

تبرستان
www.tabarestan.info

نژاد

ایران باستان

فروغ علیزاده

تبرستان

زن در ایران باستان

بررسی فراز و فرود موقعیت زن در ایران باستان
با تأکید بر دوران ساسانی

فروغ علیزاده

سرشناسه : علیزاده، فروغ - ۱۳۶۱
عنوان و نام پدیدآور : برسی فراز و فرود موقعیت زن در ایران باستان، با تأکید بر دوران ساسانی / فروغ علیزاده.

مشخصات نشر : تهران: شورآفرین، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهري : ۳۰۲ ص: مصور.
شابک : ۹۷۸_۹۶۴_۹۶۳۷۲_۱_۱
و ضعیت نهاد نویسی : فیبا

پادداشت کتاب نامه.

موضوع : زنان - ایران - تاریخ - پیش از اسلام
موضوع : زنان - ایران - مسائل اجتماعی و اخلاقی - تاریخ
موضوع : ایران - تاریخ - پیش از اسلام
موضوع : ایران - تاریخ - ساسایان، ۲۲۶-۶۵۱ م.
ردبندی کنگره : HQ۱۳۰/۴۸۸ع ۱۳۹۱
ردبندی دیوبیس : ۴۰۹۵۵/۳۰۵
شاره‌های کتاب‌شناسی ملی : ۳۰۴۸۹۶۲

تبرستان
www.tabarestan.info

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، نرسیده به پیچ شمیران، کوی نوبخت،
شماره ۲، طبقه همکف؛ تلفکس: ۷۷۵۱۰۹۸۳ - تلفن: ۷۷۶۰۳۲۱۲

زن در ایران باستان
بررسی فراز و فرود موقعیت زن در ایران باستان
با تأکید بر دوران ساسانی
فروغ علیزاده

صفحه آرایی: مریم غفوری
حروفچینی: گیتی عباسی
ناظر فنی چاپ: نگار ساسانی
لیتوگرافی: سحر گرافیک؛ چاپ: مهارت؛ صحافی: مهرگان
تیراز: ۵۰۰ نسخه
نوبت چاپ: اول ۱۳۹۲
بهای: ۱۶۰۰۰ تومان
شابک: ۹۷۸_۹۶۴_۹۹۵_۸

حق چاپ طبق قرارداد محفوظ است.

فهرست

۷	تبرستان	پیش‌گفتار
۱۱		معرفی منابع
		بخش اول: زن در فلات ایران
۱۹		گفتار اول: موقعیت جغرافیایی فلات ایران
۲۵		گفتار دوم: زن و نوآوری
		بخش دوم: ماهیت زن در اساطیر ایرانی
۳۵		گفتار اول: انسان و اسطوره
۴۱		گفتار دوم: امشاسپندان
۴۹		گفتار سوم: ایزدبانوان
۵۷		گفتار چهارم: زنان اهريمنی
		بخش سوم: زن در تاریخ
۶۱		گفتار اول: عصر ایلامی
۷۳		گفتار دوم: عصر مادها
۸۷		گفتار سوم: عصر هخامنشیان
۱۰۱		گفتار چهارم: زن در عصر سلوکی و پارتی
		بخش چهارم: زن در عصر ساسانی
۱۱۹		گفتار اول: نگاهی به تاریخ سیاسی ایران در عهد ساسانیان
۱۲۷		گفتار دوم: اوضاع اجتماعی ایران
۱۳۱		گفتار سوم: خانواده در عهد ساسانی
۱۳۵		گفتار چهارم: ازدواج و تشکیل خانواده در عهد ساسانی
۱۴۱		گفتار پنجم: حقوق زن در طلاق

۱۴۵	گفتار ششم: حقوق اجتماعی زن
۱۵۱	گفتار هفتم: زن و تعلیم و تربیت
۱۵۵	گفتار هشتم: زن و حکومت
	بخش پنجم: زن در ادیان ایرانی عصر ساسانی
۱۶۵	گفتار یکم: زن در آیین زرتشت
۱۷۳	گفتار دوم: زن در آیین مهرپرستی
۱۷۹	گفتار سوم: زن در آیین زروان
۱۸۵	گفتار چهارم: زن در آیین مانی
۱۹۳	گفتار پنجم: زن در آیین مزدک
۲۰۵	گفتار ششم: زن در دیگر ادیان
۲۱۵	گفتار هفتم: زن در متون عهد ساسانی
۲۲۵	جمع‌بندی
۲۳۱	منابع
۲۴۳	تصاویر

در دنیای کهن زنان را چگونه می‌پنداشتند؟ و امروزه به زن چگونه می‌نگرند؟ و این زن چگونه موجودی است که این همه در اطراف او بحث و فحص می‌شود و عقاید و آرای مختلف و متفاوت درباره‌اش ابراز می‌دارند. این موجود در زمانی از ازمنه پستترین و سخیف‌ترین موجودات به حساب می‌آمد و زمانی دیگر او را در اوج افتخار بر جایگاه خدایی می‌نشانندند!

نقش اجتماعی زنان در ایران پیش از ورود آریایی‌ها به این فلات وسیع و گسترده در آثار باستانی ثبت گردیده است. در حدود ده هزار سال پیش از میلاد مسیح، در عصر شکارگری، زنان نگهبان آتش و احتمالاً سازنده‌ی ابزار بودند. در طول هزاره‌های هشتم و هفتم پیش از میلاد، زنان از چنان نقش‌های متنوعی در امور زندگی برخوردار بودند که جنبه‌ی الوهیت پیدا کردند و به صورت نماد پرستش درآمدند. در هزاره‌ی پنجم قبل از میلاد، زنان در کارهای سفال‌گری، کشاورزی و بافندگی فعال بودند. در اواخر هزاره‌ی دوم قبل از میلاد میوه‌چینی، شیردوشی و دامپروری در زمرة‌ی کار زنان محسوب می‌شد. تا این دوران مادرسالاری پایه‌ی سازمان اجتماعی بود. در دوران مادرسالاری، شوهران به خانواده‌ی زنان ملحق می‌شدند و این زنان بودند که امور خانه و خانواده را اداره می‌کردند و به فعالیت‌های تولیدی سامان می‌دادند.

به راستی که درباره‌ی زن چگونه تفکر می‌شد و در دنیای باستان چه جایگاهی را به او اختصاص داده و نحوه‌ی نگرش ادیان به او به چه صورت بوده است؟ تمام این

حقایق، با مطالعه‌ی یک دور تحول و تغییر در احوال تاریخی زن، روش خواهد نمود که باعث آن همه بدبختی‌ها و خواری‌های وی چه چیزهایی بوده و بانی این همه احترام‌ها و شایستگی‌ها و بزرگ داشتن‌ها چه کسانی و چه آندیشه‌ها و باورهایی بوده است. در بررسی تاریخ دین‌ها و تمدن‌های کهن، شمار کثیری از اساطیر و آیین‌های مذهبی را در ارتباط با زن می‌بینیم. در تفکر مردمان نخستین، زن به مثابه نمادی از زایندگی و تداوم بخش زندگی مطرح بوده است. به عنوان نمونه در اساطیر ایران باستان، آناهیتا نماد آب، باروری و حاصل خیزی است که به صورت زنی زیبا و مقتدر مجسم شده است. در تفکرات مردمان گذشته زن همانند زمین می‌تواند بارور شده، حاصل خیز گردد. این طرز تفکر تقدسی به زن بخشیده که در نتیجه‌ی آن، تجسم الاهه‌های باروری در طول هزاره‌ها و به صورت‌های گوناگون بوده است. در دوره‌ی نوسنگی، که عصر انقلاب نوسنگی نام گرفته است، زن به عنوان کاشف بزرگ‌تر و موجد تحولات اقتصادی مطرح است. در آثار به دست آمده از ادوار کهن ایران، از تندیس‌های موسوم به الاهه‌ی مادر مربوط به دوران پیش از تاریخ گرفته، تا سکه‌های زنان فرمان‌رو در عهد ساسانی، با منزلت و توانایی زن در ایران باستان روبه‌رو می‌شویم.

در دوران هخامنشی، زمانی که مناسک و نفوذ اجتماعی دین زرتشت شروع شد، نقش زنان دست‌خوش تغییر گردید. حضور گسترده‌ی زن در گستره‌ی شاهنشاهی هخامنشی نشان از اهمیت موقعیت اجتماعی و اقتصادی وی در این دوره دارد. ملکه در این عصر از قدرت و اعتبار بالایی برخوردار بود و در این زمینه برای مثال می‌توان به لوح‌های گلین دیوانی تخت‌جمشید، که از خزاین ملکه رته‌ستونا و ملکه اپاکیش سخن رانده است، اشاره داشت. همچنین در این لوح‌ها از آتوسا، بزرگ‌ترین دختر کوروش بزرگ، همسر داریوش بزرگ و مادر خشایارشا، و درآمد مالیاتی وی از محصول جو و گندم سخن می‌رود. بر این اساس زنان هخامنشی بنابر اطلاعاتی که از لوح‌های این عصر بدست می‌آید، محبوبه‌هایی محبوس نبوده‌اند و حتی سرپرستی املاک و کارگاه‌ها را بر عهده داشته‌اند. در دوران اشکانی، مرد به راحتی نمی‌توانست زن را طلاق دهد. شواهدی دال بر اقتدار

زنان و مشارکت آنان در حکومت اشکانیان نیز در دست است. در دوره‌ی ساسانی، زنان منزلت گوناگونی در جامعه و خانواده داشتند و از حقوق شایان توجهی برخوردار بودند. هر چند اقتدار اجتماعی - سیاسی عمدتاً در دست مردان بود (پدر مظہر اقتدار خانواده بود و قدرت اجتماعی و خانوادگی، حق مالکیت، و حق نشستن بر منصب قضاؤت و روحانیت را در اختیار داشت) اما زن نیز در خانواده جایگاهی قدرتمند داشت و نقش اجتماعی خود را به عنوان مادر و کدبانو ایفا می‌کرد. پدران به لحاظ اجتماعی مسئولیت دختران خود را بر عهده داشتند. در جایی که پدر حضور نداشت این مسؤولیت بر عهده‌ی برادران بود. در همین دوران حتی برخی از زنان به حکمرانی رسیدند.

در دروهی اشکانی و ساسانی، به علت گسترش روابط با دولت روم، با تحولی در این زمینه مواجه هستیم و آن وفور نقش و تصاویر زنان در آثار بر جای مانده است. نقش و حضور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان در عهد ساسانی از مهم‌ترین مسائل ایران باستان است. در این دوره، زنان بیش از سایر دوره‌های گذشته تاریخی ایران به ایفای نقش پرداخته و در سیاست و اجتماع حضور یافته‌اند. تلاش ما در این کتاب نشان دادن نقش و حضور زن در دوره‌های مختلف و در عرصه‌های گوناگون اجتماع در ایران باستان، به‌ویژه در عصر ساسانی، است.

امروز زندگی زن ایرانی و خاورمیانه‌ای به جبر یا استیاق در حال تغییر شکل کیفی است. هر چند بازتاب دگرگونی چهره‌ی زن در سیمای زندگی جهانی، در این سوی جهان اندک باشد، چهره‌ی حیات اجتماعی زن را کم و بیش دگرگون کرده است. این دگرگونی و تحول به یکباره به‌وقوع نپیوست بلکه حاصل سال‌ها تلاش و مبارزه‌ی زن در عرصه‌ی خانه و خانواده و اجتماع است. زن امروز موقیت خویش را مدیون تلاش دیروز هم‌جنسان خویش است؛ زنانی که در فراز و نشیب زندگی خویش متهم زجرهای گوناگونی بودند. او در تلاش خویش گاه تا اوج موقیت پیش می‌رفت و گاه در حد یک کالایی نه چندان بالرزش خرید و فروش می‌شد. شناخت اهمیت جایگاه اجتماعی زن امروز در گرو شناخت موقعیت اجتماعی زن در

گذشته است؛ زیرا که امروز ما از دیروز ما جدا نیست و چنانچه تلاش دیریای زنان گذشته‌ی مان را نادیده بگیریم زمانی مجبور خواهیم بود درست از نقطه‌ای آغاز کنیم که گذشتگان مان آغاز کرده بودند.

به دلیل اهمیت همین موضوع در این تحقیق سعی نموده‌ام تا، با بهره جستن از منابع، آنچه را درباره‌ی موقعیت زن در ایران باستان به‌ویژه در عصر ساسانی موجود بوده استخراج کنم و بررسی کوتاهی، در حد توانم، از فوان و نشیب موقعیت اجتماعی زن در ایران عصر ساسانی داشته باشم.

البته با توان علمی اندکم و این واقعیت که بسیاری از منابع مفید که می‌توانست در این کار راه‌گشا باشد هرگز به‌دستم نیامد و بسیاری دیگر بر من ناشناخته باقی ماند، نمی‌توان انتظار داشت که این کتاب بدون نقص و کامل باشد، هر چند کوشیده‌ام در درستی و مستند بودن مطالب نهایت سعی و اهتمام را داشته باشم و امیدواریم که در انجام این مقصود موفق بوده باشم.

در پایان جا دارد تا از زحمات بی‌دریغ کلیه‌ی استادانم که در این راه صبورانه این‌جانب را راهنمایی و یاری رساندند تشکر نمایم، به‌ویژه از زحمات بی‌دریغ جناب آقای دکتر خدایی و جناب آقای دکتر موحد و جناب آقای دکتر علاء‌الدین آذری، که با صبر و حوصله و دقیق نظر مخصوص خویش این اثر را مطالعه و از راهنمایی‌های ارزشمندانشان مرا بی‌نصیب نگذاشتند، کمال تشکر و امتنان را دارم.

فروغ علیزاده

اهواز - مهرگان ۱۳۹۱ خورشیدی

تبرستان معرفی منابع

ارداویرافنامه - /رداویرافنامه ظاهرآ نوشته‌ی اردویراف، موبدی درست کار و شایسته، بوده است که از سوی اهورامزدا برگزیده می‌شود تا به جهان باقی سفر کند و شرح سفر خود را به اطلاع هم‌کیشان اش برساند. این کتاب دو ویژگی را در بر دارد: «نمایانگر عقاید زرتشتی در مورد دنیای نامرئی است و کارآمدی آینهای این کیش در جامعه‌ی دوران ساسانی را نشان می‌دهد»!^۱ /رداویرافنامه یکی از متن‌های اساسی ایران باستان است که در آن می‌توان به جایگاه مفهوم جنسیت و باورهای مریبوط به آن دست یافت. این کتاب از آنجا که گناهان و تابوهای ایران کهن و پادافره نادیده انگاشتن آنان را برمی‌شمارد، ما را با ارزش‌های جنسی ایران در عصر مزبور آشنا می‌سازد.

تاریخ ایران در زمان ساسانیان - این اثر توسط آرتور کریستن سن دانمارکی تألیف شده. مؤلف حدود ۳۰ سال از عمر خود را صرف تحقیق، پژوهش و نگارش این کتاب تاریخی، که فقط در زمینه‌ی دولت ساسانیان و حوادث آن عصر است، صرف نموده. این اثر تاریخی برای مطالعه و آشنایی با مسائل مختلف عصر ساسانی و به عنوان یک اثر علمی معتبر دارای ارزش است. این کتاب تاریخی توسط مرحوم رشید یاسمی در سال ۱۳۱۷ خورشیدی ترجمه شده که کاری بالارزش و جاودان از این مترجم به حساب می‌آید. اهمیت ارزش این اثر تاریخی در چند نکته نهفته است که عبارتند از: مدت زمان

۱. فلیپ ژینو، /رداویرافنامه، ترجمه‌ی ژاله آموزگار، تهران، ۱۳۷۲

بسیاری که نویسنده صرف پژوهش و نگارش این اثر کرده است که، نشان‌دهنده‌ی پر محتوا بودن و دقیقی است که در این اثر تاریخی صورت گرفته است. محتوای این اثر مختص عصر ساسانی بوده، لذا اطلاعات و معلومات بسیار دقیق و وسیعی از آن سلسله در اختیار خواننده قرار می‌دهد. استفاده از منابع معتبر و دسته اول مثل طبری، مسعودی و غیره و همچنین استفاده از منابع و مأخذ ایرانی معاصر، و همچنین منابع یونانی و لاتینی، منابع ارمنی، منابع سریانی، منابع چینی و روایات ساسانی، که از ادبیات عرب و ایرانی باقی است؛ ذکر حوادث تاریخی و بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی از لحاظ سال و ترتیب تقدم و تأخر تاریخی؛ از ویژگی‌های خاص این تالیف است. نویسنده در نگارش این اثر با وجود رعایت فصاحت و بلاغت و ایجاز از مسیر دقت خارج نشده است و در موارد بسیاری، محض اختصار، روایات معروف را که در دسترس هر کس هست کنار گذاشته به ذکر نکاتی که تازگی دارد پرداخته است. همچنین از ویژگی‌های دیگر این کتاب آن است که نویسنده اعلام و اصطلاحات قدیم را عموماً به شکلی آورده است که در کتاب‌های اوستایی و پهلوی دیده یا قواعد زبان‌های کهن چنان حکم می‌کرده است: مانند وهرام (بهرام)، وزرگ‌مهر (بزرگ‌مهر)، کواز (قباد) و غیره.

در این اثر قسمتی از مطالب مربوط به طبقات اجتماعی و خانواده است که در آن وضعیت حقوقی و قضایی زن را در سطح جامعه‌ی ایرانی عصر ساسانی به خوبی و به طور خلاصه و مجلمل، شرح داده، که در نگارش کتاب حاضر بسیار راه‌گشا و مورد استفاده بوده است.

تاریخ ایران از آغاز تا اسلام - دکتر رومن گیرشمن، باستان‌شناس فرانسوی، در سال ۱۸۹۵ م. در کیف اوکراین متولد شده و در دانشگاه سوربن (Sorbonne) و مدرسه عالی لوور (Ecole du Louvre) به تحصیل اشتغال ورزید. در سال ۱۹۳۰ م. همراه هیأت باستان‌شناسان فرانسوی در تلو، واقع در عراق، به حفريات پرداخت. در سال‌های بعد به ریاست هیأتی مأمور ایران شد. وی در مناطقی چون گیان لرستان، اسدآباد و سیلک و بیشاپور مشغول حفريات گردید و مدتی نیز در افغانستان در رأس هیأتی به کاوش پرداخت. او در

سال ۱۹۴۹ میلادی در کوههای بختیاری، گورستانی مربوط به عهد نتوپاتیک را کشف کرد وی سال‌ها ریاست هیأت باستان‌شناسی شوش را عهده‌دار بود و در طی این سال‌ها به کشف، خاک‌برداری و بازسازی زیگورات چغازنبیل اقدام نمود.

مؤلف در کتاب /یران از آغاز تا اسلام، تاریخ ایران را از حدود ۱۵ هزار سال قبل از میلاد مسیح تا حمله‌ی اعراب سرح می‌دهد. وی از اقوام و خاندان‌های آریایی، سکاییان، مادها، پارسیان، پارتیان، ساسانیان، کوشانیان و هندیان بحث می‌کند، البته در حاشیه نیز از اقوامی غیرآریایی چون سومریان، اکدیان و... صحبت می‌نماید وی در این کتاب علاوه بر شرح پیروزی‌ها به علل آن پرداخته و شکست‌ها را نیز با علل آن بررسی می‌کند. او در کتاب خود به ادیان، هنرها، ادبیات، علوم، خطوط و ترویج علوم در هر دوره‌ای پرداخته است. از مزیت‌های کتاب وی این است که اطلاعات باستان‌شناسی را با تحقیقات تاریخی در کنار یکدیگر قرار داده است.

گیرشمن، در هر فصل، بخشی را به بررسی وضعیت اجتماعی زن ایرانی در دوره‌های مختلف ایران اختصاص داده است، که در این میان وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان را نیز مورد توجه قرار داده و هر چند به طور ناچیز به این موضوع پرداخته اما مطالب او، به دلیل این که بر اساس شواهد و نتیجه‌گیری شخصی خویش بیان می‌شود، حائز اهمیت است. سیمای زن در فرهنگ ایران باستان - سیمای زن در فرهنگ ایران باستان تألیف جلال ستاری در سال ۱۳۷۳ توسط نشر مرکز انتشار یافت. این اثر تفکری است در باب جنبه‌های نظری و عملی برخورد با زنان در فرهنگ ایرانی، و به اتکای شواهدی مستند و روشنگر که از لابه‌لای متون و منابع اصیل تاریخی و ادبی استخراج شده‌اند موقعیت و منزلت زنان را از دید خواص و عوام جامعه نشان می‌دهد و جنبه‌های مثبت و منفی آن را بررسی می‌کند. در این اثر به پیشینه‌ی تاریخی وضع زنان در تمدن‌های گوناگون جهان و به ویژه در ایران باستان و عرب جاهلی پرداخته شده و به تحلیل‌های جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان و صاحب‌نظران برجسته در این باره نیز اشاره‌هایی شده است.

زن به ظن تاریخ - تألیف بنفشه حجازی است که در سال ۱۳۷۰ توسط نشر شهر آب منتشر

شد. این اثر جزو محدود آثاری است که اختصاصاً به وضعیت زن و موقعیت حقوقی، اجتماعی و سیاسی و مذهبی او در دوره‌های مختلف ایران باستان پرداخته و با کمال مهارت از ریزترین نکات در این میان نگذشته است. ضمن این که وی در اثر خود از منابع بسیار خوبی استفاده نموده است و روایات و مطالب را، علاوه بر نتیجه‌گیری، به طور مستقیم از منابع دست اول ذکر کرده است. اثر ایشان در بخش‌های مختلف یاری‌گر من در تألیف و گردآوری این کتاب بوده است.

شناخت هویت زن ایرانی در گستره‌ی تاریخ ویش از تاریخ این اثر تألیف مشترک شهلا لاهیجی و مهرانگیز کار است. این کتاب به بررسی نقش زن و آثار به جامانده از حضور زن در اجتماع و نیز نقش تعیین‌کننده‌ی او در زندگی جمعی پرداخته است. اهمیت این اثر در استفاده‌ی نویسنده‌گان از بررسی‌های جدید باستان‌شناسی است که با تکیه بر یافته‌ها و آثار ایزدان و ایزبانوان و نقش الاهی زن در اساطیر و در روایات مذهبی به بررسی نقش زن در ایران باستان پرداخته است. ایشان مطالب خود را از عصر مادرشاهی آغاز کرده و به بیان یافته‌های زن و نیز نقش او در نوواری و آفرینش می‌پردازند. این اثر در نگارش فصول اولیه، یعنی نقش زن در فلات ایران و نقش زن در اساطیر ایرانی، مورد استفاده قرار گرفته است.

تاریخ ایران قبل از اسلام - دکتر عبدالحسین زرین کوب، مؤلف این اثر، در اواخر اسفند ۱۳۰۱ خورشیدی در بروجرد چشم به جهان گشود. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش به پایان رسانید، سپس به دبیری در دبیرستان‌های آن شهر پرداخت. او در سال ۱۳۲۷ دانشنامه‌ی کارشناسی و در سال ۱۳۳۴ دانشنامه‌ی دکتری خود را از دانشگاه تهران گرفت. زرین کوب از سال ۱۳۴۱ به بعد به تدریس در دانشگاه تهران و همچنین دانشگاه‌های هند، پاکستان، اکسفورد، سورین، پرینستون ... پرداخت. او، هم‌گام با تدریس، به فعالیت‌هایی در زمینه‌ی عرفان و تصوف، نقد ادبی و تاریخ پرداخته، و آثار ارزشمندی را در این زمینه تألیف کرد. دکتر زرین کوب که در سال‌های بعد بیشتر اوقات خود را به مطالعه و تحقیق و تدریس مباحثی در عرفان، ادیان و تاریخ گذراند، در سال ۱۳۸۲ بدرود حیات گفت. دهها کتاب و صدها مقاله حاصل تحقیقات ارزشمند او در طی پنجاه سال گذشته بوده است. این اثر او مجموعه‌ی کاملی است از رویدادهای تاریخی با نگاهی کارشناسانه نسبت به مسائل اجتماعی و دینی و اقتصادی و...

نکته‌ی مهمی که نوشتۀ این نویسنده را ارزشمند کرده نگاه موشکافانه‌ای است که در بررسی و تحلیل روایات مختلف درباره‌ی یک واقعه یا نظریه‌های پذیرفته شده داشته و سعی نموده تا آنچه را به حقیقت نزدیک‌تر است بیان کند. در این کتاب نیز از بخش‌های مختلف این اثر ارزشمند استفاده شده است.

زن در ایران باستان - هدایت‌الله علوی، نویسنده‌ی این اثر، متولد سال ۱۳۰۰ خورشیدی در دهستان فرخی از توابع شهرستان نائین است. او تحصیلات اولیه را در ژادگاه خویش و سپس در شهرهای تهران و مشهد به پایان رساند و در سال ۱۳۲۲ در شهرستان بجنورد آموزگار شد. در همان دوران سال نامه‌ی دبستان فرخی بجنورد را منتشر کرد. در سال ۱۳۴۰ از دانشگاه حقوق تهران در رشته‌ی حقوق قضایی دانش‌آموخته شد. موضوع پایان نامه‌ی وی «زنانشوبی در ایران باستان» بود. از سال ۱۳۴۲ در شورای عالی فرهنگ، که بعدها به‌نام سازمان فارغ‌التحصیلان پاگرفت، مشغول به کار بود و سرانجام در سال ۱۳۵۶، بعد از ۳۳ سال خدمت که تا مقام معاونت اداره کل فارغ‌التحصیلان وزارت علوم ارتقا یافته بود، بازنشسته شد. وی در ۲۳ دی ماه سال ۱۳۷۶ در تهران فوت کرد.

زن در ایران باستان، که در آن مواد تاریخی درباره‌ی زن در تاریخ ایران به‌خوبی در کنار هم قرار گرفته‌اند، نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت تعیین خط‌مشی نگارش کتاب حاضر داشته است، هر چند که از فیش‌های چندان متعددی از این اثر استفاده نشده است.

زن در حقوق ساسانی - این اثر ارزشمند تألیف محقق عالی‌قدر کریستیان بارتلمه است. این کتاب بسیار مفصل به بحث حقوق زن در عصر ساسانی پرداخته و در طول نگارش این کتاب، این اثر جزو کامل‌ترین و جامع‌ترین آثاری بود که، به دقت، به مطالب حقوقی عصر ساسانی پرداخته و این که در جای جای مطالibus به کتب دینی و حقوقی استناد کرده نیز از نقاط قوت این اثر است. در تمام فصول مربوط به بخش «زن در عصر ساسانی» در کتاب حاضر، این اثر منبع مهمی بوده است.

خانواده‌ی ایرانی در دوران پیش از اسلام - این اثر تألیف پروفسور علی‌اکبر مظاهری است. اصل این کتاب به زبان فارسی نیست و توسط آقای عبدالله توکل ترجمه شده است و توسط نشر

قطره در سال ۱۳۷۳ انتشار یافت.

این تألیف از لحاظ محتوا دارای ارزش بسیاری است و اطلاعات جامعی درباره‌ی سیر تحول خانواده‌ی ایرانی، از آغاز تا دوران ساسانی، در اختیار ما قرار می‌دهد. نویسنده‌ی این اثر به خانواده از ابعاد مختلف پرداخته و تحولات آن را از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، و مذهبی بررسی کرده است. همچنین مطالب آن در نگارش بخش «زن در متون پهلوی» بسیار یاری گر بوده است.

تبرستان
بخش اول: زن در فلات ایران
www.tabarestan.info

تبرستان

www.tabarestan.info

گفتار اول: موقعیت جغرافیایی فلات ایران

ناحیه‌ی وسیع جغرافیایی آسیای غربی که تقریباً مساحتی به میزان دو و نیم میلیون کیلومتر دارد، فلات ایران نامیده می‌شود. این ناحیه، یعنی فلات ایران، در مغرب محدود است به رشته کوه‌های زاگرس که آن را از جلگه‌ی دجله جدا می‌سازد؛ در شمال به رود ارس و دریای خزر و رشته کوه‌های قفقاز، کوه‌های پاروپامیس واقع در سمت جنوب رودخانه‌ی چیخون (آمودریا)؛ و در شرق به رشته کوه‌های هندوکش می‌رسد، که این سرزمین را از هندوستان جدا می‌سازد، و در جنوب به اقیانوس هند و خلیج فارس و دریای عمان محدود می‌شود.^۱

فلات ایران را از لحاظ اقلیمی (آب و هوایی) می‌توان قاره‌ای و خشک البته «با افت و خیزهای شدید روزانه و فصلی دما» توصیف کرد. «در حالی که باران‌های فصلی در زمستان می‌بارد و کوه‌های خاوری (شرق) در زمان باران‌های موسمی هندوستان از بارندگی اندکی برخوردارند، فقط کوه‌های حاشیه‌ی دریای مازندران هستند که بارندگی منظم و فراوانی دارند».^۲

زن در فلات ایران

«در حدود پنج تا شش هزار سال پیش از میلاد مسیح، مردم غارنشین فلات ایران تازه

۱. میخائيل میخائیلیوچ دیاکونف، ایران باستان، ترجمه‌ی روحی ارباب، نشر علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۸۲، ص ۲۹.

۲. یوزف ویسهوفر، ایران باستان، ترجمه‌ی مرتضی ثاقب‌فر، نشر قنوس، تهران، ۱۳۸۰، ص ۲۰.

از غارها به در آمدند و در کنار رودخانه‌های بزرگ به ساختن کلبه‌هایی پرداختند. اندک اندک از به هم پیوستن آن کلبه‌های حقیر روستاها پدید آمد و زندگی تازه‌ای آغاز شد که در این تمدن‌ها، نسبت به ادوار پیشین، پیشرفت‌هایی محسوس است. سیر تحول و پیشرفت را از یافته‌هایی که از گنج دره‌ی کرمانشاه، علی‌کُشن دهله‌ران، حاجی‌فیروز آذربایجان، زاغه‌گوران، غار کمربند، غار هوتو، تپه‌سیلک کاشان، غار تنگ‌پیده واقع در ناحیه‌ی بختیاری در شمال شوستر به دست آمده به خوبی می‌توان تشخیص داد.^۱

پیش از ورود آریایی‌ها به ایران، مردم این سرزمین که به آسیانی معروف‌اند از حدود ده هزار سال قبل از میلاد، که هنوز انسان در دوران «شکارگری» می‌زیست، دارای فرهنگ و تمدنی بوده‌اند که آثار آنها هم در موزه‌های جهان پراکنده است و هم در برخی نقاط ایران موجود هستند. از هشت هزار سال قبل از میلاد یا در دوران نوسنگی، که انسان از زندگی غارنشینی به زندگی کشاورزی روی آورد و در هزاره‌ی بعد که به زندگی شهرنشینی گرایش یافت، نقش زن چه در امور و مسائل روزمره‌ی زمینی و چه در امور و مسائل اسلامی و مواراء‌الطبیعی نمودار گردید.

در این دوران، در اولین قطعات کوچک نقاشی شده از جنس گل پخته، که به‌ندرت تصویر انسانی بر آنها دیده می‌شود، تنها نقش زن تصویر شده است.^۲

با استناد به این، پی بردن به وجود نظام مادرسالاری در بین جوامع بدوي و کشاورزی به نحوی ملموس، گسترده و متداول است که به هیچ وجه نمی‌توان، در چارچوب یک سخن جدی و بالرزش، چه در رسید به علمی، مدعی شد که او «هرگز وجود نداشته است».^۳

در فلات ایران، در هزاره‌های دهم و نهم قبل از میلاد، زن به عنوان ربه‌النوع مادر

۱. بنگرید به: رومن گیرشمن، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه‌ی محمد معین، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ص ۱۰؛ شهلا لاهیجی و مهران‌گیز کار، تئاتر همیت زن/ ایرانی، انتشارات روشنگران، تهران، ۱۳۷۱، ص ۲۳۰.

۲. پیرآمیه، تاریخ عیلام، ترجمه‌ی دکتر شیرین بیانی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۸، ص ۲۱.

۳. عباس تیلا، زن در آنینه‌ی تاریخ، ناشر مؤلف، تهران، ۱۳۷۱، ص ۱۵.

یا ایزد - بانوی مادر و الاهه‌ی باروری، که وظیفه‌ی اصلی وی در طبیعت و زندگی است، مورد پرستش بوده است. از زمانی که اولین اشیای منقوش و مجسمه‌های ابتدایی در این سرزمین ساخته شد، تا آخرین دوره‌ی مورد بحث ما، مهم‌ترین نقش این اشیا - که ظروف گوناگون سفالین، مهرها و مجسمه‌های گلی هستند - [این است که] زن را در مقام الوهی وی می‌نمایانند.^۱

به شهادت آثاری که در کاوش‌های باستان‌شناسی ایران کشف شده است، می‌توان به احتمال قریب به یقین گفت که: «زنت (نظام) مادرسالاری لاقل از آغاز دوران نوسنگی، هسته‌ی مرکزی سازمان اقتصادی - اجتماعی مردم ساکن سرزمین ایران را تشکیل می‌داده است».^۲

روزگار مادرسالاری، نمایانگر برتری زن در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی است. چه زن عامل خویشاوندی، پرورش فرزند و ناظر بر ارث و میراث بوده و نقش اساسی را در جوامع کشاورزی داشته، در حالی که در جوامع شبانی و گلهداری، مرد برتری و اختیارات خود را نمایانده است. در دوره‌ی مادرسالاری، واحد خانواده به طایفه‌ی مادر تعلق داشت. شوهر وارد خانواده‌ی زن می‌شد و در صورت ناتوانی و داشتن معایب دیگر، زن می‌توانست او را طرد نماید. شوهر به طایفه‌ی مادر پای‌بندی نشان می‌داد... [و] اداره‌کنندگان امور خانه و سازمان دهندگان امر تولید، زنان بودند.^۳

گوردن چایلد می‌گوید: «از روی مدارک مربوط به علم آثار مادی بشر (انتوگرافی)، می‌توان حدس زد که پیوند گندم و حشی با برخی از انواع دیگر و کشف آن و نیز جدا کردن دانه‌های گندم و جو از پوست، خرمن کوبیدن، بوجاری، نان پختن و فراهم کردن آتش در

۱. ملکزاده بیانی، تاریخ مهر در ایران (از هزاره چهارم قبل از میلاد تا هزاره اول قبل از میلاد)، نشر یزدان، تهران ۱۳۷۵، ص ۱۰۰.

۲. ایرج اسکندری، در تاریکی هزاره‌ها، به کوشش علی دهباشی، نشر قطره، چ دوم، تهران، ۱۳۸۰، ص ۱۲۵.

۳. ناصر تکمیل همایون، حیات اجتماعی زنان در آغاز تاریخ ایران، تهران، امیرکبیر ۱۳۶۹، ص ۲۶-۲۵.

فلات ایران و شمال غربی آسیا به وسیله‌ی زنان صورت گرفته است^۱. در این دوره زن مهم‌ترین عضو خانواده بوده و امتیازهای زیادی داشته و در بعضی امور بر مردان حکومت می‌کرده است^۲.

اساس تمدن اقوام آریایی متکی به خانواده و خانواده متکی به قدرت رئیس خانواده بوده است که هم ریاست روحانی داشته و هم بر سایر امور نظارت می‌کرده است.

زنان مقام اجتماعی خود را از پدران و مادران خود به ارث می‌برند و به همین جهت چه بسا اتفاق می‌افتد که مقام و شخص زنی از شوهرش افزون‌تر می‌شد، و رئیس خانواده‌هایی را این‌گونه زنان [یعنی] شاهزادنان تشکیل می‌دادند که با قدرت و توانایی کار مردان را به دوش می‌کشیدند.^۳

[به طور کل،] زن بر پایه‌ی مدارک و شواهد موجود، در ادوار دیرینه صاحب قدرت بوده و توانایی‌های او در عرصه‌ی وسیع‌اندیشه، عواطف، الاهیات، اقتصاد و سیاست اثر گذشته است، نمودهای قدرت زنانه، که گاهی در صورت‌های عینی و ملموس مانند پیکرک‌های زنانه ظاهر شده است را، نه فقط از دیدگاه شناخت توانایی‌های هنری گذشتگان، که از دیدگاه شناخت سایر نهادهای فکری آنان می‌توان نگریست. اما از حدود ۳۲۰۰ قبل از میلاد به بعد نمودهای فکری و سمبلیک به صورت ادبیات اساطیری در دسترس است و می‌تواند به جنبه‌هایی از قدرت زنان گواهی دهد.^۴

گویا چهره‌ی پنهان زنان در عهد کهن فلات ایران است که در اغلب داستان‌های قدیمی و عامیانه ایران رخ می‌نماید و تحت عنوان زن جادوگر نقش‌آفرین بسیاری از حوادث دوران می‌گردد و گاهی اوقات همان زن جادوگر است که لرزه بر اندام مردان قدرتمند و وحشت را بر ارکان بارگاه شهریاران مستولی می‌سازد. اوست که از ناتوان‌ترین

۱. گوردن چایلد، سیر تاریخ، ترجمه احمد بهمنش، نشر دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۴۶، ص ۵۹.

۲. احمد تاج‌بخش، تاریخ مختص‌فرهنگ و تمدن ایران قبل از اسلام، نشر یادواره کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱، ص ۱۱۰.

۳. هاشم رضی، دین و فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت، نشر سخن، تهران، ۱۳۸۲، ص ۱۱۹.

۴. شهلا لاهیجی و مهرانگیز کار، شناخت هویت زن ایرانی در گستره‌ی پیش از تاریخ، ص ۵۹.

افراد قهرمان می‌آفریند، پهلوانان را رام می‌سازد، جنگجویان دشتهای پیکار را به میل خود به هر سویی که دلخواه اوست گسیل می‌داشته، مقتدرترین شهریاران را آواره‌ی کوهستان‌ها می‌گردانیده و چوبانی بی‌مقدار را به شهریاری می‌رساند. صدها عاشق و معشوق را از هم جدا می‌سازد و هزاران دلداده را به هم می‌رساند. جالب توجه خواهد بود اگر بدانیم که در اساطیر باستانی ایران، اغلب اوقات، چنان طبابت و جادوگری و فرمان‌روایی در هم آمیخته است که حتی پیامبرانی چون سلیمان و زرتشت نیز از آن گریز و گزیری ندارند.

این باورهای ابتدایی و لطیف نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که در فلات ایران، این هر سه قدرت در اختیار زنان قرار داشته است.

نکته‌ی دیگری که نشان از اقتدار زنان در فلات ایران دارد، انتخاب همسر توسط آنان است. مردان در انتخاب همسرانشان نقش چندانی ندارند که نمونه‌هایی از آن را در داستان‌های ویس و رامین، زال و روتابه، بیژن و منیژه، شیرین و فرهاد... و در بسیاری از داستان‌های «هزار و یک شب» می‌توان یافت.^۱

استاد مهرداد بهار در این خصوص چنین می‌گوید: «دلاوران و شاهزادگان ایرانی تقریباً در همه‌ی موارد با زن غیرایرانی، که تورانی یا تازی است، ازدواج می‌کنند. پسران فریدون با دختران شاه یمن، به خصوص نام‌گذاری این فرزندان توسط پدر بعد از عروسی، ازدواج کاووس با سودابه و با مادر تورانی سیاوش، ازدواج زال با روتابه، رستم با تهمینه، بیژن با منیژه، سیاوش با فرنگیس و سرانجام ازدواج گشتاسب با کاتایون دخت قیصر روم و... نمونه‌های بارز این گونه ازدواج‌های برون‌طایفه‌ای است که برون‌همسری نام دارد. در برخی از این ازدواج‌ها فرزند در خاندان مادری می‌ماند، همانند: سهراب در سمنگان و کیخسرو و فرود در توران. جالب توجه است که رستم، با آن که پسر زال و از خاندان سام است، درخشی آراسته به نقش ازدها دارد که مظهر سهراب شاه کابلی است. این امر

اشاره‌ای است به نهادی ابتدایی که فرزندان متعلق به خانواده‌ی مادری بوده‌اند»^۱. با توجه به این واقعیت مسلم که روحانیان و دین‌یاران پرستشگاه‌های بعدی همان جادوگران قبایل و غارنشینان نخستین هستند^۲، می‌توان باور داشت که زنان عصر اساطیری فلات ایران علاوه بر طبابت و ریاست قبایل و اداره روستا – شهرها، ریاست دینی جوامع خود را نیز بر عهده داشته‌اند و در عین حال زنجیر اتصال خانواده به وسیله‌ی سلسله‌ی زنان صورت می‌گرفته است، چه زن تاقل خون قبیله به خالص‌ترین شکل خود به شمار می‌رود.^۳

این طرز اولویت زن، یکی از امور مختص ساکنان اصلی فلات ایران بوده و بعدها در آداب آریاییان وارد شده و به مرور زمان جای خود را به قدرت مردانه سپرده است.^۴

۱. مهرداد بهار، جستاری چند در فرهنگ ایران، نشر فکر روز، تهران، ۱۳۷۴، ص ۳۱.

۲. امیرحسین آریان پور، زمینه‌ی جامعه‌شناسی، نشر امیر کبیر، تهران، ۱۳۵۰، ص ۴۲۷.

۳. بنفشه حجازی، زن به ظل تاریخ، انتشارات شهر آب، تهران، ۱۳۷۰، ص ۳۱.

۴. جلال ستاری، سیماهی زن در فرهنگ ایران، نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۱، به اختصار و نیز ویلیام جیمز دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه‌ی احمد آرام، ج ۱، ص ۱۰۵.

به اعتقاد اکثر دانشمندان زن بنیانگذار تمدن است، زمانی که انسان مائند جانورانی در شکاف کوهها و لابه‌لای شاخه‌های درختان آبیوه جنگلی به زندگی پرترس و وحشت خود ادامه می‌داد، احتمالاً این زن بود که جفت خود را به دنبال خود از بن غار به درون جنگل و به دشت هدایت کرد، خود خانه ساخت و خود دانه افشارند و خود ذخیره‌سازی کرد، و کلبه را به روستا و روستا را به شهر تبدیل کرد، و احتمالاً این زن بود که با جمع‌آوری دانه‌های گیاهی و گیاهان خشک‌شده شیوه‌ی ذخیره‌سازی زمستانی را به دیگران آموخت و انسان توانست بهمدم که می‌توان در فصول سرد و سخت زمستان، مانند بهار و تابستان زندگی کرد و از سرما و گرسنگی هلاک نشد.

بسیاری از انسان‌شناسان با توجه به نقش زنان در جمع‌آوری غذا و مسؤولیت تقسیم آن در مورد افراد نابالغ تحت سرپرستی آنان اعتقاد دارند که «زنان نخستین تقسیم‌کنندگان غذا در جوامع اولیه بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین جهش‌های تکامل در تبار پیشین انسان، روش تغذیه بر اساس تعاوون است. این تکامل نه به دلیل آنچه می‌خورده‌اند، بلکه مکان و روشی که برای خوردن انتخاب کرده بودند ارزیابی شده است»^۱.

خانه‌سازی – پاسخ به این پرسش که آدمی از چه زمان به اندیشه‌ی ساخت و استفاده از آرامش گاه ثابت و مستحکم‌تر از خانه‌های چاله‌ای و پوشالی و غارهای نامن افتاده به درستی

۱. شهلا لاهیجی، مهرانگیز کار، همان، ص ۱۵.

روشن نیست. اما اگر بخواهیم «برخی از جوامع عقب‌مانده‌ی امروزی را، که هم‌چنان در مرحله‌ای از زیست ابتدایی به سر می‌برند، نمونه قرار دهیم در تمام این جوامع ساختن سرپناه، کومه، کلبه و بریا داشتن قادر و آسمانه بر عهده‌ی زنان است. به نظر می‌رسد در بامداد تاریخ در نجد ایران نیز مسؤولیت حفاظت از نوزادان و افراد نابالغ تحت سرپرستی زنان بوده و مادران و دیگر زنان را وادار می‌ساخته در موقع تغییرات جوی و باران‌های سیل آسای فصلی و یا آفتاب سوزان، با شاخ و برگ درختان و یا هرچه در پیرامون خود می‌یافشند سرپناه بشانند در نقاطی که پناهگاه‌های طبیعی و دخمه‌های کوهستانی وجود نداشت و یا مکان‌هایی واحد شرایط لازم برای حفاظت نبود، ایجاد محلی مناسب، بهویژه در موقعی که مادران ناگزیر از جسمت‌وجو برای دستیابی به غذا بودند، ضرورتی الزامی داشت. دلیل این که انسان‌شناسان نخستین خانه‌سازی و ایجاد سرپناه را به زنان نسبت می‌دهند، نیاز بی‌تر دیدی است که زنان، بهویژه مادران، به آن داشته‌اند؛ مکانی برای وانهادن نوزادان برای محفوظ ماندن از بارش و تابش آفتاب و یورش و طوفان و جانوران گوشت‌خوار، و گوشی دنج و حفاظت‌شده‌ای برای وضع حمل که ضرورتی بود مادینه — که مردان را بر ضرورت آن نیازی نیست — و همین امر انگیزه‌ای بوده است برای ساختن قرارگاه و منزلگاهی امن از سوی زنان».^{۳۰}

کشف آتش — هنگامی که سرپناهی برای حفاظت از جانوران از جانب مادران به وجود آمده آتش نیز از دل طبیعت، از جنگل‌های سوزان، از قله‌های کوه‌های آتش‌نشان و یا بالای مخازن گاز طبیعی که هر از چند گاه بر اثر صاعقه مشتعل می‌گشت، به درون کلبه‌ها آورده شد، زیرا خاصیت گرمابخشی آن برای کلبه و نور آن برای فراری دادن جانوران وحشی گوشت‌خوار، بهترین حافظ جان نوزاد در قرارگاه تشخیص داده شد. زنان در ضمن جمع‌آوری میوه‌های جنگلی بارها شاهد بوده‌اند که چگونه جانوران درنده‌ی گوشت‌خوار از مقابل شعله‌های سوزان آتشی، که بر اثر سایش درختان به یکدیگر و یا به وسیله‌ی صاعقه در جنگل پدید آمده بود، می‌گریزند.

به این ترتیب، دیگر وحشت تاریکی و اندوه نبود. آتش جانوران شب‌شکار را، که بزرگ‌ترین خطر برای جان نوزادان و کودکان بی دفاع بود، فراری می‌داد و سرمای

جان سtan دشت و جنگل را تعدیل می نمود. از سوی دیگر خاکستر به جای مانده از آتش، بستر گرم و ملایمی برای استراحت کودکان به شمار می رفت.

این تجربه به صورت آموخته های عملی از سوی مادران، از نسلی به نسل دیگر انتقال یافت تا جایی که هنوز زنان روستاهای همدان هنگام بار نهادن نوزادان خود را روی خاکستر گرم و نرم به دنیا می آورند.

آموزش همیشه افروخته نگاه داشتن آتش خاکواده، از مادر به دختر انتقال یافت و زمانی هم که آتشگاه عمومی روستا و شهر بنیان نهاده شد و آتش و رهارها پدید آمد، «خستین خادمان آن آتشان مقدس مادینگان بودند».

«تا آنجا که بعدها پس از ظهرور زرتشت، آتش دختر اهوره مزده خوانده شد و مقام الوهیت یافت و این الوهیت و مقام خداگونه آتش از ادیان ایرانی به ادیان بعدی مثل ادیان سامی و نیز فرهنگ یونانی راه یافت».

«آذر یا آتر (آتش)، خدای ایرانی و دختر اهوره مزده بود که پاک ماندن و دور بودنش از آسودگی های انسانی و هوسناک، تأثیر اعتقاد پاک بودن و بی‌آلایشی عنصر آتش نزد آریاییان و انتقال آن به یونان و عفت و عصمت بانو خدایان آریایی است».

نگهبانی و نگهداری عنصر آتش توسط زنان در پرستشگاهها در اعصار کهن، کم کم زنان را، به عنوان روحانیون و جادوگران قبایل، مورد احترام عموم درآورد و هزاران سال آنان را معبدنشین ساخت که نمونه های روشن آن را هنوز در جهان مسیحیت می توان یافت. اما آنچه بسیار جالب توجه است این است که کاشفان آتش و کاشفان فواید این عنصر شریف زنان بوده اند.

گاهشماری – مشرق زمین در تمدن بشری پایگاهی بسیار عظیم و استوار را دارد و به گفته‌ی ویل دورانت «مشرق زمین گاهواره تمدن است». این تنها ویل دورانت نیست که

۱. بنگرید به خرد اوستا، تفسیر و تألیف ابراهیم پوردادوود، انتشارات انجمن زرتشتیان ایران، بمبنی، ۱۳۱۸، ص ۱۳۰.

۲. بنگرید به فرهنگ نامهای اوستا، هاشم رضی، انتشارات فروهر، تهران، ۱۳۴۶.

۳. همان

منصفانه به این واقعیت اعتراف دارد و زنان و مردان دیار شرق را بینانگذار فرهنگ و معارف بشری می‌داند، بلکه دیگر دانشمندان جهان نیز معتبر به این حقیقت بوده و هستند. دانشمند و مورخ معاصر آمریکایی «رابرت روزول پالمر» در این رابطه با دیدی واقع‌گرایانه می‌نویسد: «به هیچ وجه اروپاییان را نمی‌توان طلايهداران تمدن بشری محسوب داشت. قبل از آن که اروپاییان خواندن و نوشتمن فراگرفته باشند، نیمی از تاریخ بشری سپری شده بود. [صرف نظر از فرهنگ و تمدن غنی و فناپذیر و کهن‌سال هند و چین و ایران] کاهن‌ان مصر در خلال سنت‌ها چهار هزار و سه هزار سال پیش از مسیح، شروع به جمع‌آوری نوشتمن‌های خود کردند، اما بیش از دو هزار سال بعد اشعار هومر هنوز در «دولت‌شهر»‌های یونان، دهان به دهان نقل می‌شد. اندکی بعد از سه هزار سال قبل از میلاد، در حالی که فراعنه نخستین اهرام را بنا می‌کردند، اروپاییان قادر ساختن چیزی جز تلهای عظیم زیاله نداشتند. مضمون این جاست که این تل نیز مانند اهرام مصر به جای مانده و نزد علمای باستان‌شناس معروف به «تل زیالهای آشیزخانه» است!»^۱.

در آن زمان که امر حمورابی، سلطان بابل^۲، در حدود دو هزار سال پیش از میلاد، قوانین جامعه‌ای بفرنج را بر سنگ‌ها حک می‌کردند، متوجه ترین اروپاییان مردمی مثل ساکنان دریاچه‌های سویس بودند، یعنی ملاحان ساده‌ای که برای حفاظت جان خویش در مقابل آدمیان و جانوران، روی آب پناهگاهی برای خود ساخته بودند.

خلاصه کلام این که تا دو هزار سال پیش از میلاد اروپا در عصر حجر جدید به سر می‌برد در حالی که مشرق‌زمین دو هزار سال قبل از اروپا عصر جدید را پشت سر نهاده بود.^۳ با این مقدمه، آشکار است هنگامی که از نقش زنان در بنیاد تمدن سخن می‌رود نگاه به زن مشرق‌زمینی باشد. در میان نیاکان چنین قومی، زنان که گردآورندگان غذاهای گیاهی بودند، به دلیل ارتباط دائمی با زمین، راز و رمز رویش هر گیاهی خوارکی و مغذی و مفید را آموختند. آگاهی از وقت روییدن گیاهان بهاره، میوه‌های تابستانی و قابل خوردن

۱. رابرت روزول پالمر، تاریخ جهان نو، ترجمه‌ی ابوالقاسم طاهری، ج ۱، امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۷، ص ۵.

۲. بنگرید به علیقلی محمودی بختیاری، بابل، دل ایرانشهر، مدرسه‌ی عالی بازرگانی، تهران، ۱۳۵۳.

۳. رابرت روزول پالمر، همان.

شدن ریشه‌های خوراکی در زمان مناسب در پاییز، که نزد آریاییان و ساکنان فلات ایران «گاهنبار» نامیده می‌شده است، آغازگر گونه‌ای گاهشماری ابتدایی به شمار می‌رفت که توسط زنان ابداع گشته و به مرحله‌ی اجرا درمی‌آمد.^۱

درمانگری - از آنجا که گردآورندگان غذاهای گیاهی زنان بودند، بدون شک هنگام گردآوری گیاهان و استفاده‌های گوناگون از این موهب طبیعی خدادادی بوده است که به خواص معجزه‌آسای درمانی آن نیز پی بردن و آموختن که به گمک برخی از گیاهان و یا ترکیب چند گونه‌ای از آنها، می‌توان باره‌ای از بیماری‌ها را مداوا نمود. حتی کشف شراب را نیز به یک زن ایرانی نسبت داده بودند. به این گونه که «یکی از زنان جمشید، پادشاه پیشدادی، مقداری انگور ذخیره کرده بود که دستخوش تخریب شد و تصور می‌کرد که به صورت یک سم درآمده است. این زن که روزی از بیماری دردنگ و غیر قابل درمان خود به جان آمده بود به قصد خاتمه دادن به زندگی خود، مقداری از آن را سر کشید اما به جای هلاکت، به خواب آرام و راحتی فرو رفت و پس از بیدار شدن خود را درمان شده و سالم یافت. از این رو، دستور داده شد از آن پس از انگور علاوه بر استفاده خوراکی، در درمان آن گونه بیماری‌ها نیز سود جسته شود».^۲

نقش زن در سخن‌گویی بشر - با توجه به عرف رایج جهانی که در تمام فرهنگ‌ها و زبان‌ها زبان گفت‌وگوی میان مردم «زبان مادری» خوانده می‌شود، و با توجه به نظریه‌ی امروزین مخصوصان تعلیم و تربیت زبان واقعی کودک را زبان مادر می‌گویند و نقش مادر را در سخنگویی او کاملاً مؤثر و دخیل می‌دانند، می‌توان گفت که سخنگویی و ابداع واژگان برای انتقال مفاهیم بوسیله زنان در نقش مادر پایه گذاری شده است. «زیرا به دلیل مسؤولیت‌های متعدد زنان از جمله سرپرستی و حمایت و آموزش کودکان و افراد نابالغ درون شبکه خویشاوندی، همچنین استقرار و حفاظت از قرارگاه و سازماندهی زندگی جمعی، نیاز بیشتری به ایجاد وسیله برای ارتباط با دیگران داشته‌اند و همین نیاز زمینه‌ساز ابداع واژگان و سخنگویی توسط زنان گردیده است».^۳

۱. بنگرید به فرهنگ نام‌های اوسنای، ج ۳، ص ۱۱۲۱، ذیل نام گاهنبار.

۲. سیریل الکود، تاریخ پرشنگی ایران و سرزمین‌های خلافت شرقی، ترجمه‌ی باهر فرقانی، امیر کبیر، تهران، ۱۳۵۶، ص ۱۹.

۳. امیرحسین آریان پور، زمینه‌ی جامعه‌شناسی، ص ۱۱۷.

«اتکای درازمدت کودک به مادر و غراییز موروثی ناچیز در انسان موجب می‌شود که آدمی از همان اوان کودکی واکنش‌های متناسب با موقعیت‌های ویژه را از طریق مادر بیاموزد. این آموزش به صورت انتقال مفاهیم و در نتیجه سخنگویی است. سخنگویی در حقیقت نوعی ساختار رفتاری است که در پناه دوران کودکی طولانی در تبار انسان به وجود آمد، و به تدریج با گستردگی محیط زندگی و پیچیده‌ترشدن روابط اجتماعی و تنوع واژگان، تکامل یافته است. [چنان که اشاره کردیم]، شاید به این اعتبار است که تا به امروز زبان رایج در هر جامعه را «زبان مادری» می‌نامند».

زن و کشاورزی – «بنا بر دیدگاه عمومی اهل فن، فلات ایران و بسیاری از قسمت‌های ایران سیاسی کنونی، از نخستین نقاطی است که مدارکی از مراحل اولیه‌ی کشاورزی باستانی در آنها شناسایی شده است. «در این فلات، گندم، جو، جوی دوسر و ارزن از دانه‌های غذایی بودند که ابتدا به صورت خودرو غذای مردمان را تشکیل می‌داده و به همین سبب، ساکنان این نواحی پیوسته سعی داشتند اقامتگاه‌های خود را حول و حوش مناطق رویش این گیاهان بر پا سازند. زنان نیز با موقعیت‌های محوری، که قبلاً به آن اشاره گردید، و شناخت ارزش غذاهای گیاهی به دلیل تجارب کهن، در هدایت و استقرار و تمرکز گروه‌ها در نقاط مناسب، نقش و مسؤولیت مهمی بر عهده داشته‌اند».^۱

در همین روزگاران است که زنان به رموز و فنون کشت دانه‌ها پی برندند و این امر زندگی‌ساز و تمدن‌زا را با دانش گاهشماری برای زمان مناسب کشت بذر، اساس کشاورزی در زمین‌های کوچک قرار دادند. «بنا بر اعتقاد آریاییان، آسمان و زمین پدر و مادر کبیر تلقی می‌شدند و با آمیزش و نزدیکی و آشتی کردن زمین و آسمان، زندگی (رویش) زاده می‌شد. رودها می‌غزید، دریاچه‌ها می‌بالید، زمین‌ها سبز و دشت‌ها نرم می‌شدند و گله‌ها پر شیر می‌گشتنند. با توجه به این باور دیرین است که جامعه‌ی کشاورز و فلاحت‌پیشه‌ی آریایی، کشاورزی را ارج می‌نهد، زایش را گرامی می‌دارد، زن را که سرچشمه‌ی زایندگی

۱. شهلا لاهیجی، مهرانگیز کار، همان، ص ۲۳.

۲. همان، ص ۷۸.

و بالندگی و مادر کبیر جهان هستی است خواستار است».^۱

«انگاره‌های دینی مردم این روزگار در سراسر فلات ایران بر ستایش و پرستش «مادر» و نیروهای زاینده و باروری (زمین مادر) و نیروهای آسمانی تجلی یافته از آن (آب، باران) استوار بوده است. هزاران پیکرک گلین از زنان با اندام‌های زایشی برجسته که در خانه‌ها و کشتزارهای سراسر ایران، به دست آمده «مادران - زنان» را به عنوان قدرت فائقه و خداوندان نعمت فراوانی، زایش و رویندگی انسان و زمین و سرپرست و موکل دامها و وحش شناسایی می‌کند».^۲

بافندگی - بالاخره در پایان این بخش باید گفت: دانشمندانی که در مطالعه‌ی تمدن‌های گذشته در سرزمین کهن ما ایران به جستجو و پژوهش پرداخته‌اند، اکثراً اتفاق نظر دارند که فن بافندگی نیز توسط زنان این کشور به ظهور رسیده است، زیرا در جوامع مبتنی بر کشاورزی کهن که گفته‌یم به یاری زنان حیات در آن رونق یافت، مانند امروز، به دلیل فراغت‌های فصلی، امکان شکوفایی استعدادهای فکری و عملی افراد فراهم بوده است.

ارتباط دائمی مردم با یکدیگر و تأثیر و تأثیرپذیری در تمام زمینه‌ها، از جمله ساخت ابزار، باعث پیشرفت کمی در تولید محصول کشاورزی گردیده، صنایع و هنرهای جدید را در جامعه کشاورزی رونق و اعتباری بخشیده است. کتان و کنف، ابتدا به صورت خودرو و بعداً توسط زنان پرورش یافته و صنعت و هنر نساجی را به وجود آورده، زیرا زن کلبه‌نشین و زنان زاینده و مادرانی که فرزندان نوزاد خود را عربان و برهنه در برابر سرما و در مقابل گرمای سوزان تابش خورشید مشاهده می‌کردند، در آندهایی به هم یافتن الیاف گیاهی افتادند تا به وسیله‌ی آن برای خود و فرزندان شان زیرانداز و روانداز و تنپوش فراهم کنند تا از حوادث طبیعی آنها را در امان نگه دارد و به این وسیله صنعت بافندگی توسط آنان به وجود آمد. شاید الگوی آن‌ها مشاهده‌ی کارتونک یا عنکبوتی بوده که نخ می‌رسیده است. برای پایان دادن به این بخش شاید این گفتار از ویل دورانت بسیار مناسب باشد که:

۱. علی اصغر مصطفوی، اسطوره‌ی قرآنی، انتشارات بامداد، تهران، ۱۳۶۹، ص ۷۸.

۲. شهرلا لاهیجی، مهرانگیزکار، همان، ص ۲۳۳.

«در اجتماعات ابتدایی، قسمت اعظم ترقیات اقتصادی به دست زنان اتفاق افتاده است نه به دست مردان. در آن هنگام که قرن‌های متوالی مردان دائماً با طریقه‌های کهن خود به شکار اشتغال داشتند، زن در اطراف خیمه زراعت را ترقی می‌داده و هزاران هنر خانگی را ایجاد می‌کرده که هر یک روزی پایه‌ی صنایع بسیار مهمی شده است. از پنبه که به گفته یونانیان «درخت پشم» است، همین زن ابتدایی نخ و پس از آن پارچه را اختراع کرد و نیز زن است که به اقرب احتمال سبب ترقی دوخت‌دوز و نساجی و کوزه‌گری و سبدبافی و درودگری و خانه‌سازی گردید و هموست که غالب اوقات به کار تجارت می‌پرداخته است. کانون خانوادگی را نیز زن به وجود آورده و به تدریج نام مرد را هم در فهرست حیوانات اهلی وارد کرده، به او ادب آموخته و هنر معاشرت و آداب اجتماعی را، که بنیان معرفت النفی و ملاط مدنیت است، به او تعلیم کرده^۱.

۱. ویلیام جیمز دورانت، *مشرق زمین گاهواره تمدن*، ترجمه‌ی احمد آرام، تهران ۱۳۴۳، ص ۵۲

تبرستان
بخش دوم: ماهیت زن در اساطیر ایرانی
www.tabarestan.info

تبرستان
www.tabarestan.info

گفتار اول: انسان و اسطوره

اسطوره زبانی روان و ساده برای بیان باورها و معتقدات مردم باستان بود. بنابراین، انسان از اسطوره، که برخی آن را به غلط نوعی باور یا تفکر کودکانه تلقی می‌کنند، به منظور بیان جدیدترین حالات مذهبی و آرمان‌های اخلاقی خود نیز سود می‌جوید و نیاز عمیق دینی‌اش را در آن قالب برآورده می‌سازد. بدین لحاظ است که اسطوره‌شناسان آن را در مهم‌ترین کارایی و تأثیری که دارد این گونه تعریف می‌کنند: «معتقدات را بیان می‌دارد، اعتلا می‌بخشد و مدون می‌سازد، حافظ اصول اخلاقی است و آنها را حاکم می‌سازد، اثربخشی مراسم و تشریفات آیینی را تضمین و تأمین می‌کند، و قواعد و مقررات عملی را که به کار آدمی می‌آید، عرضه می‌دارد».

انسان باستانی از اسطوره، همچون کتاب آسمانی، احکام عملی برای گذراندن زندگی روزمره به طریقه‌ی درست و اخلاقی (البته با معیارهای متناسب با زمان و مکان) را می‌آموزد. اسطوره کتاب دینی نانوشته‌ای است که احکام آن سینه به سینه نقل شده و از زبان دورترین نیای انسان باستانی به دست او رسیده است. اسطوره حاوی و حامل پیامی است که ضامن آن حدثی عمداتی است که در روز ازل اتفاق افتاده و بازسازی شده. انسان باستانی همین حدثی عمدت را سرمشق و الگوی زندگی روزمره خود قرار می‌دهد.

ارتباط دائمی و ناگسستنی انسان باستانی با اساطیر به مفهوم مجموعه الگوها و احکام دینی و اخلاقی حاکی از آن است که اسطوره با دین ارتباط تنگاتنگی دارد. از طرف دیگر، ارتباط دین با اخلاق، سیاست و فلسفه در فرهنگ‌های کهن به حدی است که انسان باستانی معابد و مراکز

مذهبی خود را پایگاه این سه پدیده‌ی فرهنگی قرار داده و از این اماکن برای نشر فرهنگ خود بهره برده است.

بنابراین چنانچه موقعیت زن در اساطیر، که جلوه‌گاه اندیشه‌ی مذهبی پیشینیان است، روشن شود موقعیت او در اخلاق و سیاست و فلسفه دوران پیش از تاریخ نیز روشن شده است.^۱ بهطور کلی در قدیم‌ترین آثار بازمانده از انسان باستانی در جوامع کهن رد پای «بزرگ‌مادر» یا «مادر کبیر» پیدا می‌شود که در صورت‌های نمادین حضور خود را اعلام می‌دارد. در کهن‌ترین ادوار، که هنوز در ذهن انسان ابتدایی خدایان صورت و اندام انسانی به خود نگرفته بودند، اندیشه‌ها و باورهای مذهبی حول «اصل مادینه‌ی هستی» حرکت می‌کرد و سمبل‌های پرستش این اصل گاهی شکلی داشت مانند ظرف، سنگ، کوه و تپه و گاهی این سمبل‌ها در مفهوم برخی از واژه‌ها و کلمات مستتر بود مانند کلمه‌ی «افشین» که در آسیای مرکزی به معنای پادشاه است و در تجزیه‌ی لغوی و مفهومی به معنای کدبانوی خانه است. در میان اقوام «اشان تین» از اقوام آسیای مرکزی نیز «کامه تین» به مفهوم پادشاه در اصل مادران را می‌رساند. کلمه‌ی vednja به معنی جادوگر مشتق از کلمه‌ی vedajt به معنی زایش است که مفهوم دانستن و آگاهی هم از آن مشتق می‌شود^۲.

