

بررسی تحول نقش هیربدان در عصر ساسانی^۱

آرزو رسولی (طالقانی)^۲

تاریخ دریافت: ۹۶/۳/۲۲

تاریخ پذیرش: ۹۶/۱۰/۸

چکیده

در عصر ساسانی با رسمیت یافتن دین زردشتی شاهد قدرت گرفتن روحانیان زردشتی و تشکیل سلسله مراتب آنان و ظهرور دو گروه قادرمند موبدان و هیربدان هستیم، تقریباً همه محققان بر سر اینکه پیشینه موبدان عصر ساسانی طایفه مغان مادی بوده است، توافق نظر دارند اما خاستگاه هیربدان عصر ساسانی شناخته نیست. بیشتر منابع، جایگاه هیربدان را در استخر پارس گفته و آنان را وابسته به مناسک ایزدبانو اناهیتا دانسته‌اند. اما پیش از عصر ساسانی از هیربدان در این منطقه خبری نیست و تنها از دسته‌ای از روحانیان که نگهبان آتش مقدس بودند، نام می‌رود. آیا هیربدان عصر ساسانی از میان همین روحانیان آتش برباخته بودند؟ در این مقاله، کوشش شده ارتباط هیربدان با این دسته روحانیان اثبات شود و سپس با استناد به منابع و شواهد، خاستگاه اولیه هیربدان شناسایی شود.

۱. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/hii.2017.12994.1258

۲. استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی؛ A_Rasouli@sbu.ac.ir

بررسی انجام شده نشان می‌دهد گرچه خاستگاه روحانیان آتش پیش از عصر ساسانی و هیربدان عصر ساسانی شهر استخرا در جنوب غربی ایران بوده، اما خاستگاه آغازین آنان شمال شرقی ایران بزرگ بوده و از آن منطقه به جایگاه تاریخی خود کوچ کرده‌اند.

واژه‌های کلیدی: هیربد، روحانی آتش، استخر پارس، ساسانی.

مقدمه

در منابع مربوط به عصر ساسانی، غالباً در سلسله مراتب روحانیان، هیربدان ذیل مرتبت موبدان شمرده شده‌اند اما ظاهراً در آغاز عصر ساسانی از این سلسله مراتب خبری نبوده و روحانیان این دو گروه مجزا از یکدیگر بوده و هر یک خاستگاهی جداگانه داشته‌اند. ظاهراً اختلاط این دو گروه با کردی، روحانی بزرگ عصر ساسانی (سده سوم میلادی) اتفاق افتاد که در کتبیه‌اش در کعبه زردشت (سطرهای ۸-۱۳)، زمانی که القاب خود را بر می‌شمرد، ابتدا خود را هیربد و در مرتبه بعدی موبد می‌نامد (Back 1978, 393-399).

براساس همین کتبیه هم موبد را مرتبه‌ای بالاتر از هیربد فرض کرده‌اند. اما این دسته از روحانیان که هیربدان عصر ساسانی را شکل می‌دهند و آن چنان که از خاستگاه اردشیر بابکان می‌دانیم، برآمده از استخر بودند و روابط نزدیکی با خاندان ساسانی داشتند، آیا با ظهور ساسانیان شکل گرفتند یا پیش از عصر ساسانی نیز خبری از آنان می‌یابیم؟ در این مقاله، کوشش می‌شود خاستگاه هیربدان، رد پای آنان در اعصار کهن تر و تحولاتی که نقش آنان در عصر ساسانی می‌یابد، بررسی شود.

آگاهی ما درباره موبدان که در عصر ساسانی متولیان دین زردشتی بودند، بیشتر است و پیشینه آنان را در طایفه مغان می‌جویند. اما هیربدان عصر ساسانی که بیشتر عهده‌دار آموزش‌های دینی بودند، از کجا برآمدند؟ پیش از عصر ساسانی، از دو گروه روحانی خبر داریم: مغها و روحانیان آتش. آیا می‌توان ارتباطی میان هیربدان و روحانیان آتش اعصار قبل یافت؟ و اگر چنین باشد، چگونه نقش آنان به آموزگاری تحول یافت؟

