

تحلیل داستان فریدون بر پایه دوانگاری

دکتر اسماعیل نرماشیری

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولايت ایرانشهر

چکیده

ساختار داستان فریدون بیان گر این است که فردوسی آن را با اصلی دوانگاری ولی با شکلی پادشاهی - داستانی پرداخته است. تأمل در ژرف‌ساخت داستان نشان می‌دهد که فریدون بر پایه سرشتی دوقطبی، یعنی بعد اهورایی و بعده اهریمنی چون آین زروانی که زروان را پدیدآورنده اهورا و اهریمن می‌داند، قرار دارد. سرشت اهورایی او نورانی، عدالت‌خواه، خردگرا و صلح‌طلب است که بعدها به ایرج و آن‌گاه منوجهر که در واقع پایان‌دهنده عصر اهریمنی سلم و تور است، منتقل می‌گردد؛ اما بعد اهریمنی فریدون که به ظاهر بعده فروخته و خاموش است، ناگهان در موقعیت سنجش فرزندان بعد از بازگشت از سرزمین یمن ظهر می‌یابد. این سرشت اهریمنی او که به شکل اژدها نمود پیدا می‌کند، با صفاتی چون حرص و آز، نابکاری، تا خردی، تباہی و آشفتگی، در سلم و تور متبلور می‌شود.

کلیدواژه‌ها: دوانگاری، قوم ایرانی، جهان‌بینی، فریدون، شاهنامه.

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

Email: toordan@yahoo.com

مقدمه

درک انگیزه‌ها و نوع خاستگاه فکری به موازات گستره حقایق ناپیدای آثار و متون ادبی از جمله عواملی‌اند که ضرورت شناخت زمینه‌ها و به‌کارگیری شیوه‌های پژوهشی جدید و کاربردی را ایجاد می‌کند که شیوه‌های تحلیلی یکی از آنها است. این شیوه اساساً برآیندی استنباطی و استدلالی دارد که با کوشش‌های مطالعات تفسیری و تشریحی که اصولاً مقصور در ابعاد زیبایی‌شناسی بیرونی آثار و متون ادبی‌اند، چندان ساختی و پیوستگی ندارد. حال اگر ارتباط و پیوستگی داشته باشد، همواره می‌کوشد تا از مسیر جلوه‌ها و قابلیت‌های بیرونی به ژرفای آثار و متون راه یابد. با تکیه بر شناخت معیارهای علمی این شیوه تحقیقی می‌توان ساختار و شاکله داستان فریدون را جهان‌بینی نوع اندیشه قوم ایرانی از چهارچوب ذهن و عواطف فردوسی به شمار آورد؛ آن هم «به اعتبار احاطه‌اش بر جنبه‌ها و زوایای آشکار و نهان زندگی و احتوا بر کلیت پیچیده آن و تأمل در سیز دائمه میان آرمان‌های بلند بشری و واقعیات گریزن‌پذیر حیات اندیشه حکیمانه وی». (حمدیان ۱۳۸۳: ۷۳)

در این جستار برآئیم که با روشی تحلیلی و با استفاده از ابزار مطالعه کتابخانه‌ای داستان فریدون را از منظر دوانگاری بررسی کنیم.

پیشینه نظری بحث

به نظر ژرژ دومزیل^۱ «وجود نیروهای دوگانه و یا دوگانه‌باوری^۲ از ویژگی‌های شیوه اندیشه ایرانی است». (ثاقب‌فر ۱۳۷۷: ۴۵) شاید بتوان گفت این نظر برآمده از این مسئله است که وجود نیروهای نیک و اهریمنی در فرهنگ ایرانیان برآمده از روحیات و

1. George Dumézil

2. Dualism

نوع منش آنان است و همین نوع روحیه و رفتار موجب شده است تا سراسر زندگی‌شان با نبرد بین خوبی و بدی درآمیزد.

اصولاً، این معیار و فرهنگ دینی ناشی از این است که «ایرانیان بر خلاف سایر ملل از جمله هندوان که به گوشه‌گیری و ریاضت و اندیشه و کوشش برای پیوستن به مرحله بی‌خودی عقیده داشتند، به دلیل محیط سخت و خشن ایران و سرما و گرمای شدید و دیگر نیروهای چیره طبیعت بیشتر متوجه زندگی عملی بوده‌اند و اگر در فرهنگ ایرانی به وضوح می‌بینیم که پیکار سخت میان نیروهای نیکی و بدی در کار است، از اینجا است.» (اوستا ۱۳۸۷، ج اول: چهل و چهار مقدمه)

یادآوری این نکته لازم است که ثنویت و دوگانه‌باوری ایرانیان قدیم، دلیلی بردوگانه‌پرستی آنان نیست، بلکه آنان قایل به دو اصل نور و ظلمت یا خیر و شر بوده‌اند. «زرتشت جهان آفرینش را به دو قسمت متمایز تقسیم کرد، اصل یکی از آنها را که همه خیرها و خوبی از آن پدید آمده سپته مینو^۱، یعنی خردمندی، و اصل دیگر را که همه رشتی‌ها و بدی‌ها و تاریکی‌ها از آن صادر شده بود، انگره مینو^۲ یعنی خرد پلید و نایاک نام نهاد.» (مشکور ۱۳۷۸: ۳۰۸)

پس بر اساس این باور «دنیای شر تحت فرمان روح پلیدی است به نام اهرمینیو^۳ یا اهربیمن که صاحب لشکریانی است از جمله دیو خشم یا ائشمه^۴ که گرز خون‌آلودی به دست دارد، و استو ویداتو^۵ که نعش‌ها را متلاشی می‌سازد» (ر.ک. معین ۱۳۸۴: ۴۳) و دنیای خیر و نیکی تحت فرمان اهورامزدا است که به معنی «خدای خرد» (همان: ۳۸) و یا «خدای بزرگ و سرور دانا» (فرهوشی ۱۳۸۱: ۱۲) است.

