

مجله مطالعات ایرانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

سال پانزدهم، شماره بیست و نهم، بهار و تابستان ۱۳۹۵

'عهد' ناشناخته خسرو پرویز به پرسش شیرویه

دکتر شهرام جلیلیان^۱

چکیده

در بیش از چهار سده تاریخ ساسانیان، پادشاهان بزرگ و جنگجویی همچون اردشیر بابکان (۲۲۴-۲۴۰ م)، شاپور یکم (۲۴۰-۲۷۰ م)، قباد یکم (۴۸۴-۵۳۱ م) و خسرو انوشیروان (۵۳۱-۵۷۹ م)، در زندگانی خود و در آیین درباری ویژه‌ای، یکی از پسران خود - و معمولاً بزرگ‌ترین پسر را - به ولیعهدی بر می‌گزیده‌اند و با نوشتتن وصیت‌نامه‌ای سیاسی (در زبان فارسی، «اندرز» و در عربی، «عهد») برای ولیعهد، او را در چشم بزرگان و نژادگان و کارگزاران شاهنشاهی و مردم، همچون جانشین قانونی خویش می‌شناساندند. عهد، دستورها و اندرزهای شاهانه درباره آین شهریاری به جانشین و یا جانشینان آینده و یا بزرگان و کارگزاران شاهنشاهی بود که پیش از مرگ پادشاهان گفته یا نوشته شده‌اند و آنها را می‌توان وصیت‌نامه‌های سیاسی فرمانروایان انگاشت. با این که در ادبیات ساسانی «عهدی» به نام «عهد خسرو پرویز به پرسش شیرویه» ناشناخته است، اما در این جستار کوشش خواهد شد تا نشان داده شود که خسرو پرویز همانند پاره‌ای از نیاکان خود، بزرگ‌ترین پرسش را به ولیعهدی برگزیده و برای او «عهد» / وصیت‌نامه نوشته است و نشانه‌هایی از وجود چنین عهدی، می‌توان در لایه‌لای گزارش‌های تاریخی به چشم دید.

واژه‌های کلیدی: ساسانیان، خسرو پرویز، شیرویه، عهد ناشناخته خسرو پرویز به

شیرویه.

تاریخ پذیرش نهایی مقاله: ۱۳۹۵/۳/۵

* تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۴/۱۲/۲

jalilianshahram@yahoo.com

نشانی پست الکترونیک نویسنده

۱. دانشیار تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

۱. مقدمه

مجموعه‌ای از «عهدها»، «وصیت‌نامه‌ها»، «کارنامه‌ها»، «خطبه‌ها»، «توقيعات»، «نامه‌ها»، «آینه‌نامه‌ها» و «تاج‌نامه‌ها» از دوره ساسانیان، در کتاب‌های عربی و فارسی سده‌های نخستین اسلامی دیده می‌شوند که می‌توان آنها را اندرزnamه‌های سیاسی یا الگوهای آینه‌های کشورداری خواند (درباره این مجموعه از متن‌ها، نک: محمدی، ۱۳۷۴ الف: ۲۵۵ تا ۲۸۳؛ همو، ۵/۱۳۸۲ تا ۱۵۲؛ تفضلی، ۱۳۷۶: ۲۱۴ تا ۲۵۰؛ میراحمدی، ۱۳۹۰: ۳۳۷ تا ۳۶۷). یک بخش از این مجموعه، عهدها و وصیت‌نامه‌های پاره‌ای از پادشاهان است که گهگاه بخش‌ها و یا تکه‌هایی از آنها در کتاب‌های عربی و فارسی سده‌های نخستین اسلامی آمده‌است. عهد، دستورها و اندرزهای شاهانه درباره آین شهرباری به جانشین و یا جانشینان آینده و یا بزرگان و کارگزاران شاهنشاهی بود که پیش از مرگ پادشاهان گفته یا نوشه شده‌اند و آنها را می‌توان وصیت‌نامه‌های سیاسی فرمانروایان انگاشت (محمدی، ۱۳۷۴ الف: ۲۷۱؛ همو، ۱۳۸۲، ج ۵: ۱۵۲ تا ۱۵۸؛ تفضلی، ۱۳۷۶: ۲۱۴). عهد وصیت‌نامه چند پادشاه ساسانی به جانشینان آنها شناخته شده‌اند و درباره آنها آگاهی‌هایی داریم، اما در ادبیات بازمانده از دوره ساسانیان، گویا دست‌کم چیزی به نام «عهد خسرو پرویز به پسرش شیرویه» ناشناخته است؛ با این همه، در این پژوهش کوشش خواهد شد تا نشان دهیم خسرو پرویز در سال‌های پایانی فرمانروایی خود، شاهزاده شیرویه، بزرگ‌ترین پسر خود را به وليعهدی برگزیده بود و حتی برای او عهدی نوشته بوده‌است. اگرچه پژوهندگان چنین «عهد»/ وصیت‌نامه‌ای در ادبیات ساسانی نمی‌شناسند، اما به باور ما می‌توان تکه‌هایی از آن را در لابه‌لای چند گزارش تاریخی عربی دید. بازشناختن «عهد خسرو پرویز به شیرویه»، چند نتیجه مهم خواهد داشت: یکی این که آگاه می‌شویم خسرو پرویز، باید شیرویه را در آین درباری ویره‌ای به وليعهدی برگزیده و این عهد را برای او نوشته باشد. دیگر این که، گویا شورش شیرویه و همداستانی او با بزرگان در به زندان افکندن پدرش و آنگاه کشتن او و بسیاری از برادران خویش، واکنشی بوده است به نادیده گرفته‌شدن حق وليعهدی خود چراکه خسرو پرویز در آخرین روزهای فرمانروایی می‌خواست مردانشام، یک برادر کوچک‌تر شیرویه را به جانشینی برگزیند.

۱-۱. بیان مسئله

گزارش‌های تاریخی گواهند که در بیش از چهار سده تاریخ ساسانیان،

پادشاهان جنگاور و نیرومندی چون اردشیر بابکان، شاپور یکم، قباد یکم و خسرو انوشیروان، در سال‌های پیش از مرگ، در آیین درباری ویژه‌ای یکی از پسران خود را ویعهد خوانده‌اند و با نوشتن وصیت‌نامه‌ای سیاسی (در زبان فارسی: «اندرز»، و در عربی: «عهد») برای ویعهد، او را در چشم بزرگان و نژادگان و کارگزاران شاهنشاهی و مردم، همچون جانشین قانونی خویش می‌گردانیدند. با مرگ پادشاه و سپری شدن آیین‌های سوگواری همگانی برای او، ویعهد در آیین شاهانه ویژه‌ای تاجگذاری می‌کرد و دوره فرمانروایی او – معمولاً بدون ستیزه‌های خونین و جنگ‌های خانگی – آغاز می‌شد. با وجود این، در دوره زمانی پس از مرگ شاپور دوم تا آغاز شهریاری قباد یکم و یا دوره پس از مرگ خسرو پرویز (۵۹۱-۶۲۸م)، که شهریارانی ناتوان به تخت آمده بودند، این بزرگان و نژادگان و هموندان خاندان‌های بزرگ ایرانی بودند که در گرده‌های خود، هموندی از تحمله ساسانیان را به تخت شهریاری می‌نشانندند. نتیجه این که، نه در گزارش‌های تاریخی چیزی درباره گزینش ویعهد در این روزگاران می‌شنویم و نه از وصیت‌نامه‌های پادشاهان این دوره‌ها آگاهی داریم. به دیگر سخن، در ادبیات بازمانده از دوره ساسانیان، تنها از شهریارانی که برای خود ویعهدی برگزیده بوده‌اند، وصیت‌نامه یا «عهد» شناخته شده است. از این‌رو، در پژوهیدن تاریخ ساسانیان، اگر از «عهد» یک پادشاه به ویعهد یا جانشین او آگاه باشیم، این خود نشان می‌دهد که پادشاه، پیشتر و چنان‌که می‌دانیم در آیین درباری ویژه‌ای، ویعهد خود را به همگان شناسانده بوده است. چنان‌که گفتیم عهد / وصیت‌نامه چند پادشاه ساسانی به جانشینان آنها شناخته شده‌اند، اما چیزی به نام «عهد خسرو پرویز به پرسش شیرویه» نمی‌شناسیم. با وجود این، ابو محمد عبدالله بن مسلم ابن قتیبه دینوری، نویسنده مسلمان سده سوم هجری، در کتاب «عيون الأخبار» از یکی از تاجنامه‌های ساسانیان، تگه‌هایی را از نامه خسرو پرویز از درون زندان به پرسش شیرویه بازگو می‌کند، که همگی اندرزهایی سیاسی و درباره آیین شهریاری‌اند و به باور ما اینها نمی‌توانند تگه‌هایی از آن نامه باشند، بلکه بازمانده یکی از عهدهای دوره ساسانیاند که در این پژوهش آن را به اصطلاح «عهد خسرو پرویز به پرسش شیرویه» خوانده‌ایم.

