

مقاله علمی پژوهشی

گونه‌های تأثیرپذیری در روایت فتنه غز با رویکرد بینامتنی

* مصطفی علی‌پور

** حبیب‌الله عباسی*

چکیده

رخداد تاریخی و روایت تاریخی آن رخداد، اعم از شفاهی و کتبی، با هم تفاوت دارند؛ چه، رخداد واقعه‌ای است که یکبار در زمان خاص و مکان معین اتفاق افتاده است، اما روایت تاریخی متکثراً و متعدد است و با رخداد تاریخی هم‌خوانی کامل ندارد و تأویلی از آن رخداد اصلی است. در این جستار، تکرار و بازسازی و تولید مجدد گذشته، با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد بینامتنی (برپایهٔ محورهای سه‌گانهٔ بینامتنی ژنت) در دو روایت تاریخی ظهیری نیشابوری و راوندی از رخداد فتنه غز واکاوی شده است، دو روایتی که از لحظه زمانی و بیانی با هم متفاوت‌اند. همچنین، نشان داده شده است که این دو متن، که موضوع مشترکی دارند و به هم مربوط‌اند، چه میزان از هم تأثیر پذیرفته‌اند و چقدر مکالمه و گفت‌وگو بین آنها در گرفته است. علاوه‌بر تکیه و تأکید بر ویژگی‌های زبانی راحه‌الصدور، بهویژه نظام نحوی آن، به رابطهٔ بینامتنی دو اثر، شباهت‌ها و تفاوت‌ها در نحوه گزارش و روایت فتنه غز پرداخته شده است. حاصل تحقیق بر جسته‌کردن تأثیرپذیری راحه‌الصدور از سلجوق‌نامه در گزارش تاریخی است که آن را در مظان اتهام سرفت ادبی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها: سرفت ادبی، بینامتنیت، ژنت، سلجوق‌نامه، راحه‌الصدور، واقعهٔ غز.

---

*دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی (نویسندهٔ مسئول)

1340mostafa@gmail.com

**استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی habibabbasi45@yahoo.com

---

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۶/۲۳ تاریخ پذیرش: ۱۶/۱۲/۱۴۰۰

دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، سال ۳۰، شماره ۹۲، بهار و تابستان ۱۴۰۱، صص ۱۷۱-۱۹۰

An Intertextual Approach to the Types of Influence in the Narrative of Ghoz Riot

Mostafa Alipour*

Habib-Allah Abbasi**

Abstract

There is a difference between a historical event and the historical narrative of that event, whether it is oral or written. That is why an event is something that happened once in a specific time and place, but the historical narrative is multiple and numerous and does not completely agree with the historical event and is an interpretation of the original incident. Using the descriptive-analytical method and the intertextual approach (based on the three intertextual axes of Genette) in this article, the repetition, reconstruction, and reproduction of the past have been analyzed in two historical narratives of Zahiri Nishaburi and Rawandi about the incident of Ghoz riot, two narratives which are temporally and expressively different. Moreover, it has been shown that these two texts, which have a common theme and are related to each other have been influenced by each other and much communication has taken place between them. In addition to relying and emphasizing on the linguistic features of *Rahat al-Sudur*, especially its syntactic system, the intertextual relationship of the two works, similarities, and differences in the way of their reporting and narrating of Ghoz riot have been discussed. The result of the research highlights the influence of *Seljuq Nameh* on *Rahat al-Sudur* in the historical report, which accuses its author of plagiarism.

Keywords: Plagiarism, Intertextuality, Gerard Genette, Seljuq Nameh, *Rahat al-Sudur*, Ghoz Riot.

*PhD Candidate in Persian Language and Literature at Kharazmi University,
(Corresponding Author) 1340mostafa@gmail.com

**Professor in Persian Language and Literature at Kharazmi University,
habibabbasi45@yahoo.com

۱. مقدمه

۱.۱. طرح مسئله

انسان موجودی تاریخمند و زمانمند است و زمانمندی او در سه ساحت گذشته، حال، و آینده تبلور می‌یابد. گذشته یا سنت برای انسان دو معنی دارد: یا گذشته‌ای تمام شده است که دیگر تأثیری بر زمان حاضر ندارد، یا گذشته‌ای گشوده و فعل است که بر زمان حال تأثیر می‌نهد. بی‌تردید، میان این دو گذشته یا سنت فعل و تأثیرگذار تفاوت باید نهاد؛ چه، گذشته‌ای هست که به اکنون منتقل و سرچشمه تحولاتی شگرف می‌شود.

تفاوت میان انسان با سنگ، درخت و گربه، در نوع رابطه او با گذشته پدیدار می‌شود. هر کدام از این پدیده‌ها به‌نحوی از گذشته خویش متأثرند. آنها گذشته دارند، اما گذشته تمام‌شده‌ای که به آن برنمی‌گردند و درباره آن فکر نمی‌کنند. انسان به گذشته‌اش می‌اندیشد، آن را به یاد می‌آورد و درباره‌اش روایت‌هایی می‌سازد و با آن زندگی می‌کند.

باید میان رخداد تاریخی و روایت تاریخی آن رخداد، اعم از شفاهی و کتبی، تفاوت قائل شد. رخداد واقعه‌ای است که یکبار اتفاق افتاده است، آن‌هم در زمان خاص و مکان معین، اما روایت تاریخی متکث و متعدد است و با رخداد تاریخی هم‌خوانی کامل ندارد و تأویلی از رخداد اصلی است؛ از همین‌رو، هایدگر روایت تاریخی را «توصیف گذشته از دیدگاه دل‌مشغولی‌های حسابگرانه امروزی» می‌داند (احمدی، ۱۳۸۸: ۶۳۴).

برخی انسان‌ها، همانند مفهوم «دلازاین» هایدگر، که احساس شدید پرتاب‌شدگی را القا می‌کند، سعی دارند گذشته‌ای خاص را تکرار و امکان‌های خود را بازیابی کنند. آنها سخت به پرتاب‌شدگی می‌اندیشنند و سرانجام گذشته را برای امروز می‌یابند؛ لذا به تکرار و بازسازی و تولید مجدد گذشته برمی‌خیزند؛ زیرا تکرار را نه تقلید تام و تمام اتفاقی که در گذشته رخداده است، بلکه بازآفرینی آن می‌دانند (همان، ۶۳۵).

در جستار حاضر، این مهم، یعنی تکرار و بازسازی و تولید مجدد گذشته، با رویکرد بینامتنی، در دو روایت تاریخی ظهیری نیشابوری و راوندی از رخداد فتنه غز واکاوی می‌شود، دو روایتی که الحاظ زمانی و بیانی با هم متفاوت‌اند. همچنین، نشان داده می‌شود که این دو متنی که موضوع مشترکی دارند و به هم مربوط‌اند، چه میزان از هم تأثیر پذیرفته‌اند و میان آنها مکالمه و گفت‌وگو درگرفته است.

