

خویشکاری‌های موبدان در شاهنامه

اکبر شامیان ساروکلائی*

استادیار دانشگاه بیرجند

زهره دلپذیر**

چکیده

در ایران باستان موبدان همواره یکی از مقامات برجسته جامعه به‌شمار می‌آمدند و در دربار شاهان نفوذی فوق‌العاده داشتند. این امر به‌خوبی در مشهورترین حماسه ملی ایران نمود یافته است و به حدی اهمیت دارد که با بررسی نقش و جایگاه موبدان در شاهنامه چگونگی ارتباط دین و حکومت در ایران باستان مشخص می‌شود. خویشکاری موبدان در شاهنامه منحصر به اجرای مناسک دینی نیست. آن‌ها هم در اداره کشور اختیارات گسترده‌ای دارند، هم از نظر علمی سرآمد زمان خویش‌اند، هم تعلیم و تربیت را به عهده دارند و هم راوی داستان‌های کهن هستند. نظارت بر امور اقتصادی و پرچمداری در جنگ‌ها نیز از دیگر کارکردهای موبدان به‌شمار می‌رود. شایان یادآوری است واژه موبد در شاهنامه همیشه به معنای عالم دینی نیست، بلکه توسع معنایی یافته و بر دانا و خردمند نیز اطلاق شده است. نگارندگان می‌کوشند کنش‌ها و سلسله‌مراتب موبدان را بر اساس متن شاهنامه و با استفاده از برخی متون پهلوی و تواریخ عهد اسلامی باز نمایند.

کلیدواژه‌ها: موبد، خویشکاری، دین، سیاست، فرهنگ، ایران باستان، شاهنامه فردوسی.

* ashamiyan85@gmail.com

** کارشناس ارشد ادبیات فارسی delpazir100@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۹۰/۹/۲۷

تاریخ دریافت: ۹۰/۶/۲۲

دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی، سال ۱۸، شماره ۶۹، پاییز ۱۳۸۹

مقدمه

موبدان از مهم‌ترین مقامات اجتماعی در ایران باستان به‌شمار می‌رفتند و حتی پیش از ظهور زرتشت پیشوایی مذهبی مردم را به عهده داشتند. واژه موبد در *اوستا* به صورت مغو (moghu) در فارسی باستان مگو (mogu) و در فارسی میانه (پهلوی) مغویت (magupat) آمده و به مرور زمان تبدیل به موبد شده است (پورداوود، ۱۳۸۰: ۲؛ ۲۱).

گرچه موبدان نگهبان آتشکده‌های کشور بودند و آداب و رسوم دینی همچون آیین تطهیر و قربانی را اجرا می‌کردند، وظایف آنان منحصر به امور مذهبی نبود. آن‌ها مدرس، مورخ، طبیب و منجم بودند و در تصمیم‌گیری‌های مهم کشور دخالت داشتند. این نفوذ و پایگاه برجسته به حدی اهمیت دارد که بررسی وضعیت فرهنگی ایران باستان بدون در نظر گرفتن جایگاه موبدان امکان‌پذیر نیست. کنش‌های موبدان به تمامی در مشهورترین حماسه ملی ایران نمود یافته است و به یقین *شاهنامه* را می‌توان از کامل‌ترین منابع پژوهش درباره موبدان به‌شمار آورد. حال این پرسش‌ها مطرح می‌شود که هریک از این کنش‌ها چه اموری را دربرمی‌گیرد؟ فردوسی در بازتاب آن‌ها تحت تأثیر چه منابعی بوده است؟ و دیگر آنکه آیا با بررسی خویشکاری موبدان در *شاهنامه* می‌توان به سلسله‌مراتب و نظام طبقاتی آن‌ها در ایران باستان دست یافت؟ نگارندگان می‌کوشند تا حد امکان به این پرسش‌ها پاسخ دهند.

شایان یادآوری است مطالعه آثاری که به مقوله دین در ایران باستان پرداخته‌اند همچون شرح پورداوود بر بخش‌های مختلف *اوستا* (گات‌ها، ویسپرد، یشت‌ها)، *فرهنگ نام‌های اوستا و دانشنامه ایران باستان* از هاشم رضی، *تاریخ کیش زرتشت و زردشتیان* از مری بویس، *دین‌های ایران و جهان معنوی ایرانی* از گنو ویدن گرن، *دین‌های ایرانی* از هنریک ساموئل نیبرگ، *نامه تنسر به گشنسب*، تاج از جاحظ، آثار کریستین سن به‌ویژه دو کتاب وی با نام‌های *وضع ملت*، *دولت و دربار* در دوره شاهنشاهی ساسانی و *ایران در زمان ساسانیان*، *تاریخ و فرهنگ ساسانی* و *جامعه ساسانی*

از تورج دریایی و جامعه ساسانی، سپاهیان، کاتبان، دبیران و دهقانان از احمد تفضلی، و برخی مقاله‌ها مانند «نقش مذهبی و اجتماعی مغان در ایران باستان» از قلعه‌خانی و امیدواری، «مغان و نقش آنان در فرهنگ ایران زمین» از مصطفی ذاکری و «کرتیر و سیاست اتحاد دین و دولت در دوره ساسانی» از احمد تفضلی، برای آشنایی با آیین مغان و کارکردهای آن‌ها در ایران باستان تا حدی مفید است. گرچه اغلب این آثار یا به کنش‌های موبدان آن‌چنان‌که باید نپرداخته‌اند یا اطلاعات به‌دست آمده از آن‌ها محدود به موبدان عصر ساسانی است.^۱

اجرای امور کشوری و لشکری

مهم‌ترین خویشکاری موبدان در شاهنامه تدبیر و اجرای امور کشوری و لشکری است که اینک به تفصیل بدان پرداخته می‌شود:

۱. تأیید و گزینش شاهان

در ایران باستان، موبدان به‌عنوان نمایندگان دینی شاهان را بر تخت می‌نشاندند. بنابر اسناد تاریخی، در اوایل دوره ساسانی پادشاه خود ولیعهد را مشخص می‌کرد اما پس از مدتی این کار به عهده بزرگان کشور و موبدان زرتشتی گذاشته شد (دریایی، ۱۳۸۳: ۱۹). نقش موبدان موبد^۲ در این زمینه کاملاً بارز بود. در کتاب تاریخ و تمدن ایران ساسانی آمده است: «ظاهراً هیچ‌یک از شاهان این سلسله جانشین خود را برنمی‌گزیدند، زیرا تا موبدان موبد رضایت نمی‌داد، شاه به تخت نمی‌نشست. وی می‌توانست شاهی را خلع کند یا جانشین قانونی او را از سلطنت بازدارد» (نفیسی، ۱۳۳۱: ۲۳۷). این وظیفه در دوره تاریخی شاهنامه کاملاً نمود یافته و تا حدودی با روایت‌های معتبر دوره ساسانی مطابق است.

پس از مرگ فرایین، ایران بی‌شاه می‌ماند و بزرگان دربار برای تدبیر این مشکل نزد موبدان موبد می‌روند تا چاره کار بجوید و فردی شایسته را به شاهی برگزینند

(فردوسی، ۸/۱۳۸۶: پی‌نوشت ۳۹۰). حتی در جای دیگر منشور ولیعهدی نزد بزرگان و خردمندان دربار به موبدان موبد سپرده می‌شود (همان/۷: ۴۵۵).

گرانخوار، موبدان موبد معروف دوره ساسانی و وزیر اردشیر بابکان، در ماجرای اردشیر و دختر اردوان و زاده شدن جانشین آینده مملکت، شاپور، نقشی اساسی دارد. وی با توجه به متون تاریخی به یقین تنسر، روحانی بزرگ عصر ساسانی، است.^۳ داستان این موبد نمونه‌ای از قدرت و نفوذ بسیار موبدان در آن عصر است که در شاهنامه نمود یافته است. اردشیر پس از کشتن اردوان و اسارت پسرانش، دختر وی را به همسری می‌گیرد. دختر اردوان به تحریک برادران خود - که در بند شاه هستند - تصمیم می‌گیرد شاه را با جامی زهر آگین به قتل برساند. شاه از ماجرا آگاه می‌شود و به موبدان موبد فرمان کشتن او را می‌دهد. اما موبد درمی‌یابد که همسر شاه نوزادی در بطن خود دارد. بنابراین، از بیم اینکه شاه بدون جانشین بماند از کشتن وی سرمی‌پیچد و او را به سرای خود می‌برد و راه را بر هرگونه احتمال و بدگویی می‌بندد. سال‌ها می‌گذرد و شاه از اینکه هنوز صاحب فرزند پسری نشده نگران است. وزیر که پیش‌بینی چنین روزی را کرده پرده از راز پنهان برمی‌دارد و او را از وجود فرزندش شاپور آگاه می‌کند. شاه با شنیدن این خبر بسیار شگفت‌زده می‌شود، گنجی بی‌شمار به وزیر می‌بخشد و فرمان می‌دهد نام وی را بر سکه‌ها نقش کنند. همچنین نگین پادشاهی خود را به وی می‌سپارد (همان/۶: ۱۹۶-۲۰۴). این داستان با اندکی اختلاف در کتاب‌های مورخان قرون اولیه عهد اسلامی چون تاریخ طبری، تاریخ بلعمی، نه‌ایه‌الأرب ابن قتیبه دینوری و غررالسیر ثعالبی ذکر شده است. از آن‌جا که مأخذ همه این کتاب‌ها *خدا/ینامه* است، روایت آن‌ها تا حد زیادی شبیه یکدیگر و با آن‌چه در شاهنامه آمده متفاوت است. اما نزدیک‌ترین روایت به شاهنامه در کتاب پهلوی *کارنامه اردشیر بابکان* آمده که به نظر می‌رسد فردوسی از آن متأثر بوده است.

