

مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهشنامه‌ی انجمن ایرانی تاریخ
سال هفتم، شماره‌ی بیست و هشتم، تابستان ۱۳۹۵، صص ۲۳۵۴

چند نکته‌ی تازه درباره‌ی تاریخ‌گذاری نامه‌ی تنسر به گُشتنسب

شهرام جلیلیان*

چکیده

درباره‌ی تاریخ‌گذاری نامه‌ی تنسر دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. به عقیده‌ی پاره‌ای از پژوهندگان، نامه‌ی تنسر در خود دوره‌ی اردشیر باپکان نوشته شده است و آگاهی‌های این نامه، به‌طور کامل، رخدادهای دوره‌ی آغازین تاریخ ساسانیان را بازتاب می‌دهند؛ اما در دوره‌ی خسرو انشیروان (۵۳۱-۵۷۹ م) و سپس در هنگام ترجمه‌ی نامه‌ی تنسر به عربی، پاره‌ای آگاهی‌ها و گفتارهای تازه به این نامه افزوده‌اند. دیگران عقیده دارند که نامه‌ی تنسر در خود دوره‌ی خسرو انشیروان و برای مشروعیت دادن به آیین‌ها و قوانین و نهادهای تازه‌ای که خود وی به وجود آورده بود، ساخته و پرداخته شده است تا اندیشه‌ها و نوآوری‌ها و تغییراتی که در این نامه دیده می‌شوند، پدیده‌ای کهن و از روزگار اردشیر باپکان شناخته شوند. حتی نامه‌ی تنسر را از ساخته‌های دوره‌ی یزدگرد سوم (۶۳۲-۶۵۱ م) برای بازسازی شاهنشاهی ناتوان و آشفته‌ی ساسانیان هم شناخته‌اند. در این پژوهش، با مطالعه‌ی پاره‌ای آگاهی‌ها و اشاره‌ها در خود نامه‌ی تنسر که چندان دیده نشده‌اند، کوشش خواهد شد که چند نکته‌ی تازه برای تاریخ‌گذاری نامه‌ی تنسر به خود دوره‌ی اردشیر باپکان به دست دهیم. واژه‌های کلیدی: ساسانیان، اردشیر باپکان، تنسر، نامه‌ی تنسر به گُشتنسب، خسرو انشیروان.

* دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز. (jalilianshahram@yahoo.com)

تاریخ دریافت: ۹۵/۵/۳ تاریخ تایید: ۹۵/۸/۹

مقدمه

به گزارش مقدمه «نامه تنسر به گشنسب»، این نامه را تنسر^۱ هیربدان هیربد دوره‌ی اردشیر بابکان، بنیانگذار شاهنشاهی ساسانیان، در پاسخ به گشنسب، «شاه و شاهزاده‌ی طبرستان و پندشخوارگر و گیلان و دیلمان و رویان و دماوند» نوشته شده است که با نگرانی به پاره‌ای از فعالیت‌های پادشاه تازه‌ی ایران می‌نگریست و از فرمانبرداری او خودداری ورزیده بود.^۲ کهن‌ترین نوشته‌ی شناخته‌شده‌ای که در آن به تنسر و فعالیت‌های او اشاره می‌نماید، کتاب پهلوی «دینکرد» (= تألیف دینی) است که در سده‌ی سوم هجری به کوشش آذر فرنیغ فرخزادان (= آذر فرنیغ پسر فرخزاد) و آذریاد ایمیدان (= آذریاد پسر امید) گردآوری و تدوین شده است.^۳ دینکرد، این روحانی زردشتی را، «هیربد» یا «هیربدان هیربد» دوره‌ی اردشیر بابکان می‌داند، و او را با ویژگی‌هایی همچون «راست دستور»، «پوریوتکیش پارسا»، و «سردار مینوی و پُرگفتار و راست گفتار پارسا» می‌ستاید و گزارش می‌دهد که تنسر به اشاره‌ی اردشیر بابکان، متن‌های پراکنده‌ی مقدس اوستایی را گردآورده است.^۴ گذشته از دینکرد، پاره‌ای گزارش‌های تاریخی دیگر هم به تنسر و

۱. درباره‌ی نام تنسر / توسر و ریشه‌شناسی آن، نک: نامه‌ی تنسر به گشنسب، (۱۳۵۴)، به تصحیح مجتبی مینوی، با همکاری محمد اسماعیل رضوانی، تهران: خوارزمی، ص ۳۵؛ احمد تقاضی (۱۳۷۶)، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، به کوشش ژاله آموزگار، تهران: سخن، ص ۲۲۸ پانوشت ۱؛ سیروس نصرالزاده (۱۳۸۴)، نام‌تبارشناسی ساسانیان از آغاز تا هرمز دوم، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، ص ۱۰۵-۱۰۷؛

Mary Boyce, (1968), *The Letter of Tansar*, Roma: Istituto Italiano Peril Medio, p. 7.

۲. ابن حسن بن اسفندیار کاتب (۱۳۸۹)، تاریخ طبرستان، ج ۱: از ابتدای بنیاد طبرستان تا استیلای آل زیار، به تصحیح عباس اقبال، با اهتمام محمد رمضانی، تهران: اساطیر، ص ۱۴-۱۵؛ نامه‌ی تنسر به گشنسب، ص ۴۸-۴۹.

۳. درباره‌ی «دینکرد» و اهمیت آن نک: محمد جواد مشکور (۱۳۲۵)، گفتاری درباره‌ی دینکرد، تهران: بی‌نا، ص ۱-۷۶؛ تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، ص ۲۸-۱۴۱؛ جهانگیر تاودایا (۱۳۸۳)، زبان و ادبیات پهلوی (فارسی میانه)، ترجمه س. نجم‌آبادی، تهران: دانشگاه تهران، ص ۴۹-۹۰.

۴. نک: دینکرد چهارم (۱۳۹۳)، آوانویسی، ترجمه، واژه‌نامه، تدوین‌کنندگان پیشین: آذر فرنیغ پسر فرخزاد، آذریاد پسر امید، پژوهش: مریم رضایی، زیرنظر: سعید عربان، تهران: علمی، ص ۶۴، ۳۳؛ دینکرد هفتم،

فعالیت‌های او در همراهی با اردشیر بابکان در راه یک پارچگی پادشاهی ایرانیان و نابودی ملوک الطوایف پرداخته‌اند.^۱

نامه تنسر به گشنیسپ، یکی از مهم‌ترین نوشته‌های مجموعه‌ی ادبیات فارسی میانه است که آگاهی‌های ارزشمندی درباره‌ی سازمان اجتماعی و اداری ایران در دوره‌ی ساسانیان به دست می‌دهد. متن پهلوی نامه‌ی تنسر را پژوهنده و مترجم بزرگ نوشته‌های پهلوی، عبدالله بن مُقفع در نیمه‌ی نخست سده‌ی دوم هجری، به زبان عربی درآورد.^۲ شایان ذکر است متن پهلوی نامه تنسر و همچنین ترجمه‌ی عربی آن گم شده‌اند؛ اما ابن اسفندیار، در آغاز سده‌ی هفتم هجری در شهر خوارزم، در «رسنّه‌ی صحافان» کتابی دید که یکی از رساله‌های آن ترجمه‌ی عربی عبدالله بن مُقفع از متن پهلوی نامه تنسر بود. وی پس از ترجمه‌ی آن به زبان فارسی، نامه را در مقدمه‌ی تاریخ طبرستان خود آورد.^۳ پاره‌ای از شعرهای عربی و فارسی، آیه‌هایی از قرآن، نوشته‌هایی به زبان عربی و گفته‌ای از علی بن ابی طالب (ع) که در نامه‌ی تنسر دیده می‌شود، احتمالاً همگی از افزوده‌های خود ابن اسفندیار بوده‌اند.^۴

(۱۳۸۹)، تدوین کنندگان پیشین: آذرفرنیغ پسر فرخزاد، آذرباد پسر امید، تصحیح متن، آوانویسی، نگارش فارسی، واژه‌نامه و یادداشت‌ها از محمد تقی راشدی‌محصل، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ص ۲۵۷-۲۵۸؛ نامه‌بارشناسی ساسانیان از آغاز تا هرمز دوم، ص ۱۰۴-۱۰۲؛ نامه‌ی تنسر به گشنیسپ، ص ۶-۷؛

The Letter of Tansar, pp. 5-7; Mansour Shaki, (1981), “Dēnkard Account of the History of the Zoroastrian Scriptures,” *Archiv Orientalni* 49, pp. 115, 123.

۱. نک: مسعودی (۱۳۸۲)، *مروج الذهب و معادن الجوهر*، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: علمی و فرهنگی، ج ۱، ص ۲۴۲؛ مسعودی (۱۳۶۵)، *التنبیه والاشراف*، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: علمی و فرهنگی، ص ۹۲-۹۴؛ مسکویه‌رازی (۱۳۶۹)، *تجارب الأمم*، ج ۱، ترجمه ابوالقاسم امامی، تهران: سروش، ص ۱۱۴؛ ابوریحان بیرونی (۱۳۶۲)، *تحقيق مالاہنند من مقوله*، تهران: مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ص ۸۶؛ ابن بلخی (۱۳۶۳)، *فارسنامه*، بسعی و اهتمام و تصحیح: گای لیسترانج و رینولد آلن نیکلسون، تهران: دنیا کتاب، ص ۶۰؛ همچنین نک: نامه‌ی تنسر به گشنیسپ، صص ۱۱-۱۰.

۲. نامه‌ی تنسر به گشنیسپ، ص ۴۶-۴۵.

۳. تاریخ طبرستان، ص ۸۲، ۱۸.

۴. نامه‌ی تنسر به گشنیسپ، ص ۴۷-۴۶.

تاریخ‌گذاری نامه‌ی تنسر به گشنسب

درباره‌ی تاریخ نامه‌ی تنسر دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. به عقیده‌ی دارمستر، تاریخ^۱ نامه‌ی تنسر، به خود دوره‌ی پادشاهی اردشیر بابکان بازمی‌گردد و آنچه در این نامه به چشم می‌آید، بازتاب دهنده‌ی رخدادهای دوره‌ی آغازین تاریخ ساسانیان است. او می‌گوید عبدالله بن مُفَقَّع در ترجمه‌ی نامه‌ی تنسر به عربی، یک دیباچه و پاره‌ای گفتارهای تازه همچون داستانی از کلیله و دمنه را به آن افزوده و برای زدودن رنگ‌وبوی زردشتی این نامه و برای پذیرفته شدن آن در جامعه‌ی اسلامی، گفتارهایی از تورات و انجیل را هم در لابلای متن نامه گنجانیده است.^۲

به عقیده‌ی کریستنسن ویژگی‌هایی همچون ۱. بازتاب یافتن رواداری مذهبی خسرو انوشیروان و نه سختگیری‌های اردشیر بابکان در نامه‌ی تنسر؛ ۲. گزارش نامه‌ی تنسر درباره‌ی چگونگی تعیین ولیعهد و شاه‌گزینی در شاهنشاهی ساسانیان؛^۳ ۳. اشاره به نام تُرکان و سرزمین آنها؛^۴ ۴. همانندی متن نامه‌ی تنسر با اندرزنامه‌های شناخته شده‌ی سده‌ی ششم میلادی و همچنین همانندی مقدمه‌ی این نامه با سخن بروزیه، پژوهش دوره‌ی خسرو انوشیروان در مقدمه‌ی کلیله و دمنه؛^۵ ۵. پافشاری متن نامه‌ی تنسر درباره‌ی نگهداری آیین‌های پادشاهی و همچنین طبقه‌بندی اشرافیت ایرانی و پایگاه آنها؛^۶ ۶. اشاره‌ی نامه به وجود چهار مرزبان که پادشاهی را به میراث دارند، و اشاره به خراج ستاندن پادشاهان ایران از جانشینان اسکندر تا عهد کسری خسرو انوشیروان، و ۷. آگاهی‌های جغرافیایی نامه‌ی تنسر درباره‌ی گستره‌ی شاهنشاهی ساسانی و مرزهای آن، همگی نشان می‌دهند که نامه‌ی تنسر در دوره‌ی خسرو انوشیروان و پس از فروگرفتن مزدکیان و در میانه‌ی سال‌های ۵۵۷ تا ۵۷۰ م. ساخته و پرداخته شده و آگاهانه برای باستانی خواندن آیین‌ها و

1. James Darmesteter, (1894), "Lettre de Tansar au roi de Tabaristan," *Journal Asiatique*, series IX 3: pp.185-250, 502-555;

نامه‌ی تنسر به گشنسب، ص ۱۲-۱۳؛

The Letter of Tansar, pp. 10-11.

