

تاریخ و فرهنگ باستانی ایرانیان

و

شاهنامه فردوسی

سرشناسه: خلدانی، آصف

عنوان و نام پدیدآور: تاریخ و فرهنگ باستانی ایرانیان و شاهنامه فردوسی / نگارنده آصف.

مشخصات نشر: تهران: ققنوس، ۱۳۹۶.

مشخصات ظاهری: ۴۷۲ ص.

شابک: ۹۷۸_۶۰۰_۲۷۸_۲۶۶_۳

وضعيت فهرست‌نويسی: فبيا

يادداشت: کتابنامه.

يادداشت: نمایه.

موضوع: فردوسی، ابوالقاسم، ۹۴۱۶۳۲۹ق. شاهنامه — نقد و تفسیر

موضوع: Ferdowsi, Abolqasem. Shahnameh--Criticism and interpretation

موضوع: فردوسی، ابوالقاسم، ۹۴۱۶۳۲۹ق. شاهنامه — اساطير

موضوع: Ferdowsi, Abolqasem. Shahnameh--Mythology

موضوع: ويزگي هاي ملي ايراني در ادبیات

موضوع: National characteristics, Iranian, in literature

موضوع: شعر فارسي — قرن ۴ ق. — تاريخ و نقد

موضوع: Persian poetry--10th century--History and criticism

شناسه افزوده: فردوسی، ابوالقاسم، ۹۴۱۶۳۲۹ق. شاهنامه. شرح

رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۵ ت2 خ4۴۹۵/ PIR

رده‌بندی دیوبی: ۱۱/۲۱ فا ۸

شماره کتاب‌شناسی ملی: ۴۲۳۶۴۸۰

تاریخ و فرهنگ باستانی ایرانیان و

شاهنامه فردوسی

نگارنده:
آصف خلدانی

انتشارات ققنوس

تهران، خیابان انقلاب، خیابان شهدای ژاندارمری،

شماره ۱۱۱، تلفن ۰۲۶ ۰۸۶ ۴۰

ویرایش، آماده‌سازی و امور فنی:

تحریریه انتشارات ققنوس

* * *

تاریخ و فرهنگ باستانی ایرانیان

و شاهنامه فردوسی

آصف خُلدانی

چاپ اول

۹۹۰ نسخه

۱۳۹۶

چاپ شمشاد

حق چاپ محفوظ است

شابک: ۳_۲۶۶_۲۷۸_۶۰۰_۹۷۸

ISBN: 978-600-278-266-3

www.qoqnoos.ir

Printed in Iran

۴۲۰۰۰ تومان

از همپشتی دشمنان اندیش، نه از بسیاری ایشان.
تو بر خود استوار باش و دل را توان بخش و آماج و هدف را پاک بدار
و به داته و داد روی آور،
و نیک بدان که آفریدگار تو را پیروز و کامیاب بنماید.
بسی کوچکاند که در کارهای سترگ با دشمنانی بس بزرگ کوشیده
و ظفر یافته کام برآورده‌اند.

مرزبان نامه

پس گیومرث گفت:
سخن پند و حکمت از هر که گوید بپذیرید.
به مرد منگرید، به قیمت سخن بنگرید. و حق هر جای که باشد به حق
دارید تا خدای عزوجل نگهدار شما باشد از آفت‌ها.

تاریخ بلعمی

مردمی که تاریخ خود را ندانند مجبور به تکرار تاریخ می‌گردند.
آنان که تاریخ و فرهنگ خود را از دست داده‌اند مردم بدینختی اند.
و بدینخت تر از آنان کسانی اند که در بازیافتن رفته‌ها
تاریخ و فرهنگ خود را به ریشخند می‌گیرند.

کسری

فهرست

۱۵	پیشگفتار
	پاره نخست: چرخه آغازین و دوران باستان
۲۵	گفتار یکم: دو شیوه برخورد با «تاریخ ملی» ایرانیان
۲۶	نگاهی بر پیشفرضها
۲۹	شاہنامه و افسانه‌های ایرانی درباره آفرینش و تاریخ ملی
۳۳	گفتار دوم: منابع و آگاهی‌نامه‌های در دست
۳۳	منابع تاریخی در دست
۳۷	گفتار سوم: پارسی‌گویان پیش از فردوسی
۳۷	پیشینه تاریخ‌نگاری: خداینامه
۴۳	گفتار چهارم: خاستگاه آریاییان و ایرانیان، دوران قدیم و آغازین
۴۵	آریاییان و ایرانیان
۴۶	جایگاه ایرانیان به روایت ایرانیان
۴۹	گفتار پنجم: آریاییان و ایرانیان، معنای چند واژه رازوار
۵۰	در آستانه «چرخه آغازین»، معنای برخی از نامها
۵۰	۱. گیومرث / کیومرث و سیامک
۵۳	۲. دوران هوشنگ / هوشنگی
۵۶	۳. تهمورث
۶۰	نگاهی به تاریخ باستانی از دیدگاه دینیاران زرتشتی
۶۳	گفتار ششم: اژدها و کوه آشفشان
۶۴	اژدها نماد چیست؟
۶۵	اژدها در شاهنامه

۶۸	تصورات از اژدها.....
۶۸	کوههای آتشفشنان در درون فلات.....
۶۹	نبردگان افسانه‌ای با اژدها.....
۷۳	گفتار هفتم: آغاز چرخه باستان و دوران جمشیدی.....
۷۳	جم، جمشید، نخستین ارزش‌های اجتماعی.....
۷۴	دستاوردهای دوران جمشیدی / جمشیدی.....
۸۲	پایان دوران جمشیدی: نشیب از پی فراز.....
۸۴	دریافت ما از پایان گرفتن دوران جمشیدی.....
۸۷	گفتار هشتم: دوران ضحاک/ ضحاکیان، برخورد با مردم آنسوی زاگرس.....
۸۸	نگاهی بر چند گزارش از تاریخ باستان.....
۹۰	در سرزمین‌های باختری آریاییان چه می‌گذرد.....
۹۱	اسب، بیوراسب، و ضحاک.....
۹۲	یک کوچ و یک یورش: بیوراسب در یک سو و ضحاک در سوی دیگر.....
۹۴	تاریخ‌نگاران و پادشاهی ضحاک (بیوراسب).....
۹۵	دوران هزارساله ضحاک / ضحاکیان.....
۹۶	پیدایی مردم کُرد.....
۹۹	نگاهی بر تاریخ فلات ایران.....
۱۰۱	گفتار نهم: آغاز دوران فریدونی، نخستین خیزش.....
۱۰۲	ادامه داستان ضحاک.....
۱۰۲	نخستین خیزش در تاریخ ایرانیان.....
۱۰۷	پایان کار ضحاک / ضحاکیان.....
۱۰۸	راز به بند کشیدن ضحاک.....
۱۰۹	آهن / مفرغ، دستاوردی نو.....
۱۱۱	گفتار دهم: دوران فریدونی، مهر، جشن مهرگان، سه بهر شدن جهان.....
۱۱۲	رابطه فریدون با گاو.....
۱۱۳	فریدون و کردهای منسوب به این دوران.....
۱۲۰	فریدون و سه پسرش.....
۱۲۲	گزینش سه دختر برای سه پسر.....
۱۲۳	نام سه پسر فریدون و سه همسر آنان و معنای رمزی نامها.....
۱۲۵	گفتار یازدهم: پایان دوران فریدونی، ایرج مظہر درون‌خرستندی.....
۱۲۵	پیامدهای سه بهر شدن سرزمین آریاییان.....

