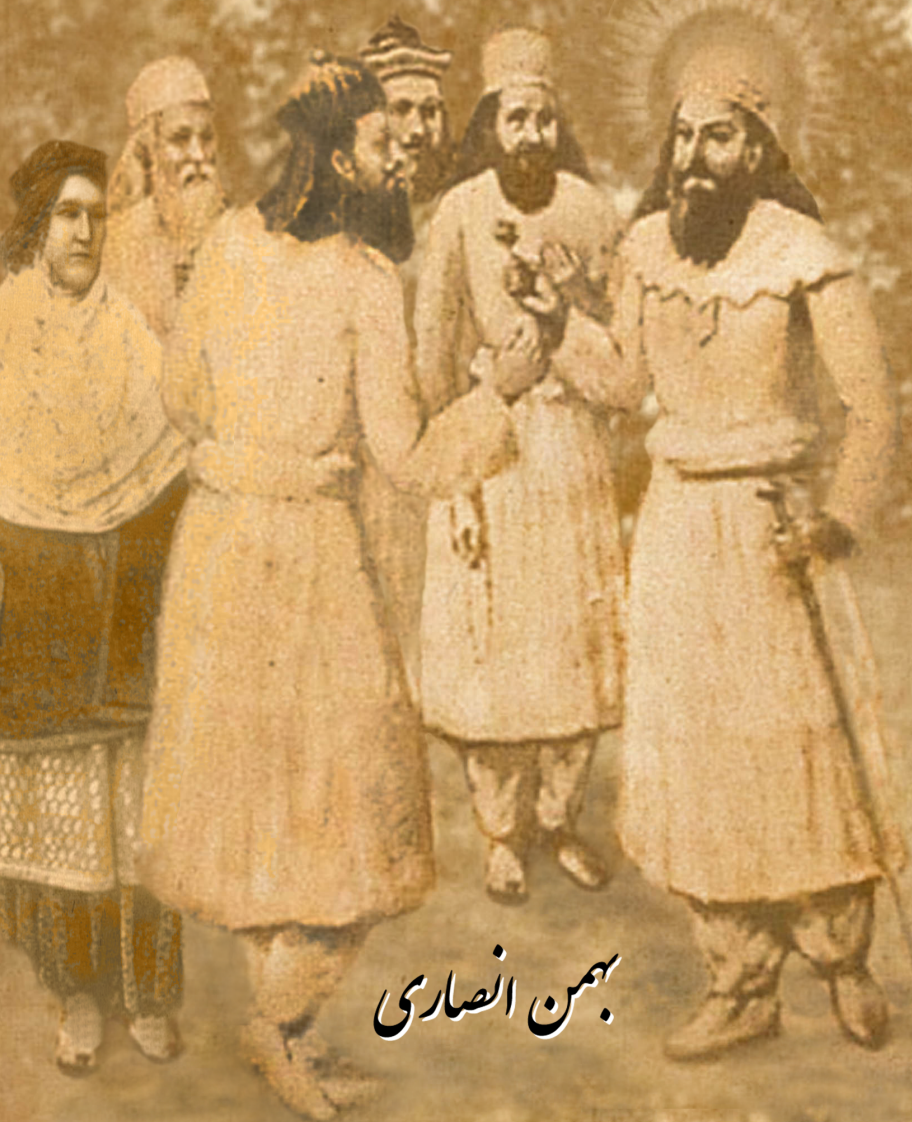

زرتشت و زرتشتیان

بهن انصاری

زرتشت و زرتشتیان

تألیف:

بهمن انصاری

انتشارات آرون

سرشناسه	: انصاری، بهمن، ۱۳۶۸.
عنوان و نام پدیدآور	: زرتشت و زرتشتیان / تألیف: بهمن انصاری.
مشخصات نشر	: تهران، آرن، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهری	: ۹۴ ص.
شابک	: ۳ - ۴۶۸ - ۲۳۱ - ۹۶۴ - ۹۷۸
وضعیت فهرست‌نویسی	: فیبا
موضوع	: زرتشتی - ایران - تاریخ - پیش از اسلام
موضوع	: Zoroastrianism - Iran - History - To 633
موضوع	: زرتشتی - زرتشتیان - ایران - تاریخ
موضوع	: Zoroastrianism - Zoroastrians - Iran - History
رده‌بندی کنگره	: ۱۳۹۶ ز ۴ الف / BL۱۵۷۱
رده‌بندی دیویی	: ۲۹۵
شماره کتابخانه ملی	: ۴۶۸۸۲۴۸

زرتشت و زرتشتیان

تألیف: بهمن انصاری

ناشر: انتشارات آرون

چاپ اول: ۱۳۹۶

چاپ مدیران: ۱۲۰۰ نسخه

۱۰۰۰۰ تومان

نشانی: میدان انقلاب - خیابان ۱۲ فروردین - خیابان وحید نظری - نرسیده به خیابان منبری جاوید

پلاک ۱۰۵ - واحد ۳ تلفن: ۵۱ - ۶۶۹۶۲۸۵۰

وبسایت: www.Arvanashr.ir

ایمیل: Arvanashr@yahoo.com

فهرست مطالب

پیش‌گفتار	۵
فصل نخست: دین زرتشتی، پیش از اسلام	۷
زرتشت	۹
ایران باستان و دین زرتشتی	۱۴
اوستا	۲۱
فصل دوم: زرتشتیان، پس از اسلام	۲۵
تاریخ سیاسی (قرن ۱ تا ۶ هجری)	۲۷
تاریخ سیاسی (قرن ۷ تا ۱۴ هجری)	۵۴
پراکندگی جغرافیایی	۶۰
تاریخ فرهنگی	۷۱
کتابنامه	۸۹

ارتباط با نویسنده کتاب

Ansari_Bahman

Bahman.Ansary

Bahman_Ansari

پیش‌گفتار

ایران زمین دارای تمدنی بزرگ با پیشینه‌ای هفت‌هزارساله و فرهنگی غنی و پربار است. در گذر هزاره‌ها، قومیت‌های ایرانی در سرتاسر فلات ایران دست در دست یکدیگر داده و تمدنی باشکوه را بنیان‌گذاری کردند که با وجود فراز و نشیب‌های تاریخی، همچنان تا امروز، استوار و پابرجا باقی مانده است.

از مهمترین تحولاتی که باورها و اعتقادات ایرانیان را رشد داده و باعث پیشرفت در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی گردید، رنسانس فرهنگی زرتشت بود. پیش از اتحاد قومیت‌های ایرانی و تشکیل امپراطوری هخامنشیان، زرتشت -مصلح بزرگ ایرانی- دست به یک رفورم عمیق مذهبی زده، به اصلاح باورهای قدیمی ایرانی پرداخت و آیینی را برپاساخت که بعدها به نام خود او، کیش زرتشتی نام گرفت. درازای زمانی و گستره مکانی آیین زرتشت، به اندازه‌ای وسیع و عمیق بود که با روح و فرهنگ آریایی درآمیخت و در پیشرفت فرهنگ ناب ایرانی، نقش چشم‌گیری داشت.

کتاب حاضر در دو بخش، تنظیم یافته. در بخش نخست، کوشیده شده است تا به صورت جامع، تاریخ دین زرتشتی در دوران باستان، به

همراه ریشه و بنیان دین زرتشتی در هزاره‌های دور و نقش آن در تکامل فرهنگ ایرانی، با نگاهی فلسفی و عمیق، مورد کند و کاو قرار گیرد. در بخش دوم، تاریخ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زرتشتیان پس از ظهور اسلام با تکیه بر مهمترین منابع و مآخذ تاریخی گردآوری و در بوته نقد و بررسی، گزارش یافته است. در این بخش، عمده تلاش نگارنده بر آن بود تا ابهامات تاریخی و تاریخ کمتر شناخته شده پیروان مزدیسنا در دوران اسلامی؛ که بخاطر فقر منابع، کمتر مورد توجه و تحقیق پژوهشگران قرار گرفته است، مورد بازشناسی و گزارش قرار گیرد.

بهمن انصاری

بهار ۱۳۹۶ خورشیدی

فصل نخست؛

دین زرتشتی

پیش از اسلام

زرتشت

زمان زندگانی "زرتشت" در میان پژوهشگران قدیم و جدید همواره مورد اختلاف بوده است. این اختلاف به اندازه‌ای چشمگیر است که منابع، زمان زندگی او را از اوایل دوران حکومت هخامنشیان، تا هزاران سال پیش از آن، عنوان کرده‌اند. در این میان دورترین تاریخ زندگی زرتشت را مورخان یونانی و رومی ثبت کرده‌اند: شش هزار سال پیش از زمان زندگی "افلاطون"^۱. از سوی دیگر منابع ایرانی که عمدتاً در زمان ساسانیان تحریر یافته یا بازنویسی شده‌اند، زمان زندگی زرتشت را حدوداً سه قرن پیش از سقوط هخامنشیان -یعنی در زمان پادشاهی مادها- ثبت و ضبط کرده‌اند که این تاریخ در کتب مورخان سده‌های نخست اسلامی نیز منعکس شده است.^۲ با این حال، بیشتر پژوهش‌گران و زرتشت‌شناسان معاصر، با کمک علم زبان‌شناسی و بررسی زبان "گاتها"^۳ و رویدادهای ثبت شده در آن، زمان زندگی

---

^۱ - پورداوود، بی تا: ۷۹، هاشم رضی: ۱۳۵۲، ۳

^۲ - کریستن سن: ۱۳۵۷، ۲۴

^۳ - تنها بخش اوستا که به اعتقاد زرتشتیان، به دست زرتشت نوشته شده و بدون تحریف، تا امروز باقی مانده است. زبان کهن گاتها، بیانگر این نکته است که حتی اگر، نوشته شدن گاتها به دست زرتشت را اغراق‌آمیز بدانیم، اما مطمئناً این بخش از اوستا دیگر بخش‌های آن کهن‌تر و دست‌نخورده‌تر است. زبان گاتها از لحاظ زبان‌شناسی، با زبان سانسکریت هندی از یک ریشه مشترک است.

پیامبر ایرانی را چیزی در حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ پیش از میلاد تخمین می‌زنند.^۱

به‌طور کلی زرتشت در روزگاری پا به گیتی گذاشت که از یکجانشینی و زندگی روستایی اقوام ایرانی، مدت زمان زیادی نگذشته بود. تا پیش از زرتشت، در فرهنگ کهن ایران و اقوام ایرانی، همواره خدایانی که عمدتاً عناصر نگهبان و نگهدار مظاهر طبیعت بودند، مورد پرستش قرار می‌گرفتند. زمین، دریا، گیاهان، حیوانات، آب، باد، خورشید و... هر یک ایزد مخصوص به خود را داشتند. از آن جمله‌اند: "آناهید"؛ ایزدبانوی موکل بر آب، "واته"؛ خدای بادهای، "تیشتر"؛ ایزد باران و ایزدان دیگری چون "ورونا" و "ایندرا" که بعدها فقط در شاخه «ایرانیان کوچک‌دهنده به هند»، باقی ماندند. در این میان اما جایگاه ایزد "مهر" یا "میترا"، ظاهراً والاتر و ارجمندتر از دیگر خدایان بود. به‌گونه‌ای که از روزگاران بسیار دور تا قرون متمادی پس از میلاد، "مهرپرستی"^۲ گاهاً به عنوان یک دین مستقل با رسوم خاص، در گوشه و کنار ایران - و حتی بیرون از مرزهای ایران - مورد باور آریاییان قرار داشت. برای نمونه در کتیبه‌ای از "حتی‌ها"^۳ که در آسیای صغیر کشف شده است، اشاراتی به میترا، خدای "میتانی‌ها"^۴ در کنار ایزدانی چون

^۱ - آموزگار، تفضلی، ۱۳۷۰: ۲۰

^۲ - Mithraism

^۳ - حدود ۱۴۰۰ تا ۱۳۰۰ پیش از میلاد

^۴ - شاخه‌ای از آریایی‌های شمال میان‌رودان.

رونا و ایندرا آمده است.^۱ مجموع این اعتقادات، بساط کیش گسترده و کهن ایرانی را تشکیل می‌دادند. ظاهراً "مغان" -یکی از طوایف قدیمی آریایی- به صورت سنتی، نسل در نسل روحانیون این کیش قدیمی بودند. این فرهنگ دینی بسیار کهن و ریشه‌دار، فی‌الواقع شناسنامه فرهنگی و هویتی ایرانیان را تشکیل می‌داد.

هنگامی که زرتشت اصلاحات مذهبی خود را برپاساخت، درواقع آورنده کیش جدیدی نبود. او کوشید تا با زدودن خرافات و اضافات باورهای قدیمی آیین باستانی و آزمودن آن در ترازوی عقل، چهارچوبی منظم به باورهای مذهبی ایرانی داده و به اصلاح دین کهن آریاییان بپردازد. زرتشت در طی تحولی اساسی، جایگاه الهی تمام خدایان قدیمی را تنزل داد تا "اهورامزدا" به عنوان تنها خدای واحد جهان، بر بلندترین جایگاه الوهیت نشسته و مورد پرستش قرار گیرد.^۲ با این حال، او تمام باورهای کیش کهن را مردود نکرد و بسیاری از مناسک و آداب کهن را با اصلاحاتی در دین خود پذیرفت.^۳

زرتشت، مدتی پس از نشر آرا و عقاید خود، از زادگاهش موسوم به «راغه» (ری؟) خارج شد و به سرزمین‌های گوناگون سفر کرد و کوشید تا اساس و پایه دین‌نویین خود را در میان جوامع عمدتاً روستانشین آن روزگار گسترش دهد. هرچند توفیق زیادی نیافت و پس از سال‌ها، تنها شمار اندکی را در پیرامون خود دید. با این حال ناامید نشد و به نشر

^۱ - جان‌ناس، ۱۳۷۰: ۴۵۱

^۲ - توفیقی، ۱۳۸۵: ۵۶

^۳ - جان‌ناس، ۱۳۷۰: ۴۶۰، بنی‌حسینی، ۱۳۷۲: ۸۹۳/۲

عقاید خود همچنان ادامه داد. این سخت‌کوشی سرانجام نتیجه داد و با درون شدن به شهر «بلخ»، «گشتاسپ» فرمانروای آن منطقه و همسرش ملکه «هوتوسا»، کیش او را پذیرفته و «به‌دین‌زرتشت» را دین رسمی سرزمین خود اعلام کردند.^۱ از این زمان دین زرتشتی به سرعت در میان جوامع روستانشین و شهرنشین نواحی شرقی فلات ایران گسترش یافت و مورد توجه شاهزادگان محلی و بزرگان آریایی قرار گرفت. این دین چنان در شرق ایران مورد اقبال عموم قرار داشت که حتی دامنه‌های نفوذ آن تا سرزمین‌های هندی نیز کشیده شد. بعدها -شاید در نیمه دوم حکومت هخامنشیان- به‌دین زرتشت به اندازه‌ای محبوبیت یافت که «مغان مرموز، که در سحر و جادو تا اورشلیم و بابل شهرت داشتند»، تسلیم نفوذ این دین شدند، دین‌کهن را رها کرده و به کیش زرتشت گرویدند.^۲ از این زمان بخش‌های مهم دیگری از آداب و مناسک دین کهن، توسط مغان در جامه دین زرتشتی درآمد و حفظ شد. برخی از آن‌ها در "یشت‌ها" و چند "یسن اوستا" تا به امروز باقی مانده است.

زرتشت از مرموزترین و قابل‌احترام‌ترین افرادی است که بشریت به خود دیده است. "مسعودی" مورخ بزرگ سده چهارم هجری، زرتشت را پیشگویی بزرگ معرفی کرده است که در اوستا، حوادث زمان‌های بعد را به خوبی خبر داده و این پیشگویی‌ها به اندازه‌ای در میان ایرانیان اهمیت داشت که «شاهان تا زمان "اسکندر" پیوسته به آن عمل

^۱ - کتاب پنجم دینکرد، ۱۳۸۶: ۳۲

^۲ - جان‌ناس، ۱۳۷۰: ۴۶۵-۴۶۶

می کردند»^۱. اعتبار زرتشت در میان مردمان باستان به ویژه در شهرها و روستاهای بخش شرقی فلات ایران به اندازه‌ای بود که بعدها برخی از اعرابی که با تاریخ و افسانه‌های ایرانی آشنا بودند؛ در فهرست شش نفره مقدس‌ترین مردمان جهان، در کنار "شیث‌بن‌آدم"، "عیسی مسیح" و "یونس"، از زرتشت نیز در شمار «نور مطلق» نام بردند.^۲

زرتشت ۷۷ سال زندگی کرد. مرگ او در جریان یک جنگ مذهبی که میان سپاه گشتاسپ و لشگریان "ارجاسپ" روی داد، به وقوع پیوست. در آتشکده بلخ مشغول عبادت بود که یک سرباز تورانی به نام "توربراتور" از پشت سر تیری انداخته و او را به قتل رساند.^۳ کشته شدن زرتشت در حین نیایش در مقابل محراب آتش، کهن‌ترین و دست‌نخورده‌ترین رسم از آیین او را بازگو می‌کند: «پرستش اهورامزدا در مقابل آتش»^۴. با مرگ زرتشت، داماد و شاگرد ارشد او "جاماسپ" به عنوان نخستین موبد و جانشین پیامبر برگزیده شد.^۵

^۱ - مسعودی، ۱۳۷۴: ۲۲۴/۱

^۲ - همو: ۵۲۱/۱

^۳ - شاه «خیونان» که ظاهراً شاخه‌ای از تورانیان بودند.

^۴ - بندهشن، ۱۳۶۹، ۱۴۰

^۵ - جان‌ناس، ۱۳۷۰: ۴۶۳

^۶ - مسعودی، ۱۳۷۴: ۲۲۵/۱

ایران باستان و دین زرتشتی

بررسی تاریخ زرتشتیان در زمان شاهنشاهی مادها مشخص کننده این نکته است که هنوز تا آن زمان، دین زرتشتی به پایتخت مادها و قلمرو اصلی آنها؛ یعنی نواحی غربی فلات ایران، نرسیده بود. بی گمان تا اواسط روزگار هخامنشیان نیز با وجودی که آیین زرتشت، یکی از ادیان رایج در مناطق خاوری فلات ایران تا مرز هند بود، ولیکن هنوز در سرزمین‌های غربی امپراطوری هخامنشی گسترش چندانی نداشت. "کوروش هخامنشی" و فرزندش "کمبوجیه" دین مشخصی نداشتند، آنها یا طبق گفته کوروش در استوانه‌ای که پس از فتح بابل از خود به جا گذاشت و بنابر مندرجات «رویدادنامه "نبونیدوس" آخرین پادشاه بابل»، بت‌های رایج در بابل چون "مردوک"، "بعل"، "نبو" را می‌پرستیدند و یا طبق شواهد مبهمی که در گفته‌های "هرودوت" و "کتزیاس" موجود است، مهرپرست بودند. "داریوش" و فرزندانش نیز با وجود اعتقاد به اهورامزدا^۱ به عنوان خدای واحد، بی‌گمان آیینی غیر از بهدین زرتشت داشتند. رسومات مذهبی، شیوه تدفین اموات، نوع

---

^۱ - اهوراها دسته‌ای از خدایان آریایی بودند که در مقابل دیوها قرار داشتند. در ایران، اهوراها خدایان خیر و دیوها خدایان شر محسوب می‌شدند. شاید از قدیم در میان ایرانیان، اهورامزدا به معنای اهورای دانا، شاخص‌ترین چهره در میان اهوراها بود. به گونه‌ای که به ظن قوی، احتمالاً حتی پیش از زرتشت، اعتقاد به اهورامزدا به عنوان بزرگترین و مهمترین اهورا، در میان برخی از اقوام کهن آریایی بایستی رایج بوده باشد.

مناسک دینی و عدم نام بردن از زرتشت، همگی حکایت از منافات دین داریوش و جانشینانش با بهدین‌زرتشت دارد. با مقایسه دقیق دین پادشاهان هخامنشی با کیش زرتشتی، می‌توان متوجه شد که آیین هخامنشیان از دین زرتشتی کهن‌تر، اما نظم و پیشرفت بهدین‌زرتشت را نداشته است. در واقع دین هخامنشیان نیز شاخه‌ای از فرهنگ کهن آریایی بود. نوعی مزداپرستی غیرزرتشتی: پسرعموی بزرگ‌تر بهدین‌زرتشت.

از سوی دیگر با توجه به برخی آثار زرتشتیان در دوره ساسانی^۱ که از سوختن «اوستای کهن» به دست اسکندر مقدونی در کاخ شاهی؛ یا یکی از آتشکده‌های بزرگ، روایاتی دارد، می‌توان این فرضیه را نیز مطرح کرد که آخرین پادشاهان هخامنشی حتی اگر زرتشتی هم نشده باشند، اما آن را شناخته و تا این زمان آوازه زرتشت به مغرب فلات ایران رسیده بود.^۲

در کل می‌توان حدس زد بنابر تاثیرات عمیقی که فرهنگ مادها بر هخامنشیان داشت، دین نخستین پادشاهان هخامنشی بر پایه مزداپرستی بود: شاخه‌ای از آیین کهن آریایی که مغان، روحانیون آن بودند. هرچند بر اساس شواهد پراکنده، احتمالاً مهرپرستی هم در میان برخی از بزرگان هخامنشی رواج داشته. در اواخر دوران هخامنشی نیز از یک سو، با منتشر شدن آیین زرتشتی در نواحی غربی فلات ایران، مغان‌ماد و برخی از پادشاهان و شاهزادگان هخامنشی کم‌کم با دین

^۱- بنگرید به بندهشن، ارداویرافنامه، دینکرد و جز آن.