۱-۲. پیشینه پژوهش

در پژوهش‌هایی که درباره ادبیات ایران پیش اسلام و به ویژه ادبیات ایرانی دوره ساسانیان انجام شده‌اند، کوچک‌ترین اشاره‌ای به «عهد» یا وصیت‌نامه سیاسی خسرو پرویز به پرسش شیرویه یا قباد دوم به چشم نمی‌آید و هم از این رو بود این

پژوهش را «عهد ناشناخته خسرو پرویز به پسرش شیرویه» نامیده ایم. چنان که نشان خواهیم داد، تگههایی از اندرزهای خسرو پرویز به شیرویه که این قبیله دینوری آنها را از یک تاجنامه ساسانی آورده و می‌گوید خسرو آنها را از درون زندان برای پسرش نوشته است، آنچنان که پنداشته می‌شود بازمانده‌هایی از نامه او به پسرش نیستند، بلکه آنها تگههایی اند از عهدنامه خسرو پرویز به ولی‌عهد او شیرویه. باید یادآور شد که چون پژوهندگان چیزی به نام «عهد خسرو پرویز به شیرویه» ناشناخته‌اند، خواهناخواه هیچ پژوهشی هم درباره این عهد انجام نداده‌اند، اما چندین پژوهنده در مطالعه ادبیات ایران ساسانی، دیگر عهدهای شناخته‌شده پادشاهان ساسانی را پژوهیده‌اند که به‌طور کلی آگاهی‌هایی ارزشمندی درباره عهدهای ویژگی‌های این گنجینه از ادبیات فارسی میانه به ما می‌دهند (برای نمونه نک: محمدی‌ملایری، ۱۳۸۰: ۴۱۳۸۰؛ همو، ۱۳۷۹: ۲۸۴-۲۹۲؛ تا ۱۵۲؛ تا ۱۵۸؛ تا ۱۳۷۶؛ ۲۱۴؛ تا ۲۳۷؛ اینوسترانسفس، ۱۳۵۱: ۲۲-۲۹؛ میراحمدی، ۱۳۹۰: ۳۳۷-۳۵۸).

۱-۳. ضرورت و اهمیت پژوهش

در ادبیات ایرانی دوره ساسانیان چیزی به نام «عهد خسرو پرویز به پسرش شیرویه» ناشناخته است و خواهناخواه پژوهش درباره وجود چنین عهدی و ویژگی‌هایی آن اهمیتی بسیار دارد. یک نتیجه بسیار مهم شناسایی چنین «عهد» ناشناخته‌ای، آگاهی از این نکته خواهد بود که گویا خسرو پرویز سال‌ها پیش از مرگ، بزرگ‌ترین پسرش شیرویه را به ولی‌عهدی برگزیریده و برای او عهد نوشته بوده‌است و از این‌رو آشکار می‌گردد که اگر شیرویه با همدستی بزرگان و سپاهیان، پدرش خسرو پرویز را به زندان افکند، این کرده او در پاسخ به نادیده گرفته شدن حق ولی‌عهدی او بوده‌است؛ چون خسرو پرویز در آخرین روزهای فرمانروایی خود می‌خواست پسر کوچک‌ترش را به جانشینی برگزیند. گذشته از اهمیتی که پژوهش درباره این «عهد» ناشناخته برای رخدادهای پایان دوره فرمانروایی خسرو پرویز دارد، یک نتیجه سودمند شناختن تگههای بازمانده از «عهد خسرو پرویز به شیرویه» این خواهد بود که همچون چند پژوهنده‌ای که درباره نامه‌ای که خسرو پرویز از درون زندان برای پسرش شیرویه نوشته بود، پژوهش انجام داده‌اند، این تگههای را بخش‌هایی از این نامه ندانیم، و آگاه می‌شویم که در گذار ادبیات ایرانی از دوره ساسانی به روزگار اسلامی، «عهد خسرو پرویز به پسرش شیرویه» با نامه‌ای که خسرو پرویز از زندان به پسرش شیرویه نوشته بود، با هم‌دیگر آمیخته‌شده‌اند و این دو یکی انگاشته‌شده‌اند.

۲. بحث

۲-۱. عهد اردشیر بابکان به پرسش شاپور^۱

منابع تاریخی که سکه‌ها و سنگنگاره‌ها نیز با آنها همخوانی دارند، گزارش می‌دهند که اردشیر بابکان، بنیانگذار خردمند و جنگجوی شاهنشاهی ساسانیان، سال‌ها پیش از مرگ، شاپور پسر شایستهٔ خود را به ولیعهده برگزیده (کارنامه اردشیر بابکان، ۱۳۷۸:۸۷۰؛ طبری، ۱۳۵۲، ج ۲:۵۸۹ تا ۵۸۷؛ دینوری، ۱۳۷۱: ۷۱ تا ۶۸؛ یعقوبی، ۱۳۶۶:۱؛ بلعمی، ۱۳۸۵:۱۷ تا ۶۲؛ مسعودی، ۱/۱۳۸۲: ۲۴۲؛ ثعالبی مرغنى، ۱۳۷۲:۲۸۱؛ فردوسی، ۶/۱۳۹۳:۲۳۰ و ۲۳۱؛ برای داده‌های سکه‌شناختی و سنگنگاره‌ها، نک: لوکونین، ۱۳۷۲:۲۶۷ تا ۲۷۱؛ ۳۰۵ تا ۳۱۰؛ هینتس، ۱۳۸۵:۱۶۱-۱۹۶؛ Luschey, 1986: 377-380؛ Wiesehofer, 1986: 375؛ Göbl, 1971: 42) و برای او «عهد» (وصیت‌نامه/اندرزنامه) نوشته بود (طبری، ۱۳۵۲:۵۸۵؛ مسعودی، ۱/۱۳۸۲:۲۴۲؛ فردوسی، ۶/۱۳۹۳:۲۲۹ تا ۲۳۸). ابن‌نديم از کتابی به نام «عهد اردشیر» سخن می‌گويد که ابو جعفر (یا ابوالحسن) احمد بن یحيی بن جابر بلاذری (مرگ: ۲۷۹ هق) آن را از پهلوی به عربی ترجمه کرده بود (ابن‌نديم، ۱۳۸۱:۱۲۵ تا ۱۲۶). او در گزارش دیگری، از کتابی به نام «عهد اردشیر بابکان الى ابنه ساپور» یاد می‌کند (همان: ۳۷۸ و ۳۷۷) که خود احتمالاً کتاب جداگانه‌ای بوده است (تفضلي، ۱۳۷۶: ۲۱۵ تا ۲۱۸). همچنین در یک گزارش تاریخی دیگر از «نسخه عهد اردشیر الى ابنه ساپور» یاد شده است (تجارب الأمم فی اخبار ملوك العرب والعجم، ۱۳۷۳: ۱۹۲ و ۱۹۳) که گویا گزیده‌های از ترجمه عربی عهد اردشیر با افزوده‌هایی دیگر بوده است (تفضلي، ۱۳۷۶: ۲۱۸). متن پهلوی عهد اردشیر گم شده است و تنها پاره‌ای ترجمه‌های عربی آن وجود دارد. این عهد، مجموعه‌ای از پند و اندرزهای اردشیر بابکان درباره آیین‌ها و سنت‌های شهریاری همچون رفتار و گفتار پادشاه، یگانگی دین و پادشاهی، چگونگی گزینش ولیعهد و... به شاپور و پادشاهان ایرانی آینده ایران است (درباره عهد اردشیر، نک: کریستنسن، ۱۳۵۰: ۶۸-۷۷؛ ملایری، ۱۳۸۰: ۲۸۷-۲۹۰؛ تفضلي، ۱۳۷۶: ۲۱۵ تا ۲۱۸؛ عهد اردشیر، ۱۳۴۸: ۳۳۱ تا ۳۳۶؛ میراحمدی، ۱۳۹۰: ۳۳۸ تا ۳۴۱).