۲. درباره‌ی شیوه‌ی پیشنهادی نامه‌ی تنسر برای گرینش ولیعهد، نک: شهرام جلیلیان، (۱۳۸۷)، «شاه‌گزینی در دوره‌ی ساسانیان: فرآیند شاه‌گزینی در نامه‌ی تنسر به گشنسب»، *تاریخ ایران: فصلنامه‌ی علمی - پژوهشی* (پژوهشنامه‌ی علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی)، ش ۵۹/۵، ۱۳۸۷، ص ۱۱۵-۸۹.

قوانين آن، نامه را از دوره‌ی اردشیر بابکان نمایانده‌اند که در خود نامه‌ی تنسر همچون بنیانگذار همه‌ی نهادها و آیین‌های شهریاری در دوره‌ی ساسانیان و نماد خردمندی و فرزانگی شناخته شده است.^۱ مینوی هم دیدگاه کریستنسن درباره‌ی نامه‌ی تنسر را پذیرفته و تاریخ نوشتن نامه را دوره‌ی پادشاهی خسرو انشیروان و پس از کشتار مزدک و مزدکیان شناخته است.^۲ همزمان با کریستنسن، یوزف مارکوارت هم نامه‌ی تنسر را از ساخته‌های دوره‌ی خسرو انشیروان انگاشت. او یادآور شده که اگرچه در نامه‌ی تنسر گزارش می‌شود هم‌روزگار با اردشیر بابکان، مردی به نام قابوس، پادشاه کرمان بود و سپس خود فرمانبردار اردشیر شد، اما دیگر گزارش‌های تاریخی گواه هستند که پادشاه کرمان در این دوره، یکی از پارتیان به نام بلاش بوده است. از این‌رو، به عقیده‌ی مارکوارت، نوبستنده‌ی نامه‌ی تنسر در دوره‌ی خسرو انشیروان، نام کاوسوس / قابوس برادر این پادشاه را به جای نام بلاش، پادشاه کرمان در دوره‌ی اردشیر بابکان، نهاده است.^۳

گریگناسچی که تاریخ «عهد اردشیر» را از آغاز دوره‌ی پادشاهی یزدگرد سوم می‌داند. از همانندی‌های نامه‌ی تنسر و «عهد اردشیر» با هم‌دیگر، نتیجه گرفته است که نامه‌ی تنسر هم باید پس از ۶۳۲ م. نوشته شده باشد، و هدف از نوشته شدن آنها، دادن دستورالعمل‌هایی برای بازسازی شاهنشاهی ساسانیان بوده است که در نتیجه‌ی جنگ‌های خانگی ناتوان و آشفته شده بود.^۴ به عقیده‌ی پیگولوسکایا هم، این نامه در نیمه‌ی نخست

۱. کریستنسن (۱۳۷۴)، وضع ملت و دولت و دربار در دوره‌ی شاهنشاهی ساسانیان، ترجمه مجتبی مینوی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ص ۱۶۵–۱۶۶؛ کریستنسن (۱۳۷۴)، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران: دنیای کتاب، ص ۱۰۵–۱۰۶.

۲. نامه‌ی تنسر به گشنیسپ، ص ۲۱–۲۳.

۳. به نقل از: ایران در زمان ساسانیان، ص ۱۰۵–۱۰۶؛ وضع ملت و دولت و دربار در دوره‌ی شاهنشاهی ساسانیان، ص ۱۶۸–۱۶۵؛

The Letter of Tansar, p. 11.

۴. علیرضا شاپورشهبازی، «ترجمه‌ی انگلیسی نامه‌ی تنسر»، راهنمای کتاب، س ۱۲، ش ۹، ۱۰–۱۱، ۱۳۴۸، ص ۵۷۳–۵۷۴؛ آ. ای. کولسنيکف (۱۳۸۹)، ایران در آستانه‌ی سقوط ساسانیان، ترجمه محمد رفیق یحیایی، تهران: کندوکاو، ص ۳۳؛

The Letter of Tansar, pp. 22–23, n. 3.

سده‌ی ششم در دوره‌ی خسرو انوشیروان و برای قانونی نمایاندن و درستی نوآوری‌ها و نهادهای تازه‌ای که او به وجود آورده بود، نوشته شده است تا اندیشه‌ها و نوآوری‌ها و تغییراتی که در این نامه دیده می‌شوند، پدیده‌ای کهنه و از روزگار اردشیر بابکان شناخته شود.^۱

با این همه، مری بویس همداستان با دارمستر، تاریخ نامه‌ی تنسر را به دوره‌ی اردشیر بابکان بازمی‌گرداند و با دادن پاسخ‌هایی پذیرفتی به آنهایی که نامه‌ی تنسر را نوشته‌ای ساختگی و از دوره‌ی خسرو انوشیروان خوانده‌اند، نتیجه می‌گیرد که نامه‌ی تنسر در دوره‌ی پادشاهی اردشیر بابکان نوشته شده است؛ اما در زمان‌های گوناگون، به‌ویژه در دوره‌ی پادشاهی خسرو انوشیروان و پس از آن، تغییراتی در آن راه یافته و پاره‌ای گفتارها به آن افزوده شده است. بویس با اشاره به دستکاری‌های ابن مُفَقَّع در ترجمه‌ی متن نامه از فارسی میانه به عربی، و افزوده‌های ابن‌اسفندیار در ترجمه‌ی آن از عربی به فارسی، می‌گوید اگر این افزوده‌ها و شاخ و برگ‌های ساختگی از متن نامه‌ی سوم میلادی نوشته شده باشد. نامه‌ای خواهیم داشت که باید در نیمه‌ی نخست سده‌ی سوم میلادی نوشته شده باشد. همچنین بویس همانندی‌های نامه‌ی تنسر با «عهد اردشیر» را در پیوند با این واقعیت دیده است که این دو متن را در دوره‌ی اردشیر بابکان نوشته شده است، سپس بعدها بخصوص دوره‌ی خسرو انوشیروان و پس از آن، دچار کاستی‌ها و افزودگی‌هایی شده‌اند.^۲

با وجود استدلال‌های منطقی بویس، هنوز پژوهندگان درباره‌ی ساختگی یا واقعی بودن نامه‌ی تنسر و تاریخ‌گذاری آن همداستان نیستند و همچنان این دیدگاه که نامه‌ی تنسر ساخته‌وپرداخته‌ی خسرو انوشیروان است، هوادارانی دارد. در این جستار با پذیرش تاریخ‌گذاری بویس، کوشش خواهیم داشت از لابلای پاره‌ای آگاهی‌ها و اشاره‌ها در خود

۱. پیگولوسکایا(۱۳۷۷)، شهرهای ایران در روزگار بارتیان و ساسانیان، ترجمه عنایت‌الله رضا، تهران: علمی و فرهنگی، ص ۱۶۰-۱۷۶؛ همچنین نک: ولادیمیر گریگورویچ لوکونین(۱۳۷۲)، تمدن ایران ساسانی، ترجمه عنایت‌الله رضا، تهران: علمی و فرهنگی، ص ۱۳۴-۱۳۳، ۲۱-۲۲؛ ایران در آستانه‌ی سقوط ساسانیان، ص ۳۷-۳۲.

2. *The Letter of Tansar*, pp. 15-22.

نامه‌ی تنسر، چند نکته و نشانه‌ی تازه برای درستی تاریخ‌گذاری این نامه به دوره‌ی اردشیر بابکان بیاییم. استدلال‌های ما برای این تاریخ‌گذاری چنین‌اند:

۱. نخستین گواه واقعی بودن نامه‌ی تنسر به گشنیسپ، وجود خود گشنیسپ و نامه‌نگاری او با تنسر است که در نگاه نخست چندان اهمیتی ندارد. گشنیسپ در نامه‌اش به تنسر نوشته بود که وی در چشم پدر گشنیسپ از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و پدرش در کارهای خود، همیشه با تنسر هماندیشی می‌کرده و پس از مرگ پدرش هم، تنسر همواره نزدیک‌ترین همراه فرزندان او بوده است. تنسر در پاسخ خود به گشنیسپ، پدرش را به نیکی می‌ستاید و یادآور می‌شود که اگر او اکنون زنده بود، بی‌درنگ فرمانبردار اردشیر می‌گشت. آنگاه تنسر از گشنیسپ می‌خواهد که همانند قابوس پادشاه کرمان که خود تاج و تخت را به اردشیر واگذارده بود، او هم به «درگاه شهنشاه» آید و فرمانبردار اردشیر شود تا «به غضب شهنشاه مبتلا» نگردد.^۱ همچنین گویا گشنیسپ در نامه‌ی خود به تنسر یادآور شده بود که با همدستان خود در «طبرستان و فرشواذگر» با اردشیر به نبرد خواهند پرداخت و از این‌رو تنسر به او پاسخ داده بود که «اما آنچه یاد کردی از احوال خویش و جماعتی که با تو به طبرستان و فرشواذگر آنده، بداند که تو یکی مردی از مردمان دنیا، همان توانی کرد که دیگران کنند، اگر خلاف کنی با همه‌ی دنیا کسی برنیاید». ^۲ پذیرفتن این‌که در دوره‌ی خسرو انوشیروان و آگاهانه دو نام «تنسر» و «گشنیسپ» را از هیچ ساخته باشند و آنگاه در چارچوب یک نامه، چنین گفتگویی را از زبان آنها بیان کنند، بسیار دشوار است. هشدار تنسر به این معناست که گشنیسپ نمی‌تواند بیش از دیگر دشمنان اردشیر با او بجنگد و ناچار باید فرمانبردار شود. این تکه از نامه‌ی تنسر، بیش از این‌که با دوره‌ی خسرو انوشیروان سازگار باشد، با سال‌های آغازین خیزش ساسانیان و جنگ‌های اردشیر با پادشاهان محلی و شاید همپیمانی آنها برای رویارویی با او همخوانی دارد. از سوی دیگر، هیچ‌گونه ارزش تبلیغاتی در این تکه از نامه‌ی تنسر برای دوره‌ی خسرو انوشیروان دیده نمی‌شود، و روشن نیست که اگر این نامه در دوره‌ی او ساخته شده است، چرا باید در

۱. تاریخ طبرستان، ص ۱۸-۱۵؛ نامه‌ی تنسر به گشنیسپ، ص ۵۵-۵۰.

۲. تاریخ طبرستان، ص ۳۸؛ نامه‌ی تنسر به گشنیسپ، ص ۹۲.

آن به دروغ به همداستانی گشنسپ و همدستان او در طبرستان و پذشخوارگر برای جنگ با اردشیر اشاره شود؟ به گزارش کارنامه‌ی اردشیر بابکان، در آخرین نبرد اردوان و اردشیر، «اردوان از کُسته‌کُسته، چون از ری، دماوند، دیلمان و پتاخوارگر (= طبرستان) سپاه و آخر (= آذوقه و خوراک اسپان) خواست...»^۱ به گزارش تنسر، در هنگام جنگ‌های اردشیر بابکان با پارتیان، گشنسپ «شاه و شاهزاده‌ی طبرستان، پذشخوارگر، گیلان، دیلمان، رویان و دماوند»^۲ و یا چنان‌که مسعودی اشاره می‌کند «فرمانروای کوههای دماوند و ری و طبرستان و دیلم و گیلان» بوده است^۳ و این همان گستره‌ی جغرافیایی است که اردوان در نبرد سخت خود با اردشیر از آنها «سپاه و آخر خواست.» از این‌رو باید انگاشت که اردوان به‌راستی از گشنسپ کمک خواسته بود، و اگر چنین باشد، آنگاه اشاره‌ی تنسر که «بگذشت از اردوان، در آن عهد عظیم قدرتر و با مرتبه، جُشنُسف شاه برشوارگر و طبرستان بود» و او با نگرانی به پاره‌ای از کرده‌های بنیان‌گذار شاهنشاهی ساسانیان می‌نگریست و از فرمان‌برداری خودداری می‌ورزید،^۴ ریخت دیگری به خود می‌گیرد. آیا اردوان پیش از رسیدن «سپاه و آخر» کمکی گشنسپ، در آوردگاه هرمزدگان کشته شده بود و اردشیر پس از جنگ بزرگ خود با او چون نمی‌خواست با گشنسپ هم درگیر جنگ تازه‌ای شود، کوشیده است با نامه‌نگاری و میانجیگری تنسر، او را فرمان‌بردار خود سازد؟ خود تنسر می‌گوید «به حکم آن که اجداد جشنسف از ناییان اسکندر بقهر و غلبه زمین برشوارگر بازیسته بودند، و بر سنت و هوای ملوک پارس تولی کرده، اردشیر با او مدارا می‌کرد، و لشکر به ولایت او نفرستاد» و با برداری می‌کوشید تا جنگی رخ ندهد، آنگاه «چون ملک طبرستان جشنسف را روشن شد که از طاعت و مُتابعت چاره نخواهد بود، نامه نبشت پیش هر بَد هرآبده اردشیر بن پاپک تنسر» و با

۱. کارنامه‌ی اردشیر بابکان(۱۳۷۸)، با متن پهلوی، آوانویسی، ترجمه فارسی و واژه‌نامه، ترجمه بهرام فرهوشی، تهران: دانشگاه تهران، ص ۴۹-۴۷.