^۲- بهار، ۱۳۷۵: ۴۸، ۴۹.

زرتشت آشنا شدند؛ و از سوی دیگر، در طی برخوردهای دین زرتشتی با ادیان کهن ایرانی، اعتقادات مزدآپرستی دچار تحریف گشته و تحت تاثیر باورهای قدیمی، ایزدانی همچون مهر و آناهیتا به جایگاه اهورامزدا نزدیک شدند.

تاریخ ایران با شکست "داریوش سوم هخامنشی" از اسکندر مقدونی، وارد فصل جدیدی شد. از این زمان ایران به مدت کمتر از یک قرن تحت سیطره خاندان یونانی نژاد؛ مشهور به "سلوکیان"، قرار گرفت. این دوران، دوره رواج «هلنیسم» و گسترش اعتقادات یونانیان در ایران بود. اما با روی کار آمدن "ارشک" از قوم ایرانی پارت و تلاش او برای استقلال ایران، و دنبال کردن راه او به وسیله برادرش "تیرداد"، این چیرگی تدریجاً از میان رفت و چندی بعد، ایران از زیر یوغ بیگانه، رها شد.

دوران اشکانیان را می توان دوران گذر ایران از دنیای باستان و ورود به «دوره میانه» قلمداد کرد. تلفیق فرهنگ ایرانی با عناصر یونانی در کنار پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و بهبود رفاهی و معیشتی مردم، از خصوصیات این دوران است. پیشرفت های اشکانیان در زمینه های گوناگون، بستری مناسب را فراهم آورد تا بعدها ساسانیان با بهره گیری از آن، شکوهمندترین حکومت تاریخ ایران را بر پا سازند.

مهم ترین رویداد مربوط به دین زرتشتی در پنج قرن حکومت اشکانیان؛ بنا بر مندرجات کتب زرتشتی، در زمان پادشاهی "بلاش اشکانی" روی داد. به دستور وی، موبدانی که بخش هایی از اوستا را سینه به سینه حفظ کرده و از نسلی به نسلی و از پدر به فرزند، منتقل

^۱ - البته تا سیصدسال بعد هم مقدونیان و یونان هنوز در ایران (به ویژه در مناطق غربی ایران) پایگاه هایی داشتند.

کرده بودند، دانش و حافظه خود را مکتوب کرده و همچنین برگ‌های پراکنده اوستا که در آتشکده‌های گوشه و کنار کشور، باقیمانده بود را گردآوری کردند و کوشیدند تا حدودی اوستای زرتشت را بازسازی کنند.^۱ هرچند این امر به سرانجام نرسید و ناتمام ماند اما از فراموشی دیگر بخش‌های اوستا و مطالب آن پیش‌گیری به عمل آمد و زمینه‌ای فراهم شد تا دین زرتشتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و از نابودی بخش‌های بیشتری از آن، جلوگیری به عمل آید.

با وجودی که در تاریخ اشکانیان ما با شش پادشاه و شاهزاده با نام «بلاش» مواجه هستیم، اما بلاش نامبرده، احتمالاً باید "بلاش یکم"، بیست و دومین پادشاه اشکانی باشد. او به شدت شیفته فرهنگ ایرانی بود و در دوران پادشاهی خود، آخرین تأثیرات فرهنگ یونانی را از ایران زدود. وی در سال ۵۱ میلادی تاجگذاری کرد و در سال ۸۷ میلادی درگذشت. بلاش یکم نخستین پادشاه اشکانی است که گونه‌ای از الفبای ایرانی (پهلوی پارسی) را جایگزین الفبای یونانی نمود و نام‌های یونانی‌شده شهرهای ایران را به نام‌های ایرانی پیشین، بازگرداند. شائبه زرتشتی بودن او و تطبیقش با بلاش نامبرده در کتب پهلوی، از آن‌جا قوت می‌گیرد که به دستور وی؛ برای نخستین بار، بر پشت برخی از سکه‌های اشکانی، تصویر آتشدان زرتشتی را حکاکی کردند.^۲

^۱- این مطلب به وفور در کتب بازمانده از دوران ساسانیان منعکس شده است. برای نمونه بنگرید به دینکرد، بندهشن، ارداویراف‌نامه و ... .

^۲- بیانی، ۱۳۷۰: ۱۰۳/۲-۱۰۵

به طور کلی اشکانیان را می‌توان سکولارترین دولت تمام تاریخ ایران زمین نامید. خاندان سلطنتی اشکانی و بزرگان این دودمان، اکثراً پیرو مزداپرستی کهن، مهرپرستی^۱ و در پاره‌ای از موارد زرتشتی بودند. در گوشه و کنار ایران نیز پیروان ادیان آریایی نظیر مهرپرستان و زروانیان، ادیان سامی (ابراهیمی) نظیر مسیحیان و یهودیان، ادیان شرقی نظیر بوداییان و برهمنان، و حتی بت‌پرستان و طبیعت‌پرستان، آزادانه و بدون فشار به زندگی خود ادامه می‌دادند.

خورشید سعادت پادشاهی اشکانیان پس از قریب به پنج قرن، نهایتاً با شکست "اردوان پنجم" از "اردشیر پاپکان" غروب کرد. اردشیر، متولی یک «آتشکده آناهید» در شهر «استخر» بود. او فردی متعصب بر دین زرتشت بود و خود را شاهزاده‌ای از نسل پادشاهان باستان (هخامنشیان) می‌دانست. با بنیان‌گذاری حکومت ساسانیان توسط اردشیر و اعلام دین زرتشتی به عنوان تنها دین رسمی کشور، بهدین‌زرتشت با نام «مزدیسنا» وارد مهمترین دوران تاریخی خود شد. باشکوه‌ترین آتشکده‌های زرتشتی، در این دوره ساخته شدند. با نیرومند شدن آتشکده‌ها، قدرت نفوذ روحانیون زرتشتی نیز به حد اعلی رسید و بسیاری از خرافات و مناسک پیچیده، درون مزدیسنا گردید. موبدان^۲ بزرگی چون "تسیر"، "کرتیر" و "آذرباد مهرانسپندان" به نفوذ شگفت‌انگیزی در دربار دست یافتند؛ به گونه‌ای که در بسیاری از مواقع پادشاه تصمیمات مهم را پس از صلاح و مشورت با «موبد موبدان» اتخاذ

^۱ - حکمت، ۱۳۶۸: ۱۷۴

^۲ - واژه موبد، برگرفته از عبارت اوستایی «مغ پت» به معنای مغ بزرگ می‌باشد.

می‌کرد. با پیگیری همین موبدان، برای یافتن بخش‌های گوناگون اوستا از گوشه و کنار ایران، جنبشی بزرگ شکل گرفت و با کمک روحانیونی که در شهرها و روستاهای دور و نزدیک ایران زندگی می‌کردند، هرآن‌چه از اوستا باقی مانده بود را جمع‌آوری و بازسازی کردند. در هنگام این گردآوری، سهوا بسیاری از نوشته‌های دینی قدیمی ایرانی؛ مربوط به شاخه‌های گوناگون آیین کهن آریایی، وارد اوستای جدید شد و از خطر انقراض نجات یافت. از آن جمله‌اند: بخش‌هایی از "یشت‌ها"، "یسنا" و برخی از فقره‌های "وندیداد" که تا امروز نیز باقی مانده‌اند.

با تغییرات و بدعت‌های گسترده‌ای که در روزگار ساسانیان، درون دین زرتشتی گردید، مزدیسنا به چنان قدرتی دست یافت که حتی در میان "یهودیان" و "اعراب جاهلی" نیز نفوذ کرده، پیروان فراوانی به دست آورد.^۱ همزمان با نیرومند شدن مزدیسنا، سخت‌گیری در مورد دیگر ادیان نیز به اوج خود می‌رسید. پیروان اقلیت‌های دینی به شدت مورد آزار و ستم قرار گرفتند. یهودیان، بوداییان، مسیحیان و پیروان دین جدیدالظهور مانی و بعدها مزدک، تحت پیگرد و کشتار قرار گرفتند و هر دینی جز آیین زرتشتی ممنوع گردید. شاهان ساسانی تمام قد از مزدیسنا حمایت می‌کردند و موبدان و روحانیون، به قدرت‌های بزرگی تبدیل شدند. این قدرت فوق‌العاده، در دراز مدت باعث فساد دربار و معبد شد. بر اثر افراط در اعمال دینی و سخت‌گیری بر اجرای احکام

^۱ - جان ناس، ۱۳۷۰: ۴۷۷

غیرمعقول و شکنجه‌های سنگین برای سست‌دینان، حکومت و دین هر دو فرسوده شدند. به گونه‌ای که در پایان روزگار ساسانی به علت افراطِ بیش از حد دربار و موبدان و روحانیون زرتشتی، کشور در یک بی‌عدالتی اجتماعی مفرط و استبدادِ دینی غرق می‌شد که موجباتِ ناخشنودی عامه و شورش‌های مردمی - نظیر قیام مزدک^۱ - را فراهم آورد. نهایتاً حرص و آز دربار و آتشکده و نارضایتی مردم از ساسانیان، به اندازه‌ای حکومت را از درون پوساند که در هنگام یورش «جهادگران عرب» به درون خاک ایران، امپراطوری هزار ساله ایرانی، با لگدی فرو ریخت و از هم پاشید.

---

^۱ - از موبدان زرتشتی بود که در زمان پادشاهی "قباد ساسانی"، در مقابل حرص و آز موبدان و روحانیون دربار قیام کرد و با اصلاحات خود، خواهان زدودن خرافات از بدنه دین و تقسیم ثروت و برابری اجتماعی بود. به زودی مردم او را پیامبر قلمداد کرده و مذهب او را «دُرُست‌دینی» نامیدند. قباد، شاهنشاه ساسانی مدتی به او متمایل شد اما نهایتاً طی سلسله وقایعی که به عزل موقتی شاه ساسانی نیز انجامید، موبدان که موقعیت خود را در خطر می‌دیدند، قباد را از او دور کردند. نهایتاً مزدک در یک دادگاه تشریفاتی به فرمان "خسرو انوشیروان" - پسر قباد - محکوم گشته و در کنار جمع کثیری از پیروانش قتل‌عام شدند. پیروان او تا قرن‌ها به صورت یک جنبش زیرزمینی فعالیت می‌کردند. پس از اسلام نیز مزدکیان، با نام «خرم‌دینان» همچنان به فعالیت‌های زیرزمینی خود ادامه می‌دادند.

اوستا

"اوستا" به معنای «اساس، بنیاد و متن» است.^۱ بر پایه مندرجات متون سنتی زرتشتی، اوستای اصیل زرتشت، بر روی «دوازده هزار پوست گاونر» و به خط زرین مکتوب گردیده و در «کاخ شاهی تخت جمشید»، یا «آتشکده استخر» و یا «آتشکده شیز» در آذربایجان، نگهداری می‌شد. زرتشتیان معتقدند که در هنگام یورش اسکندر و به دستور او، این گنج با ارزش در آتش کین یونانیان سوزانده شد.^۲ پس از آن، نخستین بار در روزگار اشکانیان بود که به دستور شاهنشاه بلاش، رونوشته‌هایی از اوستای کهن را که در آتشکده‌ها و نزد موبدان به صورت کتبی یا شفاهی باقیمانده بود، گردآوری کرده و احتمالاً به صورت غیرمنظم، تا حدودی بازسازی کردند. البته این کار ظاهراً نیمه تمام ماند.

با روی کار آمدن دولت دینی ساسانی، گردآوری اوستا به طور جدی‌تری پیگیری شد و نهایتاً به سرانجام رسید. موبدان زرتشتی با حمایت پادشاهان ساسانی، هرآنچه از اوستا - به همراه مستندات ادیان آریایی پیش از اوستا - باقیمانده بود را در کنار اساطیر و افسانه‌های ایرانی زرتشتی و غیرزرتشتی، و حتی آثاری از علوم گوناگون چون نجوم و فلسفه و تاریخ را گردآوری کرده و کتابی مهم را تدوین نمودند که چه

---

^۱ - توفیقی، ۱۳۸۵: ۵۸

^۲ - ارداویرافنامه، ۱۳۸۲: ۱، بندهشن، ۱۳۶۹: ۱۴۰، مسعودی، ۱۳۷۴: ۲۲۴/۱

از بُعد دینی و چه از بُعد ملی، چونان شناسنامه‌ای بود که هویت تاریخی ایرانیان را با یاری یادمان‌های بسیار کهن، زنده نگاه می‌داشت. برای جمع‌آوری اوستا نخست به سراغ گاتها رفتند. گاتها را طی سنت ایرانی؛ از هزاران سال پیش، سروده‌های شخص زرتشت می‌دانستند و همواره مقدس‌ترین بخش از میان تمام بخش‌های اوستا قلمداد می‌شد. گویا منظور مسعودی در جایی که می‌گوید: «کتاب زرتشت را زمزمه می‌نامند»^۱، همین گاتها باشد. چه سرودخوانی و زمزمه‌ی روزانه گاتها، بخشی از مناسک زرتشتی بود. گاتها با بخش‌هایی دیگر چون "هفت‌هات" و چند یسن کوچک که همگی از لحاظ قدمت زبانی، با «زبان سانسکریت هندی» هم‌ریشه بودند، "ستودیسن"^۲ را تشکیل می‌دادند.^۳

پس از آن، نوشتارهای کهن ایرانی وارد اوستا گردید. برخی از بخش‌های یشت‌ها که مختص به نیایش ایزدان و اساطیر باستانی است؛ به همراه روایاتی از بخش ونیداد مثل داستان «جمشید و نهادن دژ و رجم‌گرد» و بخش‌هایی از یسنا هم‌چون ستایش هوم، در کنار روایات مربوط به پادشاهان اساطیری کیانی، همگی بازمانده از مکتوبات بسیار کهن و سنت شفاهی است که قدمت آن هزاران سال قدیمی‌تر از دوران زرتشت است. این‌ها به وسیله مغان و موبدانی که مهرپرستی و آیین‌های کهن ایرانی چون "زروان‌پرستی" را خواسته یا ناخواسته درون

^۱ - مروج‌الذهب، ۱۳۷۴: ۲۲۴/۱

^۲ - یعنی نیایش‌های ستوده شده.

^۳ - توفیقی، ۱۳۸۵: ۵۸

مزدیسنا حل کردند، تعددا یا سهوا بازنویسی شده و درون اوستا حفظ گردیدند. این بخش‌ها که کمابیش تا امروز نیز باقی مانده‌اند، از کهن‌ترین باورها و افسانه‌های ایرانی است که در تمام جهان، بی‌نظیر است.

ستودیسن، به همراه نوشتارهای کهن قدیمی که توضیح داده شد، در کنار بخش‌هایی چون «شرح زندگانی زرتشت»، «دین‌آوری گشتاسپ و دیگر بزرگان زرتشتی» و افزوده‌هایی چون «احکام طهارت» و «دعاهای روزمره» که به دست موبدان ساسانی به مرور نوشته می‌شد، همه در کنار هم قرار گرفته و چندی از علوم و دانش مرسوم آن روزگار از پزشکی و نجوم را نیز به آن افزودند و ۲۱ نسک^۱ اوستای زرتشتیان ساسانی را به وجود آوردند.^۲ این مجموعه شگفت‌انگیز و بزرگ که دربرگیرنده آداب و رسوم و مراسم و مناسک و ادعیه زرتشتی، در کنار بازنویسی تاریخ کهن و اساطیر چنددهزار ساله ایرانی و برخی اطلاعات از مهرپرستی، آیین کهن مغان باستان و باورهای زروانی و... بود، در حکم شناسنامه و هویت مکتوب فرهنگ ایرانی قرار داشت.

امروزه تنها یک‌پنجم از اوستای منظم و یک‌پارچه دوره ساسانی، به صورت پراکنده و نامنظم باقی مانده و بسیاری از بخش‌های آن از بین رفته است. لیکن بخش‌های گوناگون اوستا توسط اندیشمندان زرتشتی به صورت کتاب‌هایی جداگانه در دوره ساسانیان و سده‌های نخست

^۱ - یعنی ۲۱ دفتر یا ۲۱ بخش

^۲ - کریستن‌سن، بی تا: ۲۰۷

اسلامی مکتوب گشت که حاصل آن کتبی نظیر "بندهشن"، "دین‌گرد"، "ارداویراف‌نامه"، "گزیده‌های زادسپرم"، "ماتیکان یوشت‌فریان"، "دادستان‌دینی"، "مینوی‌خرد" و... می‌باشد که اکثراً تا امروز باقی مانده و به صورت پراکنده مطالب بخش‌های مفقود شده‌ی اوستا را برای ما حفظ کرده‌اند.

آن مقدار از اوستایی که تا امروز باقی مانده، شامل: "گاتها"، "یسنا"، "یشت‌ها"، "وندیداد"، "ویسپرد" و "خرده‌اوستا" می‌باشد.

فصل دوم؛

زرتشتیان

پس از اسلام

تاریخ سیاسی (قرن ۱ تا ۶ هجری)

شکست سپاه ایران از اعراب، متواری شدن "یزدگرد سوم" و سرانجام کشته شدن او در «مرو»^۱، پایانی بود بر یک دوره سلسله شاهنشاهی منسجم هزارساله^۲ که ایران را به قدرت نخست جهان شناخته شده‌ی آن روزگار، مبدل ساخته بود. ناخشنودی مردم از استبداد پادشاه و قدرت بسیار زیاد موبدان، ذخیره ثروت در آتشکده‌ها و آزمندی موبدان و تنگدستی مردمان، از مهمترین دلایلی بود که عموم مردم پشت دولت مرکزی را خالی کرده و یزدگرد سوم را در برابر اعراب تنها گذاشتند.

شکست ساسانیان و به تبع آن، زوال دین زرتشتی را باید پیش از یورش عرب جستجو کرد. پس از شاهزاده‌کشی "شیرویه" پسر "خسرو پرویز"^۳ و تهی شدن دربار از شاهزادگان شایسته - که در پس

---

^۱ - مری‌بویس، ۱۳۸۱: ۱۱۷

^۲ - اولین نظام پادشاهی منسجم در ایران در سال ۶۲۵ پیش از میلاد، به دست "هُووَخَستَره" پادشاه بزرگ ماد شکل گرفت. با این حال اکثر پژوهشگران آغاز شاهنشاهی ایران را در سال ۵۵۰ پیش از میلاد و پیروزی "کوروش هخامنشی" بر "ایختوویگو" پسر هُووَخَستَره و آخرین پادشاه ماد می‌دانند. از این تاریخ تا زمان کشته شدن "یزدگرد سوم ساسانی" در سال ۶۵۱ میلادی (۳۰ هجری)؛ به جز حکومت کوتاه سلوکیان بر ایران، بیش از یازده قرن ایرانیان طی چهار سلسله مادها، هخامنشیان، پارتیان و ساسانیان به طور پیوسته و مستقل، حاکم و پادشاه سرزمین‌های خود؛ و یکی از دو قطب برتر جهان باستان، بودند.

^۳ - کریستن‌سن، بی‌تا: ۶۴۶

آن یازده نفر طی چهار یا پنج سال بر تخت ناستوار شاهی نشستند - زمینه‌ای فراهم شد تا جنگ قدرت میان اسپهبدان، سرداران و بزرگان کشور به اوج خود برسد. همچنین پیکارهای فرسایشی دولت ساسانی با روم که سال‌ها موجب هدر رفتن سرمایه‌ملی و تباه‌شدن مردمان مرزنشین و جوانان می‌شد، در کنار ترویج آموزه‌های "مانی" در میان زرتشتیان، گسترش آیین بودایی و مسیحیت در شرق و غرب و کشته شدن مصلحانی چون "سوخرای" و "مزدک" به دست "قباد" و "انوشیروان"، مهمترین عواملی بود که نظام شاهنشاهی ساسانیان را از درون پوساند.

با نابودی خاندان عرب‌نژاد - اما ایران دوست - "آل‌منذر" در منطقه مرزی «حیره» توسط خسرو پرویز؛ که خراج‌گذار ساسانیان بودند و چون سدی میان ایران و اعراب قرار داشتند، اعراب با ایران دارای مرز مشترک شده و بیابان‌گردان تازی، بیشتر با آبادی‌های ایران آشنا شدند. لشگرکشی خسرو پرویز به حیره برای دستگیری بازماندگان خاندان آل‌منذر که با شکست مفتضحانه او همراه بود نیز باعث فروریختن تابوی شکست‌ناپذیری ساسانیان گردید و اعتماد به نفس اعراب را بالا برد. به‌زودی زمانی که تجاوزهای اعراب به خاک ایران آغاز شد، عامه مردم به دلیل فقر اجتماعی و فساد موبدان و دربار، حمایتی از حکومت وقت نکردند. لشگریان ایران را گروهی از سربازان مزدبگیر تشکیل می‌دادند که در استخدام دربار بوده و تنها برای ستاندن حقوق و مواجب در شمار سربازان ساسانیان درآمدی بودند. این‌ها اغلب به واسطه شغل خود در میادین نبرد حضور می‌افتادند نه به شوق پاسداری از میهن. لاجرم در

هنگامی که شکست را قطعی و جان خود را در معرض از دست دادن می‌دیدند، از میدان گریخته و راه را برای دشمن باز می‌گذاشتند. از آن‌سو، اعراب غرق در آموزه‌های نوین اسلام، در جهاد بر علیه سرزمین‌هایی که با نام «کفار» می‌شناختند، آمده بودند که یا پیروز شده و غنایم جنگی را تصاحب کنند و یا کشته شوند و به «بهشت» وعده داده شده در قرآن، راه یابند: نیروی اعتقاد.