۱. پیشینه تحقیق

درباره این دو کتاب مقالات مستقل بسیاری به رشتۀ تحریر درآمده است، اما قدیم‌ترین جستاری که در آن به مقایسه و تأثیر و تأثر این دو کتاب پرداخته شده، مقاله «سلجوچنامه ظهیری نیشابوری و راحه‌الصدور راوندی» (افشار، ۱۳۱۳) به قلم اسماعیل‌خان افشار است. نویسنده در چندین جدول، مشترکات دو کتاب را دربرابر هم نقل کرده است. اسماعیل باغستانی نیز در مقاله «سیری در راحه‌الصدور» (۱۳۸۴) خاطرنشان کرده که اقتباس راحه‌الصدور راوندی از سلجوچنامه، که اسماعیل افسار بدان تصریح کرده، در میان نویسنندگان قدیم در حوزه‌ها و قلمروهای مختلف علوم و ادبیات، ناپسند محسوب نمی‌شده و رایج بوده است. شهرام آزادیان و مسعود راستی‌پور، در مقاله‌ای با عنوان «بررسی انتحالات ادبی راوندی» (۱۳۸۸) کوشیده‌اند تا با بررسی برخی جوانب تاریخی و ادبی راحه‌الصدور، تعدادی از انتحالات راوندی را در بخش‌های منظوم کتاب نشان دهند. مختار کمیلی نیز همین مسئله را در مقاله «راوندی، انتحال یا اقتباس؟» (۱۳۸۷) تصریح کرده است که راوندی به انتحال از سلجوچنامه بستنده نکرده، بلکه از آثاری مانند ذخیره خوارزمشاهی، کلیله و دمنه و سندبادنامه نیز اقتباس کرده است.

۱.۳. پرسش‌های تحقیق

- حدود تأثیرپذیری یک روایت از روایت دیگر در شیوه بیان کجاست؟
- مؤلف راحه‌الصدور در روایت واقعه غز در چه زمینه‌هایی از نظر زیبایی‌شناسی و قراردادهای زبان، از روایت همان واقعه در سلجوچنامه تأثیر پذیرفته است؟
- گونه‌های این تأثیرپذیری از نظر مبانی سه‌گانه بینامتنی ژرار ژنت (صریح-غیرصریح و ضمنی) کدام‌اند؟

۱.۴. روش تحقیق و قلمرو آن

برای آنکه فرآیند تکرار و بازسازی و تولید مجدد رخدادهای تاریخ در روایت ظهیری نیشابوری در سلجوچنامه و روایت راوندی در راحه‌الصدور دقیق‌تر نشان داده شود، از روش تحلیلی- توصیفی و رویکرد بینامتنی بهره گرفته شد و برای آنکه پژوهش علمی و دقیق باشد، قلمرو تحقیق به رخداد فتنه غز از هردو کتاب محدود شده است.

۲. چارچوب نظری: بینامنتیت

بینامنتیت، بهمنزله نظریه ادبی، نخستبار در آثار رولیا کریستوا، منتقد بلغاری‌الاصل فرانسوی، در اوخر دهه ۶۰، تحت تأثیر اندیشه‌های باختین، بهویژه منطق مکالمه، مطرح شد (مکاریک، ۱۳۸۵: ۷۲). تلقی کریستوا از این اصطلاح، بررسی تأثیرگذاری یک متن بر متن دیگر نبود، بلکه او بینامنتیت را از عناصر شکل‌دهنده متن برمی‌شمرد که براساس آن، «ارتباط میان مؤلف و خواننده همواره به همراه یک ارتباط، یا رابطه بینامنتی میان واژه‌های شاعرانه و موجودیت متقدم آنها در متون شعری گذشته است» (نامور مطلق، ۱۳۹۰: ۱۶۴-۱۶۳). از این توضیحات چنین برمی‌آید که بینامنتیت کریستوایی «بیش از آنکه کاربردی باشد، نظری است» (همان).

پس از کریستوا، افرادی مانند بارت، ریفاتر، و ژنت، مطالعه درباره ارتباط یک متن با متون دیگر را پی‌گرفتند. ژار ژنت فرانسوی با توسعه‌بخشیدن به این مطالعات آنها را نظام‌مند کرد و به ترامنتیت^۱، در مفهوم «همه چیزهایی که متن را آشکارا یا پنهان به متون دیگر پیوند می‌دهد» (ژنت، ۱۹۹۷: ۱)، رسید. ژنت در ترامنتیت محور بینامنتیت را «کاربرد آگاهانه متنی در متن دیگر» می‌داند که «نقلوه‌ها و بازگفت‌ها از متنی دیگر (که معمولاً داخل گیوه قرار می‌گیرند)، سرقت ادبی، اشارات کنایه‌آمیز، و نقل به معنا» (احمدی، ۱۳۷۲: ۳۲۰) را شامل می‌شود. براساس تقسیم‌بندی ژنت، بینامنتیت به سه گونه زیر تقسیم می‌شود:

۱. بینامنتیت صریح و اعلامشده: این نوع از بینامنتیت «بیانگر حضور آشکار یک متن در متن دیگر است. به عبارت روشن‌تر، در این نوع بینامنتیت، مؤلف متن دوم در نظر ندارد مرجع متن خود یعنی متن اول را پنهان کند» (نامور مطلق، ۱۳۸۶: ۱۲۷)، مثل گونه‌های تضمین، استقبال، نقل قول، نقیضه و... .

۲. بینامنتیت غیرصریح و پنهان: «بینامنتیت غیرصریح بیانگر حضور پنهان یک متن در متن دیگر است. به عبارت دیگر، این نوع بینامنتیت می‌کوشد تا مرجع بینامتن خود را پنهان کند» (همان)؛ مثل انواع سرقات ادبی.

۳. بینامنتیت ضمنی: در این نوع از بینامنتیت، مؤلف متن دوم قصد ندارد بینامتن خود را پنهان کند؛ به همین دلیل، نشانه‌هایی می‌آورد که بتوان بینامتن را تشخیص داد و حتی مرجعش را هم شناخت. اما این کار صریحاً انجام نمی‌شود. در این نوع بینامنتیت، مخاطبان خاصی که از متن اول آگاهی دارند متوجه بینامتن می‌شوند؛ مانند انواع تلمیح‌ها، کنایات، اشارات، و... (همان).

۳. رخداد فتنه غز

طایفهٔ غز، مانند سلاجقه، از ترکمانان مسلمان ساکن مأواه النهر بودند. بعد از آنکه قراختایان بر این دیار چیره شدند، از آنجا هجرت کردند و در حوالی بلخ سکونت گزیدند. بلخ در این تاریخ، زیر حاکمیت امیرقامچ، از بزرگترین امراض لشکر سنجر، بود. او از غزان خواست که مرزهای بلخ را ترک کنند. ترکمانان غز نپذیرفتند و قماچ به ایشان حمله کرد. هرچقدر که این طایفهٔ خواستند او را با دادن پول از خیال خود بازدارند ممکن نشد؛ ناچار به جنگ تن دادند و پس از شکست قماچ، به بلخ ریختند و از قتل و غارت دریغ نکردند. سلطان سنجر ترکمانان غز را برای ترک بلخ تهدید کرد. غزاها عذرخواهی کردند و حاضر شدند که اگر سلطان آنها را در چراگاههای سابق باقی بگذارد، هرسال پول و حشم به خدمت او بفرستند. سنجر زیر بار نرفت و با جمعیتی قریب به صدهزارنفر برای دفع آنها عازم شد.

