

تاریخ‌نگار

ایران باستان

چیستی و چرا

• دکتر حسن حضرتی^۱

استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

موضوع تاریخ‌نگاری ایران باستان همواره گرفتار قضاوت‌های ارزش‌داورانه بوده است. برخی از صاحب‌نظران که ایران را ذیل تاریخ اسلام مورد توجه قرار می‌دهند، با ارائه‌ی یک تقسیم‌بندی اعتقادی از تاریخ ایران، سعی می‌کنند ایران باستان را از هر حیث کم‌همیت جلوه دهند. بر این اساس، مبحث تاریخ‌نگاری ایران پیش از اسلام هم، در میانه‌ی این ملاحظات، از سوی اندیشمندانی مانند جواد علی^۲، عزیز الدوری^۳ و فرشتی^۴ به طور کامل نادیده گرفته می‌شود. اما در سوی دیگر، تاریخ پژوهان ایران‌گرایی قرار دارند که با نگاهی تمدنی و نه اعتقادی، به تاریخ ایران، معتقد به شکوه و عظمت فرهنگ و تمدن ایرانی در عهد باستان هستند. این دسته که نگاهی کاملاً تأییدگرایانه به دوره‌ی مذکور دارد، اگر هم نتواند میراث گران‌سنگی در حوزه‌ی تاریخ‌نگاری ایران باستان به نمایش بگذارد، سعی می‌کند به انتقام مختلف، مسأله‌ی مورد نظر را بی‌پاسخ نگذارد.^۵ راقم این سطور در ادامه‌ی این نوشتار، با تأمل در آراء و نظریات مختلف موجود در این‌باره، سعی می‌کند در ابتدا توصیفی از وضعیت تاریخ‌نگاری در ایران باستان ارائه نماید و در ادامه به چرایی آن بپردازد.

الف - چیستی

مراجع تاریخ‌نگارانه ایران باستان را می‌توان در سال‌نامه‌ها، کتبیه‌ها و متون تاریخی خلاصه نمود که برخی از آن‌ها از بین رفته و اندکی هم باقی مانده است. بدون تردید منابع تاریخی ایران باستان خیلی فراز از سه‌گانه‌ی یاد شده است. اما چون بحث حاضر در مورد تاریخ‌نگاری است، بنابراین نمی‌توان هر منبع تاریخی از قبیل سکه، لوح، فرمان، مهر، فلزنوشته، سفال‌نوشته و... را جزو آثار تاریخ‌نگارانه به شمار آورد. در اینجا مراد مراجع مکتوب تاریخی است که با هدف آگاهاندن آیندگان از حوادث و تحولات زمانه به نگارش درآمده است. با این فرض، دوره‌ی هخامنشی، نخستین دوره‌ی تاریخی ایران به شمار می‌آید که به گونه‌ای تاریخ‌نگارش یافته در آن یافت می‌شود.

پنج ستون کتبیه‌ی بیستون (به زبان و خط فارسی باستان) با ترجمه‌ی اکدی و عیلامی که به ذکر وقایع آغاز دوران فرماترواپی داریوش و شرح داستان بردهای و شورش‌های نواحی گوناگون می‌پردازد و از سرزمین‌هایی که

سنگنوشته مفصل دیگری را از این دوران می‌توانیم نام ببریم و آن کتیبه نرسی در پایکلی است که متعلق به اواخر قرن سوم و آغاز قرن چهارم میلادی است. این کتیبه نیز شرحی تاریخی در باره حوادث است که پس از درگذشت بهرام دوم پیش می‌آید و به شکست و مرگ بهرام سوم و به تخت نشستن نرسی می‌انجامد.^۹

با توجه به آن‌چه گفته آمد، می‌توان نتیجه گرفت که بخش مهمی از آگاهی‌های تاریخی در باره ایران باستان، از کتیبه‌ها استخراج می‌شود. اما نکته قابل تأمل در این میان این است که در عهد باستان محتویات کتیبه‌ها در شکل دیگری و پیش از آن که در قالب کتیبه به نمایش در بیاید در دفاتر، استناد، سال‌نامه‌ها و رویدادنامه‌های رسمی دولتی ثبت و نگهداری می‌شده است.^{۱۰} مانند کتیبه‌ای که در اکباتانه محلی ویژه برای نگهداری دفاتر شاهی وجود داشت.^{۱۱} وجود استناد بایگانی دولتی و دفترهای رسمی برای ثبت حوادث در دربار شاهان ایران باستان یک رسم جافتاده بود. همین سال‌نامه‌های رسمی، مهم‌ترین منابع مؤلفان ایرانی در تألیف خدای‌نامه‌ها و مورخان غیرایرانی در تأثیف تاریخ ایران باستان بوده است. کتیباًس در «پرسیکا» از سال‌نامه‌های رسمی ایرانی بهره برده است.^{۱۲} همین طور آگاثیاس - مورخ بیزانسی قرن ششم میلادی - که همزمان با خسرو انوشیروان بوده، با واسطه‌ی دوستی به نام سرگیوس از آن‌ها استفاده کرده است.^{۱۳}

ضمون اصلی سال‌نامه‌ها، ذکر جنگ‌ها و حوادث برجسته سیاسی بوده، اما بنابر نوشته پیگولوسکایا،^{۱۴} در رویدادنامه‌هایی که از عهد سلوکی برجای مانده، علاوه بر اوضاع سیاسی از روابط اجتماعی و اقتصادی نیز سخن به میان آمده است.

