

ایران باستان

نوشته: مم. مول

ترجمه: دکتر راله آموزگار

ایران باستان

نوشته

م. موله

ترجمه

دکتر ژاله آموزگار

این کتاب ترجمه‌ای است از :

L' Iran ancien

M. Molé

© Bloud et Gay, Paris 1965

چاپ اول دانشگاه تهران ۱۳۵۶ □

www.adabestanekave.com

- ایران باستان
- م. موله
- ترجمه دکتر ژاله آموزگار
- چاپ دوم پائیز ۱۳۶۳
- لیتوگرافی: مؤسسه بهار
- چاپ و صحافی مظاہری
- تیراژ ۲۰۰۰ نسخه
- انتشارات توسع، اول خیابان دانشگاه تهران.

فهرست مطالب

پیشگفتار
آگاهی

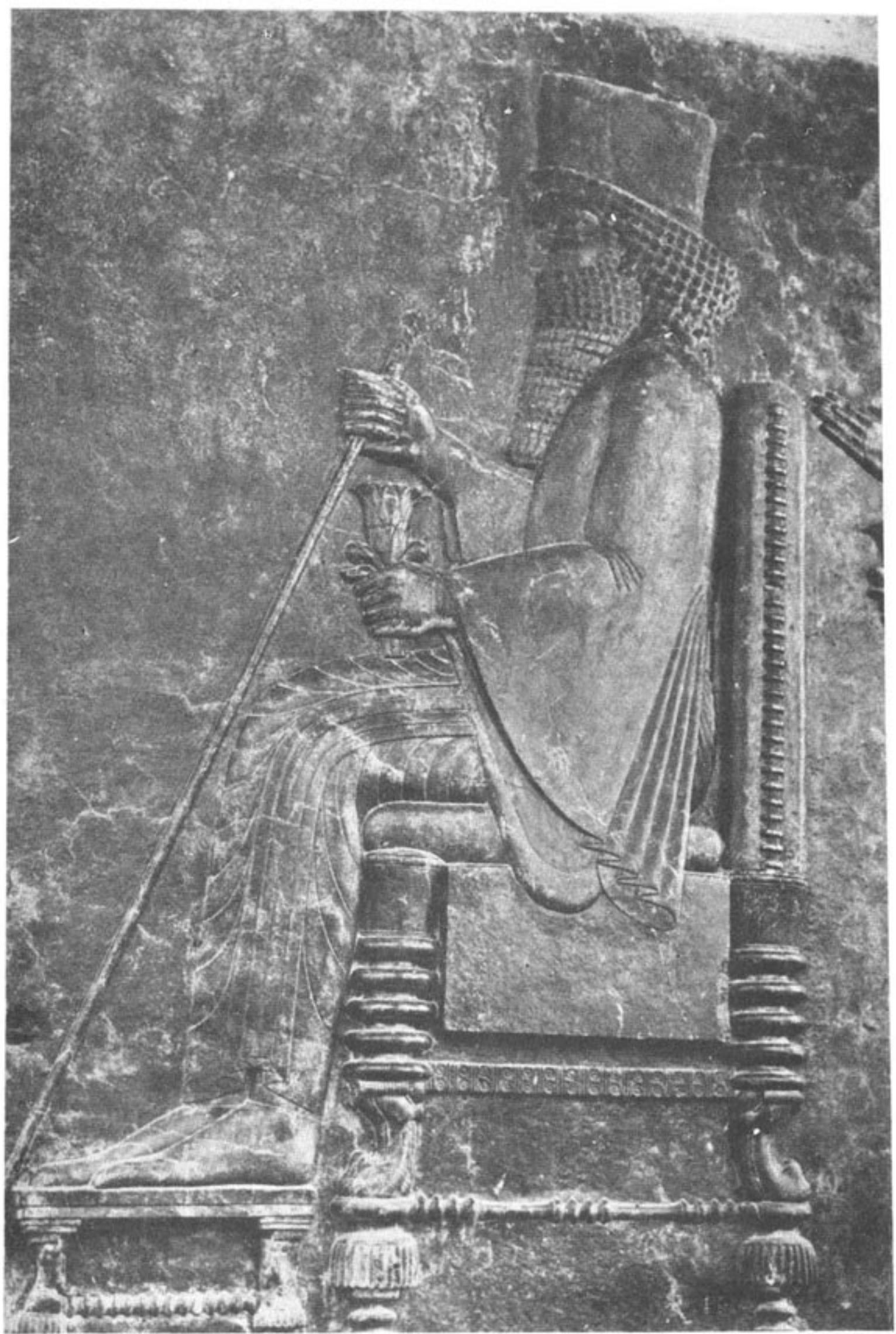
- الف - حدود جغرافیایی و تاریخی
آریاها - مادها و پارسها - تمدن هخامنشی - پارتها - شاهنشاهی ساسانیان -
تمدن ساسانی - فتح عرب و نتایج آن - تحديد مطلب .
- ب - منابع
منابع خارجی - کتاب مقدس باستانی - گاهان و تفسیرهای آنها - یشتها -
ویدیوداد - ادبیات پهلوی - ادبیات پارسی بهفارسی - گسترش بعدی
- پ - مجموعه خدایان
میراث هند و ایرانی : تثلیث طبقاتی - میراث هند و ایرانی : آسوراها و دیوها -
جهتیابی خاص دین ایرانی - تغییر شکل سازمان : طرد دیوها - موجودات
گاهانی - مجموعه خدایان - ثوابت در جهان حیوانی .
- ت - یزش
آیین یزش - جشن سالانه - پیشکشی هوم - آتش - جشنها و گاهشماری -
زردشت و هوم - زردشت در گاهان - تشرف - افسانه و تاریخ - زادگاه
گاهان - خصوصیت شریعت گاهانی - مؤبدان - دین گاهان و دین هخامنشیان.
- ث - تاریخ جهان
اصول تکوین عالم - انسان - رستگاری فردی - نجاتبخشان آینده و تجدید
حیات
- اصول کتابشناسی
- فهرست تاریخی
- فهرست اعلام

ادیان جهان

ایران باستان

تألیف : م . موله

ترجمه : دکتر ژاله آموزگار

داریوش اول بر تخت خود

ایران باستان

م . دوله به جوانی در سن ۳۸ سالگی در گذشت بدون آنکه بتواند از تجدیدنظر در نمونهای چاپی خود مطمئن شود و یا مجموعه تصاویرش را کامل کند .

پ. دومناس (۱) لطف کرد و این کار را رهبری نمود و در کتابخانه گرانبهای خود را به روی ناشران این اثر گشود .

از سوی دیگر پروفسور واندن بروگ (۲) چند کاپیتال نربوت به کاوشهای شخصی خود را در اختیار گذاشت .

قدرشناسی عمیق ناشران تقدیم این دو بزرگوار می گردد .

پیشگفتار هنر جم

ماریان موله (۱) ایران‌شناس پرکار و فقید که در جوانی به سن ۳۸ سالگی در پاریس درگذشت . قسمت بیشتر تحصیلات ایران‌شناسی خود را در فرانسه و در محضر استادانی چون بنو نیست (۲) و دومناس (۳) گذراند و رساله دکتری او که بعداً تحت عنوان «آئین، اسطوره و جهان‌شناسی در ایران‌باستان» (۴) منتشر شد با تقریباً ۶۰ صفحه مطلب یکی از غنی‌ترین کارهایی است که در این زمینه صورت گرفته است . یکی دیگر از آثار پر ارزش او که بعداز مرگش به لطف و همکاری مرحوم دومناس انتشار یافت کتاب «افسانه‌زنندگی زردشت بنابر عتن‌های پهلوی» (۵) است .

کتاب حاضر «ایران‌باستان» (۶) را موله برای مجموعه «ادیان جهان» آماده ساخت و همانطور که خود در مقدمه توضیح میدهد هدف او ترسیم یک طرح کلی از آیین قبل از اسلام ایرانیان است . در این زمینه او فقط بدین زردشتی اکتفا می‌کند و در مورد آیین‌های دیگری که دورانی از تمدن این سرزمین را دربر گرفته‌اند چون آئین مانی و هزدک و ... توضیحی نمی‌دهد . درباره دین زردشتی نیز وارد جزئیات نمی‌گردد ولی گفتی‌ها را خوب بیان می‌کند، به طوری که خواتنده در پایان کتاب نقشی از موارد کلی دین زردشتی را در خاطر دارد .

در این ترجمه اصل حفظ اصالت گفته‌های نویسنده بوده است حتی اگر در برخی موارد موضوع مورد قبول خود مترجم نباشد .

توضیحات کوتاهی از مترجم برای وضوح بیشتر بعضی نکته‌ها در پاورقی نقل شده است و درباره اسم‌های خاص شکل متداول‌تر آن‌ها بعداز صورتی که نویسنده می‌دهد ذکر گردیده و باعلامت «م» مشخص شده است .

در اینجا وظیفه خود می‌دانم از همکاران محترم گروه زبان‌شناسی همگانی وزبانهای باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران که از همکری‌های ارزشمندشان بهره‌بردارم سپاسگزاری نمایم .

۱- Marijan Molé

۲- E. Benveniste

۳- J. P. de Menasce

۴- *Culte, mythe et cosmologie dans l'Iran ancien.* Paris 1963.

۵- *La légende de Zoroastre selon les textes pehlevis.* Paris 1967.

۶- *L'Iran ancien.* Paris 1965 Bloud & Gay.

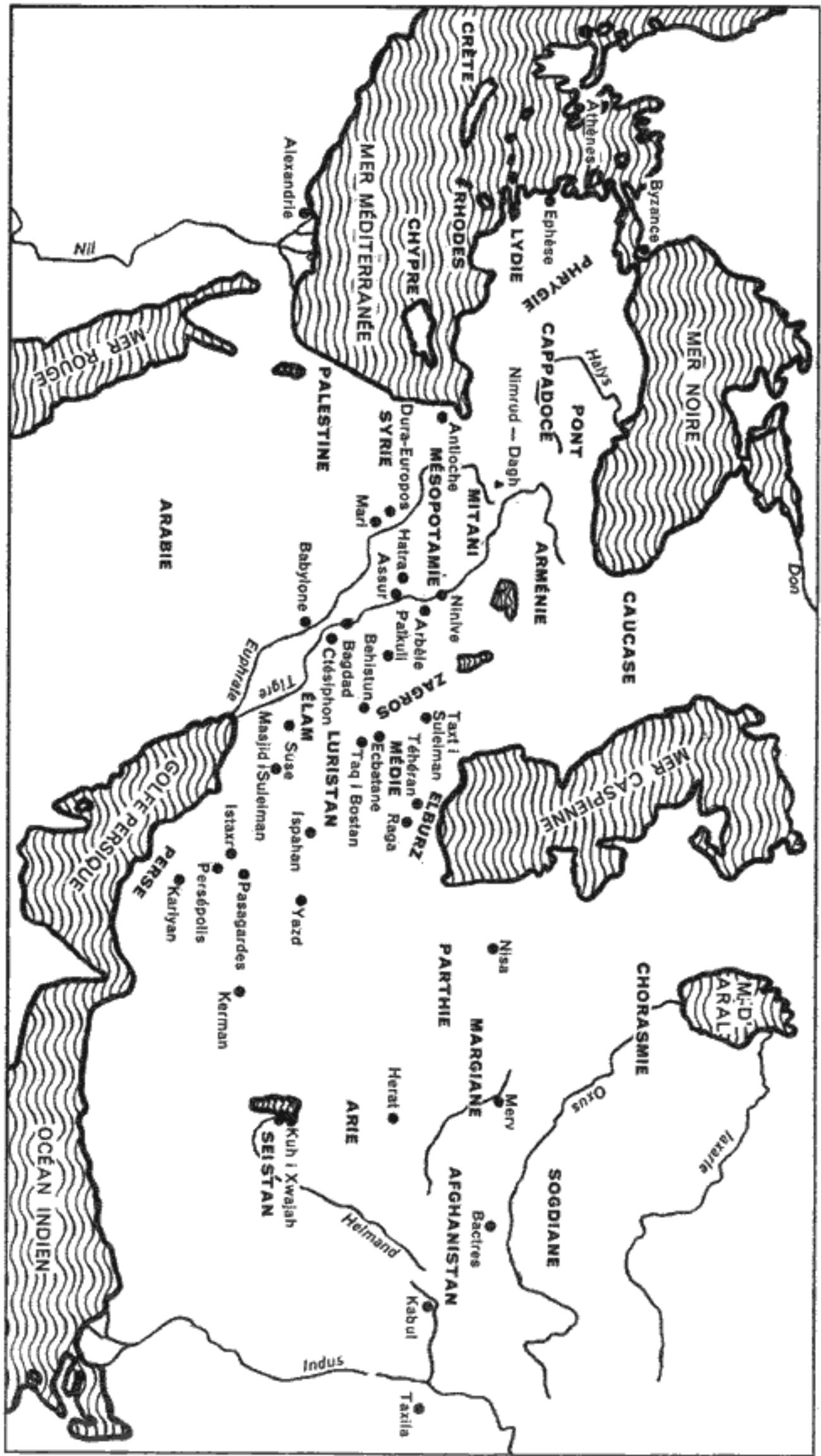
کوههای بلند میان کاشان و اصفهان

آگاهی

این کتاب کوچک معرفی دقیقی از دین ایران باستان نیست . سعی ما برای بوده است که بیش از بر شمردن اعمال، طرز تفکر این دین را — که دفاع از زندگی به هر صورتی که باشد، مقاومت در برابر انهدام و جستجوی بی مرگی است — عرضه کنیم و تظاهرات گوناگونش را مورد مطالعه قرار دهیم . ما فکر می کنیم که نشان دادن چند اصل کلی یک مذهب به مراتب بیشتر از مجموعه‌ای از جزئیات منفرد آن می تواند باعث شناسایی آن گردد؛ هر چند که این جزئیات در حد خود بسیار جالب باشند .

