، مردم بیکنده در پیشیاز از برادر او، امیر نصر بن احمد بن اسد (همو، ۱۱۳-۱۱۴) و مردم نیشابور پس از پیروزی امیر نصر بن سبکتکین بر امیر متصدر سامانی (عتبی، ۱/۳۲۸) این رسم را به جای آوردند. نثار سکه از رسوم کهنه‌است که در ادوار متاخر حتی در میان تزارهای روسیه نیز شیوع یافت (فرای، ۶۴).

رسم نثار موضوع یکی از مسائل اخلاقی و فقهی در این عصر بوده است. ابوالیث سمرقندی (د ۳۷۳ق) برداشت نثاری را که هنگام عروسی و ولیمه و قربانی و بازگشت از سفر می‌افشاندند، جایز می‌دانسته، اما برداشت نثاری را که بر امرا و لشکریان می‌افشاندند، روا نمی‌دیده است (بستان العارفین، ۱۹۴-۱۹۵).

سرگرمیها و بازیهای رایج امیران و درباریان سامانی چوگان و شطونج و تیراندازی و شکار بود. این بازیها در زمان ساسانیان رایج بود و کتابهایی در این دوره، مانند آیین چوگان بازی (آئین الضرب بالصَّوَالِج) و آیین تیراندازی (آئین الرُّمَى) تأثیف شد (ابن نديم، ۳۷۶) که جنبهٔ آموزشی داشت (نک: ابن قتیبه، ۱/۱۳۳-۱۳۴). در زمان سامانیان، این بازیها برقرار ماند. میدان وسیع ریگستان در داخل حصار بخارا محل چوگان بازی بود

(مدرس رضوی، ۱۷۵). مهارت در این بازی می‌توانست پایگاه شخص را در دیدهٔ امیر بالا برد (نک: یاقوت، ۷۲۳/۲).

امیران بخشی از وقت خود را به تیراندازی و شکار در محله‌ای اختصاصی می‌گذراندند (نرشخی، ۱۲۷، ۱۲۸). برخی شهرها نیز مانند چغانیان به داشتن انواع پرنده‌گان و شکارگاهها معروف بود (مقدسی، ۲۸۳).

در میان عامهٔ مردم، اسب دوانی و تیراندازی از ورزش‌های رایج بود که از سوی علماء هم تشویق می‌شد؛ چه در صورت بروز جنگ و جهاد، مردم با آمادگی و ورزیدگی به پا می‌خاستند. از این جهت فقهاء برگزاری مسابقهٔ اسب دوانی را جایز می‌شمردند (ابولیث سمرقندی، همان، ۱۹۲-۱۹۳).

بازی شترنج در بغداد معمول بود و کسانی از نديمان خلفاً در آن مهارت داشتند (نک: یاقوت، ۲۶۷۷/۶). در پایتخت سامانیان هم این بازی در محافل دوستانه رواج یافته بود. حتی ابوطیب سهل بن محمد صعلوکی (د ۴۰۰ق) فقیه و مفتی صاحب نام شافعی نیشابور که فتاوی او چون امثال سائره در همه جا پراکنده بود، به جواز بازی شترنج فتوا داده بود (سبکی، ۴۰۰/۴؛ منینی، ۲/۲۸؛ برای آگاهی از دیگر آراء فقهای شافعی در بارهٔ شترنج، نک: سبکی، ۴/۳۳۹-۳۴۳). اما این رأی مقبول همگان نبود و برخی با دیده موافقت بدان نمی‌گریستند. برای مثال، ابوالقاسم کسری، ادیب و شاعر ارسطوی که به بخارا آمده بود، از شترنج سخت نفرت داشت و از کسانی که بدان اشتغال می‌ورزیدند، دوری می‌گزید (تعالیب، یتیمه، ۴/۸۲).

علماء و اعیان در میهمانیها و محفلهای دوستانه به نقل ظرایف ادبی و لطائف اخلاقی و مناظرات علمی می‌پرداختند. در یکی از این مجالس، که به دعوت ابوالفضل محمی در نیشابور برپا گردید، ابوالحسن بن السیاه فارسی رئیس التجار و ابوزکریای حربی (د قبل از ۳۵۰ق) از دهقانان شهر، هر یک شمہ‌ای از امثال رایج در زبان تجار و دهقانان را بیان کرد (همو، خاص‌الخاص، ۲۵۸-۲۶۰).

