

بررسی شخصیت کاووس براساس برخی کردارهای او از دوران باستان تا شاهنامه

دکتر رضا ستاری

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

چکیده

از بیشتر شخصیت‌هایی که در شاهنامه حضور دارند، می‌توان در متن‌های دوران باستان نشان یافت. داستان‌های مربوط به این شخصیت‌ها، ریشه در روایت‌های بسیار کهنی دارد که با گذر از پست و بلند تاریخ فرهنگی این دیار به دوران نویر رسیده است. کاووس از جمله چنین شخصیت‌هایی است. این پادشاه در میان پادشاهان حماسه ملی، بیشترین و طولانی‌ترین حضور را در شاهنامه دارد. هم‌چنین از او و کارهایش در اوستا، متن‌های پهلوی و متن‌های پس از اسلام (فارسی و عربی) نیز سخن رفته است.

هرچند در اوستا از کاووس و برخی کردارهایش پاد شده است، اما خطوط اصلی چهره این شخصیت در متن‌های پهلوی و متن‌های پس از اسلام (فارسی و عربی) نمودار می‌شود. در این مقاله پس از اشاره‌ای کوتاه به نام و شخصیت کاووس، برخی از کرده‌های این پادشاه نامدار، چون آسمان‌نوردی، جنگ‌های مازندران و هاماوران و ... براساس متن‌های موجود از دوران باستان تا شاهنامه بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها: کاووس، حماسه، اوستا، شاهنامه، شخصیت.

تاریخ دریافت مقاله: ۸۷/۱۰/۲۶

تاریخ پذیرش مقاله: ۸۸/۱/۳۰

Email: reza satari@yahoo.com

مقدمه

بیشتر روایت‌های مربوط به شخصیت‌های حمامه ملی ایران، مانند شاهان و پهلوانان و دیگر نقش‌ورزان، که شکل نهایی آن را در شاهنامه می‌بینیم، ریشه در آن گروه از روایت‌های اسطوره‌ای دارند که صورت مكتوب آنها در کنار روایت‌های شفاهی، از گذشته‌های دور (دوره باستان و میانه) به روزگاران نو تر رسیده است. آبשخور بخشی از این روایت‌ها، داستان‌های اسطوره‌ای مشترک هند و اروپایی یا هند و ایرانی است که از نیاکان نژاد آریایی به یادگار مانده است. این روایت‌ها در روند شکل‌گیری خود در بستر زمان از عواملی چون دگرگونی، شکستگی، ادغام، نفوذ عناصر بیگانه و جایه‌جایی، تأثیرپذیرفته و دچار تغییر و تحولاتی گاه اندک و گاه بنیادین شده‌اند.^(۱) ودا، کتاب مقدس هندوها و اوستا، کتاب مقدس زردهشتیان، نخستین منابع نوشتاری هستند که این روایت‌ها را در مرحله‌ای از روند تطوّر و تحول آن حفظ کرده‌اند.

بررسی و مقایسهٔ تطبیقی - کارکردی شخصیت‌های اسطوره‌ای - حمامی شاهنامه با برابر نهاده‌های اوستایی آنها و همچنین روایت‌های مربوط به آنها در متن‌های دوره میانه می‌تواند چگونگی روند این تغییر و تحول را در اسطوره‌ها و حمامه ملی ایران نشان دهد. آغازگر چنین پژوهش‌هایی ابراهیم پورداد بود که مهم‌ترین کارش در این باره ترجمهٔ یشت‌ها و بررسی مباحث آن است. این پژوهش را ذبیح‌الله صفا با بررسی و تحلیل‌های کلی تر، در کتاب حمامه‌سرایی در ایران پی گرفت. پژوهش‌های جدیدتر، اما ناتمام به زنده‌یاد مهرداد بهار تعلق دارد، که گردش چرخ نگذاشت تا بخش دوم کار خود را در کتاب پژوهشی در اساطیر ایران به پایان برساند.

موضوع این جستار، بررسی روایت‌های مربوط به برخی از مهم‌ترین کردارهای کاووس به منظور نشان‌دادن روند تحول شخصیت این پادشاه نامدار

سلسله کیانی، از روزگار باستان تا زمان سرایش شاهنامه است.