به این ترتیب جلوه این طرز تفکر اصلی را : دروضی که طبقات مختلف اجتماعی ضمن آن ارزیابی شده‌اند، در شکل خاصی که مجموعه خدایان هندوایرانی در ایران به خود گرفته‌اند و در آداب مذهبی که هدف آن جاودانی کردن زندگان و دوباره جان بخشیدن به مردگان است، مطالعه می کنیم . فديه اصلی در این دین را هوم (۱) که یک مشروب بی مرگی است تشکیل می دهد . زردشت که فرض براین است که از هوم زاده شده است، در ضمن کسی است که این آداب مذهبی و هدفهایش را آشکار می کند .

سایر عناصر به نسبت تحولات عرضه این مراسم و به نسبت پیوستگی که با آنها دارند مورد مطالعه قرار می گیرند : آیین ستایش آتش، جشن‌ها و تقویم ضمن مراسم مذهبی «یسنا»؛ مؤبدان و وظایف آنها ضمن توصیف نقش شریعت گاهانی نشان داده شده است. تاریخ جهان بنابرادر اک مزدیسنایی و در صورتی که باطننا به آداب و رسوم مذهبی آمیخته شده باشد، موضوع فصل خاصی را تشکیل می دهد .

حدود جغرافیایی و تاریخی

آریاها

ایران چیست؟ مطابق با آنچه علم ریشه‌شناسی می‌گوید کثیور آریاها است : ایران که فارسی میانه آن Erān است از فارسی باستان Aryānām ، حالت وابستگی جمع از کلمه Arya می‌باشد . ولی آریاها چه کسانی هستند؟ قومی که بهیک زبان هند و اروپایی صحبت می‌کنند و به‌این ترتیب زبان ایشان بدهیانهای اصلی اروپا وابسته است. قومی که پس از اشغال فلات مرتفع ایران و همچنین دشت‌های هند و گنگی، بددوشاخ تقسیم شدند که یک شاخه آنها هندیان را شامل می‌شود و دیگری ایرانیان را .

ایرانیان، زمانی که وسعت مملکتشان در حد اعلی بود، سرزمینی بسیار گسترده‌تر از کشوری که امروز نام آنرا برخود دارد، در اختیار داشتند ایرانیان شمال، سکاها (۱)، دردشت بزرگ اروپایی-آسیایی، از اوکراین تا ترکستان چین، به طور چادرنشینی زندگی می‌کردند . سکاها (۲) — نامی که ایرانیان دیگر و هندیان به‌ایشان داده‌اند یا خود ایشان برخود نهاده‌اند — در حدود میلاد مسیح، برای غلبه بر قسمتی از هند از ترکستان سرازیر شدند . کوشانیان که با آنان منسوب بودند به دنبالشان آمدند . یک گویش سکایی تا قرن دهم میلادی در واحدای از ترکستان چین به نام ختن باقی مانده است . به جز آن، این گروه زبانی، جز در چند لهجه دورافتاده پامیر بر جای نماند . اما از ناحیه‌ای شرقی‌تر در موقع تسلط بربراها صحبت از الاتان (۳) که از اطراف دریاچه آرال عزیمت کرده بودند به میان می‌آید . امروزه فقط آسی‌های قفقاز، سکاها را بهیاد می‌آورند .

مادها و پارسها

سایر ایرانیان رد پاهای بادوام‌تری بر جای گذاشته‌اند . در نخستین هزاره قبل از میلاد تمام سرزمین حوضه‌آmodriya (۴) (سیحون —م) و سیر دریا (۵) (جیحون —م) آریایی بودند . در شمال، در کنارهای دریاچه آرال، خوارزم، موطن احتمالی دین زرده‌شی،

۱- Scythes

۲- Saces

۳- Alains

۴- Oxus

۵- Yaxärte

قبر کوروش بنیانگذار سلسله هخامنشی، در پاسارگاد.

و در هر حال مرکز مهم مذهبی و سیاسی قرار داشت؛ در ناحیه جنوب شرقی تر، سعد، حوالی سمرقند و در طرف دیگر آمودریا، مرگیان (ایالت هرو - م)، حوالی هرو، هری (سرزمین هرات) و باکتریان (ایالت بلخ - م) واقع بود.

بدون شک تهاجم آریایی که بعد ایران غربی را به وجود خواهد آورد از طرف شمال شرقی آغاز شده است. در آغاز نخستین هزاره در زدیکی مرزهای آشوری از مادها و سپس از پارسها نشانه‌هایی بر جای هست. نیروی آنها به سرعت فزونی می‌گیرد. در ۶۱۰ میلادی شاه مادها، سیاکزار (۱)، که با بابلیان متحد شده است، به قدرت آشوریان پایان می‌دهد. شاهنشاهی مادها نخستین حکومت ایرانی است که از تاریخ آن، از طریق سالنامه‌های بین‌النهرین و گزارش‌های هرودوت کم‌ویش اطلاع داریم. این حکومت مدت درازی دوام نمی‌آورد. پارسها که در آن موقع در سرزمینی که نامش مدیون آنها است (پارس «فارس امروز»، در منتهی‌الیه جنوب غربی فلات ایران) مستقر بودند تحت رهبری سلسله هخامنشی به سرعت جای آنها می‌گیرند.

هخامنشیان که نخست جزء رعایای مادها بودند در زمان کوروش شورش می‌کنند و تسلط مادی خود را به تسلط پارسها می‌دهد. کوروش خود بابل را اشغال می‌کند و با پایان دادن به حکومت لیدی، مرزهای شاهنشاهی پارس را تا دریای اژه پیش می‌برد. پرسش کمبوجیه مصر را فتح می‌کند: همه خاور نزدیک تحت یک فرماندهی در می‌آید. بعد از مرگ اسرارآمیز کمبوجیه و شورش‌هایی که در ایالتهای مختلف به وجود آمده بود داریوش پسر ویشتاب که نماینده شاخه کوچکی از این سلسله است وضع را به نفع خود سروسامان می‌دهد. ما در سال ۵۲۰ قبل از میلاد هستیم. شاهنشاهی پارس روزهای زیبایی برای زیستن در پیش دارد.

داریوش، سازمان‌دهنده بزرگ بهاین شاهنشاهی تشکیلاتی می‌بخشد که به آن امکان تداوم خواهد داد و حتی زمانی که این شاهنشاهی در هم بریزد صاحبان جدیدی آن‌تشکیلات را پاسداری خواهند کرد. داریوش سرزمین‌های جدیدی را به دست می‌آورد. بر قسمتی از دره سند (۲) مسلط می‌شود. در استپهای سکاها، در موارع دانوب، نفوذ می‌کند. اما شکست هاراتون (۳) چون اخطاری زنگ می‌زند: گسترش شاهنشاهی پارسی پایان یافته است. ده سال بعد در دوره خشیارشا، پسر و جانشین داریوش، نوبت بلیه سلامیان (۴) خواهد بود.

پس از مرگ خشیارشا، شاهزادگان نالایق سریر شاهان بزرگ را اشغال می‌کنند. مبارزه برادرکشی میان کوروش جوان و اردشیر دوم در سالهای آخر قرن پنجم (ق.م) آناباس گزنهون (۵) را برای ما به وجود خواهد آورد؛ اما شاهنشاهی و ملحقات آن چیزی

Indus - ۲

Cyaxare - ۱

- ۲ Marathon در سال ۴۹۰ ق.م. در این شهر، یونیان بر سپاه ایران پیروز شده‌اند - م.

- ۴ Salamine در سال ۴۸۰ ق.م. در این جزیره سپاهیان یونانی بر اشکریان خشایارشا غلبه

یافته‌اند - م. - ۵ L'Anabase de Xenophon اثر تاریخی گزنهون که

عبارة از شرح لشکرکشی‌های داخلی میان کوروش جوان و اردشیر دوم است - م.

داریوش اول بر تخت خود .

بنابر متن یک استوانه، داریوش ادعا می کرد که
مردوك، خدای آشوری، او را حنایت می کند .

نقش بر جسته تخت جمشید .

چشم‌انداز پاسارگاد که پایتخت بزرگ هخامنشی بود
و امروزه دورافتاده و خالی از سکنه است.

به دست نخواهد آورد . فعلاً مصر از دست رفته است . چند ده سالی بعد جریان چون بازگشت سرنوشت است : مصر توسط اردشیر سوم دوباره فتح می‌شود در حالیکه یونان که از جنگهای میان آتن و اسپارت به جان آمده است دیگر مقاومتی نمی‌کند . شاهنشاهان پارس از این پس در کشمکش‌های داخلی میان حکومتها مختلف یونانی عنوان حکم را دارند و میل و شرایط خود را برآنها تحمیل می‌کنند . اما این دیگر آخرین ترانه شاهنشاهی هخامنشی است .

چند سال بعد یونان و سپس پارس تحت استیلای مقدونی‌ها درخواهد آمد . اسکندر پسر فیلیپ فاتح کرونه^(۱) با یک جهش عالی همه مسافت میان سواحل استریمون^(۲) را تا هیداسب^(۳) طی خواهد کرد . او خود را به عنوان جانشین هخامنشیان تحمیل خواهد نمود که آخرین شاه این سلسله، داریوش سوم، مغلوب، در موقع فرار به دست یک ساتراپ از آینه بروگشته، کشته خواهد شد . این کوچکترین ریشخند تاریخ نخواهد بود . سنت ملی ایرانی، دوره پر عظمت داریوش و خشیارشا را کاملاً فراموش خواهد کرد و آخرین جانشینان آنها را فقط در سایه «اسکندرنامه» و از موارع آن خواهد شناخت .

امپراطوری اسکندر که کمی گسترده‌تر از شاهنشاهی هخامنشی است از زمان یک آذرخش بیشتر طول نخواهد کشید . بالاصله پس از مرگ فاتح در بابل، کشمکش‌های میان سرداران او اتحاد دولتهاش را برهم می‌زند . تاریخ ۳۱۲(ق-م) را به خاطر بسپاریم که سال جلوس سلوکوس و آغاز دوره سلوکی‌ها و دوران یونانی‌ها است که نقش آنها در خاور نزدیک باید مدت زمانی دراز بر جای بماند .