علاوه بر سال‌نامه‌های دولتی و کتیبه‌های حکومتی مذکور، از دوره‌ی

فرمانبر داریوش هستند، سخن می‌گوید و از شش همکار صمیمی داریوش که در این مأموریت سرنوشت ساز همراه و همپای او بودند نام می‌برد در حقیقت شرحی تاریخی، مستدل و مدون است.^{۱۵} یا کتیبه سوتی که از فتح مصر به دست داریوش و از کندن ترعبادی که نیل را به دریای سرخ می‌پیونددند، سخن می‌گوید، نیز گونه‌ای گزارش تاریخی واقعی است. یا کتیبه خشایارشا که از درهم کوبیدن نیایش گاههای پیروان آئین‌های دیگر سخن می‌گوید، نیز نگارشی تاریخی است.^{۱۶}

در دوره ساسانیان، نگارش‌های تاریخی از حیث کمی و کیفی وضعیت بسیار مطلوب‌تری دارد. در این دوران همانند عهد هخامنشی با تاریخ‌نوشته‌های هم‌زمان روپرتو هستیم که عبارت از کتیبه‌های دوره ساسانی است. تعداد کتیبه‌های بازمانده از این دوران، بسیار است. کتیبه‌هایی مانند کتیبه‌ی شاپور اول در کعبه زرتشت در نقش رستم. در این کتیبه نخست شاپور و اصل و نسب او معروفی شده و سپس نام استان‌های کشور آمده است. سپس از لشکرکشی شاپور علیه قیصر روم و پرداخت خراج از سوی آنان سخن رفته است. در ادامه شرح دومین لشکرکشی شاپور و نام سرزمین‌های مفتوحه ذکر شده است. و در نهایت شرح سومین لشکرکشی شاپور آمده است که به اسارت والریانوس قیصر روم متنه‌ی گردید.^{۱۷}

از دیگر کتیبه‌های مفصل این دوران، چهار سنگنوشته منسوب به کرتیر است. مطالب این سنگنوشته در حقیقت روایت تاریخ دین زرتشتی در دوره ساسانی به همراه شرح فعالیت‌های دینی دین مردان زرتشتی و مبارزه‌هایی است که با دین مسیحی و یهودی و آیین مانوی انجام گرفته است. نیز فهرست ایالت‌هایی که در زمان شاپور به تصرف ایران در آمده است، در این سنگنوشته ذکر شده است.

کتیبه‌ی داریوش اول هخامنشی، بیستون

موضوع تاریخ‌نگاری ایران باستان همواره گرفتار
قضاوتهای ارزش‌داورانه بوده است. برخی از
صاحب‌نظران سعی می‌کنند ایران باستان را از هر حیث
کم‌اهمیت جلوه دهنده و برخی معتقد به شکوه و عظمت
فرهنگ و تمدن ایرانی در عهد باستان هستند

تاریخ‌نگار

ساسانی شهرت فراوانی کسب کرده بودند، به هم آمیخته است. غیر از این روایات تاریخی مطالب دیگری هم از اصول عقاید زرتشتی و نسَب‌نامه‌هایی که بیشتر آن‌ها دارای اصول تاریخی بوده‌اند، در این کتاب وارد شده است. این بخش از محتویات کتاب مربوط به دوره‌های پیش از اسکندر بوده است. تاریخ داریوش آخرين پادشاه هخامنشي و داستان اسکندر که در زبان یوناني وجود داشته، بعدها به آن افزوده شده است. در این کتاب از دوره مقدونی‌ها و اشکانیان مطالب بسیار کم و شاید تنها بعضی از نامها باقی مانده بود. هرچه زمان پیشتر آمده، معلومات تاریخی این کتاب نیز بیشتر و صحیح‌تر شده و در دوره ساسانی این معلومات تاریخی رنگ ایرانی تندی به خود گرفته است. درباره اردشیر بابکان بنیانگذار سلطنت ساسانی داستان‌ها و افسانه‌های پسیاری در این عصر شیوع داشته که بخشی از آن‌ها تاریخی و بخش دیگر افسانه خالص بوده است. تمام این معلومات در خدای‌نامه تدوین یافته و بعداً معلومات دیگری درباره دیگر پادشاهان ساسانی به آن افزوده شده و بدین ترتیب تا روزگار یزدگرد اول پیش آمده است. بهترین دوره‌ای که در این کتاب معلومات تاریخی پیش از هر عصر دیگر وجود دارد، دوره‌ای است که از روزگار خسرو انشیروان تا مرگ خسرو پرویز ادامه داشته است.^{۱۹} ظاهراً کتاب‌های دیگری هم در اختیار مؤلفان قرون نخستین اسلامی بوده که از بین رفته، اما در نوشهای آن‌ها مانند مسعودی و ابن ندیم، جاحظ، ثعلبی و... از آنان یادشده است. آثاری مانند آیین‌نامه و تاج‌نامه که مورد اشاره مورخانی مانند مسعودی در التبیه والاشراف^{۲۰} و ابن الندیم در الفهرست^{۲۱} و ثعلبی در غرد ملوك الفرس^{۲۲} قرار گرفته است. پر واضح است که از این دسته آثار می‌توان از تعداد بیشتری نام برد که به گونه‌های مختلف در منابع اسلامی با عنوان «كتب قدماء الفرس» از ایشان یاد شده، ولی اطلاعات موجود، بسیار کلی و ناچیز است.

با توجه به آنچه گفته آمد، می‌توان به این مسأله اذعان داشت که در ایران باستان نه تنها با حجم انبوی از نگارش‌های تاریخی روبه‌رو نیستیم، بل آن دسته از آثار تاریخی که به جا مانده و یا اطلاعاتی درباره آن‌ها باقی مانده است، از حیث نگارش تاریخی، خیلی قابل اعتنا نیست.

