

سیر تحول بن‌مایه‌های یک اسطوره کهن

فیروزه قندهاری

مربی دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران

تاریخ وصول: ۸۴/۳/۲۵

تاریخ تأیید نهایی: ۸۴/۵/۴

چکیده

استوره، از دیدگاه پدیدارشناسی، باوری دینی - آیینی است. روایت درباره ایردان یا ایزدگونه‌هایی است با قدرت‌های جسمانی و روحانی فوق طبیعی، که مردم آن را حقیقی پنداشتند. با تکاملی به متون کهن در ادیان گوناگون به روایت‌هایی اسطوره‌ای برمی‌خوریم که قهرمانان آنان گاه پیام‌آوران دینی الهی‌اند چون نوح و سلیمان و گاه شهریاری ایزدگونه چون جم اوستایی که موضوع این مقاله است. مقاله حاضر اسطوره جم (جمشید) را در دو بخش بررسی می‌کند؛ نخست جم از کهن‌ترین مستندات هند و ایرانی (وداها و گاهان) بازیابی شده و در بخش‌های گوناگون اوستا مورد بازنگری قرار می‌گیرد، سپس نکاتی درباره این شخصیت اسطوره‌ای که در آثار نویسنده‌گان سده‌های نخستین اسلامی آمده، بیان می‌شود تا تحول بن‌مایه‌های این روایت کهن در آقوال و تفاسیر روایانش در گذر زمان ملاحظه شود.

واژه‌های کلیدی: اسطوره، اوستا، متون کهن، متون اسلامی، بن‌مایه.

مقدمه

اسطوره، تجلیگاه اندیشه‌ها، رؤیاها و باورهای اولیه یک ملت است، پس باید برای درک بهتر روح والا و سرشت نیک ایرانی قدم به جهان اسطوره‌های دیرپای این سرزمین کهن نهاد. یکی از کهن‌ترین اسطوره‌های بشری که همچنان زنده و پویا مانده و از دیدگاهها و زوایای گوناگون قابل بررسی است، اسطوره جمشید است. دیرینگی اسطوره جمشید، ما را به هزاره دوم پیش از میلاد می‌برد. آنگاه که قوم کهن هند و اروپایی از سرزمین‌های سرد شمالی به دو سوی شرق و غرب جهان سرازیر شدند. دسته‌ای در سرزمین‌های اروپایی کنونی پراکنده شدند و دسته شرقی آن به کهن بوم‌های هند و ایران آمده و فرهنگ مشترکی را بنیان نهادند. فرهنگی که از بن‌مایه‌های اساطیر مشترک هند و ایران سامان می‌باید. اسطوره جمشید، به آن دوران باز می‌گردد و گواه آن، سرودهای ودایی و گاهان، قدیمی‌ترین منابع مستندی‌اند که از آن روزگار به یادگار مانده‌اند. پس بجاست قبل از آن که به بعد ایرانی اسطوره جمشید پردازیم، نگاهی اجمالی به منابع هندی باستان بیفکنیم.

بحث و بررسی

جم در هند

وداها قدیمی‌ترین اثر هندی به زبان سنسکریت شامل چهار کتاب است که قدیمی‌ترین آنان ریگ ودا، همردیف گاهان اوستاست. در آنجا است که از جم با نام يم Yam یاد می‌شود. او که با خواهر توأمان خود يمه Yama نخستین زوج آدمی و پدر و مادر همه مردم است موجودی است نامیرا که گرچه خدا نیست، ولی همسان خدایان است و به آدمیان زندگی دراز می‌بخشد. (ریگ‌ودا، دهم، فصل ۲، بند ۱۰)^۱ در بخش دیگری از ریگ ودا آمده که او شاه است و همراه با ورونه Varona آسمانی در معبد پنهانی آسمان جای دارد. به پارسایان در آسمان، جایگاه‌هایی درخشان می‌بخشد و وقت خود را به برگزاری جشن با آنان سپری می‌کند

۱- نقل از کتاب کریستین سن، نمونه‌های نخستین انسان، نخستین شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایران، ترجمه:

آل آمد؛ گار، احمد تقیلی، جلد دوم، نشر نو، تهران، ۱۳۶۸، ص. ۲۸۶.