1. Spanta maineyu
3. Ahramainyu
5. Estovidata

2. Angra maineyu
4. Aesma

در چنین فرهنگ دینی «اختیار مطلق به اعمال انسانی داده شده است که باید میان نیک و بد یکی را برگزیند». (جلالی مقدم ۱۳۸۴: ۲۴) پیدا است که در چنین موقعیتی «بهروزی از آن کسی است که در راه نیکی گام گذارد و با اهربیم و دستیارش به نبرد برخیزد». (اوستا ۱۳۸۷، ج اول: چهل و سه مقدمه) و شاید بتوان گفت این مفاهیم همان مبانی است که فردوسی حکیم بر آن پای می‌فشارد و با آوردن داستان‌هایی در قالب اساطیری، پهلوانی و تاریخی به طور صریح و یا غیر صریح همه را وا می‌دارد تا این گونه بیندیشند و این گونه نیز عمل کنند. به همین خاطر باید این ارزشمندی را درک کرد و گفت که در میان «شعرای ایران زمین هیچ‌کس به اندازه فردوسی در حفظ نشانه‌هایی از این باور ایران باستان نکوشیده است؛ کسی که حق بزرگی از این جهت بر گردن ما دارد.» (زنر ۱۳۸۴: ۱۵)

فریدون اوّلین سرشت دوگانه

در حماسه ملّی ایران، فریدون از جمله کسانی است که گوهر شاهی و پهلوانی را یکجا به همراه دارد. نام وی در «اوستا ثراٰتئون^۱ و درودا ثراٰی تَن^۲ است و همین اسم در متون پهلوی فریتون^۳ با یای و واو مجھول و در فارسی فریدون شده است.» (صفا ۱۳۷۴: ۴۵۳)

این پادشاه پهلوان تا پیش از «جدایی اساطیر هندی از ایران، اژدهایی سه سر بوده و آن‌گاه به پادشاهی سه پسر تغییر یافته است» (شمیسا ۱۳۸۶: ۶۳) و این دقیقاً همان کانونی است که می‌تواند دلالت‌گر دو قطبی بودن وی باشد. دو قطبی که بعدها با سلم و تور و ایرج نمود پیدا می‌کنند. در شاهنامه به روشنی یاد شده است که اگر

1. Thraetaone
3. Freitun

2. Thrai tana

دوران پادشاهی فریدون «روزگار دادگری و هنگام شادمانی و زندگانی آرام مردم ایران بوده است» (رضا ۱۳۸۶: ۹۳) دوران رنج و آشتنگی و اندوه آنان به دلیل جنگ‌های مدام با تورانیان نیز بوده است.

گرفتند هرکس ره بخردی
به آین یکی جشن نو ساختند...
همه عنبر و زعفران سوختند
تن‌آسانی و خوردن آین اوست
بکوش و به رنج ایچ منمای چهر
(فردوسی ۱۳۸۶، ج: ۸۹)

...زمانه بی اندوه گشت از بدی
دل از داوری‌ها بپرداختند
بفرمود تا آتش افروختند
پرستیدن مهرگان دین اوست
اگر یادگارست ازو ماه و مهر

و یا

نشسته بر او سوگواری بدرد
یکی زر تابوت‌ش اندر کنار...
سر ایرج آمد بربیده پدید
سپه، سر به سر جامه کردند چاک...
پر از خاک سر، برگرفتند راه
کنان گوشت بازو بر آن زادمرد
(همان، ج: ۱۲۲-۱۲۳)

...هیونی برون آمد از تیره گرد
خروشی بازار و دلی سوگوار
ز تابوت چون پرینیان برکشید
بیفتاد ز اسب آفریدون به خاک
پیاده سپهبد، پیاده سپاه
خروشیدن پهلوانان به درد

این معیارهای تعالی بخش و دوران اعتلا به موازات حسرت‌سرودها، شواهد متقنی براین ادعایند که بعدها به شکلی همین نوع شواهد در دو قطب زندگی فریدون خود را آشکار می‌سازند.

۱- سرشت اهورایی فریدون

۱-۱- بعد عدالت‌خواهی، راست‌کرداری و درست‌بینی

این بعد همان پاره از وجود فریدون است که در روند داستان به ایرج می‌پیوندد. اگر در سیر داستان دقت کنیم به وضوح می‌بینیم که فردوسی تمامی اتفاقات را بر اساس کارکردی آگاهانه و مدبرانه در پی هم آورده است. اساساً فریدون بر مبنای همین

بعد وجودی است که معنایذیر می‌شود و جایگاه اصلی خود را به عنوان منشأ و آبشور دو پارگی وجود و تثیت آنها در پسروانش به دست می‌آورد:

۱-۱-۱- نام‌گذاری، عنايت و نواخت متناسب: فریدون پس از آزمودن پسروان اقدام به نام‌گذاری آنان می‌کند و بر همین اساس به قدر درایت و نوع رفتار و عکس العمل آنان به نواخت و توجه شاهانه‌اش نسبت به پسروان مبادرت می‌ورزد. حتی می‌توان چنین اندیشه و رفتاری را در مورد همسران آنان نیز دریافت.

مفهوم این سخن و عمل این است که فریدون نخواسته است که نادانسته و نامتناسب به اسم‌گذاری و نواخت و پرورش پسروانش اقدام کند. چون این عمل و رفتار را در واقع به دور از بخش نورانی و اهورایی وجود خود می‌دانسته است: بی‌عدالتی در کردار قبل از سنجش و درک توانایی‌های فکری و پهلوانی آنان:

هرها بدانست و شد ناپدید
فریدون فرح چو بشنید و دید
چنان چون سزا بُد، به آین خویش
برفت و بیامد به دروازه پیش
همان گرزه‌ی گاو پیکر به دست...
آبا کوس و با ژنده پیلان مست
پیاده دوان برگرفتند راه
چو دیدند پر مایگان روی شاه
فرو مانده بر جای پیلان کوس
برفتند و برخاک دادند بوس
بر اندازه بر، پایه‌ها ساختشان
پدر دست بگرفت و بنواختشان
همان گرزه‌ی گاو پیکر به راز ...
پدر نامه‌ی سلامت ز چنگ نهنگ
چنان چون بباید سزاوار معز
کنون نامتان ساخته‌ی نغز
به گیتی پراکنده کام تو باد
توبیی مهترین سلم نام تو باد
دوستی خواهیم شد که چنگ نهنگ
پیاده دوان برگرفتند راه
که جستی سلامت ز چنگ نهنگ
فریدون از آغاز تیزی نمود
میانه کز آغاز تیزی نمود
کجا ژنده پیلش نیارد به زیر...
ورا تور خوانیم شیر دلیر
که هم باشتبا است وهم با درنگ...
دگر کهترین مرد با سنگ و چنگ
به گیتی جز او را نباید ستد
دلیر و جوان چون هشیوار بود
از نون ایرج اندر خورد نام اوی
در مهتری باد فرجام اوی