پیشینه تحقیق

قدیمی ترین رد پایی که از هیربدان نشان داده شده و مؤید پیوند آنان با استخر است، نظریه هوفمان و نارتمن است که هیربدان را روحانیان مشرق ایران در عهد هخامنشی می دانند (Hoffmann & Narten 1989, 23-33) این دو با بررسی آواشناسی زبان اوستا، تأثیراتی اند که از زبان فارسی باستان گفتاری در این زبان یافته اند که باید حاصل بَرخوانی اوستا در پارس عصر هخامنشی و تداوم آن در عصر سلوکی و اشکانی بوده باشد. این بدان معناست که دست کم جماعات زرده شتی هر جا که بودند، چند دعای اصلی دینی را به خاطر داشتند و از بَر می خواندند. فرضیه ای که نمی توان آن را به دلیل تکیه بر ادبیات شفاهی اثبات کرد. تنها شاهدی که آنان برای بَرخوانی اوستا در دوره یونانیان و رومیان ارائه می دهند، اطلاعی است که از معابد بزرگ آنائیتیس / آرتمیس (احتمالاً آناهیتا) در هوپاییا^۱ و هیروسزاریه^۲ در لیدیه داریم. در این باره پائوسانیاس می نویسد: «منی وارد اتاق می شود و چوب خشک در آتشدان می گذارد. سپس تیارایی بر سر می نهد و خطاب به خدا یا خدایانی به زبانی بیگانه و نامفهوم برای یونانیان نماز می خواند، نمازهایی که از کتابی بَر کرده است.» (Pausanias, 6. 27, V)

به این ترتیب، احتمالاً مراد پائوسانیاس از زبان نماز همین بَرخوانی اوستا بوده است. همچنین در تلفظ مضبوط اوستایی دو کلمه را تشخیص داده اند که آواشناسی آنها نه ویژگی های معمول اوستا و نه فارسی باستان را دارد: harax^vaitī- (وندیداد، فرگرد نخست، بند ۱۲)^۳ و -aitī^vnəmax (یستای ۳۳، ۷)^۴. از آنجا که واژه نخست نام ایرانی باستان آرکوزیا (آرخوزیا، رخچ) است، حدس می زند که هر دو واژه صورت هایی از گویش ایرانی جنوب شرقی باشند. از مجموع این شواهد، هوفمان و نارتمن نظریه خود را شکل می دهند. بنابر نظر آنان، این گونه عناصر ایرانی جنوب شرقی در عصر هخامنشیان جزئی از تلفظ پارسی زبان اوستایی شده اند. بنا بر این نظر، داریوش بزرگ (۵۲۰-۴۸۶ قم) به منظور محدود کردن قدرت مغان مادی پس از شورش آنان بهره بری گنوماته مغ، روحانیان آرکوزیا (رخچ) را به دربار خویش فراخوانده و هم ردیف با روحانیان مغرب ایران

۱. Hypaea، شهری در لیدیه، در ساحل شمالی رود ماندر کوچک، اکنون نزدیک شهر اودمیش در ترکیه
۲. Hierocæsarea، شهری در لیدیه، در تنگه بسفر

3. Wolff 1910, 318

4. Humbach & Ichaporia 1994, 45

به آنان مقام و اعتبار بخشیده بود؛ و این «مجموعه اوستا» را هم با خود آورده بودند، به این معنی که آن را از میهن خود به پارس منتقل کرده بودند. از آن پس، پارس و بهویژه استخرا «مرکز سنت اوستای شفاهی» شد و در واقع، تنها جایی بود که اوستا در آن پرورده شد (Hoffmann & Narten 1989, 33).

مری بویس با توجه به سنت زردشتی دیرپا و پُرشکوه در ارکوزیادرنگیانه، این فرض را نمی‌پذیرد. چون اگر ارکوزیایی‌ها روحانیان دانشمند خود را به پارس فرستاده و در نتیجه این اقدام، دانش دینی خود را از دست داده بودند، مانندگاری سنت دینی آنان ممکن نمی‌شد. دلیل دیگری که بویس در رد این نظریه ارائه می‌دهد، گزارش‌های نویسنده‌گان یونانی از دربار هخامنشی است که در آنها هیچ اشاره‌ای به هیربدان نشده درحالی که همین نویسنده‌گان معان را به خوبی می‌شناختند، آن هم به عنوان روحانیان دین زردشت (Boyce 1991, 121). از طرفی، اگر چنین ادعایی صحّت می‌داشت، بعدها برای روحانیان ساسانی بسیار مسرّت‌بخش می‌بود که میراث‌تر چنین سنت اوستایی منحصر به‌فردی باشند اما آنان چنین ادعایی نمی‌کنند و تأیید می‌کنند که پیش از زمان آنان، مجموعه متون اوستایی وجود نداشته و آن‌گونه که در دینکرد چهارم، ۴۱۲، نوشته شده، بلاش اشکانی (حدود ۵۱-۷۶/۸۰م) برای اولین بار به جماعات زردشتی در سراسر شاهنشاهی اشکانی فرمان داد «به (هر) استانی که رفته‌اند، هر آنچه را از اوستا و زند پاک و بی‌آمیختگی مانده است، به همان صورت حفظ کنند». و ظاهراً همین اقدام الهام‌بخش روحانی پارسی، تنسّر، می‌شود که اردشیر اول (۲۲۴-۲۴۰م) را وامی دارد تا «همه آن آموزه‌های پراکنده» را در دربار ساسانی گرد آورد^۱ و از همین رو، اردشیر اول در *نامه تنسر احیا*گر دین زردشتی خوانده می‌شود (Boyce 1968, 62).