سیر تحول بن‌مایه‌های یک اسطوره کهن ۳۵

(همان، فصل ۱۴، صص ۲۹۶-۲۹۲). اما هرچه پیش‌تر می‌رویم، تصویر بیم به عنوان خدای مرگ، با تصویر دیگر او به عنوان همنشین خدایان در هم می‌آمیزد. او که ابتدا قهرمانی نامیراست، به عنوان نخستین انسان میرا، ظاهر شده و شاه قلمرو مردگان می‌شود. اینجاست که بیم به عنوان خدای مرگ شخصیت شومی می‌یابد و شکوه او پایان می‌پذیرد. (همان، فصل ۱۳۵، ص ۲۹۷)

جم ایرانی

در گاهان، کهن‌ترین بخش اوستا که کلام خود زرتشت است، تنها یک بار، آن هم در قطعه‌ای که معنای آن کاملاً روشن نیست، از جم یاد می‌شود (همان، صص ۲۹۶-۲۹۴). این ابهام در معنای قطعه، موجب تفسیرهای گوناگونی شده است که خود جای بررسی دارد^۱، ولی آنچه که روشن است، وجود تنها نام جم در میان شاهان و قهرمانان باستانی در کهن‌ترین متن ایرانی، گاهان، است که نشان از اقتدار و اهمیت او دارد.

به جز گاهان سایر بخش‌های اوستا را اوستای متاخر می‌نامند که شامل بخشی از یستا، بیشت‌ها، وندیداد، ویسپرد، خرد اوستا و چند بخش دیگر است. اوستا مانند دیگر کتب دینی، به دور از اندیشه‌ها و باورهای پیشینیانش نیست. آن اندیشه‌ها که بازتابی از نیایش‌ها و آیین‌های دینی خدایان قدیم است، به همراه اسطوره‌های ایزدان و قهرمانان ایزدگونه با آموزه‌های زرتشت پیامبر در هم آمیخته و پایه‌های این دین را چنان استوار ساخته که هنوز هم پس از گذشت سه هزار سال و پیدایی ادیان الهی دیگر، همچنان به آرامی و روشنی به حیات

۱- برای اطلاع بیشتر از تفسیرهای گوناگون این قطعه مراجعه شود به:

الف: پورداوود، ابراهیم، گات‌ها، نشریه انجمن زردهشیان ایرانی، بمیثی، ۱۹۵۲ ص ۴۴. ترجمه شادروان پورداوود با ترجمه‌های استادان دارمستر، آندریاس، بارتلومه مشابه است. این ترجمه‌ها در کتاب کریستین سن، نمونه‌های نخستین انسان، نخستین شهریار در تاریخ انسانی ایران (مأخذ بالا) صفحات ۲۹۷ و ۲۹۸ موجود و قابل ارجاع است.

ب: روایات داراب هرمذدیار به اهتمام اون بالا، جلد ۱ ص ۲۵۹.

ج: گات‌ها سرودهای زردشت، ترجمه و تفسیر موبید فیروزآذر گشتب، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی فروهر، چاپ سوم، بهار ۱۳۸۳، صص ۴۹۰-۴۹۵.

د: گات‌ها سرودهای؛ زدشت، ترجمه و تفسیر دو فسی، عباس شاهنشاهی، (مدب)، صص ۷۷-۷۸.

خود ادامه می‌دهد.

در بخش یستانی اوستای متاخر، درباره جم چنین آمده است: جمشید^۱ پسر ویونگهان Vivanhan نخستین انسانی بود که گیاه مقدس هوم را فشرد و برای این کار این نیکبختی به او رسید که او را پسری زاده شود، جمشید، یم درخشن، دارنده رمه خوب، فرهمندترین در میان مردمی که به دنیا آمده‌اند، که نگاهی چون خورشید دارد، کسی که در شهریاری اش چهارپایان و مردم نامیرا، آب و گیاه ناخشکیدنی و خوردنی‌ها تمام نشدنی بودند. در دوران فرمانروایی او نه سرما بود نه گرما، نه پیری بود نه مرگ و نه رشك آفریده دیوان و این همه بود تا پیش از آن که به سخن ناراست پردازد، اما چون به سخن دروغ و ناراست^۲ پرداخت، فره^۳ به پیکر مرغی آشکارا از او بیرون شد و او درمانده و ناشاد و سرگردان در برابر دشمنی‌ها بر روی زمین پنهان شد. (رك. کریستین سن، ۱۳۶۸، ص ۲۹۸).