گاه نیز شاهزادگانی را می‌بینیم که به اصرار موبدان بر تخت می‌نشینند. پس از درگذشت بهرام اورمزد نیز فرزندش بهرام بهرام چهل روز به سوگ می‌نشیند. سرانجام موبدی پاک‌رای یک هفته با او به چالش می‌پردازد و پای می‌فشد تا شاهزاده سوگ وانهد و بر تخت بنشیند (همان/۶: ۲۶۶). شاید این موبد همان کرتیر، روحانی بزرگ دوره ساسانی، باشد که در زمان بهرام اول قدرت زیادی در دربار داشت و توانست فرزند او را بر تخت بنشانند. «کرتیر در کتیبه‌های خود به این شاه ساسانی که در زمان نوجوانی به سلطنت رسید علاقه خاصی نشان می‌دهد و او را با صفاتی چون راد، راست، مهربان و نیکوکار ستایش می‌کند. ارادت بهرام دوم هم به کرتیر بسیار است، به طوری که لقب "منجی روان بهرام" را به لقب قبلی او "موبد اورمزد" می‌افزاید» (تفضلی، ۱۳۷۰: ۷۳۱). به نظر شاپور شهبازی کرتیر بهرام [دوم] را در رسیدن به سلطنت یاری کرده است (دریایی، ۱۳۸۲: ۹۰). بنابراین - در صورتی که این موبد همان کرتیر باشد - شاید یکی از دلایل نفوذ کرتیر بر بهرام دوم همین مسئله باشد.

ماجرای بر تخت نشستن بهرام گور نیز صحنه نمایشی برای اعمال قدرت و نفوذ بی‌اندازه موبدان در امور حکومتی است. هرچند بهرام پیش از درگذشت پدر به ولیعهدی انتخاب شده، موبدان جانشینی وی را نمی‌پذیرند و برای گزینش فرد مناسب سه روز به بحث می‌نشینند. سرانجام بهرام پس از گذراندن مراحل و آزمون‌های مختلف با تأیید موبدان بر تخت می‌نشیند (فردوسی، ۱۳۸۶: ۶/۶۰۹-۶۱۱).

گاهی موبدان خود اداره حکومت را به دست می‌گیرند. پس از درگذشت اورمزد نرسی، پادشاه ایران، شهریوی - که موبدان موبد دربار است - به نیابت از شاپور خردسال چندی بر کشور فرمان می‌راند و جهان را با داد و دهش سامان می‌دهد تا شاه نو به مردی رسد و اداره حکومت را به دست گیرد (همان/۶: ۲۹۱).

۱.۲. تشریفات تاج گذاری

در ایران باستان، موبدان به ریاست موبدان موبد دربار تشریفات به تخت نشستن شاهان را اجرا می کردند. یکی از مورخان مشهور یونانی در این زمینه می نویسد: «پس از مرگ داریوش دوم، جانشین او اردشیر دوم به پاسارگاد رفت برای انجام آیینی که باید هنگام بر تخت نشستن به دست مغان و موبدان انجام گیرد» (پلوتارک، ۱۳۳۹: ۱۹۳). در ابتدای این مراسم، موبدان موبد دربار تاج بر سر پادشاه می گذاشت. «در آغاز سده سوم تا سده پنجم میلادی شاهان خود تاج گذاری می کردند تا آنکه در زمان بهرام پنجم (۴۲۰-۴۲۸ م) تاج شاهی به دست موبدان موبد بر سر او گذاشته شد. شهبازی تغییر این رسم را به تطهیر و تقدیس آیین تاج گذاری مربوط می داند، اما این تغییر دلایل دیگری هم دارد. زیرا انجام تاج گذاری به دست روحانیان به دلیل اعتبار روزافزون آنان و گسترش سلسله مراتب زرتشتی در شاهنشاهی ساسانی است. آیین تاج گذاری در نوروژ یا مهرگان برگزار می شد. شهبازی فهرستی از ملازمان را به همراه توصیفی نسبتاً دقیق از این آیین بر اساس شاهنامه و منابع اسلامی تهیه کرده است» (دریایی، ۱۳۸۳: ۱۱۲).

در شاهنامه موبدان موبد دربار با همراهی سه نفر از خردمندان، شاه را بر تخت می نشاند و تاج بر سرش می نهاد (فردوسی، ۱۳۸۶/۶: ۴۰۹). در نامه تنسر درباره مراسم تاج گذاری شاهان ساسانی آمده است: «... و در آن شب به بارگاه تاج و سریر فرو نهند و اصناف اصحاب مراتب به مقام خویش فروایستند، موبد با هرابده (هیربدان) و اکابر و ارکان و اجله دولت به مجلس پادشاهزادگان شود و جمله صف زنند... موبد بانگ بلند بردارد و بگوید: ملائکه به ملکی فلان بن فلان راضی شدند شما خلائق نیز اقرار دهید و بشارت باد شما را، آن پادشاهزاده را بردارند و بر تخت نشانند و تاج بر سر او نهند» (مینوی، ۱۳۵۴: ۸۸).

بنابر منابع دوران اسلامی، شاهان ساسانی هنگام جلوس خطبه ای را در حضور موبدان و بزرگان دربار ایراد می کردند و آن ها را به اطاعت از فرمان خود اندرز

می‌دادند. اصل پهلوی این خطبه‌ها که احتمالاً به قلم دبیران نوشته می‌شد در دست نیست، ولی در منابع اسلامی خلاصه یا بخش‌هایی از آن به ترجمه عربی یا فارسی نقل شده است. فردوسی در آغاز سلطنت هر شاه، خطبه جلوس او را آورده است. ثعالبی نیز به اختصار این خطبه‌ها را نقل کرده است. از این رو احتمال دارد این خطبه‌ها در *خدا/ینامه* پهلوی نیز بوده است (تفضلی، ۱۳۷۸: ۲۳۸). در *شاهنامه* بلاش پیروز نیز پس از بر تخت نشستن، موبدان را از بی‌احترامی به شاه برحذر می‌دارد (فردوسی، ۱۳۸۶: ۷/ ۱۲)، زیرا در آیین شاهان اطاعت از فرمان‌های شاه نشانه دین‌داری است. پس موبدان می‌باید در مقابل پادشاه فرمانبرتر باشند. در مقابل، پادشاهان شایسته هم کسانی هستند که برای موبدان ارزش زیادی قائل‌اند و در همه امور نظر آن‌ها را پیش چشم دارند، چنان‌که یزدگرد بزه‌گر در مراسم تاج‌گذاری با موبدان عهد می‌بندد که جز با آن‌ها به کنکاش ننشیند (همان/۶: ۳۶۱).

۳. ۱. پیام‌رسانی

فرستادگان ویژه پادشاهان و سفیران حکومت نیز موبد بودند. در *شاهنامه* نیز وظیفه پیام‌رسانی چه در هنگام صلح و چه در جنگ‌ها به عهده موبدان است. هنگامی که زو طهماسب به جانشینی نوذر انتخاب می‌شود، مژده‌بران به ریاست موبد مأمور رساندن مژده می‌شوند (همان/۶: ۳۲۳). اسکندر هم موبدانی را نزد شاه هند «کید» می‌فرستد تا گنج نهران او را ببینند و گزارش دهند (همان/۶: ۲۶). رد و بدل کردن پیام‌های جنگی و میانجی‌گری بین دو لشکر نیز از وظایف موبدان در *شاهنامه* است. سلم و تور موبدی خردمند را با این پیام نزد فریدون روانه می‌کنند که اگر تاج از ایرج نستاند به ایران حمله خواهند کرد (همان/۱: ۱۱۰).

۴. ۱. دادرسی

در عصر ساسانی موبدان موبد در حکم قاضی القضاات کشور بود. حتی گاهی شاهان در برابر وی زانو می‌زدند و به گناه خود اعتراف می‌کردند (نفیسی، ۱۳۳۱: ۲۳۸). «در

فرگرد پنجم (قطعه ۲۵ و ۲۶) از وندیداد/وستا نیز تلویحاً به وجود دو قاضی اشاره شده است، هنگامی که از رد (موبدان موبد) یا سروشاووز (هشتمین تن از پیشوایان روحانی) خواستار برگزاری آیین قضاوت شدند» (جعفری تبار، ۱۳۸۴: ۷۱).

در شاهنامه همه بزرگان کشوری و لشکری برای رسیدگی به مشکل خود به موبدان موبد مراجعه می کنند. چنان که سپاهیان نزد موبدان موبد آمدند و از بهرامشاه گلایه کردند (فردوسی، ۱۳۸۶/۶: ۵۲۶). بهرام گور نیز پس از تاج گذاری از همه کسانی که یزدگرد آن ها را از کشور رانده می خواهد برای دادخواهی نزد موبدان موبد بیایند (همان، ۴۲۳). در کتاب تاج آمده است: «رسم این دادخواهی چنین بود که پادشاه یک روز بزرگ موبدان را خوانده با بزرگ دبیران می نشاند و می فرمود تا جار زنند آن ها که از پادشاه متظلم هستند از آن جمع به یک سو شوند، آن گاه شاهنشاه از جای برخاسته و با مدعیان خود در برابر موبد می نشست» (جاحظ، ۱۳۲۸: ۲۰۲).

۱. ۵. رایزنی

یکی از مهم ترین کارکردهای موبدان مشاوره و هم فکری با پادشاه بود، به ویژه با موبدان موبد مشورت می شد. مؤلف کتاب الملل و النحل درباره اهمیت نقش موبدان موبد در تصمیم گیری شاهان می نویسد: «ملوک به مطاوعت او منقاد بودند و از مطاوی، اوامر و نواهی او تجاوز نمودندی و به احترام او ساعی بودند، چنان که تعظیم سلاطین کنند» (شهرستانی، ۱۷۹: ۱۳۵۰).