1. valāš ī ašlkānān abestāg ud zand cōn abēzagīhā andar āmad ēstād hamōg-iz ī aziš harv cē az vizend ud āšuftagārīh ī aleksander, ud īvār ud rōb ī hrōmāyān andar ērān šahr targandagīhā /cē/ nibištag /ud/ cē uzvān-abespārišnīg ped dastvar mānd ēstād andar šhar cōn frāz mad ēstād nigāh dāštan ᦕ sahrīhā īyādgār kirdan framūd. (Dēnkard, 4, 412)

2. öy bay ardashēr šāhān šāh ī pābagān ped rāst-dastvarīh ī tōsar hān-z hamōg ī targandag hamāg ᦕ dar xvāst. tōsar abar mad, hān ī ēk frāz pedīrīft, ud abārīg az dastvar hišt. ud īn-z framān dād kū : frāz ᦕ amāh harv nigēzišn anī baved az dēn mazdesn, cē nūn-z īgāhīh ud dānišn aziš frōd nēst. (Dēnkard, 4, 412)

ظاهرآ در این روند گردآوری متون دینی، روحانیانی متون اوستایی را به پارس آوردند و چه بسا در میان آنان، روحانیانی نیز از درنگیانه / سیستان بوده‌اند که مدعی بودند پس از حمله اسکندر، متون مقدس تنها در محل زندگی آنان حفظ شده است. احتمالاً برخی از این روحانیان ایران شرقی در پارس ماندند و بهدلیل دانشی که نسبت به سنت‌های کهن داشتند، به عنوان آموزگار از اعتبار و مزد خوبی برخوردار شدند. وجود برخی تلفظ‌های ایرانی شرقی در روایت پارسی اوستایی نیز به واسطه تأثیر آنان بوده است. مؤید این رخداد وجود گروهی از اصطلاحات عالمانه در متون پهلوی است که از نظر گویشی به فارسی میانه تعلق ندارند. معمولاً به این دسته اصطلاحات «پهلوی زردشتی» نام می‌دهند و آنها را متعلق به گویشی ناشناخته در سیستان می‌دانند (Boyce 1991, 122-124). اما آیا همین دسته از روحانیان آموزگار هیربدانِ عصر ساسانی را شکل می‌دهند؟

هیربدان

در اوستا، واژه هیربد بسیار کم^۱ و موبد اصلاً نیامده است. واژه رایج برای روحانی در اوستا که حکم یک طبقه اجتماعی را هم دارد، *aθravan* است که در نوشته‌های پهلوی تبدیل به *āsrōn* می‌شود و در مفهوم روحانی آتش به کار می‌رود و سنت‌های متاخر زردشتی عمدتاً با آن منطبق است. آسرونان در متون پهلوی باید مفهومی معادل با مغ مردان *moymartān* داشته باشد که دین مردان عصر ساسانی بودند و سلسله مراتب متعددی داشتند و از جایگاه محکمی برخوردار بودند (Wikander 1946, 25).

اما هیربد، براساس منابع اسلامی، به روحانی آتش گفته شده (برای مثال نک خوارزمی، مفاتیح العلوم، ۳۸)، نقشی که در عصر اشکانی نیز داشته است (Widengren 1968, 220).

۱. جمعاً شانزده مورد:

aēθra.paitiš (nsm, Y 65.9); aēθra.paiti (acc.du.m, Yšt 10, 116); aēθra.paitinām (g.pl.m, Y 26.7; Y 26.8); aēθra.paitināmca (g.pl.m, Y 68.12); aēθra.patayō (n.pl.m, V 4.45); aēθra.patōiš (g.sg.m, Yšt 13. 105); aēθra.paitiš (nsm, F 7 Frahng ōim); aēθra.paitim (acc.sg, N 11; N 11; N 9; N 12); aēθra.patōiṭ (abl.sg, N 16); aēθra.patayō (n.pl, Aog 59); aēθra.paitinām (g.pl.m, N 13); aēθra.paitiš (acc.pl, FrD 4 (Fragment DARMESTETER)).