در بخش یشت‌ها، جمشید صد اسب نر، هزار گاو و ده هزار گوسفند برای ایزدان قربانی می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد که به او اقتدار دهنده‌تا او بتواند بر دیوان و ستمگران پیروز شود و برای آفریدگان مزدا، آسایش و نیکبختی را فراهم آورد. آنان نیز خواسته او را که نشار آورنده، نیایش کننده و از پارسایان است، می‌پذیرند. نام‌های ایزدان عبارتند از اردویسور آناهیتا، ایزد بانوی آب، درواسب، ایزد دارنده اسبان تندرست، ایزد وای یا باد و ارت، ایزد بانوی که نماد توانگری و بخشش است (پورداوود، ۲۵۳۶، ج ۱، آبان یشت بندهای ۲۵-۲۷ صص ۲۴۵-۲۴۷ درواسب یشت بندهای ۸-۱۱ صص ۳۷۹-۳۸۰) (پورداوود، ۲۵۳۶، ج ۲، فروردین یشت کرده ۲۹ بند ۱۳۰ ص ۱۲۰؛ رام یشت بندهای ۱۵-۱۷ ص ۱۴۸؛ ارت یشت بندهای ۲۸-۳۱ ص

۱- در اوستای متاخر است که برای اول بار جم با لقب شید - به معنای درخشنان آورده شده است.

۲- یکی از خصوصیات انشایی در بخش یشت‌ها وجود تکرار واژه‌ها و عبارات مهم است، که در اینجا نیز به علت اهمیت گفتن سخن دروغ و ناراست عبارت فوق سه بار در متن تکرار شده است. [برای عبارت اوستایی آن نک به:

Hans Reichelt, Avesta Reader: Texts, Notes,Glossory and Index, Walter De Gruyter and Berlin 1968, P. 32.]

۳- در آینین زرتشتی، فره نیرویی است آسمانی که هر انسانی آن را داراست، تا او را در انجام اعمال و وظایفش باری دهد. فرمانروایان، دارای فره مخصوص به خودند که چون ناسپاس شوند آن را از دست می‌دهند و دیگر

۱۹۹۳^۱ مضمون یشت‌های فوق کم و بیش مشابه‌اند، تنها در زامیاد یشت علاوه بر مضامین فوق، عاقبت کار جمشید را نیز بیان می‌کند که به علت اهمیت آن به اجمال ذکر می‌شود:

«فرة کیانی توانای مزدا آفریده بسیار ستوده نیرومند پرهنر، برتراز دیگر آفریدگان را می‌ستاییم که دیرزمانی جمشید دارنده رمة خوب را همراهی کرد، به طوری که بر زمین دارای هفت بخش، بر دیوان و مردمان، بر جادوگران و پریان، بر فرمانروایان ستمگر، بر کوی‌ها و کرب‌ها فرمانروایی کرد. [جم] از دیوان هم دارایی و هم سود، هم چربی و هم رمه، هم خشنودی و هم شهرت را برگرفت. در زمان او چهارپایان و مردمان نامیرا بودند و آب‌ها و گیاهان خشک‌نشدند. در دوران فرمانروایی او نه سرما بود و نه گرماء، نه پری و نه مرگ و نه رشک آفریده دیوان پیش از آن که دروغ گوید. پیش از آن که به سخن دروغ و ناراست بپردازد. اما چون به سخن دروغ و ناراست پرداخت، فره به پیکر مرغی آشکارا از او بیرون شد و او درمانده و ناشاد و سرگردان در برابر دشمنی‌ها بر روی زمین پنهان شد. نخستین فره گریخت، فره از جمشید گریخت، فره از جم و یونگهان به پیکر مرغ وارغه^۲ جدا شد. این فره را مهر دارنده چراگاه‌های فراخ، تیزگوش، دارای هزار هنر برگرفت، مهر، سرور همه کشورها را می‌ستاییم که اهورا مزدا او را فره‌مندترین ایزدان مینوی آفرید. چون فرة دوم گریخت، فره از جمشید گریخت. فره از جم و یونگهان به پیکر مرغ وارغه جدا شد. فریدون پسر خاندان آثویه^۳ آن را برگرفت، به طوری که پیروزمندترین مردمان پیروزمند به جز زردشت شد؛ همو که اژدھاک (azhidahak = ضحاک) سه پوزه سه سر شش چشم دارای هزار حیله را شکست داد. دروغ دیوی بسیار نیرومند که برای زندگان شریر است. بدکاری که او را اهربیمن بر ضد جهان مادی، برای نابودی جهان اشه آفرید. سومین فره گریخت، فره از جمشید گریخت. فره از جم و یونگهان به پیکر مرغ وارغه جدا شد، گرشاسب دلیر آن را گرفت به طوری که به سبب دلواری مردانه‌اش نیرومندترین مردان نیرومند، به جز زرتشت شد» (پورداود، ۲۵۳۶، ج ۲، زامیاد یشت بنده‌های ۴۶ و ۳۸، صص ۳۳۹ و ۳۳۷-۳۳۶^۴). در بند ۴۶ همین یشت آمده

