

پاسخ به مقاله‌ی یزدگرد و شهربانو در آینه‌ی تاریخ

شمس الدین سیدان

اشاره:

تألیف و چاپ کتاب «نهاوند در هزاره‌های تاریخ» توسط
جناب آقای سید شمس الدین سیدان بازتاب گسترده‌ای در بین
علاقه‌مندان به تاریخ نهاوند به خصوص همشهریان صاحب قلم
داشته است و نقدهایی بر آن نوشته‌اند. فصل‌نامه‌ی فرهنگان تاکنون
مواردی را در شماره‌های قبلی خود چاپ کرده است. در این جاییز به
درج پاسخ مؤلف محترم به بخشی از نقدها می‌پردازم و در
شماره‌های بعدی نقد و بررسی‌های دیگر را در اختیار خوانندگان قرار
خواهیم داد.

فرهنگان

همشهری محترم جناب آقای دکتر یيات مواردی را به عنوان ایراد و اشکال به موضوع
فرار یزدگرد و خانرواده‌ی او از کتاب «نهاوند در هزاره‌های تاریخ» تألیف این جانب بیان داشته و
در فرهنگان شماره‌ی ۵ صفحه‌ی ۱۱۰ به چاپ رسانده‌اند. آن‌چه در آغاز سخن بیان آن ضروری
به نظر می‌رسد این است که نویسنده در مقدمه‌ی کتاب به خططاها و سهوهای احتمالی خود اذعان
داشته است. بدون شک در بین هزاران فیشی که در مدتی طولانی فراهم آمده و سپس به منظور

پرهیز از حجم زیاد کتاب، صفحات بسیاری از آن به ناگزیر حذف شده تابه صورت مجموعه‌ای در ۸۰۰ صفحه تقدیم خوانندگان گردد، اشتباهاتی رخ می‌دهد، ای کاش متقد محترم در خلال این همه سال که به قول مرحوم دهدخدا (این میدان گشاده و گوی و پنهنه نهاده بود) قدم به درون گود می‌نهادند و مجموعه‌ای عاری از اشتباه ارائه می‌دادند. به قول معروف املای نانوشه بی غلط است و نمره‌ی بیست می‌گیرد. طبعاً کسی که در کار نشته از خطأ و لغتش مصون می‌ماند.

امیداست ایشان با استفاده از منابعی که در سال‌های اخیر در خصوص «نهاوندشناسی» و «نهاوندپژوهی» فراهم آمده‌است، ضمن تدوین تاریخ کامل نهاوند، دین خود را نسبت به زادگاه خویش ادا نمایند. اما در خصوص مواردی که ایشان مطرح کرده‌اند، با دلایلی که خواهد آمد، نویسنده معتقد نیست اشتباهی صورت گرفته باشد. با این وجود به دیدگاه‌های ایشان ذیلاً اشاره می‌شود.

۱ - (راجع به حوادث تاریخی مربوط به نهاوند ارتباط منطقی حوادث نادیده گرفته شده و صریحاً اظهار نظر نشده است. از جمله در صفحه‌ی ۲۰۲ کتاب معلوم نیست که یزدگرد بعد از جنگ جلو لا دچار چه سرنوشتی شده‌است). جالب است که ایشان پاسخ این معضل را خود در چند سطر بعد بیان داشته و نوشته‌اند (در خصوص محل گریز یزدگرد بین مورخین وحدت نظر نیست و هر کدام از آن‌ها از محلی نام برده‌اند).

بنابراین وقتی مورخین نتوانسته‌اند دقیقاً محل گریز او را تعیین کنند، باید اظهار نظر صریحی را انتظار داشت. ضمن این‌که ارتباط منطقی، معطوف به حوادث نبرد ایران و عرب است و سرنوشت یزدگرد بعد از جنگ بخشی از آن محسوب می‌شود. معلوم نیست ارتباط منطقی حوادث که معنی و مفهوم آن در کتاب کاملاً روشن است چه طور تنها به سرنوشت یزدگر بعد از جنگ جلو لا گره خورده است؟ یعنی اگر محل فرار او معلوم می‌شد ارتباط منطقی در تمام سطور ۸۰۰ صفحه‌ی آن کامل بود! از این رو در صفحه‌ی ۲۱۸ کتاب، با استفاده از تاریخ پیامبران و شاهان به سرانجام یزدگرد و خانواده‌ی او اشاره‌ی کامل شده‌است. ولی این که اختصاصاً بعد از نبرد جلو لا یزدگرد به کجا فرار کرده موضوع در ابهام است.

ایشان نوشته‌اند (در خصوص محل گریز یزدگرد بین مورخین قرن سوم و چهارم وحدت

نظر نیست و هر کدام از آن‌ها از محلی نام برده‌اند که بدون تردید حاکی از عدم اطلاع‌شان از اوضاع و احوال آن روزگار و عدم دسترسی به وسائل ارتباط جمعی عصر خود بوده است). سپس از قول همان مورخین بی اطلاع از جمله طبری، ابن اثیر، گردیزی و... شهرهای قم، کاشان، ری، اصفهان، و مرو را محل فرار پادشاه نگون‌بخت سasanی ذکر می‌کند. ولی سرانجام با همه‌ی توضیحات ضد و نقیض به اجتهاد خود؛ نهادن را بدون هیچ‌گونه سند موثقی محل سکونت یزد گرد می‌دانند؛ (برخلاف گفته‌ی محققان، یزد گرد بعد از جنگ جلو لا به هیچ یک از محل‌های یاد شده فرار نکرد. بلکه به احتمال زیاد عازم نهادند شد. دلیل آن‌هم قلعه‌ی بسیار مستحکم و گنج معروف آن است)

گرچه نیاز به توضیح دیگر نیست. ولی این سؤال مطرح می‌شود؛ وقتی بین مورخینی که به زمان وقوع حادثه از ما نزدیک‌تر بوده‌اند و حدت نظر نیست و آن‌ها را مردمانی بی خبر از اوضاع و احوال زمان می‌دانیم که به وسائل ارتباط جمعی عصر خود دسترسی نداشته‌اند و در نتیجه به اخبار و گزارش‌های آنان اطمینان حاصل نیست؛ پس بین ما که یادداشت‌هایمان بعد از قرن‌ها فاصله‌ی زمانی از روی آن‌ها رونویسی شده است چگونه و حدت نظر خواهد بود؟

آن‌چه در نقل مباحث تاریخی از جمله نبرد بین ایران و اعراب باید مورد توجه قرار گیرد، شکست یا پیروزی و علل و عوامل و نتیجه‌گیری از آن است، همان‌طوری که در صفحه ۲۱۹ کتاب به تفصیل آمده است. در غیر این صورت چنین شرح و تفصیلی در خوب نقالان قهقهه‌خانه‌ای است و ارزش علمی ندارد. اصولاً این که بی‌ایم صفحاتی را به عنوان نقد قلم بزنیم که یزد گرد به کجا رفت اهمیت چندانی ندارد. با این وجود در این باره به اندازه‌ی کافی بحث و گفت و گو شده است.

۲- ایشان به مورخین ذکر شده اشکال گرفته‌اند که به وسائل ارتباط جمعی عصر خود دسترسی نداشته‌اند. معلوم نیست ایشان چگونه به این اجتهاد رسیده‌اند و حال این که برخلاف نظر استاد، آنان بهترین و جامع‌ترین وسیله‌ی خبرگیری، یعنی دو کتاب (جمل و فتوح) اثر سیف بن عمر تمیمی را در اختیار داشته‌اند و مطالب ضد اسلامی و سراسر کدب او را که از روی عناد برای تحریف حقایق اسلام تدوین شده است در آثار خود آورده‌اند. به طوری که اخبار

آن از طریق طبری به سایر کتب تاریخی راه یافته است و ما در سطور بعد به معرفی او و کتاب‌هایش خواهیم پرداخت.

۳- مرقوم فرموده‌اند (در نگارش حوادثی که دقیقاً مشخص نیست، روش تحقیق پیشرفته به کار برده نشده است). مراد از این عبارت چیست؟ آیا روش تحقیق پیشرفته این است که نظرات موّخینی را که به‌زمان حوادث نزدیک بوده‌اند بدون دلیل مردود بشماریم، یا بدون ارائه‌ی حتی سندي ضعیف نهادند را به دلیل قلعه‌ی مستحکم آن محل گریز و سکونت یزدگرد بدانیم؟
یا در این عبارت: «نهادند... در دوران هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان آباد و پر جمعیت بوده است.» (مجموعه مقالات نهادندشناسی ۴۴/۲) با توجه به این که هیچ‌گونه آمار جمعیتی در ادوار یاد نشده در دست نیست، تعجب است که چگونه سخن از «پر جمعیت بودن» شهر رفته است؟ در حالی که وجود شهر نهادند در عصر هخامنشیان مورد تردید و ابهام است. همان‌طور که خود استاد هم در صفحه‌ی ۱۵۷ فرهنگان^۴ بند آخر به آن اشاره فرموده‌اند - (۱) چگونه از جمعیت زیاد آن سخن رفته است. دیگر این که آیا صحیح است که در شرح حوادث تاریخی به شبه جملاتی شک برانگیز مانند، ظاهرآ، احتمالآ، شاید و ممکن است تکیه کنیم؟ مانند این عبارت: (جلولاً ظاهراً همان قزل ریاط سابق است). جلو لا قزل ریاط سابق هست یا نیست. یا این عبارت: «یزدگرد به احتمال زیاد عازم نهادند شد». می‌دانیم احتمال هنگامی که با تأکید «از زیاد» مؤکد گردد به یقین بدل می‌شود. پس یزدگرد بدون تردید عازم نهادند شده و مورخین قرن دوم و سوم بیهوده قلم فرسوده و محل فرار او را جز نهادند شهرهای قم و کرمان... نوشته‌اند!

