

تجزیه و تحلیل روابط ایران با بیگانگان در دوران کیانیان بر پایه شاهنامه

فردوسی

* الهام حسین خانی

دانشجوی دکتری گروه روابط بین الملل، واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

** سید جواد امام جمعه زاده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسؤول).

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۶/۱۲

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۲۸

چکیده

ایران سرزمینی کهن است که آغاز آن به دوران پیشاتاریخی باز می‌گردد. این آغاز پیدایش، در اساطیر ضبط شده و از راهِ متن شاهنامه، انتقال یافته است. شکل گرفتن یک سرزمین، در چارچوب کشوری با وجود یک پادشاهی، به ناچار منجر به رابطه با مردمان سرزمین‌های همسایه و پادشاهان آن‌ها، به عنوان بیگانگان، می‌شود. این روابط، در دو گونهٔ جنگ و صلح و زیرمجموعه‌های آن‌ها شکل گرفته و موجب غیریتبخشی به سرزمین و منافع خودی در قبال بیگانگان غیر می‌شود. بر این پایه، نویسنده در این مقاله می‌کوشد تا استواری سیاست شهریاری در برابر بیگانگان را بر پایه دال‌های برآمده از گفتمان سیاسی ایران‌شهری نشان داده و فرآیند تجربی این روابط میان ایران با بیگانگان را با واکای آن در دورهٔ کیانیان (کی‌قیاد، کی‌کاووس و کی‌خسرو)، بر اساس بخش حماسی شاهنامه، توصیف کند. روش انجام این مقاله، تحلیل گفتمان است و به عنوان نتیجهٔ کلی، پیامد تمامی این روابط، پیدایی و نگهداشت کشوری به نام ایران، مرزبندی آن با بیگانگان غیر و امنیت آن، بر پایهٔ اصل بقا است.

کلیدواژه‌ها: جنگ، صلح، کیانیان، ایران‌شهر، بیگانگان.

* .ehoseinkhani@yahoo.com

** javademam@yahoo.com

مقدمه

سرزمین‌هایی که امروز کشور نامیده می‌شوند، در پرتو جغرافیا و تاریخ پدید آمده‌اند و مردمان آن‌ها در ارتباط با سرزمین‌های همسایه که بیگانه بودند، برای حفظ سرزمین خود و دست‌یابی به منافع بیشتر، به جنگ مبادرت کرده و یا صلح کرده‌اند. در این میان، هستند سرزمین‌های کهنه که آغاز پیدایش آنان دوره‌ای از پیشاتاریخ است و دوره‌ای پرفراز و نشیب از جنگ و صلح را (که آنان را نسبت به بیگانگان، غیریت بخشیده است) پشت سر گذارده‌اند و در این راه مردمان این سرزمین‌ها، از خود قهرمانی‌ها نشان داده‌اند. کشورهای کهن، این آغاز پیدایش را در اسطوره‌ها و حماسه‌های خویش، ضبط کرده‌اند.

آغاز پیدایی ایران که آن را «دوران کهن پیدایی ایران» (طالع، ۱: ۱۳۸۶ می‌نامند، دارای روایاتی از اسطوره و حماسه است که نشان می‌دهند روابطی میان این سرزمین و دیگر سرزمین‌های بیگانه پدید آمده و نیز نهاد اولیه حکومت بر پایه شهریاری، در آن شکل گرفته بوده است. در مورد نهاد حکومت، اگر در کارکردهای سیاست شهریاری دقت شود، این کارکردها هم جنبه هنجاری دارد؛ به گونه‌ای که در آن‌ها آرمان «داد» نقطه کانونی است و هم جنبه عملی؛ به طوری که بر پایه «قدرت» سامان یافته است. در مورد روابط با بیگانگان نیز، «یکی از کارکردهای سیاسی مهم شهریاری، کارکرد جنگ^۱ و همراه با آن، کارکرد صلح^۲ است که این دو، افسرۀ چگونگی رابطۀ کشور و شهریار آن، با دیگر کشورها و دیگر شهریاری‌ها هستند. به علاوه، پیمان نگاه داشتن شهریار نیز ابزاری معنوی است که بر این روابط نظارت می‌کند» (برهام، ۱۳۷۳: ۵۱-۶۱). بدین‌سان، می‌توان از سامان‌یابی روابط ایران با بیگانگان توسط شهریار سخن گفت.

یکی از بهترین متون برای بازشناخت نوع رابطۀ میان ایرانیان با بیگانگان، شاهنامه است که «افسره‌ای است از فرهنگ و تاریخ کهن ایران که به بازخوانی ویژگی‌های فرهنگی، اخلاقی، سیاسی و... آن می‌پردازد» (کرازی، ۱۳۶۸: ۱۲-۱۳). با تأمل در شاهنامه، می‌توان دریافت هدف از پیدایش آن، چیزی جز ارائه نمونه آرمانی شهریاری به عنوان

^۱ - War Function

^۲ - Peace Function

دستگاهی که بر پایه منافع^۱ و مصالح کشور، ورای منافع و مصالح اخلاق فردی، نهاده شده، نبوده است» (پرهام، ۱۳۷۳: ۹۳) و این مسأله نشان می‌دهد که در اینجا، منافعی در میان است که می‌توان از آن، با عنوان منافع سرمیانی در برابر بیگانگان و در رابطه با آنان یاد کرد. نگارنده در این مقاله می‌کوشد تا استواری سیاست شهریاری در برابر بیگانگان را پایه دال‌های برآمده از گفتمان سیاسی ایران‌شهری نشان داده و فرآیند تجربی این روابط میان ایران با بیگانگان را با واکای آن در دوره سه شاه کیانی، کی‌قباد، کی‌کاووس و کی‌خسرو، توصیف کند. پرسش مقاله این است که بر پایه دال‌های گفتمان سیاسی ایران‌شهری، سیاست شهریاری در قبال بیگانگان در دوران کیانیان، چگونه و با چه الگوهایی در روابط میان ایران با بیگانگان به اجرا درمی‌آمده است؟ این پرسش را با این فرضیه می‌توان پاسخ داد: «سیاست شهریاری کی‌قباد، کی‌کاووس و کی‌خسرو به عنوان پادشاهان کیانی ایران در قبال بیگانگان بر پایه دو الگوی قدرت‌خواهی و آرمان‌خواهی برآمده از گفتمان سیاسی ایران‌شهری و در چارچوب جنگ و صلح و اجزای آن‌ها، به اجرا درمی‌آمده است». برای بررسی این فرضیه، روش پژوهش مقاله، تحلیل گفتمان است. با استفاده از این روش می‌توان هر نوع متن را بررسی و اجزای آن را استخراج کرد. منظور از این اجزا، عناصر تشکیل‌دهنده (دال‌های شناور)، محور اصلی (دال مرکزی)، ارتباط دال‌ها با یکدیگر (مفصل‌بندی)، تثبیت مفصل‌بندی‌ها (وقته)، هویت‌های بیگانه (غیریت) و... هستند. با روش تحلیل گفتمانی می‌توان به استخراج اجزا و ارتباطات آن‌ها درون گفتمان اندیشه سیاسی ایران‌شهری دست زد و از این راه، دال‌های مربوط به روابط ایران با بیگانگان را دریافت.

در رابطه با موضوع سیاست در قبال بیگانگان در شاهنامه از چند اثر عمده می‌توان یاد کرد که بیشتر به گونه‌ای غیر مستقیم به این مسأله پرداخته‌اند. عبدالعلی قوام و سیداحمد فاطمی‌نژاد در مقاله «ارتباط جنگ و آنارشی؛ نقد دو وجهی آنارشی- دودمان مراتب بر مبنای شاهنامه» (۱۳۸۸)، کوشیده‌اند به بررسی جنگ و آنارشی در شاهنامه و در جهان ایرانی بپردازنند. همچنین علی یوسفی و دیگران در مقاله‌ای با عنوان «تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامه» (۱۳۹۱)، بر این نکته تأکید می‌کنند

^۱ - Interests

که به وسیله شاهنامه، هویت ایرانی در تقابل با غیر ایرانیان بازتولید شده و سایر مؤلفه‌های هویت ایرانی در لایه‌های این اثر جای می‌گیرند. محمد مختاری در کتاب اسطوہ زال: تبلور تضاد و وحدت در حماسه ملی (۱۳۶۹) تلاش خود را به کار بردۀ تا شخصیت زال را تحلیل کند. باقر پرهام در کتاب با نگاه فردوسی: مبانی نقد خرد سیاسی در ایران (۱۳۷۷) در مورد برخی جنگ‌ها و صلح‌ها، مسائلی مهم را مطرح کرده است. در این اثر، رگه‌هایی از توجه به روابط ایران با بیگانگان دیده می‌شود. محمدعلی اسلامی ندوشن در کتاب ایران و جهان از نگاه شاهنامه (۱۳۸۱)، نگرش فردوسی به جهان و جای‌گاه ایران در آن را بررسی کرده است. مصطفی رحیمی در کتاب ترازدی قدرت در شاهنامه (۱۳۷۶)، موضوع قدرت در شاهنامه را بررسی کرده است. این‌که شخصیت‌های ایرانی و انیرانی چگونه برای قدرت با یکدیگر روبه‌رو شده و ارتباط برقرار می‌کنند یا به نزاع می‌پردازند، محور این اثر است.

