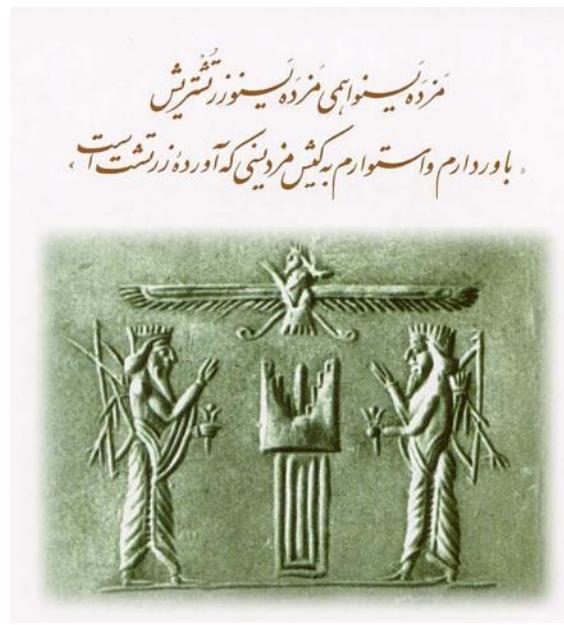

زرتشت و هخامنشیان

پژوهش و نگارش: فرید شولیززاده

سیاست گفت و شنود مذهبی هخامنشیان و احترام ایشان به افکار مذهبی ملل غیر ایرانی تابعه شاهنشاهی پهناور هخامنشی بیانگر شکلی از دموکراسی است که در جهان باستان کم سابقه بوده و ریشه های آن را باید در بستر فکری جامعه آن روز ایران بطور مشخص باور های دینی و اخلاقی ایشان جستجو کرد، چیستی این نکته که جامعه ایران در زمان هخامنشیان تحت تاثیر آموزه های جاویدان اشو زرتشت بوده است یا خیر مبحثی است که در این جستار بدان پرداخته می شود.

آنچه تاریخ و آثار باستانی به ما ارائه می دهد وجود آتشکده هایی است که برای اولین بار در سرزمین مادها یافت شده و با آتشکده های ادوار بعد بخصوص هخامنشیان شباهت بسیار دارد در مورد معتقدات مادها آثار نوشته ای در دست نیست که زرتشتی بودن آنها را رسماً اثبات کند و فقط نامهای برخی از سران و پادشاهان مادی نظیر فرالورتی و خشتره(نامهای اوستایی) این گمان را تقویت می کند که فرهنگ زرتشتی در میان آنها نفوذ داشته است.

ادوارد مایر، با توجه به رایج بودن واژه مزدکو در میان مادها معتقد است که دین زرتشتی در میان آنها هم نفوذ بسیاری داشته است.

پیرامون مزدیسنی بودن هخامنشیان نظرات موافق و مخالف بسیاری وجود دارد اما آنچه مسلم است با توجه به روحیات دینی آنها، کیش ایشان شباهتی به آرمانها و ادیان اقوام میان رودان نداشته و بری از خدایان خشمناک و حسود مردمان میان رودان است.

هرودت مورخ بزرگ یونان کیش ایرانیان را چنین توصیف می کند: آنها (ایرانیان) بر پا داشتن معابد و ساخت مجسمه خدایان (بت) و ایجاد قربانگاه برای ایشان را جایز نمی شمرند و در حقیقت کسانی را که چنین کنند ابله می پنداشتند.

/استر/بو، یونانی مقیم روم در قرن اول ق.م می گوید: پارسیان مجسمه و معبد برای خدای خویش بنا نمی کنند اما خورشید، ماه و چهار عنصر آتش، باد، آب، خاک احترام و تقدیس بسیاری در نزد آنها دارد.