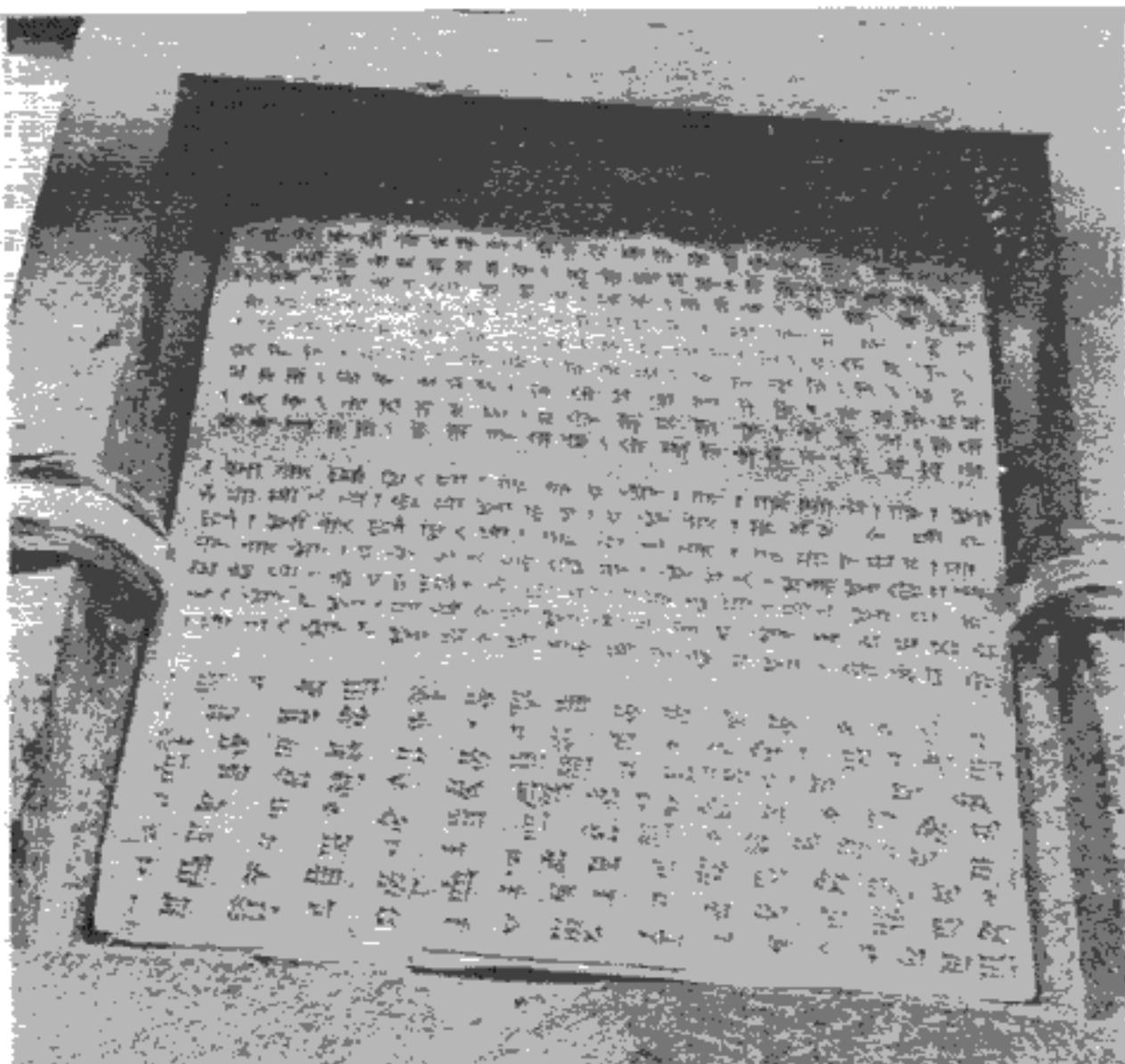
تهدن هخامنشی

ما اکنون در اوچ دوران تسلط رسم و عقاید یونانی هستیم . تمدن خاور نزدیک از سهمی که یونان در آن دارد اثبات می‌شود و بهاین تمدن وسعتی جهانی می‌بخشد که تابحال نداشته است . اما تلاقی دو تمدن و نفوذ هر کدام در دیگری مساله جدیدی نیست . شاهنشاهی هخامنشی نیز قبلاً چیز دیگری جز یک حکومت ملی بود . در این مورد هیچ‌چیز آموزنده‌تر از گردشی در خرابه‌های تخت جمشید نیست: رواهه‌ای مصری در کنار ستونهای یونی و در جوار دیوهای بالداری که نوشه‌های آشوری آن مسلم است، قرار دارد . «لوحة بنیان‌گذاری» کاخ شوش که در حدود سی سال از یافتن آن می‌گذرد، شرکت خاص هر ایالت شاهنشاهی را در بنای آن بر می‌شمارد: هر کدام از این ایالتها بهترین چیزی را که در اختیار داشته‌اند تقدیم کرده‌اند و بر دیواره‌های تخت جمشید می‌توان دید که نمایندگان همه کشورهایی که تحت فرمانروایی شاه بزرگ بوده‌اند برای پرداخت خراج مخصوص می‌آیند . وحدت غیرقابل انکار حالت کاخ مربوط به سبک — ناموزون — عناصر آن نیست،

۱ - شهری که در آن فیلیپ مقدونی برآتی ها در ۳۸۸ ق.م. پیروز شد - م.

Hydaspe - ۲

Strymon - ۲

لوحة طلایی داریوش که در تخت جمشید یافت شده است.
 شاه بزرگ اهورامزدا را سپاس می‌گوید که به او
 این شاهنشاهی را داده است و از او حمایت می‌خواهد.
 متن به سه زبان است: فارسی باستان، ایلامی، آکدی.

بلکه به خاطر منظور و مقصود آنست: و آن عبارت از مراسم و آیینی است که ضمن آن شاه جشن نوروز را برپا می‌داشت و با خدای خود، اهورامزدا، گفتگو می‌کرد.
 این خدای بدون شک یکتا نبود ولی بزرگترین بود و ایزدان دیگر به او وابسته بودند.
 همچنانکه شاه بزرگ بر ساتراپها و والی‌های ایالتها فرمانروایی می‌کرد، اهورامزدا را نیز درباری از ایزدان احاطه کرده بود. در حالیکه این ایزدان بدون شک متعدد بوده‌اند، ولی از میان آنها نام دو ایزد، در بعضی از کتیبه‌های متأخر آمده است. شخص شاه در این سازمان اهمیت اساسی داشت. او نماینده اهورامزدا در روی زمین بود و قدرتش مرهون او بود. این اعتقاد این عکس العمل را پیش‌می‌آورد که اطاعت از فرمان‌های شاه ارزش مذهبی خاصی داشت و بالطاعت از قانون الهی یکی می‌شد. اهورامزدا فقط داریوش را به عنوان شاه برگزید. شاهنشاهی او نظام الهی دارد. شاهان دروغین که پس از مرگ

کمبوجیه قد بر افراشتند نه تنها از لحاظ قدرت قانونی، آشوبگرانی به حساب می‌آیند، بلکه با ادعا بر شاهنشاهی که به آنان تعلق ندارد، بر علیه حکم الهی شورش می‌کنند و مرتكب عملی کفرآمیز می‌گردند: آنان دروغ می‌گویند. پس میان بلههایی که داریوش می‌خواهد کشورش را از آنها درامان دارد دروغ بزرگترین و اساسی‌ترین است. با دروغ گفتن، با نظم چیزها، آنچنانکه باید باشد مخالفت می‌شود و در پیش روی جهان اختلال ایجاد می‌گردد.

پارتها و شاهنشاهی آنها

سلط یونان بر پارس کم و بیش موقتی است. در موقعي که هنوز از ایالتهای هند و یونانی آثاری بر جاست، بعزمودی برای حکومت سوریه‌ای ساوکی‌ها، مرکز ایران ازدست خواهد رفت. پارتها که اصلشان از شمال ایران است، تحت رهبری سلسله اشکانیان کم کم برهمه فلات ایران و بین‌النهرین سلط یافتد و سرانجام پایتخت خود تیسفون را در بین‌النهرین، در برابر شهر ساوکیه، بر روی دجله، (درست مت پایین بغداد فعلی) قراردادند. پادشاهان اشکانی که نژاد ایرانی داشتند اقرار می‌گردند که دوستار یونان هستند؛ حکومت آنها تاکید کمتری بر جانبداری از سنتهای محلی را دربرابر «هلنیسم» نشان نمی‌دهد. از اواسط قرن اول (ق-م) به بعد پارتها با رم در جنگ هستند و سرنوشت این جنگها متفاوت است. باشکست کراسوس (۱) در گره (۲) آشنا هستیم. اما در دوره ترازان (۳) همه بین‌النهرین تا دجله را رومیها تصرف کردند.

ما از شرایط مذهبی دوره پارت اطلاعات درست نداریم. بنابر سنت مزدیسنایی، یکی از اشکانیان، بلاش (۴) (چندنفر از پادشاهان این سلسله به‌این نام بوده‌اند)، در تدوین کتاب «قدس» نقشی داشته است. نوشته این‌متن حتی به عنوان اساس، در مورد بعضی از فرضیه‌ها، از متن اوستای اشکانی استفاده کرده است که این اوستا با روف بی‌صدا نوشته شده بود و در دوره ساسانی بدالفبای اوستایی فعلی آوانویسی گردید. در حقیقت ما چیز زیادی از آن نمی‌دانیم.

در مقابل، موضوع دیگری قابل توجه است. مسیحیت در بین‌النهرین و در فلات ایران، در زمان پارتها نفوذ کرده است. جامعه دینی پارس که مقدر بوده‌است در مدت یک هزاره به گسترش هم‌دست بیاید و امروزه بکلی از میان رفته است، فعالیتش فقط محدود به درهم‌شکستن بخش سامی حکومت نمی‌تواند باشد. اوراق مسیحی بدلهجه‌های ایرانی، در ترکستان چین به دست آمده است. از سوی دیگر از مسیحیان نیز جزء فرقه‌هایی که توسط کرتیر شکنجه شده‌اند نام برده شده است.

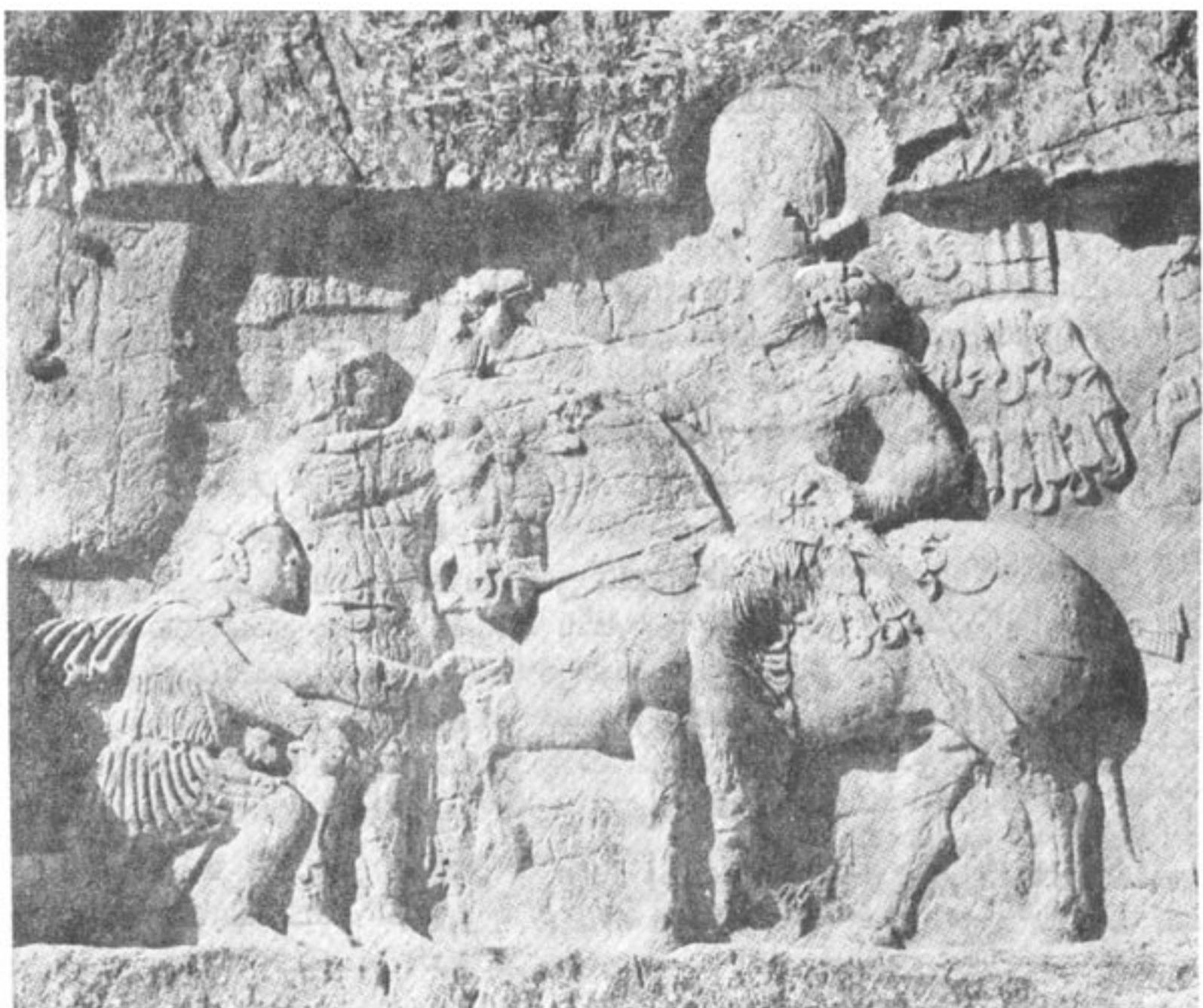
خرابه‌های تخت جمشید که توسط اسکندر در ۳۳۱ (ق.م) ویران شد.

شاه نوروز را در تخت جمشید برپا می‌داشت و با خدای خود اهورامزدا گفتگو می‌کرد.

نمایندگان ملتها بی که تحت فرمان
شاه بزرگ بودند برای تقدیم
خارج خود پیش می آیند .
در اینجا خراجکزاران فنیقی
دیده می شوند .
نقش بر جسته تخت جمشید .

نقش رستم، یکی از دو مرکز مذهبی ایران ساسانی .
شاپور اول سوار بر اسب، امپراتور والرین را
تجقیر می کند .