اهمیت و لزوم انجام مقاله نیز در این است که می‌تواند پایه‌ای برای بازگشت به فرهنگ ایران باستان و چگونگی سیاست‌ورزی و شیوه‌های رفتار با بیگانگان در آن، برای نویابی ایران امروز باشد. بر این اساس، در این مقاله هدف آن است که با استفاده از متن شاهنامه، الگوهای روابط ایران با بیگانگان تشخیص داده شود تا تصویری از آن‌چه در دوره پیشاتاریخی ایران باستان و شیوه سیاست‌مداری در آن روی می‌داده، به دست آید.

۱- چارچوب نظری: گفتمان اندیشه سیاسی ایران‌شهری^۱ با تأکید بر غیریت

۱-۱- نظریه گفتمان

یکی از بهترین چارچوب‌ها که بتواند دال‌های اندیشه سیاسی ایران‌شهری را تحلیل کند، نظریه گفتمان است. از نظر لاکلاو و موفه:^۲ «یک گفتمان، تلاشی برای تبدیل عناصر به وقت‌ها، از طریق تقلیل چندگانگی معنای‌شان به یک معنای کاملاً تثبیت شده است» (Jorgensen and Philips, 2002: 24) در این نظریه، دال و مدلول، دال مرکزی، دال شناور، مفصل‌بندی، وقت، غیریت و... وجود دارد و به دلیل کاربرد، در این‌جا بر مفهوم دال، دال مرکزی و غیریت تمرکز می‌شود. دال‌ها اشخاص، مفاهیم، عبارات و نمادهایی انتزاعی یا

¹ - Persepolis Political Thought Discourse

² - Ernesto Laclau and Shantal Mouffe

حقیقی هستند که در چهارچوب‌های گفتمانی، بر معانی خاص دلالت می‌کند. مصادقی که یک دال بر آن دلالت می‌نماید، «مدلول» نامیده می‌شود. دالی که سایر دال‌ها حول محور آن جمع و مفصل‌بندی می‌شوند، « DAL مرکزی » است (سلطانی، ۱۳۸۳: ۱۵۷). گفتمان‌ها همواره «غیر» را به حاشیه می‌رانند، اما نمی‌توانند «رقیب» را کاملاً از صحنه حذف کنند. گفتمان‌ها اساساً در «ضدیت»^۱ و «غیریت»^۲ با یکدیگر شکل می‌گیرند. از منظر غیریتسازی، گفتمان‌ها دو کارکرد دارند که به‌ویژه در ارتباط با روابط میان کشورها، دارای اهمیت است: یکی، «خلق رابطه غیریتساز که همواره شامل تولید دشمن و یا دیگری است و برای تأسیس مرزهای سیاسی اهمیتی بهسزا دارد. دوم، تشکیل روابط غیریتساز و تثبیت مرزهای سیاسی که برای تثبیت اجزای هویت تشکل‌های گفتمانی و کارگزاران اجتماعی، با اهمیت است» (محسنی، ابوالحسنی و تقی، ۱۳۹۵: ۱۳۰).

۱- گفتمان اندیشه سیاسی ایران شهری

۱-۱- دال مرکزی گفتمان اندیشه سیاسی ایران شهری

«شاه آرمانی» دارای فرّ ایزدی و پوینده راه «داد» که نظام را جاری می‌سازد، دال مرکزی گفتمان سیاسی ایران شهری است. با اهمیتی که نظریه گفتمان به قدرت می‌دهد و جریان قدرت را بر گرد دال مرکزی استوار می‌گردداند، در گفتمان سیاسی ایران شهری نیز «هر گاه از قدرت سخن رانده می‌شود، مهم‌ترین و نخستین کسی که باید از آن سخن گفت، شاه آرمانی، به عنوان دال مرکزی این گفتمان است. همگی راه‌های قدرت و قدرت‌ساز با واسطه یا بی‌واسطه به شاه می‌رسد. این شاه است که دارنده اصلی قدرت است و بسته به زمان، اوست که قدرت را هر در کجا که لازم بداند، پخش می‌کند» (رهبر، زارع و سلگی، ۱۳۹۱: ۵۲). بدین‌سان، همگی راه‌های قدرت به گونه‌ای مفصل‌بندی شده‌اند که به شاه برسند و وقت‌هایی ویژه که بر گرد این دال مرکزی پدید می‌آید عبارتند از: آشَه (راستی)، شهریور (شهریاری خوب)، خرد، فرّ، داد، امنیت، نظم و فرمان‌برداری.

۱-۲- غیر در گفتمان اندیشه سیاسی ایران شهری

غیریت در گفتمان ایران شهری، برخاسته از معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی دوگانگی

^۱ - Antagonism

^۲ - Otherness

جهان در دین بهی^۱ است. بر این بنیاد، در غیریت‌سازی نیز همچون هر پدیده دیگری در گفتمان سیاسی ایران‌شهری، سرنمونی مینوی وجود دارد. اهورامزدا نماینده نیکی و اهریمن، نماینده بدی هستند.

ایرانیان باستان، «به وجود دو نیروی معارض باور داشتند که یکی دوست محصول، دوست‌دار زندگی و دوست آن‌ها است و دیگری، دشمن محصول، دشمن زندگی و دشمن آن‌ها است» (Frankfort, 1961: 15). آن‌ها با باور به این دو نیرو که در گفتمان اندیشه سیاسی ایران‌شهری همچون ستونی استوار جای گرفته است، میان جهان راستی (آشے) و جهان دروغ (آنگره) غیریت پدید آورده بودند. بر این بنیاد، در سپهر هستی‌شناسی گیتیانه، بیگانگان، انیرانی خوانده می‌شوند و عده‌ای از آنان که با ایرانیان به مبارزه بر می‌خیرند، دشمن شناخته می‌شوند و دشمن‌ترین آنان با الگوگیری از سرنمون اهورامزدا در برابر اهریمن، شاه دشمن است. در گاثاها، درباره شاهان ستم‌گر که در غیریت با شاه آرمانی ایرانی قرار می‌گیرند، چنین آمده است: «ای اهورامزدا، پلیدی دروغ و آز، کی از پهنه گیتی برانداخته خواهد شد؟ ابزاری که موجب می‌گردد کرپان‌های سیه‌کار، مردم را بفریبند و شهریاران ستم‌گر، با اندیشه‌های بد، بر کشورها فرمان‌روایی کنند» (جنیدی، ۱۳۷۸: ۱۶۱).

بر این پایه، فرمان‌روایان دشمن که امنیت ایران را تهدید می‌کنند، با اهریمن و انگرمه‌مینو مفصل‌بندی می‌شوند و تباہی به بار می‌آورند. از این رو خویش‌کاری شاه آرمانی آن است که در یاری‌مندی به اهورامزدا در نبرد با اهریمن، با فرمان‌روای بدِ آنیرانیان، به نبرد برخیزد و سایه تباہ‌کاری وی را از سرزمین پاکان، ایران، دور سازد. بدین‌سان، میان ایرانیان و آنیرانیان جدایی هویتی و میان سرزمین‌های ایران و آنیران غیریت پدید می‌آید که در فرجام، خصومت را در پی دارد که پیامد آن ناامنی است. پس شاه آرمانی و سپاهیان او، این خویش‌کاری را می‌یابند که در برابر دشمنان بیگانه، امنیت پدید آورند.

۱-۲-۳- غیر و جنگ و صلح در گفتمان سیاسی ایران‌شهری

ایزد سرنمونی جنگ در گفتمان سیاسی ایران‌شهری، «مهر» است که «به سبب یاری رساندن به پی‌روان خود، هنگام جنگ با دشمن، عنوان ورثُرَغَنَه (بهرام یا پیروزگر) را دارا

^۱ - Zoroastrianism

شده است» (کومن، ۱۳۸۰: ۳۷). رزمیاران ایرانی همواره در جنگ‌ها، برای مهر نیايش می‌کردند تا پیروزی یابند و امنیت کشور را به نیکویی پاس دارند. پشتیبانی مهر از رزمیاران، پشتیبانی وی از پیمان میان سپاهیان و شاه بوده و با در نظر گرفتن هژمونی قدرت در گفتمان ایران شهری، اگر شاه آرمانی برای جنگ با اصل بدی اقدام کند، می‌توان وی را قدرت‌خواه دانست. چراکه در عمل اجتماعی خود، به عنوان برترین کارگزار اجتماعی، بر مؤلفه قدرت در رابطه با بیگانگان از طریق جنگ تأکید داشته و این مشخصه با عنوان قدرت‌خواهی، قابل شناسایی است.