به عبارت دیگر نگارش‌های تاریخی دوره باستان ایران چه از نظر کمی و چه کیفی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. به همین سبب، بخش زیادی از آگاهی تاریخی ما درباره این دوره از تاریخ ایران، برگرفته از نگارش‌های غیرایرانی به ویژه آثار یونانی و رومی است. بنابراین حجم اطلاعات و دانش

ساسانیان تعداد اندکی متون تاریخی و جغرافیایی به جا مانده که عبارتند از:
۱- کارنامه اردشیر بابکان که بازمانده یکی از کهن‌ترین متن‌های پهلوی است و می‌توان آن را تنها اثر کامل تاریخی به زبان پهلوی دانست.^{۱۵} این کتاب که حتی در اواخر دوره‌ی ساسانی و براساس روایات کهن‌تری در فارس نوشته شده، تاریخی است آمیخته با افسانه درباره اردشیر - نخستین پادشاه ساسانی - و در حقیقت باید آن را رمانی تاریخی به شمار آورد.
۲- شهرستان‌های ایران که رساله کوچک چند صفحه‌ای به زبان پهلوی است و تنها اثری است به این زبان که موضوع آن منحصر جغرافیای تاریخی شهرهای است. البته در متن‌های دیگر همچون بندeshen و دینکرد و گزیده‌های زادسپرم نیز جای از جغرافیای باستانی ایران و خصوصیات نواحی و شهرها سخن رفته است.^۶ مهم‌ترین برداشت‌های تاریخی قابل اقتباس از این رساله را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود: یکم، در «شهرستان‌های ایران»، نام پهلوی کلیه شهرهای ایران ضبط شده است. دوم، در این رساله در کنار نام شهر، از بنیان‌گذار یا بنیان‌گذاران آن نیز یاد شده است که بنیان بعضی از این شهرها به جمشید و ضحاک و فریدون و افراسیاب و برخی دیگر به اردشیر و شاپور و دیگر شاهان ساسانی نسبت داده شده است. سوم، رساله «شهرستان‌های ایران» با جغرافیای موسی خورنی - مورخ ارمنی - شباهت بسیاری دارد و احتمالاً هر دو از یک منبع واحد استفاده کرده‌اند.^۷
۳- خدای‌نامه، مهم‌ترین اثر تاریخی دوره ساسانی که در آن نام پادشاهان سلسله‌های ایرانی و وقایع ازمنه مختلف، البته آمیخته با افسانه، ضبط شده است. احمد تفضلی بر این عقیده است که تدوین «خدای‌نامه» را باید به زمان انشیروان منسوب داشت که دوران رونق تالیف و ترجمه و نهضت ادبی بوده است.^{۱۸} در این زمان بر اساس دفاتر رسمی و نیز با استفاده از سنت‌های شفاهی و رسالت‌جداگاههای که در مطالب گوناگون مرتبط با تاریخ از قبیل نسب نامه‌ها و فهرست جنگ‌ها یا شهرها و وقایع مربوط به آن‌ها وجود داشته، «خدای‌نامه» تدوین شد و در سرگذشت هر یک از شاهان، قصه‌هایی نیز گنجانده شد.
نلde که تحقیقات سودمندی درباره کتاب «خدای‌نامه» انجام داده است، به نتایجی دست یافته که خلاصه آن به شرح زیر است:

«خدای‌نامه» تاریخ عمومی کشور و مردم ایران از آغاز آفرینش تا پایان دولت ساسانی بوده است. در این کتاب گاهی روایات تاریخی با افسانه‌هایی که اصلًا بسیار قدیمی بوده و با مرور زمان نضج و تکمیل یافته و در عصر

وی مسلم شد، دبیران را بفرمود تا آن جنگ‌ها و رخدادهای را ازآغاز تا انجام بنویسند. دبیران چنان کردند و چون نوشتند خود را برخسرو عرضه داشتند خسرو را دیباچه آن پسند نیامد، پس یکی از دبیران نو خاسته دیباچه بليغی برآن بنوشت و به خسرو بنمود، شاه از آن خشنود شد و فرمان داد تا به پایگاه آن دبیر بیافزایند.^{۲۶}

ب - چراي

این که چرا تاریخ‌نگاری ایران باستان وضعیت مطلوبی ندارد؟ علل و دلایل مختلفی می‌تواند در این قضیه دخیل باشد که در ادامه نوشتار در حدّ توان به تجزیه و تحلیل آن‌ها می‌پردازیم. اما بیشتر به این موضوع باید تأکید کرد که قضاویت درباره «تاریخ‌نگاری» را با مقوله «خودآگاهی تاریخی» ایرانیان در عهد باستان تباید خلط نمود که تمایز جدی بین این دو وجود دارد. شاید تاریخ‌نگاری باشکوهی در ایران باستان وجود نداشته باشد، اما شواهد زیادی از آگاهی تاریخی بالای ایرانیان در آن دوره خبر می‌دهد. گفته‌ی هرودوت منین بر اینکه ایرانیان از شعور بالای تاریخی برخوردارند، گواهی است بر این ادعای احتمالاً روایان ایرانی که هرودوت با آنان سروکار داشته است و گزارش‌هایی که به هرودوت می‌دادند، از متن تنین گزارش‌های تاریخی بوده که به دست این مورخ می‌رسیده و به این سبب او را به اظهار چنین عبارتی درباره آگاهی تاریخی ایرانیان وداشته است. در همین زمینه، جمله‌ای از نیچه هم وجود دارد که شباهت زیادی به جمله هرودوت دارد و گویا اتفاق نظر زیادی بین این دو درباره‌ی فهم تاریخی ایرانیان وجود داشته است. او در جایی نوشته است که ایرانیان اولین قوم و ملتی هستند که توجه جدی به تاریخ نموده‌اند. جالب است که هنگ هم در این باره اظهار نظر کرده است به این مضمون که تاریخ به معنای صحیح آن با تاریخ ملت ایران آغاز می‌شود.^{۲۷}

