

نام کتاب: زرتشت و زرتشیان

نام نویسنده: بسم انصار

تعداد صفحات: ۹۱ صفحه

تاریخ انتشار: سال ۱۳۹۶

کافیہ بونکل

CaffeineBookly.com

@caffeinebookly

caffeinebookly

[@caffeinebookly](#)

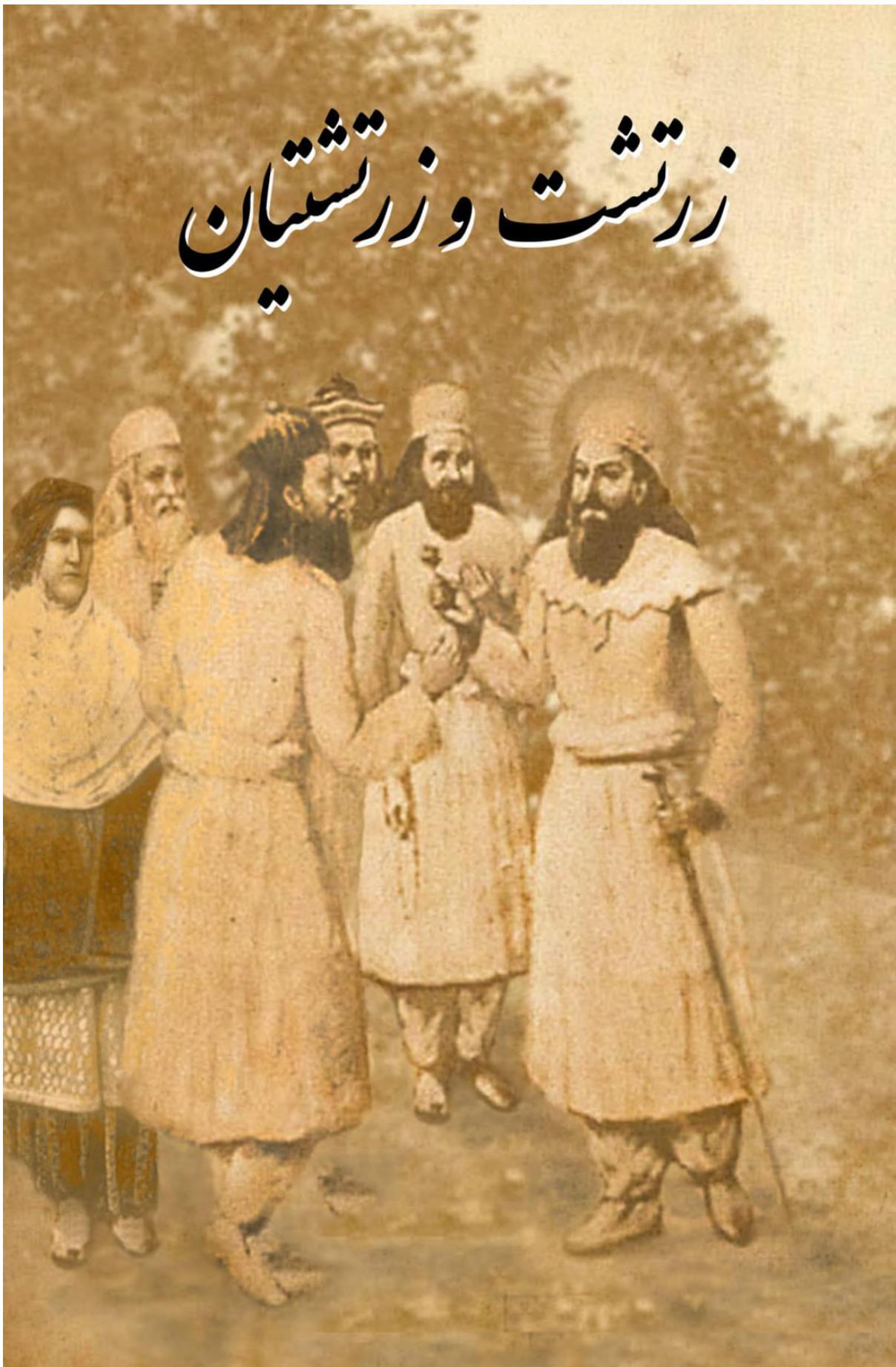

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

زرتشت و زرتشیان

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

زرتشت و زرتشتیان

تألیف:

بهمن انصاری

فهرست مطالب

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

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

پیش‌گفتار

ایران زمین دارای تمدنی بزرگ با پیشینه‌ای هفت‌هزارساله و فرهنگی غنی و پریار 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 امپراتوری 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

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

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 مأخذ تاریخی گردآوری و در بوطه نقد و بررسی، گزارش یافته است. در این بخش، عمدۀ تلاش نگارنده بر آن بود تا ابهامات تاریخی و تاریخ کمتر شناخته شده پیروان مزدیستنا در دوران اسلامی؛ که بخاطر فقر منابع، کمتر مورد توجه و تحقیق پژوهشگران قرار گرفته است، مورد بازنگاری و گزارش قرار گیرد.

بهمن انصاری
بهار ۱۳۹۶ خورشیدی

فصل نخست:

دین زرتشتی

پیش از اسلام

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

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: شش‌هزار 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- پورداود، بی‌تا: ۷۹ ، هاشم رضی: ۳، ۱۳۵۲

^۲- کریستانسن: 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

به طور کلی زرتشت در روزگاری پا به گیتی گذاشت که از یک جانشینی و زندگی روستایی اقوام ایرانی، مدت زمان زیادی نگذشته بود. تا پیش از زرتشت، در فرهنگِ کهن ایران و اقوام ایرانی، همواره خدایانی که عمدتاً عناصرِ نگهبان و نگهدارِ 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"؛ ایزدانوی موکل بر آب، "واته"؛ خدای بادها، "تیشتر"؛ ایزد باران و ایزدان دیگری چون "ورونا" و "ایندرارا" که بعدها فقط در شاخه «ایرانیان» کوچنده به هند^۲، باقی ماندند. در این میان اما جایگاه ایزد "مهر" یا "میترا"، ظاهرا والاتر و ارجمندتر از دیگر خدایان بود. به گونه‌ای که از روزگاران بسیار دور تا قرون متتمادی پس از میلاد، "مهرپرستی"^۳ 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 کتبه‌ای از "حتی‌ها"^۴ 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.

ورونا و ایدرا آمده است.^۱ مجموع این اعتقادات، بساط کیش گستردہ و کهن ایرانی را تشکیل می دادند. ظاهرا "معان" -یکی از طوایف قدیمی آریایی- به صورت سنتی، نسل در نسل روحانیون این کیش قدیمی بودند. این فرهنگ دینی بسیار کهن و ریشه دار، فی الواقع شناسنامه فرهنگی و هویتی ایرانیان را تشکیل می داد.