۱. روایت ظهیری نیشابوری

این واقعه در روایت ظهیری نیشابوری چنین نقل شده است:

در آخر ثمان و اربعین و خمسماهه واقعه اقوام غز بود. از وفات سلطان مسعود یکسال و نیم گذشته بود و این اغوزان خیلی بسیار بودند به ترکمانان منسوب، و مقام چراخور ایشان به ختلان بود از اعمال بلخ و ختاییان ولایت وحش، هرسال بیست و چهار هزار سر گوسفند، وظیفه، به مطبخ خانه سلطان دادندی و آن در اهتمام مجموع خانسالار بودی و کس او رفتی به قض و استیفاء آن؛ و چنان‌که عادت به جبر و تسلط حاشیه سلطان بود، شخصی که از قبل خانسالار به مطالبه اغنام می‌رفت، بر ایشان تعدی و زور می‌کرد و در استرداد و استبدال گوسفند مماکست می‌رفت و مبالغی بیش از حد طاقت ایشان می‌نمود (ظهیری، ۱۳۳۲: ۴۸).

۲. روایت راوندی

واقعهٔ فتنهٔ غزاها در روایت راوندی چنین نقل شده است:

و در آخر سنهٔ ثمان و اربعین [او خمسماهه] حادثهٔ غز بود، و غزا خیلی بودند از ترکمانان، مقام و چراخوارشان بختلان بود از اعمال بلخ، و هرسال بیست [او] چهار هزار گوسفند وظیفه بود که به مطبخ سلطان دادندی و این در مجموع خانسالار بودی و کس او به استیفاء آن رفتی، و چنانک تسلط و تجبر حاشیه سلطان بود، این شخص که از قبل خانسالار می‌رفت، بر ایشان تعدی می‌کرد و در رد و بدل گوسفند مماکست و مبالغت بیش از حد می‌نمود. (راوندی، ۱۳۶۴: ۱۷۷).

۳. روابط بینامنی میان دو روایت**۳.۱. رابطه صریح و اعلام شده**

بررسی بینامنی سلجوق‌نامه و راحه‌الصدر نشان می‌دهد که در روایت راوندی، از بینامنیت صریح اصلاً استفاده نشده است؛ چراکه نویسنده در هیچ‌جا، به بهره‌گیری خویش از روایت ظهیری سمرقندی اشاره نکرده است. البته، باید توجه داشت که روایتی که در راحه‌الصدر نقل می‌شود روایت تاریخی است و عموماً اتفاقات تاریخی رخ می‌داده‌اند و روایات آنها در متون تاریخی ذکر می‌شده است؛ با وجود این، شکل تأثیرپذیری راوندی از ظهیری به‌گونه‌ای است که این باور را در ذهن مخاطب به وجود می‌آورد که او روایت سلجوق‌نامه را فراروی خویش قرارداده و به بازنویسی آن پرداخته است.

۳.۲. رابطه غیرصریح

در این نوع از بینامنیت، حضور پنهان یک متن را در متن دیگر می‌بینیم، به‌گونه‌ای که نویسنده قصد دارد تا مرجع بینامن خود را پنهان کند. در ادامه، رابطه غیرصریح بینامنیت میان سلجوق‌نامه و راحه‌الصدر بر جسته می‌شود:

در آخر شمان و اربعین و خمسماه واقعه اقوام غز بود. از وفات سلطان مسعود یک‌سال و نیم گذشته بود و این اغوزان خیلی بسیار بودند؛ به ترکمانان منسوب و مقام چراخور ایشان به ختلان بود، از اعمال بلخ و ختاییان ولایت وحش، هرسال بیست و چهار هزار سر گوسفند،
وظیفه به مطبخ خانه سلطان دادندی و آن در اهتمام مجموع خانسالار بودی و کس او رفتی
به قبض و استیفاء آن؛ و چنان‌که عادت به جبر و تسلط حاشیه سلطان بود، شخصی که از
قبل خانسالار به مطالبه اغنم می‌رفت، بر ایشان تعدی و زور می‌کرد و در استرداد و استبدال
گوسفند ماماکست می‌رفت و مبالغی بیش از حد طاقت ایشان می‌نمود (ظهیری، ۴۸: ۳۳۲).
و در آخر سنه ثمان و اربعین [او خمس مائیه] حادثه غز بود، و غزّان خیلی بودند از ترکمانان،
مقام و چراخوارشان بختلان بود از اعمال بلخ، و هر سال بیست [او] چهار هزار گوسفند وظیفه
بود که به مطبخ سلطان دادندی و این در مجموع خانسالار بودی و کس او به استیفاء آن
رفتی، و چنانک تسلط و تجرب حاشیه سلطان بود، این شخص که از قبل خانسالار می‌رفت،
بر ایشان تعدی می‌کرد و در ردّ و بدل گوسفند ماماکست و مبالغت بیش از حد می‌نمود
(راوندی، ۱۳۶۴: ۱۷۷).

کاملًا مشخص است که راوندی به روایت ظهیری نیشابوری نظر دارد و این بینامنتیت غیرصریح، نه تنها در محتوای روایت، که در واژگان، ترکیبات و افعال هم دیده می‌شود.

اگر سال و تاریخ و گروه غزان و محل استقرار آنها و وظیفه بیستوچهارهزار گوسفند آنان به مطبخ سلطان و حتی فرستادن فردی جبار برای استیفای آن را شباhtی تاریخی در نظر بگیریم، باز هم عبارتهای مثل «و چنان که عادت به جبر و تسلط حاشیه سلطان بود» / «و چنانک تسلط و تجبر حاشیه سلطان بود» بینامنتیت غیرصریح میان این دو متن را تأیید می‌کند.

۳.۱.۳. رابطه ضمنی

بررسی دو متن نشان می‌دهد که تنها در یک حالت می‌توان رابطه میان سلجوق‌نامه و راحه‌الصدور را بینامنتیت ضمنی دانست؛ آن‌هم وقتی است که فردی با آگاهی‌های تاریخی فراوان و آشنا به روایت سلجوق‌نامه، با روایت راحه‌الصدور برخورد کند و این بینامنتیت برای او کاملًا روشن باشد.

در این حالت، می‌توان ادعا کرد که مؤلف متن دوم، قصد پنهان کردن بینامتن خود را نداشته و به همین دلیل، نشانه‌هایی به کار برده است که با کمک آنها بتوان به بینامنتیت دو متن رسید. نباید فراموش کرد که در بینامنتیت ضمنی، عده خاصی یعنی مخاطبان خاصی که از متن اول آگاهی دارند- متوجه بینامتن می‌شوند.

۴. رابطه ضمنی تفاوت‌های زبانی گزارش‌های سلجوق‌نامه و راحه‌الصدور

هم در سلجوق‌نامه، که تقدم دارد و منبع گزارش راحه‌الصدور و چند تاریخ دیگر مثل تاریخ گزیده است، و هم در راحه‌الصدور، موضوع گزارش و روایت یکی است و مخاطب همان‌چیزی را از گزارش سلجوق‌نامه می‌فهمد که از راحه‌الصدور دریافت می‌کند. به گمان نگارنده، تنها در سطح زبان این دو روایت تفاوت‌هایی دیده می‌شود.