نهادی مفرد^۲؛ رایی مفرد^۴؛ ازی مفرد^۱؛ اضافی مفرد^۱؛ رایی مثنی^۱؛ نهادی جمع^۲؛ رایی جمع^۱؛ اضافی جمع^۴.
نک: Bartholomae 1961: 20; Doctor 2004: 10

هیربد به عنوان روحانی آتشکده تشریفات ستایش آتش را به جای می‌آورد، با امور آتشکده سر و کار داشت و حافظ کتاب مقدس بود. گاهی حضور هیربدان در امور دیگر نیز دیده می‌شد مثلًاً هیربدان در محاسبه ایام سال یا سال کیسه، که از نظر مذهبی هم مهمی بود، دخالت داشتند (بندھش، بخش دهم، بند ۱۵۸).

در روایات زردشتی، برخلاف منابع اسلامی، هیربدان هیچ گاه مستقیماً روحانی آتش گفته نشده‌اند و بیشتر به عنوان روحانیان آموزگار مطرح بوده‌اند (برای مثال نک زند بهمنیس، ۳۹ و ۶۷). این نقش با وظیفه آنان به عنوان روحانی محافظ روایات و استناد در منابع اسلامی همخوانی دارد. هیربد و هاوشت¹ (=شاگرد) معمولاً با هم ذکر می‌شوند. «هیربدانه از بر کردن»² اصطلاحی است که در رساله خسرو و ریدگ (بند ۹) آمده و اشاره به فراغیری متون به شیوه هیربدان دارد. ریدگ کلمه‌ای درباره نسخه‌ای مکتوب از متون مقدس نمی‌گوید و حتی صراحتاً از فعل «نیوشیدن» برای یادگیری استفاده می‌کند پس احتمالاً در آن زمان، مجموعه آثار شرعی در مدارس روحانیان هنوز به صورت شفاهی انتقال می‌یافته است (Widengren 1968, 280).

به عبارت دیگر، هیربدان بودند که این متون را از راه یادسپاری منتقل می‌کردند. به مدرسه هم هیربدستان اطلاق می‌شد.

اما ظاهراً پیش از عصر ساسانی یا در اوایل آن، هیربد به گونه‌ای با آتش هم در ارتباط بوده است. مثلًاً در متون پهلوی، از گرشاسب پهلوان به عنوان هیربد کابل نامبرده شده است (Dhabher 1913, 65). در اینجا، قطعاً منظور یک روحانی زردشتی نبوده و گرشاسب باید به فرهنگ آتش مربوط بوده باشد.

این احتمال هست که هیربدان (*aθrapati*>*êhrpat*>*hērpat*) که در عصر ساسانی در پارس پدیدار می‌شوند، پیش از آن روحانیان آتش در عصر هخامنشی بوده باشند (Widengren 1968, 156). در واژه‌نامه فرهنگ پهلویگ، فصل سیزده، ۲، واژه آرامی *mârê'isšâ*، «حدایگان آتش»، احتمالاً به عنوان هزوارش هیربد به کار رفته است (مشکور ۱۳۴۶، ۱۴۲). همان‌گونه که گفته شد ردّ پایی از این لقب نیز در عصر اشکانی در نام

1. *hāwiš*

2. *hērbedīhā* warm <kardan>

3. *u-m yašt ud hādōxt ud bayā-yasn ud jud-dēw-dād hērbedīhā* warm <kardan>, *gyāg guāg zand niyōxšid<-an>* ēstād (Jamasp-Asana 1897, 27)

فرتارک‌ها، شاهرو حانیان پارس، داریم که در همان معنای «روحانی آتش»^۱ است. واژگان دیگری که با *hēr* ساخته شده، باز هم تأکیدی است بر ارتباط این روحانیان با آتش: *hērkadah* «آتشکده»، *hērmand* «خدم آتشکده». در زرادشت‌نامه آمده که «زردشت دستور داد آتشکده‌هایی با هیربدی به عنوان خادم آن بربا کنند». در داستان بهرام چوین نیز آمده که «هرمزد دستور داد صد کیسه طلا به هیربدان آتشکده‌ای بدنهند» (Widengren 1968, 291). همه این شواهد بر ارتباط هیربدان با آتش تأکید می‌کنند. اگر هیربدان با آتش مرتبط بوده‌اند پس با ایزدبانو آناهیتا نیز مربوط می‌شدند. همان‌گونه که می‌دانیم، اردشیر، سرسلسله ساسانیان، پریستار آتشکده آناهیتا در استخر بود، وظیفه‌ای که بعدها کردیز هیربد عهده‌دار آن شد. پس خاستگاه هیربدان را می‌توانیم در آیین‌های مربوط به ایزدبانو آناهیتا و آتش مقدس آن جستجو کنیم.^۲

