

زن در ایران باستان

هدایت الله علوی

ارش

مجموعه‌ی اساطیر ایران

۱

علوی، هدایت‌الله، ۱۳۰۰، ۱۳۷۷.
زن در ایران باستان. شامل: سرگذشت و مقام زن در ایران باستان و زناشویی در ایران باستان /
از هدایت‌الله علوی. - تهران: هیرمند، ۱۳۷۸.
[۱۸۰ ص]: مصور. - (مجموعه زبان و فرهنگ فارسی پیش از اسلام: ۵)
ISBN 978-964-5521-94-7

فهرست‌نويسي بر اساس اطلاعات نيشا.

کلتبند: ص. ۱۰۷؛ همچنین به صورت زيرنويس.
چاپ سوم

۱. زنان— ایران— تاریخ— پیش از اسلام. ۲. زناشویی— ایران— تاریخ— پیش از اسلام.
۳. زناشویی (زردهشت)، الف. عنوان. ب. عنوان: سرگذشت و مقام زن در ایران باستان.

ج. عنوان: زناشویی در ایران باستان.

HQ ۱۷۳۵/۲۴۸۹

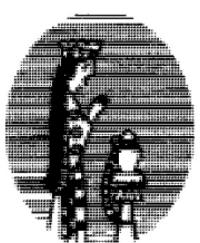
کتابخانه ملی ایران

۳۰۵/۳۰۵۵

۱۷۸ / ۱۱۱۲۹۱

زن در ایران باستان

مبارکه علی

زن در ایران باستان

■ فهرست مطالب

۱۱	■ مقدمه‌ی چاپ دوم
۱۳	■ مقام زن در ایران باستان
۶۹	■ زناشویی در ایران باستان
۷۵	■ کلیات در مورد زناشویی
۱۰۹	■ فهرست منابع و مأخذ
۱۱۱	■ ضمیمه

یادداشت ناشر

کتاب زن در ایران باستان شامل دو بخش جداگانه است. بخش نخست سرگذشت و مقام زن در ایران باستان که مطلبی تازه نگارش یافته است که برای نخستین بار در این کتاب به چاپ می‌رسد. بخش دوم زناشویی در ایران باستان که قبلًاً یک بار در سال ۱۳۳۷ جداگانه چاپ شده بود.

ابتدا قرار بود این دو بخش هر کدام جداگانه به چاپ برسد. اما با توجه به حجم کم آن ناشر صلاح دید هر دو بخش در یک کتاب یکجا چاپ شود. در همین فاصله مؤلف محترم آن شادروان هدایت الله علوی روی در نقاب خاک کشید و امکان ویرایش مجدد کار از ناشر سلب شد.

با توجه به این توضیحات بعضی از مطالب بخش دوم در بخش نخست به زبانی دیگر مطرح شده است. امیدواریم این کتاب قابل استفاده علاقمندان به تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران قرار گیرد.

حسید باقرزاده

مقدمه‌ی چاپ دوم^۱

این مجموعه که حاصل مطالعاتم در دوره‌ی فارغ‌التحصیلی از دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران در خرداد ۱۳۳۰ بود، در تاریخ اردیبهشت ۱۳۳۷ در تهران به چاپ رسید.

پس از آن، برآن شدم که تاریخ دادگستری و حقوق اداری و اجتماعی در ایران باستان را با وجود کمی منابع، به تفصیل جمع‌آوری و تدوین نمایم و طبیعی است که چنین مجموعه‌ای مسئله‌ی زناشویی را هم شامل می‌شود.
به این منظور بیش از پنج سال به مطالعه و جمع‌آوری منابع تاریخی و حقوقی پرداختم تا در نتیجه، مجموعه‌ای در ۲۰۰ صفحه فراهم آمد که نزدیک به آن را مسئله‌ی زناشویی (با مطالب تازه به دست آمده‌ای که به آن افزوده شده) شامل شده است.

آقای حمید باقرزاده، مدیر محترم انتشارات هیرمند که علاقه‌ی زیادی به نشر آثار تاریخی و علمی و ادبی دارند، از من خواستند که چاپ مجدد زناشویی در ایران باستان را در اختیار خوانندگان و علاقه‌مندان قرار دهند تا در فرصت دیگری تاریخ دادگستری و حقوق اداری و اجتماعی در ایران باستان نیز که در بالا اشاره شد، به چاپ برسد.

اینک با امثال امر ایشان، مجموعه‌ی حاضر برای چاپ در اختیار ایشان قرار می‌گیرد. امید است خوانندگان و علاقه‌مندان، در صورت مشاهده‌ی اشتباه یا لغزش، به این جانب منت‌نهاده مطلب مورد نظر را یادآوری فرمایند.

هدایت‌الله علوی

۱. دریغ و افسوس که این کتاب در زمانی منتشر می‌شود که مؤلف محترم و دانشمند آن روی در نقاب خاک‌کشیده است. یادش گرامی باد. حمید باقرزاده

■ مقام زن در ایران باستان

مقام زن در ایران باستان

در ایران باستان، زن مقام ارجمندی را دارا بوده است. زن یکی از اعضای خانواده محسوب می‌شده و در تمام شئون زندگی با مرد برابر می‌کرده است و برای اثبات این موضوع، شواهد زیادی در دست است:

در اوستا همه جا نام زن و مرد در یک ردیف ذکر شده و در کارهای دینی که زنان باید انجام دهند و دعاها باید بخوانند، زن را با مرد برابر شمرده است و حتا در صورتی که موبد حاضر نبود، ممکن بود زن به مقام قضا برسد و نیز در تاریخ می‌بینیم که زنانی مانند همای و پوراندخت و آزرمی دخت به مقام پادشاهی رسیده‌اند.

سن بلوغ برای مرد و زن، یکسان بوده است و گروهی از فرستگان هم مانند آناهیتا (ناهید) زن هستند. در میان امشاسب‌پندان، امراتات (مرداد) و هوروتات (خرداد) و سپتالارمئیتی (سپندارمز) مؤنث هستند به ویژه سپندارمز نماینده‌ی زمین است و این سپندارمز (فروتنی مقدس) یکی از صفات اهورمزداست و در جهان مادی پرستاری زمین با اوست و به همین جهت دختر اهورمزدا خوانده شده است.

آن‌چه در اوستا در مورد زن و مرد می‌باشد، متضمن برابری حقوق است. زنان و مردان پارسا من بباب تقدیس با هم ذکر شده‌اند و چون زن موجب احترام و سربلندی مقام خانه است، (وندیداد سوم) اندیشه نیک و گفتار و کردار خوب و فرمانبرداری از شوهر در اوستا برای زن از صفات پسندیده و برجسته شمرده شده است (ویسپر دسوم).

بعدها در حقوق ساسانی به ویژه تغییراتی به نفع زنان پیدا شد و اعمال خودسرانه‌ی مردان نسبت به زنان، که وجودان حقوق جدید عصر ساسانی را

جريدة دار می ساخت، موجبات حمایت قانونی از زن را فراهم آورد. مثلاً برخلاف گذشته، پدر یا رئیس خانواده، اموالی را که قبلًاً در وصیت‌نامه برای زن و فرزندان خود تعیین می‌کرد، دیگر نمی‌توانست به رهن داده یا بفروشد و اگر چنین موردی پیش می‌آمد، آن‌ها می‌توانستند از وی شکایت کنند و در این صورت به حکم دادگاه، اموال از پدر یا رئیس خانواده گرفته می‌شد و به زن و فرزند مسترد می‌گشت و یا در صورت صغیر بودن کودکان، اموال تا زمان بلوغ آن‌ها نگاهداری می‌شد.

ذکر این نکته لازم است که اجرای وصیت‌نامه‌ی کتبی مردی که در آن وصیت‌نامه وظایف بعدی و آینده‌ی زن و کودکان خود را تعیین کرده بود، پس از مرگ وی از نظر حقوقی برای بازماندگانش الزامی نبود.^۱

روفورم انوشهروان نیز از شدت و خشونت قانون اوستا کاست^۲ و فکر اقتصادی و نفع اجتماعی را منظور داشت به علاوه در اجرای مجازات، سن مجرم و زن و مرد بودن او هم در نظر گرفته شد.

هرچند در حقوق قدیم، زن از حق معامله و عقد قرارداد محروم بود ولیکن در حقوق عملی جدید ساسانی، این رسم کهن نیز از اعتبار افتاد و زن در عقد قرارداد، اختیار پیدا کرد و می‌توانست در دادگاه به نفع خود اقامه‌ی دعوا کند و یا دیگری علیه وی دادخواهی نماید و نیز ممکن بود که شوهر حق تصرف در اموال خود را به زن بدهد^۳ و بالاخره شایان توجه است که اگر شوهر می‌خواست زن خود را به اتهام نافرمانی و ناشایستگی طرد کرده و اموالش را ضبط کند، زن می‌توانست علیه شوهر خود به دادگاه شکایت کند و با اثبات عدم صحت اتهام شوهر، اموال خود را شخصاً متصرف شود.

از نسک‌های داتیک، نیکاتوم نسک، هوپارم نسک، اصول مهمی برای حقوق مالکیت زنان استخراج می‌شود و به موجب همین نوشتده‌ها، زنان حق مالکیت داشته و خود می‌توانسته‌اند دارایی خویش را ضبط و اداره کنند.

۱. زن در حقوق ساسانی، صن ۳۴ - ۲۰۸ - ۲۰۹ / ایران قدیم، پیرنیا، صص

۲. تاریخ اجتماعی ایران در عهد باستان، صن ۷۹

زنان ایرانی در دوران پیش از تاریخ

مردم این زمان از دسته‌ها و قبایل مختلف تشکیل شده و به صورت ملوک‌الطوایفی زندگی می‌کرده‌اند و در نتیجه‌ی افزایش شهرها و قدرت رؤسای قبایل، اختلافات شدیدی میان آنان تولید می‌شد و موجب جنگ و سیزی بین آن‌ها می‌گشت.

در این جامعه‌ی بدی، وظیفه زنان سنگین بود و آنان نگهبانان آتش و سازنده‌ی ظروف سفالین و فراهم‌آورنده‌ی میوه‌های طبیعی بودند و حتا بر مردها نیز تفوق داشتند و به مقام روحانیت، هم می‌رسیدند و حق داشتند شوهران متعددی برای خود برگزینند و این یکی از اختصاصات نخستین ساکنان فلات ایران بوده است.

از این عصر تعداد زیادی مجسمه‌های سفالین از ربة‌النوع مادر که خدای نعمت و فراوانی بوده، در دست است. این ربه‌النوع، در ایران پیش از تاریخ به صورت برهنه پیدا شده و همسری داشته که در آن واحد، هم شوهر و هم فرزند او محسوب می‌شده است و ما از این‌جا می‌توانیم اساس ازدواج با محارم را در مذاهب قوم ایران جست‌وجو کنیم.

در دوران اوستایی، شکل حکومت به طوری که از اوستا دانسته می‌شود، پراکنده شاهی (ملوک‌الطوایفی) بوده است. اصطلاح خانواده در اوستانافه Nafa آمده و خانه را مان می‌گفتند. پدر، رئیس خانواده و زن، کدبانوی آن بود و محل نشیمن آن‌ها، ده بود.

رئیس خانواده مراقب اجاق (دودمان) خانواده بود تا نگذارد آتش آن خاموش شود. فرزندان تابع محض پدر بودند ولی وقتی دختری را شوهر می‌دادند، آن دختر از خانواده و تیره‌ی پدر خارج شده داخل خانواده و تیره‌ی شوهر می‌شد.

در دوران اشکانیان، زن‌ها با مردها خلطه و آمیزش نداشته‌اند و در زندگانی خارجی مردها شرکت نمی‌کردند و به طور کلی مقام زن‌ها در نزد پارتی‌ها پست‌تر از مقام آن‌ها نزد مادها و پارسی‌ها بود.

به طور کلی در حقوق قدیم، زن از حق معامله و عقد قرارداد محروم بود و بعدها در حقوق عملی جدید، این رسم کهن از اعتبار افتاد و زن در عقد قرارداد، اختیار پیداکرد و حتماً توانست در دادگاه به نفع خود اقامه‌ی دعوی کند.^۱

معیار زن خوب و صفات برجسته‌اش از نظر مردم ایران چه بوده است؟

مسلماً در هر جامعه‌ای با تناسب زمان و مکان و مذهب و اخلاق و اعتقادات، ملاک تشخیص زن و همسر خوب و صفات قابل قبول آن، متفاوت بوده است و در جامعه‌ی ایرانی با فرهنگ شایان توجه و اخلاق و صفات برجسته‌ای که داشته‌اند، این ملاک تشخیص در اوچ خود بوده است و از نوشته‌ها و آثار مستندی که باقی‌مانده، این مطالب مستفاد می‌شود.

اولین و بزرگ‌ترین آرزوی هر مرد، داشتن همسری بوده است که از او فرزندی برومند به وجود آید و هر پسر و دختر و زن و مرد ایرانی همیشه از خداوند آرزو می‌کرد که فرزندی مهربان به او عطا کند و کسی که فرزند نداشت، باعث سرشکستگی خانواده خود را فراهم می‌نموده است.

هرودوت می‌گوید که در نظر ایرانیان بزرگ‌ترین افتخار جز دلاوری در جنگ، داشتن فرزندان متعدد بوده است و هرگاه رسم تعدد زوجات در میان ایرانیان قدیم مرسوم بوده، به منظور داشتن فرزندان بسیار بوده است.

ایرانی همیشه دعا می‌کرد که اهورمزدا به وی فرزندی نیرومند و صحیح بدهد و از همین جاست که هر دختر آرزو می‌کرد با جوانی نیرومند همسری کند تا فرزندی قوی بیاورد.

داریوش در کتیبه‌ی خود می‌گوید: «اگر تو این کتیبه را خراب کنی، عمرت دراز نخواهد بود و تو را فرزندان نخواهد بود». اساساً شخص بی‌ولاد، در دنیا بی‌نام بود و بی‌نامی در میان ایرانیان آن زمان، ننگ به شمار می‌آمد و در آن دنیا نیز چنین کسی از پل چینوت نمی‌توانست بگذرد^۲ و به همین دلیل بود که

۱. اقتباس از: ایران در عهد باستان، صص ۲۵ و ۴۲ و ۷۱. ایران باستان، ج ۳، ص ۲۶۹۴ و تاریخ/اجتماعی ایران در عهد باستان، ص ۷۹.
۲. یستا ۶۲

مقام زن در ایران باستان ■ ۱۹

شخص بی فرزند، ناچار پسرخوانده‌ای انتخاب می‌کرد و چون فرزند خود از او پرستاری می‌کرد.

در یشت‌ها آمده است: «از فروغ و فر آنان است که زنان از فرزندان (پسران) حمل گیرند. از فروغ و فر آنان است که آنان به آسانی وضع حمل کنند. از فروغ و فر آنان است که آنان (زنان) حامله (نظفه‌ی) فرزندان (پسران) شوند». ^۱ و نیز آمده: «در نخستین گله شکوه کند ارت نیک بزرگوار از زنی که فرزند نزاید به منزل او داخل مشو و در بستر او می‌اسای...» ^۲ و باز: «فروهرهای مقدس نیک (و) توانای پاکان را ما می‌ستاییم و گروه زنان دارنده‌ی پسران نامور را ما می‌ستاییم» ^۳ و باز: «از تو باید دختران ... قابل شوهر و ساعی از برای سروری استغاثه کنند و از برای یک خانه‌ی خدای دلیر از تو باید زنان جوان در وضع حمل از برای زایش خوب، استغاثه کنند تویی تو آن کسی که (همه) این‌ها را به جای توانی آورد ای اردویسور ناهید» ^۴ و در ویسپرد آمده است: «نوید می‌دهم، به جای می‌آورم، از برای زنان مزدا آفریده، دارنده‌ی فرزندان بسیار، پاکان، ردان پاکی».^۵

درباره‌ی صفات ممتاز زن و همسر خوب، شاخص‌های زیادی داشتند از جمله در یشت‌ها آمده است: «از برای او خودش از روغن زرمیه آورند این چنین است خورش جوانمرد نیک پندار نیک گفتار Zaremayā نیک‌کردار و نیک‌دین پس از مرگ. این چنین (است) خورش زن جوان بسیار نیک‌پندار بسیار نیک گفتار بسیار نیک‌کردار خوب تعلیم یافته مطیع بزرگ خویش (شوهرخویش) و مقدسه».^۶

و در ویسپرد آمده است: «با این زور و برسم اهندگات پاک، رد پاکی را خواستار ستاییدنم زنان نیک بخت، خوب نزاد (نجیب) خوب بالا را خواستار ستاییدنم»^۷

۱. فروردین یشت، ج ۲، ص ۶۳

۲. هفتاد و یکمین یشت، ج ۱، ص ۱۰۷

۳. ویسپرد، کرده، ج ۱، ص ۲۸

۴. کره‌ای که از شیر فصل بهار استخراج کرده باشد.

۵. هادخت نسک، ص ۱۷۱

۶. ارت یشت، ج ۲، ص ۱۹۹

۷. آبان یشت، ج ۱، ص ۲۷۳

۸. ویسپرد، کرده، ج ۲، ص ۳۲

فردوسی در شاهنامه در این باره چه نیکو سروده است:

به سه چیز باشد زنان را بهی
که باشند زیبای تخت مهی
یکی آن که با شرم و با خواسته است
که جفتش بدو خانه آراسته است
دگر آن که فرخ پسر زاید اوی
ز شوی خجسته بیفزاید اوی
سدیگر که بالا و رویش بود
به پوشیدگی نیز مویش بود

گفتنی است که دوشیزگان نیز در دعاهاخود از خداوند درخواست شوهری می‌کردند که نیرومند و قهرمان باشد و بتواند معیشت آنان را تأمین کرده و دارای فرزندان بشود (یشت‌ها) و عقیده داشتند که ایزد هئوما به زنان نیکو، پسران قهرمان عطا می‌فرماید^۱ و در یشت‌ها آمده است: «از او خواستند این کامیابی را به ما ده. تو ای اندر و ای زبردست که ما خان‌خدای (شوهر) زیبا بالا و جوانی بگیریم که با ما در مدتی که ما (زن و شوهر) در حیات هستیم، خوب سلوک کنند و اعقاب دانا، هوشیار و خوش‌گو او از ما به وجود آوردد».^۲ و باز: «از تو باید دختران... قابل شوهر و ساعی از برای سروری استغاثه کنند و از برای یک خانه خدای دلیر از تو باید زنان جوان در وضع حمل از برای زایش خوب استغاثه کنند. تو بی، تو آن کسی که (همه) این‌ها را به جای توانی آورد ای اردوسور ناهید».^۳ در پایان یادآور می‌شود که در شاهنامه این صفت‌ها برای زیبایی زنان و دختران ذکر شده است:

مشک مو، مشک بوی، موی بافته، زلف مجعد، رخ چون بهار، گل اندرونی،
بهار، با رنگ و بوی، درفشان چو خورشید، میان همچو غَرَو (میان‌باریک)،
پری رخ، رخ عنایی، پاکیزه چهر، مادر، سروبالا، عبیرمو، به رفتن تذرو، چون
آفتاب، سرو قد، سرو سیمین، خوب‌رو، جَعَد موی، ماهرخ.
وصفحی که از زن تمام‌عيار در نامه‌های عجیب خسروپرویز درج بوده،
شباhtی با بیانات ریدک^۴ دارد.

۱. پستنا ۶۲ - ۱۰. ۲. رام یشت، ج ۲، ص ۱۵۲.

۲. آبان یشت، ج ۱، ص ۲۷۳.

۳. ریدک: غلام خسروپرویز و نام دیگرش خوش‌آزو است.

وی گوید: «بهترین زن آن است که پیوسته در آندیشه‌ی عشق و محبت مرد باشد اما از حیث اندام و هیکل، نیکوترین زنان کسی است که بالایی میانه و سینه‌ی فراخ، سرو سرین و گردنی خوش‌ساخت و پاهایی خُرد و کمری باریک و کف پایی مقعر و انگشتانی کشیده و تنی نرم و استوار دارد باید که پستانش چون به و ناخن‌ش چون برف سفید و رنگش سرخ چون انار و چشمش بادامی و نرم مانند کرک بره (!) و ابروانتش چون کمان و مرواریدهاش (یعنی دندان‌هاش)، سفید و ظریف و گیسوانش دراز و سیاه مایل به سرخی باشد و هرگز گستاخ سخن نراند.^۱

شجاعت و دلاوری و فداکاری زنان ایران باستان در جنگ و زندگی
در میان اوصاف پسندیده و اخلاقی حمیده، چیزی که دقت آدمی را جلب می‌کند، صفت دلیری است. سراسر تاریخ ما پُر از پهلوانی و مردانگی و زورآزمایی و اسب‌دوانی و تیراندازی است.

در ایران اوستایی از فرشتگان نیرومند، فتح و پیروزی و قوت دل و اسب تندرو و پایداری تمنا می‌شد و آینه‌های باستان همان‌طور که ایرانیان را به راستگویی مشهور ساخت، بازوی نیرومند آنان را به شرق و غرب عالم نیز مسلط کرد.

در اینجا باید گفت که زنان ایرانی نیز در شجاعت و دلاوری همتای مردان بوده و در مواردی در جنگ‌ها شرکت می‌کردند و باز شایان ذکر است که دوشیزگان در دعاهای خود از خداوند درخواست شوهری می‌کردند که نیرومند و قهرمان باشد و به آن‌ها پسران قهرمان عطا فرماید.

در یشت‌ها آمده است: «فروهر پاکان را و گروه زنان دارنده‌ی پسران نامور را و یا پیریه هوشیتی را و امه^۲ خوش‌اندام زیبابالا را و بهرام اهورا آفریده را... خشنود می‌سازیم.^۳

.۲. امه: جرأت، قوت، رشادت.

.۱. ایران در زمان ساسانیان، ص ۴۹۶.

.۳. هفتنه‌یشت کوچک، ص ۱۰۳.

کلمه‌ی بهرام مرکب است از دو لغت اوستایی ورثُر + غن، جزء اول ورثُر به معنی حمله و هجوم و فتح و نصرت است و جزو دوم که غن باشد، به معنی کشندۀ و زننده است و ورثُر غن مجموعاً به معنی فتح و پیروزی است. بهرام یار و همراه مهر یعنی فرشته‌ی رزم و پیکار و پاسبان عهد و پیمان است. بهرام نگهبان فتح و نصرت است و در هنگام جنگ و نبرد باید هماوردان برای پیروزی یافتن و چیره شدن، به او متولّ شوند و او را به یاری بخوانند. ستاره مربیخ نیز در فارسی موسوم است به بهرام همان ستاره‌ای که در لاتینی به اسم پروردگار جنگ (Mars) نامزد شده، در نزد ایرانیان دارای اسم فرشته‌ی فتح و ظفر است.^۱

هر چند تاریخ باستانی ما از شجاعت و جنگجویی‌های زنان پُر است، ولی تنها به ذکر چند مورد برجسته‌ی آن اشاره می‌شود چون در اینجا منظور ذکر گزارش تاریخ نیست:

۱. گردآفرید

یکی از زنان شجاع و دلاور ایران که در رزم با سهراپ دلاوری‌ها نموده، گردآفرید است و این قهرمانی در شاهنامه‌ی فردوسی مفصل آمده است و در اینجا فقط قطعات کوتاهی از آن انتخاب شده است:

که سalar آن انجمن گشت کم
بسراورد از دل یکی باد سرد
همشه به جنگ اندرون نامدار
که چون او به جنگ اندرون کس ندید

.....

نبد اندر آن کار جای درنگ
بزد بر سر ترگ رومی گره
کمر بر میان بادپایی به زیر

.....

چو آگاه شد دختر گژدهم
غمین گشت و بر زد خوشی به درد
زنی بود بر سان گردی سوار
کجا نام او بود گردآفرید

.....

بپوشید درع سواران به جنگ
نهان کرد گیسو به زیر زره
فروم آمد از دز به کردار شیر

.....

مقام زن در ایران باستان ■ ۲۳

<p>بخدید و لب را به دندان گزید</p> <p>.....</p> <p>چو دخت کمند افکن او را بدید، نَبُد مرغ را پیش تیرش گذر چپ و راست جنگ سواران گرفت برآشت و تیزاندر آمد به جنگ</p> <p>.....</p> <p>که برسان آتش همی بردمید سر موی او از در افسر است چنین دختر آمد به آورده‌گاه چگونه‌ماند گردان جنگ آوران</p>	<p>چو سهراب شیراوژن او را بدید</p> <p>.....</p> <p>بیامد دمسان پیش گردآفرید کمان را به زه کرد و بگشاد بر به سهراب بر تیزباران گرفت نگه کرد سهراب و آمدش ننگ</p> <p>.....</p> <p>هـماورد را دیسـد گردآفرید بدانست سهراب کو دختر است شگفت آمدش گفت از ایران سپاه زنانشان چنینند ز ایرانیان</p>
---	--

۲. فرنگیس

در جنگ با پیران و سران توران زمین، فرنگیس همراه با کیخسو و گیو شرکت داشت و خلاصه‌ی آن در شاهنامه در این مورد چنین آمده است:

<p>برآن بادپایان با آفرین برفتند هر سه به کردار باد نهانی چنان چون بود نرم نرم</p> <p>.....</p> <p>فرنگیس و شاه و یل جنگجوی</p> <p>.....</p> <p>مخارید سرها ابر پشت زین فرنگیس را خاک باید نهفت</p> <p>.....</p> <p>زنان اندر ایران چو شیران شوند</p>	<p>چو این کرده شد بر نهادند زین فرنگیس ترگی به سر بر نهاد سران سوی ایران نهادند گرم</p> <p>.....</p> <p>سوی شهر ایران نهادند روی</p> <p>.....</p> <p>چنین گفت پیران به لشکر که هین سر گیو بر نیزه سازید گفت</p> <p>.....</p> <p>که گر گیو و خسرو به ایران شوند</p>
---	--

وزان سوی گیو و فرنگیس و شاه شدندي شتابان بریدند راه

به دیگر کران خفته بد گیو و شاه نشته فرنگیس بر دیده گاه
فرنگیس از آن جای گه بنگردید درفش سپهدار سوران بددید
دوان شد بر گیو و آگاه کرد بدان خفتگان خواب کوتاه کرد

۳. عشق و فداکاری پانته آ

در اینجا صحبت از فداکاری و از خودگذشتگی و عشق یک زن نسبت به شوهر است، هرچند که عملأ در جبهه‌های جنگ هم شرکت داشته است. زنی را که مادی‌ها در جنگ، با خیمه‌ی ممتاز برای کوروش گذارده بودند، پانته آ Panthea می‌نامیدند. این زن شوشی که از حیث زیبایی مثل و مانند نداشت، زوجه‌ی آبراداتاس Abradatas بود.

کوروش چون دید شوهر زن غایب است، زن را به آراسپ Araspe نام مادی که دوست کوروش بود، سپرد تا شوهرش برگردد و آراسپ قبول کرد که زن را حفظ کند ولی آراسپ عاشق این زن گردید و نتوانست خودداری کند و به زن تکلیف کرد به او دست دهد ولی پانته آین تکلیف را رد کرد تا این که آراسپ، او را به جبر تهدید کرد و پانته آ مجبور شد که کس فرستاده قضیه را به کوروش اطلاع دهد.

کوروش آرتباذ را فرستاد تا آراسپ را ملامت کند. آراسپ چون دید که کوروش از قضیه آگاه شده، سخت ترسید و پیشیمان شد. سپس پانته آ کس نزد کوروش فرستاده پیغام داد که اجازه بده عقب شوهر خود فرستم و وقتی که آمد، خواهی دید که او برای تو صمیمی‌تر از آراسپ خواهد بود.

کوروش این پیشنهاد را پذیرفت و رسول پانته آ به طرف شوهرش روانه شد و شوهرش آبراداتاس با دوهزارسوار به دیدن کوروش شتافت و پس از رسیدن، کوروش امر کرد او را به خیمه‌ی پانته آ بردند. وجود و شعف زن و شوهر را حدی نبود. بعد پانته آ از اخلاق پاک کوروش

۲۵ مقام زن در ایران باستان ■

نسبت به خودش صحبت داشت پس از آن آبراداتاس نزد کوروش رفت و گفت در ازای نیکی‌هایی که به من و زنم کرده‌ای، من به از این چیزی نمی‌توانم بگویم که خود را مانند دوست چاکر و متحدى به اختیار تو می‌گذارم و به کمک تو با تمام قوا خواهم شتافت و کوروش جواب داد که پذیرفتم.

روز دیگر صبح، سپاهیان پس از صرف غذا جوشن در بر کرده، برای جنگ با مصر آماده شدند و عربابی آبراداتاس که به چهار مال‌بند و هشت اسب بسته شده بود، به حرکت درآمد در این موقع پانته آسلحه را به دست خود بر تن شوهرش پوشاند و آبراداتاس جلو عربابه را از دست میرآخور گرفت و می‌خواست سوار شود که پانته آ به حضار امر کرد کنار روند و به شوهر خود گفت: «ای آبراداتاس، اگر زنانی هستند که شوهرشان را بیش از خودشان دوست دارند، من گمان می‌کنم که یکی از آن‌ها باشم. قسم به عشق من نسبت به تو و عشقی که تو نسبت به من داری، من ترجیح می‌دهم که تو را زیر خاک، مانند یک سرباز نامی بیینم تا این که با یک مرد بی‌شرف زندگانی بی‌نام را به سر برم. کوروش به عقیده‌ی من حق دارد که ما را حق‌شناس ببیند. وقتی که من اسیر و از آن او شدم، نه فقط او نخواست مرا برده‌ی خود بداند بلکه مرا برای تو حفظ کرد و من به کوروش وعده دادم که اگر اجازه دهد، تو را بخواهم تا بیایی و برای او متحدى با وفا باشی».

سپس آبراداتاس چنین گفت: «خدایا چنان کن که من شوهری باشم لایق

پانته آ و دوستی در خور کوروش که با ما مردانه رفتار کرد.»

در میان این گیرودار، (یعنی در جنگ پارسی‌ها با مصری‌ها) عربابی آبراداتاس به توده‌ای مرکب از خردمندی، همه چیز برخورد و برگشت بعد خود او و همراهانش را، اسب‌ها به طرفی برداشت و در آنجا این جنگیان دلیر در زیر ضربت‌های دشمنان جان سپردند.

بعد به کوروش اطلاع دادند که: «آبراداتاس در جنگ با مصری‌ها کشته شد و سپاه او به جز چند نفر رفقاش فرار کردند و چنان که گویند، زنش جسد او را یافته و بر عربابه او گذارده به کنار رود پاکتول برده در آنجا خواجه‌ها و

خدمه‌ی او در زیر یکی از تپه‌های هم‌جوار مشغول کدن قبر شده‌اند و زنش روی خاک نشسته، سر آبراداتاس را روی زانو گرفته و بهترین لباس شوهرش را به جسد او پوشانیده است».

کوروش چون این بشنید، روی اسب جست و با هزار سوار به محل مزبور شنافت و چون کوروش به پانته آرسید و دید که او روی خاک نشسته و جسد شوهرش در جلو اost، اشک زیاد از چشمانش سرازیر شد و با درد و اندوه چنین گفت: «افسوس ای دوست خوب و با وفا، ما را گذاشتی و درگذشتی». این بگفت و دست مرده را گرفت ولی این دست، در دست کوروش بماند زیرا یک نفر مصری آن را با تبر از بدن جدا کرده بود.

