

فردوسی و اتهام زردشتی‌گری*

حسن متتصب مجابی

عضو هیأت علمی دانشگاه رازی - کرمانشاه

چکیده

از آنجا که بخش مهمی از داستانهای شاهنامه به دوره پس از پیدایش زردشت و گسترش دین او در ایران مربوط می‌شود و همین امر سبب گردیده است تا افسانه‌های باستانی ایران، جلوه‌هایی از این آیین را منعکس کند و به گونه‌ای در قصه‌های شاهنامه تأثیر بگذارد، مجالی را فراهم آورده تا برخی با تفسیرهای شخصی کوشش کنند فردوسی را متمایل به زردشتی‌گری معرفی کنند. در این مقاله، ابتدا به مهمترین اظهارنظرهایی که در این زمینه مطرح شده اشاره می‌گردد و آنگاه با استناد به متن شاهنامه، عقیده فردوسی نسبت به دین زردشت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱۲۹

فصلنامه پژوهشی ادبی، شماره ۱، ثالثان ۲۰۲۱

کلیدواژه: فردوسی، شاهنامه، اسلام، زردشتی‌گری.

آیا شاهنامه مروج زردشتی‌گری است؟ آیا این ادعا که فردوسی قلباً به آیین ایران باستان متمایل بوده واقعیت دارد؟ قبل از پاسخ به هرگونه سؤالی در این زمینه، ابتدا آراء و نظریات

* - این مقاله برگرفته از پژوهه ملی با نام «تأثیر قرآن و احادیث در شاهنامه فردوسی» است که با حمایت شورای پژوهش‌های علمی کشور انجام گرفته است.

تاریخ دریافت مقاله: ۸۲/۳/۸ تاریخ پذیرش نهایی: ۸۲/۱/۲۴

مختلف را در این زمینه بررسی می‌کنیم تا بتوانیم با مقایسه تطبیقی این آرآ با متن شاهنامه به گونه‌ای منطقی و مستند، نتیجه‌گیری کنیم.

تمایلات زردشتی‌گری

"این منظومه بزرگ که نظام خود آن را کاخی بلند از نظم خوانده، هم اثری است ملی و تاریخی و هم منظومه‌ای است حماسی و پهلوانی و هم مجموعه بزرگی است از نصایح و حکم.

چه از زبان دانایان و حکیمان قدیم و چه از بیان گویندۀ توانای آن."^۱

"چنین می‌نماید که این همه پاکیزگی و شرم و آزرم در زبان و سخن فردوسی از یادگارهای فرهنگ باستانی ایران، و آن ناحفاظه‌ها و پرده‌دریها و تعبیرات ناپسند و دلآزار در سخن دیگران از تأثیرات فرهنگ‌های غیرایرانی است.^۲

آنچه کورش کرد و دara و آنچه زردشت مهین زنده گشت از همت فردوسی سحرآفرین تازه گشت از طبع حکمت‌زای فردوسی به دهر آن چه کردند آن بزرگان در جهان از داد و دین آنچه گفت اندر اوستازردشت و آن چه کرد اردشیر بابکان تا یزدگرد با فرین

زنده کرد آن جمله فردوسی به الفاظ دری اینت کرداری شگرف و اینت گفتاری متین.^۳

"فردوسی ... در همه جای شاهنامه آئین کهن ایرانی و دین زردشت را می‌ستاید و پهلوانان ایران را به بیداری و خداشناسی وصف می‌کند.^۴

"فردوسی به آئین زردشت و به هم‌میهانی که به آئین نیاکان وابستگی داشته‌اند مهر می‌ورزیده، که به هیچ روی با تعصب و افراط سخت سنت نمی‌خوانده است.^۵

"یکی از پارسیان هند به نام جهانگیر کویاجی در پژوهش‌های درباره شاهنامه به ترجمه جلیل دوستخواه، پیوند بسیاری از ابیات شاهنامه را با متون پهلوی نشان داده است.^۶

"هرچند اشاره‌های نارسایی به شیوه برخورد فردوسی با زردشتیگری، اسلام و دیگر دینها شده، اما تاکنون هیچ کوششی نشده است که [نمونه های] آموزش اصولی وی در موضوع دین، فراهم آورده شود. اینکه فردوسی ستایشگر و مدافع دین کهن ایرانیان بوده، به طور کلی

پذیرفته شده و مثلاً "نولدکه" بزرگ اظهار داشته است که هرگاه تفسیری صوری از بسیاری از بیتها فردوسی به عمل آوریم، ممکن است او را معاند با اسلام تلقی کنیم.^۷ "به گمان من گریز از این نتیجه‌گیری ممکن نیست که "فردوسی" هنگام سروden پیشگفتار "شاهنامه" و مباحثه اخلاقی در حضور "بهرام گور" دست کم کتاب "دانو و مینوی خرد" را پیش چشم داشته و بخشهایی از آن را که درخور [حماسه] خویش می‌داشته، تأویل کرده [و در شاهنامه آورده] است".^۸