در شاهنامه بارزترین کارکرد موبدان مشاوره و رایزنی با پادشاه است، چنان که شاهان حتی در جزئی ترین امور با آن ها مشورت می کنند. خسرو پرویز زمانی از چهار بخش شبانه روز را به مشاوره با موبد اختصاص داده است (فردوسی، ۱۳۸۶/۸: ۲۴۲). نامه سران دیگر کشورها نیز در حضور موبدان به اطلاع شاه می رسد و سپس موبدان نظر خود را اعلام می کنند، چنان که نامه خاقان چین به نوشین روان، مبنی بر پیشنهاد ازدواج یکی از دخترانش با شاه ایران، در جمع موبدان خوانده می شود (همان/۷: ۲۶۱).

موبدان در میدان جنگ هم با شاهان و پهلوانان هم‌فکری و رایزنی می‌کنند. در جنگ یازده‌رخ کیخسرو با موبدان خویش مشورت می‌کند (همان/۴: ۸). در نبردی دیگر، کاووس به موبدان می‌گوید که به تنهایی به جنگ افراسیاب می‌رود اما موبدان او را بر حذر می‌دارد (همان/۲: ۲۴۰).

۱. ۶. مأمور دیوان عرض

مسئولیت دیوان عرض و رسیدگی به کار سپاه نیز با موبدان بود. «بنابر اسناد تاریخی، این دیوان بیستگانی لشکریان را می‌پرداخت، آن‌ها را سان می‌دید و شماره می‌کرد» (نفیسی، ۱۳۳۱: ۲۳۲).

در شاهنامه کیخسرو موبدان را مأمور می‌کند تا به سپاه وی سامان دهند (فردوسی، ۱۳۸۶/۳: ۱۱). نوشین‌روان نیز موبدی به نام بابک را مسئول دیوان عرض می‌کند (همان/۷: ۱۰۱).

۱. ۷. مشارکت در میدان نبرد

موبدان در میدان جنگ حضوری فعال داشتند. هرودوت درباره سپاه ایران در دوره هخامنشی می‌نویسد: «سپاهیان ایران را مغ‌ها همراهی می‌کردند، آن‌ها پیش از شروع درگیری در صحنه جنگ حاضر می‌شدند (اوشیدری، ۱۳۷۱: ۴۵).

در شاهنامه در رزم اسفندیار با ارجاسپ تورانی گشتاسپ از بین موبدان و پهلوانان دوازده هزار نفر را برای جنگ گزینش می‌کند (فردوسی، ۱۳۸۶/۵: ۲۱۷). در نبردی دیگر، همه موبدان به همراه دیگر سپاهیان هنگام حرکت به سوی میدان جنگ در پیش گشتاسپ صف می‌آریند (همان/۵: ۲۹۹). موبدان در میدان نبرد بر عملکرد لشکریان و پیشبرد جنگ نظارت دارند. در داستان کاموس کشانی موبدی در گیراگیر نبرد به طوس می‌گوید که پشت سر او هیچ جنگجویی نیست (همان/۳: ۱۳۱). افراسیاب نیز از بیم حمله ناگهانی سپاه ایران به سپهسالار خود پیران توصیه می‌کند که با یاری موبدان از لشکر محافظت کند (همان/۳: ۱۰۱).

از نوادر کارکردهای موبدان در جنگ‌ها پرچمداری است. جالب است که در شاهنامه یک‌بار حمل این درفش به وسیله پنج موبد صورت گرفته است (همان/۲: ۲۴۳). شاید این کارکرد از آن روی باشد که موبدان پیام آور صلح و دوستی بودند، پس نماد صلح و افتخار ایران باید به دست آن‌ها افراشته می‌شد. نگارندگان با وجود بررسی منابع مختلف، نکته‌ای درباره این کارکرد موبدان نیافتند و تنها اثری که به این موضوع اشاره کرده شاهنامه است. عدد پنج نیز قابل تأمل است. احتمالاً این مسئله به تقدس عدد پنج در برخی ادیان ارتباط دارد، چنان‌که به گفته آنه‌ماری شیمل در راز اعداد «پنج در بسیاری از ادیان از جمله اسلام و مسیحیت مقدس است... در مانویت نیز عدد پنج تقدس خاصی دارد و پنج عنصر نور (آتر، باد، آب، نور و آتش) با پنج عنصر تاریکی در تقابل اند. همچنین در این دین از گروه‌های پنج‌تایی چون پنج درجه روحانی، پنج یار خدای زنده و پنج فرشته که ارواح را جمع می‌کنند سخن به میان می‌آید» (شیمل، ۱۳۸۸: ۱۲۲-۱۳۱). به نظر نگارندگان، از آن‌جا که فردوسی در سرودن شاهنامه تحت تأثیر منابع مکتوب بوده است، احتمال دارد در این زمینه (تقدس عدد پنج) متأثر از منابع مانوی بوده باشد.

۱. ۸. ملازمت شاه و پهلوان

موبدان نه تنها در دربار هم‌نشین شاهان و شاهزادگان بودند، بلکه در سفرها نیز آنان را همراهی می‌کردند. در کتاب تاج آمده است: «آن‌کس که ملازم پادشاهان باشد و با ایشان به سفری رهسپار گردد، باید به فن سیاحت و قطع مسافت آگاه بود و منزل از مسیر بازشناسد و تواند دلیل راه باشد... و به حال گذشتگان عارف بود و مردم‌شناس باشد و با مکارم اخلاق پیشینیان آشنا و آگاه بود، امثال سائره و داستان‌ها و مثل‌ها را نیکو داند... و پادشاه را به پرهیزگاری و رستگاری بخواند» (جاحظ، ۱۳۲۸: ۹۴-۹۵). بنابراین، موبدان که جامع همه این صفات بودند، سزاوارترین افراد برای همراهی با شاه به شمار می‌آمدند.

در شاهنامه ملازمت موبدان بیش از هر چیز نشانه قدرت معنوی و پایگاه والای شاهان و پهلوانان است. سام در رؤیا فرزندش زال را به صورت جوانی خوب‌روی می‌بیند که موبدی ملازم اوست (فردوسی، ۱/۱۳۸۶: ۱۶۹). اسفندیار نیز به بهمن توصیه می‌کند برای رفتن به بارگاه رستم ده موبد نیک‌نام را با خود همراه کند (همان/۵: ۳۲۰). به نظر می‌رسد به همراه بردن این تعداد موبد، افزون بر رایزنی با آنها، کاری آیینی برای نشان دادن شکوه و جلال گشتاسپ به خاندان رستم باشد.

موبدان در شکارگاه نیز همراه شاهان و بزرگان بودند. «در کارنامه اردشیر بابکان نام موبدان موبد، ایران سپاهبذ، دبیران مهشت، اندرزبد واسپوهرگان در ردیف ملترمان رکاب شاه در موقع شکار آمده است» (کریستین سن، ۱۳۴۵: ۱۵۶). در شاهنامه نیز موبد بهرام گور در نخچیرگاه او را همراهی می‌کند و در طول راه برای سرور خود داستان‌هایی از جمشید و فریدون روایت می‌کند (فردوسی، ۶/۱۳۸۶: ۴۴۵). در این سفرها موبدان برای حفظ امنیت و مقام شاه، در مواجهه با هر مسئله‌ای روشی نیک را برمی‌گزینند. داستان دیهی که به یک سخن خراب شد و به دیگر سخن آبادان، نمونه‌ای از خردورزی موبدان در مواجهه با مسائل است (همان/۶: ۴۴۵-۴۵۲).

موبدان حتی در واپسین لحظات زندگی شاهان به وصایای آنان گوش می‌سپارند. منوچهر وقتی از ستاره‌شناسان می‌شنود هنگام سفر به دیگر سرای است، موبدان را برای بیان وصیت فرا می‌خواند (همان/۶: ۲۷۷).

۱. ۹. نظارت بر امور اقتصادی

در دوره ساسانی سازمان مالیاتی کشور قانون خاصی داشت. عایدات دولت در درجه اول از مالیات اراضی (خراگ) و سپس مالیات سرانه (گزیت و سرگزیت) تأمین می‌شد. در کتاب شاهنشاهی ساسانی آمده است: «موبدان همچنین مسئول نظارت بر معاملات اقتصادی بودند و در مشاغل گوناگونی در شهرها و آتشکده‌ها خدمت می‌کردند. شمار فراوان مهرهایی که با عنوان مغ از دوره ساسانی باقی مانده، بیانگر

اهمیت این مقام در دستگاه دیوان‌سالاری دولتی و اقتصاد آتشکده است» (دریایی، ۱۳۸۳: ۱۳۲).

در شاهنامه نیز نظارت بر معاملات اقتصادی و باژ و خراج بر عهده موبدان است. نوشین‌روان گزیتی (مالیات) عادلانه برای همه سرزمین‌های پادشاهی خود معین می‌کند تا بر کسی ستم نرود. این باج و خراج هرچهار ماه به دیوان آورده و به موبد سپرده می‌شود (فردوسی، ۱۳۸۶: ۷/ ۹۵). در جای دیگر، کسری مردم را فرامی‌خواند و به آن‌ها می‌گوید که باقی‌مانده مالیات آن‌ها را که موبد در دیوان محاسبه کرده خواهد بخشید (همان، ۷/ ۱۰۸). یزدگرد نیز در نامه‌ای خطاب به مرزبانان توس از آن‌ها می‌خواهد که خراج امسال را با موبدی کاردان به دربار بفرستند. سپس موبدان این باژ و خراج را در دفتری ثبت می‌کنند و نسخه‌ای از آن را به گنجور شاه می‌دهند (همان، ۸/ ۴۴۶-۴۴۷).

۲. برگزاری آیین‌ها

از دیگر کارکردهای موبدان در شاهنامه اجرای آیین‌ها و رسیدگی به مسائل مذهبی است. این وظایف عبارت‌اند از:

۲. ۱. آداب آتشکده

از ابیات شاهنامه برمی‌آید که پیش از ظهور زرتشت نیز معابدی به پرستش اختصاص داشت، ولی تصریح نشده که این معابد همان آتشکده بوده‌اند (معین، ۱۳۳۸: ۱/ ۷۱-۷۳)؛ چنان‌که کاووس دستور می‌دهد برای موبد بزرگ معبدی بسازند (فردوسی، ۱۳۷۴: ۱۰۴).