یکی از نکاتی که مخالفان مزدیستی بودن هخامنشیان مطرح می کنند به ظاهر اختلاف روش تدفین شاهان هخامنشی با مغان (موبدان) است؟

هرودوت گزارش می دهد که مغان (موبدان) درگذشتگان خود را به سنگ می سپردند (رسم استودان گزاری) ولی گروهی دیگر از ایرانیان مرده های خود را یا ماده ای موم مانند پوشانده و سپس دفن می کردند.

در گاتها پیرامون تدفین مردگان سخنی نیامده و در این مورد که پیکر در گذشته را به سنگ بسپارند (استودان) و یا دفن کنند دستوری نیست. نجس و کثیف شدن بدن زنده گان در اثر لمس مرده و البته مقدس بودن ۴ عنصر باد، آب، خاک، آتش همگی ریشه در فرهنگ و آداب بهداشتی مغان (موبدان) در تاریخ دارد.

دیوzen لرسیوس گزارش می دهد که پس از زرتشت دوران درازی تا حمله اسکندر (گجسته) به ایران مغان پیشوایی دین او را بر عهده داشتند.

طرز به خاک سپاری هخامنشیان شاید به ظاهر شبیه آداب مغان نبوده است اما این دلیل بر غیر زرتشتی بودن شاهان هخامنشی نیست. این ایده که خداوند و حقیقت یکی هستند یک جهش بی مانند فکری بود که اولین بار توسط اشو زرتشت به جامعه بشری آموزش داده شد، زمانی که داریوش در کتبیه های خود از اهورامزدا بعنوان خالق آسمان و زمین تحلیل می کند در واقع فرات خود را با اندیشه های زرتشت به ظهور رسانده است. در بیان پیامبر آریایی به طور مشخص بر توحید تاکید شده و خداوند خالق همه هستی معرفی شده. داریوش در برداشت عقیدتی خویش مسلمان "به هات 44 گاتها نظر داشته که اشو زرتشت هستی و هر آنچه در آن است را مخلوق خداوند دانسته و او را آگاه بر همه چیز دانسته است. داریوش در سخنans هات های (31/21) و (33/13) گاتها را نیز بوضوح منعکس ساخته است...

داریوش در نقش رستم می گوید: خدای بزرگ است اورمزد (اهورامزدا) که زمین را خلق کرد و آسمان را در بالا به وجود اورد و انسان را آفرید که خوشبختی را برای انسانها ایجاد کرد که داریوش را شاه کرد، شاهی از شاهان و سرور مردمان بسیار...

ای بشر آنچه فرمان اورمزد است نباید بر تو گران آید راه درست را از دست مده و زور و جبر بکار میر...

همه موقیتها و اعمال من مرهون یاری اورمزد است اورمزد مرا مدد کرد که آنها را به انجام برسانم اورمزد مرا حفظ نماید و سرزمین و مملکت مرا از زیان نگهداری کند. همه اینها را من به توجه اورمزد واگزار می کنم. بشود که او مرا رستگار سازد. ای مردم احکام اورمزد که به شما رسیده ترک مکنید و از راه درستی و راستی رو مگردانید...

کتبیه داریوش در بیستون (بهستان = بستان):

داریوش شاه گوید، به توفیق اورمزد من پادشاه هستم. اورمزد این حکومت را بمن بخشیده است.

این است مملکی که در تسلط من است. به توفیق اورمزد من بر آنها پادشاه شدم...

آنچه را من به انجام رساندم به تنها یعنی و به خواست اورمزد بجا آوردم، اورمزد مرا یاری کرد زیرا که من عهد شکن نبودم و دروغگو و ظالم نبودم. خانواده من کار خود را کامل ساختند بوسیله ملتی قانون شناس و بواسطه آنکه دروغ و ظلم را بر افکنندند.

تو ای کسی که در آتیه در اینجا سلطنت خواهی کرد، دروغگو و سرکش را مپرور بلکه آنها را تباہ ساز

در آرامگاه داریوش هرتسفلد کتبیه ای کشف کرد که در آن آمده:
چنین گفت داریوش شاه... .