پانته آبا فریادهای دردنگ، آن دست را از کوروش گرفت و بوسید و به ساعد آبراداتاس چسبانده گفت: «آخ کوروش، تأسف تو چه فایده برایت دارد. من سبب کشته شدن او شدم و شاید تو هم شده باشی. او هیچ‌گاه در فکر خود نبود بلکه می‌خواست همواره به تو خدمت کند. او مرد و بر او ملامتی نیست ولی من که به او این پندها را می‌دادم، هنوز زنده‌ام و پهلوی او نشسته‌ام».

کوروش گفت: «بلی، او با بزرگ‌ترین نام درگذشت، او فاتح از دنیا رفت ... افتخاراتی هم برای او ذخیره شده، برای او مقبره‌ای خواهند ساخت که درخور مقام او باشد. من کسی را می‌گمارم که به هر کجا خواهی بروی، راهنمای تو باشد، همین قدر بگو که کجا می‌خواهی بروی».

پانته آ گفت: «کوروش بیهوده به خود رنج مده. من از تو پنهان نخواهم داشت که کجا میل دارم بروم». پس از رفتن کوروش پانته آ، خواجه‌هایش را به این بمانه که می‌خواهد تنها برای شوهر خود سوگواری کند، دور کرد و فقط دایه‌اش را نگاه داشت و به او گفت: «پس از این که من مردم، جسد من و شوهرم را با یک قالی بیوش».

دایه‌اش هرجند کوشید که او را از خودکشی بازدارد، موفق نشد و پانته آ در حال خنجری را که از دیرگاه با خود داشت، کشیده ضربتی به خود زد و سرش را بر سینه‌ی شوهرش گذاردۀ جان به جان آفرین تسلیم کرد ... دایه فریاد

برآورده و بعد جسد زن و شوهر را چنان که پانته آگفته بود، پوشید. به زودی خبر این اقدام پانته آ به کوروش رسید و او با حال اضطراب به تاخت آمد تا مگر بتواند علاجی بیندیشد. پس از این منظره‌ی دهشتناک، کوروش با دلی دردناک و پُر از حس تقدیس برای پانته آ، به منزل برگشت و بعد با مراقبت او مراسم دفن باشکوهی برای این زن و شوهر به عمل آمد و مقبره‌ی وسیعی برای آن‌ها ساختند و بر ستوانی اسم زوج و زوجه به زبان سریانی نوشته شد.^۱

۴. گردویه

یکی از زنان شجاع و دلاور ایران، گردویه بود و در فارسنامه‌ی ابن‌بلخی چنین آمده است: «... و چون اپرویز در پادشاهی متمكن گشت، مردی بود داهی (دانای و زیرک) جلد، هرمز نام و این را در سر نزدیک خاقان فرستاد با جواهر و تحفه‌های بسیار تا یکی را بفرمود تا آن‌گاه بهرام چوین را بکشت و هرمز متنکر (ناشناس) بازگشت و چون آن حال معلوم خاقان شد، غمناک گشت و زن را رها کرد و خواست تا خواهر بهرام چوین را زن کند.

این خواهر او را جوانی خوش داد و روزی چند تا کار خویش راست کرد و لشکر برادر را کی آن‌جا بودند برداشت با مال و خزانه و از ترکستان ناگاه بیامد و چون خاقان خبر یافت، دوازده هزار مرد را دنبال ایشان بفرستاد و در رسیدند و میان ایشان جنگی عظیم رفت و خواهر بهرام سلاح پوشید جنگ کرد و مقدم لشکر سترگ را بیوگند و ایشان هزیمت رفتند و اینان به خراسان آمدند و نامه فرستادند سوی اپرویز به شرح حال و زینهار خواستند.

اپرویز ایشان را زینهار داد و به خدمت پیوستند و در حق ایشان کرامت‌ها فرمود و خواهر بهرام را زن کرد و نام وی گردویه بود.^۲

۱. اقتباس از ایران باستان، ج ۱، صص ۳۶۷ - ۳۲۷ (به روایت گزنهون).

۲. فارسنامه، ص ۱۱۸.

زنان ایران باستان که به پادشاهی رسیده‌اند

۱. پادشاهی همای

در بندمеш آمده که در هزاره‌ی چهارم، چون پادشاهی به وهمن سپند داتان (بهمن پسر اسفندیار) رسید، ایران ویران بود و ایرانیان با یکدیگر به جنگ و ستیز برخاسته بودند و از تختمه‌ی پادشاهی کسی باقی نمانده بود. از این روی همای دخت بهمن به پادشاهی نشست.

همای از پدر آبستن شده بود و در همان حال بهمن بیمار گشت و در بستر مرگ، همای را به جانشینی خود برگزید و به روایت بندمеш، پادشاهی همای سی سال بود ولی در شاهنامه فردوسی سلطنت او سی و دو سال آمده است.^۱ لقب همای را فردوسی چهرزاد و گروهی چهرآزاد و طیری شهرآزاد نوشتهداند و برخی از مورخان قدیم اسلامی چون حمزه نام دیگری برای همای ذکر کرده‌اند که شمیران است که بی‌تناسب با نام سمیرامیس، ملکه داستانی آسور، نیست و برخی مورخان اسلامی نیز نام همای راخمای یا خمانی نوشتنداند. بنابه روایت فردوسی، بهمن وصیت کرد که جانشین او کسی است که از همای، دختر و زن او متولد شود. همای پس از مرگ بهمن به تخت پادشاهی نشست و سه ماه بعد پسری آورد و چون ملکه نمی‌خواست که از سلطنت کناره‌گیرد، او را در صندوقی نهاده و در آب فرات افکند! و گازری وی را از آب برآورد و او را داراب نامید و پس از این که به حد رشد رسید و آوازه‌ی دلاوری او در جنگ با روم شنیده شد، همای او را خواست و پادشاهی را به او داد.^۲

فردوسی درباره‌ی پادشاهی همای چنین سروده است:

کنون بازگردم به کار همای
پس از مرگ بهمن که بگرفت جای
به بیماری اندر بمرد اردشیر
همی بود بیکار، تاج و سریر
یکی رای و آیین دیگر نهاد
همای آمد و تاج بر سر نهاد
سپه را همه سر به سربار داد
در گنج بگشاد و دینار داد

۲۹ مقام زن در ایران باستان ■

همه گیتی از دادش آباد گشت جهان را به داد و دهش مژده داد.	به رای و به داد از پدر درگذشت نخستین که دیهیم بر سر نهاد
.....
جهان داشتن سودمند آمدش همی داشت آن نیکویی در نهفت	همی تخت شاهی پسند آمدش نهانی پسر زاد و باکس نگفت
.....
پسر گشت مساننده‌ی رفته شاه یکی تخته جست از در کار نغز بکرد و گرفتند در قیر و مشک	بدین سان همی بود تا هشت ماه بفرمود تا درگری پاک مغز یکی خوب صندوق از آن چوب خشک
.....
به بازوی آن کودک شیرخوار	بسبتند یک گوهر شاهوار
.....
به دق و به قیر و به موم و به مشک	سر تنگ تابوت کردند خشک
.....
ز پیش همایش بروون تاختند به آب فرات اندر انداختند	ولی ابن بلخی در فارسنامه چنین نوشته است: «و این خمانی زنی عاقل و با رأی و حزم بوده است و مقام به بلخ داشت و روایت درست آن است کی بکر بود و تا به مردن شوهر نکرد و بکر مرد و در مدت ملک، طریق عدل سپرد. بعضی از خراج و رسوم از مردم بیوگند و لشکری گران را به روم فرستاد و رومیان را قهر کرد و دیگر ملوک اطراف منقاد او شدند و سی سال پادشاهی کرد. ^۱

۲. پادشاهی دینگ

بیزدگرد [دوم] در سنت آخر سلطنتش به سختی گرفتار جنگ کیداریان بود و در سال ۴۴۷ (میلادی) به مرگ طبیعی فوت شد. پسر ارشدش هرمزد سوم که با لقب پادشاهی در سکستان حکومت داشت، به تخت نشست لیکن برادر

کوچک او پیروز، ادعای سلطنت داشت و در مدت جنگ این دو شاهزاده مادرشان که دینگ نام داشت، در تیسفون سلطنت می‌کرد.

اکنون مهری موجود است که صورت این ملکه با اسم و لقبش بانبیشن بانبیشن (ملکه‌ی ملکه‌ها) Banbishnan به حروف پهلوی در آن کنده شده است. این بانو تاجی بر سر دارد که بر فراز آن گیسوانش به شکل گومی با نوار کوچکی بسته شده است و گوشواره‌ای که دارای سه مروارید است، در گوش و گلوبد مرواریدی در گردنش دیده می‌شود و گیسوان مجعدش به چندین رشته بافته و فروهشته است.^۱

۳. پادشاهی پوراندخت

شاهان ساسانی در حدود ۲۵ نفر می‌باشند که بعضی از آنان مدتی طولانی و برخی فقط چند ماه به سلطنت نشستند. در بین آنان دو تن از شاهزاده خانم‌های ساسانی پوراندخت و آزرمی‌دخت نیز بر اریکه‌ی شاهی تکیه زدند ولی مدت فرمانروایی شان پُرداوم نبود زیرا آن‌ها نیز مانند چند تن دیگر، وارت بی‌نظمی‌ها بودند و در گردابی که پدر آنان خسروپرویز به واسطه‌ی غرور بی‌حد و عدم تدبیر ایجاد نموده بود، گرفتار آمدند. شاید اگر پوراندخت در زمانی دیگر و موقعیتی روشن‌تر به سلطنت می‌رسید، می‌توانست کفایت و درایت بیش‌تری نشان دهد.

در این بین، آفات زمانه نیز با روش زمامداران همگام شد و مقدمات سیر نزولی را سریع‌تر و آماده‌تر نمود مانند طغیان دجله و فرات، از هم فرو ریختن سدها و زلزله در پایتحت (تیسفون) که ویرانی‌های فراوان بهار آورد.

از این زمان تا به سلطنت رسیدن یزدگرد سوم که فقط چهار سال طول کشید، دوازده نفر به سلطنت رسیدند که اغلب آنان به واسطه‌ی دگرگونی و نابسامانی اوضاع اجتماعی، بیش از چند ماهی سلطنت نکردند و کشته شدند و پوران‌دخت، دختر خسروپرویز، در این دوران پُرهرج و مرج به سلطنت رسید و در تیسفون تاج شاهی بر سر او نهادند. چنان که فردوسی گوید:

^۱ ایران در زمان ساسانیان، ص ۳۱۲ و ایران در عهد باستان، ص ۴۲۲.

۳۱ مقام زن در ایران باستان ■

یکی دختری بود پوران به نام چو زن شاه شد کارها گشت خام
که از تخم سasan همو مانده بود بسی دفتر خسروان خوانده بود
برآن تخت شاهی اش بنشانند بزرگان بر او گوهر افشارند

در تاریخ بلعمی آمده است: «پس چون شیرویه برادران را بکشت، هیچ فرزندی از فرزندان پرویز نماند مگر دو دختر که یکی نام توران دخت یکی را آزرمی دخت هر دو دختر پرویز بودند و توران دخت مهتر بود.

ملکه پوران دخت در دوران سلطنت خود با وجود وضع آشفته‌ای که معلوم دوران گذشته بود، مع‌هذا توانست اقدامات مفیدی انجام دهد مانند معاهده‌ی صلح با هراکلیوس، قیصر روم، که قرار بود در دوره‌ی سلطنت قباد دوم صورت گیرد و برگرداندن صلیب حضرت عیسی به اورشلیم.

در مجلل التواریخ والقصص آمده است: «پادشاهی پوران دخت پرویز یک سال و چهار ماه بود و روزگار قوت اسلام بود و سپاه همی فرستاد به حرب عرب و همان مدت به مداین بمرد». تعالیٰ مرگ وی را بیماری دانسته و در شاهنامه نیز همین گونه سروده شده است:

به یک هفتہ بیمار بود و بمرد ابا خویشن نام نیکو ببرد

سکه‌های کمیاب پوران دخت نه تنها مدت سلطنت وی را مشخص می‌کند، بلکه با مطالعه آن‌ها می‌توان در کمال صحت به وضع قیافه و سیما و هیأت واقعی او بی برد و وی را شناخت.

مسعودی در کتاب التنبیه والائسراف درباره‌ی لباس ملکه پوران چنین گفته است: «پوران دخت، دختر خسروپرویز، جامه‌ی او سبز گلدار و شلوارش آسمانی و تاجش نیز آسمانی بود و بر تخت نشسته و تبرزینی بر دست داشت». حمزه اصفهانی نیز در کتاب سنی ملوك الارض والانسیاء چنین گوید: «پوران دخت دختر خسروپرویز جامه‌ی او سبز گلدار و شلوارش آسمانی و تاجش نیز آسمانی بود».^۱

۱. بررسی‌های تاریخی، سال چهارم، شماره ۱، صص ۲۱ - ۲۷.

روی سکه پوراندخت

در فارسname ابن‌بلخی آمده است: «این دختر اپروریز است [خواهر] شهر ویه از مادر و پدر، و چون شهربراز خروج کرد، او را به زنی خواست و پوران اجابت کرد از بھر مکر و پس او را بکشت و پادشاهی بگرفت و خراج از مردم برداشت و سیرت نیکو سپرد و کناره شد. زنی سخت عاقل و عادل و نیکوسیرت بود و چون پادشاه شد، یک سال خراج از مردم بیفکند و در میان رعایا طریق عدل گسترد و مدت ملک او یک سال و چهار ماه بود.^۱

۳۳ مقام زن در ایران باستان ■

۴. پادشاهی آزرمی دخت

فردوسی در شاهنامه دربارهٔ پادشاهی آزرمی دخت چنین سروده است:

یکی دختری دیگر آزرم نام گرفت او همی این جهان را به دست	ز تاج بزرگی شد او شادکام بیامد به تخت کیی برنشت
.....	
همی بود بر تخت بر چار ماه شد او نیز و آن تخت بیشه ماند	به پنجم شکست اندر آمد به گاه به کام دل مرد بدخواه ماند
.....	
همه کار گردنده چرخ این بود ز پروردده خویش پُرکین بود	

در کتاب ایران در زمان ساسانیان نوشته آرتور کریستن سن آمده است: آزرمی دخت، خواهر پوران، در تیسفون تاج بر سر نهاد و چند ماهی بیش سلطنت نراند. بنابر قول طبری، یکی از سپهبدان موسوم به فرخ هرمزد مدعی سلطنت شد و ملکه را به زنی خواست. چون آزرمی دخت نمی‌توانست علناً مخالفت کند، در نهان وسایل قتل او را فراهم آورد آن‌گاه پسر فرخ هرمزد که رستم نام داشت، با سپاه خود پیش راند و پایتخت را گرفته آزرمی دخت را خلع و کور کرد و کسی از کیفیت وفات او آگاه نیست.^۱

و ابن‌بلخی در فارسنامه نوشته است: «زنی عاقل بود و گویند او را زهر دادند و به روایتی گویند فرخ هرمزکی اصفهند خراسان بود و بزرگ‌تر از وی میان فرس نبود، کسی فرستاد و او را به زنی خواست. آزرمی دخت جواب داد کی عادت نرفتست کی زن پادشاه شوهر کند اما اگر می‌خواهی که مرادی از من برداری، باید کی فلان شب تتها بیایی و این امیر حرس (رئیس زندان) را بخواند و گفت فلان شب قومی را از اعوان خویش راست کن و بسیاور و در سرای پنهان شو تا کس را کی فرمایم بگیری و همچنان کرد و فرخ هرمز بر وعده رفت و چون در سرای شد، او را بگرفتند و فرمود تا سرش بریدند و بر سینه‌ی او نهادند و در میدان بینداختند و سه روز همچنان بود پس پسر این فرخ هرمز نام او رستم لشکرها جمع آورد و بیامد و به کینه توختن و این زن را هلاک کرد.^۲

آزادی و تساوی زنان با مردان

در امپراتوری ساسانی بنابر قوانین متداول از قدیم، زن شخصیت حقوقی نداشت یعنی زن، شخص فرض نمی‌شد به عبارت دیگر زن، شخصی که صاحب حقی باشد، به شمار نمی‌رفت و به طور خلاصه زن دارای حقوقی نبود. زن از هر لحظه تحت سرپرستی و قیومت رئیس خانوار که «کنکختای» (کدخدای) نامیده می‌شد، قرار داشت. این رئیس خانوار ممکن بود که پدر یا شوهر و یا در صورت مرگ آن‌ها جانشین آن‌ها باشد. اختیارات این قیم یا رئیس خانوار، کمتر محدودیتی داشت و تمام هدایایی که احیاناً به زن یا به کودکان داده می‌شد و یا آن‌چه که آن‌ها بر اثر کار و غیر آن تحصیل می‌کردند، عیناً مانند درآمدهای اکتسابی همه متعلق به این رئیس خانوار بود.

لیکن در طی زمان، در این بینش حقوقی تغییرات زیادی به نفع زن روی داد. حقوق قدیمی البته از لحظه نظری همچنان پای برجا بود لیکن عملًا دیگر در میان نسل جدید به کار بسته نمی‌شد و رسوم جدید، از قدرت حاکمیت آن کاسته بود.

رئیس خانوار که همچنان حقوق قدیم را برای خود معتبر می‌دانست، با عکس العمل شدید و جدان حقوقی مردم روبرو می‌گشت. زنان و کودکان و حتا برده‌گان بدون تردید وضعشان در حال تحول و ترقی از پایین به بالا بود. زیرا آنان در راهی بودند که می‌بایست به طرف استقلال و رهایی جسمانی و عقلانی هدایتشان کند.^۱

گفتنی است که در اوستا، همه جانام زن و مرد در یک ردیف ذکر شده و در کارهای دینی که زنان باید انجام دهند و دعاهايی که باید بخوانند، زن با مرد برابر شمرده شده است و حتا در صورتی که موبد حاضر نبود، ممکن بود زن به مقام قضا برسد و نیز در تاریخ می‌بینیم که زنانی مانند همای و پوراندخت و آزرمی دخت به مقام پادشاهی رسیده‌اند.

۱. زن در حقوق ساسانی، صص ۱۲ - ۱۳.

۳۵ مقام زن در ایران باستان ■

آن چه در اوستا در مورد زن و مرد می‌باشد، متضمن برابری حقوق است. زنان و مردان پارسا من باب تقدیس با هم ذکر شده‌اند و چون زن موجب احترام و بلندی مقام خانه است، (وندیداد سوم) اندیشه نیک و گفتار و کردار خوب و فرمانبرداری از شوهر، برای زن از صفات پسندیده و برجسته شمرده شده است (وسپرد سوم).

در یشت‌ها^۱ آمده است: «اینک فروهر همه مردان و زنان پاک را می‌ستاییم آنان که روان‌هایشان درخور ستایش و فروهرهایشان شایسته استغاثه است اینک فروهر همه مردان و زنان پاک دین را می‌ستاییم.^۲

و باز درباره‌ی آرزوی شوهر خوش‌رفتار آمده است: «از او درخواستند این کامیابی را به ماده تو ای اندر و ای زبردست که ما خان‌خدای (شوهر) زیبابلا و جوانی بگیریم که با ما در مدتی که ما (زن و شوهر) در حیات هستیم، خوب سلوک کند و اعقاب دانا، هوشیار و خوش‌گو از ما به وجود آورد (رام یشت، ص ۱۵۲).

درباره‌ی آزادی و اختیار زن در برابر شوهر، گفتنی است که ملکه‌ها نیز در برابر اراده و قدرت پادشاهان مقاومت می‌کرده و پیروز می‌شده‌اند از جمله در این مورد: بخشی از تورات، کتاب استر معروف است. در این کتاب از اخشورش (خشاپارشا) چهارمین پادشاه هخامنشی وزنش استر یاد شده است.

آن چنان که در آن‌جا آمده: «خشاپارشا در سال سوم شهریاری خویش، بزمی از برای همه‌ی بزرگان و سران کشورهای خویش در پایتخت شوش بیاراست. در هفتمین روز آن جشن باشکوه، پادشاه خواست که ملکه‌ی ایران، وشتی Washti با تاج خسروی به آن جشن درآید تا مهمانان او را ببینند زیرا ملکه بسیار زیبا بود اما ملکه فرمان نپذیرفت و نخواست خودنمایی کند. پادشاه از این نافرمانی خشمگین شد و دادوران دربار، آن را سریچی از

۱. کلمه‌ی یشت در اوستا یشتبی آمده و از ماده کلمه یستانست و در معنی هم با آن یکی است یعنی ستایش و نیایش و پرستش و فدیه (یشت‌ها، ج ۱، ص ۵۸).

۲. فروردین یشت، ص ۱۰۹.

فرمان شاه بازشناختند. آنگاه پادشاه همه را آگاه ساخت که دیگر وشتی، ملکه ایران نیست و به جای وی ملکه‌ی دیگری خواهد برگزید. پس از آن از سراسر کشورهای ایران، دختران زیبا در شوش گردآمدند.

در میان آنان دختر یتیمی بود از خاندان یهود که در هنگام استیلای پادشاه کلده نبودن^۱ نبودن^۲ Nabukadnazar (۵۸۶ پ.م) از اورشلیم به شوش مهاجرت کرده بود و پسر عمش مرد خای او را تربیت می‌کرد، پسند خشایارشا گردید.

این دختر یهود، استر است که تاج شاهی بر سر او گذاشتند...»^۳

بنابراین وجه تمایز حقوق و آزادی‌ها در ایران باستان با حقوق مشابه جامعه‌های آن دوران، ارج نهادن به زنان و تساوی حقوق آنان با مردان می‌باشد حتاً می‌بینیم در مورد کار قضاوت نیز زنان با مردان مساوی بوده‌اند. از ماتیکان هزار داستان مستفاد می‌شود که از شرایط رسیدگی به دعوایی که یک طرف آن زن بوده، تأهل قاضی بوده است یعنی قاضی مجرد نمی‌توانسته است به دعوایی که یک طرف آن زن بوده، رسیدگی نماید و همچنین در امور جزایی و محاکمات قضایی به ملاحظه‌ی احترام زن، قاضی موظف بود که برای او در مجازات تخفیف قائل شود.^۴

و بالاخره شایان توجه است که اگر شوهری می‌خواست زن خود را به اتهام نافرمانی و ناشایستگی طرد و اموالش را ضبط کند، زن می‌توانست علیه شوهرش به دادگاه شکایت کند و با اثبات عدم صحت اتهام شوهر، اموال خود را شخصاً متصرف شود.^۵

در الواح گنجینه‌ی تخت جمشید که به زبان پارسی باستان و خط عیلامی نوشته شده است، نشان می‌دهد که زنان نیز دوش به دوش مردان در کارهای اجتماعی شرکت داشته‌اند. در این مورد مزد هر طبقه از کارگران، دقیقاً تعیین و مزد یک کودک، یک زن، یک مزدور یا پیشه‌ور متخصص مشخص و معلوم بوده است.

۱. هرمزد نامه، ص ۲۶۶.

۲. حقوق و مقام زن از آغاز تا اسلام در ایران، صص ۱۵۳ - ۱۵۴.

۳. زن در حقوق ساسانی، صص ۳۷ - ۳۴.

تحصیلات علمی دختران و زنان

منابع تاریخی که داریم، اطلاعی در باب تعالیم دختران و زنان به دست نمی‌دهد. بارتلمه در کتاب زن در حقوق ساسانی چنین می‌نویسد که به احتمال قوی تربیت دختران بیش‌تر جنبه‌ی خانه‌داری داشته است چون که دختران طبعاً برای این بودند که بعداً به عنوان کدبانوی خانه در صحنه‌ی اجتماع گام نهند. بنابراین نسک صریحاً از تعلیمات زن در فن خانه‌داری بحث می‌کند لیکن ما شاهد مطمئنی در دست داریم که تربیت علمی نیز در میان زنان دوره‌ی ساسانی شیوع داشته است و زنان خانواده‌های ممتاز گاهی تعلیمات بسیار عمیق در علوم تحصیل می‌کرده‌اند و این مطلب از یک عبارت کتاب ماتیکان هزار داستان به دست می‌آید و آن این است: زنان درباره‌ی مسائل غامض حقوقی با یکدیگر به بحث پرداخته بودند و هر یک با استقامت رأی ای خواستند نظر خود را ثابت کنند و چون فقهی بزرگ را می‌بینند که از آن جا می‌گذرد، راه را بر او می‌گیرند و داستان مورد بحث را با او در میان می‌گذارند و نظر او را می‌خواهند.

فقیه در آغاز به یک یا دو مسئله جواب می‌دهد ولی چون مطلب به جای دقیق و مشکل می‌رسد، از جواب باز می‌ماند. یکی از زنان، با ظرافت و طعنه می‌گوید: «این زن را رها کن و به او بگو که نمی‌دانی و خود را خلاص کن». اینک سؤال و جواب این زنان فقهی را در اینجا می‌آوریم: «ورهرام گفته است که از دترفرز گواین داستان را شنیده‌ام که هنگامی که در راهی می‌رفتم، دو یا سه زن در راه نشسته بودند. یکی از آنان روی به من کرد و گفت: استاد، حکم قانون در این مسئله چیست هنگامی که دو تن وامی گرفته‌اند و هر دو متضامن مسئول تأدیه‌ی آن هستند، نتیجه چه خواهد بود؟ من گفتم اگر دو مدیون اصلی مسئولیت مشترک دارند، (مانند اعضای خانواده) نمی‌توان ابتدا به ضامن رجوع کرد. پس از آن زن پرسید: اگر هنگامی که یکی وام می‌گیرد دیگری می‌گوید من نسبت به این مبلغ ضامن او هستم، چه خواهد شد؟ در جواب گفتم که حکم مسئله سابق شامل این مورد هم خواهد شد. پس از آن

پرسید: حال فرض کنید که مديون اصلی، مسئول مشترکی با خود ندارد (مانند اعضای خانواده) اگر ضامن وام را بپردازد و مديون اصلی توانگر شود، آیا ضامن حق رجوع به وی را دارد؟ در اینجا من در اندیشه فرو رفتم و نمی‌دانستم چه باید گفت.

در این میان، یکی از آنان گفت: «ای استاد در اندیشه فرو مردو بی پروا به وی بگو که نمی‌دانم و ضمناً می‌توانید پاسخ این سؤال را در فلان کتاب بیابید به علاوه ما خود جواب آن را در شرحی که مکوگان اندرز بند نوشته است خواهیم یافت».^۱

در اینجا ملاحظه می‌کنیم که حتاً مطالعه و تحصیل علم حقوق در میان زنان عصر ساسانی، بیگانه و نامأнос نبوده است و از این گفته چنین پیداست که در این عهد عده‌ای از تحصیل‌کرده‌های حقوق به شغل قضا اشتغال داشته‌اند و تصور نمی‌رود که این علاقه به مطالعه در مورد رشته‌های عمومی و غیراختصاصی تر نیز کم‌تر بوده باشد.

گفتنی است که در کتاب دینکرد به قابلیت زنان برای شغل قضاوت اشاره شده و زنهایی که تحصیلات حقوقی داشته‌اند، بر موبданی که این تحصیلات را نداشتند مقدم بودند.

حال که احراز شغل قضاوت برای زنان مطرح است، لازم است گفته شود که زنان در ایران باستان، شغل‌های گوناگونی را احراز کرده بودند مثلاً در وقایع زمان اردوان چهارم اشکانی دیده می‌شود که در آن دوره، خزانه‌داری به نام آرتادخت خزانه‌دار کشور بوده است (به استناد ماتیکان هزار داستان) و شاید او نخستین خزانه‌دار زن باشد که برگریده شده است.^۲

در الواحی که در گنجینه‌ی تخت‌جمشید (به خط میخی آکادی) به دست آمده و متجاوز از سی‌هزار لوحه است، تعداد کمی از آن‌ها به وسیله‌ی خاورشناسان خوانده شده و اطلاعات گرانبهایی درخصوص کار و دستمزدها به دست می‌دهد و نشان می‌دهد که زنان نیز دوش به دوش مردان در کارهای

۱. تاریخ فرهنگ ایران، ص ۸۳ مقام زن از آغاز تا اسلام در ایران، صص ۱۴۲ - ۱۴۳.

۲. بررسی‌های تاریخی، سال هفتم، شماره ۶، صص ۸۵ - ۱۱۰.

۳۹ ■ مقام زن در ایران باستان

اجتماعی شرکت داشته‌اند. در این مورد، مزد یک کودک، یک زن، یک پیشهور متخصص، مشخص و معلوم شده است.

یکی از این الواح، صورت میزان مالیاتی است که به وسیله‌ی چهار نفر از مؤدیان مالیاتی در سال بیستم سلطنت داریوش پرداخت شده و یکی از پرداخت‌های مالیاتی مربوط به یک خانم بوده است به این شرح: «به تاریخ بیست و پنجم ماه کیس لیمو [ماه نهم] سال بیستم سلطنت داریوش بابت بقیه بدھی ایندوکا خانم مادر توتو رئیس بازرگانان:

۱: ۱۴ مینا [مینا واحد وزن بابلی = ۶ کارشا و تقریباً معادل نیم کیلوگرم] او پنج ششم مینا نقره‌ی سفید پرداخت شده که معادل ۱۴ مینا و ۱۸ شیکل احتساب گردیده است.

۲: ۹ مینا و ۵۳ شیکل نقره درجه دوم پرداخت شده که معادل ۹ مینا و نیم و سه شیکل احتساب گردیده است.
۳: نقره مالیات ... دسته سوم ...».

مطلوبی که مستفاد می‌شود این است که نقره‌هایی که بابت مالیات می‌پرداخته‌اند بر سه طبقه‌ی متمایز تقسیم گشته به فراخور نوع و عیار هر کدام کمتر از نیم درصد از وزن اصلی آن‌ها کسر و نقصان پیدا می‌کرده است. لوح مزبور، درهم و پیچیده گشته است.

لباس و آرایش زنان

بدون شک در مورد لباس و آرایش زنان در دوران‌های قدیم و معیار زیبایی‌سنگی آنان در ادوار گذشته، نمی‌توان نظر صریح و مستندی ابراز کرد. چه، تاریخ ما همیشه از سیاست‌های حکومتی بحث می‌کرده و اساساً به مسائل اجتماعی و خانوادگی توجهی نداشته است و ما هر چه به تاریخ کهن خود مراجعه کنیم، در این مورد چیزی نمی‌یابیم.

اما در عین حال با بودن چند منبع معتبر و مستند تاریخی، نکاتی در مورد مسائل زنان از حیث لباس و آرایش و زیبایی (و حتا حجاب و چادر) به چشم می‌خورد که قابل توجه است:

نخست مطالب و مندرجات کتاب‌های دینی ایرانیان دوران باستان است (به ویژه مندرجات یشت‌ها) که از حوادث دوران‌های تاریخی، جان بهدربرده است هرچند قسمت‌هایی از اوستا در اثر حمله‌های بنیان‌کن اسکندر مقدونی و اعراب ازین رفتہ ولی باز هم از آن‌جه که باقی‌مانده، نکات باریکی را می‌توان دریافت.

دودیگر: شاهنامه فردوسی است. می‌دانیم شاهنامه آینه‌ی تمام‌نمای اندیشه و رفتار و کار و کردار ایرانیان در طول تاریخ است و از خلقيات و حالات مردم ایران زمین و همسایگانش سخن می‌گوید و مظاهر فرهنگ و زندگی سالیان دراز را یک‌جا و در کنار هم جمع کرده است.