در متون حماسی و تاریخی «ساخت یا تجدید بنای آتشگاه‌ها نظیر آذرفرنبغ (آتش موبدان) به گشتاسپ، پادشاه کیانی، نسبت داده شده است» (راشدمحصل، ۱۳۸۵: ۸۵-۸۶). در شاهنامه نیز پس از ظهور زرتشت گشتاسپ موبدانی را به اطراف کشور گسیل

می‌دارد تا آتشکده‌های مختلفی را برپا و مردمان را به دین بهی دعوت کنند (فردوسی، ۱۳۸۶/۵: ۸۱). در آتشکده‌ها روحانیان ادعیه مقرر پنج‌گانه روز و اعمال مذهبی را به جا می‌آوردند. در شاهنامه مراسم نیایش با آداب خاصی چون خواندن باژ^۵ و زمزم^۶ گرفتن برسم^۷ در دست و برخواندن زند و اُست^۸ همراه است. خسروانوشیروان آن‌گاه که به جنگ قیصر لشکر می‌آراید و به سوی آذرآبادگان روانه می‌شود، چون به آتشکده آذرگشسپ می‌رسد از اسب خویش پیاده می‌شود و از دستور^۹ برای آیین نیایش باژ و برسم می‌جوید و زمان می‌دهد که موبد نامه مینوی زند و اوستا را به آوای نیکو بخواند. همین هنگام رد^{۱۰} و هیربد^{۱۱} پیش او به خاک می‌افتند و جامه چاک می‌زنند (همان/۷: ۱۲۷). پس از اجرای مراسم نیایش تقدیم هدایا به موبدان نیز مرسوم بوده؛ مثلاً کسری در آذرگشسپ به موبدان زر و سیم می‌بخشد و موبدان در حالی که در پیشگاه آتش به نیایش می‌پردازند شاه را می‌ستایند (همان، ۲۸۲).

در کتاب تاریخ و تمدن ایران ساسانی یکی از وظایف مهم روحانیان در آتشکده‌ها غسل تعمید مردم و پذیرش توبه گناهکاران شمرده شده است (نفیسی، ۱۳۳۱: ۲۵). در داستانی از شاهنامه موبدی را با باژ و برسم در آتشکده می‌بینیم که باید به فرمان بهرام گور رسم و آیین زرتشت را به دختر شاه هند، سپینود - که به تازگی همسر شاه شده - بیاموزد و او را با آب پاک تطهیر کند (فردوسی، ۱۳۸۶/۶: ۵۹). شاید منظور از موبد در این جا همان هیربد باشد؛ چراکه آموختن آداب و رسوم دینی و اجرای فرایض مذهبی از وظایف هیربدان بود.^{۱۱}

۲.۲. آیین ازدواج

پیوند ازدواج در میان اقوام آریایی، امری مقدس و قابل احترام بود و به وسیله مغان [روحانیان] زروانی و میتراپی با تشریفات خاص برگزار می‌شد (سلطانی، ۱۳۸۸: ۷۲-۷۴). این پیوند پس از ظهور زرتشت تقدس خود را حفظ کرد، چنان که «برگزاری

آیین نکاح و به‌جا آوردن واپسین اسرار مقدسه، وظیفه روحانیان زرتشتی بود» (مظاهری، ۱۳۷۳: ۲۷۷).

در شاهنامه نیز موبدان در همه مراحل ازدواج حضور دارند و بدون تأیید آن‌ها پیوندی صورت نمی‌گیرد. پسران فریدون برای خواستگاری دختران شاه یمن موبدانی را با خویش همراه می‌کنند (فردوسی، ۱۳۸۶: ۱/۱۰۰). زال پیش از ازدواج با رودابه از موبدان نظرخواهی می‌کند (همان، ۲۰۴). همچنین عروس را با موبد روانه خانه شوهر می‌کنند. اسکندر در نامه‌ای به مادر روشنگ از او می‌خواهد دخترش را به همراه موبد اصفهان به دربار وی روانه کند (همان، ۶/۵). برقراری عقد ازدواج بر عهده موبدان است. اسکندر مطابق رسم و آیین مسیح در حضور موبدان با دختر شاه یمن ازدواج می‌کند (همان، ۲۸). به نظر می‌رسد در این بیت موبد به معنای روحانی (مسیحی) است. رستم نیز از موبدی پرهیز می‌خواهد که پیمان ازدواج وی و تهمینه را برقرار کند (فردوسی، ۱۳۸۱: ۱۸۷). منظور از این پیمان همان است که «زرتشتیان ایران آن را پیمان و اندرز گواه‌گیران می‌نامند» (عفی، ۱۳۷۴: ۳۷۹). در کتاب زند خرده/وستا، که به زبان پهلوی است، یکی از عقدنامه‌های دوران ساسانی عنوان «پیمان کدخدایی» یافته است. در بخشی از این متن روحانی زرتشتی پیمان ازدواج را مطابق آیین زرتشت اجرا می‌کند و می‌گوید: «اهورامزدا بر تو گواه باد! مهر، سروش، رشن راست... بر تو گواه باد! فروهر زرتشت سپیتمان بر تو گواه باد! و من که هیربدم بر تو گواه باد!» (آموزگار، ۱۳۸۶: ۲۹۷).

تخطی از قانون ازدواج نیز گناهی نابخشودنی است. موبدان دربار منوچهر پس از اینکه خسرو پرویز شیرین را بدون رسم و راه به مشکوی خویش می‌آورد، سه روز از دیدار وی سر باز می‌زنند و سپس در جلسه‌ای اعتراض خود را به شاه اعلام می‌کنند. خسرو که توانایی مخالفت با موبدان را ندارد از موبدان موبد می‌خواهد که پیوند آن دو را بنابر آیین برقرار کند (فردوسی، ۱۳۸۶: ۸/۲۶۵).

۲.۳. آیین سوگواری

هرچند در شاهنامه به صراحت به چگونگی سوگواری موبدان اشاره نشده، چند بار ناله و بی‌قراری قهرمان داستان‌ها «خروش مغانی» نام گرفته است. در یادداشت‌های شاهنامه آمده است: «خروش مغانی آوازی است که هنگام سوگواری می‌خواندند و آن نوحه‌ای منسوب به مغان است» (خالقی مطلق، ۱۳۸۰: ۱۵۶). در تاریخ بخارا نیز نوحه، زاری و سرودهایی که مردم در سوگ سیاوش می‌خواندند، رسم گریستن مغان نامیده شده است (النرسخی، ۱۳۵۱: ۲۹). مطابق شاهنامه فریدون پس از کشته‌شدن ایرج به دست سلم و تور خروش مغانی سر می‌دهد (فردوسی، ۱/۱۳۸۶: ۱۲۴).

بنابر نامه باستان خروش مغانی کنایه از ناله زار و زرنانگیز است. به نظر مؤلف این اثر، شاید چنین کاربردی از آن‌جا باشد که خروش مغان نام آهنگی در خنیای کهن ایرانی است (کزازی، ۱۳۸۳/۴: ۵۰۰). نویسنده کتاب زمینه شناخت موسیقی ایرانی نیز خروش [مغان] را نام یکی از گوشه‌های موسیقی ایرانی دانسته است (جنیدی، ۱۳۶۱: ۱۴۴-۱۴۸). در شاهنامه بیتی این نظر را تأیید می‌کند: آن‌جا که زن چنگ‌زن شروع به نواختن خروش مغانی می‌کند (فردوسی، ۶/۱۳۸۶: ۴۹۲).

ظاهراً مغان در ایران باستان هنگام سوگواری مراسم خاصی داشتند. در حال حاضر بر روی یک قاب برجسته کاری مربوط به دوره ساسانی تصویری از این مراسم را در اختیار داریم که موبدی زرتشتی را در حال پرستاری از آتش نشان می‌دهد. گروه سوگواران نیز پشت سر او مشغول ضربه‌زدن با کارد و اشیای تیز به سر و روی خود هستند (دریایی، ۱۳۸۳: ۹۸-۹۹). در جایی از شاهنامه نیز افراسیاب از موبدان می‌خواهد برای برادرش که به دست شیده کشته شده سوگواری کنند و به نظر می‌رسد مراسم خاصی مدنظر اوست (فردوسی، ۴/۱۳۸۶: ۲۱۵).

۳. راوی و کاتب داستان‌های کهن

در شاهنامه موبدان گاه راوی داستان‌های کهن به‌شمار آمده‌اند. فردوسی در دیباچه اثر خویش به نقش موبدان در حفظ و گردآوری این داستان‌ها اشاره می‌کند (فردوسی، ۱۳۸۶: ۱/۱۲). گاهی موبدان داستان‌ها را مستقیماً از گفته باستان (خدا/ینامه) روایت می‌کنند (همان/ ۸: ۴۳۶). در مقدمه داستان رستم و سهراب، دهقان از قول موبد داستان را نقل می‌کند (همان/ ۲: ۱۱۸) برخی از داستان‌ها نیز با عبارت «چنین گفت موبد» آغاز شده‌اند (همان/ ۷: ۳۰۴).