اگرچه مبارزه با اصل بدی در دین مزدیسنا مورد توجه ویژه است، زرتشت از جنگ بیزار و مُبلغ صلح است: «من می‌ستایم آیین مزدیسنا را که دوراً فکننده جنگ‌افزار و ضدجنگ و خون‌ریزی است» (جنیدی، ۱۳۷۸: ۱۶۱). با این حال در آیین زرتشت هیچ ننگی بالاتر از آن نیست که با دروندان و اهربیمن‌صفتان هم‌کاری کنند و این هم‌کاری خود بد و پی‌رو اهربیمن شدن است: زرتشت مبارزه با ستم‌گران را مایه آبادی جهان می‌داند، چراکه ستم‌گر، جهان را از رشد باز می‌دارد» (پرمون، ۱۳۳۵: ۵۱-۵۰).

مرز میان جنگ و صلح، مرز میان «نگاهداری پیمان و شکستن آن» است که در سیاست شهریاری گفتمان ایران شهری، از میانه جهان‌بینی زرتشتی^۱ بر می‌خizد. در این جهان‌بینی، مرزهای اخلاقی میان نیک و بد، به روشنی نمایان است و بدی را به نیکی راهی نیست و از همین رو، ایزد مهر، نه تنها ایزد جنگ است که ایزد پیمان نیز هست، چراکه جنگ و پیمان برای صلح، دو روی یک سکه هستند. در گفتمان سیاسی ایران شهری که «حکومت و قدرت سیاسی در شخص پادشاه متمرکز شده است، نه تنها ... شاه جنگ‌جویی است که گاهی فرمان‌دهی سپاهیان را به عهده دارد، بلکه او، به عنوان برترین کارگزار اجتماعی، امور داخلی و روابط خارجی را نیز اداره می‌کند» (اصیل، ۱۳۶۹: ۳۲۲-۳۲۱) و از آن‌جا که اساس گفتمان سیاسی ایران شهری بر فرّ ایزدی است، ارائه نمونه آرمانی شهریاری بر پایه منافع ایرانی و مصالح اخلاقی» (پرهام، ۱۳۷۷: ۹۳)، راستی را در هدف غایی خود دنبال می‌کرده است. وابسته به همین امر، می‌توان مشاهده کرد که برخی از پادشاهان در عمل بر آرمان «داد»، به ویژه در رابطه با صلح، تأکید داشته و این

^۱ - Zoroastrian worldview

مشخصه، با عنوان آرمان خواهی، قابل شناسایی است. اما در نهایت، صلح نهایی از راه آرمان‌گرایی در جهان بینی ایرانی پدید می‌آید و آن، در روزگار واپسین سوشیانس است که اهربیمنی را یک‌سره نابود می‌سازد.

۲- تاریخچه: روابط ایران با بیگانگان پیش از دوره کیانیان

دوران پیش از کیانیان در شاهنامه، با عنوان دوران اساطیری این اثر، شناخته می‌شود. دوران اساطیری شاهنامه، آغاز پیدایش آدمی و ایران است که بر اسطوره‌های ایرانی بنا شده است. شاهنامه، «با آفرینش نخستین آدمی (گیومرث) آغاز می‌شود و پس از وی، نسل‌هایی از نژاد بشر پدید می‌آیند» (فضلی‌نژاد، ۱۳۹۱: ۴۳). گیومرث نخستین شاه بر زمین و دارای فرّ است:

چنین گفت کایین تخت و کلاه گیومرث آورد و او بود شاه
(فردوسی، ۱۳۶۶: ۲۱/۱)

پس از گیومرث، جانشینان او تا جمشید، هر یک سهمی در ایجاد رفاه و آسایش مردمان دارند و از جمله این آسایش، پدیدآوری امنیت است. درباره امنیت در دوره اساطیری شاهنامه، آن‌چه بیش از همه دیده می‌شود این است که دیوان و جانوران به عنوان بیگانگان غیر ایرانی، حضوری پرنگ دارند و این بدان سبب است که این داستان‌ها از کنه دوره پیشاتاریخی^۱ می‌آید؛ یعنی جایی که آدمیان، درباره محیط اطراف خویش شناختی اندک دارند و از این رو، موجودات را کاملاً اهربیمنی می‌یابند و از آن‌جا که ابزارهای زیادی برای مقابله با آنان ندارند، بنابراین در ترس همیشگی از امنیت به سر برده و با این موجودات، در جنگند.

در ادامه دوران اساطیری، بیگانگان تازی هستند که با برآمدن ضحاک، به واسطه خودکامگی جمشید، هستی ایرانیان را بر باد می‌دهند و ضحاک تازی که خود چهره‌ای دیو مانند و اژدهاوار دارد، بر ایران چیره می‌شود، اما پس از شکست او توسط فریدون شاه، جهان ایرانی با اندیشه فریدون، به کشورهای سه‌گانه ایران، توران و روم بخش می‌شود:

به سه بخش کرد آفریدون جهان نهفته چو بیرون کشید از نهان

^۱ - Pre-Historical

یکی روم و خاور، دگر ترک و چین
سیم دشت گردان و ایران زمین
(فردوسی، ۱۳۶۶: ۱۰۷/۱)

کار فریدون شاه، کشورهای تازه را پدید آورده و از اینجا است که می‌توان روابط میان سرزمین‌های ایرانی را با ایران بر پایه سیاست شهریاری، نظاره‌گر بود. با این کار فریدون شاه، آن‌چه بیش از همه تغییر می‌کند، آن است که آرام‌آرام آدمیان، بهویژه تورانیان، جای‌گزین دیوان می‌شوند، اما این روند آرام است و چنان است که در ابتدای دوران حمامی نیز رد پای دیوان هنوز دیده می‌شود. دوره اساطیری پس از فریدون، با پادشاهی منوچهر، نوذر، زوطهماسب و گرشاسب بر ایران پی‌گرفته می‌شود. از نوذر به بعد، به علت حملات بی‌وقفه تورانیان به ایرانیان، دودمان پیش‌دادی در معرض احاطه قرار گرفته و زمینه برای روی کار آمدن دودمان کیانیان که فصلی تازه را در شکوفایی ایران و روابط آن با بیگانگان می‌گشاید، آغاز می‌شود. در شاهی گرشاسب است که تورانیان به فرمان شاه خویش، پشنگ و سپه‌سالاری افراسیاب، پسر وی، چون شاه ایران، گرشاسب را فرهمند نمی‌بینند، صلح را شکسته و بار دیگر جنگ را با ایرانیان می‌آغازند.

۳- واکاوی روابط ایران با بیگانگان در دوران پادشاهی کیانیان

۱-۳- روابط ایران با بیگانگان در دوران کی‌قباد: شاه آرمان‌خواه صلح طلب

در پادشاهی گرشاسب، برای نخستین بار رستم، به کاری گمارده می‌شود و آن یافتن قباد در البرز کوه است. «زیرا ایرانیان بر این باور هستند که فرّه ایزدی از گرشاسب به کی‌قباد انتقال یافته است» (منشادی، ۱۳۹۱: ۱۳۳). در انتهای پادشاهی زودگذر گرشاسب، اولین نمونه از تعویض شاه به صورتی شبیه کودتا، دیده می‌شود. «رستم جوان، نخستین نقش مهم خود را به دستور زال با آوردن کی‌قباد جوان و شایسته از البرزکوه، بر مبنای طرح سری زال آغاز می‌کند و با این گام بلند، دودمان کیانی بنیاد نهاده می‌شود» (حمیدیان، ۱۳۷۲: ۱۵۵). بر پایه گفتمان سیاسی ایران‌شهری، وجود شاه فرهمند در ایران، خود عامل پیدایی «داد»، «راستی»، «نظم» و «امنیت» است. «فرمان‌روایی که از راه داد و راستی (آشَه)^۱، به بی‌داد و دروغ روی آورد، پرتو فرّه مینوی او را رها می‌کند و دوران

^۱ - Ashah

شهریاری او به پایان می‌رسد» (افتخارزاده، ۱۳۷۷: ۱۵۶). با توجه به مفصل‌بندی میان داد و فر، در آن زمان که امنیت کشور با به خطر افتادن قدرت شاه، ناپایدار می‌شود، فر کم‌درخشش شده و با شکست خوردن شاه از بیگانگان، فر از وی رخت بر می‌بندد، اما با بر تخت نشستن، کی قباد که دارای فر ایزدی است، پیروزی ایرانیان بر تورانیان و بازگشت امنیت به ایران‌شهر، در دست‌رس است.