این عبارات و اقوال اندیشمندان بزرگ را اگر در کنار سنت وقایع‌نگاری (نه تاریخ‌نگاری) ایرانیان قرار بدهیم، شاید به این نتیجه برسیم که ایرانیان به تاریخ به معنای دانشی که حال آدمی را برای آیندگان بهجا می‌گذارد، توجه و عنایت ویژه‌ای داشتند. به همین جهت است که سعی و تلاش زیادی به خرج دادند تا از حوادث مهم روزگار و زمانه خود به شیوه و اشکال مختلف و در قالب وقایع‌نگاری، آثار و نشانه‌هایی را بهجا بگذارند. از این روست که تاریخ ایران باستان از حیث منابع تاریخی که بخش اعظم آن‌ها را منابع وقایع‌نگارانه تشکیل می‌دهد، در وضعیت نامطلوبی قرار ندارد. اما موضوعی

ما از ایران باستان که بوسیله نگارش‌های غیرایرانی، حاصل شده، بدون تردید قابل مقایسه با نگارش‌های بومی نیست.

اما دقیقه‌ای که اینجا وجود دارد و ناید از آن غافل ماند، این است که ایرانیان اگرچه در عهد باستان در تولید آثار «تاریخ‌نگارانه» - بهر دلیل و علتی - موفق نبوده‌اند، اما شواهد و証ائق زیادی وجود دارد که «وقایع‌نگاری» و

توجه به تهیه استناد و مدارکی در این باره، بسیار مورد توجه آنان بوده است. به همین سبب دوره باستان ایران از حیث مراجع و قایع‌نگارانه بیویژه در دوره هخامنشی و ساسانی خیلی فقیر نیست. می‌دانیم که در دربار شاهان ایران باستان دبیران مخصوصی به این کار اشتغال داشتند. در تورات نیز به وجود دفتر یا دفترهایی در دربار هخامنشی برای ثبت وقایع تصریح شده است.^{۲۸} در همان منبع به نامه‌ای اشاره شده که رؤسای یهود به داریوش بزرگ نوشتند و درخواست کردند تا در کتابخانه سلطنتی جست‌وجو شود و فرمانی را که کورش بزرگ درباره‌ی بنای بیت‌المقدس صادر کرده، بیاند و

به دستور داریوش جست‌وجو شده و چنین فرمانی یافته‌اند.^{۲۹}

نویسنده‌گان یونانی هم به سنت وقایع‌نگاری ایرانیان اشاره کرده‌اند. پلوتارخ که در سده‌ی اول میلادی می‌زیسته، جایی که نبرد دریایی ایرانیان و یونانیان را در سال‌امیس شرح داده، می‌نویسد: «خشایارشا بر تختی از زر نشسته بود و عده‌ای از دبیران نیز برای نوشتمن تفصیل آن نبرد در خدمت او حضور داشتند». از قرار معلوم در دوره ساسانی هم توجه خاصی به وقایع‌نگاری که معمولاً در قالب سال‌نامه نویسی بوده، می‌شده است. چنان که نوشتند یکی از منصب‌های مهم دربار ساسانی منصب نگهبانی سال‌نامه‌های سلطنتی بوده و ظاهراً این نگهبانان در دستگاه شاهی مقامی ارجمند داشته‌اند.^{۳۰}

عالقه‌پادشاهان ایران باستان به ثبت و ضبط حوادث و وقایع مهم زمانه و حفظ آن برای آیندگان مورد توجه نویسنده‌گان و مورخان دوره اسلامی هم قرار گرفته است. جاخط آورده است: «یرانیان به واسطه میل و رغبت فراوانی که به حفظ آثار و اخبار داشتند، وقایع بزرگ و کارهای عظیم خود و همچنین اندرزهای سودمند و اموری را که موجب شرف و سرافرازی ایشان می‌بود در دل کوه می‌گذاشتند و یا در بناهای بلند و استوار به یادگار می‌گذاشتند و بدین سان آن‌ها را از خطر زوال محفوظ داشته و برای همیشه پایدار می‌ساختند». نیز بیهقی حکایتی در این باره نقل کرده که: «چون جنگ‌های خسرو پرویز با بهرام چوبین به پایان رسید و کشور بر

در عهد باستان محتویات کتیبه‌ها در شکل دیگری و
پیش از آن که در قالب کتیبه به نمایش در بیاید در
دفاتر، استناد، سال‌نامه‌ها و رویدادنامه‌های رسمی دولتی
ثبت و نگهداری می‌شده است