داستان سرایی و قصه‌گویی سنتی دیرین بود که از زمان امویان تداول داشت. در دوران خلفای عباسی نیز، بویژه در عهد مقتدر (۲۹۵-۳۲۰ق) شنیدن اسمار و افسانه‌ها سخت مورد علاقهٔ مردم بود. از این جهت، داستان‌پردازی و دروغزنی رواج یافت

(ابن‌ندیم، ۳۶۷). در قلمرو سامانیان، مذکوران و داستان سرایان شبها مخالفی ترتیب می‌دادند و به نقل مسائل علمی، افسانه‌های پیشینیان، سرگذشت‌های غیرواقعی، مطابیات و نظایر آن می‌پرداختند. ابوالیث سمرقندی در بستان العارفین در باب جواز یا کراحت چنین مجالسی سخن گفته است (۲۰۹-۲۱۰).

در نتیجه غزو و جهاد مستمر در بلاد ترک، غلامان و کنیزکان بسیار به غنیمت گرفته شدند و از آن میان، آنان که در ساز و آواز استادی داشتند، به دربار امیران سامانی و خانه‌های بزرگان و سران و عموم مردم راه یافتند (ابن‌حوقل، ۴۵۲/۲). این همه، زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار داد و موجب نگرانی جامعه اسلامی شد. یکی از مظاهر این رفاه‌زدگی، مجالس انس و شراب بود که بیشتر در خانه‌های اشرف و دهقانان شیوع داشت و اسباب و آلات موسیقی در آن معمول بود (نک: نسفی، ۳۱۰؛ ثعالبی، دیوان، ۶۶). کتابهایی مانند *عقوبة اهل الكبائر* که ابوالیث سمرقندی تألیف کرده و در آن، روایاتی در نهی استفاده از آلات موسیقی گرد آورده (ص ۸۲-۸۱) جزئی از تلاشی است که در این دوره برای مقابله با انحرافهای اجتماعی صورت گرفته است.

در اطراف شهرها، قرا و بوستانهایی خرم و سوسبز بود که مردم برای گذراندن اوقات فراغت خود بدانجا می‌رفتند. *بُشْتَيْقَان*، قریه‌ای در یک فرسخی نیشابور، یکی از این تفرجگاهها بود که وصف آن دستمایه هنرورزی ادب و شعر اگشت (نک: ثعالبی، دیوان، ۱۲۹؛ خاص‌الخاص، ۶۱۳).

کمک به نیازمندان و مصیبت دیدگان از آداب رایج در بین مردم خراسان و ماوراء النهر بود. ابوالعباس یزدادی برای امداد سیل‌زدگان و بازسازی سدها کمکهای زیادی کرد (مقدسی، ۳۳۲). همچنین هدیه دادن لوازمی هر چند کم بها، مانند برخی مایحتاج زندگی روزانه، از قبیل کاه برای چهارپایان، زغال و صابون، امری شایان سپاس بود (نک: ثعالبی، یتیمه، ۱۳۱/۴، ۱۴۷).

در این دوره، عقایدی در بین مردم، حتی طبقه دیران و دولتیان رایج بود. ابوالفتح بُستی (د ۴۰۰) ادیب و شاعر پرآوازه کتابی در ادب همراه داشت که برای اقدام به کاری، بدان فال می‌زد (همان، ۳۰۴/۴). در این روزگار گویا به پیروی از ستی که از زمان حکمین (در جنگ صفين) معمول بود، انگشت‌تری را به دست چپ می‌کرده‌اند. از این رو

چون ابواحمد بن ابی بکر، کاتب مشهور اوایل دولت سامانیان، انگشت‌تری خود را در دست راست می‌کرد، مورد عتاب ابوحفص فقیه قرار گرفت (همان، ۶۸/۴). درج شعر و یا سخنی حکیمانه بر حاشیه سفره، دور کاسه و جام، و یا سردر خانه رسمی بود که در دربار رواج داشت و به میان مردم نیز راه یافته بود. ابیاتی از ابوطالب مأمونی، شاعر دربار سامانی را بر کناره خوان، و بر آستان خانه یکی از بزرگان نگاشتند (همان، ۱۹۱/۴).