۱۲۶	ایرج و نگرش‌های آزادگی
۱۳۱	نخستین نشانه‌های نگرش‌های دوبُنی
۱۳۱	واکنش فریدون به جاودانه شدن ایرج
۱۳۳	فریدون پس از کشته شدن ایرج
۱۳۵	گفتار دوازدهم: منوچهر، چهره‌ای ناشناخته، آغاز دوران پهلوانی
۱۳۵	زایش منوچهر
۱۳۷	منوچهر و کین‌ستانی از بیدادگران
۱۳۹	برخورد منوچهر با تور
۱۴۰	برخورد منوچهر با سلم
۱۴۳	گفتار سیزدهم: دوران منوچهری، شکل گرفتن ملیت در میان مردم درون فلات
۱۴۴	مفهوم سرزمین و شناخت ملیت
۱۴۶	زیان و «هویت» مردم درون فلات
۱۴۷	نام سرزمین
۱۴۹	گفتار چهاردهم: دوران منوچهر، پیدایی آیین‌های نو دیگر
۱۴۹	شناخت مهر اهورا، نمودگار دادگری و داوری
۱۵۱	برخورد مردم درون فلات با مردم شمال خاوری، پیدایی فرهنگ پهلوانی
۱۵۱	سیمرغ و زال، خواب و خوابگزاری، اخترشناسی
۱۵۳	داستان زال و رودابه، شناخت چند چهره
۱۶۱	زایش رستم
۱۶۲	نقاشی بر ایوان و دیوار
۱۶۲	راز کامیابی‌های ایرانیان به دوران منوچهر
۱۶۴	شاه، دادگری، داوری و خردگرایی
۱۶۶	آغاز روزگار افراسیاب، درگیری با منوچهر
۱۷۱	گفتار پانزدهم: پادشاهی نوذر
۱۷۱	آنچه نوذر زیر پا می‌گذارد
۱۷۴	نخستین برخوردها
۱۷۶	کشته شدن نوذر، کشتار ایرانیان از تورانیان
۱۷۹	گفتار شانزدهم: پادشاهی زو (زاب)
۱۷۹	نشیب دودمان منوچهربیان
۱۸۴	زمان‌بندی دوره‌هایی که از آن‌ها سخن رفت
۱۸۷	گفتار هفدهم: از پایان کار زو تا شاهی کیقباد

- بررسی برگه‌های تاریخی، گستنگی در تاریخ باستانی.....
بی‌شاهی از پادشاهی منوچهر تا زو (زاب).....
زمان دست به دست شدن پادشاهی از منوچهریان به کیانیان.....
گفتار هفدهم: فرعونان مصری و شاهان باستانی ایرانی.....
تاریخ دیگر سرزمین‌های باستانی.....
ریشه‌های پیدایی خودکامگی در سرزمین‌های باستانی.....
ساختمان‌های بزرگ باستانی در مصر و نبودنش در ایران‌زمین.....
کاوش‌های باستان‌شناسان در مصر و در ایران‌زمین.....
نگاهی دیگر به سرگاشت دو سرزمین ایرانیان و مصریان.....
دوگانگی در دو جامعه ایرانی و مصری.....
زمان فرعونان مصری و شاهان ایران‌زمین.....
پاره دوم: تاریخ پادشاهی کیانیان
گفتار نوزدهم: پادشاهی کیقباد.....
کیقباد کیست؟.....
برخی از اندرزها، و پاره‌ای از نشانواره‌ها.....
پایان زندگی کیقباد.....
پیشینه خاندانی افراسیاب و کیکاووس.....
گفتار بیستم: پادشاهی کیکاووس.....
گزارش تاریخ نگاران از کیکاووس.....
کیکاووس در منابع زرتشتی.....
رفتن کیکاووس به مازندران.....
داستان هفت‌خوان رستم.....
«خداؤنلِ مهر» در شاهنامه.....
رزم کاووس با شاه هاماوران.....
پرواز به آسمان.....
گفتار بیست و یکم: سیاوش، نمودگار انسان کامل.....
ژایش سیاوش.....
چهره شگفت‌انگیز سیاوش.....
سودابه.....
سیاوش، انسان کامل.....
پیش‌نگری، دیدن ناآمده‌ها.....
دانش اخترشناسی

۲۴۷	سیاوش، سودابه و کاووس
۲۴۹	آزمایش آتش
۲۵۱	سیاوش و افراسیاب، نخستین دیدار
۲۵۳	خواب افراسیاب
۲۵۵	برخورد ناروای کاووس با سیاوش
۲۵۸	دیدار پیران ویسه با سیاوش
۲۶۱	چوگان باختن سیاوش
۲۶۳	پیوند خویشی میان سیاوش و پیران
۲۶۴	سیاوش و فرنگیس، دُخت افراسیاب
۲۶۵	بنیانگذاری «سیاوش‌گرد»، بازی چرخ گردون
۲۶۹	سیاوش و گرسیوز نیرنگ‌باز
۲۷۴	کشته شدن سیاوش
۲۷۶	خواب سیاوش و واپسین سخنانش با فرنگیس
۲۷۷	اسب سیاوش
۲۷۸	جاودانگی سیاوش
۲۸۱	پیران و فرنگیس
۲۸۳	سوگواری ایرانیان در جاودانگی سیاوش
۲۸۴	واکنش رستم جهان‌پهلوان
۲۸۵	اثر اجتماعی کشته شدن سیاوش و سوگواری‌ها بر او
۲۸۶	رخدادهای شگفت در آستانه کشته شدن سیاوش
۲۸۷	آیین سوگواری: مویه کردن، رخسار شخودن و جز این‌ها
۲۹۰	نیشان سرنوشت سیاوش بر متون ترسایی
۲۹۰	نشان سوگ سیاوش در متون شبیعی؛ تعزیه
۲۹۲	چهره و نشانواره‌های سیاوش در متون صوفیان
۲۹۷	کفتار بیست و دوم: آنچه در آستانه پای نهادن کیخسرو به ایرانشهر رخ می‌دهد
۲۹۷	خواب دیدن پیران سیاوش را
۲۹۹	آموزش کیخسرو
۳۰۰	برخورد افراسیاب با کیخسرو نوجوان
۳۰۲	کین‌ستانی رستم
۳۰۴	«چو چبره شدی، بی‌گنه حون مریز»
۳۰۷	کفتار بیست و سوم: پای نهادن کیخسرو به ایرانشهر
۳۰۷	خواب گودرز

۳۰۸	سروش، ایزد همکار مهر.....
۳۱۰	نشان کیانی
۳۱۲	نوشگفتی، گذر بی کشتی از آمودریا (رود جیحون).....
۳۱۴	پای نهادن کیخسرو به خاک ارانشهر.....
۳۱۵	ریشه های درگیری های تو س با دیگر بزرگان.....
۳۱۷	نوشگفتی های دیگری از کیخسرو
۳۲۱	گفتار بیست و چهارم: شهر یاری کیخسرو، داستان فرود
۳۲۱	آغاز شاهی کیخسرو
۳۲۲	دیدار کیخسرو با رستم پیلان.....
۳۲۴	داستان فرود، پسر سیاوش از جریره دُخت پیران.....
۳۲۷	جریره، شیرزندی بیدار دل
۳۳۳	گفتار بیست و پنجم: «ترکان» در شاهنامه و «تورانیان».....
۳۳۳	تورانیان کیستند؟.....
۳۳۹	گفتار بیست و ششم: پیوند جهان پهلوان و شاه پهلوان
۳۳۹	ناخرسندی کیخسرو از تو س، پیوند با رستم
۳۴۰	نخستین کارزار رستم با تورانیان.....
۳۴۴	درگیری رستم با کاموس کُشانی
۳۴۶	خاقان چین و رستم
۳۵۳	رستم پیروزگر، برخورد با پولادوند.....
۳۵۷	داستان آکوان دیو
۳۵۹	گفتار بیست و هفتم: داستان بیژن و منیژه
۳۵۹	دیدار منیژه بیژن را
۳۶۲	کیخسرو و جام گیتی نما
۳۶۳	رستم و رهایی بیژن
۳۶۴	داستان دوازده رخ
۳۶۶	کشته شدن پیران ویسه
۳۶۷	رهنمونی های کیخسرو بزرگان و سپاهیان را
۳۶۹	نوشگفتی دیگر
۳۷۱	گفتار بیست و هشتم: جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب
۳۷۲	سرآغاز سُرایش جنگ بزرگ
۳۷۳	بسیج بزرگ