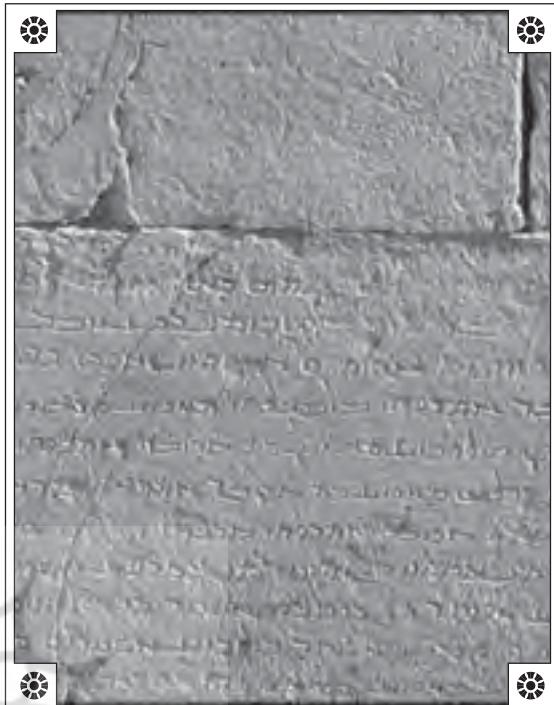
تاریخ‌نگاری

سنت کتابت نه تنها قداستی و به طور کلی مزیتی نداشت، بلکه امری برخاسته از تبلی و بی‌توجهی و بی‌اعتیابی، تلقی می‌شد. عبارتی در دینکرد وجود دارد که «معقول این است که گفته زنده را بنیادن‌تر و اصیل‌تر از نوشته بدانیم».^{۳۰} همین جمله نشان می‌دهد که چقدر امرکتابت، ناسنید و نادرست انگاشته می‌شد. طبیعی بود که در چنین فضایی، اقبالی به کتابت به‌طور عام و کتابت تاریخ به‌طور خاص وجود نداشته باشد.

ناگفته نماند که سنت کتابت در ایران باستان - هرجقفر به جلوتر می‌آییم - با ابداع خط اوستایی که احتمالاً در زمان شاپور دوم (قرن چهارم م) بوده، رشد پیدا می‌کند و شاید به همین علت باشد که از همین زمان هم دیگر شاهد کتیبه‌های مختلف نیستیم و این سنت کتیبه‌نگاری جای خود را به اشکال دیگر از کتابت می‌دهد. اما اتفاق مهم در این زمینه در زمان خسرو اول اتوشیروان (۵۳۱ - ۵۷۹ م.) رخ می‌دهد. وی با همکاری موبدان زرتشتی طرح نگارش تاریخ با در نظر گرفتن چهار هدف (حفظ سنت دینی زرتشتی، تحکیم مشروعيت سلطنت موروشی، ایجاد حسن ملی گرابی و تأکید بر سیاست‌های توسعه طلبانه) را سامان داد.^{۳۱} خدای‌نامه‌های نگارش یافته، محصول همین نگرش است که در آن داستان‌ها و حماسه‌های جداگانه و نامرتب، به صورت تاریخی و منظم گرد آمده است.

۲. در ایران باستان بر اساس حاکمیت اندیشه فره ایزدی، قدرت و صاحبان آن همواره از قداستی با منشاء الهی و اسمانی برخوردار بوده‌اند. اندیشه سیاسی ایران باستان این قداست و الوهیت را ساخت قدرت را پذیرفته بود و با این پذیرش عملاً عرصه را برای نقد آن بسته بود. پورداد «فر» را این گونه تعریف می‌کند: «فر فرغونی است ایزدی، به دل هر که بتاید از همگنان برتری یابد. از پرتو این فروغ است که کسی به پادشاهی رسد، برازنده تاج و تخت گردد و آسایش گسترش و دادگر شود و همواره کامیاب و پیروزمند باشد. همچنین از نیروی این نور است که کسی در کمالات نفسانی و روحانی آراسته شود و از سوی خداوند برای رهنمایی مردمان برانگیخته گردد».^{۳۲}

اگر پذیریم که مقوله سیاست مهم‌ترین سوژه برای مورخان در همه اعصار بوده است و اگر این اعتقاد را هم داشته باشیم که اگر امکان گزارش تحولات سیاسی برای مورخان وجود داشته باشد، بازار تاریخ‌نگاری رونق می‌گیرد، می‌توانیم این ادعا را بکنیم که در ایران باستان به‌وسیله سلطه تفکر فره ایزدی مورخان امکان پرداختن به تاریخ پادشاهان را به سهولت و براساس استقلال رأی و اندیشه خود نداشتند و همین وضعیت می‌توانست یکی از موانع اصلی در رونق گرفتن تاریخ‌نگاری به شمار رود. وضعیتی که عکس آن را در یونان باستان شاهد بودیم و به جهت نبود تفکر قدسی در باره قدرت و قدرتمنداران، مورخان به سهولت و با طیب خاطر بدان می‌پرداختند. قدرتمندان که هیچ، حتی خدایان هم در یونان فقد قدادست خلل ناپذیر بودند و مورخان امکان تاختن به خدایان را هم داشتند. نبود خدای مقدس، کتاب مقدس و سلطان مقدس برای یونانیان اجازه داده بود تا فارغ از محدودیت‌های اعتقادی، با رویکرد عقلانی درباره هرچیزی بنویسند و اظهار نظر کنند. در حالی که خدایان در یونان در میادین شهرها

کتیبه‌ای ساسانی در نقش رستم، فارس

که در اینجا بلافضله باید اذعان نمود، این است که این آگاهی تاریخی به علل و عوامل مختلفی که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌کنیم، به خلق آثار تاریخ‌نگارانه ختم نشده است، زیرا:

- ۱- می‌دانیم که در ایران باستان سنت شفاهی، بسیار مقبول‌تر، پسندیده‌تر و عزیزتر از سنت کتابت بوده است. سنت حفظ سینه به سینه مطالب در طی سده‌ها و حتی هزاره‌ها، لزوم ثبت آن‌ها را در درجه اهمیت کمتری قرارداده است. حتی با وجود زیر بنای مستحکم دینی و ادبی در این سرزمین، کتابت این گونه آثار نیز چندان مورد نظر نبوده است. ظاهراً تنها اسناد دولتی، سیاسی و اقتصادی را در خور نگارش می‌دیدند و نشانه این مطلب، سنگ‌نوشته‌ها، چرم نوشته‌ها، نامه‌ها و لوحه‌های حاوی این مطالب است.^{۳۳} زمان بسیار دراز گذشت تا کتاب اوستا، سند مهم دینی ایرانیان باستان که سده‌ها سینه به سینه نگاهداری شده بود، در دوره ساسانی به نگارش درآید، ولی حتی پس از ثبت اوستا، باز هم موبدان هنگام اجرای مراسم دینی از حافظه‌ی خود کمک می‌گرفتند و به ندرت به اوستای مکتوب رجوع می‌کردند. در جای جای نوشته‌های پهلوی نیز به برتری سنت گفتاری بر سنت نوشتراری اشاره شده است. گوسانان‌های دوره پارتی و خسیاگران دوره ساسانی، این سخن‌سرایان و نوازندگان حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای که داستان‌های تاریخی و حماسی و عاشقانه ایران را به یاد داشتند و آن‌ها را با آواز بازگو می‌کردند، خود برپا نگاه دارنده سنت شفاهی بوده‌اند.^{۳۴}
- بنابراین در ایران باستان، سنت شفاهی از قداست خاصی برخوردار بود و حفظ آنچه باید حفظ می‌شد، یک نوع عبادت تلقی می‌گردید و در مقابل،

و در میان مردم زندگی می‌کردند، در ایران خدایان که هیچ، بل پادشاهان حتی دور از چشم مردم و در پشت پرده‌ها در مکانی نزدیک به خدا در بالای زیگورات‌ها اقامت داشتند تا با دیده نشن، مقام الوهی برای خدا تدارک بینند.

در ایران باستان تمام شاهان از ارتباط نزدیک خود با خدایان - به انجاء مختلف - سخن گفته‌اند. برای نمونه بنگرید به لوحه زیر از ارشام جد کوروش: «ارشام، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارس، پسر آریامنه، شاه هخامنشی ارشام شاه گوید: اهورای مزدای خدای بزرگ که بزرگترین خدایان است را پادشاه کرد. او به من سرزمین پارس را عطا فرمود». از لطف اهورامزدا این سرزمین را دارا هستم». ^{۳۳} یا در همین باره در کرده اول از هفتمنین یشت بزرگ چنین می‌خوانیم: «در حقیقت از برای کسی سلطنت روا می‌داریم و آن را حق کسی می‌شناسیم و آن را برای کسی خواستاریم که بهتر سلطنت کند. برای مزدا اهورا و برای امشا و هشتا». ^{۳۴} وجه تئوریزه شده این اندیشه را می‌توانیم در نامه تنسر بخوانیم: «عجب مدار از حرص و رغبت من به صلاح دنیا برای استقامت قواعد احکام دین، چه دین و ملک هر دو به یک شکم زادند... هرگز از یکدیگر جدا نشوند و صلاح و فساد و صحت و سقم هر دو یک مزاج دارد».^{۳۵}

بر اساس وجود چنین داده‌هایی در ادبیات ایران باستان، ولفگانگ کناوت جان‌مایه فکر سیاسی ایرانیان باستان را در سه اصل زیر خلاصه می‌کند:

۱. شاه شاهان نماینده اورمزد در روی زمین است. اورمزد که آفریننده آسمان و زمین است، به نماینده خود نیرو داده است و با او فر ایزدی، توانایی برتر از طبیعت برای انجام کارهای برتر انسانی در زمینه‌های جسمانی و روحانی داده است. وی او را فرمانروای بسیاری از ملت‌ها ساخته است. پادشاه از بخشایش یزدانی و یاری او برخوردار است و همواره از او از صمیم قلب درخواست می‌کند.

۲. پادشاه، نگهبان «ارتة» و مسئول در پیشگاه اورمزد است. فرمانروایی او بر بنیادهای اخلاقی است. پادشاه به عنوان تاجدار رسمی (دین) پیشتر از برای کشور راستی، پیکارگری بر ضد دروغ که ریشه هر بدی است. دشمنان پادشاه، دشمنان «ارتة» هستند. پیروزی پادشاه پیروزی نیکی بر بدی است، پیروزی نظم و آرامش بر ضد آشتفتگی است، پیروزی صلح و نیکوکاری بر بداندیش و آشوبگر است.

۳. زیرستان در این جنگ همزمان او هستند و در برابر او موظف به خدمت با فرمانبرداری و وفاداری هستند. خدمت به شاه خدمت به خداست و فرمان پادشاه فرمان خدا. پادشاه و ملت پارسیش افزار پالایش گیتی از بدی هستند.^{۳۶}

وجود چنین اندیشه‌ای در ایران باستان، در کنار تعالیم دینی زرتشت ایرانیان، آنان را به سمت اندیشه تقدیر گرایانه‌ای سوق داد که انگار تغییر سرنوشت انسان و جامعه انسانی در آسمان‌ها رقم زده می‌شود و در این تعییرات کمترین سهم از آن خود انسان است و بس. بر این اساس نباید انتظار داشت تاریخ‌نگاری که مقوله‌ای است که همواره در جستجوی سرگذشت و سرنوشت انسان در بستر زمان است، چندان میدان فراخ بالی برای تجلی و

تبیور مشتعشعانه داشته باشد.