(فردوسی، ۱۳۸۶، ج ۱: ۱۰۴-۱۰۶)

۱-۲- تقسیم جهان و چگونگی برگزیدن پسران برای فرمانروایی ممالک:

مطلوب دیگری که می‌تواند اثبات‌گر عدالت‌باوری فریدون بر پایه سرشت اهورایی او باشد، چگونگی تقسیم جهان و برگزیدگی پسران برای فرمانروایی آنها است. در این بخش از داستان بار دیگر می‌بینیم که فریدون با وجود اینکه اطلاعات کافی در توانایی فکری و پهلوانی پسران از طریق اسم‌گذاری آنان به دست آورده است، از بیم اینکه مبادا نامتناسب و ناسزاوار دست به انتخاب فرمانروایی زده باشد، طریقی دیگر که اصل پذیرفته فرهنگی زمان است و هیچ‌یک از افراد احساس شباهی در آن نخواهند کرد، برمی‌گزیند و آن‌هم طالع‌بینی است، بدین صورت:

که اخترشناسان نمودند چهر
بدید اختر نامداران خویش
ستاره، زحل دید و، طالع کمان
خداآوند بهرام بر خون دلیر
حمل دید طالع، خداوند ماه...
به سه بخش کرد آفریدون جهان
سیم دشت گردان و ایران زمین
هی روم و خاور مرو را سزید...
ورا کرد سalar ترکان و چین...
مرو را پدر شهر ایران گزید
(فردوسی ۱۳۸۶، ج ۱: ۱۰۶-۱۰۷)

...پس از اختر گرد گردان سپهر
نبشته بیاورد و بنهاد پیش
به سلم اندرون جست از اختر نشان
دگر طالع تور فرخنده: شیر
چو کرد اختر فرخ ایرج نگاه
نهفته چو بیرون کشید از نهان
یکی روم و خاور، دگر ترک و چین
نخستین به سلم اندرون بنگرید
دگر تور را داد توران زمین
از این دو نیابت به ایرج رسید

در فرهنگ اساطیر و دواوین شعر فارسی، ستاره زحل ستاره‌ای نحس و آن‌هم نحس اکبر و ستاره‌ای «سرد و سیاه است». (ر.ک. شمیسا ۱۳۷۷، ج اول: ۵۵) در باورشناسی نجومی، کمان نیز «شریک کیوان شمرده می‌شده است». (کرازی ۱۳۷۹، ج اول: ۳۴۴) این طالع و این مشخصه‌ها دقیقاً با آنچه از شخصیت و طرز تفکر و عمل سلم از لابهای داستان به دست می‌آید، همگون و همسان است. او دارای وجودی تیره است که با نهایت گستاخی در برابر پدر می‌ایستد و تور را برای کشتن ایرج

تنهیج می‌کند و اساس این فتنه را توجیه می‌کند و آن را نتیجه و بازتاب عمل اندیشه پدرش فریدون می‌داند، با این مفهوم که:

کجا آب او خون و بارش کبست
درختی است این خودنشانده به دست
(فردوسي ۱۳۸۶، ج ۱: ۱۰۹)

تور هم طالعی چندان نکوتر از سلم ندارد. چون که برج اسد که همان شیر است، مطابق ماه مرداد است و «وقتی خورشید در برج اسد است، هوا به اوج گرما می‌رسد» (شمیسا ۱۳۷۷، ج اول: ۱۰۲) و بهرام نیز در باورشناسی نجمی، ستاره‌ای آشوب‌گر و خون‌ریز فلک است. بنابراین از نگاه فریدون، تور فردی آزاردهنده، آشوب‌گر و سفّاک خواهد بود.

اما ایرج طالع و سرنوشتی کاملاً متفاوت از دو برادر دارد. اوّل این‌که حمل برجی است که مربوط به اعتدال ریبیعی و برج آبی است؛ چون برابر ماه فروردین است که این طالع میّن تعادل، طراوت و شادابی است، و از سویی دیگر ماه نمود زیبایی و روشنی نیز هست. پس از این‌رو، ایرج طالعی همایون و فرخ دارد و مایه آرامش و روشنی پدر خواهد بود.

نکته جالب توجه این است که ممالکی را که فریدون برای فرمانروایی آنان بر می‌گزیند، کاملاً منطبق با آنان است. غرض از انطباق ممالک این است که نام این سه نفر یعنی سلم و تور و ایرج ساخت واژگانی باستانی آنان «[ار]چ، تُورْچ و سَرم بوده که با نام کشورهای ائیرین، تُوئیرین و سئیریمین، قابل تطبیق است.» (ر.ک. صفا ۱۳۷۴: ۴۵۹)

به هرحال از این مسأله می‌توان چنین برداشت کرد که دو کشور تُوئیرین و سئیریمین در برابر کشور ایران همواره در نقش دشمن و مخالف عمل می‌کرده‌اند. به همین دلیل می‌توان گفت که ایرج و ایران همان قطب و نیروی اهورایی وجود فریدون، و سلم و تور قطب و نیروی اهريمنی و بدی وجود او هستند.

با وجود این، بایستی تصریح کرد آن‌گونه که از تاریخ و خصوصاً شاهنامه برمی‌آید «تمامی شاهان ایران پیش از تاریخ تا فریدون دارای یک‌پارچگی و وحدت‌اند. نخستین شاهان و همراه آنان فریدون شاهان جهانی هستند. بدین معنی که سراسر جهان به نحوی نامحدود زمینه‌ی کارها و اقدام‌های آنان است.» (هائز ۱۳۷۴: ۲۹)

با این نگاه در واقع فریدون با تقسیم جهان به سه بخش، تداعی کننده همین مطلب است؛ چرا که تقسیم جهان به سه بخش یعنی یک کلیت و آن‌هم خود او. به تعبیری عملاً وی به نوعی در پی گسترش و تسلط بر همه جهان است، اما چون وی وجودی دو پاره دارد و در نظام آیینی مزدیسنا هیچ‌یک از دو اصل «اهورایی و اهریمنی نمی‌توانند ادعای بی‌کرانگی کنند، پس هر دو تنها در قلمرو ویژه خود حکمرانی می‌کنند، میان‌شان نیز تهییگی حاکم است.» (زنر ۱۳۸۴: ۱۵۱) به همین دلیل فریدون ناگزیر از این تقسیم است تا این دو اصل وجودی‌اش - اهورایی و اهریمنی - کماکان قلمرو وجودی خود را داشته باشند.