در دوره کی قباد، بیگانگان رویارویی ایرانیان، تورانیان هستند و نظم جهان، دو قطبی و میان این دو کشور است. بدین‌سان، تنها جنگ دوران کی قباد با بیگانگان غیر، جنگ با تورانیان است که در ادامه جنگ دوره گرشاسب می‌باشد. در این جنگ، قارن از ایران، پهلوانی‌های بسیار می‌کند و رستم برای نخستین بار، به عنوان نماد قدرت ایرانیان به کارزار افراصیاب می‌آید:

چو کشتی که موجش برآرد ز آب به گردن برآورد گرز گران...	به پیش سپاه آمد افراصیاب چو رستم وُرَا دید بفسارد ران
جدا کردش از پشت زین پلنگ	به بند کمرش اندرآورد چنگ

(فردوسي، ۱۳۶۶: ۳۴۷-۳۴۸)

اما در این رویارویی، رستم نمی‌تواند افراصیاب، ولی عهد توران را به بند کشد. چون افراصیاب به پیش‌گاه پدر باز می‌گردد و آن‌چه روی داده و فرار خود از نبرد رستم را بیان می‌کند، پشنگ آگاه می‌شود که توازن نیروهای جنگی به سود ایران است و دیگر توان رویارویی با ایرانیان را ندارند، به عنوان شاه تورانیان، دال مرکزی گفتمان اهریمنی، نامه‌ای دیپلماتیک برای قباد نگاشته و از وی صلح می‌خواهد:

ز خرگـه و تـا مـاوارـلـنـهـ بـرـ کـهـ جـيـحـونـ مـيـانـجـيـ سـتـ انـدـرـ گـذـرـ
نـكـرـدـيـ بـدـينـ مـرـزـ اـيـرـجـ نـگـاهـ...
جـهـانـ بـرـ دـلـ خـوـيـشـ تـنـگـ آـورـيـمـ
سـرـ مـرـدـ بـخـرـدـ نـگـرـدـ زـ دـادـ
وزـ اـيـرـانـ نـيـاـيـنـدـ اـزـيـنـ روـ آـبـ،
دوـ كـشـورـ شـوـدـ زـيـنـ سـخـنـ شـادـ كـامـ
(فردوسي، ۱۳۶۶: ۳۵۳)

کی قباد، درخواست صلح تورانیان را می‌پذیرد، چراکه وی در ابرگفتمان سیاسی

ایران شهری، برترین کارگزار اجتماعی است و جنگ و پذیرش صلح، در دست اوست. کی قباد با برقرار شدن صلح میان دو کشور، به سوی پارس و شهر اسطخر می‌رود تا آن جا را پایتخت کیانیان و ایران شهر سازد. اما پیش از آن و بی‌درنگ پس از پایان این جنگ و پیروزی ایرانیان بر تورانیان، منشور پادشاهی زابلستان را دوباره به زال می‌دهد و همزمان در آن، «محدوده سرزمین زال را نیز بیان می‌کند» (مجتبه‌زاده و کاوندی کاتب، ۱۳۹۲: ۱۵-۱۴) که نشان از شناخت و اهمیت مرز به عنوان پدیده‌ای سیاسی و غیریت‌سازی ایران به وسیله آن، نسبت به بیگانگان دارد:

نبشیم عهدی ترا بر پرند	ز زاولستان تا به دریای سند
بدار و همی باش گیتی فروز	تو شو تخت با افسر نیمروز
(فردوسي، ۱: ۳۶۶-۳۵۵)	

کی قباد را می‌توان در رابطه با بیگانگان، شاه آرمان‌گرای صلح طلب دانست که تنها جنگ او با بیگانگان، جنگی تدافعی برای بیرون راندن تورانیان است. در این جنگ، برتری نیروی ایرانی و هژمونی آنان در برابر تورانیان دیده می‌شود که نشان از فرّ کی قباد و سویمندی او به وقتی آشده دارد که می‌تواند وقتی نظم در جهان را با بیرون راندن دشمنان تورانی برمای دارد. دوران شاهی کی قباد، دورهٔ کوشش در ایجاد ساختارهای یک دودمان حکومتی نو است. از این رو کی قباد نیازمند صلح با بیگانگان در روابط خارجی خود می‌باشد تا با بهره‌برداری از آن، بتواند به آبادانی کشور ویران شده از جنگ، به عنوان برترین خویش کاری خویش بپردازد.

۳-۲-۳- روابط ایران با بیگانگان در دوران کی کاووس: شاه قدرت‌خواه تجدیدنظر طلب

پس از کی قباد، پسرش، کی کاووس بر تخت می‌نشیند. از دیدگاه فردوسی، همه چیز برای پادشاهی کی کاووس فراهم است و این امر، او را به ماجراجویی در رابطه با بیگانگان و خیره‌سری با پهلوانان می‌کشاند. او باید دارای وقتی خرد باشد تا فرّ را نگاه دارد؛ اما، در روایی کشورگشایی است و از این‌رو، تجدیدنظر طلب است و خودکامگی، وی را آزمند قدرت و قدرت‌خواه می‌کند. بدین‌سان، وقایعی بسیار در دوران وی در ارتباط با بیگانگان روی می‌دهد، از جمله لشکرکشی کی کاووس به مازندران، رفتن رستم بدان سامان برای نجات وی و در نتیجه درنوردیدن هفت‌خان، جنگ هاماوران، نبرد با سهراب، داستان سیاوش و سودابه، پناه بردن سیاوش به توران، کشته شدن سیاوش به توطئه گرسیوز،

روانه شدن گیو برای آوردن کی خسرو و...» (عبدیان، ۱۳۶۹: ۱۶۲-۱۶۳)، به علاوه تعدادی جنگ‌های دیگر.

در نخستین رابطه با بیگانگان، پس از بر تخت نشستن، اهریمن در پیکره آدمی‌زاده‌ای رامش‌گر، به دربار کی کاووس می‌آید و او «با شنیدن سخنان اهریمن، این کارگزار گفتمان غیر، فریب خورده، تصمیم می‌گیرد به مازندران که خانهٔ دیوان دارای نیروی جادویی است، برود. کی کاووس که فرّه خود را برتر از فریدون، جم، منوچهر و کی قباد می‌پندارد، به سرزمین مازندران می‌تازد که نخستین تازش ایرانیان به سرزمین مازندران» (اکبری مفاخر، ۱۳۹۱: ۴۶) و نیز نخستین کشورگشایی ایرانیان است که علیه بیگانگان روی می‌دهد. با این‌که پهلوانان و بزرگان ایران با این کار مخالفند، اما از آن‌جا که در گفتمان سیاسی ایران‌شهری، شاه دال مرکزی است، می‌تواند فرمان جنگ دهد. چون خبر یورش ایرانیان به مرز مازندران به شاه این سرزمین می‌رسد، او نیز فرمان جنگ می‌دهد و در نبرد با سنجهٔ دیو است که کی کاووس و سپاه ایران از دیوان شکست خورده و کور و اسیر می‌شوند:

چو بگذشت شب، روز نزدیک شد	جهان‌جوى را چشم تاریک شد
ز لشکر دو بهره شده تیره چشم	سرنامداران شده پر ز خشم
(فردوسي، ۱۳۶۹: ۲/۱۵)	

این کوری، هم آزمندی کی کاووس را به قدرت نشان می‌دهد و هم نشان از «کردار اهریمنی دیوان است» (راشد محلص، ۱۳۸۵: ۳۲-۱۱) و این خویش‌کاری اهریمنی، نشان از باور به ثنویتی غیریت‌ساز در گفتمان سیاسی ایران‌شهری دارد.

این تنها رستم است که به عنوان نماد قدرت و امنیت ایران، با انجام خویش‌کاری خود در یاری‌مندی به شاه در کشورداری، می‌تواند برای رهایی شاه با اشارهٔ خردورزانهٔ زال، به مازندران آید. رستم در این راه، وارد هفتخان می‌شود و در آن‌جا به جز بیگانگانی از دیوان، با بیگانگانی از نوع جانورانی چون شیر و اژدها و بیگانگانی هم‌چون زن جادوگر، روبه‌رو شده و آنان را شکست می‌دهد. رستم، سپس در نبرد با اولادِ دیو، «او را اسیر می‌کند و رهنمای خویش می‌سازد» (سرامی، ۱۳۶۸: ۴۹۶) که یک الگوی ارتباط دیگر با بیگانگان است، یعنی دریافت اطلاعات ارزشمند جنگی از اسیران دشمن. در نهایت نیز

شاه و سپاهیان ایران را آزاد ساخته، دیو سپید را کشته و با ریختن خون جگر او در چشم کی کاووس، فرّ ایزدی را که با امنیت ایران مفصل‌بندی شده، به آن باز می‌گرداند. سپس در جنگ با شاه مازندران، ایرانیان، دیوان را شکست داده و بر این سرزمین با قدرت هژمونیک خود مسلط شده و آن را ضمیمه ایران می‌سازند که نشان از گسترش مرزهای سیاسی دارد.