۲-۲. عهد شاپور به پرسش هرمزد^۲

شاپور یگم نیز پیش از مرگ، از همه پسران خود، شاهزاده هرمزد را ولیعهده خوانده بود (طبری، ۱۳۵۲، ج ۲: ۵۹۳ تا ۵۹۵؛ بلعمی، ۱۳۸۵: ۶۲۶؛ ثعالبی مرغنى،

سنگنگاره‌ها و سنگنوشته‌ها، نک: جلیلیان، ۱۳۹۰: ۵۷۱۵۳، و آگاهیم که «عهد شاپور به پسرش هرمزد» یکی از عهدهای شناخته شده دوره ساسانیان بوده است که ترجمة تگه‌هایی از آن در کتاب‌های فارسی و عربی دیده می‌شود (مسعودی، ۱/۱۳۸۲: ۲۸۶؛ ۱۳۷۲: ۲۸۷؛ ۱/۲۴۵؛ ثعالبی مرغنى، ۲۸۷: ۲۸۶)، که عهد شاپور به هرمزد را عهدی مفصل (عهداً طويلاً) خوانده و گزیده‌هایی از آن را درباره شیوه درست مالیات‌گیری، بخشش‌ها و پاداش‌های شاهانه و اهمیت گماشتن جاسوسان در میان مردم از خویشاوندان و همسایگان خود آنها، بازگو کرده است؛ فردوسی، ۱۳۹۳: ۶/۲۴۹ و ۲۵۰). ابوالحسن محمد عامری (سدۀ چهارم هجری) «عهد شاپور به هرمزد» را مفصل‌تر از دیگران آورده و چند اندرز آن را از کتاب خداینامه بازگو کرده (عامری، ۱۳۷۶: ۲۹۶، ۴۲۷، ۲۹۸، ۴۳۵)، که این خود نشان می‌دهد عهد شاپور در یکی از ترجمه‌های عربی خداینامه آمده بوده است. به طور کلی، همه تگه‌های بازمانده از عهد شاپور به هرمزد، اندرزها و سفارش‌های شاپور درباره شیوه‌ها و آیین‌های شهریاری نیک‌اند (تفصیلی، ۱۳۷۶: ۲۲۰ و ۲۲۱).

۲-۳. عهد قباد به پسرش خسرو انوشیروان^۱

در سده ششم میلادی، قباد یکم در دوره زندگانی خود، پسرش خسرو را به وليعهدی برگزيرد (پروکوپيوس، ۱۳۸۲: ۱۰۲؛ يعقوبي، ۱/۱۳۶۶: ۲۰۲؛ دينوري، ۱۳۷۱: ۹۶؛ طبری، ۱۳۵۲: ۲/۱۳۵۲؛ بلعمی، ۱۳۸۵: ۶۴۱؛ ثعالبی مرغنى، ۱۳۷۲: ۳۴۴؛ تجارب الأمم في اخبار ملوك العرب و العجم، ۱۳۷۳: ۲۷۳ و ۲۷۴؛ فردوسی، ۱۳۹۳: ۷/۱۳۹۳؛ ۸۲/۸۱؛ ابن بلخی، ۱۳۷۴: ۸۵ و ۲۲۵)، و «عهد» او به خسرو شناخته شده است (تجارب الأمم في اخبار ملوك العرب و العجم، ۱۳۷۳: ۲۷۳ و ۲۷۴؛ فردوسی، ۷/۱۳۹۳: ۸۳-۸۱؛ تفصیلی، ۱۳۷۶: ۲۲۱). به گزارش پروکوپيوس، شاهزاده کاووس، بزرگ‌ترین پسر قباد بود و در چارچوب آیین شهریاری ایرانیان، بزرگ‌ترین پسر جانشین پدرش می‌شد، اما قباد از کاووس بیزار بود و کوشید تا خسرو، کوچک‌ترین پسرش را جانشین خود گرداند. قباد که اکنون سالخورده بود و از جنگی خانگی پس از مرگ خویش اندیشناک بود، با پیشنهاد معاهده صلح و پایان دادن به جنگ با رومی‌ها، از امپراتور روم، ژوستین (۵۱۷-۵۲۷ م.) خواست که شاهزاده خسرو را به پسرخواندگی خود گیرد و پس از مرگ قباد از حق پادشاهی او پشتیبانی کند. چون گفتگوهای صلح یفایده بود و پیشنهاد قباد پذیرفته نشد، او در هماندیشی با یکی از بزرگان به نام ماهبود در وصیت‌نامه‌ای، خسرو را جانشین خود خواند و آسوده بود که همه ایرانیان به

وصیت او پاییند خواهند بود. قباد به زودی در گذشت - ۱۳ سپتامبر ۵۳۱ م - و پس از آیین‌های سوگواری او، کاووس بزرگ‌ترین پسر قباد، به پشتونه قانون شهریاری ایرانیان، آماده گرفتن تاج و تخت فرمانروایی شد. با وجود این، ماهبود یادآور شد که تنها آن شاهزاده‌ای پادشاه خواهد شد که همه بزرگان شاهنشاهی در گزینش وی همداستان گردند. کاووس با این پنداشت که همه بزرگان او را خواهند پذیرفت، بزرگان را به انجمن درآورد. چون ماهبود در این انجمن، وصیت نامه قباد را خواند، بزرگان ایران به پاس نیکی‌های قباد، خسرو را به شاهی برداشتند (پروکوپیوس، ۱۳۸۲: ۵۵۱ و ۱۰۲).

یک گزارش تاریخی دیگر هم می‌گوید، قباد نزدیک به مرگ خود، برای خسرو «عهد» نوشت و به «قاضی القضاط» (= موبدان موبد) سپرد و گفت هرگاه «از اولاد من شخصی متولی امر سلطنت گردد، این عهده‌نامه به حضور جمع بر او خوانی». در آغاز این «عهده‌نامه» نوشته شده بود: «هذا ما عَهْدُ عَلِيِّهِ قَبَادُ بْنُ فِيروزِ الـی ابنه کسری، در حالتی که وی را به سلطنت اصطفا کرد و از برای امور مملکت اختیار فرمود». پس از مرگ قباد، موبدان موبد و وزیر، «ارباب مناصب و اصحاب مراتب و جمهور خلائق» را گرد آوردن و آن «عهده‌نامه» را برای خسرو خوانندند. او به پا برخاست و در سخنرانی تاجگذاری خود، با اشاره به مهریانی و دادگری و میانه‌روی پدرش، و با فراخواندن همگان به وفاداری و فرمانبرداری، نوید داد که او هم در شهریاری خود، شیوه پادشاهی پدرش را پیش گیرد؛ «ارباب دین و اصحاب یقین» را بزرگ دارد، و همه کارگزاران شاهنشاهی را تا آنگاه که فرمانبردار باشدند پایگاه افزاید (تجارب الأمم فی اخبار ملوک العرب و العجم، ۱۳۷۳: ۲۷۳ و ۲۷۴). فردوسی هم گزارش می‌دهد که قباد پیش از مرگ، «یکی نامه» نوشت و در آن وصیت کرد که: «به کسری سپردم سزاوار تخت؛ پس از مرگ ما او بود نیکبخت». او همگان را به وفاداری و فرمانبرداری از خسرو خوانده بود و نامه را «مهر زرین نهاد» و به موبد سپرد. پس از مرگ قباد و پایان گرفتن سوگ او، موبدان نامه قباد را در «انجمن» ایرانیان گشود و لیعهد را به تخت شاهی نشاندند (فردوسی، ۱۳۹۳: ۷/۸۱ تا ۸۳).

۲-۴. 'عهد خسرو انوشیروان به پرسش هرمزد'

گویا! آخرین فرمانروایی که در دوره ساسانیان یکی از پسران خود را لیعهد خواند و برای او عهد نوشت، خسرو انوشیروان بوده باشد (یعقوبی، ۱/۱۳۶۶: ۲۰۴؛ دینوری، ۱۳۷۱: ۱۰۳؛ طبری، ۲/۱۳۵۲: ۷۰۶؛ بلعمی، ۱۳۸۵: ۷۴۴؛ ثعالبی مرغنی، ۱۳۷۲: ۳۶۲؛ فردوسی، ۷/۱۳۹۳: ۴۴۵ و ۴۵۶؛ تجارب الأمم فی اخبار ملوک العرب و

العجم، ۱۳۷۳: ۳۱۵ و ۳۱۶). فردوسی می‌گوید: خسرو انوشیروان پسرش هرمزد را در «خردمندی و بخشنده‌گی و راستی و نیکی» از دیگر پسران خود گرامایه‌تر دیده‌بود و پس از آزمودن هنر و دانش هرمزد، او را به ولی‌عهدی برگزیرد و «نشستن عهدی به فرمان شاه؛ که هرمزد را داد تخت و کلاه». خسرو این «عهد» را که در آن پسرش هرمزد را به دادگری، برباری، بخشنده‌گی و پرستش خداوند اندرزها داده‌بود، مهر نهاد و پیش چشم بزرگان و خردمندان به «موبد» سپرد تا نگاه دارد (فردوسی، ۱۳۹۳: ۷/۴۴۶ تا ۴۶۲؛ همچنین نک: دینوری، ۱۳۷۱: ۱۰۳، که می‌گوید خسرو برای هرمزد «عهد» نوشت و آن را به «رئیس نُسَّا کهم فی دینهم» (= موبدان موبد) سپرد؛ یعقوبی، ۱/۱۳۶۶: ۲۰۴؛ ثعالبی مرغنى، ۱۳۷۲: ۳۶۲).