راستی را دوست داشته ام و از ناراستی پرهیز کرده ام. اراده من بوده که هیچ بی عدالتی به یتیم و بیوه زنی نشود و هر گاه در موردی بی عدالتی به یتیمان و بیوه زنان شده باشد اراده من نبوده است. من جداً دروغگو را تنبیه کرده ام و او را که رحمت کشیده است به سزا پاداش داده ام.

در کتبیه های داریوش علائم بسیار مشخصی وجود دارد که او به پیام زرتشت کاملاً آشنا بوده و در بسیاری از موارد از سرچشمه های آموزه های زرتشت سیراب شده. به نسبت افکار خرافاتی رایج در آن روزگار برداشتی که داریوش در کتبیه هایش ارائه می دهد برای آن دوران بی سابقه است حتی دین یهود در آن دوران دارای چنین مشخصاتی نبوده است.

اهمیت زیاد به نظام راستی و مبارزه شدید بر علیه دروغ و سستی و حیله و فربایی، ایمان کامل به اهورامزدا و احکام او، توجه به یتیمان و بیوه زنان و شماتت ستم و بی عدالتی... و بیانی شبیه به پروسه خلقت در هات 44 گاتها فقط از پیام زرتشت می توانسته متاثر باشد.

ادوارد مایر با ستودن روش کشور داری کوروش و داریوش معتقد است که آنها تحت تأثیر آموزش های زرتشت چنین برخوردي یافتد.

قسمتی از کتبیه خشایار شاه ترجمه هرتسفلد:

چنین گفت شاه خشایار، چون من به شاهی رسیدم در این سرزمنی ها... نا امنی و نا آرامی حاکم بود پس اورمزد به من کمک کرد. بنا به اراده اورمزد این سرزمنی ها را آرام کردم و بحای خود نشاندم. در این سرزمنی ها مکانهایی بود که قبلًا" دیوان پرستش می شدند (دانیودانه = خانه دیو = معبد دیو) من این خانه های دیوان را ویران ساختم و فرمان دادم که دیوان دیگر نباید پرستش شوند (در ترجمه ای دیگر: به اراده اورمزد من آئین دیو پرستی را از ریشه برکنند) آنچا که قبلًا" دیو پرستش می شد من پرستش اورمزد را اعلام کردم آنچه به بزم (برسم) و ارته (اسه) بد عمل شده بود من درست کردم (ترجمه ای دیگر: من پرستش اهورامزدا را برقرار کردم مطابق با راستی و آداب شایسته) آنچه را من انجام دادم به اراده اورمزد بود. اورمزد به من کمک کرد تا به انجام این کارها موفق شوم.

کتبیه های این شاههان از یک روح نوبن و تازه برخوردار است، سخنانی که ردپای معنوی تعالیمی نیرومند در پس آن مشهود است، سخنانی که برای قدرتمندان سومری، عیلامی، آشوری و بابلی بکلی غریب بوده است.

از آنجایی که نام اهورامزدا اولین بار از جانب اشو زرتشت اعلام شده است و با انکا به کتبیه های داریوش و جانشینان او که همه جا از اهورامزدا بعنوان خالق و هستی بخش نام برده اند مسلم می نماید که زرتشتی بوده اند زیرا خداوندی که پاسدار حق و

راستی و حقیقت است و دروغگویان و مخالفین راستی را مجازات می نماید تنها اهورامزدا است.

داریوش علت توجه و مرحمت اهورامزدا به خود را دعا خواندن و تقدیم قربانی و اجرای مراضمات ملالت آور مخصوص و طولانی نمی داند بلکه صریحاً می نویسد: من عهد شکن، دروغگو، ستمگر و فریبکار نبودم، نه دروغگور را تحمل کردم و نه حاکم ستمگر را، من مطابق راستی و درستی حکومت کردم...

