

علل و انگیزه‌های رواج نام‌های اسلامی در قلمرو شرقی خلافت اسلامی (ایران) (۱۲ ق تا ۴۰۰ ق)

عباس احمدوند*

شهرام یوسفی فر**، محمدحسن بهادری***

چکیده

ورود اسلام به ایران و گسترش این دین، به تدریج، الگوهای گوناگون فرهنگی رایج در این سرزمین را تغییر داد. در این میان، ایرانیان به دلایل گوناگونی چون تعریف یا عربی‌سازی نام‌ها، امید به کسب ثروت و قدرت، ترس از فاتحان و بیم جان، و سرانجام از سر عقیده و باور به دین جدید اندک‌اندک نام‌های ایرانی خود را کنار گذاشتند و الگوهای نام‌گذاری عربی - اسلامی را برگرداند. این پژوهش به روش تحلیل کیفی انجام شده و نمونه‌های فراوانی از نام‌های عربی و اسلامی را از زمان ورود اسلام به ایران تا سال ۴۰۰ ق بررسی کرده است.

کلیدواژه‌ها: اسلام در ایران، تغییر نام، خلافت شرقی، نام‌گذاری در ایران، نام‌های عربی - اسلامی.

۱. مقدمه

تحقیق درباره علل ورود نام‌های اسلامی در میان ایرانیان در قرون نخستین اسلامی، با وجود داشتن منابع تاریخی و ادبی معتبر، تصرف ایران به دست مسلمانان و تبدیل شدن

* استادیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی a_ahmadvand@sbu.ac.ir

** استاد پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی sh.yousefifar@yahoo.com

*** کارشناس ارشد تاریخ و تمدن اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول) hasanbahadori1998@yahoo.com

۲ علل و انگیزهای رواج نامهای اسلامی در قلمرو شرقی خلافت اسلامی (ایران) ...

به موالی اعراب مسلمان، شهروند درجه دوم شدن، و نبود منابعی که این قبیل از تغییرات را ثبت و ضبط کند بسیار مشکل است. منابع متقدم در شرح وقایع آن عصر، به ندرت، و به صورت جسته و گریخته از تغییر نام در ایران سخن گفته‌اند. تحقیقاتی که در این باره انجام شده نیز به دور از موشکافی علل تغییر اسامی ایرانی را بررسی کرده‌اند. هدف این پژوهش تحقیق درباره علل شیوع نامهای اسلامی در ایران است که با استناد به اطلاعات موجود در منابع معتبر صدر اسلام انجام شده است. روش این تحقیق تحلیلی- توصیفی و مبتنی بر روش کیفی است.

۱.۱ ضرورت تحقیق

نقش تعلیمی- تربیتی نام افراد در شکل‌گیری شخصیت و هویت حقیقی آنان امری است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. آشکار است که نام نیکو نهادن می‌تواند در مسیر رشد فرد به سوی کمال و تعیین شرایط متناسب و معرفت‌شناسانه او در آینده بسیار تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، تغییر نام افراد پدیدهای درخور توجه است که گاه بررسی ریشه‌های روانی- فرهنگی و اجتماعی آن نتایج جالبی را با استفاده از رویکرد جامعه‌شناسی و روان‌شناسی به دست خواهد داد که گویای نوعی شورش یا هماهنگی بر ضد ساختارها و هنجرهای حاکم بر زندگی تعریف‌شده افراد است. بنابراین، پژوهش درباره روند رواج اسامی اسلامی در ایران اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا شناخت تحولات و تغییرات نام در آن عصر منبعی مفید برای پی بردن به تغییرات فرهنگی در ایران پس از ورود اسلام است.

۲.۱ اهداف طرح و سؤالات تحقیق

مهم‌ترین هدف این طرح گشودن فضایی جدید برای تحلیل جریان ورود اسلام به ایران است. به گفته دیگر، هدف این مقاله عبارت است از بررسی مهم‌ترین دلایل ایرانیان در برگزیدن نامهای اسلامی. بنابراین، هدف اصلی از تبیین تغییرات نام‌گذاری در چهار قرن نخستین اسلامی، واکاوی حلقه‌ای مغفول‌مانده از تحولات فرهنگی در ایران اسلامی است.

۳.۱ پیشینه تحقیق

تحقیقات چندی به طور صريح یا ضمنی درباره نامهای اسلامی در ایران انجام شده است که در ذیل به طور خلاصه معرفی خواهند شد.

- مقاله «جامعه‌شناسی نام‌های تاریخ اسلام» که با استفاده از نام‌های موجود در تاریخ
الاسلام ذهنی به طور مجمل به فراوانی نام‌های اسلامی اشاره دارد (شفیعی‌کدکنی، ۱۳۸۷).
این مقاله، با تمام تلاش در خور تحسین نویسنده‌اش، خود مقدمه‌ای برای این مقاله بود.

- گروش به اسلام در قرون میانه (بولیت، ۱۳۶۴: ۲۱-۳۵). این کتاب بدون واکاوی علل
و انگیزه‌های رواج نام‌های اسلامی در کشورهای اسلامی همچون ایران صرفاً به ترسیم
نمودارهایی از الگوی نام‌گذاری و ارتباط آن با گروش در اسلام پرداخته است.

- این مقاله («علل و انگیزه‌های رواج نام‌های اسلامی در قلمرو شرقی خلافت اسلامی
(ایران) (از سال ۱۲ ق تا ۴۰۰ ق)») از تحقیقات پیشین فراتر رفته و به علل و انگیزه‌های
رواج نام‌های اسلامی از زمان ورود اسلام به مرزهای شاهنشاهی سasanی تا اوخر قرن
چهارم قمری پرداخته است.