از آن پس که کی کاووس از جنگ مازندران باز می‌آید، چون از وقتئ خرد، از وقتنهای بنیادین مفصل‌بندی شده با شاه آرمانی، بی‌بهره است، رای او این می‌شود که دست به کشورگشایی‌های دیگری زده و در وضعیت موجود با بیگانگان باز هم تجدیدنظر کند. از این رو:

گذر کرد از آن پس به مکران زمین
میان‌هاندید ایج بند و گره
نکرد آزمون گاو با شیر تاو
جهان‌جوی با تخت و افسر شدند
(فردوسی، ۱۳۶۹: ۶۷/۲)

از ایران بشدت تابه توران و چین
زمکران شد آراسته تازره
بپذرفت هر مهتری باز و ساو
چنین هم گرازان به ببر شدند

در این نبردها، چنان نیروی ایران فراوان است و توان هژمونیک شدن دارد که می‌توان آن‌ها را مرحله دوم کشورگشایی ایرانیان در رویارویی با بیگانگان دانست. گروهی از این بیگانگان با جنگ، در برابر ایرانیان سر فرود می‌آورند و گروهی دیگر بدون جنگ چنین کرده و چیرگی ایران را می‌پذیرند، اما همگی برای برقرار ماندن صلح میان خود و ایرانیان، پیمان می‌بندند که به شاه ایران باز و ساو بپردازنند. پرداخت باز، الگوی دیگری در روابط ایران با بیگانگان است که صلح را پایدار می‌گرداند:

پذیره شدن‌ش همه مهتران به خود برنهادند باز گران
(فردوسی، ۱۳۶۹: ۶۹/۲)

نظم جهان ایرانی در این دوران، تک قطبی است و ایران تنها قدرت چیره یا هژمونیک جهان است که سرزمین‌های بیگانه را یارای عرض اندام در برابر آن نیست. در این زمان، کی کاووس به ایران باز می‌گردد و با کاهش نیروهای ایران در سه سرزمین گردن‌نهاده، آن‌ها برای استقلال خود دوباره برخاسته، همگی سر از فرمان‌برداری از شاه ایران که وقتئ دیگر مفصل‌بندی شده با شاه آرمانی و پیمان با اوست، برمی‌دراند. این بار کی کاووس، با

سپاهی گران از راه دریا به سوی این سرزمین‌ها لشکر می‌کشد که نشان از وجود نیروی دریایی ایران برای نخستین بار در روابط با بیگانگان دارد:

بیاندازه کشتی بدو در بساخت
برآشفت و چون باد لشکر بتاخت
(فردوسی، ۱۳۶۹: ۷۰/۲)

باز برای نخستین بار، شاهان هاماوران، مصر و بربستان، چون توان رویاوری با قدرت شاه ایران را ندارند، دست به سیاست اتحاد و ائتلاف می‌زنند، اما باز هم شکست می‌خورند و مجبور به پرداخت باز سنگین می‌شوند. اما این بار، الگویی برون‌همسری در رابطه با بیگانگان پدید می‌آید و آن پیوند سیاسی کی کاووس با سودابه، شاهدخت هاماوران است که پدرش او را گروگانی در دست ایرانیان می‌بیند تا به صلح، پایدار بماند. پس به پاس این پیوند، جشنی آراسته و با نیرنگ کی کاووس و سپاه ایران را که برای بزم مسلح نیست، با برپایی دوباره اتحاد پنهانی با بربستان، مصر و سوری‌ها در بند می‌کند.

در این دوره فترت شاهی در ایران، باز هم امنیت ایران که با شاه مفصل‌بندی شده، رنگ باخته و تازیان به ایران می‌تاژند، از سوی دیگر افراسیاب تورانی که اینک شاه توران شده است، نیز به ایران تاخته و با بیرون راندن بیگانگان تازی، برای مدتی بر تخت ایران می‌نشید. رستم، نماد قدرت و امنیت ایران در پیوند با خرد زال، پس از چند نامه‌نگاری دیپلماتیک، راهی هاماوران شده و سپاه ایران به یاری او می‌تواند بر ائتلاف شاه هاماوران چیره شود، آن‌گاه با آزادی کی کاووس، پس از «خلع سلاح» این سرزمین‌ها و گرفتن گنج‌های آنان به عنوان «غرامت»، به ایران بازگشته و با یاری متحдан تازی که برای نخستین بار الگوی سیاست اتحاد در رابطه با بیگانگان را در سیاست شهریاری ایران نشان می‌دهد، افراسیاب تورانی را در جنگی از ایران فراری داده و دوباره امنیت به کشور باز می‌گردد و ایران باز هم قدرت چیره جهان می‌شود.

کی کاووس، سودابه را به ایران می‌آورد و او سپس با عشق ورزیدن به سیاوش، نماد اخلاق نیک ایرانی، موجب تیرگی روابط ایران و توران و جنگی بزرگ میان آنان می‌شود. اما پیش از آن، اهریمن، سرنمون گفتمان غیر که جهان را بر دیوان و تاریکی تنگ می‌بیند، بار دیگر برای کشتن شاه ایران که قدرت‌طلب و بلندپرواز و آزمند است، نقشه‌ای می‌ریزد. پس «به سفارش ابلیس، یکی از یاران او در چهره خدمت‌کاری خیرخواه، روزی

که کاووس به شکار رفته است، بر او ظاهر می‌شود. دسته گلی به وی پیش کش می‌کند و به او می‌گوید: کار زمین را ساختی، حال نوبت پرداختن به کار آسمان است. کی کاووس به تحریک او و به مدد گردنۀ عقبابان گرسنه، رفتن به آسمان را می‌بسیجد» (سرامی، ۱۳۶۸، ۵۷۰). در نهایت، چون ایزدان بر وی خشم می‌گیرند که می‌خواسته به جای گاه آنان برسد، از آسمان سقوط کرده، اما زنده می‌ماند. این آزمندی وی موجب می‌شود که پهلوانان وی را سرزنش کنند.

پس از این، در دورۀ کی کاووس، روابط با تورانیان است که بیش از همه رخ می‌نماید و در این میان، جنگ، عمدۀ این روابط را تشکیل می‌دهد، چراکه چندین نبرد به وقوع می‌پیوندد. یکی نبرد هفت‌گردان میان پهلوانان ایرانی بی‌اجازۀ شاه و سپاه افراسیاب تورانی، دیگری نبرد رستم و سهراب که نشان از پدید آمدن جهان دوقطبی در نظام ایرانی و متوالن شدن قدرت ایران و توران دارد که با مرگ سهراب به دست پدرش، رستم، بر پایه الگوی شوم برون‌همسری میان ایرانیان و تورانیان، پایان می‌پذیرد و در نهایت برآمدن سیاوش و مهر ورزیدن سودابه به وی، به عنوان نشانه‌ای دیگر از الگوی شوم برون‌همسری برای ایرانیان که سیاوش را ناچار به پناه بردن به توران، برای نگهداشت پیمان صلح میان دو کشور ایران و توران می‌کند. سیاوش، شاهزاده‌ای آرمان‌خواه و صلح طلب است که باز در الگوی برون‌همسری شوم در روابط میان ایرانیان با بیگانگان، از مادری تورانی زاده شده است. سیاوش پس از گذر از آتش و اثبات زیستِ اخلاقی خود، «چون کی کاووس با افراسیاب که با صد هزار سپاهی به مرز ایران شتافتۀ آهنگ پیکار می‌کند، به نیت در امان ماندن از نیرنگ‌های احتمالی سودابه و بدرفتاری‌های پدر، سرپرستی این جنگ را بر عهده می‌گیرد» (سرامی، ۱۳۶۸: ۵۵۴) و به همراهی رستم با سپاهی گران به سوی مرز ایران و توران می‌رود که در ابرگفتمان سیاسی ایران‌شهری جای‌گاهی مقدس است و پاسداری از آن چشم‌نایپوشیدنی.

اما افراسیاب، «نمود گیتیانۀ اهربیمن» (مختاری، ۱۳۶۹: ۲۳۵)، در کاخی که در زیر زمین برای خود بنا کرده و نور را در آن راهی نیست که نشان دیگری بر اهربیمنی بودن وی دارد، در خواب می‌بیند که در جنگ به دست سیاوش کشته می‌شود و اگر او را بکشد نیز در نهایت از تخت خواهد افتاد و می‌میرد، «در قالب قراردادی ضمن یادآوری مرز ایران و

توران، جیحون، زیرکانه از ایرانیان تقاضای صلح می‌کند» (مجتهدزاده و کاوندی‌کاتب، ۱۳۹۲: ۱۱-۱۲)

زمین تا لب رود جیحون مراست که آورد روز خِرام و نُوید شود جنگ و ناخوبی اندر نهان (فردوسی، ۱۳۶۹: ۲۵۵/۲-۲۵۴)	به سعدیم و این پادشاهی جداست ... زیزدان بر آن گونه دارم امید ... به بخت تو آرام گیرد جهان
--	---

برای بستن صلح میان دو سپاه، سیاوش و افراسیاب برای مذاکره^۱ مستقیم، رویارویی می‌آیند و «سیاوش زمانی که با افراسیاب روبرو می‌شود، با به کار بردن تشبیه آب و آتش برای ایران و توران، جرقه‌ای دیگر در فهم دیدگاه ایرانی نسبت به خاک می‌زند» (محرمی، پوراخلاص و شریفی، ۱۳۹۵: ۳۱). برای صلح بستن میان دو کشور، «دو شیوه رایج در شاهنامه گروگان‌گیری و بازخواهی است. افراسیاب هدایایی را به باز، توسط گرسیوز برای رستم و سیاوش می‌فرستد، اما آنان از کار مشکوک افراسیاب، بوی نیرنگ می‌شنوند و می‌خواهند که با او به سر سپردن گروگان پیمان بینند» (رحیمی و پناهی، ۱۳۸۶: ۶۳). افراسیاب نیز چنین می‌کند، اما از آن سو، کی کاووس، بی‌خردانه صلح را نمی‌پذیرد و سیاوش به ناچار برای نگهداشت آن، گروگان‌های تورانی را بازپس داده و خود به توران پناهنه می‌شود. در توران، پس از چندی و با آن‌که با دختر افراسیاب و نیز دختر پیران‌ویسه، وزیر افراسیاب، پیوند برونه‌سری یافته، با تحریکات گرسیوز، برادر افراسیاب، شاه آزمند به قدرت توران، بر وی خشم آورده و فرمان کشتن سیاوش بی‌گناه را می‌دهد.