۴- ایراد دیگر ایشان این است: (راجع به حوادث تاریخی نهادند ارتباط منطقی حوادث نادیده گرفته شده و صریحاً اظهار نظر نشده است). عدم ارتباط منطقی سلسله وقایع و حوادث

۱- آن‌چه مسلم است این است که در دوران سلطنت سلوکیه یعنی از سال ۲۱۳ قبل از میلاد تا تأسیس سلسله‌ی اشکانیان یعنی ۲۵۰ قبل از میلاد کلمه‌ی نهادند در هیچ منبعی ذکر نشده... اگر هم نهادند قبل از سلوکیه یعنی در دوره‌ی هخامنشیان و مادها وجود داشته تاکنون سندي به دست نیامده‌است. ص ۱۵۷، فرهنگان ج^۴

تاریخی کدام است؟ آیا منظور ایشان این است که مثلاً کتاب از آغاز با شرح و بسط سلسله‌ی قاجار بعد تیمور و مغول و سپس مادها در آخر هخامنشیان شروع و ختم شده است؟

این دیگر به عهده‌ی خوانندگان است که کتاب را بگشایند و ببینند. شاید هم ایشان خواسته‌اند بعد از جنگ جلو لا به دنبال یزدگرد بگردند. زیرا ارتباط منطقی جنگ جلو لا به یافتن یزدگرد مربوط ساخته‌اند. گفتنی است آن‌چه در این سلسله حوادث حائز اهمیت است بیان علل شکست یا پیروزی یکی از طرفین است. اگر به شرح وقایع می‌پردازیم می‌خواهیم به اسباب و علل و نتیجه‌ی حاصل شده از آن پی‌بریم. خوب است در اینجا به نظریه‌ی ب.س، الیوت توجه کنیم که گفته است:

«احساس تاریخی ادراکی را در بر می‌گیرد که فقط از گذشتگی گذشته نیست، بلکه از حضور آن است.» وی نکته‌ای باریک را در نظر داشته است و آن احساس استمرار گذشته و پیوستگی آن با حال و آینده است. اندیشیدن درباره‌ی آن‌چه مربوط به سوابق ایام و تاریخ است، نکته‌ها و فایده‌ها در بر تواند داشت. از جمله بهره‌گرفتن از تجربه‌های پیشینیان است و راه خویش را روش‌تر دیدن و درست تر گام برداشتن.»

بنابراین ما باید به این پرسش ضروری پاسخ بدھیم که چرا از اعراب شکست خوردیم؟ و علل و اسباب آن چه بود؟ چگونه سپاه ۱۵۰ هزار نفری ما که در جنگ‌های ایران و روم کار آزموده شده و به آخرین سلاح‌های زمان مجهز بودند از سی هزار عرب مسلمان که سلاحشان شمشیر و پیکانی بود که بر سر نی تعییه کرده بودند شکست خورد؟ ما تاحد قانع کننده‌ای به این پرسش پاسخ داده‌ایم.

اگر نویسنده به زعم استاد بعد از جنگ جلو لا اختصاصاً در کوی و بروزن شهرهای کرمان، قم، ری... یا در محله‌ی دو خواهران و (قلعه‌ی محکم) نهاؤند روپای شاه نگون بخت را تعقیب نکرده آیا مقصراست؟

۵- مورد دیگر (ضمیماً یادآوری این نکته ضروری است که نویسنده‌ی محترم، با استناد به نوشه‌ی دیا کونف (مستشرق روسی)، گنج نهاؤند را گنج کاویان (منظور کاریان-کارن‌ها) دانسته که این انتساب محل تأمل است. زیرا متأسفانه دیا کونف منبع مورد استفاده‌ی

خود را مشخص نکرده است. هم چنین سلاطین اشکانی فاقد مسکوکات طلا بوده‌اند.) او لاً شخصی مثل دیا کونف روسي مؤلف كتاب ارز شمند «ماد» يا مرحومان ملک الشعراي بهار، فروزانفر، همایي و زرين كوب و امثالهم نيازی ندارند که در نوشته‌های خود منبع و مأخذی ارائه دهند ، زیرا به مرحله‌ای رسیده‌اند که گفتار و نوشتارشان خود منبع و مورد وثوق است. ما هستیم که باید گفتارمان را مؤکد به منابع معتبر نماییم.

دوم این که در نوشته‌ی دیا کونف حرفی از مسکوکات طلا در زمان اشکانیان به میان نیامده است . نوشته‌ی او چنین است: (در نهاؤند گنجی کشف شد که به نام گنجینه‌ی کارنان شهرت یافت. در این گنجینه کنده کاری‌هایی از دوران پارت‌ها به دست آمد که بدون شناخت گنج نهاؤند نمی توان به نقره کاری زمان ساسانیان پی برد. ص ۱۹۰) جمله بسیار ساده و قابل درک است. یعنی اگر بخواهیم نقره کاری عصر ساسانیان را مطالعه و بررسی نماییم ، باید گنج نهاؤند را که متعلق به عهد اشکانیان است مورد بررسی قرار دهیم. زیرا صنعت نقره کاری سامانی دنباله و ادامه‌ی نقره کاری زمان اشکانیان است. ملاحظه می شود که در اینجا حرفی از طلا نیست .

* * *

موضوع دیگری که باید مورد توجه ایشان و همه‌ی کسانی که جنگ‌هایی ایران و عرب را از تاریخ طری دنبال می کنند ، قرار گیرد این است که این منبع در این مورد به خصوص به دلایل زیر معتبر نیست.

تحریف حقایق در تاریخ محمدبن جریر طبری

می دانیم از همان سال‌های آغاز نشر اسلام ، افراد ستون پنجم به نام منافقان در صفوف مسلمانان نفوذ کردند و هدفشان ایجاد اختلاف و تفرقه بین مسلمانان بود. به طوری که در برابر هر حقیقتی باطلی قرار می دادند. آنان با وارد کردن احادیث دروغ در تحریف حقایق اسلام بسیار تلاش کردند. پس از وفات رسول خدا (ص) منافقانی که جزء اصحاب آن حضرت بودند ضمن هم سویی با یهودیان و نصارا و مانویان -که خود را در صفوف مسلمین جا زده بودند- نظرات

خویش را به زبان روایت و احادیث پیغمبر (ص) بین مسلمین رواج می‌دادند. برخی نیز چون سیف بن عمر تمیمی زندیق با انتشار دروغ‌ها و افسانه‌ها و تحریف و قایع تاریخی شباهتی به وجود آورده‌اند که منبع و مستند تاریخ طبری و دیگر تواریخ قرار گرفت.

زنديق چيست و زنديقيان چه کسانی بودند؟

کلمه زندیق ریشه‌ی فارسی دارد. معنودی می‌گوید زردشت کتابش را اوستا نامید و تفسیری بر آن نگاشت که به «زند» معروف است. از این رو پارسیان هر کس را که در مذهبشان چیزی مخالف اصول آن بیاورد یا از اصل به تفسیر آن پیردادزد «زندی» می‌نامند یعنی کسی که از ظاهر کتاب به تفسیر آن که مخالف تنزیل است بسته‌کرده است. (ص ۳۹ کتاب صد و پنجاه صحابی دروغین) عرب لفظ زندی را به زندیق برگرداند و پیروان مانی را زناده گویند. یکی از زنادقه‌ی خطرناک «سیف بن عمر» است.

«سیف بن عمر تمیمی» کیست؟

سیف بن عمر از زنديقيان مانی‌مذهب و از خطرناک‌ترین دشمنان اسلام است که دروغ‌ها و افسانه‌های ساختگی او در اوایل قرن دوم هجری به طور وسیعی در اخبار و احادیث و تواریخ اسلام نفوذ داشته است. به قول ابن جوزی زنديقان در مقام آن بودند که شريعت اسلام را فاسد کنند و در دل بندگان خدا شک و تردید ایجاد نمایند:

«سیف بن عمر هزاران حدیث ساخته و جعل کرده که در خلال آن پاک‌ترین و با ایمان‌ترین یاران رسول خدا را مردمی پست و فرومایه و بی شرم و تبه کار معرفی کرده است.» (ص ۳۹ همان کتاب) از جمله ابوذر، عمار و حجرین عدی و از سوی دیگر کسانی چون معاویه و ابوسفیان را پاک‌ترین و دیندارترین معرفی نموده است. او توانسته است افسانه‌هایی خرافی در تاریخ اسلام بیاورد تا بدان وسیله حقایق را وارونه جلوه دهد و تأثیری عمیق و ناخوش آیند بر عقاید مسلمانان و افکار غیر مسلمانان درباره‌ی اسلام بگذارد.

