

کتاب ماه

علوم اجتماعی ۱۴

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و
نقد و بررسی کتاب

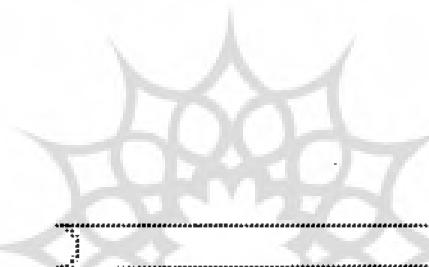
صاحب امتیاز:
خانه کتاب ایران
مدیر مسئول:
احمد صدیق جامعی

نقد و نظری بر کتاب:

«شاهنامه فردوسی و فلسفه تاریخ ایران»

● عصاد افروغ

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت: درس

یکی از کتابهایی که اخیراً وارد بازار نشر شده، کتاب «شاهنامه فردوسی و فلسفه تاریخ ایران» است. این کتاب به رغم برداشت نادرست نویسنده مبنی بر مبانیت اسلام با هویت ملی (ص ۷۹...) و نیز به رغم مضمون ایرانی‌گرایی نسبی آن، حاکی از نگاه باریک‌بین نویسنده محترم به فرهنگ این زاد و بوم است. این کتاب حاوی یک دیباچه نظری و شش فصل است که به دلیل اهمیت موضوع تنها به مروری بر دیباچه نظری و فصلهای اول، دوم، پنجم و ششم کتاب بسته می‌گنند. واما فصلهای این کتاب عبارت است از:

فصل اول: خودآگاهی ایرانی و پیدایش شاهنامه

فصل دوم: شالوده‌های فرهنگی شاهنامه

فصل سوم: فلسفه شاهنامه، یا داستان تحقق مینوهای فرهنگی ایران

فصل چهارم: جستارهای بنیادی گاهانی در شاهنامه

فصل پنجم: ریشه‌های شکست

فصل ششم: بهره سخن، کدام فلسفه تاریخ

مهم ترین بخش این کتاب، دیباچه نظری است، در این بخش سه بحث محوری و کلیدی (الف) آگاهی و خودآگاهی تاریخی، (ب) فلسفه تاریخ و (ج) آگاهی و خودآگاهی حمامی موردن بحث قرار می‌گیرد. نویسنده در ذیل محور اول، به محتوای عمیقاً سیاسی - فرهنگی حمامه ملی اشاره می‌کند و اضافه می‌کند که حمامه ملی تنها هنگام کوشش یک قوم برای تشکیل ملت و یا هنگام اسیب دیدن و تجزیه شدید روح و مظاهر ملی پدیدار می‌شود و به شکل‌گیری و یا تشکیل مجدد ارگانیزم واحدی به نام جامعه ملی یاری می‌رساند. تمام تلاش نویسنده این است که حمامه ملی را والاترین جلوه خودآگاهی تاریخی و بنابراین، گونه‌ای

■ نویسنده: مرتفعی ثاقب‌فر
■ ناشر: قطره - معین

کتاب ماه علوم اجتماعی ماهنامه‌ای است که باهدف اطلاع رسانی در زمینه کتاب و مسائل نشر و کمک به ارتباط خلاق بین پدیدآورندگان، ناشران، کتابداران و سایر فعالان عرصه نشر و فرهنگ کشور از مسوی خانه کتاب ایران انتشار می‌یابد.
هر ماه فهرست کامل انتشارات ماه پیشین که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتشار یافته است و در نظام اطلاع رسانی خانه کتاب ایران وارد شده‌اند بر اساس نظام رسیدگی دهدزی دیوبی از آن می‌شود.
شناخت کتابها تا حد امکان - حداقل کتابهای چاپ اول - با خلاصه‌ای از کتاب همراه است. در بایان این بخش نمایه‌ها تیز آورده شده است.
مسئولیت نقد و ارزیابی کتاب و مسائل کتاب بر عده نویسنده‌گان است و به همچ وجه به متزله نظر رسمی خانه کتاب نیست.