۳۷۵	افراسیاب و همدستانش
۳۷۶	نبرد کیخسرو به تن خویش
۳۷۹	نوشگفتی دیگر
۳۸۳	برخورد کیخسرو با بازماندگان افراصیاب، شگفتی سپاهیان از او
۳۹۰	واپسین روزهای افراصیاب، برخورد با هوم
۳۹۱	هوم / هوما به چه معناست؟
۳۹۲	هوم در گزارش تعالیبی
۳۹۲	ادامه داستان هوم در شاهنامه
۳۹۴	پایان کار افراصیاب
۳۹۷	گفتار بیست و نهم: پایان زندگی گیتیانه کیخسرو
۳۹۷	نگرش کیخسرو درباره هستی
۴۰۰	روی آوردن بزرگان به رستم
۴۰۱	به خواب آمدن سروش بر کیخسرو
۴۰۲	واپسین دیدار و گفتار کیخسرو با زال و رستم
۴۰۳	گفت و شنود زال و کیخسرو
۴۰۵	واپسین سخنان کیخسرو
۴۰۶	بخشش دارایی‌ها و سرزمین‌های زیر فرمان خویش
۴۱۳	گفتار سی ام: پدرود گفتن کیخسرو با ایرانیان
۴۱۳	کیخسرو و پیوندش با خورشید
۴۱۵	به آسمان شدن کیخسرو و نشانه‌های رستاخیزی
۴۱۶	بازگشت پهلوانان به دنبال ناییدا شدن کیخسرو
۴۱۹	گفتار سی و یکم: کیخسرو در نوشتارهای دینی و آثار تاریخ‌نگاران و دانشوران
۴۱۹	کیخسرو در نگرش‌های مهری
۴۲۰	کیخسرو در متون زرتشتی
۴۲۱	متون شیعی و کیخسرو
۴۲۳	کیخسرو در نوشته‌های تاریخی
۴۲۵	گفتار سی و دوم: تاریخ روزگار سیاوش و کیخسرو
۴۲۶	زمان‌بندی تاریخ ایرانیان
۴۲۷	زمان‌بندی تاریخ باستان
	پیوست: کیخسرو در ادبیات ما
۴۳۱	پاره یکم: متنهای زرتشتی

۴۳۱	کیخسرو در یشت‌ها
۴۳۴	کیخسرو در نوشتارهای پهلوی، بُندَهِش
۴۳۷	پاره دوم: آثار تاریخ‌نگاران و دانشوران همزمان با شاهنامه و بعد از آن
۴۳۷	۱. تاریخ شعالی، غُر اخبار ملوك المُرس و سیرهم
۴۴۵	۲. کیخسرو در تاریخ پیامبران و شاهان
۴۴۵	۳. کیخسرو در اخبار الطوال
۴۴۵	۴. کیخسرو در تاریخ بلعمی
۴۵۰	۵. کیخسرو در تجارب الْمُ فی اخبار ملوك العرب و العجم
۴۵۱	۶. کیخسرو در آفرینش و تاریخ
۴۵۱	۷. کیخسرو در تاریخ قم
۴۵۳	۸. کیخسرو در تاریخ بخارا
۴۵۳	۹. کیخسرو در آثار الباقیه عن القرون الخالية
۴۵۴	۱۰. کیخسرو در سیرالمملوک (سیاستنامه)
۴۵۷	پایان سخن
۴۶۱	كتابنامه
۴۶۷	نمایة نام‌ها
۴۷۱	نمایة جاهای (مناطق)

پیشگفتار

کهن‌گشته این نامه باستان
زگفتار و کردان آن راستان
همی نوکنم گفته‌ها زین سخن
ز گفتار بسیار مرد کهن

شاہنامه روایتگر تاریخ ملی ایرانیان و گزارنده جهان‌بینی و یزدان‌شناسی، ارزش‌های اجتماعی و آیین‌های گرانپایه و، در یک کلمه، بازتاب فرهنگ پدیدآمده در میان ایرانیان از روزگار آغازین و گاه باستان و رساننده پایایی و پایندگی آن در گذر هزاره‌هاست.

شاہنامه، پیش از آن‌که زنده‌کننده زبان پارسی باشد، زنده‌کننده «عجم» یعنی هویت ملی و هستی سرزمین مردمانی است که در پیوند با نژاد و قومی‌شان ارانشهر، شهر ایران و ایران‌زمین نامیده می‌شود. درباره شاهنامه اگر چیزی جز این گفته شود، کم‌مهری به کسی خواهد بود که برای بزرگی ایرانیان سی سال رنج و تلاش را بر خود هموار ساخت.

پارسی‌گویی پیش از فردوسی به دست کسانی چون مسعود مروزی، رودکی، شهید بلخی و ابوالمؤید بلخی و دقیقی توسعی و ده‌ها شاعر پیشگام دیگر غنی گشته و اشعار بسیار پرمعنا و آهنگین آنان راه را برای آیندگان هموار ساخته بود. این سخن درباره نثر پارسی نیز درست است: ترجمه‌های تفسیر طبری و تاریخ طبری – همان تاریخ بلعمی – و مقدمه‌ای که از شاهنامه ابومنصوری به یادگار مانده است و آثار دیگری از این دست که پیش از شاهنامه‌ی فردوسی نوشته شده‌اند همگی از شیواترین و زیباترین نمونه‌های ادب فارسی به شمار می‌آیند. پس آنچه فردوسی بزرگ بدان سرانجام می‌بخشد زنده کردن تاریخ و فرهنگ ایرانیان به یاری زبان فارسی دری است که زبان فرهیختگان خراسانی بود. و انگهی او خود هدفش را زنده ساختن تاریخ و فرهنگ مردم می‌دانسته و در پایان شاهنامه نیز همین را گفته است.

فردوسی در توصیف شاهنامه آن را سراسر «سخن» می‌داند؛ سخنی که تنها از راه آن، ناییداها و ناشناخته‌ها و گذشته‌های مبهم مه‌آلود بر شنوونده و خواننده آشکار می‌شود. از دیدگاه او، شاهنامه

پرآگدن تخم سخن است و می‌داند که با کار شکوهمند خود کشور را پرسخن و نام بزرگانی را که در پیدایی چنین سرزمین تابانی کوشیده‌اند زنده و جاویدان ساخته است. در واقع، از این دیدگاه است که آفرینش فردوسی نه تنها عظیم‌ترین و بی‌مانندترین اثر در تاریخ ادبیات ایرانیان بلکه از دیدگاه هنری نیز زیباترین شیوهٔ شعرپردازی شناخته می‌شود و به‌راستی که در ادبیات فارسی داستان‌های عاشقانه و دلکش شاهنامه و تشبیهات دل‌انگیز آن و توصیفاتش از صحنه‌های رزم همتای ندارد.

از همان روزی که فردوسی برخی از سروده‌هایش را در میان توسيیان منتشر کرد، نقالان بر سر هر کوی و بَرَزان به خواندنش پرداختند. گفته‌هایش که پژواکی بود از بینش و آزمون چندهزارساله سینه به سینه گشت و به دل‌ها سپرده و به گلستانی بی‌خوار مبدل شد. از آن پس، هر ایرانی از شاعر و دولتمرد و مرد دین و اهل اخلاق و تاریخ‌نگار و هر آن کس که دارندهٔ «هُش و رای و دین» بود گلی از آن گلستان بچید و اثرش را بدان بیاراست. کسی از میان ایرانیان نیست که بر او آفرین نگفته باشد و، با خواندن شاهنامه، به گذشته قومی و به آزادگی و نقش سازندهٔ مردم خود در پنهان گیتی نیندیشیده باشد و، با نگاه به حال، حسن سرفرازی و گریز از شکست و ناکامی و آرزوی دست یافتن به زندگی شادمانه همراه با پیروزی و میل به گریز از اندوه و درمانگی در روی پدید نیامده باشد.

