

تأملی بر سرگذشت سوفرا

در شاهنامه فردوسی و منابع دوره اسلامی

* رضا غفوری

چکیده

یکی از رویدادهای مهم دوره ساسانیان جنگ‌های پیروز با هپتالیان است که با وجود تلاش‌هایی که ایرانیان در این پیکارها از خود نشان دادند سرانجام شکست سختی از هپتالیان خوردند و ناچار پیامدهای زیادی را متحمل شدند. پیروز که پادشاهی خود کامه بود برای جبران نخستین شکست خویش، بار دیگر به نبرد هپتالیان رفت اما نه تنها کاری از پیش نبرد، بلکه جان خود را نیز از دست داد. پس از این شکست‌ها هپتالیان مدت‌های طولانی در امور سیاسی ایران دخالت کردند تا اینکه سرانجام در دوره پادشاهی انشیریون از میان رفتنند. با این حال خاطرات تلح این شکست‌ها هرگز از ذهن ایرانیان پاک نشد. بنابراین چندی بعد، ایرانیان برای حفظ آبرو برخی واقعیت‌ها را تغییر دادند و داستان‌هایی از خود ساختند که برایه یکی از مهم‌ترین آنها، پهلوانی به نام سوفرا به جنگ هپتالیان رفت و سرانجام آنان را به سختی شکست داد و آنچه را از ایرانیان نزد هپتالیان به غنیمت مانده بود بازگردانید. به احتمال زیاد این روایت‌های ساختگی در بیشتر خدای‌نامه‌های دوران ساسانیان وجود داشته و از آنجا به تاریخ‌های دوران اسلامی نیز راه یافته است. در این مقاله نخست به بررسی روایات شاهنامه درباره جنگ‌های پیروز و سوفرا با هپتالیان و دیگر روایت‌های تاریخی می‌پردازیم؛ سپس اساسی‌ترین تحریفاتی را که در دوره ساسانیان وارد خدای‌نامه‌ها شده است نشان می‌دهیم.

کلید واژه‌ها: پیروز، سوفرا، قیاد، هپتالیان، ساسانیان، شاهنامه فردوسی.

* استادیار دانشگاه نرجس خاتون رفسنجان reza_ghafouri1360@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۹۲/۶/۱۱ تاریخ پذیرش: ۹۲/۹/۱۱

دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی، سال ۲۲، شماره ۷۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۳

۱. مقدمه

در دوره شاهنشاهی ساسانیان، پس از درگذشت یزدگرد دوم (۴۵۷-۴۳۸ م)، میان پسرانش پیروز و هرمزد بر سر دستیابی به تاج و تخت نبرد سختی درگرفت. برپایه روایت‌های تاریخی نخست هرمزد سوم (۴۵۹-۴۵۷ م) به قدرت رسید، اما درنهایت پیروز (۴۸۴-۴۵۹ م) توانست برادر را شکست دهد و در سال ۴۵۹ م بر تخت سلطنت بنشیند. موفقیت پیروز با یاری همسایگان شرقی ایران، یعنی هپتالیان،^۱ تحقق یافت؛ زیرا این قوم تمایل داشتند در دربار ایران حامی و پشتیبانی برای خود داشته باشند؛ بنابراین پیروز را در نبرد با برادرش یاری رساندند (ر.ک. دیاکونوف، ۱۳۹۰: ۳۰۸).

در آغاز پادشاهی پیروز، خشکسالی بزرگی به مدت هفت سال سراسر ایران را فراگرفت. پیروز برای مقابله با این رویداد نخست برخی مالیات‌ها را تخفیف داد؛ سپس انبارهای دولتی تأسیس کرد؛ مالکان و سرمایه‌داران را وادار کرد که ذخایر غله خود را در اختیار مردم قرار دهند (ر.ک. همان: ۳۰۹؛ گیرشمن، ۱۳۸۸: ۳۴۵). برپایه برخی روایت‌ها، پس از پایان دوران خشکسالی و به یادبود باران‌های فراوانی که بارید جشن «آبریزان»^۲ برگزار شد (ر.ک. مجلملالتواریخ، ۱۳۸۳: ۷۱؛ آخته، ۱۳۸۸: ۶۵) که بنابر گفته ابوریحان، زمان برگزاری این جشن روز سی ام بهمن ماه بود (ر.ک. بیرونی، ۱۳۸۶: ۳۵۳-۳۵۵).

از نظر سیاست خارجی، در دوران پادشاهی پیروز نبردی میان ایران و امپراتوری بیزانس (روم شرقی) درنگرفت، زیرا هردو کشور گرفتار یورش‌های مردم تازه‌نفس سرزمین‌های شمالی بودند. از یک سو هپتالیان به ایران حمله‌ور می‌شدند و از سوی دیگر هون‌ها و دیگر قبایل وحشی شمال به دولت روم شرقی فشارمی‌آوردند (فرای، ۱۳۸۳: ۲۴۶). با این حال در آغاز پادشاهی پیروز، شاه آلبانیای قفقاز که در زمان یزدگرد بمناچار زردشتی شده بود، سر به شورش برداشت و با مردم هون در شمال قفقاز هم‌دست شد و برضد پیروز جبهه گرفت. پیروز با سیاست و تدبیر آنان را شکست داد، اما دیگر مزاحمتی برای مسیحیان ارمنی و آلبانیایی ایجاد نکرد (ر.ک. همو، ۱۳۸۸: ۵۱۳؛ دریایی، ۱۳۹۰: ۴۰).

پیروز پس از فراغت از گرفتاری‌های نخستین، برای جنگ با هپتالیان رهسپار نواحی شرقی ایران شد. این قوم که جایگزین کوشانیان شده بودند در این هنگام خطر بزرگی برای شاهنشاهی ساسانی به‌شمار می‌آمدند. پیروز در حدود سال ۴۶۹ م. در جنگی که با هپتالیان کرد مغلوب شد و به اسارت آنان درآمد. برپایه برخی منابع، خوشناز^۳ با نیرنگ بر ایرانیان چیره شد و شاه ساسانی را وادار کرد تا به صلحی ننگین و دشوار گردن نهد. این اوج صعف شاهنشاهی ساسانی تا آن زمان بود؛ زیرا آنان با جگزار هپتالیان شدند و به ناچار

سرزمین‌هایی را به آنان واگذار کردند تا شاه ایران و اطرافیانش را استرداد کنند. اما هپتالیان قباد و خواهرش و نیز موبدان را گروگان نزد خود نگاه داشتند (ر.ک. دریایی، ۱۳۹۰: ۴۰). «در تاریخ سلطنت ساسانیان، چنین شکست مفتضحانه‌ای نظیر نداشته است. دولت مقتدری که در حدود دویست‌سال با امپراتوری روم درنهایت موفقیت و قدرت می‌جنگید، اکنون خراج‌دهنده ببرها و کوچنشینان شد» (دیاکونوف، ۱۳۹۰: ۳۰۹-۳۱۰). پس از این آشتی بدفرجام، پیروز برای جبران شکست خویش، بار دیگر روانه جنگ با هپتالیان شد. اما این‌بار نیز هپتالیان راه را بر او بستند و پیروز و سپاهش در خندق بزرگی که بر سر راهشان کنده و روی آن پوشانده شده بود فروافتادند و همگی نابود شدند (ر.ک. بعقوبی، ۱۳۸۷: ۲۰۱؛ طبری، ۱۶۰: ۱۳۸۴).

جنگ‌های پیروز با هپتالیان که بهدلیل اسارت او برای مدت کوتاهی متوقف شد و سرانجام با مرگ او پایان یافت، بخشی از بحران سده پنجم میلادی را تشکیل می‌داد که به‌واسطه پرداخت خراج‌های بسیار سنگین، ایران در آستانه ورشکستگی مالی قرار گرفته بود (ر.ک. سلوود، ۱۳۸۳: ۴۴۰). ویسهوفر شکست فاجعه‌آمیز پیروز دربرابر هپتالیان را یکی از عوامل سرنوشت‌ساز بحران پادشاهی ساسانی در قرن پنجم می‌داند (ر.ک. ویسهوفر، ۱۳۹۰: ۲۱۷). از این گذشته برخی پژوهشگران تازش هپتالیان به ایران را یکی از مهم‌ترین دلایل فروپاشی امپراتوری ساسانی می‌دانند^۴ (ر.ک. ثلثی، ۱۳۸۱: ۱۲۷).

پس از کشته شدن پیروز، بزرگان ایران بلاش (۴۸۸-۴۸۴ م.) را بر تخت نشاندند. سلطنت کوتاه‌مدت بلاش که در حدود چهارسال بود تقریباً بی‌حادثه گذشت؛ زیرا به‌دلیل ناتوانی کشور، شاه ایران رابطه صلح‌جویانه‌ای با ارمنستان و هپتالیان برقرار کرد؛ حتی بهناچار به گروه دوم نیز باج می‌پرداخت (ر.ک. دریایی، ۱۳۹۰: ۴۱). بیشتر تاریخ‌های اسلامی بلاش را پادشاهی نیک‌سیرت خوانده‌اند، چنان‌که در یکی از منابع بدو لقب «گران‌مایه» نیز داده‌اند (ر.ک. خوارزمی، ۱۳۶۲: ۱۰۲). با این حال بیشتر محققان نوشه‌اند که بلاش در سال ۴۸۸ م. به دست اشرف و روحانیان زرتشی برکنار شده است^۵ (ر.ک. کریستن‌سن، ۱۳۷۹: ۴۰۰؛ فرای، ۱۳۸۳: ۲۴۸؛ دریایی، ۱۳۹۰: ۴۱). از این گذشته شمار دیگری از پژوهشگران عقیده دارند که دلیل اصلی برکناری بلاش و برتحت نشستن قباد، مداخله هپتالیان در امور سیاسی ایران بوده است (ر.ک. گیرشمن، ۱۳۸۸: ۳۴۷؛ فرای، ۱۳۸۶: ۳۶۵؛ بروسیوس، ۱۳۸۹: ۱۹۴؛ کوکس، ۱۳۹۰: ۱۰۸).

در منابع تاریخی آمده است که «سوferا»^۶ برای کین‌خواهی و رهایی اسیران از چنگ خوشنواز به جنگ او می‌رود. وقوع این نبرد در دوران پادشاهی بلاش روی می‌دهد. برپایه

این روایتها سرانجام میان دو سپاه پیمان صلحی بسته می‌شود.^۷ برپایه روایات تاریخی، خوشناز متعهد می‌شود که اسیران و غنایمی را که در زمان پیروز از ایرانیان گرفته بود بازگرداند. شماری از محققان وقوع این جنگ و صلح را انکار می‌کنند و احتمال می‌دهند که این خبر از همان منابع ساسانی گرفته شده و برای حفظ آبرو و حیثیت ساسانیان جعل شده است. زیرا بنابر استاد تاریخی، ایرانیان تنها در دوران زمامداری قباد از پرداخت باج و خراج به هیتالیان خودداری کردند (ر.ک. دیاکونوف، ۱۳۹۰؛ ۳۱۰: میرسعیدی، ۱۳۷۹: ۴۲۹).

قباد (۵۲۱-۴۸۸ م)، پسر پیروز، در دوران سلطنت بلاش از ایران گریخت و به پادشاه هیتالیان پناهنده شد. او با لشکری که به همراه آورده بود در بین راه دریافت که عمویش^۸ بلاش از دنیا رفته است. بنابراین بدون دردرس و با پشتیبانی سوفرا بر تخت سلطنت نشست (ر.ک. طبری، ۱۳۸۴: ۱۶۵-۱۶۶). در نخستین سال‌های پادشاهی قباد، سوفرا به دلیل رشادت و تدبیری که در نبرد با هیتالیان از خود نشان داده بود در میان مردم ایران از اعتبار و ارزش بسیاری برخوردار بود. از آنجاکه در دوران سلطنت قباد و پسرش خسرو اول، عناوین و مناصب تخصصی شده بود (ر.ک. دریایی، ۱۳۸۱: ۳۶) سوفرا و فرزندش زرمههر، از طبقه دبیران فاضل و دانشمند به شمار می‌آمدند (ر.ک. محمدی‌ملایری، ۱۳۸۴: ۱۰۲).