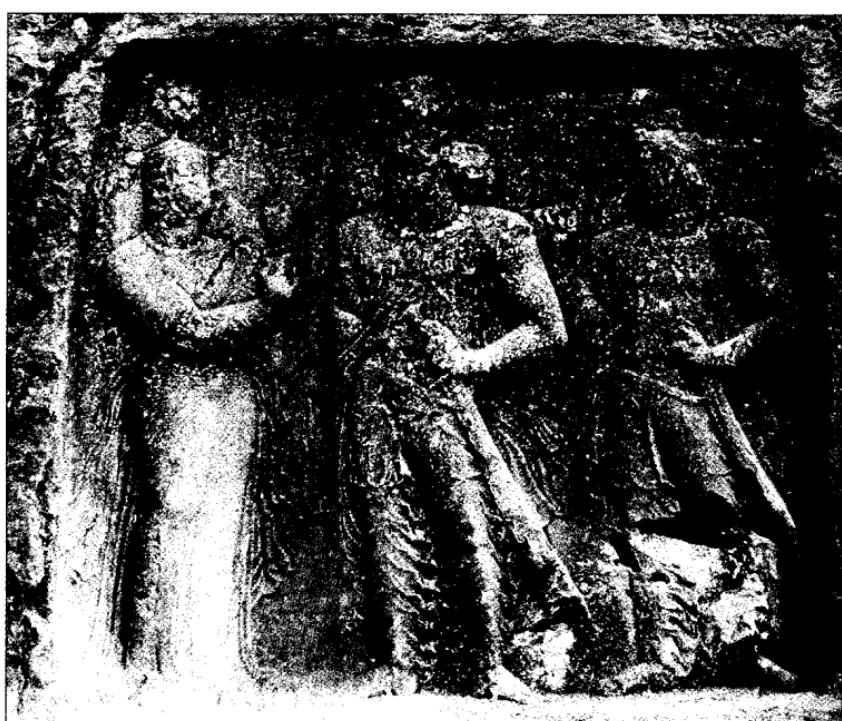
شاهنامه دنیای محسوس است نظری دنیایی که هم‌اکنون در آنیم با آلات و ادوات و وسائل مناسب عهد خود و نکته‌ها از آداب و رسوم و اعتقادات گذشتگان که از خداوندان کتب و دهقانان و فرزانگان عصر خود به دست آورده است. خود او چنین می‌گوید:

یکی نامه بود از گه باستان	فراوان بدوان درون داستان
ز هر کشوری موبدی سالخورد	بیاورد و این نامه را گرد کرد
نسبته من این نامه پهلوی	به نزد تو آرم مگر نغنوی

سدیگر: کتیبه‌ها و نقش‌ها و حجاری‌ها و نیز سکه‌هایی است که در طول تاریخ پُرفراز و نشیب ما به یادگار مانده و باستان‌شناسان و خاورشناسان آن‌ها را از زوایای فراموش شده بیرون کشیده و با ترجمه متن‌های آن از پهلوی به زبان‌های فارسی و بیگانه، در تازه‌ای از آگاهی‌ها به روی مگشوده‌اند.

لازم به یادآوری است که این گونه کتیبه‌ها یا حجاری‌ها و سکه‌های مربوط به پادشاهان هخامنشی و سasanی و نیز ملکه‌هast و چندان ارتباطی با زندگانی عامه‌ی بانوان ایران ندارد ولی در عین حال، این آگاهی‌ها گوشه‌ای از لباس و آرایش ملکه‌ها را که آن‌ها هم دسته‌ای از بانوان هستند روشن می‌سازد. مثلاً در نقش بر جسته‌ی تنگ قدیل (در حوزه‌ی بیشاپور) که بر روی قطعه سنگ عظیم و در لوحة‌ای مستطیل شکل به ابعاد ۲۷۵ سانتی‌متر (طول) و ۲۱۲ سانتی‌متر (بلندی) حجاری شده است، شاپور اول رو به ملکه طوری

ایستاده که با دست راست در حال گرفتن گل لاله یا ساغری است که ملکه به او می‌دهد و در چنین وضعی پادشاه ساسانی چشم به ملکه دوخته و کاملاً متوجه او می‌باشد.

نقش شاپور اول و ملکه

(نفر سمت راست، احتمالاً کرتیر موبید بزرگ دوره ساسانی)

روبه روی پادشاه و سمت راست او، ملکه با قامتی متناسب دیده می‌شود که تاجی بر سر دارد و به وسیله‌ی نوارهای این تاج، موی سر را، که به شکل دم‌اسبی در پشت حلقه شده است، با رویانی گره خورده و نوارهای پهن آن کاملاً آشکار است و در حالت ایستاده رو به شاه در حال تقدیم ساغر است ولی دست چپ او آن طور که باید و شاید مشخص نیست اما شیئی را در بغل دارد. بدیهی است که این نقش در اثر مرور زمان و از باد و باران و تابش

آفتاب، از بین رفته و کاملاً روشن و قابل رؤیت نیست.^۱ در اینجا طرز لباس و آرایش مو از نکاتی است که شایان توجه است و قسمتی از رنگ لباس زنانه و شکل جامه و آداب لباس پوشیدن و رسوم زنان را در عهد ساسانی که تقریباً تا پیش از پیدایش این نقش مبهم و تاریک بود، روشن می‌سازد.

حال بینیم ایرانیان باستان، درباره زیبایی و آرایش لباس زن با توجه به آداب و رسوم و اعتقادات و سلیقه‌ی متناسب عهد خود، چه نظری داشته‌اند؛ از مندرجات کتاب‌های دینی و شاهنامه و نیز متن کتبیه‌ها و نوشه‌ها و سکه‌های باقی‌مانده چنین مستفاد می‌شود که ایرانیان، زیبایی زن را در این نکات می‌دانسته‌اند؛ در یشت‌ها ج ۲ (ارت یشت، ص ۱۹۹) چنین آمده است: «کنیز کانشان [یعنی دختران] نشسته خلخال‌ها به پا کرده و کمریند به میان بسته با تن زیبا، انگشت‌های بلند، بدن به اندازه زیبا که از برای نظر کننده لذتی است (کنیز کان) کسانی که تو همراه آنان باشی ای ارت^۲ نیک به راستی خوش‌به کسی که تو یارش شوی، همچنین یار من باشی تو ای پر نعمت، ای نیرومند». در شاهنامه‌ی فردوسی در وصف زیبایی رودابه چنین آمده است:

یکی سرو سیمین بار نگ و بوی	سدیگر چو رودابه‌ی ما هروی
به سرو سهی بر سهیل یمن	ز سر تا به پایش گل است و سمن
عیبر است گویی همه موى او	همی می‌چکد گویی از روی او
فرو هشته بر گل کمند کمین	از آن گنبد سیم سر بر زمین
به یاقوت و گوهر برش تافته	به مشک و به غنبر سرش بافته
فکنده است گویی گره بر گره	سر زلف و جعدش چو مشکین زره

در یشت‌ها، زیبایی یک دختر چنین وصف شده است: «آن گاه اردویسور ناهید به صورت دختر زیبایی بسیار برومند خوش‌اندام کمریند در میان بسته،

۱. بررسی‌های تاریخی، سال ششم، شماره ۱.

۲. ایزد ارت، فرشته رزق و فراوانی و نعمت و ثروت است (یشت‌ها، ج ۲، ص ۱۸۸).

راست بالا، آزاده‌نژاد و شریف، کفش‌های زرین در پا نموده با زینت‌های بسیار آراسته روان گشت...»^۱

و باز در آبان یشت، ص ۲۹۵ آمده است: «اردویسور ناهید، همیشه ظاهر می‌شود به صورت یک دختر جوان بسیار برومند خوش‌اندام کمریند به میان بسته، راست بالا، آزاده‌نژاد و شریف که یک جبه قیمتی پرچین زرین در بردارد». و باز در شاهنامه در وصف زیبایی‌های سیندخت، مادر رودابه، چنین آمده است:

سخن‌ها چو بشنید از او پهلوان زنی دید با رأی و روشن روان
به رخ چون بهار و به بالا چو سرو میان همچو غَرو^۲ و به رفت تذرو

در ویسپرد، زن را این گونه خواستار است: «۲- کدبانوی خانه را ایستاده خواهم. ۴- زنی را ایستاده خواهم که در انديشه‌ي نيك سرآمد، در گفتار نيك سرآمد، در کردار نيك سرآمد، خوب آموخته، فرمان‌بردار شوهر (رد)، پاک (چون) ارميئتي و (چون آن زنانی که از تو هستند، اى اهورامزدا...)»^۳
اما نقش حجاری‌شده‌ی زنان درباری دوران ساسانی، با جامدهای بلند و بُساک‌های^۴ گل بر سرنشان داده شده که زینت‌بخش کاخ پادشاهان بوده است. ضمن عملیات اکتشافی شهر تاریخی بیشاپور در سال ۱۳۱۹ خورشیدی در قصر شاپور، موزائیکی از تصویر یک زن درباری که شاخه‌ای گل در دست و بساکی در سر و بساکی بلند بر تن دارد، به دست آمده است که هم اکنون زینت‌بخش موزه ایران باستان می‌باشد و از مقایسه‌ی آن با نقش مکشوفه‌ی تنگ قندیل چنین استنباط می‌شود که از نظر تناسب اندام و بساک و آرایش مو و طرز لباس نقش برجسته تنگ قندیل، مربوط به آذر آناهیتا ملکه‌ی ملکه‌های شاپور اول است.

۱. ج. ۱، آبان یشت، ص ۲۶۷.

۲. غَرو: نای میان تهی.

۴. بُساک: تاجی که از گل ساخته می‌شد.

۳. کرده ۳، ص ۳۷.

موزائیک به دست آمده از بیشاپور (نیمه دوم سده سوم میلادی)

همچنین هیأت علمی روسی که در سال ۱۳۲۸ خورشیدی در تپهٔ پازیریک Pazirik در دامنهٔ کوه آلتایی در ۱۹ کیلومتری مرز مغولستان کاوش می‌نمودند، در یکی از قبور سران سکایی آلتایی که در عهد هخامنشی زیر سلطهٔ حکومت ایران بوده‌اند، در زیر یخ، یک تختهٔ قالی بسیار ظریف و عالی به درازای ۲ متر و پهنای ۱۸۳ سانتی‌متر به دست آورده‌اند که از کشفیات بسیار مهم سدهٔ اخیر می‌باشد.

در این قطعهٔ قالی که از چهار مربع تشکیل یافته و در هر مربع، شکل دو ملکه رو به روی هم ایستاده و آتشدانی در وسط و دو نفر دیگر از بانوان حرم‌سرا در پشت سر آن‌ها حوله به دست دیده می‌شوند. نکتهٔ قابل اهمیت و توجه، طرز تاج و کلاه ملکه‌های است که به شکل کنگره و نظیر تاج پیکره‌ی لاجوردی است که در کاوش‌های سال ۱۳۲۶ خورشیدی تخت‌جمشید به دست آمده است.

مقام زن در ایران باستان ■ ۴۵

تصویر قطعه فرش مکشوفه در پازیریک

در یک دست ملکه‌ها گلی است شبیه به گل‌هایی که در دست شاهان هخامنشی در تخت جمشید ضمن حجاری‌ها نقش شده است و دست دیگر را بلند کرده و برابر یکدیگر قرار داده‌اند.

تاریخ این تکه‌های فرش باستانی را پژوهندگان و یابندگان آن‌ها نیمه‌سده‌ی پنجم پیش از میلاد دانسته‌اند.^۱

لباس بانوان، زرد و قهوه‌ای و موی ایشان (در نقش) به رنگ آبی می‌باشد. در همدان و لرستان، ضمن کاوش‌های باستان‌شناسی، تعدادی مُهرهای استوانه‌ای به دست آمده است که دارای خط نیز می‌باشد و پوشак آن‌ها هم شباهتی به پوشاك دوران هخامنشی‌ها دارد و به سکایی‌ها نیز مانند است و امکان دارد که این مُهرها متعلق به مادها هم باشد.

برای نمونه در یکی از این مُهرها نقش پادشاه و ملکه، تزیینات صندلی‌ها و لباس‌های بانوان و هدایایی که آورده‌اند قابل توجه و مطالعه است. در این مُهر

۱. بررسی‌های تاریخی، سال پنجم، شماره ۳، ص ۱۱.

نقش پادشاه سمت چپ و ملکه رو به روی او قرار دارد. ملکه شاخه گلی به شاه تقدیم می‌کند و ندیمه‌ها تنگ شراب و خوردنی همراه آورده‌اند.^۱ ضمناً در موزه‌ی ارمیتاژ روسیه، سر مجسمه‌ای مربوط به یک زن از نقش برجسته یک آرامگاه در پالمیر از هنر دوران اشکانی قرن دوم میلادی نیز نقش و قیافه زنان عهد اشکانی را نشان می‌دهد.

۱. بررسی‌های تاریخی، سال پنجم، شماره ۱، ص ۵۶.

مسئله‌ی حجاب، در ایران باستان

از نکات قابل توجه و شایان ذکر برای زنان در دوره‌های تاریخی ایران باستان، علاوه بر شکل و فرم لباس، مسئله‌ی حجاب است و این سؤال همیشه مطرح بوده است که آیا زنان ما، در دوران‌های گذشته گشاده‌رو بوده‌اند یا پوشیده روی؟

گفتنی است که تاریخ‌نویسان در گذشته، همیشه به جنگ‌ها و کشورگشایی‌ها و روش زمامداری و جهانگشایی و طرز اداره‌ی کشورها می‌پرداخته‌اند و خیلی کم به مسائل اجتماعی جامعه و زندگی خانوادگی توجه داشته‌اند و اگر کسی بخواهد درباره‌ی داشتن یا نداشتن حجاب غور و بررسی کند، چندان به نتیجه مثبت و مستند و قابل اطمینان نمی‌رسد.

با وجود این، با کنجکاوی در گزارش‌های تاریخی و مشاهده‌ی نقوش برجسته و تصویرها و کاوش‌های باستان‌شناسی، می‌توان اطلاعاتی نسبتاً مطمئن به دست آورد.

در این میان تاریخ‌نامه‌ی مستند و ملی ما یعنی شاهنامه که فردوسی آن را از روی منابع دقیق و گفته‌ها و نوشه‌های فرزانگان و موبدان و دهگانان با دقت و وسوسات زیاد از نظر صحت و دقت به نظم آورده است، اطلاعاتی در این مورد به دست می‌دهد.

با وجودی که شاهنامه هم بیشتر تاریخ پادشاهان و شرح جهان‌داری‌ها و جهانگشایی‌های آنان می‌باشد، ولی در عین حال فردوسی گوشه‌هایی از تاریخ اجتماعی ما را نشان می‌دهد و در این میان بارها نه تنها به «پوشیده‌رویان» در مورد زنان ایران و همسایگان حتا چین و روم اشاره شده بلکه چندین بار به حجاب «جادر» نیز اشاراتی دارد و نشان می‌دهد که زنان ما از دوران‌های باستان دارای چادر بوده‌اند.

در فرهنگ پهلوی ص ۹۴ (از انتشارات دانشگاه تهران) به واژه‌ی CVatur (جادر) بر می‌خوریم به معنی لباس و پوشش که از واژه‌های پهلوی است و نشان می‌دهد که این واژه از ابتدای دوره‌ی ساسانیان (و حتا قبل از آن دوره)

مورد استعمال داشته است زیرا برای آن واژه‌ای به وجود آمده است و آن را به کار می‌برده‌اند.

از سرودهای فردوسی در شاهنامه این نتیجه به دست می‌آید که از ابتدای تاریخ یعنی از دوران پادشاهی جمشید و فریدون، زنان ایران «پوشیده‌روی» بوده‌اند چنان‌که در گرفتار شدن دو خواهر جمشید به دست ضحاک، می‌گوید:

برون آوریدند لرزان چو بید	دو پاکیزه از خانه‌ی جمشید
سر بانوان را چو افسر بند	که جمشید را هر دو خواهر بند
دگر ماهرویی به نام ارنواز	ز پوشیده‌رویان یکی شهرناز
بدان اژدها فش سپردنداشان	به ایوان ضحاک بردنداشان

و نیز در بیام فریدون به شاه یعنی به وسیله‌ی جندل، برای خواستگاری سه دختر شاه یعنی برای سه پسرش:

بدان آگهی تیز بشتاونم	ز کارآگهان آگهی یافتم
سه پاکیزه داری تو ای نامجوی	کجا از پس پرده پوشیده‌روی
.....
برآمیخت بایدا با یکدگر	کنون این گرامی دو گونه گهر
سزا در سزا، کار بی‌گفت‌وگوی	سه پوشیده رخ را سه دیهیم جوی

و در به زنی خواستن کاووس، سودابه دختر شاه هاماواران را:

یکی مرد بیدار دانش‌پژوه	گزین کرد شاه از میان گروه
.....
بیارای مغزش به شیرین سخن	چنین گفت کو را به من تازه کن
بجویند کارآزموده مهان	بگویش که پیوند من در جهان
.....
شنیدم که تخت مرا درخور است	پس پرده‌ی تو یکی دختر است

۴۹ مقام زن در ایران باستان ■

و در به زنی دادن پیران، دختر خود را به سیاوش:

پس پسردهی من چهارند خرد
چو باید ترا بنده باید شمرد
از ایشان جریره است مهتر به سال
که از خوب رویان ندارد همال
اگر رای باشد، ترا بندهای است
به پیش تو اندر پرستندهای است
سیاوش بدو گفت دارم سپاس
مرا همچو فرزند خود می‌شناس

در پیامی که منیزه به بیژن می‌دهد:

به پرده درون دخت پوشیده‌روی
بجوشید مهرش بر آن مهر جوی
فرستاد مسر دایه را چون نوند
که رو زیسر آن شاخ سرو بلند
نگه کن که آن ماه دیدار کیست
سیاوش مگر زنده شد یا پری است

و در آمدن منیزه نزد رستم، منیزه می‌گوید:

منیزه منم دخت افرا‌سیاپ
برهنه ندیده تنم آفتاب
در پند دادن کیخسرو به ایرانیان:
ز پوشیده‌رویان پسیچیده‌روی
هرآن کس که پوشیده دارد به کوی
و در بدرود کردن کیخسرو کنیزکان (دختران) خود را:

کنیزک بدش چار چون آفتاب
کسی روی ایشان ندیده به خواب
ز پرده بتان را بر خویش خواند
همه راز دل پیش ایشان براند

در بردن پشوتن تابوت اسفندیار را نزد گشتاسب:

سرِ تنگ تابوت را باز کرد
به نوی یکی موبه آغاز کرد
چو مادرش با خواهران روی شاه
پُر از مشک دیدند و ریش سیاه
بشد هُش ز پوشیده‌رویان اوی

رفتن بهرام‌گور به خانه دهقان:

همی راند حیران و پیچان به راه
به خواب و به آب آرزومند شاه

چنین تا به آباد جایی رسید
ز هامون سوی در سرایی رسید
زنی دید بر کتف او بر سبوی ز بهرام خسرو بپوشید روی
پند دادن گردیه خواهر بهرام چوینه او را:

پس پرده‌ی نسامور پهلوان یکی خواهرش بود روشن روان
خردمند را گردیه نام بود پسری رخ دلارام بهرام بود
چو از پرده گفت برادر شنید برآشت و از کین دلش بردمید

آمدن تهمینه دختر شاه سمنگان نزد رستم:

از او رستم شیردل خیره ماند	بروبر جهان آفرین را بخواند
بپرسید از او گفت نام تو چیست	چه جویی شب تیره کام تو چیست
چنین داد پاسخ که تهمینه‌ام	تو گویی که از غم به دو نیمه‌ام
.....
ز پرده برون کس ندیده مرا	نه هرگز کس آوا شنیده مرا

مسئله‌ی چادر

گفته‌یم که چادر نیز به عنوان حجاب زنان، از ابتدای تاریخ در جامعه‌ی ما وجود داشته است و وجود واژه‌ی چادر در زبان پهلوی نیز این مطلب را تأیید می‌کند. علاوه بر آن در شاهنامه نیز به واژه‌ی چادر و کاربرد آن بر می‌خوریم از جمله: به زندان افکنند افراسیاب، بیژن را:

منیزه بیامد به یک چادر را بسرهنه دو پای و گشاده سرا
در وصیت کردن کیخسرو، گودرز را:

نگه کن رباتی که ویران بود	پلی کان به نزدیک ایران بود
.....
دگر کودکانی که بسی مادرند	زنانی که بسی شوی و بسی چادرند
بر ایشان در گنج بسته مدار	ببخش و بترس از بد روزگار

خواستن شیروی شیرین را و کشتن شیرین خود را:

چنین گفت شیرین که ای مهتران
جـهـان دیده و کارکرده سـرـان
بـهـ سـهـ چـیـزـ باـشـدـ زـنـانـ رـاـ بـهـ
.....
.....
بـگـفـتـ اـیـنـ وـبـگـشـادـ چـادـرـ زـ روـیـ
سـمـهـ روـیـ مـاهـ وـ هـمـهـ مشـکـ موـیـ

در تصویر یکی از قطعات فرش کشف شده در تپه پازیریک در دامنه کوه آلاتی ۱۹ کیلومتری مرز مغولستان که در سال ۱۳۲۸ خورشیدی در کاوشهای باستان‌شناسی به وسیله‌ی هیأت علمی روسی به دست آمده و شرح و تصویر آن در صفحه ۴۱ آمده است، دو خاورشناس (آفایان بارت و داتسون) رؤسای بخش‌های اشیا باستانی ایران و مصر و آشور و آثار خاورزمیان در موزه‌ی بریتانیا، می‌نویسند: «.. نقش روی هر مربع صحنه‌ای است مشتمل بر تصویر دو ملکه که چادر بر سر دارند و دو ملکه کم‌اهمیت‌تر که مراسم مذهبی را در برابر آتشدان انجام می‌دهند. این گونه صحنه‌ها بر روی نقوش مهرهای پارسی عهد هخامنشی دیده شده است».

پوشیده‌رویان چین و روم

گفتیم که در شاهنامه، اشاراتی به پوشیده‌رویان کشورهای چین و روم (که همسایگان آن زمان بوده و همیشه با ایران رابطه داشته‌اند) نیز شده است و در این مورد چنین می‌خوانیم:

نامه نوشتند خاقان چین برای دادن دختر خود به انوشیروان:

یکی راز فرزانگان برگزین که آید به نزدیک خاقان چین
که در پرده «پوشیده‌رویان» اوی ز دیدار آن کس نپوشند روی

نامه انوشیروان و فرستادن مهران ستاد را برای دیدن و آوردن دختر خاقان:

شبستان خاقان نگه کن نکوی بد و نیک او را سراسر بجوی.
پس پرده‌ی او بسی دختر است که با بُرُز و بالا و با افسر است

و در وصف دخترهای ترک که منظور همان چین است، می‌خوانیم:

همه دخت ترکان پوشیده‌روی همه سرو قد و همه مشکبوی

دادن خاقان چین دختر خود را به بهرام چوپینه:

چنان بُد که خاقان یکی سور کرد جهان را از آن سور، پُرنور کرد

چو آمدش بر تخت سیمین نشاند فرستاد و بهرام یل را بخواند

بشد تیز و بهرام یل را بدید چو خاتون پس پرده آوا شنید

و دربارهٔ دختر قیصر روم چنین آمده است:

پس پردهٔ قیصر آن روزگار سه دختر بدش چون گل اندر بهار

در پایان درخصوص حجاب نکته‌های دیگری که یادآوری آن لازم است؛

نخست: به طوری که از اوستا و کتاب‌های دیگر دینی ایرانیان باستان و مندرجات آن‌ها و نیز اندرزنامه‌های دینی و اخلاقی گوناگونی که وجود داشته، استباط می‌شود رعایت حجاب در هیچ زمان تکلیف و دستور دینی نبوده که اجباری برای رعایت حفظ آن متصور شود و به نظر می‌رسد که جامعه ایرانی از دوران‌های باستان، حفظ حجاب و «پوشیده‌روی» را یک نوع وظیفه اخلاقی و سنتی می‌دانسته‌اند که رعایت آن به تدریج جزو سنن ملی و وظیفه اخلاقی، جافتاده و پایدار مانده است.

دیگر آن‌که: علاوه بر این سنت ملی، پایه‌ی زندگانی خانوادگی جامعه‌ی ایرانی، همیشه بر این استوار بوده که زن‌ها با مرد‌ها آمیزش نداشته باشند و طرز زندگی در خانه‌ها هم به صورت بیرونی و اندرونی بوده است و اگر می‌بینیم که در شاهنامه اغلب نام «پس پرده» برده می‌شود، بیشتر منظور همین بوده است.

شادروان پیرنیا در مورد زنان اشکانی چنین می‌نویسد: «زن‌های پارتی‌ها با مرد‌ها خلطه و آمیزش نداشته‌اند ولی بعضی از ملکه‌ها به طوری که از سکه شاهان اشکانی و بعضی آثار دیگر معلوم می‌شود، در مجالس جشن حاضر می‌شدنند چنان که فرهاد پنجم با مادر خود به تخت نشست و سکه‌های او

صورت مادر و فرزند را داراست و حجاری‌های تنگ ساولک که بارون دوبد در کوه‌های بختیاری در سنه ۱۸۴۱ میلادی یافته و بعضی از محققان مربوط به دوره‌ی اشکانی می‌دانند، این نظر را تأیید می‌کند.»^۱

قاعده‌ی عمومی بر جدا بودن زن‌ها از مردها بوده زیرا اندرونی نجای پارتی از بیرونی مجزا بوده و زن‌ها در زندگانی خارجی مردها شرکت نمی‌کردند و در کل مقام زن‌ها نزد پارتی‌ها پست‌تر از مقام آن‌ها نزد مادها و پارسی‌ها بود.

مسئله‌ی زناشویی

پس از بررسی و تحقیق نسبت به سرگذشت زنان و دختران در ایران باستان، موضوع مهمی که یادآوری و شرح آن ضروری به نظر می‌رسد، مسئله زناشویی است که کاملاً با زندگی دختران و زنان ارتباط داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد که در این باره هم تا جایی که اطلاعات ما اجازه می‌دهد، باید بررسی شود.

و اینک مسئله زناشویی در ایران باستان:

اهمیت زناشویی

برای بنیان نیک‌بختی و تشکیل خانواده، زناشویی از مهم‌ترین وظایف هر ایرانی بوده است و چون ایرانیان دارای خوی پاک و بی‌آلایش بوده‌اند، برای پیکار با تجرد و زناکاری به موضوع زناشویی اهمیت می‌داده‌اند و فرزندان خود را به آن تشویق می‌کردند تا حدی که امر زناشویی را از فرایض دینی خود می‌شمردند.

زرتشت، زناشویی و سرپرستی خانواده را سفارش می‌کند و می‌گوید به کودکان باید آموزش‌هایی برتراز آن‌چه داده شده بدهند.^۲

در آیین زرتشت درباره‌ی زناشویی و خانواده چنین آمده است: «شوهر به

منزه‌ی پادشاه و زن، ملکه‌ی خانواده محسوب می‌شود و فریضه‌ی شوهر، پرستاری از زن و فرزندان و فراهم آوردن سامان خانواده است.^۱ برای نمونه می‌توان گفت فقرات ۹۵ تا ۵۷ «ارت یشت» دارای بلندترین درجات اخلاقی است و به خوبی خاندان پاک و بی‌آلایش ایرانیان قدیم را می‌نمایاند. در این فقرات، ایزد ارت خروش برآورده و از زنی که فرزند نیاورده یا از زنی که بچه سقط کند، گله‌مند است و آمیزش با چنین زنی را نهی می‌کند و از مردان ستمکاری که دختر را از راه به در برده و مدتی بی‌زنashویی با او به سر می‌برند، سخت بیزار است.^۲ و نیز ارت نیک بزرگوار می‌گوید: «از آب زوری که نذر من می‌شود، نباید به هیچ‌کس برسد نه به مردانی که سترون شده‌اند نه به کودکان نابالغ و نه به دخترانی که هنوز به مرد نرسیده‌اند.^۳

در اجتماع ایرانی، نظم و پرهیزگاری و پارسایی حکومت می‌کرد زیرا نظم پاسبان عفت و نکاح است و فواحش از نظر اجتماع ایرانی منفور بودند و آنان که دختر جوان را از زناشویی مانع می‌شدند، مورد نفرت بودند.

ایرانیان باستان به همان اندازه که به امر زناشویی اهمیت می‌دادند، با زناکاری به شدت مخالفت می‌کردند و آن را جزو آثار اهربی‌منی می‌دانستند. در اوستا و آثار پهلوی، علاوه بر دیوهای گوناگون دیوهای دیگری ذکر می‌شود که عبارتند از: دیوهای بی‌شرمی، دروغ، شهوت‌رانی، زناکاری.^۴

منظور و هدف از زناشویی

امر زناشویی علاوه بر این که جزو فرایض دینی هر ایرانی محسوب می‌شده است و آن را موجب و سیله‌ی بنیان خانواده و نیکبختی اجتماع می‌دانستند، منظور بزرگ دیگری نیز داشتند و آن علاقه به حفظ نسل و داشتن فرزند بوده است. هر پسر و دختر و زن و مرد ایرانی همیشه از خداوند آرزو می‌کرد که فرزندی مهریان به او عطا کند و کسی که فرزند نداشت، باعث سرشکستگی

۱. آموزش و پرورش در ایران باستان، ص ۱۰۰. ۲. فقره‌ی ۵۹ ارت یشت.

۳. فقره‌ی ۵۴ ارت یشت.

۴. سیر تمدن و تربیت در ایران باستان به استناد تبعات ایرانی، جکسون.

خانواده‌ی خود را فراهم می‌نموده است. هردوت، مورخ یونانی، می‌گوید که در نظر ایرانیان بزرگ‌ترین افتخار به جز دلاوری در جنگ، داشتن فرزندان متعدد بوده است و هرگاه رسم تعدد زوجات در میان ایرانیان قدیم مرسوم بوده، به منظور داشتن فرزندان بسیار بوده است.

فرزند یکی از مهم‌ترین نعمت‌های الهی و دلپذیرین علاقه‌های زندگی در نظر ایرانیان به شمار می‌رفت و شخص بی‌ولاد، در دنیا بی‌نام بود و بی‌نامی در میان ایرانیان آن زمان، تنگ به شمار می‌آمد و در آن دنیا نیز چنین کسی از پل چینوات یا چینود (صراط) نمی‌توانست بگذرد و به همین دلیل بود که شخص بی‌فرزند، ناچار پسرخوانده‌ای انتخاب می‌کرد و چون فرزند خود از او پرستاری می‌کرد.

شخصی که ولی دختر بود، مکلف بود به محض رسیدن دختر به سن بلوغ، او را شوهر دهد زیرا منع دختر از توالد، گناه بزرگی به شمار می‌آمد.^۱ نداشتن فرزند و قطع نسل، به اندازه‌ای ناپسند بود که برای جلوگیری از این پیشامد، به ازدواج ابدال متول می‌شدند تا بدین وسیله کسی که در زمان حیات خود فرزند نداشت، بعد از مرگ دارای اولاد شود و نسل او باقی بماند.

شرایط زناشویی

برای زناشویی شرایطی مقرر بوده است که آن را رعایت می‌کرده‌اند و چون اطلاعات ما محدود است، بنابراین از چند موضوع که ظاهراً جزو شرایط زناشویی بوده است، بحث می‌کنیم:

۱. سن بلوغ: در اوستا سن پانزده مهم‌ترین اوقات عمر آدمی شمرده شده است^۲ و هرگاه چهارده گویند، منظور چهارده سال و سه ماه است که با ۹ ماه در رحم مجموعاً پانزده سال می‌شود (سال را از تاریخ انعقاد نطفه حساب می‌کردد).