۱- ترجمه کامل بنده‌های فوق در کتاب کریستین سن، (مأخذ قبل) صص ۳۰۰-۲۹۸ نیز قابل ارجاع است.

۲- Varanya همان پرنده شاهین یا باز است.

است که چون فره از جمشید گریخت ضحاک و سپیتور sapitur او را یافتند و با اره به دو نیمه‌اش کردند.

از دیگر بخش‌های اوستا که بسیار به موضوع جم پرداخته، وندیداد دو است که شامل بندهای ۱۹-۱ و ۴۳-۲۰ است که به علت طولانی بودن آن، تنها به نکات مهم و جدیدی که منابع قبلی به آن نپرداخته‌اند می‌پردازیم. مختصراً ترجمه بندهای ۱۹-۱ چنین است:^۱

«زردشت از اهورامزدا می‌پرسد: با چه کسی از مردمان نخستین بار هم‌سخنی کردی پیش از من که زردشم؟ به چه کسی دین اهورایی زردشتی را آموختی؟ آنگاه اورمزد گفت: به جم زیبای دارنده رمه خوب..... به او دین اهورایی زردشتی را آموختم. به او گفتم: آماده باش ای جم زیبا..... برای یاد گرفتن و مراقبت دین من. جم پاسخ داد: من آفریده نشده‌ام و آموخته نشده‌ام برای یاد گرفتن و مراقبت دین. آنگاه اورمزد پاسخ داد: اگر آماده نیستی برای یاد گرفتن و مراقبت دین من، پس جهان مرا فراخ کن، پس حامی، پاسدار. نگهبان جهان من باش. آنگاه جم پاسخ داد: من جهان تو را بیالام..... حامی و پاسدار و نگاهبان باشم. در فرمانروایی من، نه باد سرد باشد نه باد گرم، نه بیماری نه مرگ. آنگاه اهورامزدا به او دو افزار سپرده: حلقة زرین و تازیانه‌ای (سیخکی) زرنشان.^۲ و سیصد زمستان از شهریاری جم سپری شد. آنگاه زمین از چهارپایان؛ ستوران، مردمان، سگان، پرندگان و آتش‌های سرخ سوزان پر شد، آنگاه جم به سوی روشنی، در هنگام نیمروز، به سوی راه خورشید فرا رفت. زمین را با حلقة زرین به جنبش درآوردده، آن را با سیخک سفت. جم زمین را یک سوم پهن‌تر از آنچه که پیش تر بود، کرد. چهارپایان، ستوران و مردمان در آنجا اقامتگاهی یافتدند، بنابر میل خود [و در آنجا زیستند]. آنگونه که می‌خواستند».

داستان گستردن زمین به علت کم شدن جا برای مردمان و ستوران، دوبار دیگر بعد از هر سیصد زمستان اتفاق می‌افتد، هر بار یک سوم زمین گستردتر می‌شود و به این ترتیب نوبت سوم زمین سه سوم پهن‌تر از آنچه که پیش تر بود می‌شود. (کریستین سن، ۱۳۶۸، صص

۱- برای مراجعة به ترجمه کامل بندهای مذکور نک به مأخذ بالا صص ۳۰۱-۳۰۳.