ویکاندر معتقد است که هیربدان در آغاز روحانیانی بودند که در مراسم مذهبی آتش، نیایش‌ها را زمزمه^۳ می‌کردند و اندک‌اندک با ازبَر کردن نیایش‌ها، نقش آنان به آموزگاری تغییر یافت و روحانیان آموزگار شدند. اما شکل‌گیری هیربدستان باید به زمانی متأخرتر بازگردد که نقش روحانی آتش به موبدان واگذار شد (Wikander 1946, 30). به روایت طبری، خسرو پرویز (۵۹۰-۵۹۱/۶۲۸-۶۴۱) «بفرمود تا آتشکده‌ها ساختند و در آن دوازده هزار هیربد برای زمزمه بگماشت» (نولدکه، ۱۳۷۸، ۳۷۴-۳۷۵). زمزمه یعنی آهسته‌خواندن اوراد دینی که معمول ایرانیان قدیم بوده و آن را به پارسی واژ و به سریانی رطنا گویند. شاید زمزمه که در آثار نویسنده‌گان مسلمان انعکاس یافته، ترجمه‌ای نه کاملاً

۱. ویدنگرن فرتارکه (لقب شاهان پارس) را «روحانی آتش» معنا می‌کند و صورت صحیح آن را *frātadâr* می‌داند (Widengren 1968, 203, n. 3).

۲. «پس آنگه بفرمود تا موبدان/ بیاند و پاکیزه‌دل هیربدان/ سخن گفت درباره آذران/ به پیش شهنشاه و نام آوران/ که تا کار ایشان به برگ و به ساز/ بدارند هر جایگه بی‌مجاز/ بسازند هر جایگه گنبدی/ مقیمی شود اندرو هربدی» (زراتشت‌نامه، بیت‌های ۱۱۸۹-۱۱۹۲).

۳. در این مورد، نک زرین کوب، روزبه و آرزو رسولی (طالقانی)، ۱۳۹۳، «اناهیتا و آیین‌های ستایش آتش»، نامه فرهنگستان، ش. ۵۳، پاییز، ص ۹۴-۱۱۹.

۴. واژه زمزم یا زمزمه در روایات عربی آمده است (Wikander 1946, 27-28). ازبَر کردن متن خود نموداری از وجود منتهای شفاهی بوده است (پیگولوسکایا، ۱۳۶۷، ۴۶۵).

موفق از اصطلاحات پهلوی *apastāk u zand* باشد (Wikander 1946, 31). معمولاً منظور از *apastāk* سنت دینی فارغ از آئین‌ها و مناسک آن است که غالباً از آن با اصطلاح *dēn gowēd ku* (در متون پهلوی مثلاً گفته می‌شود: *pad dēn*) نامبرده می‌شود (از *dēn paidāg ku* اما گاهی به آن *mānsr apastāk* و *mānsr* هم می‌گویند).

هیربدان چه به عنوان روحانی برگزار کننده مراسم و چه به عنوان روحانی آموزگار با زمزمه ارتباط داشته‌اند. با توجه به وظیفه هیربدان که تدریس اوستا بوده است، ذهنمنان بیشتر متوجه تدریس شفاهی می‌شود اما وقتی در متون پهلوی، از آذرباد مهرسپندان، موبد بزرگ زمان شاپور دوم (۳۰۹-۳۷۹ م) به عنوان کاتب اوستا نامبرده می‌شود (ارداویرافنامه، ۱، بند ۱۰)، این گمان پیش می‌آید که هیربدان محافظان اوستای مکتوب هم بوده‌اند. روایت بیرونی مؤید همین امر است: «اوستا را در خزانه دارا بن دارا پادشاه ایران نسخه‌ای بود طلاکاری شده که در دوازده جلد گاو نوشته شده بود و چون اسکندر آتشکده پارس را ویران کرد این نسخه را نیز بسوزانید و هیربدان را از دم شمشیر گذراند و از آن وقت اوستا معده شد و به اندازه سه خمس آن به کلی از دست رفت و در اصل سی نسک بود...» (آثار الباقيه، ۵۴۳). اگر همان‌گونه که گفته شد، هیربدان محافظان اوستای مکتوب نیز بوده باشند، پس بنابر روایت بیرونی، کشته شدن آنان به دستور اسکندر سبب از بین رفتن بخش‌هایی از اوستای مکتوب شده است.