خون سیاوش، جهان‌گیر است و مرگ او باعث هفت سال خشکسالی در ایران می‌گردد، چراکه فر^۲ کی کاووس، به واسطه نادانی‌های او، از وی گریخته است. زین پس، رستم به دربار کی کاووس می‌آید و با رفتن به پرده‌سرای شاهی، سودابه را می‌کشد. کشتن سودابه از نمونه‌های یگانه، درباره کشتن یک بیگانه است که در سراپرده شاهی زندگی می‌کند. سپس، رستم همه پهلوانان را بدون آن‌که شاه، دال مرکزی ابرگفتمان سیاسی ایران‌شهری را آگاه کند، فراخوانده و آنان را برای کین سیاوش و تازش به توران هم-

^۱ - Negotiation

داستان می‌کند. سپاهی گران فراهم می‌آورد و همه گردان ایران زمین به سوی جنگ توران روانه می‌شوند، چنان جنگی بزرگ درمی‌گیرد که کسی از تورانیان را یارای ایستادگی نیست که نشان از هژمونی ایرانیان بر جهان در این زمان دارد. «در جنگی که درمی‌گیرد، سرخه پسر شاه توران به اسارت فرامرز درمی‌آید و به فرمان رستم، او را به انتقام خون سیاوش در تشت سر می‌برند» (سرامی، ۱۳۶۸: ۶۵۷)، افراسیاب نیز چون شکست را نزدیک می‌بیند، پایی به فرار می‌گذرد و پهلوانان ایران بر توران را چیره می‌شوند. رستم بر تخت تکیه می‌زند و سرزمین توران را میان پهلوانان ایران بخش کرده و شش سال بر آن حکمرانی می‌کند. بدین‌سان، توران در ضعف قرار می‌گیرد. اما شاه ایران بی‌فر است و باید چاره‌ای تازه برای گزینش شاهی آرمانی که نظم گیتی در اندیشه سیاسی ایران‌شهری بدان وابسته است، اندیشید.

۴-۳-۳- روابط ایران با بیگانگان در دوران کی خسرو: شاه آرمانی قدرت‌خواه تجدیدنظر طلب کی خسرو، فرزند سیاوش و نوه افراسیاب است. او نیز حاصل پیوند برون‌هم‌سری (پیوند با بیگانگان) است، اما سرنوشت شومی ندارد. کی خسرو، پیش از زاده شدن، هم‌چون بسیاری از اسطوره‌ها درباره کودکانی مشابه که در آینده باید کارهای بزرگ انجام دهند، با پنهان شدن مادرش، فرنگیس، از مرگ توسط افراسیاب رهایی می‌باید و پنهانی می‌بالد. از آن پس که ایرانیان از توران باز می‌گردند و سالیان می‌گذرد، «پهلوان گودرز، خوابی می‌بیند که در آن، سروش که پیک ایزدی است، نشسته بر ابری باران‌زا، نشان کی خسرو را به او می‌نمایاند، و کی‌کاووس، گیو را به دنبال این شاهزاده نجات‌بخش رسپار می‌کند» (قائمه، ۱۳۸۹: ۸۲). نشستن کی خسرو بر ابر، نشانه‌ای از فرّهمند بودن اوست، چراکه فر شاه نو، با آبادانی که باران نشانه آن است، در گفتمان سیاسی ایران‌شهری، مفصل‌بندی شده است.

کی خسرو پس از سرگشته در دشت‌های توران، به دربار ایران می‌رسد و در آزمونی که نشانه دیگر فرّهمندی وی است، بر دژ بهمن چیره می‌شود و در این کار، «فرّهمنا است و او به کمک آن، رازها را می‌گشاید، از رود درمی‌گذرد، جادوها را از بین می‌برد و قلعه مردمان جادو را در هم می‌شکند» (اسلامی و بهرامی، ۱۳۹۴: ۳۲). آن‌گاه و پس از سربلندی در این آزمایش با الگوی شاه/پهلوان/موبد، بر تخت شاهی ایران می‌نشینند.

کی خسرو، شاه آرمانی ایرانیان، «ویژگی‌های یک شاه دین‌ورز و خردمند را دارد و در اوستا بیش از دیگران مورد ستایش قرار گرفته است» (دوست‌خواه، ۱۳۷۴: ۴۹۹). او در منشور بر تخت نشستن خویش، دو ویژگی قدرت‌خواهی و تجدیدنظرطلبی در روابط با بیگانگان تورانی را باز می‌نماید، اما از آن‌جا که با وقت‌هه خرد، متصل است، این دو ویژگی او، منافع ایران را در برکنندن نهایی افراسیاب از قدرت، به کین سیاوش، به همراه دارد. کی خسرو این کین‌توزی را که الگویی در روابط با بیگانگان است، اهورایی می‌شمارد و از آن پس، در پرستش‌گاه از یزدان این‌گونه یاری می‌خواهد که:

به کین پدر بنده را دست گیر
ببخشای بر جانِ کاووس پیر
(فردوسی، ۱۳۷۱: ۹/۳)

این نیایش، از جمله نیایش‌های کارساز شاهنامه، برای جنگ و پیروزی بر بیگانگان و نشانه مفصل‌بندی شاه آرمانی با اهورامزدا است که در گفتمان سیاسی ایران‌شهری بر آن پای فشاری می‌شود. کی خسرو پس از آن که بدی‌های افراسیاب را برای ایرانیان می‌شمارد، از آنان می‌خواهد تا در این خویش‌کاری به عنوان برترین عمل اجتماعی او، همبازی کنند، آن‌گاه می‌گوید:

هر آن خون که آید به کین ریخته
گنه‌کار اویست و آویخته
اگر کشته آید کسی زین سپاه
بهشت بلندش بود جای‌گاه
(فردوسی، ۱۳۷۱: ۱۰/۳)

این سخنان «تأییدی بر محتوای دینی این جنگ در شاهنامه» (سرامی، ۱۳۶۸: ۶۵۲-۶۵۱) است که جنگی میان خوبی و بدی است، یعنی همان دوگانه‌انگاری جهان در دین بیهی، که به گفتمان سیاسی ایران‌شهری نیز راه یافته است.

از این به بعد، کارگزاری اجتماعی یا خویش‌کاری کی خسرو در رابطه با بیگانگان، ساز کردن جنگ علیه تورانیان برای برانداختن افراسیاب، شاه اهريمنی، به عنوان دال مرکزی گفتمان بیگانه است. اما در نخستین تازش به سوی توران برای تجدیدنظر در وضع موجود از راه قدرت، فاجعه‌ای در پیش است که بر اثر اشتباه طوس، پهلوان ایرانی، روی می‌دهد. کی خسرو وی را از رفتن به سوی دژ فرود، زنگار می‌دهد و طوس از فرمان شاه در هنگام لشکرکشی به توران سرمی‌پیچد. فرود، برادر کی خسرو و نوه پیران‌ویسه، باز نتیجه

الگوی برون‌همسری است که سرنوشت شومی می‌یابد و با این که می‌خواهد به طوس یاری برساند، اما با بی‌خردی وی و فریبزر، فرزند کی‌کاووس، به دست ایرانیان کشته می‌شود. از این‌جا است که میان پهلوانان ایران شکاف می‌افتد و راه برای شکست هموار می‌شود. سپاه ایران با سپاه پیران و افراسیاب، که چینی‌ها نیز به عنوان متعدد در میان آن‌ها حاضرند، رویارو می‌شود. جنگی سخت در می‌گیرد و چون دو سپاه از پس هم برنمی‌آیند و موازنۀ قوا^۱ میان آنان برابر است، به پیشنهاد طوس و پذیرش پیران‌ویسه، یک ماه با یکدیگر آتش‌بس می‌کنند. پس از یک ماه، دوباره جنگ می‌آغازد. در این جنگ که با نیمه شدن درفش کاویان، نماد ملی ایرانیان، همراه است، شکستی سخت بر ایران از سوی بیگانگان تورانی، پدید آمده و طوس را ناچار به عقب‌نشینی می‌کند.