سرانجام قباد که از نفوذ روزافزون سوفرا در هراس بود و آن را خطی بزرگ برای مقام خویش احساس می‌کرد؛ کینه او را در دل گرفت و در نخستین فرصت بر آن شد که از تحت قیوموت سوفرا خارج شود. بنابراین از متازعه‌های موجود در بین اشراف استفاده کرد و از آنجا که میان سوفرا و شاپور مهران^۹ رقابتی وجود داشت، با استفاده از این همچشمی، با پاری شاپور، طی توطئه‌ای که ترتیب داده بود سوفرا را از میان برداشت.

یکی از مهم‌ترین حوادث دوران سلطنت قباد ظهور مزدک بامدادان بود. مزدک در نخستین سال‌های پادشاهی قباد کیش و آیین تازه‌ای عرضه داشت که براساس اصلاحات اجتماعی بود. قباد در سال‌های نخستین پادشاهی خویش، بنابر مصالح سیاسی، به مزدک روی آورد و آیین او را پذیرفت، اما سرانجام از این فرقه روی گردان شد و از حمایت آنان دست برداشت. برپایه منابع اسلامی، در دوران پادشاهی انشیروان، بیشتر مزدکیان قتل عام شدند.^{۱۰}

۲. اهمیت بخش تاریخی شاهنامه فردوسی

در شاهنامه فردوسی، از چهار دوره پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان یاد شده است. گذشته از دوره پیشدادی که روایات آن اساطیری و برخی از آن مربوط به دوران هند و ایرانی است، شماری از ایران‌شناسان سلسله کیانیان را بازتاب یک دوره تاریخی در مشرق ایران می‌دانند (ر.ک. کریستن سن، ۱۳۸۱: ۵۶). بالای حال برخی دیگر از پژوهشگران به نقد این نظریه پرداخته و دو سلسله نخستین را غیرتاریخی دانسته‌اند (ر.ک. سرکاراتی، ۱۳۸۵: ب: ۷۱-۱۱۲؛ نیز ر.ک. آیدنلو، ۱۳۹۰: ۲۱۳-۲۱۸).

شاهنامه از عصر اشکانیان نیز آگاهی چندانی به ما نمی‌دهد. اما درباره دوران ساسانیان وضع به‌گونه دیگری است و با بررسی روایات این دوره، می‌توانیم به آگاهی‌های ارزشمندی دست یابیم. اگرچه یکی از شاهنامه‌شناسان درباره اینکه شاهنامه دارای اطلاعات تاریخی باشد شک کرده است (امیدسالار، ۲۰۰۱: ۲۳). اما برخی دیگر از پژوهشگران این کتاب را دارای ارزش‌های تاریخی سودمندی می‌دانند و می‌نویسند: «... شاهنامه اثری است حماسی، که بخش‌هایی از آن زمینه/ بنیان اساطیری دارد و در پاره‌ای دیگر اخبار تاریخی به‌طور ناب یا ضمن داستان دیده می‌شود... بسیاری از گزارش‌های این ادوار به‌ویژه در روزگار ساسانیان، از اعتبار و اصالت تاریخی بهره‌مند است و به نظر نگارنده تاکنون چنان که باید در تحقیقات ایران باستان، مورد توجه انتقادی و مقایسه‌ای واقع نشده است» (آیدنلو، ۱۳۸۸: ۲-۳؛ نیز ر.ک. خالقی‌مطلق، ۱۳۸۶: ۱۰۱).

در شاهنامه در بخش مربوط به ساسانیان، با شماری از رویدادهای اساطیری روبرو می‌شویم و بنابر گفته یکی از ایران‌شناسان، در گزارش‌های موجود درباره پادشاهان این سلسله، عناصر سرگرم‌کننده، لفاظی و اخلاقی، بیشتر از واقعیات تاریخی و جزئیات عینی است (ر.ک. یارشاطر، ۱۳۸۳: ۵۸۶) یا آنکه براساس عقیده برخی دیگر، اگرچه دوره تاریخی شاهنامه از تاریخ عهد ساسانیان صبغه روشن‌تری می‌گیرد، اما در این بخش نیز تاریخ نمی‌تواند خود را از اسطوره جدا سازد (ر.ک. زرین‌کوب، ۱۳۸۹: ۵۷). بالای حال «در این بخش از این اثر حماسی، اطلاعات تاریخی فراوانی را می‌توان در لابه‌لای سخنان بیان شده در مراسم رسمی یافت. شاید علت این باشد که خدای‌نامه در قرن ششم میلادی در دوران پادشاهی خسرو اول بازنگاری شده است. به‌این‌ترتیب شاهنامه از این بخش به بعد، به منبع تاریخی مهمی تبدیل می‌شود»^{۱۱} (دریابی، ۱۳۹۱: ۱۰۲-۱۰۳).

۳. نبرد پیروز با هپتالیان در شاهنامه فردوسی

یکی از رویدادهای مهم تاریخی شاهنامه نبرد پیروز ساسانی با هپتالیان است. در شاهنامه پس از قحطی و خشکسالی هفت ساله در دوران پادشاهی پیروز، آمده است که شاه ایران پس از آنکه سرزمین‌های خشک ایران را آباد می‌کند، سپاهیان خویش را برای نبرد با ترکان آماده می‌سازد. پیروز پیش از روانه شدن به جنگ، بلاش فرزند کوچک خویش را بر تخت می‌نشاند و سوافرا را به دستوری او منصوب می‌کند:

بلاش از بر تخت بنشست شاد	که کهتر پسر بود با فر و داد
یکی پارسی بود بس نامدار	که خواندی و را سوافرا ^{۱۲} شهریار
بفرمود پیروز کایدر بباش	چو دستور شایسته نزد بلاش
(فردوسی، ۱۳۸۶: ۱۹/۷)	

در دنباله داستان پیروز به نبرد خوشنواز می‌رود. پیشترها بهرام گور برای مرز ایران و توران نشانه‌ای گذاشت و عهدنامه‌ای با هپتالیان بسته بود. اما پیروز آن نشانه و عهدنامه را نمی‌پذیرد و مرز ایران را آن سوترا از آن نشانه مرزی می‌داند. نخست خوشنواز با دیدن پیمان‌شکنی پیروز برای او نامه‌ای می‌نویسد و از او می‌خواهد که به پیمانی که بهرام گور میان دو کشور بسته است احترام بگذارد.^{۱۳} اما پیروز آن پیمان را نادیده می‌گیرد و خوشنواز را به جنگ تهدید می‌کند. خوشنواز نیز خود را برای نبرد آماده می‌سازد و عهدنامه را به پیک می‌دهد تا به پیروز نشان دهد. با این حال شاه ایران همچنان بر جنگ میان دو کشور پافشاری می‌کند. در این هنگام خوشنواز دستور می‌دهد که عهدنامه بهرام گور را بر سر نیزه آویزان کنند تا همگان متوجه پیمان‌شکنی پیروز شوند. ازسوی دیگر فرمان می‌دهد که اطراف لشکرش را خندقی حفر کنند. در رویارویی دو سپاه، شاه هپتال با نیرنگ «جنگ و گریز» پیروز و همراهانش را به دنبال خویش می‌کشاند و سرانجام شاه ایران به همراه هرمز، قباد و شماری از بزرگان ایران از جمله اردشیر، موبید موبدان در خندق می‌افتد. بر اثر این پیشامد پیروز و شماری دیگر از همراهانش جان می‌سپارند.^{۱۴} اما قباد و اردشیر زنده می‌مانند و در بند ترکان گرفتار می‌شوند^{۱۵} (ر.ک. همان: ۱۸/۲۶؛ نیز ر.ک. رستگار فسایی، ۱۳۸۸: ۲۷۲-۲۷۴).

این بخش از روایت فردوسی با بیشتر منابع تاریخی چند تفاوت اصلی دارد:

۱. در شاهنامه علت اصلی لشکرکشی پیروز به سرزمین هپتال صریحاً ذکر نشده، اما در برخی منابع اسلامی آمده است هنگامی که پیروز در می‌یابد قوم هپتال بدکارند، با وجود پیمانی که پیشتر با آنان بسته بود به نبردشان می‌رود.^{۱۶} (ر.ک. طبری، ۱۳۸۴: ۱۵۷)

بلعمی، ۱۳۸۶؛ مسکویه، ۱۳۸۹؛ ۱۳۸۵: ۱۵۷). در برخی منابع متأخرتر نیز به پیمان‌شکنی هپتالیان و هجوم آنان به طخارستان و برخی بلاد خراسان اشاره شده است (ر.ک. ابن‌اسفندیار، ۱۳۶۶: ۱۵۱؛ ابن‌خلدون، ۱۳۸۳: ۱۹۶؛ مرعشی، ۱۳۴۵: ۴؛ آملی، ۱۳۴۸: ۲۴). چنان‌که ملاحظه می‌شود، از دیدگاه مورخان اخیر، خوشنوای پادشاهی پیمان‌شکن و گناهکار بوده است. حال آنکه شاهنامه و برخی منابع دیگر نه تنها خوشنوای را بی‌گناه معرفی کرده‌اند، بلکه پیروز شاه ایران را پیمان‌شکن خوانده‌اند. زیرا با وجود ممانعت و پرهیز خوشنوای از جنگ همچنان از تجاوز و تعدی خویش دست برنمی‌دارد. به نظر می‌رسد روایت شاهنامه صورت واقعی‌تری دارد و روایت مورخان دیگر بهدلیل هواداری از پیروز ساختگی و توجیهی است، برای آنکه شاه ایران را پیمان‌شکن و خیانت‌پیشه معرفی نکنند.

۲. در بیشتر منابع تاریخی، از دوبار رویارویی پیروز با هپتالیان سخن به میان آمده است. در نخستین نبرد پیروز به معاهده ننگینی تن می‌دهد و سرزمین‌هایی را به خوشنوای واگذار می‌کند. در نبرد دوم نیز که برای اعاده حیثیت انجام می‌دهد^{۱۷} سرانجام در خندقی می‌افتد که سوپرا پیش روی او کنده بود (ر.ک. پروکوبیوس، ۱۳۸۲: ۲۰؛ طبری، ۱۳۸۴: ۱۵۹؛ مسکویه، ۱۳۸۹: ۱۵۹-۱۵۷). با این حال در شاهنامه و برخی تاریخ‌های اسلامی فقط از یک نبرد سخن به میان آمده است (ر.ک. فردوسی، خالقی‌مطلق، ۱۳۸۶: ۱۸-۲۵؛ نهایه‌الارب فی أخبار الفرس و العرب، ۱۳۷۵: ۲۷۸-۲۷۹؛ تجارب الامم، ۱۳۷۳: ۲۴۹-۲۵۰).

۳. در شماری از روایات آمده است که دلیل نخستین شکست پیروز از خوشنوای فریب‌خوردن او به دست پیرمردی بود که به میل خودش، دست و پای او را بربیده و در پیش روی سپاه پیروز انداخته بودند. آن پیرمرد که به‌ظاهر از خوشنوای گله‌مند بود با فریب‌دادن پیروز سپاه ایران را به بیابان خشکی می‌کشاند. سپس حقیقت را فاش می‌سازد و درنهایت جان می‌سپارد. سرانجام سپاهیان خسته و تشنئه پیروز با لشکر خوشنوای روبه‌رو می‌شوند و شکست سختی می‌خورند و پیروز بهناچار به صلح ننگینی تن می‌دهد (ر.ک. طبری، ۱۳۸۴: ۱۶۰؛ مسکویه، ۱۳۸۹: ۱۵۷). این روایت در یکی از منابع به‌گونه‌ای دیگر آمده است. برپایه این روایت، پیروز برای آنکه راه خود را تا جایگاه دشمن کوتاه کند و به‌طور ناگهانی به او حمله‌ور شود، بی‌راهه‌ای را در پیش می‌گیرد که بی‌آب و علف بود. اما راهنمایان پیروز راه را گم می‌کنند و بیشتر سپاهیان او جان می‌سپارند^{۱۸} (ر.ک. ثعالبی، ۱۳۶۸: ۳۷۲). به نظر می‌رسد که این دو روایت نیز ساختگی باشد. دلیل آن این است که

مؤلفان خدای نامه‌های دوران ساسانی خواسته‌اند برای شکست‌خوردن پیروز از هپتالیان دلیلی بتراشند و شکست سنگین او را بدین‌گونه توجیه کنند. در شاهنامه فردوسی به هیچ‌یک از این دو روایت اشاره‌ای نشده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد روایت شاهنامه به حقایق تاریخی نزدیک‌تر است.