۲- سرشت اهریمنی فریدون

همان‌گونه که پیش‌تر نوشته شد، کیفیت وجودی فریدون دو بعدی است، یعنی بعد از تبدیل شدن فریدون به پادشاهی سه پسر، وی ازدهایی سه‌سر بوده است. هر چند این بُعد وجودی فریدون به صراحت بیان نشده است، باقداری تفکّر در ارتباط میان اجزای داستان، می‌توان از لابه‌لای ایيات بدان دست یافت. این مطلب بیشتر مربوط به آن بخش از داستان است که وی فرزندانش را برای انتخاب همسرانشان به نزد سرو، پادشاه یمن می‌فرستد و در هنگام بازگشت به منظور درک توانایی‌ها و نگرش‌شان به صورت ازدهایی بر سر راه آنان ظاهر می‌شود که فردوسی این واقعه را چنین روایت می‌کند:

چن از باز گردیدن این سه شاه شد آگه فریدون بیامد به راه

ز بدھا گمانیش کوته شود
کزو شیر گفتی نیابد رها
همی از دهانش آتش آمد برون
به گرد اندرون کوه تاریک دید
جهان شد از آواز او با خروش
(فردوسی، ۱۳۸۶، ج ۱: ۱۰۳)

ز دلشان همی خواست کاگه شود
بیامد بسان یکی اژدها
خروشان وجوشان به جوش اندرون
چو هر سه پسر را به نزدیک دید
برانگیخت گرد و برآورد جوش

لزوماً نباید این تغییر ناگهانی وجودی فریدون را وجهی بی‌اهمیت و صرف داستانی قلمداد کرد، بلکه این بخش فروخته وی بوده است که ناگهان فرو جوشیده و آشکار شده است. چه بسا با قدری دقیق حتی می‌توان این اصل دو بُنی او را در انتخاب دو همسرش شهربان و ارنواز، دختران جمشید که قبلًاً اسیر ضحاک بوده‌اند، نیز درک کرد. فریدون با انتخاب این دو همسر به شکلی قلمرو این اصل را رعایت کرده است؛ یعنی ارنواز با فرزندش ایرج و شهربان را با دو فرزندش سلم و تور در هم نیامیخته تا همچنان جدای از هم بمانند، هر چند از یک پشت و یک وجود برآمده باشند.

- تقسیم جهان، دوره فروکاستن خوی اهریمنی فریدون، تکوین و ادامه آن در سلم و تور

با وجود اینکه در تاریخ بشر بسیاری از خاندان‌های شاهی صرفاً به خاطر جانشینی و یا نوع فرمانروایی از بین رفته‌اند، ساختار این داستان روندی آگاهانه از دو اصل متمایز از هم است که حکیم فردوسی به طرزی هوشمندانه با بیان صفات و رفتار و گفتاری که بین سه فرزند فریدون رفته، بدان پرداخته است.

در واقع می‌توان گفت که تقسیم جهان توسط فریدون و تعیین جغرافیای فرمانروایی سه فرزندش بهانه هوشیارانه‌ای بیش نیست؛ چون این دوره عملاً روزگار فروکاستی و استیصال پاره اهریمنی درونی فریدون و ادامه و تکوین آن در وجود

بیرونی و به عنیت رسیده سلم و تور است. همچنین حفظ پاره اهورایی در خود و در وجود بیرونی متكامل ایرج است. فردوسی آغاز دوره تکوین جدید اهریمنی را چنین می‌سراید:

زمانه، به دل در، همی داشت راز
به باغ بهار اندر آورد گرد...
گرفتند پر مایگان خیرگی
دگرگونه‌تر شد به آین و رای
پر اندیشه، بنشت با رهنمون
که دادش به کهتر پسر تخت زر...
فرسته فرستاد زی شاه چین
که: جاوید زی، خرم و شادکام
هیونی بدان سو برافکند زود...
بیامد به نزدیک توران خدای
سر تور بی مغز پر باد کرد
برآشفت بر گاه چون تندشیر
بگوی این سخن همچنین یاد دار
برین گونه بفریفت ای دادگر
کجا آب و خون و بارش کبست
(فردوسی، ۱۳۸۶، ج: ۱۰۷-۱۰۹)

...برآمد بر این روزگاری دراز
فریدون فرزانه شد سالخورده
چو آمد به کار اندرон تیرگی
بجنمید مر سلم را دل زجای
دلش گشت غرقه به آز اندرون
نبودش پستنیده بخش پدر
به دل، پر ز کین شد، به رخ، پر ز چین
فرستاد نزد برادر پیام
بگفت آن چش اندر دل اندیشه بود
هیون فرستاده بگذارد پای
به چربی، شنیده همه یاد کرد
چون این راز بشنید تور دلیر
چنین داد پاسخ که با شهریار
که ما را به گاه جوانی پدر
درختی است این خودنشانده به دست

حال اگر فردوسی به دوران بیرونی آرامی اشاره دارد، از این رو است که هنوز پاره بدخویی از بعد درونی فریدون صادر نشده و هنوز در وجود وی مکتوم است. اما آن گاه که عصر پیری اش فرا می‌رسد که در واقع عصر کمال فریدونی تلقی می‌گردد، سرشت نورانی و خیر اهورایی موجب هدم خوی بدی درونی می‌شود و از اینجا به بعد ادامه و تکوین این نیرو جنبه بیرونی پیدا می‌کند و در وجود سلم و تور به عینیت می‌رسد. اگر به فراوانی می‌خوانیم که فریدون بعد از فتنه‌اندیشی سلم و تور به

پندآموزی آنان می‌پردازد و همواره متوجه و نگران ایرج و سرنوشت او است، ناشی از این مورد است.

