

گفتار سوم بخش دوم

داستان برده و گاومه

کامبوجیه در سال ۵۲۲ پم به هنگام بازگشت از مصر به طور ناگهانی در نزدیکی دمشق در گذشت. پس از او یک جوان هخامنشی به نام داریوش پسر ویشت‌آسپه و شوهر هوتاوسه دختر کوروش بزرگ که از افسران بلندپایه همراه کامبوجیه بود سپاهیان را برداشت و شتابان به ایران برگشت سپس به سلطنت نشست.

داستان این رخداد را داریوش بزرگ برای ما گزارش کرده است، و تاریخ نگاران یونانی نیز روایت او را شنیده و بازنویسی کرده‌اند. شمه‌ئی از این داستان را داریوش در سنگ نبشت بستان (که اکنون بیستون نامند) شرح داده ولی موارد مهم و نارسای بسیاری را در آن به جا گذاشته است که از جمله آنها مرگ ناگهانی و نابه‌هنگام کامبوجیه است که بدست معلوم نیست به چه علت بوده است.

در نوشته داریوش بزرگ آمده که کامبوجیه به هنگام عزیمت به مصر برادرش برده و را مخفیانه سربه نیست کرده و به دروغ شایع کرده بود که او زنده و نائب او است. پس از آن مغی به نام گاومه که شباht بسیار نزدیکی به برده داشت، چون از موضوع سربه نیست شدن برده آگاه بود، در غیاب کامبوجیه از ایران خویشتن را برده خوانده به سلطنت نشست و کامبوجیه را مخلوع اعلام کرد و سلطنت را از خاندان هخامنشی بیرون برد. در این میان کامبوجیه به مرگ خودش درگذشت. گاومه‌یی مغ که اکنون شاه ایران شده بود همه کسانی که احتمال می‌داد او را بشناسند و امرش را افشا کنند را از میان برداشت و چنان ارعابی در کشور برقرار کرد که کسی جرأت نمی‌کرد با او مخالفتی نشان دهد. پس از آن او که داریوش است به ایران برگشت و گاومه را از میان برداشت، و سلطنتی که از خاندان هخامنش بیرون شده بود را بازگرفت، و آشوبهایی که در غیاب کامبوجیه از ایران در بسیار جاها از کشور بروز کرده بود را فرونشاند، و بنهاهایی که گوماته‌یی مغ ویران کرده بود را برای مردم بازسازی کرد، و املاک و اموالی که او از مردم مصادره کرده بود را به صاحبانشان برگرداند، و کشور را به اوضاع پیشین بازآورد.

این بود فشرده‌گزارش داریوش درباره کامبوجیه و برده و گاومه. اکنون پرسش ما آن است که مردی که داریوش از او با نام گاومه‌یی مغ یاد کرده که به دروغ خودش را برده

پسِ کوروش و جانشین کامبوجیه جا زده بوده چه شخصیتی و اهل کجا بوده است؟ در بخش نخست، ضمن سخن از هو خشتر گفتیم که قبیلهٔ مغان یکی از قبایلی بود که روزگاری سلطنت ماننا را در آذربایجان تشکیل دادند، و پس از تشکیل سلطنت ماد با حفظ خودمختاری به شاهنشاہی ماد پیوستند و سرزمینشان به یک امیرنشین تبدیل شد. از هنگام و رافتادن سلطنت ماد دیگر از وجود این امیرنشین خودمختار خبری به دست داده نشده است، و سرزمین ماننا جزو شهریاری ماد است. سرزمین قبایل ماد - شامل مناطقِ ری و قزوین و آذربایجان تا دریاچهٔ اوان - در تقسیماتی که کوروش بزرگ ایجاد کرد یکی از شهریاریهای بیست‌گانهٔ شاهنشاہی کوروش بود که هر کدام حاکمیتِ خودمختار و حاکم محلی تعیین شده از جانب شاهنشاه داشت.

این یادآوری را از آن رو می‌کنم تا متوجه باشیم که واژهٔ «مغ» در اینجا اشاره‌اش به قبیله است نه به مفهومی که بعدها در زمان پارتی و ساسانی برای مغ در ایران ایجاد شد و اختصاصاً به متولیان دین گفته می‌شد. لذا «گاؤماهَ مغ» یعنی «گاؤماهَ که از قبیلهٔ مغان بود».

اگر داستانی که داریوش بزرگ در بستان برای ثبت در تاریخ نویسانده است را باور کنیم، یعنی باور کنیم که بردیهی دروغین یک مغ بوده، می‌توانیم بپنداشیم که همان قبیله‌ئی که پیش از مادها سلطنت ایرانی را در آذربایجان تشکیل داده بودند اکنون کوشیدند که سلطنت را از دست پارسیان بیرون بکشند و به خودشان برگردانند.

داریوش گفته که کامبوجیه پیش از آن که ایران را به قصد مصر ترک کند بردیه را کشت.

ولی هرودوت نوشه که بردیه همراه کامبوجیه به مصر رفته بود، و پس از آن که کامبوجیه مصر را گرفت او به ایران برگشت. پس از آن کامبوجیه در خواب دید که کسی به او گفت که بردیه را در ایران بر تخت شاهنشاہی نشسته دیده است که سرش به آسمان می‌رسد.

کامبوجیه از این رویا بیم ناک شد و پدرزن خودش که نامش پرخشناسپ بود^(*) را به ایران فرستاد تا بردیه را سربه نیست کند.

پرخشناسپ به ایران رفته مأموریتش را انجام داده بردیه را سربه نیست کرد و به مصر

(*) پرخشن، به معنای «شرار آذربخش» و نیز «شارار ترکش‌گون» آتش است. و پرخشناسپ یعنی دارندهٔ اسپ شاره‌مانند.