پیوند شاعران و سخنوران ما با دانای تووس ناگستنی است و ارج‌گزاری آنان به شاهنامه همواره برقرار بوده و هست و در این دفتر نیازی به گفتاری بلند در این باره نیست. با این همه، اشاره‌ای گذرا به چند نمونه از آن‌ها می‌کنیم:

اسدی توosi می‌گوید:

بداده‌ست داد سخن‌های نغز
بدان نامه نام نکو خواسته‌ست

که فردوسی توosi پاک‌مغز
به شهناهه گیتی بیاراسته‌ست
حافظ که از شاهنامه بهره‌مند است می‌آورد:

در همه شهناهه‌ها شد داستان انجمن

شوکت پور پشنگ و تیغ عالمگیر او

سعدی فردوسی را «پاکزاد» می‌خواند:

که رحمت بر آن تربت پاک باد

چنین گفت فردوسی پاکزاد

نظمی فردوسی را دانا و حکیم یاد می‌کند:

که آراست روی سخن چون عروس

سخنگوی پیشینه دانای تووس

بوده و هستند شاعرانی که پیام‌های فردوسی را سروده‌های آسمانی خوانده‌اند. و حتی صوفی‌ای

چون عطار، که فردوسی راگیری دوزخی می‌داند، از حوزه جاذبی این پیام‌آور کبیر نرسته است و بهناچار درباره او می‌گوید که به خاطر یک بند از شخصت‌هزار بیت شعرش در شاهنامه از دوزخ رهایی یافته است، و این سروده او جز برخورداری عطار از شاهنامه چه می‌تواند باشد؟

نهاده جام جم در پیش خورشید	نشسته بود کیخسرو چو جمشید
وز آن جا شد به سیر هفت اختر	نگه می‌کرد سر هفت کشور
که نه در جام جم می‌شد عیاش	نماند از نیک و بد چیزی نهانش

شاهنامه، بیش از آنکه راهنمایی برای آموزش شعر و شاعری و سرودهای سراسر اندرز و حکمت و درس زندگی و پیروزی و کامیابی باشد، بازتابی است از نگاه ایرانیان به هستی. این حکایت از راوندی تاریخ‌نگارگواهی است بر این سخن:

سید اشرف به همدان رسید و در مکتب‌ها می‌گردید و می‌دید تا که را طبع شعر است ... و گفت [یکی از شاگردان را] ... حکم شاهنامه آجیچ به طبع تو بذان میل کنند قدر دویست بیت از هر جا اختیار کن و یادگیر و برخواندن شاهنامه مواظیت نمای تا شعر به غایت رسد.^۱

جوینی، وزیر نامور دوران مغول، کاراترین حربه را برای رسانیدن نظرهایش به گوش نودولتمردان بی‌فرهنگ توسل به شاهنامه می‌داند:

گرش درنیانی به باغ بهشت	درختی که تلخ است او را سرست
به بیخ انگبین ریزی و شهد ناب	ور از جوی خُلداش به هنگام آب
همان میوه تلخ بار آورد ^۲	سرانجام گوهر به کار آورد

شاهنامه‌ی فردوسی تنها دستمایه شاعران و ادبیان نبود بلکه استادان هنر نقاشی و مینیاتور و خوشنویسی نیز پیکره‌های درخشانی از داستان‌های شاهنامه را نگار کرده‌اند و قطعات بسیار زیبایی از سرودهای دانای توس را به خط بسیار خوش نوشته‌اند. توده‌های مردم نیز در تاریک‌ترین زمان‌ها به شاهنامه روی می‌آوردن و برای جدا کردن خود از غیرخود و همچنین نامیدن فرزندانشان نام‌های شهریاران نیکوکردار و پهلوانان و قهرمانان و زنان دلاور و نکوچهر را بر می‌گزیدند. ژرفای نفوذ شاهنامه در تار و پو در ایرانیان چنان است که حتی بنیانگذار دولت صفوی، که خود را شیعی و مُرشد کامل می‌داند، پسرانش را سام و بهرام و تهماسب نام می‌گذارد.

۱. محمد بن علی بن سلیمان راوندی، راحة الصدور و آية السرور: در تاریخ آل سلجوق، به کوشش محمد اقبال، و حواشی مجتبی مینوی (تهران: امیرکبیر، چاپ دوم، ۱۳۶۴)، ص ۵۷.

۲. عطاملک جوینی، تاریخ جهانگشای، ج ۳، به کوشش علامه محمد قزوینی (بریل: اوقاف گیب، ۱۹۱۱)، ص

شاہنامه‌ی فردوسی بسیاری از زوایای تاریک تاریخ و فرهنگ و باورها و دستاوردهای ایرانیان را در گذر شش هزار سال پیش از خود روشن می‌کند؛ دورانی بلند که در گذر از آن بسیاری از آزمون‌ها و دریافت‌های ایرانیان از جهان پیدا و ناپیدا به صورت تمثیل درآمده یا رنگ افسانه به خود گرفته است. فردوسی خود آگاه از این نکته، در همان آغاز کار، به ما هشدار می‌دهد که «تو این را دروغ و فسانه مخوان»، و از این منبع بی‌کران:

ازو هرچه اندر خورد با خرد دگر بر ره رمز معنی برد

یکی از تقاووهای بنیادین شاهنامه با دیگر آثار ادبی - تاریخی روشن بودن هدف والای فردوسی در بازگردانیدن هستی تاریخی ملتی است که در زمانه او گفتار آشتفتگی بوده است. او برای رسیدن به این هدف دچار احساسات شاعرانه نمی‌شود؛ در خویشکاری اش هرگز درنگ نمی‌ورزد؛ فراز و فرود روحیه و ستیزش با سختی‌های زندگی ذرهای از امانتداری او نمی‌کاهد؛ و از رسانیدن گفتارهای نامه باستان و دفتر خسروان و نیز شنودهایش از زبان دهقانان فرهیخته خراسانی بازنمی‌ماند. نزد او، زنده بودن در زنده ساختن «عجم» خلاصه می‌شود؛ و این عجم که سرزمینش سر در نشیب مرگ و نیستی نهاده بود، برای دانای تو س، ایران‌زمین نام داشت. از سده پنجم هجری که ایران‌زمین دچار انحطاط فرهنگی - فکری بیشتری می‌شود، نه بزرگمردی چون اوی زاده می‌شود، نه کسی دم از زنده ساختن «ایرانشهر» می‌زند؛ نه به شکافتن معانی و مفاهیم رمزی افسانه‌ها و اندزهای یکسره حکمت عملی پیشینیان - که شاهنامه بدان آراسته شده است - دست می‌یازد و نه کسی به بررسی تاریخ ما ایرانیان که فردوسی آن را پایه‌ریزی کرده بود می‌پردازد.

زمانی بلند سپری می‌شود تا این‌که با آغاز «جنبش بیداری حس ملی» از دو سده گذشته - که با تلاش ایرانیان برای شناخت خویش همراه بوده - توجه به شاهنامه فزونی می‌گیرد و با فراهم آمدن فن چاپ دسترسی مردم به آن نامه افزایش می‌یابد و از هشتاد سالی پیش است که نخستین بار برای ارج نهادن به فردوسی نشستهای رسمی برپا داشته می‌شود.

جنبش فرهنگی دو سده گذشته، باز شدن فضای فکری برخاسته از دگرگونی‌های اجتماعی و آشنازی برخی از ایران‌دوستان با پژوهش‌های فرنگیان در تاریخ و فرهنگ و ادبیات - به ویژه با شاهنامه‌ی فردوسی - سبب آن می‌شود تا شماری از نویسندهان به ارزیابی گفتارها و آشکار کردن برخی از داستان‌های شاهنامه روی آورند. از آن میان کوشش شاهرخ مسکوب مثال زدنی است که با نشری شعرگونه و با توجه به کلام فردوسی چند کتاب و مقاله - که گاه همنگ با خواستهای سیاسی- اجتماعی زمانه است - فراهم می‌آورد. برخی دیگر نیز به شرح زندگی فردوسی و گردآوری مقالاتی درباره آن می‌پردازند. و هر یک فراخور بینش و درک خویش از شاهنامه برگشته‌های تاریکی از این منبع لایزال پرتو می‌افگند.