ابن‌نديم در سده سوم هجری به دو «عهد» عربی درباره پندها و اندرزهای خسرو به هرمزد اشاره می‌کند: یکی «كتاب عهد كسرى الى ابنه هرمز يوصيه حين اصفاه المُلُك و جواب هرمز ایاه». (ابن‌نديم، ۱۳۸۱: ۵۵۹؛ همچنین نک: محمدی‌ملايري، ۱۳۸۰: ۴/۲۱۷، ۲۸۶ تا ۲۸۴؛ العاكوب، ۱۳۷۴: ۱۱۸ و ۱۱۹). اين عهد، باید اندرزها و پندهای خسرو انوشیروان به پسرش هرمزد درباره کشورداری و آین شهرياري و يك نامه از هرمزد در پاسخ به آن بوده باشد (محمدی‌ملايري، ۱۳۸۰: ۴/۲۱۷؛ تفضلى، ۱۳۷۶: ۲۲۱ و ۲۲۲). دیگری «كتاب عهد كسرى انوشروا ان الى ابنه الذى يُسمى عين البلاعه». (ابن‌نديم، ۱۳۸۱: ۵۵۹؛ همچنین نک: محمدی‌ملايري، ۱۳۸۰: ۴/۲۱۷، ۲۹۱ و ۲۹۲؛ العاكوب، ۱۳۷۴: ۱۲۰). اين عهد هم پند و اندرزهای خسرو به پسرش بوده است که چون بسيار بليغ و شيوابود، آن را «عين البلاعه» (= سرچشمۀ بلاغت) می‌گفته‌اند (محمدی‌ملايري، ۱۳۸۰: ۴/۲۱۷؛ تفضلى، ۱۳۷۶: ۲۲۲). شايد «عهد» نخستين که مجموعه‌اي از اندرزهای خسرو انوشیروان به هرمزد و پاسخ‌های او به پدر بوده است، اشاره به داستان آزمودن دانش و هنر شاهزاده هرمزد دارد که در شاهنامه آمده است (فردوسی، ۱۳۹۳: ۷/۴۴۶ تا ۴۵۵) و سپس «عهد» دوم نوشته شده است و در آن هرمزد، جانشين خسرو انوشیروان خوانده‌مي شود (محمدی‌ملايري، ۱۳۸۲: ۵/۳۹۸ و ۳۹۹).

این‌وستراتسف می‌گوید «كتاب عهد كسرى انوشروا الى ابنه الذى يُسمى عين البلاعه»، با «كتاب عهد كسرى الى ابنه هرمز يوصيه حين اصفاه المُلُك و جواب هرمز ایاه»، يکی است (این‌وستراتسف، ۱۳۵۱: ۲۵ و ۲۶)، اما به عقيدة محمدی‌ملايري چون ابن قتيبة دینوری در كتاب عيون الاخبار، در گزارش تکه‌هایی از نامه خسرو پرویز به پسرش شیرویه، اندرزهایی از زبان خسرو درباره شیوه‌های بلاغت و آین سخنوری آورده است و از سوی دیگر، ابن‌نديم درباره

«كتاب عهد كسرى الى ابنه الذى يسمى عين البلاغه» مى گويد اين عهد را «عين البلاغه» (= سرچشمء بلاغت) مى خوانده اند، شايد بتوان گفت که «كتاب عهد كسرى الى ابنه الذى يسمى عين البلاغه»، همان نامه خسرو پرويز از درون زندان به پسرش شيرويه بوده است (محمدی ملایری، ١٣٨٢: ٤/٢١٩ و ٢١٨؛ همو، ١٣٧٤ ب: ٣٦). با وجود اين، اشاره ابن نديم به «كسرى انوشیروان» در نام اين عهد، آشكارا نشان مى دهد که اين عهد نمى تواند همان نامه خسرو پرويز به شيرويه باشد. ابن نديم از «عهد» ديگري به نام «كتاب عهد كسرى الى من ادرك التعليم من بيته»، ياد مى كند (ابن نديم، ١٣٨١: ٥٥٩؛ همچنين نك: محمدی ملایری، ١٣٨٠: ٤/٢١٧ و ٢٨٦؛ العاكوب، ١٣٧٤: ١١٩ و ١٢٠). اين «عهد» كتابی از خسرو – يکم يا دوم؟ – درباره تعاليم اخلاقی و تربیتی بوده است که گويا شاهزادگان باید آن را می آموخته اند (محمدی ملایری، ١٣٨٢: ٤/٢١٧ و ٢٨٦؛ همو، ١٣٧٤ ب: ٣٦). به عقیده اينوستراتنسف، اين سه كتاب، يکی بوده اند و ابن نديم به اشتباه آنها را سه كتاب جداگانه شناخته است (ainostratnsef، ١٣٥١: ٢٥ و ٢٦). با وجود اين، چنان که محمدی ملایری مى گويد، نمى توان پذيرفت ابن نديم که خود ورآق و كتاب شناس بوده است و كتاب هاي را که در الفهرست خود مى آورد يا خود دиде بود و يا توصيف آنها را از افراد مؤشق مى شنيده است، يك كتاب را با سه نام گوناگون آورده باشد. از سوی ديگر، نام اين كتاب ها آشكارا نشان مى دهد که موضوع آنها يکسان نبوده است که بتوان همه آنها را يك كتاب پنداشت (محمدی ملایری، ١٣٨٢: ٤/٢١٨ و ٢٩٢ و ٢٩١، ٢١٩؛ همو، ١٣٧٤ ب: ٣٦). اگرچه چنان که آمد اين پژوهندۀ ايراني يکبار «كتاب عهد كسرى انوشیروان الى ابنه الذى يسمى عين البلاغه» را همان نامه خسرو پرويز به شيرويه خوانده است، اما در پايان نتيجه مى گيرد که كسرى يا خسرو ياد شده در اين كتاب ها خسرو يکم انوشیروان است، نه خسرو دوم، چون خسرو انوشیروان است که در تاريخ ساسانيان و در ادبیات ايراني و عربي، نماد و تجسم يک پادشاه آرمانی است و نوشته ها و اندرزها و گفتارهای خردمندانه بسياري به نام او شناخته شده اند^٤، نه خسرو دوم (محمدی ملایری، ١٣٨٢: ٤/٢١٨ و ٢٨٦؛ همو، ١٣٧٤ ب: ٣٦).

٢-٥. شاد باد ملک شيرويه شاهنشاه!

در پايان دوره فرمانرواي خسرو پرويز و پس از يك دوره بسيار درخشان از پيروزی های جنگی ايرانيان در نبرد با امپراتوري روم شرقی، هراكليوس امپراتور سخت کوش رومی ها با سياست های جنگی کاميابانه خود، سپاهيان ايراني را در بخش هاي از آسياي کوچك و ميانورдан و آذربايجان پس راند و پيش چشمان

شگفت‌زده ایرانیان تا نزدیکی‌های تیسفون، تختگاه ایرانیان، پیش تاخت (درباره این رخدادها، نک: کریستان سن، ۱۳۷۴؛ ۵۸۴ تا ۵۸۲؛ فرای، ۱۳۷۳؛ ۲۶۷ تا ۲۶۴؛ همو، ۱۳۸۳؛ ۵۳۵ تا ۵۳۷؛ وینتر و دیگناس، ۱۳۸۶؛ ۳۷۳ تا ۳۷۱؛ شیمان، ۱۳۸۴؛ ۷۸۱ تا ۷۸۷؛ کولستیکف، ۱۳۸۹؛ ۱۹۴ تا ۲۰۸). در ژانویه سال ۶۲۸ م. با پیشروی هراکلیوس به سوی دستگرد (کاخ شاهانه خسرو پرویز، در ۱۰۰ کیلومتری شمال شرقی پایتخت، در جاده تیسفون به همدان)، خسرو با گنجینه‌ها و زنان و فرزندان خود، به تیسفون گریخت و سپس با گذشتن از رود دجله در شهر وه – اردشیر (= سلوکیه تیسفون) در کناره غربی دجله فرود آمد (Theophanes, 1997: 1997-452؛ کریستان سن، ۱۳۷۴؛ ۶۱۴ تا ۶۰۹)؛ سپس خسرو با همسرش شیرین و دو پسر خود، مردانشاه و شهریار که از شیرین زاده شده بودند، با این خیال که مردانشاه را جانشین خود گرداند، دوباره به تیسفون بازگشت و دیگر زنان خود را با شیرویه، بزرگ‌ترین پسر خود و پسران دیگرش در وه – اردشیر جای گذاشت (Theophanes, 1997: 453-454).

در آین شهریاری دوره ساسانیان و در گزینش ولیعهد، هرگاه چند شاهزاده قانونی و شایسته گرفتن پادشاهی وجود داشتند، برتری با بزرگ‌ترین پسر پادشاه بود، و پدرش باید او را جانشین خود می‌خواند (Shapur Shahbazi, 1993: 430). نادیده انگاشته شدن شاهزاده نخست‌زاده، نشانه آغاز جنگی خانگی بود (نک: دینوری، ۱۳۸۱؛ ۷۸؛ بلعمی، ۱۳۸۵؛ ۶۶۱؛ فردوسی، ۷/۱۳۹۳؛ ۱۱۳ تا ۷/۱۳۹۳؛ پروکوپیوس، ۱۳۸۲؛ ۵۱ و ۱۰۲). شاهزاده شیرویه، از همه پسران خسرو بزرگ‌تر بود (Theophanes, 1997: 454؛ بلعمی، ۱۳۸۵؛ ۷۹۶ تا ۷۹۷؛ ۸۱۶؛ پانوشت شماره ۲).