در فرگرد ۱۴ فقره‌ی ۱۵ وندیداد، سن بلوغ پانزده سالگی شناخته شده

۱. ایران در زمان ساسایان به استناد دینکرد، کتاب ۸

۲. ادبیات مزدیستا، ج

است. بارتلمه، خاورشناس بزرگ آلمانی، نوشه است: هنگامی که دختری از یک خانواده خوب، پانزده ساله شد و رشد بدنش نیز به حد بلوغ رسیده بود، بر پدر وی بود که برای او شوهری مناسب بیابد و اگر پدرش مرد بود، در این صورت این وظیفه را جانشین پدر و کفیل خانواده یعنی بزرگ ترین فرزند بالغ او عهدهدار بود و بالاخره اگر چنین پسری نیز وجود نداشت، وصی یا قیمی که به وسیله‌ی دادگاه برای رسیدگی به امور خانواده مرد فقید تعیین می‌گشت موظف بود که دختر را به شوهری شایسته دهد.^۱

۲. رضایت: گرنون در کتاب خود به نام تربیت کوروش می‌گوید: «ازدواج جوانان و دختران با رضایت پدر و مادر انجام می‌گرفت و حق شوهر دادن دختر به پدر اختصاص داشت. و اگر پدر زنده نبود، این حق به مادر تعلق می‌گرفت و اگر مادر مرده بود، این حق متوجه یکی از عموها یا دایی‌های دختر می‌شد و دختر خود مستقلأً حق اختیار شوی نداشت.^۲ بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که رضایت پدر و مادر از شرایط ازدواج بوده است ولی پسران نسبتاً آزادتر بوده و اختیار همسر نیز با خودشان بوده است.

۳. اهمیت طبقات: طبقه‌بندی مردم از زمان‌های قدیم در میان ملت‌ها معمول بوده و به دین زرتشتی هم سرایت کرده است به طوری که این دین، پیروان مذهب را به چهار طبقه روحانیان، جنگاوران، کشاورزان و پیشه‌وران تقسیم می‌کند به علاوه، این طبقه‌بندی از دوره ملوک الطوایفی پارت‌ها تقویت شده و آثار آن در امر زناشویی نیز ظاهر می‌شود به طوری که ازدواج نجبا با زنی از طبقه‌ی پست منوع بود و این جلوگیری برای آن بوده است که خون و نژاد آن‌ها پلید نشود و کسی هم که چنین ازدواجی می‌کرده، از طبقه‌ی خود خارج می‌شده است.

بنابراین، طبقات نجبا و اشراف حق نداشتند با طبقات پست ازدواج کنند و این ممنوعیت سابقه‌ی قدیم‌تری دارد مثلاً در دوران هخامنشی، شاه می‌باشد زنان خود را از میان هفت خانواده‌ی درجه اول که در رأس طبقه اشرافی جا گرفته بودند انتخاب کند.

۱. زن در حقوق ساسانی، ص ۱۹.

۲. ایران در زمان ساسانیان به استناد دینکرد، کتاب هشتم.

مقام زن در ایران باستان ■ ۵۷

أنواع ازدواج

طبق قوانین مذهبی و به نقل از متون پهلوی و روایات دیگر، پنج نوع ازدواج وجود داشته است: ۱. ازدواج پاتخساییه یا پادشازن ۲. ازدواج چکرزن ۳. ازدواج اوگ زن ۴. ازدواج خودسر زن ۵. ازدواج سزرزن یا سترزن.

ازدواج پاتخساییه یا پادشازن

ازدواجی بوده است که دختری با رضای پدر و مادر یا قیم در حال دوشیزگی به خانه شوهر می‌رفت و این دختر در خانه‌ی شوهر از هر امتیازی برخوردار بود و شوهر چنین زنی حق نداشت بدون رضای او زن دیگری اختیار کند مگر در مواردی که بر طبق شریعت مجاز شناخته شده بود.

ازدواج چکرزن

هنگامی است که زنی بیوه بعد از فوت شوهر خود، با مرد دیگری ازدواج کند. بعضی هم این نکاح را به این ترتیب توصیف کرده‌اند که اگر پادشازن نازا بود، شوهر می‌توانسته است زنی دیگر اختیار کند در این صورت زن دوم را چاکرزن یا چکرزن می‌گفته‌اند.

ازدواج اوگ زن

آن است که اگر دختری یکانه فرزند پدر و مادرش بود، وقتی شوهر می‌کرد او را اوگ زن یعنی یکانه‌زن می‌نامیدند و نخستین پسر چنین زنی به پدر و مادر آن زن تعلق می‌گرفت تا احراق خانواده‌ی پدر دختر خاموش نشود.

ازدواج خودسر زن

هنگامی که دختری بدون اجازه‌ی پدر و مادر یا قیم شوهر می‌کرد، چنین دختری امتیازات خود را ازدست می‌داد و از پدر و مادر ارث نمی‌برد مگر این که رضایت بعدی پدر و مادر را جلب کند.

ازدواج سزد زن یا ستر زن

آن است که اگر مردی زن نگرفته یا بدون فرزند می‌مرد، خویشان وی به دوشیزه‌ای جهاز می‌دادند و او را قبل از شوهر دادن، به نکاح مرد متوفی درمی‌آوردن و شرط این نکاح آن بود که این دوشیزه و شوهر آینده‌ی او دست‌کم یکی از فرزندان خود را به مرد متوفی بدهد.

و نیز یکی از اقسام ازدواج، ازدواج ابدال است به این شرح:

در نامه‌ی تنسر آمده است: «... چون کسی از ایشان را اجل فرا رسیدی و فرزند نبودی، اگر زن گذاشتی، آن زن را به شوهر دادنی از خویشان متوفی که به او اولی تر و نزدیک‌تر بودی و اگر زن نبودی و دختر بودی همچنین، و اگر این هیچ نبودی، از مال متوفی زن خواستندي و به خویشان اقرب او سپرده و هر فرزندی که در وجود آمدی، بدان مرد صاحب‌تر که نسبت کردندی و اگر کسی به خلاف این روا داشتندی، بکشتندی تا آخر روزگار نسل آن مرد می‌باید بماند». ^۱

در مورد جهیزیه‌ی دختر اطلاعات زیادی در دست نیست.

بارتللمه می‌نویسد: «تعیین جهاز و چگونگی مقدار آن در هنگام «بله بری» رل مهمی را بازی می‌کرده است زیرا هنگامی که دختر شوهر می‌کرد، دیگر هیچ‌گونه سهمی به عنوان ارث از پدر خود یا از کفیل او دریافت نمی‌داشت از این رو لازم بود که هنگام زناشویی، دختر حتی المقدور جهاز کامل و بزرگی با خود همراه ببرد. صورت فرمول شده‌ی یک چنین عقد ازدواجی از عهد ساسانی به جای مانده و به دست ما رسیده است». ^۲

در مورد وضع دختر پس از ازدواج، چنین می‌خوانیم: «[در دوران اوستایی] پدر، رئیس خانواده و مراقب اجاق (دودمان) خانواده بود تا نگذارد آتش آن خاموش شود.

فرزندان تابع محض پدر بودند وقتی دختری را شوهر می‌دادند، آن دختر از خانواده و تیره‌ی پدر خارج شده داخل خانواده و تیره شوهر می‌شد». ^۳

۱. نامه‌ی تنسر، ص ۲۱ و ۲۲.

۲. زن در حقوق ساسانی، ص ۲۰.

۳. ایران در عهد باستان، ص ۷۱.

ازدواج با محارم یا خیتوگ داس

یکی از مباحث و مطالبی که مورد بحث قرار گرفته و در اطراف آن بیشتر گفت و گو شده و از طرف مخالفان و طرفداران سایر ادیان مورد انتقاد شدید قرار گرفته، ازدواج با محارم یا خیتوگ داس می‌باشد.

ازدواج با محارم در زبان اوستایی ختیتووداها و در زبان پهلوی خوی توک داس و در فارسی ختوت می‌باشد و به طور کلی این لغت را /ازدواج خودی یا ازدواج میان خویشاوندان نزدیک می‌توان معنی کرد و غرض از این ازدواج، پاک نگاه داشتن نسب و نزاد و همچنین حفظ ثروت در میان خانواده است. این رسم از قدیم حتا در عهد هخامنشیان نیز معمول بوده است و در نسک دوم یا ورشتمان سرنسک اشاره به اجر این عمل رفته است مثلاً این که مزاوجت بین برادر و خواهر به وسیله‌ی فرهی ایزدی روشن می‌شود و دیوان را به دور می‌راند.

بعد از اسلام نیز در کتاب‌های عربی و فارسی از این رسم ذکری رفته است و شیخ مفید و شیخ طوسی روایت کرده‌اند که شخصی نزد حضرت امام صادق (ع) زبان به دشنام مجوسوی برگشود در مورد نکاح محارم، حضرت فرمود: «اما علمت ان ذلك عندهم هو النكاح و كل قوم يفرقون النكاح عن السفاح فنكاحهم جائز و ان كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه».

باید دانست که در میان پادشاهان هخامنشی و اشکانی و ساسانی این رسم وجود داشته است چنانکه کمبوجیه دو خواهر خود را به زنی داشت و داریوش اول خواهرش را به زنی گرفت و اردشیر دوم با دو دختر خود و داریوش سوم با یکی از دخترانش ازدواج کرد و یزدگرد دوم دخترش را به زنی گرفت.

در هر صورت لغت چنان بوده است که مستعد سوء تعبیر بوده و بعداً سوء تعبیر هم شده است و زبان اوستایی هم که به تدریج متروک شده بود، بسی از لغات آن مفهوم حقیقی خود را گم نموده است و هرگاه در میان پادشاهان هخامنشی و اشکانی برخی از آن‌ها ازدواج بین نزدیکان را جائز شمرده‌اند، دلیل بر عمومیت این رسم نبوده است و آن‌ها تفسیر لغت را به میل خود نموده‌اند.

به هر حال، حق مسئله این است که ازدواج با اقربای نزدیک در ایران قدیم، وجود داشته است ولی باید دانست که این ازدواج به هیچ وجه زناکاری شمرده نمی‌شده است و نظری این ازدواج در میان اقوام قدیم مصر و بعضی از ملل آسیای صغیر و بطالسه‌ی مصر فراوان بوده است و ازدواج خواهران و برادران در عصر حضرت آدم و ازدواج حضرت ابراهیم (ع) با سارا که خواهر پدری او بود (و این عمل در شرایع پیشین مجاز شمرده می‌شد)، از این گونه موارد است و نیز حضرت یعقوب ازدواج با دو خواهر را جایز شمرد و با دو دختر خود، لعیا و راحیل، ازدواج کرد.^۱ ولی در شرع موسی این حکم لغو شد و جمع بین دو خواهر منوع گردید.^۲

طلاق

به نظر می‌رسد که مسئله طلاق، آسان‌تر از امر زناشویی بوده است. کتاب هزار حکم قضايی فرخ فصل مستقلی را به مسئله طلاق اختصاص داده است و به کرات و در موارد دیگری نیز درباره‌ی طلاق در این کتاب گفتوگو به میان آورده است لیکن در تمام این موارد، روی سخن با زن اصلی و به اصطلاح پادشاهن است و «چکرزن» یعنی زن درجه‌ی دوم گویا اصولاً از پشتیبانی حقوق دادگاه‌ها بهره‌مند نبوده است.

مرد فقط در چهار مورد می‌توانسته است زن خود را طلاق دهد: نخست: وقتی که عفیفه نبود. دوم: این که به جادوگری می‌پرداخت. سوم: اگر اخلاقش فاسد بود. چهارم: در صورتی که ایام قاعده را از شوهرش پنهان می‌کرد. ولی در کتاب غرر اخبار ملوک فرس، موارد طلاق سه امر شمرده شده است چنان که درمورد زرتشت و احکام او چنین مسطور است: «و قال لاطلاق الا باحد ثلاثة الزنا والسحر و ترك الدين»^۳ و شاید بعداً موارد طلاق محدودتر شده باشد و بنابراین موارد طلاق را دقیقاً نمی‌توان شمرد.

۱. تورات، سفر تکوین فصل ۱۹، آیه ۱۵. ۲. قرآن مجید، تفسیر رهنمای، ج ۱، ص ۵۴.

۳. غرر اخبار ملوک فرس، ص ۲۶۱، چاپ پاریس.

غایب مفهود الائچ

به موجب اخبار و روایات، هرگاه زوج به مسافت رفته و غیبتش به طول انجامد به طوری که زوجه خبر زنده بودنش را نداشته و به تصور این که شوهرش مرده است با شوهر دیگری ازدواج کند، در این حال اگر شوهر اول مراجعت کرد، می‌تواند با زوجه‌ی خود مجدداً ازدواج کند ولی اگر زن، حملی از شوهر دوم داشته باشد، تا وقتی که وضع حمل نشود، زن از شوهر دوم بوده و پس از وضع حمل باید به شوهر اول ملحق شود (به عنوان پادشاهن) ولی طفل به شوهر دوم منسوب است^۱ و ممکن است او را تحت سرپرستی پدر خود گذشت.

یکی از روایات چنین است: «پرسش آن که به دینی در سال قحطی، شهر خود گذاشته به ملک دیگر رفت و چند سال بروی گذشت که از مرده و زنده‌ی او هیچ خبر نبود بعضی گفته‌اند که او مرده است برین خبر پس از مدتی زن او، شوی دیگر کرد و به چکر زنی رفت. چون پنج شش ماه برین بگذشت، آن شوی اول که به قحطی به ملک دیگر رفته بود، به شهر خود بیامد و خواست که زن خود را خود گیرد. پیش حاکم رفته جنگ کرده، زن خود را از وی بازستده به خانه خود آورد...».^۲

مجازات هتک‌ناموس و سقط جنین

در قرن‌های نخستین عهد ساسانی، مجازات جرایم نسبت به «برادران دنیا» از قبیل دزدی و راهزنی و هتک‌ناموس، جزای بدنی سخت یا اعدام بود. در مورد زن بد عمل و فاحشه، که او را جمهی می‌گفتند،^۳ و نیز هتک‌ناموس در کتاب‌های دینی و اخلاقی و اندرزناamideha مطالب بسیاری آمده است.

۱. قرارهای پهلوی.

۲. صص ۲۰۱.

The Persian rinayate Harmogyar Framarj

۳. جهی زن بد عمل و فاحشه را گویند و در پهلوی جه گویند، و به همین ترتیب در فرهنگ‌های فارسی باقی مانده است. بندهش در فصل ۳ مفصل‌اً از او صحبت می‌دارد و او را از یاران اهربیمن و عفریته‌ی حیض می‌شمرد. جهی در اوستا در مقابل ناییری (*Nairi*) یا ناییریکاکه به معنی زن صالحی شوهر کرده است، آمده است (یشت‌ها، ج ۲، پاورقی ص ۱۰۸).

در پشت‌ها^۱ چنین می‌خوانیم: «شما ای دروغ‌ترین در میان دروغگویان بگریزید، (زن) جهی جادو بگریز، زن بدعمل کخوارذ (بدکاره) بگریز» و باز چنین آمده است^۲: «دروغ‌ترین را در میان دروغگویان براندازد (زن) جهی جادو را براندازد زن بدعمل کخوارذ را براندازد» همچنین باز در پشت‌ها^۳ آمده است: «به راهزن نباید از آن (فديه) قسمتی برسد نه به زن بدعمل و نه به آن نابکاري که گات‌ها نمي‌سرايد و برهم زن زندگاني است....».

در ارت پشت^۴ ص ۱۹۹ چنین شکوه شده است: «در دومين گله شکوه کند ارت نيك بزرگوار از زنی که فرزندی از مرد ييگانه به وجود آورده از برای شوهرش آورد با شما چه کار کنم؟ به آسمان بالا روم؟ به زمين فرو روم؟» و باز: «در سومين گله شکوه کند ارت نيك بزرگوار اين از برای من خشن‌ترین کاري است که مردمان ستمکار می‌کنند از اين که آنان دختري را از راه به در برده و مدتی بی‌زنashویی (او را) آبستن کنند با شما چه کار کنم؟ به آسمان بالا روم؟ به زمين فرو روم؟».

در وندیداد^۵ درباره‌ی مجازات هتك‌ناموس، چنین آمده است:

۹. اگر کسی به کنيزکی^۶ خردسال^۷ یا بزرگسال خواه نامزد شده یا نشده نزديکی کرد و او را آبستن ساخت، نباید آن کنيزک از شرم مردم، پنهانی خود را دشتن (حایض) کند، پنهانی آب و دارو بخواهد.

۱۰. و اگر آن کنيزک (آن دختر) از شرم مردم، پنهانی خود را دشتن کند، پنهانی آب و دارو خواست، از برای کاري که کرده، گناهکار است.

۱۱. اگر کسی به کنيزکی خردسال یا بزرگسال، خواه نامزد شده یا نامزده نشده نزديکی کرد و او را آبستن ساخت، نباید آن کنيزک از شرم مردم، چنین خود تباہ کند.

۱۲. و اگر آن کنيزک از شرم مردم چنین خويش تباہ کرد، گناهی که از او

۱. پشت‌ها، ج ۱، بند ۹، ص ۱۴۵.

۲. همان، تير پشت، ص ۳۶۹.

۳. همان، بند ۱۲، اردیبهشت پشت.

۴. ارت یعنی فرشته توانگری و آسایش.

۵. وندیداد، پاره‌های ۹ - ۱۴ از فصل ۱۵.

۶. کنيزک در اوستا منظورش دختري است که هنوز شوهر نکرده است.

۷. خردسال یعنی کسی که هنوز به سن بلوغ نرسیده و در تحت قيمومت بزرگ و سرپرستی است.

سرزده و آسیبی که رسانیده [به گردن] بزرگان خانواده افتد، کسان خانواده باید از آن گزند به سزا رسند به سزای گناهی که دانسته سرزده.

۱۲. اگر کسی به کنیزکی خردسال یا بزرگسال، خواه نامزد شده یا نشده نزدیکی کرد و او را آبستن ساخت و اگر آن کنیزک گفت: «این مرد سازنده‌ی فرزند است» و اگر مرد گفت: «زن پیری (یعنی مادر بزرگ) پیدا کن و ازا و چاره پرس». ۱۴

پس آن کنیزک، زن پیری برای این [کار] جویداز او چاره پرسد، این زن پیر از برای او بنگ فرآورده یا شئته (Shaeta) یا غناه (Ghnana) یا فرسپات (Fraspat)^۱ یا یکی از داروهای زداینده‌ی دیگر [او گوید]: با این، بجه خود تباہ کن پس آن کنیزک با آن، بچه [خویش] میراند، این چنین در این کردار، مرد و کنیزک و پیرزن یکسان در این [کار بزه] ورزیده باشند».^۲

در نکاذوم نسک^۳ نیز مقرراتی هست درمورد اشخاصی که متهم به بعضی گناهان شده‌اند و طرز تعقیب آنان را ذکر کرده است مثلاً قتل و زنا و تهدید به زنا، سرفت و راهزنه، خسارات مختلف و توقيف غیرقانونی و محروم کردن از خوراک و کاستن از مزد کارگران برخلاف قانون.

گفتنی است که چون سقط جنین در مذهب زرتشت در حکم قتل عمد بوده است، درباره‌ی مرتکب چنین عملی مجازات قتل عمد صادر می‌شده است و برحسب مندرجات اوستا نطفه، چهار ماه و یک روز بعد از انعقاد، عنوان جنین پیدا می‌کند و اگر کسی چنین جنینی را سقط می‌کرد، گناهکار شمرده می‌شد و مجازاتش مجازات قتل عمد بود.

در مورد بنگ (که در پاره‌ی ۱۴ به آن اشاره شده) باید گفت که در ایران باستان برای بیهوش کردن بیمار هنگام کاردورزی (جراحی) از گیاه بنگ بهره‌گیری می‌کرده‌اند. ماده هوشبر را در شراب می‌ریخته‌اند و به بیمار می‌خورانیده تا هنگام شکافتمن تن او، درد احساس نکند و فردوسی در این باره گفته است:

بفرمود تا داروی هوشبر درافکند در جام می، چاره گر
بدادند و چون خورد بی هوش گشت تو گفتی که بی جان و بی توش گشت

۱. این سه دارو که مانند بنگ در سقط جنین موثر بوده، نعمی دانیم چه گیاهی بوده است.

۲. هرمزد نامه، ص ۹۳ تا ۹۵.

۳. دیکردا، کتاب هشتم.

نخستین عمل سازرین در تاریخ پزشکی ایران و جهان در داستان زاییدن رودابه، رستم را در شاهنامه چنین آمده است:

مرآن ماهرخ را به می کرد مست
بیامد یکی موبد چیره دست
شکافید بسی رنج، پهلوی ماه
بستایید مر بچه را سر ز راه
که کس در جهان این شگفتی ندید
چنان بسی گرندش برون آورید
ندارد کسی این چنین بچه باد
دو دستش پُر از خون ز مادر بزاد
شباز روز مادر ز می خفته بود
ز می خفته، هم دل زهش رفته بود
همان زخم گاهش فرو دوختند^۱
به دارو همه درد بسپوختند^۲

زن و موسیقی

دریغ است که درباره‌ی مقام زن در ایران باستان و دوران‌های پیش از تاریخ، گفت و گوشود ولی درباره‌ی آگاهی‌های او نسبت به موسیقی سخن به میان نیاید. اما نخست باید درباره‌ی موسیقی ایرانی در ایران باستان به طور کلی بحث شود سپس درباره‌ی موسیقی دانی بانوان ایران، مطالبی گفته شود. گفتنی است که چون در قرن‌های گذشته بزرگانی مانند ابوعلی سینا و فارابی و غیره به عربی چیز می‌نوشتند، خارجی‌ها فکر می‌کردند که موسیقی ما هم عربی است و ما موسیقی را از عرب وام گرفته‌ایم.

مرحوم استاد حسین مسروور مطالعه کرده بود که موسیقی عرب، اصلًاً ایرانی است و آن‌چه آن‌ها اجرا می‌کنند، ایرانی خالص است مثلاً عود و قانون و سازهای دیگر که حتا خود ما هم فکر می‌کنیم که عربی هستند، خالصًاً ایرانی است و باید دانست که عرب موسیقی ندارد و هنوز مهر ایرانی روی موسیقی عربی است مثلاً عرب می‌گوید سه گاه، ماهور، شور و... و عود هم که در واقع همان بربط است، از ایران به سایر کشورهای جهان به خصوص کشورهای عربی رفته، یک ساز ایرانی است.^۳

۱. سپوختن: نشاندن، فرو کردن، بیرون کشیدن.

۲. مردان موسیقی ستی و نوین ایران، جلد ۱، صص ۲۹۳ و ۲۹۹ و مقدمه ص ۸

۶۵ مقام زن در ایران باستان ■

باز می‌دانیم که عرب در زمان جاهلی از موسیقی بهره‌ای نداشت و این فن را از ایرانیان آموخت و تنها شخصی که میان شعرای عرب جاهلی به اشعار خود تغنى کرد و مشهور به موسیقی‌دانی است، اعشی بن قیس متوفی به سال ۶۲۹ میلادی است و دیگری علس ذی جدن است که چندان معروف نیست و علت آشنایی اعشی با موسیقی این بود که به دربار ملوک حیره و ایران مراوده زیاد داشته به اندازه‌ای که قدری فارسی یاد گرفته بود چنان که اشعارش مشتمل بر بسیاری از الفاظ فارسی است.

ابن ابی اصیبیعه در کتاب طبقات الاطباء در ضمن شرح حال حارث بن کلده تلقی که به ایران آمده و در شهر جندی شاپور تحصیل طب کرده بود، می‌نویسد که علاوه بر علم طب، نواختن بربط را هم در ایران یاد گرفته بود و پس از مراجعت در مکده معظمه آن را معمول کرد و نشر داد. موسیقی ایران قبل از عهد بنی امیه حتا قبل از اسلام، میان عرب و در حوزه اسلام شروع به رواج پیدا کرده و در کتاب‌های تاریخی مشهور است که بعد از اسلام در زمان عبدالله بن زبیر موسیقی ایرانی به عربستان آمد و میان اعراب رواج یافت و اول کسی که آوازه‌ای فارسی را یاد گرفت و اشعار عربی را با غنای فارسی خواند، شخصی موسوم به سعیدبن سیحون است که اولین بار موسیقی را از ایرانیان که برای مرمت خانه‌ی کعبه به مکه آمده بودند، یاد گرفت.^۱

با ذکر این مقدمه معلوم شد که موسیقی در ایران باستان، کاملاً رایج بوده به ویژه در دوران سلطنت خسرو پرویز پادشاه ساسانی با بودن موسیقی‌دان‌هایی چون باربد و نکیسا و سرکش، موسیقی به اوج کمال خود رسیده بود و طبیعی است که بانوان ایرانی نیز در علم موسیقی سهیم بوده‌اند.

در کتاب‌ها مکرر به مقام عالی رامشگران و خنیاگران دربار شاهان ساسانی اشاره شده است. در بزم‌های خاص، رئیس تشریفات یا خرمباش به استادان موسیقی دستور می‌داد که فلان لحن و فلان مقام را بنوازنند.

مسعودی نام آلات موسیقی ایرانی را چنین آورده است: «عود و نای و تنبور و مزمار و چنگ و گویید مردم خراسان بیشتر آلتی را در موسیقی به کار

می برندند که هفت تار داشت و آن را زنگ (زنج) می خوانند اما مردم ری و طبرستان و دیلم، تنبور را دوست ترداشتند و این آلت، نزد همه مقدم بر سایر آلات بوده است.

در نقش‌های طاق بستان و شکارگاه خسرو پرویز، می‌بینیم که در آن عصر، چنگ آلت درجه‌ی اول موسیقی دوران ساسانی بوده است اما آلات دیگر که مطابق آثار آن عصر مسلمان و به ویژه در عهد خسرو پرویز وجود داشته عبارتند از شیپور و تنبور و نای. روی بعضی از ظروف نقره تصویر نای زنانی به نظر می‌رسد و نام عده کثیری از آلات موسیقی در رساله پهلوی خسرو و غلامش (شاه خسرو و ریدک) مسطور است از جمله عود هندی موسوم به ون Vin و عود متداول موسوم به دار و بربط (بربودا) و چنگ و تنبور و سنتور موسوم به کناره Kanar و نای و قره‌نی موسوم به مار Mar و طبل کوچکی موسوم به دمبگ Dumbalagh بوده است.^۱

نقش شکارگاه خسرو پرویز در طاق بستان حاکی از این است که در آن عصر، چنگ آلت درجه اول موسیقی ساسانی بوده است. گفتنی است که در نقش طاق بستان در شکارگاه خسرو پرویز، پنج صف دیده می‌شود و در بالا قایقی است که بانوان بسیار در آن نشسته و به خواندن و کف زدن مشغول‌اند. در وسط تصویر نقش پادشاه حجاری شده که در قایق نخستین ایستاده و کمان را به زده کرده است و زنی در طرف راست او به نواختن چنگ مشغول است و قایق دیگر پشت سر شاه، پر از نوازندگان چنگ است.^۲

و باز در محوطه شکارگاه خسرو پرویز که نقش آن در جدار جنبین طاق بستان رسم شده، در سمت بالا پادشاه سوار ایستاده و اسبش مهیای جهیدن است و در پشت سر او صفوی از زنان هستند که بعضی در حال احترام ایستاده و بعضی مشغول رامشگری هستند. دو تن از آنان شیپور در دست دارند و یکی تنبور می‌نوازد و بر روی چوب بستی زنانی نشسته‌اند که بعضی چنگ می‌نوازند و برخی کف می‌زنند.^۳

۱. ایران در زمان ساسانیان، صص ۵۰۳، ۵۰۵، ۵۰۶.

۲. بررسی‌های تاریخی، سال پنجم، شماره ۱، ص ۱۱۷.

۳. ایران در زمان ساسانیان، ص ۴۹۱.

۶۷ ■ مقام زن در ایران باستان

صرাহی (متعلق به عصر ساسانی) چغانه‌ای که در دست این
بانوی رقص است به صورت پرندگانی ساخته شده است

چنگ عصر ساسانی - سنگ نگاره طاق بستان

■ زناشویی در ایران باستان

مقدمه

موضوع زناشویی و احکام آن در ایران باستان، یکی از مسائل و مطالبی است که کمتر روی آن بحث شده و شاید بتوان ادعا کرد که تاکنون کتابی مستقل‌آ در مورد آن نوشته نشده است. زیرا درست است که کتاب‌های متعدد و مختلف درباره ایران باستان چه به زبان پارسی و چه به زبانهای بیگانه نوشته شده و وقایع تاریخی و سیاسی و اجتماعی آن زمان تشریح گردیده است ولی در آن کتاب‌ها از مسائل حقوقی کمتر سخن رفته است، بنابراین تشریح و بیان احکام حقوقی بهویژه قواعد و رسوم زناشویی خالی از اشکال نیست و اگر در این کتاب، درست حق مطلب ادا نشده است به واسطهٔ فقدان منابع و مأخذ حقوقی و تاریخی بوده است.

چنان‌که می‌دانیم، قسمت بیشتر اوستا بر اثر تسلط عرب و در ازمنه‌ی اسلامی نابود شده است و هرچند تمام قسمت‌های اوستا و کتب دینی دیگر تا قرن نهم میلادی هنوز موجود بوده یا لاقل ترجمه‌ی پهلوی آن‌ها به انضمام تفسیر معروف به زند را در دست داشته‌اند، ولی صعوبت زندگانی که در آن تاریخ گریبانگیر زرتشتیان شده بود، مجال نمی‌داد که نسل اندر نسل این مجموعه بزرگ دینی را رونویس کنند؛ و چون در این زمان دیگر دولتی که مروج دین‌هزاردهستی باشد وجود نداشت و نسک‌های حقوقی بی‌فایده و خالی از اهمیت و اعتبار بود، از این جهت نسک‌های حقوقی و نظایر آن در طاق‌بستان مانده است و امروزه از کتب پهلوی که باقی‌مانده، به جز اشاراتی چند در مورد ازدواج، مطلب دیگری موجود نیست و آن کتب عبارتند از: دینکرد،

شایست ناشایست، ماتیکان هزار دادستان، دادستان دینیک و غیره.

از قسمت‌های باقی‌مانده‌ی اوستا هم در خرده‌اوستا و چرکرت دینیک، چند کلمه در مورد ازدواج با محارم و عروسی دختر زرتشت دیده می‌شود. برای بررسی و بیان احکام و قواعد ازدواج در ایران باستان، تقسیماتی به غیر از تقسیمات تاریخی لازم است و نمی‌توان مانند دوره‌های تاریخی، آن را به دوره‌های مادی، هخامنشی، اشکانی و ساسانی تقسیم کنیم زیرا در این جا منظور ما بیان قواعد ازدواج است در دیانت زرتشتی و از موشکافی‌های تاریخی صرف‌نظر شده است. ولی در عین حال برای این که هر دوره با دوره دیگر مقایسه شود و نیز علاوه بر آن، برخی احکام و قواعد ازدواج که در آن زمان بین ممالک هم‌جوار معمول و مرسوم بوده است دانسته شود، بخشی به نام «حقوق مقایسه» در پایان این کتاب افزوده‌ایم.