«آنچه مسلم است تحول در پرستش اصل مادینه‌ی هستی، که به پرستش بانو خدایان در جوامع کهن منجر شده است، همواره دوران‌هایی را در برگرفته که از مظہریت درخت و سنگ و مار و ظرف شروع شده و به مظہریت «زن» انجامیده است. به عبارت دیگر، در تمام فرهنگ‌های کهن به تدریج شیء، حیوان و گیاه به عنوان نماد مادر یا اصل مادینه‌ی هستی جای خود را به انسان از جنس زن می‌دهند و بزرگ‌مادر هستی بخش در قالب خدایان انسان نما به صورت بانو خدایان نمودار می‌شود».^۳

مادرخدا کهن‌سال‌ترین و اسرارآمیزترین موجودی بود که برای رفع نیازهای روزانه، به ویژه افزایش محصول، از او یاری می‌جستند و همه‌ی جهان زیرین در قلمرو او قرار داشت. ازدواج

۱. بنگرید به: شهلا لاهیجی، مهرانگیزکار، همان، ص ۸۷

۲. همان، ص ۸۸

۳. همان.

این الاهه‌ی زایندگی و برکت با رب‌النوع گیاهی، عامل باروری گیاه و جانور، و قربانی شدن و رفتن رب‌النوع به جهان مردگان، موجب خشکی گیاه و زمین بود. این درون‌مایه‌ی مرگ و بازگشایی طبیعت به الاهه چهره‌ای دوگانه — گاه هستی‌بخش، مظہر نیرومند باروری، افسونگری، سامان‌بخش و عاشق؛ و گاه ویرانگر، سهمگین، در پی خون و قربانی، نابود‌کننده‌ی فرزند، معشوق و فرمان‌روای جهان مردگان — داده است.^۱

در ایران نیز که از دیرباز نقش میانجی را میان فرهنگ‌های پیامون خود داشته و بر اثر داد و ستدۀای فرهنگی وجه مشترکی بین آن و اقوام مناطق هم‌جوار پدیدار شده است، آئین پرستش الاهه، محور اصلی باورهای مذهبی مردم بوده است. «کاوش در گوشه و کنار ایران و کشف پیکره‌های مؤثث از بسیاری محوطه‌های باستانی می‌تواند نشان از برتری جنس زن در دورانی کهن داشته باشد. با توجه به دشواری ساخت اشیا در هزاره‌های دور به نظر می‌آید ساختن این پیکره‌ها جنبه‌ی سرگرم‌کننگی نداشته و مانند شکار و کشت و زرع یکی از ضرورت‌های زندگی مردم به شمار می‌آمده است. به احتمال زیاد این پیکره‌ها مفهومی آینی داشتند و اندیشه و باورهای جامعه را باز می‌نمایاند».^۲

در ایلام کتیبه‌ها و مدارک تاریخی به وجود الاهه‌ای به نام پینکیر (PINKIR) در رأس یزدان‌شناسی این منطقه اشاره دارند. در هزاره‌ی دوم الاهه‌ای بیگانه به نام کیریرشه (KIRIRSHA)، نیز به این یزدان‌شناسی پیوست. ولی از این هزاره به بعد فرهنگ مردسرور هند و اروپایی توانست رفتۀ رفته الاهه‌ها را از سریر قدرت به زیر کشد و خدایان مذکور را جانشین آنها گرداند.^۳

با وجود این دگرگونی در سرزمین‌هایی چون ایران که شاهد ورود اقوام آریایی بودند، آن الاهه‌های ادوار کهن با تغییر نام در مقامی فروتر هم‌چنان حفظ شدند، به طوری که در کتیبه‌های

۱. زن و فرهنگ، به کوشش محمد میرشکرایی، علیرضا حسن‌زاده، انتشارات میراث فرهنگی، چ1، تهران، ۱۳۸۳ ص ۱۷۷.

۲. همان، ص ۱۷۹.

۳. هیتنس، والتر، *دینیای گمشده‌ی عیلام*، ترجمه فیروز نیا، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۱، ص ۱۸۰.

هخامنشی الاهه‌ای به نام آناهیتا در تقلیت خدایان در کنار اهورامزدا و مهر قرار گرفت و اردشیر دوم دستور ساخت پیکره‌های آیینی این الاه را داد. آینین پرستش او در دوران اشکانی و ساسانی نیز در جای جای ایران و قلمروهای زیر نفوذ آنها، از جمله در آسیای صغیر، ارمنستان، گرجستان و آلبانی بزرگ، برگزار می‌شد.^۱

آثار مکتوب نیز شواهدی از تأثیر و تداوم جایگاه والای زن ارائه می‌دهند. «باروری در بستر زمان دستخوش تحول شده و با شکلی و طرحی نویه روایات و داستان‌های تاریخی پا گذاشته است. یکی از منابعی که در آن نشانه‌هایی از این سنت دیرپا بر جای مانده است، شاهنامه، اثر حکیم فرزانه، فردوسی است. ازدواج‌های نامعمول در شاهنامه که در آنها شاهد پیش‌قدم شدن زن در امر ازدواج و شاهد نوعی رابطه جنسی هستیم، ریشه در فرهنگ و تمدن اقوامی با نظام مادرسالاری و زن‌سروری دارد. شهرنماز و ارتوار، خواهران یا دختران جمشید و سپس همسران او، با عمری بیش از هزار سال زنانی عادی نیستند. در داستان‌های زال و روایه، رستم و تهمیمه، بیژن و منیژه، سودابه و سیاوش و کتایون و گشتاسب، این زنان اند که در ابراز عشق، پیش‌قدم می‌شوند و با ترفندهایی معشوق را به دام می‌افکنند، اعمالی که با شیوه‌های معمول در ازدواج‌های ایرانی انطباق ندارد».^۲

داستان سیاوش اسطوره‌ی بومی این سرزمین است که بن‌مایه‌ی اصلی آن مرگ و زندگی دوباره‌ی طبیعت، یعنی همان اسطوره‌ی کهن ایزد گیاهی، است. «در سام‌نامه اثر خواجهی کرمانی، از ازدواج سام و پریدخت که نامش بازمانده‌ی سنت‌هایی کهن و آمیختن گرشاسب (سام) با پری است، بسیار سخن رفته است. در اوستا در بخش وندیداد، فرگرد نخست، بند نهم، از یک پری به نام خناتسی (خناتسی ۷۰۰۱۲۱) یاد شده که با گرشاسب می‌آمیزد. پری همان ایزدانبوی بارور کننده‌ی گیاه و جانور و انسان در روزگار پیشین است که پیش از دین‌آوری زرتشت پرستیده می‌شد و با رواج ارزش‌های اخلاقی نو و گرایش ایرانیان به کیش زرتشتی به موجودی زشت و اهریمنی مبدل شد، ولی خاطره‌ی دیرین او در ذهن ناخودآگاه مردم باقی ماند».^۳

۱. زن و فرهنگ، همان، ص ۱۸۰.

۲. مزدابور، کتایون، «نشانه‌های زن‌سروری در چند ازدواج داستانی در شاهنامه»، مجله‌ی فرهنگ و زندگی، ۱۳۵۴، شماره‌ی ۱۹-۲۰، ص ۹۴.

۳. مهرداد بهار، پژوهشی در اساطیر ایران، توس، تهران، ۱۳۶۱، ص ۳۶.

بدون تردید، در روزگاران گذشته، در همه جای جهان نفوذ دین در زندگی روزمره آدمیان آشکارتر از امروز بوده و اثر تعیین‌کننده و قوی‌تری داشته است. در آداب و رسوم، تمایلات و آرزوها، اندیشه‌های غمبار و حرکات شادی‌بخش، در حوادث تلخ و شیرین طبیعی، رویش و بالش، مرگ و زایش، گردش شب و روز، روابط آدمیان و... تأثیر دین، نقش نخست را داشته است. به طور کلی، هر اندازه که به زمان گذشته بازگردیم، نفوذ دین در زندگی آدمیان را آشکارتر و مفصل‌تر از ادوار متأخر مشاهده خواهیم کرد، چنان‌که ایران نیز به تالاچار در این گونه مسایل گوش به فرمان احکام دینی خود داشته و پدران ما نیز اندیشه‌های خود را در قالب دین، یا به عبارت دقیق‌تر، دین خود، را در قالب اندیشه‌های خویش به جای نهاده‌اند که امروزه می‌توان از خلال اندیشه‌های دینی بازمانده از ایشان، به طرز تفکر و باورهای آنان نسبت به «زن» پی برد و دانست که آنان نسبت به زن چگونه می‌نگریسته‌اند و مقام او را چگونه پاس می‌داشته‌اند.

«در اسطوره‌های مادینه نیز هم‌زمان با ساخت امشاسب‌پندان مادینه، جهیک (jahika) و پیریکا (pairika) نیز آفریده می‌شوند، لذا آنها را به دو گروه اسطوره‌های مادینه‌ی اهورایی (الشگریان خرد اهورایی) و اسطوره‌های مادینه‌ی اهربیمنی (الشگر خرد اهربیمنی) می‌توان تقسیم کرد.

هرمزد، پس از آفرینش آسمان و اندیشه نیک و روشنایی مادی و دین مزدیستا، امشاسب‌پندان را آفرید که با رعایت عدل و مساوات از شش امشاسب‌پند مخلوق او سه امشاسب‌پند یعنی نیمی از آنان مؤنث هستند: سپنارمذ که در اوستا سپنت‌آرمئیتی (spehta-Armaiti) خوانده می‌شود،

امداد یا امرتات (Ameretat) و خرداد یا هرووتات (Hearvatat).^۱

حال با بررسی احوال هر یک از این سه امشاسب‌پند بر مبانی عقیدتی ایرانیان قدیم آگاه گشته و از مفاهیم ذهنی نسبت به مؤنث و ماده و زن بهتر مطلع می‌شویم و درمی‌یابیم که با نسبت دادن این معانی بعدها چه انتظاری از زنان می‌رفته است و می‌رود و یا چه نهایت و پیشرفتی برای زنان در دل و اندیشه داشته‌اند.

۱. بنفشه حجازی، زن به ظن تاریخ، ص ۴۶.

تبرستان
www.tabarestan.info

چو بهمن نگهبان فنخ کلاه
نگهبان تو با هش و رای پیر
بهنام بزرگی و فر و هنر
خرد جان روشن روان تو باد
ز مرداد باش از بر و بوم شاد
در هر بدی بر تو بسته بواه
تو شادان و تاج تو گیتی فروز^۱

چو هرمزد بادت بدین پایگاه
همه ساله اردیبهشت هژیر
چو شهریورت باد پیروزگر
سفندارمز پاسبان تو باد
چو خردadt از یاوران بر دهاد
دی و اورمزدت خجسته بواه
دیت آذرافروز و فرخنده روز

در آیین مزدایی، اورمزد با گروه امشا‌سپندان یک فرمان‌روایی روحانی ترتیب داده،
هر آنچه را در جهان مادی و عالم مینوی می‌گذرد، زیر نظر و نظارت یکی از این مقربان
درگاه، که نقش مشاوران او را دارند، قرار داده است.

مباحثات فاضلانه‌ی بسیاری درباره‌ی اصل و منشأ این مشاوران و جلوه‌های اورمزدی
طرح است، بعضی برآن‌اند که اصل و بنیان این شخصیت‌ها، خدایان باستانی و دوره‌ی
میترایسم هستند که در عهد زرتشتی به مقام ایزدی و مشاوران خدای یکتای زرتشت
تنزل مقام یافته‌اند. اما اصل آنها هر چه باشد، آنچه بیش از همه مهم است احساس
آرمان‌های ژرفی است که در بردارند.

این مشاوران اورمزد و مقربان بارگاه وی، شش تن خوانده شده‌اند که با خود اورمزد،

۱. حمیرا زمردی، *تقد تطبیقی ادبیات و اسطوره، نشر زوار، تهران، ۱۳۸۲*، ص ۲۹۰-۲۸۹.

عدد مقدس هفت را که از کهن‌ترین ایام نزد مردمان میان‌رودان (بین‌النهرین) و ساکنان فلات ایران مقدس بوده است، تشکیل داده‌اند.^۱

همه‌ی این شش ایزد که به تساوی مادینه و نرینه هستند بر تخت‌های زرین، در کنار اورمزد، در اقامتگاه خود که خانه‌ی سرود خوانده شده است، بر عرشی که راست‌کرداران پس از درگذشت به آن می‌رسند، جلوس کرده در نظم گیتی و گردش زمان اهورمزدا را یاری می‌کنند و هر یک از ایشان بخشی از آفرینش را پاسن می‌دارد؛ بهمن حیوانات را نگهبان است؛ اردی بهشت آتش را نگهداری می‌کند؛ شهریور حامی فلزات است؛ سپنبارمذ پاسداری و نگهبانی زمین را بر عهده دارد؛ امرداد در رویش و بالش و سرسبزی گیاهان دخیل است و خرداد آب را تحت حمایت خود دارد.^۲

در یستاد در ستایش امشاسپندان چنین آمده: «آنان را خواستار ستاییدنم، به نزد آنان با درود خواستار درآمدنم؛ آن امشاسپندان، شهریاران خوب‌کنش...».^۳
از این امشاسپندان، خرداد و امرداد و سپنبارمذ (سپنت‌آرمئیتی) مادینه و بهمن و اردی بهشت و شهریور نرینه دانسته شده‌اند، که اینک به اختصار به بیان وظایف هر یک از امشاسپندان مادینه می‌پردازیم.^۴

سپنبارمذ – سپنبارمذ (اسپنبارمذ) رادر اوستا سپنت‌آرمئیتی، در پهلوی سپنبارمت و در فارسی سپنبارمذ یا سپنبارمذ و اسپنبارمذ و اسفنبارمذ و اسفنبارمذ گوییم.^۵

سپنبارمذ پاسبان تو باد^۶ خرد جان روشن روان تو باد^۷

۱. محمد معین، «شماره هفت و هفت بیکر نظامی»، مجموعه مقلاات، به کوشش مهدخت معین، انتشارات معین، تهران، ۱۳۶۴، ص ۲۵۳.

۲. جان هیلتز، شناخت اساطیر ایران، ترجمه‌ی ژاله آموزگار و احمد تقضی، نشر چشم، تهران، ۱۳۶۸، ص ۷۲.

۳. یسنا (هات ۷۰) با گزارش ابراهیم پور‌داود، نشر اساطیر، ج اول، ۱۳۸۰، ص ۳۸.

۴. یشت‌ها، گزارش ابراهیم پور‌داود، (ج ۱)، اساطیر، تهران، ۱۳۷۰، ص ۱۳.

۵. همان، ص ۱۳.

۶. ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، به تصحیح و اهتمام رستم علی‌یف، (ج ۵) آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی، مسکو، ۱۹۶۷، ص ۵۴.

سپندارمذ (اسپندارمذ)، به معنی شایستگی مقدس، یکی از امشاسپندان سه‌گانه، مادینه‌ای است که بنا بر آیین زرداشت در جهان خاکی نماینده‌ی بردباری و فروتنی مقدس و واسطه بین آفریدگار و آفرینندگان است. «او در ترتیب قرار گرفتن امشاسپندان در کنار اورمزد و امشاسپندان مادینه‌ی دیگر، خرداد و امرداد، در طرف چپ اورمزد جای می‌گیرد و در آفرینش پاک اورمزد، چهارمین آفریده است».^۱

در متن‌های میانه غالباً او به «زمین» و گاهی «خدای زمین» تعبیر می‌شود. در اوستای موجود، وی پرورش دهنده‌ی آفریدگان و دختر اهورامزدا خوانده شده است. سپندمینو او را برای گسترش رمه‌ها و مرغزارها می‌آفریند. هم اوست که باری می‌گندتا دشمنی دیوان در هم شکسته شود و هزار و ده هزار درمان بخشندۀ است.^۲

بنا بر متون پهلوی گردآوری شده در سده‌های میانه، او وظیفه پرورش آفریدگان و کامل کردن و رسا ساختن همه چیز را داراست و با صفت «مینوی»، «تیکویی»، «کمال‌اندیشی» و «اورمزد آفریده و پرهیزگار» توصیف می‌شود. نیکویی او در این است که فروتن و شکیباتست، چون هر بدی که متوجه زمین گردد فرو می‌خورد (می‌اوبارد)، کمال‌اندیش است، زیرا همه‌ی آفریدگان از خوان نعمت او (=زمین) می‌زیند».^۳

سپندارمذ دختر اورمزد و تجلی پاکی و نیکوکاری و شایستگی، مادر همه‌ی آفریدگان و بانوی بهشت است. از سوی دیگر، دارای این شایستگی نیز هست که مأمور ابلاغ رسالت پیامبری به زرتشت است. این ایزد بلندپایه که در روزگاران پیش از رسالت زرتشت، همانند بسیاری از خدایان آریایی، از مقام خدایی به جایگاه فرشتگی تنزل مقام یافته، عنوان دختری اهورامزدا یافت که پیوسته در طرف چپ وی نشسته، نظاره‌گر زمین و چراغ‌های رمه‌های سودبخش است.^۴

۱. مهشید میرفخرابی، آفرینش در ادیان، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۶۶ ص ۱۲.

۲. گاتناها، گزارش ابراهیم پورداود، دانشگاه تهران، ۱۳۵۴، ص ۱۶۰ و ۱۷۰.

۳. گزینه‌های زرادسیرم، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چ ۱، تهران، ۱۳۶۶ ص ۹۹.

۴. روایت پهلوی، ترجمه مهشید میرفخرابی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۶۷ بندۀای

او در جهان روحانی مظہر مهر و بردباری و فروتنی و جانبازی و فدایکاری اهورامزداست و در جهان مادی فرشته‌ای موکل و نگهبان بر زمین است لذا او را دختر اهورامزدا خوانده‌اند. از آن‌جا که کشت و کار و آبادانی در آئین زرتشت اعتباری بس ارجمند دارد، سپندارمذ موظف است که زمین را خرم و آباد بر پا دارد و دلگرمی و شادمانی هر کس را که به کشت و کار می‌پردازد فراهم آورد.

در اعصار پیش از تاریخ نیز جمع‌آوری زنان و میوه و ریشه‌های خوارکی کار زنان بود که نهایتاً توسعه‌دهنده‌ی گیاه‌شناسی شناخته شدند. انجام این فعالیت‌ها توسط زنان در آن دوران وجود کامل و مثبت زن در امور اساسی زندگی آن زمان و اعمال کار و تجربه و به دست گرفتن ابتکار عمل موجود تشکیل این اسطوره بوده است. این فرشته مظہر وفا و فرمان‌برداری و صلح و سازش در این دنیا شناخته شده و هم خشنودی و آسایش جهان بر روی زمین به دست او سپرده شده است. با قائل شدن چنین رسالتی برای زن می‌توان به اهمیت وجود زن پی برد، اما از جنبه‌های منفی القای فرمان‌برداری و صلح و سازش آن بایستی کاملاً آگاه بر حذر بود. در ایران باستان برای تقویت این صفات در زنان به طور عملی نیز کار می‌شده است. چنان‌که آخرین ماه سال و پنجمین روز ماه، متعلق به سپندارمذ بوده است و تقارن این دو یعنی پنجم اسفندماه را اسپندارمذگان نام نهاده و یکی از اعیاد بزرگ دینی و اجتماعی آن عصر به‌شمار می‌رفته است.^۱

ابوریحان بیرونی این جشن را عید زنان و مزدگیران نامیده و گفته است که در این روز زنان از شوهران شان هدایای دریافت می‌داشته‌اند. سپندارمذ، راهنمای زنان و دختران است و پشتیبان زنان درست و پارسا و شوهر دوست و به‌همین لحاظ است که این فرشته در لفظ نیز مؤنث است.^۲

امشا‌سپندان خداد و امرداد – چون این دو امشا‌سپند مادیته همیشه در متون ایرانی با هم

۱. یشت‌ها، گزارش ابراهیم پورداد، ج سوم، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۵۶، ص ۹۴

۲. بنگرید به: بیرونی، ابوریحان، *التفہیم لا واکل صناعه التجیم*، به اهتمام استاد جلال الدین همایی، نشر بابک، ۱۳۶۲، ص ۶۳

یاد شده‌اند، در این جا نیز با هم مورد بحث قرار خواهد گرفت.

«نماز به تو ای آذر اهورامزدا، در هنگام بزرگترین آزمایش ایزدی، سوی ما آی، آن بخشایش بزرگ، آن شادمانی بزرگ خرداد و امرداد را به ما بخشن».^۱

سپندارمذ نیک را می‌ستاییم، راتای نیک دوربیننده مزدا داده پاک را می‌ستاییم، خرداد امشاسپند را می‌ستاییم و پائیریا هوشیتی را می‌ستاییم، (فرشتگان) پاک سال (و) روان (سروران) راستی را می‌ستاییم. امرداد امشاسپند را می‌ستاییم، گله‌های پرواری را می‌ستاییم، خرمن سوددهنده را می‌ستاییم...^۲

خرداد یا هئوروتات ($\eta\alphaυρωτατα\tau\alpha$) در/وستا به معنی کامل و تمام و بی‌نقص و بی‌عیب و کمال، رسایی و صحت است. گذشته از آن که نگهبانی یکی از ماههای سال ایرانی و ششمین روز ماه باستانی سپرده به اوست، حفاظت از آبهای روی زمین را نیز بر عهده دارد.^۳

در واقع ایزد بانویی است که با ناهید، که از آن بعداً سخن خواهیم گفت، به نوعی وظیفه‌ی مشترک دارد. امرداد ($\epsilon\muερετα\tau\alpha$) در اوستا، خواهر توأمان خرداد و نماینده‌ی جاودانگی نیز به شمار می‌رود. علاوه بر آن، وظیفه‌ی پاسداری از گیاهان سودمند و معطر را هم عهده‌دار است. از آنجا که گیاه‌افزایی و به چهار پایان و گوسپندان و دیگر جانوران سودسان است، بنابراین، افزایش و کاهش نظام زندگی و زندگی خوش و ناخوش نیز بدو تعلق دارد. «امرداد بی مرگ، سرور گیاهان بی شمار است. زیرا به گیتی، گیاه خویش (آفریده) اوست. گیاه را رویاند و رمه‌ی گوسفندان را افزاید، زیرا همه‌ی دامها از او خورند و زیست کنند. و به فرشکرد (روز رستاخیز) نیز داوری بی مرگی و جاودانگی را از امرداد آرایند».^۴

اگر خرداد آب را پاسداری می‌کند و افزایش می‌دهد، امرداد گیاه را می‌رویاند و رشد می‌دهد و در سایه‌ی همکاری این خواهرا، جهان مادی می‌بالد و آبدان می‌شود. این

۱. یستا، تألیف و تفسیر ابراهیم پورداود، نشر اساطیر، ج اول، ۱۳۸۰، هات، ۵۸، ص ۹۹

۲. خرداد، تفسیر و تالیف ابراهیم پورداود، نشر اساطیر، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۹۸.

۳. پیشته‌ها، گزارش پورداود، ص ۹۵

۴. فرنیغدادگی، بن دهش، گزارنده مهرداد بهار، چاپ اول، انتشارات توسع، ص ۱۱۶.

دو خواهر نه تنها در کار آفرینش همکاری بسیار نزدیک دارند، بلکه نامشان نیز همیشه و همه‌جا در کنار یکدیگر بوده می‌شود و به یاری یکدیگر دیو گرسنگی و تشنگی را نیز می‌زنند و نابود می‌کنند و این دو آفت بزرگ زندگی آدمی را از میان می‌برند، در حقیقت پایداری آدمی و دیگر جانوران سودمند، مدیون امرداد است.^۱

«گیاه آفریده شد تا چهارپای شادی بخش را روزی باشد و دیو مهیب گرسنگی را براند. رویش و بالش او از آب روشنی بخش است و سوادش بر همکان عام، چراگاه‌های فراخ از او سرسیز و خرم‌اند و نژاد چهارپایان به وجود او در افزایش اهماسپند امرداد او را نگهبان و حامی است و به یاری او دار و درخت می‌بالد»^۲.

در اینجا به نکته‌ای باریک و حساس باید اشاره کرد که نشانگر اندیشه‌های والای نیاکان ماست. نخست این که در کشور پهناور و کم‌آبی مانند ایران مردمان تشنه کام آن پیوسته برای بهدست آوردن قطره‌ای آب، تا ژرفای چند صد متري زمین را می‌کاویدند و دل کوهها را می‌شکافتند و با بستن سدهای استوار آبهای سرگردان را مهار می‌نمودند، تا آنجا که ابتکار و افتخار ایجاد قنات و سدسازی از آن ایرانیان است.

پیداست که در چنین کشوری با شرایط سخت و دشوار، این چنین ایزدی که نگهدار و نگهبان چشممه‌ساران و باران‌های موسمی و خرمی و سرسیزی دشت‌های ایران زمین است، چرا دختر اهورامزدا خوانده شده است. هم‌چنین، می‌دانیم که از آغاز خلقت تاکنون و از اکنون تا پایان گیتی یکی از دشمنان جان‌ستان آدمیان و حیوانات دیو گرسنگی بوده است. بسیاری از جنگ‌های ویرانگر جهان در طول تاریخ بر اثر گرسنگی مردم بوده است. کلیه‌ی نابه‌سامانی‌ها و نامردمی‌ها و کشمکش‌های قدرت‌های سیاسی و اقتصادی بر سر اندوختن مایه‌ای بوده است که با آن بتوان شکم‌ها را سیر کرد. با درک این واقعیت، فرشته‌ای که مأمور براندازی گرسنگی و نابود کردن دیو قحطی و عفریت خشک‌سالی

۱. پیشته‌ها، ج ۲، ص ۳۵۱

۲. مهشید میرفخرایی، آفرینش در ادیان، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران ۱۳۶۶، ص ۵۷ بهنگل از بن‌دهش.

است، در آندیشه‌ی روشن و پویای پدران ما، مادینه انتخاب شده و در کنار خداوند ایرانیان نشسته و نظاره‌گر مردمان روی زمین است.

نکته‌ی دیگر، این است که در آیین زردهشتی، اهورامزدا خداوند یگانه و واحد است و بر خلاف خدایان قدیم یونان و روم و سومر و آشور و مصر و غیره، نه دارای زنی است و نه صاحب فرزند، بلکه همانند و انبازی ندارد. با توجه ویژه‌ای که به کشت و آبادانی گیتی و به جنس مادینه دارد، مشاور و فرشته‌ای را که مأمور این کار ساخته است، تا حدی گرامی داشته که به وی لقب و عنوان دختری خویش داده است، و به این ترتیب، مردم کشاورز ایران اهمیت و عظمت کشاورزی در امور زندگانی جهانی و آبادانی گیتی را آن طور که شایسته است دریابند و همت گماشتن به آن شغل و حرفه شریف را هم در ردیف ستایش خداوندگار و خشنود گردانیدن خالق جهان به شمار آورند. از سوی دیگر به جهانیان بفهمانند که در نظام خلقت، همه یکسان و برابر آفریده شده‌اند و تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.

به نظر می‌رسد، هئوروتات و امرتات (خرداد و امرداد) بعدها، زیر عنوان هاروت و ماروت؛ دو فرشته‌ای که به زمین آمدند و مرتکب گناه شدند و در پایان در چاهی در بابل زندانی شدند، وارد اساطیر سامی نژاد گشته‌اند.^۱

۱. محمدبن جلیل طبری، تفسیر کبیر، ترجمه‌ی گروهی از دانشمندان بخارا، به کوشش حبیب یغمایی، ج ۱، دانشگاه تهران، ۱۳۳۹، ص ۹۵.

تبرستان
www.tabarestan.info

گفتار سوم: ایزدبانوان

تبرستان

دئنا – امشاسپند سپندارمذ، همکارانی دارد که از جمله ایزد آبان، ایزدبانوی دین یا دئنا و اُرد هستند. «دین نخست بر زمین – سپندارمذ – آشکار شد سپس هرمزد، همان‌گونه که فرزند پذیری مادران راست و سپس سپردن آن است بر پدران».^۱

دئنا ($\Delta\alpha\epsilon\nu\alpha$) از کلمه‌ی ظ به معنی اندیشیدن و شناختن است (با دین عربی هم‌ریشه نیست). در میان قوای باطنی انسان، شریف‌ترین آنها مؤنث و بهنام دئنا نامیده می‌شده است. در گات‌ها دین بهمعنی کیش و بهمعنی خصایص روحی و بهعنوان وجودان آمده است. اندیشه و شناخت و وجودان نه تنها مؤنث هستند، بلکه در ابتدا نیز بر امشاسپند مؤنث، سپندارمذ، آشکار می‌شوند، سپس بر هرمزد.^۲ دئنا یا دین ایزدبانویی [است] که مظهر وجودان است و به آدمیان نیرو می‌دهد که راه اهورایی را برگزینند. او را دختر اورمزد و سپندارمذ و خواهر ایزد اشی به شمار آورده‌اند. نقش اساسی او بر پل چین وَد است. زمانی که روان، داوری انجام‌می‌شود را در حضور مهر و رشن و سروش می‌گذراند و پایی بر چینود می‌گذارد، که حد فاصل گیتی و مینوست، اگر نیکوکار باشد، گذرگاه برای او پهن و گسترده می‌شود و در اولین گام که پیش می‌گذارد، بانوی زیبایی که زیباتر از او کس ندیده است، همراه با نسیمی خوشبو به پیشواز او می‌آید. این بانو تجسمی از ایزدبانوی دین است که کارهای نیک و اهورایی و وجودان روان انسان در گذشته را با زیبایی خود

۱. مهرداد بهار، پژوهشی در اساطیر ایران، انتشارات توسعه، تهران، ۱۳۶۲، ص ۵۲.

۲. بنفشه حجازی، زن به ظن تاریخ، انتشارات شهر آب، تهران، ۱۳۷۰، ص ۷۵.

تجسم می‌بخشد. این ایزدانو همچنین آسودگی زنان را می‌پاید.^۱ زردشت پیامبر در جای دیگر از گات‌ها از اهورامزدا می‌خواهد که دئنای زنش دختر «فرشوشتر» به دولت راستی برسد و به فروغ درستی روی کند تا در انتخاب خویش، خوب را از بد شناخته و پیرامون دروغ و آنچه زشت است نگردد، چون در دوران زندگی انتخاب دین راستین و کیش دروغین با دئناست. ناگزیر روز واپسین نیز وجودان به همراهی روان در کار خواهد بود و در نمودن راه بهشت و دوزخ و بخشیدن پاداش دخالت خواهد کرد. پس از درگذشتن انسان، در سر پل چینوت (چینود)، دین به صورت دختر زیبا و درخشانی به روان مرد پاک و پارسا روی می‌آورد و بدو می‌گوید: پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک تو مرا بیافرید. منم پیکر اعمال نیک تو، منم صورت خدابرستی و پرهیزگاری تو. همچنین روان مرد زشتکار به صورت زن کریه و منفوری درآمده، اعمال نادرست او را با هیکل منفور و نامزون خویش در پیش چشم او مجسم خواهد کرد.^۲

زادسپر (αδ-σπραμ) پیدایی دین بر سپندارمذ را بدان گاه می‌داند که افراصیاب آب را از ایرانشهر باز داشت و برای باز آوردن آب، سپندارمذ، دوشیزه‌وار به خانه‌ی منوچهر در ایرانشهر، که پاسخگوی بیگانگان بود، پیدا آمد و روشن جامه‌ای پوشیده بود که به همه سوی بهدرازی یک «هاسر»، که هست همانند فرسنگی دور، فروغ همی افکند. او زرین کستی را، که در دین مزدیسان بود، بر میان بسته بود زیرا دین بندی است که سی و سه بند بر سی و سه گناه بدو پیوسته است که همه‌ی گناهان از آن (سی و سه گناه) پخش شود. دوشیزگان که سپندارمذ را بسته کستی دیدند، زیبا به نظر آمدند و پس از آن به بستن کستی مشتاق شدند.^۳

و چنانست که اندیشه و شناخت و وجودان به بند آورنده‌ی گناهان است و چنین است که زنان در مقابل گناه محکم‌ترند و دین بندی است که اگر به گردآگرد زمین (سپندارمذ)

۱. ژاله آموزگار، تاریخ اساطیری ایران، انتشارات سمت، ج دوم، تهران، ۱۳۷۶، ص ۲۸.

۲. بنگرید به: مهرداد بهار، همان، ص ۲۳۳.

۳. مهرداد بهار، پژوهشی در اساطیر ایران، ص ۱۹۰.

بسته شود جهان از گناه دور شود و زیبا گردد و آن چنان که دختران جوان بعد از آن کمربند (کستی) بندند تا با دور شدن گناهان از وجود خود که نگهبان زمین‌اند، زیباتر شوند.

دین، در روز واپسین چنان که در هادخت نسک آمده است، «بعد از سپری شدن شب سوم، به صورت دختری زیبا و درخشان با بازوan سپید، نیرومند، راست بالا، با سینه‌های برآمده، نیکوتن و شریف‌نژاد و به نظر پانزده ساله، کالبدش به اندازه‌ی جمع زیباترین مخلوقات زیبا، به مکالمه با روان مردان پاک‌دین می‌ایستد.^۱

چیستی - چیستا نام ایزد نگهبان علم و دانش است. در اوسنایه صورت چیستی (χιστα) یا چیستا (χιστα) به معنی دانش و معرفت و در تفسیر پهلوی به معنی فرزانگی آمده است. در گات‌ها بدین معنی به کار رفته و در سایر بخش‌های اوسنایه هم اسم مجرد و هم نام ایزد دانش آمده و صفتی که برای این ایزد گفته شده رزیشت (ρατα) به معنی راست‌ترین است. در یستا (هات یک) در سروش‌یشت هادخت، چیستی و چیستا با ایزدان دیگر مورد ستایش قرار گرفته‌اند.^۲

زردشت پیامبر در فقره‌ی دوم این یشت چنین می‌گوید: «ای علم، ای راست‌ترین مزدا، آفریده‌ی مقدس، اگر تو پیش از من باشی، منتظر من بمان، اگر به‌دبیال باشی، به‌من برس». ره‌سپاری دوشادوش زرتشت با این ایزد، مبین رسالت و وظیفه‌ی زنان در علم‌آموزی و تربیت و آموزش همگان، حتی پیامبری است که خود جهت‌آموز و روشنایی‌بخش اندیشه‌ی دیگر آدمیان است. تعلیم و تربیت کودکان در سال‌های اولیه‌ی زندگی توسط مادر، وظیفه‌ای مستتر در بطن آفرینش و مبتنی و متکی بر این واقعیت است که زنان بهترین افراد جهت آموزش و تعلیم و تربیت هستند. این وظیفه از گهواره‌ی کودک شروع می‌شود و تازمانی که نهادهای دیگر جامعه‌ی این وظیفه را به‌طور دسته‌جمعی به عهده گیرند، ادامه می‌یابد. ولی در آن ازمنه نیز مادر نقش جهت‌دهنده و اصلاح‌کننده‌ای

۱. فخر رو پارسای، ملکه طالقانی، هما آهی، زن در ایران باستان، نشر جمعیت زنان دانشگاهی تهران، ۱۳۴۶، ص ۵۳.

۲. دکتر رحیم عفیفی، اساطیر و فرهنگ ایرانی، انتشارات توسعه، ج ۲، تهران، ۱۳۸۳، ص ۴۹۴.

را که ایزد چیستا از اهورامزدا برای آنان گرفته است، به بهترین وجه ارائه می‌دهند و روشنایی بخش دل و جان مردمان می‌شوند.

واژه‌ی «سَوْكَه»، که در اصل به معنای روشنایی است (ایرانیان و حتی یونانیان دیدن را روشنایی فعالی می‌دانستند که از چشم می‌تابد)، همچون یکی از خدایان شخصیت پیada می‌کند و این مقام خداوندی را نیز خدای مادینه، چیستی، عهددهدار است. او خدای مادینه‌ی راههاست و مردم را به راهها بینا می‌کند و به مردم ~~کار~~ جنگل‌ها راه درست را می‌نمایاند و آنان را از آنجا می‌گذرانند... حاصل آن که این «بینایی» آن تیزبینی است که در هر موجود زنده‌ای نهاده شده است و این، آن نیرویی است که موبد را به خواندن متن‌ها و نیایش و می‌دارد. تا به یاد بسپرد، چیستی روش ساختن است و چیستا به معنای روش‌شده، دیدن، یک اصطلاح فنی ایرانی است برای هر چیز که هنگام نماز مشاهده می‌شود. هنگام نماز، انسان چیزهای خدایی می‌بیند و در آن هنگام خدای مادینه بینایی، بالاترین نقش خود را داراست، چنان‌که آن خدا چکیده‌ی هر چیز دیدنی است که در آنجا انجام می‌گیرد و همه‌ی بینندگانی که در آنجا گرد می‌آیند.^۱

اشی / اُزد (Aهرشونگ) – ایزدبانویی است که نماد توانگری و بخشش است. او را دختر اورمزد و سپندارمذ به شمار آورده‌اند که «پیشرفت و آسایش به خانه‌ها می‌برد و خرد و خواسته می‌بخشد. در/^{وستا} به صورت زنی درخشان، بسیار نیرومند، خوش‌اندام، مجلل، شکوهمند و آزاده‌نژاد توصیف شده است. بر زنان نفوذ دارد و زنانی که اشی یارشان باشد سفیدبخت‌اند. او یکی از شخصیت‌های مینوی است که در موقع زاده شدن زردشت حضور داشته است. او خواهر ایزدبانویی است به نام «آوا»، که نقش او روش نیست و در/^{وستا} همراه با «اشی» و «چیستا» ذکر می‌شود».^۲

«اشی توانگری، مؤنث است و موکل بر برکت و نعمت زن. اگر زن، یار مرد پارسا و

۱. دین‌های ایران باستان، ترجمه‌ی سیف‌الدین نجم‌آبادی، مرکز ایرانی مطالعه‌ی فرهنگ‌ها، تهران، ۱۳۵۹، ص. ۸۰.

۲. ژاله آموزگار، تاریخ اساطیری ایران، ص. ۲۸.

یکدل و یکزبان با او باشد، همراه و همدل او باشد، او را به توانگری می‌رساند و زنانی که این فرشته یارشان باشد در زندگی به چنان نعمتی می‌رسند و پاداش و مزد می‌یابند که سپیدبخت می‌گرددند و این چنین است که اشی بر زنان نفوذ و قدرت زیاد دارد و خود یارشان می‌شود تا به دست یابند، لذا ثروت، ثروت را می‌یابد و برکت به برکت می‌رسد. خصوصیت جمع مال و مآل‌اندیشی زن از جمله مواردی است که مرد پس از ازدواج به عین لمس می‌کند.

ایشی از زنی که فرزند نیاورد و یا بچه سقط کند، گله دارد و از زن شوهرداری که از مرد بیگانه آبستن شود و از مردی که به زور و فربیب دختری را از راه بدهد کند، اما به زنی نگیرد شکوه‌ها می‌نماید و نمی‌داند از دست ایشان چه کند؛ به آسمان‌ها رود و یا از شرم در زمین فرو روید.^۱

پارند – پارند به معنی نعمت و برکت است صورت اوستایی آن پارندی و در پهلوی پارند آمده، در اوستا از آن فرشته‌ی مؤنشی اراده شده که نگهبان گنج و ثروت است.^۲ ایزد پرند ($\pi\alpha\rho\alpha\gamma\delta$)، به پهلوی، یا پارندی، به اوستایی، نیز زن ایزدی است که نگهبان دارایی مردم بوده و از یاران ایزد اشی است. فرشته‌ی پارند بیشتر با صفات چالاک و دارنده‌ی گردونه چست و سبک آمده و ستوده شده است. در غالب بندها، شاهان و فرماندارانی چون هوشنگ، جمشید، فریدون، هوم، پارسا، کیخسرو و کی‌گشتاسب او را ستوده و از وی حاجت‌ها خواسته‌اند.^۳

در ویسپرید نیز پارند مورد ستایش قرار گرفته و چنین آمده: پارند چست را می‌ستاییم که کسی که چست است، در میان چست‌اندیشان، چست است در میان چست‌گویان، چست است در میان چست‌کرداران آن [است] که بدن‌ها را چست سازد.^۴

۱. زن در ایران باستان، فخر رو پارسای، ملکه طالقانی، هما آهی، ص ۵۳.

۲. دکتر رحیم عفیفی، اساطیر و غرہنگ ایران (در نوشه‌های پهلوی)، توس، ج دوم، ۱۳۸۳، تهران، ص ۴۶۶.

۳. زن به ظلن تاریخ، ص ۵۴.

۴. ویسپرید، گزارش پورداده، به کوشش دکتر بهرام فرهوشی، تهران، ۱۳۹۳، ص ۴۲.

آناهیتا – در آیین مزدیستا، عناصر چهارگانه‌ی آب و آتش و هوا و خاک مقدس‌اند و «آب که بعد از آتش در نزد همه والاتر بوده، موکلی به نام آناهیتا (Avaŋtiča) داشته است و با توجه به حرمت آب در نزد ایرانیان، به شمار آوردن موکل آن به صورت یک فرشته زن، دلیل احترام ایرانیان قدیم به زنان است».^۱

بغذخت اردوسیور آناهیت، ایزد آب، باران، فراوانی، برکت، باروری و زناشویی، عشق، مادری، زایش و پیروزی است. این ایزد که نمادی است از کمال زن ایرانی از دوران‌های کهن در ایران باستان ستایش می‌شده است.^۲

در خرده‌است آناهیتا این گونه ستایش شده: اردوسیور آناهید پاک را می‌ستاییم، همه‌ی آب‌های مزداد داده‌ی پاک را می‌ستاییم.^۳

تجسم او [آناهیتا] در آبان بیشت اوستا زنی است جوان، خوش‌اندام، بلندبالا، زیباچهره، با بازویان سپید و اندامی برازنده، کمربند تنگ بر میان بسته، به جواهر آراسته، با طوقی زرین بر گردن، گوش‌واری چهارگوش در گوش، کفش‌هایی درخشان در پا، با بالاپوشی زرین و پرچین... این ایزدانو با صفات نیرومندی، زیبایی و خردمندی به صورت الاهی عشق و باروری نیز درمی‌آید، زیرا چشم‌های حیات از وجود او می‌جوشد و بدین‌گونه «مادر خدا» نیز می‌شود.^۴

در اساطیر ایرانی، ایزد نگهبان آب اردوسیورا آناهید است که منشاء گسترش‌های مادی است.^۵ در یستا (هات ۶۵) آمده: آب اردوسیور ناهید را می‌ستاییم که به همه‌جا کشیده شده، درمان بخش، دشمن دیوه، اهورایی کیش، برازنده‌ی ستایش در جهان خاکی، برازنده‌ی نیایش در جهان خاکی [است]، پاکی که افزاینده خواسته، پاکی که افزاینده‌ی

۱. محمد معین، مزدیستا و ادب پارسی، ج ۱، چاپ سوم، تهران، ۱۳۵۵، ص ۱۶۴.

۲. دکتر بهرام فرووشی، ایرانیوج، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، ص ۱۶۵.

۳. خرده‌است، گزارش ابراهیم پورداوود، اساطیر، تهران، ۱۳۷۰، ص ۱۹۹.

۴. زاله آموزگار، تاریخ اساطیر ایران، ص ۲۲.

۵. دکتر حمیر ازمردی، تقدیم‌طبعی ادیان و اساطیر، انتشارات زوار، تهران، ج اول، ۱۳۸۲، ص ۱۳۱.

کشور است.^۱

نام آناهیتا در ادوار گوناگون رساننده‌ی مفاهیم گوناگون بود. از جمله دختر بالغ که در زبان عربی برای ناهیده و ناهدۀ آمده و به صورت طاهره برگردانده شده است.^۲ واژه‌ی بع‌دخت یا دختر خدا نیز رساننده‌ی یکی دیگر از مفاهیم آناهیتا است که در فارسی با تحول غ به ی به صورت بیدخت درآمده است.^۳

آسمانی بودن نیز از ویژگی‌های دیگر آناهیتا است که بیشتر با نام زهره شباهت دارد. در یک افسانه‌ی اسلامی لقب سیاره‌ی زهره را بدخت ناهید آورده‌اند.^۴ در کتاب‌های لغت فارسی خاتون هفت‌قلعه کنایه از سیاره‌ی زهره است و آفتاب و زهره را خاتون شہستان سپهر و زهره و ماه را خاتون فلک خوانده‌اند.^۵ و نیز از روزگاران کهن زهره یا ناهید را از ایزد موسیقی و سرپرست رامش‌گران و خنیاگران دانسته‌اند.^۶

۱. پیشنا، هات ۵۶ ص ۸۰

۲. بنگرید به: جستار درباره‌ی مهر و ناهید، مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ‌ها، تهران، ج اول، ۱۳۵۷، ص ۳۰.

۳. بهرام فرهوشی، /بیرزیج، ص ۱۶۵.

۴. عبدالوهاب ولی، «زن در اساطیر ایران» در: حیات/جتماعی زن در تاریخ ایران، امیرکبیر، تهران، ص ۱۵۶.

۵. محمدابراهیم باستانی‌پاریزی، خاتون هفت‌قلعه، انتشارات کتاب‌فروشی دهخدا، تهران، ۱۳۹۴، ص ۹۲۸.

۶. ابوالیحان بیرونی، /تفهیم، ص ۹۲۸.

تبرستان
www.tabarestan.info

تبرستان گفتار چهارم: زنان اهریمنی

جهی / جه - «آفرینش دیوان توسط اهریمن، به روشنی آفرینش مینوی اهورامزدا در کتاب‌های پهلوی توصیف نشده است ولی به هر حال در برابر شش امشاسپند و ایزدان کماریگان (دیوسالاران) و دیوان دروجان قرار دارند. از دیوان مؤنث یا زنان اهریمنی در/وستا، مهم‌ترین شان به‌جه (ΦΕΓ) یا جهیک (ΦΑΤΙΚΑ)، دیو مؤنث و نماینده‌ی شرّ یا بدی‌ها، است. این واژه در زبان پهلوی به معنای روسپی است»^۱.

جهی دیوزنی که نماد همه‌ی ناپاکی‌های زنانه است، دختر و به قولی همسر اهریمن به شمار می‌آید، بانگ برمری دارد و تلاش می‌کند که اهریمن از بی‌هوشی به در آید. «اهریمن از بیم مرد اهلو (کیومرث) یارای برخاستن ندارد و سرانجام جهی تبهکار سخن آغاز می‌کند که برخیز پدر ما، من پس از این کارزار چنان بر مرد اهلو و گاو (ورزا) بتازم که دیگر زندگی را نخواهند. روان ایشان را نابود کنم و خرد ایشان را بدزدم و آب و زمین و آتش و گیاه را بیازارم و بر همه‌ی آفریده‌های اورمزد آسیب رسانم. او گفتار خود را دوباره برمری شمرد تا سرانجام اهریمن از آن گیجی به در آید و نبرد آغاز کند»^۲.

در متن‌های اوستایی، زن ناپاک یا جهی زنی است که «نطفه‌ی نیکان و بدن، خداپرستان و دیوبرستان، گنهکاران و پاکماندگان را در وجود خویش به هم می‌آمیزد،

۱. زن به خلخ تاریخ، ص ۵۷.

۲. بنگرید به: بن‌دهش، فصل ۴، بند ۱، ۴۱، ص ۴۶، و حماسه‌سرایی در ایران، ذیح‌الله صفا، تهران، امیرکبیر، چاپ ششم، ۱۳۷۹، ص ۴۰۳-۴۰۴.

از خصوصیات او جادوگری، فاحشه‌گی، جدابستری، (عدم تمکین)، تن خویش و جای را پاکیزه نگه نداشت و پرهیز داشت (حیض) نکرد است... هرگونه شکستن پرهیز و تابوی دینی و سریچی از مقررات مقدس، می‌تواند زن را به جه (جهی) تبدیل کند^۱. در یستا چنین می‌خوانیم: «برهنه زن بدعمل (جهیکا) جادوگر شهوتانگیز پناهدهنده (گنهکاران) که منش وی متزلزل است مانند ابری که از باد در جنبش باشد، که پیکر پارسا را نابود می‌کند. ای هوم زرین، سلاح برزن بر ضد هر آن کسی که پیکر پارسا را نابود می‌کند. ای هوم زرین، سلاح برزن».^۲

دروج – دروغ یا دروغ نام دیوی از دیوان، و صفتی برای اهریمن و هم به معنای پالودگی، آمیختگی و ویران کردن نظام نیک با جیله، تزویر و نادرستی است. این اصطلاح مؤنث گاهی به صورت عفربیه‌ای تجسم می‌باید که صفت آن درغونت ($\delta\rho\epsilon\gamma\eta\omega\alpha\tau$) است.^۳

تجسم دروغ به صورت مادین، نمی‌بایست با اسطوره‌ی بیان اولین دروغ توسط مشیانه بی‌ارتباط بوده باشد.^۴

اوزاک – بنا بر نقل سوتکر نسک، اوزاک (مادر ضحاک)، دیو تبه‌کاری است که جمشید را به لذات دنیوی حریص ساخت و نیاز و فقر و شهوات و گرسنگی و تشنجی و خشم و قحط و بیم و رنج و پیری را پدیدار کرد.^۵

۱. کتابیون مزادپور، زن در آیین زرتشتی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، امیر کبیر، تهران، ۱۳۶۹، ص ۵۴.

۲. یستا، تفسیر و تالیف ابراهیم پوردادو، نشر اساطیر، ج اول، ۱۳۸۰، ص ۱۹۹.

۳. آرتور کریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه‌ی رشید یاسمی، صدای معاصر، تهران، ۱۳۷۸، ص ۶۱-۶۰.

۴. بنفشه حجازی، زن به طن تاریخ، ص ۵۹.

۵. همان.

تبرستان

بخش سوم: زن در تاریخ

www.tabarestan.info

تبرستان
www.tabarestan.info

گفتار اول: عصر ایلامی تبرستان

موقعیت جغرافیایی و نژاد مردم ایلام

متن‌های بابلی و آشوری از تیره‌هایی حکایت می‌کنند همچون «ایلامیان» که در دشت خوزستان و سواحل خلیج فارس به سر می‌برند، در قسمت‌های شمالی‌تر، کاسیان - لولویان و گوتیان قرار گرفته بودند و در آذربایجان و کردستان امروز اقوام ماننایی مسکن داشتند^۱.

تاریخ ایلام سه هزار سال قبل از میلاد آغاز می‌شود - هر چند از هشت هزار سال پیش از میلاد آثار زندگی در آن منطقه کشف شده است - و آن به کشوری اطلاق می‌شده که «از شمال به کوه‌های بختیاری و از جنوب به خلیج فارس تا بوشهر و از مغرب به جله و از مشرق به قسمتی از فارس محدود بوده و شامل ایالات خوزستان و لرستان و پشتکوه و کوه‌های بختیاری بوده است و ایلام در واقع شامل چند ایالت مستقل بود که مهم‌ترین آنها عبارت بودند از: آوان در شمال غربی، سوزیان در کنار رودهای دز و کرخه، سیماش که شامل قسمت شمال و شمال شرقی دشت خوزستان بود و انزان یا انسان که به منطقه شرقی و جنوب شرقی مال میر بختیاری اطلاق می‌شد و پارسوماش که شامل مسجد سلیمان بود. شهرهای عمده‌ی ایلام عبارت بودند از: «شوش که پایتخت ایلام بود، دورانتش که مرکز مذهبی و سیاسی ایلام محسوب می‌شد و اکنون چغازنبیل است»^۲ و «هیدالو یا خرم‌آباد و ماداکتو»^۳.

۱. فریدون شایان، سیری در تاریخ ایران باستان، نشر رز، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۱، ص ۱۴.

۲. دکتر صدیق صفی‌زاده، تاریخ ۵۰۰۰ ساله ایران، (ج ۱)، انتشارات آردن، ج اول، ۱۳۸۲، ص ۱۷۹.

۳. عباس قدیانی، آریاها و مادها، نشر بهدید، ج اول، تهران، ۱۳۸۰، ص ۲۹.

و در رابطه با نژاد مردم ایلام و ساکنان آن برخی از محققان، از جمله دمورگان فرانسوی که ریاست هیأت علمی باستان‌شناسان کاوشگر در شوش را به عهده داشته، نظر دارد که «ساکنان اولیه‌ی ایلام را سیاهان جبشی تشکیل می‌دادند که تمام سواحل خلیج فارس تا مکران و بلوچستان را اشغال کرده بودند و بعدها این نژاد سرزمین خود را در اختیار فاتحان گذاشته و با آن‌ها درآمیخته و نژاد دو رگهای به وجود آورده است که شامل ساکنان شوش علیاً و شاید هم بخشی از کردستان باشد.^۱ اما در این رابطه دکتر عبدالحسین زرین کوب این‌چنین می‌نویسد: «در باب اصل و منشأ مردم ایلام، که طوایف ماد و پارس آنها را خُوَّجَه، خوز یا هوزی می‌خوانند، هنوز نظر قطعی نمی‌توان داد اما به نظر می‌آید که با سایر اقوام آسیایی یا فرقه‌ای نواحی زاگرس — مثل گوتی و لولوی و کاسی — مربوط بوده‌اند و تمدن نخستین آنها تا حد زیادی با تمدن سومری‌های باستانی ارتباط دارد». وی درباره‌ی این تمدن و تاریخ آن چنین اظهار نظر می‌کند: «در هر حال این تمدن حتی پیش از آغاز هزاره دوم قبل از میلاد هم روی به توسعه داشت. چنان‌که شاید اولین چرخ کوزه‌گری و حتی نخستین گردونه‌ی چرخ دار را نیز انسان در همین سرزمین اختراع کرده باشد. مع‌هذا بعد از خاتمه‌ی دوران طولانی باستانی آن، در تمام دوران تجدید حیات قومی، تاریخ ایلام در مبارزه با آشور خلاصه شد».^۲

نگاهی به تاریخ سیاسی ایلام

تاریخ ایلام به سه قسمت تقسیم می‌شود: عهدی که ارتباط کامل با تاریخ سومری‌ها و اکدی‌ها دارد (از زمان‌های دور تا ۲۲۲۵ پ.م.); عهدی که با تاریخ دولت بابل مربوط است (۷۴۵ - ۲۲۲۵ پ.م.); و دوره‌ای که طرف عیلام دولت آشور جدید است (۶۴۵ - ۷۴۵ پ.م.).^۳

۱. حسینعلی ممتحن، «نظری به تاریخ و روابط عیلام با همسایگان»، ماهنامه بررسی‌های تاریخی، سال ششم ص.^۴

۲. زرین کوب، عبدالحسین، تاریخ قبل از اسلام، ج ۱، انتشارات امیرکبیر، تهران، ج پنجم، ۱۳۷۷، ص ۷۲ - ۷۳.

۳. حسن پیرنیا، ایران باستان، (ج ۱)، انتشارات زرین، تهران، ج دوم، ۱۳۸۲، ص ۱۳۶.

عهد اول: در این عهد تاریخ ایلام تاریک است، اما چنان که بر می‌آید، در این دوره ایلام به سومر و اکد دست یافته و دولت این مردمان را بر می‌افکند.^۱

عهد دوم: ایلامی‌ها چندی پس از برافکندن دولت سومر و اکد گرفتار تجاوزهای حمورابی، پادشاه بابل، شدند و قسمتی از کشور خود را از دست دادند.

عهد سوم: سال ۶۴۵ پ.م. سال قیام آشور بانیپال و تسخیر عیلام به دست اوست. بانیپال پس از غلبه بر آن سرزمین هوبان هالتاش سوم، پادشاه عیلام، و جمعی از سران آن کشور را دستگیر و به اربابی خود بست و آنها را مجبور کرد تا اربابی سلطنتی را بکشند. به این ترتیب، سرزمین عیلام با خاک یکسان شد و مردمش از دم تیغ گذرانیده شدند و نفایس و گنجینه‌های شان به چپاول رفت^۲ تا این که کوورش سرزمین عیلام و آشور را متصرف شد و آن نواحی را ضمیمه‌ی کشور هخامنشی نمود.

وضع ایلام پس از قلع و قمع آشور معلوم نیست. احتمالاً ایالت انشان به دست شاهکان پارسی اداره می‌شده، شاهان بابل — اسلاف نبونید — شوش را متصرف بودند و در آنجا ساختمنهایی ایجاد می‌نمودند به ظن غالب ایلام در زمان کوروش دوم به ساتراپ‌نشین مبدل شد.^۳

ایزدبانوان در ایلام

قبل از پرداختن به نقش زنان در این دوره لازم به ذکر است که «کلمه‌ی خوزی ایلامی زن (zantuma) در زنتومای/وستا نهفته است. یعنی زنتوما (zantuma) به معنی «زن تخمه» خواهد بود و به معنی فرزندان مادر، بدون قید تعلق به پدر. چه زنتوم (زنده) لغتی است محاذی مردم به αντα / πατιτια (marttuxma / martum)

۱. همان، ص ۱۳۷.

۲. بنگرید به: میخائیل میخائیلیویچ دیاکونف، تاریخ ایران باستان، ترجمه‌ی روحی ارباب، انتشارات علمی فرهنگی، ج سوم، ۱۳۸۲.

۳. ا.م. دیاکونف، تاریخ ماد، ترجمه‌ی کریم کشاورز، نشر علمی و فرهنگی، ۱۳۸۰، چاپ ششم، ص ۳۲۸.

معنی رئیس خاندانی است که نسب از سوی مادری دارند.^۱

از تاریخ ایلام و چگونگی موقعیت زن در جامعه‌ی عیلامی هم نباید به دنبال مدارک زیادی باشیم ولی با توجه به تحقیقات مورخان مدارک اندکی به دست آمده است. «وجود الاهه‌های مادر و نظام مادرسالارانه در این تمدن و همچنین آثار و مدارک اندکی که زن را در خانواده و کنار مردان و یا حتی نقش تعیین‌کننده‌ی او را در سیاست نشان می‌دهد».^۲

از هزاره‌ی چهارم پ.م. مُهری به دست آمده که «الاهی روییدنی‌ها را می‌نمایاند، «چنان که از بدن او خوش‌های گندم سرزده و پیش پای او برهای دیده می‌شود و در کنار او، خدای حامی گله‌ها نقش گردیده است».^۳

در هزاره‌ی سوم پ.م. در معبد خدایان یا زیگورات چغازنبیل، در نزدیک شوش، رب‌النوع مادر پرستیده می‌شد. در اواخر همین هزاره نیز مادر پرستیده می‌شد و در همین هزاره در معبد اینشوشنیناک مجسمه‌ی الاهه‌ای بزرگ، به نام نینورساگ یا بانوی کوهستان، قرار داشت. در قرن بیست و سوم پ.م. در رأس جهان خدایان، الاهه پینیکر قرار داشت. او خدای آسمان و بانوی بانوان خوانده می‌شد و همتای ایشتار، ایزد بانوی بابلی، بود. تندیس‌های این الاهه‌ی مادر هنوز در دست است که مربوط به هزاره‌ی دوم و سوم پ.م. است.

از هزاره‌ی دوم پیش از میلاد نیز سبوئی کشف شده که دیدار یک زوج الاهی با یکدیگر و سپس ازدواج مقدس آنان را نشان می‌دهد.^۴

بر روی مُهری، تصویر دو ایزد زن و مرد که در کنار یکدیگر نشسته‌اند و اطراف آنان را بال شاهینی، که تزئین شده، احاطه کرده است. این خدایان مظاهر آفرینش هستند که با بال شاهین، که از جانب آسمان مأمور حفاظت آنان است، احاطه شده‌اند. در اوخر هزاره‌ی دوم پ.م. در شهداد، مهری استوانه به دست آمده، بدین قرار، الاهه‌ی روییدنی‌ها که از

۱. علی‌اکبر مظاہری، خانواده‌ایرانی، ترجمه‌ی عبدالله توکل، نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳، ص ۳۳۳-۳۳۴.

۲. شهلا لاهیجی، مهرانگیزکار، شناخت هویت زن‌ایرانی، ص ۷۱.

۳. ملکزاده بیانی، تاریخ مهر در ایران، ص ۶۸.

۴. پیر آمیه، تاریخ عیلام، ترجمه‌ی شیرین بیانی، نشر دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۸، ص ۳۲.

بدن او خوشهای گندم سر زده نمایان شده که پیش پای او برهای دیده می‌شود و در اطرافش گوسفندان به چرا مشغول‌اند. در کنار وی خدای حامی گله‌ها نقش شده است.^۱ در هزاره‌ی سوم پیش از میلاد، زن در میان خدایان ظهوری کامل و فراغیر داشته است که یکی از مهمترین آنها الاهه ناروندیمی است که در ایلام مورد پرستش بوده. از این ایزدانو مجسمه‌ای در دست است که او را بر پشت شیری نشان می‌دهد.

زیگورات چغازنبیل (معبد خدایان) که از بنای‌های معروف عهد گهن است و در نزدیکی شوش قرار دارد، در شهر ایلامی دورانتاش در دوره‌ی اونتاش‌گال، از مهمترین شاهان عیلام، بنا شده است. در این معبد مهم و بزرگ رب‌النوع مادر یا کیریرش در مقدس‌ترین جایگاه آن قرار داشته و در سراسر منطقه مورد پرستش بوده است. دو ایزدانوی دیگر نیز در این معبد جایگاه مخصوص خود را داشته‌اند. شاه و ملکه‌ی عیلام در مقدس‌ترین مکان معبد صفة و تختگاهی از آن خود داشته‌اند. در اواخر هزاره‌ی سوم قبل از میلاد، مجسمه‌ی الاهی بزرگ قرار داشته که نینهورساک یا بانوی کوهستان معروف بوده است.

به‌طور کلی در این هزاره بر روی سفال‌ها و مجسمه‌ها نقش‌الاوهه‌های گوناگون، بخصوص ایزدانوی مادر و حاصل‌خیزی، و صحنه‌های کامجوبی و زناشویی مقدس که نماد بقای نسل است به تعداد فراوان یافت شده است، که بیشتر، تصاویر الاهه‌های برهنه را در کنار زوج خود نشان می‌دهند.

خانواده و نقوشی از زنان

از زندگی خانوادگی مردم عادی تمدن ایلامی که عمری در حدود شش هزار سال قبل از میلاد دارد، هیچ اطلاع دقیقی در دست نیست. از اولین نشانه‌هایی که زنان آن دوره یافت شده است می‌توان به نیمه‌تنه‌ی یک زن نیایش‌گر اشاره کرد که متعلق به هزاره‌ی سوم پ.م. است. هم‌چنین می‌توان از روی نقش مهرهای باقی‌مانده از هزاره‌های چهارم و سوم قبل از میلاد به برخی فعالیت‌های زندگی روزمره‌ی آنان پی برد. در بین این مهرها نقشی از زنان نیز دیده می‌شود. مثلاً در یک نقش مهر، زنان در امر زراعت و کشاورزی مددکاری

می‌کنند. ایشان را در ردای دراز در حال کار در نخلستان‌ها می‌بینیم. در نقش مهری دیگر زنان را در کارگاه‌ها می‌توان یافت، آن‌ها بر نشیمن‌گاه‌های چوبی کوتاه و یا بر زمین نشسته‌اند و اغلب مشغول تهیه‌ی پشم‌اند.^۱

در هزاره‌ی پنجم پ.م. در نگاره‌های به دست آمده از ایلام و دیگر مناطق نجد ایران، به ویژه در نقوش روی مهرها، می‌توان زنان را در کار کوزه‌گری و سفال‌سازی مشاهده کرد. در این دوره، زن در زندگی اجتماعی حضوری جدی داشت، در امور کشاورزی شرکت می‌کرد و وظیفه‌اش درو و گردآوری مخصوصاً کشاورزی بود. علاوه بر این، در کشت نباتات نیز دخالت داشت. او در شناسایی گیاهان و ریشه‌های گیاهی، چه در پیشبرد کشاورزی و چه در دامپروری، به کوزه‌گری و نخریسی و بافنده‌گی نیز مشغول بود.^۲

در هزاره‌ی چهارم پیش از میلاد نیز نقش اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زن در فلات ایران، به ویژه در ایلام، بسیار نمایان است. از این هزاره نیز مهرهایی کشف شده که زنان را در حالت نشسته به کار کوزه‌گری نشان می‌دهد. بر یکی از مهرهای به دست آمده از شوش، «تصویر زنی نقش بسته است که حاکی از پایگاه مهم اجتماعی است و زنی دیگر دو مشک در برابر دارد که مشغول تکان دادن آن‌هاست». برخی از نقوش، زنان را در حال خمیرگیری و پختن نان نشان می‌دهد. نگاره‌ی زنان در حال نواختن سازهایی هم‌چون چنگ، طبل و تنبور، نشان‌دهنده‌ی نقش و پایگاه فرهنگی و هنری زنان در این هزاره است.^۳

در مورد اهمیت زنان در خانواده، از دوره حکومت اونتاش گال (۱۲۴۰-۱۲۷۵ پ.م.) لوح سنگی به ارتفاع ۲/۶۲ متر با چندین نقش به دست آمده که در یکی از صحنه‌ها او را به همراه همسرش «ملکه ناپیراسو» نشان می‌دهد که به طرف زن دیگری متوجه شده که ممکن است مادر وی یا زنی روحانی باشد. حضور زنان در این مراسم رسمی یک بار

۱. والتر هینس، *دنیای گمشده‌ی ایلام*، ترجمه‌ی فیروز فیروزنا، نشر علمی و فرهنگی، چ ۱۳، تهران، ص ۲۹ و ۳۰.

۲. ملکزاده بیانی، *تاریخ شهر* ص ۴۶ و ۴۷.

۳. همان.

دیگر مقام و اهمیت زن در جامعه‌ی اسلامی و حضور فعال در امور اجتماعی و دولتی را نشان می‌دهد.^۱

او نتاش‌گال در زمان خود بناهای زیادی از قبیل نمازخانه‌ها و پرستشگاه‌ها بنا کرد و شاید به سبب نقش مهمی که ملکه‌ی او در امور مملکت و یا ساختن بنها داشته پادشاه دستور داده است تندیسِ او را بسازند.