خسرو در بازگشت به تیسفون، می‌خواست حق نخست‌زادگی شیرویه را نادیده گیرد و مردانشاه پسر خردسال شیرین را جانشین خود گرداند و این چیزی نبود که شیرویه از آن خشنود باشد. اگرچه منابع ایرانی و عربی، شیرویه را تنها همچون شاهزاده‌ای گرفتار در چنگ بزرگان و بازیچه دست دشمنان خسرو پرویز نشان می‌دهند، به گزارش تئوفانس این خود شیرویه بود که خشمگین از اندیشه پدرش برای گزینش مردانشاه به جانشینی و نادیده گرفته شدن حق نخست‌زادگی خود،

به جنگ با پدرش دست گشود. شیرویه به گوندابوسان (در گزارش‌های ایرانی و عربی: گشنّسپ آسپاد یا آسپاد گشنّسپ) که از فرماندهان سپاه ایران بود پیغام فرستاد و یادآور شد که چگونه «خسرو، این مرد اهی‌منی» کشور پارسیان را نابود کرد هاست و اکنون می‌خواهد بانادیده گرفتن پسر بزرگ‌تر، شهریاری را به مردانشاه واگذارد. شیرویه نوید داده بود که اگر گوندابوسان بتواند سپاهیان را با شیرویه همداستان گرداند و او پادشاه شود، به دستمزد و پایگاه همه آنها افزوده خواهد شد و با رومی‌ها و ترک‌ها هم صلح می‌کند. گوندابوسان هم پاسخ داده بود که او با همه توانایی خود با سپاهیان و فرماندهان گفتگو می‌کند و می‌کوشد آنها را با شیرویه همداستان سازد. به خواست شیرویه، در روز ۲۳ فوریه سال ۶۲۸ م. گوندابوسان با سپاه خود در کناره یک پل روی دجله با شیرویه که دو پسر شهروراز و پسرانی از دیگر بزرگان همراه او بودند دیدار کرد و شیرویه هم او را با پیغام آشتی به سوی هراکلیوس در آذربایجان فرستاد. امپراتور روم، در پاسخ به شیرویه از او خواست تا زندان‌ها را بگشاید و رومی‌های زندانی را برای جنگ با خسرو با خود همداستان سازد. شیرویه بیدرنگ زندانیان را بیرون آورد و با کمک آنها و دیگر هواداران خود، به کاخ پدرش در تیسفون یورش برداشت (Theophanes, 1997: 454-455).

گزارش‌های تاریخی ایرانی و عربی هم گزارش مفصلی درباره روزهای پایانی زندگی و فرمانروایی خسرو پرویز آورده‌اند و بازگو می‌کنند که چگونه گروهی از بزرگان و اشراف و رؤسای خاندان‌های نژاده ایرانی که از سیاست‌ها و شیوه فرمانروایی خسرو پرویز خشمگین و بیزار بودند، در کشتن او هم پیمان شدند (دینوری، ۱۳۸۱: ۱۳۷؛ طبری، ۱۳۵۲: ۲/۷۶۷؛ بلعمی، ۱۳۸۵: ۷۹۶؛ تجارب الأمم (دینوری، ۱۳۸۱: ۱۳۷؛ طبری، ۱۳۵۲: ۲/۷۶۷؛ بلعمی، ۱۳۸۵: ۷۹۶؛ تجارب الأمم فی اخبار ملوک العرب و العجم، ۱۳۷۳: ۳۵۲ و ۳۵۳؛ فردوسی، ۱۳۹۳: ۸/۱۳۹۳). نکته مهم این که، در این گزارش‌ها چیزی درباره کنکاش خود شیرویه در آخرین روزهای فرمانروایی پدرش و کوشش‌های او در همداستانی با بزرگان و فرماندهان سپاه دیده نمی‌شود و او را همچون یک شاهزاده آرام و بازیچه دشمنان خسرو پرویز نشان می‌دهند، چنان‌که گویی خود او هرگز در اندیشه گرفتن تاج و تخت پدرش نبوده است! از این‌رو، اگرچه توفانس آشکارا خود شیرویه را آغازگر شورش می‌داند، منابع شرقی می‌گویند که دشمنان پادشاه، شبانه به کاخی در بابل رفته‌اند که شیرویه و دیگر پسران خسرو در آنجا پیش چشم نگهبانان زندگی می‌کردن. آنها شیرویه را با خود به شهر و - اردشیر آورده‌اند و با گشودن زندان‌ها گروه بزرگی از زندانیان را با او همداستان کرده‌اند. در تیسفون،

هواداران شیرویه فریاد «قباد شاهنشاه»— یا «شاد باد ملک شیرویه شاهنشاه» و یا «باش باش شیرویه شاهنشاه» را بانگ زند و خواب را از چشم پادشاه سالخورده ربودند. با این فریادها خسرو آگاه شد که پسرش شیرویه/ قباد دوم را پادشاه خوانده‌اند و نگاهبانان او هم با شنیدن این بانگ شوم گریختند و پراکنده شدند. خود خسرو هم بیناک از رخدادهای آینده، به باغ هندوان در گوشه کاخ شاهی گریخت و پنهان گردید. روز دیگر سورشیان شیرویه را به کاخ پادشاه آوردند. آنها پادشاه تاج باخته را هم در باغ گرفتند و در اتاق کوچکی از کاخ زندانی کردند (طبری، ۲/۱۳۵۲؛ ۷۶۷: ۱۳۸۵؛ بعلمنی، ۷۹۸ و ۷۹۷؛ تجارب الأمم فی اخبار ملوك العرب و العجم، ۱۳۷۳: ۳۵۳؛ تعالیٰ مرغنى، ۱۳۷۲: ۳۹۷ و ۳۹۸).

گزارش ثعالبی هم چنان است که گویا شیرویه از کنکاش و شورش بزرگان آگاه نیست و تنها یک بازیچه دست آنان بوده است. او می‌گوید هنگامی که بزرگان و اشراف به خانه‌ای رفته‌اند که شیرویه و برادران او در آنجا همچون زندانیان زندگی می‌کردند، نگهبانان گریختند و شیرویه که از توطئه و همداستانی آنها آگاه نبود، دچار ترس شد و گریست و افسوس خورد که شاید پدرش را از دست داده است! اما بزرگان به او گفتند که «ما آمده‌ایم تا تو را به جای پدرت به تخت شهریاری نشانیم، بهتر آن که پذیری، و الات تو را خواهیم کشت و شهریاری را به یکی دیگر از برادران تو خواهیم بخشید» (تعالبی مرغنى، ۱۳۷۲: ۳۹۷).

ابن بلخی هم می‌گوید: بزرگان ایرانی هم پیمان شدند و «شیرویه را بر پدر بیرون آوردند و او امتناع می‌کرد، گفتند اگر تو نکنی ما دیگری را بیاریم و تو را نیز نگذاریم، پس با ایشان متفق گشت، و اپرویز را گرفتند» (ابن بلخی، ۱۳۷۴: ۲۵۷).

بلعمی در توصیف زنده‌ای از آنچه در این شب رخ داده بود، می‌گوید: بزرگان ایرانی شیرویه را «با خویشن یکی کردند و گفتند: ما ملک از پدرت بستانیم و به تو دهیم، شیرویه اجابت کرد». آنگاه پسر بندویه را هم که دشمن خسرو بود با خود همداستان کردند و شبانه با سپاهیان به زندان یورش بردند و آن زندانیانی را که خسرو می‌خواست آنها را بکشد، بیرون آوردند. هم‌یمانان به خانه شیرویه رفته‌ند و «او را به ملک بنشانند و خواستند که همان شب پرویز را از سرای بیرون آورند، شیرویه گفت: شب است رها کنید تا بامداد، مردمان بر شیرویه گرد آمدند و هم در آن شب با او بیعت کردند، روز آذر اندر آذر ماه». دشمنان خسرو پرویز که نمی‌خواستند دست از گرفتن پادشاه بکشند «همه بازگشته و بر در آن سرای بایستادند بر پشت اسبان، که پرویز در آنجا بود، تا روز گشت، در بگشادند». در آین ایرانیان «همه شب پاسبانان بانگ کردندی بر بام کوشک ملک، و نام آن

ملک بردنی تا مردم دانستند که ملک به سلامت است، اما آن شب به فرمان همپیمانان بانگ «شاد با ملک شیرویه شاهنشاه» زند و خسرو پرویز با شنیدن این بانگ، از شورش آگاه شد و در راغ پیوسته به کاخ شاهی پنهان گشت. سپس او را گرفتند و به اشاره شیرویه در خانه‌ای از کاخ نگهداشتند (بلعمی، ۱۳۸۵: ۷۹۷ تا ۷۹۹).