حکومت پارتها نظام متمرکزی نداشت. خاندانهای نیرومند، قدرت خودرا برایالتهای مختلف اعمال می‌کردند. واگذاری حکومت ایاللهای مختلف به شاخه‌های سلسله حاکم دیده می‌شد. بدین ترتیب شاخه کوچکی از اشکانیان بین سالهای ۶۶ و ۴۳۰ میلادی بر ارمنستان حکومت می‌کرد و در سایه مورخان ارمنی است که ما اطلاعاتی، کمی بیشتر، در هورد سازمان داخلی حکومت پارتها به دست می‌آوریم. برای تاریخ‌نویسان مسلمان، تمام دوره بین زمان اسکندر و جلوس ساسانیان، دوران «ملوک الطوایف» است.

شاهنشاهی ساسانیان

ما با سلسله‌های محلی ایالت فارس که گهواره و مرکز شاهنشاهی هخامنشی بود، از طریق سکه‌هایشان آشنا هستیم. ولی حتی ترتیب جانشینی آنها را نمی‌توان تدوین کرد. نامهایی که داشتند برخی به سنت هخامنشی و گروهی به تاریخ افسانه‌ای ایران ارتباط می‌یابد. بعضی نکات ریز سکه‌ها، مارا به نتایجی مربوط به مذهب آنها می‌زند و لی جزئیات از دسترس ما خارج است. از آغاز قرن سوم میسیحی دوباره فارس، توجه مورخان را به خود جلب می‌کند.

اردشیر پسر بابک، از اخلف سasan (نگهبان معبد آناهیتای استخر)، که از تخت جمشید سابق چندان دور نبود، بر علیه پادشاه این شهر شورش می‌کند و او را می‌کشد و بر جایش می‌نشیند. در سال ۲۰۸ میلادی اردشیر پس از جنگی بر علیه برادرش شاپور خودرا شاه فارس اعلام می‌کند. این فقط آغازی است. در سال ۲۲۴ او بر آخرین شاه اشکانی، اردوان غلبه می‌کند؛ تیسفون را فتح می‌نماید و سلسله جدیدی را بنیان می‌نهد. سلسله ساسانیان تا فتح اعراب باید بر ایران حکومت کند.

شاهنشاهی ساسانیان عتمدکرتر و قوی‌تر از حکومت پارت هرگز به وسعت دوره داریوش نخواهد رسید. جنگهایی با رومی‌ها، نبردهای ناشاخته‌تری با همسایگان شرق، خیونان-هیاطله و ترک، لشکرکشی بهین، قسمت اصلی فعالیتهای خارجی قلمرو شاهی را دربر می‌گیرد. شاپور اول، پسر بنیان‌گذار سلسله، در سرزمین روم و در سوریه و آسیای صغیر پیشروی خواهد کرد. امپراتور والرین را بدنبند خواهد کشید. یک قرن بعد در ضمن نبرد با پارسها ژولین اپوستات^(۱) از پا در خواهد آمد.

آغاز قرن هفتم یک جنگ طولانی و برادرکشی میان ساسانیان و دولت روم شرقی^(۲) بر خود می‌بیند و برای یک لحظه شاهد بزرگترین وسعت دومن شاهنشاهی ایرانی است. خسروپرویز که مورخان غرب او را *hesiés II* می‌نامند، سوریه و آسیای صغیر را تحت فرمان درآورد و صلیب واقعی اورشلیم را به شیز برداشت. کالسندوان^(۳) را در ساحل آسیایی

- ۱ Julien l'Apostat امپراتور روم که درجه‌گک با ایرانیان کشته شد - م.

- ۲ Byzance

- ۳ Chalcédoine نام شهری قدیم در آسیای صغیر واقع در کنار بسفر - ۰.

سفر گرفت و به مصر وارد شد . تقریباً بلا فاصله امپراطور هرالکلیوس مجدداً در تعرض پیشستی کرد و ایالت‌های از دست رفته را از نو فتح نمود و وارد ایران شد . شیز گرفته شد . صلیب واقعی دوباره به دست آمد . آتشکده آذرگشنسبویران گردید . در ۶۲۸ میلادی هرالکلیوس به تیسفون نزدیک شد . خسرو به دست پرسش کشته شد و دوران هرج و مر ج شروع گردید . در مدت چهار سال در حدود دوازده شاه که دو نفر آنان زن بودند . به دنبال هم بر تخت شاهی نشستند . ظاهراً در ۶۳۲ یزدگرد سوم نظم را برقرار کرد ولی دیگر پایان هاجرا است .

نبرد قادسیه در ۶۳۶ درهای تیسفون را بر روی اعراب می‌گشاید . نبرد نهاؤند در ۶۴۱ سرنوشت فلات ایران را تعیین می‌کند . یزدگرد که همه ترکش کرده‌اند بیش از پیش به سوی مشرق می‌رود تا سرانجام در ۶۵۲ به دست آسیابانی در حدود مر و کشته شود . پارس از این‌به‌بعد یک کشور اسلامی خواهد بود .

تمدن ساسانی

حکومت ساسانیان دورانی با تمدن درخشنان است . ویرانه‌های کاخ تیسفون و همچنین فرآورده‌های هنرهای مستظرفه، مجسمه‌های برنزی، طلاکاری و نقره‌کاری، گواه آنند . از فرشاهی‌ی که مورخان عرب نیز با آنها آشنا بوده‌اند چیزی باقی نمانده است . آتشکده‌ها که تعدادشان بسیار است هنوز به حد کافی شناسایی نشده‌اند . با آثار ادبی این دوره از طریق برگردانهای آنها به سریانی، عربی و فارسی، بیش از آنچه به زبان پهلوی و فارسی میانه در دست داریم، آشنا هستیم . در این تمدن همه‌چیز ابتكاری نیست . ساختمان نقش بر جسته‌های ساسانی، به‌وضوح نفوذ تمدن رومی را بر ملا می‌کند . فلاسفه افلاطونی که ژوستی‌نین آنان را از پیش خود می‌راند، در دربار خسرو انوشیروان پناه می‌یابند . این شاه از سوی دیگر ترجمه آثار هندی را حمایت می‌کند . تاثیر فلسفه یونان حتی در قلمرو مذهبی که بسته‌تر به نظر می‌رسد احساس می‌شود .

برخلاف امپراطوری روم که مسیحیت را می‌پذیرد، شاهنشاهی ساسانی تا پایان بمنین باستانی ملی خود وفادار می‌ماند . مسیحیان بدون شک در تشکیل بخش مهمی از این تمدن بویژه در بین النهرين سهیمند . اما از قرن چهارم به بعد، آنها شکنجه‌های ادواری را تحمل خواهند کرد و این شکنجه‌ها فقط زمانی که جامعه دینی مسیحی پارس آیین نسطوری را می‌پذیرد، خشونت خود را از دست می‌دهد . این جامعه قبل از این روابط خود را با کلیسا ای بزرگ، ضمن اعلام خود مختاری از اسقف آنتیوش (۱) ضعیف کرده بود .

در دوره اردشیر بابکان هانی دین جدیدی را پیشنهاد می‌کند . مانویت که بر اساس عناصر مسیحی، گنوی و ایرانی بنا شده است، خود را در عین حال چون تفسیر فیرقابل تردیدی از مسیحیت، آئین زردهشتی و آئین بودایی معرفی می‌کند . و به نظر

می‌رسد که استعداد این را دارد که با پاسخ‌گویی به نیازهای معنوی آرامی‌های مسیحی شده و همچنین ایرانیان و فادار بددین باستانی ملی التصاق داخلی امپراطوری جدید را مسلم سازد . اما در عمل ، هور د قبول هیچکدام از طرفین قرار نمی‌گیرد . در دوره شاپور اول مانی ظاهرا از نوعی مراعات یا بهتر بگوییم از لطف شاهی بهره‌مند می‌گردد . اما در زمان جانشین ثانوی او، بهرام اول، پس از برخورد عقیده‌ای که با هیئت دینی بزرگ مزدیسنایی، که مؤبد بزرگ کرتیر نهاینده آنهاست، پیدا می‌کند؛ به مرگ محکوم می‌شود . مانویت که در امپراطوری روم نیز چون در شاهنشاهی ساسانی شکنجه می‌بیند، بهتر کستان پناه می‌برد که در آنجا چند قرن بعد در دوره حکومت اویغوری شکوفا می‌شود و سپس از میان می‌رود . اسلام نیز بیشتر از آنچه آیین مزدیسنایی و میحیت مراعاتش کرده بودند مراعاتش خواهد کرد و مانویت برای قرون وسطایی مسیحی و مسلمان نمونه الحاد باقی خواهد ماند . خاطره آن مدت زمانی دراز با حسرت داشتن یک دین آسمانی بی‌آلایش تر . که از چهارچوب رسمی کلیسای مستقر رها شده باشد، پیوند خواهد خورد و جاودان خواهد شد . این حسرت جنبش‌های دوگانه‌پرستی چون بوگومیل^(۲)ها و کاتارها و آلبیژوا^(۳)ها را موجب خواهد شد . این جنبش‌ها فقط به خاطر شباخت ساختمانی می‌توانند عانوی نامیده شوند .

جنبش‌های مذهبی دیگری در دوره ساسانیان ظاهر می‌گردد . درست در آغاز قرن چهارم میلادی مزدک اقدام به اصلاح مذهب رسمی می‌کند . او در حالی که تفسیر جدیدی از نوشته‌های مقدس را اساس قرار می‌دهد، ظاهرا اشتراك ثروت وزن را تبلیغ می‌کند^(۴) . چند زمانی از پشتیبانی شاه قباد برخوردار می‌شود ولی سرانجام با تعدادی از هوای خواهانش به فرمان وارث تاج و تخت، خسرو انسویروان لاحق، قتل عام می‌شوند . با وجود این، دین او، آئین مزدکی، به موجودیت خود ادامه می‌دهد . پس از حمله عرب، این آئین بر جریانهای الحاد - آمیزی که در قرون اولیه هجری میان اعتراضات اجتماعی طبقات و سیع عردم ایران است، تاثیر می‌گذارد .

فتح عرب و نتایج آن

فتح عرب نشان‌دهنده مهمترین تحول عذه‌بی است . که از بعد از زمان استقرار آریانها در ایران رخ داده است . مذهب ملی جای خود را به اسلام می‌دهد و از این پس نبوغ ایرانی در چهارچوب اسلام خود را نشان می‌دهد بدون شک آئین زرده‌شی بدیک باره محو نمی‌شود . با وجود این که با آن چون «مذهب اهل کتاب» به معنی اخص و یالااقل چون مذهب کسانی

۱ - Bogomiles ماجدین بلغاری در قرن دوازدهم که آئین آنها از کاتارها الهام گرفته بود - م .

۲ - Cathares، Albigeoie در جنوب فرانسه شروع به پیشرفت کرد و با مخالفت پاپ روپوشد و در فرانسه سبب جنگهای

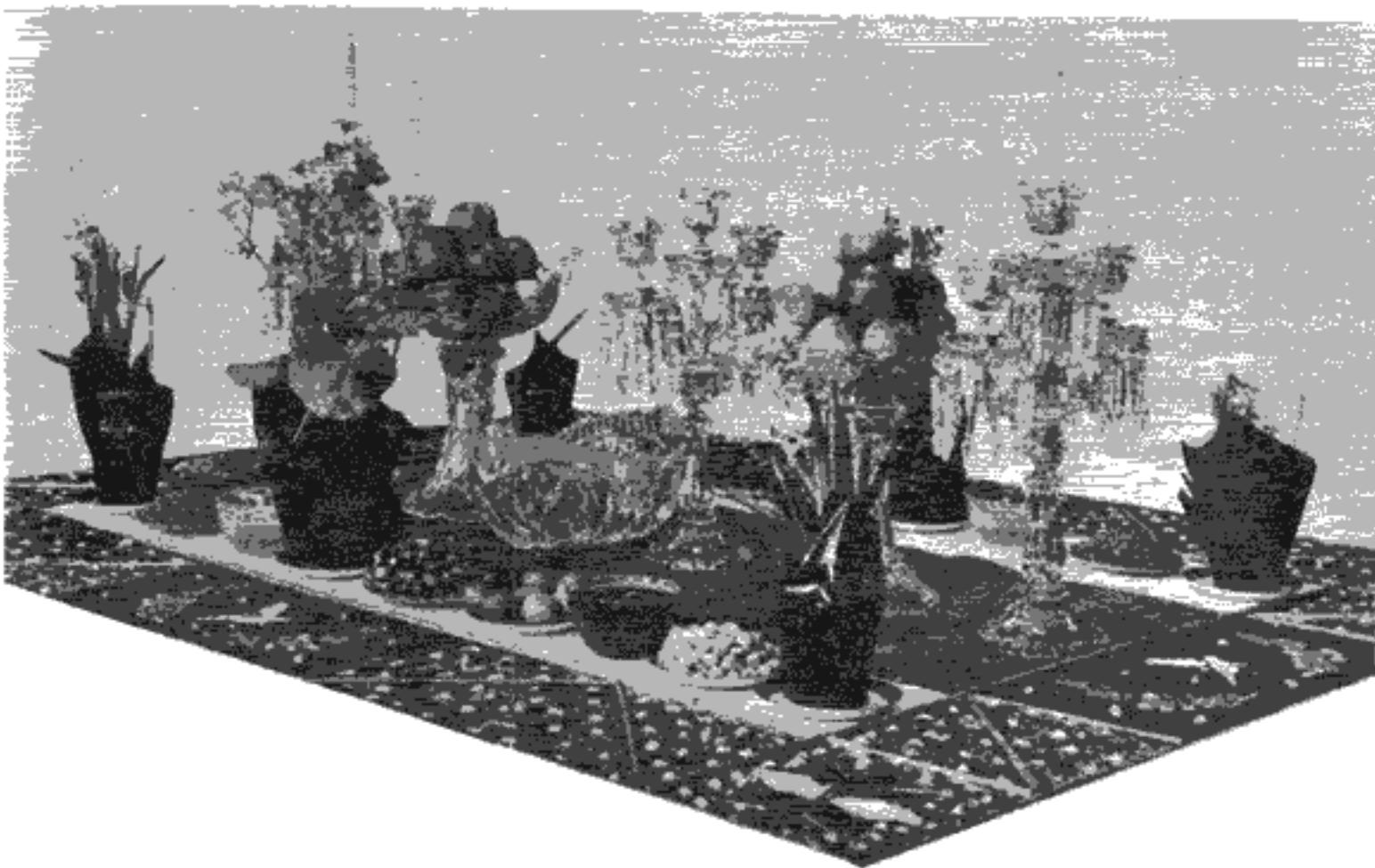
داخلی شد و تدریجاً از میان رفت - م .