«در کتیبه‌های دوره‌ی میانی (۱۴۵۰-۱۱۰۰ پ.م.) نیز اهمیت خانواده و مادر و همسر و فرزندان دیده می‌شود. مثلاً یک لوح آکدی متعلق به «تمپت آگون» شاهزاده و پسر «کوترا ناهونته‌ی یکم» (۱۳۷۰ پ.م.) در شوش کشف شده که بر اساس آن، او معبدی را برای الاهه‌ی ایشمکراب بنیان گذاشته است. این متن یکی از متون متعددی است که عواطف قوی خانوادگی او را نشان می‌دهد، زیرا تمپت آگون معبد خود را مخصوصاً به مناسبت پدر، عموم، برادر و بالاخره مادر بزرگوارش ولکیشا ساخته است. همچنین در سال ۱۳۰۰ پ.م. هومبان نوما در کتیبه‌ای می‌گوید: «خداء هومبان، من را به خاطر مادرم دوست داشت و تقاضای من را برآورد» و بعد از آن دو زن را به نام یاد می‌کند؛ اولی می‌شیمروه، احتمالاً مادر او بوده است و دومی همسر او. «به خاطر زندگی میشیمروه و زندگی «ریشاب لا» من در خرابه‌های معبد قبلی، معبد بزرگی را بنیان گذاشته‌ام».^۲

کوتیر - ناخونته (۱۱۶۶-۱۱۷۰ پ.م.) پرستشگاه کیربرشا در لیان را بازسازی کرده و آن را برای سلامتی خود، همسرش (ناخونته‌اوتو) و فرزندش وقف می‌کند. شیله‌اک اینشوشنیناک، برادر و جانشین کوتیر ناخونته، نیز کتیبه‌ای دارد که آن را برای سلامتی همسر خود، «ناخونته - اوتو» که روزگاری زن «کوتیر - ناخونته» و اکنون همسر اوست، و برای فرزندانش (دختران و پسرانش) نوشت. وی کارهای خیری را که خود و همسرش در راه اینشوشنیناک کرده‌اند برمی‌شمارد و...^۳

۱. پیر آمیه، تاریخ/یلام، ص ۵۸.

۲. همان، ص ۳۶.

۳. جورج گلمن کمرون، ایران در سپاهیدم تاریخ، ترجمه‌ی حسن انوشه، نشر علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۵، ص ۸۴ و ۸۵.

شیلهاک اینشوشنیاک در این کتیبه، نام اجداد و منسوبان به خودش را با گونهای احترام بیان کرده که در نوع خود بی‌نظیر است. این احساس خانوادگی ایلامی را می‌توان از معرفی تک تک اعضای خانواده و رعایت ترتیب سنی دریافت. او فرزند هشتم آخرين فرزند) خود، پار- اولی، را با عطوفت «دختر عزیزم، فرزند شادی آورم» می‌نامد. نقش بر جستهای در قلعه‌تل در جنوب اینه قرار گرفته که ممکن است متعلق به شیلهاک اینشوشنیاک باشد: شاه و ملکه با احترام به یکدیگر خوش‌آمد می‌گویند، در حالی که دو پسر در طرف چپ و دو دختر در طرف راست قرار گرفته‌اند، در تمامی خاور نزدیک باستان [به عبارتی دقیق‌تر، در همه‌ی جهان باستان] هیچ «پرتره‌ی خانوادگی» قابل مقایسه با این وجود ندارد.^۱

علاوه بر موارد ذکر شده، حضور زنان در معابد نیز دیده می‌شود. علاوه بر کاهنان مرد، راهبه‌ها هم خدمتگزاران خدایان ایلام بودند. این کاهنان زن، مثل همکاران مردان، به اداره‌ی امور می‌پرداختند. طبق یک متن، راهبه‌ها مقادیر زیادی جو طلب و دریافت می‌کردند. طبق سندی دیگر، یک راهبه فروش خانه‌ای را در معامله با یک تاجر به انجام می‌رساند و قرارداد را با ناخن خود مهر کرده است. گروه خاصی از این زنان زندگی خود را وقف الاهی بزرگ کرده‌اند و رسیدهای بابلی در این مورد نشان می‌دهد که این خدمتگزاران پیونیکیر یا کیریریشا دارای املاکی بوده‌اند و آن را با سود اداره می‌کرده‌اند. در یک متن بر جسته از تمپ - آهار (بین ۱۵۰۰ تا ۱۳۵۰ پ.م.) به ما اطلاع داده می‌شود که معبدی از آجر پخته به احترام خدا اینشوشنیاک ساخته است و در آن مجسمه‌های خودش «و زنان خدمتگزار دوست‌داشتني» اش و... را قرار داده است.^۲

زن و سیاست در ایلام

به طور کلی در طول اولین هزاره‌ی تاریخ ایلام بین ۲۵۰۰ تا ۱۵۰۰ پ.م. با سه خاندان فرمان‌رو روبرو هستیم: شاهان آوان، شاهان سیماشکی و نایب‌الحکومه‌های بزرگ.

۱. والتر. هینتس، دنیاگی گمشده/ایلام، ص ۱۵۳ و ۱۵۴.

۲. همان، ص ۷۳ و ۷۴.

سومین سلسله‌ی حاکم در این سال‌ها در سال ۱۸۹۰ پ.م. توسط «اپارت» آغاز شد، او همچنین پسر خود «سیله‌ها» را به عنوان شاهزاده‌ی شوش منصوب کرد. شخصیت سومی هم در سال‌های حکمرانی این سلسله برجسته است: دختر اپارت، که نام او شناخته نشده، اما به عنوان «خواهر سیله‌ها» موقعیت جده‌ی این سلسله را یافته است. شاهان بعدی وارث واقعی تاج و تخت نمی‌شوند، مگر آن که بتوانند نسب خود را به خواهر سیله‌ها «مادر بزرگوار» برسانند. ادعای مشروع تخت و تاج، که از جانب مادری به ارث برده شده بود و با حق وراثت برادری هم همراه بود، در عیلام اولیه معمولاً به متابه سنت مادرسالاری قدیم پذیرفته می‌شد.^۱

شیله‌ها (سیله‌ها) از لقب سوکل‌ماه برخوردار بود که بالاترین مقام در این سرزمین بود. او پسر خواهرش اتا هوشوارا به عنوان نایب‌الحکومه منصوب کرد، شاید به این دلیل که او پسر ارشد خواهر سیله‌ها بود. بعد از او سیرکتوه یکم بر تخت نشست (۱۸۰۰ پ.م.). او به نوبه‌ی خود برادر جوان‌ترش سیموت - وارتاش را به عنوان ولی‌عهد منصوب کرد. هر دو آن‌ها خود را خواهرزادگان سیله‌ها می‌نامیدند.

سیرکتوه دوم، بدون داشتن ولی‌عهد یا شاهزاده‌شوش، سلطنت کرد. از این امر می‌توان پی برد که او پسری نداشته است. سرانجام او خواهر معروف سیله‌ها، مادر بزرگوار، را به عنوان شاهزاده شوش انتخاب کرد. به عبارت دیگر مادر خویش را و این اولین باری است که ملکه‌ی ایلامی رسماً حکومت می‌کند.^۲

بنابراین نظام حکومت ایلام بر اساس «وراثت از طریق برادر» بود و گروه سه نفری پدر، پسر و برادر پدر فرمان‌روایی می‌کردند. با وجود دو حکمران در شوش هیچ‌گونه کشمکش‌های سیاسی و شخصی یافت نشده است. و اگر دیده می‌شود دو و یا حتی سه شاهزاده در شوش فرمان می‌رانندند نه بر اثر کشمکش‌های خانوادگی بلکه به علت درصد مرگ و میر در خانواده سلطنتی بوده است که در نتیجه‌ی ازدواج شاه جدید با بیوه‌ی شاه متوفی، و ازدواج خواهر با

۱. والتر هیتنس، *دنیای گمشده ایلام*، ص ۱۰۹-۱۰۷

۲. جورج گلمون کمرون، *ایران در سپاهه دم تاریخ*، ص ۱۱۰-۱۱۱

برادر بوده است... مدارک قضایی و حقوقی از ایلام نشان می‌دهد که روابط خانوادگی نه تنها در نزد خانواده‌ی فرمان روایان بلکه در میان مردم بسیار محکم بوده است.^۱

باید توجه کرد که هیچ مرد خانواده‌ی سلطنتی شایسته‌ی حکومت شمرده نمی‌شد، مگر از اعقاب ملکه‌ی نخستین، خواهر شاه بنیان‌گذار سلسله بوده باشد. در واقع، این زنان خاندان سلطنتی بودند که حق فرمان روایی را ارث می‌بردند ولی در عمل مردان وظایف ایشان را به عنوان فرمان روایی این خواهرزاده‌ها ادامه داشته است ولی برای مدتی طولانی از آن‌ها نامی برده نمی‌شود در دوران ایلام میانی (۱۱۰۰-۱۴۵۰ پ.م.) و مخصوصاً در دوره‌ی اوتاش - هومبان یا اونتاش گال، که کارهای زیادی از جمله ساختن شهر و معبد دوره‌ی اوتاش را انجام داده بود، احتمالاً از همکاری و پشتیبانی همسرش ملکه ناپیرآسو برخوردار بوده است. و این نقش مهم را می‌توان از روی مجسمه بزرگ و زیبای وی نیز دریافت.^۲

حقوق اجتماعی زن در ایلام

از دوران قبل از هزاره‌های سوم و چهارم پ.م. مردها به جای زنان مورد لطف قرار می‌گرفتند، ولی بعد از این دوره‌ها یک نظام پدرسالاری قانونی مورد قبول قرار گرفت و موجب شد که حق وراثت صرفاً به اطفال خانواده واگذار شود. موقعیت زنان ایلامی نیز بهمود یافت و از آن به بعد دخترها و پسرها حق وراثت مساوی یافتند. در تقسیم ماترک، زن و مرد هر دو سهم مساوی دارند، و گاه وارت فقط زن است. زنان اجازه داشتند به عنوان شاهد در دادگاه ظاهر شوند. الواح ایلامی قراردادها وجود اثر ناخن زنان در کنار انگشت مرد طرف قراردادشان این امر را تأیید می‌کند.^۳

همه‌ی این لوحه‌ها، اگر چه به زبان خشک قانون نوشته شده، موقعیت والای اجتماعی

۱. یوسف مجیدزاده، تاریخ و تمدن ایلام.

۲. مهرداد بهار، پژوهشی در اساطیر ایران، آگه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۱، ص ۴۰۲.

۳. پیرآمیه، تاریخ عیلام، ص ۵۷.

۴. والتر هیتنس، دنیای گمشده‌ی ایلام، ص ۱۲۶.

و اداری زنان عیلام را تأثیر می‌کند. تحت این شرایط نسبتاً غیرعادی است که وضعیتی فراهم می‌آید تا روزی یک زن عیلامی به حکومت سوزیان برسد: خواهر معروف سلیه‌ها و جده‌ی نایب‌الحکومه‌های کبیر.^۱

تبرستان

www.tabarestan.info

دوران مادها

گفتار دوم - عصر مادها

تبرستان

www.tabarestan.info

مادها از اولین ساکنان کوههای زاگرس هستند که از آنان به عنوان مادی‌های متفاوت و قدرمند و عظیم‌ترین دسته‌های ساکن در ناحیه‌ی شرقی و مادهایی که پهنه‌ی وسیعی در اختیار دارند، نام برده شده است.

نخستین اشاره به قوم ماد یا مد در کتیبه‌ای است که شلمنصر سوم به سال ۸۳۶ پ.م. تنظیم و در آنها ضمن بر Sherman دشمنان آشور نامی از قوم مد برده است.^۱

به روایت هرودوت که آن را حدود ۱۵۰ سال گزارش نموده است — تحولی بزرگ در حیات سیاسی آسیای غربی به شمار می‌رود: از یک سو این دوران حاصل تلاشی بی‌گیر است برای تفوق اقوام تازه از راه رسیده‌ی آریایی بر گروههای سامی‌تزادی که بیش از سه هزاره بر سرنوشت و مدنیت این منطقه حاکم بودند، و از سویی گویای روند مبارزات مستمر و قدرت خواهانه‌ی مادها با آشوری‌های است که حاکمیت مستبدانه و استعمار جویانه‌ی خود را بر پهنه‌ی فلات گسترانیده بودند. از طرف دیگر، اینان اولین گروه آسیایی به شمار می‌آمدند که چشم به دریاها دوخته و با اقوام ساکن سواحل دریای اژه درگیر شدند. گرچه این مبارزات به جایی نرسید اما آرمان آنان برای سلطه بر اقوام سواحل اژه و دریای سیاه،

۱. میراث/یران، گروه مؤلفان، زیر نظر آریزی، ترجمه‌ی احمد بیرشک و پازارگاد، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۳۶، ص ۲۸

بعدها به وسیله جانشینان ایشان تعقیب شد و داستان تازه‌ای را آغاز نمود که از این مقوله خارج است. با وجود چنین حضور تعیین‌کننده‌ای که مورخان عهد قدیم گزارش نموده‌اند، مادها هم چنان ناشناخته مانده‌اند و علم باستان‌شناسی نیز هنوز نتوانسته اطلاعات قابل توجهی در اختیار ما قرار دهد.^۱

می‌توان عوامل این ناشناختگی را در چند مورد مهم دانست. یکی از این موارد، کمبود اطلاعات موجود است که دلایل آن متعدد است و مهم‌ترین آن، فاصله‌ی زمانی مادها از روزگار ماست. عامل دیگر اختلاف اطلاعات موجود و گزارش‌های تاریخ‌نویسان است، مانند اختلاف نظرات تاریخ‌نویسان یونانی و یا کتیبه‌های آشوری و هخامنشی.^۲ عامل دیگری که بر ناشناختگی دامن می‌زند، فرهنگ غلبه و بزرگداشت فاتح است که در ایران زمین به صورت رسم درآمده بود.^۳ به طور معمول، فاتحان این سرزمین پس از پیروزی همواره به گذشته‌ی تاریخی، نگاهی غیرمنصفانه، غیرعادلانه و دشمنانه داشتند و گاه نیز به انکار گذشته می‌پرداختند.^۴

در اینجا نکته‌ای را که نباید فراموش نمود این است که مادها به امپراطوری اقوام سامی و قدرتمندترین آنان، یعنی آشوریان، بر آسیای غربی پایانی حتمی بخشیدند و آغازی شدند برای رشد و بالندگی تمدن آریایی.^۵

ذکر ماد در منابع تاریخی

در سال ۸۳۵ پیش از میلاد مسیح سلمانصر سوم، پادشاه آشور، در کتیبه‌ی خود از سرزمین پارسوا، پارس یا ایران و مادا یا سرزمین ماد و نیز از خود مادها در غرب و جنوب خاوری

۱. پی بریان، *تاریخ امپراطوری هخامنشی*، ترجمه‌ی سمسار، ۱، نشر زریاب، تهران، ۱۳۷۷.

۲. «قد و بررسی مبانی حقوقی و اجتماعی، جامعه‌ی ایرانی در عصر مادها»، *ماهnamه‌ی تاریخ پژوهان*، سال یک، شماره دوم، ۱۳۸۴، ص ۱۲۸.

۳. ژوف ویسهوف، *ایران باستان*، ترجمه‌ی مرتضی ٹاقبف، ققنوس، تهران، ۱۳۷۷، ص ۱۷.

۴. رابینسون چارلز الگزاند، *تاریخ باستان*، ترجمه‌ی اسماعیل دولتشاهی، انتشارات آموزش و انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۷۰، ص ۱۲۴.

۵. گودون چایلد، *سیر تاریخ*، ترجمه‌ی احمد بهمنش، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹، ص ۱۸۰.

درباچه‌ی ارومیه نام می‌برد. هر دو قوم، یعنی مادها و پارس‌ها، بر اساس مسکن متأخرشان باید مهاجرت خویش را در مسیر جنوب در طی زمانی در حدود یک سده و نیم ادامه داده باشند. مادها دو قرن آغازین حکومت خویش را، آن‌گونه که تاریخ و منابع تاریخی مربوط به آن‌ها نشان می‌دهد، در جنگ با شاهان آشور سپری کرده‌اند ولی در طی این نبردها شاهان آشور موفق نمی‌شوند که مناطق تحت سکونت و اداره‌ی مادها را به خاک خود ضمیمه نمایند و یا آن‌ها را به آشوریان ملحق کنند.

فشار بیش از حد آشور بر مادها منجر به ایجاد نخستین دولت آریایی به رهبری دیاکو شد... اتحادیه‌ی قبایل مادها تحت رهبری دیاکو، احتمالاً بنا بر خواست شورای قبایل و برای مقابله با زیاده‌خواهی‌های دولت آشور، صورت گرفت و این امر تا بدان حد اهمیت داشت که دولت آشور به گرفتن باج بسنده کرده و از حمله‌ی مستقیم به مادها خودداری کرد. قدرت مادها در این زمان به حدی بود که تیگلات‌پیلسر سوم و سارگن دوم در کتیبه‌های خود آنان را «مادهای خطرناک» لقب داده بودند.^۱

فرورتیش (۶۳۳ – ۶۵۵ پ.م.)، جانشین دیاکو، با توجه به قدرت خود نه تنها حاضر به پرداخت خراج نبود، بلکه با تصمیم حمله به آشور و به اجرا درآوردن آن – که کاری بسیار متهورانه بود – اساس تازه‌ای از استقلال و حاکمیت ماد را، که اینک وحدت یافته بودند، پدیدار ساخت.

با قدرت یافتن مادها، لحن کتیبه‌های آشوری نیز تغییر یافت.^۲ آنان در این نوشته‌ها از وجود شهرها و قلعه‌های استوار در سرزمین «مادهای نیرومند» یاد کرده‌اند.^۳ از این زمان به بعد در آثار آشوری به وضوح روشن است که آنان مادها را دیگر نه به عنوان یک خراج‌گزار، بلکه به عنوان رقیبی جوان و نیرومند و البته خطرناک به حساب می‌آورند که

۱. اردشیر خدادیان، تاریخ ایران باستان، ج ۱، انتشارات سخن، تهران، ج اول، ۱۳۸۳، ص ۱۳۲.

۲. ج. ولز، کلیات تاریخ، ترجمه‌ی مسعود رجب‌نیا، ققنوس، تهران، ۱۳۷۷، ص ۳۷۷.

۳. جرج کامرون، ایران در سپیده دم تاریخ، ترجمه‌ی حسن انشوه، علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۵، ص ۱۱۵.

۴. ریچارد فرای، صیراث باستانی ایران، ترجمه‌ی مسعود رجب‌نیا، نشر علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۸، ص ۱۱۳.

در صدد است با تکیه بر اتحاد قبایل و نیروی نظامی متحдан، خود را از قید و بند آشور برهاند.^۱ آشور حدون، شاه آشور، قدرت یافتن مادها را تهدیدی جدی علیه آشور به حساب آورده، آماده‌ی دفع آنان شد.^۲ در این میان، حمله‌ی پیش گیرانه‌ی فرورتیش نیز به دلیل کمکی که آشوری‌ها از سکاها دریافت داشتند، نتیجه‌های در بر نداشت و فرورتیش در این حمله کشته شد (۶۳۳ پ.م.)، ولی آشور نیز نتوانست به حملات خود ادامه داده و کار مادها را یکسره نماید.^۳

تبرستان
www.tabarestan.info

هوختره یا کیاکسار که زمان سلطنت او از ۵۸۴ تا ۵۲۳ پیش از میلاد است و برخی این زمان را از ۵۷۵ تا ۵۲۵ پیش از میلاد دانسته و نوشتلهاند، ازش ماد را مدرن کرد و آن را بر اساس سرمشق آشوری بازسازی نمود.^۴ او در سال ۶۱۲ نینوا را تسخیر کرد و منطقه‌های متعلق به آشور در شرق رود دجله به تصرف مادها درآمد. به این ترتیب، قدرت افسانه‌ی آشور به سر آمد. علاوه بر این کیاکسار ارمنستان را نیز تصرف کرد.^۵

سه دهه‌ی کامل بر خاورزمین تعادلی صلح آمیز از قدرت‌های بزرگی چون لیدی، ماد، بابل (کلدانیان) و مصر حاکم است به طوری که کیلیکیه، سرزمینی نسبتاً کوچک با دولتی نه چندان توانا تحت حاکمیت سی‌نسیس، می‌تواند عدم وابستگی خود را حفظ کند. در سال ۵۵۲ کوروش دوم، پادشاه انشان، در مقابل آستیاگ (۵۵۰-۵۸۵ پ.م.) پس از یک نبرد ناکام باعث می‌گردد تا ماد استقلال خود را از دست داده و به عنوان یک استان (ساتراپی) امپراطوری پارسیان درآید.^۶

وضعیت حقوقی و اجتماعی ایران در جامعه‌ی مادها

بسیاری از نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ی مادی باید تحت تأثیر آشور

۱. گیرشمن، ایران از آغاز تا اسلام، ص ۱۲۰

۲. عبدالحسین زرین کوب، روزگار ایران، تهران، نشر چشم، ۱۳۶۸، ص ۵۳

۳. جرج کامرون، ایران در سپیدهدم، تاریخ، ص ۱۳۱

۴. اردشیر خدادادیان، تاریخ ایران باستان، ج ۱، ص ۱۳۳

۵. همان، ص ۱۳۴

۶. اردشیر خدادادیان، تاریخ ایران باستان، ج ۱، ص ۱۳۴

قرار گرفته باشد، هر چند از چنین تأثیری به طور مستقیم اطلاع چندانی نداریم، ولی می‌توان تصور کرد «تا زمانی که مادها در چارچوب قبیله زندگی می‌کردند، قوانین حاکم بر آنان بیشتر صورت ابتدایی داشته است که توسط مغان طرح و اجرا می‌شد، اما زمانی که اتحاد قبایل ماد در حال تبدیل شدن به قدرت بزرگ منطقه‌ای است در این صورت باید بسیاری از قوانین آن تحت تأثیر قدرت پیشرفت و سازمان یافته‌ای مانند آشور قرار گرفته و ناچار اصلاحات جدی در آن‌ها صورت گرفته باشد^۱ و از آن‌جا که جامعه‌ی مادی، مانند تمامی جوامع این دوران، به شدت تحت تأثیر مذهب قرار داشت، چرا که مذهب در واقع روح جمعی جامعه به شمار می‌رفت، لذا باید اصلاح‌گران آن نیز رهبران مذهبی یا مغان بوده باشند.^۲

هر چند در اوسیا و اژه‌ی مغ به کار نرفته و به جای آن از کلمه‌ی روحانی استفاده شده است. وظیفه‌ای که هرودوت برای مغان حاضر در دربار ماد مطرح می‌کند مانند خواب‌گزاری، مشاوره در امور پیش‌گویی، اجرای مراسم عبادی، قربانی و نیایش، جای تردید نمی‌گذارد که آنان را باید روحانیون جامعه‌ی مادی به حساب آورد.^۳ هر چند برخی از سرودهای آنان از سنت‌های آریایی سرچشمه می‌گرفت که مردم از آنها سر در نمی‌آوردن، ولی این نیز دلیلی بود بر سابقه‌ی تاریخی انجام مراسم دینی این قوم در میان قبایل ماد.^۴ به مرور زمان، وظیفه‌ی تربیت و آموزش نیز بر عهده‌ی مغان گذارده شد، چنان‌که آنان وظیفه‌ی مهم آموزش و لیعهد ایران را نیز بر عهده داشتند.^۵ بنابراین پس از تسلط مادها بر نینوا، پایتخت آشور، در ۶۱۲ پ.م. — که به کمک بابلی‌ها برآن تسلط یافته

۱. رالف لیتون، سیر تمدن، ترجمه‌ی پرویز مرزبان، نشر دانش، تهران، ۱۳۳۵، ص ۲۵۲.

۲. آر. سی. زن، تعالیم مغار، ترجمه‌ی فریدون بدره‌ای، نشر توسعه، تهران، ۱۳۷۷، ص ۱۷.

۳. هائزی ماسه و رنه گروسه، تاریخ تمدن ایران، ترجمه‌ی جواد محبی، تهران، نشر گوتمبرگ، ۱۳۳۶، ص ۱۵۱ و برای آگاهی بیشتر بنگرید به: هرودوت، تاریخ، ج ۱، ترجمه‌ی هادی هدایتی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۳۹، ص ۶۳.

۴. ریچارد فرای، همان، ص ۱۳۴.

۵. مرتضی راوندی، سیر قاجار و دادگستری در ایران، نشر چشم، تهران، ۱۳۶۸، ص ۹.

بودند^۱— مجموعه‌ی قوانین اجتماعی که بر تمام روابط جامعه حاکم بود باید از قالب قبلی خود خارج می‌شد، زیرا قوانین قبلی آنان دیگر قادر نبود پاسخ‌گوی نیازهای امپراطوری وسیعی که شامل بخش بزرگی از آسیای غربی تا کرانه‌های رود هالیس بود، باشد. از این‌رو، پس از آن که سازمان‌دهی نظامی را از آشور وام گرفتند در سطح بین‌المللی نیز ناچار شدند همان قوانین آشوری را به شیوه‌ی مادی برای اداره‌ی سرزمین‌های فتح شده به کار ببرند.^۲

امروزه ما اطلاعات دقیقی از چگونگی این قوانین نداریم، ولی به احتمال زیاد باید مشابه قوانینی باشد که در قانون‌نامه‌ی حمورابی یا کتاب‌های عهد عتیق به چشم می‌خورد. البته بر اساس نظر برخی دانشمندان آلمانی، «قانون‌گذاری در آشور از وظایف پادشاه بوده و گفته‌ی او حکم قانون را داشته است، زیرا پادشاه در واقع، نماینده‌ی خدای بزرگ این قوم، یعنی «آشور» و بزرگ‌ترین قاضی بوده است. با گسترش دولت ماد و گرفتن جای آشور و صورت امپراطوری پیدا کردن آن دولت، دیگر حفظ سازمان‌های سیاسی مربوط به دوران ایل و دولتشهر امکان نداشت. در این مرحله، دولت آن قدر وسیع بود که تشکیل مجمعی با حضور تمام شهروندان «هگمتانه» دیگر امکان نداشت، حتی به نظر می‌رسد شورای سال خورده‌گان نیز دیگر نمی‌توانست کارساز باشد، لذا قدرت پادشاه بر اساس مذهب قرار گرفت، همان‌طور که در آشور نیز ایجاد شده بود، زیرا او مجری اراده‌ی خدای ملی بود که حمایت خود را شامل حال ملت تحت حکومت خود می‌نمود. در این صورت، انجام فرامین او (خداآندگار) که توسط پادشاه ابلاغ می‌شد بر همگان واجب بود. در زمان مادها استحکام و قوت این قوانین به حدی بود که در کتاب عزرا از آن به عنوان یک مثال برای امور سفت و سخت استفاده می‌شد؛ «مگر قانون ماده‌است».^۳

بستر قانونی و قضایی که مادها به وجود آوردن، آن قدر محکم و باصلابت بود که

۱. توبین‌بی، جنگ و تمدن، ترجمه‌ی خسرو رضایی، علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۳، ص ۵۳.

۲. ریچارد فرای، همان، ص ۱۲۵.

۳. ریچارد فرای، همان، ص ۷۰.

همهی حکومت‌های بعدی، آن را مبنای قدرت و مشروعیت خود قرار دادند که از آن جمله می‌توان از هخامنشیان یاد کرد. پارس‌ها گرچه با شکست مادها آنان را از رأس قدرت سیاسی کنار گذارند، ولی همچنان آنان را به عنوان یکی از خاندان‌های قدرت‌مند و کارآمد و با تجربه به خدمت گرفتند.^۱

پارسیان، مانند غالب حکومت‌ها پس از رسیدن به قدرت، تلاش نمودند به همه چیز رنگ پارسی بزنند تا بتوانند ذهن جامعه را متوجه خود کنند، ولی نهادهایی که در زمان مادها به عنوان پایه‌گذاران نهاد دولت در ایران بودند فراموش نشدند، به خصوص مغان همچنان به انجام مراسم مذهبی مشغول بوده و در بین مردم از احترام فراوان برخوردار بودند. از همه مهم‌تر آنان انتقال دهنده‌گان قوانین و آموزه‌های مذهبی از نسلی به نسل دیگر بودند. بی‌شک تجربیات مادی برای حکومت‌گران هخامنشی بسیار گران‌سنگ و بالهمیت بوده است.^۲

در خصوص نهادهای اجرایی و اجتماعی ایجادشده توسط مادها، برای مثال دولت ماد به تقليد از آشوری‌ها سیستم مالیات‌گیری منظمی را به وجود آورد.^۳

مادها به لحاظ اجتماعی، میراث گران‌بهایی برای دیگر نسل‌های حاکم بر ایران به ارث گذاشتند که شامل ارتش واحد، حکومت واحد، وحدت مذهبی تحت قیادت پادشاه، تعیین مرزهای ایران‌زمین و از همه مهم‌تر، قواعد حقوقی است که گرچه امروزه از آن‌ها اثری نیست، ولی مطمئناً پای آن‌ها را می‌توان در قوانین حقوقی هخامنشیان و اشکانیان ملاحظه کرد.

زن در عصر مادها

تا روزگاری که اصول مادرشاهی بر قرار بود و نسب فقط از سمت زنان تعیین می‌شد، میراث عموماً به نزدیک‌ترین اقوام یعنی به هم‌خون شاخه‌ی مادر می‌رسید، زیرا که ثروت

۱. دیاکونف، تاریخ ماده ترجمه کریم کشاورز، پیام، تهران، ۲۵۳۷، ص ۱۸.

۲. جرج کامرون، همان، ص ۵۷.

۳. گوردون چایلد، همان، ص ۱۸۰.

خاندان (ژنس)^۱ باید در خود ژنس باقی می‌ماند. ولی پس از آن که در اثر گله‌داری و پیشرفت زراعت، ثروت فزونی یافت و موقعیت اجتماعی و اقتصادی مردان بالا رفت و به این فکر افتادند که رسم موجود میراث را به نفع فرزندان خود دگرگون سازند. این تحول، که به عقیده‌ی بعضی از جامعه‌شناسان و مقتضدین از شگفت‌ترین و بزرگ‌ترین انقلابات اجتماعی است، بالاخره به این صورت علی شد که تصمیم گرفتند اخلاق مرد در ژنس باقی بمانند و اخلاق زن از ژنس بیرون بروند، یعنی به ژنس پدر خودشان و به این ترتیب، تعیین نسب از جانب مادر و حقوق ارشی مادری ملغاً گردید.^۲

دیاکونف در تاریخ ماده دوران و عصر مادها را پایان دوران ماقبل تاریخ و مرحله‌ی انتقال به دوره وحدت زوج با زوجه شناخته است. البته با توجه به قدمت این قبیله و آغاز قدرت یافتن آن از هزاره‌ی دوم قبل از میلاد و ادامه‌ی آن تا جنگ‌های ماد و آشور در اواسط قرن هشتم قبل از میلاد، این انتقال به کنده و به مرور زمان در طی صدها سال و بنا به دلایل مختلف صورت پذیرفت ولی همچنان مقام اجتماعی زن محفوظ ماند. «خانواده‌ی پدرسالار ایرانی به واسطه‌ی اصل خویشاوندی که در اعمق او جای گرفته و حقوق قضایی بزرگ خانواده‌ی زن، به طور مستبدانه راه و روش افراد آن را تعیین می‌کند و با در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی و اختصاصی فرشتگان که به هر یک از خانواده‌ها تعلق داشته، دارای مختصاتی می‌شود که در امور داخلی آن هیچ‌کس را حق مداخله نیست. افراد چنین خانواده‌ای عبارت بودند از پدر که رئیس خانواده است و زن‌ها و فرزندان و بستگان دور و نزدیک و خدمتکاران و غلامان و این همان دسته اجتماع اولیه یا خانواده است و زن‌ها و فرزندان و بستگان اولیه یا خانواده است که/وستا آن را با واژه‌ی زنتو یا زنتاو^۳ می‌شناسند. پس چنانچه هرودت نیز می‌گوید: «در خانواده‌ی مادها پدر قدرت

۱. ژنس (Gens) در روم قدیم به اجتماع چند خانواده اطلاق می‌شد که رئیس آن از اخلاق جد مشترک همه بود.

۲. مرتضی راوندی، سیر قانون و مادگستری در ایران، تهران، نشر چشم، ۱۳۶۸، ص. ۹.

۳. zento (رئیس)

و اختیار تام داشت و تعدد زوجات بین آنها متداول بود»^۱.

تعدد زوجات

تاریخ شاهان ماد حکایت از ازدواج‌های متعدد آنان با دلایل سیاسی و نظامی است. به عنوان مثال: ازدواج ایشتورویگو (آستیاگ) با دختر آلواتس، پادشاه لودیا که برای تضمینی جهت پایدار ماندن پیمانی که میان ماد و لیدی بمنته شده بود صورت گرفت.^۲ پس از این ازدواج آستیاگ (آستیاگ) با شاهزاده خانمی ارمی و پس از آن با دختری به نام انوسیا (ανοσία) ازدواج کرد.^۳

این ازدواج‌ها که، علاوه بر فرزندطلبی و جانشین‌خواهی، برای ایجاد اتحاد و ارتباط یا تعقیب هدف‌های خاص بوده است گاه‌گاهی نیز دسیسه‌چینی‌هایی را تعقیب می‌کرده است. مانند ازدواج آزی‌دهاک (آستیاگ) با تیگرانوی، خواهر تیگران، به جهت نزدیک‌تر شدن به تیگران و سرانجام قتل او که به انعام نرسید و تیگران همسر دیگر آزی‌دهاک را با تعداد زیادی از مادی‌ها تبعید کرد و یا کیاکزار (هووخ‌شتره) در اتحاد با بابل بر ضد آشور دختر خردسال خود را به همسری و لیعهد بابل (ابوکد نصر) درآورد.^۴

حق زنان در سلطنت

در تاریخ ماد، پر شاخ و برگ‌تر از هر افسانه و داستان، زندگی ماندان ($\mu\alpha\nu\delta\alpha\nu$) و کوروش و آستیاژ خودنمایی می‌کند. از خواب دیدن آستیاگ و روییدن تاک از شکم ماندان و ریختن پیشاب فراوان (و یا شاید ترکیدن کیسه آب نوزاد) می‌گذریم چرا که «این گونه داستان‌ها را غالباً درباره‌ی فاتحان مشهور اساطیری یا تاریخی و مؤسسان پادشاهی‌های بزرگ... مانند سارگون باستانی و موسی و بسیاری دیگر نقل کرده‌اند».

۱. زن به طن تاریخ، بنفشه حاجزی، ص ۶۶

۲. جرج کامرون، ایران در سپیده‌دم تاریخ، حسن انشوه، تهران، علمی و فرهنگی، ص ۱۶۶.

۳. همان.

۴. دیاکونف، ترجمه‌ی کریم کشاورز، تهران، بنگاه نشر و ترجمه‌ی کتاب، چ ششم، ۱۳۸۱، ص ۲۷۶.

این مطالب، چه داستان و چه حقیقت بیانگر این واقعه است که هراس آستیاگ، باعث دخالت و تصمیم‌گیری قاطع او در تعیین نژاد و اهلیت داماد می‌شود و سرنوشت عاطفی و زندگی آتی دختر خود را قبضه می‌کند و با به ازدواج درآوردن او با کسی که به قول خود او همپایه و هم‌شأن خانواده‌ی مادی اش نیست، عملاً ماندان و عواطفش را بازیچه‌ی ترس‌های خویش می‌سازد و این چیزی نیست جز ترس از داماد (= شوهر دختر) و نوه (= پسر دختر) که دارای حق قانونی سلطنت هستند. مطرح شدن تعدد زوجات و حق ارث در امر سلطنت میان همان مرحله‌ی بینایینی مادرسالاری و پدرسالاری است که به نحوی حاکی از تساوی و حقوق زن و مرد است. کورش پس از پیروز شدن بر مادها، به گفته‌ی کتزیاس، پس از ورود به هگمتانه با دختر آستیاگ که آمی‌تیدا نام داشت، ازدواج کرد. وی قبلًاً شوهر اول او سپیتماه را، که مدعی تاج و تخت ماد و رقیب او بود، اعدام نمود. «ظاهراً در میان مادی‌ها و پارسیان، مانند مصریان، رسم بود که پسر دختر و یا داماد پادشاه پیشین قانوناً به پادشاهی می‌رسید.» جست‌وجوی ریشه‌ی قانونی این مسأله شاید چیزی نیست جز اهمیت زن در امتداد و یادبود دوره‌ی مادرشاهی و تساوی کامل حقوق فرزند پسر و دختر و آغاز اهمیت فرزند پسر (پسر دختر) و یا اهمیت مرد (شوهر دختر) به این سبب، گفته می‌شود پادشاهان با خواهان خود مزاوجت می‌کردند – که البته بر این سخن نقد وارد است.^۱ اگر این گرایش برای حفظ سهم مال بوده باشد، نمایانگر استقلال مالی و قدرت اقتصادی دختر و داشتن حق ارث و سهم پدری و حفظ و جمع مال و حق بردن جهیزیه است. گزنفون در کتاب خود در فصل صحبت از ملاقات کورش و کیاکزار (آستیاگ) می‌نویسد: «... کیاکزار به دست دختر خویش، تاجی از زرناپ و دستبند و گردبند و جامه‌ی فاخر مادی به کورش تقدیم کرد. چون دختر شاه تاج را بر فرق کورش نهاد...».^۲ گرفتن و بر سر نهادن تاج از دست زن، آن‌هم توسط سردار سلحشوری چون کورش،

۱. از جمله بنگرید به: «افسانه‌ی ازدواج با محaram در ایران باستان»، علیرضا شاپورشهیازی، مجله‌ی باستان‌شناسی و تاریخ، شماره‌ی ۱ و ۲، اسفند ۱۳۸۰.
 ۲. گزنفون، کوروش‌نامه، ۱۳۷۳ ص. ۳۷.

از رواج و عادی بودن دریافت تاج و هدیه از زن حکایت می‌کند که به دنبال فرّ شاهی یافتن رب‌النوع‌ها بوده و حاکی از مقام زن در خاندان سلطنتی در این دوره است.^۱

زن و امور اقتصادی

به وسیله‌ی مدارک منتشرشده مربوط به دوره‌ی ماد یا آغاز کار هخامنشیان و تجزیه و تحلیلی که «و. ا. تیورین» از آنها به عمل آورده تا حدی وضع جامعه در نظر مجسم می‌شود. اسناد مذکور، مربوط به پرداخت وجه یا مواجب دسته‌های گوناگون کارکنان است که به نام مشترک «کورتش» خوانده شده‌اند.^۲

به گفته‌ی تیورین، عده‌ی زنان در هر موردی که تشخیص ترکیب دسته‌های کورتش از لحاظ سن و جنسیت مقدور بوده، تقریباً دو برابر مردان بوده است.^۳ تیورین به این نتیجه کلی رسیده است که کورتش‌ها برده نبوده بلکه افراد آزاد جماعت پارسی بوده‌اند که در دستگاه سلطنتی از ایشان بهره‌برداری شده است.^۴

در/وستا از برده‌گان «واسیو» نیز نام برده شده است. اینان برده‌گان خانگی بودند و جزو خانواده و حتی عشیره بهشمار می‌رفتند، به خصوص زنان برده (کنیز کان) خانگی، بسیار بوده‌اند.^۵

علاوه بر این‌ها از نقش بر جسته‌های آشوری در نینوا، که مادها را به زور در حال کوچاندن نشان می‌دهد، چنین بر می‌آید که «زنان در آن دوره با صورت و موبی باز حرکت می‌کردند و پیراهنی تنگ تا مج پا با آستینی کوتاه در بر می‌کردند و ظاهرًا در فعالیت‌های اقتصادی دوشادوش مردان شرکت داشتند»^۶. گیرشمن در رابطه با نقش زن در جامعه‌ی

۱. بنفشه حجازی، زن به ظن تاریخ، ص ۶۹ - ۶۸

۲. بنفشه حجازی، همان، ص ۶۹

۳. گنجینه ج ۱، مادها، عبدالعظیم رضایی.

۴. بنگرید به: ا. م، دیاکونف، ترجمه‌ی کریم کشاورز، ص ۱۷۴.

۵. دیاکونف، همان ص ۱۷۴.

عن بنگرید به: باستان‌شناسی و هنر دوران تاریخی ماد، هخامنشی، اسکانی، ساسانی، علی‌اکبر سرافراز، بهمن فیروزمندی، تدوین حسین محسنی و محمد جعفر سروقدی، انتشارات عفاف، ج اول، تهران، ۱۳۸۰، ص ۹۱۰.

مادی می‌نویسد: «زن، همچنان به نقش فعال خود در امور گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تمدنی ادامه داد و جایگاه خویش را با ساختار سیاسی - اجتماعی جدید منطبق ساخت. هر چند در دوره‌ی مادها از زندگی سیاسی و اجتماعی زن، مانند غالب موارد دیگر، آگاهی چندانی نداریم ولی از آثار بهدهست آمده از این عهد می‌توان دریافت که زن در گرداندن چرخ اقتصادی چون کشاورزی، گله‌داری و صنایع با مرد برابر بوده است. از جهت فرهنگی نقش اساسی بر عهده داشته، از این‌نوع‌ها همدوش رب‌النوع‌ها زندگی معنوی مردم را هدایت و رهبری می‌کرده‌اند. در آثار بازمانده‌ی هندی این دوران، زیورآلات و آنچه مربوط به زن می‌شود، مهم‌ترین بخش بهدهست آمده از این آثار را تشکیل می‌دهد که نمودار نحوه‌ی پیشرفت‌هه فرهنگ و تمدن بشری است. از جهت سیاسی چون زندگی قبیله‌ای هنوز در حکومت ماد حکم‌فرما بوده و زن در کنار مرد در شوراه‌ها و امور شرکت داشته می‌توان به اهمیت وی بیش از پیش پی برد.

زن و مذهب

زردشت، که [گویا] در دوران مادها دین خود را آشکار ساخت و پیروان فراوان گرد آورد، در نقش آفرینی زن در جامعه‌ی ایرانی تأثیر بسزائی بر جای نهاد، زیرا سروده‌های او آکنده از تعالیمی در مورد احترام نسبت به زن و فرامین وی حاکی از مشارکت زن در بهدهست گرفتن کارهای گوناگون مادی و معنوی زندگی است. می‌دانیم که مادر زردشت دوغدو نام داشت، بهمعنی «آن که گاوهای سفید را دوشیده» و نژاد وی «سپیتم» بهمعنی «سپید» بود. میان قبایل اوراسی، سفید رنگ مقدس بوده است. همسر وی «هwooی» نام داشت، به معنی «دارای گاوهای خوب» که زنی «بلندبالا، زیبا و دوست‌داشتنی» توصیف شده و از خاندان گشتاسب بود. بدین ترتیب همسر پیامبر، ثروتمند زیبا، خوش‌اندام و از خاندانی بزرگ و اصیل بوده است. کوچک‌ترین دختر زردشت، به روایتی، زن جاماسب شد که او

۱. بگرید به گیرشمن، بخش تمدن و فرهنگ مادی.

نیز از خاندان گشتناسب بود. جاماسب هنگام زناشویی به زردشت قول می‌دهد که: «با شوق به او مهر ورزم. که با پرهیزگاری، پدر و شوهر روستاییان و آزادگان را خدمت نماید، زنی راستکار برای مردانی راستکار باشد»^۱.

تبرستان
www.tabarestan.info

گفتار سوم - عصر هخامنشیان

در یکی از ایالات مادی، یعنی در عیلام، در تاریخ ۵۵۰ پ.م.، یکی از اتباع آنها، به نام کوروش قیام کرد و قدرت را از مادی‌ها گرفت. نخستین بزرگ این سلسله، هخامنش، پدر چیشیش، جد کوروش است^۱ که در ایالت انشان پادشاهی را به دست آورده بود. درباره‌ی شاهی نیاکان کوروش بزرگ در میان پژوهش‌گران بحث فراوان شده و این بحث ناشی از این است که داریوش بزرگ در سنگنوشه‌ی بیستون خود را پادشاه نهم از دو شاخه از فرزندان هخامنش دانسته است.^۲

کوروش، به روایتی، نوه‌ی دختری «آستیاگ» پادشاه ماد بود و سرزمین ماد میراثی بود که کوروش از پدر بزرگ خود به ارث می‌برد.^۳ کوروش اولین پادشاه پارس‌ها و هخامنشی بود که هم توانست استقلال پارس‌ها را کاملاً به دست آورد و هم این که با استفاده از شرایط نارضایتی عمومی که میان مردم و قبایل ماد از آستیاگ پیش آمده بود، با طرح یک برنامه از پیش تعیین شده، که به خوبی اجرا شد، بر دولت آستیاگ غلبه یابد.^۴ در عرض مدت کمی، کوروش سرزمین‌های وسیعی را خصمیه‌ی پادشاهی خود کرد.

۱. تمدن/ایران، جمعی از خاورشناسان فرانسوی، ترجمه‌ی عیسی بهنام، ۱۳۸۱، انتشارات علمی و فرهنگی، چ سوم، ص ۳۶-۳۷

۲. بنگرید به: تاریخ/جتماعی/ایران باستان (از آغاز مهاجرت به سرزمین ایران تا حمله اسکندر مقدونی)، دکتر موسی جوان، ۱۳۸۱، چ اول، دنیای کتاب، ص ۱۶۱ به بعد.

۳. ایران‌بی‌ج: بهرام فرهنگی، انتشارات دانشگاه تهران، چ ششم، ۱۳۷۴، ص ۴۵

۴. بنگرید به: حسن پیرنیا/ایران باستان

او در ۵۲۹ پ.م. کشته شد و پسرش، کمبوجیه، جهان‌گشایی او را دنبال^۱ و سرانجام در سال ۵۲۵ پیش از میلاد مصر را فتح کرد. او پس از حدود سه سال اقامت در مصر و لشگرکشی‌هایی به حبشه و لیبی، با آگاهی از وخامت اوضاع در ایران، بازگشت اما درین راه در سوریه درگذشت.^۲

داریوش، پسر ویشتاسب یا گشتاسب از خاندان هخامنش که نام وی در کتیبه‌ها به صورت «دارایاوش» آمده و در کارданی و حین سیاست و کیاست از نوایغ دنیا شمرده شده، پس از فوت کمبوجیه پادشاهی را از آن خود کرد، او، که به داریوش کبیر شهرت دارد، حوادث پادشاهی خود را در کتیبه‌های بیستون، نزدیک جاده‌ای که از همدان به کرمانشاه می‌رود، تخت‌جمشید و نقش‌رسنم واقع در پارس نوشت.

داریوش پس از فوت کمبوجیه وقتی از ماجراهی کشته شدن برادر واقعی او و شرح حال گماتا از طایفه‌ی مغ مطلع شد از سوریه به ایران آمد و با شش نفر از شاهزادگان و دوستان خود به گفت‌وگو پرداخت و با یکدیگر هم‌عهد و پیمان شدند تا گماتای مغ را، که به دروغ خود را برده براذر کمبوجیه نامیده، به قتل برسانند و نگذارند سلطنت پارس و ایران از خاندان هخامنش خارج گردد. گماتا در آن زمان در یکی از شهرهای ماد موسم به سیکایاوش نزدیک نسایه اقامت داشته است. داریوش با هم‌دستان خود ترتیب کار را چنین داد که ناگهان به اقامتگاه گماتا وارد شوند و منظور خود را عملی سازند و به همین طریق اقدام کرند و چون از شاهزادگان پارس بودند خواجه‌سرایان توانستند از ورود آنان جلوگیری نمایند. آنان به اتاق گماتا وارد شدند و وی را به قتل برسانند و مردم را از حقیقت امر مطلع ساختند و سرانجام داریوش به پادشاهی رسید.^۳

داریوش تا سال ۵۱۹ به آرام کردن شورش‌ها پرداخت و پس از آن تا سال ۵۱۲ پیش از میلاد به سر وسامان دادن اوضاع سیاسی، اداری و اقتصادی شاهنشاهی و به

۱. تعلمن/یرانی، جمعی از خاورشناسان فرانسوی، ص ۳۷.

۲. بنگرید به: هردوست، تاریخ، ج ۳، بند ۱۲۵، ترجمه‌ی هادی هدایتی.

۳. تاریخ/جتماعی/ایران باستان، موسی جوان، ص ۲۰۱.

کشورگشایی در جنوب بالکان، شمال غربی دریای سیاه و شمال غربی هند مشغول بود و پیش از مرگ به یونان لشگرکشی کرد که موفقیتی به دست نیاورد.^۱ در سال ۴۰۴ پیش از میلاد کوروش کوچک، فرزند جوان داریوش دوم و ساتراپ آسیای کوچک که به ضعف‌های امپراتوری پی برده بود و از حمایت مادر خود پری‌ساتیس برخوردار بود بر برادرش اردشیر دوم شورید تا، به زعم خود، اقتدار و نظم هخامنشیان را احیا نماید. اما سرنوشت چیز دیگری بود، زیرا کوروش کوچک در نبرد کوناکسا کشته شد.^۲ در سال ۳۵۹ پیش از میلاد اردشیر سوم (۳۵۹ - ۳۳۸ پ.م.) به سلطنت رسید. این شاهنشاه توانست در مدت زمانی کوتاه تمامی سرکشان را به اطاعت وادارد، از جمله مصر را باز دیگر به شاهنشاهی خودش افزود ولی این موفقیت‌ها خیلی زودگذر بود زیرا با مرگ او، اوضاع دوباره به زمان سرکشی برگشت.^۳ در زمان پادشاهی داریوش سوم و آخرین پادشاهی این سلسله و در سال ۳۳۴ پیش از میلاد سردار جوانی به نام اسکندر، با متحد کردن جمیعت فراوان مناطق بالکان، به ایران یورش آورد و این خاندان را منقرض کرد.

زن در جامعه‌ی هخامنشی

در دوران هخامنشیان که شاهان در امر کشورداری اقتدار فراوان داشتند شاید به نام زنی پادشاه برنخوریم اما از الواح گلی تخت‌جمشید آگاهیم که زنان در کنار مردان، به نسبت توانمندی خود، بخش‌های مدیریتی متنوعی را بر عهده داشتند.

البته در تاریخ‌های کلاسیک و به نسبت قدیم‌تر، از جمله تاریخ ویل دورانت، بر روی نفوذ زنان در دربار پادشاهان، همراه با خواجه‌سرایان که رابط بین دربار و حرم آنان بودند، و اعمال نظر

۱. هایدماری کچ، از زبان داریوش، ترجمه‌ی پرویز رجبی، انتشارات کارنگ، چاپ دوم، سال ۱۳۷۶، تهران، ص ۳۵.

۲. گزنهون، بازگشته از ایران، جفری هاووس‌هولد، ترجمه‌ی منوچهر امیری، علمی و فرهنگی، چ چهارم، ۱۳۷۳، تهران، ص ۲۱-۲۰.

۳. حسن پیرنیا، ایران باستان، ص ۱۱۷۲-۳.

آنان در امور دولتی قلمرویی شده است و بر این تأکید شده که با دخالت «زنان به همراهی خواجه‌سرایان، انحطاط دربار شوش از زمان خشایارشا شروع شد».^۱

زن در دربار

از طریق مثال‌ها و نمونه‌های متعدد قیدشده در تاریخ‌های کلاسیک معلوم است که پادشاهان پارس چند زن و تعداد زیاد صیغه داشته‌اند و چند زن داشتن در میان مردم پارس نیز مرسوم بوده است. هرودوت در این باره چنین می‌نویسد: «پارسیان، هر یک با چندین زن وصلت قانونی می‌کنند و تعداد بسیار زیادتری زنان صیغه خریداری می‌کنند».^۲ پلوتارک نیز اشاره می‌کند: وقتی پادشاهان پارسی به شام می‌پردازند، زنان رسمی ایشان در کنار آنها می‌نشینند و در طعام شرکت می‌جویند، اما اگر خواسته باشند به عشرت و می‌گساری بپردازند، آنها را به اندرون می‌فرستند و مطریان و صیغه‌ها را احضار می‌کنند، و در واقع کار بدی هم نمی‌کنند، زیرا به این ترتیب زنان رسمی را در عیاشی و هرزگی‌های ناشی از باده‌نوشی و مستی شرکت نمی‌دهند.

هم‌چنین آنچه به نقل از دینون می‌نویسد: در نزد پارسیان «ملکه به تعداد زیادی صیغه‌های شاه را تحمل می‌کند زیرا پادشاه بر زن رسمی خود حکومتی استبدادی دارد و دینون در پرسکای خود می‌نویسد که ملکه از جانب صیغه‌ها یا زنان غیررسمی مورد احترام قرار می‌گیرد و آنان در برابر او موظف به ادای تعظیم یا به خاک افتادن‌اند.

تفاوت اصلی، در مورد موقعیت فرزندانی بود که از این وصلت‌ها پدید می‌آمدند. زنان رسمی فرزندان قانونی دنیا می‌آوردن و زنان غیررسمی یا صیغه‌ها فرزندان غیرمشروع برای جانشینی. و در اصل فقط فرزندان قانونی که رسمی زاده می‌شدند به دایره‌ی محدود ورات بالقوه‌ی تاج و تخت پادشاهی وارد می‌شدند.^۳ فقط اگر اولاد ذکوری در این گروه وجود نداشت آن‌گاه ممکن

۱. همان، ج ۳، ص ۹۹

۲. هرودوت، تاریخ، ج ۱، ص ۱۳۵

۳. پیر بربان، تاریخ/امپراتوری هخامنشی، ترجمه‌ی مهدی سمسار، انتشارات زریاب، ج دوم، تهران، ۱۳۷۰، ص ۵۸۹

بود که پسران دیگر شاه برای جانشینی مناسب تشخیص داده شوند.^۱ زیرا که شاه می‌بایست از خاندان هخامنشی باشد، هر چه اصولی‌تر بهتر. هردوت در کتاب خویش قسمتی از شایعات مخالفت‌آمیزی را که درباره‌ی کمبوجیه تداول داشته نقل کرده است. این مخالفتها در نتیجه‌ی آن بود که کمبوجیه پسر کورش از یک شاهزاده مصری به نام نی‌تیس بود (البته به نظر می‌رسد چنین شایعه‌ای برای مشروعيت بخشنیدن به پادشاهی کبوچیه بر مصر ساخته شده باشد).

با این حال، اهمیت خون و نژاد ملکه‌ی مادر، چگونگی به سلطنت رسیدن خشایارشا را در ۴۸۶ پ.م. تبیین می‌کند. هنگامی که مسأله‌ی جانشینی داریوش مطرح شد، دو تن نامزد آن مقام بودند. یکی آرتوبازانس، پسر بزرگ‌تر داریوش از زنی معمولی، و دیگر خشایارشا، پسر کوچک‌تر داریوش، که مادرش آتوسا دختر کورش و از خاندان هخامنشی بود. خشایارشا شاه شد. هردوت می‌گوید دلیل این امر آن بود که خشایارشا فرزند دوران شاهی داریوش بود و حال آن که آرتوبازانس پیش از آن که به سلطنت رسد برای او متولد شده بود، ولی این سخن درست نیست. در این گفتار موضوع نسب آتوسا نادیده گرفته شده است.^۲

او در نصیحتی که به داریوش در مورد توسعه‌ی سرحدات کشور می‌کند، می‌گوید: «تو به دو دلیل باید نصیحت مرا گوش کنی، یکی آن که به پارس‌ها نشان بدھی که پادشاهی شجاع و با ارزش هستی، و دوم آن که پارس‌ها چنان مشغول کار شوند که هرگز در صد برنیایند که بر ضد تو شورش کنند».^۳ از این تدبیری که آتوسا به داریوش می‌آموزد، می‌توان به نفوذ او بر روی داریوش و دیدگاه او در امر سیاست و کشورداری پی برد به ویژه این که ملاحظه کردیم نسب آتوسا چگونه در انتخاب ولی‌عهد و پادشاه آینده مملکت و نیز تحکیم پایه‌های حکومت داریوش مؤثر بود.

در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به نسب والدین پادشاه، خاندان سلطنتی ایران کاملاً از ازدواج با خویشان پیروی می‌کرد و چنان‌که از نوشه‌های دوتن از تاریخ‌نویسان معاصر یونانی بر می‌آید، شاهان با خواهران خود وصلت می‌کردند و از آنان صاحب فرزند می‌شدند و این از آیین‌های

۱. املی کورت، هخامنشیان، مرتضی ثاقبفر، نشر ققنوس، ج سوم، ۱۳۸۲، ص ۱۶.

۲. سموئیل کندی ادی، آیین شهرباری در شرق، فریدون بدره‌ای، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۸۱، ج دوم، ص ۷۱.

۳. هرودت، تاریخ هرودت، ج ۳، ص ۲۲۵.

مرسوم سلطنتی در قسمت‌هایی از مشرق‌زمین بود. ازدواج خواهر و برادر در میان مصریان و عیلامیان نیز معمول بود. هنگامی که اردشیر اول مرد، پسری که از ملکه داماسپیا داشت به نام اردشیر دوم به پادشاهی برداشت شد، ولی وی به دست برادر ناتنی‌اش، سعدیانوس که مادرش از هم‌خوابه‌های بابلی شاه بود، به قتل رسید این امر سبب بروز جنگ میان سکوندیانوس و پسر دیگر اردشیر اول، اوخوس، که او نیز از مادری بابلی بود، گشت، اوخوس در این جنگ پیروز گشت زیرا به سبب آن که با زنی پریستیس نام، دختر خشایارشای هخامنشی، ازدواج کرده بود عده‌ی بیشتری از بزرگان و اشراف از او پشتیبانی نمودند... همه‌ی این‌ها اهمیت ملکه‌ی مادر را در به وجود آوردن شاه بزرگ نشان می‌دهد. نیز باید افسانه‌ی تولد کورش بزرگ را به خاطر داشت؛ تاکی که از شکم مادرش برآمد نماد پادشاهی او بود. افلاطون می‌گوید: که شاهزاده خانه‌های هخامنشی برای آن که خون‌شان پاک بماند، تحت مراقبت‌های سخت قرار داشتند و از این جهت بود که مقامی چنان شامخ داشتند. شهبانوان ایران چون شاه مورد احترام بسیار و تحت محافظت‌های شدید بودند. فقط شهبانو و ملکه مادر می‌توانستند در سر میز با شاه بنشینند.^۱

در منابع یونانی همسران شاهان هخامنشی آشکارا به صورت زنانی ستمگر و سرشار از میل به انتقام‌جویی تصویر شده‌اند که به نظر می‌رسد بازتابی از خود جامعه‌ی یونانی و زنانش باشد. اطلاعات درباره‌ی موقعیت قانونی، اقتصادی و فرهنگی و فعالیت‌های زنان هخامنشی بسیار نادر است، اما به نظر می‌رسد داستان‌های مکر زنان در دربار زمینه‌ی عده‌های بوده است برای نویسنده‌گان برای نوشتن آنچه بعدها تاریخ ایران شده است. از این دید، اقدامات زنان دربار پارس را میل آنان به کسب قدرت تعیین می‌کرده و مجازات‌هایی که به تحریک آنها انجام می‌شود از نظر خشونت و بی‌رحمی قابل توجه‌اند. همسران شاهان به‌خصوص به خاطر این کارها در یادها مانده‌اند.^۲

از داستان‌های مربوط به زنان در دربار پارس، که احتمالاً بارها و بارها در دنیای باستان قرن پنجم و چهارم قبل از میلاد بازگو شده‌اند، احتمالاً آن داستان‌هایی بیشتر در خاطرها مانده که زنان در آنها نقشی بسیار رحمانه داشته‌اند.

۱. آئین شهریاری در شرق.

۲. ماریا بروسیوس، زنان هخامنشی، هایده مشایخ، نشر هرمس، تهران ۱۳۸۱، ص ۱۴۲.

این داستان‌ها، در عین آن که تصویری کلی از بی‌رحمی زنان درباری هخامنشی ارائه می‌کنند، قادر نیستند هیچ نوع توضیحی درباره‌ی کارهای این زنان ارائه دهند و از این رو بسیار ساختگی جلوه می‌کنند. در روایات یونانی، آمستریس و پریساتیس از هر شاهی، احتمالاً به جز اردشیر سوم، خون‌ریزتر بوده‌اند و آتوسا حاکم مطلق و مستبد معرفی شده است. در حالی که این چند زن حاکم بر دید کلی درباره ملکه‌های بانفوذ پارس هستند، تاریخ‌نویسان این واقعیت را نادیده گرفته‌اند که درباره‌ی اکثریت زنان درباری مانند کاساندان، داماسپیا، استاتیرا همسر اردشیر دوم، سیسیگامبیس، یا استاتیرا همسر اردشیر سوم اطلاع کمی در دست است.^۱ پریساتیس یا پریساتید همسر داریوش دوم بود که بنا بر منابع «در اکثر توطئه‌ها و سوء قصدهایی که در دربار اتفاق می‌افتد، دست داشت»^۲. این زن با قدرت و زیرکی که داشت از «درون حرم‌سرای شاهانه در تمام کارهای بیرون کشور مداخله‌ای ناروا داشت».

در زمان داریوش دوم بیشتر «شورش‌های پی در پی ممالک تابعه بر اثر نفوذ زنان و خواجه‌سرایان در امور دولتی بوده است»^۳. این جمله بیان می‌دارد که غیر از پروشات زنان دیگر نیز هر یک، بنا به مقام و نفوذی که در دربار داشتند، به مداخله در امور می‌پرداختند.

پریساتیس با نفوذی که در شاه داشت کوروش کوچک را به فرمانروایی ساتراپی‌های سرتاسر آسیای صغیر گماشت و زمانی که داریوش دوم درگذشت و اردشیر دوم در پاسارگاد تاج‌گذاری کرد، شاه خواست کوروش کوچک را به دلیل توطئه‌ای که علیه او ترتیب داده بود، بکشد اما پریساتیس با وساطت جان او را نجات داد و اردشیر را واداشت تا او را ببخشد و دوباره به آسیای صغیر برگرداند. به دنبال این ماجرا، پس از مدتی کوروش کوچک سپاهی از یونانیان فراهم نمود و به ایران بازگشت تا تخت پادشاهی را از برادر خود بگیرد، اما در جنگی که بین دو سپاه در گرفت، کوروش کشته شد و سپاهش به سرداری گزنهون به یونان مراجعت کرد و با این بازگشت

-
۱. زنان هخامنشی، ص ۱۴۳.
 ۲. آ. گرانتوسکی و دیگران، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ترجمه‌ی کیخسرو کشاورزی، پویش، ج ۱، تهران، ۱۳۵۹، ص ۱۰۲.
 ۳. عبدالحسین زرین‌کوب، تاریخ مردم ایران (قبل از اسلام)، ص ۱۷۹.
 ۴. حسن پیرنیا، همان، ص ۱۰۲.

موفق‌آمیز سپاهیان یونانی، آن گونه که تاریخ‌نویسان یونانی قلم‌فرسایی کرده‌اند، اطلاعات مهمی از ایران به یونان برده شد و عظمتی که ایران در نظر یونان داشت و همچون ذی تسخیر ناپذیر به نظر می‌رسید، از بین رفت و راه حمله اسکندر به ایران هموار گشت. از دیگر اقدامات او می‌توان دست داشتن او در کشتن همسر اردشیر دوم استاتیرا، و ترغیب پسر خود یعنی اردشیر دوم به ازدواج با دخترش آتوسا را ذکر نمود، زیرا وی چون از نحوه رفتار شاه متوجه علاقه‌ی او نسبت به آتوسا شده بود برای استمرار نفوذ خود بر روی اردشیر او را تشویق کرد تا به آرزوی خود برسد! از جمله خصایصی که به این زن نسبت داده اند، آن است که «او خون‌ریز و دارای قساوت بوده است».^۱ یک نمونه از قساوت او همان کشتن استاتیرا است و مورد دیگر این که «او روزی با پسر خود بازی نزد می‌کرد و گروگان بازی، یکی از خواجه‌سرایان بود، چون ملکه پیروز شد، فرمان داد تا آن خواجه را زنده زنده پوست کندند».^۲ البته نمونه‌های دیگری از قسی‌القلب بودن زنان را در روایت‌های برساخته‌ی یونانی داریم. برای یک مورد آن می‌توان از آمسترایل^۳ زن خشایارشا نام برد که «به شکرانه رسیدن به سن کهولت [دستور داد] هفت نفر از جوانان بزرگ‌زاده پارسی را به اقتدار خدایی که در زمین مسکن دارد، در گور کنند».^۴

راست یا دروغ این گفтарها ملاک و معیار ما نیست بلکه این نوشتارها به وضوح نشان می‌دهند که زنان درباری تا چه حد دارای اختیار و قدرت بوده‌اند، که بر اساس آن در سرزمین‌هایی دور داستان‌نویسانی خیال‌پرداز، با توجه به جامعه‌ی خودشان که در آن زن هیچ نقشی نداشت، این چنین درباره‌ی زنان نیرومند قضاوت می‌کردند.

در لوح‌های گلی در مجموع به نام چهار زن از خانواده شاهی برمی‌خوریم، آتوسا، آرتیستونه، رته‌بامر و اپاکیش. آتوسا بزرگ‌ترین دختر کوروش بزرگ، همسر داریوش بزرگ و مادر خشایارشا بود. در لوح‌ها دوباره نام او را می‌بینیم. در لوحی به میزان جو و گندمی اشاره می‌شود که از در

۱. کلمان هوار، ایران و تمدن ایرانی، ترجمه‌ی حسن انشوه، چ ۲، تهران، امیر کبیر، ۱۳۷۵، ص ۷۱.

۲. حسن آزاد، پشت پرده‌های حرم‌سر، چ ۸، تهران، انزلی، ۱۳۷۷، ص ۵۴.

۳. ام دیاکونف، تاریخ ماد، ترجمه‌ی کریم کشاورز، ص ۴۸۸.

آمد مالیات به آتوسا اختصاص یافته است.^۱ آتوسا بانوی بانوان لقب داشت.^۲ نفوذ این بانو بر روی داریوش به حدی بود که وی «برای بزرگداشت آتوسا دستور داد که مجسمه‌ی او را از زر ساختند»،^۳ که البته — وارونه‌ی چنین روایتی — ما در هنر هخامنشی اثری از زنان را نمی‌بینیم و در نتیجه نمی‌توان این روایت را پذیرفت.