۶-۲. فامه خسرو پرویز به پرسش شیرویه

گویا شیرویه در آغاز نمی‌خواست دست خود را به خون پدرش بیالاید و شاید می‌اندیشد که می‌تواند با وجود زنده بودن پدرش، همچنان پادشاه باشد؛ اما بزرگان ایرانی نمی‌خواستند این پدر و پسر با هم در تختگاه زنده باشد و ازین‌رو، گستاخانه و آشکارا به شیرویه گفتند که نشاید ما را دو پادشاه باشد، یا پدرت را بکش که ما فرمانبردار تو باشیم و یا تو را از تخت فرود می‌آوریم و دوباره چون گذشته فرمانبردار او می‌شویم (طبری، ۲/۱۳۵۲؛ ۷۶۹؛ بلعمی، ۱۳۸۵: ۷۹۹؛ دینوری، ۱۳۸۱؛ ۱۳۷؛ تجارب الأمم فی اخبار ملوك العرب و العجم، ۳۵۴: ۱۳۷۳). شیرویه که از سویی نمی‌خواست دست به خون پدر بیالاید و از سوی دیگر، در چنگ بزرگان و اشراف نیرومند همچون بندهای بود (فردوسی، ۳۵۹: ۸/۱۳۹۳)، با هماندیشی بزرگان بیزار از خسرو، در پیغامی یکایک گناهان پدر را به او یادآور شد و از او خواست اگر پاسخی دارد بازگوید. خسرو با زبانی آمیخته با نکوهش شیرویه، چنان به همهٔ پرسش‌ها پاسخ داد که حتی شیرویه با شنیدن پاسخ‌های پدر از اندیشهٔ کشتن او بازگشت، اما بزرگان خشمگینانه کشتن پدرش را خواستار شدند (دینوری، ۱۳۷۴؛ ۱۳۷؛ ۱۴۰ تا ۱۴۱؛ طبری، ۲/۱۳۵۲؛ ۷۶۹ تا ۷۷۹؛ بلعمی، ۱۳۸۵: ۸۱۳؛ ثعالبی مرغنى، ۱۳۷۲؛ ۱۳۷۹؛ ۴۰۱ تا ۳۹۹؛ تجارب الأمم فی اخبار ملوك العرب و العجم، ۳۵۹: ۱۳۷۳؛ فردوسی، ۳۶۳ تا ۳۲۲؛ ۸/۱۳۹۳؛ همچنین نک: محمدی، ۱۳۷۴: ب: ۲۰۸ تا ۱۴۸؛ همو، ۱/۱۳۷۲؛ ۳۸۹ تا ۳۵۹).

متن فارسی میانهٔ پیغامنامهٔ شیرویه و پاسخ‌های خسرو پرویز گم شده، اما تگه‌هایی از ترجمة عربی آن در منابع تاریخی عربی و فارسی بازگو شده است. شاید بخش‌هایی از این نامه در خداینامه دوره ساسانیان وجود داشته است و از راه ترجمة عربی خداینامه به این منابع تاریخی و خود شاهنامه فردوسی راه یافته باشد (نفضلی، ۱۳۷۶: ۲۳۵).

پیغامنامهٔ شیرویه را به پدرش می‌توان گزارش محاکمه‌ای دانست که بزرگان و اشراف نیرومند تیسفون، پس از به زندان افکنندن خسرو پرویز و بخشیدن تاج و تخت فرمانروایی به پرسش شیرویه انجام دادند تا گناهکاری آن پادشاه و حقانیت

خود را برای همه بازگویند. نامه شیرویه، ادعانامه‌ای است که بزرگان هادار شیرویه ساخته و پرداخته‌اند و از زبان او برای خسرو پرویز که زندانی شده‌بود، فرستاده‌اند. در این نامه، بزرگان ایرانی از دیدگاه خود، همه کارهای ناشایست و سیاست‌های نادرست و ستمگری‌های خسرو را یادآور شده‌اند و او را سزاوار چنین سرنوشت و پادافرهای شناخته‌اند.

مجموعه گاهان خسرو پرویز که در گزارش‌های تاریخی گوناگون بازتاب یافته است، چنین‌اند: ۱. گرفتن پادشاهی از پدر با ستمگری و کور کردن و کشتن او؛ ۲. بدخوبی با فرزندان و بازداشت آنان از همنشینی با دیگران و گرفتن آسایش از آنها؛ ۳. اباشت نژادت بسیاری که با زور و سختگیری از مردم ستانده شده بود در گنج خانه‌ها و بیزاری مردم و گرفتار شدن آنها به رنج بسیار (طبری، ۲/۱۳۵۲؛ ۳۹۹؛ دینوری، ۱۳۷۱؛ ۱۳۸۵؛ بلعمی، ۱۳۷۳؛ ۳۵۴؛ فردوسی، ۱۳۹۳؛ ۳۲۵؛ ۳۲۶)؛ ۴. نگاه داشتن سپاهیان در مرازها و دورداشت آنان از زن و فرزند خویش (طبری، ۲/۱۳۵۲؛ ۷۷۰؛ بلعمی، ۱۳۸۵؛ ۸۰۱؛ ۸۰۲؛ ثعالبی مرغنى، ۱۳۷۴؛ ۳۹۹)؛ ۵. ناسپاسی در برابر نیکی‌های موریکیوس، امپراتور روم که هم خسرو را پناه داده بود و برای جنگ با بهرام چوین سپاه بخشید و هم دختر دلند خویش را به همسری او درآورده بود؛ اما خسرو با ناسپاسی، درخواست‌های رومی‌ها را برای بازگرداندن چلیپای مسیح که خود او و دیگر ایرانیان هیچ نیازی به آن نداشتند، نپذیرفته بود؛ ۶. سختگیری و خشونت فراوان در ستاندن خراج بسیار از مردم (طبری، ۲/۱۳۵۲؛ ۷۷۰؛ دینوری، ۱۳۷۱؛ ۱۳۸۵؛ بلعمی، ۱۳۸۵؛ ۸۰۱؛ ۸۰۲؛ تجارب الأمم فی اخبار ملوک العرب و العجم، ۱۳۷۳؛ ۳۵۵؛ ۳۵۶)؛ ۷. درشت خویی با آنها یکی که سال‌های زیادی زندانی بودند و از بیچارگی و دوری از خانواده‌هایشان در رنج و بدجنبتی زندگی می‌کردند؛ ۸. نگاه داشتن زنان بسیار در کاخ خود و بازداشت آنان از گرفتن شوی و زادن فرزند (طبری، ۲/۱۳۵۲؛ ۷۷۰؛ بلعمی، ۱۳۸۵؛ ۸۰۱؛ ۸۰۲؛ تجارب الأمم فی اخبار ملوک العرب و العجم، ۱۳۷۳؛ ۳۵۵؛ ۳۵۶)؛ ۹. زندانی کردن بیست هزار جنگاور و اندیشه کشتن آنها که چرا از جنگ با رومی‌ها بازگشته‌اند و یا در جنگ با عرب‌ها در ذی قار ایستادگی نکرده و گریخته‌اند؛ ۱۰. کشتن نعمان بن منذر پادشاه حیره (دینوری، ۱۳۷۱؛ ۱۳۸۵؛ بلعمی، ۱۳۸۵؛ ۸۰۲؛ تجارب الأمم فی اخبار ملوک العرب و العجم، ۱۳۷۳؛ ۳۵۵)؛ ۱۱. اندیشه کشتن یزدگرد پسر شهریار؛ ۱۲. اندیشه کشتن مردانشاه، پادگوسپان نیمروز (بلعمی، ۱۳۸۵؛ ۸۰۳؛ ۸۰۲).

پاسخ‌های خسرو به نامه شیرویه هم، دفاعیه‌ای است که در آن خسرو یکایک تهمت‌ها و سرزنش‌های شیرویه و بزرگان را مغورانه و آمیخته با نکوهش شیرویه پاسخ می‌دهد و برای انجام کارها و سیاست‌های خود استدلال‌هایی می‌آورد (دینوری، ١٣٧١: ١٤٠ و ١٣٩؛ طبری، ١٣٥٢: ٢/٧٧٢-٧٧٧؛ بلعمی، ١٣٨٥: ٨١٣-٨٠٥؛ ثعالبی مرغنی، ١٣٧٢: ٤٠١ و ٤٠٠؛ تجارب الأمم فی اخبار ملوک العرب و العجم، ١٣٧٣: ٣٥٧-٣٥٩؛ فردوسی، ٨/١٣٩٣: ٣٥٢-٣٢٧؛ محمدی، ١٣٧٤: ٢٠٨-١٤٨؛ همو، ١/١٣٧٢؛ همچنین برای دیگر اشاره‌های کوتاه به نامه‌نگاری شیرویه با خسرو پرویز درباره زشتی‌ها و گناهان او، نک: یعقوبی، ١/١٣٦٦: ٢١٣؛ جاحظ، ١٣٨٦: ٧٠؛ مسعودی، ١/١٣٨٢: ٢٧٤؛ ابن‌بلخی، ١٣٧٤: ٢٥٧).