۴. برپایهٔ برخی منابع تاریخی، پیروز برای آنکه پیمان‌شکنی نکند فرمان می‌دهد که مناری را که نشان مرزی دو کشور بود از جای درآورند و پیش روی سپاه ایران حمل کنند تا به این روش وانمود کنند که پیروز از سوگندی که پیشتر خورده بود تعدی نکرده و از آن منار فراتر نرفته است^{۱۹} (ر.ک. طبری، ۱۶۲: ۳۸۴؛ بلعمی، ۱۳۸۶: ۸۳۹؛ مسکویه، ۱۳۸۹: ۱۵۹). در شاهنامه فردوسی به این منار اشاره شده (ر.ک. فردوسی، خالقی مطلق، ۱۳۸۶: ۲۰۷)، اما دربارهٔ تدبیر پیروز برای جلوگیری از پیمان‌شکنی‌اش سخنی به میان نیامده است.

۵. بنابر بیشتر روایت‌های تاریخی، پیروز دختری به نام «پیروزدخت»^{۲۰} داشت که او نیز هنگام شکست پیروز از خوشناز گرفتار هپتالیان شد^{۲۱} (ر.ک. طبری، ۱۶۳: ۱۳۸۴؛ مسکویه، ۱۳۸۹: ۱۶۰). سپس خاقان از پیروزدخت درخواست می‌کند که به همسری او درآید. اما پیروزدخت پاسخ می‌دهد که «دیو با آدمی چگونه جمع شود؟» خاقان با شنیدن این سخن فرمان می‌دهد که پیروزدخت را شکنجه کنند. آن دختر نیز به محض آگاهشدن از این تصمیم برآن می‌شود که خود را به قتل برساند، اما سرانجام خاقان از شکنجه پیروزدخت دست برمی‌دارد (ر.ک. نهایة‌الارب، ۱۳۷۵: ۲۷۹؛ تجارب الامم، ۱۳۷۳: ۱۵۰). در منابع اسلامی آمده است که این دختر بعدها به دست سوفرا آزاد می‌شود. اما برخی پژوهشگران این نکته را انکار کرده‌اند: «باز تحریف دیگری است از حقیقت مطلب که حسن غرور ایرانی موجب آن شده است. ما از کتاب یوشع ستون‌نشین می‌دانیم که پادشاه غالب هپتالیان، دختر اسیر پیروز را به حرم خود برد و از او دختری پیدا کرد که بعدها با دایی خودش، کواد، ازدواج کرد. بنابراین او را بازنگردانده‌اند» (نولدکه، ۱۳۸۸: ۱۶۱؛ نیز ر.ک. کریستان سن، ۱۳۷۹: ۳۹۹).

روایت گرفتارشدن پیروزدخت به دست خاقان ترک در شاهنامه و تاریخ ثعالبی نیامده است؛ زیرا غرور ایرانی مانع این کار شده است که خدای نامه‌نویسان دوران ساسانی این رویداد را وارد خدای نامهٔ خویش کنند. به احتمال بسیار، این روایت در خدای نامه‌ای که

تأملی بر سرگذشت سوپرا در شاهنامه فردوسی و منابع دوره اسلامی، صص ۲۱۱-۱۸۷
۱۹۵

منبع شاهنامه ابومنصوری بود نیز وجود نداشت تا وارد کتاب اخیر شود و از آنجا به دست فردوسی و شاعلی برسد.

۶. در روایت‌های تاریخی به پیمانی اشاره می‌شود که پس از نخستین شکست پیروز، با خوشنواز منعقد می‌شود و پیروز تعهد می‌کند که حدود مرزهای دو کشور معین شود و دیگر بار متعرض هپتالیان نگردد. با این حال پیروز برای جبران شکستی که خورده است پیمان‌شکنی می‌کند (ر.ک. پروکوپیوس، ۱۳۸۲: ۲۲؛ طبری، ۱۳۸۴: ۱۶۰، بلعمی، ۱۳۸۶: ۸۳۸). در شاهنامه به این پیمان اشاره‌ای نشده است، زیرا میان پیروز و خوشنواز تنها یکبار در گیری صورت می‌گیرد و درنهایت پیروز در این جنگ کشته می‌شود. در خور بیان است که در شاهنامه تنها به پیمانی اشاره می‌شود که در گذشته میان بهرام گور با هپتالیان بسته شده بود.

۷. در برخی تاریخ‌های اسلامی، دلیل شکست‌خوردن پیروز در نبرد دوم دل سردی همراهان و سپاهیان او در آن نبرد است؛ زیرا بدلیل آنکه در گذشته پیروز با خوشنواز پیمان صلح بسته بود همراهان پیروز راضی نبودند که پیمان‌شکنی کنند. سرانجام پیروز در نبرد دوم نیز شکست می‌خورد و درحالی که گریزان بود در یکی از خندق‌ها می‌افتد و جان می‌سپارد (ر.ک. طبری، ۱۳۸۴: ۱۶۱؛ نیز ر.ک. شاعلی، ۱۳۶۸: ۳۷۳). با این حال در شاهنامه و برخی منابع دیگر آمده است که خوشنواز با شیوه «جنگ و گریز» پیروز را شکست می‌دهد و او را در خندقی که حفر کرده است می‌اندازد (ر.ک. فردوسی، ۱۳۸۶: ۲۵/۷؛ دینوری، ۱۳۶۴: ۸۸؛ پروکوپیوس، ۱۳۸۲: ۲۴).

۸. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های روایت فردوسی با منابع تاریخی این است که برپایه روایت شاهنامه، قباد به همراه اردشیر و موبد موبدان گرفتار هپتالیان می‌گردد و سرانجام به دست سوپرا آزاد می‌شود. اما در هیچ‌یک از منابع گذشته به گرفتاری قباد اشاره‌ای نشده، زیرا قباد در آن جنگ حضور نداشته است. حال آنکه برپایه پژوهش‌های تاریخی نیز قباد به عنوان گروگان نزد هپتالیان باقی می‌ماند (ر.ک. دریابی، ۱۳۹۰: ۴۰؛ دیاکونوف، ۱۳۹۰: ۳۰۹؛ فرای، ۱۳۸۳: ۲۴۷؛ زرین‌کوب، ۱۳۸۷: ۲۲۱).

۴. کین خواهی سوپرا از خوشنواز

بنابر روایت فردوسی، پس از آنکه خبر شکست پیروز و گرفتاری قباد به ایران می‌رسد، بلاش و ایرانیان به سوگواری می‌بردارند. ازسوی دیگر، سوپرا با شنیدن این خبر به گریه و ماتم می‌پردازد و می‌گوید:

بلاش جوان چون بود خواستار همی‌گفت بر کینه شهـریار
بدانست کآن کار بـی سود گشت سـرتاج شـاهی پـر از دـود گـشت
(فردوـسی، ۱۳۸۶: ۳۳/۷)

برپایه ابیات بالا، سوفرا شهریار ایران را سزاوار کین خواهی نمی‌بیند و تصمیم می‌گیرد خود انتقام خون پیروز را از هپتالیان بگیرد. سپس سپاهی را فراهم می‌سازد و نامه‌ای نیز برای بلاش می‌نویسد و از او می‌خواهد که اجازه دهد به جنگ خوشنواز رود. با این حال سوفرا منتظر دریافت پاسخ شاه نمی‌شود و بی‌درنگ راهی جنگ می‌شود. کم‌توجهی سوفرا به فرمان بلاش نشان‌دهنده آن است که پایگاه اجتماعی و منزلت سوفرا بسی برتر از بلاش جوان بوده است.

سوفرا پس از رسیدن به مرو نامه‌ای برای خوشنواز می‌نویسد و پس از ناسزاگفتن و برشمودن بدی‌هایش او را به مرگ تهدید می‌کند. خوشنواز نیز با خواندن نامه سوفرا نخست یادآور می‌شود که نامه‌ای برای پیروز فرستاده و او را از جنگ منع کرده است؛ سپس می‌گوید که اگر سوفرا بر جنگ پاپشاری کند او نیز به سرنوشت پیروز دچار می‌شود. پس از این نامه‌نگاری‌ها، میان دو کشور جنگی درمی‌گیرد و درنهایت خوشنواز تاب نبرد با سوفرا را نمی‌آورد و گریزان می‌شود. خوشنواز به سوی کهن دز می‌رود و سپاه شکست‌خورده خویش را می‌نگرد.

فردای آن روز سوفرا برای نبردی دوباره آماده می‌شود. اما پیکی از سوی خوشنواز به سوی او می‌آید. خوشنواز در نامه‌ای نوشته بود که همه اسیران و غنایمی را که از پیروز بر جای مانده است بازمی‌گرداند، به شرط آنکه سوفرا نیز به ایران بازگردد و به پیمان بهرام گور احترام بگذارد. سوفرا نیز با شنیدن این پیغام از آن فرستاده می‌خواهد که پیغام خوشنواز را در پیش روی سپاهیان ایران دوباره باز گوید. لشکر سوفرا با دانستن این پیام تصمیم نهایی جنگ را برعهده سوفرا می‌گذارند. سوفرا نیز بدان‌ها می‌گوید:

که امروز ما را جز این نیست رای	جنـین گـفت با سـرکـشـان سـوفـرـای
به ایران بـریـم اـین سـپـه بـی درـنـگ	کـز اـیـشـان اـز اـین پـس نـجـوـیـم جـنـگ
چـو در دـست اـیـشـان بـود گـیـقـبـاد	چـو فـرـزـنـد پـیـرـوـز خـسـرـوـنـزـاد
هـمـان مـوبـد مـوـبـدان اـرـدـشـیـر	زـلـشـکـر بـزـرـگـان بـرـنـا وـپـیـر
اـگـر جـنـگ سـازـیـم بـا خـوـشـنـواـز	شـوـد کـار بـیـسـود بـرـ مـاـدـرـاز
کـشـد آـنـکـه دـارـد اـز اـیرـان اـسـیر	قـبـاد جـهـانـ جـوـی وـ چـون اـرـدـشـیـر...
گـر او رـاز تـرـکـان بـدـ آـیـد بـه روـی	نـمـانـد بـه اـیرـان جـز اـز گـفـتـوـگـوـی
یـکـی نـنـگ باـشـدـکـه تـا رـسـتـخـیـز	شـوـد درـ مـیـان دـلـیـران جـهـیـز

(فردوـسـيـ، ۱۳۸۶: ۴۲/۷)

لشکر ایران پس از شنیدن سخنان سوافرا بر او آفرین می خوانند و سخنانش را می پذیرند. سرانجام خوشنواز اسیران و غنایمی را که به دست آورده بود برمی گرداند و سوافرا نیز به همراه قباد و دیگر اسیران به ایران بازمی گردند. بلاش شاه ایران با شنیدن خبر آزادی برادر استقبال شایانی از او می کند و جشنی برپا می سازد و خنیاگران در آن جشن به ستایش سوافرا می پردازنند:^{۲۲}

همی چامه گو سوافرا را ستد	به بربط همی رزم ترکان سرود
مهان را همه چشم بر سوافرای	از او گشته شاد و بدو داده رای
همه شهر ایران بدو گشته باز	کسی را که بُد کینه خوشنواز
(همان: ۴۶/۷)	

پیروزی سوافرا در نبرد با خوشنواز سبب شد روزبه روز بر منزلت سوافرا افزوده شود. چهارسال که از آزادی قباد می گذرد سوافرا بلاش را از شاهی خلع می کند زیرا:

بدان را ز نیکان ندانی همی	بدو گفت شاهی نرانی همی
ز پری واز بی نیازی کنی	همی پادشاهی به بازی کنی
بدین پادشاهی تواناتر است	قباد از تو در کار داناتر است
(همان: ۴۷/۷)	

بلاش نیز از تخت فرود می آید و به ایوان خود می رود، در حالی که از ترس سوافرا چیزی بر زبان نمی آورد.