هنگامی که زرتشت اصلاحات مذهبی خود را برپا ساخت، درواقع آورنده کیش جدیدی نبود. او کوشید تا با زدودن خرافات و اضافات باورهای قدیمی آین 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 «raghe» (ری؟) خارج شد و به سرزمین های گوناگون سفر کرد و کوشید تا اساس و پایه دین نوین خود را در میان جوامع عمدتاً روستانشین آن روزگار گسترش دهد. هر چند توفیق زیادی نیافت و پس از سال ها، تنها شمار اندکی را در پیرامون خود دید. با این حال نامید نشد و به نشر

^۱- جان ناس، ۱۳۷۰: ۴۵۱

^۲- توفیقی، ۱۳۸۵: ۵۶

^۳- جان ناس، ۱۳۷۰: ۴۶۰ ، بنی حسینی، 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 «بهدین زرتشت» 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 «معان مرموز»، که در سحر و جادو تا اورشلیم و بابل شهرت داشتند^۲، تسلیم نفوذ این دین شدند، دین کهن را رها کرده و به کیش زرتشت گرویدند.^۳ از این زمان بخش‌های مهم دیگری از آداب و مناسک دین کهن، توسط معان در جامه دین زرتشتی درآمده و حفظ شد. برخی از آن‌ها در "یشت‌ها" و چند "یسن اوستا" تا به امروز باقی مانده است.

زرتشت از مرموزترین و قابل احترام‌ترین 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- جان ناس، ۱۳۷۰: ۴۶۵-۴۶۶

می کردند».^۱ اعتبار زرتشت در میان مردمان باستان بهویژه 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"، "عیسی‌مسیح" و "یونس"، از زرتشت نیز در شمار «نور مطلق» نام برندند.^۲

زرتشت ۷۷ سال زندگی کرد. مرگ او در جریان یک جنگ مذهبی که میان سپاه گشتاسب و لشگریان "ارجاسپ"^۳ 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.^۴ 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.^۵» با مرگ زرتشت، داماد و شاگرد ارشد او "جاماسپ" به عنوان نخستین موبد و جانشین پیامبر برگزیده شد.^۶

^۱- مسعودی، ۱۳۷۴: ۲۲۴/۱

^۲- همو: ۵۲۱/۱

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

^۴- بندھشن، ۱۳۶۹، ۱۴۰

^۵- جان ناس، 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. بی‌گمان تا اوسط 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.

"کوروش‌هخامنشی" 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 می‌پرس蒂ندند و یا طبق شواهد مبهومی 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 دیواها 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. به‌گونه‌ای که به ظن قوی، احتمالاً حتی پیش از زرتشت، اعتقاد به اهورامزدا به عنوان بزرگترین و مهمترین اهورا، در میان برخی از قوام‌کهنه‌آریایی بایستی رایج بوده باشد.

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

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 مزدابرستی بود: شاخه‌ای از آیین کهن آریایی که مغان، روحانیون آن بودند. هرچند بر اساس شواهد پراکنده، احتمالاً مهربرستی 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، ارد اویرافنامه، دینکرد و جز آن.

^۲- بهار، ۴۹، ۴۸: ۱۳۷۵

زرتشت آشنا شدند؛ و از سوی دیگر، در طی برخوردهای دین زرتشتی با ادیان کهن ایرانی، اعتقادات مزداپرستی دچار تحریف گشته و تحت تاثیر باورهای قدیمی، ایزدانی همچون مهر و آناهیتا به جایگاه اهورامزا 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 نزد؛ 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 می‌توان دوران گذرا 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. پیشرفت‌های اشکانیان در زمینه‌های گوناگون، بستری مناسب را فراهم آورد تا بعدها ساسانیان با بهره‌گیری از آن، شکوهمندترین حکومت تاریخ ایران را بر پا سازند.

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

^۱ - البته تا سیصد سال بعد هم مقدونیان و یونیان هنوز در ایران (به ویژه در مناطق غربی ایران) پایگاه‌هایی 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 کردن 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 تاثیرات 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 پارتی) را جایگزین الفبای یونانی نمود و نامهای یونانی شده شهرهای ایران را به نامهای ایرانی پیشین، بازگرداند. شائبه زرتشتی بودن او و تطبیقش با بلاش نامبرده در کتب پهلوی، از آن جا قوت می‌گیرد که به دستور وی؛ برای نخستین بار، بر پشتِ 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 ایران‌زمین نامید. خاندان سلطنتی اشکانی و بزرگان این دودمان، اکثرا پیرو مزدابرستی کهنه، مهرپرستی^۱ و در پاره‌ای از موارد زرتشتی بودند. در گوشه و کنار ایران نیز پیروان ادیان‌آریایی نظیر مهرپرستان و زرتشتیان، 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 سعادت‌پادشاهی اشکانیان پس از قریب به پنج قرن، نهایتا با شکست "اردوان‌پنجم" از "اردشیرپاپکان" 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، بهدیرزتر شد 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 "تنسر"، "کرتیر" و "آذریاد مهراسپندان" به نفوذ شگفت‌انگیزی در دربار دست یافتند؛ به گونه‌ای که در بسیاری از مواقع پادشاه تصمیمات مهم را پس ازصلاح و مشورت با «موبد موبدان» اتخاذ

^۱- حکمت، ۱۳۶۸: ۱۷۴

^۲- واژه موبد، برگرفته از عبارت اوستایی «خ 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 نوشه‌های دینی قدیمی ایرانی؛ مربوط به شاخه‌های گوناگون آیین‌کهن 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 "يهودیان" و "اعرابِ 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. براثر افراط در اعمال دینی و سخت‌گیری بر اجرای احکام

^۱- جان‌ناس، ۱۳۷۰: ۴۷۷

غیرمعقول و شکنجه‌های سنگین برای سُستدینان، حکومت و دین هر دو فرسوده شدند. به گونه‌ای که در پایان روزگار ساسانی به علت افراط بیش از حد دربار و موبدان و روحانیون زرتشتی، کشور در یک بی‌عدالتی اجتماعی مفرط واستبدادِ دینی غرق می‌شد که موجبات 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 بدن و تقسیم ثروت و برابری اجتماعی بود. به زودی مردم او را پیامبر قلمداد کرده و مذهب او را «درستدینی» نامیدند. قباد، شاهنشاه ساسانی مدتی به او متمایل شد اما نهایتاً طی سلسله وقایعی که به عزل موقعی 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 اتوشیروان" -پسر قباد- محکوم گشته و در کنار جمع کثیری از پیروانش قتل عام 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 پوسه ت 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، رونوشه‌هایی 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 نیمه‌تمام 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، هر آنچه از اوستا به همراه مستندات ادیان آریایی‌پیش از اوستا- باقیمانده بود را در کنار اساطیر و افسانه‌های ایرانی‌زرتشتی 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، بندeshn، 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 قدمتِ 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 وندیداد مثل داستان «جمشید و نهادن دژ وَرِجمَكَرَد» 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 "رُزان‌پرستی" را خواسته یا ناخواسته درون

^۱- مروج الذهب، ۱۳۷۴: ۲۲۴/۱

^۲- یعنی نیایش‌های ستوده شده.