یزدگرد سوم که سپاهش در «قادسیه» و «نهایند» تار و مار شده بود، با خانواده و برخی درباریان پارسی و پارتی به سوی خاور گریخت. او در زمان سرگردانی در شرق ایران، سفیری به نام "مرزبان" را با هدایایی به سوی خاقان چین فرستاده و از او درخواست یآوری داشت. لیکن خاقان از یاری رساندن به شاه ایران خودداری نمود. چندی بعد^۱، یزدگرد تنها و بی‌پناه به دست آسیابانی در مَرو، کشته شد.^۲

با سقوط ساسانیان، باز شدن درهای کشور به روی بیگانه و فقدان وجود یک ارتش منظم و هماهنگ، تمام سرزمین ایران مورد تاخت و تاز جهادگران تازه‌نفس قرار گرفت. در هر شهر، بزرگان و شاهزادگان و اسپهبدان ایرانی، با یاری مردمان محلی در برابر اعراب مقاومت می‌کردند. اما اغلب این نبردها با پیروزی اعراب به پایان می‌رسید. زیرا مردم محلی که از کشاورزان صنعتگران و مردمان کوچه و بازار بودند، هرگز آموزش نظامی ندیده و آمادگی جنگیدن را نداشتند.

^۱ - در سال ۳۰ هجری، ۶۵۱ میلادی.

^۲ - بلاذری، ۱۳۳۷: ۳۷۵، آملی، ۱۳۱۳: ۳۴.

از مهمترین کسانی که در مقابل نخستین یورش‌ها ایستادگی کرد، "هرمزان" شاهزاده و فرمانروای «خوزستان» بود. او تا زمانی که نیروی نظامی در اختیار داشت، با اعراب جنگید ولی نهایتاً شکست خورد. خلیفه‌ی وقت، "عمر بن خطاب" آهنگ کشتن او را داشت اما سرانجام با پادرمیانی "علی بن ابیطالب"؛ که مخالف قتل شاهزادگان و بزرگان بود، پذیرفت تا دین زرتشتی را رها کرده و مسلمان شود تا بدین ترتیب از کشته شدن نجات یابد.^۱

در «سیستان»، "ایران پسر رستم" فرمانروای زرتشتی منطقه به شدت در مقابل اعراب ایستادگی کرد. او در نخستین جنگ شکست سنگینی بر تازیان وارد آورد. اما اعراب چندی بعد با لشگری گران‌تر بازگشتند و سیستان را فتح کردند. سپس قراردادی با سیستانی‌ان منعقد کرده، باج و خراج سنگینی بر دوش مردمان منطقه گماشتند.^۲

در نواحی شمال ایران و مناطق «تپورستان»، «گیلان»، «دپلم» و «رویان»^۳ اوضاع به گونه دیگری بود. به دلیل صعب‌العبور بودن این مناطق و روحیه جنگ‌جوی مردمان آن، کوشش اعراب برای چیرگی بر آن منطقه نتیجه‌ای در بر نداشت. در سال‌های آغازین فتح ایران، "باو" نواده قباد ساسانی - که پس از مرگ یزدگرد و سقوط ساسانیان به طبرستان رفته و در آتشکده‌ای ساکن بود - از جانب مردم برای مبارزه با اعراب نامزد گردید. او در ابتدا از پذیرش این مسئولیت سنگین اجتناب

^۱ - بلعمی، ۱۳۶۸: ۱/۴۹۸-۵۰۱

^۲ - تاریخ سیستان، ۱۳۸۱: ۸۲

^۳ - عمدتاً تمام این مناطق، طبرستان نامیده می‌شد.

کرد اما هنگامی که با اصرار مردم مواجه شد، عنوان نمود در صورتی که حکمش بر «اموال و دماء ایشان نافذ باشد»، پیشوایی آن‌ها را قبول خواهد کرد. مردم پذیرفتند و باو در مقام شاهی طبرستان قرار گرفت. «از آتشکده بیرون آمد و سلاح بیست و سوار ستد و به اندک مدت ولایت طبرستان از مفسدان پاک کرد»^۱. از این پس با وجودی که یک‌به‌یک شهرهای ایران به تصرف اعراب در می‌آمد، لیکن مردم طبرستان تحت نظارت و درایت باو - و اسپهبدان پارسی و پارتی دیگری همچون "گیل‌گاوباره" و پسرانش، که در گوشه و کنار طبرستان و دیلم، به تخت نشسته و می‌کوشیدند با یاری مردم منطقه، از درون شدن اعراب به سرزمین‌های خود جلوگیری کنند- در آرامش نسبی، روزگار می‌گذراندند. باو در سال ۶۰ هجری درگذشت^۲. او از معتقدترین زرتشتیان بود که چه در روزگار ساسانی و چه در دوران اسلامی، بیشتر وقت خود را در آتشکده و به انجام مناسک دینی گذراند^۳.

دیگر شهرهای ایران نیز که بدون داشتن شاه و سپاه، در مقابل لشکر تندخوی عرب درمانده و بی‌پناه شده بودند، به همین شکل، تا مدت‌ها در برابر اعراب ایستادگی کردند. برای نمونه، مردم شهر «بخارا»، سه بار پس از آن که وادار به تغییر دین شدند، پس از دور شدن سپاه عرب، مجدداً به دین سابق بازگشتند. به تدریج اعراب برای مقابله با این

^۱ - آملی، ۱۳۱۳: ۳۴

^۲ - ابن‌اسفندیار، ۱۳۲۰: ۱۷۵/۱

^۳ - ابن‌اسفندیار، ۱۳۲۰: ۱۷۱/۱، آملی، ۱۳۱۳: ۳۴؛ همچنین بنگرید به کتاب «شهریاران طبرستان» از همین نگارنده.

روند، کوشیدند تا آتشکده‌ها را خراب کرده و بجای آن‌ها مساجد را برپا کنند.^۱

در واقع از همان آغاز چیرگی اعراب و از دست رفتن استقلال کشور، پیروان دین زرتشتی و فرقه‌های گوناگون آن^۲، در کنار پیروان دیگر ادیان ایرانی همچون مانویان، مزدکیان و مهرپرستان^۳ تحت فشار شدید مهاجمان قرار گرفتند. زیرا بنابر قوانین اسلامی، غیرمسلمانان یا باید تغییر دین داده و مسلمان می‌شدند و یا باید به پرداخت مبالغ هنگفت باج و خراج به حکومت مرکزی؛ که در سنت اسلامی «جزیه» نامیده می‌شد، تن می‌دادند. کسانی که هیچ‌یک از این دو راه را نمی‌پذیرفتند، کافر قلمداد گشته، حکم قتل‌شان صادر و زن و فرزندان و مال و اموال‌شان به نفع حکومت و امرای عرب، مصادره می‌گردید.

بسیاری از زرتشتیان در سال‌های نخست سقوط ساسانیان، اکثراً پرداخت جزیه را پذیرفته و بر دین پدران خود باقی ماندند. پس از مدتی نیز شورش کرده و از پرداخت جزیه سر باز می‌زدند و نتیجه نیز هربار یکسان بود: لشگری از اعراب به منطقه گسیل یافته، شورش‌ها را سرکوب و مبلغ جزیه را سنگین‌تر می‌کرد.

در طی سال‌هایی که بزرگان ایرانی در هر شهر مشغول مبارزه با اعراب بودند، "پیروز" پسر ارشد یزدگرد سوم نیز با گروهی از شاهزادگان و بزرگان پارسی و پارتی، خود را به آسیای میانه رسانده و در

^۱-تاریخ بخارا، بی‌تا: ۴۵، ۵۲-۵۶

^۲-عرب همه را «مجوس» می‌نامید.

^۳-عرب همه را «زندیق» می‌نامید.

«طخارستان» سپاهی برای نبرد با اعراب مهیا کرده بود. اکثر لشگریان او را تُرک‌های ماوراءالنهر تشکیل می‌دادند. پیروز با لشگریان اندکش، مدت‌ها به نبردهای پراکنده با اعراب پرداخت. در خلال این سال‌ها رابطه نسبتاً خوبی نیز بین او و «کائوتسونگ»^۱ خاقان چین برقرار شد. به طوری که هشت سال پس از کشته شدن یزدگرد -در حوالی سال ۳۸ هجری- با دست یافتن چینیان بر سرزمین «تُرکان آسیای میانه»، امپراطور چین پادشاهی مناطق غربی ترکستان را به پیروز داد تا به نوعی عدم حمایت خود در هنگام یاری‌خواهی یزدگرد را نیز جبران کرده باشد. پیروز شهری به نام «تسی‌لین»^۲ را به پایتختی برگزید و این منطقه را به عنوان پایگاهی برای تدارک عملیات جنگی برای بازپس‌گیری ایران، قرار داد. جنگ‌های پراکنده او با اعراب، در برخی موارد به موفقیت‌های چشم‌گیری نیز منجر می‌شد. به گونه‌ای که در یک دوره موفق شد تا زرنگ و سیستان را از اعراب تهی کند و حتی در سیستان، سکه به نام ساسانیان بزند. اما به زودی با فشار بیشتر اعراب به آن مناطق، تا تخارستان عقب‌نشینی کرد. پیروز در سال ۵۴ هجری به منظور حفظ روابط با کائوتسونگ، سفیری به چین فرستاد که امپراطور به گرمی از او استقبال کرد. چندی بعد با حمایت شخص خاقان، آتشکده‌ای در شهر «چانگ‌نچن» برپا ساخت و در دربار چین

^۱-سومین امپراطور سلسله تانگ

^۲-جایگاه دقیق جغرافیایی این شهر، مشخص نیست. شاید در شمال شرقی افغانستان کنونی و یا درون مرزهای کشور تاجیکستان فعلی باشد.

رتبه «سرگرد دست‌راست» را از شخص امپراتور، اخذ نمود. او سرانجام در سال ۵۸ هجری^۱ در چین درگذشت. کشوری که پیروز فرمانروایی می‌کرد به زبان چینی «تزی‌کیک» نامیده می‌شد و ایرانیانی که با او بودند بعدها «تاژیک» و «تاجیک» نامیده شدند.^۲

پس از درگذشت پیروز، پسرش "نرسی" راه پدر را دنبال کرد و تحت حمایت خاقان چین، در دربار چین بماند. او بیست سال در تخارستان بود و از شخص خاقان لقب «سرگرد دست‌چپ» را دریافت نمود و در همان‌جا نیز از دنیا برفت. چندین بار برای بازپس‌گیری کشور اقداماتی انجام داد و کوشید تا لشگری برای جنگ با اعراب آماده سازد اما توفیقی نیافت.

همزمان با مبارزات پیروز و نرسی، یک شاهزاده مسیحی ایرانی به نام "الوهن"^۳ نیز به دلیل نیک‌نامی و شهرت، مورد توجه کائوتسونگ قرار گرفت و او را به کاخ سلطنتی خود دعوت نمود. الوهن مدتی در مقام سپهبدی خاقان بود و در دوره‌ای نیز مسئولیت دفاع از مرزهای شمالی چین به او محول گردید. او در حوالی سال ۹۱ هجری درگذشت و در تمام ۹۵ سال عمر خویش مورد اعتماد و احترام فغفور چین بود. به یادبود او در چین کتیبه‌ای در سنگ، نقر کردند.^۴

^۱ - هم‌زمان با خلافت "معاویه"

^۲ - شهرمدان، ۱۳۶۰: ۴۷-۴۸، دریایی، ۱۳۸۲: ۵۴۰-۵۴۴، آذرگشنسپ، ۱۳۵۲: ۵۸/۱

^۳ - به چینی A-Lo-Han؛ گویش ایرانی این نام مشخص نیست.

در ادامه این مبارزات، "پشنگ"^۱ پسر نرسی در آغاز سده دوم هجری خود را پادشاه ایران نامید که اطلاعات زیادی از او در دست نیست. در حدود سال ۱۱۰ هجری نیز شخصی به نام "خسرو" از شاهزادگان ساسانی و چهارسال بعد شاهزاده‌ای دیگر که نام او مشخص نیست، آخرین اشخاص از خاندان ساسانی بودند که خود را شاه ایران در تبعید خوانده و گاه و بی‌گاه با سپاهی به مرزهای شرقی ایران لشگر می‌راندند. آخرین شاهزاده ساسانی در چین که مدعی احیای حکومت ساسانیان بود، باید با زمان خلافت "هشام‌بن‌عبدالملک"^۲ دهمین خلیفه اموی، هم‌دوره باشد.^۳

همزمان با مبارزات فرزندان و نوادگان یزدگرد سوم در چین، طبرستان محصور در میان «کوه‌های سرسخت البرز» و «دریای جاودان مازندران»؛ همچوم دژی دست‌نیافتنی، استقلال خود را حفظ کرده بود. اسپهبدان ساسانی، پارتی و طبری، هر یک در گوشه‌ای از «طبرستان بزرگ» قلمرویی را تحت سیطره خود گرفته و از آن محافظت می‌کردند. کسانی چون "سرخاب پسر باو"، "دابویه" و "پادوسبان" فرزندان "گیلِ گاوباره"، "فَرُّخان بزرگ" پسر دابویه و بزرگانی از دودمان «قارن‌وندی» و دیگر خاندان‌های طبری، از آن جمله‌اند. همه این افراد زرتشتی بودند. در اوایل سده دوم هجری، یکی از زرتشتیان متعصب به نام "اسپهبد خورشید" از خاندان دابویه، توانست بیشتر

^۱ - با نام چینی پوشَن هو Poushan Hou

^۲ - نیمه نخست سده دوم هجری

^۳ - شوشتری، ۱۳۴۲: ۳۷۴-۳۷۸

طبرستان را در اختیار بگیرد. پادشاهی او بر منطقه، مصادف با قیام بزرگ "ابومسلم خراسانی" بود.

ابومسلم رهبر جنبش بزرگ «سیاه‌جامگان» بود.^۱ او با شکست دادن "مروان"؛ آخرین خلیفه اموی شرقی امپراطوری اسلامی، توانست بساط «خلافت امویان» را برچیند.^۲ با این حال بنا به دلایلی نامعلوم، استقلال ایران را احیا نکرد بلکه "ابوالعباس عبدالله سفاح" از نوادگان "عباس" پسرعموی پیامبر را بر جایگاه خلافت نشاندد. این آغاز «خلافت عباسیان» بود.^۳ ابومسلم پنج سال بعد، در زمان خلافت "منصور

^۱ جنبش سیاه‌جامگان، نخستین نهضت فراگیر و سرمنشاء تمام نهضت‌های بزرگ بعدی در ایران بود. ابومسلم به شدت در میان ایرانیان محبوب بود. برخی از سربازان او؛ و در سال‌های بعدی، برخی از ایرانیانی که به خون‌خواهی او قیام کرده و عباسیان را تهدید می‌کردند، زرتشتی یا مزدکی (خرم‌دینی) بودند. از آن جمله‌اند: "سنباد مجوس" و "بابک خرم‌دین" (آملی، ۱۳۱۳: ۴۴). با این حال به دلیل مسلمان بودن ابومسلم، عدم برپایی حکومت ایرانی و خدمت او به خاندان بنی‌عباس، انقلاب ملی وی در سال‌های بعدی مورد انزجار برخی از موبدان زرتشتی نیز قرار گرفت. به گونه‌ای که در برخی از منابع مزدیسنان، او را «از نژاد پست» خوانده و در کنار اعراب در رسته دشمنان ایران نام بردند (دریایی، ۱۳۸۱: ۸۰).

^۲ نرشخی، بی‌تا: ۱۰، ۱۱؛ خلافت امویان در سال ۱۳۲ هجری توسط ابومسلم خراسانی برچیده شد و خلافت عباسیان جایگزین آن شد. اما امویان منقرض نشدند. آن‌ها همچنان تا سیصد سال بعد؛ در غرب امپراطوری اسلامی در «اندولس» (اسپانیا)، حکمرانی کردند.

^۳ -۱۳۲ هجری

دوانیقی "دومین خلیفه عباسی، به ناجوانمردانه‌ای با دسیسه خلیفه و برخی از درباریان، به قتل رسید.^۱

اندکی پس از کشته شدن ابومسلم، "سنباد مجوس" سردار نامدار سپاه او که در شهرری از مال و اموال رهبر سیاه‌جامگان نگهبانی و نگهداری می‌کرد، عصیان نمود و با اندک یاران خود، روی به طبرستان نهاد. اسپهبد خورشید که از هفت سال قبل، مقتدرانه بر بخش‌های مهم طبرستان فرمانروایی می‌کرد، پسرعمویش "طوس" را به پیشواز سنباد فرستاد. اما هنگام برخورد دو مرد، ظاهراً سنباد درشتی کرده و طوس که فردی تندخو و خشن بود، او را به قتل رساند. هنگامی که خبر به خورشید رسید، طوس را بخاطر این ناجوانمردی کیفر داد و سپس مال و ثروت ابومسلم و سنباد را مصادره کرد.^۲

منصور خلیفه عباسی هنگامی که از این رویدادها باخبر شد، "مهدی" پسر خود را به ری فرستاد تا اموال سنباد و ابومسلم را از خورشید بازستاند. مهدی در ری نشست و پیکی به خورشید فرستاد و از او طلب مال و اموال ابومسلم را نمود. اما خورشید پس از رایزنی با نزدیکانش، دست به نیرنگی زد و سر سنباد را با هدایایی برای مهدی فرستاد و خود را خادم او نامید. این عمل باعث شد تا مهدی نیز - که از جلال و جبروت او آگاه شده بود - پس از مشورتی با اطرافیان، از جنگ با خورشید صرف نظر کند. پس از در دوستی وارد شد و پس از تعیین

^۱ - منصور از محبوبیت و قدرت بیش از حد ابومسلم و خراسانیان بیم داشت.

^۲ - انصاری، ۱۳۹۵: ۱۹، ۱۸.

مبلغی خراج سالیانه، تاج‌شاهی طبرستان را برای اسپهبد خورشید فرستاد و او را رسماً از جانب خلیفه، شاه تمام طبرستان نامید.^۱ اما این صلح پایدار نبود. به‌زودی مهدی، بار دیگر بر طبرستان طمع ورزید و این‌بار دست به نیرنگی زد و لشگری را به بهانه عبور از طبرستان برای رسیدن به خراسان، به آمل فرستاد. با ورود لشگر عرب به شهر، به سرعت مرزبان آمل کشته شد و اعراب شروع به دعوت مردم به اسلام کردند. تا این زمان اسلام نفوذ چندانی در منطقه نداشت. اکثر مردم زرتشتی و احتمالاً برخی نیز مانوی یا مزدکی بودند. اما «به حکم آن‌که مردم از اسپهبد [خورشید] استهزا و استخفاف دیده بودند، فوج فوج و قبیله‌قبیله می‌آمدند و قبول اسلام [می‌کردند]». با خبر تصرف آمل به دست اعراب، خورشید که غافلگیر شده بود، همسر و ثروتش را در غاری - که بعدها به نام «غار اسپهبد خورشید» معروف گردید- گذاشته و خود برای تهیه سپاه به رویان که در اختیار عموزاده‌اش -فرمانروای خاندان پادوسبان- قرار داشت، گسیل یافت و از آن‌جا نیز راهی دیلم شد.^۲ با متواری شدن خورشید و بی‌پناه ماندن منطقه، لشگر اعراب در آمل کمر و فرّی به راه انداخته و شهرهای پیرامون را مورد آزار قرار دادند. دسته‌ای نیز در زیر دهانه غار مانده و آن‌جا را در محاصره گرفتند.^۳

^۱ - آملی، ۱۳۱۳: ۴۴

^۲ - انصاری، ۱۳۹۵: ۱۹-۲۲

^۳ - ابن‌اسفندیار، ۱۳۲۰: ۱۹۱/۱-۱۹۴

دو سال و هفت ماه بعد، خورشید با پنجاه هزار مرد از گیل و دیلم آماده مقابله با اعراب شد. اما چندی پیش از آن، در غار بیماری «وبا» شایع شد و چهارصد نفر از اهالی آن کشته شدند. کم‌کم به دلیل تعفن اجساد، خاندان و حرم اسپهبد مجبور به تسلیم شده و از غار پایین آمدند. اعراب حرم او را اسیر کرده، به بغداد فرستادند و شروع به تاراج ثروتش کردند. مشهور است که ثروت خورشید در این غار به اندازه‌ای بود که هفت شبانه‌روز زمان برد تا تمام آن توسط اعراب پایین آورده شود.