برگشت، ولی هیچ کس جز شخص کامبوجیه و پرخشناس اسپ از این موضوع خبر نداشت. کامبوجیه، پیش از لشکرکشی به مصر، امر سرپرستی کاخ سلطنتی و خانواده خودش را به یک مغ بلندپایه به نام «پاتایزد» سپرده بود. این مغ برادر کامبوجیه شد و دانست که او بردهیه پسر کوروش بود. مغ وقتی متوجه غیبت بردهیه برادر کامبوجیه شد و دانست که او سربه نیست کرده شده است، برادر خودش را به جای او نشاند. این مغ در کشور دست به اقداماتی زد، از جمله مردم را از رفتن به سربازی معاف کرد و مالیات سه سال را به مردم بخشید، و خودش را شاه نامید. شباحت مغ با بردهیه حقیقی چندان بود که هیچ کس در پایتخت ندانست که کسی که به سلطنت نشسته است بردهیه حقیقی نیست؛ حتاً زنهای بردهیه نیز متوجه این موضوع نشدند. مغ بی‌درنگ مأمورانش را به اطراف و اکناف فرستاد تا در همه‌جا اعلان کنند که از این پس شاهنشاه ایران نه کامبوجیه بلکه بردهیه پسر کوروش است. یکی از این مأموران هم به مصر گسیل شد تا این خبر را به سپاهیان همراه کامبوجیه برساند. وقتی او به سوریه رسید کامبوجیه و سپاه ایران در راه بازگشت به ایران و در سوریه بودند. مأمور را کامبوجیه به نزد خود خواند و از او پرسید که چه کسی وی را فرستاده تا این خبر را اعلان کند. مأمور گفت: «مرا پاتایزد مغ فرستاده است و خودم بردهیه را به چشم ندیده‌ام». کامبوجیه در سپاهیش اعلان کرد که بردهیه زنده نیست، زیرا پرخشناس اسپ به فرمان او وی را کشته بوده است. او سپس با شتاب فرمان حركت را صادر کرد و خودش را به پشت اسپ افکند، ولی ضربتی از شمشیر خودش برا وارد آمد که کاری بود و اورا کشت.

هرودوت افزوده که در این میان، در پایتخت ایران، «هوتنَه» برادر پرخشناس اسپ به شک افتاد که کسی که به سلطنت نشسته است نه بردهیه حقیقی بلکه برادر پاتایزد مغ است. او به دختر خودش که همسر بردهیه بود گفت تا گندوکاو کند که آیا این مرد گوش راستش بریده نیست؟ و پس از این پژوهش معلوم شد که او گوشش بریده است، و آن وقت بود که هوتنَه یقین یافت که او نه بردهیه بلکه مغ است؛ زیرا خبر داشت که این مغ در زمان کوروش مرتكب خطائی شده بوده و گوش راستش را به فرموده کوروش بریده بوده‌اند. او این خبر را محترمانه برای برادرش پرخشناس اسپ فرستاد که همراه داریوش بود، و پرخشناس اسپ موضوع را به داریوش خبر داد.^۱

چنین بود یک جنبه دیگر از گزارشی که دربار داریوش ساخته بود و بعدها به هرودوت رسید. داریوش در بستان نویسانده که کامبوجیه به مرگ خودش مرد.

هرودوت نوشتہ که کامبوجیه به شمشیر خودش کشته شد. اکنون پرسشی که برای ما مطرح می‌شود آن است که آیا خواننده تاریخ می‌تواند بپذیرد که پادشاهی همچون کامبوجیه که دست پرورده بزرگ مردی همچون کوروش بزرگ بوده و پس از کوروش نه تنها دست آوردهای او را با تدبیر شایسته حفظ کرد بلکه به منظور تأمین امنیت مرزهای غربی شاهنشاہی کوروش به مصر لشکر کشیده آن کشور باستانی و شمال آفریقا را ضمیمه کشور شاهنشاہی کرد و از سیردریا و پنجاب تا دره نیل و شمال آفریقا را زیر یک پرچم واحد نگاه داشت، مردی بیمارگونه و صرعی و عصبی مزاج بوده باشد؟! آیا می‌توان پذیرفت که چنین فرمان‌ده دلیر و توانمندی با شنیدن خبر یک کودتا (به فرض که باور کنیم کودتائی در ایران رخ داده بوده) به جای آن که به فکر مقابله با آن افتاد دچار چنان حمله عصبی شود که به‌هنگام سوار اسپ شدن شتاب آمیز از خود بی‌خبرانه به شمشیر خودش کشته شود؟!

این داستانها هرچه تناقض داشته باشد و هرچه غیرواقعی به نظر برسد، آنچه یقینی است آن که کامبوجیه در راه بازگشت از مصر به ایران، در نزدیکی دمشق، ناگهانی و به‌گونه‌ئی که هیچ‌گاه حقیقتش معلوم نشد درگذشت، و پس از آن سران سپاه او داریوش پسر ویشت‌آسپه را که جوانی دلیر از خاندان هخامنش و شوهر هوتاوسه (دختر کوروش و خواهر کامبوجیه) بود به فرمان‌دهی خویش برگرداند و شتابان راهی ایران شدند. اما داریوش در همینجا تصمیم گرفت که همین که به ایران برگشت سلطنت را از جانشین کامبوجیه بگیرد و خودش شاهنشاہ ایران شود.

دیدیم که روایت داریوش که هرودوت نیز آورده است می‌گوید که گاؤماته‌ی مغ خودش را بردیه معرفی کرده سلطنت را قبضه کرده و از خاندان هخامنشی بیرون کشیده بود. هرودوت نوشتہ که داریوش چون به پایتخت برگشت با شش تن از بلندپایه‌ترین افسران پارسی کنکاش کرد که «بردیه‌ی دروغین» را به توطئه بکشند. اینها شخصیت‌هائی بودند که اجازه داشتند بی‌کسب اطلاع پیشینی (قبلی) و بی‌هیچ مراسمی وارد کاخ شوند و با شاهنشاہ دیدار کنند. پرخشناس آسپ نیز در این توطئه با هفت سران همکاری می‌کرد. پرخشناس آسپ بنابر تصمیم این هفت تن به نزد بردیه‌ی دروغین رفته به او گفت که در ایران شایع است که او نه بردیه بلکه گاؤماته‌ی مغ است، ولی او می‌داند که وی بردیه است. و گفت که شایع است که او (یعنی پرخشناس آسپ) بردیه را سربه‌نیست کرده است؛ و برای این که معلوم شود که این شایعه اساس و پایه ندارد بزرگان پارس را دعوت کند تا او (یعنی

پرخشناس پ) به همگان اعلان کند که او بردیه را نکشته است و شاه کسی جز بردیهی حقیقی پسر کوروش نیست.