سر دیبر:

سعید معیدفر

دیر بخش نقد و بررسی:

سیدعلیرضا دربندی

بخش فهرست و خلاصه کتاب:

مدیریت اطلاع رسانی و خدمات

رايانه‌اي:

ليتوگرافی:

برتوشمن

چاپ و صحافی:

مؤسسه چاپ الهادی

نشانی: تهران خیابان انقلاب بین مبار

فلسطین شماره ۱۱۷۸

صد و سوی پنجم ۱۳۱۴۵۳۱

تلفن: ۶۴۱۵۴۶۹

فلسفه تاریخ یک ملت معرفی کند. ثاقب فر با استفاده از اندیشه هگل در خصوص آگاهی، مادی شدن آگاهی و خودآگاهی تاریخی و مفهوم محوری روح یا ایده مطلق هگل می‌نویسد: در واقع، آنچه در جامعه انسانی و تاریخ آدمی وجود دارد- از نهادهای اجتماعی و فرهنگی گرفته تا نهادهای سیاسی، از خانواده گرفته تا دین و دولت- همان تحقق روح یا آگاهی مادی شده است. لیکن، آشکارترین تجلی روح در گستره تاریخ، همانا روح قومی است. بدین‌گونه، هر قوم یا ملتی، روحی ویژه دارد که پرتوی از آن روح کلی است. در حقیقت، وجه امتیاز روح هر قوم از اقوام دیگر، تصورات آن قوم از خویشتن و نیز سطحی بودن یا عمیق بودن درک آن از روح است. وی با تأسی به هگل که هنر، دین و فلسفه تاریخ را در الاترین پایه خودآگاهی روح، هنر و دین و فلسفه تاریخ قرار می‌دهد، اضافه می‌کند که فراگرد پیوسته آگاهی و خودآگاهی هر قوم، همان فلسفه تاریخ آن قوم است، همان‌گونه که در پنهانه گستردگی‌تر جهانی، فراگرد آگاهی و خودآگاهی آدمی، همان فلسفه تاریخ آدمی است و اضافه می‌کند که اگر این گفته هگل درست باشد که «وجه امتیاز روح هر قوم از اقوام دیگر، تصورات آن قوم از خویشتن است»، قطعاً افسانه‌ها و حماسه‌ها درباره تصورات هر قوم از خویشتن خویش، جیزه‌ای زیادی برای گفتن دارند.

نویسنده در ذیل محور دوم، فلسفه تاریخ را بررسی اندیشه‌گرانه تاریخ و کارکرد آن را کشف منطقی یا خرد تاریخ می‌داند. به اعتقاد ایشان، به جز تحصل گرایان مغرب‌زمین که برای حرکت تاریخ، خرد و منطقی نمی‌شناسند و آن را جز به تصادف و امنی بینندن، سراسر فیلسوفان تاریخ در این اندیشه که خرد یا علت یا علتهایی ویژه بر جهان فرمانرواست، با یکدیگر همسازند. نتیجه سخن آنکه، هر آگاهی و اندیشه‌ای تعیین‌کننده و راستابخش شکل و درونه و چیزی و کیستی موضوع خویش است. هر قوم یا ملتی چیزی نیست جز آنکه خود از خویشتن در انگاره خویش دارد و جز گلوبی که می‌کوشد تا به آن دست یابد. و این گلورادر هر زمان، افسانه‌ها، دینها، فلسفه‌ها و به طور کلی جهان‌بینی‌های آن قوم تعیین می‌کند. هر فرهنگی با جهان‌بینی ویژه خویش در واقع داشته و ندانسته فلسفه تاریخی دارد که از دریچه آن نه تنها به جهان‌کنونی و آینده، بلکه حتی به تاریخ گذشته خود می‌نگرد. فلسفه تاریخ جز خویش طرحی منطقی و خردمندانه برای جهان چیزی نیست.