بی‌گمان سلم و تور بعد از واقعه تقسیم جهان، همان نمود عینی اهریمنی بُعد درونی شده فریدون‌اند؛ چون وقتی سلم طرح اندیشه می‌کند و فرستاده‌ای را به جانب تور فرمانروای سرزمین ترک و چین گسیل می‌کند، تور پس از شنیدن سخنان فرستاده بدون هرگونه تأمل، از اندیشه و فکر سلم جانب‌داری می‌کند و در خود می‌جوشد و برآشفته می‌شود و این یعنی دو وجود یکسان شده و همسان اهریمنی اگرچه به ظاهر دو پیکرند، همداستانی و همگونی آنان را در برگزیدن موبدی جهت انتقال پیام و خواست درونی به جانب فریدون بهتر می‌توان درک کرد:

گریدند پس موبدی تیزوير سخنگوی و بینادل و یادگیر (فردوسي ۱۳۸۶، ج ۱: ۱۱۰)

لازم است بدانیم که سلم و تور خود را در انتخاب این راه نو مقصر نمی‌دانند، بلکه آنان باور دارند که رفتار و شیوه عمل آنان منبعث از خوی خود فریدون است. به طریقی می‌شود گفت که آنان می‌گویند که ما بخشی عینی از خود تو هستیم؛ به همین خاطر به موبد تأکید می‌کنند که وقتی وارد کاخ فریدون می‌شوی خطاب به وی چنین بگو:

ز تابنده خورشید تا تیره خاک
نکردی به فرمان یزدان نگاه
نکردی به بخشش اندرون راستی
بزرگ آمده نیز پیدا ز خُرد
کجا دیگری ز او فرو بُرد سر
یکی را به ابر اندر افراختی...
که بر تخت شاهی نه اندر خوریم
بر این داد هرگز مباد آفرین
(همان، ج ۱: ۱۱۰-۱۱۱)

...جهان مر تورا داد یزدان پاک
همی به آرزو خواستی رسم و راه
نجستی جز از کرّی و کاستی
سه فرزند بودت خردمند و گرد
نديلدي هنر با يكى بيشتر
يکى را دم اژدها ساختی
نه ما زو به مام و پدر كمتريم
ايا دادگر شهريار زمين

و البته خود فریدون بر این قسمت از نهادش کاملاً آگاه است؛ به همین دلیل وقتی مُوبَد می‌خواهد پیام و آن سخنان ناگوار را به فریدون بگوید، از وی پوزش می‌خواهد؛ ولی فریدون در پاسخ می‌گوید:

نبایست پوزش تو را خود به کار
همی بر دل خویش بگماشتمن
دو آهرمن مغز پالوده را...
(فردوسي ۱۳۸۶، ج ۱: ۱۱۲)

فرستاده را گفت: کای هوشیار
که من چشم خود همچنین داشتم
بگوی آن دو ناپاک بیهوده را

جاودانه شدن ابعاد اهورایی در فریدون و تکامل آن در ایرج

همان‌گونه که تقسیم جهان، بنیاد تباہی و ناپکاری عناصر اهریمنی است، بنیاد و بازتاب بُعد دانایی و خردآگاهی نیز هست. اگر سلم و تور سویه افراط و آشفتگی جهان‌اند، ایرج نیروی نیکی و خرد و نظم‌بخشی، پیمان و قانون و عدل است. از این رو، او میل به صلح و دوستی دارد و هرگز نمی‌ستیزد، و البته نباید بستیزد چون او فرمانروای ایران است و «ایران قرارگاه نیمه روشن جهان است». (اسلامی ندوشن ۱۳۷۶: ۷۶) و در تقابل با مردم خاور و ترک و چین قرار دارد.

بعد از فروافتادگی پاره اهریمنی، فریدون دیگر خیر محض می‌شود و همان «سرور کیانی است که سروی سایه‌گستر چون ایرج را در کنار خود می‌پروراند». (ر.ک. پورخالقی چترودی ۱۳۸۱: ۸۱) آن‌گاه که مُوبَد برای پیام‌گزاری سلم و تور وارد کاخ فریدون می‌شود، فردوسی دیدنش را چنین توصیف می‌کند:

همه دیده و دل پر از شاه دید
چو کافور، گرد گل سرخ، موی
کیانی زبان پر زگفتار نرم
زمین را سراسر به بوشه پسورد
(فردوسی ۱۳۸۶، ج ۱: ۱۱۱-۱۱۲)

چو چشمش به روی فریدون رسید
به بالا، چو سرو و چو خورشید، روی
دو لب پر زخنه، دو رخ پر زشم
فرستاده چون دید سجله نمود

این فرایند و رویکرد نشان می‌دهد که فریدون سویه اهربینی خود را مطلقاً رها کرده است و به درستی می‌داند که از اینجا به بعد دوره رویارویی دو قلمرو مستقل اهربایی و اهربینی پدیدار شده است. بی‌مورد نیست اگر بگوییم استاد توس در دل هر رخداد و حادثه‌ای اندیشه‌ای را تعقیب می‌کرد و چه بسا که هدف وی «تجسم و ارائه انسان‌های برتر و دادگستری است که به کمک نیروی بدنی و سجایای اخلاقی خود رهایی‌بخش ایران و ایرانی از آفات دشمنان اهربین خوی ستمگر، و زمینه‌ساز پیشرفت هموطنان خویش به سوی کمال و بزرگی و ساختن جامعه‌ای است که در آن عدالت حکم‌فرما و ظلم و تعلیم منکوب و از بین رفته باشد» (رمجو ۱۳۷۴: ۳۰۱) و به همین دلیل «در شاهنامه بشریت یا از طریق نیروی فعال، یعنی پایداری، یا از طریق نیروی منفعل، یعنی گذشت سامان می‌گیرد. ایرج نمایان‌گر نوع دوم است. او شخصیتی دارد که همگان، حتی سپاه جبهه مخالف، مهر او را به دل می‌گیرند؛» (اسلامی ندوشن ۱۳۸۱: ۷۷) چون او دارای نیروی اهربایی است و بایستی همواره در راه نیکی بکوشد و از هرگونه تیرگی و آشفتگی اجتناب ورزد. همان‌گونه که در جایی از داستان فریدون به ایرج چنین می‌گوید:

بدین‌سان گشادند بر من نهان...
بی‌آزاری و راستی یار تست
(فردوسی، ۱۳۸۶، ج: ۱، ۱۱۵)

دو فرزند من کر دو گوشه جهان
نباید ز گتی تو را یار جست

و از جانب ایرج چنین پاسخ می‌شود:

نگه کن بدین گردش روزگار خردمند مردم چرا غم خوردد... درختی چرا باید امروز کشت بُنش خون خورد، بار کین آوردد... به بد نگذرانم بد روزگار شوم پیش ایشان، دوان بی‌سپاه... سزاوارتر ز آن که کین آورم