"فردوسی، خود داستان را در همخوانی با روایات زردشتی از آفرینش کیومرث – نخستین آدم – آغاز می‌کند. چکامه سرا هیچ نمی‌گوید که آفرینش آدمی برای چه بوده است اما از تمامی آنچه آورده روشن است که بخوبی از نظرگاه زردشت آگاه بوده است؛ همان نظرگاهی که بر اساس آن، آفریدگار پاک (اهورامزدا) با آکاهی بر اینکه پیکاری سخت با دارنده بدی (انگره مینو) در پیش دارد، آدمی را آفرید تا هم پیمان و یاور در این پیکار باشد."^۹

"مهل در ص ۶۱-۶۰ از مقدمه خود بر ترجمه فرانسه (چاپ دوم) شاهنامه از سرهافتن نقل می‌کند که افسانه منظومی میان پارسیان به نام "سرگذشت سلطان محمود غزنوی" وجود دارد که در آنجا فردوسی به طرفداری و همفکری زردشتیان معرفی شده است. بدین‌گونه که چون فردوسی شاهنامه را برای محمود سرود، چنان اسباب حسد همکاران او شد که بر ضد او هم عهد گشته، نزد سلطان فساد کردند که باید پارسیان را مجبور کنی دین اسلام را پذیرند و این موضوع مایه حدوث کشمکشها شده است. این مطلب که در هیچ مأخذ تاریخی فارسی و عربی اشاره به آن نشده بی‌شك چیزی است که پارسیان هند برای نسبت دادن فردوسی به خود جعل کردند و بر هیچ اساس استواری برقرار نیست".^{۱۰}

"نولدکه می‌گوید فردوسی، یک میل و علاقه آمیخته به دلدادگی به آن آیین معانی که هم موافق اصول عقلی و هم به دلخواه اوست دارد ... ولی نوشته نولدکه نیز – به رغم اهمیت نویسنده نامی آن – آنجا که سخن بر سر مذهب فردوسی است (صفحات ۷۳ تا ۸۱) [حماسه ملی ایران] از ساده انگاریها و داوریهای نادقيق و در ظاهر متناقض خالی نیست".^{۱۱}

"همچنین است داوری او [نولدکه] درباره اسلام فردوسی که از یک سو می‌نویسد: محال نیست که فردوسی به نحو مخصوصی خود را مقاعد کرده و ایمان به بعثت محمد (ص) آورده بود و بیدرنگ می‌افزاید که اصول او [اصول محمد (ص)] از لحاظ اصول محکم دینی کاملاً رضایت‌بخش نبود. یا چنین به نظر می‌رسد که فردوسی نسبت به علی (ع) در واقع تمایل شدید و محبت داشته است و سرانجام هم نتیجه می‌گیرد که در هر حال ما می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که او [فردوسی] هیچ وقت جداً معتقد به یک مذهب نبوده است."^{۱۲}

همانطور که دیده می‌شود، مطالبی که در زمینه تمایلات زردشتی‌گری فردوسی گفته شده است، یا توسط زردشتیان، یا برخی خاورشناسان غربی و یا کسانی است که به گونه‌ای تحت تأثیر این دو قرار گرفته و نتوانسته‌اند شخصاً در این زمینه بطور اصولی و علمی به تحقیق پردازنند.

اگر نویسنده‌ای زردشتی به دلیل تعصبات دینی خود بکوشد تا از شهرت فردوسی برای تبلیغ مذهب خود سوء استفاده نماید جای تعجبی نیست، اما خوش‌باوری افراد دیگری که صرفاً با خواندن چنین آثاری تحت تأثیر قرار می‌گیرند و نه خود قادر به تحقیق هستند و نه از تحقیقات شاهنامه‌پژوهان اطلاع کافی دارند، سبب پراکنده شدن و انتشار چنین نظریات خلاف واقعی می‌گردد.

از آنجا که بخش مهمی از شاهنامه مصادف با پدیدارشدن دین زردشت به بعد می‌شود، طبیعی است که اصل افسانه‌های قدیمی ایران تحت تأثیر گسترده‌متون زردشتی قرار گرفته باشد. هرچند فردوسی به عنوان فردی مسلمان و معتقد کوشش کرده است تا آنجا که به اصل داستانها خدش وارد نشود و امانت را حفظ کرده باشد، رنگ اسلامی به شاهنامه بدهد، اما به هر حال طبیعی است که همانندیهایی – هرچند اندک – از اصل داستانها با برخی مطالب دینی زردشتیان باقی بماند.

بدین ترتیب صرف وجود مشابهتها، یک پژوهشگر بی‌طرف را هیچ‌گاه به تحریف حقایق و ادار نخواهد کرد. بویژه اینکه یک بررسی کوتاه نشان می‌دهد آنجا که مطالب از زبان فردوسی

است و مربوط به اصل داستانها نمی‌شود همه بشدت تحت تأثیر قرآن و احادیث معصومین (علیهم السلام) قرار دارد و حتی در بسیاری موارد، ترجمه دقیق آنها به زبان شعر است.

