

نقد و بررسی داستان گشتاسب بر اساس نظریه توهم توطئه

محمود رضایی دشت‌آرژنه*

دانش‌یار گروه زبان و ادبیات فارسی. دانش‌گاه شیراز. شیراز. ایران.

فاطمه مصطفایی کرملکی**

دانش‌جوی دکتری زبان و ادبیات فارسی. دانش‌گاه شهید چمران. اهواز. ایران.

تاریخ دریافت: ۹۴/۱۲/۲

تاریخ پذیرش: ۹۵/۸/۴

چکیده

نظریه توهم توطئه یا پارانویا، یک نظریه مدرن سیاسیست که بر اساس آن، حاکم پارانوییک چنین می‌اندیشد که تمام کاینات در حال توطئه‌چینی علیه اوست و کشور را پیوسته دستخوش توطئه و براندازی از سوی دیگران می‌داند. او گاه بعمد می‌کوشد با توصل به توهم توطئه، نامشروع‌بودن حکومت خود و مشکلات داخلی را از کانون توجهه واقع‌شدن دور کند و توجه مردم را به توطئه‌ها و کانون‌های بحران بیگانگان معطوف دارد. در این جستار با تحلیل داستان گشتاسب بر مبنای نظریه توهم توطئه، چنین استنباط می‌شود که گویا گشتاسب نیز به دلیل چنین توهمی، از یک هرم قدرت (لهراپ، اسفندیار، رستم) سخت می‌هراسید و از این‌رو در پی توطئه‌پردازی برای در دست‌داشتن یا از میان‌بردن هر سه رقیب برآمده است. بنابراین شاید سخن‌چینی‌های گرزم و در بندشدن اسفندیار، اقامت دوساله گشتاسب در زابلستان و فرستادن اسفندیار به جنگ با رستم، همه، نقشه‌هایی از پیش طرّاحی شده و در هم‌تنیده به‌وسیله خود گشتاسب بوده است تا با بحران‌سازی، هم بر نامشروع‌بودن حکومت و تصاحب تاج و تخت از پدرش سرپوش گذارد و هم رقیبان تاج و تخت خود را از میان بردارد. در فرجام گشتاسب موفق می‌شود با توصل به توهم توطئه، هم دو رقیب سرسخت خود، یعنی لهراپ و اسفندیار را از میان بردارد و هم با مخدوش‌کردن چهره زابلیان به‌واسطه کشتن شاهزاده‌ای ایرانی، سال‌های سال بی‌منازع بر مسند قدرت نشیند.

کلیدواژه‌ها

توهم توطئه، گشتاسب، لهراپ، اسفندیار، رستم.

* mrezaei@shirazu.ac.ir

** F_mostafaee@yahoo.com

مقدمه

شاهنامه در ورای بیت‌های ظاهرًا ساده خود، دنیایی پر رمز و راز و تودرتو دارد که بدون ژرف‌نگری و باریک‌بینی‌های درخور، نمی‌توان از روساخت به ژرف‌ساخت رسید و از دنیای رمزآلود آن پرده برداشت و به کنه مطلب پی‌برد. آن‌گونه که برخی شاهنامه‌شناسان بدرستی گفته‌اند، شاهنامه یکی از پیچیده‌ترین و رازآمیزترین متن‌ها در گستره ادب پارسیست (کرآزی، ۱۳۷۰: ۵۲-۵۶). از همین رو نگارندگان در این جستار برآئند تا با استناد به نظریه «توهم توطئه»، داستان گشتابسپ را از زاویه‌ای دیگر بنگردند.

کارل رایموند پوپر^۱ از نخستین اندیشه‌وران غربیست که نظریه توهم توطئه را مطرح کرد. او معتقد است که بر اساس این نظریه، گویا هر چه در جامعه رخ می‌دهد، نتایج مستقیم دسیسه‌هاییست که قدرت‌های بزرگ طراحی کرده‌اند. باور داشتن به خدایان هومری که توطئه‌های آن‌ها جنگ‌های تروا را در پی‌داشت، اکنون از میان رفته است، اما جای خدایان ساکن کوه او لمپوس هومری را اکنون بزرگان کوه صهیون یا صاحبان انحصارها و سرمایه‌داران یا استعمارگران گرفته‌اند (پوپر، ۱۳۶۳: ۴۲۵). فرهنگ ویستر^۲ پارانویا^۳ یا توهم توطئه را در مقام امری بالینی به عنوان روان‌پریشی مزمی تعريف می‌کند که مشخصه‌اش هذیان و توهم آسیب‌دیدگی از سوی دیگران و نیز خودبزرگ‌بینیست (Webster Dictionary → Paranoia).

ریچارد هافستر در تبیین بیماری پارانویا معتقد است که محوریت این بیماری، توهم آزار و آسیب‌دیدگی از جانب دیگران است که به‌واسطه نظریه مشهور توهم توطئه شکل می‌گیرد (Hofstadter, 1996: 23).

یرواند آبراهامیان^۴ نیز در تبیین شاخه‌های این بیماری معتقد است که حاکم پارانوییک، کشور را دستخوشی بازی‌گری قدرت‌های خارجی می‌داند. این قدرت‌های خارجی گویا قادر مطلق، کاملاً مسلط و واقف به همه جزئیات هستند و همه حرکت‌های روی صحنه، به‌واسطه دست‌های مخفی آن‌ها در پشت‌پرده است. سیاست‌مداران نیز چونان عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی، طبق اراده قدرت‌های خارجی عمل می‌کنند و آن‌چه رخ می‌دهد نه از روی تصادف یا ابتکار لحظه‌ای یا اراده مستقل افراد است، بلکه همه چیز از پیش طراحی شده، نمایشنامه روی کاغذ آمده و کارگردان و مؤلف اصلی آن، همان قدرت‌های خارجی هستند که سرنخ‌ها را در دست دارند (آبراهامیان، ۱۳۶۳: ۱۰۲).

درواقع توهم توطئه، نوعی بیماری روانی فردی و اجتماعیست که بیماری فردی سوءظن به همه چیز و همه کس را پارانویا و بیماری جمعی را توطئه‌باوری یا نظریه

^۱. Carl Rimond Popper

^۲. Webster Dictionary

^۳. paranoia

^۴. Ervand Abrahamian

توطئه می‌نامند (اشرف، ۱۳۹۱: ۶۹)، اما چنان‌که محمدعلی کاتوزیان بدرستی یادآور شده است: «ترجمه تحت‌اللفظی مفهوم Conspiracy Theory به فارسی، نظریه توطئه است که معنای دقیق آن را بذهن می‌آورد. واژه ترکیبی نظریه توطئه، در زبان انگلیسی معنای خاص دارد که دلالت می‌کند بر نوعی توهم و بیماری اجتماعی، حال آن که در زبان فارسی این معنا را بدست نمی‌دهد. بنابراین به گمان ما توهم توطئه معادلی بهتر در برابر مفهوم انگلیسی آن است» (همایون کاتوزیان، ۱۳۹۱: ۷۰).

۱- وجوه مختلف توهم توطئه و علل آن

۱-۱- القای بحران و تغییر کانون توجه افکار عمومی

توهم توطئه عمدتاً وسیله‌ای در دست حاکمان مستبد است تا مدام با القای بحران و توطئه از جانب دشمنان، توجه مردم را از مشکلات و بحران‌های داخلی معطوف به بحران‌های خارجی کنند، چنان‌که محمدابراهیم فتاحی از جمله دلایل توسل به توهم توطئه را توجیه ضعف‌های داخلی، ساده‌کردن تحلیل و ایجاد حالت اقناع، کاستن از انتقاد به بهانه بهره‌گیری بیگانگان و ایجاد نفرت از مخالفان و سرکوب آنان می‌داند (فتحی، ۱۳۹۱: ۲۵-۲۷).

کسی که در کشاکش بحران‌های القا شده به توهم توطئه مبتلا می‌شود، همه رخدادهای عمدۀ سیاسی و سیر حوادث و مشی وقایع تاریخی را در دست پنهان و قدرتمند سیاست‌های بیگانه و سازمان‌های مخوف سیاسی و اقتصادی و حتّا مذهبی وابسته به آن سیاست می‌پندارد (اشرف، ۱۳۹۱: ۶۹). احمد اشرف یادآور می‌شود که: «ایمان به توهم توطئه از نظر پیامدها یا کارکردهای روانی و اجتماعی برای کسانی که به آن اعتقاد دارند، آرامش‌خاطر می‌آورد و همچون ساز و کارهای دفاعی روانی این فرصت را به آنان می‌دهد تا از خود رفع مسؤولیت کنند و همه تقصیرها را به گردن توطئه بیگانگان بیندازن» (همان: ۷۲).

۱-۲- توهم توطئه، دستاویزی برای سرکوب مخالفان

سیاست‌مداران فعال در حوزه قدرت، غالباً از توهم توطئه به عنوان دستاویزی برای سرکوب مخالفان بهره می‌جویند. در توهم توطئه فرض بر این است که دست‌های آشکار و بیش‌تر پنهان، رقم‌زننده مقدرات فرد، جامعه و یا ملتی هستند. بر اساس دیدگاه توهم توطئه، بازی‌گران صحنه سیاست مانند عروسک خیمه‌شب‌بازی و دست‌آموز هستند و آن‌چه روی می‌دهد، از روی تصادف و ابتکار و اراده مستقل افراد نیست، بلکه همه چیز از پیش طراحی شده، نمایش‌نامه بر روی کاغذ آمده است و فقط مؤلف اصلی آن‌ها سرنخ‌ها را در دست دارد (فتحی، ۱۳۹۱: ۱۰-۱۱). گرفتار توهم توطئه با پیش‌فرض قراردادن برخی اصول ویژه خود، همه حکومت‌ها، گروه‌های مخالف داخلی و جوامع غیر خودی را دشمن تلقی می‌کند و حکم به محکومیت و اهriyin صفتی آنان می‌دهد» (محمدی، ۱۳۷۰: ۹).