این بخش از روایت فردوسی با برخی روایتهای تاریخی چندین تفاوت دارد:

۱. در شماری از منابع تاریخی، از نبرد سوافرا با خوشنواز نشانی نیست، زیرا برقایه این منابع، خوشنواز در همان آغاز کار متوجه می شود که آنچه را گرفته است باز گرداند (ر.ک. بلعمی، ۱۳۸۶: ۸۴۲؛ دینوری، ۱۳۶۴: ۸۸؛ ابن اسفندیار، ۱۳۶۶: ۱۵۱). بنابر یکی از روایتها نیز سوافرا برای خوشنواز پیام می فرستد که بهتر است هنگام توانایی عفو پیشه کنی و از تاختن به مرزها دست برداری. خوشنواز نیز با وجود اقتدار و توانایی فروتنی می کند و همه اسیران را بازمی گرداند (ر.ک. ثعالبی، ۱۳۶۸: ۳۷۴). چنان که ملاحظه می شود روایت فردوسی با روایت ثعالبی و برخی نوشههای دیگر متفاوت است.

۲. در برخی روایات تاریخی، دلیل اصلی آشتی خوشنواز با سوافرا هنرنمایی سوافرا در نیراندازی بیان شده است. توضیح آنکه در آغاز جنگ سوافرا تیری به سوی چشم اسب یکی از دشمنان خویش پرتاب می کند که آن تیر به میان دو چشم اسب برخورد می کند. سپس سوافرا به سوار آن اسب می گوید که به نزد شاه خویش رود و آنچه را دیده است بیان کند. هنگامی که خوشنواز مهارت سوافرا را در پرتاب تیر می بیند از جنگ دست برمی دارد و به

Sofra می‌گوید که خواسته خویش را بیان کند. Sofra نیز با شنیدن این سخن از خوشنواز درخواست می‌کند که اسیران ایرانی را بازگرداند (ر.ک. طبری، ۱۳۸۴: ۱۶۱؛ بلعمی، ۱۳۸۶: ۸۴۲).

۳ در بیشتر منابع دوران اسلامی آمده است که بلاش پس از چهارسال واندی حکومت از دنیا می‌رود و قباد جانشین او می‌شود (ر.ک. ثعالبی، ۱۳۶۸: ۳۷۷). حال آنکه برپایه روایت شاهنامه، Sofra بلاش را به دلیل بی‌لیاقتی در کشورداری از سلطنت برکنار می‌کند. روایت شاهنامه به حقیقت نزدیک‌تر است، زیرا بنابر گفته یکی از پژوهشگران، Sofra محرک اصلی انقلابی بود که بر ضد بلاش ترتیب داده شده بود (ر.ک. کریستانسن، ۱۳۷۹: ۴۰۰). به نظر می‌رسد این روایت که برپایه آن بلاش به مرگ طبیعی درمی‌گذرد و در بیشتر تاریخ‌های دوران اسلامی وارد شده ساختگی است و از تحریف‌های دوران ساسانیان است. زیرا با تحریف پایان کار بلاش و دگرگون ساختن حقیقت خواسته‌اند ارزش و منزلت شاه ایران را پایین نیاورند و با این کار مردم و اشراف را از شورش علیه شاه برهنگارند.

۵. فرجام کار Sofra

برپایه روایت شاهنامه هنگامی که قباد بر تخت سلطنت می‌نشیند پایتحت را از شهر استخر به تیسفون تغییر می‌دهد. در آن هنگام قباد شانزده‌سال داشت و Sofra به دلیل کم‌سن‌وسال بودن شاه ایران، امور مملکت را به دست می‌گیرد:

قباد اندرا ایران نبـد کـد خـدـای	همـی رـانـد کـارـجـهـانـ سـوـفـرـایـ
کـسـی رـاـ بـرـ شـاهـ نـنـشـانـدـیـ	همـهـ کـارـ اوـ پـهـلوـانـ رـانـدـیـ
جهـانـ پـرـ زـ دـسـتـورـیـ سـوـفـرـایـ ^{۳۳}	نهـ مـوـبـدـ بدـ اوـ رـانـهـ فـرـمـانـ وـ رـایـ
(فردوسي، ۱۳۸۶: ۵۳/۷)	

پس از چندی Sofra نزد قباد می‌آید و از او اجازه بازگشت به دیار خویش را می‌گیرد. قباد نیز به Sofra اجازه می‌دهد:

زـ هـرـ کـامـ بـرـداـشـتـهـ بـهـرـ خـوـیـشـ	همـیـ رـفتـ شـادـانـ سـوـیـ شـهـرـ خـوـیـشـ
همـهـ پـارـسـ اوـ رـاـشـدـهـ چـونـ رـهـیـ	بـهـ شـاهـیـ بـرـ اوـ آـفـرـینـ خـوـانـدـمـ
بـرـ آـنـ بـدـ کـهـ مـنـ شـاهـ بـنـشـانـدـمـ	وـرـاـ سـرـدـ گـوـيـدـ،ـ بـرـانـدـ زـ روـیـ
گـرـ اـزـ مـنـ کـسـیـ زـشـتـ گـوـيـدـ بـدـوـیـ	زـ هـرـ نـاـمـدـارـیـ وـ هـرـ مـهـترـیـ
همـیـ بـیـازـ جـسـتـیـ زـ هـرـ کـشـورـیـ	(همان: ۵۳-۵۴/۷)

هنگامی که این اخبار به قباد می‌رسد حاسدان و سخن‌چینان به تحریک قباد دست می‌زنند و می‌گویند که شاه ایران جز عنوان شاه چیز دیگری از خود ندارد و کسی به فرمان او گوش

نمی‌سپارد و این درحالی است که همه ایرانیان گوش به فرمان سوافرا هستند. قباد با شنیدن این دسیسه‌ها فربی خورد و از نیکوبی‌های سوافرا یادی نمی‌کند و به آنها می‌گوید که اگر سپاهی به نبرد سوافرا بفرستم، او دشمن بزرگی برای من می‌شود و از ایرانیان کسی را نمی‌شناسم که بتواند با سوافرا برابری کند. اما حاسدان در پاسخ به قباد می‌گویند که اگر شاه ایران در این کار از شاپور رازی یاری بجودی، سوافرا به راحتی از بین می‌رود. قباد با شنیدن این سخن قوت می‌گیرد و فرستاده‌ای به سوی شاپور می‌فرستد و او را به دربار می‌خواند. شاپور با خواندن نامه قباد مسرور و شادمان می‌گردد زیرا در جهان دشمنی به جز سوافرا نداشت.

شاپور بی‌درنگ به درگاه شاه می‌آید و قباد از خود رأی سوافرا شکایت می‌کند. شاپور نیز با شنیدن این سخنان از قباد می‌خواهد تا نامه‌ای پر خشم و غضب برای سوافرا بنویسد. سپس شاپور نامه قباد را به دست می‌گیرد و رهسپار شیراز می‌شود. سوافرا با شنیدن خبر آمدن شاپور به استقبال او می‌رود. شاپور پس از دادن نامه قباد به سوافرا می‌گوید که قباد دستور داده تو را دست‌بسته به سوی او برم. سوافرا نیز با شنیدن این سخن از گذشته و خدمات خود در حق قباد یاد می‌کند و بدو می‌گوید چون شاه ایران فرمان بندگردن مرا داده و از آنجا که بند بر پای مردان همانند پیرایه است پس از فرمان شاه سرپیچی نکن. شاپور نیز بی‌درنگ بر پاهای سوافرا بند می‌نهد و او را به نزد قباد می‌آورد. قباد با دیدن سوافرا فرمان می‌دهد که او را به زندان بردند و سپس دستور می‌دهد که اموالش را نیز مصادره کنند. یک هفته که از گرفتاری سوافرا می‌گذرد، موبید به قباد می‌گوید:

که یارند با او همه طیلفون	چنین گفت پس شاه را رهنمون
ز دهقان و از درپرستان ما	همه لشکر و زیردستان ما
ز شاهی بباید تو را دست شست	گر او اندر ایران بماند درست
بداندیش شاه جهان کشته به	سر بخت بدخواه برگشته به

(فردوسی، ۱۳۸۶: ۶۰/۷)

قباد نیز با شنیدن این سخنان خدماتی را که سوافرا بدو کرده بود فراموش می‌کند و فرمان می‌دهد که سوافرا را از بین ببرند.

تا آنجاکه بررسی کرده‌ایم روایتی که فردوسی درباره پایان زندگی سوافرا آورده تنها در تاریخ شعالی آمده است (ر.ک. شعالی، ۱۳۶۸: ۳۷۹)؛ دلیل آن نیز یکی بودن منبع هردوی آنها یعنی شاهنامه /بومنصوری است. در منابع تاریخی درباره پایان کار سوافرا روایاتی آمده است که در شاهنامه دیده نمی‌شود. این روایات عبارت‌اند از:

۱. در بیشتر منابع تاریخی روایت بهبندکشیدن سوافرا چنین آمده است: قباد که از نفوذ روزافزون سوافرا نگران بود این موضوع را با شاپور رازی در میان می‌گذارد. فردای آن روز شاپور به مجلسی که قباد ترتیب داده بود می‌رود؛ اما به سوافرا اعتمای نمی‌کند. سوافرا نیز به آمدن شاپور اهمیتی نمی‌دهد. ناگهان شاپور کمند خود را به گردن سوافرا می‌اندازد و او را کشان‌کشان به بیرون مجلس می‌برد و به زندانش می‌افکند. پس از آن قباد فرمان قتل سوافرا را می‌دهد (ر.ک. طبری، ۱۶۷؛ ۱۳۸۴؛ مسکویه، ۱۳۸۹؛ ۱۶۱). در برخی روایات آمده است که شاپور با سوافرا مناظره می‌کند و به او سخنان درشتی می‌گوید.^{۲۴} سوافرا نیز پاسخ شاپور را می‌دهد. شاپور از سخنان سوافرا خشمگین می‌گردد و او را دشنام می‌دهد، درحالی که قباد خاموش بود و چیزی نمی‌گفت. سرانجام سوافرا که مردی پیر بود دربار شاپور جوان مغلوب می‌گردد و به بند کشیده می‌شود (ر.ک. بلعمی، ۸۴۵؛ ۱۳۸۶).
۲. بنابر گفته پروکوپیوس، حاسدان به قباد می‌گویند که سوافرا عمدًا و بدون اجازه شاه، مانع پیمان‌بستان ایران و روم شده است. همچنین او را متهم کردند که با فرستاده رومیان پنهانی ارتباط داشته است. موبدان که از مقام جدید سوافرا و نیز خودپسندی او ناراحت بودند مجلس محاکمه‌ای برای او ترتیب می‌دهند و می‌گویند که سوافرا مخالف آداب و شعایر ایرانیان عمل کرده است؛ زیرا هم خدایان گوناگون را پرستش می‌کند و هم برخلاف آیین ایرانیان که مردگان را به خاک نمی‌سپارند، سوافرا همسر خویش را به خاک سپرده است. پس از این اتهام‌ها، داوران سوافرا را محکوم به مرگ می‌کنند و قباد نیز با آنکه به ظاهر برای دوست قدیمی خود متأثر بود، به بهانه اینکه نمی‌خواهد رسوم ایرانیان را نقض کند مخالفتی نمی‌کند (ر.ک. پروکوپیوس، ۱۳۸۲؛ ۵۵-۵۶). این روایت ساختگی به نظر می‌رسد و به احتمال بسیار به تقلید از سرنوشت کسانی مانند مانی و مزدک ساخته شده است.^{۲۵}
۳. برپایه یکی از روایتها، سوافرا به محض آنکه از بدگویی حاسدان نزد قباد آگاه می‌شود، نه پسر خویش را برمی‌دارد و به طبرستان می‌رود. قباد نیز به گمادگان خویش فرمان می‌دهد تا سوافرا به قتل برسانند. آنان نیز سوافرا را با دسیسه و خیانت از بین می‌برند (ر.ک. ابن اسفندیار، ۱۳۶۶؛ ۱۵۱).
۴. به روایت یکی از مورخان، مردمان می‌خواستند قباد را بکشند، اما از وزیرش سوافرا می‌ترسیدند؛ بنابراین نخست قباد را تحریک کردند تا وزیر خویش سوافرا را از بین ببرد (ر.ک. سعید ابن بطريق، ۱۹۰۵؛ ۲۰۶).