اما همه‌این نویسنده‌گان چهره‌های باستانی شاهنامه را افسانه می‌پنداشتند و چون بخشن بیشتر این کتاب را غیرتاریخی می‌دانستند، از بررسی جامع مهم‌ترین پیام شاهنامه خودداری ورزیده‌اند. اینان زمان رخدادهایی را که در شاهنامه آمده روش نساخته‌اند و اگر گاهی به این جنبه از شاهنامه توجهی نشان داده‌اند، چشم دل را بر همه سوی تاریخ دیرپایی این ملت نگشوده‌اند و با وجود احساساتی که به آن نشان داده‌اند، گاه دچار لغزش و دریافت‌های نارسا و حتی نادرست شده‌اند. چنین بود تا، چندی پیش، از این دیدگاه دو کار برجسته و در عین حال دو رویکرد جدا از یکدیگر فراهم آمد. یکی از این دو کار نوشتۀ ارزنده احسان یارشاطر برای شناسانیدن تاریخ ملی ایرانیان به جهانیان است که در آن از جمله ردپایی ریشه‌های دینی ایرانیان در برخی از روایات خدایانه – شاهنامه – نموده شده و دیگری کار گرانبهای پروانه پورشیریعتی است که برای روش ساختن تاریخ ساسانیان و «همپادشاهی» آنان با اشکانیان از شاهنامه یاری جسته است و نشان می‌دهد که آنچه درباره این دوران از تاریخ ایرانیان در شاهنامه آمده تا چه اندازه درست و گرانهاست. نوشتۀ‌های تاریخی ارمنیان و آنیرانیان، و سکه‌ها و مُهرها نیز تأییدی بر اعتبار و درستی گزارش‌های تاریخی شاهنامه است و ارج این اثر سترگ را از دیدگاه «تاریخ‌نگاری» دوچندان می‌کند.^۱ افزون بر این دو، نوشتۀ سومی که مرا بر آن داشت تا به بازخوانی و بازنگری جنبه تاریخی شاهنامه روی آورم و، با گشودن معانی برخی از رمزها، به روش ساختن تاریخ و زمان‌بندی رویدادهای تاریخ باستانی کشورمان پیردادم نوشتۀ فریدون جنیدی است^۲ که، چون آن را با «ابرار» بررسی امروزیان از زمان پدید آمدن دستاوردهای انسان در گذر کمایش دوازدهزار سال از انقلاب کشاورزی مجهر ساختم، دفتر حاضر استواری بیشتری یافت.

نوشتۀ دیگری که مرا در شناخت خاستگاه ایرانیان – از روزگاران آغازین و پیش از تاریخ باستان – یاری کرد اثر پژوهشی اسپنسر و لز درباره زمان جایه‌جایی و کوچیدن «انسان امروزی» از آفریقا و پای نهادن وی به درون فلات ایران و ماندگاری او در دامنه کوه‌های زاگرس و البرز تا به خراسان بزرگ است؛ نوشتاری که بر پایه دانش گوهرشناسی آدمی (دی‌ازای) فراهم گشته است.^۳

۱. از دوستم پروانه پورشیریعتی که به من فرصت دادند تا دستنویس‌هایشان را پیش از چاپ بخوانم سپاسگزارم. برای آشنایی با این اثر، نگاه کنید به

Parvaneh Pourshariati, *Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian-Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran* (New York: I. B. Tauris & Co. Ltd, 2008).

۲. فریدون جنیدی، زندگی و مهاجرت آریاییان بر پایه گفтарهای ایرانی (تهران: بنیاد نیشابور، نشر بلخ، چاپ چهارم، ۱۳۸۶).

۳. نگاه کنید به

Spencer Wells, *The Journey of Man: A Genetic Odyssey* (New York: Random House Trade Paperbacks, 2002).

کتاب چنیدی نه تنها بر پاره‌ای از اشارات تمثیلی پرتو می‌افگند، بلکه نشان می‌دهد که برخی از نامهای خاص چون جمشید که دوران پادشاهی اش – از جمله در شاهنامه – ششصد سال آمده می‌تواند اشاره به یک «دوران» بوده باشد: دوران جمشیدی (تابندگی). کتاب اسپنسر و لز نیز مرا یاری کرد تا به سستی برخی از نظرهای تاریخ‌نگاران، زبان‌شناسان، و باستان‌شناسان غربی پی بر؛ گروهی که تاریخ ایرانیان را یکسره برخاسته از بخش‌های شمال شرقی ارانشهر می‌بینند و، برخلاف گزارش تاریخ‌نگاران ایرانی، درون فلات را تهی از مردمانی می‌نگردند که گویا تا آمدن – به اصطلاح – آریاییان به میانشان نقشی در شکل گرفتن تاریخ ایرانیان نداشته‌اند.

اما منظور ما از «ابزار» یادشده برای بررسی زمان‌بندی تاریخی چیست؟ مراد ما سود جستن از مطالعاتی است که درباره «زمان» پیدایی دستاوردهای مختلف و نوآوری‌های بشر انجام گرفته است و آشنایی با آن ما را در زمان‌بندی درست‌تر تاریخی از رویدادها و «تاریخ» ره می‌نماید. بدین معنی که اگر در شاهنامه و در تاریخ‌نگاری ما سخن از پیدایی فن ریسندگی در دوران جمشید می‌رود، باید بتوانیم از طریق بررسی‌های انجام‌گرفته و ارزیابی این فن و صنعت و ملزومات آن، همچون گوسفند و پشم و کارد و دوك و جز این‌ها، دوران جمشید را مشخص سازیم؛ یا رام کردن اسب در ایران در چه زمانی صورت گرفته؛ یا فلز مفرغ (برنز) و ابزار مفرغی که از لرستان تا طبرستان و خراسان یافت می‌شود در چه زمانی و در کدام تاریخ پیدا شده است یا از راه بررسی‌های تطبیقی تاریخ بازرگانی میان ایران و مصر در زمان فرعنه و صدور مفرغ به آن کشور، که واقعیت آن نیز مشخص شده، شاهان تاریخی آن زمان را بشناسیم.

نکته دیگری که در این بررسی شایان توجه است نشان دادن پیوندها و آزمون‌های مشترک مردمان ایرانی از کُرد و لُر و خوزی درآمیخته با مردم سامی گرفته تا مردمان پارسی و آذری و طبری و گیلک و نیز مردمان سیستان و کابل و بلخ و خراسانیان، یعنی مردمان درون و بیرون فلات ارانشهر، در تشکیل تاریخ و فرهنگی منسجم است و به سهم ارزنده مردمان داخل فلات در تشکیل ملت ایرانی می‌پردازد که در مطالعات ایران‌شناسان فراموش شده است. اینان، به بهانه ناپیدایی نوشته‌ها و از میان‌رفتگی چیزهای ارزشمند، گمان دارند که هر آنچه در خداینامه آمده یادمانده‌های سینه به سینه و برآمده از آزمون مردمان خاور ایرانشهر است و بس. و چون پایه کار خود را بر «مدارک» می‌گذارند، مدارک زرتشتی و پیدایی واژگان «ایرانویج» را مبنای نگرش بر مردم ایرانی و تاریخ ایرانیان قرار می‌دهند و از توجه بدین نکته غافل می‌مانند که چون مرکز قدرت از خراسان و سرزمین‌های شمال خاوری ایران‌زمین – پایگاه اشکانیان و پیروان آیین مهر – به خطه پارس و سرزمین‌های باختری کشیده می‌شود، پارسیان و زرتشتیان نقشی قدیمی تر از آنچه در تاریخ باستانی داشته‌اند برای خود قائل می‌شوند و بیهوده نیست که در شاهنامه (خداینامه) تاریخ اشکانیان، که نزدیک به پانصد سال جهانداری کرده‌اند، تنها در هجدۀ بیت آورده شده است.

ایران‌شناسان غربی گمان دارند که آریا‌ییان — جدا از مردمان درون فلات، و گویی از آسمان — پای در خراسان نهاده‌اند و کمابیش هزار و دویست سال پیش از زایش عیسی مسیح به سوی بخش‌های باختری فلات کوچیده‌اند و مردمان بومی نیز مقهور تاریخ و زبان و فرهنگ برتر آریا‌ییان شدند و دستاوردهای چندهزارساله خود را رها کردند و باورداشت‌های نیاگانی و زبانشان را — که ایران‌شناسان هنوز آن را نشناخته‌اند — به فراموشی سپردند و زبان و باورهای نوآمدگان را پذیرفتند. بر این اساس باید چنین اندیشه‌ید که کاسپی‌ها نه از گیلان، بلکه از بخش‌های خاوری ایران‌زمین برخاسته و سراسر خطه شمالی ایرانشهر را، که گویا خالی از جمعیت بوده، تا بابل در نورده‌اند، یا این‌که کردها غیر از مردم ماد هستند و سرانجام این‌که گویا اشکانیان مردمی کوچ‌نشین و فاقد تاریخ و فرهنگ از سرزمین‌هایی بی‌نام و نشان در درون خاک ایرانشهر بودند.