۱-۳- توهم توطئه و رهایی از بحران مشروعیت

توهم توطئه وقتی بیش‌تر قوت می‌گیرد که مشروعیت نظام حاکم در خطر باشد و

چندان مقبول طبع اقشار جامعه واقع نشود. در این هنگام است که حکام مستبد با توسّل به توهم توطئه، نامشروع بودن حکومت خود و مشکلات داخلی را از کانون توجه واقع شدن دور می‌کنند و توجه مردم را به توطئه‌ها و کانون‌های بحران بیگانگان معطوف می‌دارند؛ «دیدگاه مبتنی بر نظریه توطنۀ روی‌کردی غالب در جوامع ضعیف و گرفتار مشکلات و عاجز از حل آن‌هاست. این روی‌کرد به حاکمان این‌گونه جوامع و حتاً مردم آن‌ها این امکان را داده است تا شکست‌ها، عقب‌ماندگی‌ها و مشکلات درونی آن‌ها را با فرافکنی به جوامع بیرونی و مسایل خارج از مرزهای ملی خودشان نسبت دهند» (فتاحی، ۱۳۹۱: ۳۳).

اشرف نیز در همین راستا معتقد است که توهم توطئه غالباً از سوی دولتها و نیروهای درگیر داخلی ساخته و پرداخته می‌شود. توهم توطئه غالباً به صورت یک دست‌گاه فکری منسجم شکل می‌گیرد و شامل‌دۀ جهان‌بینی افراد و گروه‌های اجتماعی را تشکیل می‌دهد. توهم توطئه غالباً میان وطن‌پرستان افراطی، سنت‌پرستان مذهبی و محافظه‌کاران راست‌گرای سیاسی نفوذ می‌کند و رونق می‌گیرد و جز لایتجزای ایدئولوژی سیاسی آنان می‌شود (اشرف، ۱۳۹۱: ۷۲).

۱-۴- توهم توطئه و توطئه واقعی

توهم توطئه در میان همه ملت‌ها کم‌وبیش وجود دارد و ریشه اصلی آن به عوامل سیاسی برمی‌گردد، زیرا گاه حقیقتاً توطئه‌ای واقعی، زمینه تقویت توهم توطئه را در یک کشور بیش‌تر فراهم می‌کند، چنان‌که اشرف یکی از مهم‌ترین عوامل رواج توهم توطئه را توطئه واقعی و توطئه‌پردازی از سوی رقیبان خارجی، نبود آزادی بیان و برخورد سالم آرا و فرهنگ سیاسی لازم برای تساهل سیاسی و عقیدتی می‌داند (همان: ۱۱۵-۱۱۶).

آبراهامیان نیز بر این باور است که گاه وجود دارد و ریشه اصلی آن به عوامل دستاویزی برای حاکمان مستبد فراهم می‌کند که مخالفان را به عنوان عوامل بیگانه اخراج کنند و پارانویای عمومی را همراه با مخالفت با توطئه‌های خارجی این و آن کشور مورد بهره‌برداری قرار دهد. افزون بر این، رژیم‌ها برای حذف و نابودی مخالفان باسانی می‌توانستند آنان را به بزرگ‌ترین جنایات سیاسی متهم کنند که خیانت، جاسوسی و براندازی خارجیست (آبراهامیان، ۱۳۹۱: ۶۷).

۱-۵- توهم توطئه و شبح شایعه

یکی از دلایل رواج فرآگیر توهم توطئه در یک کشور، ریشه در استبداد حاکمان و بی‌خبری مردم آن دوره و در نتیجه دامن‌زنی حکام مستبد به شایعه‌پراکنی برای بیرون‌راندن مخالفان از میدان است: «شبح شایعه و گمان توطئه، هر دو فرزندان ناخلف عصر بی‌خبریست. هرچه اطلاعات محدودتر، آرشیوها برای محقّقان نایاب‌تر و بسته‌تر و هرچه اندیشه و قلم در جامعه منقادتر است، این دو فرزند ناخلف هم رایج‌تر است» (میلانی، ۱۳۸۰: ۱۱۰).

طبعاً ایران در دوره پهلوی نیز از این امر مستثنა نبوده است، چنان‌که لرد کرزن در

تأیید همین امر یادآور شده است که: «ایرانیان مردمانی بدگمان و مشکوکند که تمایل دارند در پشت هر جریانی، توطئه‌ای بینند» (Curzon, 1954: 16). هربرت وریلند نیز با توجه به استبداد و خفغان دوره رضاخانی معتقد است که: «نامنی و بی‌اعتمادی بر رفتارهای ایرانیان نسبت به یکدیگر سایه می‌اندازد. فرد در زندگی خود دارای یک دیوار روان‌شناختیست که از ورای آن با دیگران ارتباط برقرار می‌کند» (Vereeland, 1957: 5). ماروین زونیس نیز در همین راستا بر این باور است که ویژگی‌هایی چون پارانویید، احساس نامنی، بدبینی، بدگمانی، تنفر و بیزاری، ریاکاری، چاپلوسی، بیگانه‌ترسی، ترس، خودبینی و خودبزرگ‌بینی در ذهن و زبان ایرانیان نقش بسته بود (Zonis, 1971: 270).

با توجه به موارد یادشده درباره ماهیت نظریه توهم توطئه، نگارندگان برآورد تا در این جستار با تحلیل داستان گشتاسب بر اساس این نظریه، پرده از قسمت‌های پنهان این داستان برگیرند و سویه‌های تاریک و پشت‌پرده آن را نمایان سازند. درباره بررسی داستان گشتاسب از منظر توهم توطئه، تاکنون اثری منتشر نشده است، اما سید مسعود عدنانی (۱۳۸۸: ۱۷۷-۱۹۰) در مقاله‌ای تحت عنوان: «دوره گشتاسبی در حماسه، گذار خودکامگی از اسطوره به تاریخ»، مهین مسرت (۱۳۸۴: ۱۵۳-۱۸۱) در مقاله «سیمای گشتاسب در روایات دینی و ملی ایران»، حمیدرضا اردستانی‌رستمی (۱۳۹۰: ۲۱۴-۱۷۹) در مقاله «در این کهنه محراب (فردوسی و نقد سیاست‌های ساسانی و غزنوی در سایه چرخش شخصیت گشتاسب در شاهنامه)» و محمدرضا راشدمحصّل (۱۳۸۵) در کتاب داستان گشتاسب در دو نگاه، به بررسی برخی از دیگر زوایای داستان گشتاسب دست یازیده‌اند. بر این پایه واکاوی داستان گشتاسب از منظر توهم توطئه، مقرن به سابقه نیست.

بحث و بررسی

گشتاسب در اوستا و متن‌های پهلوی، از جای‌گاهی بسیار والا برخوردار بوده است. او در اوستا در زمرة جاودانان و دوست زردشت خوانده می‌شود و زردشت از اهورامزدا می‌خواهد که او را در رسیدن به آرزوهایش کامراوا کند (گات‌ها، ۱۳۷۸: ۲۱۹، ۱۳۳). از دیگر سو گشتاسب در آبان یشت، فروردین یشت، زامیاد یشت، گوش یشت، ارت یشت نیز ستایش شده است و به درگاه اناهیتا قربانی می‌کند و از او می‌خواهد که او را بر ارجاسب پیروز گرداند و یاریش دهد تا بتواند دخترانش را از چنگ ارجاسب رهایی بخشد (یشت‌ها، ۱۳۷۷: ۱/۲۸۱، ۲/۸۴، ۳/۳۸۹-۳۸۷، ۴/۳۴۸).

ستایش گشتاسب و اشاره به ظهور زردشت در زمان او و پذیرفتن دین بهی تنها محدود به اوستا نیست، بلکه در متن‌های پهلوی نیز به‌شکلی آشکار نمود یافته است و در هیچ‌یک از این متن‌ها، از او به بدی یاد نشده، چنان‌که در بندهش (فرنیغ دادگی، ۱۴۰: ۱۳۶۹)، روایت پهلوی (۱۳۶۷: ۵۵-۵۸) و دیگر متن‌ها نیز از گشتاسب به نیکی یاد شده و به ظهور زردشت در زمان او و پذیرش دین بهی به‌وسیله او اشاره شده است.

اما چنان که گفته شد، گشتاسپ در شاهنامه کاملاً دگرگون می‌شود و بر خلاف اوستا و دیگر متن‌های پهلوی، از قدسیت او اثری نیست، بلکه قدرت‌طلبی، چشم و دل او را کور می‌کند و هم از آغاز، سودای سلطنت در سر دارد و با توجه به قدرت‌طلبی بی‌حد و حصرش، در پی این برمی‌آید که برای رسیدن به قدرت و حفظ آن، هرآن چیزی که کوچک‌ترین خطری را از جانب آن احساس می‌کند، از میان بردارد و پادشاهی بی‌منازع باشد: «گشتاسپ در سیر صعودی هرگز حد و مانعی برای خود نمی‌شناسد. پدر، پسر، رقیان رومی، پهلوان ملی و کلّاً هرکسی را که سد راه قدرت‌طلبی و ارتقای او باشد، از میان برمی‌دارد یا منکوب می‌کند» (حمیدیان، ۱۳۸۷: ۳۳۴).