نولدکه عقیده دارد که نامه شیرویه و پاسخ‌های خسرو نباید واقعی پنداشته شوند، چراکه اگرچه پاسخ‌های طولانی خسرو به پرسش‌های شیرویه نشان می‌دهند نویسنده آنها از نزدیک با رخدادهای شورش شیرویه و کشته‌شدن خسرو آشنا بوده‌است، اما این پرسش و پاسخ پس از مرگ خسرو و شیرویه و شاید در دوره یزدگرد سوم، نوء خسرو نوشته شده‌اند (نولدکه، ١٣٧٨: ٣٨٤ پانوشت شماره ١)؛ اما کریستنسن می‌گوید نامه شیرویه و پاسخ‌های خسرو کاملاً تاریخی و درست هستند و نمی‌توان پذیرفت درباره رخداد بزرگی چون شورش شیرویه و محکمه خسرو پرویز یکی از نویسنده‌گان با خیال‌پردازی نامه شیرویه و پاسخ‌های خسرو را ساخته و پرداخته باشد (کریستنسن، ١٣٧٤: ٦٤٣). همچنین به عقیده‌او، احتمالاً منابع اسلامی، پیغام‌های شیرویه و خسرو را به همدیگر، از کتاب پهلوی تاج نامگ گرفته‌اند که در آن جزئیات زیادی درباره زندانی شدن خسرو پرویز و پیغام‌های این پدر و پسر وجود داشته است (همان: ٦٤٢ و ٦٤٣، پانوشت شماره ٤). تفضلی هم عقیده دارد که احتمالاً این نامه را هواداران خسرو پرویز پس از کشته‌شدن او برای تبرئه این پادشاه ساخته‌اند (تفضلی، ١٣٧٦: ٢٣٥).

پاره‌ای اشاره‌ها در منابع تاریخی نشان می‌دهند که احتمالاً در آغاز، پیغام شیرویه و پاسخ‌های خسرو، شفاهی بوده‌اند و روزگاری دیرتر آنها را نوشته‌اند (محمدی، ١٣٧٤ الف: ٢٧٣ و ٢٧٢؛ تفضلی، ١٣٧٦: ٢٣٥). طبری می‌گوید شیرویه اسفاذجُشنَس (= اسپاد گشَنَسْپ) را پیش پدرش فرستاد و گفت: «پیش پادشاه، پدر ما، شو و با وی بگوی که نه ما و نه هیچکس از رعیت ما سبب این بلایی که بدان چار شده‌ای، نبوده‌ایم، این قضای خدا بود که به کیفر اعمال بد تو رسید». اسفاذجُشنَس «پیغام شیرویه را به خاطر سپرد و سوی خسرو شد تا پیغام بگزارد»، و

چون پیش خسرو رفت، او گفت «اکنون پیغام خود بگزار و سخنی که آورده‌ای بازگوی اسفادجشننس پیام شیرویه را بگفت و کلمه‌ای وانگذاشت و نسق آن را دیگر نکرد. خسرو گفت به پاسخ این پیغام به شیرویه کوتاه زندگانی بگو...». اسفادجشننس پس از شنیدن گفته‌های خسرو «سوی شیرویه رفت و سخنان خسرو را با وی بگفت و چیزی از آن کم نکرد.» (طبری، ۲/۱۳۵۲؛ ۷۷۰ تا ۷۷۱؛ برای متن عربی نک: همو، ۲/۱۹۶۰؛ ۲۲۷۱ تا ۲۲۷۲). دینوری هم می‌گوید شیرویه «به یزدان جشننس که صاحب دیوان رسالت بود و مهتر دیران گفت هم اکنون این پیام را از سوی ما برای پدرمان بیر و به او بگوی عقوبی که هم اکنون از جانب خداوند به تو رسیده است، به سبب گناهانی است که در گذشته انجام داده‌ای.» یزدان جشننس «پیام شیرویه را به او گفت و هیچ حرفی از آن فروگذار نکرد. خسرو گفت: پیام را رساندی و اینک پاسخ آن را بشنو و به او برسان. به شیرویه کوتاه عمر کم خرد ناقص العقل بگو...». خسرو پس از پاسخ دادن به یکایک گناهان، به یزدان جشننس گفت: «اکنون پیش شیرویه برو و تمام این پیام را به اطلاع او برسان. یزدان جشننس بدون آنکه چیزی از آن کم و کاست کند، به شیرویه نقل کرد و او سخت اندوهگین شد.» (دینوری، ۱۳۸۱ تا ۱۴۰؛ برای متن عربی نک: همو، ۱۹۶۰؛ ۱۱۰ تا ۱۱۱؛ همچنین نک: تجارب الأمم فی اخبار ملوك العرب و العجم، ۱۳۷۳: ۳۵۹ تا ۳۵۴).

شاره‌های بلعمی هم گواه شفاهی بودن این پیغام‌ها بودند. او می‌گوید شیرویه از اسفادجشننس خواست تا «پیغام» او را به پدرش رساند و گفت «کسری را از من پیام ده و بگوی این بلا بتو رسید از تو، و نه از من و نه از کسی دیگر، گناه تو کردی و خدای تعالی ترا بگرفت و ملک از تو ستانید.» اسفادجشننس، رفت تا «پیغام‌ها بگزارد» و در زندان، خسرو به او گفت: «بگو که چه گفتند؟» و او «پیغام‌ها را بداد» و «پرویز گفت: شیرویه را بگوی که....». اسفادجشننس در بازگشت «آن پیغام حرف به حرف به شیرویه بگفت» (بلعمی، ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۰). با وجود این، به گزارش ثعالبی، شیرویه «اسفادگشنس را با نامه‌ای تند که خون از آن می‌چکید»، به سوی پدرش فرستاد، و اسفادگشنس «نامه شیرویه را به او داد. پرویز آهی سرد کشید و گفت: به او بگو....» (ثعالبی مرغنى، ۱۳۷۲: ۴۰۰ و ۳۹۹؛ برای متن عربی نک: همو، ۱۹۶۳: ۷۱۹ و ۷۲۰). یعقوبی بدون پرداختن به جزئیات پیغام شیرویه و پاسخ خسرو، می‌گوید شیرویه «پیام درشتی برای پدرش فرستاد و او را بر کار بدش ملامت کرد و آنچه را با اهل کشور بد و ناروا کرده باز گفت، خسرو در پاسخ شیرویه را بخطا و نادانی نسبت داد» (یعقوبی، ۱/۱۳۶۶؛ برای متن عربی نک: همو، ۱/۱۴۱۹ و ۱۵۰).

مسعودی هم می‌گوید «خسرو و پسرش شیرویه اخبار جالب و نامه‌ها دارند که در

کتاب‌های سابق خود یاد کرده‌ایم.» (مسعودی، ۱/۱۳۸۲: ۲۷۴؛ برای متن عربی نک: همو، ۱/۱۴۰۹: ۳۰۹). ابن قتیبه دینوری که چند تگه از نامه خسرو به شیرویه را از «کتاب التاج» بازگو کرده‌است، با اشاره‌هایی چون «و فی التاج أَنْ أَبْرُوْيِزْ كَتَبْ إِلَى ابْنِهِ شِيْرُوْيِهِ مِنْ الْجَبَسْ» و یا «و كَتَبْ كَسْرَى أَبْرُوْيِزْ إِلَى ابْنِهِ شِيْرُوْيِهِ مِنْ الْجَبَسْ» از پیغام‌های خسرو به شیرویه یاد می‌کند و این نشان می‌دهد که خسرو پیغام‌های خود را از درون زندان در یک نامه برای شیرویه نوشته بوده است (ابن قتیبه دینوری، ۱/۱۹۹۸: ۶۹۶۸، ۱۲۵۰ و ۱۲۴۴؛ ۴۰۴ و ۴۴۹، ۴۵۰ و ۴۴۳؛ همچنین برای چنین اشاره‌هایی به مکتوب بودن پیغام‌های خسرو پروریز نک: ابن حمدون، ۱/۱۹۹۶: ۳۰۱، ۲۹۸ و ۲۹۷؛ ۳۰۷ و ۳۰۸؛ ابن عذریه، ۱/۱۴۰۴: ۲۶ و ۲۷؛ عامری، ۱۳۷۶: ۴۰۰، ۴۴۲ و ۴۴۳؛ آبی، ۷/۲۰۰۴: ۳۲ و ۳۸). چنان‌که آمد، گویا این اشاره‌ها نشان می‌دهند که در آغاز، نامه شیرویه و پاسخ‌های خسرو، شفاهی بوده‌اند و سپس آنها را نوشته‌اند.