جلال خالقی‌مطلق در مقاله «بدیهه‌سرایی شفاهی و شاهنامه» می‌گوید: «دهقانان و موبدان که فردوسی داستان‌های شاهنامه را به آنان نسبت می‌دهد، به هیچ روی ناقلان شفاهی داستان‌ها و آن‌ها از نوع نقال، گوسان و سراینده دوره گرد نبوده‌اند، بلکه طبقه‌ای در ردیف دانشمندان و اهل تألیف و تصنیف بوده‌اند و بیشتر آثار تاریخی، علمی و ادبی که در سده‌های نخستین از پهلوی به عربی و فارسی ترجمه شده متعلق به کتابخانه‌های آنان بوده است و آن‌ها خود در انتقال فرهنگ ساسانی به عربی و فارسی به‌عنوان مترجم و مؤلف سهم بزرگی داشتند. در آثار عربی و فارسی آن زمان هم نام بسیاری از آن‌ها هست، از جمله در مقدمه شاهنامه ابومنصور و شاهنامه فردوسی» (امیدسالار، ۱۳۸۱: ۱۵۴). باید توجه داشت که گوسانان «شاعران و موسیقی‌دانان دوره گردی بودند که داستان‌های حماسی و عاشقانه [ایرانی] و غیر ایرانی را به یاد داشتند و آن‌ها را همراه با ساز و آواز می‌خواندند» (تفضلی، ۱۳۷۸: ۷۶ و ۳۱۱)، اما دهقانان و موبدان هم گردآورنده و هم کاتب آن‌ها بودند. «در پیش‌گفتار برخی از دست‌نویس‌های شاهنامه از جمله شاهنامه بایسنقری از چند تن به نام‌های دهقان دانشور، فرخان موبدان موبد زمان یزدگرد سوم و رامین بنده یزدگرد شهریار نام رفته است، ولی این نام‌ها اگر واقعاً تاریخی هم باشند، گردآورنده و مؤلف بوده‌اند نه گوسان» (خالقی‌مطلق، ۱۳۸۶: ۱۴). در کتاب‌های پهلوی هم غالباً از موبدانی یاد شده که همه

اوستا و ترجمه و تفسیر آن را از حفظ می‌دانستند. «همین توجه به روایات سینه به سینه تا دوران پس از اسلام ادامه یافت، چنان‌که مدونان اسطوره‌ها و داستان‌های حماسی ایران مانند فردوسی علاوه بر روایات مکتوب *خدا/ینامه* از روایات شفاهی نیز بهره می‌جستند» (تفضلی، ۱۳۷۸: ۱۳). نولدکه با تیزهوشی ویژه خود در این باره می‌نویسد: «فردوسی غالباً چنان می‌نویسد که گویا خود این داستان را شنیده، در حالی که در حقیقت خوانده بود» (خالقی مطلق، ۱۳۸۷: ۱۳).

۴. مرجعیت علمی

در ایران باستان روحانیان از همه علوم زمان خود آگاه بودند (کریستین سن، ۱۳۴۵: ۱۴۲). بنابراین، «در میان مغان و موبدان آموزگار، منجم، پزشک و سال‌نامه‌نگار فراوان بود» (حکمت، ۱۳۵۰: ۹۳). در *شاهنامه* موبدان مقام علمی والایی دارند و به دلیل احاطه بر دانش‌های مختلف مرجع معتبر علمی به شمار می‌آیند. کارکردهای علمی موبدان را به ترتیب فراوانی یادکرد در *شاهنامه* می‌توان به هفت گونه ذیل طبقه‌بندی کرد:

۴. ۱. تعلیم و تربیت

در ایران باستان آموزش و پرورش از سطح ابتدایی تا عالی در انحصار روحانیان بود (کریستین سن، ۱۳۴۵: ۱۴۲). در *شاهنامه* شهریاران فرزندان خود را به موبدان دانا می‌سپرنند تا آیین رزم و بزم را بیاموزند و مردانی رزمجو و فرهمند بار آیند. به‌ویژه در آموزشگاه‌های درباری، موبدان انواع دانش‌ها، حتی فنون جنگاوری و هنرهای مختلف، را به شاهزادگان می‌آموزند. زال دانش‌های مختلفی همچون ستاره‌شناسی، علوم دینی، سوارکاری و فنون رزمی و پهلوانی را از موبدان فرا می‌گیرد (فردوسی، ۱/۱۳۸۶: ۱۸۱). پس از زاده‌شدن بهرام گور، موبدان از ترس اینکه وی خوی پدر (یزدگرد بزه‌گر) را فراگیرد به مشاوره می‌نشینند و سرانجام شاهزاده خردسال را به شاه یمن، منذر،

می سپارند. وی نیز هنگامی که بهرام هفت ساله می شود، موبدانی را فرا می خواند که به شاهزاده خردسال دبیری، شکار و فنون رزمی را بیاموزند (همان/۶: ۳۶۹-۳۷۰).

در دوران پادشاهی اردشیر برای تأمین نیروی لشکر برنامه خاصی وجود داشت. در شاهنامه وی موبدانی را برای آموزش فنون رزمی به کودکان به نواحی مختلف رهسپار می کند. وقتی کودکان به سن بلوغ می رسند به لشکر شاه می پیوندند و در هنگام جنگ با هزارتن آنها موبدی از کارآگاهان و نهانجویان همراه می شود تا مخفیانه از چگونگی رزم این جوانان آگاهی یابد (همان، ۲۱۴).

از آنجا که امر تعلیم و تربیت بر عهده موبدان بود، آنان ارزش علمی افراد را نیز در مجالس شاهان تعیین می کردند (معین، ۱/۱۳۳۸: ۶۶). بنابر متنی موسوم به پندنامک زرتشت، جوان ایرانی در بیست سالگی مورد امتحان دانشمندان، هیربدان و دستوران قرار می گرفت (کریستین سن، ۱۳۴۵: ۴۳۹). در شاهنامه هم موبدان برای سنجش دانش و خرد شاهزادگان و پهلوانان جوان پرسشی را مطرح می کنند. مثلاً وقتی زال به دربار منوچهر می رود، در آنجا از سوی انجمن موبدان آزمایش می شود (همان، ۱/۱۳۸۶: ۲۴۷). در همین زمینه در کتاب آرمغان شهریار در ایران باستان آمده است: «سازمان جوانان آریایی آیین ویژه ای هنگام پذیرش و ورود عضو تازه برای جنگجویان برگزار می کرد. در واقع نزد ایرانیان یک گونه دنیایی (پهلوانی) و یک گونه دینی (موبدی) برای بلوغ وجود داشت، چنان که آزمایش پهلوانی زال همراه با یک آزمون از استعدادهای فکری اوست» (کناوت، ۱۳۵۵/۲۵۳۵: ۹۵). در حکایتی دیگر، نوشین روان از وزیر دانای خویش می خواهد تا موبدان را برای آزمون علمی فرزندش، هرمزد، فرا خواند (فردوسی، ۷/۱۳۸۶: ۴۴۸).

۴. ۲. پزشکی

پزشکی در ایران باستان دانشی اهورایی به شمار می آمد و پزشکان نیز معمولاً از طبقه روحانی بودند. به طور کلی سه گونه طبابت در بین ایرانیان رایج بود که از آنها با

عنوان کارد پزشکی، گیاه‌پزشکی و افسون‌پزشکی (روان‌پزشکی) یاد شده است (سرکاراتی، ۱۳۸۰: ۸۵۵). بنابر *اوستا*، روحانیان از پزشکی سر رشته داشتند و برخی از آن‌ها پزشکان ماهری بودند^{۱۲} (رضی، ۱/۱۳۴۶: ۲۸۰).

یکی از کارکردهای موبدان در *شاهنامه* نیز پزشکی است. بارزترین جلوه طبابت موبدان در *شاهنامه* در زاده‌شدن رستم، ابرقهرمان حماسه ملی ایران، نمود یافته است. زایمان رودابه به‌سادگی میسر نیست، بنابراین زال به توصیه سیمرغ موبدی را فرا می‌خواند تا با گیاهان دارویی رودابه را بیهوش کند و پس از بیرون آوردن کودک از بطن مادر، جای زخم را با دارو و پر سیمرغ درمان کند (فردوسی، ۱/۱۳۸۶: ۲۶۷). در حقیقت، در عمل رستمینه (سزارین) پزشکی زمینی و اهورایی درهم می‌آمیزد. موبدان در فن مومیایی مردگان نیز مهارت دارند. پس از مرگ یزدگرد بزه‌گر موبدی او را مومیایی می‌کند (همان/۶: ۳۸۹).

روان‌درمانی از شیوه‌های رایج پزشکی در ایران باستان بود. «بنابر متن کهن دینکرت، [آن بخش] از پزشکی که زیر [مجموعه] آسرونی [است]، روان‌پزشکی است» (قادری، ۱۳۸۷: ۳۷۱). در این روش، حکیمان موبد برای درمان بیماران «از شیوه‌هایی چون اجرای مراسم و مناسک مخصوص، برگزاری آیین‌های ویژه تطهیر و بالودگی و همچنین خواندن اوراد، ادعیه و افسون استفاده می‌کردند» (سرکاراتی، ۱۳۸۰: ۸۵۸). در *شاهنامه* این شیوه درمان در ماجرای بیماری یزدگرد بزه‌گر نمود یافته است. از بینی این شاه خون جاری است و پزشکان از درمان آن ناتوان‌اند. در نتیجه، پزشک موبد تنها راه درمان را سفر به چشمه شفابخش و استغاثه به درگاه خدای می‌داند (فردوسی، ۶/۱۳۸۶: ۳۸۶).

۴.۳. خوابگزاری

از آیین‌های باستانی که پیوندی تنگاتنگ با حاکمیت تقدیر دارد خوابگزاری است. «به‌طور کلی بن‌مایه تقدیر در حماسه فردوسی نمودی گسترده دارد که یکی از

جلوه‌های آن پیشگویی رخدادهای آینده به وسیله موبدان خوابگزار است» (واحدوست، ۱۳۷۹: ۴۶۰). در تاریخ هرودوت آمده است که چگونه مغان رؤیایی را که خشایارشا درباره سرانجام جنگ دیده بود تعبیر کردند (بویس، ۱۳۷۵: ۲/۲۴۵). نخستین پیشگویی شاهنامه در داستان ضحاک روی می‌دهد. ضحاک شبی در خواب می‌بیند که سه مرد جنگی با گرز و گاو سار می‌آیند و او را دوان به کوه دماوند می‌برند. این خواب لرزه بر اندام ضحاک می‌افکند و موبدان را فرا می‌خواند. آن‌ها از بیم جان جرئت تعبیر خواب ضحاک را ندارند تا اینکه موبدی بینادل با نام زیرک گام پیش می‌نهد و به ضحاک فرجام شومش را گوشزد می‌کند (فردوسی، ۱۳۸۶: ۱/۶۱). در حکایتی دیگر، کسری از مشاهده خوابی آشفته می‌شود و از موبدان می‌خواهد پرده از راز نهان برگیرند (همان، ۷/۱۶۸).