محمد راشد‌مصطفی در خصوص دگرگونی شخصیت گشتاسپ، معتقد است که منبع فردوسی در بیان احوال گشتاسپ، با اشکانیان در پیوند است که ارادتی چندان به دین زردشت نداشته‌اند: «با در نظر گرفتن این نکته که راویان شاهنامه، بویژه در بخش قهرمانی، بیش‌تر از سرزمین‌هایی هستند که در گذشته زیر نفوذ اشکانیان اداره می‌شده و این داستان‌ها هم در این مناطق رایج بوده است، می‌توان تصور کرد که پدران آن‌ها که فاقد ایمان قلبی و تعصّب دینی به آیین زردشتی دربار ساسانی بوده‌اند، در برابر سخت‌گیری‌های بی‌حد شاهان این سلسله نسبت به خاندان اشکانی و بازماندگان آنان و هم در قبال نیروی هراس‌انگیز موبدان در طول پادشاهی ساسانیان، واکنش طبیعی خود را با شکست و ادغام داستان‌های مختلف به این صورت نشان داده باشند» (راشد‌مصطفی، ۹۲: ۱۳۸۵)، اما حمیدرضا اردستانی‌رستمی معتقد است که دگرگونی شخصیت گشتاسپ در شاهنامه، نتیجهٔ مبارزةٌ فردوسی و دیگر ایران‌دوستانِ هم‌فکرِ او با حکام عصر، اعم از ترک و تازیست: «به دیگر سخن، تغییر شخصیت گشتاسپ، حاصل اهداف سیاسی شاعر و راویانی بوده است که روایت‌هایی را برخلاف متن‌های دینی زردشتی انتشار داده بودند، زیرا با گردش شخصیت گشتاسپ که ساسانیان خود را بدو منسوب می‌کردند، حکومت ساسانی و شیوهٔ حکمرانی آن‌ها نقد می‌شده، یعنی حکومتی که محمود غزنوی مدعی پیوند با آن بود. اگر فردوسی گشتاسپ را می‌نکوهد و رستم را برخلاف متن‌های دینی که اغلب آن‌ها متأثر از فرهنگ و اعتقادات ساسانی بوده‌اند، برمی‌کشد، بر آن است که حکومت فرزندان گشتاسپ، یعنی ساسانیان و غزنویان را بنا بر ادعای خود آنان، نکوهش و حکومت پارت‌ها را با برکشیدنِ رستم و ستایش ابومنصور و پسرش، تأیید کند» (اردستانی‌رستمی، ۱۳۹۰: ۱۷۹). (۲۰۶)

گذشته از این تأویل‌ها، به این نکته باید اذعان داشت که اگر در گذشته اعتقاد بر این بود که خدایان منشا قدرتند و پادشاهان قدرت خود را از خدایان می‌گیرند، در دنیای معاصر، قدرت مفهومی بسیار فراتر از گذشته تلقی شد و آن را در تار و پود تمام روابط و مناسبات جامعه دخیل دانستند، چنان که اندیشه‌گری چون نیچه معتقد است که:

«این جهان قدرت‌طلبیست و نه چیز دیگر» (رهبری، ۹۴: ۱۳۸۸).

از این‌رو در این جستار کوشش می‌شود که داستان گشتاسپ بر اساس مؤلفه‌های

توهم توطئه بررسیده شود تا روشن گردد که گشتاسب چگونه با توسل به توهم توطئه، از یکسو می‌کوشد به حکومت غاصبانه خود مشروعیت بخشد و از دیگرسو رقبای خود را از صحنه سیاست برون راند.

۱- توهم یک توطئه واقعی

چنان که در شاهنامه مشهود است، نخستین منازعه گشتاسب، با پدرش لهراسب صورت می‌گیرد. شگفت است که وقتی لهراسب بر تخت می‌نشیند، هم از آغاز به سرشت آزمدنه و قدرت طلبانه گشتاسب پی‌می‌برد و خوب می‌داند که اگر به او میدان دهد، زودا که برآشوبد و تاج و تخت را از چنگش بدرآورد. از این‌رو، لهراسب بیش از این که به گشتاسب و زریر توجه کند، به نبیرگان کی‌کاووس، طوس و گستهم می‌بالد تا به این ترتیب، جلو هرگونه نفوذ احتمالی گشتاسب را بگیرد (فردوسی، ۱۳۹۴: ۲/۳).

بدیهیست که توجه روزافزون لهراسب به نبیرگان کی‌کاووس بر گشتاسبی که سخت تشنۀ قدرت است، بسیار گران می‌آید و شاید چنین پنداشته است که در پشت پرده، توطئه‌ای واقعی میان پدرش و کاووسیان برای از میدان بدرکردن او در جریان است. از این‌رو بر پدر برمی‌خروشد که بخود آید و او را جانشین خود کند و بیش از این سنگ کاووسیان را بر سینه نزند (همان: ۲/۳). لهراسب که انتظار شنیدن درخواستی چنین جسورانه را از جانب گشتاسب دور نمی‌داند، آشکارا به سرشت قدرت طلبانه گشتاسب پی‌می‌برد و می‌کوشد که او را بر سر جای خود بنشاند (همان: ۳/۳).

گشتاسب در گیر و دار مشاجره بر سر ولی‌عهدی و با دیدن برخورد شدید لهراسب، اطمینان می‌یابد که پدر هرگز تاج و تخت را به او نخواهد داد. بنابراین تصمیم می‌گیرد که پیش‌دستی کند و خودش پادشاهی را از چنگ پدر بیرون آورد، اما از آن‌جاکه گشتاسب نیک می‌داند که در دربار و سپاهیان ایران، نفوذی چندان ندارد تا بتواند به کودتایی دست یازد و پدر را از تخت بزیر کشد، ناچار تصمیم می‌گیرد دست به دامن قدرت‌های خارجی شود و از همین‌رو عازم هند می‌شود، زیرا پادشاه هند هم از پیش، به او پناهندگی داده و در نامه‌ای پنهانی، حمایت خود را از اعلام کرده است (همان: ۳/۳).

در شبگیر، لهراسب از ماجرا آگاه می‌شود و خوب می‌داند که اگر پای گشتاسب به سرزمین یکی از کشورهای رقیب (هند، چین و روم) برسد، امکان تبانی آن‌ها و تازش به ایران بسیار خواهد بود. از همین‌رو، در دم، سه گروه از سپاهیانش را راهی می‌کند تا پیش از رسیدن گشتاسب به یکی از سه دولت رقیب، او را به ایران بازگردانند. البته بعید نیست که سپاه سه‌گانه لهراسب، در خفا فرمان کشتن گشتاسب را نیز از نظر دور نداشته باشد، زیرا لهراسب می‌داند که گشتاسب سی‌صد جنگاور بیشتر ندارد، اما زریر را با هزار سوار نبرده در پی او می‌فرستد و شاید ساده‌انگاری باشد اگر باور کنیم این تعداد سپاهی تنها

برای بازگرداندن گشتاسب باشد. چه بسا با توجه به خوی سرکش و قدرت طلب گشتاسب، لهراسب خواسته آب را هم از سرچشمہ بیند و با کشتن او، یک بار برای همیشه خیال خود را از سوی او راحت کند (همان: ۴/۳).

در هر حال پیش از رسیدن گشتاسب به هند، زریر به او می‌رسد و موفق می‌شود که او را به ایران بازگرداند. این که زریر قصد کشتن گشتاسب نمی‌کند، ممکن است به این دلیل باشد که زریر نیز از بی‌توجهی پدر به خودش و گشتاسب بتنگ آمده و مخالف جانشینی نبیرگان کی کاووس است و از این‌رو هزار سوار نبردهاش را برای جانشینی گشتاسب آماده کرده است، زیرا سپاهیان همراه زریر آشکارا گشتاسب را شاه ایران می‌خوانند و وفاداری خود را به او اعلام می‌کنند و همین امر گشتاسب را به بازگشت به ایران برمی‌انگیزد (همان: ۵/۳).

گشتاسب چون این سخنان را می‌شنود، اندکی آسوده‌خاطر می‌شود و حال که زمینه را مناسب می‌بیند، آشکارا بیان می‌دارد که تنها شرط بازگشتش به ایران، نشستن بر تخت پادشاهی ایران است (همان: ۵/۳). باری گشتاسب به این امید که لهراسب تاج و تخت را به او واگذارد، به ایران برمی‌گردد، اما هم‌چنان:

به کاووسیان بود لهراسب شاد	همیشه زکی خسروش بود یاد
همی‌ریخت زان در گشتاسب خون	همی‌گفت هرگونه باره‌منون

(همان: ۶/۳)

از این‌رو گشتاسب که می‌بیند برای تصاحب تاج و تخت، از هرگونه حمایت داخلی بی‌بهره است، دیگر بار تصمیم می‌گیرد که به دولت‌های بیگانه متولّ شود و به همین دلیل شبانه به روم می‌گریزد (همان: ۶/۳). این نکته شایان یادآوریست که در شاهنامه توسل به دولت‌های رقیب برای سرکوب دشمنان داخلی و تصاحب سلطنت، محدود به همین مورد نیست، بلکه خسروپرویز نیز وقتی از چنگ پدر می‌گریزد و در غیابش، بهرام چوبینه بر مسند قدرت می‌نشیند، به پشتونه پادشاه روم موفق می‌شود بهرام را شکست دهد و زمام سلطنت را در دست گیرد (همان: ۹۴۰/۴-۹۶۴).