^۳- توفیقی، ۱۳۸۵: ۵۸

مزدیسنا حل کردند، تعمدا یا سهوا بازنویسی شده و درون اوستا حفظ گردیدند. این بخش‌ها که کمابیش تا امروز نیز باقی‌مانده‌اند، 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 به‌آن 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 چندهزار 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- کریستن سن، بی‌تا: ۲۰۷

اسلامی مکتوب گشت که حاصل آن کتبی نظیر "بدهشن"، "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"، "یستنا"، "یشت‌ها"، "وندیداد"، "ویسپرد" و "خرده‌اوستا" می‌باشد.

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

فصل دوم:

زرتشیان

پس از اسلام

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

تاریخ سیاسی (قرن ۱ تا ۶ هجری)

شکست سپاه ایران از اعراب، متواری شدن "یزدگردسوم" 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 یزدگردسوم 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 "خسروپرویز"^۳ و تهی شدن دربار از شاهزادگان شایسته -که در پس

^۱-مری بویس، ۱۳۸۱: ۱۱۷

^۲-اولین نظام پادشاهی منسجم در ایران در سال ۶۲۵ پیش از میلاد، به دست "هُوَّحَشْتَرِه" 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 هُوَّحَشْتَرِه و آخرین پادشاه ماد می‌دانند. از این تاریخ تا زمان کشته شدن "یزدگردسوم 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-کریستن سن، بی‌تا: ۶۴۶

آن یارده نفر طی چهار یا پنج سال بر تخت نااستوار 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 تباہشدن 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 ایران‌دوست- "آل منذر" در منطقه مرزی «حیره» توسط خسروپرویز؛ 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 خسروپرویز به حیره برای دستگیری بازماندگان خاندان آل منذر که با شکست مفتضحانه او همراه بود نیز باعث فروریختن تابوی شکست‌نپذیری 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 مزدگیر تشکیل می‌دادند که در استخدام دربار بوده و تنها برای ستاندن حقوق و مواجب در شمار سربازان ساسانیان درآمده بودند. این‌ها اغلب به واسطه شغل خود در میادین نبرد حضور میافتند نه به شوق پاسداری از میهن. لاجرم در

هنگامی که شکست را قطعی و جان خود را در معرض از دست دادن می دیدند، از میدان گریخته و راه را برای دشمن باز می گذاشتند. از آن سو، اعراب غرق در آموزه های نوین اسلام، در جهاد بر علیه سرزمین هایی که با نام «کفار» می شناختند، آمده بودند که یا پیروز شده و غایم 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 «نهاوند» 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 یاوری داشت. لیکن خاقان از یاری رساندن به شاه ایران خودداری نمود. چندی بعد^۱، یزدگرد تنها و بی پناه 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 تازه نفس قرار گرفت. در هر شهر، بزرگان و شاهزادگان و اسپهبدان ایرانی، با یاری مردمان محلی در برابر اعراب مقاومت می کردند. اما اغلب این نبردها با پیروزی اعراب به پایان می رسدید. 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، ۵۱ 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، "عمربن خطاب" آهنگ کشتن او را داشت اما سرانجام با پادرمیانی "علی بن ابی طالب"؛ 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»، «دیلم» 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 برنداشت. در سال‌های آغازین فتح ایران، "باو" نواوه 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: 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 ببست و سوار ستد و به اندک مدت ولایت طبرستان از مفسدان پاک کرد». 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 "گیل گاوباره" و پسراش، 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 می‌گذرانند. باو در سال ۱۰۶ هجری درگذشت.^۱ 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.^۲

دیگر شهرهای ایران نیز که بدون داشتن شاه و سپاه، در مقابل لشگر 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 آن‌که 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- ابن اسفندیار، ۱۳۲۰: ۱۷۵/۱

^۳- ابن اسفندیار، 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 بتابر 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 نخستِ سقوطِ ساسانیان، اکثرا پرداخت جزیه را پذیرفته و بر دینِ پدران خود باقی ماندند. پس از مدتی نیز شورش کرده و از پرداخت جزیه سر باز می‌زدند و نتیجه نیز هر بار یکسان بود: لشکری 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: ۴۵-۵۶، ۵۲

^۲-عرب همه را «مجوس» می‌نامید.

^۳-عرب همه را «زنديق» می‌ناميد.

«طخارستان» سپاهی برای نبرد با اعراب مهیا کرده بود. اکثر لشگریان او را تُرك‌های 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 ۳۸هجری- با دست یافتن چینیان بر سرزمین «تُركان 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 ۵۴هجری 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 امپاطور، اخذ نمود. او سرانجام در سال ۵۸ هجری^۱ در چین درگذشت. کشوری که پیروز فرمانروایی می‌کرد به زبان چینی «تزریکیک» 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 طخارستان بود و از شخص خاقان لقب «سرگرد دستچپ» را دریافت نمود و در همان جا 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 کائوتونگ 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 در گذشت 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- شهردان، ۱۳۶۰، ۴۷-۴۸؛ دریابی، ۱۳۸۲، ۵۴۰-۵۴۴؛ آذرگشناسپ، ۱۳۵۲، ۱: ۵۸/۱

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

^۴- seaki:257

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 "هشام بن عبدالملک"^۲ دهمین خلیفه اموی، هم دوره باشد.^۳

همزمان با مبارزات فرزندان و نوادگان یزدگرد سوم در چین، طبرستان محصور در میان «کوه‌های سرسخت البرز» و «دریای جاودان مازندران»؛ همچون 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 "گیل گاوباره"، "فرخان 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 پوشان هو Poushan Hou

^۲- نیمه نخست سده دوم هجری

^۳- شوشتاری، 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"^۲، آخرین خلیفه اموی شرق امپراطوری اسلامی، توانست بساط «خلافت امویان» را برچیند^۳. 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 نشاند. این آغاز «خلافت عباسیان» بود^۴. ابومسلم پنج سال بعد، در زمان خلافت "منصور

^۱- جنبش سیاه‌جامگان، نخستین نهضت فraigیر 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: "سنbad مجوس" و "بابک خرم‌دین" (آملی، ۱۳۱۳: ۴۴). با این حال به دلیل مسلمان بودن ابومسلم، عدم برپایی حکومت ایرانی و خدمت او به خاندان بنی عباس، انقلاب ملی وی در سال‌های بعدی مورد انتزجار برخی از موبدان زرتشتی نیز قرار گرفت. به گونه‌ای که در برخی از منابع مزدیسان، او را «از نژاد پست» خوانده و در کنار اعراب در رسته دشمنان ایران نام برداشت (دریابی، ۱۳۸۱: ۸۰).