۲. تاریخ طبرستان، ص ۱۵؛ نامه‌ی تنسر به گشنسپ، ص ۴۹-۴۸.

۳. التنبیه و الاشراف، ص ۹۴-۹۲.

۴. تاریخ طبرستان، ص ۱۵-۱۴؛ نامه‌ی تنسر به گشنسپ، ص ۴۹-۴۸.

یادکرد نگرانی‌های خود از کارهای اردشیر دیدگاه تنسر را جویا شد.^۱ همه‌ی این نشانه‌ها گواه هستند که در آغاز خیزش اردشیر، به راستی شاهزاده‌ای پارتی به نام گشنیپ پادشاه کرانه‌های جنوبی دریای مازندران بوده و همچون بسیاری دیگر از پادشاهان محلی ایران نمی‌خواست فرمانبردار اردشیر شود. از دیگر منابع تاریخی هم آگاه هستیم که اردشیر گه‌گاه به این پادشاهان محلی و هم آورдан خود نامه‌هایی می‌نوشته است:^۲ از این رو نامه‌نگاری تنسر و گشنیپ با یکدیگر نباید چندان شگفت‌انگیز باشد.

۲. یک تکه از نامه‌ی تنسر، در پاسخ به سؤال گشنیپ درباره‌ی «احکام شاهنشاه» است که خود گشنیپ در نامه‌اش به تنسر پذیرفته بود پاره‌ای از آنها درست بوده‌اند، اما یادآور شده بود اگر اردشیر «حق او لیان طلبد، بترک سُنت شاید گفت، و اگر بدین راست باشد، به دین درست نبُود». تنسر می‌گوید اگر به عقیده‌ی او «احکام شاهنشاه» با «دین» ناهم‌خوانند، باید آگاه باشد که اسکندر «كتاب دين» (= اوستا) را که روی «دوازده هزار پوست (گاو)» نوشته شده بود، در اصطخر سوزاند و تنها یک‌سوم از آن «در دلها مانده بود» که «قصص و احادیث» بود و «شرایع و احکام» نابود شده بود، و حتی این «قصص و احادیث» هم فراموش شده بودند. از این‌رو، اردشیر ناچار بود در «احیاء دین» کوشش کند و او یگانه شهریاری بود «که برای این کار قیام نمود».^۳ پاسخ تنسر به گشنیپ درباره‌ی

۱. تاریخ طبرستان، ص ۱۴-۱۵؛ نامه‌ی تنسر به گشنیپ، ص ۴۸-۴۹.

۲. نک: طبری (۱۳۵۲)، تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، ج ۲، ص ۵۸۳-۵۸۵؛ ابوعلی بلعمی (۱۳۸۵)، تاریخ بلعمی، به تصحیح محمد تقی بهار، به کوشش محمد پرورین گنابادی، تهران: زوار، ص ۱۵۶؛ حسن بن حمزه اصفهانی (۱۳۴۶)، تاریخ پیامبران و شاهان، ترجمه جعفر شعار، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، ص ۴۴؛ حسین بن محمد شعلی مرغنى، (۱۳۷۲)، شاهنامه‌ی کهن: پارسی تاریخ غرر السیر، ترجمه سید محمد روحانی، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، ص ۲۸۰، ۲۷۷-۲۷۸؛ مقدسی (۱۳۴۹)، آفرینش و تاریخ، ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، ج ۳، ص ۱۳۵.

۳. تاریخ طبرستان، ص ۱۸-۱۹؛ نامه‌ی تنسر به گشنیپ، ص ۵۵-۵۷. همچنین درباره‌ی نوشته شدن اوستا روی دوازده هزار پوست گاو و سوزاندن آن به دست اسکندر نک: تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، ص ۶۵-۷۲؛ محمد تقی راشدی‌محصل (۱۳۸۰)، اوستا، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ص ۳۹-۴۲؛ گشو ویدن گرن (۱۳۷۷)، دین‌های ایران، ترجمه منوچهر فرهنگ، تهران: آگاهان ایده، ص ۳۶۰-۳۴۲؛

ناهمخوانی «احکام شاهنشاه» با «دین» و کوشش اردشیر برای «احیاء دین» زردشتی، تنها می‌تواند بازتاب واقعی سیاست دینی و برنامه‌های اردشیر برای رسمیت بخشیدن به دین زردشتی، همچون دین ملی ایرانیان باشد. از این‌رو، در تکه‌ای از نامه‌ی تنسر هم آشکارا یک گزارش واقعی از دوره‌ی اردشیر را پیش چشم داریم. شاید چنان‌که بویس می‌انگارد، این گزارش مبالغه‌آمیز تنسر درباره‌ی نابودی «شرایع و احکام» دین زردشتی، برای بخشیدن اهمیتی دوچندان به کرده‌های دینی اردشیر و تأیید همه‌ی برنامه‌ها و کوشش‌های او در احیاء دین زردشتی بوده باشد.^۱ پس گویا برنامه‌ی اردشیر برای رهایی از چنگ سُنت‌ها و قوانین زردشتی کهن که از دیدگاه او بدعت‌آلوده شده بودند و کوشش برای رواج سُنت‌ها و قوانین زردشتی تازه، از سوی پاره‌ای از زردشتیان، بدعت‌گذاری در دین خوانده شده بود.

۳. در چشم گشنسپ «عقوبت‌های شهنشاه و اسرافی که در سفك دماء میفرماید در حق کسانی که بخلاف رأی و امر او کاری می‌سازند»، بزرگ آمده بود، اماً به عقیده‌ی تنسر، مردم گناهکار شده بودند و اردشیر ناگزیر از همه‌ی آن خونریزی‌ها بوده است. تنسر در توصیف آشتگی‌های جامعه‌ی آن روزگار می‌گوید «چون برین روزگار طمّع ظاهر شد ادب از ما برخاست، نزدیک تر به ما دشمن شد، و آنکه تبع ما بود متبعی در سر گرفت، و آنکه خادم بود مخدومی، عامّه، همچون دیو که از بند بگشایند، کارها فروگذاشتند و به شهرها به دزدی و فتنه و عیاری و شغل‌های بد پرآگنده شده، تا بدان رسید که بندگان بر خداوندگاران دلیر شده‌اند و زنان بر شوهران فرمانفرمایی.» از این‌رو، «آنچه شهنشاه فرمود، از مشغول گردانیدن مردمان به کارهای خویش، و بازداشت از کارهای دیگران، قوام عالم و نظام کار عالمیان» بوده است و اگر اردشیر «در عذاب و سفك دماء چنین قوم، افراط به جائی رساند که مُنتهای آن پدید نبود، ما آن را زندگانی می‌دانیم و صلاح.» به عقیده‌ی تنسر، ستون‌ها و شالوده‌های «ملک و دین» با این کارها و کوشش اردشیر «محکم تر خواهد شد،» و حتی اگر اردشیر «عقوبت بیشتر کند» تا «اعضاء هر یک با مرکز خود روند،» و «جملگی اهل ممالک به کار خود شروع کنند،» باید بیش از پیش او را ستود

H. W. Bailey, (1943), *Zoroastrian Problems in the Ninth-Century Books*, Oxford, p. 149ff; “The Dēnkard Account of the History of the Zoroastrian scriptures,” pp. 114-125.
1. *The Letter of Tansar*, p. 37, n. 2.

چون «دل فارغ خالی از کار پیوسته تَفَحُّص مُحالات و تَتَّبُع خبرهای ارجیف کند، و ازان فتنه زاید، و دست بی صنعت در بَزَه‌ها آویزد.»^۱ دارمستتر توصیف تنسر از آشتفتگی‌های جامعه‌ی آن روزگار را افزوهی عبدالله بن مُقْفع به متن نامه‌ی تنسر انگاشته است، اما بوسی آن را هماهنگ با متن نامه و از خود دوره‌ی ساسانیان می‌داند و کل این تکه را از افزوده‌های سده‌ی ششم به نامه‌ی تنسر شناخته است.^۲ البته این تکه از نامه‌ی تنسر چندان با آنچه درباره‌ی ویژگی‌های جامعه‌ی ایران دوره‌ی خسرو انشیروان و کارهای او می‌دانیم، سازگاری ندارد و بیشتر می‌تواند بازتاب آشتفتگی‌های اجتماعی پایان دوره‌ی اشکانیان و آغاز دوره‌ی ساسانیان باشد. همچنین اگر نامه‌ی تنسر ساخته‌ی اندیشه‌ی خسرو انشیروان بوده باشد، باید پرسید که این تکه از نامه، کدام ارزش تبلیغاتی برای دوره‌ی خسرو انشیروان دارد؟ و اگر این نامه را در دوره‌ی خسرو انشیروان پرداخته‌اند، چرا باید در آن به دروغ چنین توصیف تیره‌ای از آشتفتگی‌های اجتماعی ایران دوره‌ی اردشیر بابکان به دست دهد تا بخواهند از این نامه برای مشروعیت دادن به کارها و اصلاحات خود خسرو انشیروان سود جویند؟ به راستی آیا خسرو انشیروان برای انجام اصلاحات فرآگیر و سودمند خود، نیازمند چنگ زدن به دوره‌ی اردشیر بابکان بوده است؟ و اگر این تکه از نامه ساختگی است، آیا سزاوار بود که خسرو انشیروان، چنان به دروغ از زیاده‌روی اردشیر در خونریزی‌ها سخن بگوید که حتی از زبان تنسر پاسخ دهد مردم گناهکار شده بودند و اردشیر ناگزیر از چنین خونریزی‌هایی بوده است؟ از این‌رو، ناهم‌دستان با بوسی، باید پنداشت که این تکه‌ی نامه‌ی تنسر از افزوده‌های سده‌ی ششم به نامه‌ی تنسر نیست، و تکه‌ای واقعی از متن اولیه‌ی این نامه و بازتاب جامعه‌ی ایران دوره‌ی اردشیر بابکان است. از سوی دیگر، اندیشه‌ی اردشیر برای نگهداشتن طبقات مردم در جایگاه ویژه‌ی خود، و بیزاری او از آمیختن «اعضاء» جامعه با هم‌دیگر و نیز ناخشنودی از بیکاری مردم که تنسر به آن اشاره می‌کند، در دیگر منابع تاریخی هم شناخته شده است^۳ و می‌تواند نشانگر واقعی

۱. تاریخ طبرستان، ص ۲۰-۲۱؛ نامه‌ی تنسر به گشنیسپ، ص ۵۹-۶۱.

2. *The Letter of Tansar*, p. 40, n. 1.

۳. برای نمونه نک: عهد/اردشیر(۱۳۴۸)، پژوهنده عربی: احسان عباس، ترجمه سید محمدعلی امام شوشتری، تهران: انجمن آثار ملی، ص ۷۹-۸۱، ۷۵-۷۶؛ جاحظ(۱۳۸۶)، تاج: آیین کشورداری در ایران و اسلام، ترجمه حبیب‌الله نوبخت، تهران: آشیانه‌ی کتاب، ص ۹۴.

بودن این بخش از نامه‌ی تنسر باشد.