کتاب‌های سیف‌بن عمر:

سیف‌بن‌عمر دو کتاب به نام‌های «فتح» و «جمل» دارد که سراسر شامل خرافات و تحریفات و افسانه‌هاست. با این حال مطالب آن‌ها در معتبرترین کتب تاریخ اسلام وارد شده و تا امروز مورد استفاده است. سیف‌بن‌عمر در این دو کتاب شاعران و حماسه سرایانی آفریده است که بیش تراز قبیله‌ی تمیم - که خود وابسته‌ی به آن است - بوده‌اند. او پهلوانانی به میدان آورده که وجود خارجی نداشته‌اند و از مکان‌هایی نام برده است که در عالم واقع وجود ندارد.

با این حال چنین مجموعه‌ای متأسفانه در بیش تر آثار مورخین رخنه کرده‌است. طبری در جایی از قول سیف‌بن‌عمر در نبرد نهادن می‌نویسد: «وای خرد» نام پر تگاهی است نزدیک نهادن که افراد سپاه ایران در آن سرنگون شدند و چون یکی از آن‌ها در آن می‌افتاد فریاد می‌کشید «وای خرد شدم! قعقاع بن عمرو از این محل چنین یاد کرده است:

«چون در «وای خرد» سرنگون شدند صبحگاهان کرکس‌ها و لاشخورها به دیدارشان آمدند... در گودال «وای خرد» صد هزار نفر سوتختند». (همان کتاب، ص ۲۱۶) در حالی که چنین محلی در این شهر وجود ندارد. پس از آن این داستان ساختگی به معجم البلدان یاقوت هم وارد شده و عیناً نقل گردیده است.

از دیگر افسانه‌ها این است که وقتی فیروزان به طرف همدان فرار می‌کند، در تنگه‌ای که محل گذر او بود، به وسیله‌ی ابوه چهار پایان که بار عسل داشتند، بسته می‌شود و فرار غیرممکن می‌گردد در نتیجه فیروزان گرفتار می‌شود و به وسیله‌ی قعقاع بن عمرو به قتل می‌رسد. به همین جهت شهرت داده شده که خداوند سپاهیانی در عسل دارد. این دروغ پردازی سیف‌بن‌عمر بهانه‌ای به دست معاویه داد تا دشمنان خود از جمله مالک اشتر را با عسل زهر آلود بکشد.

سیف‌بن‌عمر جنیان را نیز در داستان‌های خیالی خود دخالت داده و افسانه‌هایی واهی ساخته و مدعی شده که اجنه امواج صوتی را به کار گرفته و اشعاری در مفاخر قبیله‌ی تمیم سروده‌اند و به گوش همه‌ی اعراب رسانده‌اند. طبری هم آن را حقیقت پنداشته و در ضمن نبرد قادرسیه به شرح آن پرداخته است:

«چون نبرد قادرسیه پایان یافت جنیان اخبار آن را پخش کردند و از اوضاع آن، مردم را

آگاه ساختند. به طوری که همه‌ی اهل «یمامه» صدای غیبی شنیدند و ... ». دیدیم که سپاه را بیشتر از قبیله‌ی تمیم [قبیله‌ی سیف بن عمر] تشکیل می‌دادند که در میدان نبرد از همه شکیباتر بودند. لشکر تمیم به دشمن حمله برده و گرد و خاک بر هوا افتاد و به دریابی از سپاه ایران که چون شیران بیشه‌ی شجاعت و همچون کوه استوار بودند، حمله برندند. ایرانیان در قادسیه روزگار سختی گذراندند ... وقتی رویارویی مردان تمیم قرار گرفتند دست‌ها و پاهایشان بودکه از مچ و ساق به ضرب شمشیر بریده می‌شد. این آواز [آواز جن‌ها] همچنان در سراسر شبه‌جزیره‌العرب به گوش همه رسیده است.

سپاهیان خلیفه بر روی آب راه می‌روند!

از داستان‌های دیگر سیف بن عمر در تاریخ طبری این است که سپاهیان به جانب بحرین روی آوردند و قصد کردند به دارین بروند. فاصله‌ی دریا بین آن‌ها تا دارین یک روز و یک شب باکشته بود. علام [فرماندهی سپاه] در کنار دریا به سپاهیان خود گفت به سوی دشمن خود رکاب بکشید و از دریا بگذرید. آن‌ها سوار و پیاده به دریا زدند. سوار بر اسب و شتر و درازگوش، دعایی خواندند و از آب گذشتند. در حالی که سم چهار پایان آن‌ها به زحمت تر شده بود! در نبردی دیگر: مسلمین پیش می‌رفتند و هر گاه در این پیشروی اسبی خسته می‌شد، قسمتی از زمین دجله از کف رودخانه بالا می‌آمد و درست زیر پای اسب خسته قرار می‌گرفت و اسب روی آن رفع خستگی می‌کرد!

جنگ قادسیه :

طبری از قول سیف بن عمر روایت می‌کند عاصم (یکی از سرداران) می‌خواست جهت غذای سپاهیان گوشت تهیه کند. اما اهالی احشام خود را مخفی کرده بودند. عاصم ضمん جست و جو به یکی از گله‌داران رسید و از او تقاضای گوشت کرد. ولی چوپان، داشتن هر گونه گاو و گوسفند را انکار کرد. ناگهان از میان بیشه‌گاوی فریاد برآورد و گفت چوپان دروغ می‌گوید، ما اینجا هستیم

و به این ترتیب عاصم گوشت سپاه خود را تهیه کرد.

هم‌چنین سپاه اسلام به فرماندهی ساریه در کنار کوه نهادوند (شاید تپه چقا) غافل و بی‌خبر ایستاده بود. در حالی که عجم‌ها در کمین او بودند، ناگهان صدای عمر را از مدینه شنید که می‌گوید ساریه الجبل الجبل و همین هشدار او را از خطر رهانید. (همان کتاب، ص ۲۹۳)

یا آمار کشته‌های سپاه ایران که از صدھا هزار نفر کشته افزون بوده به طوری زمین از خون آن‌ها لغرنده شده بود که عبور از آن امکان نداشته است.

آیا استاد اگر به این منابع دسترسی داشتند باز هم کوی به کوی رابطه‌ی منطقی گریز بزدگرد در جنگ جلو لا را دنبال می‌کردند؟ متأسفانه روایات سراسر کذب سیف‌بن‌عمر مانی مذهب به تاریخ طبری راه یافته و از این طریق به برخی کتب مورخین دیگر که عده‌ی آن‌ها به ۶۸ نفر می‌رسد رخدنه کرده و ما تنها به ذکر نام چند نفر بسنده می‌کنیم.

۱- طبری	متوفی سال ۵۳۱ ه	تاریخ طبری
۲- ابن فقيه	متوفی سال ۵۳۰ ه	البلدان
۳- شیخ مفید	متوفی سال ۴۱۳ ه	الجمل
۴- سمعانی	متوفی سال ۵۶۲ ه	الاسباب
۵- یاقوت حموی	متوفی ۶۲۶ ه	معجم البلدان
۶- ابن اثیر	متوفی ۶۳۰ ه	الکامل
۷- ذہبی	متوفی ۷۴۸ ه	تاریخ ذہبی
۸- ابن کثیر	متوفی ۷۷۱ ه	تاریخ
۹- ابن خلدون	متوفی ۸۰۸ ه	تاریخ ابن خلدون

داستان ازدواج شهربانو با امام حسین (ع)

استاد صفحه‌ای چند از اوراق فصل‌نامه‌ی فرهنگان ۵ را رقم زده‌اند تا ثابت کنند ازدواج شهربانو با امام حسین (ع) عاری از حقیقت بوده است. در حالی که اگر به دو سطر آخر زیرنویس کتاب این جانب صفحه‌ی ۲۱۹ توجه می‌فرمودند، نیاز به درج این تفصیلات نبود. آن سطور

این است :

«لازم به یادآوری است که مورخین قدیم و جدید اصولاً وجود شهربانو را مشکوک می‌دانند. تنها یعقوبی اشاره‌ای به این مسئله دارد، ولی آنچه مورد استفاده برخی قرار گرفته وجود پاره‌ای احادیث است.»

با وجودی که این یادآوری به کلی به شایعات خاتمه می‌دهد و مسئله را متوفی می‌داند، معلوم نیست چرا مورد توجه استاد قرار نگرفته است؟

به نظر می‌رسد داستان ساختگی شهربانو در اوایل قرن سوم هجری، هم‌زمان با توطئه‌ی سیاسی مشترک عربی-ایرانی جهت تعیین ولایت عهد برای خلیفه‌ی عباسی و اوج فعالیت فرهنگی-سیاسی شعویه طرح شده‌است. حال آنکه در آن دسته از منابع تاریخی که در قرون اولیه‌ی هجری تدوین شده‌اند به دختر یزدگرد و ازدواج او با امام حسین (ع) اشاره نشده‌است. موثق‌ترین دلیلی که بر ساختگی و موهوم بودن داستان می‌تواند مورد استناد قرار گیرد مکاتبات مشهور منصور خلیفه‌ی دوم عباسی با محمد بن عبدالله بن حسن (= نفس زکیه) است که حول اشرافیت عرب دور می‌زند.