^۲- نرشخی، بی‌تا: ۱۱، ۱۰؛ 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

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

اندکی پس از کشته شدن ابومسلم، "سنbad مجوس" سردار نامدار سپاه او که در شهری 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 سنbad فرستاد. اما هنگام برخورد دو مرد، ظاهرا سنbad 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 سنbad را مصادره کرد^۲.

منصور خلیفه عباسی هنگامی که از این رویدادها باخبر شد، "مهدی" پسر خود را به ری فرستاد تا اموال سنbad 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 سنbad را با هدایایی برای مهدی فرستاد و خود را خادم او نمی‌شد. 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: ۱۸، ۱۹

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 آن که مردم از اسپهبد [خورشید] استهزا و استخفاف دیده بودند، فوج‌فوج و قبیله‌قبیله می‌آمدند و قبول اسلام [می‌کردند]». با خبر تصرف آمل به دست اعراب، خورشید که غافلگیر شده بود، همسر و ئروتش را در غاری -که بعدها به نام «غار اسپهبد خورشید» معروف گردید- گذاشته و خود برای تهییه سپاه به رویان که در اختیار عموزاده‌اش -فرمانروای خاندان پادوسیان- قرار داشت، گسیل یافت و از آن‌جا نیز راهی دیلم شد.^۲ با متواری شدن خورشید و بی‌پناه ماندن منطقه، لشگر اعراب در آمل کِرَّ و فِرَّی 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، ۱۹۱-۱۹۱/۱: ۱۳۲۰

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. کم کم به دلیل تعفن اجساد، خاندان و حرم اسپهبد مجبور به تسليم 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 بردا 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 به اندازه‌ای دارای حُسن‌کمالات بودند که به زودی خلیفه ترغیب شد تا امان‌نامه‌ای به خورشید فرستاده و او را رسماً به عنوان 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، «[از جانب امپراطور] عنوان افسر کل [دریافت نمود]، ... و ردایی بنفس 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 شيفته خود کرده و پایگاه خود در ماوراءالنهر را روز به روز گستردۀ‌تر ساخت. به زودی بسیاری از مردم «بخارا»، «سُغد»، «نخشب» 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 هر بار 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 معاوراء النهر جدا از قیام‌های ابومسلم و مقنع، چندین قیام دیگر نیز برای مبارزه با اعراب و بازپس‌گیری مناطقی 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 ، نوشخی، 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 برنمی‌تافتند، 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. "جادی 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 که با همه فشارهای موجود، به زندگی

^۱- کیقباد، ۱۳۵۰: ۳۵-۲۹، 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 آن جا 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 برتحت نشستن دو زرتشتی دیگر مهیا گردید: "اسپهبد شروین" از خاندان پارسی باوندی^۳ و "اسپهبد وندادهرمز" از خاندان پارتی 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 آن که 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 مفصلًا بحث خواهد شد.

^۲- مری بویس، ۱۳۸۱: ۱۸۸

^۳- از نوادگان "باو".

^۴- از نسل "سوخرا"، اسپهبد پارتی 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؛ کریستن سن، ۱۳۳۲: ۲۵۰-۲۵۲)

^۵- ابن اسفندیار، ۱۳۲۰: ۱/۲۰۲-۲۰۸

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، اعراب مسلمان ساکن شده در طبرستان را قتل عام کردند.^۱ با همکاری این دو، طبریان در نبردهای بعدی با لشگریان خلیفه نیز به پیروزی رسیده و فرزندان شان "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 گستالت. در نتیجه مورد خشم اسپهبد باوندی قرار گرفته و ناچار از طبرستان گریخت.^۲ مازیار که از یک سو تشنۀ 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 قارن وندی 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 تنها‌ی حاکم کل طبرستان گردید.^۳

^۱- ابن اسفندیار، ۱۳۲۰: ۲۰۲/۱

^۲- انصاری، ۱۳۹۵: ۲۹-۲۳

^۳- همو: ۴۰-۳۰

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 ... زnar زراتشتی 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 «مزدکی‌مذهب» بود و خود را منتقم خون ابو‌مسلم می‌دانست. بابک در دوران نوجوانی، در شمار پیروان "اسحاق‌ترک" قرار داشت و ظاهرا در مکتب او با اعتقادات مزدکی و خرمدینی آشنا گردید. اسحاق‌ترک، آغاز‌کننده قیام‌های کوچکی علیه عباسیان بود که بعدها پیروان او -از جمله بابک- این جنبش را دنبال کرده و گسترش دادند.

سپاهیان بابک متشكل 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 پیاپی 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: ۱۳۳۷، ۱۴/۹-۱۲، ۲۶۸، ۲۶۲-۲۵۴، ۲۷۳-۲۷۴، بلاذری، 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 بر عهده داشت. در این هنگاه 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 مسلمانانِ 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

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 آن‌که در دادگاه، زرتشتی بودنش اثبات گردید، او را به زندان انداخت. افشین هنوز امید به رهایی داشت اما مدتی بعد به طرز مشکوک و مبهمنی 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 برশماری 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 "کاکی" و "اسفار" پسر "شیرویه" به چشم می‌خوردند.^۳

^۱- برای مطالعه شرح مبسوط اقدامات اسپهبد خورشید، اسپهبد وندادهرمز، اسپهبد شروین‌باوندی و اسپهبد مازیار، رجوع کنید به کتاب شهریاران طبرستان از همین مؤلف.

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

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

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 قمash «رویگران» بود^۲. برخی منابع او را از اخلاق "خسروپرویز" می‌دانند که در صحت آن جای تردید است.

یعقوب بسیار به زبان و ادب پارسی علاقمند بود و همواره دستور می‌داد تا سر بازانش «پارسی گو» باشند و از گفتار به زبان عربی بپرهیزنند. 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 احراق حقوق ضعفا، با اغنية 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، «داش مشتی» و «لوطی» نیز گفته‌اند. برای اطلاعات بیشتر، رجوع کنید به کتاب سرچشمہ تصوف در ایران، نوشته استاد سعید نفیسی.

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

آخرین اسناد از سرنوشت نوادگان یزدگردسوم 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 پارتی سورن» که تاریخ آن به سال ۸۷۴ میلادی^۳ حکاکی شده است^۴. شاهزادگان ایرانی -که در زمان یورش اعراب با فرزندان یزدگردسوم 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 پارتی بوده و ظاهرا اکثرا 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 « محلی 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 جمیعت 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. "داعی‌کبیر"، "محمد بن زید"، "ناصر‌اطروش" و "داعی‌صغریّر" 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 زیار" 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- ابن‌اثیر، ۱۳۷۱: ۲۰/۲۵، ۲۴.