این‌ها همه دریافت‌هایی است که نشان از نگاه نادرست به تاریخ — و چه بسا پیشبرد برنامه تاریخ‌نگاری خاصی درباره این بخش از جهان امروزی — و کم‌اعتنایی به آثار تاریخی خود ایرانیان و از جمله شاهنامه دارد که از نظر آنان گویی فقط «شعر» است و نه تاریخ. حال آن‌که، برخلاف گفته‌های آنان، این منابع ملی بخشی از تاریخ ایرانیان و گواه بر آن‌اند که مردم طبرستان و آذربایجان و کردستان و نیز ارمینیان — با بنیادی همچون خراسانیان — سرگذشتی مشترک و گره‌خورده به یکدیگر دارند، و زبان و دین و آیینشان نیز به هم‌چنین.

در سرآغاز این بررسی باید یادآور شویم که اگر در هر گفتاری برخی سروده‌های شاهنامه را — که گاه، گذشته از جنبه داستانی، رنگ و نگار تاریخی نیز دارند — به تمامی آورده‌ایم، برای آن است که خواننده امروزی، که گاه با کمبود وقت رویه روست، فرصتی باید تا نظری بر اصل سروده‌های فردوسی نیز بیفگند، و بر روان آن پیام‌آور کبیر آفرین گوید. دیگر این‌که شماره برگ‌های شاهنامه را در پانوشت‌های این نوشتار نیاورده‌ایم، چه پایه کار ما شاهنامه‌ی نُه‌جلدی چاپ مسکو است و پیگیری آنچه در متن آورده شده برای جوینده آسان است.

در سی سال گذشته انگیزه ما برای پرداختن به «تاریخ و فرهنگ ملی» خود روشن ساختن ویژگی‌های ما مردم بس نشیب و فرازدیده و آشکار کردن هویت ملی مان بوده است؛ هویتی که در پاسداری از این آب و خاک همواره بُرَنَدَه ترین ابزار و خارچشم ستیزه‌گران با این ملت شناخته شده و رهمنوی است برای رسیدن به سرفرازی و پیروزی و دست یافتن به توانمندی و رستگاری.

آگاهی‌نامه
آصف خُلدانی

پارهٔ نخست:
چرخهٔ آغازین و دوران باستان

گفتار یکم: دو شیوه برخورد با «تاریخ ملی» ایرانیان

برای بررسی شاهنامه‌ی فردوسی در مقام گزارنده «تاریخ ایرانیان»، دو شیوه نگرش پیش روی ماست. یکی این‌که ساختار این سروده سترگ را تنها برکشیده از خداینامه‌های دوران ساسانی بدانیم که از بنیاد بر پایه جهان‌بینی زرتشتی موبدان مزدیسنایی ساخته شده‌اند، و دیگر این‌که ساختار شاهنامه‌ی فردوسی را آمیخته‌ای از داستان‌های رنگارنگ خداینامه‌های گوناگون و آگاهی‌های دانشوران و یادمانده‌هایی از خاندان‌های اشکانی خراسان بدانیم؛ خاندان‌هایی که به نظر ما پیرو آیین مهر و در بند «رواداری دینی» در جامعه و، به دیگر سخن، در بند همزیستی و رواداری با دین‌های مردمان این سرزمین پهناور بوده‌اند.

نوشتۀ دکتر یارشاطر، که برای روشن ساختن تاریخ ملی و بیان باورها و فرهنگ ایرانیان شیوه پژوهشی دقیقی به دست می‌دهد، راه نخست را می‌پیماید. وی می‌نویسد:

برای دریافتن قالب و ویژگی‌های تاریخ ملی، بر ماست که نخست به وارسی مفروضاتش بنگریم. به کار بستن اصول خردۀ بینانه از تاریخ در غرب، که زاده فضای فکری و نگرش دانشورانه دیگری است، کمک ناجیزی در دست یافتن به پیام و مفهوم فن تاریخ‌نگاری ایرانیان در بر دارد. اما این دین^۱ زرتشتی^۲ است که فراهم‌ساز بینان اولیۀ اخلاقی و شالوده فکری از پنداشۀ تاریخ (ایرانیان) است.^۳

۱. در سرتاسر این دفتر برای جدایی بخشیدن «زردشت» و گاثاها ایش از آنجه دینورزانی خود را بدو بستند و از آن میان دینی پدید آمد در زیر نام «زرتشتی»، تنها چاره این جدایی را در آن دیدم که فقط «زردشت» را با حرف «د» بنویسم و «زرتشتی و زرتشیان» را با حرف «ت».

۲. نگاه کنید به

Ehsan Yarshater, "Iranian National History," *The Cambridge History of Iran*, vol. 3 (1), The Selucid, Parthian and Sasanian Periods (Cambridge University Press, Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney, 1985), p. 367.

استاد یارشاطر، در سراسر بررسی خود از تاریخ ایرانیان، هرگز نام و نشانی از آیین مهر به میان نمی‌آورد؛ آیینی که به گفته بیرونی: «ایرانیان آقدم را رفتار و گفتار و نگرش به هستی بر آن آیین و ارزش‌های اخلاقی نهاده شده بود.»^۱

اما روشنی که ما در فراهم آوردن این دفتر پی می‌گیریم در راستای نگرش دوم است، با نیمنگاهی به نگرش نخست.

از آنجاکه نوشتة آقای یارشاطر بر پیش‌فرض‌های بنیان نهاده شده که نظرگاه ایشان به تاریخ ملی ایرانیان است، لازم می‌بینیم که نخست به ارزیابی آن پیش‌فرض‌هایی بپردازیم که به شکل‌های گوناگون در نوشتة‌های ۱۵۰ سال اخیر ایرانیان دخالت داشته و حتی شناخت ما را از خود دچار ابهام کرده است.

نگاهی بر پیش‌فرض‌ها

بررسی استاد یارشاطر در دو پاره فراهم آمده: یکی «باورمندی‌های مشترک و جهان‌بینی ایرانیان» و دوم «تاریخ ملی ایرانیان» که بر پایه مطالب پاره نخست استوار است.

پاره نخست را با این گفته خانم مری بویس در کتاب پژوهش‌هاش به نام تاریخ‌کیش زدشت آغاز می‌کنیم که حاوی یکی از همان پیش‌فرض‌های بازدارنده است: درک همه‌جانبه و کامل از تاریخ در میان ایرانیان مستلزم فروخوانی و بررسی اسطوره‌ها و افسانه‌های ایرانیان و تطور حاصله از آن سنت‌ها در چارچوب جهان‌بینی ایرانیان است. اسناد اوستایی گردآوری شده زرتشیان بسیاری از باورهای ایرانیان از دوران‌های بسیار دور تا روزگار ساسانیان را در بر دارند و کتاب‌های پهلوی نیز، هرچند در روزگاران بعد فراهم آمده‌اند، دسته‌ای از باورهای پیشاورزشی ایرانیان درباره گیهان‌شناسی و آفرینش گیتی را برای ما نگاه داشته‌اند.^۲

در ادامه سخنان بویس چنین می‌خوانیم:

بر پایه اوستا، ریگ‌ودا و ادبیات محافظه‌کارانه پهلوی این امکان هست که به روند تسبی از پروردگی و تطور جهان‌نگری ایرانیان از روزگاران پاگان تا ظهور اسلام پی برده شود.^۳

۱. ابویحان بیرونی، آثار الباقیه عن القرون الخالية، ترجمه اکبر دانسرشت (تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۲). بیرونی در این زمینه چنین می‌آورد:

«مجوس اقدمین آن‌هایی را گویند که پیش از زردشت بوده‌اند و امروزه نمی‌توان شخصی را از ایشان پیدا کرد که به گفته زردشت معتقد نباشد. و، بنا بر رأی دیگر، مجوس اقدمین همین قوم‌اند که، به رأی زردشت، از قومی بوده که مذهب مهر داشته‌اند. و زرتشیان پاره‌ای از امور را از کیش خود ذکر می‌کنند که از مذهب مهر و ُدمای حرانیه گرفته شده» (ص ۴۳۴).