اما تقسیمی که در این جا رعایت آن لازم است آن است که احکام و قواعد ازدواج را به دو دوره باید تقسیم کرد: دوره‌ی اول قبل از انتشار دین زرتشت و دوره‌ی دوم بعد از ظهر زرتشت.

البته در مورد احکام و قواعد زناشویی قبل از ظهر و انتشار دین زرتشت، اطلاعات صحیحی در دست نیست و بدین جهت از بحث در مورد این موضوع صرف‌نظر می‌شود و فقط به ذکر و شرح قواعد و احکام ازدواج در دین زرتشتی می‌پردازیم.

زنashoibi در ایران باستان ■ ۷۳

ای دختران شسوی کننده و ای دامادان اینک بیاموزم
و آگاهان سازم، پندم را به خاطر خویش نقش
بندید و به دل‌ها بسپرید. با غیرت از پس زندگانی
پاک‌منشی بکوشید. هر یک از شما باید در کردار
و گفتار و پندار نیک به دیگری سبقت جوید و از این رو
زندگانی خود را خوش و خرم سازد.»

(گات‌های زرتشت - یستا - هات ۵۳)

■ کلیات در مورد زناشویی

مقام زن

در ایران باستان، زن مقام ارجمندی را دارا بوده است. وی یکی از اعضای خانواده محسوب می‌شده و در تمام شئون زندگی با مرد، برابری می‌کرده است و برای اثبات این موضوع، شواهد زیادی در دست است:

در اوستا همه جا نام زن و مرد در یک ردیف ذکر شده و در کارهای دینی که زنان باید انجام دهند و دعاها بی که باید بخوانند، زن را با مرد برابر شمرده است و حتا در صورتی که موبد حاضر نباشد، ممکن بود زن به مقام قضا برسد و نیز در تاریخ می‌بینیم که زنانی مانند همای و پوراندخت و آزرمی دخت به مقام پادشاهی رسیده‌اند.

سن بلوغ برای مرد و زن یکسان بوده است و گروهی از فرشتگان هم مانند آناهیتا (ناهید) زن هستند. در میان امشاپسندان، امرتات (مرداد) و هورووات (خرداد) و سپنتا ارمیتی (سپندارمز) مؤنث هستند به ویژه سپندارمز (فروتنی مقدس)، نماینده‌ی زمین و نیز یکی از صفات اهورامزداست و در جهان مادی پرستاری زمین با اوست و به همین جهت دختر اهورامزدا خوانده شده است. آن چه در اوستا در مورد زن و مرد می‌باشد، متضمن برابری حقوق است. زنان و مردان پارسا من باب تقدیس با هم ذکر شده‌اند و چون زن موجب احترام و بلندی مقام خانه است،^۱ اندیشه نیک و گفتار و کردار خوب و فرمانبرداری از شوهر در اوستا برای زن از صفات پسندیده و برجسته شمرده شده است.^۲

.۲. ویسپرد سوم.

.۱. وندیداد، ج سوم.

اهمیت زناشویی

برای بنیان نیکبختی و تشکیل خانواده، زناشویی از مهم‌ترین وظایف هر ایرانی بوده است و چون ایرانیان دارای خوی پاک و بی‌آلایش بوده‌اند، برای پیکار با تجرد و زناکاری، به موضوع زناشویی اهمیت می‌داده‌اند و فرزندان خود را به آن تشویق می‌کردند تا حدی که امر زناشویی را از فرایض دینی خود می‌شعرden.

زرتشت، زناشویی و سرپرستی خانواده را سفارش می‌کند و می‌گوید به کودکان باید آموزش‌هایی برتر از آن چه داده شده بدهند.^۱

در آیین زرتشت، درباره‌ی زناشویی و خانواده چنین آمده است: «شوهر به منزله‌ی پادشاه و زن ملکه‌ی خانواده محسوب می‌شود و فریضه‌ی شوهر، پرستاری از زن و فرزندان و فراهم آوردن سامان لازم خانواده است».^۲

برای نمونه می‌توان گفت فقرات ۵۷ تا ۹۵ ارت یشت دارای بلندترین درجات اخلاقی است و به خوبی خاندان یاک و بی‌آلایش ایرانیان قدیم را می‌نمایاند. در این فقرات، ایزدآژت^۳ خروش برآورده و از زنی که فرزند نیاورده یا از زنی که بچه سقط کند، گلمند است و آمیزش با چنین زنی را نهی می‌کند و از مردان ستمکاری که دختر را از راه به در برده و مدتی بی‌زناشویی با او به سر می‌برند، سخت بیزار است.^۴ و نیز ارت نیک بزرگوار می‌گوید: «از آب زوری که نذر من می‌شود، نباید به هیچ‌کس برسد نه به مردانی که سترون شده‌اند نه به کودکان نابالغ و نه به دخترانی که هنوز به مرد نرسیده‌اند».^۵

در وندیداد^۶ از زنانی که دواهی به کار برده و چنین را می‌افکند و بچه سقط می‌کنند، سخن رفته است. در فقره‌ی مذکور از چهار دوا یا گیاه که شیره‌ی آن‌ها از برای چنین افکندن به کار می‌رفته، نام برده شده است.

در اجتماع ایرانی، نظم و پرهیزگاری و پارسایی حکومت می‌کرد زیرا نظم،

۱. آیین مغان، ص ۷. ۲. آموزش و پرورش در ایران پاستان، ص ۱۰۰.

۳. آژت = فرشته‌ی رزق و فراوانی و نعمت و ثروت.

۴. فقره‌ی ۵۹، آژت پشت.

۵. فقره‌ی ۵۴، ارت یشت.

۶. فرگرد ۱۵، فقره‌ی ۱۴.

پاسبان عفت و نکاح است و فواحش در نظر اجتماع، منفور بودند و آنان که دختر جوان را از زناشویی مانع می‌شدند، مورد نفرت بودند.
ایرانیان باستان به همان اندازه که به امر زناشویی اهمیت می‌دادند، با زناکاری به شدت مخالفت می‌کردند و آن را جزو آثار اهریمنی می‌دانستند.
در اوستا و آثار پهلوی، علاوه بر دیوهای گوناگون، دیوهای دیگری را ذکر می‌کند که عبارتند از: دیوهای بی‌شرمی، دروغ، شهوترانی، زناکاری.^۱

منظور و هدف از زناشویی

امر زناشویی علاوه بر این که جزو فرایض دینی هر ایرانی محسوب می‌شده است و آن را موجب بنیان خانواده و نیکبختی اجتماع می‌دانستند، منظور بزرگ دیگری نیز داشتند و آن، علاقه به حفظ نسل و داشتن فرزند بوده است.
هر پسر و دختر و زن و مرد ایرانی همیشه از خداوند آرزو می‌کرد که فرزندی مهریان به او عطا کند و کسی که فرزند نداشت، باعث سرشکستگی خانواده‌ی خود را فراهم می‌نموده است.

هروdot می‌گوید که در نظر ایرانیان، بزرگترین افتخار به جز دلاوری در جنگ، داشتن فرزندان متعدد بوده است. و نیز استرابون نقل می‌کند که پادشاه، هدایای سالانه‌ای برای خانواده‌هایی می‌فرستاد که فرزندان زیاد داشتند.^۲ و هرگاه رسم تعدد زوجات، تا حدی در میان ایرانیان قدیم مرسوم بوده، به منظور داشتن فرزندان بسیار بوده است و رسم ازدواج ابدال نیز (که در جای خود بحث خواهد شد) به همین منظور بوده است.

ایرانی اوستایی همیشه دعا می‌کرد که اهورامزا به وی فرزندی نیرومند و صحیح بدهد و از همین جاست که هر دختر آرزو می‌کرد با جوانی نیرومند همسری کند تا فرزندی قوی بیاورد. داریوش در کتیبه‌ی خود می‌گوید: «اگر تو این کتیبه را خراب کنی، عمرت دراز نخواهد بود و تو را فرزندان نخواهد بود».

۱. سیر تمدن و تربیت در ایران باستان به استناد تبعات زرتشتی «جکسن».

۲. همان.

فرزند از مهم‌ترین نعمت‌های الهی و دلپذیرین علاقه‌های زندگی در نظر ایرانیان به شمار می‌رفت و شخص بی‌اولاد، در دنیا بی‌نام بود و بی‌نامی در میان ایرانیان آن زمان، تنگ به شمار می‌آمد و در آن دنیا نیز چنین کسی از پل چینوات (صراط) نمی‌توانست بگذرد.^۱

بیچاره‌ترین فرد، آن کس بود که برای روزهای بعد، پس انداز نکند و بیچاره‌تر از او کسی بود که یار و غمگساری برای روزهای تیره‌بختی خود نداشته باشد.^۲

کسی که در اثر بدکاری خود یا بدخواهی ستارگان بی‌فرزند بود، در آن دنیا از پل چینوات (صراط) نمی‌توانست بگذرد و به همین دلیل بود که شخص بی‌فرزند، ناچار پسرخوانده‌ای انتخاب می‌کرد و چون فرزند خود، از او پرستاری می‌کرد.

از تقاضاهای ایرانیان اوستایی این بود که اهورامزدا فرزندی به آنان ببخشد که با تربیت و دانا باشد و بتواند در پیشرفت و نیکبختی خانواده و شهر و کشور خود بکوشد.^۳ و دوشیزگان در دعاها خود از خداوند درخواست شوهری می‌کردند که نیرومند و قهرمان باشد و بتواند معیشت را تأمین کرده و دارای فرزندان بشود.^۴ و عقیده داشتند که ایزد هئوما به زنان نیکو پسران قهرمان عطا می‌فرماید.^۵

شخصی که ولی دختر بود، مکلف بود به مجرد رسیدن دختر به سن بلوغ او را شوهر دهد زیرا منع دختر از توالد، گناه بزرگی به شمار می‌آمد.^۶ نداشتن فرزند و قطع نسل، به اندازه‌ای ناپسند بود که برای جلوگیری از این پیشامد، به ازدواج ابدال متولّ می‌شدند تا بدین وسیله کسی که در زمان حیات خود فرزند نداشت، بعد از مرگ دارای اولاد شود و نسل او باقی بماند.

۲. پندنامه‌ی آذرباد ماراسپند

۱. بیان ۶۲

۴. یشت ۱۵، فقره ۴

۳. آتش نیایش ۶۲

۵. بیان ۶۲ - ۱۰

۶. ایران در زمان ساسانیان به استناد دینکرد کتاب ۸

شرایط زناشویی

برای زناشویی شرایطی مقرر بوده است که آن را رعایت می‌کرده‌اند و چون اطلاعات ما محدود است، نمی‌توان تعیین کرد که آیا این شرایط، الزامی بوده است یا نه؟ و به عبارت دیگر، تفکیک شرایط اساسی زناشویی از شرایط صوری آن مشکل است و بنابراین نمی‌توانیم معلوم کنیم که اگر یکی از شرایط رعایت نمی‌شد، آیا به ارکان زناشویی و صحت آن، خللی وارد می‌آمده است یا نه؟ و در هر حال از چند موضوع که ظاهراً جزو شرایط زناشویی بوده است بحث می‌کنیم:

۱. سن بلوغ: در اوستا سن پانزده، مهم‌ترین اوقات عمر آدمی شمرده شده است^۱ و نیز سن بلوغ و رشد، پانزده بوده است و هر گاه چهارده گویند، منظور چهارده سال و سه ماه است که با نه ماه در رحم مجموعاً پانزده سال می‌شود.^۲ به نقل کتاب انگلیسی «سن عروس بر طبق اوستا» هرگاه فرزند پسر است، در سن دوازده، دختر شخص شریفی را برای او نامزد می‌کنند و دختران را در نه سالگی نامزد می‌کنند^۳ ولی این سن ظاهراً سن بلوغ نیست بلکه برای نامزدی است و محتمل است که سن قطعی برای ازدواج همان پانزده بوده باشد زیرا در فرگرد ۱۴ فقره ۱۵ وندیداد، سن بلوغ پانزده سالگی شناخته شده است و در فرگرد ۱۴ فقره ۱۷ یشت‌ها و نیز به استناد دینکرد کتاب ۸ در پانزده سالگی طفل را رشد کرده و عضو جامعه می‌دانستند و مشمول تسام و ظایف اجتماعی و مذهبی می‌شمردند ولی بنایه برخی روایات دختر را در سن ۱۳ و ۱۴ هم می‌توان شوهر داد.

هر چند سن کافی برای زناشویی، پانزده گفته شده ولی بارتلمه معتقد است که این سن برای دختر است و سن ازدواج برای پسر، بیست سالگی است.^۴ به هر حال تشخیص سن قطعی زناشویی برای پسر و دختر با مدارک موجود، دشوار است.

۱. ادبیات مزدیسنا، ج ۲

۲. سال را از تاریخ انعقاد نطفه حساب می‌کردن.

۳. به استناد سیر تمدن و تربیت در ایران باستان. ۴. زن در دوران شاهنشاهی ایران، ص ۸۶

۲. رضایت: گزنهون در کتاب خود، تریبیت کوروش، می‌گوید: ازدواج جوانان و دختران با رضایت پدر و مادر انجام می‌گرفت.
حق شوهر دادن دختر به پدر اختصاص داشت و اگر پدر زنده نبود، شخص دیگری اجازه‌ی شوهر دادن دختر را داشت این حق نخست به مادر تعلق می‌گرفت و اگر مادر، مرد بود این حق متوجه یکی از عموها یا دایی‌های دختر می‌شد و دختر خود مستقلًاً حق اختیار شوی نداشت.^۱

در شاهنامه نیز اشاراتی موجود است که ازدواج دختر، با رضایت پدر انجام می‌گرفته است چنان که در قضیه‌ی تهمینه و رستم، با آن که رستم مسافر بوده است، لازم می‌داند که از پدر تهمینه اجازه بگیرد. سپس موبد حاضر شود در نتیجه:

بدان پهلوان داد او دخت خویش بدان سان که بوده است آیین و کیش

و نیز در جایی که زال از سام اجازه می‌گیرد تا با روتابه ازدواج کند:

چه فرماید اکنون جهان پهلوان گشایم از این رنج و سختی میان
که من دخت سهراب را جفت خویش کنم راستی را به آیین و کیش
بنابراین و به طور کلی می‌توان گفت که رضایت پدر و مادر، از شرایط ازدواج بوده است و دختران، بی‌رضایت پدر و مادر حق اختیار شوی نداشتند ولی پسران نسبتاً آزادتر بوده و اختیار همسر نیز با خودشان بوده است چنان که از پندنامه‌ی آذر بادمار اسپند هم (هرچند دستوری اخلاقی است و جنبه‌ی حقوقی ندارد) این مطلب استنباط می‌شود. چنان که گوید: «چون خواهی عروسی کنی اول مال فراهم کن، خود از برای خود زن انتخاب کن».

۳. تابعیت زوجین: از کتب مذهبی و اوستا، چیزی مستفاد نمی‌شود که آیا تابعیت زن و شوهر در امر زناشویی مؤثر بوده است یا نه؟ و بنابراین نمی‌توان اطلاع صحیحی به دست آورد و تابعیت را جزو شرایط زناشویی شمرد. همین قدر معلوم است که عادت پادشاهان ساسانی بر این جاری بوده است که با

۱. ایران در زمان ساسانیان به استناد دینکرد، کتاب هشتم.

۸۳ ■ کلیات در مورد زناشویی

کسانی که تابع کشور و ملت دیگری بوده‌اند، ازدواج می‌کرده‌اند ولی دختر خود را به کسی غیر از ایرانی نمی‌دادند.

در فارسنامه‌ی ابن‌بلخی نیز عبارتی است که مؤید همین مطلب است و ظاهراً از آیین نامک عهد ساسانیان گرفته شده است، به این شرح: «عادت ملوک فرس و اکاسره آن بودی کی از همه ملوک اطراف چون صین و روم و ترک و هند دختران ستدندی و پیوند ساختندی و هرگز هیچ دختر را بدیشان ندادندی و دختران راجز با کسانی که از اهل بیت ایشان بودند، موافصلت نکردندی».^۱ ولی اعمال پادشاهان را نمی‌توان ملاک عمل برای احکام مذهبی دانست و آنرا رویه‌ی عامه محسوب داشت زیرا آن‌ها خود مختار بوده و به احکام مذهبی چندان توجهی نداشته‌اند با وجود این و با درنظر گرفتن این که ایرانیان ساعی بوده‌اند با اقوام نزدیک ازدواج کنند، (و همین امر سبب شده است که ازدواج با محارم را مجاز بدانند) می‌توان حدس زد که ازدواج با غیر ایرانی اگر شرعاً ممنوع نبوده، عملاً از آن پرهیز داشته‌اند.

^۲. اهمیت طبقات: طبقه‌بندی مردم از زمان‌های قدیم در میان ملل معمول بوده و به دین زرتشتی هم سرویت کرده است به طوری که دین زرتشتی پیروان مذاهب را به چهار طبقه‌ی روحانیان - جنگاوران - کشاورزان و پیشه‌وران تقسیم می‌کند.

به علاوه این طبقه‌بندی از دوره‌ی ملوک الطوایفی پارت‌ها تقویت شده و آثار آن در امر زناشویی نیز ظاهر می‌شود به طوری که ازدواج نجباً با زنی از طبقه‌ی پست، ممنوع بود و این جلوگیری برای آن بوده است که خون و نژاد آن‌ها پلید نشود و کسی که چنین ازدواجی می‌کرده، از طبقه‌ی خود خارج می‌شده است.

برطبق روایت نامه‌ی تنس، حدودی بسیار محکم، نجباً و اشراف را از عوام‌الناس جدا می‌کرد و امتیاز آن‌ها به لباس و مرکوب و بستان و زن و خدمتکار بود و قوانین مملکت حافظ پاکی نسب خاندان‌ها بوده است. در

نامه‌ی تنسر چنین آمده است: «چون مهنه به کسب مال مشغول شوند و از ادخار فضل بازایستند و مصاهره با فروماهه و نه کفو خویش کنند، از آن توالد و تناسل فرومایگان پدید آیند که به تهجهن مراتب ادا کنند برای ترفیع تشریف مراتب ایشان آن فرمود که میان اهل درجات و عامه تمیزی ظاهر آورد به مرکوب و لباس و سرای و بستان و زن و خدمتکار ... چنان که هیچ عامی با ایشان مشارکت نکند به عیش و نسب و مناکحه ... و من بازداشتمن از آن که هیچ مردم زاده، زن عامه خواهد تا نسب محصور ماند». ^۱ بنابراین، طبقات نجبا و اشراف حق نداشتند با طبقات پست ازدواج کنند و این ممنوعیت سابقه‌ی قدیم‌تری دارد مثلاً در دوران هخامنشی، شاه می‌بایست زنان خود را از میان هفت خانواده‌ی درجه‌ی اول که در رأس طبقه اشرافی جاگرفته بودند، انتخاب کند.

۵. انواع ازدواج: طبق قوانین مذهبی و به نقل از متون پهلوی «وست» و روایات دیگر، پنج نوع ازدواج وجود داشته است:

۱. ازدواج پاتخساییه یا پادشازن ۲. ازدواج چکر زن ۳. ازدواج اوگ زن ۴. ازدواج خودسر زن ۵. ازدواج سرز زن.

الف - ازدواج پاتخساییه: یا پادشازن ازدواجی بوده است که دختری با رضای پدر و مادر یا قیم در حال دوشیزگی به شوهر می‌رفت و این دختر در خانه شوهر، از هز امتیازی برخوردار بود و فرزندانی که می‌آورد، در این جهان و آن جهان از آن او بود و شوهر چنین زنی حق نداشت بدون رضای او زن دیگری اختیار کند مگر در مواردی که بر طبق شریعت مجاز شناخته شده بود.

ب - ازدواج چکر زن: هنگامی که زنی بیوه بعد از فوت شوهر خود، با مرد دیگری ازدواج می‌کرد، او را چکر زن یا چاکر زن می‌نامیدند و معتقد بودند که این زن به چاکری شوهر اول به خانه‌ی شوهر دوم رفته است. بعضی هم این نکاح را به این ترتیب توصیف کردند که اگر پادشازن نازا بود، شوهر می‌توانسته است زنی دیگر اختیار کند و چون پادشا زن کدبانوی خانه بود و این زن زیردست او کار می‌کرده است، زن دوم را چاکر زن نام داده‌اند.

پ - ازدواج اوگ زن: دختری که یگانه فرزند پدر و مادرش بود، وقتی شوهر می‌کرد او را اوگ زن یعنی یگانه زن می‌نامیدند و نخستین پسر چنین زنی به پدر و مادر آن زن تعلق می‌گرفت و نام خانوادگی پدر و مادر آن زن به این فرزند پسر داده می‌شد تا جانشین آن‌ها شود و به اصطلاح احاق خانواده‌ی پدر و دختر خاموش نشود.

ت - ازدواج خودسر زن: هنگامی که دختری بدون اجازه‌ی پدر و مادر یا قیم شوهر می‌کرد، چنین دختری امتیازات خود را ازدست می‌داد و از پدر و مادر ارث نمی‌برد مگر این که رضایت بعدی پدر و مادر را جلب کند و درنتیجه به مرتبه‌ی پادشاهی برسد.

ث - ازدواج سزر زن یا ستر زن: اگر مردی زن نگرفته یا بدون فرزند می‌مرد، خویشان وی به دوشیزه‌ای جهاز می‌دادند و او را قبل از شوهر دادن، به نکاح مرد متوفی درمی‌آوردن و شرط این نکاح آن بود که این دوشیزه و شوهر آینده‌ی او دست‌کم یکی از فرزندان خود را به مرد متوفی بدهد.

ونیز یکی از اقسام ازدواج، ازدواج ابدال است که اینک به شرح آن می‌پردازیم: یکی از مقررات خاصه‌ی فقه ساسانی، ازدواج ابدال است^۱ که نویسنده‌ی نامه‌ی تنسر به شرح آن پرداخته است بدین شرح: «معنی ابدال به مذهب ایشان آن است که چون کسی از ایشان را اجل فرارسیدی و فرزند نبودی، اگر زن گذاشتی، آن زن را به شوهر دادنی از خویشان متوفی که به او اولی‌تر و نزدیک‌تر بودی و اگر زن نبودی و دختر بودی همچنین، و اگر این هیچ نبودی، از مال متوفی زن خواستندی و به خویشان اقرب او سپرده و هر فرزندی که در وجود آمدی، بدان مرد صاحب‌تر که نسبت کردندی و اگر کسی به خلاف این روا داشتندی، پکشتندی تا آخر روزگار نسل آن مرد می‌باید بماند».^۲

ابوریحان بیرونی نیز در کتاب تحقیق مالله‌ند متن عربی آن را که مستقیماً از ترجمه‌ی مفقوده‌ی این مقفع گرفته است، چنین نقل می‌کند:

«اذا مات الرجل ولم يخلف ولداً ان ينظروا فان كانت له امراة زوجوه من

۲. نامه‌ی تنسر، صص ۲۱ - ۲۲.

۱. همان. تاریخ اجتماعی ایران، ص ۷۸.

اقرب عصبه باسمه و ان لم تكن له امراة فابنة الم توفى او ذات قرابته فان لم توجد خطبوا على العصبية من مال الم توفى فما كان من ولده فهو له و من اغفل ذلك و لم تفعل فقد قتل مالا يخص من الانفس لانه قطع نسل الم توفى و ذكره الى آخر الدهر».

يعنى اگر مردی بمیرد و فرزندی نداشته باشد، باید دید اگر زنی دارد او را به نزدیک ترین خویشان متوفی بدھند و اگر زن ندارد، دختر یا نزدیک ترین بستگان او را با اقرب خویشان باید نکاح بندند ولی اگر هیچ زنی از بستگان او موجود نباشد، از مال شخص متوفی باید زنی را جهیز داده به یکی از مردان خویشاوند میت بدھند. پسri که از این ازدواج حاصل شود، فرزند آن میت محسوب میشود. کسی که از ادائی این تکلیف غفلت ورزد، سبب قتل نفوس بیشمار شده است زیرا که نسل میت را قطع و نام او را تا آخر دنیا خاموش کرده است.

دشواری‌های حقوقی زناشویی

أنواع و اقسام زناشویی موجب طرح یک سلسله دعاوی در دادگاهها میشد زیرا روابط زناشویی و مسائل مربوط به آن تا حدودی مبهم شده بود و همین آزادی در تنوع ازدواج موجب طرح یک سلسله دعاوی حقوقی در دادگاهها میشد و بسا اتفاق میافتد که خواهان، مدعی است که زن از آن اوست و خوانده او را بدون مجوز قانونی در اختیار خود دارد.

در چنین مواردی که دو نفر بر سر تصاحب قانونی زن، نزاع داشتند، اگر زن قادر نبود که شاهد یا دلیلی استوار عرضه کند، دادگاه حکم خود را بعد از سه جلسه رسیدگی، اعلام میداشت. در جلسه اول وضع ازدواج بررسی میشد، در جلسه دوم هر طرف دعوی موظف بود که وجه اضمانتی برای صحت ادعای خود تعیین کند که پس از اعلام رأی به برنده تعلق گیرد و در جلسه سوم رأی دادگاه اعلام میشد.^۱

۱. زن در حقوق ساسانی، صص ۳۳ - ۳۴ و تاریخ اجتماعی ایران در عهد باستان، ص ۷۹

آداب و مراسم زناشویی

خواستگاری و نامزدی - اولین مرحله‌ی زناشویی در ایران باستان، چنان که امروز هم معمول و مرسوم است، خواستگاری بوده است و این امر به نمایندگی از طرف داماد به عمل می‌آمده است.

قبلاً گفته شد که پدر یا مادر یا قیم، معمولاً در امر ازدواج دخالت داشته‌اند و بدون رضایت والدین، ازدواج به عمل نمی‌آمده است.

در مورد خواستگاری یعنی تهیی مقدمات و جلب رضایت والدین دختر، معمولاً پدر و مادر داماد این عمل را انجام می‌داده‌اند ولی ممکن بود که به جای پدر و مادر، یک نفر دیگر واسطه‌ی این کار شود.^۱ ولی باید دانست که مقدمه‌ی زناشویی بدوأ ایجاد آشنایی بین جوان و دوشیزه بوده است و شالوده‌ی ازدواج پسندیده را عشق و علاقه‌ی بین آن‌ها می‌دانسته‌اند و با وجودی که رضایت پدر و مادر شرط مؤثر بوده است، ولی میل و علاقه‌پسر نیز کاملاً دخالت داشته است و عملاً چنین استنباط می‌شود که خود پسر همسر خواه را انتخاب می‌نموده است^۲ و انتخاب زن که خواه به وسیله‌ی خود پسر و زوجین نیز درنظر گرفته می‌شده است و این عادت ضمن دستور اخلاقی آذرباد ماراسپند چنین منعکس است:

«چهار کار از نادانی و دشمنی به خود کردن است: اول مقاومت و زبردستی مرد فقیر نسبت به شخص قوی و مغور. دوم مرد پیر و بدخوبی که با زن جوان عروسی کند. سوم مرد جوانی که زن پیر به زنی گیرد...».

پس از خواستگاری مراسم نامزدی، که ظاهراً به متنزه‌ی عقد امروزی محسوب و معمولاً در سن کودکی بود، انجام می‌گرفته است. در این هنگام دوشیزه معناً به جوان تسلیم می‌شده است ولی ازدواج در جوانی یعنی پانزده سالگی به بعد صورت می‌گرفت^۳ و بین نامزدی و زفاف، مدتی فاصله بود.^۴

۱. لوجه‌های پهلوی، بارتلمه.

۲. به استناد پندتامی آذرباد ماراسپند.

۳. سیر تمدن و تربیت در ایران باستان.

۴. به استناد ایران در زمان ساسانیان.

از رساله‌ی «چیزک هندرَج فرجوت کیشان» یعنی منتخبی از اندرز فرجوت کیشان (مؤمنان و خداپرستان) که در ضمن متون انگل‌ساریا از ص ۴۱ تا ۵۰ به چاپ رسیده است نیز استنباط می‌شود که سن بلوغ برای مردان، پانزده سال بوده است.

اینک ترجمه‌ی قسمتی از آغاز این رساله: «فرجوت کیشان نخستین دانشان به پیدایی از دین گفتست که هر مرد که به عمر پانزده ساله برسد، هر آینه‌اش این چند چیز بدانستن باید که [من] کدام و خویشن^۱ من کیست و از کجا آمده‌ام و باز به کجا شوم و از کدام پیوند و تخدمام و مرا چه خویشکاری (عمل شخصی) در دنیا و چه مزد در آخر...».^۲

ظاهراً پس از خواستگاری، نشانه‌ای که عبارت از انگشتتری یا بازویند یا چیز دیگر بود، از طرف داماد به عروس داده می‌شده است چنان که امروز هم معمول است.

صدقای مهر - در ضمن خواستگاری و مذاکرات درمورد زناشویی، میزان مهر را نیز معین می‌کردند و این مبلغی مال بود که به دختر تعلق می‌گرفت ولی ظاهراً به غیر از مهری که به دختر تعلق می‌گرفت، شوهر مبلغی به پدر دختر نیز می‌پرداخت لیکن می‌توانست این پول را در بعضی موارد مجدداً مطالبه کند مثلًاً اگر بعد از عروسی معلوم می‌شد که زن ارزش آن مبلغ را ندارد.^۳

امروز هم در بعضی از نقاط ایران مرسوم است که به غیر از مهر، مبلغی به نام شیرینها به پدر یا مادر دختر می‌پردازند و محتمل است که این رسم از همان زمان باقی‌مانده باشد.

نسبت به مبلغ مهر اطلاع صحیحی در دست نیست و نمی‌دانیم که تا چه پایه و میزان بوده است و لابد میزان آن با ثروت و مقام خانوادگی زن و شوهر بستگی داشته است ولی به نقل «روایات» میزان مهر، «دو هزار درهم سیم و پیزه و دو دینار زر سرخ سارانیشاپوری» بوده است و از شرحی که در کتاب آثار الباقيه درمورد ظهور شخصی به نام هافرینین ماه فرودین در زمان عباسیان

۱. خویشن به معنی نفس است.

۲. سبک‌شناسی، ج ۱، ص ۱۲۴ تا ۱۲۶.

۳. دیگر - کتاب نیکاذوم.

مسطور است، می‌توان حدس زد که در اوآخر دولت ساسانی و اوایل حکومت اسلامی میزان مهر از حد معمول تجاوز نموده به طوری که احتیاج به دستوری در مورد تقلیل آن داشته است و آن شرح چنین است: «و وضع لهم كتاباً بالفارسية و امرهم بالسجود ... و قول الزمرة ... و الاقتصار في المهور على الأربعه».۱

در مورد طلاقی که با رضای زوجه واقع می‌شد، زن حق نداشت اموالی را که شوهر در موقع عروسی به نام مهر به او داده است، نگاهدارد.^۲ مفهوم مخالف این کلمه آن است که زن می‌توانسته است در مورد طلاقی که بی‌رضایت او واقع شده باشد، همه‌ی مال یا قسمتی از آن را نگاه دارد.