در این نامه منصور مفتخر است که بنی عباس از آغاز تا انجام با اعاجم ازدواج نکرده و مادرانشان هرگز «ام و لد» نبوده‌اند. او در طعنه بر «محمد نفس زکیه» به پیشینه‌ی ازدواج‌های بنی الحسن و بنی الحسین و آل علی اشاره می‌کند که چند نفری مادرشان (ام و لد) بوده است، ولی هیچ‌گونه اشاره‌ای به مسئله‌ی ازدواج امام حسین (ع) با شهربانو یا مادر امام سجاد (ع) نکرده است. حال اگر چنین واقعه‌ای اتفاق می‌افتد بدون شک منصور برای تحفیر محمد نفس زکیه که با او سخت دشمن بود اشاره‌ای می‌کرد. بنابراین می‌توان گفت افسانه‌ی این ازدواج در اوایل قرن سوم که نهضت شعویه اوج گرفته در میان عامه‌ی مردم راه یافته و سپس در کتب امامیه جای داده شده است.

با این که می‌دانیم داستان شهربانو جعلی است، ولی شیعه‌ی ایرانی که دلبستگی بسیاری به خاندان علی (ع) دارد، در طول تاریخ سعی کرده است از هر فرصت و بهانه‌ای پیوستگی واردت

خود را به آن خاندان اعلام دارد. از این رو به این شایعه دامن می‌زده است و هم‌اکنون نیز این شایعه نزد عامه‌ی مردم رواج دارد. به قول مرحوم دکتر شریعتی ایرانیان خواسته‌اند بین نبوت محمدی و سلطنت ساسانی پیوند برقرار سازند.

به همین دلیل اشاره‌ای هرچند مختصر به شکل‌گیری نهضت شعوبیه که نقطه‌ی عطفی در تاریخ ایران است و سرانجام منجر به استقلال ملی گردید ضروری به نظر می‌رسد.

مقدمه:

اندیشه‌ی فلسفی شعوبیه و ارتباط آن با داستان شهربانو پس از شکست سنگین سال ۱۹۲۱، که در نتیجه ایران بزرگ به تدریج به تصرف اعراب درآمد، در واقع بازتاب سیاستی بود که خلیفه‌ی دوم و سوم و پس از آن‌ها بنی‌امیه، بنی‌ریزی کرده بودند تا قبایل صحرا گرد عرب از بیابان‌های تفتک‌کوچ داده شوند و در نقاط مختلف ایران ساکن گردند. در نخستین مرحله‌ی اجرای این سیاست، سران قبایلی که بیش‌تر از جناح خلیفه‌ی اول (متعدد خاندان اموی) بودند در نقاط مستعد سکونت داده شدند.

و این در شرایطی بود که ایران از دورترین ادوار تاریخی یعنی از زمان شکل‌گیری تمدن گیان و سیلک تا تخت جمشید و مدائی از جهت تمدن و شهرنشینی نمونه‌ای عالی به حساب می‌آمد. ایرانی که محل برخورد تمدن‌ها و انواع اندیشه‌های فلسفی شرق و غرب بود و بر نیمی از جهان سلطه‌ی نظامی و فرهنگی داشت. بنابراین هنگامی که دستخوش این هجوم واقع گردید یکباره دچار شوک روحی و فلجه فکری شد.

درست است که ایرانیان برای رهایی از ستم طبقاتی رژیم ساسانی به ندای آزادی بخش اسلام پاسخ مثبت داده بودند، ولی بعد از شورای سقیفه که موجب خانه نشینی و سکوت بیست و پنج ساله‌ی علی (ع) گردید و به تعبیر آن حضرت پوستین اسلام وارونه پوشیده شد، ایرانیان به رغم انتظارات و امیدهای اولیه، به ستیزهای سیاسی، نظامی و فرهنگی روی آوردند. مگرنه این است که اسلام از همان آغاز ظهور، پیرایه‌های قومی و نژادی را مردود اعلام کرده و هویت

ملت‌ها را فراتر از مرزهای جغرافیایی به عنوان یک اصل قانونمند پذیرا شده بود و به ملیت‌ها اعتبار بخشیده و کرامت و تقریب را مبنی بر تقویت خداپرستی دانسته بود. آن‌اکرمکم عندالله (تفییک . (حجرات / ۱۳)

پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) و تشکیل شورای سقیفه، اسلام خلافت به سرعت از اسلام امامت فاصله گرفت و تشکیل جلسات سقیفه یا بهتر است بگوییم کودتای سقیفه، فاصله‌ی اسلام خلافت را از اسلام امامت آشکار ساخت.

از همین زمان بود که اشرافیت عرب با هدف محو استقلال ملی و فرهنگی و نفی آداب و رسوم اقوام و ملل و استحالة‌ی آن‌ها در دین و دولت عربی تجلی یافت. پی‌گیری همین سیاست بود که فرهنگ و تمدن کشورهایی مانند مصر، سوریه، لبنان و ... را تحت الشعاع خود قرارداد و مجدوب کرد. این تنها ایران بود که با تکیه بر فرهنگ غنی گذشته خود با وجودی که اسلام را از روی آگاهی و رضا پذیرفته بود ولی در حفظ و صیانت میراث فرهنگی و تاریخی خود کوشید. ایرانی‌ها بودند که تا سال‌ها اداره‌ی امور مالی و دیوانی امویان را به عهده داشتند و از آن پس آن‌چنان درخشیدند که عصر بنی عباس را عصر سلطه و غلبه‌ی فرهنگی ایرانی‌ها می‌دانند.

«اعراب جاهلی نمونه‌ی کامل حرص و هوس و طمع بودند و به هرچه می‌نگریستند تنها از دیدگاه مادی و منافع آنی بود. آنان این حماقت و توحش را نوعی کرامت و شرافت و برتری بر سایر اقوام می‌دانستند. اعراب هیچ مرزی را در عرف و اخلاقی به رسمیت نمی‌شناختند و به قول ابن خلدون بالفطره وحشی و یغماًگر و مفسد بوده و از تمدن و علم به دور و به خرافات و موهومات نزدیک»^(۱)

از دید اعراب ایران به منزله‌ی جهانی گسترده بود پر از نعمت‌های گوناگون و گنج‌های فراوان و دشت‌های سرسیز، رودها، چشمه‌ها، چمنزارهای پر از گل و ریاحین و مهرویان زیبا. از

۱ - رجوع کنید به: ۱- اسلام در ایران ، ص ۲۴۱ - تاریخ عرب قبل از اسلام ، از جوادعلی، ج ۳ ، ص ۳۵۳ - جاهلیت و اسلام ، از یحیی نوری ، ج ۱ ، ص ۱۰۰

این روپس از سال ۲۱ ه به تدریج دسته دسته و گروه گروه قبایل چادر نشین و بادیه گرد به داخل ایران سرازیر شدند و شهرها و روستاهای را به تصرف خود در آوردند. حتی در دورترین نقطه‌ی این سرزمین خود را مالک همه‌جا و همه چیز دانستند. امروز در بیرون از منطقه‌ای کوهستانی محلی است به نام «عرب خانه»!

و این فرمان عمر بود که هر زمین و ملک و خانه‌ای را که عرب به تصرف خود در آورد از آن او خواهد بود. (رجوع کنید به طبری، ج ۴ ص ۶۱، محاضرات راغب، ۱/۶۸)

فاتحان عرب اموی هرچه بر خوبی بدّوی خویش تکیه می‌کردند بیشتر بر نفرت عمومی می‌افزوذند. سخت‌گیری‌های خلفای بنی امية نسبت به موالي در پی عمل به مفاد بخششانه‌های خلیفه‌ی دوم صورت گرفت. علاوه بر ایندا و آزار و فشارهای روحی که اعمال می‌شد، ترور شخصیت ایرانی‌ها نیز در دستور کار آنان فوارداشت. به طوری که به جعل احادیث نیز می‌پرداختند. این حدیث‌سازی‌ها تا به جایی رسیده بود که از قول پیامبر(ص) رفتار و کردار ایرانی‌ها را مورد تمسخر و تقبیح قرار می‌دادند. از جمله عادات تقبیح شده‌ی ایرانی‌ها:

- از جابر خاستن که به عنوان نشانه و احترام بزرگ‌ترها بود.
- استفاده از قاشق در صرف غذا که به عنوان شیوه‌ی مخصوص فارس‌ها تکفیر می‌شد.
- پلنگ سواری در نواحی اروند رود (شط العرب)
- رعایت آداب خاصی در توالت رفتن و اصلاح صورت. ^(۱)

هم‌چنین در تحقیر هرچه بیشتر و نفی هویت ملی و فرهنگ و زبان ایرانیان مفاد بخششانه‌ی سری خلیفه‌ی دوم به ابوموسی اشعری در بصره قابل توجه است.