۱.۴ ملاحظات نظری

اسم در لغت واژه‌ای است که وجود هر چیزی با آن شناخته می‌شود (راغب اصفهانی،
۱۴۰۴: ۲۴۴). برخی از علمای لغت اسم را نشانه و وسیله‌ای برای شناخت هر چیزی
دانسته‌اند (ابن منظور، ۱۴۱۴: ۱۴/۱؛ ابن سیده، ۱۴۲۱: ۸/۲۶۴) که دلالت اشاره‌ای بر
مسمی خود دارد (ابن سیده، بی‌تا: ۱۷/۱۳۴؛ حمیری، ۱۴۲۰: ۵/۱۳۹۱). اسم یا نام در زبان
فارسی لفظی است که بدان کسی یا چیزی را بخوانند (دهخدا، ۱۳۷۷: ذیل «لغت»).

نام‌ها در اساس یک نمادند و وجه ممیز انسان از دیگر موجودات کاربرد نمادهای است
(عبدی، ۱۳۸۹: ۱۷). بنابراین انسان موجودی نمادین است (روشه، ۱۳۷۷: ۹۶) و چاره‌ای
جز به کار بردن نام نداشت.

۲. نام‌گذاری ایرانیان

۲.۱ نام‌گذاری در ایران قبل از ورود اسلام

بر پایه آموزه‌های دینی، نام و نام‌گذاری افراد در ایران باستان اهمیت بسزایی داشته است.
به‌ویژه در ایران باستان ایرانیان دارای نام و نشان مخصوص خود بوده‌اند.

در آن زمان اسامی زیادی وجود داشته که با نام حیوانات ترکیب شده‌اند؛ نام‌هایی چون
تهماسب (یعنی اسب فربه و چاق) (یشت‌ها، ۲/۲: ۲۵۳۶)، زرتشت (آن که شتر می‌راند؛
دارنده شتران زرد؛ شتران خشمگین) (همان: ۲/۳۴۷)، گشتسپ (یعنی دارنده اسب‌های

۴ علل و انگیزهای رواج نام‌های اسلامی در قلمرو شرقی خلافت اسلامی (ایران) ...

زیاد) (همان: ۲/۳۴۸؛ گاتاها، ۱۳۹۰: ۸۲)، چنورسپ (یعنی کسی که چهار اسب به گردنی بسته است) (بیشت‌ها، ۹۷/۲: ۲۵۳۶)، ارزآسب (یعنی دارنده اسب راسترو) (همان: ۹۶/۲)، و فرشوشتَر (یعنی دارنده شتر کارآمد) (گاتاها، ۱۳۹۰: ۸۶). ظاهراً این کاربردها نشانه این است که اساس تمدن آریایی گله‌داری و شبانی بوده و حیوانات نقش ممتازی در آن عصر ایفا می‌کردند (نفیسی، ۱۳۸۴: ۳۷؛ زرین‌کوب، ۱۳۷۱: ۱/۵۱).

در میان سلسله‌های دودمانی و حاکم بر ایران قبل از ورود اسلام، گزارش‌های بالارزشی از اهمیت نام‌گذاری در شاهنشاهی ساسانی (حک: ۶۵۱-۲۲۴ م) وجود دارد؛ برای مثال نام‌گذاری کودک طی مراسم شکرگذاری و دادن صدقه اجرا می‌شد و شرایطی خاص مثل منع انتخاب نام کفار داشت (دینکرد: ۱۵/۳۱/۸).

۲.۲ علل و تغییر نام‌ها در ایران پس از ورود اسلام

در عصر جاهلیت «توتمپرستی» با جنبه دینی در بسیاری از مظاهر زندگی عرب نمود یافته بود؛ از این رو عرب‌ها به اسم حیوانات گوناگون نیز نامیده می‌شدند؛ مانند اسد (شیر)، گلب (سگ)، ثور (گاو)، ذئب (گرگ)، قنفذ (خارپشت)؛ یا به نام پرندگانی مانند نسر (کرکس)؛ و اسم اجزای زمین نظیر فهر (سنگ)، و صخر (تخته‌سنگ) (ابن سعد، ۱۴۱۰: ۱/۱، ۲۳۱، ۱۶۸، ۳۸/۳، ۲۱۰-۲۰۹/۴؛ ابن حیب، بی‌تا: ۱۵، ۱۲، ۱۹، ۴۸، ۷۳، ۱۷۸، ۳۱۶؛ دینوری، ۱۹۵: ۷۴، ۷۴؛ بلادری، ۱۴۱۷: ۱/۱، ۹، ۷۳، ۶۲، ۲۹۶، ۲۰۵، ۴۶۱، ۳۰۹، ۴۰۹/۶؛ ابن ۵۳۳؛ حزم، ۱۴۰۳: ۱۲، ۸۷، ۹۲، ۱۳۶). در واقع اعراب مردان جنگ بودند و با انتخاب این اسامی در میادین نبرد در دل دشمنانشان ترس و وحشت می‌انداختند.