مراجع

- ۱- جواد علی، المفصل فی تاریخ الوب قبل الاسلام، منثورات الشریف الرضی، ۱۳۸۰، الطبیعه الاولی
- ۲- عزیزالدواری، بحث فی نشأت علم التاریخ عندالعرب، الرياض، مکتبه العیکان، الطبیعه الثانية، ۱۴۲۰، میان محمد شریف، تاریخ فلسفه در اسلام، ترجمه زیر نظر نصرالله بورجوازی، تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۷، چاپ اول
- ۳- احمد تقیلی، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، به کوشش راله آموزگار، تهران: سخن، ۱۳۷۶
- ۴- احمد تقیلی، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، به کوشش راله آموزگار، تهران: سخن، ۱۳۷۶
- ۵- برтолد اشپول، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ترجمه جواد فلاطوری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۷، چاپ ششم
- ۶- جمعی از نویسندهان، تاریخ‌نگاری در ایران، ترجمه و تألیف یعقوب آزاد، تهران: نشر گستره، ۱۳۸۰
- ۷- ژاله آموزگار، «تاریخ واقعی و تاریخ روایی»، بخارا، ش، ۱۶، ۱۳۷۹
- ۸- مریم بیر احمدی، کتاب‌شناسی تاریخ ایران در دوران باستان، تهران: امیر کبیر، ۱۳۶۹
- ۹- شهرهای ایران در روزگار پارتبیان و ساسانیان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۷
- ۱۰- صادق هدایت، کارنامه اردشیر بابکان، تهران: انتشارات محمد حسن علمی، ۱۳۵۷
- ۱۱- محمد باقر و نقی، بررسی منابع و مأخذ تاریخ ایران پیش از اسلام، تهران: دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۳
- ۱۲- محمد محمدی، فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی، تهران، توس: ۱۳۷۶
- ۱۳- تورات - سفر عزرا
- ۱۴- ابراهیم بن محمد بیهقی، المحاسن والمساوی، بیروت: دارصادر - دار بیروت، ۱۳۸۰، مق، ۴۸۱
- ۱۵- عزت الله فولادوند، مقدمه ترجمه مقاله «ایاً تاریخ می‌توان آموخت؟» رایت لوبینگتن اسکالپر، بخارا، ش، ۲۰، مهر و آبان ۱۳۸۰
- ۱۶- مری بوس، چکیده تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، تهران: صفحی علیشاه، ۱۳۷۶
- ۱۷- شهرنماز رازیوش، «تاریخ‌نگاری ایران پیش از اسلام»، دانشنامه جهان اسلام
- ۱۸- پوردادود (گزارش) یشت‌ها، چ، ۲، به کوشش بهرام فره و شی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۵۶
- ۱۹- ناصرالدین شاه حسینی، «جهان بینی هخامنشی»، در مجموعه سخنرانی‌های دومین کنگره تحقیقات ایرانی، به کوشش حمید زرین کوب، مشهد: دانشگاه مشهد، ۱۳۵۲
- ۲۰- یشت‌ها، به کوشش بهرام فره و شی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۵۵
- ۲۱- نامه تنسر به گشنسپ، به تصحیح مجتبی مینوی، تهران: خوارزمی، چاپ دوم، ۱۳۵۴
- ۲۲- آرمان شهریاری ایران باستان از گزئونون تاریخ‌نگاری، ترجمه سیف الدین نجم آبادی، تهران: وزارت فرهنگ و هنر، ۱۳۵۵