در بغداد، همسر و دختران و بستگان اسپهبد هر یک سهم خلیفه و دیگر بزرگان عرب شدند و سه پسر خورشید به نام‌های "هرمز"، "وندادهرمز" و "دادمهر" نیز در دربار خلیفه نگهداری شدند. اما این سه پسر به‌اندازه‌ای دارای حُسن‌کمالات بودند که به زودی خلیفه ترغیب شد تا امان‌نامه‌ای به خورشید فرستاده و او را رسماً به‌عنوان پادشاه طبرستان بگمارد. اما مدتی پیش از رسیدن امان‌نامه، خورشید در اندوه اسارت زن و فرزندانش خودکشی کرده بود (۱۴۴ هجری).^۱

هیچ اطلاعاتی از فرجام سه پسر خورشید در منابع نیامده است. این احتمال وجود دارد که آن‌ها مسلمان شده و برای خود اسامی عربی برگزیده باشند. گویا خورشید جز این سه پسر یک پسر دیگر نیز داشته است. در منابع چینی آمده که یکی از پسران او در زمان لشگرکشی عباسیان به سرحدات چین، در «دربار امپراتور سلسله‌ی تانگ» حضور

^۱ - ابن‌اسفندیار، ۱۳۲۰: ۱۹۵/۱

داشت. «در زمانی که وی در پایتخت بود، اعراب سیاه‌پوش سرزمینش (طبرستان) را اشغال کردند». او پس از آگاه شدن از مرگ پدر، «آز جانب امپراطوراً عنوان افسر کل [دریافت نمود]، ... و ردایی بنفش و یک ماهی طلایی به او اهدا شد.»^۱ او احتمالاً از آخرین شاهزادگان سرشناس خاندان ساسانی است که جلای وطن کرده و به ایرانیان حاضر در چین، ملحق شد.

اندک زمانی پس از این دوران پر فراز و نشیب در طبرستان، در «خراسان» فردی غیرمسلمان به نام "مقنع" - که سال‌ها قبل مدتی در شمار سربازان ابومسلم خدمت کرده بود- علیه اعراب شورید و قیامی را پایه‌ریزی کرد که به «جنبش سپیدجامگان» مشهور گردید. چون کار مقنع بالا گرفت و پیروان خود را روزبه‌روز بیشتر دید، نخست ادعای پیامبری و کمی بعد ادعای خدایی نمود. او به واسطه هوش سرشار، دانش بالا و آشنایی با «شعبده و تردستی»، مردم را بیش از پیش شیفته خود کرده و پایگاه خود در ماوراءالنهر را روز به روز گسترده‌تر ساخت. به زودی بسیاری از مردم «بخارا»، «سغد»، «تخشب» و «کش» دست از اسلام شسته و به دین او گرویدند. "مهدی" که با مرگ منصور در سال ۱۵۸ هجری، بر مسند خلافت نشسته بود، چندین بار لشگر برای سرکوب کردن سپیدجامگان فرستاد اما هربار پیروزی با مقنع بود. سرانجام هنگامی که خطر قیام سپیدجامگان بیش از پیش احساس می‌شد، خلیفه شخصاً با تمام نیروهایش به ماوراءالنهر لشگر کشید.

¹ -Huart, 2012

باروهای دفاعی سپیدجامگان یک به یک فروریخت و مقنع هنگامی که خود را شکست یافته می‌دید به درون آتش تنور پریده و خاکستر شد.^۱ این عمل احتمالاً بدان جهت بود که مرگ خویش را از پیروانش مخفی نگاه دارد و ظاهراً به نتیجه‌ای که انتظار داشت نیز رسید. چرا که تا سال‌ها بعد، پیروانش در انتظار بازگشت او از آسمان بودند.

در طی این سال‌های پرآشوب، در خراسان و ماوراءالنهر جدا از قیام‌های ابومسلم و مقنع، چندین قیام دیگر نیز برای مبارزه با اعراب و بازپس‌گیری مناطق از دست رفته پدید آمد که قیام‌های "به‌آفرید" - همزمان با جنبش ابومسلم خراسانی - و "استادسیس" - پس از شورش مقنع - از آن جمله‌اند.

اتفاق مهم دیگری که در این سده به وقوع پیوست، مهاجرت گسترده دسته‌ای از زرتشتیان به هند بود. پس از گذشت سال‌های پر فراز و فرود، جنگ‌ها، وقایع پی‌درپی و سنگینی فشار پرداخت جزیه‌های هنگفت، زندگی برای زرتشتیان - به ویژه در خراسان که بسیاری از قبایل عرب را در خود جا داده بود^۲ - سخت و سخت‌تر می‌شد.^۳ تا این

^۱ - ابن طقطقی، ۱۳۶۷: ۲۴۴، نرشخی، بی‌تا: ۷۷، ۷۸

^۲ - برخی از قبایل عرب پس از فتح ایران، به درون ایران مهاجرت کردند. در این میان مناطقی نظیر بین‌النهرین، خوزستان، قم و خراسان که از لحاظ آب و هوایی به بیابان‌های عربستان نزدیکی بیشتری داشتند، مهاجران بیشتری را در خود جای داد.

^۳ - Eliade, Couliano & Wiesner, 1991: 254

زمان بسیاری از گروه‌های گوناگون زرتشتی برای خلاص شدن از جزیه، مسلمان شده بودند. این روند باعث شد تا اسلام به تدریج نفوذ خود را بیشتر کرده و دین زرتشتی رفته‌رفته به اقلیتی مذهبی بدل گردد. در این زمان گروهی از زرتشتیان یکی از شهرهای خراسان به نام «سنجان»، که از یک‌سو در فشار اوضاع جدید بودند و از سوی دیگر نیز تغییر دین را بر نمی‌تافتند، تصمیم به مهاجرت گرفته و جلای وطن کردند. آن‌ها به «جزیره هرمز» رفتند و سپس از راه دریا، خود را با کشتی به هندوستان رسانده و در «گجرات» ساکن شدند. "جادای رانه" حاکم گجرات نیز پس از مذاکراتی، آن‌ها را پذیرفت و در گوشه‌ای از شهر جای داد. پارسیان مکان جدید را به یاد موطن خود، سنجان نام نهاده و «آتش بهرام» را - که از ایران با خود حمل کرده بودند - در آتشکده‌ای جدید فروزان ساختند. در طی قرون بعدی، هنگامی که زرتشتیان ایران، متوجه حضور هم‌کیشان خود در هند شدند، دسته‌های بیشتری به آن‌جا مهاجرت کردند.^۱ این اتفاق مهم باعث شد تا بسیاری از کتاب‌ها و آداب و رسوم دین زرتشتی که می‌رفت با گسترش اسلام در ایران، به ورطه فراموشی سپرده شود، از خطر نابودی نجات پیدا کند. زرتشتیان در هند به زندگی آرام خود ادامه دادند تا قرن‌ها بعد - همان‌گونه که در ادامه گفته خواهد شد - منجی زرتشتیان ایران گردند. جدا از زرتشتیانی که در ایران تغییر دین داده، مسلمان شدند و آنان که به هند مهاجرت کردند، هنوز در گوشه و کنار سرزمین ایران زرتشتیان بسیاری باشند بودند که با همه فشارهای موجود، به زندگی

^۱ - کیقباد، ۱۳۵۰: ۲۹-۳۵، آبادانی، ۱۳۴۵: ۲۵۳، ۲۵۲

خود ادامه می‌دادند.^۱ احتمالاً تا این زمان (قرن دو هجری)، هنوز مقر اصلی موبدان و روحانیان زرتشتی در فارس بود و «پیشوایان بهدینان» در آن‌جا به رهبری دین زرتشتی ادامه می‌دادند. اعراب در این زمان، موبدان ساکن در فارس را «امامان مجوس» می‌نامیدند.^۲

در طبرستان با مرگ اسپهبد خورشید، زمینه برای برتخت نشستن دو زرتشتی دیگر مهیا گردید: "اسپهبد شروین" از خاندان پارسی باوندی^۳ و "اسپهبد وندادهرمز" از خاندان پارسی قارن‌وندی^۴. هنوز دیرزمانی از مرگ خورشید نگذشته بود که پادگان‌های عرب با دستور خلیفه در طبرستان بنا شدند. مردم در اوج نارضایتی قرار داشته و منطقه همچون انبار باروت، آماده انفجار بود. در این هنگام گروهی از بزرگان طبرستان به سوی وندادهرمز رفته و از او خواستند تا رهبری مردم را در دست گیرد.^۵ وندادهرمز نیز به شرط آن‌که اسپهبد شروین باوندی - که در میان تمام بزرگان و شاهزادگان حاضر در طبرستان، ریشه خالص‌تری داشته و مستقیم از نسل ساسانیان بود- او را مورد

^۱ - در مورد پراکندگی جمعیتی و جغرافیایی زرتشتیان در دوران اسلامی، در فصل بعدی مفصلاً بحث خواهد شد.

^۲ - مری‌بویس، ۱۳۸۱: ۱۸۸

^۳ - از نوادگان "باو".

^۴ - از نسل "سوخرا"، اسپهبد پارسی که در دربار قباد ساسانی خدمت می‌کرد. خاندان قارن از ریشه‌دارترین دودمان‌های ایرانی بودند که هم در دوران اشکانیان و هم ساسانیان در شمار هفت‌خاندان ممتاز اشرافی قرار داشتند (آملی، ۱۳۱۳: ۲۲؛ کریستن‌سن، ۱۳۳۲: ۲۵۰-۲۵۲)

^۵ - ابن‌اسفندیار، ۱۳۲۰: ۲۰۲/۱-۲۰۸

حمایت قرار دهد، حاضر به رهبری مردم گردید و این آغاز اتحاد دو اسپهبد بود که تا سال‌ها ادامه یافت. وندادهرمز و شروین، در نخستین گام، یک شورش محلی به راه انداختند و در یک روز مشخص، اعرابِ مسلمان ساکن شده در طبرستان را قتل‌عام کردند^۱. با همکاری این دو، طبریان در نبردهای بعدی با لشگریان خلیفه نیز به پیروزی رسیده و فرزندان‌شان "قارن بن وندادهرمز" و "شهریار بن شروین باوندی" نیز به اتحاد، طبرستان را از گزند مهاجمین تا حدودی حفظ کردند. اما "مازیار" پسر قارن و نوه وندادهرمز پیمان خود با باوندیان را گسست. در نتیجه مورد خشم اسپهبد باوندی قرار گرفته و ناچار از طبرستان گریخت^۲. مازیار که از یک سو تشنه قدرت بود و از سوی دیگر زمینه را برای قیام مناسب نمی‌دید، به بغداد گسیل یافت تا شاید خلیفه را با خود همراه سازد. چون خلیفه اصل و نسب او را شناخت و دانست که نوه وندادهرمز نامی است، او را گرامی داشته، در جایگاه نزدیکان و خاصان خود قرار داد و کمی بعد نیز شاهزاده قارن‌وندی را به اسلام فرخواند. مازیار در ظاهر مسلمان شده و در دربار خلیفه چند ماهی باقی ماند. سپس با لشگری که خلیفه در اختیارش گذاشت به طبرستان بازگشت و "شاپور بن شهریار باوندی" را شکست داده، به تنهایی حاکم کل طبرستان گردید^۳.

^۱- ابن اسفندیار، ۱۳۲۰: ۲۰۲/۱

^۲- انصاری، ۱۳۹۵: ۲۳-۲۹

^۳- همو: ۳۰-۴۰

با مازیار؛ که دارای شخصیتی یاغی و ناآرام بود، به محض بنشستن بر اورنگ شاهی طبرستان، شروع به مستحکم کردن منطقه نمود، از خلیفه «خلع طاعت کرده ... زنار زراثشتی بر میان بست» و به مکاتبه با "بابک خرم‌دین" و "افشین" برای جنگ با اعراب پرداخت.^۱

در این زمان، بابک خرم‌دین در آذربایجان، جنبش بزرگ «سرخ‌جامگان»^۲ را به راه انداخته بود. او «مزدکی مذهب» بود و خود را منتقم خون ابومسلم می‌دانست. بابک در دوران نوجوانی، در شمار پیروان "اسحاق تُرک" قرار داشت و ظاهراً در مکتب او با اعتقادات مزدکی و خرم‌دینی آشنا گردید. اسحاق تُرک، آغازکننده قیام‌های کوچکی علیه عباسیان بود که بعدها پیروان او -از جمله بابک- این جنبش را دنبال کرده و گسترش دادند.

سپاهیان بابک متشکل از زرتشتیان، مزدکیان و «ایرانیان مسلمان نهضت شعوبیه» بودند. قیام بابک در آغاز سده سوم هجری در آذربایجان آغاز شد. او باروها و پایگاه‌های خود را در دل کوهستان‌های صعب‌العبور ساخته بود و سال‌ها سپاهیان "مامون" را در جنگ‌های بی‌پای شکست داد و بدین ترتیب، روز به روز بر قدرت خود افزود.

مامون از یک سو به شدت از جانب بابک و مازیار احساس خطر می‌کرد، اما از سوی دیگر، توانایی مقابله با آن‌ها را نداشت. با این حال این اوضاع با نشستن "معتصم" به جای پدر بر مسند خلافت، دگرگون گردید. او همه نیروهای خود را به فرماندهی افشین -شاهزاده‌ای

^۱ - طبری، ۱۳۵۲: ۲۵۴-۲۶۲، ۲۶۸-۲۷۳، ۹/۱۴-۱۲، بلاذری، ۱۳۳۷: ۳۳۰

^۲ - این جنبش به قیام «خرم‌دینان» نیز مشهور می‌باشد.

خراسانی - برای جنگ با بابک فرستاد. افشین چونان بابک و مازیار سودای براندازی خلافت عباسیان را برعهده داشت. در این هنگام با بابک و مازیار مکاتبه کرده و پیشنهاد همکاری مخفیانه را داده بود. اما بابک حاضر به اتحاد با او نشد. او چندین بار در دست‌گیری بابک کوتاهی کرد تا مگر گذر زمان، خلق و خوی بابک را تغییر داده و اتحاد با او را بپذیرد اما این‌گونه نگردید. نهایتاً افشین که بیم آن را داشت که این اتلاف وقت، دست او را پیش خلیفه رو کرده و برنامه‌هایش را آشکار سازد، جنگ را با جدیت پیش برده و توانست بابک را دست‌گیر کند. سپس او را به بغداد فرستاد و خلیفه نیز پس از برپایی یک دادگاه نمایشی، دستور قتل بابک را صادر کرد.^۱

با از میان رفتن خطر بابک، خلیفه متوجه مازیار گردید که در طبرستان سرگرم مبارزه با اعراب و «اسلام‌ستیزی» بود. بنابر گفته مسعودی، مازیار در این زمان رسماً به کیش زرتشتی بازگشته و مساجد را خراب و مسلمانان ساکن در منطقه را می‌کشت. او پای‌بند به سنت‌های زرتشتیان و رسوم ساسانیان و فرهنگ باستانی ایران بود. خلیفه برای دستیابی به او، "عبدالله بن طاهر" - فرمانروای خراسان - را با سپاهی بزرگ و تجهیزات جنگی کامل، به طبرستان فرستاد. سلسله جنگ‌های بزرگی شکل گرفت و نهایتاً پس از تعقیب و گریزهای طولانی، مازیار شکست خورده، دست‌گیر گردید و به بغداد فرستاده شد. خلیفه نیز به سرعت دادگاهی تشکیل داده، حکم مرگ او را صادر کرد و

^۱ - ابن‌اثیر، ۱۳۷۱: ۹۸/۱۷-۱۰۹

نیز پس از به قتل رساندنش، دستور داد تا جنازه‌اش را در کنار جنازه بابک، به دار آویختند. در این میان دست افشین نیز رو شده، خلیفه از توطئه‌های پنهانی او آگاه گردید و پس از آن که در دادگاه، زرتشتی بودنش اثبات گردید، او را به زندان انداخت. افشین هنوز امید به رهایی داشت اما مدتی بعد به طرز مشکوک و مبهمی در زندان کشته شد.^۱

نامه‌های رد و بدل شده میان مازیار، افشین و بابک، تلاش آن‌ها برای احیای دین زرتشتی را به وضوح نشان می‌دهد. در یکی از این نامه‌ها، افشین نوشته است: «هیچکس جز من و تو نتواند دین پدری (زرتشتی) را یاری دهد.» و در جای دیگر پس از برشماری برنامه‌های خود برای براندازی خلافت عباسی، آورده است: «پس از آن است که دین پدران زنده شده و روزگار عجم (ایرانی) تجدید خواهد شد.»^۲

در طبرستان، پس از مرگ مازیار، اسلام و به ویژه مذهب تشیع به وسیله «امامان علوی» رو به گسترش نهاد. کم‌کم دین منطقه از زرتشتی به تشیع تغییر می‌کرد. اما در میان شورش‌های گاه و بی‌گاهی که تا سده چهارم هجری روی داد، هنوز نام زرتشتیانی چون "ماکان" پسر "کاکي" و "اسفار" پسر "شیرویه" به چشم می‌خوردند.^۳

^۱- برای مطالعه شرح مبسوط اقدامات اسپهبد خورشید، اسپهبد و ندادهرمز، اسپهبد شروین‌باوندی و اسپهبد مازیار، رجوع کنید به کتاب شه‌یاران طبرستان از همین مولف.

^۲- ابن‌اثیر، ۱۳۷۱: ۱۴۸/۱۷، ۱۴۶، ۱۴۵، مسعودی، ۱۳۸۱: ۳۳۸

^۳- ابن‌اسفندیار، ۱۳۲۰: ۳۰۶/۱-۳۱۸؛ آملی، ۱۳۱۳: ۸۱-۸۳

چند زمانی پس از فرو نشاندن جنبش‌های مازیار و بابک در طبرستان و آذربایجان، این بار نهضت آزادی در سیستان قد برافراشت. "یعقوب لیث صفاری" در نیمه‌دوم سده سوم هجری، بر علیه خلیفه شورید.^۱ او زاده شده در روستای «قرنین» و از قماش «رویگران» بود.^۲ برخی منابع او را از اخلاف "خسرو پرویز" می‌دانند که در صحت آن جای تردید است.

یعقوب بسیار به زبان و ادب پارسی علاقمند بود و همواره دستور می‌داد تا سربازانش «پارسی‌گو» باشند و از گفتار به زبان عربی بپرهیزند. لشگریان یعقوب را مسلمانان شیعه، خوارج، زرتشتیان، و پیروان نهضت شعوبیه تشکیل می‌دادند. او توانست شهرهای بلخ، کابل، هرات، خراسان، کرمان، فارس، طبرستان و خوزستان را تصرف کند. در خراسان، طاهریان را شکست داده و در گرگان علویان را سرکوب کرد. اما هنگامی که آهنگ لشگرکشی به بغداد را داشت بر اثر بیماری «قولنج» از دنیا رفت. پس از مرگ او، برادرش "عمرو لیث" کوشید تا

^۱- دوران فرمانروایی: ۲۴۷ تا ۲۶۵ هجری

^۲- رویگران، به عیاران و جوانمردانی می‌گفتند که دارای منش و مرام پهلوانی بودند. برخی از آن‌ها به راهزنی و دزدی از ثروتمندان می‌پرداختند و اموال گردآوری شده را میان فقرا، تقسیم می‌کردند. برخی دیگر نیز برای احقاق حقوق ضعفا، با اغنیا در می‌افتادند. ریشه این تفکر و این مرام، به ایران باستان بازمی‌گردد. پس از اسلام، آن‌ها را اهل «فتوت» نیز نامیدند که به اعمال پهلوانی می‌پرداختند. در دوره معاصر به این دسته از افراد، «دش‌مشتی» و «لوطی» نیز گفته‌اند. برای اطلاعات بیشتر، رجوع کنید به کتاب سرچشمه تصوف در ایران، نوشته استاد سعید نفیسی.

راه برادر را دنبال کند اما به موفقیت چندانی دست نیافت. فرزندان عمرو تا سال‌ها بعد در سیستان حکومت کوچکی را فرمانروایی کردند که به دستاورد مهمی منجر نگردید.^۱

آخرین اسناد از سرنوشت نوادگان یزدگرد سوم در چین، همزمان با پادشاهی یعقوب در ایران است. در «استودانی زرتشتی»^۲ در چین، کتیبه‌ای وجود دارد به یاد یکی از متوفیون که دختری است ایرانی به نام "ماهشی" از «خاندان پارتنی سورن» که تاریخ آن به سال ۸۷۴ میلادی^۳ حکاکی شده است.^۴ شاهزادگان ایرانی - که در زمان یورش اعراب با فرزندان یزدگرد سوم به چین پناهنده شده بودند - طی سه سده هنوز حضور آن‌ها در چین مشخص بوده و با آرزوی بازگشت به وطن روزگار را سر می‌کردند. این افراد که اغلب از خاندان‌های ممتاز ساسانی و پارتنی بوده و ظاهراً اکثراً زرتشتی و بخشی نیز مسیحی و مانوی بودند، در طی دو سده در دربار امپراتور چین حضور داشته و مورد احترام و تکریم خاندان سلطنتی قرار داشتند. اما با گذشت زمان و از سده سوم هجری به بعد، به دلیل عواملی چون دوری از وطن و رشد

^۱ - گردیزی، ۱۳۶۳: ۳۰۴-۳۱۰، تاریخ سیستان، ۱۳۸۱، ۱۲۲، ۲۰۷.