در دنباله این داستان می خوانیم که اندکی پیش از ساعتی که بزرگان پارس به دعوت بردیهی دروغین در پای کاخ تجمع کنند هفت سران وارد کاخ شدند، و آن در ساعتی بود که هنوز ساعات کار اداری شاه شروع نشده بود و بردیهی دروغین در کوشک زنان بود. اینها اجازه داشتند که اگر کار مهمی به پیش آید که دیدار فوری با شاهنشاه را ایجاب کند حتّاً به کوشک زنان نیز وارد شوند.

این گونه، بردیهی دروغین و برادرش - دو به دو - با این مردان که همگی مسلح بودند روبرو شدند و اینها هردو را کشتند. چون بزرگان در پای کاخ تجمع کردند، سرهای آن دو از فراز کاخ به زیر افکنده شد و پرخشناس پ از فراز کاخ به همگان خبر داد که بردیه را او چندی پیش به فرموده کامبوجیه سر به نیست کرده بوده است، و این مردی که با نام بردیه سلطنت را قبضه کرده است نه بردیه بلکه گاؤماتهی مغ و برادر پات ایزد است. پرخشناس پ به دنبال این سخنان خودش را نیز از فراز بان به زیر افکند و خودکشی کرد.^۱

اگر دقت کنیم خواهیم دید که گزارش هرودوت خبر یک کودتای باتدیرانه است. خود داریوش در بستان نویسانده که گاؤماته را در روز دهم ماه باغیادیش (۸ مهرماه ۵۲۲ پم) در دژ شهر نیسایه در خاک ماد (در وسط آذربایجان کنونی) کشته است.

اما گزارش هرودوت را چه گونه می شود با گزارش داریوش تلفیق کرد؟ می توان پنداشت که وقتی داریوش به ایران برگشته کسی که بردیهی دروغین نامیده شده در نیسایه بوده؛ و کاخی که هرودوت به آن اشاره کرده همین دژ نیسایه بوده است. داریوش همین اندازه نویسانده است که «من با مردان اندکی گاؤماتهی مغ را کشتم و مردانی که یاور او بودند را کشتم».

اختصار بسیار شدید و اشاره‌وار داریوش به موضوع کشتن گاؤماتهی مغ که هیچ خبری از جنگ و درگیری ندارد حدس انجام شدن یک کودتای پیچیده را تقویت و گزارش هرودوت را تأیید می کند. به نظر می رسد که پات ایزد برادر بردیهی دروغین که هرودوت به او اشاره کرده از شخصیتهاي برجسته دربار کوروش و کامبوجیه بوده است. گزارشی که هرودوت آورده است به همین موضوع اشاره دارد. ولی داریوش بزرگ ضمن نویساندن رخداد نابودگری گاؤماته از آوردن نام پات ایزد خودداری کرده و فقط اشاره‌ئی به «کسانی

که همراه گاؤماته بودند» کرده است که با گاؤماته کشته شده‌اند.

هروdot نوشه که از آن هنگام تازمان ما پارسیان «این روز را بیش از دیگر روزهای سال گرامی می‌دارند، این روز را روز مُغ کشان می‌نامند، جشن بزرگ برپا می‌کنند، و تا وقتی که این جشنها ادامه دارد مغها در خانه‌های خودشان می‌مانند و بیرون نمی‌آیند». ^۱ منظور هروdot در اینجا از روز مُغ کشان روزی است که گاؤماته کشته شد و داریوش به سلطنت رسید؛ یعنی روز شاه شدن داریوش. او در هیچ جا نوشه که در سلطنت داریوش قبیله مغان (یعنی همانها که روزگاری سلطنت ماننا را داشتند) مورد آزار قرار گرفتند یا کسی از مغ‌ها به فرموده داریوش دست‌گیری کشته شد. تردیدی نیست که روز مُغ کشان همان روزی بود که گاؤماته توسط داریوش کشته شده بود و نه چیز دیگری؛ و جشن آن روز نیز هم جشن به سلطنت رسیدن داریوش بزرگ بوده، که هروdot آن‌گونه که از کسانی شنیده بوده روز مُغ کشان نامیده است (یعنی روز کشته شدن گاؤماته‌ی مغ).

برخی تاریخ‌نویسان پارسی‌نگار، بی‌توجه به مفهوم اصلی جمله هروdot، علاقه دارند که «روز مُغ کشان» را با «روز عمرکشان» مقایسه کنند؛ یعنی اینها که روز عمرکشان را در روستا یا شهر خودشان دیده‌اند، و در تاریخ دوران صفوی نیز خوانده‌اند که روز عمرکشان روز سنتی‌گشان بود و قزلباشان و دسته‌جات تبرایی در آن روز به سنی‌گشی می‌پرداختند، ^۲ وقتی عبارت «مُغ کشان» را می‌خوانند روز «عمرکشان» برایشان تداعی می‌شود و آن روز را با این روز مقایسه می‌کنند و می‌نویسند که همه‌ساله مردم کشور مغان را