۲- اوستایی واژه‌های حلقة زرین و تازیانه به ترتیب Suwra و astra است. نظرات مختلفی درباره ترجمه این دو واژه موجود است که برای توضیح بیشتر رجوع شود به پاورقی کتاب کریستین سن، مأخذ بالا، ص ۳۰۲ و یادداشت‌های مهرداد بهار، پژوهشی در اساطیر ایران، انتشارات طوس، ۱۳۶۲، صص ۱۷۸-۱۷۹.

.۳۰۱_۳۰۳

بندهای ۴۳-۲۰ همین بخش از /وستا به طور مفصل درباره آمدن زمستان‌های سهمگین و ساختن ور توسط جمشید به فرمان اهورامزدا است که بنابر اهمیت موضوع به طور مختصر به آن اشاره‌ای داریم.

اهورامزدا با ایزدان مینوی در ایرانویج انجمنی برپا کرد. جمشید دارنده رمه خوب نیز با بهترین مردم در ایرانویج انجمنی برپا کرد و این دو انجمن با هم شدند و اهورامزدا به جم گفت: که بر جهان مادی زمستان‌ها و سرمای سخت مرگ‌آور بتازند. فقط یک سوم چهارپایان از مرگ بگریزند. پس ای جم وری بساز تا مردم را مسکن باشد و چهارپایان را اصطبل، بدانجا تخمه چهارپایان، ستوران، مردم، سگان، پرندگان و آتش‌های سرخ سوزان را می‌بزی. بدانجا آب را جاری می‌کنی، مرغزارها برپا می‌کنی. خانه‌ها، ابیارها، دیوارهای محافظ، حصارها و باروهایی با دیوارهای بلند می‌سازی. آنجا تخمه همه مردان و همه زنان، تخمه همه گونه چهارپایان را که بر روی زمین بزرگترین، بهترین و زیباترین‌اند، تخمه گیاهانی را که بر روی زمین، بلندترین و خوشبوترین‌اند. تخمه خوردنی‌هایی را که بر روی زمین خوشمزه‌ترین و خوشبوترین‌اند، می‌بری. این تخمه‌ها را جفت جفت می‌کنی تا در آنجا زوال ناپذیر بمانند. در بخش پیشین آن جایگاه نه پل می‌سازی، در بخش میانی شش و در بخش پسین سه. به بخش پیشین از طریق پل‌ها هزار تخمه مردان و زنان را می‌بری، به بخش میانی ششصد و به بخش پسین سیصد. بخش‌های آن ور را با حلقة زرین نشان می‌کنی و در ور دری روشنایی بخش می‌سازی که از درون خود به خود روشنی می‌دهد و جم اندیشید: «چگونه من وری را که اهورامزدا به من گفت بسازم؟» سپس اهورامزدا به جم گفت: «ای جم زیبا پسر ویونگهان، زمین را به پاشنه‌ها بسپر و با دست‌ها خمیر کن، و جم آنچنان کرد. آنگاه جم ور را ساخت. بدانجا تخمه چهارپایان، ستوران، آدمیان، سگان، پرندگان و آتش‌های سرخ سوزان را همانطور که اورمزدا فرموده بود، برد. بدانجا آب را روان کرد. مرغزارها برپا کرد، خانه‌ها، ابیارها، دیواری محافظ، حصار و باروی بلند و پل‌ها بساخت. نورهای طبیعی (پایدار) و نورهای مصنوعی (ناپایدار) در ور جم ساخته، قرار گرفتند. و یک سال چون یک روز بنماید. این چنین هر چهل سال یکبار از هر جفت انسان و از چهارپایان جفتی زاده شود، نر و ماده و این مردم زیباترین

زندگی را در وری که جم ساخته است، دارند. مرغ کرشیپتر^۱ دین مزدایی را به ور برد و سرور و داور ایشان زردشت و پرسش اوروتنره urvatatnar باشند. (همان، صص ۶-۳۰۳-۳۰۳) آنچه در منابع پهلوی مانند پندesh، دینکرد، داستان دینیگ، مینوی خرد، گزیده‌های زاد اسپرم، روایات پهلوی، جاماسپ‌نامه و چند منبع دیگر درباره این اسطوره آمده است، بخشی مربوط است به آنچه که از منابع اوستایی کسب شده و بخشی نیز تفاسیر و مطالبی اند که نویسنده بر آن افزوده است. بنابراین با توجه به هدف این مقاله که بازیابی بن‌مایه‌های اوستایی این اسطوره کهن در ادبیات دوره اسلامی است، از ذکر مطالب موجود در کتب پهلوی گذشته^۲، اینکه به بررسی آنچه نویسنده‌گان دوره اسلامی درباره جم و کارکردهایش بیان داشته‌اند، می‌پردازیم.