^۲ - استودان که معنی تحت‌لفظی آن «محل برای نگهداری استخوان‌ها» می‌باشد، گوردخمه‌هایی بود که زرتشتیان طی سنتی خاص، استخوان‌های اموات خود را در آن می‌ریختند.

^۳ - ۲۶۰/۲۶۱ هجری

^۴ - دریایی، ۱۳۸۲: ۵۴۶، آبادانی، ۱۳۴۵: ۱۲۷

و نمو نسل‌های بعدی در میان فرهنگ چینیان، به آرامی نام و نشان آن‌ها در میان جمعیت چین از میان رفته و فراموش شدند. در خلال سال‌هایی که یعقوب برای استقلال ایران، شمشیر را آخته بود، طبرستان در اختیار علویان قرار داشت. "داعی کبیر"، "محمد بن زید"، "ناصر اطروش" و "داعی صغیر" از مهمترین فرمانروایان علوی طبرستان بودند. اندکی پس از مرگ یعقوب، شورش جدیدی توسط یک زرتشتی در طبرستان آغاز شد. اسفار بن شیرویه، که پیشتر از سربازان سپاه سامانیان بود، اقدام به تشکیل حکومت کرد. اما در این میان توسط دوست و هم‌رزمش "مرداویج بن زیبار" کشته شد. مرداویج آهنگ احیای امپراطوری ساسانی را داشت. او علیه خلیفه شورید و به پیروزی‌هایی دست یافت. در اندک مدتی طبرستان، قزوین و ری را زیر سلطه خود آورد. در همدان بسیاری از اعراب را کشت و سپس تا اصفهان و خوزستان پیش رفت.

مرداویج در اصفهان برای خود تاج و تختی بر هم زده و تشکیل پادشاهی داد. او بر اورنگی از زر ناب؛ که فرمان داده بود تا آن را همانند دستگاه "انوشیروان ساسانی" بسازند، تکیه زد و بر آن بود تا رسوم شاهنشاهی ساسانی را احیا کند. وی پیوسته از مشاورانش می‌خواست تا تاج و تخت ساسانیان را برایش توصیف کرده و او را کاملاً با شیوه آداب و رسوم دربار ساسانی و دین زرتشتی آشنا سازند.^۱

^۱ - این‌اثر، ۱۳۷۱: ۲۴، ۲۵/۲۰

با این حال نهضت مرداویج؛ با تمام پیشرفت‌هایی که داشت؛ همچون شورش یعقوب، ناتمام ماند. او چند روز پیش از یورش به بغداد، زمانی که در اصفهان سرگرم آماده‌سازی شهر برای برپایی «جشن سده» بود، در هنگام استحمام به دست سه غلام تُرک؛ که به وسیله خلیفه تطمیع شده بودند، کشته شد.^۱

با این حال نهضت‌های ایرانی همچنان پس از مرگ مرداویج دنبال شد. اما دیگر خبری از زرتشتیان در میان آن‌ها نبود. سه برادر شیعه‌مذهب دیلمی به نام‌های "علی"، "حسن" و "احمد" فرزندان "بویه" که مدتی نیز در شمار سربازان ارتش مرداویج شمشیر زده و طرفدارانی نیز داشتند، قیام ایرانی را دنبال کرده و تقریباً تمام بخش‌های مرکزی و غربی فلات ایران را به دست آوردند. به زودی به چنان قدرتی دست یافتند که در مدتی کوتاه، تمام شهرهای ایران را آزاد کرده، بغداد را فتح کردند و پس از به زیر کشیدن "المستکفی بالله" خلیفه عباسی، برای نخستین بار پس از جنگ «قادسیه» ایران را به طور کامل از سلطه اعراب خارج کرده و عجم را بر عرب مسلط کردند. بوئیان هرچند برای استفاده از نام خلیفه او را نکشتند اما از این پس تا زمان پیدایی «تُرک‌ها در ایران»، این پادشاهان بویه بودند که بر تمام ایران فرمانروایی می‌کردند و از خلیفه جز یک نام و مقام ظاهری برای انجام امورات شرعی، چیز بیشتری باقی نمانده بود.^۲

^۱ - ابن مسکویه، ۱۳۷۶: ۳۰/۵

^۲ - مجمل‌التواریخ، ۱۳۱۸، ۳۹۳

شاهان آل بویه با این‌که خود زرتشتی نبودند، ولیکن اوضاع زرتشتیان در روزگار آن‌ها، نسبتاً خوب بود. بوئیان شیعه‌مذهب که خود را شاهزادگانی از تبار ساسانیان می‌دانستند، به زرتشتیان با دیده احترام می‌نگریستند. "عضدالدوله" بزرگترین پادشاه این سلسله، یک زرتشتی را به عنوان دبیر برگزید و همواره از "اسفند" -موبد کازرونی- می‌خواست تا کتیبه‌های پهلوی را برای او بازخوانی کند. علاقه او به فرهنگ ایران باستان پس از دستور حک کردن کتیبه‌ای به زبان عربی در تخت‌جمشید، بیشتر آشکار می‌شود.^۱

زرتشتیان که در روزگار شاهنشاهی بوئیان، در آرامش زندگی می‌کردند، با ورود تُرکان به ایران و اسلام آوردن آن‌ها، شرایط برای‌شان دگرگون گردید. در روزگار فرمانروایی «سلجوقیان»، اوضاع زرتشتیان به سختی در هم پیچید زیرا اکنون حاکمان فعلی ایران نه با آن‌ها قرابت دینی داشتند و نه قرابت نژادی. با این‌حال، رفته رفته با طولانی شدن حضور تُرکان در ایران، بومی شدن آن‌ها و متعاقباً کم‌رنگ شدن تعصب نژادی‌شان، شرایط تا حدودی بهتر گردید.

با به قدرت رسیدن سلاطین تُرک‌نژاد «خوارزمشاهی»، از آن‌جا که آن‌ها خود را کاملاً ایرانی می‌دانستند، تنها از حیث تعصب دینی گاهی در شهرهای مختلف برای زرتشتیان مزاحمت‌هایی ایجاد می‌شد. اما در حالی که احوال زرتشتیان همگام با دیگر ایرانیان رو به بهبود می‌رفت، مغولان به ایران تاخته و کشور را به کشتارگاه تبدیل کردند. بیشتر

^۱ - مری‌بویس، ۱۳۸۱: ۱۹۱

آتشکده‌هایی که تا این زمان باقیمانده بود، با یورش مغولان خاموش گردید و زرتشتیان در کنار دیگر ایرانیان، لگدمال سُمّ ستوران «بیابان گردان زرد» شدند. شمار تلفات در شهرهای گوناگون یکسان نبود. شهرهای منطقه خراسان بزرگ بیش از نقاط دیگر مورد چپاول قرار گرفتند. از شهرهای ایران مرکزی، ری - که عروس بلاد اسلامی نامیده می‌شد - مورد قتل‌عام بی‌مانندی قرار گرفت و شکوه خود را برای همیشه از دست داد. اوضاع آذربایجان و طبرستان نیز بهتر از ری نبود. اما منطقه فارس که در این زمان بیشترین جمعیت زرتشتی را در خود جای داده بود، با هوشیاری برخی از بزرگان محلی و پذیرفتن به موقع باج و خراج، از شمشیر مغولان جان سالم بدر برد. از این پس فارس در کنار کرمان و یزد به آخرین پناهگاه زرتشتیان بدل گشت.^۱

---

^۱ - ابن اثیر، ۱۳۷۱: ۱۴۵/۳۲-۱۵۵ و دیگر صفحات.

تاریخ سیاسی (قرن ۷ تا ۱۴ هجری)

با پایان یافتن کشتارهای مغولان، استقرار آن‌ها در ایران و برپایی حکومت ایلخانان، با توجه به برجیده شدن حکومت‌های محلی و نظم و امنیتی که ایلخانان با کمک وزرای ایرانی خود همچون "خواجه نصیرالدین طوسی"، "عطاملک جوینی" و "خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی" بر پا ساخته بودند، اوضاع کشور رو به بهبود می‌رفت و به زودی آرامش و امنیت نسبی بر ایران سایه افکند. در این زمان برخی از زرتشتیان و موبدان گوشه و کنار ایران که پس از حملات اولیه مغولان آواره شده بودند، به دهکده‌های کوچک در گنج‌شمال غربی یزد به نام «توک‌آباد» - که یک آتشکده کهن‌آناهید، هنوز در آن جا سالم و از گزند حوادثِ روزگار مصون مانده بود - کوچیدند و «آتش بهرام» خود را نیز در روستای مجاور که «شریف‌آباد» نام داشت، در خانه‌ای محقّ و آجری قرار دادند^۱. توک‌آباد و شریف‌آباد از این زمان به مهمترین مرکز تجمع زرتشتیان تبدیل شد. جز این دو روستا و برخی نواحی کرمان و یزد و فارس، در روستاهای گوشه و کنار سیستان و خراسان نیز زرتشتیان

---

^۱ - این آتش مقدس که در زمان ساسانیان و به فرمان موبدِ موبدان "کرتیر" افروخته شده بود و در پرستشگاهی در استخر قرار داشت در گذر تمام این سال‌ها با کوشش زرتشتیان روشن مانده بود، از پیچ و خم روزگار گذشته و اینک در این مکان گمنام قرار گرفت. این آتش بهرام که از اوایل دوران ساسانی به طور مداوم فروزنده بود، از این زمان در این مکان امن باقی‌مانده و تا امروز، همچنان به عنوان «مقدس‌ترین آتش زرتشتیان» در «انجمن زرتشتیان کرمان» برافروخته است.

ساکن بودند. اما در آذربایجان که روزگاری شهر مغان و از مهمترین شهرهای زرتشتی‌نشین پیش از اسلام بود - و اینک به پایتخت ایلخانان مغول تبدیل گردیده بود - اثری از زرتشتیان دیده نمی‌شد.

با انقراض حکومت ایلخانان در سال ۷۵۰ هجری، کشور دچار هرج و مرج شد و در هر منطقه حکومت‌های مستقل کوچکی قد برافراشتند. در این اوضاع نابسامان، زرتشتیان نیز در کنار دیگر ایرانیان به سختی روزگار را می‌گذراندند. با پیدا شدن "تیمورلنگ گورکانی" و دوره وحشتناک قتل‌عام‌ها و کشتار نفوس در قرن هشتم و نهم هجری، زرتشتیان نیز چون دیگر گروه‌های ایرانی دچار مصیبتی عظیم گشتند. پس از پایان روزگار گورکانیان - در اواخر سده نهم هجری - زرتشتیان کرمان و یزد و فارس، تحت سلطه ترکمانان سنی‌مذهب آق‌قویونلو قرار گرفتند. این برهه نیز دوران آندوه‌باری برای زرتشتیان بود. همزمان با اوضاع اسفبار زرتشتیان، پارسیان هند؛ که تا این زمان در آرامش زندگی کرده و روز به روز بر شمارشان افزوده می‌شد، نیز دچار یک مصیبت موقتی گشتند: در دوران کوتاه فرمانروایی "مظفرشاه دوم"^۱؛ سلطان مسلمان گجرات هند، بسیاری از پارسیان یکی از شهرهای زرتشتی‌نشین، به خاطر ایستادگی در مقابل مالیات سنگین قتل‌عام شدند.^۲ اما این دوران موقتی بود. به ویژه به‌زودی با تاسیس سلسله گورکانیان توسط "بابر" در نیمه اول قرن ده هجری در هندوستان، دوران بسیار درخشانی برای پارسیان هند و فارسی‌زبانان آغاز شد.

^۱- لین‌پول، ۱۳۶۳: ۲۸۲

^۲- جان‌ناس، ۱۳۷۰: ۴۷۹

در ایران، روی کار آمدن صفویان در سال ۹۰۷ هجری، نویدبخش پایان دوران نابسامان ایرانیان بود. سرانجام ایران زمین رنگ آرامش به خود دیده و کشور به یک نظم و قدرت سیاسی و اجتماعی رسید. اما زرتشتیان در این آرامش سهمی نداشتند. تعصب مذهبی صفویان باعث شد تا زرتشتیان بر خلاف دیگر گروه‌های ایرانی، همچنان از شمارشان کاسته شده و در مشقت و مرارت روزگار را بگذرانند. در دوران پادشاهی "شاه‌عباس اول"، با زرتشتیان چون انسان‌های پست رفتار می‌شد. در اواخر روزگار صفویه به شدت از شمار زرتشتیان کاسته شد و آن‌ها در فقر و تنگدستی شدید روزگار می‌گذراندند. در زمان سلطنت "شاه‌سلطان حسین" آخرین پادشاه صفوی، زرتشتیان ساکن در اصفهان؛ با تحریک برخی از روحانیون متعصب دربار صفوی، قتل‌عام شدند.^۱

همزمان با سقوط صفویان و تاخت و تاز افغان‌ها، زرتشتیان بار دیگر دچار مصیبتی عظیم گردیدند. جمعیت زرتشتی، چند سالی بود که از سیستان و خراسان و دیگر شهرها به کرمان مهاجرت کرده و در شهر «گواشیر» روزگار می‌گذراندند. این افراد در اوایل حکومت صفوی؛ با اجبار حکومت مرکزی، از شهر اخراج شده و بیرون از شهر، روستایی ساختند که بعدها به «گبر محله» مشهور شد. در جریان حمله "محمود افغان" به کرمان، هنگامی که لشکر افغان‌ها از گشودن دروازه‌های شهر گواشیر، عاجز شده و نتوانستند راه به درون شهر بیابند، به سمت «گبر

^۱ - شهردان، ۱۳۶۰: ۳۴۰

محلّه» حمله‌ور شدند و پس از غارت خانه‌ها و قتل عام مردم، روستا را به آتش کشیدند.^۱

اوضاع زرتشتیان در زمان حکومت "نادرشاه افشار" و "کریم‌خان زند" تا حدودی بهبود یافت. نادرشاه بدون تعصب دینی، با زرتشتیان همچون دیگر مردمان ایران رفتار می‌کرد. ۱۲ هزارتن از افراد سپاه بزرگ نادر را زرتشتیان تشکیل می‌دادند. این روند در زمان کریم‌خان نیز دنبال شد. در این دوران، زرتشتیان کرمان دو نماینده به شیراز فرستاده تا عرض حال بهدینان را به حضور کریم‌خان تقدیم نمایند. آن دو نهایتاً با کمک "ملا کاووس" از پارسیان هند که در دربار شاهی، ارج و قربی داشت، با کریم‌خان ملاقات کرده و «وکیل‌الرعیایا» ترتیبی اتخاذ نمود تا با حل شدن برخی از معضلات، زرتشتیان کرمان در آسودگی به زندگی ادامه دهند.^۲ این لطف کریم‌خان باعث شد تا زرتشتیان در تمام دوران حکومت خاندان زندیه، در شمار حامیان آن‌ها قرار گیرند.

اما با روی کار آمدن قاجارها، در همان آغاز راه، شهر کرمان به دست "آغامحمدخان قاجار" و به جرم همراهی با "لطفعلی‌خان زند"، مورد تهاجم قرار گرفته، چپاول شد و مردان شهر را یا به قتل رساند و یا کور کرد. با این حال، به واسطه هوش و درایت یک پیشگو و منجم زرتشتی به نام "ملا کاووس بن بهمن کرمانی" و تقرب او به دربار

^۱ - شهردان، ۱۳۶۰: ۱۲۵، ۱۷۹

^۲ - همو: ۱۸۰

آغامحمدخان، گروه‌هایی از زرتشتیان از خطر قتل‌عام نجات یافتند.^۱ اما فقط از مرگ رها شدند، لیکن اوضاع زندگی آن‌ها همچنان به وخامت دنبال می‌شد. این سلسله وقایع تلخ، از شمار زرتشتیان به شدت کاسته بود. به‌گونه‌ای که جمعیت زرتشتی از حدود یک میلیون نفر در زمان صفویه، به کمتر از ده‌هزار نفر در پایان روزگار قاجار رسیده بود.

اما سرانجام در زمان سلطنت "ناصرالدین‌شاه قاجار" با پیگیری مداوم پارسیان هند و رایزنی‌هایی که بزرگانی نظیر "مانک‌جی لیمجی هاتریا" و «انجمن اکابر پارسیان» با دربار قاجاریه انجام دادند، زرتشتیان به حق و حقوقی رسیده، جزیه پس از سیزده قرن از روی دوش‌شان برداشته شد و به تدریج پیشرفت‌هایی نمودند. در این زمان با حمایت‌های مالی و معنوی پارسیان هند، برای زرتشتیان ایران مدارسی ساخته شد و کم‌کم اوضاع فرهنگی و اجتماعی آن‌ها پس از قرن‌ها رکود، رو به بهبودی نهاد. برخی از بزرگان زرتشتی در «جنبش مشروطه» نقش فعال داشتند و حتی پس از پیروزی مشروطه‌خواهان، در مجلس شورای ملی نیز وارد شدند. "ارباب جمشید" از زرتشتیان ثروتمندی بود که کمک‌های مالی بلاعوض بسیاری به مشروطه‌خواهان روا داشت. برای نمونه، یک‌بار سخاوت‌مندانه مبلغ هنگفت بیست‌هزار تومان از سرمایه شخصی و کمی بعد بیست‌هزار تومان دیگر که از تجار و بازرگانان زرتشتی جمع‌آوری کرده بود را برای مشروطه‌خواهان ارسال نمود. همچنین "ارباب خسرو شاهجهان" یکی از بنیانگذاران «انجمن

^۱ - شهردان، ۱۳۶۰: ۲۵۸

زرتشتیان تهران» نیز بارها به مشروطه‌خواهان کمک مالی اعطا نمود. برخی از زرتشتیان نیز به صورت ناشناس از حکومت وقت، اسلحه خریداری کرده و به رایگان در اختیار مشروطه‌خواهان قرار می‌دادند. گروهی نیز مهمات جنگی از جنوب ایران به پایتخت می‌رساندند و بسیاری از زرتشتیان دوش به دوش هموطنان مسلمان در برابر استبداد "محمدعلی‌شاه قاجار" سینه سپر کرده و می‌جنگیدند.^۱

پس از مشروطه، اوضاع زرتشتیان بهتر از قبل شد و سپس در روزگار پهلوی و با توجه به باستان‌گرایی این خاندان، به زرتشتیان با دیده اقلیتی مهم، قابل احترام و آریایی‌نژاد نگرسته شد و مورد تکریم و احترام دولت مرکزی قرار گرفتند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این روند دنبال شد. امروزه زرتشتیان با وجود جمعیت کمی که از آن‌ها باقی مانده، اما در آرامش زندگی می‌کنند. آن‌ها دارای یک صندلی در «مجلس شورای اسلامی» هستند، می‌توانند در آتشکده‌های خود نیایش کنند، کتاب بنویسند و در انجمن‌ها و تشکل‌های خود فعال باشند. این اقلیت کوچک، امروزه یکی از متشخص‌ترین، بافرهنگ‌ترین و باسوادترین گروه‌های ایرانی هستند.^۲

^۱ - شهردان، ۱۳۶۰: ۴۵۱-۴۵۹

^۲ - مری‌بویس، ۱۳۸۱: ۲۲۵، ۲۰۸، ۱۹۳

پراکندگی جغرافیایی

تا سده‌های چهار و پنج هجری؛ با وجودی که سال به سال بر جمعیت زرتشتیانی که مسلمان می‌شدند افزوده می‌شد، اما هنوز بسیاری از ایرانیان، زرتشتی بودند. در خلال سده‌های شش تا نه هجری، به ترتیب با پراکنده شدن تُرک‌های سلجوقی در گوشه و کنار ایران، سرازیر شدن مغولان و پس از آن تیموریان و نهایتاً به قدرت رسیدن ترکمانان، یک اختلاط نژادی گسترده در ایران شکل گرفت. هریک از این تازه‌واردان، به محض ورود به عرصه قدرت، اسلام را پذیرفتند و این چنین با ازدیاد جمعیت مسلمانان، زرتشتیان بیش از پیش در اقلیت قرار گرفتند. در پی این وقایع، گروه‌های زرتشتی عمدتاً به شهرهایی که دارای نفوس زرتشتی بودند مهاجرت می‌کردند. از همین روی، وضعیت زرتشتیان پس از اسلام در شهرهای گوناگون یکسان نبود.

در شمال ایران و نواحی طبرستان و دیلم، تا چندین سده پس از اسلام، زرتشتیان در اکثریت بودند. این مناطق به دلیل محصور بودن در میان رشته‌کوه‌های البرز و دریای مازندران، دارای استحکامات طبیعی بوده و اعراب نتوانستند به طور کامل بر آن دست یابند. همچنین این ناحیه از خاک ایران، به واسطه روحیه بیگانه‌ستیزی مردمانش و ساکن بودن خاندان‌هایی از شاهزادگان پارسی و پارتی، کمترین میزان مهاجرت اعراب را داشت و با وجود خراج سالانه‌ای که در برخی از دوره‌ها به بغداد فرستاده می‌شد، اما عملاً مستقل اداره می‌شد. استقلال

این منطقه به حدی بود که خوارج و علویانی که مورد آزار خلفا قرار می‌گرفتند به این‌جا پناهنده شده و از آن دسته بودند شیعیان و نوادگان خاندان "علی بن ابیطالب" که طی سده‌های نخست اسلامی به گیلان مهاجرت کرده و بنیان تشیع را در منطقه پی‌ریزی کردند و مدتی نیز در نیمه دوم سده سوم هجری حکومتی تحت عنوان «علویان طبرستان» را تشکیل دادند.