۱. همان، ۸۵

۲. از زمانی که قزلباشان وارد ایران شدند و تشیع صفوی را از بیابانهای اناطولی با خودشان به درون ایران آوردند و سپس فقیهان لبنانی برای تئوریزه کردن این مذهب وارد ایران شدند، روزی مقرر شد که ادعا می‌شد خلیفه عمر در این روز به دست شیعیان علی کشته شده است. در این روز مرسمی برپا می‌کردند و عمرگشی و سنتی‌گشی به راه می‌انداختند. بعدها که تشیع صفوی در ایران عمومیت یافت این رسم پابرجا ماند. هنوز هم نوادگان همان مردمی که به زور شمشیر قزلباشان تغییر مذهب داده شیعه صفوی شدند عروسک عمر را می‌سازند و پیرامونش پایکوبی می‌کنند و آن را می‌کشند و به آتش می‌کشند. برای کشندۀ عمر (که البته همراه عمر کشته شده و در مدینه دفن شده بود) نیز در زمان صفوی گنبد و بارگاهی در ایران ساختند و گفتند که شیعه امیرالمؤمنین علی بوده و عمر را به فرموده امیرالمؤمنین علی ترور کرده و به ایران گریخته است. «مرقد حضرت ابولؤلو» که تا زمان ما گم شده بود به برکت انقلاب اسلامی احیاء شده و مورد توجه حاکمان ولی پرست ایران قرار گرفته و دیگرباره به نمود نفرت نوینی که یادآور شیوه قزلباشان صفوی است تبدیل شده است.

در این روز کشتار می‌کردند. و چون که «مغان» در زمان ساسانی متولیان انحصاری دین بودند، اینها پنداشته‌اند که «مغان» در واقعه گاؤماته معادل «فقیهان» و رهبران دینی بوده است، و حتّاً گاؤماته را نیز یک رهبر دینی می‌پنداشند، و توجه ندارند که مغان در زمان کوروش و داریوش یک قبیله از مردم آذربایجان بوده‌اند. در میان همین قبیله مغان کسانی هم متولیان امور دین بوده‌اند؛ زیرا چنان‌که در سخن از هوخشتر گفتم، حتماً شماری از همین مغان به‌خاطر آن که خواندن و نوشتن می‌دانستند در زمان هوخشتر اوستا و اساطیر دینی ایران را تدوین کردند و سرپرست امور دینی شدند؛ ولی اینها در زمان هخامنشی حسابشان با حساب همهٔ مغان یکی نبوده است.

هرودوت نوشت که مغ‌ها یک قبیله از ماد استند و مادها و پارسی‌ها رهبران دینی‌شان را از میان آنها بر می‌گزینند.

آن‌چه مسلم است آن‌که مغان متولی مراسم دینی در زمان داریوش بزرگ و پس از او در دربار ایران از احترام شایسته برخوردار بودند. نشانه این احترام را می‌توان در تصویرهایی از مغان متولی آئینه‌ای دینی دید که به‌فرموده داریوش بزرگ بر دیوارهای تخت جمشید نقش شده است.

پس «روز مغ‌کشان» که هرودوت به آن اشاره کرده است روز به‌سلطنت نشستن داریوش بزرگ است، و معنای دیگر ندارد، و گمان‌کسانی که پنداشته‌اند رهبران دینی در این روز کشتار می‌شدند ناشی از غفلت آنها نسبت به معنای «مغان» است.

ولی آیا واقعاً داستان درگذشت کامبوجیه و از میان رفتن بردیه، و داستان گاؤماته همان است که دربار داریوش بزرگ گزارش کرده است؟

ما از حقیقت واقعه درگذشت ناگهانی کامبوجیه و براندازی سلطنت کسی که داریوش به‌نام گاؤماته‌ی مغ معرفی کرده است آگاهی درست نداریم. داستان رخدادهای تاریخی، به‌ویژه آنچه که در رابطه با پیروزمندان و شکست‌خوردگان است، هیچ‌گاه چنان‌که رخ داده بوده بازگویی نشده است. این داستانها را همیشه زورمندان پیروز و کسانی که قلمه‌اشان در خدمت آنها بوده است رقم زده‌اند؛ از این‌رو همیشه به‌خواسته زورمندان ساخته و پرداخته شده و حقایق در پرده ابهام گم شده است. پیزآل تاریخ همیشه تماشگر بی‌طرف رخدادها است ولی هنگام بازگویی رخدادها «دیده»‌هایش را از یاد می‌برد و «شنیده»‌هایش را - آن‌هم آنچه که از پیروزمندان شنیده است - بازگو می‌شود، و کاری با

گفته شکست خورده گان ندارد. جریان تاریخ همواره به گونه‌ئی بوده است که شکست خورده گان سخنی برای گفتن نداشته اند تا کسی چیزی از حقایق از زبان آنها بشنود. به همین سبب بوده که همیشه و تا امروز کسانی که در برابر زور مندتر از خودشان - به حق یا ناحق - شکست می‌خورند و از میدان به در می‌روند حقایق امرشان در پشت پرده می‌ماند و به فراموشی سپرده می‌شود تا همه حقیقت از زبان کسانی شنیده شود که - به حق یا ناحق - برآنها پیروز شده‌اند.

зорمندان پیروز و سلطه‌گران که این عادت تاریخ را از روزگاران کهن می‌شناخته‌اند، برای آن که کلیه اقدامات و کرده‌هاشان در آینده مورد تأیید و ستایش تاریخ و جوامع قرار گیرد، همیشه کوشیده‌اند تا هر صدائی را جز صدای ستایش از خودشان در گلو خفه کنند. وقتی همه کس بی‌صدا و ساكت باشند تنها آوازی که در زیر گند دوار طینی می‌اندازد و به گوش تاریخ می‌رسد آواز ستایش و تمجید از زور مداران خواهد بود. این حقیقتی است که در سراسر تاریخ و جغرافیا (و همین امروز نیز) صادق است.

ملاک تاریخ برای قضاوت در امر بردیه و گاؤماته نوشتۀ داریوش بزرگ و نویسنده‌گان یونانی است که بر روایتهای درباره‌ای فرزندان داریوش مبتنی بوده است. اما آیا به راستی کسی که به دست داریوش از میان برداشته شد یک مغ گوش بریده غاصب بود که به دروغ خودش را بردیه معرفی کرده بود و به ناحق بر اورنگ شاهنشاهی ایران تکیه زده بود تا کشور را به تباہی بکشاند؟!