حال اگر کسی به علت نداشتن اطلاعات اسلامی کافی، یا داشتن تعصبات و گرایشهای عقیدتی مخالف، پا روی حق و انصاف بگذارد، تقصیر فردوسی چیست؟

اصولاً فردوسی در بیان عقاید دینی خویش بسیار رک و صریح و صادق است و بر خلاف روش شاعران صوفی مسلک که در پرده سخن می‌گویند، او با روشنی و آشکاری عقاید خود را بی‌پیرایه می‌گوید. بنابراین دیگر جا ندارد افرادی تلاش کنند تا با تأویلهای دور و دراز در این زمینه به برداشتهای غیرواقعی دست یازند. پس نه تنها فردوسی شیعه بود، بلکه نیز "محمد بن عبدالرzaق بانی جمع‌آوری شاهنامه منتشر شیعه بود و روابطی با دیلمیها داشت و جان بر سر این کار نهاد".^{۱۳}

به قول یکی از محققان: "بسیاری از پژوهندگان معاصر که در احوال فردوسی و کتاب شاهنامه پژوهش کرده‌اند، خواسته‌اند که مانند درباریان محمود و آن مذکور طابرانی یا پیشوای

طوسی که در داستانها از او یاد شده است، فردوسی را پیرو کیشی جز اسلام قرار دهن، متنه‌ی درباریان محمود و مذکور طابرانی و پیشوای طوسی، گویی بیش از پژوهندگان عصر ما از

شاهنامه مطلب می‌فهمیده‌اند و بدین نظر او را راضی و معترض و شیعه و مذاخ مجوس می‌دانسته‌اند، اما برخی از پژوهندگان معاصر سعی دارند که هر نحوی او را به آیین زرداشتی مربوط سازند. در صورتی که آغاز تا انجام کتاب فردوسی، سط्रی که دلالت واضح بر این موضوع داشته باشد، وجود ندارد و ناچار خواهد شد که پایه استدلال خود را بر فراز خیال و گمان بگذارند.^{۱۴}

"فردوسی، چنانکه از روی شاهنامه او را می‌شناسیم، از همه شاعران ایران دلیرتر و بی‌پرواtier بوده است. بهترین دلیل این مطلب اظهار تشیع صریح او در مقابل محمود و محروم شدن از آسایش زندگانی است. فردوسی وقتی از محمود رنجید، باز به عراق روی نکرد که به هم‌چشمیهای سیاسی از او نگاهداری کنند، بلکه به طبرستان رفت که بار دیگر به محمود

بفهمند که او شیعه معتزلی است. فردوسی اگر تمایلی به زردشت و زرداشتیگری داشت بی‌شک مانند تمایل خود به تشیع اظهار می‌نمود و از هیچ‌کس پروا نمی‌کرد، یا اینکه در هجونامه به جای اینکه سنگ تشیع به سینه بزند، بیتی چند که دلالت بر زردشتی بودن او داشته باشد، می‌سرود.^{۱۵}

”آنچه در مقدمه کتاب شاهنامه و آغاز برخی از داستانهای شاهنامه در بیان توحید می‌آورد، نشان می‌دهد که فردوسی موحد بوده است و خدای یگانه را آفرینندهٔ خوب و بد می‌داند نه آنکه یزدان و اهریمن را با هم باعث خیر و شر عالم بداند.“^{۱۶}

”در تمام منظمهٔ وی با اینکه دورانهای باستان را رقم می‌زند و با اینکه فضای اندیشه و پرداخت داستانهای افسانه‌ای گاه بر آیین و فلسفهٔ زرداشتی مبنی است، حتی یک مورد نیز جز بر مرام بیش سرهٔ توحیدی در آن نمی‌یابیم. حتی یک مصراج بر مذاق شنیت و دوالیسم زرتشتی در شاهنامه وی پیدا نمی‌کنیم.“^{۱۷}

”فردوسی نسبت به زردشت و کیش زرداشتی علاقهٔ مخصوصی نداشته والا چگونه راضی می‌شد که از زبان ارجاسب بگوید: ”بیامد یکی دیو مردم فریب“، یا آنکه او را ”پیر جادو“ و ”فریبنده“ و ”اهریمن“ بخواند بویژه در این بیت فوق العاده زندگی موجود است:

بس است آنکه گوید منم زردشت^{۱۸}

”فردوسی به طور مستقل از هیچ دینی بجز دین اسلام در شاهنامه سخن نیاورده است. در دیباچه کتاب و آغاز و انجام داستانها تنها به شیوهٔ مسلمانی از خدا و پیغمبر و یاران او توصیف می‌کند ... با وجودی که موضوع کتاب مقتضی آن بوده که از پیدایش زرداشت فصلی بزرگ یاد کند، ابداً به گزارش زندگانی و چگونگی پیشرفت آیین او یا اصلاحاتی که در زمان ساسانیان به کیش زرداشتی راه یافت اشاره‌ای نمی‌کند. داستان ظهور زرداشت که در شاهنامه موجود است، داخل گشتاسب نامهٔ دقیقی است.“^{۱۹}

”فردوسی زرداشت را مانند بسیاری از مردم زمان خود پیغمبر مرسل نمی‌شناخته بنابراین نمی‌خواسته است کسی را که به پیامبری قبول ندارد در مقام نبوت بستاید. از این رو تدبیری

اندیشیده که هم داستان ناقص و ناتمام نماند و هم از زردشت در مقام پیغمبری ستایش و مدح نکرده باشد، نقشه‌ای طرح کرده و پای دقیقی را به میان داستان کشیده و به یک تیر چندین نشان زده است ... و از اینکه دقیقی را در بیداری و میدان سخن شاهنامه کوییده مطلبی را برای ما روشن نموده است که فردوسی از دقیقی و کیش او خوش نمی‌آمده، بلکه با سروdon نامه خسروانی جنبه کشورداری و سیاسی پادشاهان ایران را ستایش کرده است نه کیش زردشتی و آیین بهی آنان را ... فردوسی نخستین کسی است که اسلام را از عرب مجزا کرده و به پرونده آنها جداجدا رسیدگی کرده است.^{۲۰}

همچین وی: "در نظم داستان کشته شدن لهراسب که خود در دنبال "گشتاسب‌نامه" دقیقی افزوده است، با وجودی که لهراسب و زردشت در یک موقع کشته شده‌اند ابداً اشاره‌ای به پایان دوره زندگی زردشت نمی‌کند."^{۲۱}

شادروان محیط طباطبایی اشاره‌ای دارد به خرد گرفتن و تعریض فردوسی بر دین زردشتی بهرام بنابر ترجمه عربی بنداری از شاهنامه که: "... آیا نمی‌نگری که نام بهرام با وجود گذشت روزگار در همه کشورها میان خرد و کلان بر جا مانده، با وجود آنکه او از حیث کیش بر روش استوار و راه درستی پویا نبود، بلکه برای این بود که سایه داد بر سر مردم گسترده بود...".^{۲۲}

"در شاهنامه بر خلاف متون زردشتی و روایاتی که مستقیم و غیرمستقیم به این متون بر می‌گردند، گیومرث نخستین شاه است و نه نخستین انسان".^{۲۳}

"تضاد چهره او [گشتاسب] در شاهنامه با متون دینی زردشتی حیرت‌انگیز است و این دو در دو قطب مقابل قرار دارند. در یادگار زریران همچون یشتها و دیگر متون دینی پادشاه ستوده‌ای است و بسی صفات خوب به او نسبت داده شده است؛ از قبیل مؤمن، فداکار، درستکار، مدیر و مدیر، باعطفه و ... در این متون از وقایعی که چهره منفی به او می‌دهد مثل بندکردن اسفندیار، رفتن او به آن میهمانی عجیب و غریب دوساله در زابلستان و غیر اینها خبری نیست، تا چه رسد به کشتن دادن قهرمان دین زردشتی، اسفندیار، برای حفظ حکومت

سپنجی و این‌جهانی ... فردوسی از قدم اول ما را با مردی خودکامه و قلدرمآب مواجه می‌کند.^{۲۴}

"بدنامترین شهریار ایرانی شاهنامه، گشتاسب است ... گذشته از دنیاپرستی و پیمان‌شکنی، عیبهای دیگری هم در شاهنامه به گشتاسب نسبت داده شده است؛ از جمله لا بالیگری، کشور را بی‌سرپرست می‌گذارد و به زابلستان می‌رود و دو سالی میهمان رستم می‌شود و در همین زمان است که تورانیها به ایران حمله می‌کنند و پدر پیرش را می‌کشند و دخترانش را به اسارت می‌برند و شهر را غارت می‌کنند ... حق ناشناسی ... سبکسری و دهن بینی ... بی آزر می‌حرص مال ... سنگدلی ... حسد [از عیبهای دیگر اوست] ... تا قبل از ظهرور زردشت با جگزار تورانیهاست ... هر کس به مطالعه وضع گشتاسب بپردازد، از اختلافی که بین روایت ملی و روایت دینی درباره او می‌بیند، دستخوش حیرت می‌شود ... و این گشتاسب شاهنامه در روایت دینی همان کسی است که زردشت پیامبر در زمان او ظهرور کرده و او پشتیبان و گسترنده دین او قرار گرفته و زردشت، او را "فرزنده" خطاب کرده و در اوستا یک یشت به او تخصیص داده شده (ویشتاسب یشت) ... و زردشت او و خانواده‌اش را دعا می‌کند و می‌گوید: "زندگی تو دراز باد، نکو باد، بلند پایه باد" و از اهورامزا می‌خواهد که سایه او بر سر همه طبقات و جوامع گسترده باشد ... و او را "گشتاسب مقدس" و پاک می‌خواند ... کسی که در روایت دینی بهترین شاهان خوانده شده ... [به هر حال] داستان رستم و اسفندیار، در کنه خود، داستانی ضد زردشتی است، به این دلیل که در آن بار گناه بر دوش کسی نهاده می‌شود که گسترنده دین است. پس خواه ناخواه این سؤال مطرح می‌شده است که چه اعتبار بر دینی است که محتمم‌ترین معتقد آن یک پادشاه نیرنگ باز فرزندش باشد؟ ... به نظر می‌رسد که داستان از تخیل کسانی مایه گرفته است که تمایلات ضد زردشتی داشته‌اند ...^{۲۵}