تاریخ‌نویسان متقدم یونانی وی را شبیه به ملکه افسانه‌ای سمیرامید معرفی نموده‌اند.^۴ که این‌ها همه بیانگر نفوذ آتوسا در دربار و احترامی است که برای او قائل می‌شوند. ضمن این که این لوح‌ها بیانگر قدرت اقتصادی و خودنمختاری آرتمیستونه است. وی دست کم در هر یک از آبادی‌های ورنتوش، مدنۀ و کوگنکا یک کاخ داشته است. به نظر می‌رسد که ملکه دائمًا برای سرکشی از املاکش و یا برای دیدن شاه بین شوش و تخت‌جمشید در سفر بوده است. به او اغلب در راه‌ها برمنی خوریم. این امر از ثبت مایحتاج او و همراهانش از طرف دیوان اداری معلوم می‌شود و این که آنچه به همسر شاه داده می‌شد نیز از دیوان سالاری هخامنشی به دور نبوده و مورد حساب قرار می‌گرفته است؛ آرد، شراب، غذای آماده، جو، آب جو، انگور و خوارکی‌های دیگری از این دست.^۵

مخارج بسیار گزاف‌تری برای ملکه رتبه‌بامه ثبت شده است. «نویسنده‌گان یونانی هر چند اشاره‌ای به او ندارند، اما به نظر می‌رسد که دارای موقعیت مهمی بوده و در لوح‌های دیوانی نام او بیش از دیگران آمده است. رتبه‌بامه دختر نیزه‌دار داریوش، گئوبروه، و نخستین زن داریوش بوده است. داریوش بیش از رسیدن به سلطنت با رتبه‌بامه ازدواج کرد. چنین برمنی آید که رتبه‌بامه دارای املاک زیادی در منطقه ایلام بوده است. مثلاً نامه‌ای به حسابرس‌هایش در شولکه، که کاخی در آن جا داشت، می‌نویسد: مبنی بر این که قبلًاً «نامه‌ای بر چرم» ظاهرًاً به خط آرامی، برای آنها فرستاده بوده است. در این نامه دستور داده شده است که حسابرس‌ها طبق سند به حساب‌های

۱. هایدماری کخ، از زبان داریوش، ص ۲۳۵

۲. ایران/لوک بیبر، محمدعلی اسلامی ندوشن، ۱۳۷۰، پرواز، تهران، ص ۹۹.
۳. همان.

۴. محمد دانداییف، ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی، روحی ارباب، علمی فرهنگی، چ سوم تهران، ۱۳۸۱، ص ۲۴۵.

۵. هاید ماری کخ، از زبان داریوش، فصل زنان هخامنشی.

مربوط رسیدگی کنند. به این ترتیب روش می‌شود که در موارد معین و به طور کلی ملکه شخصاً بر حسابرسی‌ها نظارت دقیق داشته است. مصرف چشم‌گیر مواد غذایی و شراب نشان می‌دهد که رتبه‌بامه به املاکش در الیماهیس بیشتر سر می‌کشید. این ملکه در تمام لوح‌ها مصارفش را با مهر خود تأیید کرده است. نگاره‌ی مهر او سوارکاری نیزه به‌دست در حال تعقیب دوگور خر است. نقش این مهر نقشی زنانه نیست و یک بار دیگر شاهدی بر این است که زنان ایرانی تمایل به برابری با شوهران‌شان داشته‌اند و می‌خواسته‌اند که زیننه‌ی آن‌ها باشند. رتبه‌بامه نه تنها املاک بزرگی مخصوصاً در الیماهیس داشت، بلکه صاحب کارخانه‌ای با کارگران زیاد بود. شمار گروه‌های کارگری او از ۴۸۰ تا ۳۲۰ نفر ثبت شده است. با نام او فقط از طریق لوح‌های دیوانی آشنا هستیم. شاید نام اوی/پاوکیس (Απαυκισ) باشد، اما از درستی این نام مطمئن نیستیم. او هم گروه‌هایی از کارگران را در شیراز در استخدام خود داشت.

به این ترتیب، به کمک لوح‌های دیوانی تخت‌جمشید تصویری کاملاً^۱ نو از ملکه‌های هخامنشی به دست می‌آوریم. آنها عروسک‌های محبوس در حرم‌سراها، که نویسنده‌گان یونانی می‌خواهند بقبولاً نند، بوده‌اند و یا مثلاً تأمین هزینه‌های کفش‌های شان به مالیات چندین شهر نیاز نداشته است. البته برای کارهای گوناگون خود کارمندان دیوانی مخصوص داشته‌اند اما ناگزیر از تسليیم گزارش‌های کارهای خود به دیوان شاه بوده‌اند. صحت گزارش‌های درباری درآمدها و مخارج، با مهر ملکه تأیید می‌شود. همین مسئولیت ملکه‌ها را مجبور می‌کرد تا دائماً در سفر باشند و نه فقط در رکاب شاه، بلکه به تنها یی هم به املاک و کارگاه‌های خود سر کشی کنند و شخصاً در محل ناظر صحت گردش کارها باشند.^۱

به طور کلی آنچه که از این مطالب برداشت می‌شود نفوذ و قدرت زنان هخامنشی دربار است که به عقیده‌ی منابع یونانی دلیلی محکم بر ضعف و ناتوانی شاهان هخامنشی است که البته با توجه به شرایط فرهنگی یونان در آن زمان و این که آنها زنان خویش را در امور سیاسی و اجتماعی شرکت نمی‌دادند، این نظر از جانب آنان چندان عجیب نمی‌نماید.

۱. همان.

البته برابر تاریخ‌نویسی کلاسیک، «در زمان داریوش، این دخالت‌ها در نتیجه قدرت طبیعی زنانی همچون آتوسا و آرتیستونا، دختران کوروش که حتی از سوی همسرانشان به عنوان نماینده‌ی مستقیم‌تری از قدرت شاهی به شمار می‌رفتند، بیشتر شد. از این زمان به بعد، دربار به حضور گروه‌های سیاسی و ملکه‌های متعدد عادت کرد، البته همراه با شایعات مختلفی که درباره‌ی سوگلی‌های شاه به گوش می‌رسید. در زمان سلطنت خشاپار نفوذ حرم افزون‌تر شد. بساری از افراد وابسته به حمایت زنان بودند. خواجه‌ها نیز در میان زنان قدرت یافتند و دیگر امکان نداشت تشكیلات دربار را تغییر داد و از این رو دسیسه‌های خانگی بیشتر و پیش‌تر رشد کرد.^۱

موقعیت حقوقی و اجتماعی زن در عصر هخامنشی

پس از مادها، در دوره‌ی شاهنشاهی هخامنشی وضع زن در جامعه تفاوت‌های محسوسی نمود، زیرا امپراطوری عظیمی برپا گشته و وضع جهان دگرگون شده بود. در خاندان شاهنشاهی، زن گرچه نقش فعال خود را حفظ کرد، ولی در دایره‌ی محدودتری قرار گرفت و از حالت قبیله‌ای بیرون آمد.^۲

با مطالعه‌ی دقیق آنچه اکنون به عنوان منابع دست اول بر می‌شماریم، در می‌باییم که در عهد کهن که از آن به عنوان هخامنشی یاد می‌کنیم، مرد و زن در کنار هم و پا به پای به کار و فعالیت مشغول بودند و این امر اختصاص به پاره‌ای از مشاغل نداشت و شمول آن بسیار گسترده بود و عرصه‌های گوناگونی را در بر می‌گرفت. از جمله‌ی این گونه مشاغل، کشاورزی بود و شگفت‌انگیزتر آن که سنگ‌سaban به گواه آمار لوحه‌های گلین، بیشتر زن بودند و چینی کار دشواری، به دست دستانی هنرمند و ظریف شکل می‌گرفت. برخی براین باورند که شاید بعد از شکل گرفتن نگاره‌ها، صیقل نهایی با زنان بوده و برخی دیگر می‌پندازند نقوش بر جا مانده در دل کوه‌ها که دنیایی از ظرافت را در دل خود جای داده‌اند، می‌بایست به برکت دستانی هنرمند و ظریف تصویر شده باشند.

۱. رتور گوبینو، شکوه/بیرزیان، رضا مستوفی، میراث فرهنگی، ج اول، تهران، ۱۳۸۳، ص ۱۱۳.

۲. دکتر شیرین بیانی، دین و دولت در عهد ساسانی، جامی، ج اول، تهران، ۱۳۸۰، ص ۸۰.

بیشتر لوحه‌های تخت جمشید که به زنان پرداخته است، مختص زنان خیاطی بوده که به دوخت لباس‌های ساده تا لباس‌های پر زرق و برق مشغول بوده‌اند. امکانات آموزش‌های حرفه‌ای به مرد یا زن اختصاص نداشت و اصولاً آموزش و دستمزد مرد و زن برابر بود. آنچه میزان حقوق را رقم می‌زد نوع کار بود نه جنسیت یک فرد و در این جامعه‌ی مترقبی و پیشرفته زن می‌توانست از مرخصی زایمان استفاده کند و برای مدتی کوتاه از کار بیرون، دست بکشد و در این زمان حقوق دریافتی به حداقل می‌رسید. اما این حداقل کفاف گذراندن زندگی را می‌داد و شگفتگی که آن عهد دیرین، زنان می‌توانستند از مزایای شغل‌های نیمه‌وقت بهره ببرند و مدارج ترقی را پیش گیرند و به موقعیت‌های بالا برسند. چنان‌که همواره در کارگاه‌های شاهی مدیریت با زنان بود و حتی گهگاه مردان زیر دست زنان قرار می‌گرفتند و باز بیشتر زمانی شگفتزده می‌شویم که در می‌بابیم حقوق زنان سرپرست افزون بر مردان بوده است.^۱

در این باره پرویز رجبی، مترجم و باستان‌شناس، می‌نویسد: علی‌رغم گزارش‌های تاریخ‌نویسان یونانی در باب محصور بودن زنان هخامنشی از دو نکته در گزارش پلوتارخ نباید بی‌توجه گذشت. نکته‌ی اول این‌که گزارش می‌تواند متوجه اقلیمی توانمند باشد. زندگی زنان و مردان ناتوان جامعه‌ی رومی‌ایران را، که مانند امروز ناگزیر از کار در مزرعه و کارگاه هستند، نمی‌توان با زندگی زنان ارباب‌سوار فرادستان مقایسه کرد. نباید از نظر دور داشت که تنها محدودی از مردان توانمند می‌توانسته‌اند به خود اجازه‌ی بهره‌مندی از خانه دربسته و کلون‌انداخته را بدهنند یا در سفرها از اربابه استفاده کنند. نکته‌ی مهم دیگری که هنوز به بررسی زیادی نیاز دارد، در موضوع برد و زنان خربیداری شده نهفته است. نگارنده هنوز در ایران به نشانه‌ای موثق از وجود برد‌داری با تعاریف موجود از برد‌داری برنخورده است. سندهای فراوانی که درباره برابری زن و مرد در ایران باستان وجود دارد سبب شگفتزدگی بسیاری از ایران‌شناسان مغربی شده است و داندایی و لوکونین، ایران‌شناسان روسی که انتظار می‌رفت در دوره‌ی کمونیست برداشتی که موبیش

۱. بنگرید به: پرویز رجبی، هنرآرمه‌ای گمبله، ج ۳، توس، تهران، ۱۳۸۲، ص ۳۰۶-۳۰۹.

منفی از شاهنشاهی هخامنشی داشته باشند، در تألیف مشترک خود می‌نویسند: «در زمان هخامنشیان یک زن در بابل یا در ایلام و مصر از آزادی زیادی برخوردار بود و می‌توانست دارایی خود را داشته باشد و در استفاده از آن یا هر نوع دخل و تصرفی در آن صاحب اختیار باشد» و خانم کخ می‌گوید: بررسی دقیق لوح‌های دیوانی تخت‌جمشید نشان می‌دهد که زن در زمان فرمانروایی داریوش بزرگ از چنان مقامی برخوردار بود که در میان همه‌ی خلق‌های جهان باستان نظیر نداشت.^۱

در جامعه‌ی هخامنشی زندگی انبوه مردم عادی به صورت تک‌همسری می‌گذشت. از اسناد برمری آید که در دیگر بخش‌های امپراتوری هخامنشیان، مثل بابل و مصر تک همسری معمول و همگانی زندگانی خانوادگی بوده است. مردان طبقه متوسط از عهده داشتن زنان متعدد برنمی‌آمدند.^۲

«تمامی خانواده مستخدمان و حقوق‌بگیران دولتی، که در لوح‌های گلی به گروه گروه آنها برمری خوریم، تحت پوشش پرداخت دیوانی قرار داشتند و از این پرداخت‌ها چنین برداشت می‌شود که خانواده عبارت بوده است از یک پدر، یک مادر و چند فرزند.^۳

در قوانین هخامنشی گاه تفاوت‌هایی در قوانین حاکم بر مردم بین‌النهرین یا مصروف یا یهودی‌ها دیده می‌شود که تمایل دیوان هخامنشان را به رعایت سنت‌های مردمی از تیره‌های گوناگون، در حد امکان، نشان می‌داد. با این همه، چنین به نظر می‌رسد که در همه‌جا زنان از حقوق یکسانی برخوردار بوده‌اند. این وفور اسناد درباره‌ی وجود همسانی حقوق زن و مرد موجب شده تا این برابری از سوی همه تاریخ‌نویسان [جدید] پذیرفته شود، اما تمایل عمومی بر این بود که تساوی را برای سرزمین‌اصلی هخامنشیان یعنی پارس معتبرتر بدانند.^۴

۱. رجبی، پرویز، هزارمهای گمشده، ج ۳، ص ۳۰۷.

۲. بنگرید به: هایدماری کخ، فصل زنان هخامنشی.

۳. همان.

تبرستان
www.tabarestan.info

گفتار چهارم - زن در عصر سلوکی و پارتی

در فصل بندی این تحقیق بخشی تحت عنوان سلوکیان را نگنجاندیم زیرا که این فصل از تاریخ ایران مربوط به ایرانیان نیست و سلوکی‌ها دولتی نیمه‌ایرانی و بعضًا یونانی بوده‌اند که فرهنگ آنها تا مدتی ایران را متاثر ساخت، به گونه‌ای که بعد از روی کار آمدن ساسانیان، آنها دوره‌های حکومت سلوکی و پارتی را نادیده انگاشته و میان خود و هخامنشیان یک پل اتصال ایجاد کرده و خود را وارث هخامنشی‌ها و وارث اصلی تاج و تخت ایران خواندند.

البته علی‌رغم این سخن‌ها هرگز نخواهیم توانست که این بخش تاریخ ایران را نادیده بگیریم زیرا فرهنگ یونانی سلوکی‌ها که با فرهنگ برتر ایرانیان در تعارض بود بهشت در تنزل موقعیت اجتماعی و فرهنگی زنان ایران تأثیر گذاشت، به گونه‌ای که حتی ساسانیان نیز، علی‌رغم ستیزشان با فرهنگ یونانی و سعی آنها بر احیای فرهنگ ایرانی، توانستند از این تأثیرات خود را بر کنار کنند.

لذا بررسی و آشنایی با سلوکیان و فرهنگ آنها امری ضروری می‌نماید.

خلاصه‌ای درباره سلوکیان

مرگ ناگهانی اسکندر در سال ۳۲۳ پ.م. وضع شاهنشاهی او را آشفته کرد. هنوز جسد او سرد نشده بود که سرداران وی به نزاع با یکدیگر برخاستند. این جنگ‌های داخلی قریب

۴۲ سال به طول انجامید.^۱

از میان همه‌ی جانشینان اسکندر سلوکوس بیشتر از دیگران به افکار فاتح مقدونی آشنای بود. علت موفقیت سلوکوس در ایران امری بود که او را از سرداران دیگر اسکندر متمایز می‌ساخت اسکندر، پس از فتح ایران، زن ایرانی گرفت و همراهانش را وادار کرد با دختران آسیایی ازدواج کنند. بالاصله پس از مرگ اسکندر تمام سرداران او همسران آسیایی خود را ترک کردند جز سلوکوس که دختر یکی از اعیان باکتریان را — که «آپامه» نام داشت و پدرش به جهت مقاومت در برابر اسکندر کشته شده بود — به زوجیت داشت... به این وسیله، در موقع ضرورت موفق شد حسن نظر نجای ایرانی را به خود معطوف سازد.^۲ وی از زمان تسخیر شوش، به سمت فرماندهی تشکیلات سواره نظام نجای ایرانی منصوب شد و آنها را به واحدی مشابه شامل چندین هزار جنگجو درآورد. وی سلسله‌ای تأسیس کرد که در آن خون ایرانی با خون مقدونی متساویًا ممزوج گردید، اما به محض فوت وی، تجزیه‌ی شاهنشاهی او شروع شد، و این عمل به تدریج تا انفراض سلسله‌ی سلوکی ادامه یافت. سلوکوس بانی دو پایتخت است. سلوکیه در ساحل دجله که بابل را از اعتبار انداخت، و انطاکیه در ساحل ارنتس در سوریه. وی مبانی تشکیلات سیاسی، اداری و اقتصادی شاهنشاهی خود را که به دو قسمت تقسیم می‌گردید و در اطراف این دو مرکز که به وسیله‌ی «جاده‌ی شاهی» به هم مرتبط می‌شد تنظیم کرد. تا زمانی که جانشینان سلوکوس مالک پایتخت شرقی بودند، دولت آنان به آینده امیدوار بود. پس از یک قرن و نیم که سلوکیه به دست پارتبیان تسخیر شد، شاهنشاهی سلوکی جز دولتی که در سوریه متمرکز بود، و به زودی توسط روم مستهلک گردید، چیزی محسوب نمی‌شد.^۳

بعضی شاهان ایشان، مانند برخی از پادشاهان هخامنشی، از جمله آنتیوخوس سوم،

۱. تاریخ سیاسی و اجتماعی اشکانیان (پارتبیان با پهلویان قدیم)، تألیف و ترجمه‌ی مشکور، محمدمجود و رجبنیا، مسعود، دنیای کتاب، ج سوم، تهران، ۱۳۷۴، ص ۶۴

۲. تمدن ایرانی، جمعی از خاورشناسان فرانسوی، عیسی بہنام، ص ۷۵

۳. رومن گیرشمن، ایران از آغاز تا اسلام، ص ۲۵۴، ۲۵۵

برای «ترمیم» شاهنشاهی خود فعالیت بسیار و کوشش قابل توجه کردند، ولی از متوقف کردن استیلای دو قوه‌ای که از ضعف ایشان استفاده می‌کردند، عاجز بودند؛ قوه‌ی تدریجی و آرام ولی مستمر ایرانیان، و قوه‌ی روم که ظاهرًا در آغاز قرن دوم ضربتی علاج ناپذیر به شاهنشاهی سلوکی وارد آورده بود.^۱

انتیوخوس سوم (۱۶۴-۱۷۵ پ.م.) آخرین پادشاه بزرگ سلوکی بود. وی با اقدامات جسورانه در صدد مرمت شاهنشاهی و نجات آن از تجزیه برآمد... [اما] اندکی پس از مرگ پادشاه مذبور، سلوکیان بین‌النهرین را از دست دادند و آن منطقه به دست پارتیان افتاد و انحطاط سیاسی سریعی ایجاد شد که علامت رجعت یونانیت (هلنیسم) از مشرق بود.^۲

فرهنگ‌سلوکیان

سلوکی‌ها، مانند اسکندر، کوشش داشتند شهرهای یونانی ایجاد کنند که هسته‌ی مرکزی آن از اتباع و فدارشان تشکیل شود. ابنیه و تشکیلات آن از روی نمونه‌های یونانی ساخته شده بود و به این طریق، در سرتاسر کشور، از این گونه شهرها برپا کردند. علاوه بر اسکندریه‌هایی که به وسیله‌ی اسکندر ایجاد شد شهرهای دیگری مانند سلوکیه و لائودیکیه و انتاکیه (همیشه به نام پادشاهان) به وجود آوردند که محل آنها را دقیقاً نمی‌توان یافت.^۳

به طور کلی آشنایی با فرهنگ و تمدن یونان در شهرهای پرچمیت، مانند شهرهای ناحیه شوش، زودتر پیش رفت می‌کرد و حال این که در نقاط دیگر پیش رفت آن موقتی بود در این شهر عده یونانی‌ها زیاد بود و در آنجا مدارس یونانی و «زیمناز»‌ها آداب یونانی را تعلیم می‌دادند، ولی به طور کلی توده‌ی ایرانی، زبان و مذهب و طرز زندگی خود را مانند

۱. منبع پیشین، ص ۲۵۶.

۲. ایران از آغاز تا اسلام، ص ۲۵۸.

۳. تمدن ایرانی، جمعی از خاور شناسان فرانسوی، عیسی بہنام،

۴. نوعی مدرسه یونانی که می‌تواند معادل دوره‌ی راهنمایی در نظام پیشین آموزش ایران باشد.

سابق حفظ کرده بودند.^۱

زن در عصر سلوکیان

برخلاف دوره‌ی هخامنشیان، که زنان در حکومت نقش داشتند، در دوره سلوکیان چنین نبود زیرا اسکندر با سپاهیانش بیگانگانی به شمار می‌آمدند که به این مرز و بوم وارد شدند و سیاست گسترش قلمرو و تسخیر سرزمین‌های جدید مجالی برای دخالت زنان در امور کشور نمی‌داد. دو تن از معروف‌ترین زنان اسکندر رکسانه دختر یکی از نجای سعد و استاتیرا دختر داریوش سوم بود. پلوتارک در مورد ازدواج اسکندر با رکسان (رخسان / رخساره) نقل می‌کند که آشنایی اسکندر با او از مجلس ضیافتی آغاز گردید و اسکندر در صدد ازدواج با او برآمد و خواست خود را در شورا مطرح ساخت و ایرانیان با این پیشنهاد موافقت کردند، چون دریافتند که فاتح مذکور در مقابل عشق او تسلیم شده است و می‌خواهد با او عروسی کند.^۲

بدون شک در آن هنگام بزرگان ایرانی می‌اندیشیدند که این دختر می‌تواند در افکار اسکندر نفوذ کند و موجب شود تا او با ایرانیان همانند پادشاهی مهربان رفتار کند. زن دیگر اسکندر استاتیرا بود که ازدواج او در شوش طی مراسم مجللی برگزار شد.^۳ در این مراسم اسکندر «دختران ایرانی را، به فراخور رتبه و اصالت خانوادگی، به امرا و سرداران خود، به تناسب همان رتبه و مقام، به زنی داد». این عمل او نشان می‌دهد که او برای تحکیم پایه‌های حکومت خویش از زنان بهره گرفته است.

با مرگ اسکندر، پسر آنتیپاتر برای تصاحب تاج و تخت مقدونیه، رکسانه و پسرش اسکندر را هلاک کرد و المپیاس و کلئوپاترا، مادر و خواهر اسکندر را نیز از بین برد. این اقدام به وضوح نشان

۱. منبع پیشین ص ۷۹.

۲. عبدالحسین زرین کوب، *تاریخ مردم ایران* (قبل از اسلام)، چ ۱، امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۸، ص ۴۷۰.

۳. آبرماله و ژول ایزاک، *تاریخ ملل مشرق و یونان*، ترجمه عبدالحسین هزیر، چ سوم، این‌سینا، تهران، ۱۳۳۲، ص ۳۱۹.

۴. پلوتارک، *حیات مردان نامی*، ترجمه‌ی رضا مشایخی، چ سوم، علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۹، ص ۵۰۲.

می‌دهد که او از اعمال نفوذ این زنان بر روی سپاه و تحت فرمان درآوردن شان برای دستیابی به تاج و تخت هراس داشته است.

بنیانگذار سلسله‌ی سلوکی در ایران کوشید تا با ازدواج با دختری ایرانی به نام آپامه که دختر یکی از نجایی ایرانی بود، پایه‌های حکومت خود را در ایران ثبت کند و به همین سبب عده‌ای سلسله‌ی سلوکی را سلسله‌ای مقدونی - ایرانی گفته‌اند، چرا که «او ملکه و مادر ولیعهد دولت سلوکی گردید». از مقام آپامه در دربار خبری در دست نیست، اما این‌که سلوکوس سه شهر به اسم آپامه^۱ (آپامه) بنیان گذاشته و ساخته است، نشان از احترامی است که برای او قائل بود. به غیر از آپامه، در تاریخ سلوکیان به نام لاتوئدیس یا لاتوئدیس برمی‌خوریم. اگر چه او ایرانی تبار نبود اما نفوذ وی در دربار آنتیوخوس دوم، که موجب مرگ همسر خود گردید، قابل بررسی است. او ابتدا زن آنتیوخوس دوم بود، اما شاه او را طلاق داد و آن زن با توجه به این که می‌دانست شاه تا چه حدی در پیروی از هوی و هوس به افراط می‌پردازد، آنتیوخوس را به سمت خویش جلب کرد و بعد او را مسموم ساخت و کشت و به این وسیله انتقام خود را از او گرفت. بعد از مرگ آنتیوخوس دوم لاتوئدیس و بزمیس، که زنان پادشاه بودند، بر سر تخت سلطنت با هم درافتند. نفوذ زن اول بیشتر بود زیرا او پسری داشت سلوکوس نام که می‌توانست بر تخت نشیند. ولی نیروی زن دوم بر زن اول می‌چربید، چرا که مصر، در صورت لزوم، به حمایت او برمی‌خواست. سرانجام لاتوئدیس با طرح ترفندی اطمینان بزمیس را جلب کرد و او را به قتل رسانید و به این وسیله موجبات حکومت فرزند خویش را فراهم ساخت.^۲

بیان داستان فوق برای نشان دادن قدرت زنان در دربار سلوکی است. اگر چه این قدرت به نسبت نفوذ زنان در دربار شاهان هخامنشی نبود، ولی به هر حال، نشان می‌دهد که در آن دوران نیز زنان مقتدر بوده و به طریقی درامور مملکت دخالت می‌کردند.

بعد از این که سلوکیان در ایران به قدرت رسیدند، محاربات ایشان برای جلوگیری از تمایلات تجزیه‌طلبی بعضی ممالکی که در زمرة متصرفات‌شان بود، تلاش‌هایی که برای مطیع نگاه

۱. حسن پیرنیا، تاریخ ایران باستان، ج ۳، ص ۵۴.

۲. حسن پیرنیا، ایرانیان باستان، ج ۳، ص ۷۴ و ۷۲.

داشتن ولایات خود به کار می‌بردند، توطئه‌های دربار و رقابت‌های مدعیانی که غالباً منجر به قتل می‌گردید سبب شد که زنان نتوانند نفوذ خود را در صحنه حکومت نشان دهند.^۱ شاید بتوان گفت رفتاری که اشکانیان با زنان خود داشتند، تا حدودی نشأت گرفته از دوران سلوکی بود. چرا که در دوران اشکانیان «زنان در امور اجتماعی داخلی نداشته و زنان درباری و اشرافی را محافظان و خواجه‌سرایان در پرده‌سرای حفظ می‌کردند».^۲ و در زمان «اشکانیان همسران با زنان خود هم‌سفره نمی‌شدند و زنان در ملاع عام ظاهرنی گشتند». این طرز برخورد اشکانیان با زنان خود شاید در دوران سلوکیان نیز است.

درباره‌ی پارتیان

چنانکه اشاره شد، سلوکی‌ها تمام سعی خود را برای یونانی کردن ایران و آشنا نمودن مردم با تمدن یونانی به کار برند، ولی تدریجاً سرگرم منازعات مدیترانه شدند و از رسیدگی به امور آسیا غافل گردیدند. این بی‌لیاقتی سلوکی‌ها باعث شد که پارت‌ها علم طغیان برآورند.

در تواریخ ملی ایران از خدای‌نامه‌ها گرفته تا شاهنامه‌ی فردوسی، تاریخ طولانی و با عظمت و درخشان اشکانیان به دست فراموشی سپرده شده و مطلب قابل توجه و درستی از ایشان نقل نگردیده است، و آنچه را که در تواریخ تاریخ‌نویسان اسلامی از آنها یاد شده از مرز داستان و افسانه تجاوز نمی‌کند. حتی در شاهنامه‌ی فردوسی که گنجینه‌ای از داستان‌های پیشینیان است مطالبی که درباره‌ی سرگذشت اشکانیان آمده از بیست و سه بیت نمی‌گذرد. چون مدرک فردوسی درباره تاریخ آن سلسه، خدای‌نامه و یا ترجمه‌های عربی و فارسی آن کتاب بوده، به بی‌اطلاعی خود در آن باره اعتراف کرده می‌فرماید: «از ایشان به‌جز نام نشنیده‌ام / نه در نامه‌ی خسروان دیده‌ام».^۳

۱. رومن گیرشمن، ایران از آغاز تا اسلام، ص ۲۵۵.

۲. مهرداد بهار، اشکانیان، ج ۱، دانشگاه آزاد ایران، تهران، ص ۲۲.

۳. تاریخ اجتماعی پارتیان، مالکوم کالج، ترجمه مسعود رجب نیا، دنیای کتاب، ج سوم، ۱۳۷۴، ص ۱.

پارت‌ها قبیله‌ای بوده‌اند که از مدت‌ها پیش در خراسان، در شمال شرقی، ایران، اقامت داشتند. نام آنها پهلوی بود و به همین جهت زبان فارسی قدیم را که در زمان آنها و در زمان ساسانیان در ایران معمول بوده زبان پهلوی می‌نامند. پارت‌ها به راهنمایی سلسله سلاطین فعالی، که سلسله‌ی اشکانی نام داشت، علم طغیان برافراشتند و سلسله اشکانیان از ۲۴۷ پ.م. تا ۲۴۴ بعد از میلاد در ایران حکومت کرد. سلاطین این سلسله که نام غالباً شان اشک یا مهرداد بود، به‌زودی موفق شدند بقیه ایران را زنجنگ آخرین پادشاهان سلوکی بیرون آورند (۱۲۹-۱۴۰ پ.م.). سپس ناحیه‌ی بابل را نیز از آنها گرفتند و پایتخت خود را شهر تیسفون، نزدیک بغداد کنونی، قرار دادند. شاهنشاهی ایران که اسکندر آن را از بین برده بود، به این طریق احیا شد هر چند حدود آن از حدود شاهنشاهی هخامنشی کمتر بود.^۱

تاریخ سیاسی پارتیان

ارشک مؤسس سلسله‌ی اشکانیان، در سال ۲۵۰ پیش از میلاد به کمک قبیله‌ی چادرنشین اپرنی، که قبیله‌ای از اتحادیه قبایل داهه بود و او خود را متعلق به این قبیله می‌دانست، از اطاعت سلوکیان سریچید و مستقل گردید. ارشک برای استوار کردن حکومت خود جنگ‌های بسیار کرد. بعد از او برادرش تیرداد توانست سپاه سلوکیان را بشکند و استقلال خویش را استواری بخشد و لقب شاهنشاه برخود نهد. از این هنگام تاریخ فرمان‌روایی پارتیان آغاز می‌گردد. بنا بر روایتی، اشکانیان در نسب به هخامنشان پیوسته بودند و ارشک و تیرداد پسران فری‌یاپت نامی بودند که فرزند اردشیر دوم بود. بنابر این، با ظهور اشکانیان، امپراتوری ایران بار دیگر بنیاد گرفت، اما فتح ایران به دست مقدونیان چنان اثر عمیقی در ایران بهجا گذارد که نمی‌توان احیای امپراتوری ایران از سوی اشکانیان را یک نوزایی واقعی خواند و تنها پس از گذشت زمانی دراز ساسانیان توانستند مدعی در دست

۱. تمدن ایرانی، جمعی از خاورشناسان فرانسوی، ترجمه عیسی بهنام، ص ۸۵

گرفتن سنت ایران باستان گردند.^۱

از میان شاهان بنام این سلسله می‌توان از مهرداد اول و مهرداد دوم یاد کرد.

«در تشكیل شاهنشاهی پارت، مهرداد اول نقش کوروش را ایفا کرد و مهرداد دوم نقش داریوش را. پادشاه نخستین، شاهنشاهی مزبور را از نظر متصرفات ارضی تشكیل داد، و پادشاه اخیر آن را تثبیت کرد و انتظام بخسید. وی ایران را به صورت قدرتی جهانی درآورد، و تماس‌های او با روم در غرب و با چین در شرق اهمیت کشور و عظمت نقش او در حیات سیاسی و اقتصادی دنیا آن روز را نشان می‌دهد و همین موجب شد که وی را به لقب «شاهنشاه» بخوانند.^۲

با این حال اشکانیان، با وجود تمام مهارت‌شان در مملکت‌داری، نتوانستند علل عمیق ضعف‌شان را، که مرض مخصوص ملل بیابان گرد است، مرتفع سازند. این علل عبارت بودند از: اولاً تشكیلات ملوک الطوایفی آنها که فاصله‌هایی میان پادشاه و اتباعش به وجود می‌آورد و موقعی دستورها و اوامر او مورد اجرا واقع می‌شد که نسبت به نجای بزرگ کشور قدرت و نفوذی داشته باشند؛ ثانیاً رقابت خانوادگی که مسئله‌ی تعدد زوجات به آن اضافه می‌شد و در اواخر سلطنت هر پادشاهی اسباب زحمت فراهم می‌آورد.^۳

آخرین پادشاه این سلسله از اردوان پنجم فرزند بلاش چهارم بود که درگیر منازعات شدیدی با برادرش بلاش پنجم بود. در عهد او، علی رغم پیروزی‌هایی که بر رومیان نصیب او شد اما تاریخ شاهنشاهی اشکانیان رو به خط پایان رفت زیرا که در فارس دودمانی از شاهزادگان محلی سر بر کردند که می‌بایست عظمت شاهنشاهی هخامنشیان را بازگردانند و مدت چهارصد سال رومیان را از پیشروی به سوی شرق بازدارند. بنیانگذار این شاهنشاهی اردشیر از دوده‌ی ساسان بود.

۱. کلمان هوار، ایران و تمدن ایرانی، حسن انوشه، امیر کبیر، ج دوم، تهران، ۱۳۷۵، ص ۱۲۱

۲. رومن گریشمن، ایران از آغاز تا اسلام، ص ۲۹۴

۳. تمدن/پرنس، جمعی از خاورشناسان فرانسوی، ص ۹۲

زن در عهد اشکانی

در دوره‌ی پارت‌ها، ازدواج‌های مختلط رایج شد و در نتیجه‌ی قشری از مردم دو رگه پدید آمد که امتراج نظرهای مذهبی و اختلاط عقاید آنها نیز امری احترازان‌پذیر بود. در نتیجه‌ی این تماس‌ها و تاثیرات متقابل، یک فرهنگ نوین التقاطی به وجود آمد و معتقدات جهان‌وطنه «کوسمو پولیتیزم» در همه شئون ایجاد و ابداع، نفوذ کرد. با این حال باید در نظر داشت که این فرهنگ نوین علی‌رغم وسعت فقط در شهرها متصرف بود و در دسترس قشراهای حاکم جامعه قرار داشت.^۱ در دوران اشکانی تعدد زوجات در طبقه‌ی اشراف و خاندان سلطنتی متداول بود^۲ و نجبا در تعدد زوجات و نگاه داشتن صیغه و متue، افراط‌هایی کردند.^۳

سلطین اشکانی نیز پس از آشنایی با تمدن و تنعم به هوسرانی و خوشگذرانی پرداختند و به غیر از زن اصلی یعنی ملکه، عده‌ی کثیری متue و کنیز که اغلب آنها یونانی بودند در حرمسرا داشتند.^۴ ولی تنها یک زن عقدی حفظ کانون خانوادگی را بر عهده داشت. این زن می‌توانست در صورت عدم رضایت از همسر خود طلاق بگیرد. در طبقات پایین جامعه رسم تعدد زوجات معمول نبود، زیرا مردم به سنت‌های گذشته هخامنشی خو گرفته بودند و مرد نمی‌توانست همسر خود را به آسانی طلاق دهد.

ملکه از میان خاندان اشکانی انتخاب می‌شد، مانند شاهنشاه تاج بر سر می‌گذاشت از امتیازات سلطنتی برخوردار بود و عنوان «الله آسمانی» می‌گرفت.^۵ اما ملکه‌ها و خواجه‌سرایان پارت بر خلاف دوره هخامنشی در دستگاه حکومت و امور سیاسی مداخله نداشتند.^۶

معهذا در این مورد به استثنای ای بر می‌خوریم چون ملکه موza همسر فرهاد چهارم

۱. بنفشه حجازی، زن به ظن تاریخ، ص ۱۲۵.

۲. محمدجواد مشکور، ایران در عهد باستان، امیر کبیر، ج دوم، تهران، ۱۳۴۷، ص ۲۹۹.

۳. محمدحسن خان اعتماد السلطنه، تاریخ اشکانیان (درالتبیحان فی تاریخ بنی الاشکان)، به اهتمام نعمت احمدی، انتشارات اطلس، ج اول تهران، ۱۳۷۱، ص ۲۳۸.

۴. بنفشه حجازی، زن به ظن تاریخ، ص ۱۲۵.

۵. محمدجواد مشکور، ایران در عهد باستان، ص ۲۹۹.

۶. مرتضی راوندی، تاریخ جتماعی ایران، ص ۵۸۱.

اشکانی (۳۷-۲ پ.م.)، که مجسمه نیمتنه‌ی مرمرین زیبایی از وی در شوش به دست آمده است.^۱

در عهد اشکانی زنان به آسانی و در صورت نارضایتی از همسر خود جدا می‌شدند در حالی که درباره‌ی احکام طلاق و جدایی در این دوره آمده است که مرد فقط در چهار مورد می‌توانست از زن خود جدا شود:

۱. نازا بودن. ۲. پرداختن به جادوگری.^۲ فاسدالاخلاق بودن. ۴. پنهان کردن ایام قاعدگی از شوهر.^۳

و درباره‌ی موقعیت و حضور اجتماعی زن در این دوران آمده است که: وظیفه‌ی نسوان بود که مقیم خانه‌ها یا چادرها و آلاچیق‌ها باشند و با کمال عفت و عصمت راه روند.^۴ اگر خلافی از آنها دیده می‌شد، یعنی با اجنبی راهی به هم می‌رسانیدند، جانبین هر دو معدوم و نابود می‌شدند کلیه زن‌های طایفه‌پارت، باید از مرد غیر رو بپوشند و در مجالس مردانه داخل نشوند.^۵

نیز زن‌ها — به طور کل — هرگز با اجنبی تکلم نمی‌کردند، فقط طرف گفت‌وگوی آن‌ها شوهرها و برادران و پسران ایشان بودند و هر وقت به ضرورت، از منزل بیرون می‌رفتند رو بند به صورت می‌بستند و فرقی در میان زن بیوه و شوهردار نبود... زن‌ها هرگز با مرد‌ها غذا نمی‌خوردند و به قولی غالباً زندگانی مرد از زن، جدا بود.^۶

آنچه تاریخ‌نویسان درباره‌ی محدودیت‌های زنان در دوره اشکانیان نوشتند، غالباً درباره طبقات عالی جوامع آن عهد است که از نظر نقشی که در اوضاع مملکت داشته‌اند، مرد توجه قرار گرفته و شرح احوال‌شان در تواریخ آمده است ولی این حکم در میان طبقات پایین که پیوسته در بند رفع حوایج مادی زندگی بوده‌اند، نمی‌تواند صادق باشد، زیرا مردم عادی در آن زمان در شرایطی بودند که کسی به آنها نمی‌پرداخته تا خبری

۱. رومن گیرشمن، تاریخ ایران از آغاز تا اسلام، ص ۲۷۹.

۲. عزت‌الله نوذری، تاریخ اجتماعی ایران، تهران، انتشارات خجسته، ص ۶۹.

۳. اعتمادالسلطنه، تاریخ اشکانیان، ص ۲۳۸.

۴. همان، ص ۲۳۷.

۵. اعتمادالسلطنه، تاریخ اشکانیان، ص ۲۳۸.

از وضع زندگی‌شان در تواریخ بازمانده باشد. از این‌رو، درباره‌ی طبقات پائین که خارج از جریانات و مقتضیات طبقات بالا زندگی می‌کردند، این‌طور استنبط می‌شود که هیچ دلیلی وجود نداشته که باعث تغییری در وضع زندگی آنان و مناسبات‌شان با مردان نسبت به عهد هخامنشیان شود و موجبی نداشته تا از جانب بالا، زنان مردم عادی را که نیمی از نفوس مملکت را تشکیل می‌دادند و با فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی خود اساس زندگی و پایه‌های قدرت اعیان و طبقات حاکمه را تشکیل می‌دادند؛ به ضرر خود دچار قید بندهای خود پرستانه اشرافی کنند. در نتیجه در این دوره اگر از تغییری در مناسبات زنان با مردان نسبت به دوره‌های ماد و هخامنشیان در تواریخ ذکر شده فقط در سطح طبقات بالا می‌تواند صادق باشد که نیازمند روش حکومتی غیر از سابق بوده‌اند ولی زنان طبقات پائین‌الزاماً از همان خصوصیات آزادی زنان قبل از اشکانیان در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و بالآخره اجتماعی برخوردار بوده‌اند.^۱

اما در میان مطالب بررسی شده درباره زن در عصر اشکانیان آنچه حکایت از تغییر نسبی و رو به نزول زن حکایت می‌کند مسأله‌ی مجازات در این عصر است که این‌گونه آمده: «جنایاتی که در خانواده واقع می‌شد، مثل قتل زن به دست شوهر یا پسر و دختر به دست پدر و یا خواهر به دست برادر و یا جنایتی مابین پسران و پدران به عدله رجوع نمی‌شد و بایستی خود خانواده قراری در مورد این‌گونه جنایات می‌داد، زیرا به عقیده‌ی پارتی‌ها این نوع جنایات به حقوق عمومی مربوط نبود و تصور می‌کردند که فقط به حقوق خانواده خلل وارد می‌آورد ولیکن اگر دختر یا خواهر شوهر دار، موضوع چنین جنایتی واقع می‌شد، امر به عدله محول می‌گشت، زیرا زنی که شوهر می‌کرد جزو خانواده شوهر محسوب می‌شد. از مجازات‌های این دوره اطلاعاتی در دست نیست. همین‌قدر معلوم است که مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بوده و مرد حق کشتن زن را داشته است».^۲ با توجه به این مسائل و جمع‌بندی مطالب می‌توان چنین اذعان داشت که گرچه

۱. بنفشه حجازی، زن به خلن تاریخ، ص ۱۲۷.

۲. زن به خلن تاریخ، ص ۱۳۶.

تغییرات عمده در وضع زنان بیشتر در طبقه اشراف به چشم می‌خورد اما به‌طور کلی نمی‌توانیم تأثیرات این برخوردها و نگرش‌ها را بر روی اقسام مختلف جامعه نادیده بگیریم و باید گفت که به‌طور کل در این عصر «مقام زن‌ها نزد پارتبیان پستتر از مقام آنها نزد مادی‌ها و پارسی‌ها بود».۱

زن و حکومت در دوره اشکانیان

در دوران اشکانیان، به‌جز چند مورد، به نام زنانی که صاحب نفوذ فراوان و یا قدرت زیادی در حکومت بوده باشند، برنمی‌خوریم. به عبارتی «روجات سلاطین اشکانی قادر نبودند و نمی‌توانستند در امور دولتی مداخله نمایند».۲

شاید یکی از دلایل آن وجود حکومت ملوک‌الطوایفی و عاملی است که گیرشمن به آن اشاره دارد. وی می‌گوید: سلطنت پارت، لزوماً از پدر به پسر منتقل نمی‌شد و رأی اشراف که توسط شورا یا سنا اظهار می‌شد، بسیار ارزش داشت.۳ و قدرت پادشاه پارت اگر چه از دستبرد نفوذ زنان حرم و خواجه‌سرایان آنها مصون بود «به علت مداخله‌ی شورای خانوادگی و مجلس نجبا و نفوذ کاهنان و سرکردگان ولایات در بسیاری موارد محدود به نظر می‌رسید».^۴

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که کمیود منابع مؤثق در مورد این دوران، دامنه‌ی مطالب ما را در مورد وضعیت، قدرت و نفوذ زنان در دربار و تصمیم‌گیری‌های پادشاهان اشکانی محدود می‌سازد. در طی زمان حکومت این سلسله «یک یا دو تن از ملکه‌های پادشاهان در امور مملکت دخالت کردن و مسلط شدند».^۵

یکی از این ملکه‌ها، مادر فرهاد پنجم به نام موزا بود که همراه با فرزند خود به تخت نشست و سکه‌های آن زمان تصویر مادر و فرزند را داراست که در بخشی مجزا در مورد آن سخن خواهیم

۱. مرتضی راوندی، تاریخ/جتماعی ایران، ص ۵۸۸.

۲. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، تاریخ اشکانیان، ص ۲۱۹.

۳. رومن گیرشمن، همان، ص ۳۱۳.

۴. عبدالحسین زرین کوب، تاریخ مردم ایران (قبل از اسلام)، ص ۳۵۷.

۵. نیلسون دویواز، تاریخ سیاسی پارت، ص ۱۴۲.

۶. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، تاریخ اشکانیان، ص ۲۱۹.

گفت. از دیگر زنان این دوران به نام ملکه رینو برمی‌خوریم که ظاهراً «در هنگام بر تخت نشستن فرهاد دوم یا اشک هفتم به دلیل اینکه این پادشاه بسیار جوان بوده مادرش رینو نیابت سلطنت او را بر عهده داشته است».^۱

در تاریخ اشکانیان با نام رودگونز یا روزگونگ دختر مهرداد یکم یا اشک ششم نیز آشنا می‌شویم. «زمانی که متیرادات، دمتریوس حاکم شام را شکست داد، او را به گرگان فراخواند»^۲ و با او خوش‌رفتاری کرد و دختر خود را به ازدواج او درآورد و «به او وعده داد که او را بر سریر سلطنت شام ممکن نماید و طریفون را که غصب سلطنت او نموده بود، مقهور و برطرف سازد».^۳ اما آن‌طور که تاریخ نشان می‌دهد، مهرداد قبل از این که به او وعده خود عمل کند، درگذشت و دمتریوس در گرگان نزد زن و فرزندانش ماند و چند بار کوشید تا به شام باز گردد اما موفق نشد. در تاریخ سیاسی پارت به این نکته اشاره شده است «که در آن زمان در مشرق جان شاهزادگان، که از مادرهای مختلف بودند، همیشه در معرض خطر بود و مادران شان همه با یکدیگر رقابت و حسادت داشتند».^۴ این حاکی از آن است که زنان در امر دستیابی فرزندان شان به قدرت در این دوران نیز به طریقی دیگر نقش خود را ایفا کرده‌اند و اگر این کار از طریق نفوذ در پادشاه وقت پیش نمی‌رفت با ترفندهای مخفیانه به گونه‌ای در راه نیل به اهداف خود تلاش می‌کردند.

در حرم پادشاهان اشکانی بانوان فراوانی وجود داشتند که هر کدام یا دختر یکی از امیران فرودست یا از دختران اشراف یا دست کم، همانند موزه، هدیه‌ی یکی از پادشاهان بودند. این می‌رساند که هر یک از بانوان حرم نماینده یک پیوند سلطنتی یا همبستگی دوستانه به شمار می‌رفته‌اند و در صدر حرم با نوی بانوان یا شاهبانوان قرار داشتند. «چنان که از نوشتۀ‌های پیدا شده در اورامان کردستان بر می‌آید، این شاهبانوان، خواهران پادشاه و یا دست کم، در یک مورد، مادر شاه بوده‌اند».^۵

-
۱. نیلسون دوبواز، *تاریخ سیاسی پارت*، ترجمه‌ی علی اصغر حکمت، ج ۱، تهران، ابن‌سینا، ۱۳۴۲، ص ۱۱۰.
 ۲. محمدجواد مشکور، پارتی‌ها یا پهلویان قدیم، ص ۱۴۰.
 ۳. محمدحسن خان اعتمام‌السلطنه، *تاریخ اشکانیان*، ص ۳۹۴.
 ۴. نیلسون دوبواز، *تاریخ سیاسی پارت*، ص ۱۱۵.
 ۵. مالکوم کالج، *پارتیان*، ترجمه‌ی مسعود رجب‌نیا، ص ۷۹.

موزا - یکی از زنانی که از دوران اشکانیان نامش بر صفحات تاریخ نقش بست، کنیزکی ایتالیایی به نام موزا بود. او به عنوان هدیه از طرف اولین امپراطور روم، اگوست، در سال بیستم پیش از میلاد به دربار فرهاد چهارم راه یافت. از طریق شرح زندگی او می‌توان با شمهای از کارایی‌هایی آشنا شد که زنان نفوذ گذار بر پادشاهان، قادر به انجام آنها بودند. او کتابویوس اگوستوس برای استحکام روابط خود با دولت اشکانی و نشان دادن حسن نیت خود، هدایای زیادی برای فرهاد چهارم پادشاه اشکانی فرستاد که «کنیزکی ایتالیایی به نام ترموزا (Termoza) که در تاریخ به اختصار نام او را موزآ نوشته‌اند،^۱ نیز جزو آن هدایا بود. فرهاد چهارم این کنیز را برگزید و او را بر زنان عقدی خود افزود. بر طبق پوستنوهایی که به خط یونانی در اورامان به دست آمده، معلوم می‌شود که او دست کم چهار زن عقدی یا شاهزاد داشته است که نخستین آنها نامش /وننیر، دومی کلئوپاتر، و سومی و چهارمی بسیتی و باناپس بوده‌اند.^۲

هنگامی که موزا از فرهاد چهارم صاحب فرزند پسری گردید، پایگاه او ثبات بیشتری یافت و شهبانو گشت و فرهاد چهارم را ترغیب نمود تا چهار پسر خود را به دربار روم بفرستد. «استرابون می‌گوید: فرهاد به تحریک و اصرار موزا چهار پسر خود را به عنوان اظهار خصوصیت و مخالفت به گروگان به دربار قیصر روم فرستاد که در روم باشند»؟^۳ البته همراه این پسران دو نفر از همسران این پسرها و چهار پسر از فرزندان آنان نیز بودند. این امر نشان می‌دهد که موزا در تصمیم‌گیری‌های پادشاه نقش عمده‌ای داشته که او را راضی کرده فرزندان خود را به دربار قیصر روم بفرستد؛ به دربار کشوری که در طول تاریخ اکثراً به عنوان دشمن در برابر ایرانیان ایفای نقش می‌کرد. تاریخ‌نویسان می‌گویند که «او پادشاه اشکانی را تشویق کرد تا بیرقهای رومیان را همراه با اسرای آنان به دربار قیصر روم پس بفرستد، و شاه هم به این کار اقدام کرد». شاید موزا که ایتالیایی بود برای خدمت به سرزمین خود شاه را به این کار ترغیب نمود و یا بنا به خواست قیصر روم به

۱. محمدجواد مشکور، پارتیان یا پهلویان قدیمه، ص ۲۸۲.

۲. محمدجواد مشکور، پارتیان یا پهلویان قدیمه، ص ۲۸۲.

۳. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، تاریخ اشکانیان، ص ۵۴۹

۴. همان، ص ۵۴۸

چنین اقدامی دست زد تا به او گوست فرزند موزا برای دستیابی به تخت و تاج اشکانیان کمک نماید. اما به هر حال این مسلم است که او این کار را به منظور تثبیت قدرت خود و فرزندش انجام داده است.

بعد از فرستادن فرزندان فرهاد چهارم به دربار قیصر روم که قبل اذکر شد موزا تلاش نمود تا پسر خود را به ولی‌عهدی برساند و در این راه هم موفق گردید. بعدها این پسر و مادر دست به دست هم دادند و فرهاد چهارم را با زهر مسموم کردند و او را مقتول نمودند^۱ و فرهادک یا فرهاد پنجم که پسر موزا بود بر جای پدر به سلطنت نشست. «او مادر را در سلطنت با خود شریک ساخت و دو صورت خود و او را توانم یا هم بر سکه‌های خویش نقش نمود.^۲

این نشانه‌ای از نفوذ مادر بر فرزند است که در نزد او دارای قدرت و منزلت فراوانی بوده است. نمونه‌ی دیگری از سکه‌های زمان فرهاد پنجم وجود دارد که در یک سمت آن سر فرهادک و در طرف دیگر تصویر موزا نقش شده است. این پسر برای مادر خود احترام فوق العاده‌ای قائل بود و به دلیل این که لفظ موزا از ارباب انواع یونانی‌ها شمرده می‌شد، وی را رب‌النوعی آسمانی می‌خواند و ملکه لقب داده بود محبتی مفرط به او اظهار می‌کرد.^۳ این محبت تا به آن حد رسید که در سال دوم پس از میلاد فرهادک با مادر خود موزا ازدواج کرد.^۴ سرانجام کار آن شد که بعد از چند سال سلطنت فرهاد پنجم، رؤسای اشکانی و بزرگان قوم به «مخالفت با او برخاستند و بعد از زد و خوردی مختصر فرهاد پنجم را مقهور و خلع کردند و یک نفر از شاهزادگان اشکانی را که ارود نام داشت بر تخت پادشاهی نشاندند.^۵

۱. همان، ص ۵۶۹.

۲. محمدجواد مشکور، پارتیزان، ص ۲۹۲.

۳. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، تاریخ اشکانیان، ص ۵۷۲.

۴. نیلسون دوبوآر، همان، ص ۶۵.

۵. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، تاریخ اشکانیان، ص ۵۷۲.

تبرستان
www.tabarestan.info

بخش چهارم - زن در عصر ساسانی

تبرستان

www.tabarestan

تبرستان
www.tabarestan.info

گفتار اول: نگاهی به تاریخ سیاسی ایران در عهده‌سازانیان

ساسانیان (۶۵۲-۲۲۶) از درون آتشگاه سر بر آوردند. از طریق دین به حکومت رسیدند و در آخر با حربه‌ای مشابه نایبود شدند. این یک پدیده تاریخی شایان توجه است که در کمتر دوره‌ای نظیر آن را می‌توان یافت.^۱

ساسان که مردی از دودمان نجبا بود با زنی از خانواده بازنگی، که نامش ظاهر دینگ (رامبهرشت)^۲ بود، وصلت کرد. او در معبد اناهید (آناهیتا) در شهر استخر سمت ریاست داشت. پس از او پسرش پاپک جانشین او شد و روابط خود را با بازنگی‌ها مغتنم شمرده یکی از پسران خود را که اردشیر (ارتختش) نام داشت در دارابگرد به مقام عالی نظامی ارگبد رسانید. اردشیر چند تن از ملوک پارس را مغلوب و هلاک کرد و مقام آنان را صاحب شد.^۳ از این زمان ترقی این خانواده شروع شد و سرانجام در سال دویست و بیست و چهار میلادی (۲۲۴ م.) سلسله اشکانیان با از پای در آمدن اردوان پنجم به دست اردشیر بابکان متعرض و سلطنت ایران به دودمان ساسانی منتقل شد.^۴

اردشیر در مدتی قریب نیم قرن از حریفی به حریف دیگر می‌پرداخت و سرنوشت خود را با دلیری تعقیب می‌کرد. وی عاقبت موفق شد در ایران شاهنشاهی جدیدی به وجود

۱. شیرین بیانی، دین و دولت در عهد ساسانی و چند مقاله دیگر، جای، ج اول، تهران، ۱۳۸۰، ص ۱۰.
۲. همان، ص ۱۰.

۳. آرتور کریستینسن، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه‌ی رشید یاسمی، نشر صدای معاصر، ۱۳۷۸، ص ۵۹.
۴. روز به خط تاریخ، بنفشه حجازی، ص ۱۴۷.

آورد. اولین موققیت او ایجاد سپاهی بود که به منظور آلتی مقندر برای تحقق دادن به آمال و نقشه‌های وی به شمار می‌رفت. اردشیر در زمان حیات خویش پرسش شاپور را در سلطنت با خود شریک کرد و طبق روایت با تسليم تاج و تخت به پسر، کمی پیش از مرگ خویش، از زندگانی توأم با فعالیت کناره گرفت.^۱ شاپور از پدر خود مملکتی را به ارت برده که در آن تشکیلات پارتی محفوظ مانده و مجدداً بر اصل تمرکز قوا تنظیم شده بود، بدون آن که دستگاه ملوک الطوایف از بین رفته باشد شاهنشاهی با ایجاد قشونی با انضباط و تشکیلات اداری، که طبق مبانی و اصول جدید کار می‌کرد، ثابت و مستقر گردید. این پادشاه از آغاز کار توجه خود را به مسایل خارجی معطوف داشت.^۲

سال‌های پادشاهی شاپور در نبرد با رومیان گذشت، در سال‌های ۲۷۲-۲۴۲ م. جنگ با روم آغاز شد و این جنگ متناوباً به نفع یکی از طرفین تمام می‌شد تا آن که شاپور در فرات شکست سختی به رومی‌ها وارد ساخت به نحوی که در بابل در صحنه‌ی جنگ گوردیان امپراطور روم به قتل رسید (فوریه‌ی سال ۲۴۴ بعد از میلاد). شهری که جنگ در نزدیکی آن به‌وقوع پیوست به نام (پیروز شاپور) نامیده شد. منابع رومی بعدها به کلی موضوع این شکست را مسکوت گذاشتند و قتل گوردیان را در اثر خیانت فیلیپ عرب دانستند. از آن جایی که میزان غرامتی که برای رومی‌ها تعیین شده بود چندان زیاد نیست از این رو چنین می‌توان حدس زد که شکست آنها کامل و قطعی نبوده است. شاپور اول با امپراطور فیلیپ عرب قرارداد صلحی منعقد کرد و از او خواست تا ارمنستان به ایران ملحق گردد.^۳

اما بزرگترین پیروزی نظامی شاپور در طی پادشاهی‌اش، شکست و دستگیری والریانوس امپراטור روم در ادسا بود.^۴

در باب دوره‌های کوتاه سلطنت دو پسر شاپور، هرمزد اول و بهرام اول، اطلاعات

۱. رومن گیرشمن، ایران از آغاز تا اسلام، ص ۳۴۸.

۲. رومن گیرشمن، ص ۳۴۹.

۳. دیاکونف، تاریخ ایران باستان، ص ۲۹۱.

۴. کلمان هوار، ایران و تمدن ایرانی، ترجمه حسن انوشه، ص ۱۴۳.

اندکی موجود است. در عهد بهرام دوم نیز (۲۹۳-۲۷۶) شاهد اغتشاشاتی شدید در سرحدهای شرقی ایران هستیم که سبب قدرتگیری دولت روم شده بود. بهرام سوم نیز پس از چند ماه سلطنت به دست نرسی پسر شاپور اول خلع گردید. آغاز سلطنت او نیز سعادتآمیز نبود و تمام افراد خانواده‌ی او به دست رومیان اسیر شدند و بر اثر قرارداد صلحی که با رومیان بسته شد ایران از ارمنستان و مجموعه‌ی ایالات واقع در مشرق دجله محروم گردید و منافع سرشاری نصیب رومیان گردید. وضعیت شاهی هرمز دوم پسر و جانشین نرسی (۳۰۹-۳۰۳) نیز بهتر نبود و او با ازدواج با شاهدختی کوشانی سراسر عمر خود را با جای دهی به دشمنان خارجی خویش پرداخت. مرگ هرمز دوم موجب شد که تاج و تخت به کودکی تعلق گیرد و او شاپور دوم است.^۱

شاپور دوم هفتاد سال (تا سال ۳۷۹ میلادی) حکومت کرد. با او بخش جدیدی از تاریخ ساسانی آغاز می‌شود. پس از این که شاهنشاهی از زمان شاپور اول، یعنی بیش از ۴۰ سال، دیگر فرمان روای بر جسته‌ای نداشت اینک مردی بر تخت نشسته بود که در دوره حکومت او ساسانیان دوباره به قدرتی بزرگ در شرق کهن تبدیل شدند.^۲ در مورد ۳۰ سال اول دوره حکومت شاپور به نسبت خیلی کم می‌دانیم ولی در واقع اولین موقعیت نظامی شاه جوان علیه اعراب در همین سال‌ها بوده است. طبری و سایر نویسنده‌گان شرقی از لشگرکشی‌های موفق تأثیری علیه برخی قبایل عرب — که در زمان خردسالی وی دست به غارت زده بودند — صحبت می‌کنند. او در سال ۳۵۹ م. با رومیان وارد جنگ شد و تا سال ۳۷۷، که با آتش‌بسی موقت دو طرف از ارمنستان عقب نشستند، شکستهای سختی را به آنان تحمیل نمود. در سال ۳۷۹ میلادی شاپور دوم پس از ۷۰ سال حکومت درگذشت.

پس از او در دوره‌های اردشیر دوم (۳۸۳-۳۷۹)، شاپور سوم (۳۸۳-۳۸۳)، بهرام چهارم (۳۹۹-۴۲۱) و یزدگرد اول (۴۲۱-۳۸۸) همچنان درگیری میان ایران و روم برقرار بود. یزدگرد

۱. آرتور کریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، ص ۱۷۱-۱۶۰.

۲. کلاوس شیپمان، تاریخ شاهنشاهی ساسانی، ترجمه‌ی فرامرز نجد سمیعی، پژوهشکده زبان و گویش، ج اول، تهران، ۱۳۸۳، ص ۳۹.

در تاریخ بیشتر به دلیل عملی صلح آمیز، یعنی برقراری آزادی عمل مذهبی برای مسیحیان، معروف شده است. او با این عمل خاطر خود را از سمت غرب راحت و توان خود را صرف تقویت قدرت در داخل شاهنشاهی نمود.^۱ او، که اهل تسامح مذهبی بود، در سال ۴۲۱ م. درگذشت. پس از مرگ یزدگرد و درگیری که بر سر جانشینی او میان پسرانش رخ داد بهرام پنجم با یاری اعراب حیره بر تخت شاهی نشست. بهرام در اوان سلطنتش جنگ کوتاهی با روم شرقی داشت اما یک سال بعد جنگ به صلح آنجامید و بهرام متعهد شد اجازه اعمال مذهبی برای مسیحیان در کشور را بدون مزاحمت صادر کند. همین حق را روم شرقی برای زرتشیان قائل شد که در واقع توافقی بدون تصمیم بود. پس از مرگ بهرام پسرش یزد گرد دوم (۳۴۹-۴۵۷) بر تخت نشست که سلطنتش به دلیل آزار برخی مسیحیان، بهویژه ارمنیان، متمایز شده است. پس از او پسرش هرمز سوم (۴۵۹-۴۷۵) به سلطنت رسید که میان او و برادر دیگرش (پیروز) درگیری ایجاد شد که پیروز توانست تخت سلطنت را به کمک هپتال‌ها بدست آورد (۴۸۴-۴۵۹). در زمان او واقعه مهمی که رخ داد ایجاد و ظهور فرقه نستوری به عنوان ترکیبی از کلیسای مسیحی در ایران بود. پیروز در جنگ با هپتال‌ها، که متحдан سابق او بودند، به قتل رسید و پس از او اشرف ساسانی بلاش برادر پیروز را (۴۸۴-۴۸۸) بر تخت نشاندند اما قباد فرزند پیروز که مدتی در دست هپتال‌ها اسیر بود توانست به کمک آنها و با دخالت زرمه‌ر بر تخت سلطنت جلوس کند.

در سلطنت قباد واقعه‌ی بسیار مهمی که به وقوع پیوست آغاز جنبش مزدکیان بود. ظهور این جنبش مصادف با تلاش‌های قباد برای قطع قدرت اشراف بود. به همین دلیل قباد از ابتدا از او حمایت کرد اما با فraigیر شدن کار مزدک و ازدیاد پیروانش، بهویژه آن که او عقیده داشت باید برای اجرای عدالت از اغنية گرفت و به فقرا داد و با باز شدن در حرم‌سراها و شیوع هرج‌ومرج شدیدی که قدرت قباد را تحت الشعاع قرار می‌داد، او با مزدک مقابله کرد و سرانجام با یاری پسرش خسرو او را از پای درآورد و پیروانش را قلع

۱. کریستن سن، تاریخ ایران در زمان ساسانیان، ۱۸۴.

و قمع نمود. او در سال ۵۳۱ در حالی که درگیر جنگ با بیزانس بود درگذشت و فرزندش خسرو بر تخت پادشاهی نشست.^۱

به تخت نشستن خسرو اول (۳۷۹-۳۵۱ م.) که در تاریخ لقب انوشیروان (روان نامیرا) داده شده است نقطه اوج مجددی را در تاریخ ساسانی تصویر می‌کند. مطمئناً مبالغه نیست اگر ادعا شود که این فرمان روا ساختار حکومتی جدیدی به وجود آورد و بیش از همه قوای نظامی اشراف و امور مالیاتی را بازسازماندهی کرد. خسرو کوشید مجدد آرامش و نظم را برقرار کند. تغییری که در عهد خسرو پدید آمد پیدایش طبقه‌ی کوچک خردمالک بود که «دهقان» خوانده می‌شدند. آنها به خاطر کمی وسعت ملک‌شان از مالکان بزرگ قادر تمند متمایز می‌گشتند. این طبقه‌ی جدید از طریق تخصیص ملک و کمک‌های اقتصادی به وجود آمد و این وسیله‌ی «توازن» در مقابل اشراف بزرگ تا دوره‌ی اسلامی نیز اهمیت خود را حفظ کرد. ولی یکی از بزرگ‌ترین اقدامات او اصلاحات قانون مالیات بود و بدین ترتیب، اداره‌ی امور دولت توانست روی عواید ثابتی حساب کند که فقط برای شاه محفوظ بود. و بدین وسیله به او قدرت می‌بخشید و به دلیل همین اصلاحات مالیاتی بود که به او لقب «انوشیروان عادل» و یا دادگر دادند.^۲

حسرو انوشیران که در سال ۵۳۰ م بر تخت نشسته بود، پس از اصلاحاتی در سپاه و ساختار نظامی ایران، در سال ۵۴۰ م به خاک روم حمله برد و تا انتقام‌کیه پیش رفت و آن شهر را به تصرف درآورد. امپراتور بیزانس ناچار طالب صلح شد و متعهد شد که مبلغ گزافی به خسرو بپردازد پس از این خسرو با خاقان ترک متحد شد و هیاطله را از میان برداشت و از این پس ایران با ترکان همسایه گردید.^۳

حسرو پس از ۴۸ سال سلطنت در ۵۷۹ م. درگذشت. اگر چه وسعت تصرفات او به

۱. کلاوس شیپمان، *تاریخ شاهنشاهی ساسانی*، ۵۸-۴۸.