چندی نمی‌گذرد که کی خسرو سپاهی دیگر به فرمان‌دهی گیو می‌آراید و به جنگ تورانیان می‌فرستد که به نبرد هماون، نام‌بردار شده است. در این نبرد، «بازرو» با جادوی خویش که نشان از اهریمنی بیگانگان دارد، سپاه ایران را در برف گرفتار می‌کند و پس از نیایش بسیار است که رهام، موفق به کشتن او و رهایی سپاه ایران که روحیه خود را باخته‌اند، می‌شود. آن‌گاه الگویی تازه در ارتباط با بیگانگان در جنگ پدید می‌آید و آن «تھیج روانی»، توسط رستم است. ایرانیان به این قدرت روانی نیاز دارند، چراکه خبر می‌رسد از سوی چین نیز سپاهی به فرمان‌دهی کاموس کشانی به یاری پیران آمده است. پس «وقتی سپاه ایران در برابر سپاه چین قرار می‌گیرد، رستم با تھیج و تحریک سپاهیان خود بر این نکته تأکید می‌کند که امروز با ایستادگی و پایداری در برابر دشمن، خود را از هرگونه ننگ رهایی بخشنده» (منصوریان سرخگریه، ۱۳۸۸: ۹۱-۹۰) و خود، با پیروزی بر کاموس کشانی و اشکبوس، پس از رجزخوانی بسیار که الگویی بر پایه جنگ روانی با بیگانگان است، روحیه تورانیان را در هم می‌شکند. آن‌گاه خاقان چین و دیگر متعددان توران که برای صلح به بازخواهی ایرانیان گردن ننهاده‌اند، در جنگ با ایرانیان شکست می‌خورند:

سپاهی بیامد ازین سان ز چین
ز سَقلاب و خُتلان و توران زمین،
همی آشتی خواست افراسیاب
که چندین سپاه آرد از خشک و آب؟

^۱ - Balance of Power

گرفتند بر جنگ جستن شتاب
به تیر و کمان و به هندی پرند
نبرد تو خواهد همی شاه هَند
... و زیشان سپاهی چو دریای آب
(فردوسی، ۱۳۷۱: ۲۲۵/۳-۲۲۴)

این نبردها، گویای سیاست اتحاد و ائتلاف افراسیاب و دیگر گفتمان‌های غیر، علیه ایرانیان و گفتمان سیاسی ایران‌شهری آنان است. این اتحادها نشان از آن دارد که قدرت ایران بسیار است و برای مقابله با این قدرت، تنها راه، متحد شدن دشمنان با یکدیگر است تا شاید بتوانند پیروان آشے را از خویش‌کاری خود بازدارند.

پس از این، سپاه ایران که از جنگ خسته شده است، با پیروزی، برای تجدید قوا، به ایران باز می‌گردند تا جنگ نهایی علیه توران آغاز شود. اما در این میان نبردهایی هم‌چون نبرد رستم با اکوان دیو و جنگ دوازده رخ، روی می‌دهد که باز پیروزی از آن ایران است، با این‌که در دوازده رخ، نخست هفتاد تن از فرزندان گودرز کشته می‌شوند، اما برتری نهایی از آنان ایرانیان است. در این زمان، جنگ میان دو کشور فرسایشی شده، اما قدرت ایران برتر است. پس از توان‌افزایی، جنگ بزرگ برای کشتن افراسیاب آغاز می‌شود و کی خسرو خود در آن، به تن خویش با افراسیاب نبرد می‌کند.

ظهور کی خسرو، «نوید دهنده تحولی عظیم است که بنا بر اساطیر زرتشتی، در پایان جهان نیز دوباره رخ خواهد داد. این دگرگونی شگفت‌آور، همان پیروزی فرجامین روشنایی بر تاریکی است» (اسماعیل‌پور، ۱۳۸۷: ۱۱۸). تبلور این تقابل نمادین، فضای تخاصم کین‌خواهی سیاوشی، میان ایران و توران است «که با رهبری کی خسرو شکل می‌گیرد و به نبرد مثالی او با افراسیاب می‌انجامد که تکراری از نبرد ازلی نیکی و بدی در گفتمان ایران‌شهری است. در این دوره از نبرد، افراسیاب از نیروی اهریمنی و جادوی خود بهره می‌برد، اما در برابر فره کی خسرو که ایزدی است، راهی از پیش نمی‌برد و در نهایت «هم» در چهره پیرمردی دانا، پیام‌آوری از سوی ایزدان است که جای‌گاه افراسیاب را که از پیش روی کی خسرو در نبرد، گریخته و به بُن دریاچه چیچست فرو رفته، بر شاه ایران آشکار می‌کند و کی خسرو، به عنوان دال مرکزی ابرگفتمان سیاسی ایران‌شهری، «مهم‌ترین خویش‌کاری این جهانی خویش، یعنی کشتن افراسیاب را که یکی از نمودهای اهریمن و صورت دگرگون شده دیو و اژدها است» (آیدنلو، ۱۳۸۲: ۳۶) به جای می‌آورد. با

مرگ افراسیاب، هژمونی ایرانیان بر جهانی با نظم تک‌قطبی پدید می‌آید و صلح پایدار جهان را دربرمی‌گیرد.

نتیجه‌گیری

در روابط میان ایرانیان و بیگانگان در دوران کیانیان، ماهیت و انواع بیگانگان به ترتیب میزان نقش آنان عبارت است از آدمیان، دیوان، جادوان و جانوران که بیشتر در سرزمین‌های فراسوی مرزهای ایران زندگی می‌کنند و با عنوان «انیرانی»، غیریت ایرانیان هستند. کارگزار اجتماعی اصلی این روابط، شاه آرمانی ایران، به عنوان دال مرکزی گفتمان سیاسی ایران‌شهری است که می‌تواند درباره نوع رابطه که جنگ یا صلح است، تصمیم‌گیری کند. کارگزاران اجتماعی فرعی نیز پهلوانان می‌باشند که بر پایه گفتمان نامُبرده، یاری‌مند شاه آرمانی، در عمل به خویش کاری خود، در راه دست‌یابی به آشَه، داد و نظم هستند. بر پایه اقدام به جنگ که از راه قدرت، یا اقدام به صلح که از راه آرمان انجام می‌گیرد و این‌که جنگ و صلح برای دفاع بوده است یا کشورگشایی، سه شاه دوره کیانی را می‌توان با توجه به شیوه‌های روابط آنان با بیگانگان، چنین دسته‌بندی کرد: کی قباد، شاه آرمان خواه حافظِ وضع موجود^۱ که با تورانیان برای دفاع از ایران صلح‌نامه می‌نگارد، کی کاووس شاه قدرت خواه تجدیدنظر طلب^۲ که دست به کشورگشایی می‌زند و کی خسرو، شاه آرمانی قدرت خواه تجدید نظر طلب که برای دفاع از ایران، به کین سیاوش، از جنگ بهره می‌برد. الگوهای روابط با بیگانگان نیز یکی، پیوند زناشویی است که بیشتر سرنوشت شوم دربردارد. دیگری، جنگ است که برای دفاع و کین‌خواهی یا کشورگشایی صورت می‌گیرد و در آن، از نبرد قدرت‌مندانه بر پایه خودیاری یا اتحاد و ائتلاف، جنگ روانی، نیرنگ و نیایش بهره می‌شود و سوم، صلح است که برای برپایی و نگهداشت آن از پیمان گفتاری، پیمان نوشتاری، دیپلماسی نامه و فرستاده و بازخواهی بهره برد می‌شود. نوع نظام میان ایران و بیگانگان نیز گاه موازن‌قواباً با برتری ایران، گاه تک‌قطبی با چیرگی ایران و گاه دوقطبی با موازنۀ برابر قواباً است. اما صلح‌نهایی با پیروزی نهایی بر شر،

^۱ - Status quo

^۲ - Revisionist

بر پایه گفتمان ایرانشهری پدید می‌آید و پیامد تمامی این روابط، پیدایی و نگهداشت کشوری به نام ایران، مرزبندی آن با بیگانگان غیر و امنیت آن، بر پایه اصل بقا^۱ است.