همان‌گونه که اسطوره یا افسانه، همان جهان‌بینی و طرح منطقی فرهنگهای کهن و آغازین برای تبیین رویدادهای گیتی و زندگی اجتماعی آنهاست و دین مرحله‌ای پیشرفتی‌تر از این تبیین به شمار می‌رود، حماسه نیز همچون فلسفه تاریخ اقوام است که به جای تدوین شدن از سوی یک فیلسوف، از سوی تمام جامعه به شکل روایتها و افسانه‌ها، آینه‌تہ تمامنمای همان طرح منطقی نمایش و تبیین تاریخ گذشته قوم و سکوی پرشی برای چیرگی بر واقعیت تلحظ موجود و دست‌یافتن به مینوهای قوم در آینده است. افسانه و دین، اندیشه‌های مینوی و ایزدی و جهان‌شناسی یک قوم است و حماسه نگرشی نازنده و بالاندۀ و گزافه‌آمیز به گذشته قوم و مینوهای آن و رنجهای قوم برای تحقق آن مینوهاست. حماسه

▪ شاید بتوان گفت که در شاهنامه فردوسی، هیچ پیشامد بزرگ و حتی کوچک سیاسی نیست که همراه با خویش، آگاهی و خودآگاهی ایرانی را بیدار نسازد. خصلت بارز این خودآگاهی که در تمام دوره‌های تاریخی نمود بارز دارد، باور به پیکار با نیروهای بد و زیان‌بخش است.

▪ حماسه می‌خواهد منطق و علت تاریخ پیشین قوم را باید و چونان طرح و برنامه‌ای برای تاریخ آینده قوم، آن را پیش نهاد.

می‌خواهد منطق و علت تاریخ پیشین قوم را باید، بیان کند و چونان طرح و برنامه‌ای برای تاریخ آینده قوم، آن را پیش نهاد. اسطوره و دین دستمایه‌های حماسه را فراهم می‌سازند و حماسه ملی، تحقق آنها و بیویژه یادآور چگونگی تحقق آنهاست.

نویسنده در ذیل محور سوم، یعنی آگاهی و خودآگاهی حماسه معتقد است که حماسه جنبه‌ای جمعی دارد و قهرمان حماسه همواره به فراخور آرمان دوره خویش نمودار و معرف شور و سودای جمعی انسانی است. وی ویژگی‌های برجسته حماسه را به شرح زیر معرفی می‌کند:

۱. اثری هنری است؛
۲. از آرمانهای جمعی سخن می‌گوید؛
۳. باز تابندۀ هدفها و آرمانهای قوم است؛
۴. گونه‌ای تاریخ است؛
۵. تاریخی آرمانی است؛
۶. عرسشار از گزافه و شگفتی است؛
۷. آگاهی‌ای آگاهی جامعه به غایات و منافع و اصول خویش است؛
۸. حماسه دارای یگانگی و کلیتی همسان فلسفه تاریخ است؛
۹. حماسه با شور و شیدایی و احساس به گذشته، حال و آینده قوم می‌نگردد؛
۱۰. از واقعیت و عینیت دور نیست؛
۱۱. ایزار بازیابی یگانگی درونی قومی است؛
۱۲. تجلی روح خودآگاه قومی است؛
۱۳. مهم‌ترین ایزار رستاخیز روحی و افزایش پایداری فرهنگی است؛

نویسنده محترم دوران پیدایش حمامه فردوسی را دوران پیدایش آزاداندیشی و گسترش ژرف فلسفه، دانش و هنر می‌داند که شاید تنها دوره نو زایی اروپا و نیز سده‌های هفدهم تا نوزدهم آن دیوار را از لحاظ رشد آزاداندیشه و دانش بتوان با آن سنجید. آنچنان که می‌توان این دوران را برآستی دوره ذرین آزاداندیشه و هنر در تاریخ ایران دانست.

در فصل دوم به اهمیت حمامه آگاهانه ملی برای ساخت یا بازسازی جهان‌بینی ملی اشاره کرده و اضافه می‌کند که کاری را که امروز «فلسفه تاریخ» برای شکل‌گیری ایدئولوژیها انجام می‌دهد، همان است که در گذشته، اسطوره برای دین و سپس حمامه ملی، بتویه باشکل آگاهانه آن، برای تشکیل یا «بازسازی» جهان‌بینی ملی انجام می‌داده است.