"فردوسی از همان آغاز پادشاهی لهراسب گشتاسب را با چهره‌ای منفی معرفی می‌کند ... اما بر عکس وقتی به نظم دقیقی می‌رسیم چهره او را بدون عیب بارز و حتی با همان قداستی می‌بینیم که در متون زردشتی به او نسبت داده شده، حتی بار گناه زندانی کردن اسفندیار به

فردوسي و اتهام زردشتی‌گری

گردن گزرم افتاده، در حالی که در سخن فردوسی اسفندیار بارها پدر را مقصّر اصلی می‌داند.
... چنین است آغاز کار او از طلب کردن میراث پدر قبل از مرگ، قهرکردن و به بیگانگانی
چون پادشاه هند پناه بردن (ج ۱۱/۶) و حتی راه به سوی دشمنی چون قیصر روم کج کردن
(ص ۱۵)، با تحمل دشواریهای سفری ماجراجویانه و خفّهایی همچون به عجز و لابه از
ساریان قیصر درخواست شتران کاروانی کردن (ب ۱۷۵-۱۷۰)، خود را به عنوان فردی قلدر و
قدّاره بند و در عین حال دلیر برای دفع شرّ ازدها و گرگ و غیره در خدمت قیصر قرار دادن و
جز اینها (برای اطلاع بیشتر درباره او و تقاؤت چهره‌ی وی در شاهنامه و متون پهلوی بنگرید به
ذیل نام او در بخش "اشخاص شاهنامه"). اما در بخش دقیقی فردی است مؤمن، پاک و
درستکردار، کمربسته دین زردشت، ایشارگر، بی هیچ مایه‌ای از جبن و ناجوانمردی و ...
جالب این است که منبع هر دو شاعر در مورد گشتاسب یکی و به اقوی احتمال همان شاهنامه
ابو منصوری بوده است!^{۲۶}

گشتاسب شاهنامه، با وجود اینکه جاماسب به او گفته است که اسفندیار به دست رستم
کشته خواهد شد، او را به دم تیغ می‌فرستد تا تخت شاهی را از او نگیرد. اسفندیار هم ماجرا
را می‌داند که می‌گوید:

مرا از جهان دور خواهی همی
(ج ۱، ص ۲۲۰)

دریغ آیدت جای شاهی همی

گشتاسب حتی مورد سرزنش دختران و درباریان خویش است. پس از کشته شدن
اسفندیار:

ز آزم گشتاسب شستند چشم
چو اسفندیاری تو از بهر تخت
تو برگاه تاج مهی بر نهی
برفتون بی اخترت نرم باد ...
(ج ۱، ص ۳۱۴)

بزرگان ایران گرفتند خشم

باواز گفتند کای سوربخت

بزابل فرسنی بکشن دهی

سرت را ز تاج کیان شرم باد

"برای اینکه شبّه و شائبه تصادقی بودن بکلی از میان برخیزد عرض می‌کنیم که قضیه نه تنها در مورد گشتاسب بلکه در باب دو شخص دیگر یعنی اسفندیار و جاماسب نیز صادق است و در روایت فردوسی این دو شخص زردشتی نیز برخی خصوصیات منفی دارند که در نظم دقیقی مشهود نیست.^{۷۷} در حالی که دقیقی آن همه از اسفندیار تعریف می‌کند که برای دین زردشت چقلدر جانفشانی نمود، فردوسی به هنگامی که سپاه توران شکست خورده و زینهار می‌خواهند دربارهٔ وی می‌گوید:

سپهدار خونریز و بیداد بود
کسی را نداد از یلان زینهار
سپاهش به بیدادگر شاه بود
بکشتند زان خستگان بی‌شمار
(ج ۶، ص ۲۰۸)

در شاهنامه سمبل دین‌داری و کمک به زردشت گشتاسب و اسفندیار است. با این حال فردوسی از خونریزیها و کینه‌توزی اسفندیار چنان می‌گوید که گشتاسب هم او را نهی می‌کند: مبادا تو را پیشه خون ریختن نه بی کینه با مهتر آویختن
بکین برادرت بد سی و هشت از اندازه خون ریختن درگذشت
(ج ۶، ص ۲۱۱)