تشrifات زناشویی - در مورد آداب و رسوم و تشریفات زناشویی اطلاعات زیادی در دست نیست ولی می‌توان گفت در سرتاسر این کشور پهناور، آداب و رسوم دامنه‌دار عمیقی وجود داشته که قسمتی از آن‌ها در اثر حمله‌ی تازیان از بین رفته است و آن چه هم که باقی‌مانده، رنگ اسلامی به خود گرفته است به طوری که تفکیک آن‌ها از یکدیگر و تشخیص این که کدام یک از این عادات و رسوم مربوط به دوره‌ی پیش از اسلام است، مشکل می‌باشد ولی با وجود این و با قبول این که حمله‌ی تازیان چندان تأثیری در آداب و رسوم ایرانی نکرده است و به قول دارمستر^۳ ایران زندگانی و مذهب جدید خود را برطبق عادات و سنت‌های قدیم خود ترتیب داد و بجهت نیست که گفته‌اند «نسبت به کلیه‌ی عالم در خارج واقع شده است» می‌توان گفت که بیش‌تر این آداب مربوط به دوره‌ی ساسانی و حتا قبل از آن است. این آداب به قدری ریشه‌ی عمیق داشته که حتا حمله‌ی اسکندر نتوانسته است اثرهای آن را از بین ببرد.

اسکندر و سرداران او که در ایران با زنان ایرانی و از خانواده‌های درجه‌ی اول ازدواج کرده‌اند، جشن‌های زناشویی آن‌ها موافق عادات پارسی صورت یافت به طوری که مقدونی‌ها می‌گفتند: «شرم‌ساری برای ماست که اسکندر این جشن‌ها را با شرکت ما و موافق آداب پارسی گرفت».

۱. ایران در زمان ساسانیان به نقل از حقوق ساسانی بارتلمه.

۲. به نقل از کتاب ایران توصیف مختصر از لحاظ تاریخی، ص ۱۷.

و اسکندر در این مورد گفته بود: «ما نباید عادات و اخلاق خودمان را بر ایرانی‌ها تحمیل کنیم بلکه باید بعضی عادات و اخلاق آن‌ها را پذیریم». در اغلب نقاط ایران به ویژه در نقاط یزد و کرمان که مرکز حفظ آداب قدیم ایرانی است، مرسوم است که در موقع خواندن خطبه‌ی عقد، دو عدد جار در دو طرف آینه می‌گذارند که در آن‌ها یک شمع به نام عروس و یک شمع به نام داماد، روشن می‌کنند و محتمل است که روشن کردن شمع، نشانه‌ی احترام به آتش و روشنایی و از یادگارهای دوران باستان باشد و نیز در همان هنگام عقد، هفت جواهر در هاون می‌سایند و پس از خطبه‌ی عقد، جوشانده‌ی هفت گیاه به عروس و داماد می‌دهند و در روی منتقل و در قهوه‌جوش دو تخم مرغ در هفت ادویه به نیت اولاد می‌جوشانند و یک نفر بالای سر عروس، با نخ هفت رنگ زبان مادرشوهر و خواهرشوهر را می‌دوزد و نیز تور بالای سر عروس را با نخ هفت رنگ می‌دوزند و همین علاقه به عدد هفت، از قدیم باقی‌مانده است زیرا عدد هفت، بنا به شواهد اوستا از زمان بسیار قدیم میان خانواده‌های هند و ایرانی اهمیت مخصوصی داشته است.

گذشته از اوستا و مسائل مذهبی، در تاریخ ایران نیز به عدد هفت اهمیت مخصوص داده شده است که بی‌شک باید آن را اثر نفوذ مذهبی دانست^۱ مثلاً در جشن نوروز و مهرگان، در دربار پادشاهان ساسانی در خوانچه‌ای هفت شاخه از درخت‌هایی که مقدس می‌شمردند، می‌گذاشتند و در هفت پیاله سکه‌ی سفید می‌نهادند^۲ و هنوز هم آراستن سفره‌ی هفت سین مرسوم است. به غیر از آداب یاد شده، بنابر نوشته‌ی کتاب شایست لاشایست و روایات شاپور پروچی، ادعیه و نیایش‌هایی در موقع عروسی می‌خوانند که مهم‌تر از همه بناهه‌را می‌باشد. خطبه‌ی عروسی که به نام پتمنک کتک ختای یا پیمان کدخدایی معروف است و سیله‌ی اجرای عقد بوده است و همچنین دستور یا موبید که صیغه‌ی عقد را جاری می‌کرده است در حضور گواهان که برای این منظور حاضر می‌شده‌اند، به عروس و داماد نصایحی می‌کرده که این آداب و مراسم به

۲. جاخط در المحسن والاضداد.

۱. ادبیات مزدیستا، ج ۱، ص ۷۵.

۹۱ ■ کلیات در مورد زناشویی

نام پیمان گواه گیران مرسوم است و بنابراین، بدین وسیله موبدان در اجرای مراسم زناشویی شرکت و دخالت داشته‌اند. در اینجا متن پیمان گواه گیران را که دربارهٔ عقد زناشویی و خطاب به عروس و داماد است و نمونه‌ای از آداب و اخلاق زرتشتی است، عیناً نقل می‌شود:

«هر دو تن را شادمانی افزون باد، همیشه با فر و شکوه باشید، به خوبی و خوشی به سر برید، در ترقی و افزایش باشید، به کردار نیک سزاوار باشید، نیک پندار باشید، در گفتار نیکو باشید، در کردار نیکی به جای آورید، از هرگونه بداندیشی دور بمانید، از هرگونه بدگویی به کارها و هرگونه بدکاری بسوزاد، راستی پایدار باد، جادویی نگون باد، به دین مزدیستنا استوار باشید، محبت داشته باشید، با کردار نیک کسب مال و ثروت کنید، با بزرگان یک دل و راست و فرمانبردار باشید، با یاران فروتن و نرم خو و خوش باشید، غبیت نکنید، خشمناک نشوید، از برای شرم گناه مکنید، آز مورزید، مال کسان در دمند مشوید، حسد مبرید، تکبر نکنید، هوی و هوس مپرورید، مال کسان مبرید، از زن کسان پرهیزکن، با غبیت‌کننده همراه مباش، با بدنام پیوند مکن، با نادان همکار مباش، با دشمنان به داد و عدالت رفتار کن، با دوستان به میل ایشان رفتارنما، با بیچارگان پیکار مکن، در انجمن پخته گفتار باش، پیش پادشاهان سنجیده سخن‌گویی، مانند پدر ناموار باش، به هیچ روی مادر را میازار، با راستی کامیاب و کامروا باش.»^۱

عروسویی دختر زرتشت

در گات‌ها چند فقره‌ی تاریخی و مهم جالب توجه در مورد عروسی پوروچیستا، دختر زرتشت، با جاماسب دیده می‌شود که نماینده‌ی خلوص نیت و اخلاق پاک و ستوده‌ی ایرانیان قدیم است. در این فقرات، زرتشت در وقت عروسی دختر خود به او چنین می‌گوید: «اینک تو ای پوروچیستا از پشت هیچتسپ و دودمان اسپنتمان، ای جوان‌ترین دختر زرتشت. او (زرتشت) با منش پاک و

۱. تاریخ اجتماعی ایران، ج ۱، ص ۳۵۵.

راستی از برای تو جاماسب را برگزید، اکنون برو لختی بیندیش، با خرد مشورت کن، بانیت پاک مقدس ترین اعمال پارسایی را به جای آور». ^۱ پوروچیستا در جواب می‌گوید: «به راستی او را (جاماسب را) دوست می‌دارم و نیز خواهم کوشید تا در دوستی خویش از وی واپس نمانم و عشق او از من فزونی نکند، به پدر و مادر خویش وفادار خواهم ماند... مانند یک زن درستکار نسبت به همه‌ی نیاکان مهر و وفا خواهم ورزید...». و گویا در موقع به جا آوردن همین مراسم است که زرتشت خطاب به همه‌ی زنان و مردان حاضر نموده چنین می‌گوید:

«ای دختران شوی‌کننده و ای دامادان، اینک بیاموزم و آگاهتان سازم، پندم را به خاطر خویش نقش بندید و به دل‌ها بسپرید با غیرت از پی زندگانی پاک‌منشی بکوشید.

هر یک از شما باید در کردار و گفتار و پندار نیک به دیگری سبقت جوید و از این رو زندگانی خود را خوش و خرم سازد».

حقوق و روابط زوجین

شوهر یا رئیس خانه که کتک‌ختای (کدخدای) نامیده می‌شد، حق سرداری و ریاست دودمان نسبت به زنان خود را داشته است.

یکی از زنان، صاحب حقوق کامل محسوب می‌شده و او را پادشاه زن می‌خوانند و از او پست‌تر زنی بود که او را چکر زن می‌گفتد و حقوق قانونی این دو طبقه زوجه مختلف بود. معلوم نیست که هر مرد، چند زن پادشاه زن می‌توانسته است داشته باشد و آیا عده‌ی آن‌ها محدود بوده است یا نه؟ اما در مباحث حقوقی از مردی که دو زن پادشاه زن دارد، سخن به میان آمده است. هر زنی از این طبقه عنوان کنک بانوک یعنی کدبانو یا خانم خانهدار را داشته است و گویا دارای خانه‌ی جداگانه نیز بوده است.

عده‌ی زنانی که مرد می‌توانست داشته باشد، به نسبت استطاعت او بود،

۱. از گات‌ها.

ظاهراً مردان کم بضاعت به طور کلی بیش از یک زن نداشتند. شوهر مکلف بود که مادام‌العمر، زن ممتاز خود را نان دهد و از او نگاهداری نماید و نفقة‌ی زن جزو دیون مرد بوده است به طوری که اگر کسی در وقت مردن، قسمتی از اموال خود را به اشخاص بیگانه می‌داد و وراث قانونی خود را محروم می‌کرد، این عمل او صورت قانونی نداشت مگر برای نفقة‌ی زن یا تأديه دین. (مقصود زن غیرممتاز است والا زن ممتاز، از اقربای نزدیک محسوب می‌شد).

معمولًاً پدر خانواده که صاحب اختیار همه بود، از عواید اموال خاص خود تصرف می‌کرد با این تفاوت که اگر مرد زن را طلاق می‌داد، مکلف بود عواید خاص زن را به او بدهد و نیز قبلًاً گفتیم که اگر شوهر بدون رضایت زن، او را طلاق می‌داد زن می‌توانست صداق خود را مطالبه کند. شوهر می‌توانست به وسیله‌ی یک سند قانونی، زن را شریک خویش سازد در این صورت، زن شریک‌المال می‌شد و می‌توانست مثل شوی خود در آن تصرف کند^۱ و در این موارد زوجه می‌توانست معامله‌ی صحیح، با شخص ثالث به عمل آورد (والابه موجب قانون زناشویی فقط شوهر شخصیت حقوقی داشت) در این مورد مدعی زوجه می‌توانست بدون این که احتیاجی به رضایت شوهر داشته باشد، بر ضد زن اقامه‌ی دعوا نماید و همچنین دائن می‌توانست حقوق خود را خواه از زن مطالبه کند خواه از شوهرش.

شوهر می‌توانست با دو زوجه‌ی ممتاز خویش هم وندیشنیه (اشتراء منفعت) برقرار کند در این صورت نفع هر یک از آن دو زوجه با شوهر مشترک بود اما هر یک از زنان، بین خودشان جداگانه مالک نفع خود بودند. احکامی نیز موجود بود که حقوق زن ممتاز را در مورد تصرف در اموال شوهری که مجنون شده باشد، معین می‌نمود.^۲

پس از عقد ازدواج، اجر اعمال خیر زن متوجه شوهرش می‌شد. زن ممتاز چون بیوه می‌شد، باید مراقب امور خانواده باشد و مراسم دینی و امور خیریه را که بر هر خانواده واجب است، انجام دهد، باید دختر شوی خود را شوهر دهد

۱. ایران در زمان ساسانیان به استناد حقوق ساسانی، بارتلمه.

۲. ایران در زمان ساسانیان به استناد دینکرد کتاب ۸ هوسپارم، فصل ۳۷، فقره‌ی ۵۰.

و خواهران شوی را اگر تحت قیومت اش باشند، پرستاری کند. مشاّرالهایا حق دارد که قسمت بزرگی از دارایی متوفی را به مصارف شخصی خود برساند اما به محض این که دختری شوهر اختیار می‌کرد قدرت مادر تقسیم می‌شد و یک بهره به داماد تعلق می‌گرفت.

طلاق

به نظر می‌رسد که مسئله‌ی طلاق آسان‌تر از امر زناشویی بوده است. کتاب ماتیکان هزار داستان (هزار حکم قضایی) فرخ، فصل مستقلی را به مسئله‌ی طلاق اختصاص داده است و به کرات و در موارد دیگری نیز درباره‌ی طلاق در این کتاب گفت‌وگو به میان آورده است لیکن در تمام این موارد، روی سخن با زن اصلی و به اصطلاح، پادشازن است و چکر زن یعنی زن درجه‌ی دوم گویا اصولاً از پشتیبانی حقوقی دادگاه‌ها بهره‌مند نبوده است.

در دوره‌ی پارت‌ها زن قبل از فوت شوهرش نمی‌توانسته است شوهر دیگر اختیار کند یعنی طلاق جایز نبود ولیکن زن محترمه در صورت عدم رضایت از شوهر خود به آسانی طلاق می‌گرفته است.

مرد فقط در چهار مورد می‌توانسته است زن خود را طلاق دهد:

اول وقتی که زن عفیفه نبود. دوم این که به جادوگری می‌پرداخت. سوم اگر اخلاقش فاسد بود. چهارم در صورتی که ایام قاعده را از شوهرش پنهان می‌کرد. ولی در کتاب غرر اخبار ملوك فرس، موارد طلاق سه امر شمرده شده است چنان که در مورد زرتشت و احکام او چنین مسطور است: «و قال لاطلاق الا باحد ثلاثة الز نا وال سحر و ترك الدين^۱ و شايد بعداً موارد طلاق محدود تر شده باشد و بنابراین موارد طلاق را دقیقاً نمی‌توان شمرد.

در صد دربنده‌شن^۲ آمده است: «و به دین مزدیسنان نشاید که زن رها کند و طلاق نیفتند مگر به چهار چیز: یکی این که بستره‌ی شوهر خویش ببرد و

۱. غرر اخبار ملوك فرس، ص ۲۶۱، چاپ پاریس.

۲. ص ۱۰۲.

۹۵ ■ کلیات در مورد زناشویی

بی‌رسمی کند. دوم آن که دشتان^۱ پنهان کند و شوهر نداند. سوم جادویی کند و بیاموزد. چهارم فرزند ازش نزاید.^۲

طلاق در دوره‌ی ساسانی - از مجموع مندرجات کتاب ماتیکان هزار داستان معلوم می‌شود که زن و شوهر با اقامه‌ی دلایلی می‌توانسته‌اند به دادگاه مراجعه کرده و با تراضی از یکدیگر جدا شوند و این بیش‌تر برای آن بود که هر یک از طرفین بتواند به زناشویی تازه‌تن در دهنده بیماری یکی از طرفین نیز که برای دیگری موجب ضرر جانی بوده باشد، یکی از دلایل دیگر طلاق به شمار می‌رفته است.

اگر مردی عنین بود، زنش نمی‌توانست دعوی طلاق کند ولی اگر ثابت می‌شد که زنی نازاست، شوهرش می‌توانست با زن دیگر ازدواج کند اگر چه نتواند زن اولی را طلاق دهد. قصاصات دادگاه بعد از حکم طلاق، تکلیف مالی بین زن و شوهر را نیز تعیین می‌کردند و موارد آن برحسب وضعیت طرفین تفاوت داشته است.

در کتاب ماتیکان هزار داستان آمده است: «اگر کسی درآمد زن خود را خرج کند و پس از آن زن را از زنی بheld، (طلاق دهد) باید درآمد زن را پس بددهد». از حق مرد نیز در مورد طرد زن به عنوان «عدم تمکین» تنها در موارد بسیار کمی که ممکن بود کار به رسوایی کشد، استفاده می‌شد. تن دادن زن به زنای محضنه موجب شکایت شوهر از مرد زناکار و محکوم ساختن زانی به جریمه‌ی سنگین نقدي از طرف دادگاه بود و در صورتی که عمل منافی عفت به عنف و زور انجام می‌گرفت، جریمه به مراتب سنگین‌تر می‌شد.

در صورتی که شوهر زنش را طرد می‌کرد، زن می‌توانست شوهری دیگر اختیار کند و فرزندانی را که از ازدواج جدید و در حیات شوهر اولش به دنیا می‌آورد، از آن شوهر اولی بود.^۳

از نظر حقوقی دشوارترین امر، در تمام طلاق‌ها مسئله‌ی حل اختلافات

۱. ایام حیض.

۲. بررسی‌های تاریخی، سال ششم، شماره ۶، ص ۱۰۱.

۳. تاریخ اجتماعی ایران در عهد باستان، صص ۷۱ و ۸۰.

مالی زن و شوهر هنگام جدایی بوده است که چگونه باید با جهاز زن و یا صله و یا سایر درآمدها و متعلقات او رفتار شود و اطلاعات در این باره نشان می‌دهد که اتفاق نظری در این امر در میان نبوده است.^۱ به هر حال اگر مرد زنش را طلاق می‌داد، مکلف بود حقوق خاص از قبیل مهر و جهاز و عواید خاص املاک و دارایی زن را به او بدهد.

در مورد طلاقی که با رضای زوجه واقع می‌شد، زن حق نداشت اموالی را که شوهر در موقع عروسی به او داده نگاه دارد. مفهوم مخالف این حکم آن است که زن می‌توانسته است در مورد طلاقی که بی‌رضایت او واقع شود، همه‌ی مال یا قسمتی از آن را نگاه دارد. هرگاه شوهری به زن خود می‌گفت: «از این لحظه تو آزاد و صاحب اختیار خود هستی» زن بدین وسیله از نزد شوهر خود طرد نمی‌شد و اجازه می‌یافت به عنوان (زن خدمتکار) شوهر دیگری اختیار کند.^۲ و ظاهراً در نکاذوم نسک^۳ به این رسم اشاره شده است که باعث دغل‌بازی‌های بسیار شده بود.

در صورتی که شوهری زن خود را طرد می‌کرد بی‌آن که صریحاً اختیار او را به خود او بسپارد و زن شوهر دیگری اختیار می‌کرد، فرزندانی که در ازدواج جدید در حیات شوهر اولش می‌زايد، از آن شوهر اولش بود یعنی زن تحت تبعیت شوهر اولش باقی می‌ماند.^۴

غایب مفقود الائتر - به موجب اخبار و روایات، هرگاه زوج به مسافرت رفته و غیبتش به طول انجامد به طوری که زوجه خبر زنده بودنش را نداشته و به تصور این که شویش مرده است با شوهر دیگری ازدواج کند، در این حال اگر شوهر اول مراجعت کرد، می‌تواند با زوجه‌ی خود مجدداً ازدواج کند ولی اگر زن، حملی از شوهر دوم داشته باشد، تا وقتی که وضع حمل نشود، زن از شوهر دوم بوده و پس از وضع حمل باید به شوهر اول ملحق شود (به عنوان پادشازن) ولی طفل به شوهر دوم منسوب است^۵ و ممکن است او را تحت

۱. زن در حقوق ساسانی، صص ۳۷-۳۸.

۲. داستان، ص ۵.

۳. دیتکرد، کتاب ۱، فصل ۲۰، فقره‌ی ۱۲۶.

۴. داستان، صص ۸-۹.

۵. ماتیکان هزار داستان، صص ۳ و ۵.

سپرستی پدر خودش گذاشت. یکی از روایات چنین است: «پرسش آن که بهدینی در سال قحطی شهر خود گذاشته به مُلک دیگر رفت و چند سال بروی گذشت که از مرده و زنده‌ی او هیچ خبر نبود. بعضی گفته‌اند که او مرده است برین خبر پس از مدتی زن او، شوی دیگر کرد و به چکر زنی رفت چون پنج شش ماه براین بگذشت، آن شوی اول که به قحطی به مُلک دیگر رفته بود، به شهر خود بیامد و خواست که زن خود را خود گیرد پیش حاکم رفته جنگ کرده زن خود را از وی بازستده به خانه‌ی خود آورد...»^۱

ازدواج با محارم یا خیتوگ داس*

یکی از مباحث و مطالبی که در دین زرتشتی مورد بحث قرار گرفته و در اطراف آن بیشتر گفتوگو شده است، ازدواج با محارم یا خیتوگ داس می‌باشد. این موضوع از طرف مخالفان دین زرتشتی و طرفداران سایر ادیان، مورد انتقاد شدید قرار گرفته و حملاتی به دین زرتشتی وارد آمده و از طرف زرتشتیان نیز به آن حملات و انتقادات پاسخ داده شده است.

اینک برای تشریح و توجیه این مطلب و روشن شدن موضوع، ابتدا لغت مورد بحث را معنی کرده، سپس منشاء و مأخذ این حکم را نشان می‌دهیم و در پایان به شرح عقاید مخالف و موافق می‌پردازیم:

ازدواج با محارم، اصطلاح آن در زبان اوستایی خیتووداها و در زبان پهلوی خوی توک داس و در فارسی ختوت می‌باشد.^۲ این واژه به اشکال گوناگون و لفظ‌های مختلف مانند خیتووداها، ختوت، خوی توک داس، خوی توک دث، خویت دنه، هودات و اداتهم، خواب و دث، خویذ گدوس، خیتوک داس تلفظ و ضبط شده است.

لفظ خیتووداهای اوستایی از دو کلمه‌ی (خیتو) و (دانا) ترکیب شده است. لفظ خیتو که به معنی خویش است، تا امروز به جا مانده و همان است که

The Persian rīnāyate Hormojuyan Framarj

.۱ ص. ۲۰۱.

* این مبحث در بخش اول کتاب نیز آمده است.

۲. به استناد خرد اوستا و دینکرد نوشته دکتر محمدجواد مشکور.

امروز (خود) تلفظ می‌شود و کلمه‌ی (داثا) از مصدر کلمه‌ی اوستایی (ود) گرفته شده که به معنی ازدواج کردن است پس به طور کلی این واژه را «ازدواج خودی» یا ازدواج میان خویشاوندان نزدیک می‌توان معنی کرد. در زبان پهلوی (خوتوك داس) یا (خوی توک دث) لفظاً به معنی خود داده بوده و مقصود از این کلمه ازدواج در میان خویشاوندان نزدیک است و غرض از این ازدواج، پاک نگاه داشتن نسب و نزاد و همچنین حفظ ثروت در میان خانواده بوده است.

این رسم از قدیم حتا در عهد هخامنشیان نیز معمول بوده است. اگرچه معنی لفظ خیتوک داس در اوستای موجود مصرح نیست ولی در نسک‌های مفقود، مراد از آن بی‌شبه مزاوجت با محارم بوده است و در نسک سوم یعنی بغ نسک و نسک شانزدهم که گناباد سرنیکاذ نام داشته، از آن گفت‌وگو شده است و همچنین در نسک دوم یا ورشتمان سرنسک، اشاره به اجر این عمل رفته است مثلاً این که مزاوجت بین برادر و خواهر به وسیله‌ی فره ایزدی روشن می‌شود و دیوان را به دور می‌راند.

به نوشته‌ی کتاب شایست لاشایست پهلوی، به فتوای نرسی برزمهر که از مفسران اوستا بوده: «ازدواج با محارم گناهان بزرگ را محو می‌کند». تنها نامنی که از خیتوک داس در اوستای موجود برده شده، در خرده اوستاست بدین شرح: «من ایمان دارم به کردار نیک کرده شده، من ایمان دارم به دین مزدیسنا که جنگ را براندازد و اسلحه را کنار بگذارد، به خنودث امر کند (دین) مقدس که در میان همه‌ی (دین‌هایی) که هست و خواهد بود.^۱

در دینکرde نیز در کتاب پنجم و ششم آن، از ازدواج با محارم سخن می‌گوید و کتاب‌های دیگری که در آن ذکری از خیتوک داس شده بدین شرح است: در زمان ساسانیان در کتاب اگاتیاس^۲ و کتاب منسوب به ابن دیسان ذکر این رسم رفته است^۳ و به طریق مارب‌ها هم عصر انوشیروان، در کتاب حقوق سریانی که در مورد ازدواج است، گوید: «عدالت خاصه‌ی پرستندگان اهورمزد، به

.۱. خرده اوستا، ص ۷۴

.۲. ص ۲۴، کتاب مذکور.

.۳. ایران در زمان ساسانیان، ص ۲۲۸

نحوی جاری می‌شود که مرد مجاز است با مادر و دختر خود و خواهر مزاوجت کند». و مثال‌هایی آورده است که زرتشیان برای تأیید و تقدیس این امر روایت می‌کرده‌اند^۱ و نیز هیونک تسبیانک چینی که در اوایل قرن هفتم میلادی می‌زیسته گوید ازدواج ایرانیان بسیار آشفته است، محتمل است ناظر به این رسم باشد.

بعد از اسلام نیز در کتاب‌های عربی و فارسی از این رسم ذکری رفته است مثلاً ثعالبی در کتاب غرراخبار ملوک فرس در مورد زرتشت می‌نویسد: «و احل نکاح الاخوات والبنات و احتاج فی ذلك بتزویج آدم عليه السلام»^۲ و در شرح لمعه و ریاض نیز در باب میراث آمده است: «كان يورث المجنوس اذا تزوج بامه و ابنته و اخته من جهته انها امه و انها زوجته» و شیخ مفید و شیخ طوسی روایت کرده‌اند که شخصی نزد حضرت صادق زیان به دشنام مجنوسی برگشود در مورد نکاح محارم، حضرت فرمود: «اما علمت ان ذلك عندهم هو النکاح وكل قوم یفرقون النکاح عن السفاح فنکا جهم جائز و ان قوم دانوا بشيء یلزمهم حکمه».

در کتاب بیان الادیان تألف ابوالمعالی محمدالحسین العلوی که عجالتاً قدیم‌ترین نسخه است در موضوع ملل و نحل و آرای و دیانات که به زبان پارسی در دست داریم^۳ در مورد مذهب مغان چنین مسطور است: «از مردگان احتراز کنند و خویشان را نکاح، روا دارند چون مادر و دختر و خواهر...» و در جایی دیگر چنین ذکر شده است: «در اخبار می‌آید که پیغمبر عليه السلام فرمود: «سنوا فی المجنوس سنته اهل الكتاب غير ناکحی نسانهم ولا اکلی ذبایحهم» یعنی در مغان همه‌ی سنت‌های اهل کتاب نگاه دارید الا دو چیز یکی آن که از ایشان زن مخواهید و دیگر آن که از کشته‌ی ایشان مخورید و محتمل است که منظور از جمله‌ی «از ایشان زن مخواهید» همین موضوع باشد.

از طرف دیگر شواهد تاریخی موجود است که در میان سلاطین هخامنشی و اشکانی و ساسانی این رسم وجود داشته است چنان که کمبوجیه دو خواهر

۱. زاخانو حقوق سریانی به نقل از ایران در زمان ساسانیان.

۲. ص ۱۶۱، چاپ پاریس

۳. سال تألف ۴۸۵ هجری قمری.

خود را به زنی داشت و داریوش اول نیز خواهر خود را به زنی گرفت و اردشیر دوم با دو دختر خود و داریوش سوم با یک دختر خوبیش ازدواج کرد و یزدگرد دوم نیز دختر خود را به زنی گرفت. ولی زرتشیان این موضوع را قبول نداشته و به شدت از خود دفاع می‌کنند و می‌گویند سند مخالفان، اشارات نسک‌های مفقود اوستاست از روی خلاصه‌ی دینکرد (دو قرن بعد از اسلام نوشته شده است) به علاوه معنی خوبیت و دئنه اوستایی واضح نیست همچنین بلساناً تعییر و تأویلی از کلمه‌ی خوبیدوک دس کرده و گفته است که معنی آن «حصول رابطه بین خدا و بنده است به وسیله‌ی زهد و پرهیزگاری» و همچنین می‌گوید «اگر در زمان تحریر کتاب‌های پهلوی، معنی ازدواج نامشروع به این کلمه تعلق گرفته است ظاهراً مراد اعمالی بوده است که منحصرآ به حکمای مزدکی نسبت می‌داده‌اند نه زرتشیان.

بنابر عقیده‌ی دکتر اشپیگل، دانشمند بزرگ و ایران‌شناس آلمانی، لغت اوستایی هودات و اداته‌م به معنی آدم و نوع است^۱ و هرگاه چنین باشد، شایسته نیست ایرانیان باستانی را انتقاد نمود که رسم غیرمفیدی را مشروع می‌دانسته‌اند. دکتر وست نیز که از مستشرقان بزرگ انگلستان است، ضمن ترجمه‌ی داتستان دینیک در موضوع خوتوک دس بحث بسیار مفصلی کرده و روی هم رفته چنین نتیجه گرفته است که نکاح با محارم در دین زرتشی جایز بوده است ولی دلایل او مورد قبول پیروان آیین زرتشت نیست و به دلایلی آن را رد می‌کنند از جمله‌ی دلایل این است که در اوستا به هیچ وجه در مورد ازدواج با محارم سخنی به میان نیامد. خود دکتر وست هم این معنی را قبول دارد که در اوستا هیچ اشاره‌ای به نکاح با محارم نشده است البته دکتر وست ضمن بحث مفصل، از کلیه‌ی منابع و مأخذی که در دسترس داشته است، استفاده نموده و باقل عبارات، توضیحاتی برای اثبات نظر خود بر آن افزوده است.^۲ در هر صورت لغت چنان بوده است که مستعد سوء تعییر بوده و بعد از زرتشت، سوء تعییر هم شده است و زبان اوستایی که به تدریج متروک شده

۱. سیر تعلدن و تربیت در ایران باستان.

۲. قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان، ص ۲۴۰.

بود، بسی از لغات آن مفهوم حقيقی خود را گم کرده است و هرگاه در میان سلاطین هخامنشی و اشکانی و ساسانی برخی از آن‌ها ازدواج بین اقربا را جایز شمرده‌اند، دلیل بر عمویت این رسم نبوده است و آن‌ها به میل خود لفت را تفسیر نموده‌اند. و به فرض وجود این عادت، شاید به منظور تدافعی بوده است زیرا ملل غیرآریایی به تدریج در اطراف آن‌ها زیاد شده بودند و حکم زرتشت شاید به منظور ازدواج بین خودآریانی‌ها و پاک نگاه داشتن خون بوده است. عقیده‌ی دانشمند آلمانی، گایکر، هم این است که مردم اوستایی از آمیزش با ملل غیرآریایی، مروع بودند و قول مورخان عیسوی نیز ممکن است ناظر به یکی از فرقه‌ها باشد نه همه زرتشتیان، و عیسویان از روی تعصب آن را به همه‌ی ایرانیان نسبت داده‌اند چنان که در کتب فقهی اسلامی، نام مجوس که یکی از طوایف است، ذکر شده و آن را عمویت داده و همه‌ی زرتشتیان را به اعتبار تسمیه‌ی کل به اسم جزاش، مجوس می‌خوانده‌اند و ممکن است در اینجا اشاره به رسم همان طایفه‌ی خاصی باشد که در قدیم مجوس می‌گفته‌اند.

در هر حال حق مسئله این است که ازدواج با اقربای نزدیک در ایران قدیم پسندیده بود و این را نمی‌توان منکر شد که ازدواج در طبقه‌ی اول وجود داشته است ولی باید دانست که ازدواج با محارم در ایران قدیم، به هیچ وجه زناکاری شمرده نمی‌شده بلکه کار ثوابی نیز بوده و نظیر این ازدواج در میان اقوام قدیم مصری و بعضی از ملل آسیای صغیر و بطالسه‌ی مصر فراوان بوده است و ازدواج خواهران و برادران در عصر حضرت آدم و ازدواج حضرت ابراهیم با سارا که خواهر پدری او بود (و این عمل در شرایع پیشین مجاز شمرده می‌شد) از این گونه موارد است و نیز حضرت یعقوب ازدواج با دو خواهر را جایز شمرده و هم با دو دختر خود لعیا و راحیل ازدواج کرد^۱ و در شرع موسی این حکم لغو شد و جمع بین دو خواهر ممنوع گردید^۲ و چون این ازدواج‌ها نکاحی شرعی به شمار می‌رفته، به هیچ وجه نمی‌تواند باعث تنگ و سرافکندگی هیچ کدام از این اقوام گردد.^۳

۱. تورات، سفر تکوین، فصل ۱۹، آیه ۱۵. ۲. قرآن مجید، تفسیر راهنما، ج ۱، ص ۵۴.