نام

به باور بارتولومه، بخش نخست نام کاووس، *Kāv*، صورت دیگری است از Kay که در اوستایی Kavi است (عنوان شاهان کیانی) و بخش دوم آن در اوستا Usan_ (نام خاص) است که شاید به معنی چاه و چشم باشد. پس کاووس در اصل یعنی کی اوسن (شاه اوسن)، که پس از افزودن دوباره «کی» به شکل کی کاووس در آمده است (Bartholomae 1964: 406, 442). این نام در پهلوی کی اوس - Kaius - است (کزاری ۱۳۸۱: ۳۳۶) که در تفسیر پهلوی (زند) به خرسندي برگردانده شده است (پورداود ۱۳۷۷: ۲۳۵). اشپیگل و یوستی آن را آرزومند، با اراده و توانا معنی کرده‌اند. (خالقی مطلق ۱۳۸۰: ۵۷۹)

کاووس شخصیتی اسطوره‌ای یا تاریخی

بر سر اسطوره‌ای یا تاریخی بودن شخصیت کاووس در میان پژوهشگران اختلاف دیدگاه وجود دارد. در حالی که گلدنر و اشپیگل (پورداود ۱۳۷۷: ۲۳۶) و پس از آن دومزیل (سرکاراتی ۱۳۷۸: ۸۵) کوشیده‌اند تا با مقایسه کسوی اوسن اوستایی با کاوی اوسننس و دایی، این هر دو را یک نفر و در نتیجه کاووس را شخصیتی هند و ایرانی و اسطوره‌ای بدانند. پورداود همانندی‌های این دو شخصیت را برای پذیرفتن یکی بودن آنها برای خواننده قانع کننده نمی‌داند (پورداود ۱۳۷۷: ۲۳۶). اما صفا وجود این همانندی‌ها را دلیلی بر وجود تاریخی کاووس و دیگر شاهان کیانی می‌داند. (صفا ۱۳۶۹: ۵۰۸ - ۵۰۹)

مهرداد بهار (بهار ۱۳۷۶: ۹۳) و سرکاراتی (سرکراتی ۱۳۷۸: ۸۴) در این باره دیدگاهی چون شرق‌شناسان دارند و کاووس را شخصیتی اسطوره‌ای و هند و

ایرانی می‌دانند.

بررسی شخصیت کاووس در متون

از کاووس چهاربار در اوستای موجود یاد شده است. در آبان یشت (بند ۴۵—۴۷)، او، همانند بیشتر پادشاهان و پهلوانانی که نامشان در آبان یشت آمده، با بردن پیشکش به درگاه آناهیتا از او می‌خواهد تا آرزو و خواسته‌اش را برآورد:

کاووس توانا در پای کوه «ارزیفیه»، صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند او را پیشکش آورد... و از وی خواستار شد: ای آردوسور آناهیتا! ای نیک! ای توانترین! مرا این کامیابی ارزانی دار که من بزرگ‌ترین شهریاری همه کشورها شوم؛ که بر همه دیوان و مردمان [ادروند] و جادوان و پریان و «کوی»^(۲)ها و «گَرَب»^(۳)های ستمکار چیرگی یابم. آردوسور آناهیتا – که همیشه خواستار زور^(۴) نیازکنده و به آینین پیشکش آورنده را کامروا کند – او را کامیابی بخشید. (اوستا ۱۳۸۲: ۳۰۵-۳۰۶)

در سه بار دیگری که از کاووس در اوستا یاد شده است چیزی درباره‌اش به دست نمی‌آید. در بهرام یشت (بند ۳۹) او از اهورامزدا آرزوی نیرو می‌کند و در زامیادیشت (بند ۷۱) از او در کنار برخی شاهان دیگر کیانی به عنوان کسی که دارای فر است، یاد شده و سرانجام در فروردین یشت (بند ۱۲۱) نام او در کنار مقدسان و نام آورانی می‌آید که فروشی آنان ستوده شده است. تمام آنچه در اوستای موجود درباره او آمده، همین است. در متن‌های پس از اوستا، آگاهی‌های بیشتری از کی کاووس و کرده‌های او به دست می‌آید که مهم‌ترین آنها را در اینجا یادآور می‌شویم:

۱. ساختن کاخ‌هایی بر فراز البرز

یکی از مهم‌ترین کارهایی که به کی کاووس نسبت داده‌اند، ساختن هفت کاخ (در برخی متن‌ها پنج کاخ) بر بالای البرز است که در دینکرد و بندesh این کاخ‌ها ویژگی خاصی دارند. در دینکرد آمده است:

... و ساختنش هفت خانه بر میانه البرز؛ یکی زرین، دو سیمین و دو پولادین، دو از آبگیله و مردمی را که نیرو از پیری تباشده و جان نزدیک به بیرون رفتن از تن بود، [چون] به خانه

او رسیدند، تیز پیرامون آن خانه بردن و پیری از ایشان فرو افکنده شدن و ایشان را زور و جوانی باز آمدن. آن گاه فرمانی داده شد که مردمان را به در باز مدارید، پانزده ساله به حضور آورید. (بهار ۱۳۸۱: ۱۹۳)

و در بندهش نیز آمده است:

یکی آن که کاووس کرد به البرز... خانه کاووس را گوید که یکی زرین بود که بدو برمی‌نشست: دوتا از آبگینه بود، که او را اسپستان بود، دوتا پولادین بود که او را رمه (بدان بود) از آن به هر مزه‌ای چشمۀ آب بی‌مرگ تازد که پیری را چیره گردد، زیرا هنگامی که پیرمرد بدین در اندر شود، برنای پانزده ساله بدان در بیرون آید، و مرگ را نیز از میان برد. (دادگی ۱۳۶۹: ۱۳۷)