۳ - منظور از اشتراك ثروت وزن این است که همکان دارای ثروت یکسان وزن باشند - م .

که «چیزی شبیه پدیاک کتاب مقدس» دارند رفتار نمی‌شود ولی باز هم زمانی دراز در بعضی از قسمت‌های ایران بخصوص در جنوب . در فارس و در گرمان دوام می‌آورد. ظاهرا در اواسط قرن چهارم هجری، زرتشتیان در خدمت والیان شیراز، از نفوذ قابل توجه وعظیمی برخودار بوده و از آن استفاده کرده‌اند . عملاً همه نوشهای پهلوی موجود، از دوره عباسیان است. اما نیروی درونی این مذهب درهم‌شکسته بود و جدا از جریان تمدن دوران می‌زیست . در این مورد ، آموزنده‌تر از هرچیز این است که این باقیمانده‌های ناچیز ادبی زردشتی را با آثار هم‌عصر عربی و یا حتی با آنچه از ادبیات مسیحی به سریانی باقی مانده است مقایسه کنیم.

در طول زمان، تعداد زردشتیان ایران – گبرها – نقصان می‌پذیرد . گروهی از آنان در حدود قرن نهم به سوی هند رفتند و در آنجا در اطراف سورات مستقر شدند. اما تا دیزمانی مرکز دین هندیستایی در ایران باقی می‌ماند و پارسیان هند برای پرسش و گرفتن اطلاعاتی در باره نکات مختلف مذهبیان بهاینجا رجوع می‌کنند. بین قرن شانزدهم و هجدهم، مؤبدان ایران به هم‌دینان خود در هند نامه‌های چندی فرستاده‌اند که اطلاعات ما از دین زردشتی آن دوران مدیون این نامه‌ها است. با پیشرفت بهبئی و با ترقی جمعیت پارسی، که از این موضوع بزرگترین بهره را می‌برد، جریان روایی‌ها بر عکس می‌شود . در برابر صدهزار پارسی تعداد گبرها بسیار کمتر است که دین خود را خیلی کم می‌شناسند و با وجود این عمیقانه به آن وابسته باقی می‌مانند.

در زندگی ایرانی، دین زردشتی دیگر هیچ نقشی بازی نمی‌کند. از سیزده قرن بهاین طرف، ایرانیان بانی‌ومندی تمام در بنای تمدن اسلامی مشارکت کرده‌اند و نبوغ خود را در زمینه‌های گوناگون آن به کار انداخته‌اند. ولی همه اینها فقط در چهارچوب اسلام و از لابلای آن قابل درک است. غنی‌ترین و تابناک‌ترین شعر عرفانی فارسی ، که به عنوان نمونه برای ترکها و هندی‌ها به کار خواهد رفت، بدون قرآن و سنت اسلامی نمی‌توانست وجود داشته باشد. و در این مورد دینی به دین زردشتی ندارد. شکی نیست که در ضمن آن از شراب مغ‌ها و مغ‌پیر که در میکده است صحبت بهمیان می‌آید، اما این «مغگری» فقط «رمزی» است برای «دین بد» . «بی‌اعتقادی» و آئین راستین معنوی، که در برابر ایمان چشم‌گوش بسته عامیانه، به عنوان مخالف قد بر می‌افرازد. دین زردشتی به معنی خاص مذهبی تاثیری بر روی اسلام ایرانی ندارد. در عوض برخی جشنهای بیرون از چهارچوب اولیه خود همچنان برپا می‌شود. از این زمان به بعد فلاسفه سعی می‌کنند که چند عنصر دین زردشتی را در فلسفه‌ای که باطن افلاطونی است وارد کنند، ضمن اینکه بهویژه، شاهان اساطیری ایران را به عنوان پیامبران عرضه نمایند. در قرن ۱۷، در حلقة آذر کیوان که یک آئین فلسفی را بر مبنای تصوف و در زیرپوششی شب‌زردشتی عرضه می‌کند، این تمایل به‌آوج خواهد رسید. در زمان حاضر ایرانیان به خاطر مخالفت با اسلام اشغالگران عرب، نوعی علاقه، به مذهب باستانی ملی خود نشان می‌دهند. نفوذ اروپائی و دقیق‌تر بگوییم نفوذ نژادپرستی ژرمنی، در ظهور این علاقه بی‌تأثیر نیست که آن نیز لااقل نزد روشنفکران، بیشتر نشانهای از بی‌تفاوتی مذهبی و جانشین ساختن ارزش‌های ملی به جای ارزش‌های مذهبی و سنتی است، تا حالت یک مخالفت واقعی نسبت به مذهب.

میزی که برای نوروز (سال نو ایرانی) چیده شده است .
جشن با درخشش اولین روز بهار برگزار می شود . در
این روز در بیشتر خانواده های ایرانی ، میز از هفت «س»
پوشیده شده است . چیزهایی که نام آنها با یک «س»
شروع می شود . سبزی ، سیب و و همه عناصر نمادی
برای یک سال سعادتمند .

حتی در دوره هخامنشیان نیز سال نو با شادمانی های
بزرگ خانوادگی همراه بود .

تحدید مطلب

چنین است حدود تاریخی و جغرافیایی موضوع مورد مطالعه ما. این مطالعه فقط به روی بخش کوچکی از گذشته ایرانی، مطابق با آنچه که پژوهش‌های باستان‌شناسی و تاریخی بهما می‌شناساند، گستردگی شود: پانزده یا شانزده قرنی که در فاصله اشغال جلگه‌های مرتفع، توسط آریاییها و فتح عرب سپری شده است. ما نهاد مذهب ایلام باستان که مورد علاقه متخصصان مطالعات خط میخی است گفتگو خواهیم کرد و نه علیرغم تاسف شدیدمان، اسلام ایرانی را که جز در چهارچوب تاریخ عمومی اسلام نمی‌تواند مورد بحث قرار گیرد، مطرح خواهیم کرد. حتی در داخل این محدوده تاریخی که به‌این ترتیب مشخص شده است، از مذاهب بیگانه که در ایران نضج گرفته بودند، چون مسیحیت به زبان سریانی، یا مذهب بودایی که در قرون اولیه بعد از مسیح در ایران مرکزی مستقر بود، گفتگو نخواهیم کرد. ما همچنین مانویت را که عناصر ایرانی آن انکار ناپذیر است و جز در چهارچوب آئین گنوی قابل درک نیست و ارزش مطالعه جداگانه‌ای دارد، کنار می‌گذاریم. موضوع ما فقط دین ملی ایرانیان قبل از گرویدن آنها به مذهب جدید است.

هنا بع

منابع خارجی

منابع اطلاعات ما از دین ایرانی کدامها هستند؟

به عنوان منابع تاریخدار، ما فقط می‌توانیم از سنگوشه‌های شاهان هخامنشی، بخصوص داریوش اول و پرسش خشیارشا و اردشیر دوم و از سنگوشه‌های ساسانیان از شاپوراول، کرتیر مؤبد بزرگ و نرسه نام بیریم. شهادتهاي نويسندهان یونانی بویژه هردوت، پلوتارخ^(۱) (که قسمتی از تئوپومپ^(۲) را رونویسی می‌کند) و استرابون برای دوره باستانی اهمیت دارد. برای زمان ساسانی، توسط مورخان ارمنی و همچنین بهوسیله مصیبت نامه‌های^(۳) مربوط به کلیساي سريانی، که به حد کافی مورد بررسی قرار نگرفته‌اند، اطلاعات گرانبهای فراهم شده است. تقریظ نویسان و مبدعان ارمنی، سريانی و مسلمان، شرح و تفسیرهای صورتهاي مذهبی گوناگون را فراهم می‌کنند؛ تفسیرهایی که باید تحت بررسی انتقادی قرار گیرد و زمان و مکان آن‌ها مورد مطالعه واقع شود. مورخان عرب و فارسی، سنت ساسانی را دوباره بیان می‌کنند ولی آنرا بداده‌های قرآنی می‌آمیزند.

همه این منابع از نوشه‌های مزدیسنایی که پارسیان هند و زرداشتیان ایران آنها را حفظ کرده‌اند، به مراتب کم اهمیت‌ترند. قضاؤت صحیح و ارزشیابی محتواي مذهبی آنها با چند مشکل که مهمترین آن قطعه‌قطعه بودن آنها است برخورد می‌کند.

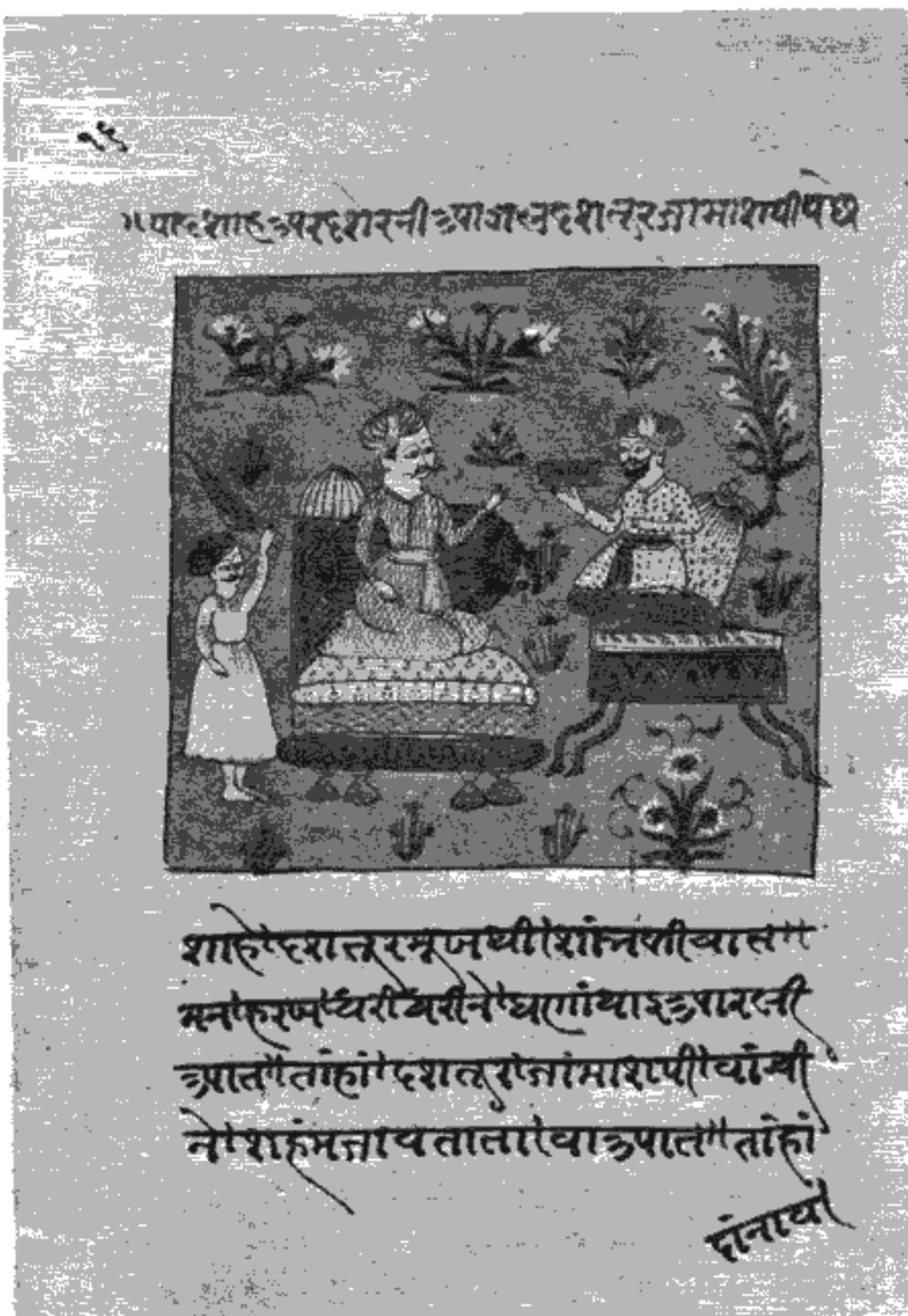
کتاب مقدس باستانی

در قرن نهم میلادی هنوز کتاب دینی نوشه‌های مقدس زرداشتیان دارای بیست و یك کتاب (نسخ) بود . این کتاب مقدس نام مخصوصی نداشت و آنرا با نام «دین» مشخص