جدول وضعیت روابط ایران با بیگانگان در دوران کیانیان

نام شاه تابعیت دودمان	مدت شاهی	ستخ بیگانگان	وضعیت شاه آرمان خواه/ قدرت خواه	وضعیت شاه	نتیجه جنگ‌ها و پیمان‌ها و نتیجه	صلاح‌ها و پیمان‌ها و نتیجه	نوع نظام و قدرت‌های حاضر	حوادث بزرگ دوره
کی‌قاد ایرانی کیانیان	۱۰۰ سال	تورانیان	آرمان خواه	حفظ وضع موجود	جنگ تدافعی که از دوره گرشاراسب به ارث رسیده بود و پیروزی بر در آغاز شاهی	صلاح با تورانیان (صلاح به پیشنهاد پشنگ شاه تورانی برقرار می‌شود)	دو قطیعی ایران و توران موازنۀ قوا (صلاح مسلح)	بازگشت فره ایزدی با شاه آرماتی به ایران برقراری امنیت و صلح برای دوره طولانی نخستین صلح‌نامه و پیمان میان ایران و توران
کی‌کاوه س ایرانی کیانیان	۱۲۰ سال	دیوان تورانیان هماوران تازیان بربرها و...	قدرت خواه	تجدید نظر طلب	جنگ مازندران (پیروزی) جنگ هماوران (پیروزی) جنگ با تورانیان (پیروزی و شکست)	صلاح با تورانیان به وسیله سیاوس و برهم زدن صلاح توسط کی کاووس توران در زمان سیاوش	موازنۀ قوا/ ایران و دیوان دو قطبی متوازن/ ایران و توران در زمان سیاوش	نبرد سهراب با رستم اسارت شاه در مازندران اسارت شاه در هماوران اتحاد کشورهای مختلف علیه ایران در جنگ هماموران کشته شدن سیاوش فرمان‌روایی افراسیاب بر ایران برای مدتی

^۱ - The Principle of Survival

نبرد نهایی با افراسیاب /	موارنه قوا / ایران و توران	- صلح از راه جنگ و شکست نهایی دشمن	چند دوره جنگ با تورانیان و هم پیمانان آنان (پیروزی)	تجدد نظر طلب	قدرت خواه	تورانیان دیوان چینیان	۶۰ سال	کی خسر و ایرانی و تورانی کیانیان
-----------------------------	----------------------------------	---	--	--------------------	-----------	-----------------------------	--------	--

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

فهرست منابع

- اسلامی، روح‌الله و وحید بهرامی. (۱۳۹۴). «پدیدارشناسی سیاسی فره در اوستا و شاهنامه»، *پژوهشنامه علوم سیاسی*، سال ۱۰، شماره ۴، پاییز، صص ۷-۴۰.
- اسماعیل‌پور، ابوالقاسم. (۱۳۸۶). *اسطورة متن هویت‌ساز*، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- اصلیل، حجت‌الله. (۱۳۶۹). «از جمشید تا فریدون؛ داستان فراز و فرود قدرت در شاهنامه»، *فرهنگ*، کتاب هفتم، پاییز، صص ۳۲۱-۳۲۲.
- افتخارزاده، محمدرضا. (۱۳۷۷). *ایران، آین و فرهنگ*، تهران: نشر رسالت قلم.
- اکبری‌مفاخر، آرش. (۱۳۹۱). «بنیادهای اساطیری و حماسی داستان دیوان مازندران در شاهنامه»، *پژوهشنامه ادب حماسی*، شماره ۱۴، سال ۸، پاییز و زمستان، صص ۶۴-۳۳.
- آیدنلو، سجاد. (۱۳۸۲). «نشانه‌های سرشت اساطیری افراسیاب در شاهنامه»، *فصلنامه پژوهش‌های ادبی*، شماره ۲، پاییز و زمستان، صص ۳۶-۷.
- پرمون، م. (۱۳۳۵). *درآمدی بر سیر فلسفه در ایران باستان*، تهران: جهان کتاب.
- پرهاشم، باقر. (۱۳۷۳). *بانگاه فردوسی؛ مبانی نقد خرد سیاسی در ایران*، تهران: نشر مرکز.
- جنیدی، فریدون. (۱۳۷۸). *حقوق بشر در جهان امروز و در ایران باستان*، تهران، نشر بلخ.
- حمیدیان، سعید. (۱۳۷۲). *درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی*، تهران: نشر مرکز.
- دوست‌خواه، جلیل. (۱۳۷۴). *اوستا*، تهران، انتشارات مروارید.
- راشد‌محصل، محمدتقی. (۱۳۸۵). *گزیدگی‌های زادسپریم*، تهران: پژوهش‌گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- رحیمی، سیدمه‌هدی و نعمت‌الله پناهی. (۱۳۸۶). «پیمان و پیمانداری در شاهنامه فردوسی»، *نامه پارسی*، سال دوازدهم، شماره‌های ۱ و ۲، بهار و تابستان، صص ۵۷-۷۳.
- رهبر، عباس‌علی، احمد زارع و محسن سلگی. (۱۳۹۱). «تحلیل گفتمانی نامه تنسر: درآمدی بر اندیشه سیاسی عصر ساسانی»، *دوفصلنامه دانش سیاسی*، سال هشتم، شماره دوم، پیاپی ۱۶، پاییز و زمستان، صص ۶۲-۴۳.

- سرامی، قدملی. (۱۳۶۸). از رنگ گل تا رنچ خار، تهران: علمی و فرهنگی.
- سلطانی، سید علی اصغر. (۱۳۸۳). «تحلیل گفتمان به مثابه نظریه و روش»، *فصلنامه علوم سیاسی*، شماره ۲۸، زمستان.
- طالع، هوشنگ. (۱۳۸۶). *تاریخ تمدن و فرهنگ ایران کهن*، رشت: سمرقند.
- عبادیان، محمود. (۱۳۶۹). *فردوسی و سنت نوآوری در حماسه‌سرایی*، الیکودرز: گهر.
- فردوسی، ابوالقاسم. (۱۳۶۶). *شاهنامه*، به کوشش جلال خالقی‌مطلق، دفتر یکم، نیویورک: بیبیلیوتیکا پرسیکا.
- فردوسی، ابوالقاسم. (۱۳۶۹). *شاهنامه*، به کوشش جلال خالقی‌مطلق، دفتر دوم، کالیفرنیا: مزدا.
- فردوسی، ابوالقاسم. (۱۳۷۱). *شاهنامه*، به کوشش جلال خالقی‌مطلق، دفتر سوم، کالیفرنیا: بنیاد میراث ایران.
- فضلی‌نژاد، احمد. (۱۳۹۱). «رونده تکوین و تکامل مفهوم ایران در گذار از عصر اساطیری به دوران تاریخی»، *فصلنامه مطالعات ملی*، سال ۵۲، شماره ۴، صص ۵۴-۳۱.
- قائمی، فرزاد. (۱۳۸۹). «تحلیل داستان کی خسرو در شاهنامه بر اساس روش نقد اسطوره‌ای»، *فصلنامه پژوهش‌های ادبی*، سال ۷، شماره ۲۷، بهار، صص ۱۰۰-۷۷.
- کزاری، میرجلال الدین. (۱۳۶۸). *نامه باستان*، تهران: سمت.
- کومن، فرانتس. (۱۳۸۰). آیین پر رمز و راز میترا، ترجمه هاشم رضی، تهران: بهجت.
- مجتبه‌زاده، پیروز و ابوالفضل کاوندی‌کاتب. (۱۳۹۲). «ایران، ایران‌شهر و ایران زمین در شعر فارسی»، *فصلنامه مطالعات ملی*، سال ۱۴، شماره ۱ (۵۳)، صص ۲۲-۳.
- محرومی، رامین، شکرالله پوراخلاص و شهلا شریفی. (۱۳۹۵). «تبلور مفهوم ایران در شاهنامه فردوسی: امتزاج عقلانیت و عشق در هویت ایرانی»، *فصلنامه مطالعات ملی*، سال ۱۷، شماره ۲ (۶۶)، صص ۴۰-۲۳.
- محسنی، مرتضی و علی ابوالحسنی و صدیقه تقیی سیاه‌رود کلایی. (۱۳۹۵). «تصویرشناسی بیگانه در شاهنامه با تکیه بر کلیشه‌پردازی»، *دوفصلنامه پژوهش‌های ادبیات تطبیقی*، دوره ۴، شماره ۱، بهار، صص ۱۴۷-۱۲۳.
- مختاری، محمد. (۱۳۶۹). *اسطوره زال؛ تبلور تضاد و وحدت در حماسه ملی*، تهران: نشر آگه.

- منشادی، مرتضی. (۱۳۹۱). «بررسی چیستی سیاست و کیستی فرمانروا در شاهنامه»، *پژوهشنامه علوم سیاسی*، سال ۷، شماره ۳، تابستان، صص ۱۴۶-۱۱۵.
- منصوریان سرخگریه، حسین. (۱۳۸۸). «هویت ملی و نویزایی فرهنگی در شاهنامه»، *فصلنامه مطالعات ملی*؛ ۳۸، سال ۱۰، شماره ۲، صص ۱۰۰-۷۵.
- Jorgensen, M. and L. Philips. (2002). *Discourse Analysis as Theory and Method*, London: Sage Publications, P.24.
- Frankfort, H. (1961). *Myth and Reality in before Philosophy*, London: Pelican.