سعید حمیدیان در همین راستا معتقد است که: «... از جمله ویژگی‌های مشترک آن‌ها [گشتاسب، خسروپرویز، سلطان محمود]، این است که هر سه قدرت‌جوی، آزمند و توسعه‌طلب‌لند، بی‌رحمند، ذهنی منجمد و خرافی دارند، در استمداد از اجانب در مقابل دشمن داخلی درنگ نمی‌کنند، چنان‌که نه پادشاهی گشتاسب بدون یاری روم می‌سیر شد، نه بازستانی تاج پرویز از بهرام بدون مدد همین کشور، نه فرمان‌روایی محمود بی‌تأثیر عبّاسیان...» (حمیدیان، ۱۳۸۷: ۱۳۴).

گشتاسب موفق می‌شود در روم بسرعت راه خود را باز و در دربار شاه روم نفوذ کند. او با ازدواج با دخت او و کشتن گرگ فاسقون و اژدهای سقیلا در فرصتی کوتاه به نزدیک‌ترین شخص به دربار روم تبدیل شود. اکنون همه چیز برای اجرای نقشه‌اش آماده

است. گشتاسب هم قدرت نظامی و هم پشتوانه پادشاهی روم دارد و می‌تواند براحتی تاج و تخت ایران را از آن خود کند، اما او نمی‌تواند ناگهان بآب بزند. از این‌رو ابتدا در بی‌این برミ‌آید که با برانگیختن پادشاه روم به بازخواهی از ایران، پدرش لهراسپ را در تنگنا قرار دهد و مجبورش کند که تاج و تخت را بدو سپارد.

این نیز تواند بود که پادشاه روم به پشتوانه یلی چون گشتاسب که توانسته فرمان‌روای خزر و گرگ فاسقون و اژدهای سقیلا را براحتی شکست دهد، مغور می‌شود و خود او پیشنهاد بازخواهی از ایران شهر را با گشتاسب، در میان می‌نهد و بدیهیست گشتاسبی که تشنۀ خون پدر است، با فراغ بال از این پیشنهاد استقبال کند: «چنان داد پاسخ که این رای توست / زمانه به زیر کف پای توست» (فردوسی، ۱۳۹۴: ۳۱/۳)، زیرا او مطمئن است که پدرش حاضر به باج دادن به شاه روم نمی‌شود و رو بجنگ می‌آورد و از آن‌جا که او از حمایت زابلیان بی‌بهره است، شکستش در جنگ حتمیست و بدین‌سان گشتاسب می‌تواند به پشتوانه شاه روم، بی‌هیچ دغدغه‌ای بر مسند قدرت ایران بنشیند (همان: ۳۱/۳-۳۲).

لهراسپ از گستاخی قیصر روم شگفتزده می‌شود و بدرستی گمان می‌زند که گشتاسب، چنان شاه روم را برانگیخته است؛ گشتاسبی که از پیش کوشیده بود مانع رسیدنش به روم، چین یا هند شود، اما موفق نشده بود. از این‌رو لهراسپ با بخشیدن هدیه‌هایی بسیار به قالوس، پرده از اسرار برمی‌دارد و مطمئن می‌شود که پورش، گشتاسب، در پشت همه این ماجراهاست (همان: ۳۳/۳).

لهراسپ که به سرش قدرت‌طلب گشتاسب نیک آگاه است و از دیگرسو، از حمایت زابلیان نیز محروم، جنگ را به مصلحت ایران نمی‌داند و حاضر می‌شود برای پاس داشت ایران از سر تاج و تخت بگذرد، اما تنگ باج دادن به روم، بر دامن این سرزمین ننشیند. از این‌رو لهراسپ، در حالی که تظاهر بجنگ می‌کند، در خفا، به زیر می‌گوید که به دلیل مصلحت و سرفرازی ایران، حاضر است از مسند قدرت کناره گیرد و گشتاسب به جای او بر تخت سلطنت نشیند. او برای اثبات راستی گفتارش، تاج و تخت خود را نیز با زربر همراه می‌کند و بدین‌ترتیب گشتاسب که می‌بیند بدون جنگ و خون‌ریزی هم می‌تواند تاج و تخت پدر را از آن خود کند، از شاه روم آشتبی می‌خواهد و خود شاه ایران می‌شود و لهراسپ بنناچار در بلخ گوشنهشینی اختیار می‌کند و با خدای خود به راز و نیاز می‌پردازد (همان: ۳۳/۳-۳۷). بنابراین بدیهیست گشتاسبی که با توسطل به زور و تحت‌فشار، پدرش را به واگذاری سلطنت خرسند کرده است، زمینه توطئه‌ای واقعی از سوی پدر را دور از ذهن نمی‌داند و دست‌یازیدن او به توهم توطئه از جهاتی مبتنی بر واقعیت‌های دنیای سیاست است.

۲- توهم توطئه، رهایی از بحران مشروعیت و دستاویزی برای سرکوب و حذف مخالفان

توهم توطئه وقتی بیشتر قوت می‌گیرد که مشروعیت نظام حاکم در خطر باشد. بنابراین گشتاسب با این‌که عملاً شاه ایران می‌شود و با توسّل به زور، پدر را از گردونه قدرت خارج می‌کند، یک لحظه آسوده‌خاطر نیست. خوی جاه‌طلبی و نگرانی که همواره بابت از دستدادن تاج و تخت دارد، موجب بوجودآمدن سوءظن نسبت به اطرافیان و نوعی اختلال پارانوییدی یا توهم توطئه در او می‌شود.

چنان‌که پیش‌تر گفته شد، پارانویید گونه‌ای بیماری اختلال شخصیت^۱ است. مهم‌ترین ویژگی این اختلال، سوءظن و بی‌اعتمادی به دیگران است: «این افراد بدون هیچ دلیل، یا بر پایه شواهد ناچیز و بی‌همیت دچار این شک هستند که دیگران بر ضد آنان توطئه می‌کنند» (آبراهامیان، ۱۳۹۱: ۱۳۱). البته گاهی در این شخصیت، کوشش‌هایی برای برقراری روابط متقابل دیده می‌شود، اما فرد هنگامی بیش‌تر به رضایت‌خاطر می‌رسد که کنترل این روابط را در دست داشته باشد و احساس نکند که دیگران کنترل ارتباط متقابل را در دست دارند (کربیمی، ۱۳۷۵: ۲۵۰).

افراد مبتلا به اختلال شخصیت پارانویید همیشه درباره دیگران شکاک هستند و به آن‌ها اعتماد ندارند. آن‌ها حرف‌های بدون منظور دیگران را ترسناک و اضطراب‌آور می‌یابند و نیاتشان را بدخواهانه تلقی می‌کنند. در هر روی‌دادی تهدیدی پنهان جست‌وجو می‌کنند و عدم اعتمادشان به دیگران، فraigیر و تغییرناپذیر است. این افراد اغلب فکر می‌کنند که دیگران به آن‌ها خیانتی عمیق و برگشت‌ناپذیر مرتکب شده‌اند. هرچند برای اثبات آن هیچ سند عینی ندارند. آن‌ها حتاً گفته‌های تحسین‌آمیز و با حسنه نیت دیگران را ایراد‌جویی تلقی می‌کنند. آن‌ها همیشه گوش بزنگ هستند تا نیت‌های بدخواهانه دیگران را کشف کنند. از دیگران کینه بدل می‌گیرند و به محض آن‌که کسی از آن‌ها ایراد می‌گیرد، به او حمله می‌کنند. آنان مردم را حسود می‌دانند و برای اثبات حرف خود، دلایل سطحی و بی‌منطق ارائه می‌دهند و دیگران را مسؤول همه مشکلات زندگی خود می‌دانند. در اختلال شخصیت پارانویید، فرد فکر می‌کند که دیگران از او سوءاستفاده می‌کنند، به او آسیب می‌رسانند یا فریبش می‌دهند، بدون آن‌که دلیل کافی باری این ادعا داشته باشد. فکر و ذهن چنین افرادی، دائم مشغول تردیدهای ناموجه درباره وفاداری و اعتماد‌پذیربودن دوستان و هم‌کاران است. حرف‌های بی‌منظور و مهربانانه دیگران و روی‌دادهای کاملاً خنثاً را حرف‌ها یا روی‌دادهایی تحکیر‌آمیز یا تهدید‌آمیز تلقی می‌کند. او به‌طور دائم کینه نگه می‌دارد و حملاتی را علیه شخصیت و آبروی خود کشف می‌کند

^۱. Paranoid Personality Disorder

که برای دیگران مشخص و آشکار نیست و بسرعت، با عصبانیت یا با حمله متقابل به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد (گنجی، ۱۳۹۲: ۲۱۸/۲).

گشتاسب نیز با توجه به توهم توطئه‌ای که بدان دچار است، مدام دستهای پنهانی را در پشت پرده در حال دسیسه‌چینی می‌بیند و بر آن می‌شود که به هر شکل ممکن، به خیال خود پیش از آن که دشمنان بر او یورش آورند، توطئه را هم در نطفه خفه کند؛ دشمنانی که در سه گروه پدریان، زابلیان و پسربیان دسته‌بندی‌پذیر هستند.