۴. ستاره‌شناسی

در ایران باستان اخترگویی و طالع‌بینی نقش برجسته‌ای داشت. شاهان ساسانی با اخترگویان درباره آینده و کارهایی که تصمیم داشتند انجام دهند مشورت می‌کردند (دریایی، ۱۳۸۳: ۲۱۱). کریستین سن می‌نویسد: «از هنرهای مغان تفأل بود، چون به آتش مقدس می‌نگریستند از آینده خبر می‌دادند و به وسیله حساب‌های نجومی زایجه [زیج] طالع می‌گرفتند» (کریستین سن، ۱۳۴۵: ۱۷۲). در شاهنامه نیز پیشگویی از روی احوال ستارگان وظیفه موبدان است. منوچهر از موبدان می‌خواهد تا اختر زال را واکاوند (فردوسی، ۱۳۸۶: ۱/۱۷۷). گاهی نیز بزرگان برای طالع‌بینی ازدواج به موبدان مراجعه می‌کنند. سام موبدان را فرا می‌خواند تا سرانجام ازدواج زال و رودابه را پیش‌بینی کنند (همان، ۱/۲۰۹).

موبدان زمان مرگ شاهان را پیش‌بینی می‌کنند، چنان‌که موبدان اخترشناس از پایان کار اسکندر خبر می‌دهند (همان، ۶/۱۱۹). یزدگرد بزه‌گر نیز موبدان را از سراسر جهان به دربار خویش می‌خواند تا زمان مرگش را دریابند (همان، ۳۸۵).

گاهی نیز موبدان بزرگی را می‌بینیم که در دانش اخترشناسی سرآمد زمان خود هستند، چنان‌که جاماسپ، وزیر و موبدان موبد دربار گشتاسپ، دانشمند و ستاره‌شناسی برجسته است (همان/۵: ۱۰۶-۱۰۷).

۴. ۵. معماری

مطابق شاهنامه معماری بناهای بلند و باشکوه نیز بر عهده موبدان است، چراکه ساختن چنین عمارت‌هایی در روزگار باستان دانش خاصی می‌طلبید. افراسیاب برای ساختن گنگ دژ موبدانی را از هند و روم می‌آورد (همان/۴: ۲۳۷). کسری نیز فرمان می‌دهد که موبدانی را از گرد جهان فرا خوانند و برای جلوگیری از حمله دشمن باره‌ای بلند برآورند و موبدی باتجربه بر ساخت آن نظارت می‌کند (همان/۷: ۳۴۲). موبدان بر ساخت ایوان مدائن هم نظارت دارند، چنان‌که مهندسی رومی از شاه می‌خواهد موبدی باتجربه را همراه با تعدادی کاردان به کارگاه بفرستد (همان/۸: ۲۸۹).

۴. ۶. مناظره

یکی از کنش‌های موبدان که در شاهنامه بازتاب یافته مناظره‌های دینی آنان با بدعت‌گذاران است. دو حکایت کوتاه «مانی و موبد» و «موبد و مزدک» از جمله مناظرات شایسته تأمل است. این مناظره‌ها، که با بنیان‌گذاران بزرگ‌ترین جنبش‌های دینی ایران باستان (مانویت^{۱۳} و مزدکی) صورت گرفته، بیش از هر چیز نشان‌دهنده قدرت روزافزون موبدان در عصر ساسانی است.

شایان یادآوری است بسامد مناظره‌های شاهنامه در قیاس با دیگر گونه‌های گفتاری چون دیالوگ، نیایش، رجزخوانی، نامه‌نگاری و مرثیه‌خوانی بسیار اندک است. زیرا مناظره برخلاف گفتگو - که مربوط به عصر عقلانیت است - از آن فرهنگ عصر استبداد و انحطاط است. در این شگرد زبانی طرف دیگر، مورد پذیرش نیست و نتیجه از پیش تعیین شده است. اگر جدالی هم صورت می‌گیرد جنبه صوری دارد. در مناظره طرفین دعوا هریک به برحق بودن خود ایمان دارند و می‌خواهند دیگری را منکوب

کنند و در نهایت حقانیت خود را اثبات نمایند. از همین رو این شگرد زبانی سخت مورد بی‌مهری حکیم توس واقع شده است (فلاح، ۱۳۸۷: ۱۵۳).

مناظره نسبتاً کوتاه مانی و موبد، بخش کوچکی از داستان بلند پادشاهی شاپور ذوالاکتاف^{۱۴} است. پس از سپری شدن پنجاه سال از پادشاهی شاپور، مرد صورت‌گری به نام مانی از چین می‌آید و ادعای پیامبری می‌کند. شاه که از عهده او برنمی‌آید موبدان موبد خود را که به تصریح متون تاریخی همان کرتیر، روحانی بزرگ عصر ساسانی، است فرا می‌خواند. کرتیر با سخنانی گزنده برهان مانی را فرو می‌شکند و آیین او را خوار می‌دارد. شاه که سخنان موبدان موبد بر او تأثیر گذاشته فرمان می‌دهد پوست از تن مانی برکشند و او را برای عبرت دیگران بر دروازه شهر بیاویزند (فردوسی، ۱۳۸۶: ۶/۳۳۵-۳۳۷). گزارش فردوسی بی‌گمان از منابع زرتشتی و احتمالاً ضد مانوی سرچشمه گرفته است، چراکه آشکارا مانی را مستوجب مجازات نشان می‌دهد.

اما مناظره موبد و مزدک به هنگام پادشاهی قباد روی می‌دهد.^{۱۵} مردی دانشمند و سخنور به نام مزدک - که پیام‌آور آیین جدیدی است - نزد قباد می‌آید، منزلتی می‌یابد و به وزارت می‌رسد. پس از مدتی، قباد به آیین مزدک می‌گراید و در برابر گفتار موبدان ناراستی پیشه می‌کند. مزدک به قباد می‌گوید: فرزند تو، کسری، بر دین ما نیست و باید تعهد بدهد که سر از راه بد بگرداند. کسری از این سخن مزدک خشمگین می‌شود و از شاه پنج ماه فرصت می‌خواهد. وی در این مدت موبدان بزرگ زمان خود همچون «دادهرمزد» و «مهرآذر» را برای مناظره با مزدک فرامی‌خواند. سرانجام مهلت مقرر به پایان می‌رسد و موبدان و مزدک برای مناظره در پیشگاه شاه حاضر می‌شوند. در این مناظره موبدان با بیانی کوبنده مزدک را به بدعت در دین محکوم می‌کنند تا جایی که قباد و دیگر حاضران در جلسه خواستار مجازات مزدک می‌شوند. در پایان ماجرا، قباد مزدک را برای مجازات به کسری می‌سپرد و وی مزدک را به دار می‌آویزد (همان/۷: ۷۴-۸۰).

در این دو منظره از جابه‌جایی موقعیت گوینده و شنونده و گفتمان‌های ویژه‌ای که تحت تأثیر مخاطبان باشد خبری نیست. شاید از آن‌رو که حکیم توس در بخش تاریخی شاهنامه مانند ناظمی است که رویدادها و وقایع آن عهد را براساس اسناد تاریخی به رشته نظم می‌کشد و برخلاف بخش پهلوانی شاهنامه از فرآیند تولید متن خبری نیست. همچنین، حضور قهرمانان اصلی مناظره‌ها یعنی مانی و مزدک بسیار کمرنگ است؛ گویا استبداد دینی موبدان که صدایی جز صدای خویش را بر نمی‌تابند مجالی به آن‌ها نمی‌دهد. متن منظره موبد و مزدک نیز بازگو نمی‌شود و فردوسی تنها به نقل آخرین انتقادهای موبد که پرسش‌هایی سرزنش‌آمیز است اکتفا می‌کند. هر دو منظره محتوای دینی دارند و میان پیامبران نو و نمایندگان دین حاکم بر جامعه صورت می‌گیرند (سرامی، ۱۳۸۶: ۳۴۴-۳۴۵).

۴. ۷. نشست علمی

بنابر شاهنامه، در دربار شاهان گردهمایی‌ها و نشست‌هایی علمی با حضور موبدان و دانشمند دربار برگزار می‌شد و درباره موضوعات علمی بحث و گفتگو صورت می‌گرفت. گاهی نیز فرستادگان و دانشمندانی از هند و روم به دربار شاه ایران می‌آمدند و با طرح سؤال‌های علمی با موبدان ایران به گفتگو می‌پرداختند. این نشست‌ها را به دو گروه می‌توان تقسیم کرد: ۱. نشست‌های علمی با شاه ۲. پاسخ به پرسش‌های سفرای کشورهای دیگر. بیشتر نشست‌های علمی با شاهان مربوط به دوره پادشاهی نوشین‌روان است. در دربار این پادشاه ساسانی همیشه هفتاد موبد خردمند حضور داشتند و شاه در زمان فراغت با آن‌ها به مباحثه می‌نشست (فردوسی، ۱۳۸۶: ۷/۱۷۶). از یک نسخه خطی نه‌ایه/الأرب چنین برمی‌آید که در دربار خسرو، بجز بزرگمهر بختکان، شاهپور، موبدان موبد و یزدگرد دبیر هفتاد تن از دانشمندان دیگر هم به‌طور دائم در خدمت شاه بودند (محمدی ملایری، ۱۳۵۶/۲۵۳۶: ۹۶-۹۷). هفت مجلس علمی نوشین‌روان [هفت بزم نوشین‌روان (خالقی مطلق، ۱۳۸۷: ۴۵)] با موبدان بیانگر مقام والا و نفوذ موبدان در دربار

این شاه است. هر بحث با سؤال شاه آغاز می‌شود و موبدان موبد، دبیر و موبدان دیگر پاسخ‌هایی درخور می‌دهند. اما سخنان بوزرجمهر، دانشمندترین موبد دربار، درباره دانش، خرد و فضایل اخلاقی ستودنی است. وی به پرسش‌های شاه و موبدان حکیمانه پاسخ می‌دهد و شاه در پایان مجلس هفتم به وی گنجی بی‌شمار می‌بخشد (فردوسی، ۱۳۸۶: ۷/۲۱۹).