فرمانروایان محلی طبرستان -از زمان اشکانیان و ساسانیان- از دودمان‌های ممتاز ایرانی و همگی زرتشتی بودند. یکی از این دودمان‌ها "خاندان گاوباره" از نسل "جاماسب" برادر "قباد ساسانی" بود، "فیروز" نوه جاماسب و "گیلان‌شاه" فرزند فیروز دیگر فرمانروایان این منطقه بودند. در سده‌های نخست هجری "گیل" فرزند گیلان‌شاه حاکم بخش‌هایی از طبرستان بود و پس از او پسرش "دابویه" وارث تخت پدر و پسر دیگرش "پادوسبان"، فرماندار منطقه رویان گردید. فرزندان و نوادگان دابویه تا سال ۱۴۴ هجری حاکم بخش‌هایی از طبرستان بودند. تمام این شهریاران، زرتشتی بودند. نوادگان پادوسبان نیز تا قرن‌ها در مقیاس کوچکتر بر مناطقی فرمانروایی می‌کردند تا آن‌که در سال ۱۰۰۶ هجری و به دست "شاه عباس صفوی" منقرض گردیدند.^۱ پادوسبانان با حدود هزار سال استمرار، یکی از درازترین دودمان‌های محلی در تمام تاریخ می‌باشند.

^۱ - ابن اسفندیار، ۱۳۲۰: ۱/۱۸۸، ۱۸۴، ۱۷۲، گیلانی، ۱۳۵۲: ۳۶، ۳۹، مرعشی،

۱۳۴۵: ۱۴، آملی، ۱۳۱۳: ۴۴

اسپهبدان خاندان "قارن‌وندی" یکی دیگر از دودمان‌های ایرانی و «از خاندان‌های قدیم زرتشتی» می‌باشند که نژادشان به "سوخرای پهلوی" یکی از هفت خاندان ممتاز پهلوی در زمان ساسانیان - می‌رسید.^۱ قارن‌وندیان تا سال ۲۲۶ هجری بر بخش‌هایی از طبرستان حکمرانی کردند و همگی دل در گرو دین زرتشتی داشتند. شاخص‌ترین افراد این خاندان، اسپهبد "وندادهرمز" و نوه‌اش "مازیار" بودند.^۲

دودمان "باوندی" شاهزادگانی از نسل قباد ساسانی بودند که تا سال ۷۵۰ هجری و در سه دوره، بر مناطقی از طبرستان فرمانروایی کردند. خاندان باوندی تا سال ۲۲۷ هجری، زرتشتی بودند و پس از آن به تشیع روی آوردند. در میان مهمترین پادشاهان زرتشتی این دودمان، از "اسپهبد شروین باوندی" و در میان بزرگ‌ترین پادشاهان مسلمان این خاندان از "اسپهبد شاه‌غازی رستم باوندی" می‌توان نام برد. آتشکده «کوسان» یا «کیوسان» توسط "کیوس" جد بزرگ دودمان باوندی - پسر "قباد ساسانی" و برادر "خسرو انوشیروان دادگر" - در زمان پادشاهی قباد در طبرستان ساخته شده بود.^۳

استان فارس، از دیگر مناطقی بود که زرتشتیان بسیاری داشت. بخش اعظم مردمان فارس و پیرامون آن از همان سده‌های نخستین

^۱ - حکیمیان، ۱۳۶۸: ۶

^۲ - مسعودی، ۱۳۸۱: ۳۳۸، ابن‌اثیر، ۱۳۷۱: ۱۴۵/۱۷-۱۴۶

^۳ - کسروی، ۱۳۷۷: ۲۵-۲۹، خواندمیر، ۱۳۸۰: ۴۱۷، ۴۱۸/۲، شهرمان، ۱۳۶۰:

هجری بر دین زرتشتی مانده و اسلام را نپذیرفتند. با این که در هر نسل به میزان قابل توجهی از شمار زرتشتیان کاسته می‌شد اما همچنان فارس بیشترین جمعیت زرتشتی را در خود داشت. تا قرن دوم هجری، مقر اصلی موبدان و روحانیان زرتشتی همچون دوران ساسانیان، در فارس بود و اعراب، «پیشوایان بهدینان» ساکن فارس را «امامان مجوس» می‌نامیدند.^۱ این رویه تا پایان روزگار صفویه نیز ادامه داشت و تا همین اواخر در منطقه لارستان، «فرمانروایان ایرانی خود را از نژاد ایرج پسر گرگین پسر میلاد از خاندان اساطیری گودرزیان» می‌دانستند.^۲

اکثر جمعیت کازرون -از توابع فارس- را تا سده پنجم هجری، زرتشتیان تشکیل می‌دادند و فرمانروای آنها نیز یک زرتشتی به نام "خورشید" بود. "عطارنیشابوری" در اثر مشهور خود «تذکره‌الاولیا» در مورد "شیخ ابواسحاق شهریار کازرونی" که نوه "خورشید" و از زرتشتیان مسلمان شده بود، می‌نویسد: «شیخ در منبری از زرتشتی بودن بیش از نیمی از مردمان کازرون اندوهگین است».^۳

در یزد نیز اوضاع بدین‌گونه بود. این شهر تا زمان صفویه از جمله مناطقی بود که بسیاری از زرتشتیان را در خود جا داده بود. همچنان که امروز نیز بزرگترین استان زرتشتی‌نشین ایران است. پس از اسلام، زرتشتیان برای اداره امور خود دارای منصبی به نام «کلانتر» شدند.

^۱ -مری‌بویس، ۱۳۸۱: ۱۸۸

^۲ - شهرمدان، ۱۳۶۰: ۱۲۴

^۳ - عطارنیشابوری، بی تا: ۵۲۷

دولت مرکزی نیز معمولاً پُستی به نام «حکومت مجوسیان» داشت که مستقیم با کلانترِ زرتشتی در ارتباط بود. معمولاً اختیاراتی نظیر ستاندن خراج و جزیه از زرتشتیان را کلانتر به عهده گرفته و سپس آن‌ها را به رئیس دایره حکومت مجوسیان پرداخت می‌کرد. مولف «جامع‌مفیدی» در قرن یازده هجری در این‌باره آورده است:

«الله‌قلی بیک وزیر در زمان شاه‌صفی ثانی صفوی [...] من حیث استقلال، زمام‌دار [حکومت] [...] یزد و توابع [...] گشت و حکومت و داروغگی مجوسیان، که فی‌الواقع منصبی است عظیم به آن جناب تعلیق می‌داشت.^۱»

و در جای دیگر می‌گوید:

«در سال ۱۰۷۹ هجری حکومت مجوسیان یزد که فی‌الحقیقت منصبی است عظیم‌القدر به محمدخلیل‌بیک وزیر غفران پناه مفوض گردید.»^۲

در خراسان بزرگ^۳ پیش از اسلام جدا از دین زرتشتی، بسیاری از پیروان ادیان مانوی و بودایی نیز باشندند بودند. همچنین در مقیاس کمتر، ادیان مهرپرستی، نستوری‌عیسوی و برهمنی نیز دارای معابد پراکنده‌ای بوده و پیروانی داشتند. پس از سقوط ساسانیان، بخش‌هایی از سرزمین خراسان که از لحاظ آب و هوایی گرم‌تر بوده و به بیابان‌های

^۱ - مستوفی‌یافقی، ۱۳۸۵: ۴۰۶

^۲ - مستوفی‌یافقی، ۱۳۸۵: ۷۵۸

^۳ - باید توجه داشت که منظور از خراسان بزرگ، تمام سرزمین خراسان فعلی به همراه بخش‌های بزرگی از افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و تاجیکستان بود.

حجاز شباهت بیشتری داشت، مورد توجه اعراب قرار گرفته و شماری از قبایل بدوی حجاز، به خراسان کوچ کردند. با این حال خراسان از مهم‌ترین مناطقی بود که برای استقلال ایران، جنبش‌هایی داشت. قیام‌های ابومسلم، مقنع، به‌آفرید، استادسیس و... که زرتشتیان نیز در برخی از آن‌ها نقش‌های پررنگی داشتند، همگی در حوزه جغرافیایی خراسان بزرگ شکل گرفت. با تصرف منطقه به دست سامانیان؛ زمینه مناسبی برای رشد و احیای فرهنگ و ادب پارسی شکل گرفت. "دقیقی" از شعرای بزرگ زمان سامانیان، زرتشتی بود.

شهر سمنان نیز تا سده سوم هجری از مراکز مهم زرتشتی‌نشین بود. عطارنیشابوری در جریان بازگویی روایاتی مربوط به "بایزید بسطامی" عارف نامی مسلمان قرن سوم هجری، داستانی را بازگو می‌کند که او برای هم‌رنگ شدن با جماعت، به بازار رفت تا «زُناری»^۱ تهیه نماید.^۲

در سیستان شمار زرتشتیان در سده‌های نخست هجری بسیار زیاد بود و این شهر تا مدت‌ها پس از ورود اسلام به ایران، همچنان دارای شمار زیادی جمعیت زرتشتی بود. در هنگام تازش اعراب بر سیستان در نیمه نخست سده اول هجری، "ایران پسر رستم" فرمانروای زرتشتی سیستان به شدت در مقابل مهاجمین ایستادگی کرد؛ اما نهایتاً شکست خورده و پرداخت باج و خراج سالیانه به اعراب را پذیرفت.^۳

^۱-ریسمانی که زرتشتیان بر کمر می‌بستند.

^۲- عطارنیشابوری، بی‌تا: ۱۳۲

^۳-تاریخ سیستان، ۱۳۸۱: ۸۲

تمامی اهالی روستای «آتشگاه» در اردبیل، تا قرن دوازده هجری زرتشتی بودند و یک آتشکده آنهایتا نیز در روستا موجود بود. در سال ۱۱۳۵ هجری سیدی عارف، به نام "میرمحمد سمیع بن میرمحمد" در روستا ساکن شده و مردمان منطقه را تشویق به اسلام آوردن کرد. از آن پس آتشکده نیز به مسجد، تغییر کاربری داد. تا نیم قرن پیش، پوست‌نبشته‌ای مربوط به تاریخ روستا موجود بوده که اکنون از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست.^۱

در کردستان، مردمان ناحیه‌های کوهستانی و مناطقی نظیر «اورامان» تا سال ۸۴۲ هجری زرتشتی بوده‌اند. "رشید شهردان" پژوهشگر زرتشتی، با بررسی کتاب کهن «تاریخ کردستان» و سفری که شش دهه پیش، به منطقه داشته و پس از گفتگوهایی که با بومیان انجام داد، معتقد است که تا همین دویست سال پیش نیز هنوز بیشتر مردم اورامان، زرتشتی بوده‌اند.^۲

اما جدا از زرتشتیانی که در تاریخ پس از اسلام در گوشه و کنار ایران ساکن بودند، زرتشتیان در خارج از فلات ایران نیز دارای جمعیتی بودند. از مهمترین مناطق جغرافیایی زرتشتی‌نشین خارج از ایران، هندوستان است. همانگونه که پیشتر نیز گفته شد، در اوایل سده دوم هجری، زرتشتیان شهری به نام «سنجان» در خراسان، که خود را از گروه ایرانی پارتی و از دودمان بهرام‌چوبین می‌دانستند^۳ برای رهایی از

^۱ - شهردان، ۱۳۶۰: ۱۱۹

^۲ - همو: ۸۸-۸۹

^۳ - مری‌بويس، ۱۳۸۱: ۱۸۹

آزار اعراب مهاجم، ترک وطن کرده و به جنوب کشور رفته، سپس با کشتی از خلیج فارس به سوی هند رهسپار شدند.^۱ سلطان هند نیز آن‌ها را به گرمی پذیرفت و اجازه داد تا در بخشی از گجرات ساکن شوند.^۲ زرتشتیان آن منطقه را به یاد زادگاه خود در ایران، سنجان نامیدند و از این پس با نام پارسیان هند شهرت یافتند. آن‌ها آتش مقدس خود را از آتش بهرامی که از ایران آوردند بر پا ساختند و ۸۰۰ سال بعد، این «آتش بهرام سنجانا» تنها آتش مقدس آن‌ها لقب گرفت. این زرتشتیان همواره در آسایش زیستند و بعدها موبدان بزرگی چون «تریوسنگ داوال»، «رام کامدین» و «پشوتن» با ترجمه بخش‌هایی از اوستا همچون «یسنا»، «خُرده‌اوستا» و متون پهلوی چون «ارداویراف‌نامه»، «مینوی خرد»، «پازند» و... از پهلوی و اوستایی به سانسکریت، این آثار ارزشمند را از خطر نابودی حفظ کردند.^۳ این زرتشتیان به آسودگی و دور از مزاحمت مهاجمین، در هند به زندگی خود ادامه می‌دادند. در دوران کوتاهی با افتادن دهلی به دست سلاطین مسلمان، مشکلاتی برای زرتشتیان پیش آمد و با تارومار شدن این سلاطین به دست «تیمورلنگ»، بار دیگر زرتشتیان به زندگی آسوده خود ادامه دادند. پس از مدتی در دوران کوتاه فرمانروایی «مظفرشاه دوم»؛ سلطان مسلمان گجرات، بسیاری از پارسیان یکی از شهرهای زرتشتی‌نشین هند، به‌خاطر ایستادگی در مقابل مالیات سنگین قتل‌عام

^۱ - توفیقی، ۱۳۸۵: ۶۲

^۲ - جان‌ناس، ۱۳۷۰: ۴۷۸

^۳ - مری‌بویس، ۱۳۸۱: ۱۹۹، ۲۰۰

شدند. اما این مصیبت کوتاه نیز به زودی پایان یافت. یکی از نوادگان تیمور به نام "بائبر" به هند آمده، حکومت منسجمی تشکیل داد که به نام «گورکانیان هند» مشهور گردید. گورکانیان با وجود داشتن ریشه مغول، به واسطه سال‌ها زندگی در ایران و نسل به نسل همنشینی با ایرانیان از باب فرهنگی، کاملاً ایرانی‌زده شده بودند. از این زمان، زبان فارسی در هند به سرعت گسترده شد و فرهنگ و هنر در آن سرزمین به اوج خود رسید. هزاران جلد کتاب بازمانده در زمینه‌های گوناگون به زبان فارسی، یادگار این دوران باشکوه است. جدا از اشتراکات کهنسال چند هزار ساله میان ایرانیان و هندیان و داشتن ریشه مشترک نژادی و زبانی، هندیان پس از اسلام نیز به واسطه حضور حکومت ایرانی‌نژاد "غوریان" در این سرزمین، با فرهنگ ایرانی آشنا و به آن خو گرفته بودند، به همین دلیل زمانی که حکومت گورکانیان به ترویج فرهنگ ایرانی و فارسی در هند برخاست، آن را آشنا یافته و بدون مقاومت پذیرفتند. از این زمان دوران شکوه‌مندی از تاریخ هند آغاز شد. در زمان یکی از نوادگان بائبر به نام "اکبرشاه" - که خود پادشاهی هنرمند و شیفته شعر و ادب و فرهنگ پارسی بود - زبان رسمی هند، فارسی اعلام گردید. تاثیر پارسیان هند بر اکبر شاه به اندازه‌ای زیاد بود که او «به مانند زرتشتیان جامه می‌پوشید و اعیاد باستانی ایرانی را جشن می‌گرفت». بسیاری از زرتشتیان کرمان و یزد در این زمان از ایران کوچ کرده و به دیگر هموطنان خود در هند پیوستند. نسل به نسل این زرتشتیان مهاجر، به آسودگی روزگار را می‌گذراندند و نواده‌های آنها تا به امروز در بمبئی و ایالت گجرات چون پدران خود، با چهره‌ای آریایی،

ترکیب لباس کهن ایرانی و مد روز اروپایی، با کلاهی نازک از پارچه پشمین در آتشکده‌ها به برگزاری مراسم کهن مزدیسنا می‌پردازند.^۱

مهاجرت زرتشتیان، تنها به کشور هندوستان محدود نگردید. از قدیم، گروهی از زرتشتیان به جنوب کابل کوچ کرده و در آنجا ساکن شدند. تا حدود دویست سال پیش، «خاندان منگل» و «خاندان جاجی» که از این مهاجران بودند، همچنان بر کیش زرتشتی معتقد بودند. گروهی دیگر از زرتشتیان نیز به کوه‌های هندوکش در افغانستان مهاجرت کرده و با نام «کافران سیاه‌پوش» مشهور گشتند. همچنین دسته کوچکی از زرتشتیان در سواحل دریای خزر در کشور روسیه و دسته‌ای دیگر در پیرامون مغولستان، سکنی گزیدند. در نیمه اول قرن بیستم، گروهی از زرتشتیان ساکن در هند، به دستور کمپانی هند شرقی، به سرپرستی "زالبائی فقیر جی" به کشور «اوگاندا» در قاره آفریقا فرستاده شدند. بعد از اضمحلال قدرت بریتانیا، زرتشتیان در اوگاندا آواره و کمی بعد در کنار دیگر خارجی‌ان از این کشور اخراج شدند. گروهی به هند بازگشتند، گروهی از آنها به کانادا رفته و تحت حمایت «انجمن زرتشتیان کانادا» قرار گرفتند و نسل به نسل، تا امروز نیز در آن کشور زندگی می‌کنند و برخی نیز در اوگاندا مانده و در جمعیت بومی منطقه حل شدند. در قرن جدید بسیاری از زرتشتیان ایران و پارسیان هند، برای بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی، به آمریکا

---

^۱ - جان ناس، ۱۳۷۰: ۴۷۹

و اروپا مهاجرت کرده و به واسطه روحیه مسالمت‌آمیز و هوش و نبوغ بالا، در کشورهای توسعه‌یافته به گرمی پذیرفته شدند^۱. بی‌گمان بسیاری دیگر از زرتشتیان - در حفاصل سقوط ساسانیان تا زمان معاصر - در ادواری که در تنگناهای سیاسی و اقتصادی قرار گرفته‌اند، به سرزمین‌های غیرایرانی مهاجرت کرده و قرن‌ها به صورت ناشناس مشغول زندگی و انجام آداب و رسوم اجدادی خود بوده و احتمالاً هنوز نیز هستند.

---

^۱ - شهردان، ۱۳۶۰: ۱۲۹، ۳۸۸-۳۹۱، ۴۱۵

تاریخ فرهنگی

در اوایل سقوط ساسانیان، اعراب مهاجم، زرتشتیان را بنا بر آیه قرآن^۱ در شمار اهل کتاب دانسته و با آن‌ها همچون مسیحیان و یهودیان برخورد می‌کردند. ولی مقاومت ایرانیان، اسباب مزاحمت با شورش‌های پیاپی در شهرهای گوناگون، پیدایی نهضت شعوبیه و متعاقبا کینه‌ای که میان عرب و عجم پدید آمد، باعث شد تا اعراب و مسلمانان، زرتشتیان را با دادن لقب الحادی و بعضا تمسخرآمیز «زندیق^۲» و «گبر^۳» در زمره کفار قلمداد کرده و مورد آزار و شکنجه و کشتار قرار دهند^۴. به زودی این کینه و تمسخر به جایی رسید که حتی واژه‌ی «مجوس» که معرب واژه یونانی «مگوس»، از ریشه پارسی

---

^۱ - حج، ۱۷

^۲ - «زندیک» (از ریشه «زند») به معنای تفسیر کردن است. در دوره ساسانی به پیروان "مزدک بامدادان"، زندیک می‌گفتند. چرا که مزدکیان اوستای زرتشت را به شیوه منحصر بفردی تفسیر می‌کردند که مغایر با سنت‌های رایج زرتشتی بود. از همین روی، کم‌کم این واژه به معنای «کافر» رواج یافت. پس از اسلام، زندیک - یا معرب آن: زندیق - به تمام مزدکیان (خَمَدینان)، مانویان، مهرپرستان، رُوانیان و تمام معتقدان به «ادیان ایرانی غیر زرتشتی»، اطلاق می‌شد.

^۳ - از ریشه کهن‌واژه "گبر" اطلاعات دقیقی در دست نیست اما این واژه پس از اسلام به معنای پیرو دین زرتشتی به کار گرفته شد (عمید، ۱۳۸۹: ۸۶۵).