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 تُرك؛ 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- مجلل التواریخ، ۱۳۱۸، ۳۹۳

شاهان آل بویه با این که 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. "عضدالدolleh" بزرگترین پادشاه این سلسله، یک زرتشتی را به عنوان دبیر برگزید و همواره از "اسفند" -موبد کازرونی- می‌خواست تا کتبه‌های پهلوی را برای او بازخوانی کند. علاقه او به فرهنگ ایران باستان پس از دستور حک کردن کتبه‌ای به زبان عربی در تخت جمشید، بیشتر آشکار می‌شود.^۱

زرتشتیان که در روزگار شاهنشاهی بوئیان، در آرامش زندگی می‌کردند، با ورود تُرکان به ایران و اسلام آوردن آن‌ها، شرایط برای شان 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 این حال، 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- مری بویس، ۱۳۸۱: ۱۹۱

آتشکده‌هایی که تا این زمان باقیمانده بود، با یورش مغولان خاموش گردید و زرتشتیان در کنار دیگر ایرانیان، لگدمال سُمْ 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 قتل عام 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 و ۱۵۵-۱۴۵/۳۲ و دیگر صفحات.

تاریخ سیاسی (قرن ۷ تا ۱۴ هجری)

با پایان یافتن کشتارهای مغلولان، استقرار آن‌ها در ایران و برپایی حکومت ایلخانان، با توجه به برچیده شدن حکومتهای محلی و نظم و امنیتی که ایلخانان با کمک وزرای ایرانی خود همچون "خواجه نصیرالدین طوسی"، "عظاملک جوینی" و "خواجه رشیدالدین فضل الله 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 مغلولان آواره شده بودند، به دهکده‌ای کوچک در گنج‌شمال غربی‌یزد به نام «تُک‌آباد» -که یک آتشکده کهن‌آناهید، هنوز در آن‌جا سالم و از گزند حوادث روزگار مصون مانده بود- کوچیدند و «آتش بهرام» خود را نیز در روستای مجاور که «شریف‌آباد» نام داشت، در خانه‌ای محقق و آجری قرار دادند.^۱ تُک‌آباد 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 موبدموبدان "کرتیر" افروخته شده بود و در پرستشگاهی در استخر قرار داشت در گذر تمام این سال‌ها با کوشش زرتشتیان روشن مانده بود، از پیج 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 «قدس‌ترین آتش زرتشتیان» در «انجمان زرتشتیان کرمان» برافروخته است.

ساکن بودند. اما در آذربایجان که روزگاری شهر معان و از مهمترین شهرهای زرتشتی‌نشین پیش‌از 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 قدر برافراشتند. در این اوضاع نابسامان، زرتشتیان نیز در کنار دیگر ایرانیان به سختی روزگار را می‌گذراندند. با پیدا شدن "تیمورلنگ گورکانی" و دوره وحشتناک قتل عام‌ها و کشتار نفوس در قرن هشت و نه هجری، زرتشتیان نیز چون دیگر گروه‌های ایرانی دچار مصیبی عظیم گشتند. پس از پایان روزگار گورکانیان در اواخر سده نهم هجری - زرتشتیان کرمان و یزد و فارس، تحت سلطه ترکمانان سنتی مذهب آق قویونلو قرار گرفتند. این برده نیز دوران اندوه‌باری 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 مصیبیت 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 قتل عام شدند^۲. اما این دوران موقتی بود. به ویژه به‌زودی با تاسیس سلسله گورکانیان توسط "بابر" در نیمه‌اول قرن ده هجری در هندوستان، دوران بسیار درخشانی برای پارسیان هند و فارسی‌زبانان آغاز شد.

^۱- لین پول، ۱۳۶۳: ۲۸۲

^۲- جان ناس، ۱۳۷۰: ۴۷۹

در ایران، روی کارآمدن صفویان در سال ۹۰۷ هجری، نویدبخش پایان دوران نابسامان ایرانیان بود. سرانجام ایران زمین رنگ آرامش به خود دیده و کشور به یک نظام و قدرت سیاسی و اجتماعی رسید. اما زرتشتیان در این آرامش سهمی نداشتند. تعصب مذهبی صفویان باعث شد تا زرتشتیان برخلاف دیگر گروههای ایرانی، همچنان از شمارشان کاسته شده و در مشقت و مرارت روزگار را بگذرانند. در دوران پادشاهی "شاه عباس 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 می‌گذرانند. در زمان سلطنت "شاه سلطان حسین" آخرین پادشاه صفوی، زرتشتیان ساکن در اصفهان؛ با تحریک برخی از روحانیون متعصب دربار صفوی، قتل عام شدند.^۱

همزمان با سقوط صفویان و تاخت و تاز افغان‌ها، زرتشتیان بار دیگر دچار مصیبی عظیم گردیدند. جمعیت زرتشتی، چند سالی بود که از سیستان و خراسان و دیگر شهرها به کرمان مهاجرت کرده و در شهر «گواشیر» روزگار می‌گذرانند. 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 "محمد افغان" به کرمان، هنگامی که لشگر افغان‌ها از گشودن دروازه‌های شهر گواشیر، عاجز شده و نتوانستند راه به درون شهر بیابند، به سمت «گبر

^۱- شهردان، ۱۳۶۰: ۳۴۰

محله» حمله ور شدند و پس از غارت خانه‌ها و قتل عام مردم، روستا را به آتش کشیدند^۱.

اوضاع زرتشتیان در زمان حکومت "نادرشاهافشار" و "کریم‌خان‌زند" تا حدودی بهبود یافت. نادرشاه بدون تعصب دینی، با زرتشتیان همچون دیگر مردمان ایران رفتار می‌کرد. ۱۲ هزار تن 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 «وکیل الرعایا» 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 زنده، 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 "لطفعی‌خان 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 قتل عام نجات یافتند.^۱ اما فقط از مرگ رها شدند، لیکن اوضاع زندگی آن‌ها همچنان به وخت 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 کم کم 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 نگریسته 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 باسواترین گروه‌های ایرانی هستند.^۲

^۱- شهردان، ۱۳۶۰: ۴۵۹-۴۵۱

^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 تُرك‌های 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 این‌چنین با ازدیاد جمعیت مسلمانان، زرتشتیان بیش از پیش در اقلیت قرار گرفتند. در پی این وقایع، گروه‌های زرتشتی عمده‌تا به شهرهایی که دارای نفووس 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 علويانی که مورد آزار خلفا قرار می‌گرفتند به اینجا پناهنده شده و از آن دسته بودند شيعيان و نوادگان خاندان "علی بن ابيطالب" که طی سده‌های نخست اسلامی به گیلان مهاجرت کرده و بنیان تشييع را در منطقه پی‌ریزی کردند و مدتی نیز در نیمه‌دوم سده‌هجری حکومتی تحت عنوان «علويان 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- ابن‌اسفندیار، ۱۳۲۰: ۱۷۲، ۱۸۴، ۱۸۸/۱، گیلانی، ۱۳۵۲: ۳۶، ۳۹، مرعشی، ۱۳۴۵: ۱۳۱۳، آملی، ۱۴: ۴۴