با پیدایش شریعت اسلام، در جامعه جاهلی شبه جزیره عربستان، شاهد تغییرات شایان توجهی در زمینه‌های مختلف در سطح جامعه هستیم. بی‌تر دید تغییرات فرهنگی و اجتماعی از مهم‌ترین مسائل درخور توجه در آن زمان بود که ابعادی گوناگون داشت. از زمرة این تغییرات، که شمول و گستردگی آن زیاد بود و مدتی پس از رحلت پیامبر (ص) به ایران نیز سرایت کرد، تغییر اسامی افراد به اسامی اسلامی بود (واقدی، ۱۴۰۹: ۲/۶؛ ابن سعد، ۱۲۰/۶؛ ابن عبدالبر، ۱۴۱۲: ۳/۱۳۷۱) که برای وداع با فرهنگ جاهلیت و محظ آن انجام می‌شد. روند تغییر اسامی مدتی پس از رحلت پیامبر (ص) و حملات جانشینانش به امپراتوری ساسانی به ایران نیز سرایت کرد.

از پیامدهای مستقیم ورود اسلام به ایران جانشینی شیوه نام‌گذاری عربی – اسلامی به جای شیوه ایرانی بود. دیدگاه برتری اعراب مسلمان بر ایرانیان باعث شد مردم ایران

در قالب قرارداد «ولاء»، که ریشهٔ جاهلی داشت، به وابستگی قبایل اعراب دریابیند (جوده، ۱۳۸۲: ۹).

چون عمر بن خطاب (حک: ۱۳-۲۳ ق) اسیر کردن اعراب را ممنوع کرد (طبری، ۱۳۸۷: ۳۴۰/۳)، برخی قبایل عرب هم‌چون ریعه نیز بردگان خود را آزاد کردند (همان: ۴۷۶/۳). از طرفی این ممنوعیت فقهایی چون زهری، شعبی، سعید بن مُسیب، و شافعی را بر آن داشت تا حکم به عدم جواز بردگی عرب بدھند (شافعی، ۱۳۲۲: ۱۸۶/۴). در نتیجهٔ ولاء به غیر اعراب منحصر شد. ولاء نخست برای تازه‌مسلمانان به کار می‌رفت که به اعراب می‌پیوستند. حسین بن یزید اشعری از نخستین افرادی بود که به دست ابوموسی اشعری در اصفهان اسلام آورد و به همین دلیل خود را به طایفهٔ اشعری متسب می‌کرد (معانی، ۱۳۸۲: ۳۶۸/۲). دریارهٔ فیروز حُصین نیز گفته شده که در یکی از لشکرکشی‌های سپاه امام علی (ع) (حک: ۳۵-۴۰ ق) به سیستان اسلام آورد و با حُصین بن حُر عنبری تمیمی عقد ولاء بست و به او منسوب شد و او را فیروز حصین تمیمی می‌نامیدند (بلادری، ۱۹۸۸: ۳۸۳/۳؛ مبرد، ۱۴۰۷: ۲۷۱/۲؛ ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۲۶۴/۳).

در واقع در قرون نخستین اسلامی و مدت‌ها پس از آن، به سبب ادامهٔ ساختار قبیله‌ای در میان اعراب مسلمان، در جامعهٔ اسلامی مفهوم هم‌وطنه از دیدگاه سیاسی، نه در عضویت کشور اسلامی، بلکه در عضویت قبیلهٔ منعکس بود و شخص نویسندهٔ خود را به قبیلهٔ یا مسلمانی برجستهٔ وابسته می‌کرد (Dennett, 1950: 38). به سبب نبود تجربهٔ حکومتی یک‌پارچه در عربستان، سال‌ها پس از کشورگشایی مسلمانان، رنگ و بوی قبیله‌ای هم‌چنان با حرارتی تمام به حیات خویش ادامه داد. در نتیجهٔ بیشتر مردم ایران، از سر عقیدهٔ یا اجبار، با طوایف گوناگون اعراب مسلمان ساکن در ایران یا عراق عقد قرارداد ولاء می‌بستند و ناخواسته از الگوی نام‌گذاری عربی اقتباس می‌کردند. از آنجا که نام‌های اسلامی نماد فرهنگ اسلامی به شمار می‌رفت، این نماد به تدریج در ایران ریشه دوانید. در عین حال ایرانیانی هم با حفظ رسوم کهن خویش به نام‌گذاری به همان شیوهٔ سابق ادامه دادند.

۱۰.۲ تعریب

از راه‌های عربی-اسلامی‌سازی نام‌های فارسی تعریب بوده است؛ بدین‌گونه که همان نام‌های فارسی را با تغییراتی به شکل عربی درمی‌آوردن (جوهری، ۱۳۷۶/۱: ۱۷۹؛ محمدی ملایری، ۱۳۷۹/۱: ۱۶). از این رو خُسرو به کَسری (جوهری، ۱۳۷۶/۲: ۸۰۶).

۶ علل و انگیزهای رواج نامهای اسلامی در قلمرو شرقی خلافت اسلامی (ایران) ...

ابن سیده، ۱۴۲۱: ۷۰۹/۶، کاووس به قابوس (ابن درید، ۱۹۸۸: ۱۳۲۶/۳؛ ابن سیده، بی‌تا: ۱۴/۴۳)، نرگس به نرجس (ابن درید، ۱۹۸۸: ۷۱۱/۲؛ هروی، ۱۳۸۷: ۳۶۸)، و بُزرگمهر به بُزرگمهر (زبیدی، ۱۴۱۴: ۲۹۶/۳) تغییر یافت.