^۴ - جان‌ناس، ۱۳۷۰: ۴۷۸

«ماگی» و «مغ»^۱ بود، به عنوان نامی برای اهانت و تمسخر ایرانیان به کار گرفته شد. برای نمونه، نویسنده الفتوح، «مجوسان» را در کنار «بت پرستان [...] و] دروغزنان» در ردیف بزرگترین «دشمنان خدای تبارک و تعالی» آورده است.^۲

در سده‌های بعدی این سخت‌گیری‌ها، با درون شدن تُرک‌های سلجوقی به ایران، به اوج خود رسید. تُرکان از جمله اقوامی بودند که به محض ورود به فلات ایران، مسلمان شده و به زودی بر اسلام، بسیار متعصب گردیدند. لذا اوضاع زرتشتیان بیش از پیش به قهقهه‌را رفته و یک قرن بعد نیز با ویران شدن کشور به دست مغولان (قرن هفتم هجری) و سپس کشتارهای تیمور لنگ (قرن هشتم هجری) و در ادامه، دورانِ بلاتکلیفی ایران در کشاکش حکومت‌های ملوک‌الطوایفی (قرن نهم هجری)، اوضاع فلاکت‌بار زرتشتیان در کنار دیگر ایرانیان، تشدید شد. دامنه فشارهای این دوران ملتهب به اندازه‌ای بود که در زمان صفویان؛ با توجه به گذر هزارسال از پایان روزگار ساسانیان، زرتشتیان برپایه متون سنتی خود برای رهایی از این اوضاع اسف‌بار، چشم به انتظار ظهور منجی مقدسی دوخته بودند که در کتاب‌ها و نوشته‌های سنتی‌شان وعده داده شده بود. یک گردشگر فرانسوی در اواخر هزاره اول هجری، پس از دیدار با زرتشتیان در سفرنامه‌اش می‌نویسد:

^۱ -مغان روحانیون کهن ادیان ایرانی بودند که پس از ترویج دین زرتشتی در سراسر ایران، منحصرأ به معنای روحانیون دین زرتشتی قلمداد گردیدند. در زمان ساسانیان به آن‌ها «موبد» (مغ+پت) می‌گفتند.

^۲ - ابن‌اعثم، ۱۴۰۶ق: ۷۰۵.

«یکی از مهمترین اعتقادات زرتشتیان، ظهور پادشاهی است که دین‌شان را نجات خواهد داد...»^۱

زرتشتیان کرمان و یزد در نامه‌هایی که در این دوران به پارسیان هند فرستاده بودند، از نزدیک شدن زمان ظهور منجیان دینی چون "اوشیدر" و "پشوتن" شادمان بوده و آماده پایان یافتن مصیبت هزارساله بودند. اما با گذشتن از سال هزاره‌جری و عدم ظهور منجیان، این امید به یاس بدل گردید.^۲

به طور کلی پیروان دین زرتشتی پس از اسلام، به طور مداوم مورد تحقیر و تمسخر اعراب و مسلمانان قرار می‌گرفتند. در زمان‌هایی شهادت و گواه زرتشتیان مورد تایید نبوده، گاهی نیز از پوشیدن لباس سفید مرسوم زرتشتی محروم می‌شدند. برخی از قصاب‌ها، عطارها، بغال‌ها و دیگر اصناف، خواه از اعراب مهاجر به ایران و خواه از ایرانیان مسلمان شده، از دادن خدمات به زرتشتیان خودداری می‌کردند. «مالیات‌گیران عرب در سده هشتم میلادی (سده سوم هجری) به زرتشتیان اهانت کرده و کمر بند مقدس آن‌ها را کنده و به گردنشان می‌انداختند.»^۳ و در زمان دریافت جزیه، «فرمانده عرب [...] با بداخلاقی و پس‌گردنی با نماینده اهل ذمه در پیش چشمان مردم برخورد می‌کرد تا پست بودن آن‌ها، در مقابل عرب مسلمان کاملاً به چشم بیاید»^۴.

^۱ - شاردن، ۱۳۷۹: ۱۸۴/۲

^۲ - مری‌بویس، ۱۳۸۱: ۲۱۵-۲۱۶

^۳ - همو: ۱۱۷

^۴ - همو: ۱۸۰

بسیار پیش می‌آمد که برخی از مسلمین، زرتشتیان را نجس دانسته و از معاشرت و نزدیک شدن به آن‌ها خودداری می‌کردند. در هنگام قضاوت و داوری نیز گاهی مجازات‌های سخت و غیرمعمول بر مجوسان قرار می‌دادند و در برخی موارد با بهانه‌های گوناگون املاک آن‌ها را مصادره می‌کردند.^۱ زرتشتیان «مجبور بودند جامه‌هایی به رنگ زردعسلی بپوشند تا با مسلمین اشتباه نشوند» و حتی گاهی کار به جایی می‌رسید که «آن‌ها را از انجام اعمال و آداب دینی خود [نیز] محروم می‌کردند».^۲

یک نمونه از رویدادهای دردناکی که بر زرتشتیان وارد آمد، در سده‌های نخست هجری، به وقوع پیوست. در «هرات» چندین آتشکده موجود بود که یکی از آن‌ها در مجاورت مسجدی قرار داشت. مسلمانان (که بنا بر تاریخ واقعه که در قرون اولیه هجری اتفاق افتاده، بایستی اکثراً مهاجران عرب بوده باشند) شبی به اتفاق، درون آتشکده ریخته، موبدان و نگهبانان را کشتند و ساختمان آتشکده را به مسجد وصل نمودند. زرتشتیان برای احقاق حقوق خود، به فرمانروای خراسان شکایت بردند. اما جمعی از قضات و علمای هرات به دروغ، قرآن را سوگند خوردند که آن مکان از قبل، مسجد بوده و زرتشتیان به آن‌ها افترا زده‌اند و ادعای خسارت کردند! پس به فرمان فرمانروا، زرتشتیان

^۱ - شهرمدان، ۱۳۶۰: ۱۱۷

^۲ - جان‌ناس، ۱۳۷۰: ۴۷۸

هرات را کشتند و آتشکده‌های‌شان را تبدیل به مسجد کرده و کتابخانه‌های‌شان را سوزاندند.^۱

اما با تمام این خشونت‌ها و آزارها، زرتشتیان در نهران به برگزاری مراسم و مناسک دینی خود پای‌بند بوده و می‌کوشیدند تا آداب و رسوم خود را حفظ کنند. دو آتش مقدس «آذرگشنسپ» و «کرکوی» تا سده نخست اسلامی^۲ و برخی از آتشکده‌های دیگر «در عراق و فارس و کرمان و سیستان و خراسان و جبال و آذربایجان و اران» تا سده چهارم هجری^۳ و حتی آتشکده طبرستان تا سده پنجم هجری^۴ همچنان روشن و محل رفت و آمد بهدینان بود. زرتشتیان با تمام سختی‌ها و مرارت‌هایی که متحمل شدند از باورها و رسوم خود به سختی نگهداری کردند. بنابر آگاهی‌های موجود، ۱۴ نسک از ۲۱ نسک اوستای ساسانی، تا سده یازده هجری هنوز باشنده بود.^۵

پس از اسلام، آداب طهارت آتش و عبادت در پیشگاه آن، همواره بدون تغییر نسبت به نوع اجرای آن در زمان ساسانیان انجام می‌گرفت. تنها تفاوت در این بود که برای پیش‌گیری از آزار مسلمانان، مناسک خود را دیگر نه در آتشکده‌های همگانی، بل به صورت پنهانی و در

^۱ - شهرمدان، ۱۳۶۰: ۱۲۴ (به نقل از کتاب «تاریخ تباهی فارسین» که کوشش‌های نگارنده برای یافتن اصل کتاب، بی‌نتیجه ماند).

^۲ - مری‌بویس، ۱۳۸۱: ۱۸۵

^۳ - مسعودی، ۱۳۷۴: ۶۰۹/۱

^۴ - ابن‌اسفندیار، ۱۳۲۰: ۴۴۹/۲

^۵ - کیخسرواسفندیار، ۱۳۹۲ق: ۸۰

مکان‌هایی محقر انجام می‌دادند. نوع انجام مراسم دقیقاً بسان پیش از اسلام دنبال می‌شد:

«هیزم‌هایی معطر و تراشیده شده از چوب صندل را بدون لمس مستقیم آن، درون شراره‌های آتش قرار می‌دادند. در هنگام این کار دعاها و سرودهای اوستایی را زمزمه می‌کردند. همچنین برای پیش‌گیری از آلودگی آتش بر اثر دم و بازدم تنفس، دهان خود را با ماسکی به نام «پَنام» می‌پوشاندند. آتش‌دان در مرکز یک اتاق اندرونی قرار داشته و با قطعات چوب صندلِ معطر، پیوسته افروخته نگاه داشته می‌شد. در هنگام درون شدن به آن اتاق، باید دست و روی خود را با شیوه‌ای خاص می‌شستند (وضو می‌گرفتند) و بخشی از اوستا را تلاوت کرده و بدون کفش به اتاق وارد می‌شدند. مردمی که نذر و نیاز داشتند، هدیه خود را به همراه تکه‌ای چوب صندل به موبد پیشکش کرده و یک چمچه از خاکستر چوب‌های مقدس سوخته شده را دریافت می‌کردند و برای تبرک به صورت خود می‌مالیدند.»^۱

این مناسک بسیار ریشه‌دار و کهن بوده و در طول هزاران سال انجام می‌گرفت. برخی از این آداب حتی مربوط به آیین کهن مغان باستان بود که قرن‌ها پیش از زاده شدن زرتشت به طور پیوسته بدان عمل می‌کردند و پس از ظهور زرتشت نیز به وسیله مغان وارد مزدیسنا گردید. به همین دلیل خارج از بُعد مذهبی، یک ریشه کهنسال در فرهنگ ایرانی داشته و شاید به همین دلیل باشد که برخی از این آداب

^۱ - جان‌ناس، ۱۳۷۰: ۴۸۰-۴۸۱

همچون درون شدن به مکان‌های مقدس با وضو و مالیدن خاکستر آتش به صورت، به دست ایرانیان وارد اسلام شده و ایرانیان شیعه‌مذهب، با وضو وارد اماکن مقدس و مساجد شده و تربت مکان‌های مقدسی چون «کربلا»، «نجف» و «مکه» را برای تبرک به صورت خود می‌مالند.

آتش در اوستا به عنوان پسر اهورامزدا قلمداد گشته^۱ و به همین دلیل، در میان زرتشتیان از تقدس خاصی برخوردار است. از همین روی است که تمام عبادات زرتشتیان، در برابر آتش انجام می‌گیرد. اما مهمترین و همگانی‌ترین مراسم که در برابر آتش انجام می‌گرفت، رسومی بود که در نوروز انجام می‌شد. بامداد «هرمز روز از فروردین ماه» (نخستین روز از ماه فروردین) زرتشتیان پس از استحمام و پوشیدن جامه‌های نو و پاکیزه، به آتشکده درون می‌شدند. سپس طی مراسمی، موبد آتشکده بخش‌هایی از اوستا و گاتها را زمزمه کرده و همگی سالی موفق و پربرکت را از اهورامزدا طلب می‌کردند. پس از پایان مراسم نیایش، به تنگ‌دستان و فقرا صدقاتی داده می‌شد و سپس از آتشکده بیرون شده، تا پایان روز به دید و بازدید و جشن و سرور می‌پرداختند^۲. این رسوم، جدا از بخش‌های مذهبی آن، هنوز به صورت جشنی ملی در میان ایرانیان باقی مانده و به عنوان مهمترین جشن ایرانی، پا برجاست.

^۱ - اوستا، ۱: ۳۷۱، ۸۳۳/۱، ۸۴۹

^۲ - جان‌ناس، ۱۳۷۰: ۴۸۱

بسیاری دیگر از باورها و رسوم کهنسال ایرانی و زرتشتی، پس از اسلام نیز به حیات خود ادامه دادند. از آن جمله‌اند: جشن چهارشنبه‌سوری و سوگندخوردن به روشنایی و سوی چراغ^۱، نگرش‌هایی چون باور به جهان‌فروشی‌ها (عالم‌آلست)، تن‌پسین (آخرالزمان)، فرشگرد (قیامت)، همیستگان (عالم برزخ)، عبور از پل‌چینوات (پل صراط)، انتظار ظهور سوشیانت‌منجی (ظهور منجی موعود) و مواردی از این دست، که همگی باورها و رسومی هستند که نه تنها از میان نرفتند، بلکه وارد اسلام شده و با تأثیرات چشم‌گیری که به‌ویژه بر مذهب تشیع گذاشتند، زمینه بومی شدن این مذهب را در ایران فراهم آوردند.^۲

از موبدان زرتشتی مشهور در سده‌های اسلامی که نقش چشمگیری در بقای دین زرتشتی داشتند، باید از "آذرفرنبغ" پسر "فرخزاد" نام برد. او موبدی زرتشتی بود که در زمان خلافت مامون، چند کتاب دینی همچون «ماتیکان گجستک ابالیش»، «روایات آذرفرنبغ فرخزادان» و اثر سترگ «دین‌گرد» را از خود به یادگار گذاشت. "بهرام‌شاد" -نوه آذرفرنبغ- از فقهای بزرگ زرتشتی و "گُشن‌جَم"، "منوچهر" و "زادسپرم" -اولی فرزند و دو نفر بعدی نوه‌های بهرام‌شاد- نیز از بزرگان زرتشتی بودند. از منوچهر کتاب «دادستان‌دینی» و از زادسپرم کتاب «گزیده‌های زادسپرم» باقی مانده است. نوه زادسپرم با نام "فرنبغ‌اشه‌وهیشتان" نیز کتاب معروف «بند‌هشن» را بازنویسی کرد. "آذرباد

^۱ - توفیقی، ۱۳۸۵: ۶۰

^۲ - جان‌ناس، ۱۳۷۰: ۴۷۷

امیدان" یکی دیگر از اعضای این خاندان است که کتاب «دینگرد» را بازنویسی کرده و مطالبی بر آن افزود و یک زرتشتی دیگر به نام "مردان فرخ" پسر "اورمزد داد" نویسنده کتاب «شکندگمانیک و یچار» (گزارش گمان شکن) بود.^۱

همچنین باید از سلسله اقدامات فرهنگی دانشمندان زرتشتی، در زنده نگاه داشتن فرهنگ ایرانی نیز نام برد. در میان دانشمندان ایرانی که پرچم دار جنبش علمی ایران در دوره اسلامی بودند، به نام‌های زرتشتی بسیاری برمی‌خوریم. از نخستین و بزرگ‌ترین این افراد "روزبه پسر دادویه" مشهور به "ابن مقفع"، از مردمان شهر «گور» بود که در سده دوم هجری می‌زیست. او پیش از مسلمان شدن، زرتشتی بود.^۲ ترجمه کتاب‌های زرتشتی، به همراه ترجمه بسیاری دیگر از کتب بازمانده از دوران ساسانیان؛ همچون «کلیله و دمنه»، «تاج‌نامه انوشیروان»، «آیین‌نامه»، «عجایب سیستان»، «کتاب مزدک»، «خدای‌نامه»، «نامه‌تنسر» و... از زبان پهلوی به عربی، به دست او انجام گرفت.^۳

ترجمه این آثار، خدمتی عظیم به فرهنگ کهن ایرانی بود. چرا که به مرور، با فراموش شدن زبان پهلوی، می‌رفت که این آثار از بین رفته و به ورطه فراموشی سقوط کنند. با اتکا بر همین ترجمه‌ها بود که دیگر

^۱ - مری‌بویس، ۱۳۸۱: ۱۸۵-۱۸۷

^۲ - فیروزآباد کنونی

^۳ - ابن‌اسفندیار، ۱۳۲۰: ۲۵/۱

^۴ - شهرمدان، ۱۳۶۰: ۹۰، ۹۵

اندیشمندان ایرانی در سده‌های بعدی توانستند به نگارش کتب مهمی مبادرت بورزند. برای نمونه "ابوالفضل بیهقی"^۱ در اثر سترگ خویش موسوم به «تاریخ مسعودی»^۲، با استناد به ترجمه‌های ابن مقفع از کتب پهلوی، داستان‌ها و روایاتی از دانایان و خردمندان و پادشاهان ایران باستان را بازگویی کرده^۳ و "ابن اسفندیار"، نامه مهم "تنسر"^۴ به "گشنسپ"^۵ را طبق ترجمه ابن مقفع، در کتاب «تاریخ طبرستان» نشر داده است.^۶

با تمام خدماتی که ابن مقفع نسبت به فرهنگ ایران زمین داشت، اما پایان زندگی این اندیشمند بسیار غم‌انگیز است. فردی متنفذ در دربار "منصور"^۷، به نام "سفیان بن معاویه" به واسطه هزلیاتی که بارها ابن مقفع ماهرانه نثارش کرده بود، از او کینه گرفت و نهایتاً در سال ۱۴۲ هجری هنگامی که ابن مقفع مخفیانه از آتشکده‌ای بیرون می‌آمد، او را غافلگیر کرد و توانست حکم اعدامش را به جرم مجوس بودن، از خلیفه بگیرد. بدین منظور، دست و پای او را بریده و پیکرش را در آتش سوزاندند.^۸

^۱ - ۳۷۰-۴۵۶ هجری

^۲ - مشهور شده با نام «تاریخ بیهقی».

^۳ - بیهقی، ۱۳۸۳: ۱۲۶

^۴ - موبد بزرگ دربار اردشیر پاپکان.

^۵ - فرماندار طبرستان در زمان تغییر حکومت از اشکانیان به ساسانیان.

^۶ - ابن اسفندیار، ۱۳۲۰: ۲۵/۱ به بعد

^۷ - دومین خلیفه عباسی،. او از ۱۳۶ تا ۱۵۸ هجری بر مسند خلافت بنشست.

^۸ - ابن اسفندیار، ۱۳۲۰: ۲۶/۱

ابن مقفع از نخستین افراد «نهضت ترجمانی» بود. شیوه ترجمه و نثر بلیغ او تا به امروز در جهان بی نظیر است. افزون بر او، اشخاصی چون "آبان ابن عبدالحمید" با ترجمه کتبی چون «سندباد»، «کارنامه اردشیر بابکان»، «کارنامه انوشیروان»، «کتاب مزدک» و «کلیله و دمنه» از پهلوی به عربی، "موبد بهرام" پسر "مردانشاه" با ترجمه «خدای نامه» و "هشام بن قاسم اصفهانی" با ترجمه تاریخ ایران از پهلوی به عربی، از زرتشتیانی بودند که در شکل گیری نهضت ترجمانی، نقش بسزایی داشتند.^۱

در ادبیات، از مهمترین شعرای زرتشتی پس از اسلام، باید از "دقیقی طوسی" نام برد. او نخستین شاهنامه سُرّای پارسی گو بود که «گشتاسپ نامه» را سرود. سال ها بعد "فردوسی بزرگ" در «شاهنامه»، هزاربیت از اشعار دقیقی را در فصل مربوط به پادشاهی گشتاسپ، جای داد.^۲ از دیگر شعرا و ادبای ایرانی پس از اسلام، "صائب بن فرخ" شاعر عصر اموی، "اسماعیل بن یسارنسائی" از ایرانیان فرقه شعوبیه، "اسماعیل بن هیربد ایرانی"، "ایران شاه بن ابوالخیر"، "بشار بن برد طخارستانی" و "ابوعلی محمد پسر احمد بلخی" می باشند که همگی زرتشتی بودند. همچنین "ابراهیم بن ماهان بن بهمن" (متوفی در ۱۸۹ هجری) و پسرش "اسحاق"، از زرتشتیانی بودند که در شعر و موسیقی و نوازندگی به شهرت رسیدند. "یونس بن سلیمان" از خاندان «هرمز» نیز از نوازندگانی بود که کتابی در زمینه موسیقی نوشت.^۳

^۱ - شهرمدان، ۱۳۶۰: ۹۴، ۹۶

^۲ - شاهنامه فردوسی: بخش «پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود»

^۳ - شهرمدان، ۱۳۶۰: ۹۴-۹۶

"بهمنیار بن مرزبان آذربایجانی"، از زرتشتیانی بود که در خردسالی شاگرد یک دکان آهنگری بود اما به واسطه هوش و نبوغی که داشت، مورد توجه "ابن سینا" قرار گرفته، مسلمان شد و سال‌ها شاگرد شیخ‌الرئیس گردید. او کتبی در فلسفه، منطق و طب تالیف کرد.^۱ در داروسازی، "شاپور بن سهل گندیشاپوری" که در «بیمارستان گندیشاپور» خدمت می‌کرد از مشهورترین دانشمندان زرتشتی است. او کتاب «قربادین» را در قرن سوم هجری تحریر نمود که این اثر، تا قرن شش به عنوان مرجع مهم داروسازی در تمام سرزمین‌های اسلامی مورد استفاده قرار می‌گرفت.^۲ همچنین "علی بن عباس مجوسی" پزشک و روانشناس شیرازی قرن چهارم هجری، صاحب کتاب «طب الملکی» نیز زرتشتی بود.^۳

در علم هندسه و ریاضیات، "ابوالحسن آذرخور" که "ابوریحان بیرونی" بسیاری از مطالب او را بازنویسی و نقل کرده است، و "ابوسهل و یجن" پسر "رستم کوهی" که در سال ۳۸۰ هجری قمری می‌زیست و نویسنده رساله «فی مساحة المجسم المكافی» می‌باشد، از مهندسان و ریاضی‌دانان به نام زرتشتی بودند.^۴

در علوم انسانی، "ابن خردادبیه" جغرافیدان، مورخ، ادیب و موسیقی‌دان ایرانی سده سوم هجری زاده خراسان است. او صاحب