۱. ظهیری نیشابوری فتنه غز- یا به قول خودش آغوز- را «واقعه» می‌داند، در حالی که راوندی آن را «حادثه» خوانده است. اگرچه در فرهنگ قرآنی «واقعه» معنای خاصی دارد و به معنای «قیامت» آمده و بر همین قیاس، حافظ مرگ را، به جای حادثه، واقعه^۲ می‌داند. بعید است مؤلف سلجوق‌نامه اهداف معنادار و آشکاری از واژه «واقعه» منظور داشته باشد، اما این قدر هست که در «واقعه»، جنبه خشونت و توحش، چنان که در واژه «حادثه» فهم می‌شود، احساس نمی‌گردد.

۲. گزارش سلجوق‌نامه برپایه گونه‌ای از اطناب و درازگویی استوار است؛ مثلاً، این عبارت را حده‌الصدور: «غزان خیلی بودند از ترکمانان» (راوندی، ۱۳۶۴: ۱۷۷)، در سلجوق‌نامه این طور آمده است: «اغوزان خیلی بسیار بودند و به ترکمانان منسوب» (ظهیری، ۱۳۳۲: ۴۸). صفت «بسیار» و واژه «منسوب» در قیاس با را حده‌الصدور فاقد کارکرد زبانی خاص و زیبایی‌شناختی‌اند. همین رویکرد به درازگویی در سطوح‌های بعدی همین بند نیز کم‌وپیش در سلجوق‌نامه دیده می‌شود.

مؤلف را حده‌الصدور درباره محل سکونت و چراگاه‌هایشان در ختلان -که از نواحی بلخ بود- به این گزاره قناعت کرده است: «و چراخوارشان بختلان بود از اعمال بلخ» (راوندی، ۱۳۶۴: ۱۷۷)؛ اما مؤلف سلجوق‌نامه با افزودن یک و دو ناحیه به اعمال بلخ، زبان خود را اندازی دچار حشو می‌کند: «و مقام چراخور ایشان به ختلان بود، از اعمال بلخ و ختاییان ولايت وحش...» (ظهیری، ۱۳۳۲: ۴۸). علاوه‌بر این، در عبارت سلجوق‌نامه، پیش از چراخور (چراگاه، مکان چرا)، کلمه «مقام» به معنای «محل و مکان» آمده که حشو است.

از طرف دیگر، فشردگی زبان و کوتاهی عبارتها در را حده‌الصدور، بی‌آنکه مؤلف از برخی عناصر موسیقی‌ساز مثل سجع، جناس و... بهره ببرد، نوعی موسیقی، ریتم و حرکت را برای زبان تأمین می‌کند، هرچند شکل تألیف اجزای جمله‌ها در شکل‌گیری موسیقی بی‌تأثیر نیست. این نکته مهمی است که زبان سلجوق‌نامه، به‌دلیل همان حشو و زواید و لحن صرفاً گزارشی، از آن محروم است.

این تفاوت و فاصله زیبایی‌شناختی زبانی را میان نثر سلجوق‌نامه و را حده‌الصدور تقریباً در سراسر روایت فتنه غزان می‌توان دید. در جایی، شخصی برای گرفتن گوسفندها از طرف خوان‌سالار به میان قوم ترکمانان رفت و بر آنان بسیار ستم روا داشت، یا به‌گفته مؤلفان سلجوق‌نامه و را حده‌الصدور «تعدى و زور می‌کرد». گزارش هردو اثر به شرح زیر است:

شخصی که از قبل خانسالار به مطالبه اغnam می‌رفت، بر ایشان تعدى و زور می‌کرد و در استرداد و استبدال گوسفند ممکنست می‌رفت و مبالغی بیش از حد طاقت ایشان می‌نمود و به زبان سفاهت می‌کرد و در میان ایشان مردمان بزرگ بودند و معروفان با تجمل و زحمت و حشمت، احتمال آن مذلت و خواری نمی‌توانستند کرد؛ این شخص را در خفیه هلاک کردن (نیشابوری، ۱۳۳۲: ۴۸).

این شخص که از قبل خوانسالار می‌رفت برشان تعذی می‌کرد و در رُدِّبَل گوسفند ممکن است و مبالغت بیش از حد می‌نمود... او به زبان سفاهت می‌کرد و در میان ایشان امرای بزرگ بودند و مردمان با تجمل و نعمت؛ او از ایشان طمع رشوت می‌داشت... ایشان رشوت نمی‌دادند و تحمل مذلت نمی‌توانستند، این شخص را در خفیه هلاک کردند (راوندی، ۱۳۶۴: ۱۷۷). در همین بند، و پس از عبارت: «او از ایشان طمع رشوت می‌داشت»، مؤلف راحه/الصدور آورده است: «مثل: الرِّشْوَةَ تَشْيَنُ الْأَعْمَالَ وَ تَفْسِدُ الْعُمَالَ: رشوت عیب در کارها آرد و عمال را زیان دارد» که ضمن توصیف و توضیح بدیهیات، اندکی به یکدستی نثر لطمہ می‌زنند.

اما در نثر سلجوق نامه، با وجود اطناب، این نوع عبارت مثلى را نمی‌بینیم و اصولاً یکی از تفاوتهای اساسی نثر راحه/الصدور بهره‌گیری نسبتاً پرشمار از مثال‌های عربی است، سنتی که در بسیاری از متون تاریخی قرن‌های ۶ و ۷ کمابیش کاربرد دارد.

تکرار و اشتراک برخی واژه‌های کلیدی، که غالباً بار اصلی محتوایی روایت را بر شانه می‌کشند، در این دو اثر، این گمان را که یکی از این دو از روی دیگری نوشته شده باشد، به یقین تبدیل می‌کند. اگر راحه/الصدور از روی گزارش سلجوق نامه فتنه غز را روایت کرده باشد، که قطعاً چنین است، با وجود زیبایی‌های زبانی و نوعی حرکت موسیقایی خاص، فاقد نگاه مستقل در توصیف و روایت حادثه است؛ یعنی مخاطب از گزارش راحه/الصدور چیزی فراتر از روایت سلجوق نامه از فتنه غز درنخواهد یافت. دریافت متفاوت یا فهم عمیق و خاص از هر متنی، به زاویه دید روایت و نگاه مستقل روایی بستگی دارد. دو اصلی که راحه/الصدور علی‌رغم زیبایی‌های زبانی اش - فاقد آنهاست.

۴. کاربرد مفردات خاص و ابداعی در هردو روایت و تفاوت آنها

هم در سلجوق نامه و هم در راحه/الصدور، مفردات خاص و ابداعی کم نیستند، اما شمار این مفردات - بهویژه فعل و صفت - در راحه/الصدور بیشتر است.

- به کارگیری شکل قدیم‌تر فعل در راحه/الصدور کم‌و بیش عادی است، مانند ماضی بعيد از بودن: «بوده بود» در عبارت ذیل:

«غزان، مرو را که دارالملک بوده بود، از روزگار جغری‌بک... سه‌روز متواتر می‌غارتیدند»^۳ (راوندی، ۱۳۶۴: ۱۸۰).

- ساخت فعل از اسم: «و شهر مرو که دارالملک بود از روزگار چغربک... بغارتیدند» (ظهیری، ۱۳۳۲: ۵۰).