۴. تکه‌ی دیگری از نامه‌ی تنسر، پاسخ او به یک سؤال گشتنی است که «زبانهاء مردم بر خون ریختن شاهنشاه دراز شد، و مُستشعر گشته‌اند». تنسر می‌گوید خون ریختن‌های شاهنشاه، دادگرانه بوده است و حتی او از مهربانی خویش، مردمان زیادی را که «مُستحّق گشتن» بوده‌اند بخشیده است، و یادآور می‌شود که اگر خون ریختن‌ها زیاد به چشم می‌آید، از این روست که «رَعِيَّت» در این دوره گناهکار شده‌اند و می‌باشد آنها نکوهش شوند، نه خود پادشاه. تنسر با رده‌بندی گناهان و مجازات‌های این گناهان در روزگاران گذشته، به توضیح سُنت تازه، دادگرانه و نیکخواهانه‌ی اردشیر در مجازات گناهکاران می‌پردازد. به عقیده‌ی تنسر، سُنتی که اردشیر برای مجازات گناهکاران به وجود آورده است، نیکخواهانه و بهتر از شیوه‌ی «پیشینگان» است، چراکه در آن روزگاران از دین برگشتگان، آشوب‌گران و دشمنان پادشاه، و مردمانی که از میدان نبرد می‌گریختند، بیدرنگ گشته می‌شده‌اند، اما در سُنت تازه‌ی اردشیر چنین نبوده است. اردشیر فرمان داده بود که از دین برگشتگان را به زندان افکنند و «علماء» به مدّت یک سال او را نصیحت کنند، و با آوردن استدلال‌های منطقی، تردیدهای او را پاسخ دهند. آنگاه «اگر به توبه و اِنْابَةٍ و اِسْتِغْفار بازآید خلاص دهند، و اگر اصرار و اِسْتِكْبَار او را بر استدبار دارد، بعد از آن قتل فرمایند.» همچنین در سُنت تازه‌ی اردشیر، تنها پاره‌ای از آنهایی که «در ملوك عصيان کردی» یا «از زَحَفْ بگریختی» گشته می‌شدند «تا دیگران عبرت گیرند، و بعضی را زنده گذارنند، تا امیدوار باشند به عفو» پادشاه و «میان خَوْفْ و رَجَاء قرار گیرند»، و از دیدگاه تنسر، این بهترین شیوه‌ی جهانداری بوده است. از سوی دیگر، در قانون تازه‌ی اردشیر، از مجازات‌های گناهانی چون قتل، دزدی، زنا، آسیب زدن به دیگران و مُثُله کردن کاسته شده و اردشیر دستور داده بود «که این احکام در کتاب و سُنَّت» نوشته شوند.^۱ به عقیده‌ی کریستنسن، آنچه که تنسر درباره‌ی خشونت و سخت‌گیری در مجازات از دین برگشتگان در روزگاران گذشته می‌گوید، نمی‌تواند پیش از رسمیّت یافتن دین زردشتی – که در خود دوره‌ی ساسانیان رخ داده بود – وجود داشته باشد و کاهش مجازات از دین برگشتگان،

۱. تاریخ طبرستان، ص ۶۴-۲۳؛ نامه‌ی تنسر به گشتنی، ص ۶۱-۶۲.

باید از ویژگی‌های دوره‌ی خسرو انشیروان باشد که اندیشه‌ها و باورهای بردارانه و نیک‌خواهانه بیشتر شده بود، و احتمالاً در این دوره می‌کوشیده‌اند چنین اندیشه‌هایی را به اردشیر بابکان، بنیانگذار شاهنشاهی ساسانیان، نسبت دهند تا آنها را در رویارویی با سخت‌گیری‌های متعصّبین مذهبی توجیه کنند. در دوره‌ی خسرو انشیروان بود که عدالت و انسانیّت اهمیّت و روشنایی بیشتری یافت و اگرچه قوانین کاملاً عادلانه اجرا می‌شدند، اما مجازات‌ها متعادل‌تر شده بودند.^۱ با وجود این، آشکارا می‌توانیم بگوییم که اردشیر در کوشش برای گستراندن و نهادینه ساختن سُنت‌ها و قوانین زرداشتی، درباره‌ی گناهان و مجازات گناهکاران هم قوانین تازه‌ای آورده بوده است که اگرچه از دیدگاه تنسر بسیار نیک بودند، اما دیگرانی همچون گشنیسپ چنین نمی‌پنداشتند. نکته‌ی مهم این‌که، اگر نامه‌ی تنسر ساخته‌ی دوره‌ی خسرو انشیروان باشد، باید پرسید که آیا او برای انجام اصلاحات گستردۀ خود، دست به چنان خونریزی زده بود که گشنیسپ بگوید «زبانهاء مردم بر خون ریختن شاهنشاه دراز شد، و مُستشَعْر گشته‌اند»؟ و باز هم باید پرسید که این تکّه از نامه‌ی تنسر، چگونه می‌تواند توجیه‌کننده‌ی اصلاحات خسرو انشیروان باشد و آیا سزاوار بود که خسرو انشیروان، به دروغ از زیاده‌روی اردشیر در خونریزی‌ها و ترس و نگرانی مردم سخن بگوید و حتی از زیان تنسر هم پاسخ دهد که خون‌ریختن‌های شاهنشاه، دادگرانه بوده است و او مهربانانه دیگر مردمانی را که سزاوار مرگ بوده‌اند بخشیده است. بی‌گمان این تکّه از نامه‌ی تنسر هم تها می‌تواند بازتاب رخدادهای واقعی دوره‌ی اردشیر بابکان باشد و این‌که مردانی همچون گشنیسپ دیده بودند که چگونه در جنگ‌های اردشیر مردمانی بسیار کشته شده‌اند و احکام و قوانین تازه‌ی اردشیر هم در چشم آنها سخت و خونین می‌آمده است.

۵. گشنیسپ با نگرانی از تنسر پرسیده بود که چرا با وجود اهمیّتی که در «دین» به «اُبدال» داده شده است «شاهنشاه رعایت آن فروگذاشت». تنسر پاسخ می‌دهد که اردشیر قوانین دینی درباره‌ی ارث را که با «بدع و مُحدَّثات» (= بدعت و نوآوری) آمیخته شده

۱. ایران در زمان ساسانیان، ص ۱۰۴-۵۰۰؛ وضع ملت و دولت و دربار در دوره‌ی شاهنشاهی ساسانیان، ص ۱۶۶.

بود، درباره سازماندهی کرده است، چنان‌که فرمان داده است «ابدال آباء ملوک، همه آباء ملوک باشند، و ابدال خداوندان درجات هم، آباء درجات.» عبدالله بن مُقْفع در ترجمه‌ی نامه‌ی تنسر، از خود یادداشتی درباره‌ی روش پیچیده‌ی انجام یک گونه‌ی ازدواج زردشتی که آن را «ابدال» می‌خواند، آورده است. ازدواج ابدالی چنین بود که اگر مردی بدون بهجای گذاشتن فرزند می‌مرد، بیوهاش را به همسری نزدیک‌ترین خویشاوند مرد متوفی می‌دادند، و اگر زن نداشت و فقط دختر از وی به جای مانده بود، آن دختر را به همسری نزدیک‌ترین خویشاوند مرد متوفی درمی‌آوردند، و اگر هیچ‌کدام از این دو نبودند، با دارایی متوفی زنی را برای همسری یکی از نزدیک‌ترین خویشاوندان متوفی می‌گرفتند، و فرزندی که زاده می‌شد، فرزند آن مرد متوفی خوانده می‌شد چون «گفتدی تا آخر روزگار نسل آن مرد می‌باید بماند.»^۱ ازدواج ابدالی، در متن‌های پهلوی «استور» یا «استوریه» خوانده شده است. در دوره‌ی ساسانیان و در جامعه‌ی ایرانی زردشتی، پایندگی نام خانواده و مردگان آن و نگاهداشت همیشگی آتش خانه چنان دارای اهمیت بود که چندین گونه از ازدواج قانونی به وجود آمد.^۲ ازدواج پیچیده‌ی ستوریه^۳ یا ازدواج نیابی و یا به‌گفته‌ی ابن ماقفع ازدواج ابدالی، یکی از این ازدواج‌های قانونی و از مهم‌ترین راه‌های تداوم تخمه و تبار مرد زردشتی بود.^۴ نامه‌ی تنسر نشان می‌دهد که در ازدواج ابدالی، شوهر نیابی می‌بایست از همان طبقه‌ی مرد متوفی و از خویشاوندان او باشد، و البته در نبود خویشاوندان چاره‌ای

۱. تاریخ طبرستان، ص ۲۵؛ نامه‌ی تنسر به گشنیسپ، ص ۶۷-۶۸.

۲. برای آگاهی‌های بیشتر درباره‌ی ازدواج‌های زردشتی، نک: علی‌اکبر مظاہری (۱۳۷۷)، خانواده‌ی ایرانی در دوران پیش از اسلام، ترجمه عبدالله توکل، تهران: قطره، ص ۸۸-۱۰۷؛ زاله آموزگار، «ازدواج‌های اساطیری و آیین ازدواج در ایران باستان»، زبان، فرهنگ و اسطوره (مجموعه مقالات)، تهران: معین، ۱۳۸۶، ص ۳۰۰-۲۸۸.

۳. گثورگیونا اناهیت پریخانیان (۱۳۷۷)، «جامعه و قانون ایرانی»، تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان (ج ۳ - قسمت دوم)، پژوهش دانشگاه کیمبریج، گردآورنده احسان یارشاطر، ترجمه حسن انوشه، تهران: امیرکبیر، ص ۴۳-۴۰.

۴. منصور شکی، «درست‌دینان»، معارف، دوره‌ی ۱۰، ش ۱، فروردین - تیر ۱۳۷۲، ص ۴۰-۳۷؛ وضع ملت و دولت و دربار در دوره‌ی شاهنشاهی ساسانیان، ص ۷۱.

مگر گرفتن شوهر از خاندان و تبار دیگری وجود نداشته است.^۱ در سُنت زردشتی گفته می‌شود که اگر مردی فرزندی نداشته باشد و بمیرد، چینود پُل (= پل صراط) پیش پای او نازک و نازک‌تر می‌گردد و بُریده پُل خوانده می‌شود، چرا که روان او نمی‌تواند از پل چینود بگذرد. از این‌رو، نزدیک‌ترین خویشاوندان او می‌بایست در چارچوب برنامه‌ای ویژه برای او فرزند خوانده‌ای گیرند تا روان مرد متوفی را به آن سوی چینود پُل ببرد.^۲ به گزارش دینکرد یکی از بدعت‌ها و نوآوری‌های زردشت خُرگان، بنیانگذار بدعت دُرُست‌دینی در دوره‌ی ساسانیان، از رواج انداختن ازدواج‌های ستوریه بود و این جامعه را به آشفتگی کشانید.^۳ در دوره‌ی قباد یکم (۴۸۸-۵۳۱)، با شورش دُرُست‌دینان به پیشوایی مزدک بامدادان و پیامدهای شگفت‌آور آن، بدعت دُرُست‌دینی به نام مزدکی خوانده شد و نام دُرُست‌دینی فراموش شد.^۴ گزارش دینکرد آشکارا نشان‌دهنده‌ی اهمیّت ازدواج‌های ستوریه است و چندان پذیرفتنی و منطقی نیست که اگر نامه‌ی تنسر به فرمان خسرو انشیریان، دشمن بزرگ آموزه‌های مزدکی ساخته و پرداخته شده باشد، خود این پادشاه متهم به از رواج انداختن ازدواج‌های ستوریه شود. از سوی دیگر، می‌توان استدلال آورد که چون قوانین زردشتی ازدواج، در دوره‌ی پیش از اردشیر بابکان، با بدعت و آشفتگی آلوه شده بود، این فرمان او که باید «آبدال آباء مُلُوك، همه آباء مُلُوك باشند، و آبدال

۱. «درست‌دینان»، ص ۴۰-۴۹؛ خانواده‌ی ایرانی در دوران پیش از اسلام، ص ۲۶۸.

۲. نک: صد در تشر، باب ۵۴؛ صد در پند-هشتم، باب ۶۲.

B. N. Dhabar, (1909), *Sad dar nasr and Sad dar Bundahishn*, Bombay؛ خانواده‌ی ایرانی در دوران پیش از اسلام، ص ۱۶۷؛ زاله آموزگار، «زن در خانواده‌ی ایران باستان»، زبان، فرهنگ و اسطوره (مجموعه مقالات)، تهران: معین، ۱۳۸۶، صص ۲۸۶-۲۸۷.

۳. کتاب سوم دین‌کرد (۱۳۸۱)، تدوین‌کنندگان پیشین: آذرفرنگ پسر فرخزاد، آذرباد پسر امید، آراستاری، آوانویسی، یادداشت‌ها و ترجمه از فریدون فضیلت، تهران: فرهنگ دهخدا، ج ۱، ص ۱۵-۱۶؛ «درست‌دینان»، ص ۴۰-۴۷.

۴. «درست‌دینان»، ص ۴۰-۴۷؛ احسان پارشاطر (۱۳۷۷)، «آین مزدکی»، تاریخ ایران از سلوکیان تا قروپاشی دولت ساسانیان (جلد سوم - قسمت دوم)، پژوهش دانشگاه کیمبریج، گردآورنده احسان پارشاطر، ترجمه حسن انشه، تهران: امیرکبیر، ص ۴۵۷.