از این کاخ‌ها در دیگر متن‌ها به گونه‌های دیگر نیز یاد شده است.^(۵)

کریستن سن که ماده اصلی سرگذشت کاووس را تقلیدی از سرگذشت ییم (جم) می‌داند (کریستن سن ۱۳۵۵: ۱۱۹)، کاخ کاووس را، که خاصیت جوانی بخشیدن به سالخوردگان را دارد، در کنار گنج دژ سیاوش، که درون آن همیشه بهار است، از جمله بناها و کاخ‌های اسرارآمیزی می‌داند که از روی ورجمکرد ساخته شده است^(۶) (کریستن سن ۱۳۵۰: ۲۱). او هم‌چنین معتقد است بن‌مایه ساختن کاخ‌های هفت‌گانه‌ای که به کاووس نسبت داده شده است، بن‌مایه‌ای بسیار کهن است که در بسیاری از افسانه‌ها دیده می‌شود و در اصل به هفت‌رنگ سیارگان بازمی‌گردد که در ساخت پرستشگاه‌های بابلی به کار آمده است. (دومزیل ۱۳۸۴: ۸۳)

در شاهنامه، کی کاووس کاخ‌هایش را با کمک دیوان، که فرمانبردار او هستند،

بر فراز البرزکوه می‌سازد:

که دیو اندران رنج‌ها شد ستوه	یکی خانه کرد اندر البرزکوه
دو خانه برو هر یکی ده کمند	بغرمود کزسنگ خارا کنند
ز پولاد میخ و ز خارا ستون	بیاراست آخر به سنگ اندر ورن
هم‌اشتر عماری کش و راه‌جوی	بیستند اسپان جنگی بدلوی
زیر جد به هر جاش اندر نشاخت...	دو خانه دگر ز آبگینه بساخت

(فردوسی ۱۳۷۴، ج ۲: ۱۵۰)

اما در شاهنامه اشاره‌ای به ویژگی جوانی بخشیدن این کاخ‌ها و یا داشتن چشمۀ آب بی‌مرگی‌ای که در بندهش از آن یاد شده، نشده است. به گمان نگارنده آنچه در شاهنامه به عنوان نوشداروی کی کاووس از آن یاد می‌شود، می‌تواند یادمانی از همین ویژگی کاخ کاووس و چشمۀ آب بی‌مرگی‌ای باشد که در آن روان است.^(۷) این دگرگونی را می‌توان از جمله دگرگونی‌های اسطوره‌ها و جابه‌جایی آنها در زمینه ادبی به‌شمار آورد که در دوران جدیدتر برای هرچه بیشتر منطبق‌شدن اسطوره‌ها با موازین منطقی و تجربی رخ می‌دهد و در اسطوره‌های ایرانی نمونه‌های دیگری نیز دارد.^(۸)

۲. آسمان‌نوردی

یکی دیگر از کارهای معروف کاووس آسمان‌نوردی نافرجام اوست که در بسیاری از متن‌های پیش و پس از اسلام با عنوان‌های گوناگونی از آن یاد شده است. در دینکرد با فریب‌کاری دیو خشم و دیگر دیوان همکار وی، پادشاهی بر هفت کشور در اندیشه کی کاووس خوار می‌شود و او در آرزوی شاهی بر آسمان و نشستن بر گاه امشاسب‌دان به فکر پرواز برای پیکار با یزدان می‌افتد و در این پرواز با از دست‌دادن فره ایزدی به همراه سپاهیانش از آسمان بر زمین فرومی‌افتد (بهار ۱۳۸۱: ۱۹۴). در بندهش از آسمان‌نوردی کی کاووس با تعبیر «کارزار آسمان» یاد شده است که سبب فروافتادن از آسمان و از دست دادن فرماش شد:

در شاهی کاووس، در همان هزاره، دیوان ستیزه‌گر شدند و اوشنر به کشتن آمد و اندیشه (کاووس) را گمراه کردند تا به کارزار آسمان شد و سرتکون فرو افتاد، فره از او گرفته شد.

(دادگی ۱۳۶۹: ۱۴۰)

در ائو گمدئچا نیز به آسمان‌نوردی کاووس اشاره شده است (عفیفی ۱۳۷۴: ۱۷۱). در متن‌های پس از اسلام (فارسی و عربی) نیز به تفصیل یا اجمال به این بخش از داستان کی کاووس برمی‌خوریم. «[کی کاووس] گفت مرا چاره نیست تا بر آسمان روم و ستارگان و ماه و آفتاب را ببینم. پس طلس‌می بکرد و [به] هوا