در دوره ساسانی، آغوش ایران برای ایجاد رابطه و دادوستد اندیشه‌ها با دیگر ملل گشوده بود (دریایی، ۱۳۸۳: ۴۶). در شاهنامه نیز گاهی فرستادگانی از کشورهای مختلف به ایران می‌آمدند و برای سنجش دانش موبدان دربار پرسش‌هایی را مطرح می‌کردند. گفتگوی علمی موبد بهرام گور (روزبه) و فرستاده قیصر روم قابل توجه است. در این داستان پیری خردمند از شاگردان افلاطون به دربار ایران می‌آید و هفت سؤال مطرح می‌کند و موبدان موبد خردمندانه به آن‌ها پاسخ می‌دهد. سپس موبدان موبد سؤالاتی را مطرح می‌کند و فرستاده روم از پاسخ درمی‌ماند (فردوسی، ۱۳۸۶: ۶/۵۴۵-۵۵۲).

در داستانی دیگر فرستاده پادشاه هند، رای، با تخته‌ای شطرنج - از بازی‌های ابداعی هندوان - نزد انوشیروان می‌آید و پرداخت خراج را منوط به این می‌داند که موبدان دربار شیوه این بازی را دریابند. بوزرجمهر، خردمندترین موبد دربار بازی را فرامی‌گیرد. سپس به فرمان شاه به دربار شاه هند می‌رود و از موبدان وی می‌خواهد نحوه بازی با نرد - از ابداعات ایرانیان - را دریابند که پس از اظهار ناتوانی، بوزرجمهر بازی را به آنان می‌آموزد. رای نیز افزون بر باژ هدایای بسیاری به دربار ایران می‌فرستد (همان، ۱۳۸۳: ۷/۳۱۷-۳۱۳). گفتنی است این داستان‌ها گویای پیروزی علمی موبدان ایران بر موبدان هند و روم است.

نتیجه‌گیری

پس از بررسی کارکردهای موبدان در شاهنامه فردوسی این نتایج به دست آمد:

الف) کارکرد موبدان در شاهنامه منحصر به امور و مناسک دینی نیست. آن‌ها در اداره کشور اختیارات گسترده‌ای دارند، چنان‌که عزل و نصب پادشاه و انتخاب جانشین او با توجه به صلاح‌دید و رایزنی آن‌ها صورت می‌گیرد. آنان ملازم پادشاه‌اند. طالع‌بینی، خواب‌گزاری و پزشکی از وظایف آن‌هاست، دادرسی می‌کنند، عقد ازدواج را جاری می‌کنند، غسل تعمید و پذیرش توبه گناه‌کاران بر عهده آنان است، در جنگ‌ها حضور دارند و حتی پرچم‌داری می‌کنند، از نظر علمی سرآمد زمان خویش‌اند، تعلیم و تربیت را به عهده دارند، راوی داستان‌های کهن هستند، بر امور اقتصادی نظارت دارند و در معماری بناها و به‌ویژه کاخ‌ها نقش ایفا می‌کنند.

ب) واژه موبد در شاهنامه اطلاق عام برای روحانیان است. به بیان دیگر، همه طبقات روحانی موبد هستند و از طریق دقت در کنش‌ها باید منظور از این واژه را دریافت. مثلاً موبد می‌تواند به جای هیربد یا رد یا موبدان موبد و... به کار رود. در برخی از موارد نیز موبد به معنی فرد خردمند و باتجربه یا روحانی مسیحی است.

ج) مطابق شاهنامه موبدان در نظام اجتماعی خود طبقاتی گوناگون دارند. نام موبد، موبدان موبد، دستور، هیربد و رد بارها در ابیات مختلف ذکر شده است. البته با توجه به ابهاماتی که در معنای موبد و کاربرد آن در شاهنامه هست، نمی‌توان برای موبدان سلسله‌مراتب مشخصی تبیین کرد. اما شکی نیست که برخی از این طبقات مانند «موبدان موبد» جایگاهی والا و کارکردهایی جامع‌الاطراف داشته‌اند. جاماسب نخستین موبدان موبد و موبدان موبدهای بزرگی چون تنسر و کرتیر در بخش تاریخی شاهنامه ظهور می‌کنند. با نام هیربد نیز برای اولین بار در همین بخش شاهنامه روبه‌رو می‌شویم. جایگاه هیربدان همیشه در آتشکده است، اما دستور را همچون موبد - با توجه به معنای

دوگانه آن (یکی از مراتب روحانی در دین زرتشتی و وزیر) - در نقش‌های مختلف می‌توان دید.

د) درباره تشخیص منابعی که فردوسی درباره موبدان از آن‌ها استفاده کرده است پاسخ دقیقی یافته نشد. اما مشخص است منابع فردوسی در این زمینه محدود به *خدا/ینامه* (شاهنامه ابومنصوری) نیست و او از برخی منابع دیگر مثل *کارنامه اردشیر بابکان* هم استفاده کرده است.

پی‌نوشت

۱. درباره خویشکاری موبدان در *شاهنامه* نیز منبع متقنی در اختیار نیست و اغلب شاهنامه‌پژوهان به این مبحث توجه نکرده‌اند. جلال خالقی مطلق در دو مقاله «حماسه‌سرای باستان» و «از شاهنامه تا خداینامه»، مندرج در *گل‌رنج‌های کهن و نامه ایران باستان*، تنها به نقش موبدان در روایت داستان‌های شاهنامه اشاره کرده است. محققانی هم که به ساختار دین و حکومت در شاهنامه پرداخته‌اند، در مورد کارکردهای موبدان سکوت کرده‌اند. از این روی، پژوهش حاضر به بررسی تمام ابیات مربوط به موبدان در شاهنامه و تطبیق آن‌ها با آثار تاریخی اختصاص یافته است.

*گفتنی است تقدم و تأخر ذکر کارکرد موبدان بر مبنای حروف الفبا صورت گرفته است.

۲. موبدان موبد بالاترین درجه روحانیت زرتشتی است (دهخدا. «موبد»). از این روی، «سلسله نظام روحانیان در جامعه ایران باستان شامل قضات، موبدان، هیربدان، مغان، دستوران و معلمان زیر نظر موبدان موبد اداره می‌شد (حکمت، ۱۳۵۰: ۱۳۴-۱۳۵).

۳. بنابر روایات متعدد پهلوی، عربی و فارسی زاهدی بود تنسرنام که مردم را به ظهور اردشیر مژده می‌داد. وی پس از به قدرت رسیدن اردشیر، مشاور، معتمد و وزیر او گشت و چندان کوشید که شاهان سر به فرمان اردشیر نهادند. تنسر همچنین به فرمان شاه، متون پراکنده اوستای عهد اشکانی (زند و اوستا) را جمع‌آوری کرد و به آن سامان داد (مینوی، ۱۳۵۴: ۵-۷).

۴. «باژ در اوستا «وچ»، به معنای نغمه، زمزمه و سرودن است. از همین رو همه ادعیه مختصری را که زردشتیان به آهستگی بر زبان رانند باژ می‌نامند» (اوشیدری، ۱۳۷۱: ۱۵۴).
۵. «زمزم کلماتی است که مغان در محل ستایش باری تعالی و پرستش آتش و هنگام بدن شستن و چیزی خوردن بر زبان رانند» (خلف تبریزی. «زمزم»).
۶. «برسم شاخه‌های بریده درختی است که موبدان هنگام خواندن یکی از نسک‌های زند، به نشانه سپاسگزاری از نعمت‌های خدا در دست می‌گیرند» (اوشیدری، ۱۳۷۱: ۱۶۲).
۷. زند و است: زند و اوستا: «در زمان ساسانیان تفسیری به زبان پهلوی بر اوستا نوشته‌اند که آن را زند گویند و غالباً زند و اوستا را با هم می‌آورند» (دهخدا. «زند»).
۸. واژه دستور (dastoor) در پهلوی دستوور (dastooovar) یا دستوبر (dastooobar) از داستوا (dastva) به معنای داوری و مصدر بر (bara) به معنای بردن ساخته شده است (پورداوود، ۲/۱۳۸۰: ۲۰). «دستوران در سلسله‌مراتب روحانی مقام بالایی داشتند و ظاهراً آگاه در مسائل مذهبی، مباحث معقول و مشاوره قضایی بودند» (کریستین سن، ۱۳۱۴: ۹۶).
۹. واژه «رد» این‌جا به پیشوای دینی در مراسم یزشن کردن (مراسم دینی در آتشکده) اشاره دارد. «در گذشته هفت تن از روحانیان، آیین‌های مذهبی را در آتشکده اجرا می‌کردند که سر آن‌ها موبدی به نام «زوت» بود» (پورداوود، ۱۳۷۷: ۱۶).
۱۰. «هیرید در اوستا، ائثرپیتی (aethrapaiti)، از دو جزء ائثر (aethra) به معنای آموزش و تعلیم و پیتی (paiti) به معنای مولا، صاحب و دارنده تشکیل شده که در فرس هخامنشی ائیرپت (airpat) و در پهلوی اهرپت (aherpat) و امروزه هیربد (hirbad) شده است» (اوشیدری، ۱۳۷۱: ۴۵). هیربدان از نظر مقام پایین‌تر از موبدان بودند. وظیفه اصلی آن‌ها آموختن سرودهای دینی و آیین‌های مذهبی به مردم و مرکز کارشان آتشکده بود.
۱۱. «در ارداویراف‌نامه نیز گاهی هیربدان را «اونت» (avant) به معنای موبد خوانده‌اند» (ویدن گرن، ۱۳۷۷: ۳۶۸).
۱۲. برای اطلاع بیشتر ر. ک وندیداد، فرگرد، بند ۴۵.
۱۳. مانویت یکی از جنبش‌های مهم در ایران ساسانی است که در اوایل سده سوم میلادی پیدا شد و از همان آغاز از سوی زرتشتیان سنتی با آن مخالفت شد. این آیین ترکیبی را که حاصل

مطالعه مانی در دین‌های ایرانی، بودایی و سامی بود به جهان آن روز عرضه کرد (میرفخرایی، ۱۳۸۳: ۷).