اسپهبدان خاندان "قارنوندی" یکی دیگر از دودمان‌های ایرانی و «از خاندان‌های قدیم زرتشتی» می‌باشند که نژادشان به "سخرای‌پهلو"-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- کسری، ۱۳۷۷: ۲۹-۲۵، خواندمیر، ۱۳۸۰: ۴۱۷، ۴۱۸/۲، شهردان، 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 «تذکرۀ الاولیا» درمورد "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-مری بویس، ۱۳۸۱: ۱۸۸

^۲-شهمردان، ۱۳۶۰: ۱۲۴

^۳-عطارنیشابوری، بی‌تا: ۵۲۷

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

«الله قلی بیک وزیر در زمان شاه صفی ثانی صفوی [...] من حیث استقلال، زمام‌دار حکومت [...] یزد و توابع [...] گشت و حکومت و داروغگی مجوسیان، که فی الواقع منصبی است عظیم به آن جناب تعليق می‌داشت.^۱»

و در جای دیگر می‌گوید:

«در سال ۷۹۰ هجری حکومت مجوسیان یزد که فی الحقيقة منصبی است عظیم‌القدر به محمد‌دخلیل بیک 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 باشندۀ بودند. همچنین در مقیاس کمتر، ادیان مهرپرستی، نستوری عیسوی و برهمایی 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-مستوفی بافقی، ۱۳۸۵: ۴۰۶

^۲-مستوفی بافقی، 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 بدوى 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. عطارنیشاپوری در جریان بازگویی روایاتی مربوط به "بایزید بسطامی" عارف نامی مسلمان قرن سوم هجری، داستانی را بازگو می‌کند که او برای همنگ شدن با جماعت، به بازار رفت تا «زناری»^۱ تهییه 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 نهايتا شکست خورده و پرداخت باج و خراج سالیانه به اعراب را پذیرفت.^۳

^۱-ریسمانی که زرتشتیان بر کمر می‌بستند.

^۲- عطارنیشاپوری، بی‌تا: ۱۳۲

^۳-تاریخ سیستان، ۱۳۸۱: ۸۲

تمامی اهالی روستای «آتشگاه» در اردبیل، تا قرن دوازده هجری زرتشتی بودند و یک آتشکده آناهیتا نیز در روستا موجود بود. در سال ۱۳۵ 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 شهمردان" 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 بهرام چوبین می‌دانستند^۳ برای رهایی از

^۱- شهمردان، ۱۳۶۰: ۱۱۹

^۲- همو: ۸۸-۸۹

^۳- مری بویس، 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 «آتشِ بهرام‌سنجان» تنها آتش مقدس آن‌ها لقب گرفت. این زرتشتیان همواره در آسایش زیستند و بعدها موبدان بزرگی چون "تریوسنگ‌داوال"، "رام‌کامدین" و "پشوتن" با ترجمه بخش‌هایی از اوستا همچون «یسنا»، «خُرده‌اوستا» و متون پهلوی چون «ارد اویرافنامه»، «مینوی خرد»، «پازند» و... از پهلوی و اوستایی به ساسنکریت، 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"^۴ سلطان مسلمان گجرات، بسیاری از پارسیان یکی از شهرهای زرتشتی‌نشین هند، به خاطر ایستادگی در مقابل مالیات سنگین قتل عام

^۱- توفیقی، ۶۲: ۱۳۸۵

^۲- جان ناس، ۴۷۸: ۱۳۷۰

^۳- مری بویس، ۱۹۹، ۲۰۰: ۱۳۸۱

شدند. اما این مصیبت کوتاه نیز به زودی پایان یافت. یکی از نوادگان تیمور به نام "بابر" 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 ایرانیزه شده بودند. از این زمان، زبان فارسی در هند به سرعت گستردۀ 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 ایرانی نژاد "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 برجواست، آن را آشنا یافته و بدون مقاومت پذیرفتند. از این زمان دوران شکوهمندی از تاریخ هند آغاز شد. در زمان یکی از نوادگان بابر 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 می‌گذرانند 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 «کافران‌سیاه‌پوش» 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 حدفاصل 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، ۱۲۹، ۳۸۸-۳۹۱: ۱۳۶۰

تاریخ فرهنگی

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

^۱- حج، ۱۷

^۲- «زنديک» (از ریشه «زند») به معنای تفسیر کردن است. در دوره ساسانی به پیروان "مزدک بامدادان"، زنديک می‌گفتند. چرا که مزدکيان اوستای زرتشت را به شیوه منحصر به فرد تفسیر می‌کردند که مغایر با سنت‌های رایج زرتشتی بود. از هین روی، کم‌کم این واژه به معنای «کافر» رواج یافت. پس از اسلام، زنديک - یا معرب آن: زنديق - به تمام مزدکيان (خُمَدِينان)، مانویان، مهرپرستان، زوانیان و تمام معتقدان به «ادیان ایرانی غیرزرتشتی»، 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 «مع»^۱ بود، به عنوان نامی برای اهانت و تمسخر ایرانیان به کار گرفته شد. برای نمونه، نویسنده الفتوح، «مجوسان» را در کنار «بتپرستان [...] و آ دروغزنان» در ردیف بزرگترین «دشمنان خدای تبارک و تعالیٰ» آورده است.^۲

در سده‌های بعدی این سختگیری‌ها، با درون شدن تُرك‌های سلجوقی به ایران، به اوج خود رسید. تُركان 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 قهقهرا رفت 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 بلاطکلیفی ایران در کشاکش حکومت‌های ملوک الطوایفی (قرن نهم هجری)، اوضاع فلاکت‌بار زرتشتیان در کنار دیگر ایرانیان، تشدید شد. دامنه فشارهای این دوران ملت‌هاب به اندازه‌ای بود که در زمان صفویان؛ با توجه به گذر هزار سال 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، منحصرا به معنای روحانیون دین زرتشتی قلمداد گردیدند. در زمان ساسانیان به آن‌ها «موبد» (مغ+پت) می‌گفتند.