خداؤندان درجات هم، آباء درجات،» از سوی مخالفان به عنوان فروکذاشت ازدواج ستوریه / ابدالی انگاشته شده باشد. ازین‌رو، این تکه از نامه‌ی تنسر هم می‌تواند بازتابی از واقعیت‌های جامعه‌ی ایرانی سده‌ی سوم میلادی و گواه دیگری برای درستی تاریخ‌گذاری نامه‌ی تنسر به خود دوره‌ی اردشیر انگاشته شود.

۶. گشنیسپ شگفت‌زده و نگران شده بود که چرا «شهنشاه آتشها از آتشکده‌ها برگرفت و بکشت و نیست کرد، و چنین دلیری هرگز در دین، کسی نکرد.» تنسر در پاسخ می‌گوید آگاهی‌های گشنیسپ درباره‌ی این رخدادها «به خلاف راستی» است و یادآور می‌گردد که پس از مرگ دara (= داریوش سوم)، «ملوک الطاویف هر یک برای خوبیش آتشگاه ساخته و آن همه بدعت بود که بی‌فرمان شاهان قدیم نهادند، شهنشاه باطل گردانید،» و آتش‌ها را به «مواضع اوّل نقل فرمود.»^۱ اردشیر، یک شاه – موبد و شیفته‌ی ساخت آتشکده‌ها و نشاندن آتش‌های مقدس بود،^۲ و این با گفته‌های گشنیسپ که اردشیر «آتش‌ها از آتشکده‌ها برگرفت و بکشت و نیست کرد،» سازگاری ندارد. پیش از اردشیر، سasan پدر بزرگ او، نگاهبان آتشکده‌ی ایزدبانو آناهیتا در اصطخر پارس بود،^۳ و پدرش بابک هم نگاهبان آتشکده‌ی آناهیتا^۴ و همراه آن نگهبان «آتش خانه‌های همه‌ی اصطخر» بود.^۵ خاموش کردن آتش‌های مقدس آتشکده‌ها که تنسر هم آن را می‌پذیرد، چیزی نبود که در دوره‌ی خسرو انوشیروان رخ داده باشد و پژوهندگانی که نامه‌ی تنسر را ساختگی و پرداخته‌ی خسرو انوشیروان برای توجیه اصلاحات او در شاهنشاهی ساسانیان انگاشته‌اند، پاسخ نمی‌دهند که این تکه از نامه‌ی تنسر چگونه می‌تواند توجیه‌کننده‌ی اصلاحات خسرو انوشیروان باشد، و یا چه ارزش تبلیغاتی برای او دارد؟ از سوی دیگر، خاموش کردن

۱. تاریخ طبرستان، ص ۲۵؛ نامه‌ی تنسر به گشنیسپ، ص ۶۸.

۲. نک: کارنامه‌ی اردشیر بابکان، ص ۱۱۱؛ تاریخ طبری، ج ۲، ص ۵۸۲؛ تاریخ باعمی، ص ۱۱۶؛ دین‌های ایران، ص ۳۴۱-۳۳۹.

۳. تاریخ طبری، ج ۲، ص ۵۸۰؛ تاریخ باعمی، ص ۶۱۱.

۴. تاریخ طبری، ج ۲، ص ۵۸۲-۵۸۰.

۵. تاریخ باعمی، ص ۶۱۱.

آتش‌های مقدس که می‌توانست زردشتیانی همچون خود گشنیپ را هم آزرده سازد، تنها می‌تواند در دوره‌ی جنگ‌های اردشیر باکان برای یکپارچه ساختن ایرانشهر و رسمیت بخشیدن به دین زردشتی رخ داده باشد. در هنگامه‌ی خیش ساسانیان، پادشاهان محلی هماوره‌ی اردشیر، اگر همچون خود گشنیپ زردشتی بودند، آتش مقدس و سلطنتی ویژه‌ی خود را داشتند و از این‌رو، اردشیر که می‌کوشید همه‌ی ایرانشهر را دویاره یکپارچه سازد، می‌بایست چنین آتش‌هایی را - که نماد فرمانروایی پادشاهان محلی گذشته بودند - خاموش کند. در ایرانشهر یکپارچه‌ی اردشیر، تنها باید آتش شاهانه‌ی او روشن می‌گشت و در شهریاری او جایی برای شعله‌ور بودن آتش‌های دودمان‌های محلی وجود نداشت. آگاهیم که در روز تاجگذاری یک پادشاه، آتش ویژه‌ی او روشن می‌شد و پس از مرگ او، آتش پادشاه را هم خاموش می‌کردند^۱ و سال‌های فرمانروایی یک پادشاه هم با آتش ویژه‌ی او تاریخ‌گذاری می‌شده است.^۲

در ادبیات زردشتی و بازتاب آن در پاره‌ای گزارش‌های تاریخی دوره‌ی اسلامی، اسکندر مقدونی همچون یک دشمن بزرگ ایرانیان، و بیگانه‌ای گجسته (= ملعون)، نابودگر آتشکده‌ها، سوزاننده‌ی اوستا، کتاب مقدس زردشتیان و کشندۀ‌ی مغان و هیربدان و دستوران زردشتی دیده می‌شود و در چشم اردشیر باکان و جانشینان او هم، اسکندر نابودکننده‌ی یکپارچگی ایران و شهریاری ایرانیان و کشندۀ‌ی دارای دارایان (= داریوش سوم) و به وجود آورنده‌ی پدیده شوم کذگ خوتایه (در زبان عربی: «ملوك الطوايف») در ایران بود.^۳ اردشیر هم خود را از تخمه‌ی دارای دارایان و خونخواه او می‌خواند و

۱. دین‌های ایران، ص ۴۳۶.

۲. سیروس نصرالزاده (۱۳۸۵)، کتبیه‌های پهلوی کازرون، تهران: کازرونیه، ص ۲۵-۳۱؛ داریوش اکبرزاده و محمود طاووسی (۱۳۸۴)، کتبیه‌های فارسی میانه (پهلوی ساسانی)، تهران: نقش هستی، ص ۳۲-۳۴؛ تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، ص ۸۹.

۳. نک: کارنامه‌ی اردشیر باکان، ص ۳-۵؛ ارد اوپراف نامه (۱۳۸۲)، متن پهلوی، حرف‌نویسی، آوانویسی، ترجمه متن پهلوی، واژنامه، ترجمه و تحقیق: ژاله آموزگار، تهران: معین - انجمن ایران‌شناسی فرانسه، ص ۴۱-۴۳؛ فرنیغدادگی (۱۳۸۰)، بندۀ‌شن، ترجمه مهرداد بهار، تهران: توسع، ص ۱۴۰؛ نامه‌ی تنسر به

«ملوک الطوایف» را پادشاهانی غاصب و نتیجه‌ی توطئه‌ی اسکندر برای نابودی یکپارچگی ایرانشهر می‌دید. ازین‌رو، تنسر در پاسخ خود به گشنسپ، که در چشم اردشیر خود یکی از ملوک الطوایف بود، می‌پذیرد که اردشیر «آتش‌ها از آتشکده‌ها» گرفت و «بکشت و نیست کرد»، اما می‌افزاید که این آتش‌ها «بی‌فرمان شاهان قدیم»، که احتمالاً از دیدگاه اردشیر همان هخامنشیان بودند و اردشیر خود را از تهمه‌ی آنها می‌انگاشت، به وجود آمدۀ‌اند و باید خاموش می‌شدند تا دوباره آتش‌ها به «موضع اوّل» گذاشته شوند. پیش از این، بویس یادآور شده است که این تکه از نامه‌ی تنسر، بی‌چون و چرا بازتاب دوره‌ی اردشیر بابکان است و هیچ‌گونه پیوندی با دوره‌ی خسرو انوشیروان ندارد.^۱

۷. تکه‌ی دیگری از نامه‌ی تنسر، پاسخ به سؤال گشنسپ درباره‌ی رواج یافتن شکنجه‌هایی همچون «پیلان»، «گاوان» و «درازگوش و درخت» در «درگاه شهنشاه» است. او می‌گوید اردشیر این شکنجه‌ها را «به فرمان دین کرد، تا هر که جادوئی کند، و راه زند، و در دین تأویله‌ای نامشروع نهد، مكافات یابد»، و البته اردشیر در آغاز کوشیده بود بدون خشونت و خونریزی و با بردباری و مهربانی، آنها را به راه راست آورد، اما دانست که برای «صلاح عالم» تنها چاره‌ی کار، رواج این شکنجه‌ها بوده است.^۲ در کوشش برای تاریخ‌گذاری نامه‌ی تنسر، منطقی‌تر خواهد بود که رواج یافتن شکنجه‌های سخت را ویژه‌ی دوره‌ی اردشیر بدانیم که دوره‌ی جهان‌گشایی و آگنده از خشونت و خونریزی و شاید رواج شکنجه‌های سخت بود. خود اردشیر هم البته چندان پروای خونریزی و نابودی دشمنان خود را نداشت و خشونت او در نابودی پارتیان و پادشاهان محلی ایران نه تنها در

گشنسپ، ص ۴۹-۴۵؛ ابوحنیفه دینوری (۱۳۷۱)، *أخبار الطوال*، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران: نی، ص ۶۴؛ تاریخ طبری، ج ۲، ص ۴۹۴-۴۹۳؛ تاریخ پیامبران و شاهان، ص ۴۱-۳۹؛ تاریخ بلعمی، ص ۴۹۱؛ شاهنامه‌ی کهن: پارسی تاریخ غرر السیر، ص ۲۶۲؛ تجارب الأمم، ج ۱، ص ۱۱۷؛ انزابی نژاد، رضا و یحیی کلاتنتری (به کوشش)، (۱۳۷۳)، *تجارب الأمم فی أخبار ملوك العرب و العجم*، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، ص ۱۶۹-۱۶۸؛ گردیزی (۱۳۴۷)، *زین الأخبار*، تصحیح عبدالحی حبیبی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، ص ۱۷؛ محمد تقی بهار (به کوشش)، (۱۳۸۳)، *مجمل التواریخ و القصص*، تهران: دنیای کتاب، ص ۵۸-۵۶.

1. *The Letter of Tansar*, pp. 16-17.

2. تاریخ طبرستان، ص ۲۶-۲۵؛ نامه‌ی تنسر به گشنسپ، ص ۶۹-۶۸.

نامه‌ی تنسر، بلکه در دیگر گزارش‌های تاریخی هم آشکارا بازتاب یافته است.^۱ از سوی دیگر، چنان‌که کریستنسن می‌گوید، در دوره‌ی خسرو انشیروان عدالت و انسانیت روشنایی بیشتری یافته بود، و او خود در دادگری، نیک‌رفتاری با مردم و محترم شمردن حقوق انسانی آنها و برداری در عقاید دینی آوازه‌ی زیادی داشت و اگرچه در پادشاهی او، قوانین بی‌چون و چرا و عادلانه اجرا می‌شدند، اما مجازات‌ها متعادل‌تر شده بود.^۲

۸. گشنیسپ ناخشنود شده بود که چرا اردشیر «منهیان و جواسیس برگماشت بر اهل ممالک، مردم جمله ازین هراسان‌اند، و مُتحیر شدند.» تنسر به او پاسخ می‌دهد که چون «عیون و منهی» یا جاسوسان و خبرچینان اردشیر، «مصلح و مُطیع و نقی و امین و عالم و دین و زاهد در دنیا» می‌باشند، پس آگاهی‌های دروغ و نادرست به پادشاه نخواهند داد و آنها بی‌که گناهکار نیستند، نباید از جاسوسان و خبرچینان اردشیر در ترس باشند. تنسر با اشاره به «وصیت» اردشیر، از زبان او می‌گوید «جهالت پادشاه و بی‌خبر بودن از احوال مردم» همچون «دری است از فساد» و از این‌رو، پادشاه باید آگاه و بیدار باشد تا آسیبی به شاهنشاهی وارد نشود. با وجود این، پادشاه می‌بایست همواره سخنان «معتمدان و امناء و صلحاء» را بشنود، نه سخن آنها بی‌که «نامعتمد و بی‌تفت» باشند، چرا که اگر آگاهی‌های دروغ به گوش پادشاه رسانند، «نه رعیت و زیرستان آمن و آسوده باشند»، و نه پادشاهان «از طاعت و خدمت آنان تمتّعی و وثوقی» خواهند داشت، و اگر چنین شود، پادشاهی «زود انقلاب پذیرد، و پادشاه به عجز رأی و ضعف قوت» آوازه خواهد یافت.^۳ این «وصیت» اردشیر، احتمالاً اشاره به کتاب «عهد اردشیر» است و چنان‌که ابن‌نديم می‌گويد در سده‌ی سوم هجری به دست ابوالحسن (یا ابوالحسن) احمد بن یحيی بن جابر بلاذری از پهلوی (= فارسی میانه) به عربی ترجمه شده است.^۴ این وصیت‌نامه‌ی سیاسی یا عهد،

۱. برای نمونه نک: تاریخ بلعمی، ص ۶۱۹-۶۱۶؛ مجله‌ی التواریخ و القصص، ص ۶۱-۶۰.