تغییر نام فقط نشانه اسلام آوردن شخص نبود و چه بسا شخصی بر آینین سابق خویش می‌ماند ولی نام عربی-اسلامی بر خود می‌نهاد. در اینجا به چند نمونه از این موارد اشاره می‌شود: بهرام بن اردشیر مجوسی کاتب دربار عضدالدوله (حک: ۳۷۲-۳۶۷ ق) در شیراز (طبری، ۱۳۸۷: ۱۱/۴۵۵؛ ابن مسکویه، ۱۳۷۹: ۶/۴۳۵)، ابوالحسین علی بن سَهْل بن رَبِّن طبری، دبیر مازیار بن قارن، که به دربار معتصم راه یافت (طبری، ۱۲۸۷: ۹/۸۵؛ قسطی، ۱۳۴۷: ۳۲۰)، سَهْل بن بشر اسرائیلی، منجَم طاهر بن حسین و آل سَهْل (ابن نديم، ۱۳۸۵: ۳۳۵؛ قسطی، ۱۲۴۷: ۲۷۲)، و ابی سعد اسرائیل بن موسی نصرانی، نخستین وزیر آل بویه در شیراز (ابن مسکویه، ۱۳۷۹: ۵/۳۹۰؛ نویری، ۱۴۲۳: ۲۶/۱۷۵). در عصر عباسیان نیز بزرگان و مبلغان آینین مانوی را با نامهای اسلامی چون سعید، ابوعلی رجاء، و نصر بن هُرمُزد سمرقندی مشاهده می‌کنیم (ابن نديم، ۱۳۸۵: ۴۱۱).

۲.۲.۲ انگیزه کسب قدرت (ورود به دربار، حفظ اموال، و پرهیز از اسارت)

در حدود سال ۱۴ ق، قبل از شروع جنگ قادسیه، طَلِیحَه بن خُویلَدَ آسَدی یک ایرانی را که نام پارسی او را نمی‌دانیم، اسیر کرد و به نزد سَعَد بن أَبِي وَقَاص، فرمانده سپاه اعراب مسلمان، برد. آن ایرانی مسلمان شد و سَعَد او را مُسْلِم نامید. او ملازم طلیحه بن خویلد شد (طبری، ۱۳۸۷: ۳۷۰/۳، ۵۱۴؛ ابن جوزی، ۱۴۱۲: ۱۶۶/۴) و ظاهراً نخستین ایرانی است که نامی اسلامی یافت. هُرمُزان، از فرماندهان ارشد ایرانی، در سال ۱۷ ق در اهواز تسلیم سپاه مسلمین شد (بلادری، ۱۹۸۸: ۳۷۰؛ طبری، ۱۳۸۷: ۸۳/۴) و نزد عمر بن خطَّاب فرستاده شد. هرمزان چون سایه مرگ را بالای سر خود احساس کرد با وساطت عَبَّاس بن عبدالمطلب اسلام آورد و خلیفه او را غُرُفَطَه نامید (ابن سَعَد، ۱۴۱۰: ۵/۶۶؛ ابن قتیبه، ۱۹۹۲: ۴۲۱). او تا زمان مرگ (۲۲ ق) مشاور خلیفه دوم در مدینه بود (بلادری، ۱۹۸۸: ۲۹۶). طبری ذیل حوادث سال ۱۷ ق آورده است که خلیفه دوم، ۶۶ نیاز، از خطَّاب، به سران اعراب مسلمان که در حال جنگ با ایران بودند توصیه می‌کرد هنگام نیاز، از «آسَاوَرَه» در اداره امور استفاده کنند و از آن زمان است که ایرانیانی با نامهای عربی-اسلامی را در سطوح مدیریت سرزمین‌ها ملاحظه می‌کنیم. ایرانی کواذنام، با نام عربی قباذ بن عبدالله خراسانی، که گواهی بر مسلمانی اوست، در حوالی حُلوان و جَلْوَاء به نیابت از قَعْقَاع بن

عمر و حکومت می‌کرد. ایرانی دیگری با نام اسلامی مُسلم بن عبدالله جانشین حکومت موصل بود. رافع بن عبدالله و عِشقَ بن عبدالله در گوشاهی از ایران به اداره امور مشغول بودند (طبری، ۱۳۸۷: ۴۶/۱؛ ازدی، ۱۴۲۷: ۴۹/۴). جالب این‌که افراد مذکور، علاوه بر برگزیدن نام‌های اسلامی برای خود، نام پدران خویش را نیز به عبدالله (بنده خدا) تغییر داده بودند تا هر نوع نشان غیراسلامی را از خود دور کنند.