چنین داد پاسخ که ای شهریار که چون باد بر ما همی بگذرد چو بستر ز خاک است و بالین ز خشت که هرچند چرخ از برش بگذرد چو دستور باشد مرا شهریار نباید مرا تاج و تخت و کلاه دل کینه‌ورشان به دین آورم

برادر همه رزم جوید، تو سور
ز مَه، روشنایی نباید شگفت
مَرا این سخن یاد باید گرفت
(فردوسي ۱۳۸۶، ج ۱: ۱۱۵-۱۱۶)

به وضوح در می‌یابیم که فردوسی در این داستان به کوشندگی فریدون و ایرج به نیکی و بُعد دانایی آنان پرداخته است و کوشیده تا مرز و قلمرو سرشت اهورایی را که بر بنیان راستی، صداقت و نظم‌بخشی و خرد ذاتی مستقر است و سرشت اهريمنی را که بر تباہی و آشفتگی کیهانی برآمده از آز قرار دارد، مشخص کند؛ زیرا پیروان زرتشتی عقیده دارند که «زروان^۱ اهريمن را به آز مسلح کرده است» (جلالی مقدم ۱۳۸۴: ۲۲۶) و «آز در انسان به سه صورت ظهرور پیدا می‌کند: یکی در نیاز انسان به خوردن و نوشیدن است، دیگری در نیاز او به روابط جنسی و سوم در میل به تصاحب اشیایی که خوب پیندارد». (زادسپر ۱۳۶۶: ۶۵)

چه بسا که فریدون به دلیل اشراف وجودی و درک عمیق بر جنبه‌های نابودکننده‌گی آز، بی‌درنگ پس از دریافت اندیشه سلم و تور آنان را از چنین خوبی بر حذر می‌دارد و بر حالت آنان از روی تأثیر چنین می‌گوید:

چرا شد چنین دیو ابازтан
به تخت خرد برنشت آزتان
روان یابد از کالبدتان رها
بترسم که در چنگ این اژدها
(فردوسي ۱۳۸۶، ج ۱: ۱۱۴)

منوچهر عنصر تکامل دهنده سرشت اهورایی فریدون و ایرج

در نگاه و باور مزدیسنا، جهان میدان نبرد مداوم خوبی و بدی است؛ به همین دلیل دین زرتشت «آحاد بشر را جهت تضعیف ارواح بد به انجام دادن اعمال خوب دعوت نموده است». (گیگر، هیتن و ویندلشمن ۱۳۸۲: ۱۲۸) پس بر این اساس داستان‌های

مربوط به جنگ ایرانیان و تورانیان و از جمله داستان فریدون را باید نوعی کشورگشایی و یا نوعی انتقام و کینه‌خواهی صرف دانست؛ اگرچه به ظاهر چنین برداشت می‌شود.

اصولاً این جنگ‌ها قاعده‌ای عدالت‌خواهانه و دادگسترانه دارند. چون نهاد اهریمنی بر این گمان است که می‌تواند بر ابعاد اهورایی چیره گردد، همان طرز نگرشی که سلم و تور در هنگام کشتن ایرج داشتند. آنان بر این باور بودند که با کشتن ایرج سرنشت اهورایی را از بین خواهند برد و همیشه بر جهان فرمانروایی خواهند کرد؛ در حالی که در ادامه داستان به درستی می‌بینیم که از وجود اهورایی ایرج دختری که در مفهوم‌شناسی، بیانگر باروری و تولّد مجدد است، پدید می‌آید و کماکان همان بهره اهورایی فریدون و ایرج در عنصری دیگر به نام منوچهر تجلی پیدا می‌کند؛ به طرزی که سلم و تور را بنیانی ناستوده و آزمند می‌داند و در معرض خطر تباہی قرار می‌دهد:

یکی دختر آمد ز ماه آفرید
برآمد به ناز و بزرگی تنش
تو گفتی مگر ایرجستی به جای
چو پروین شدش روی و چون قیرموی
بدو داد و چندی برآمد درنگ...
چگونه؟ سزاوار تخت و کلاه
سبک، تاختندش بر پادشا
یکی شاد کن دل، به ایرج نگر
تو گفتی مگر ایرجش زنده شد
(فردوسی، ۱۳۸۶، ج: ۱۲۵-۱۲۶)

چو هنگامه زادن آمد پدید
جهانی گرفتند پروردنش
مر آن ماهرخ را زسر تا به پای
چو برجست و آمدش هنگام شوی
نیا نامزد کرد شویش پشنگ
یکی پور زاد آن هنرمند ماه
چن از مادر مهریان شد جدا
بَرنَدِه بَدو گفت: کای تاجور
جهانبخش را لب پر از خنده شد

يعنى اينكه هرگز سرنشتی اهورایی از بين نمی‌رود. اگر مدتها نسبتاً طولانی نیروی اهریمنی بر جهان فرمانروا می‌شود، سرانجام نیکی و خوبی آن را در خود فرو می‌گيرد و بر آن تسلط می‌يابد. به همين خاطر پس از تولّد منوچهر و باخبر شدن

سلم و تور از منوچهر، دچار وحشت می‌شوند و به طرزی فریبکارانه عذر پیشه می‌کنند تا شاید بتوانند منوچهر را همچون ایرج به طریقی از مسیر برگیرند، ولی این بار به دلیل تکامل فلسفه سرشت اهورایی، فریدون که خود دیگر از بُعد اهريمی کاملاً دور افتاده است و تماماً نیکی و خوبی است، فریب آنان را نمی‌خورد و سرانجام منوچهر اختر نابکاری و نابخردی اهريمی را که در پیکری دوگانه به نام سلم و تور هستی یافته است، از پای در می‌آورد و سرانجام فردوسی حکیم داستان فریدون را نیز با تسلط خوی و خصلت اهورایی با این شواهد شعری به پایان می‌برد: به سلم و به تور آمد این آگهی
که شد روشن آن تخت شاهنشهی
که اختر همی‌رفت سوی نشیب
دل هر دو بیدار شد پر نهیب
(فردوسی ۱۳۸۶، ج ۱: ۱۲۷-۱۲۸)

نتیجه

مجموعه مباحث تحلیلی نشان می‌دهد که داستان‌های شاهنامه و از جمله این داستان دارای کارکردی اندیشمندانه‌اند و فردوسی حکیم آنها را با ساخت و قالبی داستانی فراهم آورده است. در آینین زروانی زروان «پس از هزار سال دادن قربانی خواستار پسری به نام اهوره‌مزدا می‌شود و پس از تردید کردن و به شک افتدان، از این شک دو فرزند در وی پدید می‌آید، اورمزد حاصل قربانی دادن‌هast و اهريمی حاصل شک.» (هینز ۱۳۸۵: ۱۴۹) با قدری تأمل می‌توان چنین حالتی را در سرشت فریدون نیز دید.