اینها فقط برداشت کسی میتواند باشد که در آن ادوار تاریک تاریخ با پیام زرتشت آشنایی یافته باشد.

گروهی مطرح می کنند که چرا اگر هخامنشیان مزدیسنسی بودند پس نامی از زرتشت در کتبیه های خود نبرده اند؟ این که نام اشو زرتشت در کتبیه های شاهان هخامنشی برده نشده است به هیچ وجه دلیل غیر زرتشتی بودن آنها نیست. حتی پادشاهان بسیار مومن قرون وسطی نیز، به پایه گزار دین (مسیح و یا حتی پاولوس) در اعلامیه های خود کوچکترین اشاره ای نکرده اند و همان طور که امپراتور مشهور هند آشوکا که یک بودایی دیندار و شاه مذهبی مسلم بود، نام بودا را فقط یک بار ذکر می کند.

"ابدا" جای تعجب نیست که در کتبیه های هخامنشی نامی از زرتشت برده نشده زیرا همه انسانهای مومن موفقیت خود را مرهون لطف خداوند می دانند نه پیام آور وی! این واقعیت که در هیچ یک از سنگ نوشته های شاهان در این دوران نامی از زرتشت برده نشده چیز خاصی را ثابت نمی کند، حتی در دوران ساسانی که دین مزدیسنسی در ایران قالب کیش رسمی کشور را بخود گرفت می بینیم که شاهان کتبیه های خود را با نام خداوند (اورمزد) آغاز می کنند و نه نام و یاد زرتشت، اغلب آنها یکی که روی تاریخ دین زرتشتی تحقیق کرده اند به این نکته ظرفی دقت نکرده اند که نام پیامبران در تاریخ در نام خدای ایشان مستقر بوده و با ذکر نام خداوند در گویش آن پیامبر در واقع بطور غیر مستقیم از او نام برده می شود، در سخنان موسی این یهوه است که متجلی است نه خود وی، همان گونه که در گاتها سخن از عظمت و بزرگی و پاکی پروردگار (اهورامزدا) است و زرتشت چون بشری مانند دیگر افراد معرفی شده که از جانب خداوند به او کلامی شیرین و خردی پاک عطا شده تا مردم را به راه خداوند یعنی راستی و درستی دعوت کند، در سراسر گاتها در کلمات این بزرگمرد مزدایپرست فروتنی و تواضع آشکار است، در گاتها زرتشت محو در وجود اهورامزدا است، پس نباید انتظار داشت که داریوش و کوروش و دیگر پادشاهان مزدا پرست تاریخ ایران در نوشته های خود نام زرتشت را ببرند بخصوص که حدود 10 قرن هم از ظهور آن پاکمرد گذشته بود، آنها با ذکر نام اهورامزدا غیر مستقیم به نام زرتشت اشاره می کنند.

اما پیرامون گنومات، اگر داریوش بر علیه مغی بر خاست که خود را بردا نامیده بود دلیل بر مخالفت او با همه مغان و الیته کیش مغان (دین زرتشتی) نیست (سرکوب فتنه مزدک) که او هم یک موبد بود بوسیله خسرو قبادان نمی تواند دلیلی بر غیر زرتشتی بودن انوشیروان باشد) گو اینکه موبدان در دربار هخامنشی و جامعه ایران دارای ارج و احترام خاصی بودند. داریوش همه جا از اهورامزدا کمک می گیرد همان خدایی که مغان پرسنده و ستاینده وی بودند، سیاست هخامنشیان همواره سیاست متمایل به مغان کوروش بوده.

اما پیرامون کوروش، با توجه به آثاری که از کوروش باقی مانده بطور خاص منتشر آزادی وی به خوبی می توان در باره نظریات او قضاوت کرد و تصورات وی را بازسازی نمود ادبیات به کار رفته در آثار به جای مانده از او بما نشان می دهد که تا چه حد عمیقی تعلیمات زرتشت در شخصیت این فرمانروای جهانی اثر گذاشته است.