در نخستین حمله اعراب مسلمان به نواحی جنوب غربی ایران، در عهد عمر بن خطاب، مردی به نام فَرَّخ یا فیروز و زنش به اسارت درآمدند؛ که اعراب او را «یسار» به معنای روی و سیمای نامبارک، شوم، و چپ (برهان قاطع، ۱۳۶۱/۴، ۲۴۳۳)، و زنش را خَيْرَه به معنای لجوح، نابکار، سرکش، و بی‌پروا (همان: ۸۰۲/۲) نامیدند (بلادری، ۱۹۸۸: ۳۳۵). ذکر نام این دو تن از میان انبوی اسیران احتمالاً به این سبب بوده که فرخ از بزرگان و دهقانان و شاید از دیگران آن منطقه بوده است (محمدی ملایری، ۱۳۷۹: ۱۹/۱). پس از مدتی این زن و مرد به مدینة النبی رفتند، اسلام آوردند، و با عنوان موالی آزاد شدند. آنان در سال ۲۱ ق صاحب فرزندی شدند که او را «حسَن» نامیدند (بلادری، ۱۹۸۸: ۳۳۵). اگرچه نام‌گذاری آنان به «یسار» و «خَيْرَه» نشانه تحقیر موالی است، انتخاب نام «حسَن» برای فرزندشان را می‌توان نشانه نیکوی دوران آزادی برای آنان و امید به تداوم آن دانست. در ایام امارت (حکمرانی) عبدالله بن عامر بر نواحی شرقی ایران در سال ۳۱ ق در ماجراهی فتح سَرَخس، دختر زادویه (زادویه)، مرزبان سَرَخس، سهم عبدالله بن خاز مسلمی شد و او وی را به کنیزی گرفت و نامش را مَيَثَاء (زمین نرم) نهاد (همان: ۳۹۱) که این حرکت خردمندی از تفکرات جاهلی و نگاه جنسی به زن را به تصویر می‌کشد. در عهد قُتَّیبه بن مسلم باهله، والی خراسان (حک: ۹۶-۸۶ ق)، نخستین شخصی که در بخارا اسلام آورد، دهقانی به نام کَدِرخینه با تشریف به اسلام احمد نامیده شد (نرشخی، ۱۳۶۳: ۷۴). از آنجا که برخی از دهقانان با تسليم شدن در برابر اعراب مسلمان سرزمین‌های تحت سلطه خود را حفظ کردند (تفضلی، ۱۳۸۵: ۶۸) یا برای ابقا و ارتقای مقام و خوشایند اعراب مسلمان دست به هر عملی می‌زدند (Dennett, 1950: 29-30)، ظاهراً این دهقان نیز برای حضور پرنگ و حفظ قدرت خود نام اسلامی احمد را برای خود برگزیده است. در سال ۱۴۲ ق نیز، در پی لشکرکشی سپاه منصور عباسی (حک: ۱۳۶-۱۵۸ ق) به نواحی شمال ایران و شکست اسپهبد دماوند، اسیرانی به بغداد برده شدند؛ از جمله بختربه، مادر منصور بن مهدی، و شَكِلَه، مادر ابراهیم بن مهدی و دختر خُونادان (پیشکار مُصْمَعَان دماوند) (از نام‌های ایرانی آن‌ها اطلاعی در دست نیست) که می‌توان گفت این نام‌ها پس از ازدواج بر آن‌ها گذارده

۸ علل و انگیزهای رواج نامهای اسلامی در قلمرو شرقی خلافت اسلامی (ایران) ...

شده است (طبری، ۱۳۸۷: ۵۱۳/۷). در ایام خلافت منصور، با نیرنگ خلیفه، مهدی، ولیعهد منصور به نواحی شمالی ایران حمله کرد و زنان و فرزندان اسپهبد خورشید را اسیر کرد و یکی از دختران خورشید را پس از تغییر نام به **أمّة الرّحمن** (کنیز بخششنه) به عباس بن محمد هاشمی داد (ابن اسفندیار، ۱۳۶۶: ۱/۱۷۷). نام **أمّة الرّحمن** را می‌توان تفألى برای زندگی بادوام و توأم با احترام برای او دانست.

بزیست، فرزند فیروز، نیای خاندان بنوشاکر، منجم فضل بن سهل و مأمون عباسی بود که پس از تشرف به آیین اسلام مأمون نام او را به یحیی بن منصور تغییر داد (همان: ۱۳۷/۱) که در واقع ترجمۀ نام پرافتخار ایرانی او و شاید به پیشنهاد خود او بوده است و علاقه ایرانیان را به زندگی، پیروزی، و سرافرازی آشکار می‌کند. در زمان خلافت مأمون (حک: ۱۹۸-۲۱۸ق) مازیار (ماه ایزد یار) بن قارئ پس از کرو فری در طبرستان و نواحی شمال ایران با شکست مواجه شد. مدتی بعد به بغداد رفت و به دربار خلیفه پناهندۀ و مسلمان شد. مأمون نیز او را مُحمدَ نامید و منشور حکومت طبرستان را به وی پیشکش کرد (بلادری، ۱۴۱۶: ۱۴۶؛ ابن اسحاق همدانی، ۱۴۳۰: ۵۷۱).

۳.۲.۲ محبت و دوستی

عبدالله بن مُفعَّع (م ۱۴۳ق) با نام ایرانی روزبه، کاتب خاندان علی بن عبدالله عباسی، شبی بر عیسی بن علی وارد شد و با اظهار اسلام دوستی و بیزاری از آیین مجوس مسلمان شد و نام اسلامی عبدالله را برگزید (بلادری، ۱۴۱۷: ۴/۲۱۸؛ ابن ندیم، ۱۴۱۷: ۱۵۰). سامان خُدات، جد سامانیان، نیز در سال ۱۰۶ق از بلخ به نزد آسد بن عبدالله قسری در مرو رفت و آسد وی را اکرام بسیار کرد. سامان خُدات نیز اسلام آورد و پس از مرگ آسد قسری، از شدت محبت و دوستی به او، یکی از فرزندانش را به یاد او آسد نامید (نرشخی، ۱۳۶۳: ۸۱-۸۲). پس از شهادت یحیی بن زید، در سال ۱۲۵ یا ابتدای ۱۲۶ق در جوزجان، مردم خراسان عزاداری مُفصّلی برپا کردند و در آن سال تمام نوزادان پسر خود را در حرکتی نمادین یحیی یا زید نامیدند (مسعودی، ۱۴۰۹: ۳/۲۱۳). رفتار و گُنش والیان مسلمان نیز در نام گذاری بر ایرانیان تأثیر می‌گذاشت. برای مثال در دوران فرمانروایی سَلَم بن زیاد بر خراسان (حک: ۶۱-۶۴ق)، به سبب مردمداری و طریقت نیکوی سلم، مردم خراسان مجذوب و دوستدارش شدند؛ به طوری که بیست هزار پسر در آن سال‌ها سلم نامیده شدند (طبری، ۱۳۸۷: ۵/۵۴۵؛ ابن مسکویه، ۱۳۷۹: ۲/۱۰۵). طُغشاده، ملک بخارا، به دست قُتّیبه بن مسلم باهله اسلام آورد و به سبب دوستی زیاد قُتّیبه با وی، نام پسر خویش