فریدون پادشاه پهلوانی است که سرشتی دو قطبی دارد: پاره اهورایی و پاره اهريمی. البته پاره اهريمی او نسبت به اهورایی پوشیده‌تر است که فقط در یک بخش کوتاه از داستان ظهور می‌یابد و آن هم زمانی که می‌خواهد نوع تفکر و گوهر پهلوانی پسранش را هنگام بازگشت از سرزمین یمن به صورت اژدهایی بسنجد. این

سرشت در واقع همان قطب فروخته اهریمنی او است که در روند داستان به سلم و تور می‌پیوندد. صفات این سرشت و افراد عبارت‌اند از: حرص و آز، نابکاری، تباہی، نابخردی، فتنه و آشوب و پیمان‌شکنی، بی‌وفایی و بی‌احترامی. درحالی‌که قطب اهورایی‌اش برآمده از صفاتی چون: عدالت‌خواهی، خردگرایی، صلح‌طلبی، خداجویی، وفاداری، نظم‌بخشی، امنیت و آینده‌نگری است که بعدها این سرشت به ایرج و آن‌گاه به منوچهر که پایان‌دهنده فرمانروایی سلم و تور است، منتقل می‌شود.

بخش داستانی مربوط به تقسیم جهان، کانونی است که می‌توانیم به روشنی دریابیم فریدون از این‌جا به بعد از بُعد اهریمنی خود کاملاً دورافتاده است و تماماً سرشت اهورایی خود را مراقبت می‌کند، و به همین دلیل رودروی سلم و تور می‌ایستد و از ایرج حمایت می‌کند. چون در اندیشه قوم ایرانی جهان همواره شاهد نبرد اهورامزدا و اهریمن است؛ بنابراین سلم و تور از روی نابکاری و نابرادری ایرج را می‌کشند؛ با این خیال که قلمرو فرمانروایی او، یعنی ایران را که اصطلاحاً نیمه روشن جهان است، تصاحب کنند. اما پس از مدتی از ایرج دختری که در مفهوم‌شناسی، نماد باروری و تولّد مجدد است، پدید می‌آید و از او منوچهر زاده می‌شود که عصر تکامل‌دهنده سرشت اهورایی فریدون و ایرج است و منوچهر بر آنان می‌تازد و آنان را از بین می‌برد. یعنی اینکه جهان به جانب نور و نیکی سیر می‌کند و بُعد اهورایی هرگز از بین نمی‌رود و خوبی بر بدی چیره می‌گردد. همان‌گونه که فردوسی حکیم با بهره‌گیری از این داستان علاوه بر بیان این مهم، به طریقی خواسته تا بایدهای اندیشه و جهان‌بینی قوم ایرانی که در شاهنامه این‌گونه آمده‌اند، همواره محفوظ بمانند: مردانگی، گذشت، انصاف، تعهد، وفاداری و ایستادگی در برابر هرگونه ناروایی و ناستودگی.

كتابنامه

- اسلامی ندوشن، محمدعلی. ۱۳۷۶. داستان داستان‌ها. چاپ ششم. تهران: آثار.
- _____ ۱۳۸۱. ایران و جهان از نگاه شاهنامه. چاپ اول. تهران: امیرکبیر.
- اوستا کهن‌ترین سرودهای ایرانیان. ۱۳۸۷. به کوشش جلیل دوستخواه. چاپ دوازدهم. ج اول. تهران: مروارید.
- پورخالقی چترودی، مهدخت. ۱۳۸۱. درخت شاهنامه، ارزش‌های فرهنگی و نمادین درخت در شاهنامه. چاپ اول. مشهد: بهنشر.
- ثاقب فر، مرتضی. ۱۳۷۷. شاهنامه فردوسی و فلسفه تاریخ ایران. چاپ اول. تهران: قطره.
- جالی مقدم، مسعود. ۱۳۸۴. آین زیوانی، مکتب فلسفی-عرفانی زرتشتی بر مبنای اصالت زمان. چاپ اول. تهران: امیرکبیر.
- حمیدیان، سعید. ۱۳۸۳. درآمدی بر انداشه و هنر فردوسی. چاپ دوم. تهران: ناهید.
- رزمجو، حسین. ۱۳۷۴. «عدالت‌جویی و ظلم‌ستیزی فردوسی»، در مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگ‌داشت فردوسی، هزاره تدوین شاهنامه، (نمیرم از این پس که من زنده‌ام)، به کوشش غلامرضا ستوده. چاپ اول. دی‌ماه ۱۳۶۹. دانشگاه تهران.
- رضا فضل‌الله. ۱۳۸۶. پژوهشی در انداشه فردوسی. تفسیر و تحلیل شاهنامه. چاپ ششم. تهران: علمی و فرهنگی.
- زادسیرم. ۱۳۶۶. ترجمه و تحقیق از محمدتقی راشد محصل. تهران: مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- زنر، آر. سی. ۱۳۸۴. زروان یا معماهی زرتشتی‌گری. ترجمه تیمور قادری. چاپ اول، تهران: امیرکبیر.
- شمیسا، سیروس. ۱۳۷۷. فرهنگ اشارات ادبیات فارسی. ج اول. چاپ اول. تهران: فردوس.
- _____ ۱۳۸۶. انواع ادبی. چاپ دوم. تهران: میترا.
- صفا، ذبیح‌الله. ۱۳۷۴. حمامه‌سرایی در ایران. چاپ ششم. تهران: فردوس.
- فردوسی، ابوالقاسم. ۱۳۸۶. شاهنامه. به کوشش جلال خالقی‌مطلق. دفتر یکم. چاپ اول. تهران: دائرۃ المعارف بزرگ اسلامی.
- فرهوشی، بهرام. ۱۳۸۱. فرهنگ زبان پهلوی. چاپ چهارم. تهران: دانشگاه تهران.
- کرازی، میرجلال‌الدین. ۱۳۷۹. نامه باستان. ج اول. چاپ اول. تهران: سمت.