بنابراین: "شخصیت اسفندیار شخصیتی بکلی منفی است. خود فردوسی نیز با به کاربردن تعبیر "خودکامه جنگی" درباره اسفندیار بر منفی بودن شخصیت او گواهی داده است."^{۷۸}
آقای قریب [دکتر مهدی قریب] از دید نقد ادبی و کاوش در مفهوم تراژدی به این نتیجه رسیده است که داستان رستم و اسفندیار تراژدی نیست، نبردی است که خط تمیز حقیقت و باطل در آن کاملاً مشخص و معین است" و به دنبال این مطلب اسفندیار را بدرستی "مردی کوردل و شیفتۀ قدرت و پادشاهی" می‌نامد که "آلت دست پادشاهی تبهکار و ستم‌پیشه است".^{۷۹} اما بر عکس، قاتل اسفندیار – رستم – در شاهنامه چهره‌ای خوشنام است. "در داستان

فردوسي و اتهام زرداشتی گری

رستم و اسفندیار هم فردوسی کاملاً مطابق عقیده موبدان رفتار نکرده و رستم را دوزخی جلوه نداده است.^{۳۰}

"در مورد جاماسب بیدخش، داماد زرداشت، گفتنی است که او نیز همچون گشتاسپ و اسفندیار در اوستا چهره‌ای مقدس و منزه دارد اما در این داستان در مجموع، تبیی منفی است. او ظاهراً دو دوزه بازی می‌کند چه در عین خدمت به گشتاسپ، در دیدار با اسفندیار او را به پادشاهی می‌رساند، ... و چنانکه داستان گواهی می‌دهد شریک دسایس و مباشر گشتاسپ در قتل شهزاده مقتدر است."^{۳۱}

"با توجه به زمینه ضد زرداشتی داستان بیهوده نیست که جاماسب مقدس در شاهنامه در شمار جادوگران و کاهنان توطئه‌گر عهد باستان دانسته شده است. شغل کهانت در تاریخ به مرور از جادوگران و شمنان به طبقه دینی انتقال می‌یابد، جالب توجه است که در شاهنامه این طبقه دوباره با همان ویژگی قدیم خود ظاهر و شناخته شده است.

گفتنی است که کهانت که با چیرگی مسلمانان بر طبق احکام اسلام منع شد در عصر ساسانی رواج فراوان داشته و از ابزار قدرت یابی موبدان بوده است. پشونت پس از پدر،
جامعاسب را در این واقعه متهم می‌شمارد:

بگفت این و رخ سوی جاماسب کرد که ای شوم بدکش و بذاد مرد
ز گیتی ندانی سخن جز دروغ به کڑی گرفتی ز هرکلی فروغ
میان کیان دشمنی افگنی همی این بدان آن بدین برزنی
ندانی همی جز بد آموختن گستن ز نیکی بدی توختن
یکی کشت کردی تو اندر جهان که کس ندرود آشکار و نهان
بزرگی به گفتار تو کشته شد که روز بزرگان همه گشته شد
تو آموختی شاه را راه کث ایا پیر بی راه و کوتاه و کث
تو گفتی که هوش یل اسفندیار بود بر کف رستم نامدار

با توجه به انصاف و صداقت پشوتن، داوری او را در باب جاماسب باید معتبر دانست.^{۳۲}

از چهره‌های دیگر شاهنامه، که با توجه به متون زردشتی، شخصیتی متفاوت از او ترسیم شده کیکاووس است. "کیکاووس از بسیاری جهات، چهره‌ای منحصر به فرد است. با اینکه در اوستا پادشاهی بس مقنتر شناسانده شده در شاهنامه ضعفها و جنبه‌های مضحك متعددی دارد. داوری فردوسی درباره او از همان مقدمه پادشاهی او آشکار است: کاووس شاخ بدی است رُسته از بیخ نیک."^{۳۳}

شخصیت منفی دیگر شاهنامه "طوس" است: "چهره او نیز در روایات دینی و ملی با هم متفاوت است و در حالی که در متون زردشتی یکی از جاودانان به شمار رفته در شاهنامه به همه چیز شبیه است جز یکی از جاودانان".^{۳۴}

"در آبان یشت ۹۳، کارزارهای توس در چیرگی بر "پسران دلیر ویسه" "یعنی پیران و هومان" به نحو والاibi ستوده شده است. در همین یشت، توس با عنوانهای "پهلوان جنگاور" و "براندازه هزارها دههزارها" دههزارها صدهزارها از تورانیان" مشخص گردیده است. هموست که بر پسران دلیر ویسه غلبه می‌کند و سالار "نوذریان تیزتك" است که گروه بزرگ سلحشوران هماورد تورانیان بودند. با این همه، این پهلوان مقتدر اوستا، در حماسه [شاهنامه] به صورت پهلوانی بینهایت پرخاشگر و تندخو و سپاهسالاری کاملاً درمانده مجسم شده است که دو لشکرکشی به فرماندهی وی به شکست می‌انجامد."^{۳۵} شاهنامه به بدگویی مفصلی از او از زبان کیخسرو می‌پردازد و می‌گوید:

برزم اندرون نیز خواب آیدش چو بی می نشیند شتاب آیدش

(ج ۴، ص ۸۸)

و از قول بهرام نیز از او انتقاد می‌کند که:

ولیکن سپهبد خردمند نیست سر و مغز او از در پند نیست

(ج، ص ۴۷)

از نمونه‌های دیگر برای مقایسه در این زمینه "سودابه" است. "همچنین از شهبانو "سودابه" و اشتباق او به ناپسری اش "سیاوش" نه در "یشتها" و نه در "نوشته‌های پهلوانی" سخنی به میان آمده است.^{۳۶}

از آنجا که ممکن است سخن به درازا بکشد تنها به نمونه‌ای دیگر یعنی خسروپرویز، شاه زرداشتی ساسانی، در اینجا اشاره می‌کنیم. "مگر او نبود که در برابر نامه دعوت حضرت محمد (ع) واکنشی چنان مغروزانه و تحقیرآمیز نشان داد؟ باری فردوسی شرح می‌دهد که چگونه خسرو بویژه در آخر عمر به بیدادگری روی نهاد و "از ایران و توران برآورد گرد"^{۳۷} (۲۳۸-۳۴۱۱) به بعد؛ مردم همگی او را نفرین می‌کنند؛ هرکسی از گوشه ای سر به عصیان برمی‌دارد؛ رومیان به ایران لشکر می‌کشند و تاراجها و ویرانگریها و ... و سرانجام وی به دست پسر و شورشیان گرفتار و به دست غلامی کشته می‌شود.

بنابراین، چنانچه با دقت و بدون پیشداوری و گرایشهای خاص فکری، شاهنامه را مورد مطالعه قرار دهیم، از یک طرف بی‌علاقگی و حتی دیدگاه پر از سرزنش فردوسی نسبت به دین زرداشت و حامیان آن آشکارا دیده می‌شود، و از سوی دیگر آنچه او در مقدمه و سرآغاز اثر شکوهمند خویش - و حتی در هرجایی از شاهنامه که مناسبت داشته است - درباره اعتقادات راسخ خود نسبت به یگانگی خداوند، پیامبری رسول اکرم (ص)، اشیفتنگی و مودت خالصانه‌اش به حضرت علی (ع) و اهل بیت پیامبر (ص) و لزوم تمسک به این شجره طیبه و برترین برگزیدگان خداوند، بیان می‌دارد، جای هیچ شک و تردیدی را نسبت به مسلمانی و تشویح فردوسی باقی نمی‌گذارد. او با صراحة اعلام می‌دارد که:

ترا دانش و دین رهاند درست در رستگاری ببایدست جست
و گر دل نخواهی که باشد نزند نخواهی که دائم بوی مستمند
بگفتار پیغمبرت راه جوی دل از تیرگیها بدین آب شوی

چه شکفت است بی انصافی آنان که تلاش کرده‌اند با وارونه جلوه دادن واقعیات، از شهرت عالمگیر شاهنامه در جهات اهداف و عقاید خویش سوء استفاده کنند، و با همنوایی با آن مذکر بیسواند طبرانی، فردوسی را ناجوانمردانه مدان مجوس، یا حتی متمایل به زردشتی‌گری معرفی نمایند!

چه گفت آن خدوند تنزیل و وحی خداوند امر و خداوند نهی
که من شهر علمم، علیم درست درست این سخن قول پیغمبرست
گواهی دهم کاین سخنها ز اوست تو گوئی دو گوشم پر آواز اوست
منم بندۀ اهل بیت نبی ستاینده خاک پای وصی^{۳۸}
اگر چشم داری به دیگر سرای بند نبی و علی گیر جای
گرت زین بد آید گناه من است چنین است و این دین و راه منست
برین زادم و هم برین بگذرم چنان دان که خاک پی حیدرم
دلت گر براه خطأ مایلست ترا دشمن اندر جهان خود دلست
نباشد جز از بی پدر دشمنش که یزدان باش بسوزد تنش
هر آنکس که در جانش بعض علیست از او زارتر در جهان زار کیست
نگر تا نداری بیازی جهان نه برگردی از نیک پی همراهان^{۳۹}