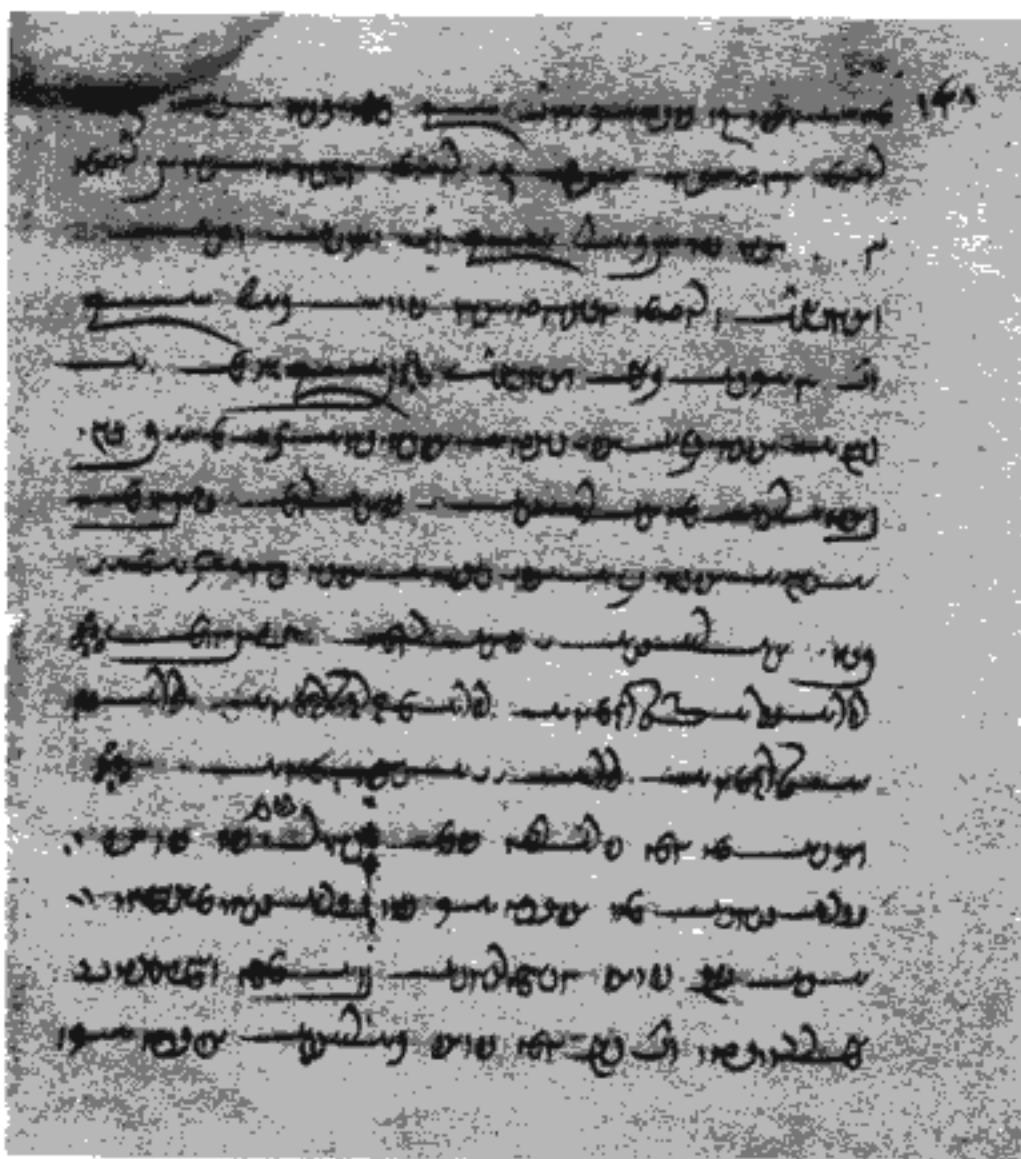
Plutarque -۱

-۲ Theopompe نام سورخ و ناطق یونانی «۲۸۷ - ۲۲۳ ق.م.» مؤلف تاریخ مربوط به یونان و همچنان یک تاریخ فلسفی است - م .

Actes des martyres -۳

شاه اردشیر با یک مؤید که نوشتۀ هایی در دست دارد.
(نسخه هندی کتابخانه ملی پاریس)

صفحه‌ای از کتاب یسنا، یکی از قسمت‌های اوستا.
موبدان مضمون کتاب را ضمن انجام یزش (عبادت)
بر می‌خواهند.

نسخه خطی که اصل ایرانی دارد و در اکسفورد
محفوظ است.

می‌کردند. یعنی در مفهوم متی که اختصاص به‌این دارد که در تشریفات مقدس برخوانده شود. «دین» به‌نوبه خود آپستاک (۱) را در برداشت که متن پایه مختص بر شمردن در مراسم دینی بود — و ما از آن اوستا را ساخته‌ایم — وزند مضمون آن را تفسیر می‌گرد. آپستاک به‌یک گویش باستانی ایرانی شرقی نوشته شده بود که با سنسکریت و بخصوص بازبان مجموعه‌های ودایی قرابت بسیار نزدیک داشت و در دوره ساسانی دیگر به‌خوبی قابل فهم نبود. زند در عوض به‌زبان مشترک (۲) فارسی هیانه کتابی تالیف شده بود. زبانی که اصلش از سرزمین فارس بود اما عناصر دیگر را نیز به‌کار گرفته بود و فقط صورت نگارشی مبهم آن که پر

از هزووارشایی بالاصل آرامی و همچنین املاء تاریخی بود، آنرا از زبان محاوره دور می‌کرد.

بعضی از مؤبدان فقط اپستاک را می‌شناختند؛ یعنی می‌توانستند متن مقدس را بخوانند بدون اینکه آنرا بفهمند. برخی دیگر فقط با زند آشنایی داشتند. یک مؤبد کامل می‌بایست هردو را بلد باشد ولی ظاهراً چنین مورد باید نادر بوده باشد.

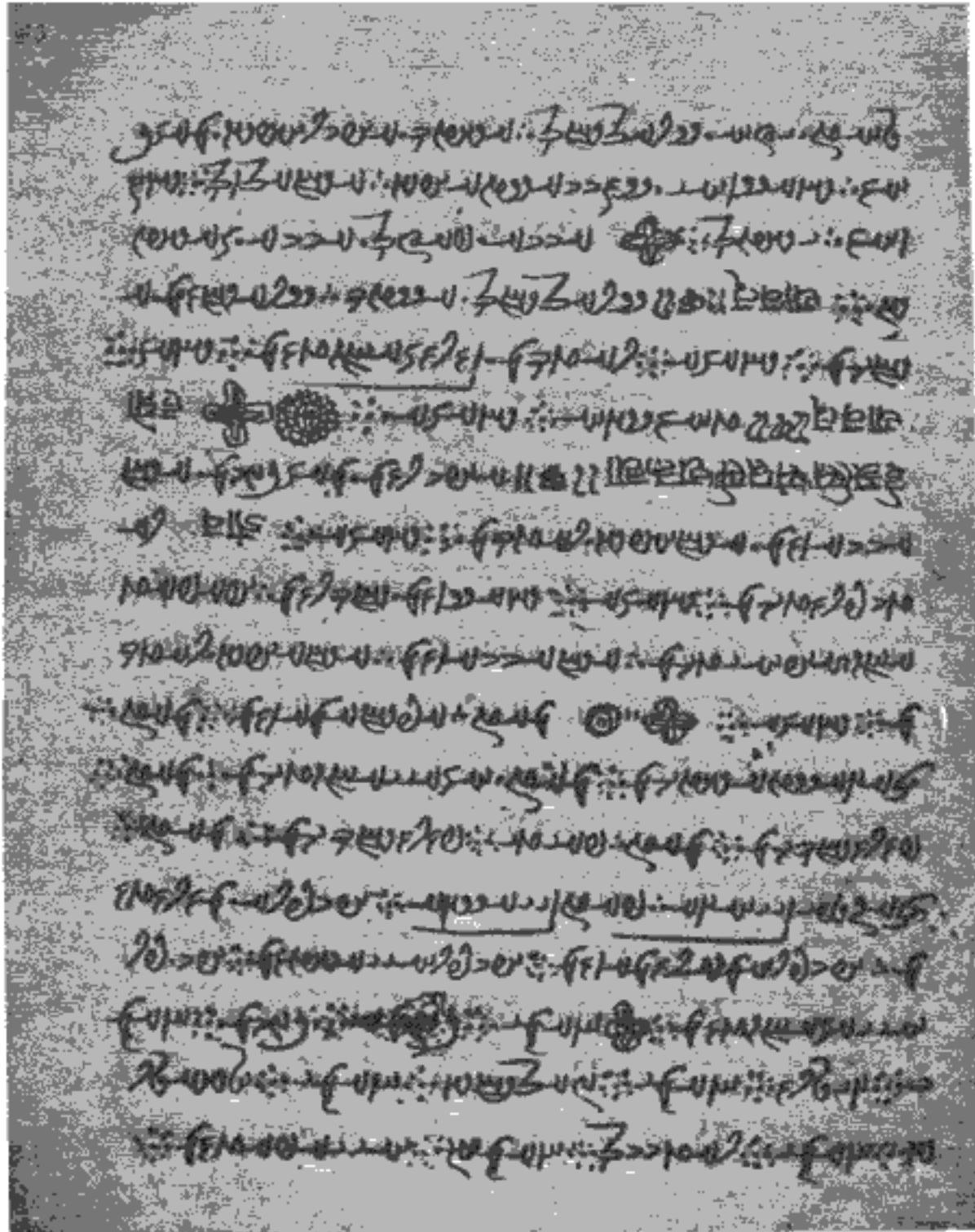
گاهان (۳) و تفسیرهای آن

متن پایه همه این ادبیات بر روی گاهان (سرودهای مذهبی) بنا شده است که قدیمترین بخش آن می‌باشد. امروزه هنوز برخواندن آنها نقطه اوچ مراسم مذهبی زرده‌شی «یسنا» است. شرق شناسان مدت‌های دراز آنها را به عنوان انواع موعظه به شعر تلقی می‌کردند که مطالعه‌اش این فرصت را به دست می‌دهد که نه تنها تحول موعظه زرده‌شده بلکه همچنین بعضی حوادث زندگی او را نیز بازسازی کرد. در زمان حاضر خصوصیت آیینی ابتدائی آنها جایز به نظر می‌رسد. بازسازی‌های تصنیعی زندگی پیامبر ایران صورت فریبندی‌ای به خود می‌گیرد. حتی نسبت دادن سرودهای مذهبی به زرده‌شده، به عقیده ما مشکوک می‌آید؛ او در میان این سرودها ظاهر می‌گردد اما علی‌الخصوص به صیغه سوم شخص و به عنوان نمونه و سرهش قابل از مؤبد که مراسم را برگزار می‌کند. خاطرات تاریخی، اگر هم موجود باشد، در میان این سرودها فقط به صورت تغییر شکل یافته‌ای طبق یک حقیقت آیینی و اساطیری پیدا می‌شود.

بخش قابل توجهی از «دین» از تفسیرهای گاهان که بادیدهای گوناگون بررسی شده تشکیل گردیده است. یکی از نسک‌ها متن گاهان و بدون شک قسمت مهمی از یسنا را شامل می‌شده است. این نسک نه به همان صورت بلکه فقط به عنوان کتاب دعای مخصوص مراسم عبادت یسنا حفظ شده است که بدون شک گسترده‌تر از آن باید بوده باشد. در موقع برگزاری بعضی از جشنها متن یسنا بالاحاق چند فصل از ویسپرد (۱) مفصل‌تر می‌شود.