را که مسلمان شد، قتبیه گذارد (نرشخی، ۱۳۶۳: ۱۴). ابراهیم بن ماهان موصلى، متولد آرّجان (بهبهان فعلی)، وقتی به کوفه رفته بود بنا به درخواست دوستان کوفی اش نام پدرش را از ماهان به میمون (مبارک و فرخنده) تغییر داد (ابوالفرج اصفهانی، ۱۴۱۵: ۱۰۶/۵؛ ابن ندیم، ۱۳۸۵: ۲۳۲).^۹

۴.۲.۲ نام‌گذاری از سرِ دین‌داری و با ایمان قلبی

در این میان افرادی نیز از سر دین‌داری و بر اثر ایمان قلبی نام ایرانی خویش را کنار می‌گذارند و نام و نشانی اسلامی و دینی بر می‌گزینند. ابوسعید حسن بن عبدالله بن مرزبان سیرافی (م ۳۸۵ ق)، نحوی برجسته، پدرش را که مجوس بود به دین اسلام رهنمون کرد و نام او را از بهزاد به عبدالله تغییر داد. ابوسعید مسلمانی عفیف و زاهد بود؛ زندگی خویش را از راه استتاخت کتب می‌گذراند، و بی چشم داشت مالی، قرآن و نحو تدریس می‌کرد یا به قضاویت می‌پرداخت (خطیب بغدادی، ۱۴۱۷: ۷، ۳۵۲-۳۵۳؛ سمعانی، ۱۳۸۲: ۷؛ ۳۴۰-۳۳۹). او ابن جوزی، ۱۴۱۲: ۱۴، ۲۶۵-۲۶۴)، از این رو می‌توان او را مسلمانی با عقیده‌ای خالص و راسخ به شمار آورد که پدرش را نیز به دین جدید اسلام رهنمون شده است. مهیار بن مَرْزُوْیه دیلمی مجوسی در سال ۳۹۴ ق به دست سید رضی اسلام آورد و فرزندش را حسن نامید (ابن خلکان، ۱۹۷۲: ۵/۳۵۹؛ ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۹/۴۵۶؛ صفدي، ۱۴۲۰: ۱۲/۱۷۴). او در اشعارش چنان صمیمانه از تشیع سخن می‌راند که در اعتقاد محکم او شباهی نیست (ابن جوزی، ۱۴۱۲: ۱۵/۲۶۰). ابومحمد حسن بن علی، ملقب به اطروش و از نوادگان امام علی (ع)، نیز به تبلیغ آیین اسلام در بلاد دیلم می‌پرداخت و در مسلمانان شدن دیلمی‌ها نقشی بسزا ایفا کرد. از اقدامات او برای این نومسلمانان راستین تغییر اسامی آن‌ها به اسامی اسلامی بود (حسنی، ۱۴۲۲: ۶۰۴).

۳. نتیجه‌گیری

آیین نام‌گذاری در میان ایرانیان پیش از اسلام اهمیتی خاص داشت. با ظهور آیین اسلام، پیامبر (ص) در راستای تغییرات فرهنگی به تغییر بعضی از نام‌ها امر یا تشویق کردند و این چنین باب تازه‌ای در نام‌گذاری گشوده شد. پس از رحلت پیامبر جانشینان و صحابه این حرکت را ادامه دادند. فتح تدریجی ایران به دست مسلمانان از سال ۱۲ ق به بعد حیات اجتماعی و خانوادگی مردم را در مناطق ایران دگرگون کرد. یکی از این تغییرات مهم و آشکار تغییر قالب‌ها و الگوهای نام‌های ایرانی به نام‌های اسلامی است. با مدافنه در منابع

۱۰ علل و انگیزهای رواج نامهای اسلامی در قلمرو شرقی خلافت اسلامی (ایران) ...

گوناگون تاریخی و بررسی گزارشات وقایع فتوح ایران به افرادی دست می‌یابیم که در عین باقی ماندن بر آیین زرداشتی، یهودیت، مسیحیت، مانوی، و دیگر آیین‌ها، نامهای عربی - اسلامی بر خویش می‌گذاشتند؛ شیوه‌ای که نشان می‌دهد تغییر نام پیوسته از سر دین داری و اعتقاد راسخ نبود و انگیزه‌هایی دیگر چون کسب قدرت، رهایی از اسارت، دوستی و محبت، و ازدواج نیز در تغییر نامهای ایرانی به اسلامی مؤثر بود.