أَغْرِضَ مِنْ قَيْلَكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ الْمُؤْلِي وَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ الْأَعْاجِمِ فَدَلَّعَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ فَقَدْمَهُ فَاصْرِبْ عُنْقَهُ. [سلیم ۱۷۶، ۱۷۷]

«ای ابو موسی از بصری‌ها دوری کن. موالي و مسلمانان عجم بالغ را گردن بزن. اعاجم اگر قدشان

به پنج وجب رسیدگر دشان را قطع کن». (اسلام در ایران، ص ۳۰۳، الغدیر، ۱۷۱/۶)

این هم سیره‌ی سیاسی خلیفه‌ی دوم در مورد اعاظم و موالي است:

۱- آن تَنَكَّحَ الْعَرَبُ فِيهِمْ وَ لَا يَنْكَحُهُمْ.

۲- آن يَرِثُوهُمُ الْعَرَبُ وَ لَا يَرِثُ الْعَرَبَ.

۳- آن تَقْصِرَ بِهِمْ فِي عَطَائِهِمْ وَ أَرْزَاقِهِمْ.

۴- آن يَقْدَمُوا فِي الْمَغَازِيِّ، يُصْلِحُونَ الظَّرِيقَ وَ يَقْطَعُونَ الشَّجَرَ.

۵- وَ لَا يَرِثُمْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الْعَرَبَ فِي صَلَاةٍ

۶- وَ لَا يَتَقَدَّمُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي الصَّفَ الأَوَّلِ إِذَا حَضَرَتِ الْعَرَبُ إِلَّا أَنْ يَتَمَّوِّلَ الصَّفَ.

۷- وَ لَا تُؤْلِّ أَحَدًا مِنْهُمْ تَعْرِّا مِنْ ثُغُورِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا مِصْرًا مِنْ أَمْصَارِهِمْ.

۸- وَ لَا يَلِى أَحَدٌ مِنْهُمْ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا أَحْكَامَهُمْ.

رجوع کنید به: الغدیر/۶، نهضت مقاومت ملی ایران (اسلام در ایران)، ص ۲۹۷

مقاد بخششانه چنین است:

۱- اعراب حق ازدواج با زنان و دختران آنان را دارند ولی آنان حق ازدواج با زنان عرب را ندارند.

۲- اعراب حق بردن ارث از اموالشان را دارند و آنان چنین حقی ندارند.

۳- در دادن عطا و رزق به آنان اعمال محدودیت کن.

۴- در جنگ‌ها آنان سپر بلای اعراب شوند و کارشان همواره ساختن راه‌ها و کندن درخت‌ها باشد.

۵- هیچ کدامشان حق ندارند پیش نماز اعراب باشند.

۶- و هیچ کدامشان حق ندارند در صفات اول نماز قرار گیرند.

۷- و هیچ یک حق ندارند در سرزمین‌های مسلمین والی شوند.

۸- و هیچ یک حق ندارند بر مستند قضا تکیه زند یا مجری احکام باشند.

در بخش دیگری از دستورالعمل‌ها آمده است:

به دنبال تسریح سراسری ایران، بنای فرمان خلیفه‌ی «وم زنان و کودکان را که غنیمت‌های جنگی به حساب آمده بودند کوچ دادند و آنان را از مساکن مأله‌وفور کردند و صدھا فرسخ پیاده تا مدینه کشاندند. آن‌هایی که توان و تحمل نداشتند در بیابان‌های تفته جان دادند و باقی مانده را در کوچه‌های مدینه گرداندند و در معرض تماشای خلق قرار دادند. از جمله‌ی این تماشاگران فیروزنهاوندی بود که بر بخت بد هموطنان خود می‌گریست و دست بر سر بچه‌های اسیر می‌کشید و می‌گفت: عمر جگر مرا خورده است. (رجوع کنید به: نهاوند در هزاره‌های تاریخ، ص ۲۲۴)

فیروز، که تا آن‌روز منع ورود داشت، سرانجام از موانع بسیار گذشت و وارد مدینه شد و در خانه‌ی هرمزان سردار دیگر ایرانی مسکن گزید. نمی‌دانیم در مدت اقامت وی در خانه‌ی هرمزان بین آنان چه رفته است. ولی فیروزان به تلافی همه‌ی رنج‌هایی که خود و هموطنانش تحمل کرده بودند تصمیم تاریخی خود را می‌گیرد و عاقبت در بامداد روز یکشنبه اول محرم سال ۲۴ ه. آن را به اجرا می‌گذارد و با کارداری زهرآلود طومار زندگی ۶۳ ساله‌ی خلیفه‌ی دوم را که مدت ده سال و شش ماه در کرسی خلافت تکیه زده بود در هم می‌پیچد و خود نیز در همانجا به دست اطرافیان وی کشته می‌شود.

می‌گویند او تنها به خلیفه بسته نکرده و ۱۳ نفر دیگر از اطرافیان را به کار بزد که ۶ نفر آن‌ها نیز کشته شدند. سرانجام عبدالرحمن بن عوف بر او تاخت و فیروز برای این که گرفتار نشود خود را کشت و عبدالرحمن سرش را برید. (رجوع کنید به: ابن شعبه، ۸۹۴/۱، اسلام در ایران، ص ۵۳)

فیروز را باید اولین کس از گروه شعوبیان محسوب داشت که برتری عرب بر عجم را برنتایید. پس از خاک سپاری خلیفه، پسرش عبیدالله با گروهی از طرفداران او، به قتل عام اسرای ایرانی مقیم مدینه پرداختند. از جمله کشته شدگان عبارت بودند از هرمزان و دختر فیروز که نام او را جفینه (حنفیه) نوشته‌اند. در این زمان علی (ع) که به عدالتگری زبانزد و تجسمی عینی اسلام

محمدی (ص) بود دخالت کرد و از کشtar اسرا ممانعت به عمل آورد.

علی (ع) عثمان را تحت فشار قرارداد که عبیدالله را قصاص کند ولی عثمان که خود یکی از اعضای شورای سقیفه و از خویشان بنی امیه بود از این تقاضا سر باز زد. تا این که علی (ع) در زمان خلافت خود در صدد قصاص عبیدالله برآمد. ولی او پیش‌دستی کرد و به شام رفت و به معاویه پناه برد. اما سرانجام در جنگ صفين در زمره‌ی سپاه معاویه کشته شد.

(رجوع کنید به: الغدیر از علامه امینی، ۱۳۲/۸ به نقل از ابن سعد ۵/۸، ابن اثیر ۳/۳۲، استیعاب

۱۸/۳ و اسلام در ایران ص ۵۷)

قتل خلیفه‌ی دوم دستاویزی شد تا طرفداران خلافت بنی امیه نسبت به ایرانیان که اینک جزء طرفداران علی (ع) در آمده و اولین گروه شیعیان گمنام را تشکیل داده بودند سخت‌گیری سیار نشان دهند. آن‌ها تلاش کردند تا این قتل را یک تراژدی عربی اسلامی جلوه دهند و در شعله‌ور کردن آتش کینه‌ها بیفزایند. این جوسازی تا قرن ششم و هفتم به شدت ادامه داشته است. (اسلام در ایران، ص ۵۸)

از سوی دیگر طرفداران خلیفه برای این که به او مرتبه‌ای والا بدھند و

جایگاهی متافیزیکی و ماورایی برایش بسازند، در حقش داستان‌ها ساختند، از جمله:

«هر شب مرغی بزرگ به کنار دریای عمان آید و ابویلؤث را از حلق برآورد و زنده شود و به منقارش پاره پاره کند و بخاید و تا قیامت هر شب چنین باشد، که او کشته‌ی عمر است.»

(رجوع کنید به: قزوینی، النقض ۲۸۷، ابن شعبه، ۱/۸۹۶)

هم چنین برای تشدید کینه؛ قتل عثمان را هم به یک ایرانی ساکن مدینه به نام کیسان نسبت می‌دهند که حربه را در سینه‌ی عثمان فروکرده... این حوادث موجب خیش‌های بعدی ایرانیان شد و تا قرن دوم و سوم ادامه یافت و پی‌ریز استقلال آنان گردید. چنین حرکتی را «نهضت شعویه» می‌نامند.

شعویه جوهر اندیشه‌ی خود را از آیه‌ی شریفه‌ی: یا ایها الناس انا خلقنا کم من ذکر و انشی و جعلنا کم شعوبأ و قبائل... (سوره‌ی حجرات آیه‌ی ۱۳) دریافت کردند.

این آیه خطابی عام به "انسان و تاریخ" از آغاز تا انجام است. زیرا اسلام دین انسانیت است

و نظام ارزشی آن مبتنی بر تقواست و نفی امتیازات نژادی و قومی و بر مساوات حقوقی بین همهٔ اقوام و نژادها تکیه دارد.

شعوییان از مفهوم ارزشی این آیه بهره گرفتند و با برتری عرب بر عجم مخالفت می‌ورزیدند. ما اولین جرقه‌ی خشمگینانه‌ی این حرکت را در برق حریه‌ی فیروز نهادندی در بامداد روز یک‌شنبه اول محرم سال ۲۴ هجری در مسجد مدینه می‌بینیم و از آن پس نشانه‌های این خشم فروخورده را در عکس‌العمل‌های توده‌های تحقیر شده‌ی ایرانی در گوش و کنار این سرزمین مشاهده می‌کنیم. هدف نهایی ایرانیان «بازگشت به خویشتن» و اثبات ملت و فرهنگ گذشته‌ی خود با ترکیبی از سرشت نجات بخش اسلام بود.