2. Yarshater, Ibid., p. 367.

3. Yarshater, Ibid., p. 343.

این نقل قول پنجمایه برخورد پارشاطر با تاریخ ملی ایرانیان است؛ پیش فرضی که نیاز به بررسی بیشتری دارد و ما در اینجا به بیان این نکته بسنده می‌کنیم که پژوهشگران غربی در بررسی تاریخ ایرانیان شیوه نارسا و معمول خود – یعنی دو بخش کردن «تاریخ» بر پایه دین – را پیش می‌گیرند و تاریخ ایرانیان را نیز – بی‌آنکه به نگرش خود ایرانیان از زمان‌بندی تاریخ‌شان توجهی نشان دهند – به پیروی از تاریخ خود، در چارچوب دینی و به نام‌های «پیش از اسلام» و «دوران اسلامی» بخش می‌کنند، حال آنکه خود ایرانیان – مهری و زرتشتی و مانوی – چه در تاریخ‌نگاری دوران ساسانی و چه در تاریخ‌نگاری اسلامی، هیچ‌یک و در هیچ نوشتاری «تاریخ» ایرانیان را بر پایه دین زمان‌بندی نکرده‌اند. دو دیگر این‌که تاریخ‌نگاران هر بار هم که به رخدادی از روزگار پیش از برافتادن ساسانیان پرداخته‌اند، سخن از فُرس و پارسیان و عجم به میان آورده‌اند، و نه اصطلاح‌های نوپرداخته‌ای چون «پیش از اسلام» و «دوران اسلامی»، ضمن این‌که در میان ایرانیان مهری و زرتشتی و مسلمان نیز گاهشماری و زمان‌بندی تاریخ همواره پایه‌ای «دانشیک»^۱ داشته و آغاز آن «نوروز» بوده است.^۲

بویس نیز، بر همان روال پژوهشگران غربی، تاریخ نزدیک به چهار هزاره از روزگار پیش از زرتشت را نیگ دینی می‌بخشد، و آن را به روزگار پیشاورت‌شی و دوران پاگان بخش می‌کند. این نیز به جای خود پیش‌فرضی گمراه‌کننده و ناهماننگ با شیوه نوشتاری ادبیان و تاریخدانان ماست چه: (۱) در ساختار فکری زردشت و نویسنده‌گان زرتشتی نامی از مهراهورا نیامده. اما فردوسی در شاهنامه از مهر، با نام‌های «خداوند داد» و «دادگر» و «پیروزگر»، و «خداوند مهر» نیز یاد می‌کند؛ (۲) بزرگان دین زرتشتی در ادبیات نوشتاری خود و به منظور انسجام دین خویش تنها بخشی از سرزمین ایرانیان خاوری را که در آن دین زرتشتی رواج یافته بود «ایرانویچ» – به معنای سرزمین آریاییان – می‌آورند، حال آنکه ریشه و دلیل پیدایی حسن ملیت در میان ایرانیان آزمون‌های تاریخی و ارزش‌های اجتماعی جملگی مردمان ایران‌زمین – از دامنه زاگرس گرفته تا دو سوی کوه البرز و سرزمین‌های درون فلات – است؛ (۳) بزرگان دین زرتشتی تنها گروهی از ایرانیان‌اند که از همان هزاره نخست (پ.م) به سُرایش‌های دینی دست می‌زنند، کاری که در

→ واژه «پاگان» (Pagan) در ادبیات غربی همانند اطلاق «گبر» به زرتشتیان است و نشانه‌ای از اکراه جهان غرب از پذیرش دین میترایی روم پیش از مسیحی گشتن آنان. ما این واژه را اگر قرار باشد بپذیریم و ترجمه کنیم، می‌توانیم مترادف «پیشاورت‌شی» بباوریم.

۱. در ادبیات ساسانی و در گویش پهلوانی / پهلوی، آورده‌اند که نگرش به جهان به دو صورت است: «دانشیک یا وینیک» یعنی دانشورانه یا از منظر دین، و ناآگاهی از دانش گذشتگان ما را بر آن می‌دارد که در ادبیات پارسی به جای واژه آهنگین و گویای «دانشیک / دانشورانه» دست به دامن فرهنگ غربیان شویم و کلمه بی‌ریشه و نامأنوس «سکولار» را رواج دهیم.

۲. در این باره نگاه کنید به کوتاه‌نوشته‌ای با عنوان A Discussion on "Pre Islamic" and "Islamic" Period که در نوامبر سال ۲۰۰۹ در نشستی از گردهمایی انجمن مطالعاتی خاورمیانه خوانده شد.

دوران ساسانیان نیز ادامه می‌یابد. اما در بسیاری از سروده‌ها – چون پشت‌ها – داستان‌های تاریخی فریدون و کیخسرو گنجانیده شده و گاه آنان را زرتشتی گفته‌اند، حال آنکه این چهره‌های گرامیداشته نشان‌دهنده آزمون‌های تاریخی ایرانیان به روزگار پیش از زردشت و پیوایی دینی به نام زرتشتی است؛^۴ زبان و گویش این گروه از مردم ایران زمین مانند ایرانیان دیگر بوده، چه اگر جز این می‌بود زرتشتیان نمی‌توانستند در گذر چهار پنج سده و تا روی کار آمدن هخامنشیان پیام‌های دینی خود را به سادگی در دل مردمان خطه فارس تا شهر ری و آذربایجان و فراسوتر بنشانند؛^۵ در آثار زرتشتی کوشش بر آن است که همه چهره‌های ملی در قالب دینی نگریسته شوند و اساساً در آثارشان از هر که جز این می‌یابند نامی به میان نمی‌آورند، چنان‌که در اوستا و ادبیات زرتشتی از رستم جهان‌پهلوان – که مظهر ایران‌خواهی و تاریخ پهلوانی ایرانیان است – نامی دیده نمی‌شود، حال آنکه داستان‌های مربوط به رستم بخش بزرگی از شاهنامه را تشکیل می‌دهد و بی او تاریخ ملی ایرانیان رنگ می‌باشد؛^۶ اگر بر آن باشیم که به راستی تاریخ ملی ایرانیان و تاریخ به اصطلاح «پاگان» این ملت را تنها از درون ادبیات زرتشتی به دست آوریم، نخواهیم توانست بیش از چند برج را در کنار هم بنهیم؛^۷ جهان‌نگری زرتشتی در دوگانه‌بینی مطلق همه هستی جهان خلاصه می‌شود. این‌که هر آنچه به جهان پیدا و ناپیداست یا خوب است یا بد، یا اهورایی است یا اهريمی. اما آن یزدان‌شناسی که شاهنامه از روزگار باستان به دست می‌دهد کمتر بر اهورامزدا (که در شاهنامه خداوند خرد آمده) و شش امشاسب‌بند – که بیان‌کننده صفات اهورامزدا هستند – استوارند و به هر جای که سخن از کردگار می‌رود، از او با صفاتی چون دادگر، خداوند داد، جهان‌دار، پیروزگر، خداوند مهر و خداوند خورشید یاد می‌شود که همه صفات مهر اهورایند.

این نکته نیز شایسته تأکید دوباره است که در نوشه‌های غریبان لغزش بزرگی به چشم می‌خورد. مبنی بر این‌که گویا سازنده تاریخ ملی ایرانیان مردم بخش‌های شرقی ایرانشهر بوده‌اند و بس. این لغزش از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد که زبان‌شناسان علاقه‌مند به تاریخ‌نگاری، و آن دسته از تاریخ‌نگارانی که تنها مدارک «نوشتاری» را ملاک کار خویش قرار می‌دهند، چون جز ادبیات زرتشتی مدرک دیگری در دست نیست، آنچه را در نوشتارهای اندیشمندان و تاریخ‌نگاران ایرانی درباره روزگاران باستان آمده است نمی‌پذیرند. و، از این رو، شاهنامه را نیز «تاریخ» نمی‌دانند؛ حال آنکه اگر برای نگرش بر «تاریخ» روشی خردمندانه در پیش گیرند و بدین نکته توجه کنند که دستاوردها و باورمندی‌های مشترک پدیدآمده در میان مردمان ایرانی زاده این گروه کوچک زرتشتی نیست، درمی‌یابند که این دستاوردها از آزمون‌های مردمان سراسر خطه خراسان بزرگ و طبرستان و گیلان و آذربایجان و پارس و لرستان و کردستان و حتی سیستان و کابلستان و بلخستان فراز آمده است آن‌گاه خواهند توانست به شاهنامه و دیگر برگه‌ها واقع بینانه تر

نظر افگیند و از اصلی تداوم تاریخ فرهنگی در میان ایرانیان وقوف بیشتری یابند. این است آن راهی که ما در این دفتر پیش گرفته‌ایم، و تاریخ ایرانیان را بر پایه شاهنامه و دیگر آثار نگارندگان ایرانی فراهم کرده و پیشاروی شما نهاده‌ایم. و روشن است که داوری در این باره با شماست.