برآمد از قوّت دانش که او را بود و] لختی بر شد و چند کس با کی کاووس برشدند [و چون به آنجا رسید که ابر است، آن بند طلس بشکست و فرو افتادند و] همه بمردند مگر کی کاووس که او بماند تنها و لیکن هیبتاش بشد.^(۸) (بلعمری ۱۳۵۲: ۶۰۱) در شاهنامه به خواست ابلیس، دیوی نفرذست کاووس را گمراه می‌کند تا او برای پی‌بردن به راز آسمان و چگونگی گردش چرخ، به یاری چهار عقاب آموزش دیده، به آسمان بر شود:

دل شاه از آن دیو بی‌راه شد	روانش ز اندیشه کوتاه شد
گماش چنان شد که گردان سپهر	به گیتی مرا او را نمودست چهر
... از آن پس عقاب دلاور چهار	بیاورد و بر تخت بست استوار
... شنیدم که کاووس شد بر فلک	همی رفت تا بر رسد بر ملک

(فردوسي ۱۳۷۴، ج ۲: ۱۵۲-۱۵۳)

پس از چندی که عقابان، به سبب خستگی، نیروی پروازشان را از دست می‌دهند، تخت کی کاووس از آسمان بر زمین آمل فرو می‌افتد:^(۹)

چو با مرغ پرندۀ نیرو نماند	غمی گشت و پرها به خوی در نشاند
نگون‌سار گشتند ز ابر سیاه	کشان بر زمین از هوا تخت شاه
سوی بیشه شیر چین آمدند	به آمل به روی زمین آمدند

(همان: ۴۱۳ و ۴۱۵)

اما چون می‌بایست سیاوش از او پدید آید، کی کاووس از مرگ می‌رهد و به زاری و خواری در بیشه سرگردان می‌شود:

سیاوش زو خواست کاید پدید	ببایست لختی چمید و چرید
... بمانده به بیشه درون زار و خوار	نیایش همی کرد با کردگار

(همان: ۴۱۷ و ۴۱۵)

به باور کریستن سن «دانستان اسطوره‌ای حمله کاووس به آسمان، از طریق اختلاط و آمیزش با روایتی از افسانه اسکندر، که خود از اسطوره‌ی بابلی اثانا^(۱۰)

1. Etana

ما خود است، در خدای نامه تغییر شکل داده و به صورت تشبیه برای دست یافتن به آسمان‌ها در آمده است» (کریستن سن ۱۳۵۰: ۲۴). برخی این پرواز نافرجام را تمثیلی دانسته‌اند از این که راز آفرینش را با چشم سر نیز نمی‌توان شناخت (خالقی مطلق ۱۳۸۰: ۲۴). پژوهشگر دیگری نیز با توجه به معنی نام کاووس، که آن را کی آرزومند دانسته، کاووس را نماد انسان اساطیری‌ای انگاشته که در آرزوی یافتن فرزندی بود تا بتواند او را قربانی کند:

داستان رفتن کاووس به آسمان – که در روایت کونی شاهنامه جای و معنایی ندارد و نوعی سبکسری ابلهانه و هوس به شمار می‌رود – همانند اسطورهٔ ائمه برای به چنگ آوردن فرزند بوده است. وی که در اساطیر سومری شهریاری پارسا بود و فرزندی نداشت، به این آرزو به آسمان صعود کرد که از بارگاه خدایان، گیاه زایش با خود بیاورد. ماجراهی رفتن کاووس به آسمان، نه تنها با این داستان شباهت دارد، بلکه آمدن آن در متون پهلوی هم اصالت و قدمت آن را تأیید می‌کند... (مزدابور ۱۳۶۹: ۶۶)

هم‌چنین داستان آسمان‌نوردی نافرجم کی کاووس بسیار همانند داستان نمرود، پادشاه بابل، است که با صندوق و چهار کرکس به آسمان پرواز می‌کند (کزاری ۱۳۸۱: ۵۳۲). شاید به سبب همین همانندی است که به جز شاهنامه در همه متن‌های پس از اسلام، که از آسمان‌نوردی کاووس در آنها یاد شده، کاخ کاووس در بابل قرار دارد و او از بالای این کاخ بلند، آسمان‌نوردی‌اش را آغاز می‌کند: گویند کی کاووس پیروزمند و نیکروز بود و بر اثر پیروزی و نیکروزی بی که خداوند نصیب او کرده بود، خواست که از آسمان آگاه شود. قصری را که در بابل است بنا کرد، بر آن صعود کرد.^(۱۱) (قدسی ۱۳۸۱: ۵۰۵)

۳. کشتن گاو ایزدی

یکی از کارهای ناپسندی که در برخی متن‌های پهلوی به کاووس نسبت می‌دهند، کشتن گاوی ایزدی است که مرز ایران و توران را پاس می‌داشت: چنین پیداست که در فرمانروایی کاووس گاوی بود که نیروی معجزه‌آمیزی از ایزدان به تنش رسیده بود. هرگاه ایرانیان و تورانیان با هم دربارهٔ مرز پیکار (دعوا) داشتند، آن گاو را