در فصل پنجم به ریشه‌های شکست ساسانیان در برابر اعراب مسلمان می‌پردازد و در کل به دو علت عمده اشاره می‌کند؛ یکی نایاوریهای دینی جامعه و بی‌ایمانی نسبت به دستگاه فرمانتروایی و آینهای این که تحقق زمینی آینهای دینی بوده‌اند و دیگری ایمان به باورهای خرافی هزاره‌ای، یعنی باوری که شکست جامعه ساسانی و دین زرتشت را در پایان هزاره نخست ژایش زرتشت پیش‌بینی می‌کرد و ناگزیر می‌انگاشت. در خصوص نایاوریهای دینی دو انگیزه درونی و بیرونی یعنی کثرویهای دینی و رخدنه آزاداندیشه‌های دینی بیگانه مؤثر بوده است. به اعتقاد نویسنده، دینی که هدف آن نبرد با بدان و از میان بردن بدی بوده است و از بنیاد فلسفه آفرینش آدمی را پیکار با بدی و یاری به خداوند در این پیکار می‌داند، چگونه می‌تواند باور داشته باشد که با هر کس می‌باشد دوست بود و با هیچ کس دشمنی نورزید؟ چگونه می‌توان چنین آزاداندیشه‌ای را که آمیزه‌ای است از باور داشتهای زروانی و عیسوی و بودایی، با آزاداندیشه بنیادی دین زرتشت سازگار نمود؟

در فصل پایانی تحت عنوان «بهره سخن، کدام فلسفه تاریخ؟» به شرح فلسفه تاریخ پیشنهادی شاهنامه می‌پردازد. به نظر نویسنده محترم دو فلسفه تاریخ را می‌توان از شاهنامه بیرون کشید: فلسفه تاریخ اوتستی و فلسفه تاریخ ایرجی.

در ذیل فلسفه تاریخ اوتستی اظهار می‌دارد که هدف افرینش انسان همانا یاری رساندن به اهورامزدا در پیکار با اهربیمن است تا تخم نیستی و بدی از گیتی برآفت و هستی و نیکی به جاودانگی رسد. پس وظیفه انسان در گیتی مبارزه با پلیدی و تمام مظاهر آن از طریق نیکی است و معنای نیکی نیز در نهایت چیزی جز کار شادمانه و همراه با راستی (یعنی وظیفه‌شناسی) و یاری به ایجادنی جهان نیست. تنها از طریق نیکی، زیستن در این جهان و تکامل بخشیدن به آن است که سرانجام تضاد میان گیتی و مینو، جهان مادی و معنوی از میان بر من خیزد و گیتی و مینو یگانه می‌شود و به سخن دیگر، بهشت پدیدار می‌گردد.

در ذیل فلسفه تاریخ ایرجی به اسطوره تقسیم جهان بین سه برادر سلم، تور و ایرج اشاره می‌کند. سلم دارای فرهنگی منطقی و مادی به معنای یونانی و غربی، نیز نیکی باز و حسابگر و جاه خواه و آزمند است. تور یا تورج دارای فرهنگی عشیره‌ای، تراجمگر، ساده‌دلانه، تندخوبانه، جنگجو و دلاورانه است و ایرج نیمات منش صوفیانه و

نویسنده محترم در فصل اول با اشاره به توانایی شاهنامه در پرکردن خلاً بین حمامه و فلسفه تاریخ، اظهار می‌دارد علاوه بر آنکه پدیدامدن شاهنامه و انگیزه‌های پیدایی آن، مهمترین نشانه خودآگاهی ایرانی است، ما در درون شاهنامه، یعنی در داستانها و رویدادهای تاریخی آن نیز چلوه‌اشکاری از خودآگاهی ایرانی را باز می‌یابیم. شاید بتوان گفت که در شاهنامه فردوسی، هیچ پیشامد بزرگ و حتی کوچک سیاسی نیست که همراه با خویش، آگاهی و خودآگاهی ایرانی را بیدار نسازد. خصلت بارز این خودآگاهی نیز که در تمام دوره‌های تاریخی نمود بارز دارد، باور به پیکار با نیروهای بد و زیان بخش است. حافظه اجتماعی ایرانی پیوسته بدیهای دشمن و رسالت خویش را به یاد می‌آورد، نیرو می‌گیرد و به نبرد با بدی می‌شتابد تا داد و قانون ایزدی دوباره بر جهان فرمانروگردد و در این راه نیز پشت بر پیاری و راهنمایی خداوند دارد.