آداب مربوط به ازدواج، و رسوم دفن مردگان، هر چند بر اساس تعالیم اسلامی بود، اما در شکل و ظاهر به تناسب عادات قومی و محلی فرق می‌کرد. ابن‌فضلان گزارشی از مراسم ازدواج و دفن مردگان در میان ترکان غز آورده است (ص ۹۴ به بعد، ۹۹-۱۰۰). برای شناخت حرف و مشاغل و اصناف مختلف پیشه‌وران در زمان سامانیان می‌توان به کتابهایی نظیر الانساب سمعانی و التبلیغه کردی نیشابوری (ص ۹۵-۱۳۵) مراجعه کرد.

منابع:

- ابن اثیر، علی بن محمد، *الکامل فی التاریخ*، بیروت، ۱۴۰۲ق/۱۹۸۲م.
- ابن حوقل، محمد، *صورة الارض*، به کوشش کرامرس، لیدن، ۱۹۳۹م.
- ابن‌فضلان، احمد، رساله، به کوشش محمد سامی دهان، دمشق، ۱۳۷۸ق/۱۹۵۹م.
- ابن قتیبه، عبدالله، *عيون الاخبار*، بیروت، دارالكتاب العربي.
- ابن نديم، محمد، *الفهرست*، به کوشش رضا تجدد، تهران، ۱۳۴۶ش.
- ابوبکر خوارزمی، محمد، رسائل، بیروت، ۱۹۷۰م.
- ابوعلی مسکویه، احمد، *تجارب الامم*، به کوشش آمدوژ، قاهره، ۱۵-۱۹۱۴م.
- همان (عکسی)، به کوشش لئون کایتانی، لیدن، ۱۹۱۳م.
- ابولیث سمرقندی، نصر، *بستان العارفین*، در حاشیه تنبیه الغافلین، دهلی، کتابخانه اشاعة الاسلام.
- همو، *عقوبة اهل الكباير*، به کوشش مصطفی عبد القادر عطا، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
- اصطخری، ابراهیم، *المسالک والمالک*، به کوشش محمد جابر عبدالعال الحینی، قاهره، ۱۳۸۱ق/۱۹۶۱م.
- همان، *ترجمة کهن فارسی*، به کوشش ایرج افشار، تهران، ۱۳۶۸ش.
- بارتولد، و.و. ترکستان نامه، به کوشش کریم کشاورز، تهران، ۱۳۶۶ش.
- بیرونی، محمد، *الآثار الباقیة*، به کوشش زاخاوث، لاپیزیگ، ۱۹۲۳م.