۵. بنابر یکی از نوشه‌های متاخر، پس از آنکه شاپور به سوپرا گستاخی می‌کند، سوپرا قصد او را می‌کند؛ اما دیگر بزرگان به پشتیبانی از شاپور برمی‌خیزند و کمندی در گردن سوپرا می‌اندازند (ر.ک. خواندمیر، ۱۳۶۲: ۲۳۹).

۶. بازماندگان سوپرا در شاهنامه فردوسی

برپایه روایت شاهنامه، پس از آنکه سوپرا ناجوانمردانه به قتل می‌رسد، مردم ایران دست به شورش می‌زنند و بدخواهان و حاسدانی را که در کشتن سوپرا دست داشتند از بین می‌برند. آنان جاماسب برادر کوچک قباد را بر تخت می‌نشانند و قباد را به بند می‌کشانند. سپس او را تحويل زرمه‌ر فرزند سوپرا^{۲۶} می‌دهند تا انتقام خون پدر خویش را از او بگیرد:

سپردند بسته بدو شاه را	بدان گونه بد رای بدخواه را
که آن مهربان کینه سوپرای	بخواهد به درد از جهان کددخای
بی آزار زرمه‌ر یزدان پرست	نسودی به بد با جهاندار مست
پرستش همی‌کرد پیش قباد	وزان بد نکرد ایج بر شاه یاد

(فردوسی، ۱۳۸۶: ۶۲۷)

زرمه‌ر نه تنها با قباد بدرفتاری نمی‌کند، بلکه بند و زنجیر را از پای شاه می‌گشاید.^{۲۷} سپس پنج تن از یاران قباد را نزد او فرامی‌خواند و هر هفتن از راه اهواز به هپتال می‌روند. زرمه‌ر در اهواز دختر میزبان را که قباد دیده و پسندیده بود خواستگاری می‌کند و از این پیوند خسروانوشیروان به دنیا می‌آید. سرانجام زرمه‌ر با قباد و سپاه هپتال برای بار دیگر به ایران بازمی‌گردد. بنابر برخی روایات، انوشیروان برای جبران کارهای پدر، به جستجوی پسران سوپرا می‌پردازد. در تاریخ‌ها آمده است که انوشیروان حکمرانی برخی سرزمین‌های شمالی را به یکی از فرزندان سوپرا به نام قارن می‌دهد و او حکومت «قارن‌وندیان» را پایه‌گذاری می‌کند. به گونه‌ای که پسراش تا چندین سال بر آن نواحی حکومت می‌کند (ر.ک. رازپوش، ۱۳۷۴: ۹۱؛ اعظمی‌سنگسری، ۱۳۵۴: ۷۲۸-۷۳۳ و ۸۴۳-۸۴۹).

نتیجه‌گیری

براساس آنچه درباره جنگ‌های پیروز و سوپرا با هپتالیان در روایت‌های تاریخی آمده است می‌توان به نتایج زیر دست یافت:

۱. غیرت و غرور ایرانیان مانع آن شد که بتوانند شکست خفتبار پیروز از هپتالیان، همچنین ماندن قباد را در دست آنان به عنوان گروگان و نیز ازدواج شاهدخت ایران را با خاقان ترک بپذیرند؛ بنابراین به احتمال بسیار، از همان دوره ساسانیان، برای فراموش کردن خاطرات تلخ این شکست‌ها، واقعیت را تحریف کردند و برای خوش‌فرجام‌بودن این جنگ‌ها،

به چندین کار دست زدند: نخست، پیروز را که پادشاهی متجاوز و پیمان‌شکن بود شاهی دادگر و دین‌دار معرفی کردند^{۲۸} و خوشنواز را متجاوز و بدکار خواندند تا او را عامل اصلی این جنگ‌ها معرفی کنند. دوم، واقعیت گروگان‌بودن قباد را نادیده انگاشتند و حقیقت را این‌گونه تحریف کردند که قباد با فریب و نیرنگ دشمنانش به دام افتاده و گرفتار شده است تا بدین‌گونه نشان دهند که شاه ایران با نیرنگ دشمنانش به دام افتاده است نه به دلیل بی‌کفایتی پدرش در نبرد با هپتال‌ها. سوم، واقعیت ازدواج پیروزدخت با خاقان ترک را که لکه ننگی برای ایرانیان بهشمار می‌آمد انکار کردند و بدین‌گونه وانمود کردند که شاهدخت ایران نه تنها با خاقان ترک ازدواج نکرد، بلکه در پاسخ بدو سخنان تندی بر زبان آورد و تصمیم گرفت خودکشی کند. سپس برای آنکه پیروزدخت را برای همیشه در بارگاه خاقان رها نکنند، روایت آزادی او به دست سوفرا را از خود ساخته‌اند.

۲. چنان‌که برخی پژوهشگران نوشت‌هند داستان نبرد سوفرا با خوشنواز به دلیل آنکه در منابع کهن غیرایرانی نیامده است ساختگی به نظر می‌رسد (ر.ک. نولدکه، ۱۳۸۸: ۱۵۰). دلیل آن این است که برای آنکه غرور و شرف ایرانیان از شکست خفت‌بار نبرد با هپتالیان جریحه‌دار نشود این داستان را ساخته‌اند تا اندکی از این شکست ننگین کاسته شود^{۲۹} و بدین روش نشان دهند که سرانجام در نبردهای ایرانیان و هپتالیان پهلوانی ایرانی‌تراد توانست به هپتالیان شکست سنگینی وارد کند و آنان را مجبور سازد تا فرزندان شاه ایران و نیز غنایم جنگی را بازگرداند و خود عقب‌نشینی کنند.

۳. اختلافات مهمی که در شاهنامه درباره نبرد پیروز با خوشنواز و نیز در سرگذشت سوفرا با برخی منابع تاریخی دیگر دیده می‌شود نشان‌دهنده آن است که گردآورندگان شاهنامه ابومنصوری - که مأخذ اصلی هردو کتاب شاهنامه فردوسی و تاریخ ثعالبی بوده‌است - به خدای‌نامه‌ای دسترسی داشته‌اند که روایت‌های آن با روایات دیگر خدای‌نامه‌ها تفاوت‌هایی داشته‌است. برخی پژوهشگران معتقد‌ند دلیل اصلی اختلاف روایات خدای‌نامه‌ها این است که در تأثیف این دسته کتاب‌ها، قلم دو حزب مختلف در کار بوده است: یکی قلم موبدان زردشی و دیگر قلم مورخان و دبیران درباری (ر.ک. خالقی مطلق، ۱۳۶۲: ۱۱۸؛ همو، ۲۵۳۷: ۱۰۷۴؛ نیز ر.ک. تفضلی، ۱۳۸۳: ۳۷۳). برخی دیگر نیز احتمال داده‌اند که در دوره ساسانیان خدای‌نامه‌نویسی به عنوان «نوع» ادبی که شامل همه داستان‌های حماسی و تاریخی می‌شده در ایران وجود داشته است (ر.ک. امیدسالار، ۱۳۸۸: ۲۳). بنابراین با تحریفاتی که در سرگذشت پیروز روی داده است می‌توان گفت که منبع اصلی آن دسته تاریخ‌های دوران اسلامی که به سرگذشت پیروز اشاره دارند به احتمال زیاد

آن دسته خدای نامه‌هایی بوده که مستقیماً زیر نظر یکی از شاهان ایران و به احتمال زیاد انوشیروان نوشته شده است و او برای آنکه شکستهای خفت‌بار نیای خود را به بوته فراموشی بسپارد دست به تحریف واقعیت زده است. با این حال به نظر می‌رسد روایت‌هایی که در شاهنامه درباره سرگذشت پیروز آمده نسبت به دیگر روایات تاریخی به واقعیت نزدیک‌تر است.

۴. از آنجاکه درباره فرجام زندگی سوفرا سه روایت متفاوت در دست است، به نظر می‌رسد صورت واقعیت مرگ او همان است که در شاهنامه دیده می‌شود. با این تفاوت که هنگامی که شاپور با سپاه خویش به نزد سوفرا می‌رود و نامه قباد را بدو نشان می‌دهد به احتمال بسیار سوفرا دست به بند نمی‌دهد؛ بلکه میان آنان جنگی روی می‌دهد و سرانجام سوفرا کشته می‌شود. اما برای آنکه ضرورت فرمان‌برداری از گفتهٔ شاه را به همگان نشان دهند، سرگذشت سوفرا را بدین‌گونه آورده‌اند که او با خواندن نامه قباد - برخلاف سرپیچی رستم از فرمان کشتن - دست به بند می‌دهد و بدون هیچ اعمال قدرتی تسلیم می‌شود. این احترام‌گذاشتن به فرمان شاه و عدم سرپیچی از او را در داستان زرمه‌فرزند سوفرا نیز نشان داده‌اند تا این نکته را باز دیگر به همگان گوشزد کنند.

پ. نوشت

۱. درباره این قوم باید یادآور شویم که هپتالیان از نژاد ترکان شرقی بوده‌اند و با ترکمانان و ازبکان امروز و غزان قدیم از یک نژاد بوده‌اند. ایشان را ایرانیان هفتال یا هپتال نامیده‌اند. همین کلمه به زبان‌های اروپایی هم رفته است، اما در زبان تازی معلوم نیست برای چه به‌گونه‌هیطل و جمع آن هیاطله آمده است. هپتالیان در حدود سال ۴۲۵ میلادی به جایگاه کوشانیان فرود آمدند و این سرزمین را از ایشان گرفتند و با ایرانیان همسایه شدند. نخستین پادشاه ساسانی که با هپتالیان جنگید شاپور دوم (۳۷۹-۳۰۹) بود (ر.ک. نفیسی، ۱۳۸۸: ۱۷۸).

از میان پادشاهان ساسانی یزدگرد دوم و پیروز بودند که بیش از دیگران ناگزیر شدند از حمله‌های این قبایل که به هون‌های سفید نیز شهرت داشتند جلوگیری کنند. یزدگرد دوم حتی خود را ناچار دید که مقر و موقع خود را برای چند سالی به نقطه‌ای شرقی‌تر منتقل کند تا بهتر بتواند علیه هیاطله وارد عمل شود. با قتل پیروز در جنگ با هیاطله نیز دوره‌ای در سیاست خارجی ساسانیان آغاز شد که کاملاً انفعالی بود (ر.ک. وینتر- دیگناس، ۱۳۸۶: ۲۶). در فاصله سال‌های ۵۶۱-۵۵۸ یا برپایه برخی پژوهش‌های دیگر، بین سال‌های ۵۶۳-۵۶۷ (ر.ک. ایوانف و دیگران، ۱۳۵۹: ۷۱) خسرو انشیروان دولت هپتالیان را که در اثر حمله قبیلهٔ ترک به سرداری سین جیبو (سیلزیبول) متزلزل شده بود، برانداخت و پس از آن رود جیحون سرحد بین ایران و خاقان ترک شناخته شد (کریستن سن، ۱۳۷۹: ۴۹۵). برای آگاهی بیشتر درباره قوم هپتالیان ر.ک. مرونتی، ۱۳۸۵: ۳۰-۳۴).