^۲- ابن‌اعثم، ۱۴۰۶ق: ۷۰۵

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

زرتشیان 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 گذشتן 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 زرتشیان مورد تایید نبوده، گاهی نیز از پوشیدن لباس سفیدِ 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 زرتشیان خودداری می‌کردند. «مالیات‌گیران عرب در سده هشتم میلادی (سده سوم هجری) به زرتشیان اهانت کرده و کمربند مقدس آن‌ها را کنده و به گردشان می‌انداختند.^۳» و در زمان دریافت جزیه، «فرمانده عرب [...] با بداخلانی و پس‌گردانی 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- مری بویس، 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 مjosان قرار می‌دادند و در برخی موارد با بهانه‌های گوناگون املاک آن‌ها را مصادره می‌کردند.^۱ زرتشتیان «محبوب بودند جامه‌هایی به رنگ زرد عسلی 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 احقيق حقوق خود، به فرمانروای خراسان شکایت برdenد. اما جمعی از قضات و علمای هرات به دروغ، قرآن را سوگند خورده که آن مکان از قبل، مسجد بوده و زرتشتیان به آن‌ها افtra زده‌اند و ادعای خسارت کرده‌اند! پس به فرمان فرمانروا، زرتشتیان

^۱- شهردان، ۱۳۶۰: ۱۱۷

^۲- جان‌ناس، ۱۳۷۰: ۴۷۸

هرات را کشتند و آتشکده‌های شان را تبدیل به مسجد کرده و کتابخانه‌های شان را سوزانند.^۱

اما با تمام این خشونت‌ها و آزارها، زرتشتیان در نهان به برگزاری مراسم و مناسک دینی خود پای‌بند بوده و می‌کوشیدند تا آداب و رسوم خود را حفظ کنند. دو آتش مقدس «آذرگشنیپ» 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 به دینان بود. زرتشتیان با تمام سختی‌ها و مرارت‌هایی که متحمل شدند از باورها و رسوم خود به سختی نگهداری کردند. بنابر آگاهی‌های موجود،^۵ نسک از ۲۱ نسک اوستای ساسانی، تا سده یازده هجری هنوز باشنده بود.^۶

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- شهردان، ۱۳۶۰: ۱۲۴ (به نقل از کتاب «تاریخ تباہی فارسیان» که کوشش‌های نگارنده برای یافتن اصل کتاب، بی‌نتیجه ماند).

^۲- مری بویس، ۱۳۸۱: ۱۸۵

^۳- مسعودی، ۱۳۷۴: ۶۰۹/۱

^۴- ابن اسفندیار، ۱۳۲۰: ۴۴۹/۲

^۵- کیخسرو اسفندیار، ۱۲۹۲ ق: ۸۰

مکان‌هایی محرر 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 «پنام» 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 خاکسترِ 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 آیینِ کهنِ مغان باستان بود که قرن‌ها پیش از زاده شدن زرتشت به طور پیوسته بدان عمل می‌کردند و پس از ظهرور 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 تُربت 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 مراسمی 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 تو و پاکیزه، به آتشکده درون می‌شدن. 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 بر جاست.

^۱- اوستا، ۱۳۷۱: 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 (عالم آلست)، تن‌پسین (آخرالزمان)، فرشگرد (قيامت)، 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 تاثیرات 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 "آذرفرنبع" پسر "فرخزاد" نام برد. او موبدی زرتشتی بود که در زمان خلافت مامون، چند کتاب دینی همچون «ماتیکان گجستک اباليش»، «روايات آذرفرنبع فرخزادان» و اثر سترگ «دین‌کرد» را از خود به یادگار گذاشت. "بهرامشاد" نوه آذرفرنبع- از فقهای بزرگ زرتشتی و "گشنجم"، "منوچهر" و "زادسپرم" - اولی فرزند و دو نفر بعدی نوه‌های بهرامشاد- نیز از بزرگان زرتشتی بودند. از منوچهر کتاب «دادستان دینی» و از زادسپرم کتاب «گزیده‌های زادسپرم» باقی مانده است. نوه زادسپرم با نام "فرنبع اشهوهیستان" 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 «دینکرد» را بازنویسی کرده و مطالبی بر آن افزود و یک زرتشتی دیگر به نام "مردان فرخ" پسر "ورمزد داد" نویسنده کتاب «شکنده‌گمانیکوچار» (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 پرچمدار جنبش علمی ایران در دوره اسلامی بودند، به نامهای زرتشتی بسیاری بر می‌خوریم. از نخستین و بزرگ‌ترین این افراد "روزبه پسر دادویه" مشهور به "ابن‌مقفع"، از مردمان شهر «گور»^۲ بود که در سده دوم هجری می‌زیست. او پیش از مسلمان شدن، زرتشتی بود.^۳ ترجمه کتاب‌های زرتشتی، به همراه ترجمه بسیاری دیگر از کتب بازمانده از دوران ساسانیان؛ همچون «کلیله و دمنه»، «تاجنامه انوشیروان»، «آیین‌نامه»، «عجبایب سیستان»، «کتاب مزدک»، «خدای‌نامه»، «نامه‌تنسر» و... از زبان پهلوی به عربی، به دست او انجام گرفت.^۴.

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: ۱/۲۵

^۴- شهمردان، 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 ابن‌متفع از کتب پهلوی، داستان‌ها و روایاتی از داناییان و خردمندان و پادشاهان ایران باستان را بازگویی کرده^۳ و "ابن‌اسفندیار"^۴، نامه مهم "تنسر"^۵ به "گشنیسپ"^۶ را طبق ترجمه ابن‌متفع، در کتاب «تاریخ طبرستان» نشر داده است^۷.

با تمام خدماتی که ابن‌متفع نسبت به فرهنگ ایران‌زمین داشت، اما پایان زندگی این اندیشمند بسیار غم‌انگیز است. فردی متنفذ در دربار "منصور"^۸، به نام "سفیان بن‌معاویه" به واسطه هزلیاتی که بارها ابن‌متفع ماهرانه نثارش کرده بود، از او کینه گرفت و نهایتاً در سال ۱۴۲ هجری هنگامی که ابن‌متفع مخفیانه از آتشکده‌ای بیرون می‌آمد، او را غافلگیر کرد و توانست حکم اعدامش را به جرم مجوس بودن، از خلیفه بگیرد. بدین‌منظور، دست و پای او را بریده و پیکرش را در آتش سوزانند.^۹.

^۱- ۴۵۶-۳۷۰ 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- ابن‌اسفندیار، ۱۳۲۰: ۱/۲۵ به بعد

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

^۸- ابن‌اسفندیار، ۱۳۲۰: ۱/۲۶

ابن مقفع از نخستین افراد «نهضت ترجمانی» بود. شیوه ترجمه و نثر بلیغ او تا به امروز در جهان بی‌نظیر 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 شعرا زرتشتی پس از اسلام، باید از "دقیقی طوسی" نام برد. او نخستین شاهنامه‌سُرای پارسی‌گو بود که «گشتاسب نامه» را سرود. سال‌ها بعد "فردوسی بزرگ" در «شاهنامه»، هزاربیت از اشعار دقیقی را در فصل مربوط به پادشاهی گشتاسب، جای داد. از دیگر شura و ادبای ایرانی پس از اسلام، "صائب بن فخر" شاعر عصر اموی، "اسماعیل بن یسارنسائی" از ایرانیان فرقه شعوبیه، "اسماعیل بن هیربد ایرانی"، "ایرانشاه بن ابوالخیر"، "بشار بن برد طخارستانی" و "ابوعلی محمد پسر احمد بلخی" می‌باشند 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 نوشته.^۲