۳. تاریخ اجتماعی ایران در عهد باستان، ص ۷۷ و ۷۸.

مورخان رومی و یونانی از پانصد سال قبل از میلاد تا هفتصد سال بعد از میلاد، این موضوع را ذکر کرده‌اند و نمی‌توان گفت که همه دروغ نوشته‌اند حتاً بعد از غلبه‌ی عرب و در دوره‌ی اسلامی هم این عادت هنوز معمول بوده است زیرا علاوه بر مندرجات کتاب‌های فقهی که ذکر شد، در کتاب آثارالباقیه ابوریحان بیرونی در مورد خروج آفریدین ماه فرودین در زمان دولت عباسی و احکام و دستورهای او چنین نوشته است: «و وضع لهم كتاباً بالفارسية و أمرهم بالسجود ... و ترك الزمزمه عند الطعام و أكل الميته و نكاح الامهات و البنات و الاخوات و بنات الاخ ...» پس معلوم است که این رسم هنوز وجود داشته است که مردم را به ترک آن دعوت می‌کرده است. ولی معلوم است که زرتشتیان ازمندی بعد، آن را مثل سایر ملل، مذموم دانسته‌اند چنان که امروزه هم از چنین نسبتی کاملاً مبراً می‌باشند و بر فرض وجود این رسم در زمان قدیم، شرمی دامن‌گیر زرتشتیان امروز نتواند شد زیرا که حسن و قبح امور ذاتی نیست و اعتباری است (مثل ذبح حیوان که جماعتی را مکروه می‌آید) پس این امر، زنا شمرده نمی‌شده است چنان که پیشوایان مقدس شیعه هم چنان که ذکر شد آن را تأیید کرده و عمل مجووس را جایز شمرده‌اند و بنابراین زرتشتیان از چنین نسبتی مبراً می‌باشند^۱ حتاً آن‌ها بی که جلای وطن کرده و در هندوستان اقامت

۱. آقای دکتر ناصرالدین صاحب‌الزمانی در ترجمه‌ی کتاب زن در حقوق ساسانی اثر خاورشناس نامی آلمانی پروفسور کریستین بارتلمه در صفحه‌های ۵۰ و ۵۱ کتاب مذکور در این مورد چنین نوشته‌اند: «نویسنده‌گان کنونی ایران عموماً، مانند زرتشتیان امروز، گویی عمل ازدواج با خویشاوندان نزدیک را مانند ازدواج با خواهر و مانند آن، در میان ایرانیان گذشته، عملی ناستده و نگین پنداشته‌اند. از این رو در میان ایشان کوشش‌هایی مشاهده می‌شود که ازدواج با خویشاوندان نزدیک را در میان ایرانیان ساسانی عملی غیرمعمول و یا حداقل غیرمتداول در میان طبقات عامه‌ی آن زمان معروفی کنند. شادروان رشید یاسمی پس از استدلالی چند، در عدم صحت قول خاورشناسان درباره‌ی ازدواج ایرانیان با خویشاوندان نزدیک، می‌گوید: «بر فرض مسلم بودن ازدواج با محارم در عهد قدیم، شرمی دامن‌گیر زرتشتیان امروز نتواند شد ...» و آقای هدایت‌الله علوی نیز در این باره می‌نگارند: «بنابراین زرتشتیان امروز از چنین نسبتی مبراً می‌باشند». این نویسنده‌گان با آن که خود غالباً جواب خویشن را نیز داده‌اند، با این وصف لحن آن‌ها (شرمی دامن‌گیر...) و (از چنین نسبتی مبرا...) نشان می‌دهد که چگونه قادر نبوده‌اند که از جدول ارزش‌های زمان خود در هنگام بحث درباره‌ی تاریخ، فاصله بگیرند و چگونه لفظ «ازدواج با اقارب» با مفهوم ارزش منفی و حرمت «ازدواج با محارم» در ذهن آن‌ها متداعی و
=>

گزیده‌اند، از برای بازداشت اشخاص نادان از این رفتار، قانونی به کمک دولت انگلیس به نام «قانون نکاح و طلاق پارسی» با سایر قواعد در سال ۱۸۶۵ میلادی وضع نموده‌اند که به سبب آن، ازدواج خود را موافق مذاق دینی و سلیقه‌ی اجتماعی منظم و مطابق با قواعد جاری مایین مسلمانان و مسیحیان نمودند.^۱

ظهور مزدک

در اواخر دوره‌ی ساسانی سپرادر این که موبدان، بدعه‌ها و آلایش‌هایی در دین زرتشتی ایجاد کرده و هر روز فشار تازه‌ای به مردم وارد می‌آوردن و تحمیل جدیدی به نام دین وارد می‌نمودند، رفته رفته مردم از این وضع به تنگ آمده و هر روز اعتقادشان نسبت به دین سست‌تر می‌شد تا این که در زمان سلطنت قباد، مزدک نامی ظهر نموده دعوی پیغمبری کرد و گروهی بی‌شمار در اطراف او گرد آمدند و «خواست که کیش گبران به زیان آورد و راه نو در جهان بگسترد»^۲ و چون اساس حکم و فتوای مزدک مبنی بر اباحه‌ی مال و زن بود، از این جهت خلل عده‌ای در ارکان دین و به خصوص در احکام ازدواج

«آمیخته است...». لازم به یادآوری است که هرچند در مبحث خیوک داس در این مجموعه، آرای و نظرات مختلف (به طور اختصار) منعکس شده است و نیازی به پاسخگویی مفصل نیست، ولی این که انتقاد شده است: «در میان ایشان کوشش‌هایی مشاهده می‌شود که ازدواج با خویشاوندان نزدیک را در میان ایرانیان ساسانی عملی غیرمعمولی و یا حداقل غیر متداول در میان طبقات عامه آن زمان، معروف کنند...» باید گفت اگر این کوشش مشاهده می‌شود، برای این است که اخبار کاملاً مستند و دقیقی در این مورد مبنی بر متداول بودن در میان طبقات عامه که بتوان به آن استناد کرد، به جانمانده است. اخیراً با پیرون آمدن قسمت پایین کعبه‌ی زرتشت از زیر خاک، یکی از بزرگ‌ترین کارنامه‌های تاریخ ما در روشنایی قرار گرفت یعنی در زیر سنگ نیشته‌ی شاپور اول سنگ نیشته‌ی دیگری از کرتیر موبد بزرگ هفت پادشاه ساسانی و دادر (وزیر دادگستری) بهرام دوم، به خط پهلوی یافت شده که از نظر تاریخ و سیاست مذهبی به ویژه در دوره‌ی ساسانی، بسیار سودمند است. کرتیر در این سنگ نیشته، کارهای خود را شرح می‌دهد و در ضمن شرح کارها، جمله‌ی کوچکی به چشم می‌خورد به این معنی «بس پیوند هم خونی روا کردم» پس، از این جمله چنین استنباط می‌شود که ازدواج خودی در آن زمان هم تقریباً عملی غیرمعمول و غیرمتداول بوده است تا این که کرتیر که از نفوذ مذهبی فوق العاده‌ای برخوردار بوده، دو مرتبه آن را «روا» کرده است.

در باره‌ی کرتیر و کارهای او به کتاب کرتیر و سنگ نیشته‌ی او در کعبه‌ی زرتشت به قلم پرویز رجبی مراجعه شود.

۱. به استناد کتاب پارسان اهل کتاب‌اند.

۲. به نقل از سیاست‌نامه‌ی خواجه نظام‌الملک.

وارد آورد و مدتی بر این منوال بود تا چون نوبت به پادشاهی انشیروان رسید، اصلاحات را شروع کرد و نخست به علاج اوضاع مختلفی کوشید که درنتیجه‌ی مزدک به وجود آمده بود و قوانین سختی برای ترتیب نکاح وضع کرد.^۱

اما در باب زنانی که مزدکیان ربوه بودند، مقرر نمود اگر آن زن قبل از آن واقعه، شوهر نداشته یا شویش در این میان فوت شده است، درصورتی که مرد رباینده از حیث طبقه‌ی اجتماعی با آن زن مساوی باشد، بایستی او را شرعاً به عقد خود درآورد و گرنه، بایست از آن زن دوری جوید و به موجب روایت طبری، زن مختار بود که مرد را به شوهری خود اختیار بکند یا نکند. به هر حال رباینده مکلف بود مهر یا مهر مضاعفی به خانواده‌ی زن پیردادزد و اگر شوهر قانونی زن در قید حیات بود، زوجه به او برمی‌گشت و غاصب می‌بایست معادل مهری که شوهر قانونی داده بود، به زن پیردادزد. هر طفلي که نسبش مشکوك بود، بایستی متعلق به خانواده‌ای باشد که در آن زندگی می‌کرد و در آن خانواده حق وراثت داشت.

خانواده‌های اعیان و اشراف را که به واسطه‌ی کشته شدن سردودمان خود در تتگdestی افتاده بودند، شمار نمودند و زن‌های بی‌شوهر آن خانواده‌ها را حساب کردند و دختران را به مردانی که هم‌طبقه‌ی آنان بودند، به زنی داد و جهیز آن‌ها را از خزانه‌ی دولتی تهیه کرد و پسران را از دختران دودمان‌های نجیب زن داد و جهیز آن‌ها را به عهده گرفت.^۲

توضیح: منظور از نگارش این چند سطر، داستان‌نویسی و شرح وقایع و بیان اعمال مزدک و مزدکیان نیست و این موضوع را باید در کتاب‌های تاریخ که به تفصیل تشریح شده است، جست‌وجو نمود و در اینجا فقط اموری که با مسئله ازدواج ارتباط داشت، ذکر شده است.

۲. به استناد ایران در زمان ساسانیان.

۱. به استناد پارسیان اهل کتاب‌اند.

حقوق مقایسه

در مباحث پیش، اجمالی از قواعد و احکام ازدواج که در دین زرتشت مرسوم و معمول بوده است، بیان گردید بدون اینکه این قواعد و احکام را در مورد دوره‌ای خاص نسبت داده باشیم و یا این که احکام آن را در نزد پیروان ادیان دیگر و ملل مختلف‌ای که خواه در ایران و خواه در کشورهای هم‌جوار سکونت داشته‌اند، معلوم کرده باشیم.

اینک در اینجا ابتدا بعضی مقررات ازدواج را در دوره‌های هخامنشی، اشکانی و ساسانی مطالعه نموده سپس قواعد بعضی ملت‌ها و کشورهای دیگر را که با ایران آن زمان، ارتباط نزدیک داشته‌اند، بررسی می‌کنیم.

۱. در دوره‌ی هخامنشی: معلوم نیست که در دوره‌ی هخامنشی، دین زرتشت وجود داشته است یا نه و از طرفی ۴۸ نوع مردم از نژادهای مختلف و با مذاهب و عادات گوناگون در کشور وسیع ایران زندگی می‌کرده‌اند و از کشورهای تابع ایران، اهالی هر کشور و ناحیه آزاد بودند که موافق معتقدات مذهبی خود رفتار کنند و عادات و حقوق مدنی ملل تابعه محفوظ بود^۱ و احکام واحدی درباره‌ی ازدواج، وجود نداشته است.

در این دوره تعدد زوجات وجود داشته و هرودوت درباره‌ی ایرانیان آن دوره می‌نویسد: هر یک از پارسی‌ها زنان متعدد و عده‌ی زیادی صیغه و کنیز دارند و بهترین صفت را پس از رشادت، پارسی در این می‌داند که پسران زیاد به دنیا آورد.^۲

استرابون نیز نقل می‌کند که: «پارسی‌ها زنان زیاد می‌گیرند و با وجود این، زنان غیر عقدی بسیار دارند. موقع ازدواج در اوایل بهار است».

ازدواج با محارم (خیتوک داس) نیز در آن دوره معمول بوده و مغهای موافق عاداتشان حتا با مادرانشان ازدواج می‌کردند^۳ و به نقل پلوتارک، اردشیر دوم هخامنشی نیز با دختر خود که یونانی‌ها نام او را آتسسا ضبط کرده‌اند، ازدواج کرد.

.۱. همان.

.۲. ایران قدیم، مشیرالدوله، ص ۱۰۰.

.۳. ایران باستان، ص ۱۵۴۶.

۲. در دوره‌ی اشکانی؛ از نویسنده‌گان خارجی که معاصر اشکانیان بوده و مطالبی نوشته‌اند، نتایج زیر حاصل می‌شود:

تعدد زوجات؛ تعدد زوجات در نزد پارتی‌ها متداول بوده است ولیکن بیش از یک زن عقدی نمی‌توانسته‌اند داشته باشند و تعدد زنان غیرعقدی از زمانی در میان آن‌ها متداول شده بود که به ثروت رسیده بودند زیرا زندگانی صحراء‌گردی مانع از داشتن زنهای متعدد بوده است.

زن قبل از فوت شوهرش نمی‌توانسته است شوهر دیگر اختیار کند یعنی طلاق جایز نبود ولیکن زن محترم در صورت عدم رضایت از شوهر خود، به آسانی طلاق می‌گرفت.

ازدواج با محارم؛ در این زمان ازدواج با محارم نیز مرسوم بوده است و بعضی از مورخان ازدواج شاهان اشکانی را با اقربا و خویشان نزدیک ذکر کرده‌اند و در مقابل، بعضی از نویسنده‌گان پارسی این نسبت را رد کرده می‌گویند کلمه‌ی خواهر را در مورد اشکانیان نباید به معنی حقیقی فهمید زیرا شاهان اشکانی، کلیه‌ی شاهزاده خانم‌ها را خواهر می‌خوانده‌اند و دخترعمو و نوه‌ی عمو و غیره نیز در تحت این عنوان درمی‌آمدند ولی به طوری که ذکر شد این عادت مرسوم بوده است.

زنی که شوهر می‌کرد، جزو خانواده‌ی شوهر محسوب می‌شد و به طور کلی نزد پارتی‌ها مقام زنان پست‌تر از مقام آن‌ها نزد پارتی‌ها بوده است.

۳. در دوره‌ی ساسانی؛ در این دوره چون دین زرتشت، دین ملی ایران شده و در میان مردم توسعه پیدا کرده بود، از این جهت مقررات ازدواج تماماً همان احکام زرتشت بود که در مباحث گذشته ذکر شده است. حتاً این احکام در میان مسیحیان ایرانی نیز رسوخ پیدا کرده بود مثلاً چون روحانیان مسیحی معمولاً نذر تجرد می‌کردند و مزدابرستان از تجرد متنفر بودند، در انجمانی که در سلوسی تشکیل شد و ۱۲ اسقف در آن شرکت داشتند، سه قانون مهم به تصویب رسید. ضمناً به روحانیان قدغن نمودند که نذر تجرد نکنند و این تصمیم، قدمی در راه موافقت با مزدابرستان بود و اهمیت این ماده از قانون را که تحریم تجرد باشد، مسیحیان با دلایلی بسیار بیان نمودند و گفتند رسم قدیم

کلیات در مورد زناشویی ■ ۱۰۷

که اجتناب از ازدواج بود، باعث رواج فحشا و منکر شده و نیز استهزا بیگانگان را به جانب نصاری جلب می‌نمود. (مقصود از بیگانگان، ایرانیان بوده است). عیسویان در زمان انشیروان، به تقلید از زرتشتیان حتا برخلاف قوانین مذهبی خود به ازدواج با ارقباد عادت کرده بودند و مارب‌ها که در سال ۵۴۰ میلادی، جانشیق عیسویان شده بود^۱ بر ضد این امر که خلاف شرع نصاری بود، کوشش فوق العاده‌ای کرد.^۲

بعضی مقررات ازدواج نزد ملل هم‌جوار در دوران باستان

ضمن بررسی احکام و آئین‌های زناشویی در ایران باستان، بعضی مطالب دیگر ذکر شد که مورد پسند دنیای امروز نیست مانند ازدواج با محارم و تعدد زوجات و غیره ولی معلوم است که دادگستری و اخلاق، در قرون اخیر توسعه پیدا کرده و در دورانی که ما از آن بحث کردیم، این‌گونه عادات نه تنها در میان ایرانیان بلکه در میان تمام ملل رایج بوده است.

مثلًا ازدواج با محارم در تمام دنیا، تا قرون وسطی وجود داشته است. بین سامی‌ها (داستان آدم و حوا)، در میان انبیای بنی اسرائیل و همچنین در میان بطالسی مصر و اهالی یونان، رواج داشته است. اینک در اثبات این مطلب و برای نمونه، بعضی مقررات و احکام ازدواج را در میان ملل مقدونیه، مصر و هندوستان در آن زمان بیان می‌کنیم:

مقدونیه و مصر؛ اگر اخلاق و درجه تمدن مقدونی‌ها را درنظر بگیریم، به این نتیجه می‌رسیم که از حیث طرز زندگانی بین مقدونی‌ها و ایرانیان تفاوت‌های اساسی نبوده و نجایی هر دو ملت تعدد زنان و ازدواج با اقربای نزدیک را دوست داشتند.

هرچند کومون در تحقیقاتی که در کتبیه‌های دورا (صالحیه) کرده، عقیده دارد که ازدواج یونانی‌ها با اقربای نزدیک خودشان و به خصوص ازدواج بین دو نفری که از طرف پدر، برادر و خواهر بودند، از نفوذ مشرق بوده است، ولی

۱. جانشیق: عابد و عالم و مهتر ترسایان که زیردست بطريق است و بعد از جانشیق مطران و بعد از مطران اسفف و بعد از اسقف قسیس و بعد از آن شمام. (فرهنگ تفییسی، ج ۲، ص ۱۰۴۷).

۲. ایران در زمان ساسانیان، ص ۲۹۸.

در باب ازدواج یونانی‌ها با اقربای نزدیک باید گفت مشکل است دارای این عقیده باشیم که منحصرًا از نفوذ مشرق بوده است زیرا در مقدونیه نیز چه در زمان اسکندر و چه بعد از او می‌بینیم که این نوع ازدواج‌ها به عمل می‌آمده و موارد ازدواج برادر با خواهرزاده و حتا با خواهر، در خانواده‌ی سلطنتی مقدونیه کم نیست و عنوان فیلادلف نیز مؤید همین نظر است زیرا این لفظ در یونانی به معنای محب خواهر است. در میان بطالسه‌ی مصر نیز ازدواج با محارم رواج داشته است و راویلسون شرحی در باب مشروعیت نکاح برادر و خواهر و مادر و پسر مطابق قانون پیوند زناشویی مصری‌ها ذکر می‌کند و راگزیر نیز می‌نویسد که این عمل در میان مصری‌های قدیم شایع بوده است.

هندستان: ازدواج پسر و دختر در کودکی به عمل می‌آمده است و به جای مهر از طرف شوهر، صله‌ای به حسب اهمیت و دارایی به زن داده می‌شده است. شوهر این صله را نمی‌توانسته است پس بگیرد مگر این که زن، آن را به طیب نفس به شوهر بدهد. تعدد زوجات در میان هندیان مرسم بوده و هر مرد حداقل چهار زن می‌توانسته است بگیرد و طلاق در بین آن‌ها جایز بوده است و پس از مرگ شوهر هم زن نمی‌توانست شوهر کند و ناگزیر بود یا در تمام عمر بیوه بماند و یا خود را در آتش بسوزاند و دنودور مورخ یونانی، علت سوزاندن زن را چنین نقل می‌کند: «چون غالباً ازدواج در کودکی به عمل می‌آمد بعد که دختر بزرگ می‌شد از کاری که شده است، پشیمان می‌گردید، زن‌ها از شوهر خود متفرق شده با مردان دیگر آمیزش می‌کردند. براثر این وضع، فحشاء زیاد شد و هر روز هندی‌ها کوشیدند که زنان، این عادت مذموم را ترک کنند ولی با وجود مجازات‌های سخت، موفق نشدند تا بالاخره چنین قرار گذاشتند که زن مرد متوفی با جسد شوهرش یک‌جا بسوزد و اگر یک زن بیوه نمی‌خواهد بسوزد، باید برای تمام مدت عمر از زناشویی احتراز کند.» اما هندیان بر عکس ایرانیان، ازدواج بین اقربای نزدیک یعنی ازدواج با محارم را جایز نمی‌دانستند و زن و شوهر هر اندازه که در نسب دورتر بودند، آن را افضل می‌شمردند.^۱

پایان

۱. به استناد کتاب‌های ایران باستان و تحقیق مالهند.

فهرست منابع و مأخذ

۱. آثار الباقيه عن القرون الخالية، ابوريحان بيروني.
۲. آبيين مغان، صادق هدایت (به زبان فرانسه) ترجمه‌ی دکتر محمود اعتماد.
۳. اخلاق ایران باستان، دین شاه ایرانی.
۴. ادبیات مزدیستا، استاد پوردادود.
۵. المل و النحل، شهرستانی.
۶. ایران باستان، مشیرالدوله - پیرنیا.
۷. ایران در زمان ساسانیان، پروفسور آرتور کریستن سن، ترجمه‌ی رشید یاسمی.
۸. ایران قدیم، مشیرالدوله - پیرنیا.
۹. بیان الادیان، ابوالعالی محمدالحسینی العلوی.
۱۰. پارسیان اهل کتاب‌اند، پروفسور طاهر، ترجمه‌ی منع. مازنندی.
۱۱. تاریخ اجتماعی ایران در عهد باستان، دکتر محمدجواد مشکور.
۱۲. تحقیق مالله‌نند من مقوله مقبوله، ابوريحان بيروني.
۱۳. خرد اوستا، استاد پوردادود.
۱۴. دینکرد، دکتر محمدجواد مشکور.
۱۵. زن در حقوق ساسانی، پروفسور کریستین بارتلمه، ترجمه‌ی دکتر ناصرالدین صاحب‌الزمانی.

۱۱۰ ■ زن در ایران باستان

۱۶. سبکشناسی، محمد تقی بهار (ملک الشعرا).
۱۷. سیر تعلدن و تربیت در ایران باستان، اسدالله بیژن.
۱۸. شاهنامه، حکیم ابوالقاسم فردوسی.
۱۹. غرر اخبار ملوک فرسن، تعالیبی.
۲۰. قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان، اشرف احمدی.
۲۱. قرآن مجید، تفسیر زین العابدین رهنما.
۲۲. کرتیز و سنگ نبشته‌ی او در کعبه‌ی زرتشت، پرویز رجیمی.
۲۳. گات‌ها، استاد پوردادود
۲۴. نامه‌ی تنسر، به اهتمام مجتبی مینوی.
۲۵. نیرنگستان، صادق هدایت.

ضمیمه ■

دومین ملکه ایرانی^۱ ملک الشعراه بهار

۱. وجه تسمیه

دومین ملکه یا شهریانوی ایران و بیست و ششمین شاهنشاه ساسانی بوران دختر پرویز بود که مؤرخان فارسی به غلط او را پوران دخت ضبط کردند به قرینه‌ی آزرمین یا آزرمی دخت خواهرش که بعد از بوران به فاصله‌ی یک تن دیگر که نامش جشنف بنده بوده است به روایت طبری شاهنشاه شد.

آزرمین یا آزرمی که مخفف آن است با کلمه‌ی دخت سازگار است زیرا ترکیبی است وصفی و از جنس القاب - یعنی دختر باملاحظه و شرم گن - اما بوران به باه موحده اسم است با الف و نون نسبت منسوب به بور که نام لونی است از الوان و نیز نام نوعی است از اسب، و با دخت مرکب نیست، و در هیچ یک از کتب معتبر تاریخ مانند تاریخ ابو جعفر محمدبن جریر الطبری و مسعودی و ابوعلی مسکویه و دیبوری و بلعمی که ترجمه‌ی طبری است به فارسی چنین ترکیبی دیده نمی‌شود - فقط در نسخه‌های متأخر از کتب تاریخ فارسی بوران دخت به باه فارسی مرکب با «دخت» چنان که گفتیم دیده شده است و به غلط شهرت گرفته و در قرن اخیر که نام‌گذاری از روی تاریخ قدیم رسم گردید این نام نیز به همین وضع بر دختران گذارده شد و هر گاه دختری را پوران صدا

کنند از لحاظ تخفیف است مثل آزرمی و ایران که مخفف آزرمی دخت و ایران دخت^۱ می‌باشد.
فردوسی گوید:

یکی دختری بود بوران بنام
که از تخم سasan همان مانده بود
برآن تخت شاهیش بنشاندند
چنین گفت پس دخت بوران که من

چو زن شاه شد کارها گشت خام
بسی دفتر خسروی خوانده بود
بزرگان بر او گوهر افشارند
نخواهم پراکندن انجمن

چنان که دیدیم در تمام اخبار قدیم بوران آورده‌اند و در نسخه‌ای تازه
بوران به باء فارسی به غلط ضبط شده است، و در شعر اخیر فردوسی که لفظ
دخت آمده نه از لحاظ ترکیب دخت با بوران است بلکه از لحاظ وصف جنس
است، یعنی بوران دختر یا دخت بوران از قبیل مادمواژل فلان که آن هم از قبیل
وصف جنسی است و به ضرورت شعری به کار رفته است - ورنه چنان که
اشارة کردیم متقدمان از مورخان هیچ کدام بوران دخت ضبط نکرده‌اند به خلاف
آزرمی که همه جا در تواریخ قدیم با دخت مرکب است و طبری و غیره او را
آزرمی دخت یا آزرمین دخت آورده‌اند.

۲. سکه‌ی بوران

سندهای اسناد سکه‌ی این ملکه است که اکنون در دست می‌باشد
و این همان است که صورت زیبای این ملکه را از روی آن درین شماره منتشر
ساخته‌ایم. درین سکه به خط پهلوی نوشته شده است: «خوره ایزوت - بوران»
و این عبارت روی سکه است و پشت سکه عبارت دیگری است. و این سکه و
سایر سکه‌های اواخر عهد ساسانیان ضعف یا دموکراسی مابی شاهنشاهان
ساسانی را می‌رساند که از القاب قدیمی مانند مژده‌یشِنْ یعنی مژده‌یشتر مفعَلَیَّزان
شاهان شاآیران و آتیران دست برداشته‌اند و به جای این همه القاب تنها به ذکر نام
و لفظ ملکا=شاه اکتفا کرده‌اند.

۱. ایران دخت نامی است که در کلیله و دمنه باب البلا و البراهمه وارد شده است.

درین سکه حرف اول نام ملکه ب است که در خط پهلوی با حرف ب شباht ندارد و به کلی متفرد و آشکار است - اما حرف دوم که واو باشد از روی سکه معلوم نیست که آیا به واو معروف یعنی باید واو را با اشباع قرائت کرد یا به طریق شمه بر زبان آورد، چه در خط پهلوی و او معروف و مجهول یکسان نوشته می شود - مثل خط اسلامی که بوران می نویسند و نمی دانیم چه قسم تلفظ می شده است؟

اشخاصی که می خواهند به لفظ قلم سخن گویند ظاهراً این نام را در تواریخ به واو معروف و با اشباع بر زبان می آورند، زیرا در موقع ذکر نام بوران دختر حسن بن سهل زن مأمون عباسی بدین طریق خوانده می شود - ولی به نظر می رسد که او واو در اصل مجهول باشد، زیرا کلمه بُورانی که نوعی از اغذیه است و بلاشک منسوب به بوران نامی است نزد عوام بل غالب خواص که نخواسته باشد به لفظ قلم سخن گویند با واو مجهول بُرانی گفته می شود و می دانیم که امروز علمای زبان شناس در این گونه موارد آن چه زبانزد اکثر مردم باشد سند قرار می دهند نه آن چه مستوفیان و ادبیان و کاتبان به تصور خود آن را توجیه کرده و صواب پنداشته باشند چنان که در نام های شهرها و قری و قصبات ایران می دانیم که توجیه منشیان و مستوفیان و اصحاب لفظ قلم و ادبیان قدیم که از ریشه و اصل لغات فارسی بی خبر بودند هیچ یک مأخذ و پایه و مایه‌ی صحیح علمی نداشته است، به خلاف آن لفظ عوام و دهاتیان صحیح تر و با اصل نزدیک تر و بلکه عین حقیقت و اصل کلمه است و وجه تسمیه های ادبی خیالی و از روی معلومات عربی یا فارسی تازه است، در این صورت به نظر می رسد که بوران با واو مجهول بین بُران و بوران بایستی تلفظ شود مانند ثوران به معنی دو ثور یا دوران و غیره و همین تلفظ بوده است که چون در لهجه ایرانیان بعد از عرب دشخوار می آمده است بُرانی بدون استشمام واو مجهول و یا بورانی به اشباع واو زبانزد شده است.

۳. بعد از مرگ پرویز

شیرویه که نام رسمی وی قباد بود، پس از کشته شدن پرویز برادران خود را که از طرف پدرش در حصاری بازداشت بودند بکشت و تنها برادری خُرد را باقی

گذشت این کودک نامش جوانشیر و مادرش گردیه خواهر و عیال بهرام چوبین بود که بعد از قتل بهرام زن وسطام یاکستهم خال پرویز شد و چون گستهم به دست کردیه به اشاره پرویز به قتل رسید، پرویز با کردیه ازدواج کرد و از او این طفل پیدا شد و هنوز کودک بود که پرویز را بکشتند - و چون کارشیرویه و اردشیر پسرش به پایان آمد و شهریراز نیز که به غصب تاج و تخت را به دست گرفته بود به دست پس فرخ ماخرشیدان و دو برادر وی کشته شد، مردم ایران جوانشیر را به تخت نشانیدند و سالی نکشید که عمر جوانشیر نیز سپری شد^۱ درین هنگام بوران از جانب مؤبدان و ارتشتاران و دیبران و دهقانان به شاهنشاهی انتخاب گردید.

۴. پادشاهی بوران

طبری گوید^۲ بوران روزی که به تخت نشست گفت: «به نکویی نیت دارم و به دادگری فرمان دهم» سپس مرتبه‌ی «شهریراز» را (شهریراز یعنی گراز مملکت و کنایه از شجاع است مثل لقب ضیغم‌السلطنه و هزب‌الملک و اسد‌الدوله و بُراز در اصل پهلوی و راز است که در زبان دری گراز شده است و در ایران گراز در مهابت و قوت مثل بوده است چنان که بعدها شیر و پیل در همین معنی مثل گردید) به پس‌نگروخ داد و او را متقلد وزارت خود نمود. و در میان رعیت به حسن سیرت قیام کرد و با خلق داد فرمود و به ضرب زر و سیم و مرمت پل‌ها و جسرها فرمان داد و بقایای خراج را که بر مردم بود ببخشود و نامه‌ها فرمود نبشتن به سوی کافه‌ی خلق و مردم را به عدل و حسن سیرت شاهنشاه امیدوار گردانید و در آن نامه‌ها به کسانی که از خاندان ملک هلاک شده بودند اشارت کرد و امیدواری کرد که خدای تعالی مردم ایران را در عهد او قرین رفاه و استقامت بدارد [و از داد و نگهداری مرزهای کشور به جای آید] و گفت همه چیز را از خدای بدانید و بی‌گمان باشید که گشودن شهرها مرتبط با بسطش مردان نیست و شکستن لشکرها و پیروزی و خاموش کردن آشوب‌ها از بأس و مکاید و نیرنگ آنان نباشد و همه‌ی این‌ها از سوی خدای عزوجل [و پاکی

۱. اخبار الطوال دینوری طبع لیدن ص ۱۱۶. ۲. طبری، جلد دوم، طبع قاهره، ص ۱۶۸.