منابع

- ابن اثیر، عزالدین بن الأثير أبوالحسن علی بن محمد الجزری (۱۳۸۵ ق / ۱۹۶۵ م). *الكامل فی التاریخ*، ج ۲، ۳، ۶، ۹، بیروت: دار صادر.
- ابن اسحاق همدانی، ابوعبدالله احمد بن محمد (۱۴۱۶ ق / ۱۹۹۶ م). *البلدان*، تحقیق یوسف الہادی، بیروت: عالم الکتب.
- ابن اسفندیار، محمد بن حسن (۱۳۶۶). *تاریخ طبرستان*، تحقیق و تصحیح عباس اقبال آشتیانی، ج ۱، تهران: پاییده خاور.
- ابن جوزی، ابوالفرج عبد الرحمن بن علی (۱۴۱۲ ق / ۱۹۹۲ م). *المتنظم فی تاریخ الامم والملوک*، ج ۴ و ۷، تحقیق محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- ابن حبیب بغدادی، ابوجعفر محمد بن حبیب (بی‌تا). *المحبر*، تحقیق إیازه لیختن شتیر، بیروت: دارالاکاف جدیده.
- ابن حزم، علی بن احمد (۱۴۰۳ ق). *جمهرة انساب العرب*، تحقیق لجنة من العلماء، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- ابن خلکان، احمد بن محمد (۱۹۷۲ م). *وفیات الأعيان وأبناء آباء آخر الزمان*، ج ۵، بیروت: دارالثقافة.
- ابن خیاط، ابو عمرو خلیفه (۱۴۱۵ ق / ۱۹۹۵ م). *تاریخ*، تحقیق فواز، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- ابن درید، محمد بن حسن (۱۹۸۸ م). *جمهرة اللغة*، ج ۲ و ۳، بیروت: دارالعلم للملايين.
- ابن سعد، محمد بن منیع (۱۴۱۰ ق / ۱۹۹۰ م). *الطبقات الکبری*، ج ۵ و ۶، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- ابن سیده، علی بن اسماعیل (۱۴۲۱ ق). *المحكم والمحيط الأعظم*، تحقیق و تصحیح عبدالحمید هنداوی، ج ۶، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- ابن سیده، علی بن اسماعیل (بی‌تا). *المخصوص*، ج ۱۴ و ۱۷، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- ابن عبدالبر، ابو عمر یوسف بن عبدالله (۱۴۱۲ ق / ۱۹۹۲ م). *الاستیعاب فی معرفة الأصحاب*، تحقیق علی محمد البجاوی، بیروت: دارالجیل.
- ابن قتیبه، أبو محمد عبدالله بن مسلم (۱۹۹۲ م). *المعارف*، تحقیق ثروت عکاشه، القاهره: الهیئه المصریه العامه للكتاب.
- ابن منظور، محمد بن مکرم (۱۴۱۴ ق). *لسان العرب*، بیروت: دار صادر.
- ابن ندیم، محمد بن اسحاق (۱۴۱۷ ق / ۱۹۹۷ م). *التمهیرست*، اعتنی بها و علق علیها الشیخ ابراهیم رمضان، بیروت: دارالمعرفه.
- ابوالفرج اصفهانی، علی بن الحسین (۱۴۱۵ ق / ۱۹۹۴ م). *الأغانی*، ج ۵، بیروت: دار إحياء التراث العربي.

- ازدی، یزید بن محمد (۱۴۲۷ ق). *تاریخ الموصل*، تصحیح و تحقیق احمد عبدالله محمود، ج ۱، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- ازه‌ری، محمد بن احمد (۱۴۲۱ ق). *تهذیب اللغة*، ج ۱۳ و ۱۴، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
- اصفهانی، حمزه بن حسن (پی‌تا). *تاریخ سنن ملوك الأرض والأنبياء*، بیروت: دار مکتبه الحیات.
- اصلان‌آبادی، مجید (۱۳۷۶). *(نامه‌ای اسلامی)*، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
- بلاذری، ابوالحسن احمد بن یحیی (۱۴۱۷ ق/ ۱۹۹۶ م). *جمل من انساب الأشراف*، ج ۱، ۲، ۳، ۴، ۹، تحقیق ریاض زرکانی و سهیل زکار، بیروت: دارالفکر.
- بلاذری، ابوالحسن احمد بن یحیی (۱۹۸۸ م). *فتحو البستان*، بیروت: دار و مکتبة الہلال.
- بیهقی، علی بن زید (۱۳۶۱). *تاریخ بیهق*، تحقیق و تصحیح احمد بهمنیار، تهران: کتاب فروشی فروغی.
- تفضلی، احمد (۱۳۸۵). *جامعه ساسانی*، ترجمه شیرین مختاریان و مهدی باقی، تهران: نشر نی.
- جوده، جمال (۱۳۸۲). *اوضاع اجتماعی-اقتصادی موالی در صادر اسلام*، ترجمه مصطفی جباری و مسلم زمانی، تهران: نشر نی.
- جوهري، اسماعيل بن حماد (۱۳۷۶ ق). *الصحيح: تاج اللغة و صحاح العربية*، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، ج ۱ و ۲، بیروت: دارالعلم للملايين.
- حسنی، ابوالعباس (۱۴۲۲ ق). *المصابیح*، تحقیق عبدالله بن احمد الحوشی، صنعا: مؤسسه الامام زید بن علی التقاویه.
- حموی، شهاب الدین یاقوت بن عبدالله (۱۹۹۵ م). *معجم البستان*، ج ۵، بیروت: دار صادر.
- خطیب بغدادی، احمد بن علی (۱۴۱۷ ق). *تاریخ بغداد*، ج ۷ و ۱۰، تحقیق و تصحیح مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- خلف تبریزی، محمدحسین (۱۳۶۱). *برهان قاطع*، به اهتمام دکتر محمد معین و مقدمه علی اکبر دهخدا و دیگران، ج ۲ و ۴، تهران: امیرکبیر.
- دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۷). *لغت‌نامه*، تهران: زوار.
- دینکرد، کتاب ۸ فصل ۳۱، فقره ۱۵ به نقل از: Christensen, L, *Iran Sous Les Sassanides*, P. 320.
- دینوری، ابوحنیفه (۱۳۶۸). *أخبار الطوال*، تحقیق و تصحیح عبدالمنعم عامر و جمال‌الدین شیال، قم: منشورات الرضی.
- راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین (۱۴۰۴ ق). *مفردات غریب القرآن*، قم: دفتر نشر الكتاب.
- روشه، گی (۱۳۶۷). *کنش اجتماعی*، ترجمه هما زنجانی‌زاده، مشهد: دانشگاه فردوسی.
- زبیدی، محمد بن محمد (۱۴۱۴ ق). *تاج العروس من جواهر القاموس*، ج ۳، تحقیق و تصحیح علی شیری، بیروت: دارالفکر.
- زرین‌کوب، عبدالحسین (۱۳۷۱). *تاریخ مردم ایران*، ج ۱، تهران: امیرکبیر.
- سمعاني، ابوسعید عبدالکریم بن محمد (۱۳۸۲ ق/ ۱۹۶۲ م). *الأنساب*، تحقیق عبدالرحمن بن یحیی المعلمی الیمانی، ج ۲ و ۷، حیدرآباد: مجلس دائرة المعارف العثمانيه.