۱-۲- پدریان

فضای حاکم بر دربار ایران در آغاز بتخت نشستن گشتاسب، فضایی چون فضای آشفته میان پدریان و پسربیان در دوره غزنویان در تاریخ بیهقیست که مدام هر گروه می‌کوشد با دسیسه‌چینی، گروه دیگر را از میدان بدر برد. از همین‌روی گشتاسب که با تحمل سختی‌ها و خون دل خوردن‌های بسیار به تاج و تخت رسیده، نیک می‌داند که پدرش از سر ناچاری سلطنت را به او واگذارده است، و گرنه تا زور پادشاه روم و تهدید تازش او به ایران نبود، لهراسب حاضر نشده بود حتاً گامی عقب نشیند و براحتی زمام امور را بدو بسپارد. بدین‌سان هر آن ممکن بود که در فرست مناسب، لهراسب و پدریان بیرون خزند و بر گشتاسب بشورند.

۲- زابلیان

گشتاسب در سوی دیگر ماجرا از جانب زابلیان سخت هراسان است. گشتاسب پیش از این که پادشاه شود نیز آشکارا اعلام کرده بود که تنها کسانی که یاری نبرد با او دارند، رستم دستان و سام سوار است (فردوسی، ۱۳۹۴: ۳/۳). از دیگر سو ایرانیان نیز این نکته را یادآور شده بودند که تنها کسی که می‌تواند با گشتاسب پهلو زند، رستم است: «جز از پهلوان رستم نامدار / به گیتی نبینیم چون او [گشتاسب] سوار» (همان: ۷/۳) و بدیهی بود حال گشتاسب از جانب آن‌ها سخت احساس خطر کند. البته خاندان رستم هیچ‌گاه خواهان تاج و تخت نبوده‌اند، چنان که حتاً وقتی نوزد، بی‌دادگری پیشه می‌کند و ایرانیان آشکارا از سام می‌خواهند که شاه ایران شود، سام از این کار سر بازمی‌زند و با رهنمون شدن نوزد به راست‌کاری، دیگر بار آرامش را به ایران برمی‌گرداند (همان: ۱۶۰/۱-۱۶۱). هر چند گشتاسب، با وجود همه این سخنان، باز هم با توجه به اختلال پارانوییدیش، خطر سلطنت طلبی زابلیان را امری دور از ذهن نمی‌داند و خطاب به اسفندیار، آشکارا بر این امر تأکید می‌کند:

به گیتی نداری کسی را همال	مگر بی‌خرد نامور پسورد زال
که او تاج نو دارد و ما که ن	به شاهی ز گشتاسب نارد سخن
	(همان: ۱۳۹/۳)

این نکته نیز شایان یادآوریست که در گستره شاهنامه، اگرچه زابلیان هیچ‌گاه خواهان تاج و تخت نبوده‌اند، همواره حکومتی در سایه داشته‌اند، تا حدی که گاه حتاً

عزل و نصب پادشاه نیز به اشاره آن‌ها صورت می‌گیرد و شاید کنیه «تاج‌بخش» رستم از همین جا نشأت گرفته باشد، چنان‌که به عنوان نمونه بعد از کشته‌شدن نوزد، زال هیچ‌یک از فرزندان او (طوس و گستهم) را شایسته پادشاهی نمی‌داند و بنا بر توصیه او، زو تهماسب بر تخت پادشاهی می‌نشیند (همان: ۱۸۰/۱-۱۸۱). از دیگرسو هنگامی که در زمان گرشاسب، ایران‌شهر در آتش و آشوب داخلی و هجوم تورانیان می‌سوزد، بار دیگر زال، پیش‌گام دگرگونی سلطنت می‌شود و موفق می‌شود که کی‌قباد را بر اریکه قدرت نشاند.

گشتاسب به دلیل توهم توطئه‌ای که همواره بدان چغار است، دور از ذهن نمی‌داند که زابلیان خواهان تاج و تخت او شوند و یا با باری رساندن به نژادهای از تبار کی‌کاووس، او را از سلطنت برکنار کنند. از سوی دیگر: «اگر حرکت یکسویهٔ دیوان‌سالاری سیاسی‌دینی نظر بر تضعیف ایزدان متفرق و مطلق شدن اهورامزدا داشت، در دوره گشتاسبی نیز نظامی نوین که ایدؤلوگش جاماسب بود، نمی‌توانست کانون‌های متعدد قدرت را تحمل کند. دست‌گاه مستقل جهان‌پهلوانی باید به درون پوستهٔ قدرت مرکزی منتقل می‌شد. سیستان باید از میان می‌رفت، چون سرزمینی جهان‌پهلوان پرور بود.

(عدنی، ۱۳۸۸: ۱۳۸۸).

پیشینهٔ ناسازگاری زابلیان با گشتاسبیان به زمان لهراسب بازمی‌گردد، زیرا زال آشکارا با پادشاهی لهراسب مخالفت می‌کند و او را به دلیل نژاده‌نبومن، شایستهٔ پادشاهی ایران نمی‌داند (فردوسی، ۱۳۹۴: ۹۰۷/۲)، درست است پس از این‌که کی‌خسرو، لهراسب را نژاده‌ای از تبار هوشنگ معروفی می‌کند، زال در ظاهر اظهار پشیمانی می‌کند و پادشاهی لهراسب را می‌پذیرد (همان: ۹۰۷/۲)، اما حقیقت این است که زال و زابلیان هیچ‌گاه، پادشاهی لهراسب و گشتاسبیان را بِرسمیّت نمی‌شناسند. از این‌رو مانند ولایتی مستقل به شکل حکومتی در سایهٔ خطری جدی برای گشتاسبیان بشمار می‌آمدند، چنان‌که در نبرد رستم و اسفندیار، بارها اسفندیار به رستم گوش‌زد می‌کند که آن‌ها پادشاهی لهراسب و گشتاسب را بِرسمیّت نمی‌شناسند (همان: ۱۴۵/۳). گشتاسب خود نیز آشکارا هراسش را از زابلیان فاش می‌کند و استقلال طلبی آن‌ها را به اسفندیار یادآور می‌شود. از این‌رو گشتاسب از جانب زابلیان آسوده نیست و یک‌دم از توهم توطئهٔ آن‌ها غافل نمی‌شود و بعيد نمی‌داند که با توجه به نفوذ چشم‌گیرشان، ناگاه سرِشورش نهند و او را از سریر پادشاهی بُزیر کشند. نکتهٔ دیگر این‌که شاید گشتاسب، حقیقتاً به شورش زابلیان علیه خود اعتقادی نداشته است، اما با توجه به نظریهٔ توهم توطئه، برای این‌که ایرانیان را به زابل و جنگ با آن‌ها مشغول دارد و با انتقال کانون بحران از پای تخت به زابلستان، بر ضعف‌های داخلی و تصاحب اهربیمنانهٔ تاج و تخت از پدر، سرپوش گذارد، مدام از احتمال توطئهٔ آنان سخن می‌گوید.

۳-۲- پسریان

به جز لهراسب و رستم، ضلع سوم هرم قدرتی که گشتاسب را بر آتش نشانده و او را سخت برآشته، پور او، اسفندیار، است. گشتاسب که خود در شاهنامه بدعت‌گزار بوده و با توصل به زور، تاج و تخت را از پدر گرفته، مدام در این اندیشه جان‌گزا بسر می‌برد که اگر در کشنن اسفندیار درنگ کند، زودا که سر بشورش نهد و او را از مسند قدرت بزیر کشد. درواقع گشتاسب به دلیل اختلال پارانوییدی و توهم توطئه‌ای که در ذهن خود دارد، چنین می‌پندارد که همان‌طور که خود او علیه پدر بپا خاست و بزور تاج و تخت را از او گرفت، اسفندیار، پور خود او نیز دیر یا زود با او همین کار را خواهد کرد، بویژه که اسفندیار در عمل هم ثابت می‌کند که آشکارا خواهان تاج و تخت است. پس درنگ جایز نیست و باید دست بکار شد. اما چطور و با چه دستاویز و بهانه‌ای می‌توان جلو قدرت روزافرون اسفندیار را گرفت؟ باری ابتدا باید با طراحی توطئه‌ای، اسفندیار را شکست و از محبوبیت او در دربار فروکاست.

۳- توهم توطئه و شبح شایعه

گشتاسب برای این که اسفندیار را از میدان حکومت بیرون کند، در جست‌وجوی دست‌مایه و بهانه‌ایست و از این‌رو بعيد نمی‌نماید که در پشت‌پرده، با تطمیع گرزم، از او خواسته باشد که چنین وانمود کند که اسفندیار در پی شورش علیه پدر و نافرمانی از اوست؛ توطئه‌ای که گرزم بخوبی از پس آن برمی‌آید (فردوسی، ۱۳۹۴: ۷۳-۷۸). این نکته نیز گفتگوی است: «بسیاری از توطئه‌ها با شایعه آغاز می‌شود و جامعه بگرمی پذیرای آن است. سیاوش در دنیای رازآلود اسطوره و شنیزه در پوشش نماد و تمثیل، هر دو اسیر شایعه می‌شوند» (دهقانیان، ۱۳۹۰: ۹۹).