ثاقب فر علاوه بر اشاره به شاهنامه که چهار سده پس از نابودی ساسانیان تنظیم و تدوین گردیده است به یکی دیگر از حمامه‌های پیش از دوران ساسانیان که انگیزه پیدایی یکسانی با شاهنامه داشته است، اشاره می‌کند و آن یادگار زریزان است. یادگار زریزان به اعتقاد همه پژوهندگان به دوره اشکانی تعلق دارد و این دوره‌ای است که ایران به علت یورش اسکندر، یگانگی سیاسی خود را تا مدتی از دست می‌دهد و از آین رو حمامه‌سرایی باشستگی تازه‌ای می‌یابد و اوج می‌گیرد. خاستگاه بنیادی بخش پهلوانی شاهنامه، بتویه بخش کیانیان، حمامه‌های همین دوره است که در زمان ساسانیان تدوین و تنظیم شده است و سپس در اختیار حمامه‌سرای بزرگ ایران یعنی فردوسی قرار گرفته است.

مؤلف همچنین به دیگر عنصر اساسی هویت ایرانی، یعنی باور به تلقیق دین و سیاست یا به تعبیر ایشان یگانگی دینی و یگانگی فرمانتروایی یا یگانگی روحانی و جسمانی اشاره کرده و می‌نویسد: ایران، یکی دو سده پس از یورش اسکندر مقدونی کمابیش به رهایی سیاسی دست می‌یابد. اما تنها هنگامی دوباره تبدیل به یک نیروی یگانه و جامعه یگانه باکیستی (هویت) یگانه می‌گردد که دارای جسم و روحی یگانه می‌شود، یعنی یگانگی سیاسی را همراه با یگانگی ایدئولوژیک خود باز می‌یابد و دارای فرمانتروایی و دینی یگانه می‌گردد به سخن دیگر، جامعه چیز دیگری نیست و مینوها و آرامان جامعه نیز تنها می‌تواند در یک جهان‌بینی یگانه، یعنی یک دین یگانه، گرد آید و جلوه نماید. فردوسی یگانگی فوق را به کونه زیر به رشته نظم در می‌آورد.

نه بی تخت شاهیست دینی به های
نه بی دین بود شهریاری به جای
دو دیباست یک در گور باقته
برآورده پیش خرد تافتنه
نه از پاچشا بی نیاز است دین
نه بی دین بود شاه را الغرین
چنین پاچبانان یکدیگرند
تو گویی که در زیر یک چاهرند
نه آن زین، نه این زان بود بی نیاز
دو ایاز دیدیمشان نیکه ساز

نیروگرفتن سرداران و پیشوایان دین (ب) اوضاع اقتصادی
نابسامان با وجود جنگهای پی در پی و افزایش باجها و خراجها (ج) استقرار نظام کاستی در جامعه (روحانیان، چنگاواران، بیهیان و توده‌های مردم) و پشتیبانی آینین رزتشت از آن و در نتیجه نایبودی همکاری متقابل بین اقسام مختلف و کاهش حس مسئولیت در برایران پادشاه و دادمانی همدستانی پیش از حد ملک و دین با قراحتی خاص و هدایتی این‌گرایی صرف در تمییز مؤمن از کافر. به علاوه، عوامل دینی اعتقادی و اجتماعی فوق تنهای ناظر به یک طرف قضیه یعنی آینین زرتشت، باورهای دینی مردم و اوضاع و احوال جامعه در پایان عهد ساسانیان است، اما طرف دیگر قضیه، اسلام و آموزه‌های آن است که نقش اساسی در تحول دینی ایرانیان ایفا کرده است. به جرأت می‌توان مدعی شد که علت پذیرش آسان اسلام در برابر امواج دینی غیرزرتست ماقبل آن، قربتها و شباهتهای بسیاری است که به طور خاصی بین آینین زرتشت و دین اسلام وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به یکتاپرستی، پیوند دین و سیاست، فلسفه تاریخ مبتنی بر نبرد حق با باطل و پیروزی نهایی حق بر باطل که در آینین زرتشت در قالب نبرد بین نیروهای اهورایی و نیروهای اهرمنی یا دوگانگی اخلاقی مطرح است، اعتقاد به منجی بشریت، اعتقاد به پل صراط (پل چینوت)، بریانی نماز در پنج نوبت و... اشاره کرد. قربات زیاد بین آینین زرتشت و دین اسلام از یکسو و تعالی اسلام از سوی دیگر فرضیه استحاله آینین زرتشت در دین اسلام را تقویت می‌کند.