این حرکت عکس‌العملی بود در مقابل سیاستی که در صدد بود تا ملت را در جوهر قومیت بدوي خویش مستحیل کند و از این طریق تبلیغات دشمن را که مدعی جانشینی پیامبر (ص) است و با حریه‌ی دین می‌خواهد همهٔ ارزش‌های انسانی را نفی کند خشی و بی‌اثر سازد. از دیگر اهداف روشنفکران شعویه در اختیار گرفتن ابزارهای دینی، ادبی و فلسفی بود، برای این که روحیه‌ی به حقارت کشیده و تحقیر شده‌ی خود را بازسازی و تقویت کنند. هم‌چنین ترمیم گستگی تاریخی ای که می‌رفت از گذشته‌ی پر افتخار خود غافل و بی‌خبر بماند.

این نهضتی بود که سرانجام به پیروزی نهایی رسید و دو قرن سکوت را بدله به فریادی رسا کرد. آن‌گونه که هنوز هم ندای آن از فراز تاریخ شنیده می‌شود و پیروزی شایانی برای ایده‌ی مقاومت ملی بود که شعار اسلام منهای عرب را تعیین داد. شعویه از تمامی این تجارت بهره برد. چرا که اسلام در دست خلیفه‌ی عرب سلاح برنده‌ای بود که ذبح شرعی مخالفان را در پی داشت. شعار اسلام منهای عرب حتی در میان اعراب مخالف جایگاه خود را یافت.

هرچند تشكل‌های فکری ابتدا خاص روشنفکران و اندیشه‌وران بود، ولی پایگاه مقاومت آن کم‌کم به صورت ستیزه‌های سیاسی در میان توده‌های مردم تثبیت شد. به‌طوری که شهرهای اصفهان، کرمان، سیستان، ری... با حکّام عرب و اشراف ایرانی متعدد آن‌ها درافتادند. تا آن‌جا که مردم نهادند از شهر بیرون می‌آمدند و [با عُمال عرب منطقه] می‌جنگیدند. (بلاذری فتوح،

(۳۰۳)

کودکان بلخ و بخارا با خواندن اشعار محلی عرب‌ها در کوچه و محله‌ها هجو می‌کردند. در مقابل، فرماندار عرب شهر دستور داده بود تا هر خانواده، عده‌ای عرب را ضمن تکفل مخارج، در خانه پذیرا شود تا نحوه‌ی خواندن نماز به زبان عربی و سایر مراسم عبادی را از آنان فراگیرند.

شعویان برای مساعد کردن بستری‌های فکری در گذار به مرحله‌ی ستیزهای سیاسی از پیش زمینه‌ها و ابزارهای علمی و فرهنگی و ادبی بهره‌ی وافی برداشت. به طوری که نفوذ ادبی و فکری ایرانیان در دستگاه منجمد امویان چنان بود که تا سال‌ها محاسبات دیوانی آن‌ها از روی خط مشی عهد ساسانی به فارسی نوشته و ضبط می‌گردید. در داد و ستدّها از سکه‌های عهد ساسانی بهره می‌بردند. این نفوذ تا جایی رسید که سلیمان بن عبد‌الملک گفته بود شگفت دارم از ایرانیان که هزاران سال فرمانروایی کردند بدون این که به ما نیاز داشته باشند و ما صد سال حکومت کردیم بدون آن که آن‌ها بی نیاز باشیم. (پاول هرن، تاریخ مختصر ایران، ص ۱۳)

این نفوذ و تأثیرگذاری رو به گسترش بود به طوری که در عصر عباسیان اوضاع چنان در جهت منافع ایرانی چرخید که حکومت عباسی را یک حکومت ایرانی می‌نامیدند. (شعویه، گلدزیهر، ۱۱۶ به نقل از جاحظ-البيان، ۱۵۶)

شعویان برای این که زمینه‌ی فرهنگی خود را به رخ اعراب بکشند به ترجمه‌ی کتب هندی، پهلوی و یونانی و نشر تواریخ پیش از اسلام و داستان‌های گذشتگان پرداختند. نمونه‌ی آن ترجمه‌های این مقفع، تاریخ طبری، مسعودی، حمزه و کتبی دیگر از این دست بود. در مقابل این نوع فکری، اعراب خلع سلاح شده بودند. مرحوم ملک‌الشعرای بهار پدید آمدن شاهنامه را نتیجه‌ی نفوذ فکری و ادبی شعویه می‌داند. (سبک‌شناسی، ج ۱، ص ۱۵۰) نفوذ فکری شعویان در قرن‌های دوم و سوم همچنان ادامه یافت و قوم ایرانی در همه‌ی شئون بر اعراب برتری یافت. جاحظ که یک عرب متعصب بود در کتاب خود، البيان می‌نویسد:

قد علمنا ان اخطب الناس للفرس و اخطب الفرس اهل فارس... خوب می‌دانیم که خطیب‌ترین

مردم جهان ایرانیان‌اند و خطیب‌ترین مردم ایران پارسیان‌اند و این مردم شیرین زبان‌تر و خوش ادادر و با تولّا در دوستی پایدارترین‌اند. ولی شما [اعراب] شتربانان و گوسفندچرانان بودید... و از آن روی که شما از دیرگاه با شتران هم‌زبان بوده‌اید، بدان خوگرفته‌اید و زباتان درشتی پذیرفته و مخارج صوتی تان غلیظ و خشن گشته است و در سخن گفتن چنان نعره بر می‌آورید که کسی با مردم کر سخن سر کند. (البيان ج ۱، ص ۱۵۲)

ابوالعلا معربی، که خود از قبیله‌ی «خزاعه» از متعصّبین عرب بود، شعری در تمثیل مقدسات جاهلی تازیان و در ستایش ایرانیان دارد:

بگذارید «خزاعه» روزهای پر افتخارش را شمارش کند.
چمیر به ملوکش ببالد.

در حالی که منذر امیر عرب امانت دار ترکه‌ی بارگاه «کسراء» در شهری واقع در سرزمین «طف» بود.

وقتی تو طلای سرخ می‌دهی،
آیا آن کس که به دنبال نقره است کار خود را حقیر نمی‌شمارد؟
وقتی از دهان تو مروارید ناب می‌ریزد،
چه کسی در ته دریا دنبال مروارید می‌گردد،
همه با انگشت تو را نشان می‌دهند.

(گلزاری‌پروردگار، شعوبیه، ص ۱۹۶، از سقط الزند، ۲۶/۲)

در اینجا چند تن از شعراء، نویسنده‌گان و مترجمین ایرانی معاصر بنی‌امیه و پس از آن را که نهضت ادبی را به راه بردند و تکامل بخشیدند، نام می‌بریم.

از شعراء:

- ۱- اسماعیل بن یسار که به دست هشام اموی به قتل رسید.
- ۲- ابن خباط
- ۳- ابن میاده
- ۴- ابوالعطاء سندی

۵- ابراهیم بن مشاد

۶- موسی بن بشار از اسرای آذربایجان

از گروه نویسنده‌گان:

۷- عبدالله بن مقفع

۸- سهل بن هارون

۹- عبدالحمید کاتب

۱۰- علاء بن حسن

۱۱- معمر بن مشنی

از مترجمین:

۱۲- ابن مقفع

۱۳- آل نوبخت

۱۴- موسی بن خالد

۱۵- حسین بن سهل

۱۶- بلاذری، احمد بن یحیی

۱۷- عمر بن فرخان

۱۸- بهرام بن مردان شاه

خلق احادیث:

شعویه برای پیش‌برد اهداف خود با اقداماتی فرهنگی و ادبی به خلق حدیث و استفاده از احادیث موضوعه پرداختند. چنان‌که ذهن طرفداران نهضت را به خود مشغول کردند. آنان با هوش ذاتی خود دریافته بودند که اسلام متعالی ترین دین است و نجات بشریت در گرو اجرای دستورات آن است. لذا این حساسیت بهره‌گرفتند و به ابتکاراتی دست زدند که هم جنبه‌ی مذهبی آن و هم جنبه ایرانی بودن آن حفظ می‌شد.

یک مورد پر جاذبه‌ی آن شایعه‌ی ازدواج دختر بزدگرد سوم با یکی از فرزندان خاندان نبوت محمدی (ص) بوده است. پیوندی خونی بین دختری از خاندان ساسانی که نشانه‌ای از فرّه ایزدی و اهورامزدایی دارد با دودمان والای علی (ع) و خون خدای اسلام (ثارالله) در رگهای حسین (ع) که می‌توانست این باور را در توده‌های عجم ماندگار کند.