در یشت‌ها، مثلاً در فروردین یشت (یشت سیزدهم)، بند ۱۰۵، مفاهیم هیربد (aēθrapaiti) و «زمزمه کنان» با هم ارتباط دارند. در این بند، فروهر مانژواک^۱ پسر سائیموژی^۲ هیربد که زمزمه می‌خواند، ستایش می‌شود (Wolff 1910, 245).

همان‌طور که می‌بینیم در این بند فروهر هیربد هم ستایش می‌شود. در همین یشت، فروهر گرشاسب با عنوان هیربد هم به یاری طلبیده می‌شود (بند ۱۳۶، نک Wolff 1910, 254). گرشاسب که هیربد کابل بوده و پریستار آتش (آتش اناهیتا)، قهرمان نیایش‌های مربوط به ایزدبانو اناهیتا و نیز احتمالاً ایزد وایو (باد) بوده است. در یشت‌های پنجم (آبان یشت) و پانزدهم (رام یشت)، که به ترتیب در ستایش ایزدبانو اناهیتا و ایزد وایو است،

1. Māθravāka

2. Sāīmužī

خود اهوره‌مزدا به عنوان ستایشگر اناهیتا و وايو وارد صحنه می‌شود (V, 9 & XV, 1).^۱ همین مسئله نشان می‌دهد که این ایزدان کانون‌های ستایشی مستقل و کهنی داشته‌اند و بعدها به دین زرده‌شی الحق شده و با آن سازگاری یافته و تبدیل به مخلوقات اهوره‌مزدا شده‌اند.

اناهیتا در آغاز رودخانه‌ای زورمند بوده که بسیاری از پهلوانان اساطیری برای او قربانی می‌کنند تا پیروزی به دست آورند، رودخانه‌ای که از کوه هوکیریه به وروکشه می‌ریزد (V, 3). همه نام‌هایی که در این یشت آمده، اعم از اعلام جغرافیایی و شخصیت‌های اساطیری، متعلق به ایران شرقی هستند. جستجو به دنبال رودخانه‌ای که در یشت پنجم شخصیت می‌یابد، ما را به رود سیحون رهنمون می‌شود که از کوه‌های شرق خجند، از حوضه فرغانه، به سوی دشت‌ها سرازیر می‌شود. این رودخانه برای منطقه‌ای که در آن جاری بوده، بسیار مهم بوده و همه زندگی در آن سرزمین برپایه آن بوده است. از این رو، طبیعتاً پیش از همه به عنوان خدای باروری ستایش شده (نیبرگ ۲۷۴-۲۷۵، ۱۳۸۳) و به صورت دوشیزه‌ای درخشان و زیبا و نیرومند با جامهٔ تا بالا بسته و پوشیده تجسم یافته است (V, 126-129). جامهٔ پوشیده او هم خاستگاه متفاوت او را از پیکره‌های برهنه‌ای که از ایزدان‌وان در غرب ایران به دست آمده، نشان می‌دهد.

گرشاسب پهلوان همچنان که برای اناهیتا قربانی می‌کند، برای ایزد ویو نیز در یکی از شاخه‌های رود سیحون قربانی می‌کند (XV, 27). پس خاستگاه ویو نیز احتمالاً در همین ناحیه بوده و در آنجا، به عنوان خدای جنگ برترین خدا بوده است. ویو هم ایزدی است که به آسانی رنگ زرده‌شی به خود گرفته و یشت پانزدهم (رام یشت) به او تقدیم شده است. در این یشت، صفات بسیار کهنی برای او برشمرده شده است که همه ریشه در ایران شرقی دارند (نیبرگ ۳۱۷، ۱۳۸۳).

همان‌گونه که می‌بینیم، اناهیتا و ویو هر دو دارای کانون‌های مستقل دینی و پیش‌زرده‌شی بوده‌اند و طبعاً این کانون‌ها آتشکده‌هایی نیز داشتند و این آتشکده‌ها نیازمند روحانیانی بودند. با توجه به خاستگاه شرقی این ایزدان و خاستگاه شرقی که براساس اوستا

1. Geldner 1896, 84 & 220.

و متون دینی برای هیربدان گفته آمد، روحانیان پریستار آتش اناهیتا و ویو همان هیربدان بوده‌اند. ارتباط هیربدان با کانون‌های آتش و نیز با ایزدبانو اناهیتا در استخر نیز حکایت از آن دارد که احتمالاً *aēθrapaiti* مشابه شخصیت گرشاسب از حلقة اناهیتا - ویو برخاسته است.