به زودی، نقد دیگری بر این کتاب خواهیم داشت.

«سدییری»

جهان‌گریزانه نسبت به تاریخ و جهان و پلیدیهای آن است. به اعتقاد وی این ایرج و سرشت او و واکنش او در برابر رویدادها و بذكرهای برادران نژادی خویش است که سرتوشت پسین جامعه ایرانی را رقم می‌زند. الگوی زندگی ایرج و عقاید او سرچشمه اصلی تمام باورهای جهان‌گریزانه و صوفی‌منشانه می‌گردد که جای به جای از اندرزهای درون شاهنامه سر بر می‌کشد و نگرشی تازه نسبت به جهان در برابر فلسفه اوستایی مطرح می‌سازد. وجود دو گونه فلسفه یا نگرش به تاریخ در شاهنامه فردوسی، در واقع تجلی آشکار وجود دوگانگی و شفاق و شکافی در اندیشه ایرانی است. شکافی که چه بسا فردوسی کوشیده است در کنار اکثر اندیشمندان ایرانی طی بیش از ۱۴۰۰ سال، آن را از میان بردارد تا شاید وحدتی نوین و استوار پدید آورد.

نویسنده محترم در آخر کتاب عبارتی می‌آورد که قابل تأمل است. ایشان می‌نویسد: «پرسش نوین این است که آیا اکنون و طی دهه‌های اخیر، یکبار دیگر ایران پس از هزار سال در معرض گزینش دوباره‌ای میان فلسفه اوستایی و فلسفه ایرجی قرار نگرفته است؟» با توجه به مطلبی که ایشان در ابتدای کتاب به آن اشاره می‌کند که این کتاب در سال ۱۶۴۳ ماده چاپ بوده است، اما چاپ آن تا سال ۷۷ به تأخیر افتاده است، معلوم نیست که در چه حال و هوایی نویسنده این سوال را مطرح کرده است. اگر منتظر ایشان دهه اول انقلاب است که اوج بازگشت به فلسفه تاریخ اوستایی یعنی یاری رساندن به خداوند متعال در نبرد با بدان برای استقرارداد و قانون ایزدی در جهان است و اگر منتظر دهه انقلاب است که به انسانی نمی‌توان اهمیت سوال ایشان را انکار نمود در این دهه ما با جریات و نوساناتی روی رو هستیم که بیانگر فاصله گیری نسبی از هویت تاریخی و فلسفه تاریخ اوستایی است که امید است با شروع دهه سوم و بارقه‌های امیدی که با طرح هویت ملی؛ هویت دینی و هویت تاریخی در کشور زده شده است، یکبار دیگر شاهد تجلی خودآگاهی قوم ایرانی در قالب بازگشت به خویشن تن تاریخی و فلسفه تاریخ اوستایی که بحق قربات زیادی با فلسفه تاریخ اسلامی دارد باشیم.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که دو موضوع «محوری این کتاب قابل تأمل و بحث بیشتر است، یکی وجود مفهوم ایرانی» و «خداآگاهی ایرانی و روح قومی آن است که انشاء الله در معرفی و نقد کتاب «کشت قومی و هویت ملی ایرانیان»، نوشه دکتر ضیاء صدر به تفصیل به آن خواهیم پرداخت و دیگر ریشه‌های شکست ساسانیان در برابر مسلمانان است. نویسنده محترم به دو عامل کلی ناباوریهای دینی ناشی از گزرویهای دینی و رخنه اندیشه‌های دینی بیگانه و ایمان به باورهای خرافی هزارهای اشاره می‌کند که تقریباً به گونه‌ای دیگر توسط سایر مورخان و ایران‌شناسان نامن از جمله ریچارد فرای به آن اشاره شده است. وی نیز دو عامل اساسی شکست ساسانیان را انحطاط دین زرتشت و توجه صرف به اعمال و رسوم و نه اعتقاد و اندیشه و انتشار عقايد بدینانه روانیه در این دوران می‌داند. اما نایاب علل شکست را تنها منحصر به عوامل دینی و اعتقادی دانست و از عوامل اجتماعی دیگر غافل شد. از جمله: (الف) فرسودگی و اشتفتگی حکومت در پایان سلطنت ساسانیان و ضعف حکومت مرگزی و