۲. برای آگاهی بیشتر درباره جشن آبریزگان ر.ک. هویان، ۱۳۵۰: ۳۰-۳۵؛ روح‌الامینی، ۱۳۸۷: ۱۱۷-۱۱۹.

۳. این نام در منابع مختلف به اشکال گوناگونی آمده است: اخشنوار (طبری، ۱۳۸۴: ۱۵۹)، خوشناز (بلعمی، ۱۳۸۶: ۱۳۸۲)، حشنوار (مسعودی، ۱۳۸۲: ۲۵۸) خوشناور (مستوفی، ۱۳۸۱: ۱۱۵)، اشنوار (مقدسی، ۱۳۸۶: ۱۱۵)، اخشوان (دینوری، ۱۳۶۴: ۸۸)، اجستوار (ابن اسفندیار، ۱۳۶۶: ۱۵۰)، اجستوان (املی، ۱۳۴۸: ۲۳).
 یکی از محققان می‌نویسد: «در سکه‌هایی که از او بر جای مانده نامش (Ashanhuvar) آشان هوار یا به طور خلاصه (Ashanu) آشانو آمده و با واژه‌هایی مانند (uluzu) همراه است که آن را به معنی «بزرگ و برت» خوانده‌اند (اعظمی سنگسری، ۱۳۵۵: ۲۱۱).

۴. شماری از صاحبنظران دلایل دیگری را برای شکست شاهنشاهی ساسانیان بر شمرده‌اند (ر.ک. پوراداود، ۱۳۸۶: ۳۳۳-۳۷۲؛ زرین‌کوب، ۱۳۸۹: ۱۵۷-۱۹۹).

۵. به نوشتۀ پروکوپیوس قیاد بلاش را کور و از سلطنت خلع می‌کند (ر.ک. پروکوپیوس، ۱۳۸۲: ۳۴).
 ۶. نام سوفرا در تاریخ‌های کهن به اشکال «سوخرا» (ر.ک. یعقوبی، ۱۳۸۷: ۱۰۱-۴۰؛ طبری، ۱۳۸۴: ۱۵۸؛ مسکویه، ۱۳۸۶: ۸۴۱؛ عالی، ۱۶۱؛ ثعلبی، ۱۹۶۳: ۵۸۲؛ ابن اسفندیار، ۱۳۶۶: ۱۵۱؛ ابن اثیر، ۱۳۸۳: ۴۷۴؛ این اثیر، ۱۳۸۳: ۱۵۱؛ قزوینی، ۱۳۸۶: ۷۱) تجارب الامم فی اخبار ملوك العرب والجم، ۱۳۷۳: ۲۴۹؛ مستوفی، ۱۳۸۱: ۱۵؛ قزوینی، ۱۳۸۶: ۷۲) و «شوخر» (دینوری، ۱۳۶۴: ۸۸) آمده است. درباره نژاد سوفرا نوشتۀ‌اند که او از خاندان قاران بود و از اهالی فارس و از کوره اردشیر خره بود (ر.ک. کریستان‌سن، ۱۳۸۶: ۳۴). برخی دیگر نوشتۀ‌اند که سوخر از دودمان سوخراییان بود که یکی از هفت خاندان معتبر دوران اشکانیان بودند (رازپوش، ۱۳۷۴: ۹۰). در تاریخ طبری نسبنامه سوفرا این چنین آمده است: سوخر فرزند ویشاپور بن زهان بن نرسی بن ویشاپور بن قارن بن کروان بن اید بن تیرویه بن کردنگ بن ناور بن طوس بن نودکا بن منشو بن نودر منوچهر (طبری، ۱۳۸۴: ۱۶۲). او دارای رتبه قارن بود (همان: ۱۶۳). بنابر نوشتۀ یکی از مورخان سوخر اینکه قیاد را به تخت سلطنت می‌نشاند به منصب «ادراستاران سالاری» یعنی کسی که فرمانش به تمام سازمان‌ها و مقامات کشوری و لشکری نافذ است رسید و او تنها کسی بود که در ایران بدين منصب نایل شد، زیرا نه پیش از او و نه پس از اوین منصب به کس دیگری نرسید (پروکوپیوس، ۱۳۸۲: ۳۵). به روایت مسکویه سوخر دایی قیاد بوده است (ر.ک. مسکویه، ۱۳۸۹: ۱۶۱).

۷. کریستان‌سن می‌نویسد: «هرچند داستان اعمال او (= سوخر) خالی از مبالغه و اغراق نیست این قدر هست که او حقیقتاً صلح تحمل‌پذیری برای مملکت پیش آورده است» (کریستان‌سن، ۱۳۸۶: ۱۲۳-۱۲۴). در برخی روایتها بلاش پسر پیروز و برادر قیاد خوانده شده است (ر.ک. یعقوبی، ۱۳۸۷: ۲۰؛ طبری، ۱۳۸۴: ۱۶۴؛ مقدسی، ۱۳۸۶: ۵۱؛ مسعودی، ۱۳۸۱: ۶۵). اما آنچنان که مورخان قدیم غیرایرانی نوشتۀ‌اند قیاد برادرزاده بلاش است نه برادر او (ر.ک. نولدکه، ۱۳۸۸: ۱۶۲).

۸. به نوشتۀ یکی از مورخان شاپور از خاندان مهران و سپهبد سپاه مملکت بود (ر.ک. طبری، ۱۳۸۴: ۱۶۷). به گفته یکی از پژوهشگران شاپور پدرزن قیاد بود (ر.ک. زرین‌کوب، ۱۳۸۷: ۲۲۴). در رویدادهای بعدی ساسانیان، از شاپور ذکری به میان آورده نمی‌شود. به نظر می‌رسد که وی نیز اندکی پس از مرگ سوفرا، از دنیا رفته یا به احتمال زیاد او نیز به سرنوشت سوفرا دچار شده است (ر.ک. کریستان‌سن، ۱۳۷۹: ۴۵۰-۴۵۱؛ دیاکونوف، ۱۳۹۰: ۳۴۱).

۱۰. برخی پژوهشگران داستان ظهور مزدک را ساختگی و غیرتاریخی می‌دانند (ر.ک. فولادپور- ربیعی، ۱۳۶۸: ۱-۳۹).

۱۱. بهدلیل اهمیت بخش تاریخی شاهنامه، شماری از پژوهشگران درباره تطبیق روایات شاهنامه با منابع تاریخی تحقیقاتی کرده و گاهی به تمایزات و تشابهات هر بخش از روایت فردوسی با دیگر اسناد تاریخی اشاراتی کرده‌اند (ر.ک خالقی مطلق، ۱۳۸۹: ۳/۱۴-۱/۴ و ۴۷۳-۱۷۹؛ بالازاده، ۱۳۷۷: ۴۵-۴۵؛ یاحقی، ۱۳۸۸: ۱۷۷-۱۹۸؛ نحوی- غفوری، ۱۳۸۹: ۱۸۴-۱۷۳؛ طاهری- مؤمنی ثانی، ۱۳۸۹: ۵۷-۵۹).

۱۲. نام سوپرا در بسیاری از نسخه‌ها و چاپ‌های شاهنامه دگرگون شده و به اشکال «سرخاب» (ر.ک. فردوسی، سعدلو، ۱۳۷۹: ۷۶۶؛ فردوسی، مول، ۱۳۸۶: ۶۵۵)؛ فردوسی، بروخیم، ۱۳۸۶: ۲۱۹۶)، «شوخانی» (ر.ک. فردوسی، سن ژوزف، ۱۳۸۹: ۷۳۷)، «سوحواش» (ر.ک. فردوسی، لندن، ۱۳۸۴: ۲۲۳) و «سرخوان» (ر.ک. فردوسی، مکان، ۱۳۷۹: ۴۷۷) آمده است. همه این ضبط‌ها تادرست است. از این گذشته واژه سوپرا در بخش‌های دیگر داستان پیروز در برخی نسخه‌ها و چاپ‌های گوناگون به شرح زیر ضبط شده است:

الف. سوپرا (ر.ک. مستوفی، ۱۳۷۷-۱۲۸۷؛ فردوسی، سعدلو، ۱۳۷۹: ۳۷۹ و ۷۶۸؛ فردوسی، لندن، ۱۳۸۴: ۲۲۳-۲۲۵؛ الف؛ فردوسی، مول، ۱۳۸۶: ۱۶۶۲؛ ۱۶۷۶-۱۶۷۶؛ فردوسی، بروخیم، ۱۳۸۶: ۲۲۰-۲۲۱).

ب. سوقدرا (ر.ک. فردوسی، خالقی مطلق، ۱۳۸۶: ۳۳/۷؛ ۳۴۵-۷۴۵؛ ۷۴۰؛ فردوسی لندن، ۱۳۷۷: ۱۲۸۸).

ج. سوقدرا (ر.ک. فردوسی، سن ژوزف، ۱۳۸۹: ۷۴۵-۷۴۵؛ فردوسی لندن، ۱۳۸۴: ۲۲۵-۲۲۵؛ ب؛ فردوسی مکان، ۱۳۷۹: ۴۷۶-۴۷۶؛ فردوسی، مسکو، ۱۳۸۲: ۱۲/۸). (۳۶-۱۲/۸).

د. سرفرا (ر.ک. فردوسی، سعدلو، ۱۳۷۹: ۷۶۹-۷۶۹). (۷۷۱-۷۶۹).

ه. سوخراء (ر.ک. فردوسی، جیحونی، ۱۳۸۰: ۳۸۰). (۱۷۰۰-۱۶۷۵).

چنان‌که ملاحظه می‌شود گاهی در یک نسخه نام سوپرا به دو صورت متفاوت ضبط شده است. ملک‌الشعرای بهار در حاشیه شاهنامه نوشته که ضبط سوخراء صحیح است (ر.ک. فردوسی، بهار، ۱۳۸۰: ۱۳۸۰). (۱۵۸/۳).

۱۳. برپایه یکی از روایات، خوشنواز برای پیروز پیام می‌فرستد تا هردو رویاروی هم قرار بگیرند. پس از روبرو شدن دو پادشاه، خوشنواز به نصیحت کردن پیروز می‌بردازد تا از نبرد دست بردارد، اما پیروز بر جنگ پافشاری می‌کند (ر.ک. غالی، ۱۳۶۸: ۳۷۳).

۱۴. بنابر یکی از روایتها، خوشنواز گردن پیروز را می‌زند (ر.ک. این‌اسفندیار، ۱۳۶۶: ۱۵۱).

۱۵. اما برخی پژوهشگران دلیل این امر را چنین دانسته‌اند که برپایه قراردادی که پیروز پیشتر با هپتالیان بسته بود، بخش‌هایی از سرزمین ایران را به هپتالیان واگذار کرده بود. اما اکنون پیروز می‌خواهد آن قرارداد را بشکند و نشانه مرزی را آنجایی ببرد که در زمان بهرام گور بود (ر.ک. خالقی مطلق، ۱۳۸۹: ۲۶۲/۳). شماری دیگر نوشته‌اند که پیروز به دلیل عدم پذیرش مرزهای معین شده در عهدنامه بهرام گور، به جنگ خوشنواز می‌رود (ر.ک. جیحونی، ۱۳۸۰: ۳۴۴). به روایت غالی علت جنگ میان دو کشور این بود که همه شاهان فرمان بردار پیروز شدند مگر خوشنواز (ر.ک. غالی، ۱۳۶۸: ۳۷۱). به نظر می‌رسد همه نکته‌های مذکور تنها بهانه‌ای برای تازش پیروز به سرزمین هپتال بوده؛ انگیزه اصلی او خالی بودن خزانه بهدلیل قحطی هفت‌ساله بوده است.