۱۴. این مناظره بنابر متون تاریخی در دوره بهرام اول روی داده است. برای اطلاع بیشتر، ر.ک: سرکاراتی، ۱۳۷۸: ۲۰۲-۲۱۱؛ تفضلی: ۱۳۷۰: ۷۳۰-۷۳۱.

۱۵. در بندهش آمده است: «در شاهی قباد، مزدک بامدادان به پیدایی آمد، آیین مزدکی نهاد، قباد را فریفت و گمراه کرد که زن و فرزند و خواسته به تعمی و انبازی باید داشت. فرمود: دین مزدیسنان از کار بدارند. تا انوشیروان، خسرو قبادان به برنایی آمد، مزدک را بکشت، دین مزدیسنان را سامان بخشید و آن هیونان را که به ایران شهر اسب‌تازی می‌کردند بسوخت و گذر (ایشان) را بیست و ایران شهر را بی‌بیم کرد» (فرنبرگ دادگی، ۱۳۸۰: ۱۴۱).

منابع

- آموزگار، ژاله (۱۳۸۶) «ازدواج‌های اساطیری و آیین ازدواج در ایران باستان». در: *زبان، فرهنگ و اسطوره*. تهران: معین: ۲۸۸-۳۰۰.
- امیدسالار، محمود (۱۳۸۱) «بدیهه‌سرایی شفاهی و شاهنامه». در: *جستارهای شاهنامه‌شناسی و مباحث دیگر*. تهران: بنیاد موقوفات محمود افشار: ۱۵۳-۱۶۶.
- اوشیدری، جهانگیر (۱۳۷۱) *دانشنامه مزدیسنا*. تهران: مرکز.
- بویس، مری (۱۳۷۵) *تاریخ کیش زرتشت*. ج ۲. ترجمه همایون صنعتی‌زاده. تهران: توس.
- پلوتارک (۱۳۳۹) *تاریخ پلوتارک*. ترجمه احمد کسروی. تهران: کانون آزادگان.
- پورداوود، ابراهیم (۱۳۷۷) *یشت‌ها*. ج ۱. تهران: اساطیر.
- پورداوود، ابراهیم (۱۳۸۰) *یسنه*. ج ۲. تهران: اساطیر.
- تفضلی، احمد (۱۳۷۰) «کرتیر و سیاست دین و دولت در دوره ساسانی». در: *یکی قطره باران* (جشن‌نامه عباس زریاب خویی). به کوشش احمد تفضلی. تهران: قلم: ۷۲۱-۷۳۷.
- تفضلی، احمد (۱۳۷۸) *تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام*. به کوشش ژاله آموزگار. چاپ سوم. تهران: سخن.

- جاحظ، ابو عثمان عمرو بن بحر (۱۳۲۸) تاج (آیین کشورداری در ایران و اسلام). ترجمه حبیب الله نوبخت. تهران: کمیسیون معارف.
- جعفری تبار، حسن (۱۳۸۴) «همم شهریاری و هم موبدی». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. ش ۷۰. زمستان: ۴۳-۷۴.
- جنیدی، فریدون (۱۳۶۱) زمینه شناخت موسیقی ایران. تهران: پارت.
- حکمت، علیرضا (۱۳۵۰) آموزش و پرورش در ایران باستان. تهران: مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی آموزشی.
- خالقی مطلق، جلال (۲۰۰۱/۱۳۸۰) یادداشت‌های شاهنامه. بخش اول. نیویورک: بنیاد فرهنگ ایران.
- خالقی مطلق، جلال (۱۳۸۶) حماسه (پدیده‌شناسی تطبیقی شعر پهلوانی). تهران: مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی.
- خالقی مطلق، جلال (۱۳۸۷). «از شاهنامه تا خدانامه». جستاری درباره مآخذ مستقیم و غیرمستقیم شاهنامه. نامه ایران باستان (مجله بین‌المللی مطالعات ایرانی). سال هفتم. ش اول و دوم. پیاپی ۱۳ و ۱۴. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. ۱۱۹-۳.
- خلف تبریزی، محمدحسین (۱۳۶۲) برهان قاطع. به اهتمام محمد معین. تهران: امیرکبیر.
- دریایی، تورج (۱۳۸۲) تاریخ و فرهنگ ساسانی. ترجمه مهرداد قدرت دیزجی. تهران: ققنوس.
- دریایی، تورج (۱۳۸۳) شاهنشاهی ساسانی. ترجمه مرتضی ثاقب‌فر. تهران: ققنوس.
- دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۷۷) لغت‌نامه. چاپ دوم. تهران: مؤسسه لغت‌نامه دهخدا.
- راشدمحصل، محمدرضا (۱۳۸۵) داستان گرشاسپ در دو نگاه، پیکره‌شناسی و دریافت اجتماعی. مشهد: به‌نشر.
- رضی، هاشم (۱۳۴۶) فرهنگ نام‌های اوستا. ج ۳. تهران: فروهر.
- سرامی، قدمعلی (۱۳۶۸) از رنگ گل تا رنج خار. تهران: علمی و فرهنگی.
- سرکاراتی، بهمن (۱۳۷۸) «اخبار تاریخی در آثار مانوی (مانی و بهرام)». در: سایه‌های شکارشده. تهران: قطره: ۱۹۳-۲۱۱.

- سرکاراتی، بهمن (۱۳۸۰) «سه گونه طبابت سنتی در ایران باستان». محقق‌نامه. به اهتمام بهاء‌الدین خرمشاهی و جویا جهان بخش. ج ۱. تهران: سینانگار. ۸۵۴-۸۶۰.
- سلطانی، فاطمه (۱۳۸۸) ازدواج در ایران باستان و بازتاب آن در آثار منظوم فارسی. قم: فارس‌الحجاز.
- شیمیل، آنه ماری (۱۳۸۸) راز اعداد. ترجمه فاطمه توفیقی. قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
- شهرستانی، عبدالکریم (۱۳۵۰) الملل والنحل. ترجمه افضل‌الدین صدرترکه اصفهانی. ج ۲. تصحیح محمدرضا جلالی. تهران: اقبال.
- عفیفی، رحیم (۱۳۷۴) اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته‌های پهلوی. تهران: توس
- فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۷۴) شاهنامه. تصحیح ژول مول. تهران: بهزاد.
- فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۸۱) شاهنامه. تصحیح آ. ا. برتلس و دیگران. تهران: علم.
- فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۸۶) شاهنامه. ج ۸. به کوشش جلال خالقی مطلق. تهران: مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی.
- فرنیغ دادگی (۱۳۸۰) بندهش. به کوشش مهرداد بهار. چاپ دوم. تهران: توس.
- فروشی، بهرام (۱۳۸۱) فرهنگ زبان پهلوی. چاپ چهارم. تهران: دانشگاه تهران.
- فلاح، غلامعلی (۱۳۸۷) «جایگاه فن مناظره در شاهنامه فردوسی». گوه‌رگویا. ش ۵. بهار: ۱۵۱-۱۶۴.
- قادری، تیمور (۱۳۸۷) «پزشک و بیمار در متن کهن دینکرت». آفتابی در میان سایه‌ای. تهران: قطره. ۳۶۴-۳۷۵.
- کریستین سن، آرتور (۱۳۱۴) وضع ملت، دولت و دربار در دوره شاهنشاهی ساسانیان. ترجمه مجتبی مینوی. تهران: کمیسیون معارف.
- کریستین سن، آرتور (۱۳۴۵) ایران در زمان ساسانیان. ترجمه رشید یاسمی. تهران: ابن سینا.
- کناوت، ولفگانگ (۱۳۵۵/۲۵۳۵). آرمان شهریاری در ایران باستان از کسنفن تا فردوسی. ترجمه سیف‌الدین نجم آبادی. تهران: وزارت فرهنگ و هنر.
- کزازی، میرجلال‌الدین (۱۳۸۳) نامه باستان. ج ۴. تهران: سمت.

- محمدی ملایری، محمد (۱۳۵۶/۲۵۳۶) *فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی*. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
- مظاهری، علی‌اکبر (۱۳۷۳) *خانواده ایرانی در روزگار پیش از اسلام*. ترجمه عبدالله توکل. تهران: قطره.
- معین، محمد (۱۳۳۸) *مزدیسنا و ادب پارسی*. ج ۱. تهران: دانشگاه تهران.
- میرفخرایی، مهشید (۱۳۸۳) *فرشته روشنی مانی و آموزه‌های او*. تهران: ققنوس.
- مینوی، مجتبی (۱۳۵۴) *نامه تنسره به گشنسب*. چاپ دوم. تهران: خوارزمی.
- النرشخی، ابوبکر محمد بن جعفر (۱۳۵۱) *تاریخ بخارا*. ترجمه ابونصر احمد بن محمد بن محمد نصر قبادی. تصحیح مدرس رضوی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- نفیسی، سعید (۱۳۳۱) *تاریخ و تمدن ایران ساسانی*. تهران: [بی‌نا].
- واحددوست، مهوش (۱۳۷۹) *نهادینه‌های اساطیری در شاهنامه فردوسی*. تهران: سروش.
- ویدن‌گرن، گنو (۱۳۷۷) *دین‌های ایران*. ترجمه منوچهر فرهنگ. تهران: آگاهان ایده.