پی‌نوشتها

۱. نمیرم از این پس که من زنده‌ام، ص ۴۷.
۲. سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی، ص ۲۶.
۳. دهباشی، فردوسی و شاهنامه، ص ۲۸۴.
۴. همان، ص ۳۷۸.
۵. فردوسی و سروده‌هایش، ص ۲۲.
۶. با نگاه فردوسی، ص ۲۳۰ (نقل به اختصار).
۷. پژوهش‌هایی در شاهنامه، ص ۳.
۸. همان، ص ۲۵.
۹. فردوسی و سروده‌هایش، ص ۵۸-۵۹.
۱۰. محیط طباطبایی، فردوسی و شاهنامه، ص ۶۵-۶۶.
۱۱. با نگاه فردوسی، ص ۲۲۸.
۱۲. همان، ص ۲۲۹.
۱۳. چشمه‌های فردوسی‌شناسی، ص ۱۸.
۱۴. محیط طباطبایی، فردوسی و شاهنامه، ص ۶۸.
۱۵. همان، ص ۶۸.
۱۶. همان، ص ۶۷.
۱۷. شاعر افلاکی، ص ۳۰.

-
۱۸. محیط طباطبایی، فردوسی و شاهنامه، ص ۶۵.
 ۱۹. همان، ص ۴۳.
 ۲۰. سخنرانیهای نخستین دوره جلسات سخنرانی درباره شاهنامه فردوسی، ص ۲۱-۲۲.
 ۲۱. محیط طباطبایی، فردوسی و شاهنامه، ص ۶۶.
 ۲۲. همان، ص ۳۱۳.
 ۲۳. گل رنج‌های کهن، ص ۹۹.
 ۲۴. درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی، ص ۳۳۲-۳۳۳.
 ۲۵. داستان داستان‌ها، ۶۷-۶۰.
 ۲۶. درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی، ص ۱۲۵.
 ۲۷. همان، ص ۱۲۶.
 ۲۸. با نگاه فردوسی، ص ۲۱۸.
 ۲۹. همان، ص ۲۱۹.
 ۳۰. درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی، ص ۱۲۴.
 ۳۱. همان، ص ۳۸۸.
 ۳۲. همان، ص ۳۸۹.
 ۳۳. همان، ص ۲۵۷.
 ۳۴. همان، ص ۲۶۱.
 ۳۵. پژوهش‌هایی در شاهنامه، ص ۱۲۶.
 ۳۶. همان، ص ۱۳۵.
 ۳۷. درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی، ص ۱۷۰.
 ۳۸. به کاربردن لفظ "وصی" در مورد حضرت علی علیه‌السلام، به تنها یی دلیل اعتقادات شیعی فردوسی است. یعنی او به حقیقت تاریخی "وصایت" اعتقاد دارد و نه "خلافت".
 ۳۹. شاهنامه، ص ۲۰-۱۸ (نقل به اختصار)

منابع و مأخذ

۱۴۵

۱. پرهاي، باقر، با نگاه فردوسی، مبانی نقد خرد سیاسی در ایران، تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۷.

۲. کوورجی کویاجی، جهانگیر، پژوهش‌هایی در شاهنامه، گزارش و ویرایش جلیل دوستخواه، تهران: زنده رود، ۱۳۷۱.

❖
فقط نامه
پژوهش‌های ادبی، شماره ۱، ثالثستان ۲۸۳

۳. اسلامی ندوشن، محمد علی، داستان داستان‌ها، رستم و اسفندیار در شاهنامه، تهران، نشر آثار، ۱۳۷۶.

۴. حمیدیان، سعید، درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی، تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۲.

۵. سخنرانیهای نخستین دوره جلسات سخنرانی و بحث درباره شاهنامه فردوسی، تهران: وزارت فرهنگ و هنر، ۱۳۵۰.

۶. ریاحی، محمد امین، سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی؛ مجموعه نوشته‌های کهن درباره فردوسی و شاهنامه و نقد آنها، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۷۲.

-
۷. امیر فجر، میثاق، شاعر افلاکی، تهران: اطلاعات، ۱۳۶۵.
۸. فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه فردوسی، مسکو: دانش، ۱۹۷۱.
۹. فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه فردوسی، متن انتقادی از روی چاپ مسکو، به کوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره، ۱۳۷۳.
۱۰. برتلس، یوگنی ادوارد ویچ، فردوسی و سرودهایش، ترجمه سیروس ایزدی، تهران: هیرمند، ۱۳۷۰.
۱۱. دهباشی، علی، گردآورنده، فردوسی و شاهنامه؛ مجموعه مقالات، تهران: مدبّر، ۱۳۷۰.
۱۲. محیط طباطبایی، محمد، فردوسی و شاهنامه؛ مجموعه مقالات، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۹.
۱۳. خالقی مطلق، جلال، گلرنج های کهن (برگزیده مقالات درباره شاهنامه فردوسی)، به کوشش علی دهباشی، تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۲.
۱۴. ستوده، غلامرضا، گردآورنده، نمیرم از این پس که من زنده‌ام؛ مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت فردوسی (هزاره تدوین شاهنامه)، دی ماه ۱۳۶۹ – دانشگاه تهران، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۴.

Archive of SID