۲. ریچارد فرای، *میراث باستانی ایران*، ترجمه مسعود رجب نیا، نشر علمی و فرهنگی، چ پنجم، ۱۳۷۷، ص ۳۶۷ تا ۳۷۰.

۳. همان، ص ۳۶۸.

پای تصرفات شاپور اول و دوم نرسید ولی دوران سلطنت او دوران شکوه اقتدار سیاسی و نظامی برای ایران بود. همچنین از لحاظ فرهنگی نیز زمان او درخشنان‌ترین دوران حکومت ساسانیان بوده است.

پس از او پسرش هرمزد چهارم بر تخت نشست. او اگر چه پادشاهی عادل بود، اما در سیاست ناتوان بود و به همین سبب، سردار نامی خود معروف به «بهرام چوبین» را که در جنگ‌های متعدد در شرق و غرب فاتح شده بود، بر اثر شکستی از کار برکنار کرد. این امر موجب عصیان این سردار بزرگ گردید. روابریان و روحانیان نیز از هرمزد دل خوشی نداشتند و همه‌ی این امور سبب گرفتاری و مرگ او گردید. پس از او پسرش خسرو دوم معروف به خسرو پرویز در سال ۵۹۰ به سلطنت رسید که این سلطنت اگر چه درخشندگی‌های چندی داشت، اما مایه ضعف و علت اصلی سقوط دولت ساسانی نیز بود. بهرام چوبین مصمم بود که به تیسفون نیز برود و خسرو را از سلطنت بردارد. پس از حوادث چند، خسرو به موریس امپراتور بیزانس پناه برد و در ازای پس دادن برخی از شهرها، از او یاری خواست. موریس او را با سپاهی یاری کرد و خسرو توانست با این سپاه، بهرام را شکست دهد. بهرام نزد خاقان ترک گریخت و در آنجا به تحریک خسرو، پس از مدتی، کشته شد.^۱

در سال ۶۰۲ بعد از میلاد موریس کشته شد و قاتل وی فوکاس به مقام امپراطوری رسید و همین امر موجب مداخله‌ی ایرانیان در امور روم شرقی را فراهم ساخت. خسروپرویز به عنوان انتقام‌گیرنده‌ی یاریگر خود، موریس، قیام کرد. در سال ۶۰۵ بعد از میلاد سپاه خسرو وارد ارمنستان شد و ایبری بدون مباررت به جنگ و خونریزی تسلیم ایرانیان گردید. سپس ایرانیان تمام بین‌النهرین و قسمتی از ارمنستان را که متعلق به روم شرقی بود متصرف شدند. در این زمان شاهین، سردار خسرو، به سمت قسطنطینیه پیش می‌رفت و شهربراز، سردار دیگر خسرو، سوریه و فلسطین را یکی پس از دیگری تصرف می‌کرد.^۲

۱. کلاوس شیپمان، تاریخ شاهنشاهی ساسانی، ص ۴۸ تا ۵۲.

۲. میخائيل میخائیلیویچ دیاکونف، تاریخ ایران باستان، ترجمه‌ی روحی ارباب، ص ۳۵۶.

در این میان، در روم مرد با کفایتی به نام هراکلیوس (هرقل) زمام امور را به دست گرفت و پس از اصلاحاتی مهم در امور نظامی کشور روی به ایران آورد. در این حمله ایالات از دست رفته را باز پس گرفت و دستگرد، محل اقامت خسرو، و نیز شهرهای آذربایجان را به باد غارت داد. سرانجام بزرگان ایران به خسرو شوریدند و او را به زندان انداختند و به دستیاری پسرش، شیرویه، او را کشتند (سال ۶۲۷ م.). این شکست‌های پی در پی و نیز شکست ننگین سپاهیان خسرو در ذوقار از قبایل عرب، بنیهای نظامی و اقتصادی کشور را به تحلیل برد و ایران از فرد شایسته‌ای که بتواند زمام امور را به دست گیرد محروم ماند.^۱ در میان جانشینان او تازوال نهایی حکومت ساسانی به دو تن از شاهان به نام‌های پورانداخت و آذرمی دخت بر می‌خوریم که علی‌رغم مدت کوتاه پادشاهی‌شان از خود کفایت‌هایی نشان دادند که شرح آنها را در فصل‌های بعدی خواهیم اورد.

در این زمان بود که اسلام رو به گسترش و عرب‌ها در حال قدرت‌گیری بودند. آنها در جنگ قادسیه بر یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی، پیروز شدند و با مرگ او در سال ۶۵۱ و یا شاید ۶۵۳ م. ایران را به تصرف خود درآوردند. دولت ایران در زمان ساسانیان از نظر نظامی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به جایگاهی رسید که در تاریخ جهان، کم‌مانند است. آنها در مدت بیش از چهارصد سال توانستند در غرب با دولتی که از لحاظ تشکیلات نظامی مقتدرترین کشورهای آن عصر بود بجنگند و با رها آن دولت را شکست دهند. این حکومت در مشرق و شمال در برابر اقوام بیابان‌گرد مقتدر سخت مقاومت کردند و مملکت را از غارت‌ها و تاخت و تازهای ایشان نجات دادند. از لحاظ داخلی نیز، تشکیلاتی منسجم با پایه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی نیرومند به وجود آوردن. دانش طب و نجوم در زمان ایشان در ایران پیشرفت‌های بزرگی کرد و هنرهایی چون موسیقی مقام والایی یافت. به هر حال، دولت ساسانی از پدیده‌های مهم دنیای قدیم است که همه‌ی تاریخ‌نویسان به اهمیت آن روز به روز بیشتر پی می‌برند.

تبرستان
www.tabarestan.info

گفتار دوم: اوضاع اجتماعی ایران

دولت ساسانی با صرف هزینه برای داشتن ارتشی مجهز، موفق شد به امنیت راههای تجاری پرداخته و تجارت میان شرق و غرب را به خود اختصاص دهد. آنها به گسترش شهرها پرداختند و به رونق بازار کالا کمک کردند و بیش از همه صنعت نساجی را برای تبدیل ابریشم خام به پارچه رشد می‌دهند و نیز بازار کالای وسایل جنگی با رشد چشم‌گیری گسترش می‌یابد. و می‌بینیم که ساخت جامعه ساسانی آخرین سایه‌های فرهنگ هلنی را از فضای ایران دور می‌سازد. در این دوره تساهل مذهبی شاهان اشکانی در مذهب، به‌ویژه در دوره‌هایی، دگرگون می‌شود و در برده‌هایی که به نسبت کل دوره‌ی ساسانی کوتاه است، «از میان آتشگاه کرتیرها سر بیرون می‌کشند و تنسر خیلی صریح به امیر مازندران می‌نویسد که برای استقرار تحت شاهی گاهی می‌باید بی‌گناهی که به عفو نزدیک است کشت و با گناهی که با قتل واجب آید، می‌باید عفو فرمود».^۱ در جامعه‌ی ساسانی چهار صنف — که گروهی از تاریخ‌نویسان کوشیده‌اند آنها را طبقه معرفی کنند و با «کاست» که در فرهنگ هندی هنوز تجلی اش مشهود است یکی بگیرند — وجود داشت که در صدر آن، روحانیون (أسروان) قرار دارند.

در نامه‌ی تنسر در این باره چنین آمده: مردم در دین چهار اعضاء‌اند و در بسیار جای در کتب دین بی‌جدال و تأویل و خلاف و اقاویل مکتوب و مبین است که آنرا اعضاء

۱. خسرو خسروی، مذرک، انتشارات دنیای نو، ج اول، تهران، ۱۳۵۹، ص ۲۶.

اربعه میگویند و سر آن اعضاء پادشاه است. عضو اول اصحاب دین و این عضو دیگر باره بر اصناف است: حکام و عباد و زهاد و سدنه و معلمان (آرتور کریستن سن این طبقه را به قصاصات، مغان، مغان اندرزبد، موبدان، هیربدان و دستوران بخش کرده است). عضو دوم مقاتل یعنی مردان کارزار و ایشان بر دو قسم‌اند: سواره و پیاده، بعد از آن بمراتب و اعمال متفاوت. عضو سوم کتاب (دبیران است) و ایشان نیز بر طبقات و انواع: کتاب رسائل (دبیران) و کتاب محاسبات (حسابداران) کتاب اقضیه و سجلات و شروط (داوران و آمارگران) و کتاب سیر (رویدادنویسان) و اطباء و شعراء و منجمان داخل طبقات ایشان، و عضو چهارم را مهنه خوانند و ایشان بزرگران و راعیان و سایر محترفه‌اند.^۱

در نامه‌ی تنسرهم چنین آمده: «شهنشاه برای ترفیع و تشریف مرائب ایشان آن فرمود که از هیچ آفریده نشنیدم و آن آن است که میان اهل درجات و عامه تمیزی، ظاهر و عام با دید (پدید) آورد به مرکب و لباس و سرای و بستان و زن و خدمتکار، بعد از آن میان ارباب درجات هم تفاوت نهاد به مدخل و مشرب و مجلس و موقف و جامه و حلیه و ابنيه، بر قدر درجه هر یک تا خان‌های خویش نگه دارند و خط و محل فرا خور خود بشناسند. چنان که هیچ عامی با ایشان مشارکت نکند در اسباب تعیش، و نسب ومناکحه... من بازداشتی از آنکه هیچ مردم زاده زن عامه خواهد تا نسب محصور ماند، و هر که خواهد میراث بر آن حرام کردم، تاعمه مستغل املاک بزرگزادگان نخرن. و در این معنی مبالغت روا داشت».^۲

البته باز بر خلاف تفسیرهایی که درباره‌ی دوره‌ی ساسانی می‌شود افراد با آزمونی، که نشان‌دهنده‌ی توانمندی آنها باشد، می‌توانستند از صنفی به صنفی دیگر درآیند، که در نهایت منوط به موافقت شاهنشاه، در مقام پاسدار آیین‌ها، بود. در نامه‌ی تنسر در این باره چنین چنین آمده است: آدمی زاده بر این چهار عضو (که اشاره شد) در روزگار صلاح باشد مدام، البته یکی با یکی نقل نکنند الا که در جیلت یکی از ما اهلیتی شایع بیینند، آن را بر شاهنشاه عرض کنند، بعد تجربت موبدان و هرابده و طول مشاهدات، تا اگر مستحق دانند،

۱. فن آبیاری در ایران باستان؛ جمعی از نویسنده‌گان، گردآوری کورس، نشر سازمان آب و برق، ۱۳۷۸، ص ۱۷.
۲. نامه‌ی تنسر، تصحیح مجتبی مینوی، ج ۱۱، ۱۳۱۱، تهران، بی‌نا، ص ۱۹.

بغیر طایفه الحق فرمایند.^۱

با وجود این، و با این که اردشیر بنیاد سلطنت خود را بر دین نهاده بود افتادن کار کشور را به دست دین داران محاکوم می کرد و می گفت: زنهار کار کسانی را که اظهار زهد می کنند و دلسوزی برای دین می نمایند زیرا از این کار ریاست می خواهند. کار اینان را سبک نگیرید چرا که هیچ گاه مردم دور کسی به نام دین فراهم نشده اند مگر آن که شاهی را از دست شاه بهدر کند. مردم عوام همیشه پیشتر به رئیس دینی دل می بندند. باید شاهان بر کار دین چیره تر باشند تا مدعیان دین داری از دعوت فرومایگان به دین به سود خود بپره نبرند، و بر حذر گرددند از سرداری فرومایگان و او باش که سرداری دینی و شهریاری با هم سازگار نیایند.^۲

در اواخر حکومت ساسانی در مدت چهار سالی که فاصله مرگ خسرو پرویز تا جلوس یزدگرد سوم میباشد حدود دوازده پادشاه بر تخت نشستند و این بی ثباتی حکومت مرکزی قدرتها را در دست زمین داران متمرکز کرد. در واقع، در باب ایران از نظر اجتماعی در روزگار ساسانیان می توان گفت که در رده‌ی بالا اشراف و موبدان خاندان سلطنت بودند که همگی در مالکیت مشترک بودند و چهره‌ی مشخص‌تر آنها دارای اقتدار اقتصادی اجتماعی و موبدان قدرت اقتصادی مذهبی و خاندان سلطنت نیز دارای نیروی اقتصادی اجرایی بوده است با توجه به این که دهقانان همراه مغان رده‌ی دوم حاکمان کشور را تشکیل می داده اند آنان به سوی اشراف زمین دار گرایش داشته اند و مغا ن خود را بیشتر وابسته‌ی اداری به موبدان می دانسته اند، اگر چه از نظر اقتصادی در کنار دهقانان می زیسته اند. طبقه سوم که انبوه بزرگران، کشاورزان و صنعتگران را تشکیل می داده است، از تشکیلاتی صنفی برخوردار بودند.

اگرچه در برهه هایی از تاریخ ساسانیان ما شاهد شکل گیری قیامهای مردمی مانند قیام مانی و مزدک هستیم که در اعتراض به همین روابط فئودالی جامعه شکل گرفته بود

۱. همان، ص ۱۳ و ۱۲.

۲. همان، ص ۶۸ - ۶۷.

و توان حکومت را رو به تحلیل برد، اما به هر حال ساسانیان به مدت چهار قرن توانستند با موفقیت‌های متناوب در شرق با هیاطله و در غرب با رومیان و در شمال با وحشیان خزر نبرد کنند و به حفظ تمدن ایران در دنیای آن روز بپردازند.

ساسانیان در روزگار خود نمونه‌ای عالی از شهرآیینی را پی ریختند که با تکیه بر آیین زرتشت و پیشینه‌ی تمدنی هخامنشیان، الگویی برای جهان پس از خود شد و نیز «بازرگانی شرق و غرب را مختص خویش کردند»^۱ و همراه کالاهای بازرگانی روابط سیاسی و فرهنگی و مذهبی برقرار شد، چنان که دیانت مانی از ترکستان و چین تا شمال آفریقا و فرانسه را فرا گرفت و در اروپای غربی بهنام مکتب کاتار شهرت یافت.^۲ ایران ساسانی در کنار تخت شاهی مذهب را نیز به حاکمیت رسانید و به نظر می‌رسد نمونه‌ای از جامعه‌ای اشرافی باشد که مظاهر آن مالکیت و اصل نسب بود. روحانیون به حراست قوانین اوستایی که مدافعان اشرافیت بود سخت پای بند، و جمعاً شاه را انتخاب می‌کردند.^۳ در این روزگار که همه امور مردم تحت نظارت مذهب و قدرت سیاسی بود به طبع نیز وضعیت زن نیز به شدت متأثر از این اوضاع می‌شد؛ آن هم زن که نه تنها در عهد ساسانی بلکه در تمام ادوار تاریخ به دلیل خصوصیات فیزیکی و روحی خویش زودتر و بیشتر تحت تأثیر شرایط محیط قرار گرفته است.

زن در روزگار ساسانی حقوق مناسبی داشت. اگر چه در این دوران نیز مانند ادوار پیشین نیز تعدد زوجات متداول بود و زن از بسیاری از نارسایی‌های حقوقی و محدودیت‌های اجتماعی و مذهبی به شدت رنج می‌برد اما روند رو به بهبود این شرایط در تمدن و قوانین دولت ساسانی تا آنجا پیش رفت که تاج شاهی را بر سر زنان گذاردند و از آنان حمایت کردند. در این مورد به تفصیل در فصول آینده سخن خواهیم گفت و غرض از نوشتار این فصل آشنایی با جو حاکم بر جامعه‌ی ایران عهد ساسانی بوده است.

۱. رومن گیرشمن، همان، ص ۴۱۶.

۲. همان، ص ۴۱۷.

۳. همان، ص ۴۱۶.

گفتار سوم: خانواده در عهد ساسانیان

از مجموع قوانین مدنی عهد ساسانیان چنین استنباط می‌شود که مقررات مربوط به روابط خانواده، پدر و مادر و فرزندان بسیار جامع‌تر از ادوار قبل بوده است. در جامعه ایران ساسانی نظام خانواده مبتنی بر اصل «پدر سالاری» بوده و «کذک‌خدای» نام داشته است. با وجود این که در دوران ساسانیان زنان از آزادی‌های اجتماعی برخوردار بودند و حتی بعضی از آنها به مقام سلطنت نیز رسیده‌اند، ولی مرد عنصر برتر جامعه را تشکیل می‌داد و فرزندان پسر هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی دارای ارجحیت بیشتری بودند. در این بخش، از قول پروفسور علی‌اکبر مظاہری، سیر تحول خانواده تا دوران ساسانی را بررسی خواهیم کرد.

پروفسور مظاہری در باب این تحول چنین می‌نویسد: «گروهی که بی‌فصل از تیره سرچشممه گرفته بود، اعضای بسیاری در بر داشت، دارای حجمی بسیار، سخت سازمان یافته و یکسره پدرسالاری بود. رئیس گروه همه‌گونه قدرت و اختیار داشت بر نمایانها ($\alpha\mu\alpha\gamma\psi\alpha$) یعنی زنان و فرزندان و همه خدم خانواده خود مسلط بود و بر همه‌شان تسلطی بی‌کران داشت. حق قضاء خانوادگی و ولایت خانواده حتی حق متهم و محکوم شناختن آن عده از پیروانش را هم که هر کدام برای خودشان پدر خانواده بودند به او ارزانی می‌داشت. اختیار کشتن، به بردگی فروختن، از خود ندانستن، شکنجه دادن و رها کردن و سر راه گذاشتن... زنان و فرزندان را به او می‌داد.

اما چون اغلب چنین خانه‌سالاری صاحب چندین فرزند، پسر و دختر است و خود بی‌آن که زیاده صبر کند برای این جوانان و دوشیزگان همسر فراهم می‌آورد، حجم گروه

افزایش می‌یافت و به شکل هرم خانوادگی بزرگی در می‌آمد و این هرم خانوادگی، پس از مرگ پدر، به تناسب تعداد بچه‌هایی که به جای گذاشت به قسمت‌ها و صورت‌هایی همانند انقسام می‌پذیرفت^۱. ناگفته پیداست که چنین خانواده‌ای اعضای بسیاری در بر داشت، اما پیوندۀای این افراد و اعضاء با همدیگر به یکسان نبود. در میان‌شان کسانی پیدا می‌شدند، که خویشان نزدیک نبازدشته — $\nu\alpha\beta\alpha\nu\alpha\zeta\delta\iota\sigma\tau\alpha$ — و کسانی پیدا می‌شدند که خویشاوندان ساده‌ای بیش نبودند. و نافیه — $\nu\alpha\phi\psi\alpha$ — خوانده می‌شدند. گروه نخست به مفهوم اخص، پدر و مادر و فرزندان و برادران و خواهران و نوه‌ها را در بر می‌گرفت. بدین‌سان خانواده باستانی، هر چند کوچک بود اما ساده‌ترین نمونه خانواده ایرانی در دوره پیش از اسلام بود. نمونه‌ای که جز پدر و مادر و فرزندان چیزی در بر ندارد و نخستین بار در حدود هزار سال پیش از آن تاریخ، در قرن ششم میلادی و در گرامگرم سلطنت ساسانیان پدیدار می‌شود.^۲

در واقع، خانواده ایرانی در آن دوره، در مرحله بسیار پیشرفته‌ای از تحول خود بود و این دگرگونی حجم خود را مدبیون چند عامل پیشرفت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است. خانواده ایرانی در آن واحد از پیشرفتهای دیگری برخوردار می‌شود که در میزان پیوستگی و میزان ترکیب آن مایه تغییر و تحول ریشه‌ای می‌شود. تحول کلی اجتماعی ایرانی، در جهت آزادی فرد، قدرت پدر خانواده را در آغوش گروه خانوادگی کاهش می‌دهد و، به عکس، مایه‌ی افزایش قدرت زیرستان پدر خانواده، قدرت نمانیه — $\nu\alpha\mu\alpha\nu\psi\alpha$ — می‌شود؛ زن، بدین گونه در کانون خانواده بیشتر از پیش هم‌پایه‌ی مرد و هم‌پایه‌ی شوهر می‌شود. در صورتی که بچه‌ها، کم کم از رق پدری که در زمان سابق آن همه آمیخته استبداد بود، آزاد می‌شوند.^۳ با وجود این، آنچه از لابه‌لای متون قابل درک است این است

۱. علی‌اکبر مظاہری، خانواده‌ی ایرانی در دوران پیش از اسلام، ترجمه عبدالله توکل با مقدمه دکتر حامد فولادوند، قطره، ج اول، تهران، ۱۳۷۳، ص ۱۲

۲. همان، ص ۱۳

۳. همان

که بی‌هیچ شباهه نظام خانواده در عصر ساسانی نیز بر مبنای پدرسالاری بود، اما از نوع تخفیف‌یافته‌ی آن و این نیز جز به دلیل آموزه‌های آیین زرتشت نبوده است. در آیین زرتشت درباره زناشویی و خانوادگی چنین آمده است: «شوهر به منزله و پادشاه و زن ملکه خانواده محسوب می‌شود و فریضه شوهر، پرستاری از زن و فرزندان و فراهم آوردن سامان لازم خانواده است.^۱ در/وستا ایزد ارتیشت یا اشی‌بزد، ایزد باروری و حامی جوانان آمده زناشوئی، نگهبان آنان است. زرتشت به پیروان خود سفارش می‌کند که از هرج و مرج جنسی دست بردارند و اندیشه نیک و کردار نیک و گفتار نیک را پیشه کنند. قطعاً یکی از اهداف تشکیل خانواده جلوگیری از هرج و مرج جنسی و عفت است... با توجه به این که جامعه ساسانی بر اساس دین استوار بود بنابراین جامعه‌ای مذهبی خوانده می‌شد. لذا به انضباط روابط جنسی اهمیت داده می‌شد. در این مورد قوانین و حقوقی موجود بود که آن را مشروعیت می‌بخشید.

امر زناشویی علاوه بر این که جزو فرائض دینی هر ایرانی محسوب می‌شد و آن را موجب و وسیله بنیان خانواده و نیک‌بختی اجتماع می‌دانستند، منظور دیگری نیز داشتند و آن علاقه به حفظ نسل و داشتن فرزند بود. همان‌طور که متذکر شدیم به همین دلیل زن نازا در جامعه ایرانی بی‌قدر بود. نداشتن فرزند و قطع نسل به اندازه‌ای ناروا بود که برای جلوگیری از این معضل به هر نوع وسیله از جمله ازدواج «ابدال» [که در صفحات بعدی توضیح خواهیم داد] متousel می‌شدند.^۲

۱. هدایت الله علوی، زن در ایران باستان، هیرمند، تهران، ص ۷۳

۲. رضا شعبانی، مروری کوتاه بر تاریخ ایران، سخن، تهران، ۱۳۸۰، ص ۳۲۰ و ۳۲۱

تبرستان

www.tabarestan.info

گفتار چهارم: ازدواج و تشکیل خانواده در عهده‌سازانی

از آنجا که امتیازهای یک زن شوهردار تماماً در وجود «پادشاهزن» متغیر می‌شده که می‌بایست دختری باکره بوده باشد، «بکارت» به عنوان مسأله‌ای قابل توجه بوده است. چنان که گفته شد زنان با ازدواج در جامعه مطرح شده و با یافتن عناوین «زن شوهردار» و «مادر» به طریقی با در دست گرفتن ابتکار عمل در خانه و «کدبانو»^۱ بی به قسمتی از نیروهای ذاتی و درونی خلاقه خود جامه عمل می‌پوشانیده‌اند.^۲

در/وستا سن پانزده مهمنترین اوقات عمر آدمی شمرده شده است و نیز سن بلوغ و رشد پانزده بوده و هرگاه چهارده گویند، منظور چهارده سال و سه ماه است که با نه ماه در رحم مجموعاً پانزده سال می‌شود. در فرگرد ۱۴ فقره ۱۵ وندیداد سن بلوغ پانزده سالگی است. بر طبق/وستا هرگاه فرزند پسر است، در سن دوازده دختر شخص شریفی را برای او نامزد می‌کنند و دختران را در نه سالگی نامزد می‌کنند ولی این سن نامزدی است، بنا بر برخی روایات دختر را در سن ۱۳ و ۱۴ هم می‌توان شوهر داد. بارتلمه معتمد است که این سن برای دختر است و سن ازدواج برای پسر بیست سالگی است. به هر حال تشخیص سن قطعی مشکل است.^۲

اجازه‌ی رسمی دوده‌سالار نخستین عاملی است که نوع ازدواج را تعریف می‌کند. رضایت پدر و مادر از شرایط اصلی ازدواج بود حق شوهردادن دختر به پدر اختصاص داشت.

۱. بنفشه حجازی، زن به ظن تاریخ، ۱۷۶

۲. هدایت‌الله علوی، زن در ایران باستان، ص ۷۶ تا ۷۷

اگر پدر زنده نبود شخص دیگری اجازه شوهر دادن دختر را داشت. این حق نخست به مادر تعلق می‌گرفت و اگر مادر مرده بود این حق متوجه یکی از [برادرها] عموها یا دائی‌های دختر می‌شد و دختر خود مستقلًاً حق اختیار شوی نداشت.^۱

در هر صورت واجب عینی بود که دختر را به محض این که به حد زنان رسید شوهر دهند. گناه است که «هیجان حیض» او را فرو نشانند.^۲

با این که اجازه پدر شرط اصلی بود اما پدر حق نداشت بدون رضایت قبلی دخترش او را شوهر بدهد، ولی دختر می‌توانست بر خلاف میل باطنی خانواده‌اش با شخص مورد نظر ازدواج کند.^۳ این دختر را «خودسرای» می‌نامیدند و مقام او نسبت به دختری که با اطلاع و اجازه والدین شوهر می‌گرفت پست‌تر بود.^۴

اگر پدری در شوهر دادن دخترش کوتاهی می‌کرد و دختر با مردی بیگانه رابطه نامشروع پیدا می‌کرد، گناه این عمل به گردن پدر دختر بود. پدر وی می‌بایست نه تنها از دختر خود بلکه از فرزند نامشروع وی پرستاری و مراقبت می‌کرد.^۵

اینک به انواع ازدواج در عصر ساسانی می‌پردازیم:

۱. پادشاهزن یا پاتختشائیه – پادشاه زن به زن ممتاز هم معروف است. او یکی از زنان سوگلی و صاحب حقوق کامل محسوب می‌شد و او را زن پادشاهی (پادشاه زن) یا زن ممتاز می‌خوانند. پادشاهزن دختری بود که با رضایت پدر و مادر یا قیم خود در حال دوشیزگی به خانه شوهر می‌رفت و در خانه‌ی شوهر دارای امتیازات خاصی بود و اولادی که از او به دنیا می‌آمدند در دنیا و عقبی از آن شوهر او بودند و هر پادشاهزنی^۶ بانوی خانه (کدبانو) بوده است. او از نظر

۱. همان

۲. کریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، ص ۲۳۳

۳. ماتیکان هزار داستان، ترجمه‌ی موبید رستم شهرزادی، نشر فروهر، تهران، بند ۴

۴. زن به طن تاریخ، ص ۱۷۷

۵. کریستیان بارتلمه، زن در حقوق ساسانی، ترجمه ناصرالدین صاحب‌الزمانی، موسسه مطبوعات عطایی، تهران، ۱۳۹۶، ص ۲۱

۶. آرتور کریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، ص ۲۳۳

حقوقی و اقتصادی دارای قدرت بود به طوری که در ماتیکان هزار دادستان آمده است: شوهری که پادشاه زن خود را در تصرف مال معینی مجاز کرده یا قسمتی از اموال خود را تحت اختیار او قرار داده باشد، آن زن نمی‌تواند در اداره تمام اموال شوهر دخالت کند.^۱ این نشان می‌دهد که پادشاه زن در تمام اموال شوهر حق مداخله و دخل و تصرف داشته است، مگر این که شوهر این حق را از او سلب نماید. در ضمن شوهر موظف بود تا «مادام‌العمر زن ممتاز خود را نگهداری کند».^۲

۲. ازدواج ایوکزن (εωκάκιζν) – ایوکزن یا لوگزن به دختری گفته می‌شد که تنها فرزند خانواده والدین خود بود و هنگامی که شوهر می‌کرد می‌بایستی نخستین پسر خود را به والدین خویش می‌داد تا ا Jacqu خانواده‌اش خاموش نگردد. این پسر که به خانواده پدر و مادر مادر خود پا می‌گذاشت از اirth پدر دختر بهره‌مند می‌گردید. در کتاب ماتیکان هزار دادستان آمده است: «مردی که فرزند او منحصر به یک دختر باشد آن دختر موظف است با عقد نکاح ایوکزنی با مرد دیگری ازدواج کند و شرط نکاح ایوکزنی این است که آن دختر مکلف است نخستین پسر خود را به نام‌گاه پدر خود درآورد و اirth پدر را به آن پسر تفویض نماید».^۳

۳. ازدواج «چکر زن» یا «چغر زن» – چکر زن یا چاکر زن یا زن خدمتگزار نیز گفته‌اند. این زن را به دو گونه تعریف کرده‌اند: یکی آن که به زنی بیوه که بعد از فوت شوهر خود با مرد دیگری ازدواج کند، چکر زن گویند و دیگر این که «ظاهرًا کنیزان زرخرید و زنان اسیر جزء طبقات چاکر زن بوده‌اند».^۴

مقام این دسته از زنان از پادشاه زن پایین‌تر و بیشتر مقام دوم را در خانواده دارا بود و مهریه به او تعلق می‌گرفت و او می‌بایستی در خدمت پادشاه زن باشد. ازدواج با چاکر زن «در دین زرتشتی یک عمل خیر بوده است».^۵

۱. قانون ملنی زرتشتیان در زمان ساسانیان، ترجمه موبید رستم شهزادی، انجمن زرتشتیان چ ۱، تهران، ۱۳۶۵، ص ۸۸

۲. آرتور کریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، ص ۴۳۳

۳. قانون ملنی زرتشتیان در زمان ساسانیان، ص ۶۳

۴. بنفشه حجازی، همان، ص ۱۸۰

۵. علی‌اکبر مظاہری، همان، ص ۱۵۵

کریستن سن ذکر می‌کند که زوجهایی که عنوان چاکر زن داشته‌اند فقط اولاد ذکور آنان در خانواده پدری پذیرفته شده است. پروفسور مظاہری نیز ذکر می‌کند «که از هر سه بچه‌ای که زن می‌زاید یکی به مرد تعلق می‌یافتد.^۱ که شاید منظور همان فرزند پسری است که کریستن سن ذکر می‌کند و این فرزند همانند فرزندان پادشاه‌زن می‌توانسته است ارث ببرد.

در مانیکان هزار داتستان آمده است که «فرزنده چکر زن (زن بیوه‌ای که شوهر کند) نسبت به شوهر مادر خود سمت فرزندی را خواهد داشت.^۲ و در جای دیگر ذکر گردیده که نسبت به فرزندان زن بیوه باید در هر مورد طوری عمل کرد که گویا فرزند همان خانواده است.^۳

این نکات اشاره به ارث می‌کند که چگونه با فرزندان چکر زن باید رفتار می‌شده است. «ارثیه پدر در مورد زادگان چکر زن سهم معینی نبوده است ولی مرد در زمان حیات از اموال خود می‌توانسته سهمی به آنان بدهد.^۴ در آخر باید این نکته را متنظر کرد که اغلب مرد در زمانی که پادشاه‌زن او نازا بوده می‌توانسته است با چاکر زن ازدواج کند و او را تحت سرپرستی قرار دهد.

۴. ازدواج خودسرای زن یا خودسرزن - این ازدواج متعلق به دختری بود که بدون اجازه والدین شوهر می‌کرد. عقد این چنین دختری شرعی و قانونی بود، اما او از ارث محروم می‌شد.^۵ در داتستان‌نامه خودسرای زن را چنین تعریف می‌کند: اگر دختری بدون رضایت ولی خود با مردی ازدواج کند حقی به خانه پدر ندارد و باید در خانه شوهر به سر برد. موبد موظف است عقد چنین دختری را به نام عقد خودسر زنی بگیرد و پدر می‌تواند او را از ارث محروم کند.^۶ قسمت

۱. علی‌اکبر مظاہری، همان

۲. قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانی (به نقل از مانیکان هزار داتستان)، ص ۱۰۱.
۳. همان

۴. ابوتراب رازانی، زن در دوران شاهنشاهی ایران، چ ۱، دانش‌سرای عالی، تهران، ۱۳۵، ص ۹۱

۵. ابوتراب رازانی، همان، ص ۹۲

۶. عقایون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان، ص ۷۱

آخر این گفته نشان می‌دهد که محروم شدن از ارث بسته به میل پدر بوده است و خودسرای زن، در صورتی که پدر او را از ارث محروم نمی‌ساخت، می‌توانست از آن بهره بگیرد.

۵. ازدواج سترزن یا سوترزن ($\sigma\alpha\tau\alpha\rho\alpha\gamma$) – اگر مردی جوان پیش از آن که ازدواج کند وفات می‌یافتد، از طرف او فامیل مرد به دختری بیگانه و یا حتی همان دختر جهیزیه می‌دادند تا با مردی دیگر ازدواج کند. این زن در آن دنیا متعلق به متوفی بود. در ماتیکان هزار داستان گفته شده است «ستر زن را نباید از هدایای عروسی با ارث و دارایی شوهر محروم ساخت»!^۱ و یا این که «اجر ساختن معبدی با انجام عروسی دختری به عقد ستر زنی برابر است».^۲ این گفته از ثواب این ازدواج و خداپسندانه بودن آن حکایت می‌کند. در مورد فرزندان حاصل از ازدواج سترزن نیز گفته شده است: نسبت به فرزندان ستر زن باید در هر صورت مانند فرزند حقیقی و شخصی رفتار نمود.^۳ این نشان می‌دهد که فرزندان حاصل از این ازدواج ارث می‌برده‌اند و با مطالعه در لابه‌لای مطالب کتاب ملاحظه می‌گردد که سترزن نیز جهیزیه می‌برده و او می‌توانسته است مالک چیزی باشد که شوهرش به او بخشیده بود.

علاوه بر این پنج نوع ازدواج، برخی پژوهشگران اشاره کرده‌اند نوع خاصی از ازدواج در عصر ساسانی معمول بوده است که آن را ازدواج با «زن عاریتی» و یا «ازدواج استقراضی» می‌گفتند. در وندیده در ارتباط با این امر چنین آمده است: «اگر ایدر مردان هم دین رسند یا برادران یا دوستان [و] خواهش خواسته کنند یا خواهش زن کنند یا خواهش فرد کنند اگر خواهش خواسته کنند هم ایدر خواسته [=مال، پول] را بیاورند. اگر خواهش زن کنند برسانند زن را به نکاح [آن]. اگر خواهش فرد کنند برسانند یا بیاموزند [دانش] کلام مقدس را».^۴ در این ازدواج شوهر حق دارد زن اصلی خود را به مرد دیگری که به‌جهت پرستاری کودکان خود، بدون تقصیر شخصی، نیازمند به یک زن است و

۱. آرتوور کریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، ۲۳۴

۲. قانون ملنی زرتشتیان، ص ۱۰۱

۳. همان، ص ۷۶

۴. وندیده، ترجمه هاشم رضی، ج ۱، نشر فکر روز، ج اول، تهران ۱۳۷۶ ص ۴۶۲ (فرگرد)

علاقة به داشتن زن را «به وجه پستدیده‌ای» اظهار بدارد، به طور موقت به همسری بدهد. هر چند در منابع زرتشتی به چنین موضوعی اشاره نشده اما کریستن‌سن و بارتلمه می‌گویند: در مورد ازدواج استقراضی شوهر اصلی می‌تواند که این عمل را بدون جلب رضایت زن خود انجام دهد. اعتراض زن به قرارداد شوهر اصلیش درباره واگذاری موقت او به شوهر دیگر، بی‌اثر و بی‌اعتبار است.^۱

می‌توان استنباط کرد که این نوع ازدواج‌های موقت بایحاناً — و یا حتی تنها — در میان طبقات دوم اجتماع صورت می‌گرفته است. چون در این طبقات غالباً مردان بیش از یک زن نداشته و سیستم تک‌همسری در میان آنان بوده است، در صورتی که برای یک مرد از خانواده اشراف که می‌توانسته زنان متعدد داشته باشد کمتر نیازی به یک «همسر عاریتی» پیش می‌آمده است.^۲

۱. زن به خلن تاریخ، ص ۱۳۸

۲. بنگرید به: زن در حقوق ساسائی، بارتلمه، ۳۲ تا ۳۸

گفتار پنجم: حقوق زن در طلاق سلطان

در عهد ساسانی زن از حق تقاضای طلاق ($\alpha\beta\epsilon\zeta\alpha\eta\eta$ / $\eta\iota\lambda\iota\sigma\eta$) برخوردار بود و گواهی طلاق ($\eta\iota\lambda\iota\sigma\eta \eta\alpha\mu\alpha\gamma$) برای او صادر می‌شد. هم زن و هم شوهر هر دو از حق طلاق برخوردار بودند.^۱ در ماتیکان هزار داتستان نیز به این موضوع اشاره شده که زن نیز حق طلاق از شوهر را (در صورت اذیت و آزار شدن) دارد و این مسأله بستگی به رضایت طرفین دارد.^۲

این موضوع خود نشانه این است که قانون از زن حمایت می‌کرده و مرد حق نداشته هرگونه که بخواهد با زنش رفتار کند و زن در این صورت می‌توانسته جدایی اختیار و شوهری دیگر اختیار نماید و این با توجه به جامعه پدرسالار عصر ساسانی خود امتیاز بسیار مهمی است. در ماتیکان هزار داتستان چنین آمده: «چون یک (مردی) بر گفت چنین (به زنش) که تو بر نفس سردار هستی، گذشته بر مقام مخصوصی که داری پس او [زن] از این گفته آزاد نمی‌شود مگر این که یکی به زنش علاقه خصوصی (پادشاهی) داشته باشد و او حاضر گردد که به مقام چاکر زنی فرود آید. درباره خواسته که داده شده از شوهر به زن، زمانی که او همسرش بود چون زن به خود سندی طلاق گرفت زن نمی‌تواند که خواسته را بدارد آن باید به شوی برگردد و اگر شوهر پادشاهی را خواست آزاد کند و آن زن نیز پذیرد و چون به دادگاه رجوع کردند دادگاه اجازه نخواهد داد».^۳

۱. تورج دریابی، *شاهنشاهی ساسانی*، ترجمه‌ی مرتضی ثاقب‌فر، ققنوس، تهران، ۱۳۸۳، ص ۱۷۳.

۲. ماتیکان هزار داتستان، ترجمه‌ی موبد رستم شهرزادی، فصل هفتم، بند اول، ص ۷۳.

۳. ماتیکان هزار داتستان، فصل هفت، بند یک، ص ۷۴.

و نیز چنین آمده: چون (یکی) بر گفت که دختر به همسری من آمد در صورت پادشاه و با وجود آن چونکه آن دختر خورستند است (که طلاق بگیرد) بنابراین من دختر را طلاق می‌دهم و با وجود این که طرفین از جدایی خورستندی باشند و شوهر بر گفته که آزاد است و دیگر سببی در پیش نیست که جدا بشوند و می‌نماید که دختر چنین روشی را برگزیند دختر را نباید اجازه طلاق بدهد و دختر به زنی پاینده بماند.^۱

در معنی بند اول که ذکر کردیم (فصل هفت، بند یک)، به این معنی است که اگر مردی با کلام همسر خود را آزاد کند زن نمی‌تواند از او جدا شود ولی می‌تواند به عنوان چاکر زن و خدمتکار همسر دیگری انتخاب کند ولی اگر با رضایت زن طلاق واقع شد زن نمی‌تواند مالی را که در زمان همسری شوهر به او واگذار کرده همراه خود ببرد و باید به شوهر مسترد گرداند و در بند دوم (فصل هفت، بند دوم) آمده که اگر زن و شوهر هر دو بر جدایی راضی باشند ولی برای دادگاه دلیل محکمه‌پسندی ارایه نشده باشد، زن نمی‌توانسته طلاق بگیرد و می‌باشد همچنان به زندگی خویش ادامه دهد و این به معنی این است که در عصر ساسانی قانون از انسجام خانواده حمایت می‌کرده و نظام خانواده و زناشویی دارای اهمیت بوده است.

آرتور کریستن سن درباره حقوق زن در طلاق می‌نویسد: زن می‌توانسته است در موقع طلاق که بدون رضایت او واقع شده باشد، همه‌ی مال یا قسمتی از آن را نگاه دارد.^۲ در عصر ساسانی طلاق امر سهل و آسانی نبوده و کیش زرتشتی به شدت از بنیان خانواده دفاع می‌نموده است و مرد تنها در چهار مورد می‌توانسته همسر خویش را بدون رضایت او طلاق دهد:

- خیانت زن و شوهر نسبت به یکدیگر (زنا).

- در صورتی که زن زمان حیض و قاعده‌گی خود را از شوهر پنهان کند. چون باور آنان بر این بود که زمان قاعده‌گی باید از سایرین دوری کرده و به ویژه از نزدیکی با شوهر خودداری کند و این شاید به سبب آلوگی از راه خون و پیدایش بیماری‌های عفونی بوده باشد.
- اگر زن به جادوگری بپردازد و این عمل از نظر آین مزدیسنی گناهی بزرگ محسوب می‌شود.

۱. همان، بند دوم، ص ۷۸.

۲. آرتور کریستن سن، ص ۲۳۵.

- و اگر ثابت شود که زن ناز است، چون که داشتن فرزند و توسعه نسل عملی بسیار پسندیده و با ثواب است و در نزد اهورامزدا بسیار نیکوست و داشتن فرزندان صالح یکی از سفارش‌های پیامبر است و همان طور پس از مرگ هم فرزندان صالح و نیکوکار باعث رستگاری روح پدر و مادر خواهد بود و زندگی بدون فرزند نهی شده است.

البته با گذشت و اغماض شوهر این که زن را بدون فرزند نگاه داشتن هم امری بسیار نیکوست و مرد می‌تواند از حق خود صرف‌نظر کرده و یا زن شرعی و قانونی خود زندگی کندو در صورت تمایل کودکی را به فرزندی بپذیرد.^۱

والبته در مواردی نیز قانون از زن حمایت می‌کرد و حق طلاق را به او می‌داد «بر اساس دینکرت نیز زن می‌توانست از شوهر ستم کار و بدکار خود به دادگاه شکایت برده و سزای او را بخواهد.^۲ و در ماتیکان هزار داتستان آمده که: زنی که از بدرفتاری شوهر خود شکایت نماید باید تا پایان محاکمه او را از تحت سلطه شوهر خارج ساخت.^۳ همچنین در این کتاب به این موضوع اشاره شده است که اگر شوهری می‌خواست زن خود را به اتهام نافرمانی و ناشایستگی طرد کرده و اموالش را ضبط کند، زن می‌بایست علیه شوهر خود به دادگاه شکایت نماید و با اثبات عدم صحبت اتهام شوهر اموال خود را شخصاً متصرف شود.^۴

در موردی دیگر نیز ممکن بود که زن از همسر طلاق بگیرد و آن زمانی بود که شوهر از آین زرتشتی خارج و به آین دیگری درآمده باشد. در این زمان زن می‌بایست یک سال سبر کند و اگر تا آن زمان شوهر توجه نکرد زن می‌توانست از او طلاق بگیرد.^۵

۱. بنگرید به: محمود زنجانی، تاریخ تمدن ایران باستان، ج ۲، آشیانه کتاب، ج اول، تهران، ۱۳۸۰، ص ۴۳۰ و ۴۳۱.

۲. بارتلمه، زن در حقوق ساسانی، ص ۱۴۱.

۳. ماتیکان هزار داتستان، بند ۱۱، ص ۶۰.

۴. به نقل از بارتلمه، زن در حقوق ساسانی، ص ۳۵.

۵. زن به ظن تاریخ، ص ۱۹۱.

تبرستان

www.tabarestan.info

گفتار ششم: حقوق اجتماعی زن

بنا بر قوانین متدالوی از قدیم زن شخصیت حقوقی نداشت یعنی زن «شخص» فرض نمی‌شد، بلکه «شیء» تلقی می‌شد. به عبارت دیگر، وی کسی که صاحب حق باشد بهشمار نمی‌رفت^۱ از این‌رو قوانین عصر ساسانی بسیار مهم هستند، یز چند حقوق زن و مرد همه اوقات یکسان نبوده بلکه تغییر می‌یافتد که از تفصیل آن اطلاعی نیست و احتمال دارد که نسبت به اوایل در اواخر عهد ساسانی زنان بیدارتر بودند.

تضاد در اوضاع و احوال قانونی زن در طول عهد ساسانیان به دلیل تحولاتی بود که در این عصر رخ داد. از لحاظ علمی و نظری زن در این عهد حقوقش به تبع غیر بود، و یا به عبارت دیگر شخصیت حقوقی نداشته است. اما در حقیقت زن در این زمان دارای حقوق مسلم‌های بوده است. در زمان ساسانیان، احکام عتیق در جنب قوانین جدید باقی بود. این تضاد ظاهری از آنجاست... و پس از نهضت مزدکیان در وضع حقوقی و اجتماعی زنان آشفتگی پدید آمد. بارتلمه می‌نویسد که زنان و کودکان و حتی بردگان در امپراتوری ساسانی بدون تردید وضع شان در حال ترقی و تحول از پایین به بالا بوده و آنان در راه استقلال و رهایی از بردگی جسمانی و عقلانی سیر می‌کردند.^۲ با این‌همه زن در اقتصاد خانگی نقشی شایان و در درون خانواده از ارجمندی و قدرتی برخورداری داشت که به مادر خانواده و کدبانو باز می‌گشت. اعتقاد بر این بود که فره خانه با

۱. بنفشه حجازی، زن به خط تاریخ، ص ۱۸۷ (البته این موضوع با نوشتار همین کتاب درباره‌ی عصر هخامنشی تضاد دارد – ناشر).

۲. بارتلمه، حقوق زن در عصر ساسانی ص ۳۷

کدبانو و کدخدا هر دو پیوند دارد، و با آن که دوده‌سالاری طبیعتاً از آن پدر خانواده به شمار می‌رفت و پس از وی به پسرش می‌رسید، فرزندان ملزم بودند که هم از پدر فرمانبرداری کنند و هم از مادر. در ماتیکان هزار/داستان از این «ترس آگاهی» پادشاه زن و زن چکر و دختر و پسر در حق پدرسالار و دودمان سخن می‌رود.^۱

با این وجود چنان که پیشتر گفته‌یم پدر حق نداشت دختر را مجبور به ازدواج کند و در صورت ازدواج دختر (خودسرای زن) بدون موافقت پدر، اونمی توانست دختر را کیفر و یا از اirth محروم کند. پژوهش‌گرانی نوشتهداند در این دوره آثاری از خزیدزن وجود داشت. بنابر این رسم؛ همسر آینده زن مبلغی معینی پول یا کالایی معادل آن مبلغ به والدین زن می‌داد، لیکن بنابر دینکرد اگر پس از ازدواج معلوم می‌گردید که زن ارزش مبلغ پرداخت‌شده را ندارد، یعنی اگر زن نازا بود، این پول می‌بایست به شوهر پس داده شود.^۲

البته از این مورد تحت عنوان شیربهای نیز یاد شده است. در دوران ساسانی زنان در جامعه و خانواده پایگاه‌های مختلف داشتند و حقوق آنان در آن دوره قابل توجه بود. زن حق مالکیت داشت و می‌توانست قیم فرزند پسر خود باشد و از بدرفتاری شوهر به دادگاه شکایت برد. در موقع طلاق، رضایت طرفین شرط اساسی بود. در کتاب ماتیکان هزار/داستان حقوق اجتماعی زن به وضوح شرح داده شده است. در نوشتهدانی دینی زرتشتی این دوره، حقوق زن با زادن و حفظ نسل ارتباطی تنگاتنگ داشت و پیامدهای زایمان و پرورش طفل، به مثابه ابزاری نیرومند، سرنوشت زن را از پیش تعیین می‌کرد و بسیار کمتر از آنچه در مورد جنس مذکور دیده می‌شود امکان رهایی و تنوع برای حیات او وجود داشت.

اهمیت زایندگی مستلزم تکیه بر ضرورت رفتار جنسی طبیعی در نزد زنان بود و این امر به رغم دشواری‌های ذاتی و نیز قیود اجتماعی بسیاری باید ادامه می‌یافت که زن را پاییند و مقید می‌گرداند.^۳

۱. مزادپور، کتابیون، حیات اجتماعی زن در ایران باستان از ص ۷۴ تا ۹۰

۲. کلمان هوار، ایران و تمدن ایرانی، ص ۱۸۴

۳. کتابیون مزادپور، ص ۵۷

چنان‌که در سطور پیشین به آن اشاره شد در عصر ساسانی اقتدار سیاسی - اقتصادی بیشتر بر عهده مردان بود و او این اقتدار را از دین می‌گرفت. در این دوره پدر نماینده اقتدار خانوادگی است، اختیارات اجتماعی و خانوادگی، حق مالکیت، حق قضاؤت و منصب پیشوای دینی بر عهده اوست. با این حال، زن در کانون خانواده قدرت داشت و چنانکه گفته‌یم به عنوان کدبانو به ایفای نقش اجتماعی می‌پرداخت و حق مالکیت او محفوظ بود به‌گونه‌ای که حق تصرف در اموال شوهر را نیز داشت.^۱ ولی نکته‌ای که باز زن را محدود و در چارچوب اعمال قدرت مرد قرار می‌داد این بود که این حق مالکیت را فقط با اجازه شوهر می‌توانست به‌دست بیاورد. شوهر می‌توانست به وسیله‌ی یک سند قانونی زن را شریک خویش سازد. در این صورت زن شریک‌المال می‌شد و می‌توانست مثل شوی خود تصرف کند. فقط بدین صورت زوجه می‌توانست معامله صحیحی با شخص ثالث به عمل آورد، زیرا در این قبیل امور و در عواقب قانونی آن زن را شخص مستقل می‌دانسته‌اند، نه عضو یک خانواده (و الا به موجب قانون زناشویی فقط شوهر شخصیت حقوقی داشت). در این مورد مدعی زوجه می‌توانست بدون این‌که احتیاجی به رضایت شوهر باشد بر ضد زن اقامه دعوی نماید و بستانکار در آن صورت می‌توانست حقوق خود را از زن مطالبه کند و خواه از شوهر، و شوهر می‌توانست با دو زوجه ممتاز خویش «اشتراک منفعتی» (هم‌وندیشیه / windishih-ham) برقرار کند، در این صورت نفع هر یک از آن دو زوجه با شوهر مشترک بود، اما فیما بین خودشان، هر یک از زنان جداگانه مالک نفع خود بودند. مرد می‌توانست در هر موقع این شرکت را به هم زند، ولی زنان از این حق محروم بودند. اما در شراکت که میان دو مرد برای منفعتی می‌شد، هر یک از آنها می‌توانست به میل خود قرارداد را لغو نماید. احکامی موجود بود که حقوق زن ممتاز را راجع به تصرف در اموال شوهری که مجنون شده باشد، معین می‌نمود.^۲ معمولاً پدر خانواده که صاحب اختیار همه خانواده بود، در عواید اموال خاص زوجه و غلامان خود تصرف می‌کرد، با این تفاوت که اگر مرد زن را طلاق می‌داد مکلف بود منافع خاص زن را به او بدهد، لکن اگر بندۀ زرخربدی

۱. بهار، م. و اسماعیل‌پور، «دیلیت مانوی، نشر کارنامه، ۱۳۸۲، ص ۲۸ و ۲۹.

۲. کریستن‌سن، «یران در زمان ساسانیان، ص ۳۳۸.

را آزاد می‌کرد، آن بنده حق مطالبه چیزی از آقای خود نداشت.^۱ در این نوع قانون مالکیت دختران و زنان بیوه به هیچ عنوان قدرت معامله نداشته‌اند و عدم قدرت فسخ یک شرکت و معامله نشانگر ضعف و موضع انفعالی زن در مقابل قدرت حاکمیت مرد است.

اما در این عصر زنان مالک ثروت و دارایی خویش بودند و از شوهر ارث می‌بردند، در حالیکه شوهر از زن ارث نمی‌برد. ترتیب تقسیم ارث در حقوق ساسائی بدین منوال بود که پادشاه زن و پسرانش هر یک سهم مساوی (از ارث) داشته‌اند. دختران در صورتی که شوهر نداشتند نصف سهم برادران و مادر خود ارث می‌بردند.^۲

زن مقام دوم، یعنی چکر زن و فرزندانش، هیچ‌گونه سهمی از ارث نداشتند. این نقیصه غالباً در عمل بدین ترتیب مرتفع می‌شد که پدر از حق قانونی خود در زمان حیات خویش استفاده کرده سهمی برای چکرزنان خود و فرزندانش تعیین می‌نمود. این سهم یا در زمان حیات خود پدر به آنها و یا در وصیت‌نامه قید می‌گردید که بعداً به آنها پرداخته شود.^۳

در کتاب *داستان دینیک* آمده است اگر مرد در گذشته از برای تقسیم اموال خویش وصیتی نکرده باشد، به زن دو بهره و به پسرش یک بهره (سهم) می‌رسد. اگر از مرد فقط در گذشته فقط دخترانی بر جای مانده باشد، به هر یک از آنان که شوی نکرده‌اند، یک بهره و به زنش دو بهره می‌رسد و سهم پسران و یا زن پسر که نابینا (به هر دو چشم) یا نقص به هر دست یا پا باشد، دو برابر می‌شود.^۴

خواهان متوفی اگر در نگهداری و پرورش برادر متوفی بوده‌اند و هیچ راه حل ندارند باید از درآمد متوف که پرورش بشوند، مگر صریحاً متوفی درباره آنان وصیتی دگرگونه کرده باشد «چون فرزند نافرمانی کند، سهمی از میراث او به مادرش، در صورتی که شایسته‌تر از او باشد، تعلق خواهد گرفت». از این مبحث می‌توان چنین نتیجه گرفت که وجه تمایز حقوق قضایی در ایران

۱. همان

۲. جلال ستاری، سیماهی زن در فرهنگ ایران، ص ۲۳.

۳. بارتلمه، حقوق زن در عهد ساسائی، ص ۵۵.

۴. بنفشه حجازی، زن به طیل تاریخ، ص ۱۸۷-۱۸۶.

باستان با حقوق مشابه جوامع آن دوره ارج نهادن بر زن و تساوی حقوق آنان با مردان است.^۱ این دقت در تعیین سهم هر یک از افراد جامعه چه از زن و مرد و انسانهای سالم و ناسالم نشان از نوعی حمایت و تامین اجتماعی است که به شدت مراعات می‌گشته و به قول کریستن سن موبدان مطابق مقررات وصیت‌نامه به تقسیم اموال متوفی می‌پرداخته‌اند.

در نهایت ما این فصل را با این نقل قول به پایان می‌بریم: «بی‌گفتگو وضع زنان در دوره ساسانیان چندان رقت‌انگیز نبود. زن قادر شخصیت حقوقی [بود، اهله] با این حال بنا بر احکام متعددی از پاره‌ای حقوق برخوردار و در قرن هفتم میلادی مقارن با حمله اعراب به ایران بهسوی استقلال رهسپار بود».^۲

۱. بنفشه حجازی، زن به خلن تاریخ، ۱۸۷.

۲. تاریخ تمدن ایران، به همکاری جمعی از ایران‌شناسان، ترجمه جواد محیی، ص ۲۶۰.

تبرستان
www.tabarestan.info

گفتار هفتم: زن و تعلیم و تربیت سخان

در کتاب آندرز زنامه‌ی آذرباد مهراسپندان درباره‌ی اهمیت تعلیم و تعلم چنین آمده: «زن و فرزند خویش را جدا از فرهنگ مگذار که تو را تیمار و اندوه گران بر نرسد و پشیمان نشوی»^۱.

على‌رغم این سخن آذرباد مهراسپندان، که از مشهورترین موبدان عهد ساسانی و از قدیسان دین زرتشتی بوده است و چنین در این آیین برای آموزش و پرورش اهمیت قائل شده است، آنچه مسلم و طبیعی است این است که آموزش نیز حدودی داشته و آموزش علم در سطوح بالاتر و غیر سوادآموزی و نوشتن شرایطی داشته و گویا میان سطح آموزش پسر و دختر نیز تفاوت‌هایی وجود داشته است.

آمده است: «ای اهورامزا به من فرزندی عطا کن که با تربیت و دانا بود که در هیئت اجتماعی داخل شود و به وظیفه خود رفتار نماید». در این دعا با این که از فرزند پسر نام برده نشده است اما مفسران چپ‌گرا چنین نوشتند که: از آنجا که برای زنان در هیأت اجتماعی وظیفه‌ای قائل نبوده‌اند، منظور همان فرزند پسر است، همچنان که پسر بر دختر ارجح بوده است.^۲

اما آنچه در متون می‌بینیم اشاره‌هایی است مستقیم به زنانی که مدارج علمی را طی

۱. آندرز زنامه‌ی آذرباد مهراسپندان، ترجمه‌ی موبد اردشیر گشناسب، تهران، چاپ راستی، بی‌تا، ص ۳۶ و ۳۷.

۲. بنفشه حجازی، زن به خط تاریخ، ص ۱۶۹.

نموده‌اند. در کتاب ماتیکان می‌خوانیم: هنگامی که یک قاضی به نام اترووفر که از مسیری گذشته است، چند زن او را در مسائل حقوقی سؤال پیچ می‌کنند. هنگامی که او در پاسخ می‌ماند و تأمل می‌کند یکی از آن بانوان به او چنین می‌گوید که: استاد میندیش و او را گستاخانه و راست پاسخ ده و بگو که نمی‌دانم.^۱

در ادبیات عربی کتابی به نام در باده مشک‌دانه موبایل به عنوان تألیف مستقل ایرانی بوده است که درباره‌ی فیلسوفی است که به‌وسیله کنیزی مورد آزمایش قرار می‌گیرد. در کتاب جغرافیایی نوشته این فقیه آمده است: وقتی شاهزاده خانمی به نام به‌آفرید به اسیری (به اسیری اعراب بعد از شکست ساسانیان) درآمد. چون اشیاء او را بازجویی کردند، یک کتاب در گوشه لباس او به دست آمد که آن را ضبط کرده برای الحاجاج امیر عراق ترجمه کردند و به‌خوبی معلوم بود که همان کتاب متعلق به همان شاهزاده خانم بوده که در زمان سلطنت قباد حیات داشته است. و این مجموعه غریبی است در ذکر مطالب جغرافیایی و دیگر مسائل مربوط به کشور ایران.^۲

اگر جمع‌آوری و کتابت مطالب این کتاب را از به‌آفرید ندانیم اما این که او این کتاب را در گوشه لباس خویش پنهان می‌نماید دست کم نشان‌دهنده‌ی این است که فردی باسوان و دوستدار دانش بوده.

در این عصر جهت آموختن و حفظ اصول دین زرتشت قاعده‌ای ایرانیان عهد باستان به امور آموزش و پرورش در ارتباط با دین نیز بها می‌داده‌اند. در این عهد نیز زنان به مقامات روحانی رسیده‌اند. در کتاب هیرینستان (قانون‌نامه‌ی روحانیون) از جمله چیزهایی که شرح داده است وظایف آن روحانی است که برای اجرای تکالیف دینی به دهات و قصبات اعزام می‌شود. همچنین ترتیب استخدام زنی یا کودکی است که معاونت در اجرای مراسم دینی نماید.^۳

۱. آوا واحدی نوایی، نظام جزائی ایران در عصر ساسانیان، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۷، ص ۱۸۵.

۲. آوا واحدی نوایی، همان، ص ۱۸۵.

۳. بنفشه حجازی، زن به خط تاریخ، ص ۱۷۱-۱۷۲.

در میان طبقات پایین جامعه، تعلیم و تربیت پسران جوان به عهده مادر بود. اگر مادر از جهان درمی‌گذشت، این وظیفه به گردن عمه یا دختر بزرگ خانواده می‌افتد^۱ که نشان می‌دهد خود آنان باید آموزش دیده می‌بودند. از سن هفت سالگی تا چهارده سالگی یا پانزده سالگی مرحله آموزش عمومی بوده که در این دو مرحله (مرحله آموزش خانوادگی و عمومی) برای دختران و پسران یکسان اعمال می‌شده است و در مرحله بعدی است که دختران را برای آموزش امور خانه‌داری و تربیت مادر شدن از پسران جدا می‌کرند.^۲

۱. ایران و تمدن ایرانی، کلمان هوار، ص ۱۸۵.
۲. بنشه حجازی، زن به ظن تاریخ، ص ۱۷۱.

تبرستان
www.tabarestan.info

گفتار هشتم: زن و حکومت

تبرستان

www.tabarestan.info

از زمانی که انسان‌ها برای تشکیل جامعه به دور هم جمع شدند و به زندگی اجتماعی پرداختند و تمدن‌های گوناگون را به وجود آورده‌اند، بدون شک زن و مرد در کنار یکدیگر، به فعالیت پرداختند و با توجه به این که هر تمدنی احتیاج به حکومت و رهبری داشته است، در لابه‌لای نوشه‌های تاریخی می‌توان از نقش زن در برخی از حوادث گذشته به‌گونه‌ای آشکار و قابل رویت آگاهی یافت.

در عهد ساسانیان زنانی مانند آذرمیدخت و پوراندخت را می‌بینیم که رسم‌آمیزه عنوان شاه مملکت برگزیده شدند که بخشی از این فصل را به شرح سلطنت آنان اختصاص خواهیم داد. ملکه‌های ساسانی به تبع همسران شان دارای عناوینی بودند. «شاهپور فرزند شاهپور یکم تا سال‌های دویست و شصت میلادی، شاه میشان و همسرش دینک، شهبانوی میشان نامیده می‌شدند». در کتبیه بیشاپور و در کعبه زرتشت نام دینگ مادر بابک در پرافتخارترین جاها نام برده شده است و نام روتک (RUTAK) مادر اردشیر و دینگ خواهر و همسر اردشیر نیز آمده است و در فهرست دودمان ساسانی در کعبه زرتشت از «شاهپور دختک» همسر بهرام دوم نیز نام برده شده است.^۱

در طی حکومت این سلسله به نام زنانی برمی‌خوریم که نایب‌السلطنه بوده‌اند تا زمانی که فرزندشان قدرت حکمرانی را به دست گیرد و تاج و تخت پادشاهی را به او تسليم نمایند

۱. بنفشه حجازی، زن به طن تاریخ، ص ۱۶۱.

و یا این که با نفوذی که بر شخص شاه داشته‌اند به گونه‌ای در سیاست‌گذاری‌های شاه دخالت می‌کرده‌اند.

از جمله زنانی که در این دوران نایب‌السلطنه بوده و در زمان کودکی فرزند خود سلطنت می‌کرد، مادر شاهپور دوم، زن هر مزد دوم را باید نام برد. در زمانی که شاهپور دوم خردسال بود، بزرگان او را به پادشاهی برگزیدند و چون وی توان حکمرانی را نداشت در «زمان صفر او مادرش به همراهی بزرگان دولت سلطنت کرد»^۱. این عبارت که مادر شاهپور دوم همراه با بزرگان دولت سلطنت می‌کرد، نشان‌دهنده نفوذ بزرگان در دربار بوده است.

دینگ نام همسر یزگرد دوم بود. هنگامی که یزدگرد دوم درگذشت، پسر اردشیر هرمzed سوم به تخت نشست و برادر کوچک او پیروز، که ادعای سلطنت داشت، به جنگ با برادر برخاست و به «هرمزد که در ری اقامت داشت حمله کرد. در مدت جنگ این دو برادر مادرشان که دینگ نام داشت در تیسفون سلطنت می‌کرد»^۲.

به گواه این گفته مُهری است که صورت ملکه با اسم و لقبش بانیشان بانیش (Bavβισηναν Bavβιση) بر آن حک شده، که این عنوان نشان‌دهنده قدرت او در زمامداری امور مملکتی بوده است. دینک نام زن دیگری است که همسر یکی از پسران شاپور یکم بوده است. نام این پسر نیز شاپور بود و بنا بر کتیبه‌ی شاپور یکم با عنوان میشان‌شاه حکومت میشان را عهده‌دار بوده است و «پس از مرگ او در حدود سال ۲۶۰ میلادی همسرش دینک با عنوان شهبانوی میشان» حکومت آنجا را به دست گرفت.^۳

در فهرست درباریان شاپور یکم در کتیبه شاپور در کعبه زرتشت نام دینک شهبانوی میشان را جزو نام چهار پادشاهی می‌بینیم که فهرست با اسمی آنان آغاز شده است. این

۱. آرتور کریستن سن، *ایران در زمان ساسانیان*، ص ۳۲۷.

۲. همان، ص ۳۹۱.

۳. ولادمیر گریگوریویچ لوکونین، *تمدن/ایرانی ساسانی*، ترجمه عنایت‌الله رضا، چ ۱، تهران، چاپ و نشر کتاب، ۱۳۵۰، ص ۶۶.

نشان می‌دهد که حتی در سرزمین‌های تحت تابعیت ساسانیان زنان نیز به قدرت رسیده‌اند و این که در فهرست درباریان نام دینک در کنار سه تن از مردان مقتدر زمان شاپور یکم ذکر شده است، خبر از قدرت و درایت آن زن می‌دهد.