یشت سیزده نیز از نظر تاریخ دینی ایران بسیار مهم است چون دو ویژگی غیر زردشتی زمزمه کردن دعا و نیایش آتش در این یشت به آین زردشتی افزوده می‌شود (Wikander 1946, 35). در واقع، فرهنگ جدید آین‌های آتش جایگزین فرهنگ قدیمی آن می‌شود. از این‌رو، در همین یشت شاهد مهم‌ترین و قدیمی‌ترین اسنادی هستیم که نشان از زردشتی‌شدن اصطلاح *aēθrapaiti* دارند. در یشت سیزده (بندهای ۴-۸، ۲۳۰ Wolff 1910) نیز مانند یشت پنجم، ایزدبانو اناهیتا به یاری طلبیده می‌شود و این خود نشان از ارتباط نزدیک اناهیتا با هیربد دارد که نخستین بار در همین یشت سیزدهم به کار رفته است.

در آبزوهر (یسنای ۶۹ تا ۶۳) که در ستایش آب و ایزدبانوی موکل بر آن اردویسورا اناهیتاست، یک بار نام هیربد در نقش آموزگاری به کار رفته است (یسنای ۶۵، بند ۹)، و این نیز شاید تأیید دیگری باشد بر ارتباط هیربد با آین‌های اناهیتا.

از میان پنج پادشاه ساسانی که به عنوان ستایشگران اناهیتا شناخته شده‌اند، چهار تن از آنان رابطهٔ خاصی با هیربدان دارند و این امر نمی‌تواند تصادفی باشد. اردشیر، شاپور اول (۲۴۰-۲۷۰م) و شاپور دوم در مسائل دینی و سیاسی هیربدان را مورد مشاوره قرار می‌دادند، و خسرو دوم (۵۹۰-۵۶۲م) پیشکش‌های زیادی برای هیربدان فرستاد. این شواهد حکایت از رابطه‌ای تنگاتنگ میان هیربدان و اناهیتا دارد (Wikander 1946, 55).

در داستان گرشاسب، که او را به عنوان هیربد کابل می‌شناسیم، از گناه بزرگ او سخن می‌رود که آتش پسر اهوره‌مزدا را کشته است (Dhabher 1913, 65). در اینجا هیربد عنوانی برای روحانی آتش است. بنابراین شاید در این داستان، بازتاب رقابتی قدیمی را میان دو گونه فرهنگ آتش شاهدیم. جایگاه گرشاسب در این روایات کابل گفته شده، در شرقی‌ترین ناحیه ایران. گرشاسب قهرمان پرستش اناهیتاست که کهن‌ترین اسناد آن مربوط

به یشت پنجم از شمال شرقی ایران سرچشم می‌گیرد. اگر براساس این شواهد بخواهیم نتیجه بگیریم، می‌توانیم بگوییم که خاستگاه هیربدان باید شمال شرقی ایران بزرگ بوده باشد و از آن جا به مغرب ایران آمده بودند.

نتیجه‌گیری

هیربدان که بیشتر آنان را به عنوان روحانیان آموزگار در عصر ساسانی می‌شناسیم و می‌دانیم از نظر مقام در مرتبه‌ای پایین‌تر از موبدان قرار می‌گیرند، در آغاز عصر ساسانی روحانیان مستقل از موبدان بودند که پیوند نزدیکی با خاندان ساسانی داشتند و با آتشکده‌اناهیتا در استخر مرتبط بودند. همین ارتباط نقش آنان را در پریستاری از آتش نیز نشان می‌دهد. شاید این دسته از روحانیان تداوم نسل فرترکه‌ها، شاهروحانیان پارس، بوده‌اند و به این ترتیب، در طایفة روحانیان آتش پیش از عصر ساسانی ریشه دارند. اگر ردپای هیربدان را در روایات مربوط به شرق ایران بررسی کنیم، به گرشاسب با عنوان هیربد کابل می‌رسیم که خود پهلوان ستایشگر اناهیتاست. مضامین یشت پنجم که در ستایش اناهیتاست، حکایت از خاستگاه شرقی و شمال شرقی این یشت دارد. پس خاستگاه هیربدان نیز که رابطه آنان با اناهیتا و ستایش آتش مشخص شده است، باید در شرق و شمال شرقی ایران بزرگ بوده باشد و احتمالاً حضور آنان در ایران غربی نتیجه کوشش بلاش اشکانی یا اردشیر ساسانی در گردآوری اوستا بوده است. اما از آن‌جا که هیربدان به هنگام اجرای مناسک آتش مربوط به ایزدبانو اناهیتا دعا‌هایی را از بر می‌خوانندند و این بر کردن متون سنت انتقال متون نزد آنان بوده است، در عصر ساسانی نقش آنان به آموزگاری تغییر می‌کند و وظيفة پریستاری از آتش به دسته دیگر روحانیان، موبدان، که آنان هم مناسک آتش خاص خود را داشتند، منتقل می‌شود.