- مصفی علی‌پور، حبیب‌الله عباسی
گونه‌های تأثیرپذیری در روایت فتنه غز با رویکرد بینامنی
- ساخت فعل همراه با «ب» تأکید بر فعل کمکی «کردن»: «مردم نشابور اول کوششی
بکردن...» (ظهیری، ۱۳۳۲: ۱۸۰).
«... مردم نشابور نخست کوششی بکردن...» (راوندی، ۱۳۶۴: ۵۰).
- صفت نسبی: «... اول روز: زرینه و سیمینه و ابریشمینه، دوم روز: برنجینه و آهنینه...»
(راوندی، ۱۳۶۴: ۱۸۰).
«سه روز متواتر، روز اول: زرینه و سیمینه و ابریشمینه، روز دوم: رویینه و برنجینه...»
(ظهیری، ۱۳۳۲: ۵۰).
- صفت لیاقت خاص: «سوم روز افگندنی و حشو بالش‌ها و نهالی‌ها و خم و خمره و در و چوب
ببردن» (راوندی، ۱۳۶۴: ۱۸۰).
در سلجوق‌نامه به جای «افگندنی»، گستردنی و اقمشه آمده است (ظهیری، ۱۳۳۲: ۵۰).
- صفت نسبی: صفت+ی: «بعد از غارت‌ها عذاب می‌کردد تا نهانی‌ها می‌نمودند» (راوندی،
۱۳۶۴: ۱۸۰).
در سلجوق‌نامه به جای «نهانی‌ها»، خفایا و خبایا آمده است (ظهیری، ۱۳۳۲: ۵۰).
«ی» استمراری بعد از ماضی (ماضی استمراری): «چون شب درآمدی، مسجدی بر طرف
بازار بود...» (راوندی، ۱۳۶۴: ۱۸۰). «مسجدی بزرگ که دو هزار مرد در آنجا نماز کردی...»
(همان، ۱۸۰).
- «اما به حضور غز، قرقیز و طوطی‌بک در پیش سلطان نیارستندی» (ظهیری، ۱۳۳۲: ۵۱).
«نماز شام که غوزان از شهر برفتندی، بیرون آمدنی» (همان، ۵۰).
- #### ۴. کاربرد ابیات یا امثال در سلجوق‌نامه و راحه‌الصدور
- در متون کلاسیک تمثیلی و تاریخی، معمولاً به‌اعتراضی فضا و رویداد، بیتی یا مثلی یا شعری
در فواصل نوشتارها می‌آید. هردو اثر از این شگرد سود برده‌اند. این موضوع وقتی در خور
تأمل‌تر جلوه می‌کند که اتفاقاً در این دو اثر در فاصله‌هایی در متن از شعر استفاده می‌شود که
هردو موضوع مشترکی را گزارش می‌کنند، با این توضیح که شعرها غالباً متفاوت‌اند.
- در راحه‌الصدور، ابیاتی از فردوسی و خاقانی، و در سلجوق‌نامه، بیت‌هایی از شاعران دیگر
به کار رفته است. مؤلف راحه‌الصدور در بخش فتنه غز بیش از پنج بار از شعر بهره گرفته است.
سه قطعه از این شعرها از فردوسی و دو قطعه از خاقانی و امیرمعزی است.

غیر از بهره‌گیری مؤلف راحه//الصدور از شعر، جهت تفهیم و انتقال آسان‌تر مطلب، از مثل‌های عربی، نیز آیه‌ای از قرآن (راوندی، ۱۳۶۴: ۱۸۱) سود جسته است. از کثرت بهره‌گیری مؤلف از احادیث و امثال و اشعار عربی چنین برمی‌آید که مؤلف راحه//الصدور در ادب عربی به‌دانداره ادب فارسی، بهویژه در برگرداندن متون عربی به فارسی، استاد است. با چنین بهره‌مندی‌ای از شعرها و امثال عربی و آیات قرآن، اثرش را کاملاً از شکل گزارشی سلجوق‌نامه متمایز کرده است.

هردو اثر پس از شرح شکنجه و کشته‌شدن محمد یحیی، دو بیت از مرثیه خاقانی را با اندک تفاوتی نقل کرده‌اند:

در دولت محمد مرسل نداشت کس
آن کرد روز مهلکه دندان فدای سنگ

در سلجوق‌نامه نیز همین دو بیت خاقانی آمده، با این توضیح که به‌جای «قبای خاک»، «فنای خاک» و به‌جای «دهان» در مصraع دوم بیت دوم «دهن» می‌نشینند.^۵

۴.۳. زیبایی‌شناسی زبان، شکل فیزیکی مفردات، و برخی شناسه‌های تاریخی

۴.۳.۱. تفاوت در کاربرد تصویرها

در سرتاسر روایت چندصفحه‌ای فتنه غزان در سلجوق‌نامه و راحه//الصدور، تنها به یک مورد تصویر یا فضای تصویری برمی‌خوریم که البته تکان‌دهنده و ازنظر زیبایی‌شناسی زبان تماشایی است: «غوزان تیغ‌ها کشیدند، چندان مردم را در مسجد بکشند که کشتگان در میان خون ناپیدا شدند» (ظهیری، ۱۳۳۲: ۵۰).

همین گزاره در راحه//الصدور تکرار شده است؛ البته، با زبانی سخته‌تر و در بستری از ریتم و حرکت:

«غزان تیغ‌ها در نهادند،^۶ چندان خلق را در مسجد بکشند که کشتگان در میان خون ناپیدا شدند» (راوندی، ۱۳۶۴: ۱۸۰).

۴.۳.۲. تفاوت در شکل کتابت حروف

تفاوت و تمایز دیگر در سطح ظاهر و شیوه نگارش زبان راحه//الصدور و سلجوق‌نامه این است که در راحه//الصدور حرف «د» پس از مصوت، «ذ» نوشته شده است: «در شمار نیاید که در این چند روز، چندهزار آدمی به قتل آمد» (راوندی، ۱۳۶۴: ۱۸۱).

غزان تیغ درنهادند و چندان خلق را در مسجد بکشند که کشتگان در میان خون ناپیدا شدند» (همان، ۱۸۰).

۴.۳.۳. تفاوت در نام مکان‌ها

مؤلف راهه‌الصدور از مسجدی نام برده است که غزها به آتش کشیدند و آن را «مسجد مُطَرَّز گفتندی» (همان، ۱۸۰). همین مسجد در سلجوق‌نامه «مطهر» نامیده شده است (ظهیری، ۱۳۳۲: ۵۰).

می‌بینیم که از نظر کاربرد مفردات خاص، راهه‌الصدور تا حد قابل تأملی مستقل است؛ چه از نظر ساخت فعل از اسم، مثل «غارتیدند»، یا به کارگیری شکل کهن‌تر فعل، مثل ساخت ماضی بعيد از «بودن»، «بوده بود». اما، کم‌شمار نیستند گزاره‌هایی که راهه‌الصدور سطرهای سلجوق‌نامه را نعل بالعل فقط با افزودن یک قید بازنویسی کرده است، یا ساختهای وصفی سلجوق‌نامه را (سطرهای ۹ و ۱۰ بخش ۴-۱) بی‌کاهش و افزایشی بازنوشه است. این بخش از رفتار مؤلف راهه‌الصدور از نظر طبقه‌بندی تأثیرپذیری در حوزه انتقال جای می‌گیرد؛ چراکه راوندی، به‌عمد و بدون حتی جایه‌جایی یک لفظ، می‌کوشد اصل متن را به نام خود سند بزند. در پاره‌ای از بندهای راهه‌الصدور در تطبیق با سلجوق‌نامه از نظر کاربرد تصویر و شکل کتابت حروف و نام مکان‌ها تفاوت‌هایی دیده می‌شود؛ مثل تصویر کشtar مردم در مسجد، یا شکل «ذ» پس از مصوت به جای «د»، یا نام «مطرز» برای مسجد (که در سلجوق‌نامه «مطهر» است)... اما این تفاوت‌ها چندان نیست که بتوان متن راوندی را مستقل تعریف کرد؛ به‌ویژه اینکه راوندی، با زیرکی خاصی، کوشیده با آوردن معنای برخی واژگان کلیدی متن ظهیری، مثل «افغاندنی» و «تهالی» به جای «گستردنی» و «اقمشه»، و «نهانی» به جای «خفاایا و خبایا»، میان متن خود و متن ظهیری فاصله بیندازد، اما پیداست که با چنین تغییرات صوری‌ای، جز اینکه متن راهه‌الصدور را در این بخش به دام مسخ و اغاره بیندازد، کاری نکرده است. انتقال و مسخ و اغاره از گونه‌های سرقت‌اند و از نظر مبانی بینامنیت ژنت با بینامنیت غیرصریح انطباق دارند.