نیت و استقامت تدبیر^۱ است. سپس خلق را به طاعة امر فرمود و به هاداری دولت تحریض کرد و در نامه‌های وی هر چیزی که ضروری و لازم بود نوشته شده بود. پس تخته‌ی چلیپای مسیح را به همراه جانلیقی که او را بیشوعب می‌گفتند برای قیصر روم باز پس فرستاد. و از پس یک سال و چهار ماه فرمان یافت. این مسکویه نیز عیناً همین طور می‌نویسد.

مسعودی گوید: بوران دختر پرویز یک سال و شش ماه پادشاهی کرد و پادشاهیش در سال دوم هجرت بود - رسول الله صلعم چون شنید که بوران بر تخت نشست و در میان بزرگان ایران دسته‌بندی و تحرب پیدا آمده است و آشوب برپا شده چنین فرمود:

لایفلح قومُ يُدِيرَ أَمْرَهُمْ امرأةٌ^۲.

دینوری گوید: پس از مرگ جوانشیر اوضاع کشور به هم برآمد و دولت واهمی گشت و کارها روی به تراجع و ضعف نهاد و شوکت ایران کم شد و چون ملک به بوران دختر پرویز رسید در اطراف کشور ایران شایع گشت. که ایران پادشاه ندارد و مردم بر در زنی روی نهاده‌اند. درین هنگام دو مرد عرب از بکرین وائل برخاستند که یکی را المتنی بن حارثه الشیبانی و دیگری را سوید بن قطبه العجلی گفتند و به مرزهای ایران روی آوردند و بر دهقانان بتاختند و به غارت مشغول شدند و هرگاه کسی قصد ایشان کردی در بیابان گریختند و کسی در بی آنان نرفتی - و این متنی در ناحیه‌ی حیره به غارت مشغول بود و سوید از سوی ابله و این غارتگری در خلافت ابی بکر بود.^۳

۱. زواید از تجارب الام این مسکویه است ج ۱، طبع لندن، ص ۳۸۸.

۲. التنبیه والاشراف مسعودی طبع لیدن، ص ۱۰۲. این خبر که مسعودی می‌گوید که پادشاهی بوران در سال دوم هجرت باشد و پیغمبر زمان پادشاهی او را دریافته باشد سنت به نظر می‌رسد چه محقق است که پرویز در ۶۲۸ میلادی مطابق سال ششم هجرت کشته شده است و پوران اگر هم در همان سال به سمت عدل یا پادشاهی معروفی شده باشد باز بایستی در سنی هفتم یا هشتم هجری باشد نه دوم هجری و شکی هم نیست که بوران تا زمان خلافت ابوبکر و شاید تا زمان عمر دست‌اندرکار بوده است چنان که در متن اشاره خواهد شد چه هجوم عرب به ایران از عهد ابوبکر به بعد آغازگردیده است و دینوری نیز در سطور بعد خبر هجوم عرب را در عهد بوران منسوب به زمان ابی بکر می‌داند.

۳. الاخبار الطوال تألیف ابی حنیفه احمد بن داود الدینوری، طبع لیدن، صص ۱۱۶-۱۱۷.

۵. بوران پادشاه و حکیم

چنان از تواریخ مستفاد می‌شود که بوران دختر پرویز زنی دانا و باساد و تاریخ‌دان بوده است و ارمنیان در تواریخ خود گویند که شهربراز برای پیشرفت کار خود بوران را تزویج کرد – به روایتی در عصر او اعراب سرحدی به غارت روسنایان سواد پرداختند و این ملکه احساس خطر کرد بنابراین با روم کنار آمد و چلبیان مسیح را که بر سرش گفت و گوهایی زیاد بین روم و ایران پیدا شده و پرویز در نگاهداری آن چوب مقدس حتا تا دم مرگ وصیت کرده بود، بوران به رویان پس داد و نیز ظاهراً او بود که خواست قوه‌ی تازه‌ی تدارک کند تا به اشتراک قوای فارسی که در پایتخت مجتمع بودند یا با رقابت این دو قوه‌کاری از پیش ببرد و عرب را دفع کند، و طبری تصریح دارد که بوران به حضرت رسول هدیه فرستاد و رسول اکرم هدیه‌ی او را پیذیرفت، از این روایت و روایتی که مسعودی آورده و گوید بوران در سال دوم هجرت به تخت نشست (ظ: هفتم یا هشتم رجوع به حاشیه‌ی صفحه‌ی قبل) معلوم می‌شود که پادشاهی او در عهد پیغمبر صورت گرفته است و پیغمبر در باب پادشاهی زنی سخن گفته است چنان که گذشت و این زن بوران بوده است ولی همدمی سورخان به اتفاق پادشاهی او را از شش ماه تا یک سال و چهار ماه یا شش ماه پیش تر ذکر نکرده‌اند و معذلک در تواریخ مصر حست که المثنی بن حارثه در عهد بوران و زمان خلافت ابی‌بکر به غارت مرزهای سواد پرداخته است و نیز طبری اخباری دارد که به موجب آن اخبار بوران تا آمدن رستم به مداین و مرگ آزمی‌دخت و سلطنت یزدجرد زنده بوده است^۱ در این صورت باید دید چگونه بین این اخبار را بایستی جمع کرد؟

از شرحی که طبری در ضمن ذکر پادشاهان ساسانی آورده است و ما آن را در ابتدای مقال نقل کردیم معلوم شد که بعد از قتل شهربراز بوران پادشاه شد و بعد از یک سال و چهار ماه بمرد و بعد از او آزمی‌دخت به تخت نشست اما در شرحی که طبری باز در ضمن وقایع عرب و حملات و غزوات آن قوم در

ایران نوشه است ذکری صریح از پادشاهی بوران ندارد و می‌گوید که: «مردم ایران بعد از شهربراز به پادشاهی دخت زنان دختر کسری اجتماع نسودند ولی کاری از او پیش نرفت و او را خلع کردند و ساپورین شهربراز را به تخت نشانیدند»... و پس از شرح قتل ساپور گوید:

«آزرمی دخت به تخت نشست^۱ آن گاه در ذیل خبرالنمارق در وقایع سنی ۱۳ هجری و بعد از ۱۳ چنین گوید: «بوران دختر کسری در مداین میانه مردم سمت عدل داشت (عدل کسی بوده است که مقام رئیس صلحیه یا سرحاکم امروز را داشته است) و هر وقت بین مردم اختلافی روی می‌داد بوران به سمت عدل میانه آنان صلح می‌افکند و بعد از کشته شدن فرخزادین بندهان و آمدن رستم به مداین و کشتن آزرمی دخت باز بوران سمت عدل داشت تا آن روز که یزدگرد را بیرون آوردند و در آن اوقات که ابو عبید به ایران حمله کرد یزدگرد پادشاه بود و بوران عدل بود و رستم صاحب جیش بود و بوران به حضرت رسول هدیه فرستاده بود و رسول پذیرفته».

و نیز گوید بوران با شیروی ضد بود و این ضدیت یک سال امتداد یافت^۲ بعد بوران تابع شیروی شد و متفق بر این امر گشتند که شیروی ریاست یافت و بوران به سمت عدل معین گردید.

باز جای دیگر گوید: «بعد از پادشاهی آزرمی دخت میان ایرانیان اختلاف افتاد و از مسلمانان غفلت ورزیدند و به خود مشغول شدند تا آشتی از مدنیه بازگشت. درین هنگام بوران دنبال رستم فرستاد و او را به تعجیل و شتاب اشاره کرد و رستم در سرحد خراسان بود - با سپاه به سوی مداین شتافت و در راه هر چه از لشکریان آزرمی دخت بدید هزیمت داد و در مداین نیز با

۱. همان، ص ۴۳.

۲. به اغلب احتمالات روایت این که شیرویه شش ماه یا هفت یا هشت یا هیجده ماه پادشاهی کرد صحت ندارد بلکه از روی سکه این پادشاه چنین استباط گردیده و از این روایت طبیعی هم بر می‌آید که یک سال زیادتر پادشاه بوده است چه مدت ضدیت بوران را با او یک سال دانسته بعد گوید آشتی کردند. به هر صورت گویند قباد شیروی در ماه فوریه سنه ۶۲۷ میلادی جلوس کرد و ظاهراً در ماه ژولیه سال ۶۲۹ به مرض طاعونی که در ایران بروز کرده بود درگذشت.

آزرمی دخت حرب کرد و سیاوخش را منهزم و محصور ساخت و سیاوخش و آزرمی دخت محصور شدند و رستم مداین را بگشاد و آزرمی را کور کرد و سیاوخش را بکشت و بوران را نصب کرد - و بوران از رستم درخواست که به امور کشور و اداره‌ی کارها قیام نماید و نزد وی از تزلزل و ضعف امور شکایت کرد و قرارداد که رستم ده سال مدیر و صاحب اختایر و رئیس کل کشور باشد و بعد از آن مملکت را به خاندان پرویز واگذارد به شرطی که مردی از آن خاندان بیابند ورنه پادشاهی به زنانی که از آن خاندان‌اند واگذار شود، رستم گفت من مطعم و هیچ عوض و پاداشی نمی‌خواهم و اگر به من تشریفی ارزانی دارید و تربیتی فرمایید خداوندان ماید و ما تربیت یافتنگان و موالی شمایم - من دست‌نشانده و سهم شما.

بوران به رستم گفت فردا نزد او حاضر گردد. سپس مجلسی از مرزبانان و بزرگان ایران گرد آورد و رستم نیز حاضر آمد و در آن مجلس به اشاره‌ی بوران فرمانی نوشتند و رستم به فرماندهی سپاه و سپهبدی ایران با تمام اختیارات لازمه انتخاب شد و بوران خطبه خواند و گفت تو دانی و خدای عزو جل و جز خدای دیگری را ببر تو دست نیست و این مقام و منصب به رضای ما تسليم تو می‌گردد و همه‌ی بزرگان ریاست و حکم تو را مسلم می‌دارند و تسليم امر تو خواهند بود، و فرمان تو بر تمام ایران رواخواهد بود، و تا هر چند که تو از سرزمین آنان دفاع کنی و پراکندگی را با جمعیت بدل‌سازی امر تو را به طیب خاطر گردن نهند. سپس رستم را در آن مجلس اجازه‌ی تاج داد و مردم ایران را به شنیدن احکام و فرمانبرداری وی اشارت فرمود و مردم روی به رستم نهادند» طبری اخبار را در چند جای از تاریخ خود به روایت مختلف نقل کرده است، وابوعلی مسکویه در تجارت‌الامم قدری به اختصار روایت طبری را نقل می‌کند.

۶. اشکال تاریخی

قبل‌آشاره کردیم که همه‌ی مورخان پادشاهی بوران را بعد از قتل شهیر از فرخان دانسته و مدت آن را یک سال و پنج یا شش ماه شمرده‌اند و این واقعه ظاهرأ

در سال هشتم هجری روی داده است، و گویند بوران بعد از یک سال و چند ماه بعد.

مع ذلك طبری و بعضی مورخان با وجود تصریح به پادشاهی و مرگ بوران که باستی قاعده‌تا در سال نهم یا وسط سال دهم هجرت اتفاق افتاده باشد، از خبر هجوم منشی و سوید دو غارتگر تازی در زمان بوران به سرحدات ایران و حیره وغیره ذکر کرده‌اند، و بدین هم اکتفا ننموده بوران را تا زمان آزرمی دخت و قتل او و آمدن رستم از خراسان به تیسفون - مداین و جنگ‌های عهد ابی‌بکر و آغاز عهد عمر زنده می‌شمارند و او را یکی از عدول یا صاحب منصب شهریست که ظاهراً حکم بوده است می‌پنداشند - و این همه تفصیل را نمی‌توان زاید و غلط پنداشت.

اشکال و اختلاف دیگر آن است که طبری در جلد چهارم صفحه‌ی ۴۳ می‌گوید: «بعد از شهریار^۱ مردم ایران دخت زنان اتفاق کردند و او را به شاهی برداشتند» و باز در همان جلد صفحه‌ی ۶۳ می‌گوید: «بعد از شهریار «شاه زنان» زمام را به دست گرفت تا مردم بر شاپور بن شهریار زین اردشیر بن شهریار اتفاق نمودند» گذشته از این که این شهریار و شاپور پسرش که از خانواده‌ی شهریار پسر خسرو پرویز است معروف نیست و ما آن‌ها را نمی‌شناسیم، از شاه زنان و دخت زنان هم که ظاهراً هر دو یک تن‌اند نیز خبر نداریم مخصوصاً که شاه زنان لقب است و دخت زنان هم اسمی بی معنی است. به علاوه بعد از پادشاهی شاپور اشکالی درباره‌ی تاریخ آزرمی دخت دارد و می‌گوید: «شاپور بن شهریار پس از آن که پادشاه شد کارها را به فرخزادین بندوان رجوع کرد و فرخزاد بن بندوان از شاپور درخواست که آزرمی دخت دختر پرویز را به زنی بدو دهد. و شاپور چنین کرد. آزرمی دخت از این ازدواج برآشته به شاپور می‌گوید: یا ابن عم مرا به یکی از بندگان من به زنی می‌دهی؟! شاپور می‌گوید: ازین سخن شرم بدار و بار دیگر آن را با من بازگویه مکن زیرا که او اکنون شوی تست!

۱. این شهریار که طبری این‌جا اسم می‌برد شهریار زین اردشیر بن شهریار (?) است که ما او را نمی‌شناسیم و معلوم می‌شود غیر از شهریار فرخان سردار معروف و غاصب مقنول می‌باشد چه طبری گوید چون خبر هزیمت هرمز جادو به شهریار رسید بمرد.

آزرمی دخت دنبال سیاوش رازی که از فتاکان و «زَتازان» ایران بود فرستاده از این معنی نزدیک او گله می‌کند و سیاوش به او می‌گوید اگر از این کار کراحتیت داری بار دیگر از این معنی با شاپور چیزی مگوی و به فرخزاد نامه بنویس و چون بباید من آمده مهم او را کفایت می‌کنم، آزرمی چنین کرد و در شب عروسی سیاوش را فرخزاد را بساخت و هر کس با او بود به قتل رسید و تدبیری آندیشیدند و آزرمی بر شاپور وارد شد و فتاکان از پس وی در آمدند و شاپور را نیز بکشتند و آزرمی دخت پادشاه شد.

طبری این وقوع را در سال فوت ابی بکر یعنی در سال سیزدهم هجری ذکر کرده است و معلوم نیست آن که نام او را شهربراز نهاده و بعد از او به حکومت «دخت زنان» یا «شاه زنان» اشاره می‌کند و سپس به حکومت شاپور غیر از شهربراز فرخان است یا تصحیحی در نام او شده است زیرا شهربراز فرخان پیش از این تاریخ چنان‌که گفتیم آمده و بعد از چند روز به قتل رسیده بود و این مرد ظاهراً کس دیگر بوده است.

اما در باب آن دو نفر زن چنین به نظر می‌رسد که دخت زنان و شاه زنان هر دو نام یا لقب بوران و یا تصحیح نام او باشد از قبیل «بوران دخت پرویز شاه زنان» که گاهی «دخت زنان» و گاهی «شاه زنان» ضبط کرده‌اند - چه می‌دانیم که او سمت حکم و پیشوایی داشته و هر وقت که کاری دشخوار پیش می‌آمده است موقتاً ریاست را ضبط می‌نموده است تا کسی را تعیین نمایند - و مصدر امور سیاسی نیز بوده است چنان‌که خواهیم گفت.

۷. نتیجه‌های روایات طبری

اگر بخواهیم از تمام این روایات استفاده کنیم و از هر خبری بهره و فایده‌ی برگیریم چنین برمی‌آید که:

بوران دختر پرویز دختری بوده است دانا و با تقوی و آداب دان و به اصطلاح موجه و مورد اعتماد عامه و در پایتخت به سمت عدل: حکم و منصب شهریشت^۱ معروف بوده است.

۱. این لقب را «کریستن سن» نقل کرده است و معلوم نشد اصل آن چه بوده است. آیا شهرست به معنی بزرگ‌تر یا کلانتر کشور نبوده که به تصحیح این صورت را یافته است؟

پس از آن که برادرش شیرویه، پسران پرویز را قتل عام کرد، این زن به همراهی خواهرش آزرمی نزد شیرویه رفتند و او را سرزنش کردند و مقامات این دو زن در نزد پادشاه سفاک مزبور مشهور است و سخنان این دو زن طوری در ملامت و سرزنش و انذار و تهدید در شیرویه مؤثر افتاد که گویند بگریست و تاج را از سر بینداخت و از آن پس جزگریه و مویه کاری نداشت تا بعد از شش ماه بدرود زندگی گفت.

این ملاقات و سخن گفتن، هنر بوران فاضله و دانشمند بود که پادشاه مقتدری را از پای درآورد، و در تواریخ ضبط گردید. و معلوم است که بوران در عهد شیرویه به سمت عدل و حکم منصوب بوده است و قبلًاً اشاره کردیم. بعد از شیرویه پرسش اردشیر به دست شهربراز کشته شد - شهربراز هم بر اثر توطئه بوران به دست پس فرخ به قتل رسید، بعد از شهربراز، بوران امور را خود در دست گرفت، و یک سال و چند ماه حکومت کرد و سکه زد و بازم صلح کرد و چلیپا را پس داد و شروع به اصلاحات کرد از آن جمله فرخ هرمز سپهسالار خراسان را برای اجرای اصلاحات به مرکز طلبید.

در این احوال ظاهراً شهربراز دوم یا به قول طبری جشنیف بنده که مردی بود از خاندان سلطنت پیدا می‌شود - بوران حکومت را بدو وامی گذارد. درین وقت آزرمی دخت به دستیاری سیاوخش رازی کوتا کرده و به تخت می‌نشیند و به روایت مشهور فرخ هرمز را چنان که معروف است به جرم خواستگاری خود می‌کشد.

طبری در این مورد می‌گوید که: مردم ایران در تیسفون اختلاف کردند و به سبب آن از مسلمانان غفلت ورزیدند و به خود مشغول شدند تا مثنی به مدینه رفته از عمر که که تازه خلیفه شده بود یاری خواست و به سرحدات ایران باز آمد - درین هنگام بوران نامه نوشته و رستم پسر فرخ هرمز را که در خراسان به نیابت پدر حکومت می‌کرد، از اخبار پایتخت و خبر عرب مطلع ساخت و او را به سرعت سیر و حضور در پایتخت تحریض نمود، و رستم با مردم خود و لشکریان خراسان به تعجیل سوی مدارین راند و در سر راه هر چه از مردمان آزرمی بدید شکست داده وارد پایتخت گردید و در پایتخت نیز قتالی بین

آزرمی دختیان و خراسانیان درگرفت و در این گیرودار سیاوخش رازی هزیمت شد و با آزرمی محصور شدند و رستم حصار بگرفت و سیاوخش را بکشت و آزرمی را کور کرد و بار دیگر فهلویان بر دولت مرکزی غالب آمدند.^۱ بعد از این غلبه طبری می‌گوید: «بوران نصب شد» و از این کلمه چنین برمی‌آید که بوران باز به مقام عدل و پیشوایی نصب شده است نه پادشاهی، زیرا بلافضله بعد از این عبارت، طبری گوید: «بوران رستم را به قیام به امر اهل فارس دعوت نمود و از تضعض و تزلزل ایرانیان و ادباء امر ایشان شکایت کرد و بنابراین شد که رستم بر طبق صواب دید بوران ده سال ریاست کند و پس از ده سال هرگاه از آل خسروپرویز پسری پیدا شد ریاست و پادشاهی را به آن پسر واگذارد و اگر نه ریاست و ملکداری با زنان آن خاندان باشد» چنان که گذشت. و در تاریخ پادشاهان ساسانی می‌بینیم که بعد از آزرمی دخت چند تن از خاندان اکاسره پیدا شدند اما رستم چون هنوز طبق قرارداد مجلس اعیان ده سال تمام ریاست نکرده بود آن‌ها را یکی یکی از بین برد - چنان که خسرو پسر کوافد برادرزاده خسروپرویز در قسمت شرقی کشور ظهرور کرد و مردم او را به پادشاهی برداشتند ولی نواب رستم که در خراسان حکومت داشتند وی را به قتل آوردند - دیگری پیروز نام داشت که گویند بعد از پادشاهی بوران پادشاه شد^۲ و طبری گوید: وی سومین پادشاهی است بعد از آزرمی دخت^۳ و گوید: او پسر مهران گشنیس و مادرش چهار بخت دختر یزدان دادbin خسرو انوشیروان بود، وی را به اصرار پادشاه کردند و مردی بزرگ سر بود و گفت تاج بر سر من تنگ است و بزرگان از این سخن فال بد زدند و او را در دم بکشتن! کریستن سن گوید: در حدود ۶۳۲-۶۳۰ در تن هر مزد پنجم و خسرو چهارم در بعضی از قسمت‌های کشور پادشاه شده‌اند و فرخزاد خسرو که از اعقاب پرویز بود بر پایتخت ایران دست یافت. اما طبری به ترتیبی که گفتم بعد

۱. کریستن سن چنین می‌گوید ولی او پادشاهی خسرو سوم را بعد از قتل براز فرخان و پیش از بوران می‌شمارد (ص ۳۵۵) اما طبری کسری نامی پسر «مهرچشنس» را بعد از آزرمی ذکر می‌کند و چون اسم کسری و خسرو یکی است بدون تردید همان خسروی است که ذکر شد و گوید از بزرگان او را پادشاه کردند و بعد از چند روز کشته شد (ج ۲، ص ۱۶۸).

۲. کریستن سن. ص ۳۵۵. ۳. طبری، ج ۲، ص ۱۶۹.

از بوران آزرمی و سپس جشنسبنده و کسری مذکور و بعد از او خژزاد خسرو و پس از او فیروز مذکور و بعد از او فرخزاد خسرو را که همه قبل از یزدگرد آمده و به قتل رسیدند و همه از خاندان اکاسره بودند نام برده است - و پیداست که مخالف میل بوران و رستم بوده‌اند و یا هنوز طبق معاهده‌ی رستم با اعیان و بوران عدل، ده سال مدت اختیارات رستم تمام نشده بود والا معنی ندارد مردمی که با عرب جنگ دارند و نیازمند به شاهنشاه نجیب از خاندان خسروان می‌باشند شاهزاده‌ای را به جرم این که گفته باشد «تاج‌تگ است» او را به قتل آورند و کاری که وحشیان افریقا هم از نظری آن تگ دارند مرتكب شوند و در مدت چهار پنج سال شش هفت تن شاهزاده‌ی بسیگناه را از بین بردارند! این وقایع با قراردادی که خبرداریم بین بوران و رستم منعقد شده و با اختلافی که میان خراسانیان اتباع فرخ هرمز و رستم - و میان فارسیان یعنی درباریان سابق در بین بوده است ما را بی‌گمان می‌کند که این شاهزادگان فدای همان قرارداد که شاید محترمانه صورت گرفته باشد شده‌اند!

از روایت دیگر طبری نیز قوت یافتن اختلافات و دسایس درباری را می‌توان به یقین دانست و دید که ایرانیان از ریاست رستم که دم از انا و لاغیر می‌زده است ناراضی بوده‌اند و اگر هم در بادی امر با قرارداد بین بوران و رستم همراهی کرده باشند بالاخره به رستم خیانت کرده و یا از حرکات او مشتمز شده وی را خائن شمرده‌اند.

_RSTM کار جنگ با عرب را محکم چسپید و بعد از آن که دو سردار او جابان و نرسی در جنگ‌های نمارق و سقاطیه و باروسما از مثنی و ابو عبید شکست خوردنند، سردار قابلی مرسوم به بهمن که در تواریخ او را بهمن جادویه ملقب به ذوالحاجب^۱ می‌نویسنده انتخاب کرد و با سردار قابل دیگر مرسوم به جالینوس با

۱. عقیده‌ی حقیر این است که «جادویه» در نام این سردار از اغلاط تاریخی است و از کتاب این غلط برخاسته است و اصل «چارابریه» است یعنی «چهار ابرویه» یا «چار ابرو» که هر چند در فرهنگ‌ها ضبط نیست اما لقبی بوده است و هنوز هم ظرفای خراسانی جوانی را که خط سبزش دمیده باشد می‌گویند «چار ابرو» شد - به نظر می‌رسد که «چارابریه» لقب کسی بوده است که به داشتن «سریند زر» مفتخر می‌شده است و سریند زر تشریفی بود که ساسانیان به بزرگان می‌دادند و آن نواری بود از زر که بر بالای ابرو مانند گیس بند می‌بستند و موهای خود را

ساز و برگ تمام به جنگ عرب فرستاد و مهم‌ترین جنگی که در بادی امر شد معروف است به وقعه‌ی جسر یا قرقس که فیل‌های ایران صف عربا را بشکستند و ابو عبید پهلوان تازی زیردست و پای فیل به قتل رسید و عرب فراری سخت عظیم در پیش گرفت.

طبری می‌گوید در همان حین که عرب می‌گریخت از پایتخت به لشگرگاه خبر آمد که فارسیان به رستم شوریده‌اند و نزاع و اختلاف فارس و فهلوج^۱ در گرفته است. فهلویان دور رستم را دارند و فارسیان دور فیروزان را!... پیداست چنین خبری در میان لشکر ایران که نیمی فارسی و نیمی پهلوی (خراسانی) باشند چه تأثیر سویی خواهد بخشید و شاید همین خبر شوم مانع آن آمد که بهمن ذوالحاجب از گریختگان عرب دنبال کند و تا مدینه و حجاز آنان را برای آخرین بار تعقیب نماید!

می‌توان این اغتشاش پایتخت را جزو مقدمات پادشاهی یزدگرد شهریار دانست چه قبل از ختم ده سال مدت نیابت سلطنت که به رستم داده شده بود و شرحش گذشت یزدگرد را در استخر تاج‌گذاری کردند و با لشگری به مداين روآوردند و در آن هنگام فرخزاد خسرو^۲ پادشاه بود، و به همراهی رستم مداين فتح شد و یزدگرد به تخت نشست و شاید نزاعی که طبری اشاره کرد همین نزاع بوده است.

با استی روایات اخیر طبری را راجع به بوران قبول کنیم و شاید دلیلی هم نداشته باشد که بتوان این همه اخبار را مجعل و بی‌اساس پنداشت و بلکه می‌توان خبر مرگ او را که بعد از پادشاهی یک سال و نیمه‌ی او نوشته‌اند مجعل و منسوب به صاحبان سیرالملوک از قبیل موسی بن عیسیٰ الکسروی و بهرام بن مردانشاه مؤبد دانست که تصور کرده‌اند هر پادشاهی باید بمیرد تا از پادشاهی بیفتدا! و به همین سبب مورخان می‌گویند نمی‌دانیم که بوران بعد از

⇒ با آن محفوظ می‌داشتند و در سکه‌ی اشکانیان غالباً سریند دیده می‌شود و در شاهنامه هم ذکر سریند زر و اعطای آن موجود است - بهمن از این بزرگان بوده و «ذوالحاجب» عرب «چاربرویه» می‌باشد و چند تن دیگر مانند: ایان و هرمز هم این لقب را داشته‌اند. (رک: حواشی مجله‌ی تواریخ، تصحیح نگارنده).

۱. کذا بچیم که بی‌شک مراد «پهلوی» یعنی خراسانی است که شاید به تصرفی از طرف فارسیان «پهلوک» به فتح واو- تلفظ شده و همان طور وارد تاریخ شده است.

مدت پادشاهی مرده است یا او را کشته‌اند، و بدون شک روایات اخیر طبری راجع به بوران و رستم از مأخذ عمدی که ربطی به سیرالملوک‌ها نداشته اخذ گردیده است به همان دلیل در ترجمه‌ی سیرالملوک‌ها که شاهنامه باشد نیز آن روایات را نمی‌توان یافت در این صورت باید گفت از سال ۶۳۰ میلادی که سال هشتم هجرت است تا سال ۶۳۵ مطابق ۱۳ هجری بوران را گاه پادشاه و گاه عدل می‌بینیم و همه جا دست‌اندرکار سیاست پایتخت و هوادار حرب خراسانیان فهلویان است ولی از آمدن یزدگرد به بعد که در سال ۶۳۲ میلادی مطابق با سال دهم هجری یا سال بعد واقع شده است دیگر خبری از بوران در دست نیست.

۸. شوهر کردن بوران

شهربراز فرخان، سردار غاصب، در ۶۳۰ میلادی سال هشتم هجری با واگذاری مصر و سوریه که تازه فتح شده بود به هرایکلیوس، امپراتور روم، موافقت روم را جلب کرده به پایتخت ایران حمله کرد، و با دسیسه شهر را بگرفت، و اردشیر سوم وارث مشروع شاهنشاهی ساسانی را به وسیله‌ی درباریان خودش به قتل آورد و بوران دختر پرویز را خطبه کرد و به عقد ازدواج درآورد، این خبر در تواریخ عرب و ایران نیست، لیکن تواریخ ارمنی آن را نقل کرده‌اند.

بعید نیست که وی چنین خیالی داشته است، چه فرخ هرمز آذری‌ایجانی حاکم خراسان که در زمان آزرمی دخت همه‌کاره و صاحب الجیش بود نیز بعدها دیدیم که به این خیال افتاد و آزرمی را که پادشاه بود به ازدواج با خویش دعوت کرد و بلاشک قصدش پادشاه شدن بود، زیرا بعد از قتل عام پسران پرویز که در عهد شیرویه رویداد دیگر مردی از خاندان ساسانی باقی نبود و آخرین مرد را هم شهربراز کشته بود - پس شگفت نیست اگر شهربراز بعد از کودتای ۶۳۰ خود بوران را که بزرگ‌ترین دو دختران پرویز بود به عقد ازدواج خود دعوت کرده باشد - ولی شدت نفرتی که ایرانیان از این سردار دلیر

به سبب خیانت و عذر و کشتارهای بی‌رحمانه‌اش داشتند موجب شده این واقعه را ضبط نکرده باشند.

بالجمله‌ی همه‌ی مؤرخان بوران را یکی از شاهنشاهان دادگر و داشمند و عاقل ایران می‌شمارند، بوران به زودی با روم صلح قطعی کرد و از لشکر خراسان و نجای آذربایجان و رؤسای ارامنه نیز در مدافعتی از عرب پاری خواست و چنان‌که دیدیم با دسایس درباریان و مفاسد رجال کشور که خاندان پدرش را به باد داده بودند و روی اعراب بادیه‌نشین را به ایران باز کرده و پای غارتگران را از سوء‌تدبیر به سرحدات غربی و جنوب غربی مملکت گشاده بودند – تا توانست مقاومت نمود و منع از این شد که خیال مداخله‌ی خانواده فرخ هرمز و فرزندان او را در امور مملکت برهم زنند و تازنده بود لشکریان ایران در کارزار عرب غالباً ایستادگی‌های مردانه بروز می‌دادند، و می‌توان این زن را از آخرین دفاع‌کنندگان غیرتمند و دلیر و دانای ایران به شمار آورد، و مرگ او را آخرین ساعت امید ایرانیان پنداشت.

تهران، آبان ماه ۱۳۲۰، م. بهار