۱۲ علل و انگیزهای رواج نامهای اسلامی در قلمرو شرقی خلافت اسلامی (ایران) ...

- شافعی، محمد بن ادريس (۱۳۲۲ ق). *الأم*. تحقيق احمد الحسينی، قاهره: بی نا.
- شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۸۷ ق). «جامعه‌شناسی نامهای تاریخ اسلام»، سایت کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران، ۱۳۸۷/۱۱/۰۲.
- صفدی، خلیل بن اییک (۱۴۰۰ ق). *الوافیب الوفیات*، تحقيق احمد الأرنووط و ترکی مصطفی، ج ۱۲، بیروت: دار احیاء التراث.
- طبری، ابو جعفر محمد بن جریر (۱۳۸۷ ق / ۱۹۶۷ م). *تاریخ الأمم والملوک*، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم، ج ۱، ۲، ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۱، ۱۳، بیروت: دار التراث.
- عبدی، عباس (۱۳۸۹ ق). *چهار پژوهش در جامعه‌شناسی فرهنگ*، تهران: ثالث.
- قططی، جمال الدین ابوالحسن علی بن یوسف (۱۳۴۷ ق). *تاریخ الحکماء*، ترجمه فارسی از قرن یازدهم هجری، تصحیح و حواشی و مقدمه بهین دارائی، تهران: دانشگاه تهران.
- گاتاما (۱۳۹۰ ق). *نوشته و پژوهش آبین ساسانفر*، تهران: بهجت.
- میرد، أبوالعباس محمد بن یزید (۱۴۰۷ ق / ۱۹۸۷ م). *الکامل فی اللغة والأدب*، تحقيق و تصحیح تغایرد بیضون و نعیم زرزور، ج ۱ و ۳، بیروت: دار الكتب العلمیہ.
- مجمل التواریخ و القصص (بی تا). *تحقيق ملک الشعراوی بهار*، تهران: کلاله خاور.
- محمدی ملایری، محمد (۱۳۷۹ ق). *تاریخ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی*، ج ۱، تهران: توسع.
- مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین (۱۴۰۹ ق). *مروج الذهب و معادن الجوهر*، تحقيق اسعد داغر، ج ۳، قم: دارالهجرة.
- مسکویه رازی، ابوعلی (۱۳۷۹ ق). *تجارب الأمم و تعاقب الهمم*، ج ۱، تحقيق ابوالقاسم امامی، تهران: سروش.
- نرشخی، ابوبکر محمد (۱۳۶۳ ق). *تاریخ بخارا*، ترجمة ابونصر احمد بن محمد بن نصر القباوی، تلخیص محمد بن زفر، تحقيق محمد تقی مدرس رضوی، تهران: توسع.
- نقیسی، سعید (۱۳۸۴ ق). *تاریخ تمدن ایران ساسانی*، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار، تهران: اساطیر.
- نویری، شهاب الدین احمد بن عبدالوهاب (۱۴۲۳ ق). *نهایة الارب فی فنون الأدب*، قاهره: دار الكتب والوثائق القومیہ.
- واقدی، محمد بن عمر (۱۴۰۹ ق / ۱۹۸۹ م). *المغازی*، تحقيق مارسدن جونس، بیروت: موسسه الأعلمی.
- یستنا (۲۵۳۶). گزارش ابراهیم پورداود، به کوشش بهرام فرهوشی، ج ۲، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- یشتله (۲۵۳۶). گزارش ابراهیم پورداود، به کوشش بهرام فرهوشی، ج ۱ و ۲، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب (بی تا). *تاریخ الیعقوبی*، بیروت: دار صادر.

Christensen, Arthur (1936). *L' Iran Sous Les Sassanides*, Levin & Munksgaard, Ejnar Munksgaard Copenhague.

Dennett, Jr and C. Daniel (1950). *Conversion and the Poll Tax in Early Islam*, Copyright, 1950 By The President and Fellows of College, Distributed in Great by Geoffrey Cumberlege Oxford University Press London, Printed in The United States of America.