۲. نک: وضع ملت و دولت و دربار در دوره‌ی شاهنشاهی ساسانیان، ص ۹۵-۱۰۳؛ ایران در زمان ساسانیان، ص ۴۲۰-۴۰۳.

۳. تاریخ طبرستان، ص ۲۷؛ نامه‌ی تنسر به گشنیسپ، ص ۷۱-۷۲.

۴. ابن‌نديم (۱۳۸۱)، الفهرست، ترجمه محمدرضا تجدّد، تهران: اساطیر با همکاری مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها، ص ۱۲۶-۱۲۵.

مجموعه‌ای از پند و اندرزهای اردشیر درباره‌ی آیین‌ها و سنت‌های شهریاری همچون رفتار و گفتار پادشاه، یگانگی دین و پادشاهی، چگونگی گزینش ولی‌عهد و... به شاپور و پادشاهان ایرانی آینده‌ی ایران است.^۱ اگرچه این بخش از «وصیت» (= عهد) اردشیر که در نامه‌ی تنسر آمده است در هیچکدام از ترجمه‌های عربی بازمانده‌ی «عهد اردشیر» وجود ندارد، اما در پاره‌ای گزارش‌های تاریخی دوره‌ی اسلامی، به خوبی علاقه‌مندی اردشیر به سودجستن از جاسوسان و خبرچینان بازتاب یافته است. جاخط گزارش می‌دهد که در همه‌ی جهان هیچ شهریاری همتای اردشیر باشکان نخواهد بود، چرا که او از همه‌ی رخدادهای شاهنشاهی خود آگاه بوده است، چنان‌که با مدد می‌دانست در شب گذشته از خوب و بد چه رخ داده است، و شامگاه آگاه بود که آن روز مردمان چه کرده‌اند. او از کارهای کوچک و بزرگ مردم آگاهی داشت و به آنها می‌گفت که شب و روز خود را چگونه گذرانده‌اند. از این‌رو، مردم عقیده داشتند که شب‌ها فرشته‌ای از آسمان فرود می‌آید و آنچه مردم انجام داده‌اند، برای پادشاه بازمی‌گوید. جاخط خود می‌گوید که این همه آگاهی‌ها، نتیجه‌ی بیداری اندیشه و کوشش اردشیر در سامان بخشیدن به شاهنشاهی ساسانیان بوده است، چه او می‌خواست از همه چیز و همه کس آگاه باشد.^۲ این گزارش آشکار می‌گردد که چگونه مردم و بهویژه بزرگان و اشراف ایرانی، سنگینی پاییدن‌های پنهانی جاسوسان اردشیر را حسّ می‌کرده‌اند و چنان‌که گشتبه به تنسر یادآور شده بود، مردم همگی در ترس و شکفت‌زده بوده‌اند. اردشیر حتی به جانشینان خود اندرز داده بود که اگر می‌خواهند از سوی مردم ستایش شوند، باید جاسوسانی بر خویشن گمارند تا بتوانند منش خود را پاکیزه گردانند و از زشتی‌های خود بیشتر از مردم آگاه شوند،^۳ و گفته

۱. برای آگاهی‌های بیشتر درباره‌ی عهد اردشیر، نک: عهد اردشیر، ص ۳۱-۶۱؛ تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، ص ۲۱۸-۲۱۵؛ ایران در زمان ساسانیان، ص ۹۸-۷۷؛ مریم میراحمدی (۱۳۹۰)، تاریخ تحولات ایران‌شناسی (پژوهشی در تاریخ و فرهنگ ایران در دوران باستان)، تهران: طهوری، ص ۳۴۱-۳۲۸؛ محمد محمدی‌ملایری (۱۳۸۰)، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ج ۴: زبان فارسی همچون مایه و مددکاری برای زبان عربی در نخستین قرن‌های اسلامی، تهران: توس، ص ۲۹۰-۲۸۷.

۲. تاج: آیین کشورداری در ایران و اسلام، ص ۲۲۰-۲۱۹.

۳. عهد اردشیر، ص ۸۲.

می‌شود که اردشیر دو جوان هوشمند را گماشته بود تا در میهمانی‌های شبانه‌اش، آنچه را که او در هنگام میگساری و مستی می‌گوید در دفتری بنویسند و با مداد که پادشاه بار می‌داد آنها نوشته‌های خود را برای او بازمی‌خوانند.^۱

۹. یک سؤال گشنیسپ این بود که چرا اردشیر «مال توانگران و تجّار» را به زور ستانده است؟ تنسر یادآور می‌گردد که آنها مردمانی «لیام و گناهکار» بوده‌اند، که دارایی خود را «به ریا و لوم و دناءت» و «نه از وجه شرعی» به دست آورده‌اند، و شاه باید به سود «عامه‌ی خلائق» دارایی این توانگران را بگیرد و «در دین» چنین کاری را «اصلی است، و در رأی وجهی روشن». از سوی دیگر، اردشیر از توانگران و تجّار واقعی به زور چیزی را نگرفته است و آنها خود «به طوع و رغبت و خدمت» برای او هدیه آورده‌اند.^۲ این گله‌مندی گشنیسپ درباره‌ی به زور ستاندن دارایی‌های «توانگران و تجّار» چندان شگفتی‌آور نیست و خود تنسر هم آن را پذیرفته است و تنها یادآور می‌شود که چون آنها مردمانی «لیام و گناهکار» بوده‌اند و دارایی خود را شرعی و قانونی به دست نیاورده‌اند، پادشاه حق دارد که دارایی‌های آنها را بگیرد. احتمالاً در روزهایی هم که اردشیر درگیر نبردهای سخت با پادشاهان محلی استان‌های گوناگون ایرانشهر بود، گنجینه‌ها و دارایی‌های آن شاهک‌ها یا «ملوک الطوایف» به چنگ او می‌افتد،^۳ و پاره‌ای از «توانگران و تجّار» شهرها و روستاهای دارایی‌های خود را به سود خزانه‌ی پادشاه تازه‌ی پارس از دست می‌داده‌اند. البته شاید پاره‌ای از توانگران و بازرگانان و بزرگان هم برای به دست آوردن هم‌دلی و دوستی اردشیر، «به طوع و رغبت» از ثروت و دارایی خود برای او هدیه آورده باشند. چنان‌که در روزهای پیش از جنگ اردشیر و اردوان، «چند مرد از مردمان پارس که از اردوان مُستُنگر (= گله‌مند/ آزرده‌دل) بودند، ایشان هیر (= مال و دارایی) و

۱. تاج: آیین کشورداری در ایران و اسلام، ص ۹۵.

۲. تاریخ طبرستان، ص ۲۷-۲۸؛ نامه‌ی تنسر به گشنیسپ، ص ۷۲-۷۳.

۳. کارنامه‌ی اردشیر بابکان، ص ۵۳-۵۵، ۷۷-۸۷، ۴۹، ۴۷؛ تاریخ طبری، ج ۲، ص ۵۸۲-۵۸۳؛ تاریخ بلعمی، ص ۱۴؛ ابوالقاسم فردوسی (۱۳۹۳)، شاهنامه، به کوشش جلال خالقی مطلق و محمود امیدسالار، تهران: مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، ج ۶، ص ۱۸۸، ۱۶۹.

خواسته و تن خویش پیش اردشیر داشته و یگانگی و فرمانبرداری پیدائینیدند.^۱ یکی از بزرگان اصفهانی هم که از دست اردوان گریخته بود با همه سپاه و دارایی‌های خود به اردشیر پیوست^۲ و هنگامی که اردشیر برای نابودی «کرم خُدای هفتان بوخت» چاره می‌اندیشید دو برادر پارسا به او گفتند که «ما به تن و جان و هیْر و خواسته و زن و فرزند، یَزیده‌ی شما بَغَانِیان ایرانشهر، بباید سپردن، بسپاریم».^۳

پژوهندگانی که در لابه‌لای نامه‌ی تسر در جستجوی یافتن نشانه‌هایی از آشوب مزدکیان و ردپای خسرو انوشیروان برای ساختگی نشان دادن این نامه هستند، نادیده گرفته‌اند که شُعار مهم مزدک، توزیع عادلانه‌ی دارایی‌ها با ستاندن از توانگران و بخشیدن به تنگستان بود، و اگر این نامه، ساخته‌ی تبلیغاتی خسرو انوشیروان، دشمن بزرگ مزدکیان بود، نمی‌بایست این سخن بدعت‌آسود که شاه می‌تواند دارایی‌های «توانگران و تجّار» را به سود «عامه‌ی خلائق» – یا همان تنگستان و بینوایان بگیرد – در این نامه‌ی ساختگی می‌آمد. گذشته از این، منابع تاریخی هم گزارش نمی‌دهند که خسرو انوشیروان در اصلاحات گسترده‌ی سیاسی، اجتماعی، اداری و مالیاتی خود برای سامان بخشیدن به شاهنشاهی ساسانیان و زدودن نشانه‌های آشوب مزدکیان و به‌ویژه در اصلاحات مالیاتی و تغییر در شیوه‌ی مالیات‌گیری و قوانین مالیاتی،^۴ فرمان داده باشد تا دارایی‌های «توانگران و تجّار» به سود «عامه‌ی خلائق» از آنها ستانده شوند.

۱. کارنامه‌ی اردشیر پاپکان، صص ۴۵-۴۲.

۲. همان، ص ۴۵.

۳. همان، ص ۷۵-۷۳.

۴. درباره‌ی این اصلاحات خسرو انوشیروان، به‌طورکلی نک: ایران در زمان ساسانیان، ص ۴۹۵-۴۸۴؛ فراتس آنهایم و روت استیل(۱۳۸۲)، تاریخ اقتصاد دولت ساسانی، ترجمه هوشنگ صادقی، تهران: علمی و فرهنگی، ص ۱۶۶-۱۵۵، ۱۵۵-۱۳۷؛ ریچارد نلسون فرای(۱۳۷۳)، «تاریخ سیاسی ایران در دوره‌ی ساسانیان»، تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی (ج ۲ - قسمت اول)، پژوهش دانشگاه کیمبریج، گرداورنده احسان یارشاطر، ترجمه حسن انشه، تهران: امیرکبیر، صص ۲۵۲-۲۵۱؛ Z. Rubin, (1995), "The reforms of Khusrō Anūshirwān," *The Byzantine and Early Islamic Near East: States, Resources and Armies*, vol. III, ed. A. Cameron, Princeton, pp. 227-297.

۱۰. تنسر در پاسخ به سؤال گشنیسپ درباره‌ی «بزم و رزم و صلح و حرب شاهنشاه» می‌گوید: «زمین چهار قسمت دارد، یک جزو زمین تُرک میان مغارِب هند تا مشارق روم، و جزو دوم میان روم و قبْط و ببری، و جزو سوم سیاهان از برابر تا هند، و جزو چهارم این زمین، که منسوبست به پارس، و لقب بلادِ الخاضعين، میان جوی بلخ تا آخر بلاد آذربایگان و آرمَنیه‌ی فارس و فرات و خاک عرب تا عمان و مکران، و از آنجا تا کابل و طخارستان، و این جزو چهارم، برگزیده‌ی زمین است، و از دیگر زمینها به مُنْزلت سر و ناف و کوهان و شکم.» سپس او در تفسیر گفته‌ی خود با اشاره به بزرگی و توانمندی و شکوه شهریاری ایرانیان در روزگاران کهن و یادکرد ویژگی‌های نیک و ستوده‌ی سرزمین ایران و هنرها و شایستگی مردم و فرمانروایان ایرانی و برتر بودن آنها از ترک‌ها و هندی‌ها و رومی‌ها، برای گشنیسپ بازمی‌گوید، که ایران بهترین و گزیده‌ترین بخش جهان است و ایرانیان و فرمانروایان ایرانی در نژاد، آزادگی، دلیری، زیرکی، هنر، دانش، دادگری، مهریانی و زیبایی، بهترین مردمان جهان و از نعمت‌های روی زمین، برخوردارتر از دیگرانند.^۱ کریستنسن می‌گوید، اشاره‌ی جغرافیابی به گستره‌ی شاهنشاهی ساسانیان از «جوی بلخ تا آخر بلاد آذربایگان و آرمَنیه‌ی فارس و فرات و خاک عرب تا عمان و مکران، و از آنجا تا کابل و طخارستان» و آمدن نام ترک‌ها در چند جای نامه‌ی تنسر، نشان می‌دهد که این نامه را در دوره‌ی خسرو انوشیروان و پس از پیروزی‌های او در شرق ایران و تاراندن هپتالیان و پیش از گشودن یمن، یعنی بین سالهای ۵۵۷ تا ۵۷۰ م. ساخته و پرداخته‌اند.^۲ آگاه هستیم که در دوره‌ی اردشیر باکان ترک‌ها هنوز فرسنگ‌ها از مرزهای ایران دور بودند و برای ایرانیان چیزی به نام «زمین تُرک» ناشناخته بود. ترک‌ها تنها در دوره‌ی خسرو انوشیروان و پس از نابودی هپتالیان به دست ایرانیان و ترک‌ها بود که همسایه‌ی

۱. تاریخ طبرستان، ص ۳۶-۳۷؛ نامه‌ی تنسر به گشنیسپ، ص ۸۹-۹۱؛ جلال خالقی مطلق، «چند یادداشت بر مقاله‌ی ایران در گذشت روزگاران»، سخن‌های دیرینه؛ مجموعه مقاله درباره‌ی فردوسی و شاهنامه، به کوشش علی دهباشی، تهران: افکار، ۱۳۸۸، ص ۲۱۷-۲۱۳.