۵ روایت «رهاشدن سنجیر از دست غزان» در سلجوق‌نامه و راهه‌الصدور
در گزارش «رهاشدن سنجیر از دست غزان» نیز دو کتاب با اندک تفاوتی ماجرا را روایت می‌کنند.

راحه‌الصدور: «موید ای ابه فوجی از غزان را بفریفت و به نانپاره از سلطان موعود کرد. یکروز در خدمت سلطان این فوج را نوبت بود. برنشستند، به تماشای شکره و راست براندند تا لب جیحون» (راوندی، ۱۳۶۴: ۱۸۳).

همین عبارت‌ها در سلجوق‌نامه با اندک تغییر و تفاوتی آمده است و بهجای «به تماشای شکره و راست براندند بر لب جیحون»، نوشته است: «آن فوج را نوبت بود. سوار شدند برسم تماشا و اسبان براندند تا آب جیحون...» (ظهیری، ۱۳۳۲: ۵۱).

روایت سلجوق‌نامه از بیماری و مرگ سنجر، اندکی توصیفی‌تر و مفصل‌تر است. در راحه‌الصدور می‌خوانیم:

دوسه‌ماه برآمد؛ فکرت بی‌نوای برو مستولی شده بود که خزاین خالی می‌دید و ممالک خراب و رعیت متشرذ و لشکر متمرد، آیه و بدلاً ناهم بجهتیهِ جنتین، فکر و اندیشهٔ نفسانی و ضعف انسانی بهم پیوست و بمرضی انجامید که آخر امراض و منقص اغراض بود، سنّه احدی و خمسین و خسمائیه از دنیا برفت و بدولتخانه که بمرو ساخته است او را دفن کردند. (راوندی، ۱۳۶۴: ۱۸۴-۱۸۳).

اما سلجوق‌نامه در گزارشی توصیفی‌تر، و از منظر بهره‌مندی از سجع و جناس، به موضوع بیماری و مرگ سنجر پرداخته و این گرچه صورت و ظاهری فرماليستی‌تر به روایت می‌دهد، در القای حس و عاطفة متن و انتقال موضوع و معنای روایت، بیشتر از آنچه در گزارش راحه‌الصدور می‌بینیم، مؤثر نمی‌افتد:

بعد از دوسه‌ماه، فکر بی‌نوای و اندیشهٔ قلب منازل بر او مستولی شد که خزاین خالی و ممالک خراب و رعیت منتشر و حشم مفقود و فکر و اندیشهٔ نفسانی و ضعف و اختلال انسانی بهم پیوست و به موضوعی انجامید که آخر امراض بود و منقص اغراض. در شهر احدی و خمسین و خسمائیه از دنیی به عقبی نقل و تحويل کرد. در دولتخانه که به مرو ساخته بود او را دفن کردند (ظهیری، ۱۳۳۲: ۵۲).

۶. رابطهٔ ضمی شیوه‌های تأثیرپذیری راحه‌الصدور از سلجوق‌نامه

مؤلف راحه‌الصدور به چهار شیوه از سلجوق‌نامه تأثیر گرفته و از روایت آن مطلب نقل کرده است: ۱) همان تعبیرات سلجوق‌نامه را ذکر کرده است. ۲) تعبیرهای آن را اندکی تغییر داده است. ۳) مطالب سلجوق‌نامه را با اندکی حذف و تلخیص آورده است. ۴) برخی مطالب آن را مفصل‌تر و گزارشی‌تر نقل کرده است. مورد اول، مطابق بلاغت سنتی، «سخ یا انتحال» نامیده می‌شود:

آن است که گفته یا نوشتۀ دیگری را، عیناً، حرف به حرف و بی‌کم‌وزیاد و بدون تصرف و تغییر، یا با اندک تصرفی که از حدود تغییر تخلص شعری و نام کتاب و مؤلف تجاوز نمی‌کند، به خود نسبت دهند (همایی، ۱۳۷۱: ۳۵۸).

سه مورد دیگر، در شمار «مسخ» یا «غاره» قرار می‌گیرد: «آن است که اثر دیگری را از لفظ و معنی بردارند، و در آن به تقدیم و تأخیر کلمات و بسط عبارات، یا نقل کردن به مرادفات و امثال این امور تصرف کنند» (همان، ۳۶۱). برای هریک از موارد پیش‌گفته مصادق‌ها و نمونه‌هایی در همین روایت می‌توان دید:

- تکرار و اشتراک گزاره‌ها و واژه‌های کلیدی در هر دو اثر: در همین دو بند نقل شده، این واژه‌ها و گزاره‌های مشخص در هر دو اثر به یک شکل آمده است: «تعدی»، «به زبان سفاهت می‌کرد»، «این شخص را در خفیه هلاک کردنده»، «چون به موسم خویش بازنرسید». فقط یک تفاوت در این دو بند می‌توان دید که چندان تمایز آشکاری از منظر کارکرد روایت به همراه ندارد، و آن این است که در راحه‌الصدر، بعد از عبارت «به زبان سفاهت می‌کرد»، نوشته است: «در میان ایشان امرای بزرگ بودند» و در ساجوق‌نامه می‌خوانیم: «در میان ایشان مردمان بزرگ بودند».

- تکرار و اشتراک واژه‌ها و گزاره‌های مشخص با اندک تفاوت در هر دو اثر: این مورد تا پایان روایت دیده می‌شود:

«تا امیر سپهسالار، قماج -که امیر بلخ بود- به خدمت رسید، به دارالملک...» (ظهیری، ۱۳۳۲: ۴۸).

«تا امیر سپهسالار، قماج -که والی بلخ بود- به خدمت تخت اعلی رسيد، به دارالملک مروو...» (راوندی، ۱۳۶۴: ۱۷۷).

«قماج سلطان را گفت جماعت اغوز مستولی و غالب شده‌اند و ناهمواری و بی‌راهی می‌کنند و به ولايت بنده نزديک‌اند» (ظهیری، ۱۳۳۲: ۴۸).

«قماج سلطان را گفت غزان مستولی شده‌اند و به ولايت بنده نزديک‌اند» (راوندی، ۱۳۶۴: ۱۷۷).