ما - به عنوان نبیرگان بازی‌گران سیاسی آن روزگار و میراث بران واقعی تاریخ ایران - حق داریم بپنداشیم که بردیه پس از شنیدن خبر درگذشت برادرش کامبوجیه به سلطنت نشست زیرا ولی عهد او بود؛ ولی داریوش او را به نیرنگی ماهرانه و در یک کوتای پیچیده از میان برداشته سلطنت را خودش قبضه کرد سپس داستان گاؤماته را ساخت و گاؤماته را مردی دروغ‌بند نامید که در خور نابود شدن بوده است.

داریوش بزرگ - بی تردید - پس از کوروش بزرگ نیرومندترین شاهنشاه تاریخ ایران و باتدبیرترین رهبر سیاسی جهان باستان بوده، و یکی از نامدارترین رهبران سیاسی تاریخ بشر است. درخشش خیره‌کننده شخصیت داریوش و شکوه و جلال سلطنت او چندان بود که ستایش همه مردم خاورمیانه و یونان را برانگیخت و ادعاییش در مورد کامبوجیه و بردیه و گاؤماته مورد تصدیق همگان قرار گرفت و مردم ایران به زودی زیر تأثیر تبلیغات دربار او به مغ گوش بریده و دروغزن نفرینها فرستادند و او را غاصب سلطنت و

دشمن امنیت و آرامش و آسایش نامیدند.

داریوش بزرگ شکوهمند و شکوه‌آفرین بود؛ ولی شکوه‌آفرینان تاریخ به همان اندازه که شکوهمند استند جنایتهایشان نیز به همان بزرگی است. دروغهایشان نیز به همان بزرگی است.

به راستی آیا داستان گاؤماته همین است که در کتیبه داریوش بزرگ و نوشه‌های یونانیان آمده یا چیز دیگری بوده است؟

تاریخ برای داریوش بزرگ احترام خاصی قائل است و او حق ویژه‌ئی برگردان ایران و تاریخ بشری دارد. خدماتی که او به ایران و جهان کرد همیشه تمجید شده است و الحق که در خورستایش است. او همچون کوروش بزرگ یک شخصیت تمدن‌ساز بود. اما پژوهندۀ تاریخ ایران حق دارد که دربارهٔ رخدادهای مربوط به کامبوجیه و برده‌یه نیز پرسشهایی از خویشن بکند، و به روایتهای رسمی داریوش و دربار او قناعت نورزد. این امر به احترام ما به داریوش به عنوان یکی از عظیمترين شخصیتهای تاریخمان لطمه‌ئی نمی‌زند، ولی در درک و فهم بهتر ما از گذشته‌های خودمان به ما کمک می‌کند. زندگی اجتماعی ما، هویت فرهنگی ما، و شخصیت تاریخی ما هر فراز و نشیبی که داشته است تداوم یک سلسله دراز از رخدادهای تاریخی است که سرآغازش به همین پیش‌آمدتها می‌رسد که اکنون مورد گفتگویمان است. ما حق داریم که بپرسیم و بدانیم که آیا آنچه در دیروزهای تاریخ بر ما گذشته است همین‌گونه بوده که روایتهای رسمی برای ما بیان می‌دارد، یا قضیه چیز دیگری بوده است و از ما پوشیده داشته‌اند؟!

پژوهش‌گر رخدادهای تاریخی حق ندارد که داوریهای ذهنی خویشن را در بررسی و بازخوانی رخدادهای تاریخی دخالت دهد؛ زیرا پژوهش تاریخی باید متکی بر اسناد و اطلاعات و داده‌های تاریخ باشد. داوری در تاریخ بدون تکیه بر این اسناد و داده‌ها داوری ذهنی و غیرعلمی است که رد و قبول آن بستگی به میل ذهنی خواننده این داوری دارد، و از نظر علمی مردود است. با این حال، پژوهش‌گر نمی‌تواند که در قبال شکوک پرشانگیزی که هنگام مطالعه روایتهای تاریخی به ذهنش حمله می‌آورد سکوت کند و با بی‌تفاوتی از کنار آنها بگذرد. شیوه زورمندان مسلط همیشه آن بوده که با همه وسائل تبلیغی‌شان رخدادها را همان‌گونه که خودشان مایل بوده‌اند تفسیر و بیان کنند و به خورد مردم دهند؛ و آنچه که برای تاریخ می‌ماند همین داده‌ها است.

داریوش در بستان نویسانده که گاؤماته ممتلكات مردم را گرفته بوده و من پس از

آن که او را کشته ام این ممتلکات را به مردم بازداده ام.

درباره حقیقی بودن این گزارش نمی توان تردید کرد؛ زیرا او گزارش را در همان زمان داده است و مردم نیز می دانسته اند که او راست می گوید. ولی این مردمی که ممتلکاتشان را گاؤماته‌ی مغ مصادره کرده بوده و داریوش به آنها بازداهه است چه کسانی بوده اند؟

از زمانهای دور در ایران به «شاه‌مردگی» به عنوان یکی از بلاها می نگریسته اند. با مرگ هر شاه رقابت و درگیری در خاندان سلطنتی آغاز می شده و به ندرت اتفاق افتاده که ولی عهد بدون درگیری با مدعیان دیگر به جای شاه متوفاً بنشینند. این رقابت و درگیری به بلای امنیت و آرامش کشور تبدیل می شده و تا وقتی که شاه نو - هر کدام از مدعیان سلطنت که بوده - قدرتش را تثبیت می کرده هرج و مرج می شده و سپه‌داران محلی که از این یا آن مدعی سلطنت پشتیبانی می کرده‌اند برای حصول قدرت و امتیاز به رقابت می افتاده‌اند. هزینه مالی و انسانی این رقابت‌ها نیز همیشه بر دوش رعایا بوده که مجبور بوده‌اند فرزندانشان را برای جنگیدن در کنار حکومت‌گران محلی در اختیار آنان نهند و با پرداختن مالیات‌های گراف اجباری هزینه جنگهای قدرت‌طلبان را تأمین کنند. کسی که در نهایت بر رقیان پیروز می شد مجبور بود که برای تثبیت قدرتش بهای حمایت زورمندان را با واگذار کردن امتیازات مادی به آنان بپردازد و دست آنها را در امور مناطق زیر سلطه‌شان باز بگذارد.