23- D.K.M. 460. 7-8 (The Denkard, ed. D.M. Madam, Bombay, 1911

24- Kent.R.G.old persian,new haven,1953,P.116-134

- ۳۵ ص .۱۳ . تفضلی، همانجا
- ۱۴ . شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۷، صص ۴۵-۵۱
- ۱۵ . صادق هدایت، کارنامه اردشیر بابکان، تهران: انتشارات محمد حسن علمی، ۱۳۵۷، ص ۱۵۹
- ۱۶ . تفضلی، همان، ص ۲۶۴
- ۱۷ . محمد باقر قوچوقی، بررسی منابع و مأخذ تاریخ ایران پیش از اسلام، تهران: دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۲، ص ۱۱۳
- ۱۸ . تفضلی، ص ۷۰
- ۱۹ . مقدمه تلذکه بر تاریخ دوره ساسانی تاریخ طبری، نقل از: محمد محمدی، فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی، تهران، توس: ۱۳۷۴، ص ۱۵۷ و ۱۵۶
- ۲۰ . صص ۱۰۴ و ۱۰۶
- ۲۱ . صص ۱۱۸ و ۳۰۵
- ۲۲ . ص ۱۴
- ۲۳ . تورات- سفر عزرا، اصحاح ۴، بند ۱۵
- ۲۴ . پیشین، اصحاح ۵، بند ۱۷ و اصحاح ۶
- ۲۵ . آرتور کریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۷، چاپ نهم، ص ۱۹۸
- ۲۶ . ابراهیم بن محمد بیهقی، المحسنون والمساوی، بیروت: دارصادر- دار بیروت، ۱۳۸۰، ق، ص ۴۸۱
- ۲۷ . نقل از عزت الله فولادوند، مقدمه ترجمه مقاله «آیا از تاریخ می‌توان آموخت؟» را برتر یونینگتن اسکایلر، بخارا، ش ۲۰، مهر و آبان، ۱۳۸۰، ص ۱۶
- ۲۸ . زاله آموزگار، «تاریخ واقعی و تاریخ روایی»، بخارا، ش ۱۶، ۱۳۷۹، ص ۹
- ۲۹ . همانجا
- ۳۰ . D.K.M. Madam, Bombay, 1911) 460. 7-8 (The Denkard, ed. D.M.
- به نقل از: مری بویس، چکیده تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، تهران: صفحه علیشا، ۱۳۷۷، ص ۲۰
- ۳۱ . شهناز راز پوش، «تاریخ نگاری ایران پیش از اسلام»، دانشنامه جهان اسلام، ص ۱۴۳
- ۳۲ . بورداد (گزارش) پیش‌ها، ج ۲، به کوشش بهرام فره و شی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۵-۳۱۴ صص ۳۱۵-۳۱۶
- ۳۳ . نقل از: ناصرالدین شاه حسینی، «جهان بینی هخامنشی»، در مجموعه سخنرانی‌های دومین کنگره تحقیقات ایرانی، به کوشش حمید زرین کوب، مشهد: دانشگاه مشهد، ۱۳۵۲، ص ۲۹۸
- ۳۴ . آیه ۵، کرده ۱ (پستانی ۳۵)، یشتها، به کوشش بهرام فره و شی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۵۶، ج ۱، ص ۱۱۳
- ۳۵ . نامه تنسر به گشتبه، به تصحیح مجتبی مینوی، تهران: خوارزمی، چاپ دوم، ۱۳۵۴، ص ۵۳
- ۳۶ . آرمان شهریاری ایران باستان از گزنهون تا فردوسی، ترجمه سیف الدین نجم آبادی، تهران: وزارت فرهنگ و هنر، ۱۳۵۵، ص ۲۱۹
- ۱ . hazrati@ut.ac.ir
- ۲ . جواد علی، المفصل فی تاریخ الوب قبل الاسلام، منشورات الشریف الرضی، ۱۳۸۰، الطیبه الاولی، ج ۱، ص ۳۷
- ۳ . عزیزالدواری، بحث فی نشأت علم التاریخ عندالعرب، الرياض، مکتبه العیکان، الطبیقه الثانية، ۱۳۲۰، ص ۵۴ . نویسنده در این کتاب، نگارش های مربوط به ایران باستان را آثاری مبتنی بر خرافه و استطوه دانسته و آن ها را فاقد آگاهی تاریخی و روش تاریخ‌نگارانه معروف نموده و تنبیجه گرفته است که آثار بجا مانده از دوره‌ی باستانی ایران، هیچ‌گونه تاثیری در تاریخ‌نگاری اسلامی بجا نگذاشته است.
- ۴ . قرشی در مقاله‌ای که در باره‌ی «تاریخ‌نگاری» در کتاب «تاریخ فلسفة در اسلام» نوشته، دو تمدن بزرگ ایرانی و هندی را فاقد نوشه‌های تاریخی برجسته، پیش از ظهور اسلام، معرفی نموده است. در این مقاله وی با یادآوری این نکته که «هندیان هرگز علاقه ای به تاریخ نشان ندادند» درباره‌ی ایرانیان عنوان می‌کند که «اثری که از طریق ترجمه‌ی عربی به دست ما رسیده است خوتای نامک است که نمی‌توان آن را تاریخ خواند. دیگر منابع تاریخ ایران در حدود ربع دوم قرن هشتم میلادی به عربی ترجمه شدند. به رغم تمایل ایرانیان به ستایش از گذشته‌ی خود هیچ یک از این منابع را آن قدر با اهمیت نمی‌دانستند که از نایبودی حفظ کنند. اگر در آن ایام، تاریخی معقول و واقعی وجود می‌داشت، بیشتر آن وارد نصرای پورچوادی، تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۷، چاپ اول، صص ۳۲۱ و ۳۲۷
- ۵ . در این باره از نویسنده ایرانی بنگرید به: احمد تفضلی، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، به کوشش ژاله آموزگار، تهران: سخن، ۱۳۷۶، چاپ ششم، ص ۱۸ . نویسنده در این اثر با قاطعیت اعلام می‌کند که «ایرانیان در قرون نوسطی نمونه‌های قانع کننده‌ای از استعدادهای تاریخ تاریخ‌نگاری خود به ظهور آورده‌اند که دیگر در آگاهی تاریخی آنان هیچ تردیدی نمی‌توان داشت... آثاری از روایاتی تاریخی که از خنای نامگان باستانی آغاز می‌گردد به جای مانده که ما آن را می‌توانیم فقط به عنوان بخشی از سنت تاریخ‌نگاری آنان به حساب آورديم». اما با کمال تعجب نویسنده در جای دیگری کاملاً نظرش را تغییر داده است: «پنین می‌نماید که تاریخ‌نگاری برای ایرانیان پیش از اسلام چندان اهمیت نداشته است. از دوره پیش از اسلام یک اثر تاریخی واقعی در دست نیست». بنگرید: جمعی از نویسنده‌گان، تاریخ‌نگاری در ایران، ترجمه و تالیف یعقوب آرند، تهران: نشر گستره، ۱۳۸۰، ص ۹ . نیز بنگرید: محمد محمدی ملایری، فرهنگ ایرانی پیش از اسلام، گفتار پنجم، ص ۱۴۹ .
- ۶ . Kent.R.G.old persian,new haven, ۱۹۵۳, P.۱۱۶-۱۳۴
- نقل از: زاله آموزگار، «تاریخ واقعی و تاریخ روایی»، بخارا، ش ۱۶، ۱۳۷۹، ص ۱۴
- ۷ . همانجا
- ۸ . احمد تفضلی، پیشین، ص ۸۵
- ۹ . همان، صص ۸۹-۸۶
- ۱۰ . احمد تفضلی، ص ۲۷۰
- ۱۱ . تورات، عزرا، ۶، ۱-۳
- ۱۲ . مریم میراحمدی، کتاب‌شناسی تاریخ ایران در دوران باستان، تهران: امیر کبیر، ۱۳۶۹