چنان‌که در مقدمه گفته شد شایعه یکی از ابزارهاییست که طبقه حاکم می‌تواند از آن در جهت حذف دشمنان و رسیدن به مقصد سیاسی خود از آن استفاده کند (کیانی، ۱۳۸۵: ۱۳۴). شایعه چنان دست‌مایه‌ای قدرت‌مند در پیش‌بُرد اهداف سیاسیست که برخی آن را جزیی جدایی‌ناپذیر از رفتارهای سیاسی تلقی کرده‌اند (نصر اصفهانی، ۱۳۸۱: ۵۰). اصولاً شایعه و توطئه یکی از بازووهای حافظ قدرت و نظامهای سنتیست و بسیاری از مستبدان برای حذف رقیبان، از طریق شایعه‌سازی، موفق به اجرای توطئه‌های خود می‌شوند (قاضی‌مرادی، ۱۳۸۷: ۲۳۵). از همین‌روست که چه بسا گشتاسب با تطمیع و شاید تهدید گرزم در پشت‌پرده، کوشیده باشد که شایعه طغیان اسفندیار را در جامعه رواج دهد تا با کمرنگ کردن محبوبیتش، زمینه در بندگدن او را فراهم آورد. اصولاً پنهان‌کاری و در پشت‌پرده آن کار دیگر کردن نیز یکی دیگر از خصوصیات بارز جوامع مستبد است و شاید وفور کنایه‌ها و نبود صراحةً لجه در سخن ایرانیان، نشان از پنهان‌کاری آنان بوده باشد (دهقانیان، ۱۳۹۰: ۱۰۱). به همین دلیل جامعه‌شناسی معتقد است که: «هیچ‌کس

هیچ‌گاه ایرانیان را به رک‌گویی و صراحت‌لهجه متهم نکرده است» (فولر،^۱ ۱۳۷۸: ۲۸). عباس میلانی نیز درباره پیوند تنگاتنگ شایعه‌پردازی، توهّم توطئه و نادانی مردم معتقد است که: «رواج نظریه توطئه در ایران و شیوع آن معلول بی‌خبریست. بر این اساس شبح شایعه و گمان توطئه هر دو فرزندانِ ناخلفِ عصر بی‌خبریست. هرچه اطلاعات محدودتر، آرشیوها برای محققان نایاب‌تر و بسته‌تر و هرچه اندیشه و قلم در جامعه منقادتر است، این دو فرزند ناخلف هم رایج‌تر است» (میلانی، ۱۳۸۰: ۱۱۰).

بر این پایه، دور از ذهن نمی‌نماید که گشتاسب یا دستورش، جاماسب، با تطمیع و یا تهدید گرم در پشت‌پرده، او را برانگیخته باشند که علیه اسفندیار گواهی دهد و او را شورشی معرفی کند.

گشتاسب وقتی زمینه را کاملاً مساعد می‌بیند، رجال حکومتی را فرامی‌خواند تا با استناد به گفته‌های گرم، بی‌هیچ سوء‌ظنی آن‌ها را به در بندکردن اسفندیار خرسند کند، زیرا: «از نشانه‌های بیماران پارانویید تمایل به ادراک گزینشی نشانه‌هاییست که آرمان‌ها و نگرش‌های تعصّب‌آلود آنان را معتبر می‌سازند» (آزاد، ۱۳۸۹: ۲۱۲).

بدیهیست که اسفندیار نیز هرچه فریاد بر می‌آورد که او را گناهی نیست، البته کارگر نمی‌افتد و گشتاسب موقّع می‌شود با متّهم کردن او به شورش، در گنبدان دز بیندش کشد (فردوسی، ۱۳۹۴: ۷۶/۳-۷۸). بدین ترتیب خیال گشتاسب از جانب اسفندیار آسوده می‌شود، اما هنوز خطر کاملاً رفع نشده است، بلکه احتمالاً گشتاسب با توجه به اختلال پارانوییدی و توهّم توطئه که بدان دچار است، سه ضلع هرم قدرت (لهراسپ، اسفندیار، رستم) را چون ماری سه سر می‌داند که هر لحظه ممکن است یکی از سرها بیرون خزد و او را به کام مرگ فرستد. حکایت گشتاسب چونان حکایتیست در کلیله و دمنه؛ حکایت «مردی که از پیش اشتر مست گریخت» که شتر مست و مار و اژدها از سه سوی او را احاطه کرده‌اند و هر لحظه بیم مرگش می‌رود (منشی، ۱۳۷۳: ۵۶-۵۷). از این‌رو او دست بکار می‌شود و زمینه را برای در دست‌گرفتن یا از میان بُردنِ رقیبان کاملاً مساعد می‌بیند.

۴- توهّم توطئه، تغییر کانون توجه افکار عمومی

گشتاسب در امواج گمانه‌زنی‌هایش درباره بحران‌های داخلی، برای بدست‌گرفتن اوضاع با تمام خدمت‌گزاران خود عازم زابلستان می‌شود تا از یکسو کانون بحران را از پای‌تحت به زابلستان منتقل کند و نامشروع‌بودن حکومت خود را از کانون توجه واقع شدن پدر آورد و از سوی دیگر، از نزدیک حرکات زابلیان را زیر نظر داشته باشد و امکان هرگونه شورش را از آن‌ها سلب کند و دیگر این که با توجه به نفوذ و محبوبیت زابلیان در دل و جان مردمان ایران، با نزدیک نشان دادن خود بدان‌ها، مشروعیت و محبوبیت خود را بازسازد.

^۱. Graham E. Fuller

هرچند بعيد می‌نماید، اما در دنیای سیاست، آن هم برای گشتاسبی که سخت تشنۀ قدرت است، چندان بی راه نیست که با بی دفاع رها کردن پای تخت و در بند کردن اسفندیار، دشمنان و بویژه ارجاسپیان را برانگیزانده باشد که در غیابش، به پای تخت تازش آورند و دو رقیب جدیش، لهراسب و اسفندیار، را به کام مرگ فرستند. لهراسبی که در گنجی در بلخ، به عبادت مشغول است و با توجه به توهم توطئه گشتاسب، خطری بالقوه بشمار می‌آید و اسفندیاری که در بند است و البته مقاومتی علیه دشمنان نمی‌توانست بکند. البته شاید اگر اسفندیار در بند نمی‌بود، دشمن به خود جرأت نمی‌داد که به ایران بتازد، اما بعد نیست که گشتاسب با نقشه‌ای از پیش طراحی شده و منسجم، زمینه را برای از میان برداشتن پدریان و پسریان (لهراسب و اسفندیار) کاملاً مهیا کرده باشد تا سپس تر کار زابلیان را یکسره کند. نکته دیگر این که با تازش ارجاسپیان به ایران، بار دیگر بحرانی تازه پدید می‌آمد و ایرانیان با مشغول شدن به جنگ با ارجاسپ، نامشروع بودن حکومت گشتاسب را از یاد می‌برند. اگر او می‌توانست بدین ترتیب لهراسب و اسفندیار را از میان بردارد، سپس تر با اتکا به ارتشتاران، با بیرون راندن ارجاسپ متجاوز، هم در هیأت یک قهرمان و منجی ملّی پدیدار می‌شد و هم از آن پس حکومتش مشروعیت می‌یافتد.

باری گشتاسب چندی در زابلستان بانتظار می‌نشیند تا بالأخره، مقصود چهره می‌نماید و چنان که او پیش‌بینی کرده بود، ارجاسپیان به ایران می‌تازند. دور نمی‌نماید که او آگاهانه کسانی را گماشته باشد تا خبر در بندهودن اسفندیار و بی دفاع بودن پای تخت را به گوش دشمنان برسانند و این امر انگیزه آن‌ها را برای تازش به پای تخت دو چندان کند؛ اقدامی که البته کارساز واقع می‌شود (فردوسی، ۱۳۹۴: ۷۸/۳-۷۹).

ارجاسپ به ایران می‌تازد و موقع می‌شود لهراسب، یکی از رقبای گشتاسب را طعمۀ شمشیر سازد، اما از آن جاکه بخت با گشتاسب همراه نیست، چون لهراسب کاملاً زره‌پوش بجنگ آمده است، ارجاسپیان می‌پندارند که او، همان اسفندیار است که از بند رها شده و از این‌رو با کشتن لهراسب، کار را تمام‌شده می‌دانند و در فرجام که با برداشتن کلاه‌خود لهراسب، به هویتش پی می‌برند، برای کشتن اسفندیار دیر شده است، زیرا یکی از زنان گشتاسب بستاب، به سیستان می‌رود و عمق فاجعه را به او خبر می‌دهد و طبعاً گشتاسب را گزیری جز رویارویی با ارجاسپیان نیست. هرگونه درنگ او در رویارویی با ارجاسپیان، بدگمانی درباریان را نسبت به او برمی‌انگیزد. به همین دلیل گشتاسب بنناچار به پای تخت می‌آید، اما ارجاسپیان او را در میان می‌گیرند و چون گردن خود را زیر تیغ می‌بینند، مجبور می‌شود اسفندیار را از بند رها کند تا او را از ورطه‌ای چنان هولناک برهاند (همان: ۸۶/۳-۹۲).