می‌آورند و او مرز میان ایران و توران را درست بازمی‌نمود و از آن‌جا که هرگاه ایرانیان علیه تورانیان دادخواهی می‌کردند، تورانیان در پیکار دروغزن می‌شدند و پیوسته با آن مرزنشایی گاو محکوم می‌گشتند و از ایرانیان به آنان آسیب می‌رسید. از آن‌رو، بر کاووس رشک برداشت که چنین چیز شگفتی دارد و بر آن شدند که گاو را بزنند و تباہ کنند و به جادوگری و پریگری اندیشه کاووس را درباره آن گاو آشفته کردند و او جنگجویی بهنام سریت را فرمود که آن گاو را بکشد. آن مرد برای نابودی آن گاو آمد. در این‌جا معجزه بزرگی پیدا گشت. چنان‌که دین گوید: آن گاو بلند گفت که: مرا مکش، ای سریت هفتمن، (اگر چنین کنی) آن کسی که در جهان بیش از همه خواهان راستی است، کین این رمه را خواهد خواست. زردهشت برسد و بد کردن تو را در دین اعلام کند و به روان تو دشواری رسد، چنان‌که از آن‌جا پیداست که: بد کار را (بدی) برسد و مرگ برای او (با آن بدی) برابر است. پیداست که آن مرد چون معجزه‌ای را از گاو دید او را نکشت، بلکه به پیش کاووس بازگشت و آن‌چه دیده بود، گفت. کاووس از آن‌جا که دیوان و جادوگران او را سخت فریفته بودند، به آن مرد فرمود که گاو را بکشد. آن مرد بار دیگر باز پیش آن گاو رفت و هرچه گاو گفت، گوش نداد و او را کشت. (آموزگار و تفضلی ۱۳۸۲: ۷۰-۶۹)

این داستان در کتاب گزیده‌های زادسپرم نیز به‌شكل مفصل‌تری آمده است.^(۱۲)

این گاو می‌تواند یادآور گاو اساطیری اوگ‌دات^(۱۳) باشد (کریستان سن ۱۳۵۵: ۱۲۱) که به همراه کیومرث به دست اهریمن در آغاز آفرینش کشته شده و در اثر جابه‌جایی در گذر زمان دگرگونی بسیاری به‌خود دیده است و در اسطوره‌های ایرانی به صورت‌های گوناگون پدیدار می‌شود: در داستان فریدون و ضحاک به‌شكل گاو برمايون، که پرورنده فریدون است و به دست ضحاک از پای درمی‌آید؛ و در داستان کیخسرو و افراسیاب به صورت پدیده انسان-گاوی چون اغیریث،^(۱۴) که افراسیاب او را می‌کشد. از این‌رو، کشتن چنین گاوی می‌تواند نشان‌دهنده «جنبه‌های اهریمنی» شخصیت کی کاووس باشد (سرکارانی ۱۳۷۸: ۲۱۹)، چنان‌که درباره ضحاک و افراسیاب نیز چنین است.

این باور در اساس می‌تواند با مسئله تقدس گاو در فرهنگ هند و ایرانی پیوند داشته باشد. در ایران باستان، همانند امروز هند، گاو از تقدس برخوردار بود تا

جایی که زرتشت با قربانی کردن آن به مخالفت برخاست. (کریستن سن ۱۳۷۷: ۳۴۹) حتی ایران‌شناسانی نامی چون نیبرگ (نیبرگ ۱۳۸۳: ۸۸) و دوشن گیمن (دومزیل ۱۳۸۳: ۱۱۳) گناه جمشید را در اوستا (یستا، هات ۳۲، بند ۸) که سبب از دست رفتن فر او شد، آموزش خوردن گوشت گاو به مردمان دانسته‌اند.

۴. لشکرکشی به مازندران و هاماوران

کرده دیگر کی کاووس لشکرکشی او به مازندران و هاماوران است. از لشکرکشی او به مازندران در متن‌های پیش از اسلام و کتاب‌های معتبر تاریخ پس از اسلام تا زمان فردوسی نشانی نیست، اما در شاهنامه داستان این لشکرکشی به تفصیل آمده است. از میان دیگر متن‌ها، تنها در تاریخ غرزالسیر آغاز داستان لشکرکشی کی کاووس به هاماوران (یمن) شباهتی به آغاز داستان لشکرکشی او به مازندران در شاهنامه دارد:

دیو در چهره جوانی خوش روی و نیکوکار همراه نوازنده‌گانی بر او درآمد. کی کاووس سرگرم باده‌گساری بود. دیو در میان نواختن ساز و آواز، سرودوش را به ستایش از یمن کشاند... این خوشامد‌گویی‌ها کی کاووس را برانگیخت و دل او را بلرزاند و بهسوی یمن کشید. (تعالیٰ: ۱۳۷۲؛ ۱۱۵)

و در شاهنامه می خوانیم:

همی خورد روزی می خوشگوار...
بیامد که خواهد بر شاه بار...
بر رود سازانش بن شاندند
بر آورده مازندرانی سرود
همیشه بر و بلومش آباد باد...
یکی تازه اندیشه افگند بُن
که لشکر کشد سوی مازندران
(فردوسي، ۱۳۷۴، ج ۲: ۱۵)

چنان بد که در گلشن زرنگار
چو رامشگری دیو زی پردهدار
بفرمود تا پیش او خوانند
به بربط چو بایست برساخت رود
که مازندران شهر مایاد باد
چو کاووس بشنید از او این سخن
دل رزم جویش بیست اندران

به همین سبب اشپیگل داستان جنگ مازندران را داستانی می‌داند که از روی جنگ هاماوران ساخته شده است (نلdekه ۱۳۶۹: ۹۴)، اما نلdekه نظر دیگری دارد؛ او

می‌نویسد که جنگ مازندران «یک روایت مجرای قدیمی است که از یک طرف از روی ماجراهای اسفندیار و از طرف دیگر از روی مسافرت به هاماوران درست شده است» (همان: ۹۵-۹۴). کریستان سن اماً داستان نبرد کاووس با دیوان مازندران را اقتباسی از داستان هوشنج، که در یشت‌ها بیش از همه بر دیوان مازندران چیرگی یافته بود، می‌داند (کریستان سن: ۱۳۵۵: ۱۲۱). به هر روی، آنچه مسلم است این است که در هیچ نوشته‌ای، تا زمان سروden شاهنامه، به لشکرکشی کاووس به مازندران اشاره‌ای نشده است، مگر آنکه با پژوهشگرانی که مازندران یاد شده در متن‌های قدیم را با یمن یکی می‌دانند، هم‌داستان شویم و منظور شعالی را از یمن، همان مازندران بدانیم.

داستان لشکرکشی کی کاووس به هاماوران به اجمال و یا تفصیل در بیشتر کتاب‌های تاریخی فارسی و عربی پس از اسلام آمده^(۱۵) و در بندهش نیز اشاره‌ای کوتاه به آن شده است.^(۱۶)

نتیجه

کاووس هرچند در اوستا شهریاری فرهمند و تواناست که بر همه کشورها و مردمان فرمان می‌راند؛ اما همانند برخی دیگر از شخصیت‌های حماسه ملی ایران، سرگذشت چندان روشنی در این کتاب ندارد. خطوط اصلی چهره این پادشاه در متن‌های دوره میانه نمودار می‌شود، که در آنجا سبکسری‌های بسیارش بر شکوه اندکش هاشور می‌زند. هم‌چنین خامکاری و کثرروی‌هایی که در متن‌های پس از اسلام (فارسی و عربی) به او نسبت داده شده است، چندان شکوهی برایش به جانمی‌گذارد و از همین‌روست که فردوسی این‌گونه او را، به سبب بی‌خردی‌اش، از زبان گودرز جهان‌دیده نکوهش می‌کند:

که: «تا کرد مادر مرا سیر شیر
کیان و بزرگان بیداریخت
به رستم چنین گفت گودرز پیر
همی بینم اندر جهان تاج و تخت

چو کاووس نشنیدم اندر جهان
ندیدم کس از مهتران و مهان
خرد نیست او را نه دانش نه رای
نه هوشش به جایست و نه دل به جای...
(فردوسی ۱۳۷۴، ج ۲: ۱۵۴)

با مرور داستان‌هایی که درباره کاووس آورده شد، روشن می‌شود که کاووس شخصیتی است که بارها از دیوان و جادوان (نیروهای اهریمنی) فریب خورده است: داستان آسمان‌نوردی‌اش، لشکرکشی‌اش به مازندران و هاماوران و کشتن گاو ایزدی، همه به وسوسه نیروهای اهریمنی رخ داده است. بر این اساس، می‌توان گفت این جنبه منفی شخصیت کاووس در حقیقت نیمة ناشناخته و تاریک شخصیت اوست که به تعبیر یونگ می‌تواند کهن‌الگوی «سايه» را بازتاب دهد. به عبارت دیگر، این نیروهای اهریمنی که کاووس را به کارهای ناشایست و بد فرجام سوق می‌دهند، چیزی جز بخش تاریک روان ناهشیار او نیستند که در این داستان‌ها به شکل نیروهای شر نمایدینه شده‌اند.