غیر از زنانی که به گونه‌ای در این دوران به سلطنت رسیده‌اند، زنانی را نیز می‌شناسیم که با نفوذ مؤثری که بر بعضی از پادشاهان این سلسله داشته‌اند در اوضاع اجتماعی و تاریخی آن زمان تغییراتی به وجود آورده‌اند. به عنوان نمونه‌ای از این زنان می‌توانیم از شیرین، یکی از زنان خسروپرویز، نام ببریم. خسرو پرویز زنان متعددی داشت و در عیش و عشرت و تجمل‌گرایی از مشهورترین دوره‌های پادشاهی عهد ساسانیان را ایجاد کرده است، اما شیرین از حیث منزلت در وجود خسرو پرویز نفوذ کاملی داشت، به گونه‌ای که مورخان یکی از دلایل خوش‌رفتاری شاه با رعایای عیسوی را وجود همین زن می‌دانند که دین عیسوی داشته است. در زمان خسرو پرویز فرقه‌های مختلفی از مسیحیان به وجود آمد که یکی از آنها فرقه‌ی یعقوبی بود. چون رهبر فرقه‌ی یعقوبی پیشکی بود که معالجات او سبب گردیده شیرین دارای فرزند شود ملکه به تابعیت فرقه‌ی یعقوبی درآمد و این فرقه کاملاً در جامعه تسلط یافت. از دیگر کارهای شیرین در دربار خسرو پرویز آن بود که مریم، زن دیگر خسرو پرویز را کشت. حсадت شیرین نسبت به مریم که از نظر اصل و نسب بالاتر از شیرین و دختر قیصر روم بود، سبب شد تا شیرین او را به قتل رساند.^۱

فردوسی در خلال چند بیت از اشعار خود به ذکر این واقعه پرداخته است.

همیشه ز رشک‌اش دو رخساره زرد	ز مریم همی بود شیرین به درد
شد آن نامور دخت قیصر نژاد	به فرجام شیرین ورا زهر داد
که او داشت آن راز تنهای و بس	از آن چاره آگه نبود هیچ کس
شبستان زرین به شیرین سپرد ^۲	چو سالی برآمد که مریم بمرد
بنابر ابیاتی که در بالا گفته شد، شیرین از حсадت مریم را زهر داد، اما اینکه هیچ کس از این موضوع آگاه نشد شاید وجود کسانی را در دربار نشان می‌دهد که به شدت تحت نفوذ شیرین	

۱. بنگرید به: کریستن سن، همان، ص ۳۴۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۱۸.

۲. ابوالقاسم فردوسی، همان، ج ۹، ص ۲۱۸.

بوده‌اند که این قتل را بدون آگاهی یافتن کسی انجام داده‌اند و این می‌رساند که زنان نه تنها بر شخص شاه، بلکه در میان درباریان نیز دارای نفوذ بوده‌اند.

برای ذکر نمونه‌ای دیگر از تأثیر زنان بر روی پادشاهان این دوران، می‌توانیم گوشه‌ای از داستان فرار کردن اردشیر بابکان را از دست اردوان ذکر کنیم. در کارنامه‌ی اردشیر بابکان آمده است که اردوان کنیزی داشت که نزد اردوان از کنیزان دیگر گرامی‌تر بود و به طریقی از او نگهداری می‌کرد. چون این کنیز اردشیر را دوست داشت، شبی برای او خبر آورد که شنیده است منجمان گفته‌اند: «از امروز تا سه روز که هر بندۀ مرد از خداوند خویش بگریزد، به بزرگی و پادشاهی رسد و بر آن خداوند خویش کام انجام و پیروزگر شود»!^۱ اردشیر با شنیدن این خبر تصمیم به فرار گرفت و کنیزک نیز او را یاری نمود و با هم بگریختند و بعدها اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله مقتدر ساسانی شد.

علاوه بر این‌ها در تاریخ ایران عصر ساسانی پوراندخت و خواهرش آذرمی‌دخت از جمله زنانی بودند که رسماً به پادشاهی رسیدند و حکومت مستقل داشتند.

پوراندخت – در زمانی که بعد از خسروپرویز و پسرش شیرویه، اوضاع کشور دچار انحطاط و ناتوانی شده بود. «پس از قتل شهربُراز که بعد از قتل اردشیر به پادشاهی رسیده بود»^۲ بنا به گفته‌ی گیرشمن «چون مردکم آمد زنان را بر تخت نشاندند».^۳ در این دوران بود که پوراندخت دختر خسرو پرویز به سلطنت رسید. «او به کیاست و دانش و فرزانگی معروف بود. او را توران دخت خوانده‌اند و لقب دخت زنان را نیز به او نسبت داده اند».^۴

مدت حکومت او به گفته‌ی برخی مورخان، هم‌چون طبری، بلعمی و ابن اثیر، یک سال و چهار ماه بوده است و محققانی مانند کلمان هوار، گیرشمن و لوکونین این مدت را یک سال و پنج ماه یا شش ماه ذکر کرده‌اند. اما مسلم است که دوره‌ی سلطنت این شهبانو طولانی نبوده است، با وجود این کلیه مورخان متفق‌القول هستند که در همین

۱. کارنامه‌ی اردشیر بابکان، به اهتمام صادق هدایت، ج ۱، تهران، ۱۳۵۴، ص ۱۱.

۲. رومن گیرشمن، همان، ص ۳۶۹.

۳. عباس مهرین، کشورداری و جامعه ایران در زمان ساسانیان، آشنا، ج ۱، تهران، ۱۳۵۰، ص ۱۳۲.

زمان اندک او با مردم خوش رفتاری نمود و عدل و نیکی را گسترش داد. در اینجا به ذکر چند گفتار در مورد پورانداخت می پردازیم.

طبری ذکر کرده است: «گویند روزی که به پادشاهی رسید، گفت نیت خیر دارم و به عدالت فرمان دهم.»^۱

نخواهم پراکندن انجمن توانگر کنم تازمانند به رنج که از درد او بر من آید گزند ^۲	چنین گفت بس دخت پوران که من کسی را که درویش باشد ز گنج مبادا ز گیتی کسی مستمند
--	--

در مورد پس فرستادن صلیب مسیح، طبری نیز ذکر کرده است که «پوران دخت صلیب را به شاه روم داد».^۳

از مطالبی که ذکر شد متوجه می شویم اگر چه دوران سلطنت این شاهزاده خانم ایرانی نسبت به سلطنت مردان پراقتدار این دوران کوتاه بود اما او با اعتماد به نفس در دوره پرآشوب آن روزگار که «شاهزادگان تنها ملعنهای در دست گروههای متنفذ بودند، تاج بر سر می گذاشتند تا چند ماه بعد کشته شوند»، امور کشور را به دست گرفت و با شواهدی که از گفته های مورخان استناد می گردد در کار خویش تا حدودی موفق هم بوده است. به گفته های طبری او در زمان سلطنت خویش به عدالت رفتار کرد و «بگفت تا سکه نو زند و پل ها را آباد کنند و باقی مانده خراج را بخشید».^۴

این جمله توجه پوران دخت را به اوضاع اقتصادی - اجتماعی جامعه و تلاش برای آبادانی کشور نشان می دهد. با مطالعه سکه های کمیاب پورانداخت می توان مدت سلطنت و وضع قیافه و سیما و هیبت واقعی او را شناخت. پورانداخت در مدت سلطنت خود به

۱. محمد بن جریر طبری، ج ۳، ص ۷۸۲

۲. ابوالقاسم فردوسی، همان، ج ۹، ص ۳۰۵

۳. محمدين جریر طبری، همان، ج ۳، ص ۷۸۳

۴. رومن گیرشمن، همان، ص ۳۶۹

۵. محمدين جریر طبری، همان، ص ۷۸۳

۶. عهدایت الله علوی، زن در ایران باستان، هیرمند، ج ۱، تهران، ۱۳۷۴، ص ۲۶

شهرها نامه‌هایی فرستاد و «نیکخواهی خویش را با عame ناس در میان نهاد و از حال کشتگان خاندان خود سخن آورد»^۱ و در آن میان یادآور شد که سلطنت وابسته به زن یا مرد بودن نیست، بلکه به دادگری و انصاف شهریار بستگی دارد و اگر پادشاهی روش ستمگری داشته باشد سرنگون می‌گردد و عاقبت خوبی نخواهد داشت. او در نوشه‌های جامع و بلیغ خود فرمانداران مختلف کشور را به میانه روی و دادگستری و انصاف دعوت کرده است.^۲ در تواریخ ابن اثیر و طبری به این نکته اشاره شده است که او از دوران خسرو پرویز هر چقدر مردم باید مالیات می‌دادند کثار گذاشت و باقیمانده خراج را به مردم بخشید.^۳ و عدل و دادی را در سراسر کشور گسترش داد که تا آن روز کسی ندیده بود. در مورد سیاست خارجی او نیز در لابه‌لای صفحات تاریخ به این نکته برمی‌خوریم که او نه فقط با کشورهای دیگر به جنگ و سیز نپرداخت، بلکه بین ایران و روم روابط دوستانه‌ای برقرار کرد و با رفتار نیکوی خود سبب شد تا روم از حمایت دشمنان ایران دست بردارد. گفته‌اند «که او صلحی را که شیرویه با قیصر امضا نموده بود اجرا کرد و صلیب مسیح را به قیصر پس داد»^۴.

فردوسی بعد از اینکه مدت سلطنت این شهبانو را شش ماه ذکر می‌کند، علت مرگ او را بیماری می‌داند:

چو شش ماه بگذشت بر کار اوی بید ناگهان کژ پروردگار اوی

به یک هفته بیمار گشت و بمرد و با خویشن نام نیکی ببرد^۵

آفرمیدخت - آذرمیدخت خواهر پور انداخت و دختر دیگر خسرو پرویز بود او نسبت به خواهرش مدت بسیار کوتاه‌تری حکومت کرد. فردوسی آن را چهار ماه و بلعمی و طبری آن را شش ماه ذکر می‌کنند. او با آن که مدت کوتاهی سلطنت کرد و اما آن چنان در امور مملکت

۱. طبری، همان، ص ۷۸۲.

۲. همان.

۳. عزالدین علی ابن اثیر، تاریخ ابن اثیر، ج ۱، ص ۱۲۴.

۴. عباس مهرین، کارنامه‌ی ایرانیان در عهد ساسانیان، آسیا، ج ۱، تهران، ۱۳۵۰، ص ۳۲۲.

۵. ابوالقاسم فردوسی، همان، ج ۹، ص ۳۰۶.

قاطعیت داشت که بلعمی در تاریخ خود می‌گوید: «او کس وزیر نکرد و پادشاهی خود نگاه داشت و به رای و تدبیر خویش و در همه آل کسری از او نیکوروی تر نبود».^۱

اکثر مورخان در این که او زن زیبارویی بوده متفق القول‌اند. او معتقد بود که:

همه کار بر داد و آیین کنیم کزین پس همه خشت بالین کنیم^۲
با این طرز افکار و رفتار بود که احترام ایرانیان را به خود جلب نمود. به گفته فردوسی
آذرمیدخت با کسانی که مطابق دستورات او رفتار نمی‌کردند شدیداً بیرون خورد می‌کرد.
فردوسی از قول او می‌گوید:

هر آنکس که باشد مرا دوستدار	چنانم مرا او را چو پروودگار
کسی کاو ز پیمان من بگذرد	بپیچد ز آیین و راه خرد
به خواری تنش را برaram به دار	ز دهقان و تازی و رومی شمار ^۳

طبیری نیز در مورد سیاست داخلی او می‌گوید: چون آذرمیدخت به پادشاهی رسید گفت: «روش ما همان است که خسرو پدر نیرومند ما داشت و هر که بر خلاف ما رود خونش بریزیم».^۴

در مورد نحوه کشورداری او به گونه‌ای رفتار کرد که آوازه اقتدارش به جایی رسید که بیگانگان چون ترکان، رومیان و هندوها و چینان او را بستودند و ارمغان‌های فراوان به پیشگاهش گسلی داشتند.^۵ این اقوال نیز می‌رساند که او نیز همچون خواهرش پورانداخت در امر سیاست خارجی موفق بوده است و در دوره کوتاهی که بر سریر قدرت تکیه داشت از جنگ‌های سخت و خونریزی‌هایی مهیب خبری نبود.

زندگی آذرمیدخت، بر پایه‌های داستان‌های نقل شده در تواریخ، این گونه خاتمه می‌یابد که چون فرخ هرمز، امیر خراسان، از او خواستگاری کرد آذرمیدخت او را شبانه به بارگاه

۱. ابوتراب رازانی، زن در دوران شاهنشاهی ایران، ج ۱، تهران دانشسرای عالی، ۱۳۵۰، ص ۲۴۴.

۲. فردوسی، همان، ج ۹، ص ۳۰۷.

۳. همان.

۴. طبیری، تاریخ طبری، ج ۳، ص ۷۸۳.

۵. ابوتراب رازانی، همان، ص ۲۲۴.

خویش فرا خواند و رئیس گارد محافظ خود را واداشت که سر او را از تن جدا سازد و این فرمان به انجام رسید.

زمانی که پسر فرخ هرمز از این ماجرا باخبر شد بالشکریانی به خونخواهی پدر برخاست و مدائن را محاصره کرد. او که رستم نام داشت «آذرمیدخت را شکست داد و معزول و محبوس نمود و سپس به قتل رساند».^۱

طبری طریقه مردن آذرمیدخت را این چنین شرح می‌دهد که رستم چشمان آذرمیدخت را میل کشید و او را بکشت و به قولی او را زهر داد.^۲

۱. عباس مهرین، کشیورداری و جامعه ایران در زمان ساسانیان، ص ۱۲۹.

۲. طبری، همان، ص ۷۸۳.

بخش پنجم: زن در ادیان ایرانی عصر ساسانی

www.tabarestan

تبرستان
www.tabarestan.info

گفتار یکم: زن در آیین زرتشت سistan

دین زرتشت یکی از ادیانی است که در جامعه‌ی ایران قدمت بسیار دارد و می‌توان گفت که یکی از کهن‌ترین مذاهب جهان است که تا کنون به حیات خود ادامه داده است و یکی از ادیان رسمی کشور محسوب می‌شود. همانکنون در یزده، کرمان، تهران و شیراز و دیگر شهرهای ایران زرتشتیان مراسم و جشن‌های خود را برگزار می‌کنند.

بر اساس شاهنامه، زرتشت معاصر ویشتاسب (گشتاسب)، یکی از پادشاهان کیانی بوده و در مورد محل تولد و نشو و نمای او، همچنین چگونگی مبعوث شدن وی به پیامبری، مطالب گوناگونی در منابع ذکر شده است. در تعلیمات این آیین اهورامزدا، یعنی دانای توان، تنها خدای قابل ستایش است که به اراده او کائنات در گردش است. به نظر زرتشت، سراسر دنیا را نیک و بد فرا گرفته و میان این دو جنگ و مبارزه‌ای دائمی وجود دارد. دین زرتشتی انسان را ترغیب می‌کند که نجات بشر فرار کردن از جهان نیست، بلکه لازم است شخص داخل میدان شود و با شر بستیزد و برای غلبه نیکی‌ها با سلاح اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک با بدی‌ها به مبارزه بپردازد و سراسر زندگی لحظه‌ای از کوشش و فعالیت غافل نگردد.

فلسفه‌ی زرتشت پیکاری بزرگ بر علیه شر و بدی است. زرتشت با روش خود نسبت به بدی و بدکاری نشان داده که به هیچ وجه سر سازش با اهربیمن را ندارد. در کیش ایرانیان باستان، هر کاری که زمین را زیباتر و نیکی را نیرومندتر و بدی و کری را ناتوان‌تر

کند، پیروزی شناخته شده است. زرتشت از پیوندھای اساسی انسان با این جهان رمز و رازدار و وظیفه و سرنوشت او گفتگو کرده و نشان داده است برای پیروز شدن بر سختی‌ها و ناگواری‌های زندگی چه روشی را باید در پیش گرفت. وی بر خلاف برخی فیلسفه‌ها از زیاده‌روی در خوشبینی بر حذر بوده، نشان داده که جهان کامل نیست، بلکه به سوی کمال در جنبش است و ما که خود را والاترین آفریدگان می‌دانیم، باید در به کمال رسانیدن جهان سعی و تلاش کنیم.^۱

در کتاب زرتشتیان،^۲ نام مرد و زن همیشه با یکدیگر آمده و هر صفت نیکی که به یکی از دو جنس متعلق است به آن دیگری نیز اسناد داده شده است. عباراتی چون «زنان و مردان پارسا» و «مردان نیکوکار و زنان نیکوکار» مکرر به کار رفته و هم‌دوشی این دو را در مهام خانواده و نمودهای اجتماعی اقرار کرده است.^۳ زرتشت با برابر دانستن زن و مرد و ارجی که برای زن قرارداد در جهان آن روز مایه‌ی شگفتی مردمان آن زمان بود، زیرا زرتشت با اندیشه و خرد دریافته بود فرز و شکوه و بزرگی و تمدن هر آین و فرهنگ را با احترامی که آن کیش به زن می‌گذارد می‌توان سنجید و ارزیابی کرد. آهنگ وی از احترام او نسبت به زن، آن احترام ریشخندآمیزی که در روزگار شوالیه‌بازی و پیش از آن در اروپا و کشورهای آن روزگار رواج داشت، نبود، بلکه جایگاه زن را آن چنان والا کرد که در هر جا از هر دیدگاه با مرد برابر شد. این برابری در هر جایی^۴ وسته به چشم می‌خورد چنان‌که در یسنا، هات ۳۵ بند ۳، آمده است: «ما همه فروهرها و روان‌های زنان و مردان پارسا و راست‌کردار را می‌ستاییم». در هفت‌پیشتن بزرگ‌کرده چنین آمده: «ما می‌خواهیم روان و فروهرهای مردان و زنان پاک را بستاییم».

جایگاه و ارج و ورجی که زرتشت برای زن در نظر گرفته بسیار شایان نگرش است، زیرا در جهان دیرین همه‌جا نسبت به زن مانند برد و کنیز رفتار می‌شد، حتی در رم که پیشرفت‌ترین کشور اروپا بود زن حق مرد دانسته می‌شد. به این معنی که مرد حق داشت

۱. عبدالعظیم رضایی، سریت و سیرت ایرانیان باستان، انتشارات دُر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱، ص ۳۱.

۲. رضا شعبانی، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، نشر قومس، ۱۳۶۹، تهران، ص ۱۷.

هرگونه که شایسته بداند با زن رفتار کند و می‌توانست زن خود را به عنوان کنیز بفروشد، ولی زرتشت با بخردی دریافت که کوچک شمردن زن که به درستی یک بال دیگر وجود انسانی است، کاری زشت و نابخردانه است. از این رو، برای زن و مرد حقوقی برابر برقرار نمود. در کتاب‌های دینی زرتشتی دستور گرفتن یک همسر داده شده است، به این روش که نه زن حق دارد از یک شوهر و نه شوهر حق دارد بیش از یک زن داشته باشد.^۱

در اوستا آمده است که: «نخستین پدر و مادر مردم جهان مشیله و مشیانه هستند و خداوند به آنان گفت: شما پدر و مادر مردم جهان هستید، شما را پاک و رها بیافریدم. با پاکی، قانون بکار بندید، نیک‌اندیشه و نیک‌گفتار باشید. دیوان مپرستید. هر دو آنان نخستین چیزی که اندیشیدند این بود که هر یک از ما باید خشنودی و دلگرمی و دوستی دیگری را فراهم آوریم. آن گاه هر دو خرامیدند و نخستین کاری که این بود که خود را شستند و نخستین سخنی که به زبان راندند این بود که: اهورا مزدا است یگانه آفریدگار آب و گیاهان و جانوران و ستارگان و ماه و خورشید و همه‌ی آبادانی و هر آن چیزی که از بنیاد راستی‌هاست». ^۲ چنان‌که می‌بینیم در آیین زرتشت زن و مرد از یک ریشه‌ی نباتی در یک زمان با هم روییدند و آغاز همانند و همگام و همدرد و هم‌شان و مساوی یکدیگر آفریده شده‌اند. این‌جا زن موجودی ساده‌دل نبود که فریب می‌خورد و فریب می‌دهد و مجازات می‌شود و دیگری را دچار عقوبت می‌یارد. مانند روایات انسان نخستین در یهودیت، و موجودی پاک است که پس از آفریده شدن با آدم هم‌زاد خود به شست‌وشو می‌پردازد. نام خدای را بر زبان رانده به راستی و درستی باور دارد و دوش به دوش مرد به آبادی جهان می‌پردازد. در اوستا هر جا که مرد ستایش شده است به ستایش زن نیز پرداخته شده است. در فور دور دین‌بیشتر می‌خوانیم: «فروهرهای مردان پاک‌دین ممالک جهان را می‌ستاییم. فروهرهای زنان پاک‌دین همه‌ی ممالک را می‌ستاییم».^۳

۱. عبدالعظیم رضایی، تاریخ تمدن و فرهنگ ایران، ۱۳۸۱، چ اول، انتشارات در، ص ۷۸-۸۹.

۲. پارسا فرخرو، زن در ایران باستان، شرکت سهامی افست، تهران، ۱۳۴۶، ص ۲۱.

۳. «زن در ایران باستان»، علی‌اصغر مصطفوی، ماهنامه‌ی علمی و ادبی و هنری فروهر، ۱۳۶۲، شماره ۲، مسلسل ۳۷۸، ص ۳۴.

همچنین در فروردین یشت که یکی از قطعات/وست/ و سیزدهمین یشت به شمار می‌رود، در ردیف گروهی از مردان نامور و پارسا به فروهر شانزده تن از زنان و یازده تن از دختران نیز درود فرستاده شده است. چیزی که در آن کتاب ارجمند جالب می‌نماید این است که، همان‌طور که برخی از ایزدان و فرشتگان از جنس نر هستند برخی دیگر از جنس ماده‌اند. چنین امری می‌رساند که نه تنها مرد ارزشمند شمرده می‌شد، بلکه زن نیز ارجمند بود. به‌طور کل بحث زن در متون مذهبی روشی به‌طور گستردۀ مطرح شده و اگرچه در اکثر جای‌ها به صورت مستقیم از زن گفت‌و‌گو نشده، اما ایزش و منزلت ایزدانوان در این متون، خود نشان‌گر دیدگاه زرتشت نسبت به زن و جایگاه او در نزد زرتشتیان است.

با ذکر نام امشاسب‌دان مؤنث و رابطه‌ی وظایف آنان با وظایف زنان به راحتی در می‌یابیم که تا چه اندازه در آئین زرتشت به زن اهمیت داده می‌شده است و فعالیت و عملکرد زن جایگاه ویژه‌ای در جامعه ایران قدیم داشته است. نام بردن از ایزد بانوانی چون ایزد پارندی ایزد فیض و فراوانی و نعمت و نگهبانی گنج‌ها و ثروت‌ها، ایزد ارشتات، موکل گیاه‌ها و بی‌مرگی، ایزد چیستی یا چیستا، موکل علم و دانش و الهام‌دهنده‌ی آن، در/وست/ نشان می‌دهد که زن دارای مقام بزرگی بوده و برخی از زنان می‌توانستند موجب گسترش آئین زرتشتی شوند. زرتشت در گوش یشت و ارتیشت در فقرات ۲۶ و ۴۶ از خداوند خواستار است که هوتسا، زن کی گشتناسب پادشاه هم‌زمانش که زنی بود مقتدر، به‌دین یکتائی وی بگردد و بر اساس دین سخن گوید و رفتار کند. آن‌چنان که دین آوردن او سبب انتشار دین اهورایی جهان گردد و سرمشق پادشاه و دیگر سران لشگری کشوری شود. از این فقره از یشت‌ها پیداست که هوتسا از زنان بانفوذ آن زمان به شمار می‌رفته و دین‌داری وی تأثیر مخصوصی نزد بزرگان و سواران ایران داشته است.^۱

در اوستا کتاب مقدس زرتشتیان برای زن و مرد هیچ گونه امتیازی نسبت به یکدیگر در نظر گرفته نشده است. زن در تمام لحظه‌های زندگی شریک واقعی مرد به شمار می‌آید و حق دارد که در کلیه‌ی فعالیت‌های اجتماعی شرکت جوید و اظهار نظر نماید. «در

۱. علی اصغر مصطفوی، همان، ص ۳۰۸

اوستا پیوسته زن و مرد از یک حقوق مساوی بپرمند هستند و امتیازی از لحاظ احترام و شخصیت بین آن دو موجود نیست».^۱

از نظر دیانت زرتشت، آفرینش زن و مرد هم‌سنخ و با یکدیگر مساوی است.^۲ طبق نوشته‌هایی که در متون دین زرتشتی وجود دارد، در بعضی مراسم دینی حتی به مقام داوری و جانشینی موبدان هم رسیده است. در این دین، زن همانند مرد حق مالکیت داشته است و دختران در انتخاب همسر آزاد بوده‌اند و پدر آنها توانست بدون میل و اجازه دختر او را مجبور به ازدواج نماید. در این رابطه در گات‌ها چنین می‌خوانیم:

«بند۳- و تو ای پوروچیست، ای جوان‌ترین دختر زرتشت از خاندان هچت‌اسپ، من که پدر تو هستم جاماسب را که یاور دین مزداست از روی راستی و منش پاک به همسری تو برگزیده‌ام، اینک برو و با خرد مشورت کن و در صورت پسندیدن او، با عشق پاک در انجام وظیفه مقدس زناشویی بکوش.

[پاسخ پوروچیست پس از آنديشه ژرف]: بند۴- ای پدر از ژرف‌اندیشه، من جاماسب را پسندیدم و دوست دارم و با ته دل به او مهر خواهم ورزید و او را به عنوان شوهر آینده خود مانند پدر و بزرگ‌تر و راهنمای خود خواهم پذیرفت. بشود که مزدا اهورا بخشش نیک‌اندیش را همیشه بهره ما سازد».^۳

این متن نشان از آزادی رأی دختران در برگزیدن همسر دارد. دین زرتشتی زنان را به پاکدامنی و عصمت و طهارت دعوت کرده است. به عنوان مثال، در جایی آمده که زرتشت از اهورامزدا پرسید: «کیست آن که بیشتر تو را افسرده می‌سازد؟ اهورامزدا پاسخ گفت: ای سپیتمان زرتشت، آن کس زن بدکار است».^۴

۱. هیربد جمشید کاوس کاتراک، زناشویی در ایران باستان، ترجمه‌ی موبید رستم شهزادی، انجمن زرتشتیان تهران، چ ۱، تهران، ۱۳۴۲، ص ۱۵.

۲. ابوتراب رازانی، زن بر دوران شاهنشاهی ایران، دانش‌سرای عالی، چ ۱، تهران، ۱۳۵۰، ص ۷۷.

۳. برگردان گاتها، ترجمه‌ی موبید رستم شهزادی، نشر فردوس، تهران، چ اول، ۱۳۷۷، ص ۱۱۲.

۴. دین شاه ایرانی، خلاصه ایران باستان، ترجمه‌ی پورادود، انجمن زرتشتیان بمبئی، چ ۱، برلین، ۱۳۰۹، ص ۷۱.

در اوستا به دو گروه از زنان بر می‌خوریم:

– پادشاهن **ναιρι-**/**ναρικα** (پهلوی: ναριγ) زن شوهرکرده‌ای است که در متون میانه به **παδιέσσαψαν** تبدیل شد؛ زنی که دارای قدرت و سهم در خاندان است. این زنان افزون بر ویژگی‌های برشمرده در هادختنسک و ویسپرد (۳/۴)، پارسا زنانی هستند که فرمانبردار (**ωαστο.ξσαօρα**) هستند.

θαηι / φαηικα – (پهلوی φεη) که بنا بر یک گزارش در وندیداد (۱۸/۶۲) همان **ωασπιγ** (روسپی) است؛ زن گناهکاری است که در شریعتی و سalarی پدر یا شوهر خود نیست و احتمالاً «خودسالار زن» است. این زنان در **ωστα.ξσαօρα** (پهلوی α.ρατα-ξσαօρα) هستند و جایشان دوزخ است.^۱

در آین اوستایی تربیت و اخلاق و مذهب توأم بود و به کانون خاتواده اهمیت خاصی داده می‌شد، از لحاظ مذهبی، پدر و مادر مسئول پرورش فرزند خود بودند و از کارهای نیکوی او که نتیجه‌ی تربیت خود بوده بهره می‌برند.^۲

مادر در منزل در تربیت دختران سهم بهسازی داشت و می‌بایستی پیش از زناشویی تعالیم دینی را به دختر می‌آموخت. در کنار این وظایف که زن در منزل داشت، در کتاب‌های دینی این آین پیوسته اشاره شده است که زن در منزل فرمانبردار مرد باشد و به سبکی با او سخن نگوید و بدون مشورت با او دست به کاری نزنند. نمونه‌هایی از این نصائح را در زیر ذکر می‌کنیم.

در ارد اوپرافنامه ذکر شده است که روان زنی که «در این دنیا به کودک خویش نرسیده است و یا به شوهر خود پاسخگو بوده و سبک‌زبانی کرده و فرمانبردار نبوده و مال شوی خود را دزدیده و پنهانی اندوخته به شدت عقوبت می‌دیده است».^۳

در خرده/ωστα نیز چنین آمده:

۱. مهشید میرفخرایی، بررسی هادختنسک، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی پژوهشگاه، ج اول، ۱۳۷۱، ص ۸۲.

۲. دین‌شاه ایرانی، همان، ص ۸۱.

۳. ارد اوپرافنامه، ترجمه‌ی رشید یاسمی، مهر، ج ۱، تهران، ص ۲۹.

«کدبانوی خانه‌ای که اشو و سردار اشوئی باشد می‌ستاییم. زن پارسائی را می‌ستاییم که بسیار نیک‌اندیش، بسیار نیک‌گفتار، بسیار نیک‌کردار، بهخوبی تعلیم یافته و فرمانبردار شوهر خود و اشو باشد. ای اهورامزدا ما می‌ستاییم زن بسیار نیک‌اندیش و با محبت را!». در تعالیم زرتشتی، به مردان توصیه می‌گردد زن و فرزند خود را کسب دانش بازندارند. در پیش‌نامه آذربایجان‌سرپند در مورد تعلیم و تربیت زن و فرزند آمده است: «زن و مرد خود را از تحصیل دانش و کسب هنر باز مدار تا غم و اندوهه بر تو راه نیابد و در آینده پشیمان نگرددی».^۱

در خصوص تشکیل خانواده، زرتشت به پیروان خود اندزه‌های فراوانی می‌دهد و ازدواج و تشکیل خانواده و فرزنددار شدن را جزو امتیازات پیروان خویش می‌داند و برای آنان این موارد را برتری به حساب می‌آورد. «مردی که زن داشته باشد بالاتر از مردی است که زن ندارد».^۲

و در وندیاد چنین آمده است که اهورامزدا را به پیامبر خویش در این باره چنین می‌گوید: «ای سپی‌تمه زرتشت [مرد] زن‌دار، از آن که زن ندارد بی‌گمان برتر است».^۳ البته در اندزه‌ها و تعالیم زرتشتی و اندزه‌هایی که از موبدان بر جا مانده است، مردان را ترغیب به دوستی با زن نیک خو کرده‌اند و از آنان خواسته‌اند از زن بد دوری جویند که بدون شک این تعالیم و نصایح برای پایدار ماندن هر چه بیشتر کانون خانواده صورت می‌گرفته است. در اندزه‌هایی از موبدان به نام اوشنر داناک آمده که «پنج کس است که اگر از آنان اجتناب کنید، پشیمان نشوید: از خداوند (رئیس) که نیک از بد نداند، از دوست ریایی، زن بد، یار بد و پنجم مزدور بد».^۴ یا این که سه کس هستند که بیشتر سزاوار

۱. خردماوسن، ترجمه‌ی موبید اردشیر‌گشاسب، نشر فروهر، ج هفتم، تهران، ۱۳۸۰، ص ۳۹.

۲. دین‌شاه ایرانی، همان، ص ۸۱.

۳. اوستا کهنسنگرین سردها و متن‌های ایرانی، گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، مروارید، ج ۱، تهران، ۱۳۷۰، ج ۲، ص ۶۹۹.

۴. وندیاد، ترجمه‌ی هاشم رضی، ج ۱، نشر فکر روز، ج اول، تهران، ۱۳۷۶، ص ۴۶۳.

۵. رذایفه‌نامه، ص ۱۰.

دوستی هستند: دانا و طبیب و زن نیکخو.^۱ و یا در ویسپردکرده آمده است که «زن نیکبخت، خوبنژاد، خوببالا را خواستار ستاییدنم»^۲.

از گفته‌های بالا می‌توان دریافت که به انتخاب زن نیکخو و نیکبخت توجه خاصی شده است.

از مطالب مختص‌تری که بیان گردید، می‌توان دریافت که دین زرتشتی انسان را به زندگی اجتماعی دعوت می‌کند و کار و تلاش را برای بهتر ساختن جهان پیرامون جزو وظایف پیروان خویش می‌داند و در این امر میان زن و مرد تفاوتی قائل نمی‌شود و نه تنها به زن به عنوان موجودی منزوى، که وظیفه‌اش فقط انجام امور خانه و تربیت فرزندان باشد، نگاه نمی‌کند بلکه به او در جامعه، بر اساس توانایی‌هایی که دارد، وظایفی محول می‌نماید. در اردادرافتنامه نیز روان زنان را می‌بینیم که هم‌پای روان مردان مورد عذاب و بازخواست قرار گرفته‌اند و این نشان می‌دهد که اعمال آنان نیز در این ثبت و ضبط می‌گردد و در آن دنیا باید پاسخگوی رفتار خود باشند.

۱. همان.

۲. هدایت الله علوی، زن در ایران باستان، چ1، تهران، ۱۳۷۷، ص ۳۱.

گفتار دوم: زن در آیین مهرپرستی تبرستان

مهر یا میترا خدای آفتاب به عنوان رب النوع عدالت و راستی، داور بزرگ و سرچشمه‌ی قوانین بشری مورد پرستش قرار می‌گرفت. او یکی از خدایان بزرگ اقوام آریانی به حساب می‌آمد.

قدیمی‌ترین سند کتبی که در آن ذکری از این خدا به میان آمده است، مربوط به نیمه هزاره دوم قبل از میلاد است.^۱ در این سند، یعنی عهدنامه‌ای میان میتانی‌ها و هیتی‌ها، نام این خدا برده شده است. در بعضی کتیبه‌های پادشاهان هخامنشی نیز به نام میترا بر می‌خویریم. در روی زیر ستون مکشوف در شوش کتیبه‌ای از اردشیر دوم مشاهده می‌شود که مضمون آن چنین است: «اهورامزدا، آناهیتا و میترا مرا و آنچه به وسیله من کرده شده از بلا بپایند».^۲

همچنین در تخت‌جمشید کتیبه‌ای از اردشیر سوم به جا مانده که در آن آمده است: «اهورامزدا و میترای خدا، مرا و این کشور و آنچه به وسیله من کرده شده بپایاد».^۳ از اردشیر دوم نیز کتیبه‌هایی در همین زمینه موجود دارد که در آنها نام میترا ذکر گردیده است. برای این معبد در غرب ایران معابدی نیز ساخته شد و یا حتی در اوستای متاخر

۱. غلامعلی آریا، آشنایی با تاریخ ایران، پایا، چ ۱، تهران، ۱۳۷۶، ص ۱۱۱.

۲. رالف نارمن شارپ، فرمانهای شاهان هخامنشی، شورای مرکزی جشن شاهنشاهی، چ ۱، شیراز، ۱۳۴۶، ص ۱۳۹.

۳. همان، ص ۱۴۱.

یعنی (یشتهای) برای دعا و یا بخشی به نام مهریشت به میترا اختصاص یافت.^۱ بنا به سرودهای این یشت، مهر ایزدی برکت بخش و حامی جهان و خانه و رمه است و اوست که صفات روحانی و جنگاوری و شهریاری نیز دارد.^۲

وظیفه حساب و رهنمایی روز واپسین به او داده شده است. «مهر در روز قیامت به همراهی سروش روشن روان راستگویان را در سر پل چینوت از دست دیوهایی که می‌خواهند او را به دوزخ کشانند، نجات می‌دهد».^۳ در ریگ وکی نیز در مورد او شبرودی وجود دارد. در دوران اشکانیان به دلیل این که شاهان آن سلسله تعصّب دینی خاصی نداشتند، آثاری از پرستش این خدا دیده می‌شود.

«آنان هنگام طلوع خورشید به اسم میترا به عبادت آن می‌پرداختند و قربانی‌ها در راه آن می‌کردند و مجسمه‌هایی برای جرم آفتاب می‌ساختند».^۴

آیین مهر پرستی در این دوران وارد قلمرو امپراطوری روم شد. مهر در عصر ساسانیان چونان فرشته‌ای مورد تقدیس قرار گرفت. میترا یکی از فرشته‌های زرتشیان بود و طبق متن/وستا قبل از ظهور زرتشت پرستش می‌شد. بعد از ظهور زرتشت، پرستش مهر با روح آیین جدید وفق داده شد.

در مورد جایگاه زن در آیین مهر، باید گفت که در کیش میترا مراحل هفتگانه‌ای وجود داشت که هریک از آنها مرحله‌ای از این آیین به شمار می‌رفت. این مراحل به ترتیب عبارت بودند از: مقام کلاع، مقام همسران یا پوشیدگان، مقام سریاز، مقام شیر، مقام پارسی، مقام خورشید و مقام پیر یا مرشد. وارد شدن به هر یک از این مقامات، آداب و تشریفات مربوط به آن مراحل، خود بحثی طولانی است.

آنچه مورد سؤال است این که آیا زنان نیز می‌توانستند به این مقامات تشریفات یابند یا خیر، و دیدگاه این آیین نسبت به خانه و خانواده چگونه بوده است.

۱. غلامعلی آریا، آشنایی با تاریخ ادیان، ص. ۱۱۱.

۲. مهرداد بهار، جستاری چند در فرهنگ ایران، ج. ۳، تهران، فکر روز، ۱۳۷۶، ص. ۲۷.

۳. یشتهای، گزارش پورادود، بکوشش بهرام فرموشی، دانشگاه تهران، ج. ۲، تهران، ۱۳۵۶، ص. ۴۰۶.

۴. محمد حسن خان اعتمادالسلطنه، تاریخ اشکانیان، (در زنجیران فی تاریخ نبی الاشکان) ص. ۲۴۰.

مقام همسران که دومین مرحله در این آیین بود، تنها خاص مردان بود و مقام‌های بعدی نیز احتیاج به شجاعت جسمی و اخلاقی داشت و مراحل بالاتر هم جزو مقامات عالی به شمار می‌آمد، که گمان نمی‌رود زنان را راهی برای حضور درین اجتماعات بوده باشد و تا کنون اشاره و نشانه‌ای بافت نشده که با صراحة، آن چنان که قانون کننده باشد، دلیل بر ثبوت راه داشتن زنان در آیین میترا باشد.^۱

در مورد این آیین شاید بتوان مرحله کلاع را که مربوط به خدمه و تازهواردان بوده و مختص خدمتگزاری بود مورد توجه قرار داد و یقین حاصل گردید که زنان می‌توانسته‌اند به این مقام برسند، اما در جایی ذکر نگردیده که زنان در مراسم عبادی به شکل کلاع ظاهر شده باشند، فقط «پور فیریوس در یکی از صفحات کتاب خود موسوم به باب امساک می‌گوید: سالکانی که در مراسم دین مهری شرکت می‌کنند، شیر نام دارند و زنان به کفتار موسوم‌اند».^۲

این گفته پور فیریوس این ابهام را بر می‌انگیرد که در هیچ یک از مقامات آیین مهری صحبتی از مقام کفتاران نکرده‌اند، اما با مطالعه سیاحت‌نامه فیثاغورس در ایران ما بار دیگر به این نکته بر می‌خوریم که زنان به صورت کفتار در مراسم مهر پرستی شرکت می‌کرده‌اند.

فیثاغورس در سیاحت‌نامه‌ی خود ذکر می‌کند یکی از مراسمی که در تاجگذاری داریوش صورت گرفته و او خود شاهد بوده است «تشرف به دخمه میترا بود که هر کس به شکلی در آنجا حضور داشت».^۳

او در دنباله‌ی مطالibus اضافه می‌کند که محبوبه‌های شاه وارد شدند، همه صورت‌ک کفتار بر چهره نهاده و به همین اسم موسوم بودند، جملگی از تنگنای امتحان گذشتند، راه

۱. هاشم رضی، آیین مهر (میترائیسم)، چ ۱، تهران، بهجهت، ۱۳۷۱، ص ۳۴۷.

۲. مارتون و رمازن، آیین میترا، ترجمه‌ی بزرگ نادرزاده، دهدخدا، چ ۱، تهران، ۱۳۴۵، ص ۲۲۲.

۳. فیثاغورس، سیاحت‌نامه‌ی فیثاغورس در ایران، ترجمه‌ی یوسف اعتصامی، دنیای کتاب، چ ۲، تهران، ۱۳۴۵، ص ۶۸.

تاریک پر پیچ و خم را با اکراه پیمودند، بر پاره‌های برف و یخ ساختگی پای بر هنره راه رفتد و بر دوش عربان شان پانزده چوب زده شد که نامش تازیانه‌ی آفتان یا میترا بود.^۱ با ذکر این اظهارات فیثاغورس، شاید بتوان بر گفته‌های پور فیریوس مهر تصدیق نهاد، و شاید هم حضور زنان به صورت کفتار دلالت بر این حقیقت دارد که آنان را راهی در مقامات آیین میترا نبوده و برای ورود به مراسم مذهبی می‌باشند به شکل کفتار که در هیچ یک از مقامات آیین میترا نبوده و در هیچ یک از مقامات نامی از آن برده نشده است، شرکت می‌جستند. اما این که فیثاغورس تازیانه خوردن آنان را بیان می‌دارد، طبق «متن اوستایی مهریشت برای نیایش ایزد مهر لازم بوده است. در متن اوستایی مهریشت در این باب اشاره‌ای آمده است که کسانی می‌توانند در مراسم میزد (ΜΑΨΔ) و صرف طعام مقدس و نیایش ایزد مهر شرکت کنند که طی تشریفاتی کاملاً شستشو و غسل کنند و به وسیله‌ی تازیانه‌هایی که پشت‌شان نواخته می‌شود، ریاضت کشند.^۲

در مورد این مطلب که چرا در مراسم تاجگذاری داریوش تشریف به دخمه میترا صورت گرفته است، بی‌شک دلیلش مطلبی است که پلوتارک به آن اشاره می‌کند و پادشاهان و سپاهیان ایران مهر را فرشته‌ی فیروزی می‌دانسته و فتح و نصرت را از او می‌خواستند و اجرای این مراسم در تاجگذاری داریوش نیز به همین منظور بوده است. در مورد ازدواج و تشکیل خانواده در آیین میترا مانع وجود نداشت (ترولین نوشه است که به فرمان میترا پیر نمی‌توانست بیش از یک بار ازدواج کند).^۳

این گفته نشان از این حقیقت دارد که در کیش مهر نیز به تشکیل خانواده با دیدی مثبت نگاه می‌شده، چنان که پیر، عالی‌ترین مقام در تصوف این آیین بوده نیز اجازه ازدواج داشته است. یعنی این آیین پیروان خویش را به کناره‌گیری از ازدواج دعوت نکرده و به انزوای زنان اعتقادی نداشته، به عکس، مهر ایزد حامی زنان و مردان نیک بوده است و

۱. فیثاغورس، ص ۹۴

۲. هاشم رضی، همان، ص ۳۹۳

۳. مارتون و رمازن، همان، ص ۲۲۳

اگرچه حضور مردان در مراسم مهری بیشتر از زنان بوده، اما زنان به قدر و توانایی خود می‌توانستند خود را در راه میترا وقف کنند و در مراسم دینی آن شرکت جویند اما راهی به مقامات مهری نداشته‌اند.

در یشت‌ها ذکر شده است که اگر رئیس خانواده‌ای یا دارنده کاخی یا صاحب ایالتی و یا رئیس کشوری به میترا دروغ بگوید، میترا خشمناک و آزرده می‌گردد و خانه و قصد و ایالت و کشور را تکه کنند.^۱

در اینجا نیز ملاحظه می‌شود که از خانواده نام برده شده و شخصی که ریاست آن را بر عهده داشته، در صورت داشتن گفتاری زشت که همان دروغ گفتن به میترا بوده، مجازاتی برای با مجازات پادشاهی داشته است که همانند او به میترا دروغ گفته باشد. این موضوع ارزش خانواده را هم‌سنگ با ارزش کشورداری نشان می‌دهد و توجه آیین میترا به تشکیل خانواده را می‌رساند.

تبرستان

www.tabarestan.info

تبرستان

گفتار سوم: زن در آیین زروان

زروان «در/وستا $\zeta\alpha\rho\omega\alpha\tau$ »، در پهلوی $\zeta\alpha\rho\omega\alpha\tau\beta\upsilon\rho\tau\alpha\tau$ به معنی زمان است.^۱ بنابر اصول عقاید این آیین، «زروان اکران / $\zeta\alpha\rho\omega\alpha\tau\alpha$ خدای بزرگ است و هرمزد و اهریمن فرزندان اویند».^۲

در عقاید زروانی زمان آفریننده‌ی همه چیز است و این خدای زمان در آیین‌های دیگر، مانند میترا و مانی، تأثیراتی گذاشته است.

از نظر قدمت این آیین را به روزگاران باستان نسبت می‌دهند و زروان را با برهما و کرونوس و ساتورن، که از جمله خدایان یونان و روم هستند، یکی دانسته‌اند.^۳ اما ما در تاریخ باستان در ایران این دین را از دوران هخامنشیان به بعد فعال می‌یابیم، به طوری که بیشتر محققان بر این عقیده‌اند که این مذهب در عهد هخامنشی آغاز شد و تا دوره ساسانی ادامه یافت و حتی تأثیراتی نیز در دنیای اسلام به جا گذاشت.

شهرستانی در کتاب ملل و نحل خویش گفته است که شاگرد ارسسطو در مورد قدمت این آیین چنین می‌گوید: اوذیموس روڈیوس شاگرد ارسسطو در سده‌ی چهارم اظهار داشته است: در میان معان و همه‌ی نژاد آریایی (ایرانی) مفهوم بدیهی وجود و حقیقت واحد را

۱. هاشم رضی، زروان در قلمرو دین و اساطیر، چ ۱، تهران، فروهر، ۱۳۵۹، ص ۱۰۴

۲. هاشم رضی، تاریخ مطالعات دین‌های ایرانی، چ ۱، تهران، فروهر، ۱۳۶۶، ص ۱۵۶

۳. همان

بعضی مکان و بعضی دیگر زمان (زروان) می‌نامند که از آن دو گوهر پدید آمدند، یکی خالق خیر و دیگری خالق شر.^۱

این گفته از پرستش زروان در دوران هخامنشیان خبری دهد.

در کتیبه آنتیوخوس اول، شاه کوماژن، متعلق به سده‌ی اول قبل از میلاد، او که یک پادشاه سلوکی بود، ضمن اظهار اطاعت از خدایانی چون «اهور مزد، زئوس، مهر، آپولو، بهرام و هرکول»^۲ گفته است که: «باید همه نسل‌های آدمی که زمان مطلق از روان کران تعاقب آنها را بنابر تعیین و تقدير حیات در این سرزمین مقدیر خواهد ساخت، از آن پیروی نمایند.» ذکر این کتیبه دلیلی برای حضور خدای زمان در دوران سلوکیان است و نشان می‌دهد که در این مکتب، شخص به نیایش و انجام اعمال نیک ترغیب می‌شده است. از دوران اشکانیان و ساسانیان نیز شواهدی به جا مانده است که پایداری این آیین را در آن ادوار نشان می‌دهد. به عنوان مثال، کتاب مینوی خرد اثرات اعتقادی آیین زروانی را بیان می‌دارد. این کتاب از کتب نوشته شده عهد ساسانیان است. از مطالب این کتاب راجع به دین زروان می‌توان به این جمله اشاره کرد که کار جهان همه به تقدير و زمانه و بخت مقدر (پیش) می‌رود که خود زروان فرمان‌روای خداست و لذا بخت است که بر هر کس و هر چیزی مسلط است.^۳ و یا سخن دیگر را می‌توان ذکر کرد که همه‌ی کارهای جهان به قضا و زمان و مشیت عالیه زروان، که وجودش قائم به ذات و فرمانروایی اش طولانی است، بازبسته است.^۴ از جملات ذکر شده می‌توان تا حدی به اصول عقاید این آیین تا حدی پی برد.

در مورد فلسفه مذهبی و اصول اعتقادی آیین زروان سخن بسیار است اما به صورت

۱. محمد بن عبدالکریم شهرستانی، *الملل و تحار*، ترجمه افضل الدین صدر ترکه اصفهانی، به تصحیح سید محمدمرضا جلالی نائینی، اقبال، ج ۱، تهران، ۱۳۵۰، ص ۳۷۰

۲. هاشم رضی، *تاریخ مطالعات دین‌های ایرانی*، ص ۱۹۷

۳. محمدبن عبدالکریم شهرستانی، همان، ص ۳۷۱

۴. مینوی خرد، ترجمه احمد تفضلی، *توضیح مطالعات دین‌های ایرانی*، ج ۲، تهران، ۱۳۶۴، ص ۲۲

۵. محمدبن عبدالکریم شهرستانی، همان، ص ۳۷۳

گزیده باید بیان داشت که در مکتب «زروانی فلسفه‌ای وجود دارد که در آن شر با آرزو و خواهش برابر گرفته می‌شود.^۱ حال می‌خواهد این خواهش خوراک باشد یا امور دنیوی دیگر. در مورد اخلاق زروانی باید گفت، به جز زهد و پارسایی بر نیکخواهی و بخشنده‌گی استوار است و این که شخص نباید به همنوع خود و حتی به حیوانات آزاری رساند این تعلیم تا آن جایی گسترش می‌یابد که کشتن حیوانات سرزنش می‌شود.^۲

بسیاری از محققان، از جمله خانم بویس، درباره اصول عقاید این آیین می‌گویند که: زروانگری به بسیاری از اصول عقاید مزدایی پاییند ماند.^۳ گواه این گفته را نیز کنار آمدن جامعه‌ی ساسانی با این آیین می‌دانند. آنان اظهار می‌دارند که «زروانیان آداب دینی را به جای می‌آورند و نظام اجتماعی را تهدید نمی‌کردند».^۴ این امر باعث گردید که ساسانیان آن را بذلت ندانند و همچون دین‌های مانی و مزدک با آن به مبارزه نپرداختند و حتی به نشر آن نیز کمک می‌کردند. به عنوان نمونه، «یزدگرد دوم برای جلوگیری از نفوذ مسیحیت در ارمنستان در آنجا به ترویج کیشی همت گماشت که بنابر بعضی روایات ارمنی آن کیش زروانی بود.^۵ این نشان می‌دهد که کیش زروانی به آیین زرتشت نزدیک بوده است که یزدگرد دوم برای جلوگیری از ترویج آیینی بیگانه، ترویج آن را ترجیح می‌داده است.

سخن در مورد پیدایی این آیین، چگونگی عقاید و فلسفه آن بسیار است که در این مقوله نمی‌گنجد. در اینجا سعی بر آن است که در پاییم این آیین نسبت به زن چه دیدگاهی داشته است.

در فلسفه و عقاید زروانی زن مخلوقی اهریمنی محسوب شده است. او عنصر شر است و با نیکی سازش داشته و از آن مجزا می‌شود.^۶

۱. مسعود جلالی مقدم، آیین زورانی، گوته، ج ۱، تهران، ۱۳۷۲، ص ۲۶۹.

۲. همان، ص ۲۷۲.

۳. همان، ص ۲۶۵.

۴. همان.

۵. عبدالحسین زرین‌کوب، تاریخ مردم ایران (ایران قبل از اسلام)، امیرکبیر ج ۱، تهران، ۱۳۷۸، ص ۴۸۹.

۶. هاشم رضی، زروان در قلمرو دین و اساطیر، ج ۱، تهران، فروهر، ۱۳۵۹، ص ۴۶.

بنا بر گفته تئودور بارکونای درباره‌ی اسطوره زن در آیین زروان، هنگامی که اهرمزد زنان را برای پرهیزگاران آفرید، آنان (زنان) پنهان شدند و به نزد اهریمن گریختند، زمانی که اهرمزد برای پرهیزگاران خوشبختی و آرامش را آفرید، اهریمن نیز خوشبختی را برای زنان قرار داد. اهریمن به زنان اجازه داد تا آنچه مایلند از او بخواهند...^۱

در ادامه بارکونای اظهار می‌دارد که خداوند برای جلوگیری از آمیزش این زنان با پرهیزگاران، جوانی پانزده ساله آفرید، تا زنان او را دیدند آمیزش با او را از شیطان خواستار شدند و به خواست خود رسیدند.

مطلوبی صریح و روشن که بنیاد بینش معان زروانی را درباره «زن» بیان می‌کند، درین دهش آمده است. زیر عنوان «درباره چگونگی زنان» نقل شده است که: «هرمزد هنگامی که زن را آفرید، گفت که: تو را نیز آفریدم، در حالی که تو را سرده پتیاره (= نوع تباہ و فاسد، نوع هرزه) از جهی (نام دختر اهریمن، ماده دیو روسپی‌گری) است. تو را نزدیک پس دهانی آفریدم که جفت‌گیری تو چنان پسند افتد که به دهان مزه شیرین‌ترین خورش‌ها، و از من تو را باری است، زیرا مرد از تو زاده شود، با وجود این، مرا که هورمزدم بیازاری. اما اگر مخلوقکی را می‌یافتم که مرد را از او کنم، آن گاه هرگز ز تو را نمی‌آفریدم، که تو را سرده پتیاره از جهی است اما در آب و گیاه و زمین و گوسفند، بر بلندی کوهها و نیز آن ژرفای روستا خواستم و نیافتم مخلوقکی که مرد پرهیزگار از او باشد، جز زن که از سرده جهی پتیاره باشد».^۲

در این گفته نارضایتی اهرمزد از خلقت زن آشکار می‌شود و این بدان سبب بود که زن از اهریمن پیروی کرد و به جهان اهریمنی پیوست و در برابر دیو نهاد خود مقاومتی نشان نداد.

در آیین زروانی، زن موجودی است که با جه (جیه) بستگی محکمی دارد و سرگذشت او با سرگذشت این عامل اهریمنی پیوند می‌خورد. در/وستا جهی یا جهیکا به معنی زن

۱. آر. سی. زن، زروان یا معمای زرتشتگری، ترجمه تیمور قادری، چ ۱، تهران، فکر روز، ۱۳۷۴، ص ۲۸۸.
۲. وندی‌لاد، واژه‌نامه، فرگرد ۱۱، ص ۱۲۸۶.

بدکاره است.^۱ زنی که به اردوی اهریمن تعلق دارد. نگاه آیین زروان به زن سبب شد که در این مذهب آمیزش جنسی مکروه دانسته شود و در آیین مانی که برخی از عقاید خود را از آیین زروان گرفته است، به وضوح این مسأله مشاهده می‌گردد که طبقات برگزیده و بالای آیین مانوی حق ازدواج نداشته و تنها طبقات پایین این مسلک می‌توانستند به این امر اقدام کنند. ریشه‌ی این مسأله را باید در اخلاق و طرز تلقی آیین زروانی نسبت

به زنان جست و جو کرد.

تبرستان

www.tabarestan.info

۱. مسعود جلالی مقدم، همان، ص ۲۵۷

تبرستان
www.tabarestan.info

تبرستان

گفتار چهارم: زن در آیین مانی

مانی در اوایل قرن سوم در خانواده‌ای وابسته به اشراف اشکانی و آشنا به فرهنگ یونانی در بین النهرین متولد شد، نزدیک به فضای داغ فکری سیاسی پایتخت — مادان — که کلیه‌ی معاهدات شرق و غرب آنروزگار در آن جا مطرح بود و مهمترین بخش مالیات به آنها اختصاص داشت و انبوه جمعیت در آن ناحیه تمرکزی یافته بود. مانی در خانواده‌ای که کیش ماندائی داشته‌اند پرورش یافت.^۱

در دوران نوجوانی آنچه مشهور است مکاشفاتی داشته، ولی از دوران جوانی خود را فارقیط که مسیح ظهورش را خبر داده بود معرفی کرد. دیانتی که او ارائه داد مجموعه‌ی کاملی بود از مشترکات و ویژگی‌های صحیح کلیه ادیان آن روزگار و اصول اعتقادات او ریشه در عرفان داشت که تنها راه شناخت واقعی حقیقت را کشف شهود می‌داند و برای رسیدن به آن به تزکیه نفس عقیده داشتند که از طریقه ریاضت ممکن بوده است. دیانت مانی که از سه منبع زرتشت و مسیحیت و بودا الهام گرفته بود. خود او می‌گفت: خداوند به‌شرق دور بنام بودا و به ایران زرتشت و به غرب مسیح فرستاده است و اکنون من خاتم پیامبران و همان روح القدس هستم که در انجیل پیش‌بینی شده است.^۲

او دعوت خویش را از بابل آغاز کرد؛ سرزمینی که همواره از اسطوره‌ها و مذهب‌ها و تمدن‌ها پایگاه‌های عظیمی به یادگار داشته است. مانی از آغاز جوانی به تبلیغ پرداخت و

۱. محمد بن‌نامقدم، درآمدی بر سیر اندیشه در ایران، نشر جهان کتاب، تهران، ۲۵۳۶، ص ۱۴.

۲. محمد جواد مشکور، تاریخ اجتماعی ایران در عهد پاسداران، ص ۱۵۰ و ۱۵۱.

برای انتشار دیانت خویش مسافرت‌هایی به کشور هند و فلسطین و حوالی نصیبین کرد.^۱ می‌گویند دین مانی به علت آن که کتب آن به زبان عامه نوشته شده بود و قابل فهم همگان بود، در شرق و غرب به سرعت انتشار یافت.^۲ باید افزود که نفوذ دیانت او حکایت از ورزیدگی فکری او می‌نماید که توانست شعارهای خاص را که مردم دنبالش بوده‌اند مطرح کند. حتی می‌گویند زنی به نام «بولیا» در چهارصد میلادی از انطاکیه به غزه برای تبلیغ مانویت می‌رود.^۳ بر این پایه، می‌توان گفت مانوی تنها مکتبی است که بانوان در آن برای تبلیغ دخالت داشته‌اند که از گسترده‌گی این دیانت حکایت می‌کند و نیز در نیمه دوم قرن هشتم میلادی سراسر کشور اویغور را دیانت مانی فرا گرفته بود و همچنین در کشور چین دروازه‌های شهر بروی این دیانت در اوایل قرن هشتم باز بوده و مردم به معلم مانوی که جانشین مانی در آن سرزمین بوده است احترام می‌گذارده‌اند.^۴

مانی در دعوت خود چون مصلحان تاریخ کوشیده به نارسایی‌های جامعه توجه داشته باشد. از آن جهت — به نقل از «بیرونی» — می‌گوید که: «بنیاد دیانت من همان است که بودا و زرتشت و مسیح مطرح کرده‌اند و من از پی آنان هستم».^۵

مانی یک سال پس از درگذشت اردشیر و جانشینی پسرش شاپور در سال ۲۴۱–۲۴۲ م. به ولایت غربی سفر کرد و توانست مردم آن منطقه را به دین خود درآورده، آن‌گاه توسط پیروز، برادر شاپور، فرمانروای خراسان که مانی او را به دین خود درآورده بود به حضور شاهنشاه بار یافت. مانی در مراسم تاجگذاری شاپور که در اوایل ۲۴۳ م. برگزار شد شرکت کرد و حتی تاج را بر سر شاپور گذاشت که وظیفه یکی از روحانیون بود. ظاهراً در همین مراسم تاجگذاری و شاد باش بود — چون مانی از طرف گروه دانشوران حاضر در مراسم، مأمور گفتن تهنیت بود — آئین خود را نیز با بیانی فصیح و گیرا بر شاهنشاه آشکار ساخت

۱. خلاصه ادیان در تاریخ دین‌های بزرگ، چ ۲، تهران، شرق، ۱۳۶۲، ص ۱۴۲.

۲. محمدجواد مشکور، تاریخ ایران در عهد باستان، ص ۱۴۲.

۳. همان، ص ۱۴۵.

۴. همان.

۵. ابویحان بیرونی، آثار الباقيه عن قرون الخالية، ص ۲۰۷.

و از شاپور خواست پیروان او را گرامی دارد، تا بتواند در شهرهای قلمرو و امپراطوری، و هر جایی که می‌خواهد، آزادانه تبلیغ کنند.

شاپور تمام خواستهای او را پذیرفت و به او قول مساعد داد. ظاهراً بعد از آن شاپور مدت ده سال و اندی با مانی همراه و مساعد بود. در این مدت، وی در معیت شاه بود و در طی مسافرت‌ها و حتی سفرهای جنگی که شاه در شرق و غرب ایران داشت او را همراهی می‌کرد و در آنها شرکت می‌جست. از آنجا که شاپور به اندازه‌ی پدر در دین مزدایی استوار نبود و در امور دینی و خصوصاً آیین زرتشتی در دربار هنوز به آن حد نرسیده بود که بتواند سیاست دینی کشور را تعیین کند و بر وی تحمیل کنند، این امور باعث شد که با توجه به اهدافی که دنبال می‌کرد به دین مانی توجه بیشتری مبذول دارد.^۱

دیاکونف در تاریخ ایران باستان می‌نویسد: «مانی از طرف شاپور با لطف و عنایت خاص مورد استقبال قرار گرفت و اجازه‌ی ترویج و انتشار اندیشه‌های نوین او در ایران به وی اعطای گردید»^۲. از جمله ادیانی که منشا آن از ایران بود و از این سرزمین به مناطق دیگر انتشار یافت، دین مانی بود.

مانی عقاید و جهان‌شناسی خاصی داشت و بر طبق همین عقاید اجتماع مذهبی خود را به چندین طبقه تقسیم کرده بود. با توجه به نظر شهرستانی، مانویان افکاری را از «مذهب بومی ایران مانند زروانی، زرتشتی و اساطیر بابلی و طریقه‌های گنوی و صائبی گرفته و آنها را در یک جا جمع کردند»^۳. و با اساس مذهب خود در هم آمیخته‌اند».

این دین بیش از هر دین دیگر با آیین زروانی ارتباط و بستگی داشته است.^۴ از آثار مانی می‌توان به شناخت میزان قدرت و گسترش مذهب زروانی دست یافت. به گفته‌ی

۱. رضا شعبانی، صوری کوتاه بر تاریخ ایران، نشر سخن، تهران، ۱۳۸۰، ۲۷۳.

۲. علی اکبر سرفراز و دیگران، مجموعه دروس باستان‌شناسی و هنر دوران تاریخی، مارلیک، چ ۲، تهران، ۱۳۷۵، ص ۳۸۲.

۳. محمدين عبدالکریم شهرستانی، الملل والنحل، ترجمه افضل الدین صدر ترکه اصفهانی، به تصحیح سید محمد رضا جلالی نائینی، نشر اقبال، چ ۱، تهران، ۱۳۵۱، ص ۴۱۱.

۴. مسعود جلالی مقدم، آیین زروانی، چ ۱، تهران، گونه، ۱۳۷۲، ص ۶۵.

بنویست: دین مانوی از آین زروان سرچشمه گرفته و لاقل عناصر اصلی خود را از آن مکتب گرفته است.^۱

اساس تعليمات مانی تنبیه (ثنوی) بوده که به منتها درجه رسانیده بود، زیرا که اساس جهان را متکی به وجود دو اصل متصاد می‌دانسته که هر دو را ازلی و ابدی و جاودان می‌پندشت یعنی خوبی و بدی، یا روشنایی و تاریکی. خدا صاحب خوبی و روشنی و شیطان یا اهریمن صاحب بدی و تاریکی بوده است. قلمرو ایشان لایتناهی است، یعنی قلمرو خدا از حیث عمق و از جهت جنوب.

اهریمن عزم کرد که نواحی نورانی را بگیرد. خدا که آن را «پدر بزرگی» می‌نامیدند، پنج ملک را که عبارت باشد از هوش، عقل و فکر و وهم و اراده برای صلح آفریده بود و نتوانست از این پنج ملک یاری بخواهد، زیرا که می‌باشد جنگ کند و این پنج ملک از حمله‌ی ناگهانی تاریکی ترسیدند، آن وقت خدا «مادر زندگی» را آفرید و انسان قدیم از او زاده شده. نخست اهریمن این انسان اول را از پای درآورد و نتیجه آن شد که اغتشاش بسیاری رخ داد و بدی با خوبی آمیخته شد ولی این آمیزش نیروی دشمن یعنی اهریمن را در هم شکست. «پدر بزرگی» دوست روشنایی را به یاری خود خواند و او هم «بان بزرگ» را و «بان بزرگ» هم «روان زنده» را به خود خواند و او با انسان که اسیر شده بود مربوط گشت و توانست او را رها کند و علم را بین نهج خلق کردد.^۲

ما در این مبحث در صدد اطلاع از نظرات مانی دربار زنان هستیم و این که آیا با توجه به این که او زناشویی را برای طبقات بالای اجتماع مذهبی خود منع کرده بود، زنان نیز به مذهب او می‌گرویدند و در مراسم مذهبی شرکت می‌جستند یا خیر؟ پیروان مانی به پنج طبقه که نشانه‌ی پنج تجلی پدر عظمت است،^۳ تقسیم می‌گردیدند. در اینجا به ذکر مختصری از آن طبقات بسنده می‌کنیم: «طبقه‌ی اول شامل دوازده

۱. همان، ص ۶۵

۲. سعید فیضی، تاریخ تمدن ایران ساسانی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۳۱، ص ۸۳.

۳. محمدجواد مشکور، همان، ص ۲۴۴.