جم در ادبیات دوره اسلامی

اسطورة جمشید در ادبیات دوره اسلامی نیز مقامی شامخ دارد. نویسنده‌گان این دوره اعم از عرب و عجم همچون فردوسی، خیام، بیرونی، حمزه اصفهانی، محمدبن جریر طبری، محمد بلخی، این قتیبه و بسیاری دیگر، جلوه‌های گوناگون این اسطوره را در نوشته‌هایشان بازتابانده‌اند. از آنجا که روایات اساطیری در جایگای خود طی قرون و اعصار، با اندیشه‌ها و باورهای آن زمان مردم در هم می‌آمیزند، پیرایه‌هایی برآن‌ها افزوده می‌شود که چون آن پیرایه‌ها را کنار زنیم بن‌مایه‌های کهن آنان روی می‌نماییم. با تطبیق اسطوره هند و ایرانی جمشید، با متون سده‌های آغازین اسلام، آن پیرایه‌های افزوده در این دوران را به بن‌مایه‌های کهن‌شان مربوط می‌سازیم.

در اسطوره اوستایی، جمشید به فرمان اورمزد وری می‌سازد که چون شهری است با خانه‌ها و پل‌ها و اصطبل‌هایی که در خود جای داده است؛ شهری که دیوارها و حصارهای آن با خشت و گچ و سنگ ساخته شده‌اند، پس بی‌دلیل نیست که نویسنده‌گان اسلامی، پدیدآمدن مصالح ساختمانی چون خشت و گچ و سیمان و بنیان پلی بر دجله که خرابه‌های آن تا مدت‌ها

1- karšiptar

۲- برای مطالعه منابع پهلوی این روایت، رجوع شود به کتاب کریستین سن، مأخذ قبلی، ص ۳۸۷-۳۱۱.

سیر تحول بن‌مایه‌های یک اسطوره کهن ۴۱

برجای بود (حمزة اصفهانی، ۱۳۴۶، صص ۳۲ و ۴۰). و بنای شهرهای همدان (ملک الشعراه بهار به تصحیح، ۱۳۱۸، ص ۵۲۱) تیسفون، اصطخر در فارس (المقدسی، ۱۳۷۴، ص ۸۱) بابل و طوس (گردیزی، ۱۳۴۷، ص ۴۲) و حتی ساختن گرماهه را به جمشید شاه نسبت می‌دهند (خیام، ۱۳۳۰، ص ۸).^۱

او که باید به فرمان اورمزد بهترین و زیباترین تخمه‌های مردان و ستوران، سکان، پرنده‌گان، گیاهان و آتش‌های سرخ سوزان را به «ور» برد، در متون دوره‌های بعد برپا دارندۀ آتش فرنیغ در آتشکده خوارزم می‌شود (شهرستانی، ۱۳۳۵، ص ۲۰۱ و مسعودی، ۱۳۴۴، ص ۶۰۴) و چون ستوران و سکان و پرنده‌گان را به «ور» هدایت می‌کند پس زبان آنان را می‌داند، اینجاست که از جمشید در متون اسلامی به عنوان شهریاری یاد می‌شود که زبان حیوانات را می‌داند (المقدسی، ۱۳۷۴، ص ۸۹) که این یکی از همگونی‌های این شهریار ایرانی با سلیمان سامی است.