مولتن نظریه آنها را که با مراجعه به منشور کوروش در بابل و ذکر نام مردوك و دیگر خدایان او را پولیتئست معرفی کرده اند نادرست دانسته و می نویسد همان گونه که داریوش به خاطر استعمال تابعین خود از خدایان دیگر نام برده کوروش هم چنین کرده است بخصوص که کوروش در بابل و برای بابلیان سخن می گفته و اصطلاحات آنها را به کار برده است، مولتن حتی کوروش را با نبی بنی اسرائیل داود مقایسه کرده است که به الوهیت یهوه معتقد بوده ولی در خارج از سرزمین یهود خدمت به خدایان سرزمینهای دیگر را می پذیرفت.

هرسفلد معتقد است که کوروش دادگاه عالی دادخواهی را طبق ایده زرتشت بر پا داشت و دایوش هم در وصیت نامه خود بوضوح افکار زرتشت را بازگو نموده است. بخصوص در آنجا که می گوید: من آنچه را که راست و درست است دوست دارم و از آنچه نادرست است متنفرم، دلخواه من نیست که طبقات ضعیف از طبقات زورمند تحمل بی عدالتی کنند... این اندیشه و تعلیم اشو زرتشت است.

کوروش و داریوش به همان انداره از پرستش دیوان و بتها متنفر بودند که معلم بزرگشان زرتشت، متنها ایشان مجبور بودند برای اداره یک سرزمین پهناور و در حالی که اکثریت مردمان این سرزمینها را اصنام پرستان تشکیل می دادند با احساسات مذهبی ملل تابعه خود روش غیر دوستانه ای در پیش نگیرند. ایشان مجبور بودند برای مطیع ساختن آن مردمان به زبان خودشان اشاره ای به خدایانشان کنند. شاید این برداشت پیرامون آنها غلو نباشد اگر پژیریم هنگام دیکته کردن این قبیل جملات زیر لب نجوا می کردند: خدایی نیست جز اهورامزدا و بتهای بی جان این مردمان جاهم فقط موجودات واهی هستند... در اینجا یک نکته را لازم می‌بینم توضیح دهم و آن هم مفهوم معنوی نگاره فروهر است، در کتبیه های داریوش شاه و سایر شاهان هخامنشی بر فراز سرshan نقش مرد بالداری است که خاور شناسان به اشتباه آن را تجسم اهورامزدا دانسته اند، اما گزارش هرودت و همه مورخین باستان در این سخن که ایرانیان آن دوران از خداوند شکل نمی ساختند متفق است باید توجه کرد که بنا به عرف فرهنگ رایج در آن زمان شاه دارای فره ایزدی بوده، فره در ادبیات اوستا قدرتی است که از طرف خداوند به شاه منتقل می شده است، البته در گاتها واژه فر به این مفهوم وجود ندارد بلکه واژه خوره(فره) بمعنی شکوه و روشنایی آمده است.

در ادبیات اوستایی اهورامزدا دارای فره وشی است (15 - 13/10 یشتها، 2/23 یسنا) که فروهر است این نقش تجسم فره یزدانی است که بر برآز سر شاهان هخامنشی است.

داریوش مایل بود که هر سرزمینی به قوانین بومی خود متکی باشد (تولرانس مذهبی). داریوش در سال سوم حکومتش (519 ق.م) به دانایان، چنگویان و بزرگان مصر دستور داد تا قوانین قدیم مصر را تنظیم و تحریر کنند که این اقدام ده سال به طول انجامید. در سال 458 ق.م کاهنی به نام عزرا در فلسطین از جانب خشایار شا مامور شد تا پنج قانون موسی یا پنج کتاب پناتویخ را برای جامعه یهود تنظیم نماید...