۱۶. به احتمال بسیار این روایت ساختگی است و حقیقت تاریخی ندارد. زیرا بعيد است که پیروز پس از قحطی هفت‌ساله و خالی بودن خزانه، صرفاً برای جهاد با بی‌دینان به نبردی بدفرجام دست بزند. به نظر

- می‌رسد این روایت در دوره ساسانیان ساخته شده و توجیهی است برای آنکه شاه ایران را پیمان‌شکن و خیانت‌پیشه معرفی نکند.
۱۷. در برخی منابع آمده است که بزرگان ایران پیروز را از پیمان‌شکنی منع می‌کنند (ر.ک طبری، ۱۳۸۴: ۱۶۰؛ ثعالبی، ۱۳۶۸: ۳۷۲).
۱۸. به روایت پروکوپیوس، هپتالیان پیروز را به دره‌ای می‌کشاند و او را در آنجا گرفتار می‌سازند (ر.ک پروکوپیوس، ۱۳۸۲: ۲۰-۲۲).
۱۹. اما برپایه روایت دیگری، پیروز این منار را ویران و به هپتالیان حمله می‌کند (ر.ک. دینوری، ۱۳۶۴: ۸۸).
۲۰. به نظر نولدکه به دلیل آنکه نام این دختر برای راویان نامعلوم بوده است به او عنوان پیروزدخت را داده‌اند (ر.ک. نولدکه، ۱۳۸۸: ۱۵۹). مهرداد بهار در گزارش بندesh، نام این دختر را «آتشک» آورده است، هرچند درباره صحبت آن تردید کرده است (ر.ک. فربنگ دادگی، ۱۳۸۰: ۱۴۱)؛ یکی از پژوهشگران این واژه پهلوی را تحریفی از نام «اردشیر» می‌داند (ر.ک. دریابی، ۱۳۸۰: ۱۴۶).
۲۱. به روایت یعقوبی این دختر خواهر پیروز بود نه دختر او (ر.ک. یعقوبی، ۱۳۸۷: ۲۰۱).
۲۲. یکی از شاهنامه‌شناسان می‌نویسد: «پس از پیروزی سوفرای، خنیاگران سرودی در ستایش او می‌خوانند چون بلاش و قباد نامی ندارند. ولی همین واقعه رشک قباد را بر می‌انگیزد و کینه سوفرای را به دل می‌گیرد که سرانجام به قتل پهلوان می‌انجامد» (حالتی مطلق، ۱۳۸۹: ۲۶۵/۳). بنابر روایت یکی از مورخان، پس از پیروزی سوفراء، همه ایرانیان گرد آمدند و به سوافرا گفتند تو پادشاه ما باش. اما سوافرا نیز بیرفت و گفت از فرزندان پیروز یکی را بر تخت بنشانند، زیرا ایشان پادشاه‌زاده‌اند و پادشاهی را شایسته‌اند (ر.ک بلعمی، ۱۳۸۶: ۸۴۲).
۲۳. طبری می‌نویسد که چون مدتی از شهریاری قیاد گذشت، ایرانیان به حسن تدبیر و کفایت سوافرا در کار مملکت مطمئن شدند و به قباد و لیاقت او بدگمان گشتند و او را به دیده خفت نگریستند (طبری، ۱۳۸۴: ۱۶۷).
۲۴. بنابر یکی از روایات، شاپور رو به سوافرا می‌گوید که چرا حد خود را نمی‌شناسی و خود را فراموش کرده‌ای و بی‌فرمان شاه در کارها مداخلت می‌کنی؟ (ر.ک. بناکتی، ۳۴۸: ۶۱).
۲۵. برای آگاهی بیشتر درباره سرگذشت مانی و مزدک ر.ک. تقی‌زاده، ۱۳۸۳: ۳۷۲؛ ۲۷۵: ۳۸۳؛ ویدن گرن، ۱۳۸۷: ۲۷۶-۲۷۴؛ سرکاراتی، ۱۳۸۵: ۱۱-۱۳؛ یارشاطر، ۱۳۸۱: ۴۴۷-۴۸۲؛ جلالی نایینی، ۱۳۸۴: ۲۷۶-۳۱۴).
۲۶. نولدکه می‌نویسد شاید سوافرا با زرمه‌ر که می‌گویند پسر او بوده است شخص واحدی باشد. زیرا وقایعی که به هر دو نسبت می‌دهند یکی است (نولدکه، ۱۳۸۸: ۱۵۱).
۲۷. بنابر نظر یکی از پژوهشگران، با اینکه سوافرا را به فرمان قباد به قتل آوردند، پسرش زرمه‌ر به‌واسطه اعتقادی که به تقدس خون پادشاه دارد از کشتن پادشاه برکنارشده خودداری می‌کند (یارشاطر، ۱۳۸۳: ۵۱۵).
۲۸. در برخی منابع تاریخی، پیروز را مردی عدالت‌پیشه، دادگر، دین‌دار، پارسا و آگاه خوانده‌اند (ر.ک. طبری، ۱۳۸۴: ۱۵۷؛ گردبیزی، ۱۳۸۴: ۹۴؛ ابن‌بلخی، ۱۳۷۴: ۲۱۸؛ ۱۳۴۲: ۴۶؛ بیضاوی، ۱۳۸۲: ۱۶۳؛ فضیح خوافی، ۱۳۸۶: ۴۴؛ مستوفی، ۱۳۸۱: ۱۱۵؛ قزوینی، ۱۳۸۶: ۷۱)؛ اما آگاهی نیز او را پادشاهی تنگ‌نظر و بدرفتار خوانده‌اند که وجودش برای مردم شوم بوده است (ر.ک. ابن‌اثیر، ۱۳۸۴: ۴۷۴؛ قزوینی، ۱۳۸۳: ۳۰۱).

۲۹ نظری این گونه تحریفها در داستان اسکندر نیز دیده می‌شود. بنابر نظر برخی محققان، برای آنکه ننگ شکست ایرانیان از اسکندر را کم کنند در برخی کتاب‌ها او را ایرانی نژاد خوانده‌اند (ر.ک. مینسوی، ۱۳۸۵: ۱۷). با این حال دلایل دیگری نیز برای ایرانی تبار شناساندن اسکندر بر شمرده‌اند (ر.ک. امیدسالار، ۱۳۹۰: ۳۹-۶۰). گذشته از داستان اسکندر، یکی از پژوهشگران داستان رستم و سهراب را نیز یکی از داستان‌هایی می‌داند که با روایت اصلی آن تفاوت ساختاری دارد و معتقد است که صورت فعلی داستان برای اعاده حیثیت ایرانیان ساخته و پرداخته شده است (ر.ک. رستگارفاسایی، ۱۳۷۴: ۹۲۱-۹۳۴).

منابع

- آخته، ابوالقاسم (۱۳۸۸) *جشن‌ها و آیین‌های شادمانی در ایران*. تهران: اطلاعات.
- آملی، مولانا اولیاء‌الله (۱۳۴۸) *تاریخ رویان*. تصحیح منوچهر ستوده. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- آیدنلو، سجاد (۱۳۹۰) *دفتر خسروان*. تهران: سخن.
- (۱۳۸۸) «روز و ماه تاج‌گذاری چند شهربیار ساسانی در شاهنامه». *مطالعات ایرانی*. دانشگاه شهید بهنر کرمان. سال هشتم، شماره ۱۵: ۱-۱۵.
- ابن اثیر، عزالدین (۱۳۸۳) *تاریخ کامل*. برگردان سید محمدحسین روحانی. تهران: اساطیر.
- ابن اسفندیار (۱۲۶۶) *تاریخ طبرستان*. تصحیح عباس اقبال. تهران: کلاله خاور.
- ابن بلخی (۱۳۸۴) *فارس‌نامه*. تصحیح و تحشیه منصور رستکار فسایی. شیراز: بنیاد فارس‌شناسی.
- ابن خلدون (۱۳۸۳) //عیر. ترجمه عبدالمحمد آیتی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- اعظمی‌سنگسری، چراغ‌علی (۱۳۵۵) «قارن‌وند یا سوخراییان». بررسی‌های تاریخی. سال ۱۱. شماره ۳: ۳-۲۰۳. ۳-۲۴۴.
- (۱۳۵۴) «نگاهی به سوخراییان». گوهر. شماره ۳۳-۳۴: ۳۴-۷۲۸ و ۷۳۳-۸۴۳ و ۸۴۹.
- امیدسالار، محمود (۱۳۹۰) «اسکندر: از هجوم تا جذب». *جستارهای ادبی*. شماره ۱۷۴: ۳۹-۶۳.
- (۱۳۸۸) «خدای نامه». *دانشنامه زبان و ادب فارسی*. ج ۳. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
- ایوانف، م.س.- دیگران (۱۳۵۹) *تاریخ ایران*. ج ۱. ترجمه سیروس ایزدی و حسین تحولی. تهران: دنیا.
- بالازاده، امیرکاووس (۱۳۷۷) «مزدک در شاهنامه». در: مهر و داد و بهار. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- بروسيوس، ماریا (۱۳۸۹) *زنان در ایران باستان*. ترجمه محمود طلوعی. تهران: تهران.
- بلغمی، ابوعلی (۱۳۸۶) *تاریخ بلغمی*. تصحیح محمد تقی بهار و محمد پروین گنابادی. تهران: هرمس.
- بناكتی، داود بن محمد (۱۳۴۸) *تاریخ بناكتی*. تصحیح جعفر شعار. تهران: انجمن آثار ملی.

- بیرونی، ابو ریحان (۱۳۸۶) آثار الباقيه. ترجمه اکبر دانسرشت. تهران: امیرکبیر.
- بیضاوی، ناصرالدین (۱۳۸۲) نظام التواریخ. تصحیح میرهاشم محدث. تهران: بنیاد موقوفات محمود افشار.
- پروکوپیوس (۱۳۸۲) جنگ‌های ایران و روم. ترجمه محمد سعیدی. تهران: علمی و فرهنگی.
- پورداود، ابراهیم (۱۳۸۶) «چرا ایرانیان از تازیان شکست خوردند؟». آناهیتا. به کوشش مرتضی گرجی. تهران: دنیای کتاب.
- تجارب الامم فی اخبار ملوك العرب والجم (۱۳۷۳) تصحیح رضا ازابی نژاد و یحیی کلانتری. مشهد: دانشگاه فردوسی.
- تفضلی، احمد (۱۳۸۳) تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام. تهران: سخن.
- تقیزاده، سیدحسن (۱۳۸۳) مانی‌شناسی. تهران: توس.
- تعالیبی، عبدالملک بن محمد (۱۳۶۸) تاریخ تعالیبی. ترجمه محمد فضایلی. تهران: نقره.
- تعالیبی، ابی منصور (۱۹۶۳) تاریخ غرب‌السیر. تصحیح زوتبرگ. تهران: اسدی.
- ثلاثی، محسن (۱۳۸۱) «نقاهی به فرایند تاریخی تطور برخی اقوام ترک و عرب‌تبار در حوزه فرهنگ ایرانی». نامه انسان‌شناسی، دوره اول. شماره ۲: ۱۲۱ - ۱۳۱.
- جلالی نایینی، سید محمد رضا (۱۳۸۴) شنیوان در عهد باستان. تهران: طهوری.
- جیحونی، مصطفی (۱۳۸۰) شاهنامه فردوسی. کتاب صفر. اصفهان: شاهنامه‌پژوهی.
- خلالی مطلق، جلال (۲۵۳۷) «ابوعلی بلخی». دانشنامه ایران و اسلام. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- _____ (۱۳۸۶) «اهمیت شاهنامه فردوسی». سخن‌های دیرینه. تهران: افکار.
- _____ (۱۳۶۲) «فرامرزنامه». نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، دوره ۱۹. شماره ۱۲۸: ۸۵ - ۱۲۱.
- _____ (۱۳۸۹) یادداشت‌های شاهنامه. بخش سوم. تهران: بنیاد دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
- خوارزمی، ابو عبدالله (۱۳۶۲) مفاتیح العلوم. ترجمه حسین خدیوچم. تهران: علمی و فرهنگی.
- خواندمیر، غیاث الدین حسینی (۱۳۶۲) تاریخ حبیب‌السیر. تهران: کتابفروشی خیام.
- دریایی، نورج (۱۳۸۰) «اردشیر، موبد موبدان: یک تصحیح در متن بندھش». ایران‌شناسی. سال ۱۳. شماره ۴۹: ۱۴۵ - ۱۴۷.
- _____ (۱۳۸۱) سقوط ساسانیان. ترجمه منصوره اتحادیه و فرحناز امیرخانی حسینکلو، تهران: تاریخ ایران.
- _____ (۱۳۹۰) شاهنشاهی ساسانی. ترجمه مرتضی ثاقب‌فر. تهران: ققنوس.
- _____ (۱۳۹۱) ناگفته‌های امپراتوری ساسانیان. ترجمه آهنگ حقانی و محمود فاضلی بیرجندی. تهران: کتاب پارسه.