جمشید که در دوران شهریاریش نه باد گرم باشد نه باد سرد، نه پیری و نه مرگ، تخمۀ همه گیاهان را که بر روی زمین بلندترین و زیباترین‌اند و تخمۀ همه خوردنی‌ها را که بر روی زمین خوشمزه‌ترین و خوشبوترین‌اند، به «ور» می‌برد. پس در گذر زمان بنیانگذار پزشکی می‌شود. ادویه و عطرهای خوشبو از گیاهان برگی گیرد، شراب می‌آفریند و ابزیشم و کتان می‌سازد و مردم را به رشن و بافت آن وا می‌دارد. (همان، ص ۱۲۱ و فردوسی، ۱۳۴۵، ج ۱، ص ۴۱) او سه بار زمین را می‌گستراند تا مردم و چهارپایان و دیگر آفریدگان اورمزدی را که بسیار گشته‌اند، در آن جای دهد. ازین روست که بنیان طبقات اجتماعی را نیز به او نسبت می‌دهند. در دوران طلایی شهریاری جم مردم در کمال آسایش بسر می‌برند و بر مبنای سروده ریگودا، او به مردم پارسا، جایگاه‌هایی درخشان در آسمان می‌بخشد و وقت خود را به برگزاری جشن با آنان سپری می‌کند. پس بیهوده نیست که نوروز، این بزرگترین جشن ایرانیان از کهن‌ترین روزگار تاکنون، به این شهریار ایزدگونه تعلق می‌گیرد. گرچه نویسنده‌گان دوره اسلامی توجیهات دیگری را برای انتساب این جشن به جمشید بیان داشته‌اند که در جای خود

۱- بیشتر منابع مربوط به بخش اسلامی از کتاب صدیقیان، مهین، *فرهنگ اساطیری - حمامی*، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران: ۱۳۷۵، اخذ گردیده است.

قابل تأمل است.

این چنین است که اسطوره جمشید اوستایی با پیرایه‌های گونه‌گون به زمان متأخر می‌رسد. پیرایه‌هایی که اصل و بن آن به همان اسطوره کهن جم هند و ایرانی باز می‌گردد. بررسی و تطبیق شخصیت جمشید، این پیش نمونه آرمانی همه شاهان، با همتایان او در اساطیر سایر ملل، چون پرومته یونانی، ازیریس مصری، یم هندی و سلیمان و نوح سامی، خود داستان دیگری است که مجالی دیگر می‌طلبد، ولی دراینجا تنها به ذکر این نکته بستنده می‌کنیم که آمیختگی شخصیت جمشید با پرومته یونانی و ازیریس مصری، شاید برای ما آنچنان ملموس نباشد که آمیختگی این شخصیت با سلیمان و نوح پیامبر، و این نیز امری است طبیعی، زیرا همواره روایات و اسطوره‌های فرهنگ‌های گوناگون چون برگردانه زمان می‌نشینند، با هم برخورد کرده و در هم می‌آمیزند و مردمان که راویان آنانند کارکردها و خویشکاریهای شخصیت‌های این روایات را با آیین‌ها و باورهای دیار خود به هم در می‌آمیزند تا به کلام خویش حقانیت بخشنند، و چنین است که در متون اسلامی شخصیت جم ایرانی با سلیمان و نوح سامی در هم می‌آمیزد.

نتیجه‌گیری

با بررسی تطبیقی اسطوره جمشید، این شهریار ایزدگونه در سرودهای ودایی و گاهانی، کتب اوستایی و پهلوی و منابع اسلامی این نتیجه حاصل است که جمشید در اسطوره خود شخصیتی است سه بعدی. او که دارنده فرۀ ایزدی است، گرچه نامیرا نیست، ولی عمری دراز دارد. با دو افزار ایزدی زمین را می‌گستراند تا آفریدگان اورمزدی را بهتر در خود جای دهد. دیوان و اهریمنان را به فرمان می‌آورد. مردم زمانش را از سرما و گرماء، بیماری و مرگ می‌رهاند. او که با فرۀ کیانی بر هفت اقلیم جهان فرمانرواست، طبقات اجتماعی را بنیان می‌نهاد. چهار طبقه روحانیون، جنگاوران، کشاورزان و پیشهوران. جشن نوروز را در اول هر سال برپا می‌دارد تا مردم حیات دوباره گیتی را پاس بدارند. افسوس که قهرمان اسطوره ما با تمام ویژگی‌های والا و ایزدگونه، چون هر انسان سخیفی که در اوج به حضیض می‌گراید. به خود غره شده و برخود می‌بالد. با گفتن کلامی ناصواب ناسپاسی کرده و کفران نعمت می‌کند و