پی‌نوشت

- (۱) برای آگاهی بیشتر از چگونگی تأثیر این عوامل ر.ک. به: بهار ۱۳۷۶: ۳۹ به بعد و سرکاراتی ۱۳۷۸: ۲۱۳-۲۲۴.
- (۲) «کَوَىٰهَا» در اوستا به گروهی از فرمانروایان دشمن دین مزدابرستی اطلاق می‌شود. (اوستا ۱۳۸۲: ۱۰۳۶)
- (۳) «کَرَبٌ» در اوستا عنوان گروهی از پیشوایان دیوپرستان و دشمنان دین مزدابرستی است. (همان: ۱۰۳۱)
- (۴) «زَورٌ» پیشکش‌های مایع مانند شیر و نوشابه «هَوْمٌ» و مانند آنهاست که به آیین نیایش می‌برند. (همان: ۹۹۹)
- (۵) به عنوان نمونه در تاریخ طبری (طبری ۱۳۷۵: ۴۲۲)، شیطان‌ها که فرمانبردار کی کاووس‌اند، شهری هشت‌صد فرسنگی برای او می‌سازند که حصارهایی از جنس طلا و نقره و ... دارد. این شهر در تاریخ بلعمی (بلعمی ۱۳۵۲: ۵۹۸) هشت‌فرسنگی است.

(۶) کزاری کاخ کاووس و دیگر کاخ‌هایی از این دست را در اسطوره‌های ایرانی از دید نمادشناسی بازتاب آرزوی زندگی آرمانی‌ای می‌داند که آدمی همیشه در جست‌وجوی دست‌یابی به آن بوده است. به باور او چنین کاخ‌هایی همان آرمانشهر اندیشمندانی چون افلاطون و فارابی است که به این صورت نمادینه شده‌اند. (کزاری ۵۵۲-۵۵۳: ۱۳۸۱)

(۷) به نظر هرمان‌لومل این ویژگی از پیش‌نمونه هندی جادوگر کاووس، کاویه اوشنس به او رسیده است. (دومزیل ۱۳۸۴: ۱۱۰)

(۸) برای آگاهی بیشتر ر.ک. به: سرکاراتی ۱۳۷۸: ۲۱۵-۲۱۷.

(۹) برای آگاهی از دیگر روایت‌ها نک: طبری ۱۳۷۵: ۴۲۲؛ شعالی ۱۳۷۲: ۱۲۸ به بعد؛ دینوری ۱۳۶۸: ۳۷؛ مسعودی ۱۳۵۶: ۲۲۱ و مقدسی ۱۳۸۱: ۵۰۵.

(۱۰) فردوسی در دو جای دیگر (ج ۶: ۲۲۵ و ج ۷: ۴۰۶) ساری را جای فروافتادن کی کاووس می‌داند.

(۱۱) برای آگاهی از این داستان؛ نک: ارفعی ۱۳۶۹: ۱۹۱-۱۹۷.

(۱۲) هم‌چنین نک: طبری ۱۳۷۵: ۴۲۲؛ اصفهانی ۱۳۴۶: ۳۵؛ شعالی ۱۳۷۲: ۱۱۸.

(۱۳) نک: گزیده‌های زادسپر ۱۳۶۶: ۱۹-۲۰.

(۱۴) اوگدادت - به معنای یکتا آفریده؛ گاو نخستین که به دست اهربیمن از پای درآمد. برای آگاهی بیشتر نک: دادگی ۱۳۶۹: ۴۰ و ۴۷ به بعد.

(۱۵) اغیریث - نام پسر پشنگ و برادر افراسیاب شاه توران است. به روایت شاهنامه، او به گناه همدلی با ایرانیان به فرمان افراسیاب کشته شد. در پهلوی او را «گوپت شاه» یا «گوبد شاه» خوانده‌اند و او را موجودی توصیف کرده‌اند که «از پای تانیمه تن، گاو و از نیمه تن، تا بالا انسان است. (مینوی خرد ۱۳۸۰: ۷۰)

(۱۶) برای آگاهی بیشتر از این روایت‌ها نک: طبری ۱۳۷۵: ۴۲۳؛ بلعمی ۱۳۵۲: ۵۹۹؛ مسعودی ۱۳۵۶: ۲۲۱؛ مقدسی ۱۳۸۱: ۵۰۵.

(۱۷) نک: دادگی ۱۳۶۹: ۱۴۰.

(۱۸) برای آگاهی بیشتر از دیدگاه یونگ، نک: گرین و همکاران ۱۳۷۶: ۱۷۸-۱۸۵.