«اگر خداوند عالم شحنگی ایشان بنده را ارزانی دهد، ایشان را مالیده و مقهور گرداند» (ظهیری، ۱۳۳۲: ۴۸).

«اگر شحنگی ایشان، خداوند عالم به بندۀ ارزانی دارد، ایشان سرزده و مالیده شوند» (راوندی، ۱۳۶۴: ۱۷۷).

چنان‌که می‌بینیم، در گزاره‌های پایانی راحه‌الصدور، مؤلف با جایه‌جایی فاعل و مفعول (خداوند و شحنگی) و نیز آوردن کنایه «سرزده» به جای واژه مفعولی «مقهور»، زبان خود را از نظر ساختمان و ریتم و موسیقی متمایز کرده است. همین اشتراک گزاره‌ها و کلیدواژه‌ها و جایه‌جایی اجزای نحوی بهمنظور ایجاد ریتم در راحه‌الصدور تا پایان روایت ادامه دارد:

«چون خبر این حادثه به سلطان رسید، امراء دولت بجوشیدند» (ظهیری، ۱۳۳۲: ۴۸).

«چون خبر این حادثه به سلطان رسید، امراء دولت بجوشیدند» (راوندی، ۱۳۶۴: ۱۷۸).

«گفتند مثل این اقدام اغضا نتوان کردن، و اگر ایشان را با حد خویش نشانند، تعدی

زیادت شود. خداوند عالم، رکاب بباید جنبانید و کار ایشان خرد نباید گرفت» (ظهیری، ۱۳۳۲: ۴۹).

«گفتند بر مثل این اقدام و اغضا نتوان کردن، و اگر ایشان را با حد خویش نشانند، تعدی زیادت شود، دلیری نمایند، خداوند رکاب بباید جنبانید. رکاب بباید جنبانید و کار ایشان خرد نباید گرفت» (راوندی، ۱۳۶۴: ۱۷۸).

«چون قماچ قصد خانه ما کرد، ضرورت جهت اطفال و عیال بکوشیدیم و نه به قصد ما، بکوشیدیم و او پرسش، نه بهقصد ما کشته شد که ایشان را اجل موعد رسیده بود» (ظهیری، ۱۳۳۲: ۴۹).

«چون قماچ قصد خانه ما کرد، ضرورت جهت اطفال و عیال بکوشیدیم و نه به قصد ما، او و پسر [او] کشته شدند» (راوندی، ۱۳۶۴: ۱۷۸).

«قماچ چون به ولایت خود به بلخ رسید، شحنه بایشان فرستاد و جبایت خواست، ایشان تن درندادند و شحنه را تمکین نکردند و گفتند: ما رعایای خاص سلطانیم و در حکم کسی نباشیم و شحنه را مأیوس بازگردانیدند باستخفاف و اهانت...» (ظهیری، ۱۳۳۲: ۴۸).

«قماچ شحنه بذیشان فرستاد و رسم جبایت خواست، ایشان تن درندادند و تمکین شحنه نکردند و گفتند ما رعیت خاص سلطانیم، در حکم کسی دیگر نیاییم و شحنه را باستخفاف براندند» (راوندی، ۱۳۶۴: ۱۸۷).

«در شمار نیاید که در آن چند روز، چندهزار آدمی به قتل آمده بودند و چندهزار دینار بر مردم زیان و خسارت کرده» (ظهیری، ۱۳۳۲: ۵۰).

«در شمار نیاید که در این چندروز، چند هزار آدمی به قتل آمد» (راوندی، ۱۳۶۴: ۱۸۱).

«با جمله بلاد خراسان، اغوزان همین معامله کردند، مگر شهر هرات که سور منیع داشت، نتوانستند شد» (ظهیری، ۱۳۳۲: ۵۱).

«با جمله بلاد خراسان غزان همین معامله کردند، مگر شهر هرات که باره محکم داشت، نتوانستند ستد» (راوندی، ۱۳۶۴: ۱۸۳).

تمایز و تشخّص موسیقایی راحه‌الصدور، اگرچه برای آن نوعی امکانات زیبایی‌شناختی فراهم کرده، از منظر روابط بینامنی بهدلیل حضور تقریباً صدرصدی متن سلجوق‌نامه در آن، آن را در سطح نسبتاً نازلی جای داده است. برای مخاطب حرفه‌ای تاریخ و متن تاریخی، آنچه در اولویت است، محتوا و گزارش حوادث روایت است و منطقی که بر آن حوادث حاکم است نه بیشتر. لذا، مخاطب گزارش راحه‌الصدور از فتنه غز چیزی بیش از نقش همان رخداد در سلجوق‌نامه با همان عناصر زبانی و لحن دریافت نمی‌کند. بهمین دلیل، براساس رویکرد بینامنیت، به دشواری می‌توان بدان عنوان بازآرایی و بازآفرینی داد؛ چراکه مؤلف راحه‌الصدور در نقل حادثه غز، جز رونویسی غیرفعال از روی متن سلجوق‌نامه، که صرفاً با افزودن الفاظی و ذکر مترادفاتی همراه است، کاری نکرده است. درحالی که در تعریف متن دوم (و بازآرایی و بازآفرینی) آنچه اهمیت دارد، با وجود وابستگی جدی یک متن به پیش‌متن و متن مرجع، فردیت خلاق مؤلف است.

بسیاری از متن‌های بزرگ ادب فارسی، که عنوان آبرمتن را با خود یدک می‌کشنند، در بسیاری از بخش‌هایشان، بهدلیل اثبات فردیت خلاقشان، نوعی بازآرایی و بازآفرینی‌اند؛ مثل مثنوی، که مولانا شماری از روایت‌های آن را از درون متن‌های دیگر، همچون آثار عطار، سنایی، رساله قشیریه و... برپایه اندیشه‌های معرفتی متفاوت‌ش بازآفرینی کرده است. بازآفرینی برخی روایت‌های مثنوی از دیگر متون، مثل «پیل اندر خانه تاریک» و «احمد خضرویه در وقت نزع» و...، چندان با فردیت مولانا درآمیخته که انتساب آنها به متن دیگر کار آسانی نیست؛ بنابراین، نوع رفتار زبانی و گزارشی راحه‌الصدور در رونویسی از سلجوق‌نامه، به‌گواهی عبارت‌هایی که پیشتر از آن نقل شد، چندان فاقد ابتکار و خلاقیت است که بخش بزرگی از آن را در مجموعه

نازل ترین سرقت‌ها، یعنی نسخ و انتحال، جای می‌دهد. مؤلف راحه‌الصدور تعمداً کوشیده است منبع و مرجع متن خود را پنهان کند؛ یعنی نوعی ارجاع متن به متن از نوع پنهان، که تنها مخاطب حرفه‌ای و آشنا به آن متن پنهان می‌تواند چنین ارجاعی را تشخیص دهد.