^۱ - شهرمدان، ۱۳۶۰: ۹۷

^۲ - گندیشاپوری، ۱۳۹۳: مقدمه

^۳ - شجاع‌الدین شفا، ۱۳۸۵: ۳۴، ۳۵

^۴ - شهرمدان، ۱۳۶۰: ۹۳

کتاب مشهور «المسالک و الممالک» در جغرافیاست. کتبی نظیر «اللهم و الملاهی» که شامل موسیقی در عصر ساسانیان و شرحی از زندگی موسیقی‌دان‌هایی چون "باربد" و "سرکش" بود، «آداب سماع»، «جمهره النسب الفرس و النوافل»، «الکبیر فی التاریخ» و... از دیگر تحریرات او می‌باشد.^۱ همچنین "وهب بن منبه" که راوی تاریخ اساطیری بود و "حماد بن شاپور دیلمی گیلانی" که تاریخ افسانه عرب را تدریس می‌نمود، از زرتشتی‌تباران بزرگ بودند.^۲

در علم نجوم، "فضل بن سهل سرخسی" دانشمند و ستاره‌شناس بزرگ خراسانی از مشهورترین منجمان تاریخ است. او جوانی زرتشتی بود که پس از استخدام در دربار "مامون"، مسلمان گردید و به چنان جایگاهی در دربار خلافت رسید که تمام عزل و نصب‌های مهم به دستور او صورت می‌گرفت. فضل در اندیشه بود تا با حمایت از ولایت‌عهدی "علی بن موسی الرضا"، به آرامی خلافت را به شیعیان منتقل کرده و جنگ و جدل میان مدعیان خلافت را گسترش دهد. سپس با تضعیف اعراب، «شاهنشاهی و خسروی عجم» را برپا نماید. با این حال، بخت با او یار نبود و پیش از پیاده‌سازی برنامه‌هایش، مورد سوءظن قرار گرفت و به فرمان خلیفه، کشته شد.^۳

از دیگر منجمان بزرگ زرتشتی، "ابوحفص عمر بن حفص قُحَاف" طبرستانی^۴ بود که آثاری در زمینه‌های نجوم و اخلاق و ادب تالیف

^۱ - شجاع‌الدین شفا، ۱۳۸۵: ۳۴، ۳۵

^۲ - شهردان، ۱۳۶۰: ۹۴

^۳ - همو: ۹۶

کرده و حاشیه‌هایی بر کتب "بطلمیوس" نوشته بود. پسرش "محمد" نیز صاحب کتاب‌های «المقیاس»، «الموالید»، «العمل بالاسطرلاب» «المسائل» و «الاختیارات» بود. "ابی‌الحسن کوشیار" نویسنده کتاب «رساله فی الابعاد و الاجرام المعنونه» نیز زرتشتی بود. او در این رساله مساحت زمین، فاصله زمین تا ماه، فاصله خورشید و دیگر سیارات با هم و با زمین، حرکت نور و... را محاسبه کرده بود. "خسروشاه مجوسی" نیز از منجمانی بود که در صدر اسلام می‌زیست و دانش او زبانزد عصر خود بود^۱. با روی کار آمدن صفویان و آغاز تاریخ جدید ایران، همچنان منجمان بزرگ زرتشتی در رصدخانه‌ها به تحصیل علوم، مشغول بودند. "رستم نجومی" ستاره‌شناس زمان "شاه‌سلطان حسین صفوی"، "هوشنگ پسر بهروز" و "ملا کاووس بن بهمن کرمانی" از منجمان زمان "آغامحمدخان قاجار"، "ملا اسکندر"، "ملا بهروز" و "ملا افلاطون"؛ اولی پسر و دومی و سومی نوه ملا کاووس، از منجمان و ریاضی‌دانان مشهور دوران قاجاریه و "جمشید" منجم زمان "فتحعلی‌شاه قاجار"، از آن جمله‌اند^۲.

بیرون از مرزهای ایران زمین، در میان پارسیان هند نیز دانشمندان بزرگ زرتشتی بسیاری پرورش یافتند. "مهرجی رانا"، "تریوسنگ داوال"، "رام کامدین"، "پشوتن"، "چانگا آسا"، "نریمان هوشنگ" و بسیار کسان دیگر که در زمینه زبان‌شناسی و ترجمه کتب، ساخت

^۱-شهمردان، ۱۳۶۰: ۹۴؛ شهمردان مطلب فوق را به نقل از نوشته "سید محمد کاظم امام" آورده است.

^۲- همو: ۹۶، ۲۵۸، ۲۵۹

آتشکده‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، فعال بودند. بی‌گمان در میان این افراد، بزرگ‌ترین و محترم‌ترین فرد، "مانکجی لیمجی هاتریا" ملقب به «درویش فانی» است. او از برجسته‌ترین شخصیت‌های زرتشتی است که در زمان قاجار، از سوی «انجمن اکابر پارسیان» به ایران سفر کرده و پس از مشاهده وضعیت اسفبار زرتشتیان ایران، جلساتی را با "ناصرالدین‌شاه قاجار" برقرار نمود و نهایتاً موفق شد تا «جزیه» را پس از سیزده قرن از دوش زرتشتیان برداشته و امکانات زندگی در اختیار ایشان قرار دهد. سپس با کمک اعانه‌هایی که از جانب زرتشتیان هند دریافت می‌کرد، بناهای خدماتی و آموزشی بسیاری در دو منطقه زرتشتی‌نشین کرمان و یزد احداث نمود و موجبات رشد زرتشتیان ایرانی را فراهم آورد.

در ایران معاصر نیز زرتشتیان در عرصه سیاست، بسیار فعال بودند. "اردشیر نوشیروان کرمانی" از زرتشتیان به‌نام دوران صفویه بود. همچنین "جمشید بهمن جمشیدیان" از فعالان «عصر مشروطه» که توانست به عنوان نماینده زرتشتیان، وارد مجلس شورای ملی اول بشود. "کیخسرو شاهرخ" از مشهورترین افراد تاریخ معاصر بود که از مجلس شورای ملی دوم تا یازدهم، به صورت متناوب به عنوان نماینده زرتشتیان، حضور داشت. همچنین افرادی چون "موبد فیروز آذرگشنسپ"، "موبد رستم شهزادی" و "موبد کوروش نیکنام" از دیگر شخصیت‌های زرتشتی هستند که در قرن اخیر، حضور فعالانه در عرصه سیاست داشتند.^۱

^۱ - شهردان، ۱۳۶۰: ۹۱-۹۷، مری‌بویس، ۱۳۸۱: ۲۵۶

در اینجا باید ذکر کرد که نیز از برخی دودمان‌های بزرگ ایرانی در سده‌های نخست اسلامی به میان آورد. خاندان‌هایی که دارای ریشه‌ای زرتشتی بوده و در جریان فعل و انفعالات سیاسی، مسلمان شدند.

از بزرگ‌ترین این دودمان‌ها، "نوبختیان"، بودند. نوبختیان خود را از بازماندگان دودمان مغان فارس می‌دانستند. نیای این خاندان "نوبخت" از مغان به نام زرتشتی بود که با فشار دستگاه خلیفه، مسلمان گردید. در میان آنان، اندیشمندان و بزرگانی در زمینه ستاره‌شناسی، ادبیات، کلام‌شناسی، دیوان‌سالاری و دبیری رشد یافتند که دنباله‌رو دانش‌ها و علوم ایرانیان باستان بودند. بیشتر افراد خاندان نوبختی جز یک یا دو نفر، شیعه بودند. این خاندان با راه یافتن به دربار خلفای عباسی، در گسترش دانش و پیشرفت تمدن اسلامی نقش چشم‌گیری داشتند^۱.

از دیگر خاندان‌های مهم ایرانی، "برمکیان" بودند. برمکیان در زمان ساسانیان از خاندان‌های ممتاز و نسل‌به‌نسل متولی معبد بودایی «نوبهار» در «بلخ» بودند. از این معبد در برخی منابع با نام «آتشکده زرتشتی بهرام» نام برده شده است. در زمان قیام ابومسلم خراسانی، یکی از افراد این خاندان به نام "خالد بن برمک" مورد توجه ابومسلم قرار گرفته و پس از اسلام آوردن درون سپاه او شد. بعدها با روی کار آمدن عباسیان، "ابوالعباس سفاح" خلیفه عباسی او را در منصب وزارت خود قرار داد. این شخص به چنان نفوذی در دربار رسیده بود که خلیفه جز با مشورت او کاری را انجام نمی‌داد. رفته رفته قدرت این خاندان به حدی رسید که خلیفه تبدیل به یک مقام تشریفاتی شده و اداره تمام امور به

^۱ - اقبال آشتیانی، ۱۳۴۵: مقدمه

دست برمکیان افتاد. به همین دلیل "هارون الرشید" که از قدرت روز افزون برمکیان به شدت در هراس بود آن‌ها را نابود کرد. بسیاری از کتب پهلوی و یونانی یا به دست برمکیان یا با حمایت آن‌ها به عربی ترجمه شد.

دودمان ایرانی مهم دیگری که در گسترش فرهنگ ایرانی نقش آفرینی کردند، "سامانیان" بودند. سامانیان از نژاد دهقانان و نجیب‌زادگان ایرانی بودند. جد اعلای آن‌ها "سامان‌خدا" خود را از نوادگان "بهرام‌چوبین" می‌دانست. بنیانگذار فرمانروایی این خاندان، "امیرنصرسامانی" بود. پس از وی برادرش "امیراسماعیل" و سپس فرزندان اسماعیل این دودمان را رهبری می‌کردند.^۱ امیران سامانی به شدت در زنده نگه داشتن زبان فارسی، فرهنگ باستانی و آداب و رسوم کهن ایرانی نقش داشتند.^۲ "ابومنصور عبدالرزاق" در زمان حکمرانی "نصر بن احمد سامانی" با کمک «چهار موبد زرتشتی»، «خداینامه» را به زبان روز، ترجمه کرد. این ترجمه بعدها اساس شاهنامه‌سرایی «فردوسی» قرار گرفت. «رودکی» و «دقیقی» نیز از دیگر شعرای به‌نام بودند که در سرزمین‌های تحت استیلای سامانیان رشد کردند.

پیشرفت روزافزون فرهنگ ایرانی، همزمان با روند نرم بومی شدن تشیع در ایران را باید در خدمات بزرگان ایرانی جستجو کرد. بدون شک بزرگانی چون "ابوریحان بیرونی"، "ابن سینا"، "زکریای رازی"،

^۱ - بیهقی، ۱۳۸۳: ۱۰۲-۱۰۴

^۲ - گردیزی، ۱۳۶۳: ۳۳۰-۳۵۰

"خیام"، "خواجه نصیرطوسی"، "حافظ"، "فارابی" و... نقش غیرقابل انکاری در حفظ و نگهداری فرهنگ کهن ایرانی، در تاریخ پرآشوب پس از اسلام، داشتند.

چیرگی اعراب تا سده سوم هجری، خزش گسترده ترک‌های سلجوقی در قرن شش، یورش چنگیزخان و سلطنت ایلخانیان در قرن هفت، تاخت‌وتاز تیمورلنگ در قرن هشت و سیطره ترکمانان در قرن نه؛ با تمام خرابی‌ها، کشتارها، لگدمال شدن هنر، نابودی صنایع و کتابخانه‌سوزی‌ها، نتوانست موجبات از بین رفتن فرهنگ ایرانی را فراهم کند. بالعکس، این مهاجمان بودند که مغلوب فرهنگ ایرانی شده، به مرور زمان فارسی‌زبان شدند، فرهنگ بادیه‌نشینی و تجاوز را فراموش کرده و در فرهنگ ناب و کهنسال ایرانی حل شدند.

کتابنامه

- آملی، مولانا اولیاءالله (۱۳۱۳)، تاریخ رویان، به کوشش خلیلی،
نوبت اول (تهران: اقبال)
- آموزگار، ژاله و تفضلی احمد. اسطوره زندگی زردشت. تهران:
انتشارات بابل، ۱۳۷۰.
- ابن اثیر، عزالدین علی ابن محمد، الکامل فی التاریخ، ترجمه
ابوالقاسم حالت، نوبت اول (تهران: موسسه مطبوعاتی علمی، ۱۳۷۱)
- ابن اسفندیار، محمد، تاریخ طبرستان، تصحیح عباس اقبال آشتیانی،
نوبت اول (تهران: کلاله خاور، ۱۳۲۰)
- ابن طقطقی، محمد ابن علی ان طباطبا، تاریخ فخری، ترجمه
وحید گلپایگانی، نوبت اول (تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۷)
- ابن مسکویه، ابوعلی، تجارب الأمم و تعاقب الهمم، تصحیح
علی نقی منزوی، نوبت اول (تهران: توس، ۱۳۷۶)
- ارداویراف نامه، ترجمه و تصحیح ژاله آموزگار، نوبت دوم (تهران:
معین، ۱۳۸۲)
- اردشیر آذرگشسب، مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان، (تهران:
۱۳۵۲)

اقبال آشتیانی، عباس، خاندان نوبختی، نوبت دوم (تهران: طهوری، ۱۳۴۵)

اوستا، کهنترین متن‌ها و سروه‌های ایرانی (۱۳۷۱)، گزارش جلیل دوست‌خواه، نوبت دوم (تهران: انتشارات مروارید)

انصاری، بهمن، شهریاران طبرستان از قرن دو تا چهار هجری، نوبت اول (تهران: منشورسمیر، ۱۳۹۵)

برزگر، اردشیر (۱۳۸۰)، تاریخ تبرستان (تهران: رسانش)

بلاذری، احمدابن یحیی (۱۳۳۷)، فتوح البلدان، ترجمه: توکل، نوبت نخست (تهران: نشر نقره)

بلعمی، ابوعلی، تاریخ‌نامه طبری، تصحیح محمد روشن، نوبت اول (تهران: نشر نو، ۱۳۶۸)

بندهشن، ترجمه و تصحیح مهردادبهار، نوبت اول (تهران: توس، ۱۳۶۹)

بنی‌حسینی، محمداصادق، ادیان و مذاهب جهان، نوبت اول (تهران: فروردین، ۱۳۷۲)

بویس، مری، زرتشتیان باورها و آداب دین آن‌ها، ترجمه عسکر بهرامی، نوبت اول (تهران: ققنوس، ۱۳۸۱)

بهار، مهرداد، ادیان آسمانی، نوبت پنجم (تهران: نشر چشمه، ۱۳۷۵)
بیانی، ملکزاده، تاریخ سکه از قدیمیترین ازمه تا دوران ساسانیان (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰)

بیهقی، ابوالفضل، تاریخ مسعودی (بیهقی)، تصحیح علی‌اکبر فیاض، نوبت دوم (مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی، ۱۳۸۳)

تاریخ سیستان، تصحیح محمدتقی بهار، نوبت اول (تهران: نشرمعین، ۱۳۸۱)

توفیقی، حسین، آشنایی با ادیان بزرگ، نوبت هشتم (تهران: نشرلیلی، ۱۳۸۵)

جنیدشاپوری، شاپور ابن سهل، قرابادین (تهران: مجمع ذخائر اسلامی، ۱۳۹۳)

حدودالعالم من المشرق الى المغرب (۱۴۲۳ق)، به اهتمام یوسف‌الهادی (قاهره: الدار الثقافیه)

حکمت، علی‌اصغر، تاریخ ادیان بدوی، نوبت اول (تهران: پژواک، ۱۳۸۷)

حکیمیان، ابوالفتح، علویان طبرستان، نوبت اول (تهران: الهام، ۱۳۶۸)

دریایی، تورج، سقوط ساسانیان، (تهران: نشرتاریخ‌ایران، ۱۳۸۱)
دینکرد، کتاب پنجم، ترجمه و تصحیح ژاله آموزگار-احمدتفضلی،
نوبت دوم (تهران: معین، ۱۳۸۶)

رضی، هاشم. راهنمای دین زرتشتی. تهران: انتشارات فروهر، ۱۳۵۲.

شاردن، ژان، سفرنامه شاردن (۱۳۷۹)، مترجم: عریضی، به اهتمام: تیموری (اصفهان: گلها)

شفا، شجاع‌الدین، ایران در اسپانیا (۱۳۸۵)، مترجم: دکتر مهدی سمسار (تهران: نشر گستره)

شوشتری، عباس، کارنامه ایرانیان در عصر ساسانیان، نوبت اول
(تهران: انتشارات آسیا، ۱۳۴۲)

شهمردان، رشید، تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان، نوبت اول
(تهران: راستی، ۱۳۶۰)

طبری، محمدبن جریر (۱۳۵۲)، تاریخ الرسل و الملوك، ترجمه
پاینده، نوبت اول (تهران: بنیادفرهنگ ایران)

عتبی، محمد بن عبدالجبار (۱۳۵۷)، ترجمه تاریخ یمینی (تهران:
چاپ جعفرشعار)

عطار نیشابوری، فریدالدین ابو حامد محمدابن ابوبکر ابراهیم ابن اسحق،
تذکره الاولیاء، تاریخ استخراج: ۱۳۹۳/۰۱/۱۲، از اینترنت:
<http://torbatjam.com/modules/PDdownloads/singlefile.php?cid=21&lid=328>
عمید، حسن (۱۳۸۹)، فرهنگ فارسی جیبی، ویرایش علیزاده،
نوبت اول (تهران: میلادنور)

کریستن سن، آرتور. مزدآپرستی در ایران قدیم. ترجمه صفا، ذبیح
الله. چاپ سوم. تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، ۱۳۵۷.
کسروی، احمد (۱۳۷۷)، شهریاران گمنام، چاپ هفتم (تهران:
جامی)

کریستن سن، آرتور (۱۳۳۲)، ایران در زمان ساسانیان، به ترجمه
رشید یاسمی، نوبت دوم (تهران: نشر ابن سینا)

کوفی، ابو محمد احمدابن اعثم، الفتوح، نوبت اول (بیروت:
دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۶ ق)

- کیخسرو اسفندیار (۱۲۹۲ق)، دبستان المذاهب (بیمئی، مطبعه هروی)
- کیقباد، بهمن، قصه سنجان، به کوشش هاشم رضی (تهران: فروهر، ۱۳۵۰)
- گردیزی، ابوسعید عبدالحی ابن ضحاک، زین الاخبار، تصحیح حبیبی، نوبت اول (تهران: دنیای کتاب، ۱۳۶۳)
- گریشمن، رومن (۱۳۷۲)، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، نوبت نهم (تهران: انتشارات علمی و فرهنگی)
- لین پول، استنلی، طبقات سلاطین اسلام (۱۳۶۳)، مترجم: عباس اقبال آشتیانی (تهران: دنیای کتاب)
- مجمعل التواریخ و القصص، تصحیح محمد تقی بهار، نوبت اول (تهران: کلاله خاور، ۱۳۱۸)
- مرعشی، ظهیرالدین، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، تصحیح تسبیحی، نوبت اول (تهران: موسسه مطبوعاتی شرق، ۱۳۴۵)
- مستوفی بافقی، محمد مفید بن محمود، جامع مفیدی، تصحیح ایرج افشار (تهران: اساطیر، ۱۳۸۵)
- مسعودی، علی ابن حسین (۱۳۸۱)، التنبیه و الاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاینده (تهران: انتشارات علمی فرهنگی)
- مسعودی، علی ابن حسین (۱۳۷۴)، مروج الذهب والمعادن الجوهر، ترجمه پاینده، نوبت پنجم (تهران: انتشارات علمی فرهنگی)
- ناس، جان، تاریخ جامع ادیان، ترجمه حکمت، نوبت چهارم (تهران: مازیار، ۱۳۷۰)

نرشخی، ابوبکر محمدابن جعفر، تاریخ بخارا، ترجمه
ابونصر احمدابن محمدابن نصر القبادی (تهران: انتشارات سنایی، بی تا)

Saeki .P.Yoshio (1916).The Nestorian Monumentin
China ,(London : S.P.C.K)

Shah Najeebabadi .Akbar (2000) .The History of Islam .
(Riyadh: Dar-us-Salam)

Huart, Cl..(2012) "K_h_urshd II." Encyclopaedia of Islam,
First Edition. Edited by M. Th. Houtsma, T.W. Arnold, R.
Basset, R. Hartmann. Brill Online. Reference. 22 October
2014, from Internet:

[http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-
of-islam-1/k-h-urs-h-i-d-ii-SIM_4189](http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-1/k-h-urs-h-i-d-ii-SIM_4189)

Eliade, M,; Couliano, I,; Wiesner, H. (1991), The Eliade
Guide to World Religions, New Yourk, Harper Collins, ISBN
0-06-062145-1

دریایی، توج، "فرزندان و نوادگان یزدگرد سوم در چین"،
ایران شناسی، شماره ۵۹، پاییز ۱۳۸۲

آبادانی، فرهاد، "تاریخ مهاجرت پارسیان به هند"، مهر، شماره ۴،
تیرماه ۱۳۴۵

مرادی غیاث آبادی، رضا (۱۳۸۶/۱۱/۰۳) زمان زرتشت بر پایه
گزارش‌های ایرانی، سایت پژوهش‌های ایرانی، تاریخ استخراج:

http://ghiasabadi.com/zamane_zartosht.html از اینترنت: ۱۳۹۳/۰۲/۱۲

انشارات آرون

www.arvannashr.ir

خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین

خیابان نظری پلاک ۱۰۵ واحد ۳

تلفن: ۵۱-۶۶۹۶۲۸۵۰

ISBN 9789642314683

9 789642 314683