نام دختر شهربانو است. شهربانو کلمه‌ای پهلوی است و اصل آن (شهرپوآنوگ) به معنی ملکه است. (سبک‌شناسی بهار، ج ۱، ص ۱۳۷)

نمودهایی از داستان:

سازندگان این افسانه‌ی خیالی صحنه‌های جالبی در آن از آغاز تا انجام با جلوه‌هایی از واقعیت ترسیم کرده‌اند که نمودهایی از آن چنین است:

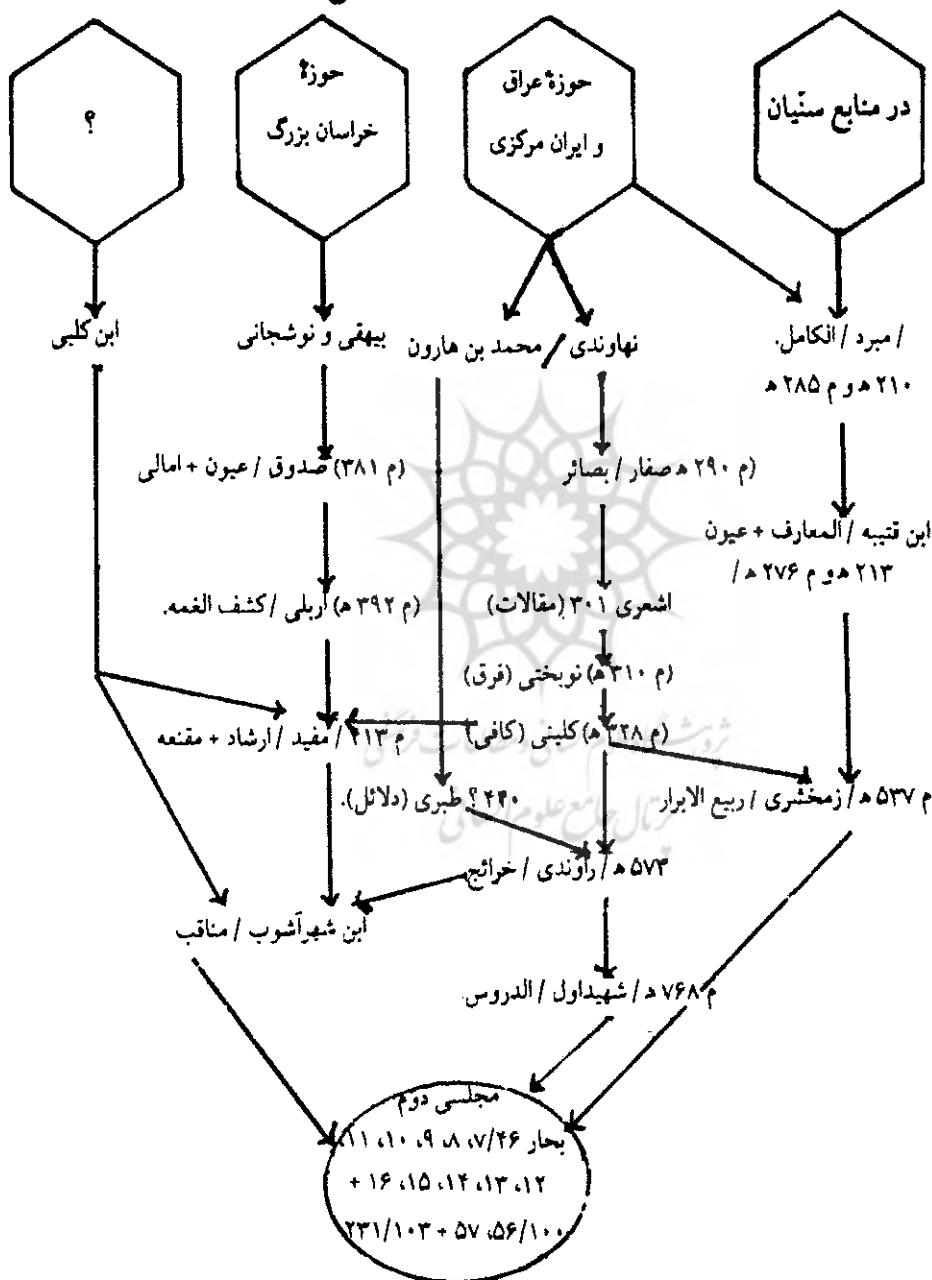
وقتی دختر بزدگرد وارد شهر مدینه شد، دختران مدینه برای دیدن او از زمین تا پشت بام‌ها صف کشیدند. از درخشندگی چهره‌اش مدینه نورباران شد... وقتی در مسجد مدینه، عمر را دید روی پوشانید و گفت: «آه، بیروج باد هرمز». عمر فارسی نمی‌دانست، فکر کرد که به او بد می‌گوید. خواست او را تنبیه کند ولی علی بن ابی طالب جلو آمد و مانع شد و گفت بگذارید تا او شوهر انتخاب کند. شاهزاده برخاست و جلو آمد تا دست بر سر حسین بن علی گذاشت... از اینجا گفت و گویی صمیمانه بین او و امام علی (ع) صورت گرفت.

(اسلام در ایران، ص ۱۱۳ نقل از: صفار، بصائر الدرجات، ج ۷، ص ۱۱)

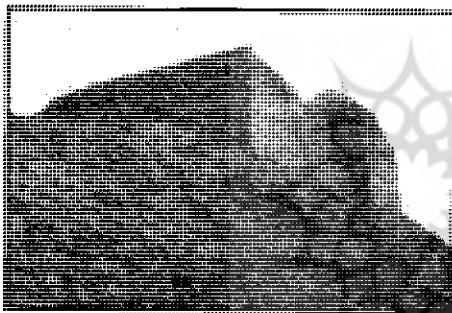
بخش‌هایی از این جملات و روایات گوناگون که ساخته و پرداخته‌ی ایرانیان بود و در اصل و مایه هم یکی است در روایات طبری (در دلایل الامامه)، راوندی، صدوق، علامه‌ی مجلسی و شیخ مفید آمده است. نکته‌ی قابل تأمل در این جاکلیشه‌سازی، شیوه‌ی رسم الخط و بیان مطلب است. پارسی دری (آه بیروج باد هرمز) است و در کافی ^{أوف} بیروج باد هرمز. این کلمات با توجه به زبان پهلوی چنان ماهرانه به کار رفته است که شک آفرین نیست. زیرا با تغییراتی از گفت و گوهای اسرای ایرانی مدینه گرفته شده است. (همان کتاب، ص ۱۲۲)

- نام ایرانی دختر بزدگرد در برخی منابع شیعه :
- کلینی / کافی ۲ / ۳۶۹: جهان شاه، شهربانو - غزاله
- اشعری / مقالات ۷۰: جهان شاه
- نویختی / فرق ۵۳: جهان شاه
- مفید / ارشاد ۱ / ۳۱۰: شاه زنان ، شهربانویه
- صدقوق / مناقب ۳ / ۳۱۱-۳۱۰: شهربانو شاه زنان، جهان بانو
- طبری / دلایل الامامه : شهربانو ، شاه زنان
- صفار / بصائر الدرجات : جهان شاه، شهربانویه
- اوبلی / کشف الغمہ / ۲ / ۸۳: شهربانو، شاه زنان - غزاله
- طبری / اعلام الوری، ص ۲۵۶ : شاه زنان - شهربانو
- شهیداولی / الدروس ۱۵۳: شاه زنان
- راوندی / خرائج ۲۵۱: جهان شاه - شهربانو
- ابن جوزی / تذکره : شاه زنان
- بحار / ۱۳/۴۶: شهربانو
- ابن شهرآشوب / مناقب ۳ / ۳۱۰: شهربانویه
- ابن طولون / الائمه الاثناعشر، ۷۸: غزاله
- با توجه به آن چه گفته شد بهتر بود متقد محترم ابتدا این منابع را مطالعه می کردند و آن گاه در دادگاه یک طرفه‌ی خود ابتدا اینان را به محکمه می کشیدند و محکوم می کردند و سپس علیه حقیر رأی صادر می نمودند.

سیر تاریخی روایات شعویه در متابع شیعه امامیه

به نظر می‌رسد وجود کوه بی‌بی شهربانو نیز در گمراه کردن اذهان ، نقش داشته است . مرحوم دکتر کریمان در کتاب «تهران در گذشته و حال» می‌نویسد : در پنهانی تهران در عهد ساسانی چندین بنای دینی به وجود آمده که به ناہید از ایزدان بزرگ زرتشتی انتساب داشته و برخی آثار آن به جای مانده ... یکی گند بی‌بی شهربانو در ری است که به غلط مدفن مادرگرامی حضرت سجاد علیه السلام دختر یزدگرد ساسانی قلمداد شده است و حال این که فرشته زن این آیین و معبد زنان و دختران بوده است . از آثار دیگر بقایای آتشگاهی در سی کیلومتری ، بر فراز آئین و معبد زنان و دختران بوده است . از آثار دیگر بقایای آتشگاهی در مرز آهار و شهرستانک است .