با دلاوری اسفندیار، ارجاسپیان شکست می‌خورد و می‌گریزند، اما دختران گشتاپ را نیز با خود به اسارت می‌برند. گشتاپ برای این که اکنون، اسفندیار را از سر خود باز کند و با فرستادن او به جنگ ارجاسپ، هم او را از پای تخت دور کند و هم در صورت امکان، زمینه مرگ او را فراهم آورد، او را برفتین به جنگ با ارجاسپ برمی‌انگیزد و بدلو می‌گوید که اگر ارجاسپ را شکست دهد و خواهانش را از بند برهاند، تاج و تخت را به او خواهد داد (همان: ۹۵/۳).

اسفندیار به توران می‌رود و با کشتن ارجاسپ موفق می‌شود خواهانش را رهایی بخشد و پیروزمندانه به ایران برگردد. گشتاسب از جانب لهراسپ و ارجاسپیان آسوده خاطر می‌شود، اما فقط یک سر این مار سه سر (لهراسپ)، فروکوفته شده است و دو سر دیگر (اسفندیار و رستم) هنوز پابرجایند و هر آن ممکن است بر او کمین بگشایند و او را از سریر پادشاهی پایین کشند. اسفندیار اگرچه از آغاز سودای پادشاهی را در سر نداشت، چون گشتاسب خود پیاپی او را برانگیزانده و وعده پادشاهی به او داده بود، سرمست از پیروزی بر ارجاسپ، با جسارت تمام، خواهان تاج و تخت می‌شود و حتّاً تهدید می‌کند که اگر گشتاسب به زبان خوش او را تاج ندهد، به زور متولّ خواهد شد (همان: ۱۳۶/۳).

گشتاسپ تابه حال فقط به دلیل اختلال پارانویسیدی، دچار توهّم توطئه از سوی اسفندیار است، اما با درخواست صریح تاج و تخت از سوی اسفندیار، توهّم توطئه او از سوی اسفندیار، با توطئه‌ای واقعی گره می‌خورد و آشکارا می‌بیند که پسر در پی تاج و تخت است و بدیهیست که خشم‌آگین در پی چاره برآید و دست به دامن جاماسب شود تا او را راه چاره‌ای بنماید و در کشتن اسفندیار رهنمون شود. جاماسب نیز پاسخی را که گشتاسپ سراپا مشتاق شنیدن آن است، بر زبان می‌راند و با یک تیر دو نشانه می‌زند: ... ورا ه—وش در زاویس—تان ب—ود بـهـدـسـتـتـهـمـ پـورـ دـسـتـانـ بـودـ (همان: ۱۳۷/۳)

گشتاسب اگرچه با شنیدن این سخنان، برای جلوگیری از هرگونه سوءظنی، وانمود می‌کند که سراپا غمین و دردمند شده است، از خوشی در پوست خود نمی‌گنجد و به یاری دست‌یار فریب‌کار خود، جاماسب، آخرین تیر تیردان غدر و قدرت‌طلبی خود را پرتاب می‌کند تا بلکه کارگر افتاد و از شری چنین بزرگ رهایی یابد: «گشتاسب از هر دو طبقه جنگاوران و موبدان به عنوان نزدیک صعود به قدرت بهره می‌گیرد. او در پی تحکیم پایه‌های قدرت خویش با روحانیان عصر خود که جاماسب نموداری از آن‌هاست، درمی‌سازد و با حمایتی از دین زردشت که چندان صادقانه هم بنظر نمی‌رسد، قصد دارد مشروعیت حکومت خویش را مسجل کند. این مرد سست‌رای (گشتاسب) در هر امری مهم متولّ به پیش‌گو و دستور خویش، جاماسب، می‌شود و او هم خوب می‌داند که چگونه حرفي را که مخدوم می‌خواهد، بر زبان او بگذارد و چگونه خاطر او را از تحقیق مقاصدش آسوده کند. وقتی، گشتاسب از حاماسپ می‌خواهد تا طالع فزند، اینگد، حاماسب وی، ای

از این که اسفندیار قطعاً به دست رستم کشته خواهد شد، خاطر جمع می‌کند و آن‌گاه که می‌برسد اگر پادشاهی را به او بسپارم و او به سیستان نرود، از گردش روزگار ایمن خواهد بود یا نه، جاماسب او را از این که اسفندیار در هر حال بسته تقدیر خویش خواهد بود، آسوده‌خاطر می‌کند و چراغی سبز که گشتاسب در پی آن است، برای او روشن می‌کند» (حمیدیان، ۱۳۸۷: ۳۳۷).

درواقع گشتاسب با فرستادن اسفندیار به جنگ رستم، چند هدف را پی‌می‌گیرد:

- ۱- دیگریار کانون بحران را به خارج از مرزهای ایران منتقل می‌کند؛ ۲- زاپلیان را سخت مشغول می‌کند و جلو هرگونه شورش احتمالی آن‌ها را می‌گیرد؛ ۳- با کشته شدن احتمالی اسفندیار، بزرگ‌ترین رقیبِ تاج و تخت خود را از میدان بدر می‌کند؛ ۴- با کشته شدن اسفندیار، محبوبیت سگریان را به دلیل کشتن شاهزاده ایران و پهلوان دین بهی، خدشه‌دار می‌کند.

اسفندیار آن‌قدر زیرک هست که بداند پدرش در پی سر دوانیدن اوست، اما چون سوگند غلیظ پدر را می‌شنود و به زور بازوی خود نیز مغور است، شورش علیه پدر را نادرست می‌داند. او می‌داند که حتاً اگر بتواند با شورش، پدر را بزیر کشد و بر تخت نشیند، حکومتش مشروعیت نخواهد داشت و دیر یا زود، در کمnd توطئه پدریان گرفتار خواهد شد. از این‌رو صلاح را در این می‌بیند که با دست‌بسته آوردن رستم به بارگاه پدر، این آخرین بهانه را نیز از او بازگیرد و زان‌پس بی‌هیچ دغدغه‌ای بر تخت پادشاهی نشیند؛ خواهی خوش که البته هیچ‌گاه تعبیر نمی‌شود، و گرنه هدف اصلی گشتاسب از گسیل‌کردن اسفندیار به سیستان، بر هیچ‌کس، از جمله خود اسفندیار پوشیده نیست، چنان‌که آشکارا پدر را می‌گوید که:

همی راه جـویی به اـسفندیار	تـورانیـست دـستان و رـستـم بـکـار
مـرا اـز جـهـان دور خـواـهـی هـمـی	دـرـیـغـ آـیـدـتـ جـایـ شـاهـیـ هـمـی
(همان: ۱۴۱/۳)	

در فرام نیز که اسفندیار نفس‌های آخر را می‌کشد، با سخنان تلخ و گزندۀ خود خطاب به گشتاسب، پرده از پلشتهای او برمی‌دارد (همان: ۱۹۳/۳). پشوت نیز که تا آن لحظه آرام است، با کشته شدن اسفندیار، با زبانی تنده، هم پدر و هم جاماسب را سخت سرزنش می‌کند و پرده از توطئه آن‌ها برمی‌دارد (همان: ۱۹۷/۳). دختران گشتاسب نیز اگرچه تاکنون سکوت اختیار کرده بودند و شاید از توطئه‌های نهانی پدر بی‌خبر بودند، اینک هشیار می‌شوند و پدر را سخت سرزنش می‌کنند (همان: ۱۹۷/۳-۱۹۸/۳).

«تحولات و وقایع سیاسی صورت ظاهری دارند که دیده می‌شود، اما اسباب و علل یا ریشه‌های حقیقی و واقعی بوجود آمدن آن چیزهای دیگریست که یا اساساً نسبت به آن‌ها علم و آگاهی پیدا نمی‌شود و یا این که صرفاً بعدها ممکن است سرنخ‌هایی از آن بدست آید. هرگز نباید تحت تأثیر صورت ظاهر روی دادهای سیاسی قرار گرفت، بلکه

همواره باید به جستجوی علت‌های واقعی، دست‌های پنهان و سرنخ‌های اصلی و اسباب و علی رفت که پدیدآورندگان آن سعی دارند از چشم‌ها پنهان بماند» (زیباکلام، ۱۳۷۸: ۱۳). گشتاسب موفق می‌شود که از یکسو، اسفندیار را از پیش رو بردارد و از دیگرسو، با کشته شدن اسفندیار به دست زابلیان، محبوبیت آنان را سخت خدشه‌دار کند. نکته‌ای که زال نیز بخوبی به آن آگاه است و از همین‌روست که رستم را از رویارویی با اسفندیار برحدر می‌دارد و رستم نیز هر دری را می‌زند تا از نبرد با اسفندیار رها شود، اما اسفندیار کوتاه نمی‌آید و در فرجام رستم را گزیری جز کشتن اسفندیار باقی نمی‌ماند (فردوسی، ۱۳۹۴: ۱۷۲/۳).

بنظر می‌رسد که اسفندیار چون در فرجام به توهم توطئه پدر پی‌برده است و خوب می‌داند که او برای حفظ تاج و تخت، از هیچ کاری فروگذار نیست و ممکن است بهمن را نیز در کام توطئه‌های پشت‌پرده خود فرو بلعد، در اقدامی شگفت‌انگیز از کشنه خویش، رستم، می‌خواهد که بهمن را نزد خود نگه دارد و آداب رزم و بزم را بدو بیاموزد (همان: ۱۹۲/۳).