چه بسا که کامبوجیه پس از مرگ پدر با چنین وضعیتی، یعنی با رقابت سلطنت‌طلبان خاندانی رو به رو شده باشد. برادرش بردیه شاه نواحی شرقی ایران بود و چه بسا در صدد برآمد تا مناطق زیر سلطه خویش را از زیر فرمان کامبوجیه بیرون ببرد و خودش را شاه این بخش از ایران کند (برادری که نمی خواسته زیر فرمان برادر باشد). گزارشی که می گوید گوش «بردیهی دروغین» را بریده بودند شاید در ارتباط با چنین رخدادی بوده است. ما حق داریم گمان کنیم که کسی که گوشش بریده بوده بردیهی حقیقی بوده، و چه بسا که پیشتر در صدد دست‌یابی به تاج و تخت برآمده بوده و کامبوجیه گوشش را بریده بوده تا ناقص شود و شرط سلامت جسمی برای احرار مقام سلطنت را از دست بدهد.

در تاریخ ایران جز این مورد نیز سراغ داریم که شاه گوش برادرش را که مدعیش بوده بریده یا چشمش را کور کرده تا شرط سلامت جسمی از او سلب گردد و او نتواند که در آینده برای به دست آوردن سلطنت بستیزد.

تا کوروش زنده بود بزرگان پارسی و سپه‌داران کشور تسلیم اراده و قدرت او بودند و

به عدالتی که او برقرار کرده بود گردن می نهادند. ولی کامبوجیه مجبور بود که وفاداری حکومت گران محلی را بهبای گراف بخرد.

انسان ذاتاً قدرت خواه و مال دوست است. هیچ کدام از انسانها را - جز وارستگان استثنای و کمیاب یا نایاب - نمی توان از این اصل مستثنا دانست.

حکومت گران محلی چون در زمان کامبوجیه از اختیارات وسیعی برخوردار شده بودند زمینهای کشاورزی و چراگاههای را به ملکیت خویش درآورده و کشاورزان که تا پیش از آن مالکان اصلی زمینهای بودند را به رعایای خویش مبدل ساختند. کامبوجیه چاره‌ئی جز آن نداشت که این وضع را به رسمیت بشناسد و قدرت دربار و امنیت و ثبات کشور را بهبای مصادره شدن نسبی آزادیهای مردم کشور تثبیت کند.

می توان پنداشت که رعایای طبقه نوظهور به وضعیت نوین راضی نبودند. نارضایتی که داریوش در سند بگستان به آن اشاره کرده است را می توان در همین ارتباط بازخوانی کرد. او می گوید که رعیت از کامبوجیه ناراضی و نافمان شدند و با گاؤماته همراهی کردند.

چون این نوشتۀ داریوش متعلق بهمان زمان است می توان پنداشت که داریوش راست گفته است.

در آن زمان رهبران دین مَزدَائِیَّسَنَه هنوز آلوده به قدرت سیاسی و املاک وقفی نشده بودند و آرمانهای عدالت خواهانه زرتشت هنوز در وجود انسان زنده و نیرومند بود. در میان سران قبایل پارس و ماد و اعضای خاندان هخامنش هم حتماً مردمی وجود داشتند که به آموزه‌های زرتشت و برنامه‌های انسان دوستانه کوروش بزرگ معتقد و پایبند بودند و با اوضاع نوین همسویی نداشتند. چه بسا که بردیه - بردیه حقیقی - کوشیده که با استفاده از غیبت برادرش اوضاع اجتماعی ایران را به روای اوضاع زمان کوروش برگرداند؛ و چه بسا که مشوق و حامی او در اجرای برنامه اصلاحیش همان پاتایزد مُغ (مشاور بزرگ او) بوده که نامش را هرودوت آورده است.

داریوش در سنگ نبشنۀ بگستان نویسانده که در غیاب کامبوجیه از ایران دروغهای درباره کامبوجیه پراکنده شد و مردم ناراضی شدند.

آیا این «دروغها» تبلیغات رهبران دین مَزدَائِیَّسَنَه برای مبارزه با امتیازات طبقات نوظهور نبوده است؟ آیا پاتایزد هم در این زمینه دارای نقشی بوده است؟ ما در این باره چیزی نمی دانیم. چرا مردم ناراضی شدند؟ اگر ناراضی شدند چه اقدامی انجام دادند؟

گزارش داریوش خاموش است، ولی همه گناهان را بر دوش «مغی بنام گاؤماهَ» نهاده است که به دروغ خودش را برده نامیده و می‌خواسته سلطنت را از خاندان هخامنشی بیرون بکشد. همه ابهام است و پرسش انگیز.

تردیدی نیست که متولیانِ دین در عهد کوروش و کامبوجیه هنوز به صورت یک طبقهٔ صاحب امتیاز در نه‌آمده بودند و مَزَّه درآمدهای اوقاف و نذورات را نچشیده بودند. در عهد کوروش و کامبوجیه هیچ مقامی جز مقام شاه در کشور درخشش نداشت. متولیانِ دین در کشور بهر شماری که بوده باشند و از هرگونه احترام اجتماعی که برخوردار بوده باشند، افرادی از صمیم توده‌ها بوده‌اند که وظیفهٔ تبلیغ آموزه‌های زرتشت و تربیت اخلاقی مردم را بر دوش گرفته بوده‌اند. پات‌ایزد نیز گرچه به دربار کوروش و کامبوجیه وابسته بوده، اگر هم رهبرِ دینی بوده، یکی از همین مغان نیک‌اندیش و مردم‌دوست بوده که چه بسا وظیفهٔ تربیت فرزندان کوروش را بر عهده داشته و توانسته است از آنها افرادی نیک‌خواه و انسان‌دوست بسازد.