- گیگر، ویلهلم، والتر هیتس و فردیک ویندشمن. ۱۳۸۲. زرتشت در گاثاها (عرفان، حکمت عملی، فلسفه و جهان‌شناسی). ترجمه هاشم رضی. چاپ اول. تهران: سخن.
- مشکور، محمدجواد. ۱۳۷۸. «اخلاق ایرانیان در پیش از اسلام»، در مجموعه مقالات نامه باستان، به اهتمام سعید میرمحمد صادق نادره‌جلالی. چاپ اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- معین، محمد. ۱۳۸۴. مزدیستا و ادب فارسی. ج اول. تهران: دانشگاه تهران.
- هانزن، کورت هاینریش. ۱۳۷۴. شاهنامه فردوسی. ساختار و قالب. ترجمه کیکاووس جهان‌داری. چاپ اول. تهران: فرزان.
- هینزل، جان راسل. ۱۳۸۵. شناخت اساطیر ایران. ترجمه و تأليف باجلان فرخی. چاپ دوم. تهران: اساطیر.

References

- Avestā*. (1997/1377SH). Ed. by Jalil Doustkhāh. 12th ed. Vol. 1. Tehran: Morvārid.
- Eslāmi Nodoushan, Mohammad 'Ali. (1997/1376SH). *Dāstān-e dāstān-hā*. 6th ed. Tehran: Āsār.
- Eslāmi Nodoushan, Mohammad 'Ali. (2002/1381SH). *Iran o jahān az negāh-e Shāhnāmeh*. 1st ed. Tehran: Amirkabir.
- Farrah-vashi, Bahrām. (2002/1381SH). *Farhang-e zabān-e pahlavi*. 4th ed. Tehran: Tehran University.
- Ferdowsi, Abolqāsem. (2007/1386SH). *Shāhnāmeh*. Ed. by Jalāl Khāleqi Motlaq. Daftar-e yekom. 1st ed. Tehran: The Great Islamic Encyclopedia Center.
- Geiger, V. and F. Vindishchman and W. Hinz. (2003/1382SH). *Zartosht dar Gāth-ha* ('Erfān, hekmat-e 'amali, falsafeh va jahān-shenāsi) (*Zarathushtra im den Gathas*). Tr. by Hāshem Razi. 1st ed. Tehran: Sokhan.
- Hamidiyān, Sa'eid. (2004/1383SH). *Darāmadi bar andisheh va honar-e Ferdowsi*. 2nd ed. Tehran: Nāhid.
- Hansen, Kurt Heinrich. (1995/1374SH). *Sāhnāmeh Ferdowsi, sākhtār va ghāleb* (*Das irani sche König sbuch Aufbau unb Gestalt des schohname von firdosi*). Tr. by Keikāvous Jahāndāri. 1st ed. Tehran: Forouzān.
- Hinnells, John Russel. (2006/1385H). *Shenākht-e asātir-e Iran* (*Persian mythology*). Tr. by Bājelān Farrokhi. 2nd ed. Tehran: Asātir.
- Jalāli Moghaddam, Mas'oud. (2005/1384SH). Ā'ein-e Zorvāni, *maktab-e falsafi-'erfāni-ye zartoshti bar mabnā-ye esālat-e zamān*. 1st ed. Tehran: Amirkabir.
- Kazzazi, Mirjalāl-oddin. (2000/1379SH). *Nāme-ye bāstān* (*gozāresh o virāyesh-e Shāhnāmeh-ye Ferdowsi*). Vol. 1. 1st ed. Tehran: SAMT.
- Mashkour, Mohammad Javād. (1999/1378SH). *Akhlagh-e Irāniyān dar pish az eslām, majmou'eh maghālāt-e nāmeh-ye bāstān*. With the effort of seyyed Mir-Mohammad sādegh Nādereh Jalāli. 1st ed. Tehran: Pazhouheshgāh-e Oloum-e Ensāni va Motāle'āt-e Farhangi.
- Mo'ein, Mohammad . (2005/1384SH). *Mazdyasnā va adab-e Fārsi*. Vol. 1. Tehran: Tehran University.
- Pour-khāleqi Chatroudi, Mahdokht. (2002/1381SH). *Derakht-e Shāhnāmeh, arzesh-hā-ye farhangi va nemādin-e derakht dar Shāhnāmeh*. 1st ed. Mashhad: Beh Nashr.

- Razmjou, Hossein. (1995/1374SH). *'Edālat-jouei va zolm setizi*-ye *Ferdowsi*. Majmou'eh maghālāt-e kongereh-ye jahāni-ye bozorgdāsht-e ferdowsi, hezāreh-ye tadvin-e Shāhnāmeh, entitled az in pas ke man zendeh-am. With the effort of Dr. gholām Rezā sotoudeh. 1st ed. Deymāh-e 1369. Tehran University.
- Rezā, Fazl-ollāh. (2007/1386SH). *Pazhouheshi dar andisheh*-ye *Ferdowsi, tafsir o tahlil-e Shāhnāmeh*. 6th ed. Tehran: 'Elmi o Farhangi.
- Safā, Zabih-ollāh. (1995/1374SH). *Hamāseh-sarāei dar Iran*. 6th ed. Tehran: Ferdowsi.
- Sāgheb-far, Mortezā. (1998/1377SH). *Shāhnāmeh Ferdowsi va falsafeh tārikh-e Iran*. 1st ed. Tehran: Ghatreh.
- Shamisā, Sirous. (1998/1377SH). *Farhang-e eshārāt-e adabiyāt-e fārsi*. Vol. 1. 1st ed. Tehran: Ferdows.
- Shamisā, Sirous. (2007/1386SH). *Anvā'-e adabi*. 2nd ed. Tehran: Mitrā.
- Zā desparam. (1987/1366SH). *Gozide-hā -ye Zā desparam*. Ed. by Mohammad Taqi Rāshed Mohassel. Tehran: Moasseseh-ye Motāle'āt va Tahqiqāt-e Farhangi.
- Zaechner, R. C. (2005/1384SH). *Zorvān yā mo 'ammā-ye Zartoshtigari*. Tr. by Teimour Qāderi. 1st ed. Tehran: Amirkabir.