شگفت است که گشتاسب نیز با این که با کشته‌شدن اسفندیار، از همه‌سو آماج سرزنش‌ها و سخنان درشت واقع می‌شود، باز هم نمی‌تواند از تاج و تخت دل بکند و از این‌رو بهمن را به پای تخت فرا نمی‌خواند تا حال که از همه سو خاطرش آسوده است، رقیبی تازه برای خود نترشد. تنها در لحظه‌های آخر که آفتاب خود را لب با می‌بیند و او را دیگر امیدی به زندگی نیست، بهمن را به پای تخت فرامی‌خواند و او را علیه زابلیان برمی‌انگیزد و او نیز پس از مرگ رستم، از خون اسفندیار انتقام می‌گیرد.

نتیجه‌گیری

گشتاسب که با توسیل به زور و به پشتونه پادشاه روم موفق می‌شود با بدعتی در شاهنامه، تاج و تخت را از پدر خود بگیرد، به دلیل دچار بودن به اختلال توهم توطئه، لحظه‌ای آرامش خاطر ندارد و پیوسته چنین می‌پندارد که توطئه‌هایی علیه او در حال شکل‌گرفتن است. از دیگر سو برای این که نامشروع بودن حکومتش را از کانون توجه مردم خارج کند، به بحران‌سازی و توطئه‌پردازی دامن می‌زند و می‌کوشد با انتقال کانون بحران از پای تخت به زابل و توران، بر تصاحب اهربیمنانه تاج و تخت از پدر سرپوش نهد. گشتاسب به دلیل ابتلای احتمالی به نوعی اختلال پارانویسیدی یا توهم توطئه، از سه ناحیه سخت احساس خطر می‌کرده و از این‌رو در پی آن برآمده است تا به هر شکل ممکن، این هرم قدرت (لهراسب، اسفندیار و رستم) را در دست گیرد و در صورت امکان سر به نیست کند تا با فراغ بال و بی‌هیچ رقیبی سلطنت کند. بنابراین بنظر نگارندگان، سخن‌چینی‌های گرزم و گرفتار شدن اسفندیار در بند، اقامت طولانی‌مدت گشتاسب در زابلستان و فرستادن اسفندیار به جنگ با رستم، همه نقشه‌هایی در هم‌تئیده و مربوط با هم از جانب

گشتاسب و جاماسب است تا بدین وسیله، هر مردم قدرت یادشده را از میدان بذر کند. از این‌رو، تواند بود که با رفتن به زابلستان، ضمن زیر نظرداشتن زابلی‌ها و جلوگیری از هرگونه شورش احتمالی، ارجاسپیان را بر می‌انگیزد تا با تازش به پای تخت، بی‌هیچ سوءظنی دو رقیب او، لهراسب و اسفندیار، را طعمه شمشیر سازند و برای این‌که مقاومت احتمالی یلی چون اسفندیار نیز مانع رسیدن او به مقصود نشود، با شایعه گرزم و متهم کردنش به شورش، او را در بند می‌کند. با تازش ارجاسپیان و کشته‌شدن لهراسب، گشتاسب بار دیگر با فرستادن اسفندیار به رویارویی با رستم، می‌کوشد تا هم با قراردادن کانون بحران در خارج از پای تخت، بر تصاحب تاج و تخت از پدر و ضعف‌های داخلی سربپوش نهد، هم زابلیان را به اسفندیار مشغول دارد و از تووهه احتمالی آن‌ها جلوگیری کند و هم با کشته‌شدن احتمالی اسفندیار، با خیالی آسوده بر اریکه قدرت تکیه بزنند. در فرجام گشتاسب موفق می‌شود که هم رقبای خود را از میان بردارد و هم با مخدوش کردن چهره زابلیان به واسطه کشن شاهزاده‌ای ایرانی و یکی از بزرگ‌ترین پهلوانان دین زردشتی، سال‌های سال بی‌منازع بر مسند قدرت نشیند.

فهرست منابع

- آبراهامیان، برواند. (۱۳۹۱). «پارانوید در سیاست ایران»، در **جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران**، گردآوری و ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی، تهران: نی، صص ۳۷-۶۷.
- آبراهامیان، برواند. (۱۳۶۳)، «فکر توطئه‌چینی در فرهنگ سیاسی ایران»، **کنکاش**، دفتر هفتم، صص ۹۵-۱۰۴.
- آزاد، حسین. (۱۳۸۹). **آسیب شناسی روانی ۱**. تهران: بعثت.
- آسانا، جاماسب. (۱۳۷۱). متون پهلوی، گزارش سعید عربان، تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
- اردستانی‌رستمی، حمیدرضا. (۱۳۹۰). «در این کنه محراب (فردوسي و نقد سیاست‌های ساسانی و غزنی) در سایه چرخش شخصیت گشتاسب در شاهنامه»، **پژوهشنامه ادب حماسی (فرهنگ و ادب)**، دوره ۷، شماره ۱۱، صص ۱۷۹-۲۱۴.
- اشرف، احمد. (۱۳۹۱). **جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران**. ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی، تهران: نی، صص ۶۹-۱۱۹.
- پوپر، کارل رایموند. (۱۳۶۳). **حدس‌ها و ابطال‌ها**. ترجمۀ احمد آرام، تهران: انتشار.
- حمیدیان، سعید. (۱۳۸۷). **درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی**. تهران: ناهید.
- دوانلو، فرانک. (۱۳۸۸). **راهنمای نمودار شاهنامه فردوسی** دوره پیش‌دادیان و کیانیان، تهران: آرتامیس.
- دهقانیان، جواد. (۱۳۹۰). «کارکرد قدرت و فرهنگ سیاسی در کلیله و دمنه»، **پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان**، دوره جدید، سال سوم، شماره ۱، پیاپی ۹، صص ۹۱-۱۰۴.
- راشد‌محصل، محمدرضا. (۱۳۸۵). **داستان گشتاسب در دو نگاه**. مشهد: بهنشر.
- روایت پهلوی. (۱۳۶۷). **ترجمۀ مهشید میرخراصی**. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- رهبری، مهدی. (۱۳۸۸). **معرفت و قدرت معماهی هویت**. تهران: کویر.
- زبیاکلام، صادق. (۱۳۷۸). **توهم توطئه**. گردآوری اردلان عطای‌پور، تهران: جست‌وجو.
- عدنانی، سید مسعود. (۱۳۸۸). «دوره گشتاسبی در حماسه، گذار خودکامگی از اسطوره به تاریخ»، **جستارهای ادبی**، شماره ۱۶۷، صص ۱۷۷-۱۹۰.
- فتاحی، محمدابراهیم. (۱۳۹۱). **جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران (گردآور و مترجم)**. تهران: نی، صص ۹-۳۵.
- فردوسی، ابوالقاسم. (۱۳۹۴). **شاهنامه**. به کوشش جلال خالقی مطلق، تهران: سخن.
- فرنبغ‌دادگی. (۱۳۶۹). **بندهش**. گزارش مهرداد بهار، تهران: توسع.
- فولر، گراهام. (۱۳۷۸). **قبله عالم ژوپلتیک ایران**. ترجمۀ عباس مخبر، تهران: مرکز.
- قاضی مرادی، حسن. (۱۳۸۷). **استبداد در ایران**. تهران: اختزان.

- کریمی، یوسف. (۱۳۷۵). *روان‌شناسی شخصیت*، تهران: ویرایش.
- کرآزی، میرجلال الدین. (۱۳۷۰). *مازهای راز*، تهران: مرکز.
- کیانی، رسول. (۱۳۸۵). «شایعه و امنیت ملّی». *فصلنامه دانش انتظامی*, شماره ۸، صص ۱۳۱-۱۵۷.
- گات‌ها.** (۱۳۷۸). دو گزارش از ابراهیم پورداود، تهران: اساطیر.
- گنجی، مهدی. (۱۳۹۲). *آسیب‌شناسی روانی*، تهران: ساوالان.
- محمدی، مجید. (۱۳۷۰). *نظریه توطئه*، تهران: نگاه نو.
- مسرّت، مهین. (۱۳۸۴). «سیمای گشتاسب در روایات دینی و ملّی ایران»، *نشریه دانش‌کده ادبیات و علوم انسانی دانش‌گاه تبریز*, شماره ۴۸، صص ۱۵۳-۱۸۱.
- منشی، ابوالمعالی نصرالله. (۱۳۷۳). *کلیله و دمنه*، به تصحیح و توضیح مجتبی مینوی، تهران: امیرکبیر.
- میلانی، عباس. (۱۳۸۰). *معتمای هویدا*، تهران: آتبه.
- ناصرافهانی، علی. (۱۳۸۱). *روی کردهای نوین در رفتار سازمانی*، اصفهان: جهاد دانش‌گاهی.
- همایون کاتوزیان، محمدعلی. (۱۳۹۱). «خلیل ملکی، ردّ نظری توطئه و پیش‌برد جامعه مدنی»، در *جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران*، گردآوری و ترجمه محمدابراهیم فتاحی، تهران: نی، صص ۱۲۱-۱۶۲.
- یشت‌ها.** (۱۳۷۷). *تفسیر و تأثیف ابراهیم پورداود*، تهران: اساطیر.
- Cruzon,G., (1892). *Persia and the Persian Question*, London: Longman.
- Hofstadter, Richard. (1996). *The Paranoid Style in American Politics and Other Essays*, Harvard University.
- Vreeland, H., (1957). *Iran (New Haven:Human Relations Area File)*, Princeton:Princeton University.
- Webster Dictionary, <http://www.merriam-webster.com/dictionary>.
- Zonis, M. (1971),*The Political Elite of Iran*, Princeton: Princeton University.