نتیجه‌گیری

این پژوهش درپی آن بود تا به تأثیرپذیری راحه‌الصدور از سلجوق‌نامه براساس بلاغت سنتی فارسی و مبانی سه‌گانه بینامتنیت ژنت بپردازد. برای نشان دادن تأثیرپذیری راحه‌الصدور از سلجوق‌نامه در قالب بینامتنیت ژنت، باید گفت که از سه نوع بینامتنیت که ژنت تعریف کرده (رابطه صريح و اعلام‌شده، رابطه غیرصريح و رابطه ضمنی)، مؤلف راحه‌الصدور در بهره‌مندی‌اش از روایت سلجوق‌نامه از بینامتنی نوع صريح هیچ بهره‌ای نبرده است؛ چراکه با توجه به مستندات و مقایسه شکل و شیوه و زبان روایت این دو اثر، مؤلف راحه‌الصدور در هیچ‌جا کمترین اشاره‌ای به بهره‌مندی‌اش از ساختار سلجوق‌نامه و گاه تکرار نعل بالنعل روایتش ندارد؛ از این‌رو، تأثیرپذیری انکارناپذیر راحه‌الصدور را باید در قالب نوع بینامتنیت غیرصريح پنهان‌شده جای داد، که در آن مؤلف متن دوم (راحه‌الصدور) می‌کوشد تعمداً پیش‌متن و مرجع متن خود (سلجوق‌نامه) را پنهان کند. هرچند در پاره‌ای موارد با اندک‌مایه خوش‌بینی، می‌توان رگه‌هایی از بینامتنیت ضمنی را در راحه‌الصدور دید که بیشتر در عناصر زبانی تظاهر کرده است.

براساس بلاغت سنتی، در مواردی که مؤلف راحه‌الصدور، تعبیرات سلجوق‌نامه را بدون تغییر در زبان و بدون تصرف در لفظ و معنی فضاسازی، عیناً تکرار می‌کند، دچار نوعی نسخ یا انتحال شده است. در مواردی هم که روایت سلجوق‌نامه را با اندک حذف و تلخیص می‌آورد، یا مفصل‌تر بیان می‌کند و سرانجام نحو را تغییر می‌دهد، به مسخ یا اغاره نزدیک می‌شود.

از مقایسه دو روایت این دو اثر تاریخی می‌توان به این نتیجه مشخص رسید که فقدان نگاه مستقل در توصیف و شکل روایت در راحه‌الصدور از ارزش ادبی آن کاسته و اصالت زیبایی‌شناختی آن را زیر سؤال برده است. البته، این سخن هرگز بدان معنی نیست که راحه‌الصدور، صرفاً بازنویسی مطلق سلجوق‌نامه به زبان و بیان دیگر است و هیچ‌گونه دستکاری هنری و دستمایه زیبایی‌شناختی در آن قابل ردیابی نیست، بلکه این اثر در بافتار و شکل

مصطفی علی‌پور، حبیب‌الله عباسی
 گونه‌های تأثیرپذیری در روایت فتنه غز با رویکرد بینامنی
 تألیف و اجزای جمله‌ها از موسیقی خاصی سود می‌برد که زبان سلجوق‌نامه بهدلیل لحن صرفاً
 گزارشی اش از آن محروم است.

پی‌نوشت

۱. Teranstextuality
۲. واقعه در قرآن بارها تکرار شده و در مفردات راغب اصفهانی به معنی عذاب شدید و قیامت آمده است (ر.ک. ندیم مرعشلی، د.ت: ۵۶۷؛ نیز زمخشری، ۲۰۰۵: ۲۰۷۴).
۳. شب را بدف! دفیدن صدھا هزار دف! مهتاب را/ با روح من بدف! دف خود را رها نکن، .../ سیاره‌های دف/ در باغهای چلچله می‌کویند/ دف‌دف‌دف‌دف/ از این قلم/ چون چشم تو/ خون می‌چکد/ دف‌دف‌دف... (براھنی، ۱۳۷۴: قطعه دف).
۴. ابریشمینه و برنجینه، روینه و آهنینه به قیاس سیمینه پرداخته شده است. البته، باید توجه داشت که پیشتر، در مرصدالعباد (داستان آفرینش آدم) سیمینه و زرینه کارکرد پیدا کرده است.
۵. گفتند است دیوان خاقانی به تصحیح و کوشش سجادی، قرائت راحه‌الصدر را تأیید می‌کند، فقط به جای «دولت محمد مرسل»، «ملت (= مذهب) محمد مرسل» را درست می‌داند (خاقانی، ۱۳۶۸: ۲۳۹).
۶. پیشتر سازه «تیغ درنهادن» به صورت «شمیش درنهادن» در تاریخ سیستان آمده بود: «یعقوب و یاران شمشیر درنهادند تا بر یکجا شش هزار مرد بکشند» (تاریخ سیستان، ۱۳۷۳: ۱۰۲).

منابع

- آزادیان، شهرام، و مسعود راستی (۱۳۸۸) «بررسی انتحالات راوندی». مجله ادب فارسی دانشگاه تهران. شماره ۲: ۹۵-۱۰۸.
- احمدی، بابک (۱۳۷۲) ساختار و تأویل متن. جلد ۲. تهران: مرکز.
- احمدی، بابک (۱۳۸۸) هایدگر و پرسش بنیادین. تهران: مرکز.
- افشار، اسماعیل‌خان (۱۳۱۳) «سلجوق‌نامه ظهیری و راحه‌الصدر راوندی». مهر، سال دوم. شماره ۲: ۱۵۷-۱۶۱.
- باخته‌نامه، اسماعیل (۱۳۸۴) «سیری در راحه‌الصدر». کاشان‌شناخت. شماره ۱: ۶۹-۸۷.
- براھنی، رضا (۱۳۷۴) خطاب به پروانه‌ها. تهران: مرکز.
- خاقانی، افضل‌الدین (۱۳۶۸) دیوان. به کوشش ضیاء‌الدین سجادی. تهران: زوار.
- راوندی، محمد بن علی بن سلیمان (۱۳۶۴) راحه‌الصدر و آیه‌السرور. تصحیح محمد اقبال و مجتبی مینوی. تهران: امیرکبیر.
- زمخشری (۲۰۰۵) تفسیر الکشاف للزمخشری. بیروت: دارالعرفه.
- شاملو، احمد (۱۳۷۱) برهیم در آتش. تهران: نگاه.
- کمیلی، مختار (۱۳۸۷) «راوندی، انتحال یا اقتباس». آینه میراث. شماره ۴۳: ۱۵۰-۱۶۲.

مدرس صادقی، جعفر (۱۳۷۳) بازخوانی تاریخ سیستان. تهران: مرکز.

مکاریک، ایرناریما (۱۳۸۵) دانشنامه نظریه‌های ادبی معاصر. ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی. جلد دوم. تهران: آگه.

نامور مطلق، بهمن (۱۳۸۶) «ترامتنتیت؛ مطالعه روابط یک متن با دیگر متن‌ها». پژوهشنامه علوم انسانی. شماره ۵۶: ۱۲۷-۱۴۲.

نامور مطلق، بهمن (۱۳۹۰) درآمدی بر بینامنتیت. تهران: سخن.

نجم‌الدین رازی (۱۳۸۴) مرصاد العباد. به کوشش محمدامین ریاحی. تهران: علمی-فرهنگی.

ندیم‌مرعشلی (د.ت) مفردات الفاظ القرآن. بیروت: دارالفکر.

نیشابوری، ظهیرالدین (۱۳۳۲) سلجوق‌نامه. تهران: کلاله خاور.

همایی، جلال‌الدین (۱۳۷۱) فنون بلاغت و صناعات ادبی. تهران: هما.

Genett, Gerard (1997) *Palimpsests: Literature in the Second Degree*, translated by Channa Newman and Claude Doubinsky, Lincoln, University of Nebraska Press.