منظره‌ی جنوب شرقی بقعه‌ی بی‌بی شهربانو بر فراز صخره از جانب شرق

کوشمه‌ی جنوب شرقی بقعه‌ی بی‌بی شهربانو بر فراز صخره‌ی کوهسار (عکس از مجموعه‌ی آقای مصطفوی)

یکی از پرده‌های نقاشی موجود در بقعه‌ی بی‌بی شهربانو که بانوان را در حال زیارت نشان می‌دهند (عکس از مجموعه‌ی آقای مصطفوی)

از آثار دیگری که به همین آئین وابسته بودند، عبارت‌اند از خاتون بارگاه، قلعه‌ی هفت دختران و قلاعی در کمردشت و دشتک و اسبولک اوشان. هرچند هم‌اکنون آثاری از آن‌ها به جا نمانده است.

تعريف ناهید:

«ناهید، ایزد زن ایرانی است که اصل و چهره آریایی دارد... نام کامل این ایزد در اوستا اردوی سُرْ اناهیت Aradvī - Sura - Anahta است که روی هم فرشته‌ی موکل آب است. بنا به مندرجات اوستا ناهید در ظهور پیکر انسان دختری است جوان و بلند اندام و نیکو چهره و زیبا که بازوان سفیدش به ستبری شانه‌ی اسبی است.

ناهید نگهبان کلیه آفرینش مقدس است ... معابد ناهید به عهد باستان به مناسبت نذورات دختران و زنان و اوقاف فراوان شاهان و بزرگان جهان بود. گنبد بی‌بی شهربانو معبد ناهید است در دامنه‌ی جنوبی کوهی که در این عهد به کوه بی‌بی شهربانو شهرت یافته. بقیه با گنبد مینایی رنگ واقع است، که به سهو محل آرامگاه دختر یزدگرد است. گنبد بقیه از عهد دیالمه است. قدیمی‌ترین تاریخ صندوق روی مرقد، تاریخ ۸۸۸ را دارد که این زمان خاندان آق‌قویونلوها است. در نفیس منبت کاری آن مربوط به زمان شاه طهماسب صفوی است.»

«ماری یوس» در مقاله‌ی «بی‌بی شهربانو بانوی پارس» در ذکر مزارات زرتشتی یزد که به آن‌ها نام «پیر» داده‌اند در مشابهت با داستان بی‌بی شهربانو مطالبی آورده است به این شرح: «می‌گویند هنگامی که یزدگرد سوم پادشاه ساسانی از مهاجمین عرب می‌گریخت، خانواده‌ی او به شهر یزد پناه آوردند. تعقیب کنندگان به این جا رسیدند و ملکه و فرزندانش دوباره مجبور شدند فرار کنند. ملکه هنوز از دیوار شهر چندان دور نشده بود که از فرط خستگی از پای درآمد و فرزندانش هر یک به یکی از کوه‌ها پناه برداشت و پس از خواندن دعا‌یی کوه دهان باز کرده آن‌ها را در خود جای داد و به این ترتیب از دست اعراب نجات یافتند. ملکه را هم کوه به همین ترتیب نجات داد.» به گفته ماری یوس، در یزد زیارتگاه بانوی پارس، کتیبه‌ای دارد که مؤید این

داستان است.

دکتر کریمان می‌نویسد: مشابهت‌های زیادی بین زیارتگاه‌های یزد و بی‌بی‌شهربانوی تهران بین عوام رواج دارد. نگارنده در کودکی داستانی از همین وقایع شنیده که چنین است: در روز عاشورا پس از پایان یافتن آن فجایع بزرگ در کربلا، شهربانو بر ذوالجناح، اسب سید الشهداء، سوار شده و راه فرار پیش گرفت. سپاهیان ابن سعد به تعقیب وی پرداختند. اسب به قدرت خدای تعالیٰ به پرواز درآمد. چون مخالفان عقب ماندند، اسب بر روی زمین راه می‌رفت و این جریان تکرار می‌یافت تا آن که شهربانو به وی رسید. در کنار راه در دامن کوه مخالفان خیلی نزدیک شدند. شهربانو که خطر دستگیری را نزدیک دید، خواست بگوید (یاهو) مرا دریاب، به سهو گفت «یا کوه» مرا دریاب. کوه دهن باز کرد و وی را در درون خود گرفت. لکن گوشه‌ای از چادرش در میان صخره‌ی بهم آمده ماند و بعدها بدان نشانی در آن جا بقیعه و مزار کنونی را به وجود آوردند.

ماجرای شهربانو در تعزیه خوانی‌های نهادوند هم به نمایش در می‌آمده است. آقای کرم خدا امینیان خاطره‌ای از آن در ذهن دارد که چنین است:

این جانب از دوران کودکی خاطره‌ای را به یاد دارم که خلاصه‌ی آن این است. در عصر عاشورا که امام حسین (ع) و یارانش شهید شدند، قاتلان می‌خواستند خانواده‌ی آن حضرت را به اسارت ببرند. در این هنگام شهربانو خود را به کنار حضرت زینب می‌رساند و می‌گوید: شما چون از خانواده‌ی امام و امامزاده هستید کسی متعرض شما نمی‌شود. ولی من چون شاهزاده هستم ممکن است مرا مورد آزار و بی‌حرمتی قرار دهند. از این رو اجازه بدهید من به سوی «ری» حرکت کنم. در همان موقع با چالاکی بر اسب امام حسین (ذوالجناح) سوار می‌شود. ناگهان دختر کوچکش حضرت سکینه دامن او را می‌گیرد که مادر نرو. مرا با خود ببر. ولی عمه‌ی او و مادرش مخالفت می‌کنند و شهربانو به تنها بی سوار اسب می‌شود و از صحته دور می‌گردد. جدا شدن مادر و فرزند و گریه‌های آن‌ها در هنگام جدایی به حدی تأثیر آور بود که همه‌ی تماشاگران حتی بچه‌ها دقایق متواتی گریه می‌کردند و بر سر و سینه خود می‌زدند.

ماتم شهربانو:

محمود افتخار زاده مؤلف کتاب اسلام در ایران می‌نویسد: «مردم در یکی از روستاهای حومه‌ی بیرجند، روز عاشورا با علّم‌هایی که عبارت است از چوب‌های بلند، انواع پارچه‌های رنگینی بر آن آویخته‌اند، به قبرستان گبرها در نزدیکی آبادی می‌روند و در آنجا در نهایت اخلاص فاتحه می‌خوانند و این نوحه‌ی شگفت و پر از رمز و راز را با آهنگی غم انگیز اما غرور آفرین می‌خوانند: [با اندک تغییر]:

شهربانو الوداع، شهربانو الوداع
یا بیایم یا نیایم، شهربانو الوداع
یک تن و تنها به میدان، شهربانو الوداع
تا کنم او را وصیت، شهربانو الوداع
کو طبیش این زمان، ای شهربانو الوداع
گفت با او چند گویی شهربانو الوداع
کای ائس جان شیرین، شهربانو الوداع
یادگار جد من، ای شهربانو الوداع
تیر بر حلقوش زدند، ای شهربانو الوداع
مادرش گریان شده، ای شهربانو الوداع
می‌روم این دم به میدان، شهربانو الوداع
این نشان کشتم، ای شهربانو الوداع
صبر کن ایس‌ها چه بینی شهربانو الوداع
می‌سپارم ایس عزیزان، شهربانو الوداع
من چه سازم از غمش، ای شهربانو الوداع
صبر کن تا می‌توانی، شهربانو الوداع
الوداع ای دوستان رفتیم از دار فنا
مونس جان شما شد شهربانو الوداع

در بیاضی که این اشعار در آن آمده است، می خوانیم پس از حمله‌ی یزیدیان، شهربانو تا آخرین لحظه در میدان نبرد حضور دارد و از آن پس خود را در فرات می اندازد و غرق می شود.» از آن جایی که مردم ایران نسبت به خاندان علی (ع) ارادت می ورزند و شیفتگی آنان از آغاز به این خاندان چیزی نیست که برکسی پوشیده باشد، به همین جهت داستان‌های زیادی به ویژه در خصوص این موضوع آن هم به صورت عامه پسند ساخته و پرداخته‌اند. و بالآخره از دیگر نکات قابل توجه مقاله‌ی جناب آقای دکتر بیات، اشاره‌ای است که به داستان اسارت شاه آفرید تیره‌بخت شده، در آن جا آمده است:

«فیروز پسر مهتر بزدگرد دختر یانوه‌ای داشته است به نام شاه آفرید که در سال ۱۳ هجری به دست تازیان اسیر شده است و به همسری ولید بن عبدالملک اموی در آمده است و از او در سال ۹۶ ه. پسری به دنیا آمده به نام یزید ناقص».

حال اگر فرض کنیم که در سال سیزدهم هجری شاه آفرید ۱۳ سال داشته است، باید پذیریم که وی در ۹۶ سالگی آبستن شده و یزید ناقص را به دنیا آورده که این هم از شگفتی‌های خلقت است!

منابع

- صدوپنجاه صحابی دروغین، علامه عسکری
سیکشناسی، بهار
شعوییه، گلادزیهر
اسلام در ایران، محمودزاده
شعوییه، جلال همایی
تشیع و تصوف، دکتر کامل مصطفی الشیبی
تهران در گذشته و حال، دکتر کریمان
ماتی، ناصح ناطق
چشممه‌ی روشن، دکتر یوسفی