چنین است که او با منی ملک و جهان را یکسره از دست می‌دهد و راهی دیار فنا می‌شود. اسطوره جمشید ابعاد گوناگونی دارد که هر بعد آن در دل یکی از گونه‌های اساطیر جای می‌گیرد، در دل اسطوره‌های آفرینش، رستاخیز، شهریاری و پهلوانی، اسطوره‌های بازیابی و تجدید حیات و اسطوره‌های مربوط به بخت و تقدیر.^۱ اسطوره جمشید از دیدگاه مکاتب مدرن اسطوره‌شناسی که اساطیر را از دیدگاه‌های قوم‌شناسی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، پدیدارشناسی، فلسفه و هنر، زبانشناسی و تاریخ ادیان مورد مطالعه قرار می‌دهند نیز قابل بررسی است. از آنجا که اسطوره‌های یک قوم می‌توانند به عنوان ابزاری برای شرح و تفسیر نمادین کارکردهای دینی و ساختار اجتماعی یک ملت مورد استفاده قرار گیرند، دیرینگی اسطوره جمشید و آمیزش آن با اندیشه‌ها و باورهای مردمان در درازنای تاریخ، به آن ابعاد گوناگون بخشیده که بررسی هر بعد آن نگاهی است نو به این اسطوره دیرپا.

منابع

- آموزگار، ژاله، *تاریخ اساطیری ایران*، سازمان مطالعه و تدریس کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، تهران، ۱۳۷۴.
- آموزگار، ژاله، تفضلی، احمد، *éstorie زندگی زرده‌شده*، کتابسرای بابل، ۱۳۷۰.
- اسماعیلپور، ابوالقاسم، *استوره*، بیان نمادین، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۷۷.
- المقدسی، مطهربن‌طاهر، آفرینش و تاریخ، ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، آگه، ۱۳۷۴.
- بندشن هندی متنی به زبان پارسی میانه، (پهلوی ساسانی)، تصحیح و ترجمه رقیه بهزادی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۶۸.
- بهار، مهرداد، *پژوهشی در اساطیر ایران*، انتشارات طوس، تهران، ۱۳۶۲.
- ———، *جستاری چند در فرهنگ ایران*، انتشارات فکر روز، تهران، ۱۳۷۶.
- پورداود، ابراهیم، *گاثاها*، بمبنی، ۱۳۲۹.
- ———، *پشت‌ها*، ج ۱ و ۲، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۶.
- حمزه اصفهانی، حمزه بن حسن، *تاریخ پامبران و شاهان*، ترجمه جعفر شعار، تهران، بنیاد

۱- برای اطلاع بیشتر درباره انواع اساطیر نک به اسماعیل پور، ابوالقاسم، *استوره*، بیان نمادین، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۷۷، صص ۶۴-۷۴ مراجعه شود.

- فرهنگ ایران، ۱۳۴۶.
- ۱۱- خیام، عمر بن ابراهیم، نوروزنامه، تصحیح مجتبی مینوی و به اهتمام سید عبدالرحیم خلخالی، تهران، کتابخانه کاوه، ۱۳۳۰.
- ۱۲- شهرستانی، محمدبن عبدالکریم، *الملل و النحل*، ترجمه افضل الدین صدر ترکه اصفهانی، تصحیح محمددرضا جلالی نائینی، چاپ دوم، تهران، کتابفروشی ابن سینا، ۱۳۳۵.
- ۱۳- صدیقیان، مهین‌دخت، فرهنگ اساطیری - حماسی ایران به روایت منابع بعد از اسلام، جلد اول: پیشدادیان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۷۵.
- ۱۴- فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه، ژول مول، سازمان کتاب‌های جیبی، تهران، ۱۳۴۵.
- ۱۵- کریستین سن، آرتور، نمونه‌های نخستین انسان، نخستین شهریار در تاریخ انسان‌های ایران، جلد ۲، ترجمه احمد تقضی و ژاله آموزگار، نشر نو، تهران، ۱۳۶۸.
- ۱۶- گردیزی، عبدالحق بن ضحاک، زین الاخبار، به اهتمام عبدالحق حبیبی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۷.
- ۱۷- مسعودی، علی بن حسن، مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۴.
- ۱۸- مؤلف -، *مجمل التواریخ و القصص*، تصحیح محمدتقی بهار (ملک الشعرا)، تهران، کلاله خاور، ۱۳۱۸.
- ۱۹- مؤلف -، مینوی خرد، ترجمه احمد تقضی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۵۴.
- ۲۰- هینلر، جان، *شناخت اساطیر ایران*، ترجمه ژاله آموزگار، احمد تقضی، نشر چشم، تهران، ۱۳۶۸.