- همو، الجماهر فی معرفة الجواد، به کوشش یوسف الہادی، تهران، ۱۳۷۴ ش.
- همو، القانون المسعودی، حیدرآباددکن، ۱۳۷۳-۷۵ ق / ۱۳۷۳-۵۶ م. ۱۹۵۴-۵۶ م.
- تاریخ سیستان (تألیف حدود ۴۴۵-۷۲۵ق)، به کوشش ملک الشعرا بھار، تهران، ۱۳۱۴ ش.
- شعالی، عبدالملک، تسمیة الیتیمة، به کوشش عباس اقبال، تهران، ۱۳۵۳ ق.
- همو، ثمار القلوب، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، ۱۳۸۴ ق / ۱۹۶۵ م.
- همو، خاص الخاصل، به کوشش صادق نقوی، حیدرآباد دکن، ۱۴۰۵ ق / ۱۹۸۴ م.
- همو، دیوان، به کوشش محمود عبداللہ جادر، بیروت، ۱۴۰۸ ق / ۱۹۸۸ م.
- همو، یتیمة اللدھر، به کوشش محمد محی الدین عبدالحمید، قاهره، ۱۳۶۶ ق / ۱۹۴۷ م.
- جاحظ، عمرو، المحسن والاضداد، به کوشش فوزی عطوفی، بیروت، ۱۹۶۹ م.
- حدود العالم (از مؤلفی ناشناخته در ۳۷۲ق)، به کوشش مریم میر احمدی و غلامرضا ورهام، تهران، ۱۳۷۲ ش.
- دایرة المعارف فارسی، به کوشش غلامحسین مصاحب، تهران، ۱۳۴۵ ش.
- سبکی، عبدالوهاب، طبقات الشافعیۃ الکبری، به کوشش محمود محمد طناحی و عبدالفتاح محمد الحلو، قاهره، ۱۳۸۳-۹۶ ق / ۱۹۶۴-۷۶ م.
- سمعانی، عبدالکریم، الانساب، حیدرآباددکن، ۱۳۸۲-۱۴۰۲ ق / ۱۹۶۲-۱۹۸۲ م.
- صابی، هلال، رسوم دارالخلافة، به کوشش میخائیل عواد، بیروت، ۱۴۰۶ ق / ۱۹۸۶ م.
- صدیقی، غلامحسین، جنبش‌های دینی ایرانی در قرن‌های دوم و سوم هجری، تهران، ۱۳۷۲ ش.
- صریفینی، ابراهیم، تاریخ نیشاپور (المُنْتَخَبُ مِنِ السِّيَاقِ) به کوشش محمد کاظم محمودی، قم، ۱۳۶۲ ش / ۱۴۰۳ ق.
- صفا، ذبیح اللہ، تاریخ ادبیات در ایران، تهران، ۱۳۶۳ ش.
- طبری، محمد، تاریخ الامم والملوک، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، ۱۳۸۷ ق / ۱۹۶۷ م.
- عُتبی، محمد، التاریخ الیمنی، در حاشیة شرح الیمنی منینی، مصر، ۱۲۸۶ ق.
- همان، ترجمة فارسی جرفادقانی، به کوشش جعفر شعار، تهران، ۱۳۵۷ ش.
- فرای، ریچارد نلسون، بخارا دست آورد قرون وسطی، ترجمة محمود محمودی، تهران، ۱۳۶۵ ش.
- فرخی سیستانی، علی، دیوان، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران، ۱۳۶۳ ش.
- فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه، به کوشش گروهی از محققان، مسکو، ۱۹۶۳-۷۱ م.
- قرزوینی، محمد، بیست مقاله، به کوشش ابراهیم پور داود و عباس اقبال، تهران، ۱۳۳۲ ش.

- قلقشندي، احمد، صبح الاعشى، قاهره، وزارة الثقافة والارشاد القومى.
- كردى نيشابوري، يعقوب، *البلغة فى اللغة*، به كوشش مجتبى مينوى و فิروز حريرچى،
تهران، ۱۳۵۵ ش.
- كريستنسن، آرتور، ايران در زمان ساسانيان، ترجمة رشید ياسمى، تهران، ۱۳۴۵ ش.
- گرديزى، عبدالحى، تاريخ (زین الاخبار)، به كوشش عبدالحى حبىبى، تهران، ۱۳۶۳ ش.
- مجمل التواریخ (از مؤلفی ناشناخته در ۵۲۰ ق)، به كوشش ملک الشعراه بهار، تهران، ۱۳۱۸ ش.
- محمدی، محمد، فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی،
تهران، ۱۳۷۴ ش.
- مدرس رضوی، محمد تقی، حاشیه بر تاریخ بخارا، نک: نرشخی.
- مسعودی، علی، مروج الذهب، به كوشش یوسف اسعد داغر، بيروت، ۱۳۸۵ق/ ۱۹۶۶م.
- قدسی، محمد، احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، به كوشش دخویه، لیدن، ۱۹۶۷م.
- «مقدمة قديم شاهنامه»، به كوشش محمد قزوینی، بیست مقاله، ج ۲، تهران، ۱۳۳۲ ش.
- متینی، احمد، شرح الیمینی المسمی بالفتح الوهیبی علی تاریخ ابی نصر العتبی، مصر،
۱۲۸۶ق.
- نرشخی، محمد، تاریخ بخارا، به كوشش محمد تقی مدرس رضوی، تهران، ۱۳۵۱ ش.
- نسفی، عمر، القند فی ذکر علماء سمرقند، به كوشش نظر محمد فاریابی، عربستان سعودی،
۱۴۱۲ق/ ۱۹۹۱م.
- نظامی عروضی، احمد، چهار مقاله، به كوشش محمد قزوینی، لیدن، ۱۳۲۷ق/ ۱۹۰۹م
(افست تهران، اشرافی).
- ياقوت حموی، معجم الادباء، به كوشش احسان عباس، بيروت، ۱۹۹۳م.
- يعقوبی، احمد، البلدان، به كوشش دخویه، لیدن، ۱۹۶۷م.