میان نسک‌های گم شده لااقل سه نسک تفسیرهای گاهان را در برداشته است. سوتکر (۲) و رشتمانسر (۳) و بیغ (۴) که می‌آنها را به نسبت تلخیص‌هایی که در دینکرت (دینکرد - م) آمده است و به حد کافی مفصل می‌باشد، می‌شناسیم. تلخیص‌هایی که گاهی به نظر می‌رسد یک ترجمه ساده است. به علاوه سه فصل نخستین بیغ مدخل در یسنا یافت می‌شود در حالی که اصل آخرین فصل و رشتمانسر تصادفاً حفظ شده است. هریک از این تفسیرها متن مقدس را بادید متفاوتی مورد بحث قرار می‌دهد: رشتمانسر یک توضیح متن ساده است؛ سوتکر به نظر می‌آید که دنباله موعظه مذهبی در باره مباحثی باشد که فقط از دور با موضوعهای مورد بحث در فصلهای گاهانی مربوط به آن مطابقت دارد. سرانجام بیغ، گسترده‌تر از سه نسک دیگر، توجه به این دارد که نوعی تعلیم اخلاقی و حتی عرفانی را از ابیات و مصروعهای گاهان بیرون کشید.

-۱- Les Gâthâ گاهه‌ها، گاتها... نیز گفته می‌شود - م.

نسخه خطی آیینی فارسی .

سرفصلها بدهیان و الفبای گجراتی نوشته شده است
برای اینکه دستیار کسی که مراسم را اجرا می کند
بتواند آنرا بخواند .

نسخه های خطی فارسی کتابخانه ملی پاریس

یشت‌ها

ما چند سرودبی از این سرودهای مذهبی که مجموعه یشت‌ها را تشکیل می‌دهند در دست داریم که مجموعاً بیست یشت می‌باشد. این متن‌ها به صورت‌های گوناگون، ستایش ایزدانی را می‌کند که در گاهان نام برده شده‌اند؛ اما تاکید براین موضوع که این ایزدان در گاهان محکوم شده‌اند گستاخانه خواهد بود. سرآمد این ایزدان هیترا^(۱) و رترغنه^(۲) (بهرام) و ایو^(۳) اردویسور آناهیتا^(۴) می‌باشند. دویشت دیگر؛ یکی به فروشی‌ها^(۵) و دیگری به خورن^(۶) اختصاص دارد. خورن^(۷) (فرم) موهبت الهی است که بهر انسانی شایستگی می‌بخشد که ماموریت خود را به انجام رساند. در برخی از این سرودها از ستایش کنندگان پیشین ایزدی که به او توصل می‌گردد نام برده می‌شود. به‌این ترتیب هادر برابر خود گروهی از قهرمانان اساطیری را می‌بینیم که عبور می‌کنند و آخرين آنها زردشت و حامی او کی ویشتاسب می‌باشد. قهرمانانی که از راه حماسه فارسی که آنها را، زیر چهره‌هایی از شاهان دوران باستان معرفی خواهد کرد، برای ما آشناز خواهند شد. البته منظور این نیست که در این مورد نیز ما با قطعاتی از حماسه سروکار داریم. برخی از قهرمانان آن مسلمًا به دوران هند و ایرانی تعلق دارد؛ یمه (جم - م) کرشاسبه (گرشاسب - م)؛ و بعضی دیگر نهاینده طبقات اجتماعی کاملاً مشخصی هستند و یک نوع نقش مذهبی ایفا می‌نمایند. اسطوره از حماسه‌ای که از آن به وجود می‌آید باستانی‌تر است.

فعلاً یشت‌ها دیگر در هر اسم آیینی مذهبی به کار نمی‌روند و اغلب دیگر ترجمه‌پهلوی ندارند؛ ما از وجود این ترجمه به طور مستقیم و با نقل قولی که به طور پراکنده در ادبیات دینی فارسی میانه آمده است، اطلاع داریم. از برخی دیگر — که کمتر جالب هستند — ترجمه پهلوی وجود دارد، اما جدید است. همه این جریانات نوعی بی‌علاقگی را نسبت به یشت‌ها نشان می‌دهند. اما تاریخ شروع این بی‌علاقگی برای ما مجهول است. ظاهراً کاربرد یشت‌ها در آئین‌های دینی حتی بعد از فتح عرب به نظر مسلم می‌آید؛ چون در غیر این صورت باقی نمی‌ماند. و امکان دارد که رها کردن آن فقط ناشی از تمايل عمومی آیین زردشتی دوره اسلامی، به‌آسان‌کردن تشریفاتش باشد. موضوعی که به‌علت کم شدن پیروان و به‌ویژه مؤبدان لازم به‌نظر می‌رسید.

در عوض دعا‌های کوتاه‌تری خطاب به‌ایزدان هوکل بر روزها «سی‌روزه» و همچنین دعا‌های مربوط به پنج گاه روز، گاهان، کاربرد متداولی دارند. این دو مجموعه و همچنین دیگر دعا‌هایی که اهمیتی در همان حدود دارند؛ آفرینگان و نیایشها با هم خرده اوستا را تشکیل می‌دهند که توسط مؤبدان و مردم عادی به‌یک نسبت برخوانده می‌شود. چاپهای متعددی از آن، برای استفاده عموم، هم به‌الفبای اوستایی و همچنین به‌الفبای عربی و گجراتی وجود دارد.

ویدیوداد (۱)

از دعاهای مذهبی به معنی واقعی آن کمتر چیزی باقی مانده است. فقط یک نسخه طور کامل به ما رسیده است که عبارت است از ویدیوداد «قانون ضد دیوهای». بر عکس دیگر متنهای اوستایی که در دست داریم این متن با مراسم آیینی مذهبی، نه از نزدیک و نه از دور برخورد نمی‌کند. بعد از دو فصل مقدمه، با مندرجاتی کم و بیش اساطیری، قسمت اعظم کتاب به تطهیر مطابق با آئینهای مذهبی و راههای حفظ این پاکی و طریقه‌های احتجاب از ناپاکی اختصاص دارد. فصل نوزده بادیدی خاص تاریخچه تولد زردشت را حکایت می‌کند مسائلهای که حتی قبل از تولد او موضوع وسوسه روح مغرب (اهریمن - م) می‌باشد. زردشت بهیاری گفتار مذهبی موفق به راندن او می‌گردد. پس از اینکه آئینهای موثرتری به او الهام می‌شود زردشت به دنیا می‌آید و دیوان بر علیه او نمی‌توانند کاری انجام دهند.

موضوع در اینجا عبارت از تفسیر نمادی آئینهای مذهبی زردشتی است که ما مجدداً به آن اشاره خواهیم کرد. به خاطر این فصل نیست که ویدیوداد باقی مانده است بلکه به این دلیل که مضمون آن را در بعضی مراسم دینی می‌توانستد برخوانند. آنچه که مراسم مذهبی «ویدیوداد» نام دارد در حقیقت «یسنا» بی است که ضمن آن ویدیوداد نیز خوانده می‌شود. در این مراسم فصل‌های این دو متن بانظم معینی به دنبال هم می‌آیند

ادبیات پهلوی

ادبیات دینی در فارسی میانه به مراتب غنی‌تر از ادبیات اوستایی است. اما در این قسمت نیز ما فقط بازمانده‌هایی را که از فراموشی و تخریب جسته‌اند در اختیار داریم.

بنابراین به‌استثنای دو سه متن شاعرانه که به معنی اخص مذهبی نیستند و امکان دارد مربوط به دوران قبل از اسلام باشند هیچ نوشته‌ای در دست نداریم که قبل از فتح اعراب تدوین شده باشد. برای برگردانهای پهلوی یسنا، ویسپرد و ویدیوداد تاریخ صحیحی نمی‌توان داد؛ ضمن اینکه بحران مزدکی بر آنها تقدیم‌دارد (قرن ششم)، می‌توانند مربوط به قبل از اسلام باشند. همه نوشته‌های پهلوی به دوران عباسی تعلق دارد، دقیق‌تر بگوئیم مربوط به قرن نهم و بعد از میلادند. بخش قابل توجهی از آنها را می‌توان به افراد یک خاندان موبدی جنوی منسوب کرد. در این دوران نیز ظاهراً زردشتیان دیگر نه به عنوان اکثریت، ولی لااقل به عنوان یک اقلیت بسیار مهم از اهالی فارس و نواحی همسایه به شمار می‌آمدند. در این دوره از یک تجدید حیات (رنسانس) مزدیسنایی صحبت به میان می‌آید، اما «شفق» به نظر مناسبتر می‌آید. در حقیقت موضوع عبارت از این است که از میراث کهن، آنچه که می‌تواند وجود داشته باشد، باید حفظ کرد و اساس سنت باستان را باید از فراموشی نجات داد و اجازه نداد

که جزئی‌ترین شناخت‌های مذهبی که بدون آنها آیین مزدیسناخی نمی‌تواند وجود داشته باشد نابود شود.

آثار پهلوی که ما در دست داریم، رساله‌های اصلی که نویسنده‌گان، نوکردن آنها را برذمه داشته باشند نیست بلکه برعکس عبارت از برگزیده‌های مجموعه‌های اندرزی و رساله‌های قدیمی و تالیفاتی دست دوم یا دست سوم می‌باشد.

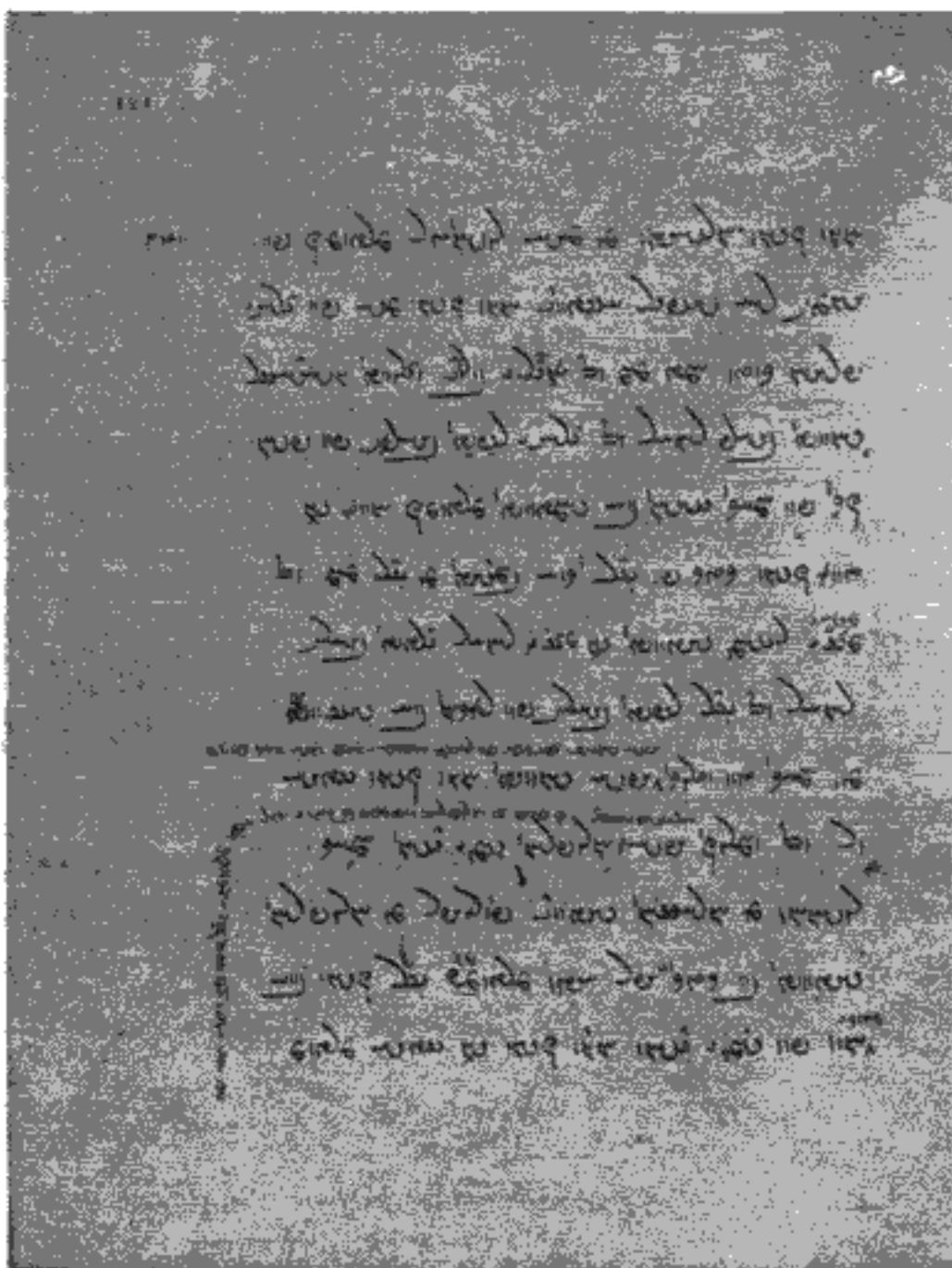
دینکرت (Dinkard - م)

مهمترین آین نوشته‌ها دینکرت است. بنابر داستانی که در کتاب سوم نقل می‌شود نوشته‌ای مشابه در دوره ویشتاسب وجود داشته که توسط اسکندر درهم ریخته شده است. این اثر بار نخست توسط توسر^(۱) در دوره اردشیر پسر بابک مجدداً تدوین گردیده است. آین موضوع بدون شک به طور عموم مربوط به تاریخ سنت مذهبی است و به نوشته‌ای که ما در دست داریم مربوط نمی‌شود. دینکرت بعد از فتح عرب، پس از اینکه برای بار دوم درهم می‌ریزد توسط آتورپات آتور فرنبغ فرخزادان (آذرباد، آذرفرنبغ فرخزادان - م) بازسازی می‌شود. اما پرسش^(۲) زردشت فرخزادان ناکامی‌هایی متحمل می‌شود و نوشته مجدداً پراکنده می‌گردد تا اینکه توسط آتورپات همیتان (آذرباد امیدان - م) که در قرن نهم میلادی می‌زیست به طور کامل جمع‌آوری شود. شخص اخیر باید به عنوان نویسنده یا بهتر بگوییم گردآورنده واقعی دینکردنی که ما در دست داریم به شمار آید. این دینکرت نیز باز به طور کامل به دست ما نرسیده است. بنظر می‌رسد که دو کتاب اول آن کاملاً گم شده باشد.