^۱- شهردان، ۹۶، ۹۴: ۱۳۶۰

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

^۳- شهردان، ۹۶-۹۴: ۱۳۶۰

"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 «قرابادین» 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 ویحن" پسر "رسنم کوهی" که در سال ۳۸۰ هجری قمری می‌زیست و نویسنده رساله «فی مساحة المجسم المكافى» می‌باشد، از مهندسان و ریاضی‌دانان بهنام زرتشتی بودند.^۴

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

^۱- شهردان، ۹۷: ۱۳۶۰

^۲- گندیشاپوری، ۱۳۹۳: مقدمه

^۳- شجاع الدین شفا، ۳۴: ۱۳۸۵

^۴- شهردان، ۹۳: ۱۳۶۰

کتاب مشهور «المسالک و الممالک» در جغرافیاست. کتبی نظیر «اللهو و الملاهي» که شامل موسیقی در عصر ساسانیان و شرحی از زندگی موسیقی‌دان‌هایی چون "باربد" و "سرکش" بود، «آداب سماع»، «جمهرة النساب الفرس و النوافل»، «الكبير فی التاريخ» و... از دیگر تحریرات او می‌باشد.^۱ همچنین "وهب بن منبه" که راوی تاریخ اساطیری بود و "حمداد 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 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 ڦخان طبرستانی" بود که آثاری در زمینه‌های نجوم و اخلاق و ادب تالیف

^۱- شجاع الدین شفا، ۱۳۸۵: ۳۴، ۳۵

^۲- شهردان، ۱۳۶۰: ۹۴

^۳- همو: ۹۶

کرده و حاشیه‌هایی بر کتب "بطلمیوس" نوشته بود. پرسش "محمد" نیز صاحب کتاب‌های «المقیاس»، «الموالید»، «العمل بالاسطرلاب»، «المسائل» و «الاختیارات» بود. "ابیالحسن کوشیار" نویسنده کتاب «رساله فی الابعاد و الاجرام المعونه» 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 "آغا محمدخان قاجار"، "ملا اسکندر"، "ملا بهروز" و "ملا افلاطون"؛ اولی پسر و دومی و سومی نوه ملا کاووس، از منجمان و ریاضی دانان 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"، "تربیوسنگ داوال"، "رام کامدین"، "پشوتن"، "چانگا آسا"، "تریمان هوشنگ" و بسیار کسان دیگر که در زمینه زبان‌شناسی و ترجمه کتب، ساخت

^۱- شهردان، ۱۳۶۰: ۹۴؛ شهردان 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 «درویشی 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 "ناصرالدین شاه 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 "mobd_firooz آذرگشنسپ"، "mobd_rastm_shahzadi" و "mobd_korosh_niknam" از دیگر شخصیت‌های زرتشتی هستند که در قرن اخیر، حضور فعالانه در عرصه سیاست داشتند.^۱

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

در اینجا باید ذکری 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 معان فارس می‌دانستند. نیای این خاندان "نوبخت" از معان بهنام زرتشتی بود که با فشارِ 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 روی‌کار آمدن عباسیان، "ابوالعباس سفاح" خلیفه عباسی او را در منصب وزارت خود قرار داد. این شخص به چنان نفوذی در دربار رسید 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 "هارونالرشید" 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 نقش‌آفرینی 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، "امیرنصرسamanی" 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 عبدالرzaق" در زمان حکمرانی "نصرین‌احمدسامانی" 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"، "ابن‌سینا"، "زکریای رازی"،

^۱- بیهقی، ۱۳۸۳: ۱۰۴~۱۰۲

^۲- گردیزی، ۱۳۶۳: ۳۳۰~۳۵۰

"خیام"، "خواجه نصیر طوسی"، "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، خرزش گسترده تُرک‌های سلجوقی در قرن شش، یورش چنگیزخان و سلطنت ایلخانیان در قرن هفت، تاخت و تاز 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، الكامل 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 آذرگشتب، مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان، (تهران:
(۱۳۵۲)

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

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: منشورسミر، ۱۳۹۵)

برزگر، اردشیر (۱۳۸۰)، تاریخ تبرستان (تهران: رسانش)
بلادری، احمدابن‌یحیی (۱۳۳۷)، فتوح‌البلدان، ترجمه: توکل، نوبت نخست (تهران: نشر نقره)

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

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

بنی‌حسینی، محمدصادق، 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: نشرچشمه، ۱۳۷۵)
بیانی، ملکزاده، تاریخ سکه از قدیمیترین ازمنه تا دوران ساسانیان (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰)

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

تاریخ سیستان، تصحیح محمد تقی بهار، نوبت اول (تهران: نشر معین، ۱۳۸۱)

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

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

حدودالعالم من المشرق الى المغرب (۱۴۲۳ق)، به اهتمام یوسف‌الهادی (قاہرہ: الدار الثقافیہ)

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

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

دریایی، تورج، سقوط ساسانیان، (تهران: نشر تاریخ ایران، ۱۳۸۱) دینکرد، کتاب پنجم، ترجمه و تصحیح ژاله‌آموزگار‌احمد‌تفضلی، 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)

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

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

طبری، محمد بن جریر (۱۳۵۲)، تاریخ الرسل و الملوك، ترجمه
پاینده، نوبت اول (تهران: بنیاد فرهنگ ایران)

عتی، محمد بن عبدالجبار (۱۳۵۷)، ترجمه تاریخ یمینی (تهران:
چاپ جعفر شعار)

عطار نیشابوری، فردالدین ابو حامد محمد ابن ابوبکر ابراهیم ابن اسحق،
تذکرة 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: میلانور)

کریستن سن، آرتور. مزداپرستی در ایران قدیم. ترجمه صفا، ذبیح
الله. چاپ سوم. تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، ۱۳۵۷.

کسری، 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 احمد ابن اعثم، الفتوح، نوبت اول (بیروت:
دارالكتب العلمية، ۱۴۰۶ق)

کیخسرو اسفندیار (۱۲۹۲ق)، دبستان المذاهب (بمئی، 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 محمدمعین، نوبت نهم (تهران: انتشارات علمی و فرهنگی)

لین پول، استنلی، طبقات سلاطین اسلام (۱۳۶۳)، مترجم: عباس اقبال آشتیانی (تهران: دنیای کتاب)

مجمل آلتواریخ و القصص، تصحیح محمد تقی بهار، نوبت اول (تهران: کلاله خاور، ۱۳۱۸)

مرعشی، ظهیر الدین، 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 نصرالقبادی (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) "Khurshd 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

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

دربایی، تورج، "فرزندان و نوادگان یزدگرد سوم در چین"، ایران‌شناسی، شماره ۵۹، پاییز ۱۳۸۲

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

مرادی‌غیاث‌آبادی، رضا (۱۳۸۶/۱۱/۰۳) زمان زرتشت بر پایه گزارش‌های ایرانی، سایت پژوهش‌های ایرانی، تاریخ استخراج: http://ghiasabadi.com/zamane_zartosht.html، ۱۳۹۳/۰۲/۱۲