همان گونه که برای تمام سرزمین ها با رسوم مختلف پادشاهان هخامنشی تنظیم کتاب قانون را بر پایه آداب مذهبی خودشان تأیید می کردند مسلماً می بایست برای ایرانیان هم کتاب قانون تنظیم شده باشد پروفسور شدر معتقد است که این ماموریت در زمان داریوش به مغان سپرده شد آنها هم کتاب وندیداد (ویدئودات = وی، دئو، دات) را تدوین کردند (این تدوین را باید جدا از نگارش کل اوستا در 2 نسخه بزرگ بر روی پوست گاو و به خط طلا دانست) نگارش کتاب وندیداد در زمان خشایار شاه بیان رسیده و خشایارشا مستقیماً در کتبیه دیوان خود به آن اشاره کرده است. او در این کتبیه افتخار میکند که دیو پرستی را از ریشه بر کنده است و قانون ضد دیو (اشارة به کتاب وندیداد)، اهورامزدا را

بر پا داشته است. در زمان خشایارشا (441 ق.م) شاهد تحول دیگری نیز هستیم و آن تقویم سرزمین ایران است که در آن نام ماههای سال ریشه اوستائی گرفت.

ما از ریز جزئیات زندگی داریوش طلاع دقیقی در دست نداریم ولی اگر او را تجسم گفتارش در کتبیه هایی که از وی بجای مانده بدانیم، باید بپذیریم که ایشان از تمام فرمانروایان تاریخ ایران زرتشتی تر و اخلاق گرایانه اند و افکارش را، صادقانه بیان کرده و دیدگاههاییش به پیام زرتشت نزدیکتر از افکار سایر حاکمان گذشته ایران است. اعمال کوروش نیز با رفتارهای داریوش بسیار شباهت دارد و میتوان نتیجه گرفت که او نیز از پیام زرتشت متاثر بوده ولی چون اطلاعات مشروحی از افکار کوروش به ما نرسیده ما فقط می توانیم به قضاوت کلی اکتفا کنیم ولی با توجه به افکار و ادبیات تاریکی که در آن اعصار در اطراف ایران وجود داشته می توانیم با اطمینان بپذیریم که اعمال کوروش و داریوش و برخوردها و برداشتهای آنها فقط می توانسته متاثر از آموزه های اشو زرتشت بوده باشد.

در پایان به خوانندگان پیشنهاد می کنم که این گزیده از کتبیه **سناخرب** پادشاه آشور را که پیرامون تصرف بابل از سوی وی صادر شده است را با متن منشور کوروش بزرگ خطاب به بابلیان مقایسه کنند:

شهر ها و خانه ها را از سنگ اول تا سقف ویران ساختم، زیر و رو کردم و با آتش سوزاندم، دیوارها و حصارها و معابد خدایان و مناره های معابد را از آجر و گل هر چه بود از جا کندم و در نهر آرختو سرازیر نمودم، سراسر شهر را ویران ساختم، ویرانی کامل که بدست من انجام شد از یک سیل به مرائب بدتر بود، این خواسته من بود که تحقق یافت...

کشtar و تخریب و سوزاندن و ویران کردن در شمار افتخارات بزرگ این حاکمان به شمار می رفت. حامی این ستمگران همواره خدایان دروغین، خودخواه و خشمناکی بودند که بوسیله کاهنانی بی شرم، فربیکار و سوداگر به خورد بشریت داده می شدند، رواج مکر و قساوت و کینه ثمره کار این وارثان کریها، کپرنها و اوسيجهها بود.

فرجام یافت به شادی و رامش

یاری نامه:

1: زرتشت، مزدیسنا، حکومت، جلال الدین آشتیانی

2: فرمانهای شاهان هخامنشی، رلف نارمن شارپ

3: تاریخ ایران باستان، دوره سه جلدی، بکوشش حسن پیرنیا

4: دوره تاریخ ده هزار ساله ایران. دکتر عبدالعظیم رضایی

5: هزاره های گمشده، دکتر پرویز رجبی