منابع و مأخذ

- ژینیو، فیلیپ (گزارنده) (۱۳۷۲). *ارد او براف نامه*. ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار. تهران: انتشارات معین - انجمن ایران‌شناسی فرانسه. ۱۳۷۲.
- بهار، مهرداد (گزارنده) (۱۳۶۹). *بندهش*. تهران: توس.

- بیرونی، ابو ریحان (۱۳۵۲). *آثار الباقيه*. ترجمه اکبر دانسرشت. تهران: انتشارات ابن سینا.
 - پیگولوسکایا، ن. (۱۳۶۷). *شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان*. ترجمه عنایت‌الله رضا. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 - جدلی، فاطمه (گزارنده) (۱۳۸۹). *آب زوهر*. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 - خوارزمی (۱۸۹۵). *مفاتیح العلوم*. تصحیح وان ولوتن. لیدن: بریل.
 - بهرام پژدو، زرتشت (۱۳۳۸). *زراشت نامه*. به تصحیح فردیک روزنبرگ. تصحیح مجدد و حواشی و فهارس از محمد دیرسیاقی. تهران: کتابخانه طهوری.
 - زرین کوب، روزبه و آرزو رسولی (طالقانی) (۱۳۹۳). «اناهیتا و آیین‌های ستایش آتش».
 - **نامه فرهنگستان**. ش ۵۳. پاییز. ص ۹۴-۱۱۹.
 - زند بجهمن یسن (۱۳۷۰). تصحیح و آوانویسی و ترجمه: محمد تقی راشد‌محصل. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 - مشکور، محمدجواد (۱۳۴۶). *فرهنگ هزوارش‌های پهلوی*. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
 - نولدکه، تئودور (۱۳۷۸). *تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در زمان ساسانیان*. ترجمه عباس زریاب خوبی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 - نیرگ، هنریک ساموئل (۱۳۸۳). *دین‌های ایران باستان*. ترجمه دکتر سیف‌الدین نجم‌آبادی. کرمان: انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.
- Back, M., 1978, *Die Sassanidischen Staatsinschriften (= Acta Iranica 18)*, Leiden: Brill.
 - Bartholomae, Christian 1961, *Altiranisches Wörterbuch (AirWb)*, Berlin.
 - Boyce, Mary 1968, *The letter of Tansar*, Roma: Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente.
 - Boyce, Mary & Frantz Grenet 1991, *A History of Zoroastrianism, vol. 3: Zoroastrianism Under Macedonian and Roman Rule*, Leiden: Brill.
 - Dhabher, B. N. 1913, *The Pahlavi Rivayat*, Bombay.

- *Dēnkard (Dēnkart)*, ed. D. M. Madan, Bombay, 1911.
- Doctor, Raiomond 2004, *The Avesta: a lexico-statistical analysis (direct and reverse indexes, hapax legomena and frequency counts)*, *Acta Iranica* 41, Téhéran-Liège.
- Geldner, K. F. 1896, *Avesta, The Sacred Books of the Parsis*, Stuttgart: Kohlhammer,.
- Hoffmann K. und J. Narten 1989, *Der Sasanidische Archetypus*, Wiesbaden.
- Humbach, H. & P. Ichaporia 1994, *The Heritage of Zarathushtra, A New Translation of his Gāthās*, Heidelberg.
- Jâmâsp-Âsânâ, H. D. J. (ed.) 1897, *Pahlavi Texts*, Bombay.
- Khawarezmi, *Mafâtîh al-Olûm*, edidit: G. Van Vloten, Leiden: Brill, 1895.
- Pausanias, *Description of Greece*. Translated by W. H. S. Jones and H. A. Omerod, Loeb Classical
- library Volumes. Cambridge: Harvard University Press, 1918.
- Widengren, Geo 1968, *Les Religions de l'Iran*, traduit de l'Allemand par L. Jospin, Paris: Payot.
- Wikander, Stig 1946, *Feuerpriester in Kleinasiens und Iran*, Lund.
- Wolff, Fritz 1910, *Avesta, Die Heiligen Bücher Der Parseen*, Strassburg.