نفر بود که فریستگان یا فریشتنگان خوانده می‌شدند و بالاترین درجات معنوی را داشتند و خلیفه و جانشین مانی به شمار می‌آمدند؛ طبقه‌ی دوم که ایسپاساگان یا اسقفان نامیده می‌شدند و تعدادشان هفتاد و دو نفر بود؛ طبقه‌ی سوم را مهیشتگان می‌خوانند و تعداد آنان سیصد و شصت نفر بود که کشیشان دین مانی به حساب می‌آمدند؛ طبقه‌ی چهارم که ایشان را ویزیدگان یا برگزیدگان می‌گفتند و شامل تعداد زیادی می‌شدند که مأموریت‌شان وعظ و تبلیغ آیین مانی بود؛ طبقه‌ی پنجم را نیوشگان تشکیل می‌دادند که در واقع مستمعان و عامه پیروان دینی مانی بودند و تعدادشان از همه‌ی طبقات پیشین بیشتر بود^۱.

طبقه‌ی اخیر که در واقع توده‌ی مؤمنان مانوی بودند، بر خلاف طبقات دیگر اجازه‌ی زناشویی و مال‌اندوزی داشتند. نیوشگان یا سماعون مجاز بودند کشاورزی، صنعتگری و بازرگانی را پیشه کنند و با زنان ازدواج نمایند حتی می‌توانستند گوشت بخورند به شرط آن که خودشان حیوان را ذبح نکرده باشند.^۲

بنا به عقیده مانی، پس از این که ظلمت در قلمرو نور به تجاوز پرداخت، شر به وجود آمد. شر درآدمی به صورت خواهش‌های نفسانی بروز می‌کند. بدترین خواهش‌ها عشق به زن و بچه است.^۳

مانی توالد و تناسل را شر می‌داشت، چرا که معتقد بود با توالد و تناسل قسمتی از نور که آزاد است در جسم محبوس می‌شود و این نور تا هنگام مرگ شخص در بدن او محبوس می‌ماند و تنها با مرگ است که این نور آزاد می‌گردد. مانی در مذهب خویش برای زن همانند مرد احترام قائل بود، اما با ازدواج به علت محبوس شدن نور، مخالفت می‌ورزیدند. زیرا بنابر آیین مانی، پیامبر یا رسول سوم با کمک فریستگان باید بکوشند تا آن قسمت از نور را که کاملاً آزاد نشده و با ذرات عظمت آمیخته‌اند، آزاد کنند، نه این که باعث محبوس شدن آن گردد. پس مانی زن را طرد نمی‌کند، حتی مواردی وجود دارد

۱. محمد جواد مشکور، *خلاصه ادبیان*، ص ۲۴۵.

۲. محمد جواد مشکور، *تاریخ اجتماعی ایران در عهد باستان*، ص ۱۵۹.

۳. مهرداد مهرین، *فلسفه‌ی شرق، عللی*، ج ۱، تهران، ۱۳۳۷، ص ۲۳۴.

که نشان می‌دهد زنان به مقام ویزیدگان نیز رسیده و مبلغ این دین بوده‌اند. مارکوس دیاکونوس می‌نویسد: زنی به نام یولیا از اهالی انطاکیه، که از مبلغان مذهب مانوی بود، در حدود ۴۰۰ م به شهر غزه آمد و در آنجا به تبلیغ و ترویج آن مذهب پرداخت.^۱

در حفريات تورفان در ترکستان و در غارهای توئن هوانگ خوچو آثاری از نوشته‌ها و نقش مانوی به جا مانده است. در غار خوچو نقش متعددی به دست آمده است که یکی از آنها نقش مرد بزرگی است که شاید خود مانوی باشد.^۲ همچنین نقاشی‌های دیگری است که در آنها تصویر اشخاصی به چشم می‌خورد که ظاهراً از طبقه‌ی برگزیدگان هستند. هیکل این اشخاص به صورت ترکان است و پشت آنان زنانی به نظر می‌رسند که ظاهراً از طبقه‌ی برگزیدگان‌اند و لباس‌شان با مردان یکی است. در پشت سر زنان نیوشگان را می‌توان با رحمت تشخیص داد که هم زنان هستند و هم مردان.^۳ این که در این نقش لباس زنان با مردان یک‌شکل است، شاید نشانی از مقام زنان باشد که از لحاظ دینی با مردان یکسان بوده‌اند و این نقش نشان می‌دهند که زنان نیز در مراسم مذهبی شرکت جسته و در ترویج تبلیغ مانویت سهم خود را ایفا کرده‌اند. اثر دیگری که تصویر زنان و مردان طبقه‌ی برگزیدگان بر روی آن نقش شده، دو پرچم معبد است که در همان غار نقاشی شده است.

زن در مانویت، شخصیتی دوگانه دارد: شخصیت و چهره‌ی اسطوره‌ای و شخصیتی اجتماعی. شخصیت اسطوره‌ای زن در کیش مانوی حول مُردیانگ یا نخستین زن دور می‌زند. مُردیانگ همچون حوا کیش‌های سامی، فریب شیطان یا اهریمن را می‌خورد، اما با وی می‌آمیزد و به این ترتیب، تبار دیوی از او زاده می‌شود. این شخصیت نسبتاً منفی در باور مانوی از آن روست که به زعم مانویان، هرچه انسان از دنیا پست مادی دوری گزیند، به دنیا نور و بهشت آسمانی نزدیکتر خواهد شد. پس، از زن باید پرهیز کرد.

۱. محمد جواد مشکور، همان، ص ۱۴۴.

۲. همان، ص ۱۶۰.

۳. علی‌اکبر سرفراز و دیگران، مجموعه دروس باستان‌شناسی و هنر دوران تاریخی، ص ۳۸۳.

چون پیوستن با زن، به منزله‌ی استمرار و تسلسل زندگی مادی است.^۱ از سوی دیگر، شخصیت اجتماعی زن در کیش مانوی قابل توجه است. زن از نظر اجتماعی در جامعه‌ی مانوی محترم شمرده می‌شد و حتی می‌توانست به پایگاه برگزیدگان درآید. رشد معنوی در آیین مانی برای هر کس اعم از مرد یا زن بسیار حائز اهمیت بود. ارزش اجتماعی زن چندان بود که تازه‌مؤمنان را به مارتا که در خدمت حضرت مریم بود، تشبیه می‌کردند، چنان‌که در نسخه‌ای از آثار مانویان که در تبیسهالجزایر کشف شده، آمده است: بنگرید حال این دو طبقه را که دو خواهر مریم و مارتا به وضوح نمایانگر آنان‌اند یکی مرتبه اعلا، بهترین مرتبه، بالاترین مرتبه، مرتبه‌ی برگزیدگان را انتخاب کرده، دیگری بر عکس، خانه‌داری و خدمتگزاری، البته خدمتگزاری پیروان شناخته‌شده را به عهده گرفت.^۲

از مطالب فوق درمی‌یابیم که در مذهب مانی، که مدتی در جامعه‌ی ساسانی نفوذ داشت، زن طرد نگردیده، بلکه به منظور نیل به مقامات والای مذهبی و برای تلاش در راه آزاد شدن ذرات نور بوده که این مذهب به پیروان خود توصیه می‌کرده است که از لذایذ نفسانی و ازدواج با زنان امتناع ورزند. با وجود این محدودیت‌ها، چون مانی تعالیم ساده‌ای داشت، پیروان زیادی را به خود جلب نمود.

۱. بهار م، اسماعیل‌پور، ادبیات مانوی، کارنامه، تهران، ۱۳۸۳، ص ۲۸-۲۹.

۲. فرانسوا دکره، مانی و سنت مانوی، ترجمه‌ی عباس باقری، انتشارات فرزان روز، تهران، ۱۳۸۰، ص ۱۲۹.

تبرستان

www.tabarestan.info

گفتار پنجم: زن در آیین مزدک

تبرستان

مزدک پسر بامداد از اهالی مذریه بود، او یکی از روحانیون زرتشتی بود که گفته می‌شود در زمان قباد مقام موبید موبدان را داشته است.^۱

بعضی مانند دینوری او را از اهالی استخر و گروهی او را از مردم تبریز یا همدان نامیده‌اند، به گفته‌ی فردوسی، او مردی خردمند و سخنور بود و در دربار قباد مقامی داشت. این نکته که او به دربار قباد راه داشت و در آن دارای شأن و منزلتی بود، حاکی از آن است که او احتمالاً دارای شخصیت روحانی بزرگی بوده و در ردیف کسانی قرار داشته است که قادر بودند با شاه رابطه‌ی نزدیک داشته باشند.^۲

در زمان مزدک، یعنی اواخر قرن پنجم میلادی، ایران وضع آشفته‌ای داشت. شکست‌های ایرانیان از هیاطله، ضعف قدرت مرکزی، ظلم موبدان، تضاد طبقاتی شدیدی که بر اثر اعتقاد به برتری خون و مسأله‌ی مالکیت به وجود آمده بود، خصوصاً خشک‌سالی و قحطی زمان پیروز و فقر و گرسنگی در سرتاسر کشور، زمینه‌های ایجاد نهضتی مردمی را فراهم ساخته بود. مزدک نیز که از این بی‌عدالتی‌ها رنج می‌برد، به طرفداری مردم نزد قباد رفت و از او خواست که به مردم اجازه دهد تا از انبارها آذوقه مورد نیاز خود را بردارند. قباد نیز تحت تأثیر این سخنان قرار گرفت و به آیین مزدک گروید، زیرا وی از قدرت بیش

۱. رضا شعبانی، صروری کوتاه بر تاریخ ایران، ۲۸۲.

۲. مهرداد بهار، جستاری چند در فرهنگ ایران، فکر روز، چ ۳، تهران، ۱۳۷۶، ص ۲۴۵.

از اندازه‌هی موبدان و اشراف در هراس افتاده بود.^۱

مزدک تفسیری بر /وستا نوشت و به تأویل آن پرداخت و باطنی بر خلاف ظاهر نهاد. او کیش خود را تعبیر راستین /وستا می‌دانست و مدعی بود که دین بھی زرتشت را بازسازی کرده و پیراسته است. برای نابود ساختن اختلاف و کینه و جنگ، که چیزهای بدی است و از تاریکی به وجود می‌آید، مزدک متوجه اصل آنها بود و اصل آنها را از عشق به زن و دارایی می‌دانست. برای این که این مضمار را از میان بردارد فرمان داد که زن و دارایی مشترک باشد و تمام مردم می‌بايست به تساوی از آن بهره‌مند گردند، همچنان که از آب و آتش و هوا بهره‌ور می‌شوند. دیگر آن که، در عالم بالا آن شاه و یا خدا به وسیله‌ی حروفی حکمرانی می‌کند که مجموع آن حروف نام جاویدان خدا را فراهم می‌سازد، آن کس که بتواند یکی از این حروف را تصور کند سرّ اعظم بر او کشف خواهد شد و آن کسی که محروم بماند نایينا و نادان می‌ماند و فراموشی و ابله‌ی و پریشانی فکر بر وی چیره می‌شود و در مقابل چهار نیروی روحانی ناتوان می‌ماند.^۲

در این مبحث شناخت اعتقدات و جهان‌شناسی مزدک مورد نظر نیست، هدف بررسی دیدگاه وی نسبت به زنان، و مطالعه اوضاع اجتماعی است که بر اثر چنان دیدگاهی در عصر ساسانی به وجود آمد. قدیم‌ترین مأخذ صریح پیرامون داستان مزدک که به ما رسیده است عبارت است از تاریخ یعقوبی (نیمه‌ی دوم قرن سوم هجری) و از آن پس، به ترتیب، کسانی دیگر چون: ابن قتیبه و دینوری، طبری، سعیدبن بطريق، مسعودی، مقدسی، فردوسی و ثعالبی، و نهایتاً الادب، بدون مشخصات مؤلف، که تألیف شده در قرن پنجم هجری است و نیز فارسنامه در آغاز قرن ششم نوشته‌ی ابن بلخی و نیز ملل و النحل شهرستانی و همچنین خواجه نظام‌الملک که به گمان اهل تحقیق از مزدک‌نامه استفاده کرده است،^۳ اگرچه اصل کتاب مزدک‌نامه در حوادث از بین رفته است و فعلأً در دست

۱. رضا اصفهانی، ایران از زرتشت تا قیام‌های ایرانی، الهام، چ، ۲، تهران، ۱۳۶۹، ص ۱۳۸.

۲. سعید نفیسی، تاریخ تمدن ایران ساسانی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۳۱، ص ۸۷

۳. کریستن سن، تاریخ ایران در زمان ساسانیان، ص ۸۸

نیست و آنچه استتباط می‌گردد، حاوی تهمت‌هایی است که وابستگان به دولت وقت، پس از کشtar مزدکیان، برای تخطیه‌ی فرهنگ انقلابی آن روز فراهم نموده‌اند که در آن قباد برکنار از اشتباها و به‌گونه‌ی فریب‌خوردهای پشیمان و مزدک به‌عنوان شیادی بدنام معروفی شده است. افسانه‌ی مزدکنامه نیز در میان عوام سینه به سینه بازگو شده و پس از کتابت به خط پهلوی، ابن مقفع — که خود در سال ۱۴۳ ه. به‌دستور خلیفه‌ی عباسی به‌قتل رسید — آن را به عربی ترجمه کرد.

واقعی قیام مزدک از دیدگاه روایات: چون شاهی خسرو استقرار گرفت زرتشت خرکان که بدعتنی در دین مجوس آورده بود و مزدک مردم را بدان می‌خواند که مساوات در مال و زن بود و می‌گفت این کاری است نیکو که خدا را خوش دارد اگر حتی جزو دین نباشد کاری پسندیده است، فرومایگان را بر ضد بزرگان تشویق کرد و آشوب به‌پا کرد و کسرا مردم را از آن کارها باز داشت و از آنان بسیار بکشت.^۴

و اما سعید بن بطريق یا اوتوخپوس یا اوتیکویس که پیشوای مسیحیان اسکندریه، متوفی سال ۳۲۸ ه. و ۹۴۰ م. است به‌طور خلاصه می‌نویسد: «مردم از حکومت قباد دل‌گیرند ولی از وزیران و سوخرا هراس دارند. پس از آن که قباد سوخرا را می‌کشد مزدکنامی به‌هرمراه پیروان بر او می‌تازد و به قباد می‌گوید که خداوند روزی بندگان را مساوی تقسیم کرد و هیچ کس را بر دیگری برتری نداد اما بندگان بر هم ستم می‌کنند و هر کس از پس سود خویش زیان برادر می‌جوید. اما ما بر این کار نظارت می‌کنیم، از توانگران می‌گریم و به نادارها می‌دهیم تا هیچ کس را بر دیگری حقی نباشد و مزدکیان به خانه‌ی ثروتمندان حمله می‌کنند و قباد را بهزندان می‌کنند و جاماسب را بر جای او می‌نشانند. در این میان زرمه‌ر پسر سوخرا به دفاع از قباد برمی‌خیزد و آنان را از بین می‌برد و قباد را به سلطنت می‌رساند، ولی باقی‌مانده‌ی مزدکیان قباد را تحریک می‌کنند تا قباد زرمه‌ر را نیز می‌کشد. مردم از این کار قباد دلگیر شده بر او می‌شورند و قباد از کشتن سوخرا و پرسش سخت پشیمان می‌شود. او می‌میرد و انشیروان به‌جایش

می‌نشیند. او رهبر مزدکیان را از کشور می‌راند و اموال غارت شده به‌وسیله‌ی او را به صاحبانش بازمی‌گرداند و با چند دستور به وضع زنان ریوده شده و فرزندان نامشروع رسیدگی می‌نماید».^۱

مقدسی می‌نویسد: «قباد از خونریزی پرهیز داشت. به‌روزگار او مزدک قیام کرد و کارش بالا گرفت و شاه از مقاومت با ایشان درماند سپس بر قباد شوریدند او را خلع کردند و برادرش جاماسب را به شاهی برگزیدند سپس زرمههر گروه مزدکیان را کشت و پادشاهی به قباد بازگردانیدند و قباد از مزدکیان کناره چسبت و می‌گویند که با ایشان بیعت کرده بود.^۲ و خبر یعقوبی پیرامون قباد و مزدک چنین است: قباد چون در کودکی به سلطنت رسید تدبیر کشور به سوخرا سپرد و سپس از مدتی او را کشت، سپس پارسیان قباد را خلع و به زندان انداختند. قباد از زندان فرار و به کمک هیاطله دوباره به سلطنت رسید. قباد پادشاهی نیرومند شد و با رومیان جنگید و خسرو را ولیعهد کرد. خسرو چون پادشاهی یافت مخالفان خود را بخشید و مزدک را که می‌گفت باید زنان و اموال مردم مشترک باشند و نیز زرتشت بن خرکان را که در کیش مجوسی بدعت نهاده بود و یاران آن دو را کشت».^۳

می‌بینیم که در این روایت اخیر نیز نکاتی است که در اغلب روایت‌های دیگر دیده می‌شود (شخصیت سوخراء، کشته شدن او به‌فرمان قباد، خلع شدن قباد و بازگشت او به سلطنت و سرانجام ماجراهی آیین مزدک)، اما قباد از ماجرا یکسره به دور است. برکناری اش از بالاترین سطوح حکومتی مایه می‌گیرد. در سند یعقوبی و هم در طبری می‌بینیم که ماجراهی مزدک در حاشیه‌ی رویدادهای آغاز حکومت نوشیروان مطرح است و کمترین رابطه با دربار ساسانی ندارد. مزدک در اینجا آشوبگری است که زمانش تقریباً کمی پیش

۱. اوتیکیوس، تاریخ ابن بطريق یا نظم الجواهر، ص ۲۰۶ و ۲۰۷، به استناد مقاله‌ی فولادپور، همایون و معید، هایده، مجله‌ی کلک، شماره‌ی ۲۸، سال ۱۳۷۱، ص ۳۷.

۲. مطهربن طاهر مقدسی، آفرینش و تاریخ، محمدرضا شفیعی کدکنی، انتشارات، بنیاد فرهنگ ایران، تهران ۱۳۷۸، ص ۱۴۴ و ص ۱۴۵.

۳. این واضح یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ص ۲۰۳ و ۲۰۲.

از به سلطنت رسیدن نوشیروان است. شاه جدید برای آن که روحانیون و اشراف را با خود متحد کند کار آشوبگران را یکسره کرده است. ولی متاسفانه چنین شرح وقایع با سایر روایت‌ها همخوانی ندارد و در اخبار دیگران دامنه‌ی این حرکت شورشی با دربار پیوند دارد. تحلیل این روایتها را به انتهای این بخش موقول می‌کنیم و ابتدا به بررسی آنچه از عقاید مزدک رویت شده و بهجا مانده می‌پردازیم.

به گفته‌ی شهرستانی، چون مزدک «بیشتر منازعات مردم را به سبب مال و نسوان می‌دانست، زنان را حلال گردانید و اموال را مباح داشت و تمام مردم را در مال نسوان شریک گردانید».^۱

این عقیده‌ی مزدک وضع خانواده‌های اشراف و بزرگان را در هم ریخت و حدود و ثغور دیرینه‌ی آن در خانواده‌ها را در برابر طبقات پایین جامعه از میان برد، زیرا در مواضع مزدک شعارهای اجتماعی متناسب با آن شرایط وجود داشت و توده‌های فقیر از آن استقبال کردند و با اعمال زور سعی کردند تا اموال بزرگان را تصاحب نمایند.

بنا به گفته‌ی فردوسی در *شاهنامه*، مزدک معتقد بود که:

زن و خانه و چیز بخشنده‌ی است تهی دست کس با توانگر یکی است^۲

نظام‌الملک نیز در *سیاست‌نامه* می‌گوید که مزدک عقیده داشت که «زنان شما چون مال شماست، باید که زن را چون مال یکدیگر شناسید تا هیچ کس از لذت و شهوت دنیا بی‌نصیب نماند».^۳

آن گونه که از گفته‌های مورخان بعد از مزدک معلوم می‌گردد، پیروان او در رسیدن به دو عامل زن و مال سعی زیادی کرده‌اند و همین امر سبب شد که از نهضت مزدک تعابیر مختلفی صورت گیرد.

شاید هدف از بیان گفته‌هایش در مورد مسأله (اشتراک زن) آزادی زنان بی‌شماری بود

۱. محمدين عبدالکریم شهرستانی، همان، ص ۱۹۷.

۲. فردوسی، *شاهنامه*، ص ۴۵.

۳. حسن بن علی نظام‌الملک بن محمدين اسماعيل تعالبي، *غیر اخبار ملوك الفرس و سيرهم* (تاریخ تعالبی)، ترجمه‌ی محمد فضائلی، قطره، چ ۱، تهران، ۱۳۶۸، ص ۳۸۸.

که در حرم‌سراها و خانواده‌های اشراف وجود داشتند و از داشتن زندگی طبیعی و کانون گرم خانواده محروم بودند. همچنین، منظور وی از تقسیم مال و خواسته، بهره‌مندی فقرا و طبقه‌ی زحمتکش جامعه از ثروت‌های فراوانی بوده است که اشراف با زیر فشار قرار دادن عوام برای خود اندوخته بودند.

رفتار پیروان مزدک، یعنی هجوم آنان به حرم‌سراها، تقسیم زنان و مال و منال اشراف، سبب تعابیر سوء نهضت او شد تا آنجا که ^{تعالی} در غیر ^{الشیرین} می‌نویسد: «مردمان پایین اجتماع سفله‌ها و غوغایگران این آیین مزدک را دست‌آویز قرار دادند و اموال را تصاحب کردند و زنان را ربودند».^۱

مورخان دیگر نیز همانند ^{تعالی} این عمل مزدک را ترویج فحشا و همگانی نمودن استفاده از زن و مال دانسته‌اند.

بعد از قباد، زمانی که خسرو انشیروان بر تخت نشست، اصلاحاتی به منظور بهبود اوضاع نابه سامانی که در دوران مزدکیان به وجود آمده بود، انجام داد و در مورد برگشتن زنان به حرم‌سراها، انتخاب را بر عهده‌ی خود آنان گذاشت که یا در خانه‌ی مرد ربانیده بمانند و یا با شخص دیگری ازدواج کنند. در مورد زنان شوهردار نیز دستور داد به خانه‌ی شوهر اول خود بازگردانده شوند.

این که جمعی از زنان که شوهر نداشتند آزاد بودند که اگر خواستند در خانه‌ی کسانی که آنان را ربوده بودند بمانند، شاید دلالت بر آن داشته باشد که این زنان از وضع پیش آمده چندان هم ناراضی نبودند و از این که با مردی پایین تر از طبقه‌ی خوبی وصلت نموده‌اند، احساس بدی نداشتند. شاید به آن دلیل که در حرم‌سراها به علت تعدد زنان به جمعی از ایشان توجهی نمی‌شده است و همانند زندانیان روزگار را در خانه‌های مجلل و قصرهای باشکوه می‌گذرانند و زمانی که لذت در کنار مردم بودن و زندگی عادی را چشیدند، ترجیح دادند که در مکان جدید باقی بمانند.

از نکاتی که در فوق آورده شد، شاید بتوان به این نتیجه رسید که نهضت مزدکی به

۱. ابو منصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل ^{تعالی}، ص ۳۸۸.

عده‌ای از زنان فرصت زندگی مشترک با مردان عادی جامعه را داد و به آنها فهماند که حق انتخاب زندگی به روای طبیعی را دارند و نباید همچون حیوانات در حرم‌سراها زندانی شوند. «ذکر این مطلب که نویسنده‌گانی چون نظام‌الملک و ابن بلخی بر این عقیده‌اند که مزدک، زنان را چون مال می‌دانست و پیروان خویش را به تقسیم آنان ترغیب می‌نمود»^۱ سخن سنجیده‌ای به نظر نمی‌آید، آنچه مسلم است؛ کلیه مأخذ ایرانی و عربی به شورش مزدک اشاره کرده و هر یک به اقتضای شعور و قوان علمی و چگونگی فکر و داشتن رابطه با پایگاه دولتی اظهار عقیده کرده‌اند. خواجه نظام‌الملک تنها کسی است که حتی از خداینامه، که تاریخ رسمی دولت ساسانی بوده، استفاده نکرده و منبع او کتاب مزدک‌نامه بوده که پیش‌تر درباره آن سخن گفتیم.

در مقابل، کسانی چون فردوسی با نهایت گسترش فکر پیرامون مزدک واقعیت‌ها را بازگو می‌کند. او از بینش مردمی مزدک سخن می‌گوید: فردوسی مزدک را مردی فرزانه و دانش‌فروش معرفی می‌کند که به مردم عشق می‌ورزد و حامی تهییدستان شهری و یاور روس‌تاییان است. با توجه به این که «در کنار مدارک و کتب، ارتباطات مردمی به فردوسی اطلاعات سینه به سینه از دوران ساسانی می‌داده‌اند».^۲

و این که منبع اطلاعات فردوسی کتاب خداینامه بوده به علاوه اینکه او به تاریخ‌چه‌های ویژه‌ی بسیار نایاب دست یافته بوده است،^۳ می‌توانیم بیشتر بر گفتارش تکیه کنیم چون هم از نظر فکری و هم عملی و هم منش اجتماعی قابل اعتماد است. فردوسی سخن مزدک را چنین بازگو می‌کند.

تمی‌دست با او برابر بود	همی گفت هر کو توانگر بود
فرونی توانگر حرماست نیز	جهان راست باید که باشد به خیز
شود ویژه پیدا بلند از مغاک ^۴	من این را کنم راست تا دین پاک

۱. رضا اصفهانی، همان، ص ۱۳۷.

۲. عزیزالله بیات، شناسایی منابع و مأخذ تاریخ ایران، انتشارات امیرکبیر، چ ۴، تهران، ص ۱۹۴.

۳. همان.

۴. فردوسی، شاهنامه، ص ۴۶.

مزدک به هر چیز به نظر مردمی نگاه می کند حتی از این که هر خاندانی از اشراف بزرگ برای خود آتشکده‌ای بربا کرده بود مخالفت داشت.^۱

چنان که به دولت ساسانی پیشنهاد کرد که «آتشکده، باطل شود مگر سه آتش اولین»^۲ که منظور سه آتشکده‌ی معروف آن زمان است. مزدک با چنین بینشی مواجه شده است با موبدانی — به زعم پژوهشگران چپ — تنگنظر که پس از موج فرهنگ هلنی و آزادی‌های ملوک الطوایفی یک مرتبه می‌خواسته‌اند بازور مردمان را به پرستش آتش بکشانند و زن را همانند کالایی در ردیف اموال تحت قوانین خشن مدرسالاری در حرم‌سرها محبوس دارند و تازه در آن جا نیز زن محکوم بوده است که قوانین جامعه‌ی طبقاتی را تحمل کند که اگر طبقه ممتاز نیست چون بردگان به خدمت پردازد.

به هنگامی که یک انسان مردمی با قوانین نابه‌سامان پیوند زناشویی در دوره‌ی ساسانی مواجه می‌شود آیا می‌تواند به خلاص کردن طبقه‌ی بانوان کشورش نپردازد، چنان که فانی می‌گوید: مزدک گفت: زنان را خلاص باید گردانید و اموال مباح داشت و همه‌ی مردم را در خواسته و زن شریک ساخت.^۳

هر دو گروه حامیان و مخالفان دولت ساسانی سختانی در این باره گفته‌اند ولی آن چنان که از شاهنامه بر می‌آید، مزدک با تقسیم زنان حرم‌سرها موافق بوده است و مسلماً آن هم با زنان اضافی و نه طرفدار اشتراکی کردن آنان به مفهوم امروزی کلمه، چنانکه می‌گوید: زن و خانه و چیز پخشیدنی است. این بطريق نیز این کار را از طرف مزدک تأیید می‌کند و می‌گوید که: مزدک می‌خواست زنان و خدمه و اموال زائد را به تساوی بین مردم تقسیم کند».^۴

۱. خسرو خسروی، مزدک، انتشارات دنیای نو، ج اول، تهران، ۱۳۵۹، ص ۰۰۰.

۲. ابن فقیه، مختصر البیان، ترجمه ح مسعود، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۹، تهران، ص ۷۶ به نقل از ص ۵۹، خسروی، خسرو، پیشین.

۳. فانی کشمیری، دبستان‌المناهب، چاپ سنگی هند، فصل ۱۵ در عقیده مزدکیان به نقل از ص ۷۶ خسرو خسروی، پیشین.

۴. اتیکیوس، پیشین ص ۰۶۲، به نقل از مقاله فولادپور، همایون و ...

البته به نظر می‌رسد که با فرض داشتن چنین نتیجی جهت آزادی زنان برای مزدک، می‌شد کارهای ریشه‌ای تر و مفیدتر، آن‌هم با هزینه‌ای کمتر، انجام داد؛ بهویژه آن که شاه مملکت به او گرایش داشته است.

مزدک حتی با آئین ازدواج با محارم^۱ مرسوم در میان زرتشتیان نیز مخالفت نداشته است و تنها با اسارت زنان و با مالکیت که مردان اشراف بر زنان داشتند مبارزه می‌کرد. چنانکه بعلمی نیز آن را ضمن تأثید می‌گوید: «مزدک [را] هیچ شریعتی نو [نیود]، تنها و مگر همان شریعت مغی و آتش پرستیدن و مادر و دختر و خواهر را به زنی کردن و به حلال داشتن و گفت خدای این جهان میان خلق راست نهاد و کسی را کم بیش نداد ایدون باید به زن و خواسته راست باشد و هر که را که خواسته بود توانست که گوید هر آن را که نیست ندهم».^۲

برخی پژوهشگران در توجیه عمل مزدک نوشتند که از مأخذ دوره ساسانی چنین بر می‌آید که «داشتن چند زنی از خصوصیات جامعه‌ی آن روز بوده است و هنگامی که مزدک علیه معیارهای جامعه‌ی طبقاتی ساسانی برخاسته چگونه می‌تواند در مقابل این پدیده سکوت کند؟ این امتیاز از ویژگی‌های طبقه اشراف بوده است و پدیده‌ی امکانات اقتصادی که خود مولود تقسیم ناعادلانه موahib زندگی بوده است»، که البته هر چند فرض نخست شایسته اثبات است، اما می‌توان اشاره کرد که چنین مسئله‌ای در دوران اشکانیان نیز وجود داشته، چنان‌که دویست شتر ارابه حرم سورنا را به هنگام مسافت حمل می‌کردند.^۳ در ضمن فراموش نکنیم که امروزه نیز در میان بخشی از جامعه و حتی در سطح جهان چنین موضوعی وجود دارد و مخالفان و موافقانش به بحث مشغول هستند. ثعالبی می‌نویسد: مردم پائین اجتماع آئین مزدک را دست‌آویز قرار دادند و اموال را

۱. البته دکتر علیرضا شاپورشہبازی نقد مستندی بر این برداشت اشتباه دارد: «افسانه‌ی (ازدواج با محارم) در ایران باستان»، مجله‌ی باستان‌شناسی و تاریخ، اسفند ۱۳۸۰.

۲. خسروی، همان، ص ۶۸

۳. حسن پیرنیا، تاریخ ایران باستان، ج ۳، ص ۲۳۰، ۴

تصاحب و زنان را ریبدند.^۱

در اینجا ما به سندي برمي خوريم که نشان مى دهد مكتب مزدك با اجرائيات مردم کوچه و بازار فرق داشته است زيرا مزدك يك هسته‌ي فكري انقلابي بوده است و هنوز داراي يك تشکيلات اجرائي در جامعه نبوده است و در هرج و مرج‌ها، طبقه‌ي ناآگاه که مسلماً منتظر يك بي‌نظمي هستند تا دست به کارهائی مى زنند که به هيج روی مورد تأييد صاحبان مكتب نیست. اما با اطمینان هم نمی‌توان گفت که چنین حرکتی سازمان‌دهی شده نبوده است.

البته ابوالفدا نيز مى‌گويد: مزدكيان مباح بودن زنان و اموال را جايز شمردند و ديگر کسی صاحب اختيار زن یا خواسته‌ي خويش نبود بدین طريق مردمان پایين اجتماع با نجبا درآميختند و زنان بدکار برای نشان دادن آتش شهوت خود راهی مناسب یافته بودند. مردمان پایين اجتماع که سابق در معابر هم جرأت نگاه کردن به زنان اشراف را نداشتند اکنون با آنان روابطی پيدا کرده بودند.^۲

برخی تفسير کرده‌اند که: پس از اين خبر کاملاً مشخص مى‌گويد که فقط کسانی که حرسرا داشتند و بزرگ زمینداران، صاحب اختيار زن و مال خود نبودند و از طرفی ساير مردم يعني طبقه‌اي که خانه‌اي و زنی داشته کسی مزاحم او نبوده است و ديگر اينکه زنان بدکاره که قباد به استناد گفته معاصر ينش و تحقيق متاخرین در زمان خود در اماكن عمومي دور از عفاف را فراهم آورده بود اکنون در هرج و مرج به کار پرداخته بوده‌اند و احياناً سبب بدنامي حرکت اجتماعي آن روز را فراهم آورده‌اند. به هر حال گناه تندروي‌های آن روز بيش از همه متوجه کادر اجرائي مزدكيان بوده است و آن هم منطقی بوده است، چگونه مى‌توانسته‌اند سازمان‌بندي دقيقی را در آن روزگار هولناک به انجام رسانند. اين بوده است که به يك باره يورش و حرکت توده از بند انتظامي دولت رها شده و ديگر به‌دبناش تحقق روایاتي که در نوشتارها آمده است.

۱. همان، ص ۷۰.

۲. المؤيد ابوالقداء، مختصر تاریخ البسر، چاپ مطبعه حسنی مصر، جلد اول و دوم، ص ۵۲ و ص ۵۱ به نقل از خسروی، همان، ص ۷۰.

در نامه‌ی تنسر نوشته شده است که در جنبش مزدکیان «بندگان بر خداوندان دلیر شدند و زنان بر شوهران فرمانفرمایی». پس کاملاً معلوم می‌گردد که همان طور که از نظر اقتصادی طبقه‌ی رستاییان و تهییدستان شهری در بی‌نوائی به سر می‌برده و نیازمند اصلاحات بوده‌اند روابط زناشوئی در آن روزگار نیز آنچنان طبقه‌بانوان را در سختی و محرومیت قرار داده بوده است که آنها نیز به‌گونه‌ی رستاییان خوشحال از یک چنین موقعیت، بر شوی‌های خویش دلیر گشته بوده‌اند — که البته برخلاف عرف روزگار حتی تا بیش از هزار سال بعد بوده است.

در میان مورخین اسلامی شاید از ثعالبی مطمئن‌تر کسی نداشته باشیم، پیرامون احوالات مزدک. او درباره مزدک می‌گوید: مزدک گفت کسی که اموال و زنان و متع زائد دارد چه اولویتی بر دیگران دارد؟ و باید آن را از اغنية گرفت و به فقرا داد.^۱ و همه مورخین نوشته‌اند که در بروز شورش، خانه‌ی اغنية تاراج گردید و زنان حرم‌سرا به یغما رفت نه آن کسی که در کنار تنها زن خویش در خانه نشسته بود. این موضوع تأییدی است بر این‌که یک طرف معرفکه مزدکیان بوده‌اند و طرف دیگر اشراف که دارای حرم‌سراها بوده و زمین‌های بسیار گسترده در کشور. هر چند همین عمل تاراج و غارت نیز عملی شایسته و قابل دفاع نیست. مسلماً وجود همین حرم‌سراهای وسیع در طبقات دیگر برای ازدواج آن قدر کمبود زن احساس می‌شود که در قانون زن عاریتی را نیز به رسمیت می‌شناخته است و باید گفت توسعه‌ی شهر تیسفون و رشد جمعیت آن و افزایش مردان بدون همسر آن چنان بحرانی به وجود آورده که قباد متوجه این موضوع گردیده است. البته به‌گونه‌ی غیرصحیح و مزدک برای حل آن مسئله آزادی زنان را در کنار الغای مالکیت اعلام می‌دارد و شاید هم مزدک اعلام اشتراک مال نموده باشد و در جامعه‌ی ساسانی که زن را جزو ثروت خود دانسته چنین تعبیری شده باشد. چون مزدک همواره سخن از تساوی مطرح کرده است، هدفش و عملش از ابا‌حی‌گری یعنی مبارزه با احتکار و فزون طلبی است.

در این باره فردوسی می‌گوید:

از این بستدی چیز و دادی بدان ^۱ فرومانده در کار او موبدان

از این بستدی چیز و دادی بدان

و مسلمًاً چنین قوانین نابهنهنجار اجتماعی عفت عمومی را به انحراف می‌کشانیده است و از طرف دیگر مقررات مذهب زرتشتی سخت با روپیگری مبارزه می‌کرده و به زشتی آن اعتراف کرده است و کیفرش را اعدام می‌دانسته است. چنانکه در بندهش گوید: ای زرتشت از جهت زنان تو را چه گوییم که به هر زن که به یک روز تن به دو مرد دهد زودتر بباید کشتن.^۲

در مورد اشتراک زنان میان مزدکیان همچنان بحث است، اما دست کم در تاریخ معاصر کسانی که هم‌سو با چنان اندیشه‌ای بودند دست به چنین کاری زدن و در اوایل دوره‌ی مارکسیستی در روسیه برای مدتی کوتاه چنین روشی پیاده شد و حتی بعدتر، همچنان موضوع انحلال خانواده توسط دیگران پی‌گرفته شد. مسأله‌ی زن در دوران ساسانیان آن قدر مشکل آفریده بود برای جامعه که هم قباد و هم انوشیروان را بر آن داشت که به اصلاح قوانین زناشویی بپردازند، چنان که به روایات داراب هرمزدیار در نامه‌ی تنسر آمده است که: انوشیروان قانون در مورد زنان بهم زد و خود را نیز شامل آن گردانید. از زنان برای خود به یکی یا دو اقتصار کرد. و گفت که ملوک و اشراف به قلت فرزندان مبهات کنند که فرزندان بسیار سفله را باید.^۳

پس از این سخنان این را با سخنی از مزدک به پایان می‌بریم: «خداوند روزی بر زمین نهاد تا به برابری میان بندگان تقسیم شود، چنان که هیچ‌کس را بر دیگری برتری نباشد، اما بندگان بر هم ستم می‌کنند و هر کس از پی سود خویش زیان برادر می‌جوید، اما ما بر این کار نظارت می‌کنیم و از دارایان می‌ستانیم و به اندکداران می‌دهیم و اگر کسی از خواسته وزن و خدمتکار و کالا زیادتی داشته باشد آن را می‌ستانیم و او را با دیگران برابر می‌کنیم تا سرانجام بر هیچ چیز حتی بیش از دیگری نداشته باشد»^۴.

۱. فردوسی، ص ۴۵.

۲. خسروخسروی، همان، ص ۷۶.

۳. همان، ص ۷۸.

۴. محمد جواد مشکور، تاریخ اجتماعی ایران در عهد باستان، ص ۱۷۳.

زن در دین مسیحیت

گفتار ششم: زن در دیگر ادیان

www.tabarestan.info

حضرت عیسی (ع) در زمانی که فرهاد چهارم اشکانی پادشاه ایران بود، در فلسطین متولد شد. طبری می‌گوید: «عیسی بن مریم (ع) پنجاه و یک سال پس از آغاز حکومت ملوک الطوایف (اشکانیان) در اورشلیم به دنیا آمد».

دین مسیح یکی از ادیان الهی است که بعد از دین یهود پدید آمد. در زیر به بررسی دیدگاه این مذهب نسبت به زن می‌پردازیم:

در قرن اول میلادی به سبب اذیت و آزاری که رومیان نسبت به مسیحیان روا می‌داشتند، عده‌ای از آنان به حوزه‌ی تحت حکومت اشکانیان مهاجرت کردند و در ایران ساکن شدند و به تبلیغ آئین خود پرداختند و چون اشکانیان تابع سیاست تسامح مذهبی بودند، مزاحمتی برای آنان ایجاد نکردند. لذا مسیحیان آزادانه به ترویج عقاید خود دست زدن، به طوری که عده‌ای از ایرانیان را نیز به دین خود در آوردند.

با روی کار آمدن ساسانیان و رسمی شدن دین مسیح توسط کنستانتین امپراتور روم در قلمرو حکومت او و سر دادن این شعار که «هر جا مسیحی هست مورد حمایت ماست»، وضعیت نصارای ایران سخت شد. با آغاز جنگ‌های ایران و روم، وضع کاملاً دگرگون شد، زیرا در این زمان، پادشاهان ساسانی مسیحیان ایران را همچون جاسوسان دشمن — یعنی رومیان — تلقی می‌کردند و به همین سبب برای آنان مشکلاتی به وجود

۱. محمد بن جریر طبری، *تاریخ الرسل و الملوك*، ج ۲، ص ۴۹۹

آوردن، همچنان که زرتشیان و مانویان در بلاد روم کشتار می‌شدند.

به جز این دلیل سیاسی که باعث اذیت و آزار مسیحیان در ایران می‌گردید، دلیل دیگر آن بود که پادشاهان این سلسله مقام روحانی برای خود قائل بودند و برخی از آنان، به جز دین زرتشت که دین خانوادگی و رسمی کشور بود، نسبت به طرق‌ها و آیین‌های دیگر بدرفتاری می‌کردند و برای پیروان آن ادیان مشکلاتی به وجود می‌آورden. برخی از پادشاهان ساسانی در زمان حکومت‌شان با مسیحیان چنان بدرفتاری کردند که مسیحیان در کتاب‌های خود از این پادشاهان به زشتی یاد کرده‌اند تاکی از پادشاهان این دوران که نسبت به ایرانیان مسیحی بسیار سخت گرفت، شاهپور دوم بود که «قسمت عمداتی از دوران سلطنت هفتاد ساله شاهپور دوم یکی از وخیم ترین و جانکاه ترین دوره‌های زندگی ترسایان ایران بود».^۱ در زمان او به جز شکنجه و آزار مسیحیان و کشتار آنان، شاهپور حکم کرده بود که نصاراً مالیات زیادی پردازد و حق رفتن به کلیسا را نیز از آنان گرفته بود.

در مورد جایگاه زن در دین مسیحیت باید گفت که این دین برای احیای مقام زن در جامعه بسیار کوشیده و بیش از دین یهود در مورد زن سخن گفته و برای وی ارزش قائل شده است. برخلاف نظر جمعی از مسیحیان در این باره که پیشوایان از ازدواج با زنان و تشکیل خانواده کناره‌گیری می‌کنند، در دین مسیح دوری جستن از زن نکوهیده است. این درست است که تنها مردها می‌توانند در این دیانت به بالاترین مقام اسقفی و یا کشیشی برسند و «این سمت‌ها مختص جنس ذکور است اما زن‌ها نیز می‌توانند مقامات دیگری را در کلیسا احرار کنند».^۲

کلیسا برای پایدار نمودن بنیان خانواده و ترغیب پیروانش به این امر، ازدواج را به صورت مراسمی رسمی و با شکوه و با رعایت کامل مقررات مذهبی برگزار می‌نماید. «ولتر مینویسد: مفسرین معتقدند که تعلیمات عیسی (ع) موجب تحکیم خانواده و تحقق سعادت آن است».^۳ عیسی مسیح (ع) در تعلیمات خود پیروانش را به داشتن استقامت و

۱. سعید نفیسی، مسیحیت در ایران تا صدر اسلام، نورجهان، ج ۱، تهران، ۱۳۴۳، ص ۹۱.

۲. محمد بن عبدالکریم شهرستانی، «مال و نحل، ج ۲، ص ۳۲۲.

۳. جلال الدین آشتیانی، تحقیق در دین مسیح، نگارش، ج ۱، تهران، ۱۳۶۸، ص ۳۹۴.

اراده محکم در برابر مصائب زندگی فرامیخواند و همیشه از طبقه محروم و فقیر جانبداری می‌کند. یکی از بزرگترین تعالیم دین مسیح «دوست داشتن آفریدگار و بستگان خود است. تمام زندگانی عیسیویان باید توأم با محبت نسبت به خالق و خلق باشد».^۱

او همچنین به خانواده ارزش می‌دهد و از این سخن مسیح (ع) می‌توان به ارزش خانواده پی برد. او می‌گوید: «هر که پدر و مادر را بیش از من دوست دارد، لایق من باشد».^۲ با تأمل در این سخن درمی‌یابیم که او پیروان خود را به احترام پدر و مادر و محبت به آنان دعوت می‌کند و «احترام به پدر و مادر جزو یکی از اصول دین مسیحیت است».^۳ او همچنین پیروان خود را به نگاه داری حريم خانه و خانواده و احترام گذاشتن به زنان خویش ترغیب می‌نماید. و به «زنان نیز تأکید می‌کند تا مطیع اوامر شوهران خود باشند».^۴ وی نسبت به زنان و حقوق آنان نظرات بسیار مساعدی دارد و حتی زنان بدکار را نیز طرد نمی‌کند، بلکه نیکان و بدان را به طور یکسان مورد مهر و محبت خویش قرار می‌دهد. پس می‌توان نتیجه گرفت که در این آیین نه تنها زن نمی‌تواند منزوی زندگی کند، بلکه باید با تشکیل خانواده سهمی در باروری جامعه داشته باشد و زن در مورد ازدواج، طلاق و ارث صاحب اختیاراتی است. و در زمان ساسانیان زنان و مردان بسیاری برای حفظ این آیین کوشش فراوان کردند. آنها در برابر شکنجه و سخت‌گیری‌های حاکمان وقت خود دست از آیین مسیحی برنداشته و به تبلیغ و یاری همکیشان خود پرداخته‌اند. در لابلای صفحات تاریخی ما در کنار مردان، رشادت‌های زنان ایرانی را که به دین مسیح گرویده بودند، شاهد هستیم. زنان نیز هم‌پای مردان در حوادث ناگواری که برای نصارا پیش می‌آمد با شور و شurf مخصوصی به یاری دیگران می‌پرداختند. از این نمونه می‌توانیم از زنی به نام یزدان دخت نام ببریم. او در تمام مدتی که «تصاری گرفتار بوده‌اند

۱. محمد بن عبدالکریم شهرستانی، *الملا و نحل*، ص ۳۳۰.

۲. کارل یاسپرس، مسیح، ترجمه‌ی احمد سمعی، خوارزمی، چ ۱، تهران، ۱۳۷۳، ص ۶۹.

۳. محمد بن عبدالکریم شهرستانی، همان، ص ۳۲۱.

۴. حسام نقیانی، حقوق زن در تاریخ و تاریخ، بدیع، چ ۲، ۱۳۴۲، ص ۲۸.

دارایی خود را وقف ایشان کرده و هرچه برایشان لازم بوده خودش نزد آنها می‌برده^۱. در شهادت‌نامه ۱۲۰ تن که کشته شده‌اند از رشادت این بانو یاد شده است که «بیزان دخت پیکرها را کفن پوشانده و پنج، پنج در قبرهایی که در بیرون شهر ساخته بود به خاک سپرده اند»^۲. غیر از زنانی که با جان خود خطر می‌کردند و به یاری هم‌کیشان خود می‌پرداختند، عده‌ای نیز جان خود را برای حفظ این آین از دست داده‌اند. از جمله‌ی این زنان می‌توانیم از خواهر کشیش مسیحی به نام تربو ~~نافر~~ بیریم که «با خدمتکارش که او هم زنی عیسوی بود و زن مسیحی دیگری دستگیر شدند و هر کاری که با آنان کردند، دست از مسیحیت برنداشتند تا ایشان را تکه کردند»^۳. با ذکر نمونه‌هایی که در بالا بیان گردید، مشخص می‌شود که مسیحیان — به جز مسیحیان نستوری — در زمان ساسانیان به سختی روزگار می‌گذراندند و تنها در دوره‌ی خسرو پرویز که با موریس امپراطور روم اتحادی بست وضع آنان بهبود یافت و مسیحیان به دربار ساسانی نزدیک شدند، مخصوصاً که خسرو پرویز دو زن از نصاری گرفت که یکی مریم دختر موریس امپراطور بود و دیگری شیرین که از مسیحیانی بود که در غرب ایران سکونت داشتند.

بعدها مسیحیان ایران با مقررات مذهبی جدیدی که در ایران شکل گرفت «رابطه‌ی خود را با مسیحیان بیزانسی قطع کردند و به نام مسیحیان ایرانی طرفدار شاهان ساسانی شناخته شدند و به این ترتیب از اذیت و آزار نجات یافتند»^۴.

زن در دین یهود

درباره‌ی تولد و زندگی حضرت موسی (ع) بنیانگذار دین یهود، در قرآن مجید، مطالبی به طور مژده مذکور شده است. حضرت موسی (ع)، در کنار زرتشت، مروج یکی نخستین

۱. سعید نفیسی، مسیحیت در ایران تا صدر اسلام، ص ۶۸

۲. سعید نفیسی، مسیحیت در ایران، ص ۷۰.

۳. همان، ص ۸۱

۴. علی اکبر سرافراز و دیگران، باستان‌شناسی و هنر دوران تاریخ ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی، ص ۳۸۵.

آیین‌های یکتاپرستی در جهان محسوب می‌شود. بنا بر مطالب مندرج در کتاب‌های تاریخ ادیان، نخستین گروه از یهودیان در قرن هشتم ق.م. در زمان حکومت آشوریان به مناطق غربی و شمال غربی ایران آمدند و منتشر شدند. در قرن ششم ق.م. بخت‌النصر، پادشاه بابل، با حمله به پایتخت دولت یهود، پادشاه آنها را اسیر کرده و هزاران تن از یهودیان را به بابل برد. سرانجام سال‌ها بعد که کوروش بر بابل تسلط یافت، قوم بنی اسرائیل را از خشایارشاه، یعنی حدود نیم قرن بعد از کوروش، یهودیان سرپرست کارهای دولتی شدند.^۱ این دوران با داشتن افراد بزرگ و شخصیت‌های درباری «یهودیان گام‌های تنیدی را در راه بهبود وضعیت سرزمین‌های مقدس خود برداشتند»، به طوری که مذهب یهود در دوران هخامنشیان یکی از سه مذهب بزرگ آن زمان به شمار می‌رفت.

پس از سقوط حکومت هخامنشی به دست اسکندر، تمام سرزمین‌های تحت تسلط ایران که فلسطین هم جزو آنها بود، به تصرف او درآمد. اسکندر هم با یهودیان با مهربانی رفتار کرد و اجازه داد به اجرای آداب و مراسم خود بپردازند.

در دروهی اشکانیان نیز یهودیان محدود نبودند و آزادانه به برگزاری مراسم عبادی خود می‌پرداختند و به ساختن مراکز دینی مبادرت می‌کردند. تنها «به عقیده‌ی مغربی‌ها در سلطنت اردوان اول امرا و طائفه‌ی یهود در ایران و قلمرو اشکانیان به انواع بلاها مبتلا گردیدند و صدمات زیادی به آنان وارد شد».^۲

در زمان ساسانیان، چون سلاطین این سلسله سیاست خود را بر پایه‌ی حمایت از دین زرتشت قرار داده بودند و در حمایت از این دین تعصب از خود نشان می‌دادند، پادشاهانی مانند یزدگرد دوم، هرمزد چهارم و خسرو پرویز نسبت به یهودیان سخت گرفتند اما در عین حال، یهودیان در این دوران هم در کار تجارت آزاد بودند و در شهرهای بزرگی مثل

۱. یوسف فضایی، سیر تحولی دین‌های یهود و مسیح، ج ۱، تهران، عطائی، ۱۳۶۱، ص ۱۷۲.

۲. محمد قائمی، هخامنشیان در تورات، تایید اصفهان، ج ۱، تهران، ص ۱۶۷.

۳. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، همان، ص ۲۲۵.

اصفهان و همدان، مدرسه و کنیسه داشتند. در این دوران یزدگرد اول حتی با دختری یهودی وصلت نمود و «مادر نرسی پادشاه ساسانی یهودی بود و بهرام گور نیز مادری یهودی به نام سوسن دخت داشت که دختر ریش گلوته پیشوای یهود در ایران بود»^۱. حضرت موسی برای هدایت پیروان خویش ده فرمان آورد که به ده فرمان موسی یا احکام عشره معروف است. این احکام «در واقع اصول دین یهود است»^۲. با دقیق و بررسی در این احکام، دستوراتی در مورد احترام به پلتو و مادر مشاهده‌می‌گردد و این نشان از اهمیت روابط خانوادگی در این مذهب دارد. در میان این دستورات همچنین قتل نفس و زنا، سرقت، شهادت به دروغ، بتپرستی، آزار همسایه و قسم دروغ به یهود حرام است. در آیین یهود همه با یکدیگر برادر هستند و خداوند بشر را از پدر و مادری به نام‌های آدم و حوا آفریده، پس همه باید به یکدیگر عشق بورزنده و دوست و غم‌خوار هم باشند. بر مبنای آیین حضرت موسی دستورات دیگری در کتاب تورات در مورد رفتار با زنان آمده است. اگر کسی دختری را که نامزد نیست، فریب دهد، باید او را زن منکوحه‌ی خود گرداند، و اگر پدرش را راضی به این وصلت نباشد، باید مطابق مهر دوشیزگان به او مبلغی نقداً پردازد. این مطلب نشانگر احترامی است که دین یهود برای حق زنان قائل است.^۳

زن در دین بودا

همان‌گونه که می‌دانیم، بنیانگذار دین مذکور شاهزاده‌ای هندی به نام سید هارتا گوتاما ملقب به بودا (یعنی مرد فرزانه) بود. در مورد چگونگی به پیامبری رسیدن این شاهزاده و تبلیغ آیینش، مطالب زیادی گفته شده است که ذکر آنها در این مبحث نمی‌گنجد. همین قدر لازم است بدانیم که «سه قرن پس از بودا، پادشاهی بزرگ در هند به نام آشوکا آیین او را به سمت مرکزی و سیلان گسترش داد»^۴.

۱. سعید نفیسی، مسیحیت در ایران تا صدر اسلام، نور جهان چ، ۱۳۴۳، تهران، ص ۶۴.

۲. غلامعلی آریا، آشنایی با تاریخ ادیان، پایا، چ، ۱۳۷۶، تهران، ص ۱۳۱.

۳. غلامعلی آریا، ص ۱۳۳ به بعد.

۴. محمد جواد مشکور، خلاصه ادیان در تاریخ دین‌های بزرگ، ص ۷۲.

در ایران، دین بودا بعد از اسکندر و جانشینان او، یعنی سلوکی‌ها، در شرق ایران و خراسان رواج روزافزون یافت، چنان‌که «شهر بلخ، که روزگاری مرکز گسترش دین زرتشت بود، به صورت یکی از مراکز دین بودا درآمد که تاکنون نیز مجسمه‌ی بودا در حوالی بلخ و بامیان موجود است».^۱

در دوران اشکانیان نیز در مشرق شاهنشاهی آیین بودا رفته نفوذ وسیعی یافت و «کانیشکا پادشاه کوشانی در قرن دوم میلادی این آیین را همراه با ادیان دیگر در دربار خود پذیرفت».^۲ همین باعث شد اشکانیان به زودی با این دین آشنا شوند و «بنا بر مدارک چینی شاهزاده‌ای اشکانی برای نخستین بار در چین متون بودایی را به چینی ترجمه کرد».^۳

در زمان ساسانیان، با این‌که دین رسمی کشور دین زرتشتی بود، بودایان در قسمت‌های شرقی ایران سکونت داشته و به انجام مراسم مذهبی خود مشغول بودند. از خصوصیات آیین بودا یکی آن است که امتیازات طبقاتی و موضوع نژاد، رنگ و ملیت در آن مطرح نیست. بودا معتقد بود که هر کس راستگو و نیکوکار باشد، خوشبخت است. آیین بودا صاحب فلسفه‌ی خاصی است و در این جا سعی می‌شود جایگاه زن در آیین و فلسفه‌ی ویژه آن مورد بررسی قرار گیرد.

آورده‌اند زمانی که بودا پس از هشت سال دوری، به موطن خویش بازگشت و اشاعه‌ی تعالیمش را در بین خویشاوندان خود آغاز نمود، «ملکه پاچاپاتی گفت: دین سرزمین ما یعنی آیین برهمنی به زنان اجازه نمی‌دهد تا به امور دین پردازند، اما آن‌طور که تو می‌گویی آیین تو آیین همه‌ی طبقات و همچنین زنان است. بودا در جواب گفت: آری. ملکه افزود: پس همان‌طور که برای ملایان درست شده است، باید خواهری راهبه‌ها نیز به وجود آید، و بودا با این کار موافقت کرد و مقررات خواهری راهبه‌ها را معلوم ساخت. ملکه نیز نخستین سازمان خواهری راهبه‌ها را پی افکند و اولین زنی که به او پیوست،

۱. غلامعلی آریا، همان، ص ۷۱.

۲. مهرداد بهار، اشکانیان، دانشگاه آزاد ایران، چ ۱، تهران، بی‌تا، ص ۳۲.

۳. همان، ص ۳۲.

بوسودا، زن بودا، بود»^۱.

این داستان اشاره به این حقیقت دارد که زنان نیز می‌توانستند به جمع مبلغان بودا وارد شوند و در راه مذهب او ریاضت بکشند و در اجتماعات مذهبی حضور داشته باشند و زنان در این آئین افرادی منزوی به حساب نمی‌آمدند.

بودا پیروان خویش را به ترک لذایذ دنیوی ترغیب می‌کرد و «زن و فرزند داشتن و دلبستگی به خویشان و کسان را موجب بدجحتی و مسبب رنج روح انسان می‌دانست»^۲. البته از این گفته، نباید این‌گونه برداشت شود که بودا زنان را طرد می‌کرد، زیرا همان‌طور که قبل‌اً ذکر کردیم، زنان در آئین بودا حتی می‌توانستند مبلغ دینی شوند، اما در همان حال بودا، عواملی را که در بالا ذکر شد، موجب رنج روح انسان می‌دانست و معتقد بود که این عوامل انسان را از رسیدن به درجات بالای حقیقت باز می‌دارد. او می‌گفت: «آدمی باید میل نفسانی و شهوت و غصب را بشناسد و آن را در قبضه اختیار خود بگیرد تا از امیال و هوس‌های بیهوده رهایی باید»^۳ و به سعادت ابدی نایل شود. پس او با ازدواج و تشکیل خانواده مخالف نبوده، بلکه با نگاهی به مراحل سلوک این آئین مرحله‌ای وجود دارد که شخص «بعد از مرحله طلب و تحصیل باید به مرحله‌ی متأهل شدن پا بگذارد و عمری را به تربیت فرزندان خود سپری سازد»^۴.

از نظر تعالیم این آئین هر برهمنی «هر قدر به عالی‌ترین مقام علم و تقدیس صعود کرده باشد باز وقتی شایستگی برهمنی را داراست که فرزندی داشته باشد تا وارث علوم او گردد»^۵.

پس درمی‌یابیم که در این آئین ازدواج تا حدی جایز دانسته شده است که فرد را به

۱. جوزف گتر، سرگنیست دین‌های بزرگ، ترجمه ایرج پژشکنیا، اندیشه، چ ۱، تهران، ۱۳۴۰، ص ۳۷.

۲. محمد جواد مشکور، همان، ص ۳۷.

۳. همان.

۴. جان بی‌ناس، تاریخ جامع‌دیان، ترجمه‌ی علی‌اصغر حکمت، علمی و فرهنگی، چ ۱، تهران، ۱۳۴۵، ص ۲۶۰.

۵. همان.

دنیای امیال پای بند نگرداند.

این جمله از سخنان بودا است: «تا ریشه محکم و بر جاست، درخت بریده از نو می‌روید.
تا خواهش و هوا نفس در ماست، رنج و غم باز می‌گردد».

تبرستان
www.tabarestan.info

گفتارهفتم: زن در متون عہد ساسانی

تقریباً همهی کتب زرتشتی، که دینی است و به زبان پهلوی باقی مانده است، در قرون بعد از انقراض ساسانیان تألیف و تصنیف یافته است. مخصوصاً در قرن نهم میلادی (سوم هجری) علمای دین زرتشتی فعالیت فوق العاده در تحریر کتب به خرج داده‌اند.^۱ از عمدترين و مهمترین اين آثار می‌توان از دینکرت (که مهمترین آنهاست)، شایست و ناشایست، کارنامه‌ی اردنسیر بابکان، ارادویرافنامه (که مضمون و مطلبش از دوره ساسانیان است)، ماتیکان هزاردادستان، اندرز آذرپاد و... نام برد.

اهمیت بررسی این متون از این جهت است که مطالب آن اکثراً ضد و نقیض‌اند و حکایت از دوره‌ای آشفته می‌کنند که سنت قدیم در تقابل با تحولات جدید جامعه قرار گرفته و آینه‌ی تمام‌نمای جامعه‌ای است رو به تحول که سنت‌ها در آن در حال رنگ باختن هستند. ما در ابتدای امر بنا به اهمیت متن پهلوی/اردویرافنامه و دسترسی به مطالب آن به بررسی آن خواهیم پرداخت و بعد از آن به قدر استطاعت و توان نگارنده به بررسی و مقایسه برخی متون دیگر خواهیم پرداخت.

«اردویرافنامه عملاً معراج‌نامه‌ی کیش زرتشتی است و در رده‌ی سفرهای شمنی قرار می‌گیرد»^۲. این کتاب دو ویژگی دارد: نمایانگر عقاید زرتشتی در مورد دنیا نامربی

۱. آرتور کریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، ص ۳۴.

۲. فیلیپ ژینیو، ارادویرافنامه، مترجم ژاله آموزگار، انتشارات معین و انجمن ایران‌شناسی فرانسه، تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۱.

است و کارآمدی آیین‌های این کیش در جامعه‌ی دوران ساسانی را نشان می‌دهد. به ظاهر نویسنده‌ی این کتاب، یعنی اردوبیراف، موبدی درستکار و شایسته بوده است که از سوی اهورامزدا برگزیده می‌شود تا به جهان باقی سفر کند و شرح موقع را به اطلاع هم‌کیشان خود در زمین برساند. در مورد معنی کلمه‌ی اردوبیراف نمی‌توان بالحن قاطع سخن گفت و قرائت‌های مختلفی هم از آن شده است. $\alpha\rho\tau\alpha\tau\omega\rho\alpha\zeta\alpha$ جزو، که معنی «پاک» است و از ریشه‌ی ایرانی باستانی $\rho\tau\alpha$ - می‌آید و جزء دوم از ریشه‌ی اوستایی $\alpha\tau\omega\rho\alpha\zeta\alpha$ است. البته در زبان پهلوی واژه‌های $\alpha\eta\lambda\omega\alpha$ و $\alpha\sigma\alpha\omega\alpha$ هم با $\alpha\rho\tau\alpha$ هم‌خوانواده هستند.^۱

این کتاب در حدود سده‌های ۹ تا ۱۰ میلادی نوشته شده و بعدها نیز مورد دستکاری قرار گرفته است.^۲

در بررسی فصول مختلف اردوبیرافنامه ۲۶ فصل در مورد زنان و ۲۴ فصل مربوط به مردان بوده است. از همان بدو امر مشاهده می‌شود که زن بیشتر از مرد مورد مجازات قرار می‌گیرد. برای سهولت کار کتاب را به چند دسته تقسیم می‌کنیم: مذهبی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، جنسی و شخصیتی.

در گروه نخست، از میان موارد یادشده، گناهان اقتصادی، اجتماعی و مذهبی از موارد دیگر بیشتر است. توجه به مطهرات و بدعت گذاشتن در دین و انکار آن، کشنن مرد اهلو (مرد دین دار زرتشتی) و آتش بهرام از جمله گناهان مذهبی به شمار آمده‌اند و عدم مراقبت از ستوران در زمره‌ی جرایم اقتصادی است و دروغ گفتن و فریقتن مردم در حیطه‌ی موارد اجتماعی قرار می‌گیرد.

موارد نامبرده در مورد هر دو جنس مصدق دارد و مسأله‌ی مذکور نشانگر این است که زنانِ صاحب فکر و اندیشه‌ای بوده‌اند که با سیاست و مذهب غالب زمان خویش همساز نبوده‌اند و حتی با آنها به سنتیز برخاسته‌اند. عدم رعایت آیین مطهرات و مخالفت

۱. همان، ص ۱۶ تا ۱۴.

۲. همان، ص ۱۸.

علنی با آن، مبارزه با مناسک دینی حاکم را به خوبی نشان می‌دهد که کیفر آن هم نگون‌سار آویخته شدن است در حالی که خرفستان تن آنها را می‌خورند.
در ذیل گناهان را با توجه به طبقه‌بندی مختص زنان و شماره‌ی فصول مربوط به آنها را ذکر می‌کنیم:

- جنسی -

۱. همخوابگی با مردان غیر از شوهر

تبرستان

فصل ۲۴: از پستان آویزان بودن و جویده شدن توسط خرفستان.

فصل ۶۲: سینه و پستان خود را با نشانه‌ی آهنی بریدن.

فصل ۶۹: میخ در چشمان، آویزان بودن، رفت و آمد خرفستان از دهان و بینی و گوش و مقعد و شرمگاه.

فصل ۸۵: با آهن روی تن را کشیدن و در تنور گرم قرار گرفتن.

فصل ۹۵: کوه را با پستان کندن و تشنه و گرسنه ماندن.^۱

۲. روسپی‌گری:

فصل ۸۱: زبان بریدن، چشم کندن، خورده شدن مغز توسط کرم و مار و جویده شدن تن توسط خرفستان.

فصل ۸۷: با نشانه‌ی آهنی تن خود را رنده کرده و با پستان کوه آهنی را کنند.

این مجازات‌ها در رداویر/فناوه منظوم بدین شکل به تصویر کشیده شده است.

چو بگذشتم زنی دیدم به پستان فرا آویخته، بیهش چو مستان.

زهر گونه به دندان میدریدند به گردش کزدم و مار و خراسته

همی بعضی به دندان می‌دریدند ورا جفتی به پستان می‌گزدیدند

ز زخم آن روان فریاد می‌کرد خراسته چون برو بیداد می‌کرد

گناه این زن بدبوخت از چیست ز همراه اشو پرسیدم این کیست

بدین سختی شدست اکنون گرفتار بگفتا روسپی بودست و بدکار

۱. ژینو، فیلیپ، رداویر/فناوه.