دیگر نوشته‌های پهلوی

نوشته مهم دیگر داستان دینیگ (دادستان دینیگ - م) اثر مانوش چیهر (منوچهر - م) پسروانیم^(۱) پیشوای زردشتیان فارس و کرمان، در نیمه اول قرن نهم می‌باشد. اثر که به سبک مشکل و فضل فروشانه‌ای نوشته شده است عبارت از پاسخ بهنود و دو پرسشی است که از هؤبد بزرگ شده است. پرسشها در باره اصول شریعت دین زردشتی و همچنین در مورد آیین و مراسم مذهبی و اخلاق عملی می‌باشد. همین منوچهر مؤلف سنه‌نامه است که خطاب به پیروان این دین در سیرجان نوشته شده و در زمینه‌ای برعلیه چند بدعتی که در مورد انجام اعمال مذهبی برادر کوچکش زاتسپرم^(۲) (زادسپرم -) پیشنهاد کرده؛ طرح‌ریزی شده است. ما کتاب ویچیتکیها^(۳) (ویزیدگیها - م) «گزیده‌ها» را که بدون شک از بهترین آثار پهلوی است مدیون همین زاتسپرم می‌باشیم. در این اثر سه دوره اصلی تکوین جهان مزدیسناخی، آفرینش، یورش نیروهای بدی، الهام دین و حوادث پس از هرگز،

۱- این اسم در سنت ایرانی به تشریف شهور است - م - Tosar

صفحه‌ای از بندهشن ایرانی یا بندهشن بزرگ .
بندهشن به معنی آغاز آفرینش است .
نسخه‌های فارسی کتابخانه ملی پاریس .

سرنوشت فردی روان انسانی پس از مردن و رستاخیز در پایان جهان توصیف می‌گردد.

برادر زاده منوچهر و زادسپرم همیت‌اشوهشتان (۱) مؤلف رساله‌ای مربوط به احکام حقوقی است که همان اندازه که مسائلی در باره اعمال مذهبی در بردارد شامل قوانین شخصی زردهشیان نیز می‌باشد و اخیرا تحت عنوان «روایات همیت‌اشوهشتان» چاپ شده است. احتمالا آخرین گردآورنده دینکرد، آتورپات همیتان باید پسر این شخص باشد.

یک نوشته پهلوی دیگر جدیدتر از زادسپرم وجود دارد بنام بندهشن (۱). عنوان آن آغاز آفرینش معنی می‌دهد و این موضوع مربوط به مطالب چند فصل اول است ولی شامل بقیه فصلها نمی‌شود. موارد مورد بحث کم‌ویش همان‌هایی می‌باشد که در زادسپرم آمده است. ولی به مراتب کمتر از آن از شیوه و قاعده منظمی پیروی می‌کند. تاریخ تدوین بندهشن را می‌توان در نیمه دوم قرن نهم میلادی دانست.

تجزیه و تحلیل نوشه‌های پهلوی در اینجا غیر ممکن است. از شکنده‌گمانیک ویچار (شکنده‌گمانیک وزار، گزارش گمان‌شکن‌م)، هناظره‌ای بر علیه مانویت، مسیحیت، دین یهودی و اسلام؛ شایسته‌شایست، مجموعه‌ای از احکام مختلف در باره اعمال دینی و اخلاقی؛ داستان هینوک خرت (دادستان مینوگ خردم) که مطالب متعدد را در بردارد؛ کتاب ارتاویراز (که بهارداویراف معروف شده است - م) که سفری به دنیا دیگر را نقل می‌کند؛ هاتیکان هزار داستان (مادیگان هزار دادستان - م) که رساله‌ایست در مورد مسائل حقوقی و مذهبی مربوط به دوره ساسانی و همچنین دو نوشه استعاره‌ای، زند و هومنیشت و ایاتکار جاماسبیک را می‌توان نام برد.

ادبیات پارسی به‌فارسی

این شکوفایی واپسین ادبیات پهلوی بر سال ۱۰۰۰ میلادی تقدم دارد. با گذشت زمان از تعداد طرفداران دین مزدیستایی کاسته می‌شود. پهلوی دیگر زبان محاوره نیست. طرز نگارش آن که پراز هزووارش‌های آرامی و املاء تاریخی است به مشکلات تفهیم آن می‌افزاید. ایرانیان مسلمان شروع به نگارش زبان خود به الفبای عربی می‌کنند و به زودی ادبیات درخشانی به وجود می‌آید. در این زمان دو شکل جدید فارسی میانه ظاهر می‌شود. پازند که عبارت از پهلوی آوانویسی شده به الفبای اوستایی است و پارسی که عبارت است از همان پهلوی آوانویسی شده به الفبای عربی. برخی از نوشه‌های پهلوی فقط به یکی از این دو صورت به دست‌ها رسیده‌اند.

اما این کافی نیست. در دوره‌ای که زمانش برای ما ناشناخته است و بهر حال باید قبل از حمله مغول باشد زردشتیان بالآخره فارسی را می‌پذیرند.

این فارسی که کمی‌وضع خاص دارد، اصطلاحات فنی پهلوی را بسیار به کار می‌برد. اما دستور زبان و الفبای آن با آنچه که مسلمانان استعمال می‌کنند تفاوتی ندارد. علم عروض بخصوص در فارسی زردشتی و فارسی مسلمانان یکی است.

برخی نوشه‌های پارسی فقط برگردانهای فارسی نوشته‌های پهلوی، به نثر یا به شعر، هستند چون کتاب ارتاویراز یا جاماسب‌نامه. منظومه‌های کوچک دیگری اعمال بر جسته شخصیت‌های اساطیری را تحسین می‌کنند و یا از روابط میان زردشتیان و مسلمانان سخن

کعبه زردهشت در نقش‌رسم.

می‌گویند. مانند رساله کوچکی در باره گفتگو میان شاهزاده ایران و خلیفه عمر، دیگری در باره محمود غزنوی و پارسیان.

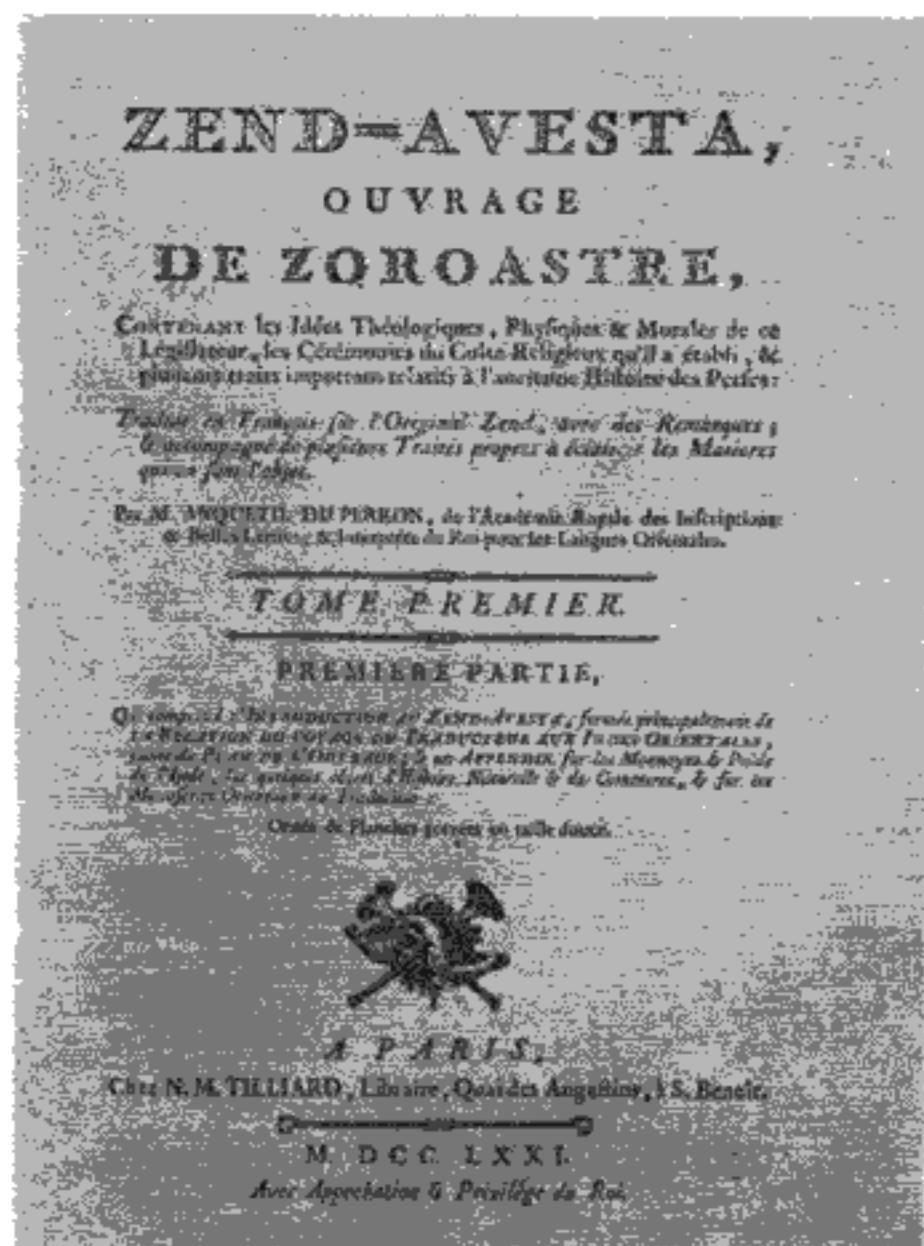
ظاهرا شاعر عمدۀ زردهشتی که به‌زبان فارسی شعر گفته است باید زردهشت بهرامپژدو باشد که زردهشت‌نامه، شرح حال افسانه‌ای پیامبر ایرانی و نیز چند منظومه کم اهمیت دیگری را بر جای گذاشته است که از میان آنها چنگرگها-چهناهه^(۱) را نام می‌بریم که داستان آن مربوط به‌مباحثه میان زردهشت و یک فرزانه هندی است. اما بیشتر نوشته‌های منظومی که نام بردهیم به‌غلط یا بهدرست به‌زردهشت بهرام نسبت داده شده است.

یک منظومه پارسی دیگر که ارزش‌سندگونه دارد قصه‌سنجان است که موضوع آن عبارت از مهاجرت پارسیان به‌هند است. با اینکه این منظومه چند قرنی بعد از حوادثی که توصیف می‌کند نوشته شده است ولی تنها منبعی است که ما برای آگاهی از تاریخ قدیم جمعیت زردهشتی در اختیار داریم.

گسترش بعدی

فارسی نیز دیگر بهنوبه خود برای پارسیان سورات و بمبئی قابل فهم نیست . پارسیان نیز مانند همچواران هندی، جائین(۲) و مسلمان خود به گجراتی یعنی زبان کشوری که در آن پناه گرفته‌اند سخن می‌گویند. و از یک قرن بعده طرف باکمال میل برای بیان مطالب خود انگلیسی را به کار برده‌اند.

قبل در قرن دوازده میلادی نریوسنگ، یکی از آخرین نماینده‌های سنت رسمی پهلوی متن‌های مقدس و چند نوشته پهلوی را به زبان سنسکریت ترجمه کرد. لااقل از دو قرن

سلوحة اویین ترجمه اوستا بهیک زبان اروپایی
توسط آنکتیلدوپرون، پاریس، ۱۷۷۱.

بهاین طرف یک ادبیات غنی پارسی بهزبان گجراتی به وجود آمده است. این ادبیات تنها شامل نوشههای دینی نیست بلکه همچنین آثار ادبی را دربردارد، حتی آثاری را که مسلمانان بهرهشته تحریر درآورده‌اند و سرودهای افتخارات باستانی ایرانی را می‌سراید. بعضی حماسه‌های فارسی چون بربزنامه که توسط شعرای اسلام آورده سروده شده فقط در سایه پارسیان بهدست ما رسیده است. در خود ایران نسخه‌های خطی این نوع آثار عacula وجود ندارد و تنها دستکاری‌های عامیانه‌ای را که جزء ادبیات عظیم ایران بهشمار نمی‌آید می‌توان یافت.