در این که شخص کوروش یک زرتشتی تمام‌عيار و مؤمن بوده جدال نمی‌توان کرد. همهٔ خصوصیات اخلاقی و رفتار سیاسی او شاهد این امر است. فرزندان او نیز همچون خود او بوده و زیر نظر معلمان مؤمن زرتشتی تربیت شده بوده‌اند. در اینجا است که ما حق داریم گمان کنیم که هرگونه اقدامی که در غیاب کامبوجیه در ایران رخ داده باشد یک اقدام انسان‌دوستانه و عدالت‌خواهانه بوده که به رهبری برده و مشاورش پات‌ایزد صورت پذیرفته است. ولی یقیناً هدفش نه براندازی سلطنت هخامنشی بلکه براندازی امتیازات سپه‌داران زورمند بوده است، و کسانی که داریوش می‌گوید «ناراضی و نافرمان شدند و همراه گاؤماهَ رفتند» (یعنی طرف‌دار برنامه‌های اصلاحی برده شدند) مردم ناراضی از امتیازات طبقهٔ نوظهور اشراف بوده‌اند. هرودوت نوشه که برده‌ی دروغین مالیات سه‌سال را از گردن مردم انداخت. چنین اقدامی می‌توانسته توده‌های کشاورز را هوادار او کند. نوشتۀ داریوش که گائوماته‌ی مع ممتلکات مردم را گرفت نیز می‌تواند بازگیری ممتلکات رعایا از دست زورمندان باشد.

اقدام کامیابِ داریوش به کمک سران پارسی برای بیرون کشیدن سلطنت از دست برده‌ی داستان دیگری است. چه بسا که برده‌ی هرچند که نیک‌اندیش و نیک‌خواه بوده از نظر انسان‌دوستی و بزرگ‌منشی به پایهٔ داریوش نمی‌رسیده است؛ زیرا داریوش -همچون کوروش- درخشش خاصی در تاریخ جهانی دارد. ولی ما درحال بازخوانی پرونده‌ئی

استیم که روزگاری نیاگانمان گشوده بوده‌اند و هنوز بسته نشده است.

گزارش دربار داریوش که توسط تاریخ‌نگاران یونانی بازنویسی شده است می‌گوید که پس از بازگشت داریوش به ایران «گاؤماته و برادرش» توسط داریوش کشته شدند. معنای این گفته آن است که دو رهبر اجتماعی که هم‌طراز یکدیگر بوده و از نظر داریوش و دیگر سرانِ هم‌فکرش خطر یکسانی داشته‌اند از میان برده شده‌اند. آیا یکی از این دو بردیه و دیگری پات‌ایزد نبوده که داریوش از روی عمد و به قصد فربیض اذهان عمومی و توجیهِ اقدام خودش از آنها به عنوان دو برادر نام برده، و بردیه را نه بردیه بل که گاؤماته نامیده است تا پس از نابود شدن بردیه کسی از رقیبان داریوش موضوع شاهکشی را علم نکند و دیگر زورمندان پارسی برای داریوش دردسری ایجاد نکنند و با بهانه کردنِ خون شاه مقتول برایش مشکل نتراسند؟!

این گزارشها حکایت از آن دارند که هیچ‌کس از رجال درباری و کشوری و لشکری تا روز پیروزی داریوش بر گاؤماته متوجه نشده بوده که کسی که بر تخت سلطنت نشسته و با نام بردیه دست به اصلاحات زده بوده است نه بردیهی حقیقی بل که بردیهی دروغین بوده که به‌حاطر همشکلی با بردیه خودش را بردیه جا زده بوده است. گویا فقط یکی از زنان حرم بردیه، آن‌هم همراه ورود داریوش و سپاهیانش به ایران، و در زمانی که داریوش و همدستانش قصد نابود کردن «بردیهی دروغین» کرده بوده‌اند، به‌طور تصادفی با دیدن گوش بریده گاؤماته متوجه حقیقت شده و آن‌را به وسیلهٔ پدرش به‌گوش داریوش رسانده بوده است. این زن را داریوش پس از کشتن بردیهی دروغین به‌همسری گرفت.

یک حلقه از حلقه‌های توطئه پرخشناس است که گفته شده پرسش در مصر به دست خود کامبوجیه اعدام شد. هرودوت نوشه که پرخشناس است در روز کشته شدن بردیهی دروغین بر بان کاخ رفت و به جمعیت پارسیان خبر داد که او مدت‌ها قبل بردیه را به فرمان کامبوجیه سربه‌نیست کرده بوده و بردیهی حقیقی از مدتی پیشتر وجود خارجی نداشته و این کسی که خودش را بردیه نامیده و تخت سلطنت را غصب کرده گاؤماته مغ است.

جالب این که این پرخشناس نیز پس از افشاری این راز و همزمان با کشته شدن بردیه از بان همان کاخ سرنگون و کشته می‌شود، و گفته می‌شود که او خودش را از بان به زیر افکند و خودکشی کرد.

ما از خودمان می‌پرسیم که او پس از کشته شدن بردیه چه نیازی داشت که خودش را بکشد؟ آیا جز این بوده که قرار بوده حقیقت اسرار بردیه و گاؤماته و کامبوجیه برای همیشه

به زیر خاک رود؟

آیا ساختن چنین روایت‌هائی آن‌هم پس از نابودگری بردیه کار ساده و آسانی نیست؟! تاریخ از این روایتها بسیار در یاد دارد لیکن همیشه از بازگویی حقیقت آنها خودداری می‌ورزد؛ زیرا از روز ازل عهد کرده است که فقط روایت‌های پیروزمندان و زورمندان را بازگویی کند و با حقیقت امر کاری نداشته باشد. گویا تاریخ از ازل سوگند خورده بوده که ستایش گر پیروزمندان باشد و آنچه درباره شکست‌خوردگان یا ستمدیدگان می‌داند نهان و مدفون بدارد.