همی بگذاشت شوهر جست دیگر عذاب و رنج و محنت دارد ایدر^۱
 ۳. حاملگی غیرقانونی و سقط جنین

فصل ۶۴: گریان از سمت بالا مورد اصابت برف و تگرگ قرار گرفتن و از پایین بر روی گداخته ایستادن و سر و روی خود را با کارد بریدن.
 فصل ۷۸: باستان کوه آهنی را کندن.

۴. عدم تمکین خاص در برابر شوهر
 فصل ۶۳: با زبان اجاق گرم را لیسیدن و دست خود را زیر اجاق سوزاندن.

فصل ۷۰: بر عکس آویزان بودن، رفت و آمد خاریشت آهنی دریدن.
 ۵. آرایش مو به جهت اغوای مرد ایزدپرست:

فصل ۷۳: چشیدن و خوردن خون و کثافت و رفتن کرم به درون چشمان.
خانوادگی - گناهان خانوادگی شامل گناهانی می‌گردد که در آن ارزش‌های نظام خانوادگی نادیده گرفته می‌شود.

۱. دشنام به شوهر و حاضر جواب بودن و بذبانی کردن:

فصل ۴۶: زبان را به سمت گردن کشیدن و در هوا آویختن.

فصل ۶۲: پستان خود را با نشانه‌ی آهنی بریدن.

فصل ۶۳: با زبان اجاق گرم را لیسیدن و دست خود را در زیر اجاق سوزاندن.

فصل ۶۹: میخ در چشمان، آویزان بودن، رفت و آمد خرفستان [=جانوران موذ] از دهان و بینی و گوش و مقعد و شرمگاه.
 فصل ۸۲: زبان را داغ کردن.

۲. ندادن شیر به کودک و رها کردن او:

فصل ۸۹: گریه کردن، پوست و گوشت پستان خویش را کندن و خوردن.

فصل ۸۷: با شانه‌ی آهنین تن و روی خود را رنده کردن و باستان کوه آهنی را کندن.
 فصل ۹۴: پستان را در تابه گرم نهادن.

۱. زرتشت بهرام پژدو، رد اویزفاتنامه منظوم، رحیم عفیفی، چاپخانه دانشگاه مشهد، تهران، ۱۳۴۳، ص ۷۹.

۳. دزدیدن مال شوهر:

فصل ۶۳: با زبان اجاق گرم را لیسیدن و دست خود را زیر اجاق سوزاندن.

۴. ترک شوهر:

فصل ۷۰: بر عکس آویزان بودن، رفت و آمد خارپشت آهنه در بدن و به اندازه‌ی یک انگشت نطفه‌ی دیوان و دروغان و بدبویی رینمی در دهان و بینی ریختن.

تبرستان

۵. ندادن گوشت به شوهر و پنهان کردن آن:

فصل ۸۳: جسد خود را خوردن.

۶. عدم ازدواج با نزدیکان:

فصل ۸۴: بالا رفتن ماری نیرومند از تن و از دهان وارد بدن شدن.

۷. غذا دادن به مرد اهل توسط زن دشتن (زن در حال حیض):

فصل ۷۶: بریدن پستان خود با دست و دندان، دریدن شکم توسط سگان و دو پا بر

بالای روی گرم بودن.

مذهبی - گناهان مزبور شامل مواردی می‌گردد که با بی‌حرمتی به ایزدان، شخصیت‌ها، نمادها و آموزه‌های مقدس دینی همراه است.

۱. آزدین مرد اهلو، سپندارمذ و زمین:

فصل ۷۶: بریدن پستان خود با دست و دندان، دریدن شکم توسط سگان و دو پا بر بالای روی گرم بودن.

۲. نجس کردن آب و آتش از سوی زن دشتن:

فصل ۲۰: خوردن کثافت مردمان دیگر.

فصل ۷۲: خوردن دشتن خود.

اجتماعی - این دسته از گناهان به نکوهش نقش اجتماعی زن در قالب «جادوگری» باز می‌گردد.

۱. جادوگری:

فصل ۳۵: با دندان جسد خود را لیسیدن و خوردن.

فصل ۷۶: بريدين پستان خود با دست و دندان، دريدن شكم توسط سگان و دويا بر بالاي روی گرم بودن.

فصل ۸۱: زبان بريدين، چشم کندن، خورده شدن مغز توسط كرم و جويده شدن تن توسط خرفستران.

فصل ۸۴: پستان را داغ کردن و شكم را دريدن.

چنانکه ملاحظه می شود در مورد زنان ذکری از جرایم سیاسی و اقتصادی به میان نیامده که نشان از برخی محدودیت های اجتماعی در ارتباط با زن است. در میان این عقوباتها و مجازاتها آنچه که بیش از همه جلب توجه می کند. موارد جنسی و خانوادگی است که مواردی چون دشنام به شوهر، ترك شوهر، رها کردن کودک و... تشتت اجتماعی موجود در آن دوره را به خوبی نشان می دهد.

به قول بارتلمه «زن چون توانسته است مدارج ترقی را در اين دوره تا حدودی پیماید و تا پادشاهی هم برسد لذا جماعت مذهبی از اين رشد چندان خشنود نیست و آن را به حساب گستاخی و نافرمانی زن می گذارند».^۱

به طور کل آنچه نتیجه می شود این است که سیماي زن در كتاب ارداویرافنامه حاصل اندیشه های به اصطلاح دگماتیک موبدان زرتشتی دوره ساسانی است که همواره به زن قواعد جامعه مدرسالار را يادآور می شود.

نکته ای که در ادامه این مطالب لازم به ذکر است اشاره به تناقضاتی است که در بررسی متون پهلوی خواهیم دید.

در نظام اخلاقی ساسانی تشکیل خانواده وظیفه ای دینی و عمل مطابق با نظم راستین است. در وندیداد می خوانیم: «کسی که عمداً از ازدواج و داشتن فرزند و خانمان سرباز زند گهه کار است».^۲.

«در ماتیکان هزار دادستان، كتاب فقهی - حقوقی عهد ساسانی «دستور یا قاضی

۱. جلال ستاري، سیماي زن در فرهنگ ايران، نشر مرکز، تهران، ص ۱۵، ۱۳۷۵.

۲. وندیداد، فصل ۴، بند ۴۷.

شرع هرگاه تأهل اختیار نکرده باشد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی ای را که یک طرف آن زن باشد، دارا نیست»^۱.

ازدواج به قدری اهمیت دارد که چنانچه جوانی فوت کند، خویشان او موظفند زنی را به نام از او جهاز داده و به عقد ازدواج دیگری درآوردنند. این نوع ازدواج را ازدواج فرزندخواندگی و زن را در آن ستر (*σαταρ*) می‌خوانند. در این اجتماع، به جای فرد خانواده سلول بافت اجتماعی را شکل می‌دهد. لذا در بسیاری موارد هرگاه یکی از افراد خانواده جرمی مرتکب شود، دیگر اعضا نیز در مجازات شریکند. پیدایش فرد و مسؤولیت مدنی او به اواخر عهد ساسانی و پس از آن بازمی‌گردد. برای زن تشکیل خانواده به معنای انتقال سرداری از پدر به شوهر است و زن در هر دو حال حکم فرزند را دارد، اما به مؤمنان توصیه می‌شود که زنان را برای عهده گرفتن مسؤولیت‌های خانوادگی (مدنی) تربیت کنند. در پندنامه‌ای به نام «اندرز آذرپاد» توصیه می‌شود که «زن و فرزند خویشتن جدا از فرهنگ مهل که تو را تیمار و رنج گران بر نرسد، تا پشیمان نشوی»^۲.

بار دیگر در همین پندنامه توصیه می‌شود که «دختر خود را به شوهری ده که هوشیار و دانا باشد، چه مرد هوشیار و دانا، چون زمین باروری است که هر تخمی در آن کاشته شود، نیکو و فراوان خواهد بود»^۳.

متون پهلوی در مواضع گوناگون، توصیه‌هایی به زن و شوهر می‌کند که موضوع همگی آنها اخلاق زناشویی و رفتار نیکو است. از تکالیف مرد آن است که زنش را دوست بدارد، گرامی و ارجمند بدارد و نیکوترین احساساتی را که می‌توان در حق همسر داشت، در حق وی داشته باشد... می‌بایست به او پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک بیاموزد و درس اخلاق و مذهب راستین به او بدهد. مرد در پیشگاه خدا مسؤول زن است.^۴

۱. ماتیکان، بند ۱۴، فصل ۸

۲. اندرز نامه آذرپاد، بند ۱۳.

۳. همان، بند ۱.

۴. مظاہری، علی‌اکبر، خانواده ایرانی پیش از اسلام، ترجمه عبدالله توکل، نشر قطره، تهران، ۱۳۷۳، ص ۱۱۴.

تشایست و ناشایست کتاب فقهی عهد ساسانی حاوی فتاوی مهمی در مورد زن است که در این میان فتاوی آن در مورد زن دشتن که نشان از طرد زن در امور اجتماعی دارد حائز اهمیت است. مطابق این متن «خوراک پخته‌ای که در سه گامی زن دشتن باشد، ریمن [=آلوده، ناپاک] است».^۱

در دیگر جای آمده: زن دشتن اگر آتش ببیند گناه کرده و باید پادفراه شود و اگر در سه گامی آتش برود پادفراه سنگین‌تری دارد و اگر دست بر آتش زند نیز گناه است و باید تاوان داده شود.^۲ حتی در خانه‌ای که زن دشتن باشد آتش نباید روشن کرد.^۳ اگر به آب نگاه کند و یا در آن بنشیند گناه محسوب می‌شود. زن دشتن حتی اگر در باران راه برود و قطره‌های باران بر او فرو ریزد، مرتكب گناه شده و باید مجازات شود.^۴ اگرچه زن دشتن نگاهش به آب گناه‌آفرین است اما اگر در سه گامی او آبی باشد و از آن آب در حوض بریزند و سپس در پادیابدان (ظرفی که آب تمیز را در آن می‌ریزند) بریزند و آن آب را بر دست ناپاک بریزند، آن دست ناپاک پاک می‌شود.^۵

نه تنها خوراکی که در سه گامی زن دشتن است ریمن است بلکه خوراکی که از چاشت او باقی بماند برای شام، و یا اگر از شام باقی بماند، برای چاشت، نه دیگران می‌توانند بخورند و نه خود او؟^۶

اگر سفره‌ای که در جلوی زن دشتن نهاده شده بود با او تماس پیدا نکرده باشد آن سفره ناپاک نیست. اگر کودکی (که محتمل است فرزند خود زن دشتن باشد) در تماس با او باشد باید دست‌ها و تن او شسته شود. در حقیقت کودک را هم باید به خاطر تماس

۱. تشایست و ناشایست، آوانویسی و ترجمه‌ی کتابیون مزادپور، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۶۹، فصل ۳، بند ۱۲.

۲. همان، فصل ۳، بند ۲۸.

۳. همان.

۴. همان، فصل ۳، بند ۱۲.

۵. همان.

۶. همان، فصل ۳ بند ۳۱.

با چنین زنی غسل داد. لباسی که زن دشتن به هنگام دشتن شدن بر تن دارد ناپاک نیست.^۱ ولی آن لباس تنها برای همان کار (=دشتن) باید باشد و بس^۲ و او اگر لباس نویی پس از دشتن شدن بپوشد آن لباس ناپاک است.^۳

در این کتاب مطالبی آورده شده که حتی میزان حساسیت نسبت به وسایلی را که در اختیار زن دشتن است به خوبی نشان می‌دهد. «اگر شادروانی گسترده باشد و بساطی و دو بالش بر آن نهاده باشند و زنی بر آن بالش و بساط نشسته باشد و دشتن شود، اگر پایش را از بالش بر بساط بگذارد و از بساط بر شادروان بنهاد هم بساط و هم شادروان آلوده شود... بالش را از آن روی که در هنگام دشتن شدن در اختیار او بوده و بر آن نشسته بوده دیگر آلودگی نیست».^۴

میزان ناپاکی و آلودگی دشتن در آن حد است که اگر نساء (جنازه‌ی مرده) و اندام زن دشتن به سرگین که خود عنصری نجس و ناپاک است و نیز به خاکستر بررسد هر دوی این‌ها را آلوده می‌کند.^۵

در وندیداد آمده است که: برای شستشوی زن دشتن، مزداپرستان باید راه او را از هر گونه گل و بوته‌ای پاک کنند. آن گاه سه گودال در زمین حفر نمایند و بر سر دو گودال زن دشتن را با گمیز (=ادرار گاو) و بر سر سومین گودال با آب بشوینند.^۶

جالب این است که زن دشتن خود نمی‌توانسته برای شستن خود اقدام کند و باید مزداپرستان او را می‌شستند. در مراسم غسل زن دشتن، مزداپرستان باید خرفستان را بکشند، بدین ترتیب که اگر تابستان باشد دویست مور دانه‌کش و اگر زمستان باشد

۱. همان، فصل ۳، بند ۱.

۲. همان، فصل ۳، بند ۹۶.

۳. همان، فصل ۳، بند ۱.

۴. همان، فصل ۳، بند ۳.

۵. همان، فصل ۲، بند ۱۷.

۶. همان، فصل ۲، بند ۱۲.

وعندیداد، بخش دوم، بند ۱۲.

دویست خرفس्टر از گونه‌های دیگر که اهریمن آنها را آفریده است بکشند.^۱ زن دشتن اگر در مدت سه شباهه روز پاک شود نباید تا روز پنجم سر و تن خود را بشوید و اگر از روز پنجم به بعد تا روز نهم پاک شود و به مدت سه روز باید، در عین پاکی، جدا بنشیند و سپس سر و تن را بشویند. در این هنگام است که او دیگر مشکلی ندارد.^۲ غرض از بیان این مطالب که به طور خلاصه و گزینشی ذکر شده و تأکیدی که بر روی اعمال آنها شده است نشان از این دارد که زن در جامعه‌ی زرتشتی ساسانی بخشنی از عمر خود را از جامعه و زندگی اجتماعی به دور بوده است. در مجموع، در بررسی و فرهنگ و ارزش‌های مربوط به دشتن می‌توان گفت که این دیدگاه‌ها ساخته‌ی نظام مردانه جامعه و ساختار قدرت برآمده از آن بوده است.

هرچه به اواخر دوره‌ی ساسانی نزدیک می‌شویم از قوت قوانین مربوط به زنان کاسته می‌شود. این مسأله بیش از همه در متن ماتیکان هزار داشتار بروز می‌یابد که حاوی فتاویٰ ضد و نقیضی در مورد زنان است. یکجا دختری را که بدون رضایت پدر با مردی ازدواج کند، از حق پدری محروم ساخته و در جای دیگر، این عمل را بی‌انصافی می‌داند.^۳ و نیز در جای دیگر حق پدر را در اجبار به ازدواج به رسمیت نمی‌شناسد.^۴

به اعتقاد بارتلمه، فتاویٰ این کتاب مربوط به وضع زنان و دختران طبقات نسبتاً ثروتمند است.^۵

به طور کلی، آنچه نتیجه می‌شود این است که در این زمان تغییرات حقوقی و سیاسی نسبت به حقوق ساسانی رخداده است و حقوق قدیمی عملاً در میان نسل جدید به کار بسته نمی‌شد.

۱. وندیداد، بخش دوم، بند ۱۲۰.

۲. شناسیت و ناشایست، فصل ۳، بند ۱۴.

۳. ماتیکان هزار داشتار، فصل ۱۹، بند ۱.

۴. بارتلمه، زن در حقوق ساسانی، ترجمه و ملحقات از ناصرالدین صاحب‌الزمانی، موسسه انتشارات عطایی، تهران، ج ۲، ۱۳۴۶، ص ۱۳.

۵. همان.

جمع‌بندی

تبرستان

www.tabarestan.info

با مروری گذرا بر آنچه در این چند بخش به اجمالی بیان گردید، می‌توان دریافت که پیش از ورود آریایی‌ها به این سرزمین هم، زن دارای مقام والایی بوده است و با توجه به منابع، یعنی کتیبه‌ها، اسناد، مجسمه‌ها و آثار و نقوشی که از آن دوران در اثر کاوش‌های باستان‌شناسی به دست آمده، زن به مقام تقدس نیز رسیده بود. آثار این تقدس را به صورت الاهه‌های گوناگون در طول تاریخ باستان شاهد هستیم که ریشه در عقاید گذشتگان دور این سرزمین دارد.

با ورود آریایی‌ها، به مرور زمان در هسته‌ی اجتماع، یعنی خانواده، مرد عهده‌دار ریاست این کانون گردید و زن در کنار او و همگام با او، به منظور فراهم ساختن شرایط مناسب زندگی تلاش نمود. در این دوره می‌توان بر این اعتقاد بود که زن و مرد مناسبات نسبتاً متعادلی با هم داشته‌اند و در این دوران استثنائی در تاریخ روابط زن و مرد، زن زمین است و مرد آسمان و هر دو یک جفت الهی‌اند که یکی زاینده و دیگری زایانده است. اوضاع متفاوتی که در جامعه‌ی ایران باستان در طول زمان حکم‌فرما گشت، سبب شد تا زن، این موجود ظریف اما مقاوم، با رویدادهای گوناگون روبرو شود و بسته به این که در چه طبقه‌ای از جامعه‌ی آن روزگار زندگی می‌کرد، از رفاه و آسایش و یا سختی‌ها و مصائب زندگی سهمی داشته باشد.

در طول تاریخ دوران مادرسالاری، که در بخش بزرگی از نجد و سیع ایران حکم‌فرما بود، اوج قدرت زن در امور و تسلط‌وى بر مرد را مشاهده می‌کنیم. بدون شک، این دوران

بر اساس نقش زن در ازدیاد نسل و شرایط کاری آن زمان که اغلب فعالیت‌های زندگی بر دوش او بود، شکل گرفت. زن در ایران باستان برای اداره امور خانه قدرت بی‌چون و چرایی داشت. او کدبانوی خانه و رئیس آن محسوب می‌شد. با گذشت زمان بشر نیازهای بیشتری احساس کرد و آغاز به ساختن ابزارها و وسایل پیچیده‌تری نمود که به نیروی بازو و توانایی مردان نیاز داشت.

چون بیشتر کارهای موجود در اجتماع آن روزگار بر عهده مرد قرار گرفت، این بار مرد بر زن تفوق یافت و رفته رفته زن را در امور مختلف جامعه محدود نمود. در این عصر، به خاطر حضور مرد در میدان‌های جنگ و دفاع از خانواده، مرد به تدریج فرمانروای مطلق العنان و بلا منازع عرصه‌ی قدرت شد و آن رابطه‌ی دو سویه که در آن زن و مرد مکمل هم بودند خدشه‌دار و دوران پدرسالاری مطلق آغاز گردید.

با آغاز نظام پدرسالاری، اندک اندک زنان حکم اموال را پیدا نمودند و حتی خرید و فروش شدند و — هر چند کمتر در ایران زمین — مردان به چشم کالا به زنان نگریستند. از این رو خصلت جامعه‌ی پدرسالاری به مفهوم مطلق کلمه مراقبت و ضبط سفت و سخت مناسبات جنسی زن بود. شاید بیشترین دغدغه مرد خیانت زن بود و به همین دلیل بدترین سختگیری‌ها را در قبال زن معمول می‌دارد.

به همین دلیل است که در آغاز دوران تاریخی — هخامنشیان، سلوکیان و اشکانیان — زنان محدودتر شدند، به طوری که در عصر اشکانیان روایت‌هایی است که زنان حتی با مردان خود بر سر یک سفره نمی‌نشستند. خیانت زن حکم مرگ داشت و زنان در پشت پرده‌های حرم‌سرا و با حداقل مشارکت سیاسی نوعی اسارت را تجربه می‌کردند.

بنابراین در نظام پدرسالاری مرد نه فقط قدرت‌ها را قبضه کرد بلکه بر خانواده همچون خداوند حاکم شد و برای بر حق جلوه دادن این حق و تحکیم قدرت خویش بیوسته ارزش‌ها و تصوراتی را الزام می‌کرد که بعدها جنبه‌ی دینی و الاهی یافتد و این عدم تعادل میان زن و مرد را عمیق و عمیق‌تر ساخت و ناگفته پیداست که در این نظام ارزشی زن موجودی پلید و ناپاک و تبهکار است که باید از او دوری نمود و او را کنترل

نمود. در طول تاریخ شاهد تلاش زن، نه با جنگ و خونریزی بلکه با هوش و درایت و توانایی، هستیم که همواره سعی می‌نماید تا خود را از استثمار مرد برهاند و وجود خود را در عرصه‌ی خانواده و حتی حکومت و سیاست ابراز و اثبات نماید.

از بدو نظام پدر سالاری که تقریباً با تشکیل دولت ماد در ایران هم‌زمان است و با تکامل ابزار تولید و گسترش برده‌داری، زن موقعیت و برابری خویش را با مرد به تدریج از دست داد و به همین دلیل است که در متون پهلوی سخن‌های فاشایست و ناخوشایند در باب زن می‌بینیم. چنانچه اشاره شد تا بدانجا پیش می‌روند که به دلیل موقعیت‌های فیزیکی و جسمانی زن در حال دشتان (یا حیض) و زایمان بدترین نوع اسارت‌ها را در حق او اعمال می‌کنند.

درباره‌ی ازدواج نیز باید گفت در آغاز احتمالاً داشتن یک زن امری عمومی بوده است، اما در دوران مادها ما با تعدد زوجات که بیشتر در مورد پادشاهان مرسوم بود، مواجه می‌شویم و این امر در طی تاریخ ایران تا دوره‌ی ساسانیان ادامه یافت. در دوره‌ی ساسانی، برخی از پادشاهان، زنان متعددی می‌گرفتند این مطلب بیانگر آن است که اگرچه در دوره ساسانی زن برخی از حقوق خود را به دست آورد، اما در بعضی زمینه‌ها هنوز هم تحت تسلط مردان قرار می‌گرفت. تعدد زوجات موجب می‌شد که مرد نتواند به همه‌ی زنان خود توجه لازم را مبنول دارد، در نتیجه انواع حسادت‌ها و کینه‌توزی‌ها، در نهاد زنانی که مورد توجه کمتری واقع می‌شدند، ایجاد می‌گردید. این امر گاه باعث به وجود آمدن فجایع دردناکی در دربار می‌شد. در طبقات پایین‌تر جامعه نیز تعدد زوجات وجود داشته اما نه به شدتی که در طبقات اشراف مرسوم بوده است.

بر طبق گفته‌های داراب هرمزدیار، موبد زرتشتی، هر مردی می‌توانست تا پنج زن داشته باشد، همین امر سبب گردید در دوران ساسانیان ازدواج شکل‌های گوناگونی به خود بگیرد و به انواع مختلفی تقسیم شود. زنانی که به هر نوع از این ازدواج‌ها اقدام می‌کردند، حقوق خاص خود را می‌یافتند.

با وجود این، چنانچه در متن نیز اشاره کردیم زن در کانون خانواده از ارجمندی و قدرت

برخوردار بود و اعتقاد بر این بود که فره خانه با کدبانو و کدخدادار دارد. به عقیده‌ی نگارنده، این عزتی که برای زن و خانواده و حتی ازدواج در آیین زرتشت قائل شده‌اند بخش و بدنی‌ی اصلی این آیین است و محدودیت‌هایی که برای زن به اسم دین اجرا می‌شد از قبیل محدودیت‌های زن پس از زایمان و دشتن از بدعت‌هایی است که جهت تضعیف زن و محدود کردن او از حس سلطه‌جویی و قدرت‌طلبی مردان نشأت گرفته است و ناگفته پیداست این آداب تا چه حد حضور زن در اجتماع را تحت شاعع خود قرار می‌داده است. ولی احتمالاً این وضعیت درباره‌ی زنان درباری فرق می‌کرده است. پیش‌تر متذکر شدیم که جامعه‌ی پدرسالار برای حفظ توازن میان خود و زن حدودی قائل شد، تا آنجا که در مجالس مردان زنان حضور پیدا نمی‌کردند.

با وجود چنین برخوردهایی با زن و محدودیت‌هایی که برای او ایجاد شده بود، در دوره حکومت هخامنشیان قدرت زنان درباری به حدی رسید که آتوسا دختر کوروش تاج و تخت پادشاهی را به پسر خود سپرد. در دوره‌ی بعد، یعنی عصر سلوکیان، زنان در قتل پادشاه دسیسه می‌کردند و یا در زمان اشکانیان، ملکه موزا به نیابت از فرزند خویش، تاج بر سر نهاد، و سرانجام در زمان ساسانیان زنان تاج شاهی بر سر نهادند.

با تأمل در رفتار زن در طی تاریخ باستان می‌توان دریافت که او همیشه در پی قدرت‌جویی و تجدید سلطه‌ی خویش بر مرد بوده است و هر گاه مجال مداخله در امور سلطنتی را می‌یافته، فرصت را غنیمت می‌شمرده و به طریقی نفوذ خود را در دستگاه حکومت ثبیت می‌کرده است و با وجود آن که با گذشت زمان عرصه به او تنگ‌تر می‌شده، او با تلاش و مداومت در راستای گشایش آن کوشیده و در زمان ساسانیان موفقیت‌هایی هم کسب نموده است.

نکته قابل ذکر دیگر آن است که غیر از تلاش مستمر زنان برای کسب حقوق خویش در جامعه، نباید این مطلب را هم نادیده گرفت که دولت ساسانی، به مذهب زرتشت توجه خاصی داشت. پس، می‌توان استنباط کرد که در سایه‌ی رعایت تعالیم این مذهب که زن و مرد را مساوی و هر دو را دارای حقوقی یکسان می‌دانست، ساسانیان نیز به حقوق زنان

بیشتر توجه کردند و به او آزادی عمل بیشتری دادند. این شاید خود نیز معلول رشد فکری فرهنگی و در نتیجه‌ی خواست آنها بوده و شاید نیز به این دلیل بوده که محدودیت‌ها و فشارهای مذهبی و اجتماعی اعمال شده بر روی زن او را به سته آورده و تلاش زن برای رهایی و عصیان او برای نجات از بند این نوع اسارت‌ها چنان‌که نمونه‌های این نافرمانی‌ها را در احکام/رداويه/فتخمه دیدیم مردان را برآن داشت که برای جلوگیری از قدرت‌گیری مجدد زن (از آنجا که وجودشان وابسته به زن است) قوانین اجتماعی را تعديل نمایند و به این طریق دوباره زنان را به آنچه دارند راضی نمایند. به همین دلیل است که در عصر ساسانی می‌بینیم که حقوق زن تا اندازه‌ای احیاء گشت و از بردگی به همسری و همکاری با مرد ارتقاء یافت. به او حق قضاوتو، مالکیت و ارث داده شد تا آنجا که اگر مرد اموالی به زن یا فرزندانش می‌بخشید، دیگر نمی‌توانست آن اموال را پس بگیرد.

به جز آینین زرتشت، در طول دوران باستان ادیان گوناگون دیگری به فعالیت پرداختند که دارای راه و روش خاص خود بودند و هر کدام نسبت به جامعه دیدگاهی مخصوص داشتند. با بررسی اجمالی در طی مباحث گذشته دریافتیم که هر یک از آن ادیان به گونه‌ای به زن نگریسته‌اند و هر کدام تا حدی به او اجازه ورود در طریقت‌های موجود در هر مذهب را داده‌اند. البته، همیشه سالکان برگزیده‌ی این مذاهب مردان بوده‌اند و زنان با تمام تلاشی که در ترویج بعضی از این آینین‌ها نموده‌اند و در این راه جان فشنای هم کرده‌اند، اما در طول تاریخ زنی را نمی‌یابیم که به عنوان پیامبر و رهبر مردم ظهرور کرده باشد، بلکه در بعضی از مذاهب، حتی زن را عامل اهربیم لقب داده و ازدواج را نیز مکروه دانسته‌اند و اگر این امر موجب ازدیاد و بقای نسل بشر نمی‌شد، شاید اصلاً منکر ازدواج می‌شدند.

چنان‌که در دین مانی تا حدی شاهد این موضوع هستیم که افرادی که در طبقات بالای این مذهب قرار داشتند، حتی از آمیزش با زنان منع شده بودند و اگر افراد طبقات پایین آن، حق مزاوجت داشتند، بدون شک بیم از میان رفتن نسل مسبب آن بوده است. حاصل سخن آن که حتی مذاهب آن عصر نیز افکار پدرسالارانه را ترویج داده اند و البته کمی ملایم‌تر از اعصار گذشته، به این موضوع نگریسته‌اند. اگر چه زن در ایران

باستان از ارکان اساسی خانواده به شمار می‌آمد، و مردی فرزندان برومند و نگهبان دودمان خانواده محسوب می‌شد، اما هرگز جامعه به او اجازه نمی‌داد تا از تمام حقوق، مثل مردان، برخوردار گردد و همیشه زن ترغیب می‌شد که فرمانبردار مرد باشد. این امر حتی در تعالیم دین زرتشت، که دین رسمی زمان ساسانیان بود، به وضوح مشاهده می‌گردد. در این آیین گرچه به زنان حق مداخله در تمام فعالیت‌های اجتماعی جامعه داده شده مع هذا در/وستا داشتن کردار و گفتار خوب و فرمانبرداری از شوهر جزء صفات پسندیده‌ترین زنان ذکر شده است.

من سخنان خود را با نظریات بارتلمه و کریستن سن به پایان می‌برم که به نظر می‌رسد روش ترین و بهترین نتیجه‌گیری را از اوضاع و احوال زن در عصر ساسانی داشته‌اند. به عقیده بارتلمه: «زن در امپراتوری ساسانی، جداً راه تعالی و استقلال حقوقی خود را می‌پیموده است، و نیز بخش بزرگی از این راه را در پشت سر داشته است...».

آرتور کریستن سن نیز تقریباً به همین نتیجه رسیده است و می‌نویسد: «توصیفی که ما در نتیجه تحقیقات بارتلمه از احوال حقوقی زنان در عهد ساسانی نمودیم، تضاد بسیار نشان می‌دهد. سبب این تضاد آن است که احوال قانونی زن در طول عهد ساسانیان، تحولاتی یافته است. بنا بر قول بارتلمه، از لحاظ علمی و نظری، زن در این عهد، حقوقش به تبع غیر بوده و یا به عبارت دیگر شخصیت حقوقی نداشت، اما در حقیقت زن در این زمان دارای حقوق مسلم‌های بوده است. در زمان ساسانیان، احکام عتیق در جنب قوانین جدید باقی بود و این تضاد ظاهری از آن جاست. [در آن دوره] محققان زنان ایران در شرف تحصیل حقوق و استقلال خود بوده‌اند» که این نظر با حکم کریستین بارتلمه، تفاوت‌هایی طریف و باریک دارد.

به عنوان نتیجه، به گمان من از سر احتیاط می‌توان با کریستن سن همنواشد و گفت که «وضع زن در جامعه‌ی پدرسالاری ساسانی از لحاظ نظری و عملی، متناقض و متضاد و پیچیده بوده است و همین واقعیت، هر چند داوری در آن باره را به نحوی روشن و قطعی دشوار می‌نماید»، اما نشان از حضور پویای آنان در جامعه دارد.

منابع:

تبرستان

www.tabarestan.info

۱. آریا، غلامعلی، ۱۳۷۶، آشنایی با تاریخ ادیان تهران، ج ۱، پایان
۲. آریان پور، امیرحسین، ۱۳۵۰، رصینه‌ی جامعه‌شناسی، تهران، ج ۱، امیرکبیر
۳. آزاده، حسین، ۱۳۷۷، پشت پرده‌های حرم‌سراء، تهران، ج ۸، انزلی
۴. آشتیانی، جلال الدین، ۱۳۶۸، تحقیقی در دین مسیح، تهران، ج ۱، نگارش
۵. آموزگار، زاله، ۱۳۷۶، تاریخ اساطیری ایران، تهران، ج ۲، سمت
- ۶ آمیه، پیر، ۱۳۶۸، تاریخ ایلام، ترجمه‌ی شیرین بیانی، تهران، دانشگاه تهران
۷. ابن اثیر، عزالدین علی، ۱۳۶۵، الکامل فی التاریخ، ترجمه محمدابراهیم پاریزی، تهران،
ج ۲، دنیای کتاب
۸. ارکویرافنامه، ۱۳۱۳، ترجمه‌ی رشید یاسمی، تهران، مهر
۹. اسلامی ندوشن، محمدعلی، ۱۳۷۰، ایران لوك پير، تهران، پرواز
۱۰. اسکندری، ایرج، ۱۳۸۰، در تاریکی هزارها، به کوشش علی دهباشی، تهران، ج
دوم، قطره
۱۱. الگود، سیریل، ۱۳۵۶، تاریخ پژوهشکی ایران و سرزمین‌های خلافت شرقی، ترجمه‌ی
باهر فرقانی، تهران، امیرکبیر
۱۲. امام شوستری، ۱۳۴۸، مترجم عهد/ردشیر، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب
۱۳. اندرزنامه‌ی آذریاد مهراسبپلزار، ترجمه‌ی موبد اردشیر گشنسب، تهران
۱۴. انصافپور، غلامرضا، ۱۳۵۲، تاریخ زندگی اقتصادی روستاییان و طبقات اجتماعی

- ایران، تهران، ج ۱، شرکت سهامی انتشار
۱۵. اوستا، کهن‌ترین سرودها و متون‌های ایرانی، ج ۲، ۱۳۷۰، گزارش جلیل دوستخواه،
تهران، مروارید
۱۶. اوستاد، ا.ت، ۱۳۷۲، *تاریخ شاهنشاهی هخامنشی*، ترجمه دکتر محمد مقدم، تهران،
ج ۳، امیر کبیر
۱۷. اسماعیل پور، بهار، ۱۳۸۲، *ادبیات مانوی*، تهران، کارنگی
۱۸. اصفهانی، رضا، ۱۳۶۹، ایران، از زرتشت تا قیام‌های نویانی، تهران، ج ۲، الهام
۱۹. اعتدادالسلطنه، محمدحسن خان، ۱۳۷۷، درر *التبیجان فی تاریخ بنی ااشکان*، به
اهتمام نعمت احمدی، تهران، ج ۱، اطلس
۲۰. الگزاند راینسون، چارلز، ۱۳۷۰، *تاریخ باستان*، ترجمه اسماعیل دولتشاهی، تهران،
آموزش و انقلاب اسلامی
۲۱. ایرانی، دین‌شاه، ۱۳۰۹، *أخلاق ایران باستان*، ترجمه پورداود، برلین، ج اول، انجمن
زرتشتیان بمئی
۲۲. اینوسترانتسف، کنستانتین، ۱۳۵۱، *تحقیقاتی درباره ساسانیان*، ترجمه کاظم
کاظم‌زاده، تهران، بنگاه ترجمه و کتاب
۲۳. بارتلمه، کریستیان، ۱۳۴۶، *زن در حقوق ساسانی*، ترجمه ناصرالدین صاحب‌الزمانی،
تهران، عطایی
۲۴. باستانی پاریزی، محمدابراهیم، ۱۳۴۴، *خاتون هفت قلعه*، کتابفروشی دهخدا، تهران
۲۵. گات‌ها، ۱۳۷۷، ترجمه‌ی موبید رستم شهرزادی، تهران، ج ۱، فردوس
۲۶. بروسیوس، ماریا، ۱۳۸۱، *زنان هخامنشی*، ترجمه‌ی هایده مشایخ، تهران، هرمس
۲۷. بربان، پیر، ۱۳۷۷، *تاریخ امپراتوری هخامنشی*، ج ۱، ترجمه‌ی مهدی سمسار، تهران، زریاب
۲۸. بهار، مهرداد، *اشکانیان*، تهران، ج ۱، دانشگاه آزاد تهران
۲۹. بهار، مهرداد، ۱۳۶۲، *پژوهشی در اساطیر ایرانی*، تهران، توسع
۳۰. بهار، مهرداد، ۱۳۷۶، *جستاری چند در فرهنگ ایران*، تهران، ج سوم، فکر روز

۳۱. بیات، عزیزالله، ۱۳۷۰، *تئاسایی منابع و مأخذ تاریخ ایران*، ج ۲، امیر کبیر
۳۲. بیانی، ملکزاده، ۱۳۷۵، *تاریخ مهر در ایران*، ج ۲، یزدان
۳۳. بیانی، شیرین، ۱۳۸۰، *دین و دولت در عهد ساسانی و چند مقاله دیگر*، تهران، ج ۱، جامی
۳۴. بیرونی، ابوالیحان، ۱۳۶۳، *آثار الیاقیه عن القرون الخالیه*، ترجمه‌ی اکبر دانسرشت، تهران، ج ۳، امیر کبیر
۳۵. بیرونی، ابوالیحان، ۱۳۶۲، *التفہیم لا ولل صناعه التنجیم*، به اهتمام استاد جلال الدین همایی، تهران، بابک
۳۶. پارسایی، فخر رو و طالقانی، ملکه و آهی، هما، ۱۳۴۶، *جمعیت زنان دانشگاهی*
۳۷. پالمر، رابت روزول، ۱۳۵۷، *تاریخ جهان نو*، ترجمه‌ی ابوالقاسم طاهری، تهران، ج ۱، امیر کبیر
۳۸. پژدو، بهرام، ۱۳۴۳، *اردا ویرافنامه‌ی منظوم*، ترجمه‌ی رحیم عفیفی، چاپخانه دانشگاه مشهد
۳۹. پلوتارک، ۱۳۶۹، *حیات مردان نامی*، ترجمه‌ی رضا مشایخی، تهران، ج ۳، علمی و فرهنگی
۴۰. پیرنیا، حسن، ۱۳۸۲، *ایران باستان*، ج ۱، تهران، ج ۲، زرین
۴۱. تاجبخش، احمد، ۱۳۸۱، *تاریخ مختصر فرهنگ و تمدن ایران قبل از اسلام*، تهران، یادواره کتاب
۴۲. تکمیل‌همایون، ناصر، ۱۳۶۹، *حیات اجتماعی زنان در آغاز تاریخ ایران*، تهران، امیر کبیر
۴۳. تمدن ایران، ۱۳۸۱، *جمعی از خاورشناسان فرانسوی*، ترجمه‌ی عیسی بهنام، تهران، ج سوم، علمی فرهنگی
۴۴. تیلا، عباس، ۱۳۷۱، *زن در آینه‌ی تاریخ*، تهران، مؤلف
۴۵. توینی، آرنولد، ۱۳۷۳، *جنگ و تمدن*، ترجمه‌ی خسرو رضایی، تهران، علمی فرهنگی

۴۶. شعالی، حسن بن علی نظام‌الملک بن محمد بن اسماعیل، ۱۳۶۸، نشر خبر‌الملوک //فرس و سیرهم (تاریخ شعالی)، ترجمه‌ی محمد فضائی، تهران، ج ۱، قطره
۴۷. مقدم، محمد، جستار درباره‌ی مهر و ناهیه، ۱۳۵۷، تهران، مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ
۴۸. جلالی مقدم، مسعود، ۱۳۷۲، آینه‌زنی روانی، تهران، ج ۱، گوته
۴۹. جوان، موسی، ۱۳۸۱، تاریخ اجتماعی ایران باستان، تهران، ج ۱، دنیای کتاب
۵۰. چایلد، گوردن، ۱۳۴۶، سیر تاریخ، ترجمه‌ی بهمنش، تهران، دانشگاه تهران
۵۱. حجازی، بنشه، ۱۳۷۰، زرن به خط تاریخ، تهران، شهر آب
۵۲. خردماوستا، ۱۳۱۸، تفسیر و تأثیف ابراهیم پورداود، تهران، انجمن زرتشتیان ایران - بمبنی
۵۳. خردماوستا، ۱۳۸۰، ترجمه‌ی موبید اردشیر گشنیس، تهران، ج هفتم، فروهر
۵۴. خسروی، خسرو، ۱۳۵۹، مژده، تهران، ج ۱، دنیای نو
۵۵. خدادادیان، اردشیر، ۱۳۷۸، تاریخ ایران باستان، ج ۱، تهران، به دید
۵۶. خدادادیان، اردشیر، ۱۳۸۳، تاریخ ایران باستان، ج ۱، تهران، ج ۱، سخن
۵۷. دریابی تورج، ۱۳۸۳، شاهنشاهی ساسانی، ترجمه‌ی مرتضی ٹاقبفر، تهران، ققنوس
۵۸. داندامايف، محمد، ۱۳۸۱، ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی، ترجمه‌ی روحی ارباب، تهران، علمی فرهنگی
۵۹. ذکر، فرانسو، ۱۳۸۰، مانی و سنت مانوی، ترجمه‌ی عباس باقری، تهران، فرزان روز
۶۰. دوبواز، نیلسون، ۱۳۴۲، تاریخ سیاسی پارت، ترجمه‌ی علی اصغر حکمت، تهران، ج ۱، ابن سینا
۶۱. دورانت، ویلیام جیمز، ۱۳۶۷، تاریخ تمدن جهان، ج ۱، ترجمه‌ی احمد آرام، نشر آموزش انقلاب اسلامی
۶۲. دورانت، ویلیام جیمز، ۱۳۴۳، مسیر قزصین گاهواره تمدن، ترجمه‌ی احمد آرام، تهران
۶۳. دیاکونف، میخائل میخائیلوفیچ، ۱۳۸۲، ایران باستان، ترجمه‌ی روحی ارباب، تهران، علمی فرهنگی

- ۶۴ دیاکونف، میخائیل میخائیلیوویچ، ۱۳۸۰، تاریخ ماده، ترجمه‌ی کریم کشاورز، تهران،
ج ۶ علمی فرهنگی
- ۶۵ رازانی، ابوتراب، ۱۳۵۰، زن در دوران شاهنشاهی ایران، تهران، ج ۱، داشتسرای عالی
- ۶۶ راوندی، مرتضی، ۱۳۵۶، تاریخ اجتماعی ایران، ج ۱، تهران، ج ۴، امیرکبیر
- ۶۷ راوندی، مرتضی، ۱۳۵۶، سیر قانون و دادگستری در ایران، تهران، چشمۀ
- ۶۸ رجبی، پرویز، ۱۳۸۲، هزاره‌های گمشده، ج ۳، تهران، توسعه
- ۶۹ رضایی، عبدالعظیم، ۱۳۸۱، سریت و سیرت ایرانیان باستان، تهران، ج ۱، گنجینه، ج ۱
- ۷۰ رضی، هاشم، تاریخ مطالعات دین‌های ایرانی، تهران، ج ۱، فروهر
- ۷۱ رضی، هاشم، ۱۳۷۱، دین و مذهب ایرانی پیش از عصر زرتشت، تهران، سخن
- ۷۲ رضی، هاشم، ۱۳۵۹، زروان در قلمرو دین و اساطیر، تهران، ج ۱، فروهر
- ۷۳ رضی، هاشم، ۱۳۴۶، فرهنگ نام‌های اوستا، تهران، فروهر
- ۷۴ روایت پهلوی، ۱۳۶۷، ترجمه‌ی مهشید میرفخرایی، تهران، موسسه‌ی مطالعات و
تحقیقات فرهنگی
- ۷۵ زرین کوب، عبدالحسین، ۱۳۶۸، روزگاران، تهران، چشمۀ
- ۷۶ زرین کوب، عبدالحسین، ۱۳۷۷، تاریخ مردم ایران قبل از اسلام، تهران، امیرکبیر
- ۷۷ زمردی، حمیراء، ۱۳۸۲، نقد طبیعتی ادیان و اسطوره، تهران، ج ۱، زوار
- ۷۸ زنر، آر. سی، ۱۳۷۴، زروان یا معماری زرتشتیگری، ترجمه‌ی تیمور قادری، تهران،
ج ۱، فکر روز
- ۷۹ زنجانی، محمود، ۱۳۸۰، تاریخ تمدن ایران باستان، ج ۲، تهران، ج ۱، آشیانه کتاب
- ۸۰ ژینیو، فیلیپ، ۱۳۷۲، ارداور/فناوه، ترجمه‌ی ژاله آموزگار، تهران، معین
- ۸۱ سرافراز، علی‌اکبر و دیگران، ۱۳۷۵، مجموعه دروس باستان‌شناسی و هنر دوران
تاریخی، تهران، ج ۲، مارلیک
- ۸۲ سرافراز، علی‌اکبر، و فیروزمندی، بهمن، ۱۳۸۰، باستان‌شناسی و هنر دوران تاریخی ماده
هخامنشی، اشکانی، ساسانی، تدوین حسین محسنی، محمد جعفر سروقدی، تهران، ج ۱، عفاف

- ۸۳ ستاری، جلال، ۱۳۷۳، سیماهی زن در فرهنگ ایران، تهران، ج ۱، موزه
- ۸۴ شارپ، نارمن، ۱۳۴۶، فرمان‌های شاهان هخامنشی، شیراز، ج ۱، شورای مرکزی
جشن شاهنشاهی
- ۸۵ شایان، فریدون، ۱۳۵۱، سیری در تاریخ ایران باستان، تهران، رز
- ۸۶ شایست ناشایست، ۱۳۵۹، آوانویسی و ترجمه کتابیون مزادپور، تهران، موسسه،
مطالعات و تحقیقات فرهنگی
- ۸۷ شعبانی، رضا، ۱۳۶۹، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، تهران، قومس
- ۸۸ شعبانی، رضا، ۱۳۸۰، مروری کوتاه بر تاریخ ایران، تهران، سخن
- ۸۹ شهرسانی، عبدالکریم، ۱۳۵۰، الملل و نحل، ترجمه‌ی افضل الدین صدر ترکه
اصفهانی، به تصحیص سید محمد رضا جلالی نائینی، تهران، ج ۱، اقبال
- ۹۰ شیپ مان، کلاوس، ۱۳۸۳، تاریخ شاهنشاهی ساسانی، ترجمه‌ی فرامرز نجد سمیعی،
تهران، ج ۱، پژوهشکده‌ی زبان و گویش
- ۹۱ صدیق، عیسی، ۱۳۱۹، تاریخ، مختصر آموزش و پرورش، تهران، ج سوم، طبق کتاب
- ۹۲ صفا، ذبیح‌الله، ۱۳۷۹، حمامه‌سرایی در ایران، تهران، ج ۶ امیرکبیر
- ۹۳ صفی‌زاده، صدیق، ۱۳۸۲، تاریخ ۵۰۰۰ ساله‌ی ایران، ج ۱، تهران، ج ۱، آرون
- ۹۴ طبری، محمد بن جریر، ۱۳۳۹، تاریخ طبری، ترجمه‌ی گروهی از دانشمندان بخارا، به
کوشش حبیب یغمایی، ج ۱، تهران، دانشگاه تهران
- ۹۵ عباس، احسان، ۱۳۴۸، عهد/رنسیر، ترجمه‌ی محمدعلی امام‌شوشتاری، تهران، بنگاه
ترجمه و کتاب
- ۹۶ عفیفی، رحیم، ۱۳۸۳، اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشه‌های پهلوی، تهران، ج ۲، توس
- ۹۷ علوفی، هدایت‌الله، ۱۳۷۷، زن در ایران باستان، تهران، هیرمند
- ۹۸ فرای ریجارد، ۱۳۶۸، میراث باستانی ایران، ترجمه‌ی مسعود رجب‌نیا، تهران، علمی
و فرهنگی
- ۹۹ فردوسی، ابوالقاسم، ۱۹۶۷، شاهنامه، به تصحیح و اهتمام رستم علیف، (ج ۵)، مسکو

- ج اول، آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی
۱۰۰. فن آبیاری در ایران باستان، ۱۳۷۸، جمعی از نویسندها، گردآوری کورس، سازمان آب و برق
۱۰۱. خرزنج دادگی، ۱۳۸۰، گزارنده مهرداد بهار، ج اول، توس
۱۰۲. فرهوشی، بهرام، ۱۳۷۴، /برنوج، تهران، دانشگاه تهران
۱۰۳. فضایی، یوسف، ۱۳۶۱، سیر تحولی دین‌های یهود و مسیح، تهران، ج اول، عطایی
۱۰۴. قائمی، محمد، ۱۳۴۹، هخامنشیان در تورات، تهران، ج ۱، تائید اصفهان
۱۰۵. قانون ملنى زرتشتیان در زمان ساسانیان (به نقل از: ماتیکان هزار داستان)، ۱۳۶۵، ترجمه‌ی موبد رستم شهزادی، تهران، ج ۱، انجمن زرتشتیان
۱۰۶. قدیانی، عباس، ۱۳۸۰، آریاها و مادها، تهران، ج ۱، بهدید
۱۰۷. کاووس کاتراک، جمشید ۱۳۴۲، زبان‌بومی در ایران باستان، ترجمه‌ی موبد رستم شهزادی، تهران، ج ۱، انجمن زرتشتیان تهران
۱۰۸. کالج، مالکوم، ۱۳۷۴، تاریخ/جتماعی پارتیان، ترجمه‌ی مسعود رجب‌نیا، تهران، ج ۳، دنیای کتاب
۱۰۹. کارنامه‌ی ارتشیر بابکان، ۱۳۵۴، به اهتمام صادق هدایت، تهران، ج ۱، تابان
۱۱۰. کخ، هایدماری، ۱۳۷۶، /رزبان داریوش، ترجمه پرویز رجبی، تهران، ج ۲، کارنگ
۱۱۱. کریستین سن، آرتور، ۱۳۷۸، /یران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران، صدای معاصر
۱۱۲. کندی ادی، سموئیل، ۱۳۸۱، آئین شهریاری در تسرق، ترجمه‌ی فریدون بدراهی، تهران، علمی و فرهنگی
۱۱۳. کورت، آملی، ۱۳۸۲، هخامنشیان، ترجمه‌ی مرتضی ثاقبفر، تهران، ج ۳، ققنوس
۱۱۴. گزیده‌های زادسیرم، ۱۳۶۶، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،
۱۱۵. گاتاها، ۱۳۵۴، گزارش ابراهیم پورداود، تهران، دانشگاه تهران
۱۱۶. گئر، جوزف، ۱۳۴۰، سرگفتست دین‌های بزرگ، ترجمه ایج پژشکنیا، تهران، ج ۱، اندیشه

۱۱۷. گرانتوسکی، آ. و دیگران، ۱۳۵۹، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ترجمه‌ی کیخسرو کشاورزی، تهران، چ ۱، پویش
۱۱۸. گزنفون، ۱۳۷۳، بازگشت از ایران، جفری هاووس هولد، برگردان منوچهر امیری، تهران، چ ۴، علمی و فرهنگی
۱۱۹. گزنفون، ۱۳۵۰، تربیت کورش، ترجمه‌ی بهمن کریمی، تهران، چ ۱، اقبال
۱۲۰. گلمن، کمرون، ۱۳۶۵، ایران در سپیده نصرتاریخ، ترجمه‌ی حسن انشه، تهران، علمی تهران
۱۲۱. گوبینو، آرتور، ۱۳۸۳، شکوه ایرانیان، ترجمه‌ی رضا مستوفی، تهران، چ ۱، میراث فرهنگی تهران
۱۲۲. گیرشمن، رومن، ۱۳۷۴، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه‌ی محمد معین، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب
۱۲۳. گیرشمن، رمان، ۱۳۵۰، هنر ایران در دوره پارت و ساسانی، ترجمه‌ی بهرام فرهوشی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب
۱۲۴. لاھیجی، شهلا و مهرانگیز کار، ۱۳۷۱، شناخت هویت زن ایرانی (در گستره تاریخ و پیش از تاریخ)، تهران، روشنگران
۱۲۵. لوکونین، ولادیمیر گریگوروویچ، ۱۳۵۰، تمدن ایران ساسانی، ترجمه‌ی عنایت الله رضا، تهران، چ ۱، کتاب
۱۲۶. لیتنون، رالف، ۲۵۳۵، سیر تمدن، ترجمه‌ی پرویز مرزبان، تهران، نشر دانش
۱۲۷. ماتیکان هزار داستان، ترجمه‌ی مود رستم شهزادی، تهران، فروهر
۱۲۸. ماسه، هانری و گروسه، رنه، ۱۳۳۶، تاریخ تمدن ایران، ترجمه‌ی جواد محبی، تهران
۱۲۹. ماله، آلب، و ایزاک، ژول، ۱۳۳۲، تاریخ ملل مشرق و یونان، ترجمه‌ی عبدالحسین هژیر، تهران، چ ۳، ابن سینا
۱۳۰. مجیدزاده، یوسف، ۱۳۷۰، تاریخ و تمدن ایلام، تهران، مرکز دانشگاهی
۱۳۱. محمودی بختیاری، علی قلی، ۱۳۵۳، بابل در دل ایرانشهر، تهران، مدرسه‌ی عالی

بازرگانی

۱۳۲. مزدابور کتابیون، ۱۳۷۴، *حیات اجتماعی زن در ایران باستان*، تهران، امیرکبیر
۱۳۳. مزدابور، کتابیون، ۱۳۶۹، *زن در آیین زرتشتی*، تهران، امیرکبیر
۱۳۴. معین، محمد، ۱۳۵۵، *مزدیستا و ادب پارسی*، ج ۱، تهران، چ ۳، معین
۱۳۵. معین، محمد، «شماره‌ی هفت و هفت پیکر نظامی»، مجموعه مقالات، به کوشش
مهدخت معین، تهران، معین
۱۳۶. مشکور، محمدجواد و رجبنیا، مسعود، ۱۳۷۴، *تاریخ سیاسی و اجتماعی اشکانیان*
(پارتیان)، تهران، چ ۳، دنیای کتاب
۱۳۷. مشکور، محمدجواد، ۱۳۶۲، *خلاصه‌ی اладیان* (در تاریخ دین‌های بزرگ)، تهران، ج ۲، شرق
۱۳۸. مشکور، ۱۳۷۴، *ایران در عهد باستان*، تهران، چ ۲، امیرکبیر
۱۳۹. مصطفوی، علی‌اصغر، ۱۳۶۹، *اسطوره‌ی قریانی*، تهران، بامداد
۱۴۰. مظاہری، علی‌اکبر، ۱۳۷۳، *خانواده‌ی ایرانی در دوران پیش از اسلام*، تهران، بنیاد
فرهنگ ایران
۱۴۱. مقدسی، مطهربن طاهر، ۱۳۷۸، *آفرینش و تاریخ*، ترجمه‌ی محمدرضا شفیعی
کدکنی
۱۴۲. مقدم، محمدبننا، ۲۵۳۶، *درآمدی بر سیر اندیشه در ایران*، تهران، جهان کتاب
۱۴۳. مهرین، مهرداد، ۱۳۳۷، *فلسفه‌ی شرق*، تهران، چ ۱، عطائی
۱۴۴. مهرین، عباس، ۱۳۵۰، *کارنامه‌ی ایرانیان در عصر ساسانیان*، تهران، چ ۱، آسیا
۱۴۵. مهرین، عباس، ۱۳۵۰، *کشیداری و جامعه‌ی ایران در زمان ساسانیان*، تهران، چ ۱، آشنا
۱۴۶. میراث ایران، ۱۳۳۶، *گروه مؤلفان*، زیر نظر آریزی، ترجمه‌ی احمد بیرشک، تهران،
بنگاه ترجمه و نشر کتاب
۱۴۷. میرشکرایی، محمد، و حسن‌زاده، علیرضا، ۱۳۸۳، *زن و فرهنگ تهران*، چ ۱، علمی
و فرهنگی

۱۴۸. میرفخرایی، مهشید، ۱۳۶۶، آفرینش در ادیان، تهران، موسسه‌ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی
۱۴۹. میرفخرایی، مهشید، ۱۳۷۱، بررسی هادخت‌نسک، تهران، ج اول، موسسه‌ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی
۱۵۰. مینوی خرد، ۱۳۶۴، ترجمه‌ی احمد تفضلی، تهران، ج ۲، توس
۱۵۱. ناس جان بی، ۱۳۴۵، تاریخ جامع ادیان، ترجمه‌ی علی اصغر حکمت، تهران، ج ۱،
علمی و فرهنگی
۱۵۲. نامه‌ی نسر، ۱۳۱۱، تصحیح مجتبی مینوی، تهران، بی‌تایم
www.takhtarestan.info
۱۵۳. نجم‌آبادی، سیف‌الدین، ۱۳۵۹، دین‌های ایران باستان، تهران، مرکز ایرانی مطالعه‌ی فرهنگ‌ها
۱۵۴. نفیسی، سعید، ۱۳۳۱، تاریخ تمدن ایران ساسانی، تهران، دانشگاه تهران
۱۵۵. نفیسی، سعید، ۱۳۴۳، مسیحیت در ایران تا صدر اسلام، تهران، ج ۱، نور جهان
۱۵۶. نقائی، حسام، ۱۳۴۲، حقوق زن در تاریخ و شرایع، تهران، ج ۲، بدیع
۱۵۷. نوروزی، عزت‌الله، ۱۳۸۰، تاریخ اجتماعی ایران (از آغاز تا مشروطیت)، تهران، ج ۱، خجسته
۱۵۸. واحد نوایی، آوا، ۱۳۷۷-۷۸، نظام جزائی ایران در عصر ساسانیان، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
۱۵۹. ور مازن، مارت، ۱۳۴۵، آینه‌ی صیر، ترجمه‌ی بزرگ نادرزاده، تهران، ج ۱، دهدخدا
۱۶۰. ولز، ج. ۱۳۷۷، کلیات تاریخ، ترجمه‌ی مسعود رجب‌نیا، تهران، ققنوس
۱۶۱. وندیارد، ۱۳۷۶، ج ۱، ترجمه‌ی هاشم رضی، تهران، ج ۱، فکر روز
۱۶۲. ویسپر، ۱۳۴۳، گزارش پورداود، به کوشش بهرام فرهوشی، تهران، بی‌تا
۱۶۳. ویشهوفر، یوزف، ۱۳۸۰، ایران باستان، ج ۴، ترجمه‌ی مرتضی ٹاقب‌فر، تهران،
ققنوس
۱۶۴. هرودوت، ۱۳۳۹، تاریخ هرودت، ج ۱، ترجمه‌ی هادی هدایتی، تهران، دانشگاه
تهران
۱۶۵. هنیلز، جان، ۱۳۶۸، ستاخت اساطیر ایران، ترجمه‌ی ژاله آموزگار و احمد تفضلی،

تهران، ج ۱، چشم

۱۶۶. هوار، کلمان، ۱۳۷۵، تعلن ایرانی، ترجمه‌ی حسن انسه، تهران، ج ۲، امیرکبیر

۱۶۷. هیتنس، والتر، ۱۳۷۱، نیایی گمشده‌ی ایلام، ترجمه‌ی فیروز نیا، تهران، علمی و فرهنگی

۱۶۸. یاسپرس، کارل، ۱۳۷۳، مسیح، ترجمه‌ی احمد سمیعی، تهران، ج ۱، خوارزمی

۱۶۹. یسنا، ۱۳۸۰، گزارش ابراهیم پورداود، تهران، ج ۱، اساطیر

۱۷۰. یشت‌ها، ۱۳۵۶، گزارش ابراهیم پورداود، ج سوم، تهران، دانشگاه تهران

۱۷۱. یشت‌ها، ۱۳۸۰، گزارش ابراهیم پورداود، تهران، ج ۱، اساطیر

۱۷۲. یعقوبی، احمد، ۱۳۷۴، تاریخ یعقوبی، محمد ابراهیم آیتی، ج ۱، تهران، ج هفتم، علمی و فرهنگی

مجلات:

۱. بررسی‌های تاریخی، سال ششم، «نظری به تاریخ و روابط عیلام با همسایگان»، حسینعلی ممتحن

۲. تاریخ ترکمن، سال یکم، شماره دوم، تابستان ۱۳۸۴، «بررسی مبانی حقوقی و اجتماعی جامعه ایرانی در عصر مادها»

۳. فروهر، ۱۳۶۲، سازمان فروهر، شماره‌ی ۲، مسلسل ۲۷۸، «زن در ایران باستان» علی‌اصغر مصطفوی

۴. کلک، شماره ۲۸، سال ۱۳۷۱، «مزدک»، همایون فولادپور، هایده معیری

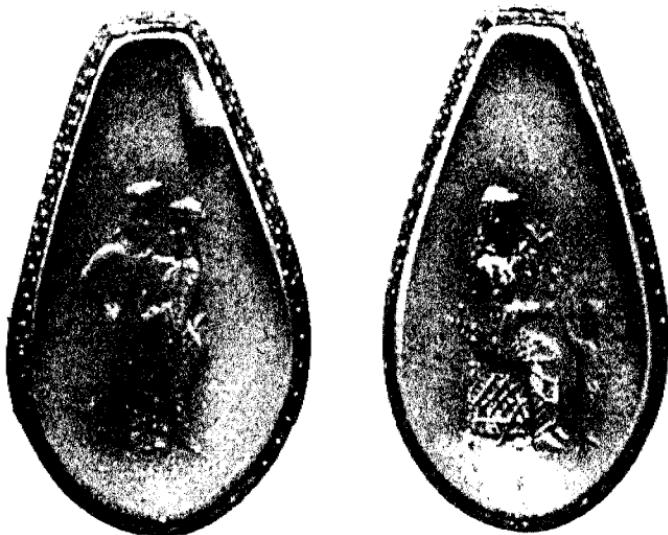
۵. فرهنگ وزندگی، شماره ۱۹، ۱۳۵۴، «نشانه‌های زن‌سروری در چند ازدواج داستانی در شاهنامه»، کتابیون مزادپور

تبرستان
www.tabarestan.info

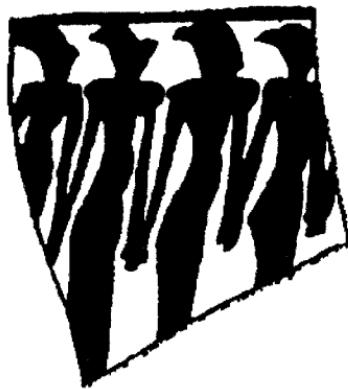
تبرستان
تصاویر
www.tabarestan.info

تبرستان

www.tabarestan.info

مهری چهار رویه با تصویر، در بک روی تصویر زن و مردی در لباس ایرانی نقش شده و در روی دیگر زنی نشسته
برندۀ ای را برای بازی به دخترش می‌دهد

ملکه مادر از کل، اولین هزاره قبل از میلاد شوش

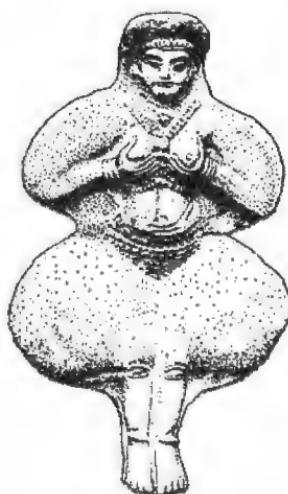
زن سوار در نگاره‌ای از داسکیلیون (ارکیلی)

نگاره‌ای از سنگ آهک از مصر، زنی در جامعه‌ی ایرانی

سرمه‌دان برنزی به شکل زنی با لباس چین دار هخامنشی

سرامیک از سیلیک، اولین هزاره قبل از میلاد

برگرفته از کتاب هنر ایران در دوره پارت و ساسانی،
رمان گیرشمن

سری از خمیر شیشه‌ی آبی، تخت جمشید

زنی ایرانی در حال پذیرایی از یک مرد

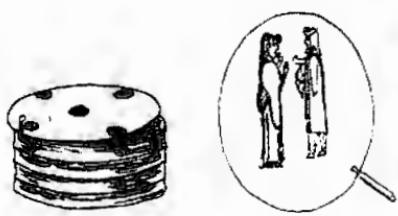
مهر زنی بالباس چین دار ایرانی

ساقی زن با غرایه و جام و ملاقه در دست

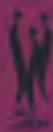
مهر یکی از زنان متشخص ایرانی که شبیه مجلس شاه بر تخت ساخته شده است

قوطی گوچک نقره‌ای در موزه‌ی بربتانيا لندن، در داخل درِ قوطی یک جفت زن و مرد ایرانی نقش شده است

پارچه گوبلین از پازیریک، دوزن متشخص همراه خدمتکارانشان در کنار عودساز

تبرستان
www.tabarestaninfo

قروغ علیزاده (اهواز - ۱۳۶۱) کارشناس ارشد تاریخ ایران پاستان مدرس
گروه تاریخ دانشگاه پیام نور و مسؤول واحد پژوهش پایگاه جهانی
سازه‌های آبی تاریخی شوستر است.
او پژوهش‌های بسیاری در زمینه تاریخ و فرهنگ ایران، به ویژه با
محوریت زن در تاریخ و متنهای باستانی، داشته است. برخی از این
پژوهش‌ها عبارت هستند از: «نقش دانشگاه آزاد شوستر در انتلاقی
فرهنگی باتوان شوستر» (از آنکه شده در اولین همایش محققان دانشگاه
آزاد شوستر - اسفند ۱۳۸۹)، «بررسی عملکرد سازه‌های جهانی آبی
شوستر» (از آنکه شده در دانشگاه آزاد شوستر)، «بررسی تاریخی موقعیت زن
در آین زرتشت» و «بررسی موقعیت زن در ارداوارف‌نامه و شایست و
نائیست» (از آنکه شده در دومین همایش منطقه‌ای دانشگاه آزاد شوستر -
اردبیله ۱۳۹۰)، «بررسی ارتباط حلقاتی سازه‌های آبی شوستر» و
«بررسی مراسم آبیست باران خواهی در شوستر» (از آنکه شده در دومین
همایش بین‌المللی مدیریت منابع آب، میاد - آذر ۱۳۹۰)، «بررسی
کاربری قصاهای صخره‌ای و دستکند چشمده سوزنگر و توکمری در
شوستر» (از آنکه شده در همایش ملی معماری دستکند، کرمان - اسفند
۱۳۹۰) و آنچه طرح‌های پژوهشی تعریفی سازه‌های آبی شوستر به
استناد متون جدید و کهن» و «پژوهش آب در فرهنگ ایرانی» به پایگاه
جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوستر.

ISBN 978-964-96372-1-1

9 7 8 9 6 4 9 6 3 7 2 1 1