- تأملی بر سرگذشت سوپرا در شاهنامه فردوسی و منابع دوره اسلامی، صص ۲۱۱-۱۸۷
۲۰۹
-
- دیاکونوف، میخاییل (۱۳۹۰) تاریخ ایران باستان. ترجمه روحی ارباب. تهران: علمی و فرهنگی.
- دینوری، ابوحنیفه (۱۳۶۴) اخبار الطوال. ترجمه محمدمهدي دامغانی. تهران: نی.
- رازپوش، شهناز (۱۳۷۴) «قارن وندیان و باوندیان در تاریخ ایران». تحقیقات اسلامی. سال دهم. شماره ۱ و ۲: ۸۹-۱۰۰.
- rstgarfasiyi، منصور (۱۳۷۴) «روایتی دیگر در مرگ رستم». نمیرم از این پس که من زنده‌ام، به کوشش غلامرضا ستوده. تهران: دانشگاه تهران.
- _____ (۱۳۸۸) فرهنگ نام‌های شاهنامه. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- روح‌الامینی، محمود (۱۳۸۷) آینه‌ها و جشن‌های کهن در ایران/امروز. تهران: آگاه.
- زرین‌کوب، عبدالحسین (۱۳۸۹) تاریخ ایران بعد از اسلام. تهران: امیرکبیر.
- _____ (۱۳۸۷) روزگاران. تهران: سخن.
- _____ (۱۳۸۹) نامورنامه. تهران: سخن.
- سرکاری‌تی، بهمن (۱۳۸۵) الف. «خبر تاریخی در آثار مانوی». سایه‌های شکارشده. تهران: طهوری.
- _____ (۱۳۸۵) ب. «بنیان اساطیری حماسه ملی ایران». سایه‌های شکارشده. تهران: طهوری.
- سعید ابن بطريق (۱۹۰۵) التاریخ المجموع علی التحقیق والتصدیق. بیروت: آباء الیسواعین.
- سلوود، دیوید (۱۳۸۳) «سکه‌های ساسانیان». تاریخ ایران کیمیریج. جلد سوم. بخش اول. ترجمة حسن انوشه. تهران: امیرکبیر.
- طاهری، محمد و محمد مؤمنی ثانی (۱۳۸۹) «بررسی تفاوت ساختاری داستان مزدک در شاهنامه فردوسی با دیگر منابع تاریخی». گوهر گویا. شماره ۱۴: ۵۹-۷۶.
- طبری، ابو‌جعفر محمد بن جریر (۱۳۸۴) تاریخ الرسل والملوک. ترجمه صادق نشات. تهران: علمی و فرهنگی.
- فرای، ریچارد نلسون (۱۳۸۸) تاریخ باستانی ایران. ترجمه مسعود رجب‌نیا. تهران: علمی و فرهنگی.
- _____ (۱۳۸۳) «تاریخ سیاسی ایران در دوران ساسانیان». تاریخ ایران کیمیریج. جلد سوم. بخش اول. ترجمة حسن انوشه. تهران: امیرکبیر.
- _____ (۱۳۸۶) میراث باستانی ایران. ترجمه مسعود رجب‌نیا. تهران: علمی و فرهنگی.
- فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۸۶) شاهنامه. تصحیح جلال خالقی مطلق. تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
- _____ (۱۳۸۶) شاهنامه فردوسی. چاپ بروخیم. تصحیح عباس اقبال و مجتبی مینوی و سعید نفیسی. به کوشش بهمن خلیفه. تهران: طلایه.
- _____ (۱۳۷۹) شاهنامه فردوسی. تصحیح ترنر ماکان. به خط اولیا سمیع شیرازی. تهران: سنایی- سعدی.

- _____ (۱۳۸۹) *شاهنامه*. نسخه کتابخانه شرقی وابسته به دانشگاه سن ژوزف بیروت. به کوشش ایرج افشار و محمود امیدسالار. تهران: طلایه.
- _____ (۱۳۸۰) *شاهنامه فردوسی. تصحیح و توضیح ملک الشعرا*. بهار. به کوشش علی میرانصاری. تهران: اشتاد.
- _____ (۱۳۸۰) *شاهنامه فردوسی. تصحیح مصطفی جیحونی*. اصفهان: *شاهنامه پژوهی*.
- _____ (۱۳۸۶) *شاهنامه فردوسی. تصحیح ژول مول*. تهران: الهام.
- _____ (۱۳۸۲) *شاهنامه فردوسی. چاپ مسکو*. به کوشش سعید حمیدیان. تهران: قطره.
- _____ (۱۳۸۴) *شاهنامه فردوسی. چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه بریتانیا*. تهران: طلایه.
- _____ (۱۳۷۹) *شاهنامه فردوسی همراه با خمسه نظامی. [نسخه سعدلو]*. تهران: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
- فرنینغ دادگی (۱۳۸۰) *بندesh*. گزارش مهرداد بهار. تهران: توس.
- فصیح خوافی (۱۳۸۶) *مجمل فصیحی. تصحیح محسن ناجی نصرآبادی*. تهران: اساطیر.
- فولادپور، همایون و هایده ربیعی (۱۳۶۸) «نگاهی تازه به داستان مزدک و قباد». *ایران نامه*. شماره ۲۹-۱.
- قزوینی، شرف الدین فضل الله (۱۳۸۳) *المعجم فی آثار ملوك العجم*. به کوشش احمد فتوحی نسب. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- قزوینی، یحیی بن عبد اللطیف (۱۳۸۶) *لب التواریخ. تصحیح میرهاشم محدث*. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- کریستن سن، آرتور (۱۳۷۹) *ایران در زمان ساسانیان*. ترجمه رشید یاسمی. تهران: دنیای کتاب.
- _____ (۱۳۸۱) *کیانیان. ترجمة ذبیح الله صفا*. تهران: علمی و فرهنگی.
- _____ (۱۳۸۶) *وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهی ساسانی*. ترجمة مجتبی مینوی. تهران: اساطیر.
- کوکس، پتروبل (۱۳۹۰) *مردان در جنگ: پارسیان، پارتیان و ساسانیان*. ترجمة بهنام محمدپناه. تهران: سبزان.
- گردیزی، ابوسعید عبدالحی (۱۳۸۴) *زین الاخبار*. به اهتمام رحیم رضازاده ملک. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- گیرشمن، رومن (۱۳۸۸) *ایران از آغاز تا اسلام*. ترجمة محمد معین. تهران: معین.
- مجمل التواریخ (۱۳۸۳) *تصحیح محمد تقی بهار*. تهران: دنیای کتاب.
- محمدی ملایری، محمد (۱۳۸۴) *فرهنگ ایرانی پیش از اسلام*. تهران: توس.
- مرعشی، میرسیدظہیر الدین (۱۳۴۵) *تاریخ طبرستان و رویان و مازندران*. به کوشش محمدحسین تسبیحی. تهران: مؤسسه مطبوعاتی شرق.

- مروتی، زهرا (۱۳۸۵) «هپتال‌ها». رشد آموزش تاریخ. شماره ۲۳: ۳۰-۳۴.
- مستوفی، حمدالله (۱۳۸۱) تاریخ گزیده. بهاهتمام عبدالحسین نوابی. تهران: امیرکبیر.
- _____ (۱۳۷۷) ظرفنامه به انصمام شاهنامه. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- مسعودی، علی بن حسین (۱۳۸۲) مروج‌الذهب. ترجمة ابوالقاسم پاینده. تهران: علمی و فرهنگی.
- قدسی، مطهر بن طاهر (۱۳۸۶) آفرینش و تاریخ. ترجمة محمد رضا شفیعی کدکنی. تهران: آگاه.
- مسکویه، ابوعلی (۱۳۸۹) تجارب‌الاهم. ترجمة ابوالقاسم امامی. تهران: سروش.
- منهاج سراج (۱۳۴۲) طبقات ناصری. به کوشش عبدالحی حبیبی. کابل: مطبوعه پوهنی.
- میرخواند (۱۳۳۸) تاریخ روضه‌الصفا. تهران: خیام.
- میرسعیدی، نادر (۱۳۷۹) «افسانه‌های تاریخی در تاریخ ساسانیان». مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تهران. شماره ۱۵۶: ۴۱۷-۴۳۶.
- مینوی، مجتبی (۱۳۸۵) فردوسی و شعر او. تهران: معین.
- نفیسی، سعید (۱۳۸۸) تاریخ تمدن ایران ساسانی. تهران: کتاب پارسه.
- نحوی، اکبر و رضا غفوری (۱۳۸۹) «نابرابری سرگذشت مانی در شاهنامه فردوسی با پژوهش‌های تاریخی». بوستان ادب. شماره ۳: ۱۷۳-۱۸۴.
- نولدکه، نئودور (۱۳۸۸) تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در زمان ساسانیان. ترجمة عباس زریاب‌خویی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- نهایه‌الأرب فی أخبار الفرس والعرب (۱۳۷۵) تصحیح محمد تقی دانشپژوه. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- ویدن‌گرن، گنو (۱۳۸۷) مانی و تعلیمات او. ترجمة نزهت صفائی اصفهانی. تهران: مرکز.
- ویسهوفر، یوزف (۱۳۹۰) ایران باستان. ترجمة مرتضی ثاقب‌فر. تهران: ققنوس.
- وینتر، انگلبرت و بناته دیگناس (۱۳۸۶) روم و ایران. ترجمة کیکاووس جهانداری. تهران: فرزان روز.
- هویان، آندرانیک (۱۳۵۰) «جشن تیرگان یا آبریزان و ردپای آن در دیگر نقاط جهان». هنر و مردم. دوره ۱۰. شماره ۱۱۰: ۳۰-۳۵.
- بارشاстр، احسان (۱۳۸۱) «آیین مزدکی». تاریخ ایران کیمبریچ. جلد سوم. بخش دوم. ترجمة حسن انوشه. تهران: امیرکبیر.
- _____ (۱۳۸۳) «تاریخ ملی ایران». تاریخ ایران کیمبریچ. جلد سوم. بخش اول. ترجمة حسن انوشه. تهران: امیرکبیر.
- یاحقی، محمد جعفر (۱۳۸۸) «داستان اردشیر حماسه یا تاریخ؟». از پاژتا دروازه رزان. تهران: سخن.
- یعقوبی، احمد بن اسحاق (۱۳۸۷) تاریخ یعقوبی. ترجمة محمد ابراهیم آیتی. تهران: علمی و فرهنگی.
- Omidsalar, Mahmood (2001) «Notes on Some Women of Shahnama», *Nâme-ye-Iran-e Bastan*. Vol1, No1: 23-48.