شاهنامه و افسانه‌های ایرانی درباره آفرینش و تاریخ ملی

شاهنامه سروده‌ای است برای زنده کردن فرهنگ و تاریخ «عجم»؛ مردمی که پس از دوران فریدونی خود را از دوگروه دیگر بستگانشان یعنی تورانیان و سرمیان (سلمیان) جدا می‌یابند؛ مردمی که در گذر زمان جهان‌بینی و آیین‌ها و ارزش‌های اجتماعی خاصی پدید می‌آورند که بدانان همنگی و اشتراک هستی می‌بخشد. ما مجموعه این پدیده‌های اجتماعی را «فرهنگ» می‌خوانیم و زمانه‌ای را که این فرهنگ در آن بالیده است تاریخ.

ایرانیان در گذر چند هزاره همچون ملتی زنده و پویا، افرون بر دستاوردهای جهانی ای که داشته‌اند، به مکاتب گوناگونی از جهان‌بینی شکل بخشیده‌اند که آیین مهری، آموزه‌های گاثایی زردشت، ادبیات دین زرتشتی، همراه با افسانه‌ها و داستان‌های پهلوانی و عاشقانه و اندرزها – که هسته اصلی حکمت عملی در ادبیات ایرانیان را تشکیل می‌دهد – بخش‌های دیگری از آن چشمۀ لایزالد که فرهنگ و تاریخ این ملت را تشکیل می‌دهند.

با چنین شناختی است که نوشته‌آفای یارشاطر ارجی خاص می‌یابد، چه با فروخوانی این اثر می‌توان آن بخش‌هایی از خداینامه را که زیر نفوذ نظرهای موبidan بوده است آسان‌تر و درست‌تر دریافت. این بخش‌ها به ویژه عبارت‌اند از: نظریه‌های دینیاران زرتشتی درباره آفرینش، دوره‌های سه‌هزار‌ساله آمیختگی، آمدن زردشت، و پسنداره سو شیانس / رهایی بخش و پایان گرفتن تاریخ جهان که در نوشتارهای تاریخی پس از ساسانیان به روشنی دیده می‌شوند. اما، همان‌گونه که یاد شد، ایشان در هنگام پرداختن به تاریخ ملی ایرانیان از نظرهای دیگر ایرانیان در می‌گذرند، چنان‌که در روشن ساختن مبانی ستیزگیهانی در نگرش زرتشتی به جهان هستی چنین می‌آورند:

با پراگنده شدن آموزه زردشت، سیمایی به ارث رسیده از جهان‌نگری ایرانیان رنگ و رویی تازه یافت. در مکاتب دینی، پدیده‌های گوناگون از افسانه‌ها تا واقعیت در کنار هم نهاده شد و طرحی برآمد که مشخصه آن نیروی پیش بردن اصول اخلاقی بود و بنمایه این طرح درگیری آشتنی ناپذیر میان نیکی و اهریمنی بود. بدین‌گونه جهان نموداری از میدان مبارزه و کارزار میان دو نیروی نخستین شد و انسان عاملی پویا و کوشش در فرجام بخشیدن به این درگیری شناخته شد. آفرینش مقصودی اخلاقی یافت و روند تاریخ – گذشته و حال و آینده – به صورت بخشی از برنامه‌ای سامان یافته و با شکل و سیمایی تعیین شده از آغاز کار، در پیش روی قرار گرفت. در چارچوبی گسترده، تاریخ جهان در واقع جز درک دید و بیش اهورمزدا، که همه‌آگاهی اش از همان آغاز رخدادهای آینده تا انهدام اهریمن را در می‌یافت، چیز دیگری نبود. و تاریخ آینده به همان اندازه گذشته با اطمینان خاطر نگریسته می‌شد.

آنگاه چکیده‌ای از گیهان‌شناخت ایرانیان را در بُندهش می‌آورند که متن اصلی آن از پهلوی به پارسی چنین برگردانده شده:

اهورمزدای فرازپایه همه‌آگاهی و بهی زمانی بی‌کران در روشنایی می‌بود. آن روشنایی گاه و جای هرمzed بود. و اهریمن در تاریکی به پس‌دانشی و دشمن خوبی ژرف‌پایه بود و در گاه تاریکی جایش بود. اهورمزدای همه‌آگاهی بودن اهریمن را درمی‌یابد و با پیش‌نگری می‌داند که او بر جهان روشنی یورش می‌آورد که پیامدش آمیختگی است. برای پدافندی از گاه خوبی و پیروزی فرامین، نخست گیهان را که شامل شش امشابی‌دان و ایزدان و روشنان است در ریختار مینوی پدید می‌آورد، که سه‌هزار سال مینوی می‌ایستند، بی‌اندیشه، بی‌جنیش و ناملموس.

آنگاه می‌خوانیم که

آغاز زمان به نیمروز تثیت می‌شود. آرامش بربا می‌گردد. اهریمن، به سبب پس‌دانشی، از هستی هرمzed آگاه نبود. از آن ژرف‌پایه برخاست تا به مرز دیدار روشنان آمد. چون هرمzed و روشنی ناملموس را دید، به سبب زدارکامگی و رشک‌گوهی، برای میراندن فراز تاخت آورد. اما چیرگی و پیروزی را فراتر از آن خوبی دید و به جهان تاریکی بازیافت. سپس دیو آفرید؛ آن آفریدگان مرگ‌آورِ مناسب برای نبرد با اهورمزدا را. هرمzed چون آفریدگان اهریمن را دید، آن آفریدگان سهمگین، پوسیده، بد و بدآفریده را، پسندش نیفتاد و ایشان را بزرگ نداشت. اهریمن نیز آفریدگان هرمzed را دید. او را پسند افتاد، آفریدگانی سس ژرف، پیروز و همه‌آگاه، و آفرینش‌های هرمzed را بزرگ داشت. هرمzed با دانستن چگونگی فرجام کار به پذیره اهریمن راه آشتب برداشت و گفت که «اهریمن! بر آفریدگار من باری بر، ستایش کن تا به پاداش آن بی‌مرگ، بی‌پیری، نافرسودنی و ناپوسیدنی شوی». و پس از چند گفت و شنود دیگر اهریمن گفت که «نیز...»، چه اهریمن پنداشت که هرمzed در برابر او بیچاره است و بدین روی آشتب پیش آورده. اهورمزدای آگاه از فرجام کار دانست که اگر اهریمن را زمان‌کارزار روش نکند، یورش آورده بر آفریدگانش و نبرد و آمیختگی همیشگی بریا می‌شود. پس هرمzed اهریمن را گفت که «زمان کن تا کارزار را». و بدین‌گونه پیمان به نه‌هزار سال فراز افگنده شد. چه می‌دانست که بدین زمان کردن اهریمن را از کار بیفگند.

اهریمن، به سبب ندیدن فرجام کار، بدان پیمان هم‌داستان شد ... هرمzed این را نیز به همه‌آگاهی دانست که در این نه‌هزار سال سه‌هزار سال همه به کام هرمzed رود، سه‌هزار سال درآمیختگی به کام هرمzed و اهریمن هر دو رود، و بدان فرجامین نبرد اهریمن ناکاره و بی‌توان می‌شود و پتیارگی از آفرینش باز داشته می‌شود.

اهورامزا، برای بازداشتِ اهریمن از تازش بر جهان روشن فرمانروایی خوبی، در گذر این سه‌هزار سال به آفرینش جهان پیدایی (گیتگ → گیتی) دست می‌زند و در طول یک سال سیصد و شصتر و زده آسمان، آب، زمین، گیاه، جانوران سودمند (گاو/گوسپند)، انسان، و آتش را (که در همهٔ زهک‌های – عناصر – شش‌گانه است) پدید می‌آورد. سپس به فراز آوردن ستارگان ایستان و چنبان، ماه و خورشید می‌پردازد. به گونه‌ای که هر یک را جایگاهی است سامان یافته