۲. ایران در زمان ساسانیان، ص ۱۰۵؛ وضع ملت و دولت و دربار در دوره‌ی شاهنشاهی ساسانیان، ص ۱۶۷-۱۳۸.

دیوار به دیوار ایران شدند. با شکست هپتالیان، سرزمین‌های شمال جیحون - شاش، فرغانه، سمرقند و کش و بخارا - به چنگ ترک‌ها افتاد و ایرانیان هم سرزمین‌های جنوبی این رودخانه - طخارستان، زابلستان و کابلستان و چغانیان - را به دست آوردند.^۱ البته می‌توانیم اشاره‌ی تنسر به گستره‌ی جغرافیایی ایران و آمدن نام ترک‌ها را از افزوده‌های سده‌ی ششم به نامه‌ی تنسر بینگاریم، اما این‌که با چنین نشانه‌های کوچکی همه‌ی نامه‌ی تنسر را از ساخته‌های دوره‌ی خسرو انشیروان بداییم، هرگز پذیرفتی نخواهد بود. تنسر در گفتاری دیگر می‌گوید اردشیر آنهایی را که فرمانبردار او شوند و «خرج» فرستند، در پناه خود می‌گیرد و «بعد ازین همگی رأی بران موقوفست که به غَزو روم، و لجاج با آن قوم، مشغول شود، و تا کینه‌ی دara بازخواهد از اسکندریان، و خزاین و بیت‌المال معمور نکند، و از سبّیٰ ذَرَارِ ایشان، شهرها که اسکندر از فارس خراب کرد، آبادان نکند، نخواهد آرمید، و بر ایشان الترام خراج فرماید، چنانکه همیشه به پادشاهان ما دادند از زمین قِبط و سوریه، که در زمین عیرانیون غلبه کرده بودند به عهد قدیم، چون بُختُنصر آنجا شد، و ایشان را قَهر کرد، برای آنکه هوائی بد، و آبی ناموفق، و بیماریهای مُزمِن بود، از مردم ما کسی را آنجا نگذاشت، و آن ناحیت را به مَلِك روم سپرد، و به خراج قناعت کرد و تا عهد کسری انشیروان برین قرار بماند». ^۲ کینه‌ی دara بازجستان از اسکندریان، سیاست و اندیشه‌ی همیشگی اردشیر بابکان بود و پژواک آن در نامه‌ی تنسر برای تاریخ گذاری این نامه به دوره‌ی خود اردشیر بابکان اهمیت دارد. رومی‌ها گزارش می‌دهند که اردشیر آرزوی پس گرفتن همه‌ی سرزمین‌های ایرانی پیش از دوره‌ی اسکندر را داشت و از دیدگاه او همه‌ی سرزمین‌هایی که این سوی دریای اژه و رو به روی اروپا و دریای مرمره گستردۀ بودند، سرزمین‌هایی ایرانی و مرده‌یگ نیاکان او بودند و چون پیش از اسکندر و

۱. نک: ایران در زمان ساسانیان، ص ۴۹۵-۴۹۶؛ «تاریخ سیاسی ایران در دوره‌ی ساسانیان»، ص ۲۵۴؛ ا. د.

۲. بیوار (۱۳۷۳)، «تاریخ مشرق ایران»، تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان (ج ۳ - قسمت اول)، پژوهش دانشگاه کیمبریج، گردآورنده احسان یارشاطر، ترجمه حسن انشو، تهران: امیرکبیر، ص ۳۱۰-۳۰۹.

۳. تاریخ طبرستان، ص ۳۸-۳۷؛ نامه‌ی تنسر به گشنیس، ص ۹۲-۹۱.

از روزگار کوروش، همه‌ی این سرزمین‌ها تا مرز ایونیه و کاریه از آن ساتراپ‌های ایرانی بوده‌اند، پس روم باید همه‌ی آنها را به ایرانیان واگذارد.^۱ گذشته از نامه‌ی تنسر و گزارش‌های رومی، در دیگر گزارش‌های شرقی هم دشمنی اردشیر با اسکندر و کینه‌اش از ملوک الطوایف که همچون نتیجه‌ی توطئه‌ی اسکندر برای نابودی ایران شناخته می‌شدند و اندیشه‌ی اردشیر برای احیا شاهنشاهی ایرانی پیش از اسکندر آشکارا بازتاب یافته است.^۲ این گزارش‌های همسو با گفته‌ی تنسر درباره‌ی اندیشه‌ی اردشیر بابکان برای جنگ با رومی‌ها، همگی گواه این هستند که هسته‌ی اولیه‌ی این گزارش، به راستی در سده‌ی سوم میلادی نوشته شده و سپس در دوره‌های بعد، چیزهایی به آن افزوده‌اند. یکی از این افزوده‌ها، آمدن نام «کسری انشیروان» در نامه‌ای است که نویسنده‌اش خود را هیربد هیربدان اردشیر بابکان می‌خواند. از دیدگاه کریستنسن نباید این را اشتباه یکی از مترجمان نامه‌ی تنسر بینگاریم و احتمالاً آن را نویسنده‌ی متن پهلوی نامه در دوره‌ی خود خسرو انشیروان، همچون یک جمله‌ی معتبرده در نامه گجانیده است،^۳ اما دارمستر که نامه‌ی تنسر را از دوره‌ی اردشیر بابکان می‌شناخت، می‌گوید احتمالاً این جمله از عبدالله بن مُقفع یا بهرام بن خورزاد بوده است چون پس از «عهد کسری انشیروان»، نوه‌ی او خسرو پرویز یکچند سرزمین «قِبْط و سوریه» را از امپراتوری روم به چنگ آورد.^۴

۱۱. گشنیسپ خود را خویشاوند اردشیر و از تخمه‌ی «اردشیر بن اسفندیار» خوانده بود و احتمالاً با چنین اشاره‌ای می‌کوشید خود را همپایه‌ی بنیانگذار شاهنشاهی ساسانیان و شایسته‌ی شهریاری بخواند، اما تنسر با ستایش شیوه‌ی شهریاری اردشیر که جهان

۱. انگلبرت وینتر و بناهه دیگناس(۱۳۸۶)، روم و ایران دو قدرت جهانی در کشاکش و همزیستی، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، ص ۴۵-۴۳؛ علیرضا شاپورشہبازی(۱۳۸۱)، «جنگهای اردشیر پاپکان و رومیان»، مجله‌ی باستان‌شناسی و تاریخ، س ۱۷، ش ۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۱، ص ۳۴.

۲. نک: کارنامه‌ی اردشیر بابکان، ص ۲۷، ۳؛ تاریخ طبری، ج ۲، ص ۵۸۰؛ تاریخ بلعمی، ص ۶۱۰.

۳. آرتور امانوئل کریستنسن(۱۳۵۰)، کارنامه‌ی شاهان در روایات ایران باستان، ترجمه باقر امیرخانی و بهمن سرکارانی، تبریز: دانشگاه تبریز، ص ۶۸.

۴. نک: نامه‌ی تنسر به گشنیسپ، ص ۲۱۲.

هیچ‌گاه شهریاری راستین چون او ندیده بود و ویژگی‌ها و دستاوردهای او در نایبودی دشمنان و آبادانی ایران، از گشنیسپ می‌خواهد بیدرنگ به درگاه اردشیر آید و فرمانبردار شود. ابن‌اسفندیار در پایان ترجمه‌ی خود، یادآور می‌شود که «چون جشنیف، شاه طبرستان، نبیته‌ی تنسر بخواند، به خدمت اردشیر بن بابک شد، و تخت و تاج تسلیم کرد»، و اردشیر هم با ستودن این شهریار فرمانبردار هنگامی که «عزیمت روم مصمم کرد، او را بازگردانید، و طبرستان و سایر بلاد فرشاذگر بدو ارزانی داشت...»^۱ در این گفتار از نامه‌ی تنسر هم هیچ نشانه‌ای از کوشش آگاهانه‌ی خسرو انشیروان در ساختن و پرداختن گفتگویی دروغین بین تنسر و گشنیسپ دیده نمی‌شود و آشکارا می‌توان پژواکی از رخدادهای دوره‌ی اردشیر بابکان را دید. این‌که چگونه یک پادشاه محلی نیرومند در کرانه‌های دریای مازندران، نمی‌خواهد فرمانبردار یک پادشاه نوخاسته‌ی پارسی شود.

نتیجه

درباره‌ی تاریخ‌گذاری نامه‌ی تنسر به گشنیسپ، به‌طورکلی دو دیدگاه ویژه و کاملاً شناخته‌شده وجود دارد؛ یکی این‌که تاریخ نامه‌ی تنسر، به خود دوره‌ی اردشیر بابکان بازمی‌گردد و از این‌رو، آنچه در این نامه می‌خوانیم، به‌راستی رخدادهای دوره‌ی اردشیر بابکان را بازگو می‌کند؛ اما در دوره‌ی خسرو انشیروان و سپس در هنگام ترجمه‌ی نامه‌ی تنسر به عربی، پاره‌ای آگاهی‌ها و گفتارهای تازه به این نامه افزوده شده است. دیدگاه دوّم این‌که، نامه‌ی تنسر را بسیار آگاهانه و سنجیده، در دوره‌ی خسرو انشیروان و برای مشروعیت دادن به آیین‌ها و قوانین و نهادهای تازه‌ای که خود او به‌وجود آورده بود، ساخته و پرداخته‌اند تا اندیشه‌ها و نوآوری‌ها و تغییراتی که در این نامه دیده می‌شوند، پدیده‌ای کهن و از روزگار اردشیر بابکان شناخته شوند.

در این پژوهش، از لایه‌ای پاره‌ای آگاهی‌ها و اشاره‌ها در خود نامه‌ی تنسر و دیگر گزارش‌های تاریخی، چند استدلال و نشانه‌ی تازه برای درستی دیدگاه نخست درباره‌ی

۱. تاریخ طبرستان، ص ۳۸-۴۱؛ نامه‌ی تنسر به گشنیسپ، ص ۹۷-۹۲.

چند نکته‌ی تازه درباره‌ی تاریخ‌گذاری نامه‌ی تنسر به گشنسپ ۴۹

تاریخ‌گذاری نامه‌ی تنسر آورده‌ایم. همچنین در بازخوانی پاره‌ای از بخش‌های نامه‌ی تنسر که آنها را از افزوده‌های سده‌ی ششم شناخته‌اند، نتیجه گرفته‌ایم که اینها تکه‌هایی واقعی از متن اولیه‌ی نامه‌ی تنسر و بازتابِ رخدادهای دوره‌ی اردشیر بابکان بوده‌اند و هیچ‌گونه ارزش و اهمیّت تبلیغاتی برای دوره‌ی خسرو انوشیروان و مشروعیت دادن به اصلاحات و نوآوری‌های او – چنان‌که پاره‌ای پژوهندگان پنداشته‌اند – ندارند.