کتابنامه

- آموزگار، ژاله و تفضلی، احمد. ۱۳۸۲. اسطوره زندگی زردهشت. چ ۵. تهران: چشمه.
- arfavi, Abd al-Hamid. ۱۳۶۹. «آنه»، افسانه‌ی نخستین پرواز. فرهنگ. کتاب هفتم.
- اصفهانی، حمزه بن حسن. ۱۳۴۶. تاریخ پیامبران و شاهان (سنی ملوك الارض و الانبياء). ترجمه جعفر شعار. چ ۱. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- اوستا کهن‌ترین سروده‌های ایرانیان. ۱۳۸۲. گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه. چ ۸. تهران: مروارید.
- بلعمی، ابوعلی محمد بن محمد. ۱۳۵۲. تاریخ بلعمی. به تصحیح محمد تقی بهار (به کوشش محمد پروین گابادی). چ ۱. چ ۲. تهران: زوار.
- بهار، مهرداد. ۱۳۷۶. جستاری چند در فرهنگ ایران. چ ۳. تهران: فکر روز.
- . ۱۳۸۱. پژوهشی در اساطیر ایران (پاره نخست و پاره دوم). چ ۴. تهران: آگاه.
- پورداود، ابراهیم. ۱۳۷۷. پشت‌ها. چ ۱. تهران: اساطیر.
- شعالی، حسین بن محمد. ۱۳۷۲. شاهنامه‌ی کهن (پارسی تاریخ غرزالسیر). ترجمه سید محمد روحانی. چ ۱. مشهد: دانشگاه فردوسی.
- حالقی مطلق، جلال. ۱۳۸۰. یادداشت‌های شاهنامه. بخش یکم ۱. چ ۱. نیویورک: بنیاد میراث ایران.
- دادگی، فرنیغ. ۱۳۶۹. بندهش. گزارنده: مهرداد بهار. چ ۱. تهران: توس.
- دوستخواه، جلیل. ۱۳۸۰. حمامه ایران یادمانی از فراسوی هزاره‌ها. ویراست دوم. تهران: آگه.
- دومزیل، ژرژ. ۱۳۸۴. بررسی اسطوره کاووس در اساطیر ایرانی و هندی. ترجمه شیرین مختاریان و مهدی باقی. چ ۱. تهران: قصه.
- . ۱۳۸۳. سرنوشت شهریار. ترجمه شیرین مختاریان و مهدی باقی. چ ۱. تهران: قصه.
- دینوری، ابوحنیفه احمدبن داود. ۱۳۶۸. خبار الطوال. ترجمه محمود مهدوی دامغانی.

چ ۳. تهران: نی.

سرکاراتی، بهمن. ۱۳۷۸. سایه‌های شکارشده. چ ۱. تهران: قطره.

صفا، ذبیح‌الله. ۱۳۶۹. حماسه‌سرایی در ایران. چ ۵. تهران: امیرکبیر.

طبری، محمدبن جریر. ۱۳۷۵. تاریخ طبری (تاریخ الرسل و الملوك). ترجمه ابوالقاسم

پاینده. چ ۲. تهران: اساطیر.

عفیفی، رحیم. ۱۳۷۴. اساطیر و فرهنگ ایران در نوشه‌های پهلوی. چ ۱. تهران: توس.

فردوسی. ۱۳۷۴. شاهنامه (براساس چاپ مسکو). به کوشش سعید حمیدیان. چ ۲.

تهران: دفتر نشر داد.

کریستن سن، آرتور. ۱۳۵۰. کارنامه شاهان در روزگار ایران باستان. ترجمه بهمن

سرکاراتی و باقر میرخانی. چ ۱. تبریز: دانشگاه.

_____. ۱۳۵۵. کیانیان. ترجمه ذبیح‌الله صفا. چ ۴. تهران: بنگاه ترجمه و

نشر کتاب.

_____. ۱۳۷۷. نمونه‌های نخستین انسان و نخستین شهریار... . ترجمه و

تحقيق: ژاله آموزگار، احمد تقاضی. چ ۱. تهران: چشممه.

کزاری، میرجلال‌الدین. ۱۳۸۱. نامه‌ی باستان. چ ۲. چ ۱. تهران: سمت.

گرین، ویلفرد؛ لی مورگان، ارل لیبر؛ ویلینگهم، جان. ۱۳۷۶. مبانی نقد ادبی. ترجمه

فرزانه طاهری. چ ۱. تهران: نیلوفر.

گزیده‌های زادسپرم. ۱۳۶۶. ترجمه محمدتقی راشد محصل. چ ۱. تهران: مؤسسه

مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

مزداپور، کتایون. ۱۳۶۹. «شالوده اساطیری شاهنامه». فرهنگ. کتاب هفتتم.

مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین. ۱۳۵۶. صریح‌الذهب. ترجمه ابوالقاسم پاینده. چ ۱.

چ ۱. تهران: بنیاد ترجمه و نشر کتاب.

مقدسی، مطهربن طاهر. ۱۳۸۱. آفرینش و تاریخ (البلاء و التاریخ). ترجمه محمدرضا

شفیعی کدکنی. چ ۲. چ ۲. تهران: آگه.

مینوی خرد. ۱۳۸۰. ترجمه احمد تقاضی. ویرایش سوم. تهران: توس.

نلده، تئودور. ۱۳۶۹. حماسه ملی ایران. ترجمه بزرگ علوی. چ ۴. تهران: جامی، مرکز

نشر سپهر.

نیرگ، هنریک ساموئل. ۱۳۸۳. دین‌های ایران باستان. ترجمه سیف‌الدین نجم‌آبادی.

چ ۱. کرمان: دانشگاه شهید باهنر.

منابع انگلیسی

Bartholomae, Christian. 1961. *Altironisches wörterbuch*. Berlin.

Archive of SID