خوانندهٔ رخدادهای تاریخی آن روزها علاقه دارد که به‌هنگام مطالعه چنین رویدادهای مبهم و پیچیده‌ئی حدس و گمان ذهنیش را در بررسی دخالت دهد. آیا نمی‌توان باور کرد که «مرگ نابهنه‌گام کامبوجیه»، عالم شدن موضوع «بردیهی دروغین» و «به سلطنت رسیدن داریوش» سه حلقة بهم پیوسته یک سلسله بوده‌اند که رقابت‌های خانوادگی هخامنشیان برسر دست یابی به تاج و تخت ایران آنرا ساخته بوده است؟

حقیقتِ مرگ کامبوجیه و حقیقتِ امر گاؤماته و بردیه در پرده غلیظ ابهام مانده‌اند و هرگونه قضاوت درباره آنها نمی‌تواند که از دائرة حدس و گمان فراتر رود. در عین حال روایات سنتی مبنی برگزارش‌های دربار داریوش در این زمینه نمی‌تواند که قانع‌کننده باشد.

چنین مواردی در تاریخ بسیار به‌پیش آمده است؛ برخی برای همیشه در پرده ابهام مانده‌اند و برخی دیگر پس از چندی از زیر پرده بیرون افتاده و آشکار شده‌اند. دستگاه تبلیغاتی ساسانی با مزدک و قیام مردم‌گرایانه و عدالت‌خواهانه او همین کار را کرد، و چنان شد که مزدک عدالت‌خواه انسان‌دوست نیک‌اندیش به نمادِ ناحق‌گرایی و آثارشیم و کژدینی تبدیل شد، چندان که سده‌ها پس از او خواجه نظام‌الملک توosi او را زندیق اباحی‌مسلسلک بی‌دین ملعون نامیده است. پیشتر از مزدک با مانی زاهم‌مسلسلک خیراندیش چنان کردند که هنوز است توده‌های عوام ایرانی وقتی نام او را می‌شنوند یک مرد شیاد در نظرشان مجسم می‌شود که می‌خواهد با نشان دادن نگاره‌های زیبا مردم را فریب دهد؛ حال آن که بخردان اهل تاریخ می‌دانند که مانی یک زاهم وارسته بود که نظری به مادیات دنیایی نداشت و گریز از دنیا را تبلیغ می‌کرد. با ابومسلم خراسانی نیز پس از آن که به توطئه منصور عباسی ترور شد برای چند سالی که منصور سیاست عرب‌گرایی را دنبال می‌کرد همین معامله شد، و او برای بسیاری از ناآگاهان مردی خیانت‌پیشه شمرده شد

که می‌بایست «ابوم مجرم» خوانده شود نه ابومسلم؛ و چند سال هم او را «ابوم مجرم» می‌نامیدند و وقتی از او یاد می‌کردند به او نفرین می‌فرستادند. ولی به زودی حوادثی رخ داد که دوباره میدان تصمیم‌گیری به دست ایرانیان افتاد و از ابومسلم اعادهٔ حیثیت شد.

روایتها و داستانهای که داریوش و دربارش دربارهٔ کامبوجیه و بردیه پراکنده، و شکوه و درخششی که داریوش در تاریخ کسب کرد، سبب شد که هیچ کسی در هیچ گوشه‌ئی از جهان نتواند که روایتی از حقیقتِ داستان آنها را در جائی برسنگی بر جا نهند؛ و حقیقت به فراموشی سپرده شد تا تنها روایتی که برای تاریخ برجا بماند همان روایتی باشد که از زبان داریوش و درباریانش پراکنده شده یا بر دل سنگهای بگستان نگاشته شده بود.

داریوش در گزارشِ سنگنبشتهٔ بگستان از شش تن سپه‌داران و بزرگان پارسی نام برده است که دست یاران او در دست یابی به تخت و تاج بوده‌اند. اینها عبارت بودند از: ویندَرَنه پور ویسپار، هوتنَه پور ثوخر، گاوَبرَوَو پور مردونیه، وی درَنه پور بَعْنَه، بَغْ بوخَش پور داتوَهیه، آردومنش پور و هوگه.

روایت هرودوت که داستان ورود این شش تن بعلاوهٔ پرخش‌اسپ همراه داریوش به کاخ را بازگوئی کرده و چه گونگی کشته شدن کسی که بردیهی دروغین نامیده شده را بیان داشته است، نشان می‌دهد که آنها در یک توطئهٔ ماهرانه و از پیش طراحی شده دست به کودتا زدند. روایت می‌گوید که این هفت تن پس از بازگشت از مصر و شام به عنوان دیدار با شاه جدید و عرض گزارش وارد کاخ شدند. اینها سرکردگانی بودند که اجازه داشتند هرگاه و بی‌گاه وارد کاخ شده به حضور شاه برسند و مانع و وازنی بر سر راهشان وجود نداشت.

همین روایتها حکایت از آن دارد که آنها در درون کاخ و درون کوشک زنان به کسانی که «گاؤماته و برادرش پات‌ایزد» نامیده‌اند حمله‌ور شدند و آنها را غافل‌گیر کردند.

در از میان برداشتن آنها نه سخن از شورش رفته است نه شرکتِ سپاه نه جنگ و درگیری. کسی که بردیهی دروغین خوانده شده در کوشک زنان پس از مقاومت جانانه بدست داریوش و یارانش کشته شد، و اعلام شد که او بردیه نبوده بلکه مغی‌گوش بریده به نام گاؤماته بوده، و بردیه پیش از این به فرمان کامبوجیه کشته شده بوده و کسی که عامل قتل بردیه بوده نیز خودش را هم اکنون کشته است، و قصه تمام شد.

پس از این، شش سرکردهٔ پارسی که یاران داریوش بودند داریوش را بر اورنگ شاهنشاہی ایران نشاندند و خودشان مشاوران و دست‌یاران او شدند.

امیرحسین خنجری
www.irantarikh.com