فهرست منابع و مأخذ

- ابن اسفندیار کاتب، بهاءالدین محمد بن حسن (۱۳۸۹)، *تاریخ طبرستان*، ج ۱: از ابتدای بنیاد طبرستان تا استیلای آزادیار، تصحیح عباس اقبال، به کوشش محمد رمضانی، تهران: اساطیر.
- ابن بلخی (۱۳۶۳)، *فارسنامه*، به کوشش گای لیسترانج و رینولد آلن نیکلسون، تهران: دنیای کتاب.
- ابن ندیم، محمد بن اسحاق (۱۳۸۱)، *الفهرست*، ترجمه محمد رضا تجدید، تهران: اساطیر با همکاری مرکز بین المللی گفتگوی تمدن‌ها.
- ارد اوپر/ف‌نامه (۱۳۸۲)، متن پهلوی، حرف‌نویسی، آوانویسی، ترجمه متن پهلوی، واژه‌نامه، ترجمه و تحقیق: ژاله آموزگار، تهران: معین - انجمن ایران‌شناسی فرانسه،
- اکبرزاده، داریوش و محمود طاووسی (۱۳۸۴)، *کتبیه‌های فارسی میانه* (پهلوی ساسانی)، تهران: نقش هستی.
- آنتهایم، فرانس و روت استنیل (۱۳۸۲)، *تاریخ اقتصاد دولت ساسانی*، ترجمه هوشنگ صادقی، تهران: علمی و فرهنگی.
- آموزگار ژاله، «ازدواج‌های اساطیری و آینین ازدواج در ایران باستان»، زبان، فرهنگ و اسطوره (مجموعه مقالات)، تهران: معین، ۱۳۸۶، ص ۲۰۰-۲۸۸.
- ———، «زن در خانواده‌ی ایران باستان»، زبان، فرهنگ و اسطوره (مجموعه مقالات)، تهران: معین، ۱۳۸۶، ص ۲۷۸-۲۸۷.
- انزابی‌نژاد، رضا و یحیی کلانتری (به کوشش)، (۱۳۷۳)، *تجارب‌لامم فی اخبار ملوك العرب والجم*، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
- بعلی، ابوعلی محمد بن محمد (۱۳۸۵)، *تاریخ باعمی*، تصحیح محمد تقی بهار، به کوشش محمد پروین گنابادی، تهران: زوار.
- بهار، محمد تقی (به کوشش) (۱۳۸۳)، *مجمل التواریخ و القصص*، تهران: دنیای کتاب.
- بیرونی، ابوریحان، (۱۳۶۲)، *تحقيق مالله‌ندر من مقوله*، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- بیوار، ا. د. (۱۳۷۳)، «تاریخ مشرق ایران»، *تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان* (جلد سوم - قسمت اول)، پژوهش دانشگاه کیمیریج، گردآورنده احسان یارشاстр، ترجمه حسن انشاد، تهران: امیرکبیر، ص ۲۷۶-۲۱۷.
- پریخانیان، گنورگیونا اناهیت پریخانیان (۱۳۷۷)، «جامعه و قانون ایرانی»، *تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان* (جلد سوم - قسمت دوم)، پژوهش دانشگاه کیمیریج، گردآورنده احسان یارشاстр، ترجمه حسن انشاد، تهران: امیرکبیر، ص ۶۹-۱۱.
- پیگولوسکایا، نینورتا (۱۳۷۷)، *شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان*، ترجمه عنایت‌الله رضا،

تهران: علمی و فرهنگی.

- تاوادية، جهانگیر(۱۳۸۳)، زبان و ادبیات پهلوی (فارسی میانه)، ترجمه س. نجم‌آبادی، تهران: دانشگاه تهران.

- تفضلی، احمد(۱۳۷۶)، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، به کوشش ژاله آموزگار، تهران: سخن.

- شعالی مرغی، حسین بن محمد(۱۳۷۲)، شاهنامه‌ی کهن: پارسی تاریخ غرر السیر، ترجمه سید محمد روحانی، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

- جاحظ، ابو عثمان عمرو بن بحر(۱۳۸۶)، تاج: آیین کشورداری در ایران و اسلام، ترجمه حبیب‌الله نوبخت، تهران: آشیانه‌ی کتاب.

- جلیلیان، شهرام، «شاه‌گزینی در دوره‌ی ساسانیان: فرآیند شاه‌گزینی در نامه‌ی تنسر به گشنیپ»، تاریخ ایران: فصلنامه‌ی علمی - پژوهشی (پژوهشنامه‌ی علوم انسانی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی)، ش ۵/۵، ۱۳۸۷، ص ۱۱۵-۸۹.

- حمزه‌ی اصفهانی، حسن(۱۳۴۶)، تاریخ پیامبران و شاهان، ترجمه جعفر شعار، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

- خالقی مطلق، جلال(۱۳۸۸)، «چند یادداشت بر مقاله‌ی ایران در گذشت روزگاران» سخن‌های دیرینه؛ مجموعه مقاله درباره‌ی فردوسی و شاهنامه، به کوشش علی دهباشی، تهران: افکار، ص ۲۲۷-۲۰۹.

- دینکرد چهارم(۱۳۹۳)، آوانویسی، ترجمه، واژه‌نامه، تدوین‌کنندگان پیشین: آذرفرنیغ پسر فرزاد، آذرباد پسر امید، پژوهش: مریم رضایی، ذیرنظر: سعید عریان، تهران: علمی.

- دینکرد هفتم(۱۳۸۹)، تدوین‌کنندگان پیشین: آذرفرنیغ پسر فرزاد، آذرباد پسر امید، تصحیح متن، آوانویسی، نگارش فارسی، واژه‌نامه و یادداشت‌ها از محمد تقی راشدمحلّ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- دینوری، ابوحنیفه احمد بن داود(۱۳۷۱)، اخبار الطوال، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران: نی.

- راشدمحلّ، محمد تقی(۱۳۸۰)، /وستا، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

- شاپورشهبازی، علیرضا(۱۳۴۸)، «ترجمه‌ی انگلیسی نامه‌ی تنسر»، راهنمای کتاب، س ۱۲، ش ۹-۱۰، ص ۵۷۶-۵۷۶.

- شاپورشهبازی، علیرضا، «جنگهای اردشیر پاپکان و رومیان»، مجله‌ی باستان‌شناسی و تاریخ، س ۱۷، ش ۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۱، ص ۳۷-۳۴.

- شکی، منصور(۱۳۷۲)، «درست‌دینان»، معارف، دوره‌ی ۱۰، ش ۱، فروردین - تیر ۱۳۷۲، ص ۲۸۵۳.

- شهرستان‌های ایرانشهر(۱۳۸۸)، نوشتهدای به زبان فارسی میانه درباره‌ی تاریخ، حمامه و جغرافیای باستانی ایران، با آوانویسی، ترجمه فارسی و یادداشت‌ها از تورج دریابی، ترجمه شهرام جلیلیان، تهران: توس.

- طبری(۱۳۵۲)، تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوك، ج ۲، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- عهد/ردشیر(۱۳۴۸)، پژوهنده عربی: احسان عباس، ترجمه سید محمدعلی امام شوشتاری، تهران: انجمن آثار ملی.
- فرای، ریچارد نلسون(۱۳۷۳)، «تاریخ سیاسی ایران در دوره‌ی ساسانیان»، تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی (ج ۳ - قسمت اول)، پژوهش دانشگاه کیمبریج، گردآورنده احسان یارساطر، ترجمه حسن انشه، تهران: امیرکبیر، ص ۲۷۶-۲۱۷.
- فردوسی، ابوالقاسم(۱۳۹۳)، شاهنامه، به کوشش جلال خالقی مطلق و محمود امیدسالار، تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، دفتر ششم.
- فرنبغدادگی (۱۳۸۰)، بندۂشن، ترجمه مهرداد بهار، تهران: توس.
- کارنامه‌ی اردشیر باکان(۱۳۷۸)، با متن پهلوی، آوانویسی، ترجمه‌ی فارسی و واژه‌نامه، ترجمه بهرام فرهوشی، تهران: دانشگاه تهران.
- کتاب پنجم دینکرد، (۱۳۸۶)، آوانویسی، ترجمه، تعلیقات واژه‌نامه، متن پهلوی، پژوهش: زاله آموزگار و احمد تقاضی، تهران: معین.
- کتاب سوم دین کرد(۱۳۸۱)، تدوین کنندگان پیشین: آذر فرنبغ پسر فرخزاد، آذرباد پسر امید، آراستاری، آوانویسی، یادداشت‌ها و ترجمه از فریدون فضیلت، تهران: فرهنگ دهخدا.
- کریستنسن، آرتور امانوئل(۱۳۷۴)، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران: دنیای کتاب.
- کریستنسن، آرتور امانوئل(۱۳۷۴)، وضع ملت و دولت و دریار در دوره‌ی شاهنشاهی ساسانیان، ترجمه مجتبی مینوی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- کولسنيکف، آ. ای(۱۳۸۹)، ایران در آستانه‌ی سقوط ساسانیان، ترجمه محمدرفیق یحیایی، تهران: کندوکاو.
- گردیزی، عبدالحی الضحاک ابن محمود(۱۳۴۷)، زین الاخبار، تصحیح عبدالحی حبیبی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- لوکونین، ولادیمیر گریگورویچ(۱۳۷۲)، تمدن ایران ساسانی، ترجمه عنایت الله رضا، تهران: علمی و فرهنگی.
- محمدی ملایری، محمد(۱۳۸۰)، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ج ۴: زبان فارسی همچون مایه و مددکاری برای زبان عربی در نخستین قرن‌های اسلامی، تهران: توس.
- مسعودی، علی بن حسین(۱۳۶۵)، التنبیه و الاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: علمی و فرهنگی.
- ———— (۱۳۸۲)، مُرْوِجُ الذَّهَبِ وَ مَعَادِنِ الْجَوَهْرِ، ج ۲، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: علمی و فرهنگی.

چند نکته‌ی تازه درباره‌ی تاریخ‌گذاری نامه‌ی تنسر به گشنیسپ ۵۳

- مسکویه‌رازی، ابوعلی احمد بن محمد(۱۳۶۹)، *تجارب الامم*، ج ۱، ترجمه ابوالقاسم امامی، تهران: سروش.
- مشکور، محمدجواد(۱۳۲۵)، *گفتاری درباره‌ی دینکرد*، تهران: بی‌نا.
- مظاہری، علی‌اکبر(۱۳۷۷)، *خانواده‌ی ایرانی در دوران پیش از اسلام*، ترجمه عبدالله توکل، تهران: قطره.
- مقدسی، مطهر بن طاهر(۱۳۴۹)، *آفرینش و تاریخ*، ج ۳، ترجمه محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- میراحمدی، مریم(۱۳۹۰)، *تاریخ تحولات ایران‌شناسی* (پژوهشی در تاریخ و فرهنگ ایران در دوران باستان)، تهران: طهوری.
- نامه‌ی تنسر به گشنیسپ(۱۳۵۴)، *تصحیح مجتبی مینوی، با همکاری محمد اسماعیل رضوانی*، تهران: خوارزمی.
- نصرالهزاده، سیروس(۱۳۸۴)، *نام تبارشناسی ساسانیان از آغاز تا هرمز دوم*، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
- نصرالهزاده، سیروس(۱۳۸۵)، *کتبیه‌های پهلوی کازرون*، تهران: کازرونیه.
- ویدن گرن، گنو(۱۳۷۷)، *دین‌های ایران*، ترجمه منوچهر فرهنگ، تهران: آگاهان ایده.
- وینتر، انگلبرت و بناهه دیگناس(۱۳۸۶)، *روم و ایران دو قدرت جهانی در کشاورزی و همزیستی*، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران: فرزان روز.
- یارشاطر، احسان(۱۳۷۷)، «آین مزدکی»، *تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان* (ج ۳—قسمت دوم)، پژوهش دانشگاه کیمبریج، گردآورنده احسان یارشاطر، ترجمه حسن انشو، تهران: امیرکبیر، ص ۴۴۷-۴۸۳.

منابع لاتین

- Bailery,H.w, (1943), Zoroastrian problems in the Ninth Century books, Oxford.
- Boyce, Mary, (1968), *The letter of Tansar*, Roma: Istituto Italiano per il Medio Oriente.
- Darmesteter, James, (1894), "Lettre de Tansar au roi de Tabaristan", *Journal Asitique*, series IX 3, pp.1 85250502555.
- Dhabar, B.N, (1909), *sad dar nasr and sad dar Bundahisha*, Bombay.
- Rubin, Z, (1995), "The reforms of Khusro Anūshirwān", *The Byzantine and Early Islamic Near East: states, Resources and Armies*, vol, III, ed. A. Cameron, Princeton, pp. 227-297.
- Shaki, Mansour, (1981), "Dēnkard Account of the History of the Zoroastrian Scriptures", *Archiv Orientalni* 49, pp. 114-125.
- Wiesehöfer, Josef, (1989), "Ardašī I, i. History", *Encyclopedia Iranica*, Edited by Ehsan Yarshater, Routledge & Kegan Paul, London, Boston and Henly, Vol. II, PP.371-376.