پس از این که اسپاد گشنسپ فرستاده شیرویه با پاسخ‌های خسرو پروریز از درون زندان بازگشت، شیرویه کوشید تا به گونه‌ای بزرگان و نزادگان را از ریختن خون پدرش بازدارد، اما هنگامی که آنها به شیرویه گفتند: «روا نیست که ما دو پادشاه داشته باشیم. یا فرمانی بدء تا خسرو را بکشند و ما فرمانبردار تو خواهیم شد، یا تو را از تخت شهریاری می‌گیریم و دوباره او را پادشاه می‌خوانیم» (طبری، ۲/۱۳۵۲: ۷۷۷؛ همچنین نک: تجارب الأمم فی اخبار ملوک العرب و العجم، ۱۳۷۳: ۳۵۹)، شیرویه چاره‌ای مگر کشن پدرش ندید (برای گزارش‌های گوناگون شرقی و غربی درباره چگونگی کشن خسرو پروریز، که با شاخ و برگ‌های داستانی بسیار آمیخته‌اند، نک: طبری، ۲/۱۳۵۲: ۷۷۹؛ بلعمی، ۱۳۸۵: ۸۱۵ و ۸۱۴؛ فردوسی، ۸/۱۳۹۳ تا ۳۵۸؛ دینوری، ۱۳۸۱: ۱۴۱؛ تجارب الأمم فی اخبار ملوک العرب و العجم: ۳۶۰ تا ۳۵۹؛ ثعالبی مرغنی، ۱۳۷۲: ۴۰۲ و ۴۰۱؛ گردیزی، ۱۳۴۷: ۳۸؛ مقدسی، ۱۳۴۷: ۶۳؛ Nikephoros, 1990: 63؛ ۱/۱۳۷۴: ۵۲۱؛ ۳-۱/۱۳۷۴: Chronicon Paschale, 1989: 182-189؛ Sebeos, 1999: 84-85).

کوشش شیرویه برای نیالودن دست خود به خون پدرش، البته هرگز به این معنا نیست که او پیشتر هم در اندیشه دست یافتن به تاج و تخت نبوده است. به عقیده من، شیرویه که بزرگ‌ترین پسر خسرو پروریز بود، پیشتر به ولیعهدی برگزیده شده بود و ازین‌رو هنگامی که پدرش در آخرین روزهای پادشاهی اش کوشید که تاج و تخت را به مردانشاه، یک پسر دیگر خود واگذارد، شیرویه به خشم آمد و با همدستی بزرگان و سپاهیان تاج و تخت را به چنگ آورد. اگرچه در گزارش‌های تاریخی سرچشمه گرفته از خدایانمه و یا دیگر کتاب‌های دوره ساسانیان که در آنها نگهبانی از آرمان‌های نهاد پادشاهی و فرمانبرداری از پادشاه آموزش داده می‌شود (نک: یارشاطر، ۱۳۷۳: ۵۰۷ تا ۵۰۹)، شیرویه را همچون یک

دستنشانده بزرگان تیسفون و تا اندازه‌ای بیگناء در رخدادهای پایان فرمانروایی خسرو پرویز نشان می‌دهند، اما چنان که آمد به گزارش تئوفانس شیرویه پس از آگاهی از اندیشه پدرش برای واگذاردن تاج و تخت به مردانشاه، و پیش از این که به گفته منابع اسلامی، بزرگان ایرانی او را به جنگ با پدرش بکشانند، برای گشتن‌پاسپاد از فرماندهان بزرگ سپاه ایران پیغام فرستاده بود و با نویدهای بسیار کوشید تا او و دیگر سپاهیان و فرماندهان آنها را با خود همداستان کند. و از این گزارش آگاه می‌شویم که شیرویه، در روز ۲۳ فوریه سال ۶۲۸ م. هنگامی که هنوز پدرش پادشاه بود، همراه با دو فرزند شهروراز و پسرانی از دیگر بزرگان ایرانی، در کناره دجله پنهانی با گشتن‌پاسپاد و سپاهیان او دیدار کرد و حتی او را با پیغام آشتی به سوی امپراتور هراکلیوس که هنوز در آذربایجان بود، فرستاد. شیوه فرمانروایی شیرویه هم نشان می‌دهد که او سخت می‌کوشیده است تا تاج و تخت را در چنگ خود نگاه دارد. او در تاجگذاری خود، همه بزرگان و اشراف و سپاهیان را گرد آورد و نام کسانی را که پدرش از دیوان افکنده بود دوباره نوشت و خواسته‌ها داد و بند از زندانیان گشود و از گرفتن خراج آن سال از مردم چشم پوشید (بلعمی، ۱۳۸۵: ۸۱۵ همچنین درباره بخشیدن خراج از سوی شیرویه، نک: Sebeos, 1999: 86-87؛ درباره آزاد کردن زندانیان، نک: یعقوبی، ۱/۱۳۶۶: ۲۱۳؛ طبری، ۴/۱۳۵۲: ۹۷۵؛ تجارب الأمم فی اخبار ملوک العرب و العجم، ۱۳۷۳: ۳۵۴ و ۳۵۳؛ Chronicon Paschale, 1989: 182-189). گزارش دیگری می‌گوید هنوز خسرو در زندان بود که شیرویه زندانیان را آزاد گردانید، و به مردم مژده دادگری و نیکوبی و بخشیدن همه ثروت گنج خانه‌ها را داد و آنها شادمانه شیرویه را بسیار ستودند (تجارب الأمم فی اخبار ملوک العرب و العجم، ۱۳۷۳: ۳۵۳ و ۳۵۴؛ همچنین نک: فردوسی، ۸/۱۳۹۳: ۳۲۳ و ۳۲۴). شیرویه دیگر برادران خویش را هماورдан تاج و تخت پادشاهی اش می‌دید (دینوری، ۱۳۸۱: ۴۱؛ حمزه اصفهانی، ۱۳۴۱: ۵۸) و گویا همه آنها را در برابر دیدگان پدرش کشت (Theophanes, 1997: 453-455). طبری می‌گوید شیرویه پس از کشتن پدرش و با همداستانی و وسوسه‌انگیزی بزرگان درباری همچون وزیرش پیروز و شمطا پسر یزدین، همه برادران خود را کشته است (طبری، ۲/۱۳۵۲: ۷۷۹؛ برای دیگر گزارش‌ها درباره برادرکشی‌های شیرویه، نک: یعقوبی، ۱/۱۳۶۶: ۲۱۳؛ دینوری، ۱۳۸۱: ۱۴۱؛ بلعمی، ۱۳۸۵: ۸۱۶؛ حمزه اصفهانی، ۱۳۴۶: ۵۸؛ فردوسی، ۸/۱۳۹۳: ۳۶۲؛ مجلمل التواریخ و القصص، ۱۳۸۳: ۳۷؛ ابن بلخی، ۱۳۷۴: ۲۶۰؛ Sebeos, 1999: 85؛ ۱۳۷۴: ۸۵).

۲-۲. عهد خسرو پرویز به پرسش شیرویه

آیا خسرو پرویز همانند پاره‌ای از نیاکان خود، بزرگ‌ترین پرسش را به ولی‌عهدی برگزیده و برای او عهد/وصیت‌نامه نوشته بود؟ اگرچه در ادبیات ایرانی

و عربی، عهد خسرو پرویز به شیرویه ناشناخته است، اما گویا نشانه‌هایی از وجود چنین عهدی را می‌توان در لابه‌لای گزارش‌های تاریخی به چشم دید. خسرو پرویز با شورش بزرگان و همدستی پسرش شیرویه به زندان افکنده شده بود و در پیغامی که برای او فرستادند، فهرست بلندی از گناهان و سیاست‌های نادرست و ستمگرانه او را بازگو کرده بودند. آیا شکفت‌آور نیست در اوج آشوب و آشفتگی در تختگاه ایران و هنگامی که خسرو درون زندان چشم به آمدن گشته خود دوخته بود، در پاسخ به پیغام شیرویه به او اندرزهایی بدهد درباره برگزیدن کارگزاران خراج و ویژگیهای آنها، شایسته بودن هماندیشی با دیگران، شیوه مجازات کارگزاران و نزدیکان گناهکار، میانه‌روی در پرداخت دستمزد و بخشش‌ها به سپاهیان، چگونگی گفتار و شیوه فرمان دادن و خویشن‌داری در هنگام خشم و بردباری و بخشایش و میانه‌روی، و به‌طور کلی با پسری دست به شورش گشوده بود، درباره آین فرمانروایی و کشورداری سخن بگوید؟!

چنان‌که آمد خسرو یکایک سرزنش‌های شیرویه و بزرگان را گستاخانه و آمیخته با نکوهش و سرزنش شیرویه پاسخ می‌دهد و برای انجام کارها و سیاست‌های خود استدلال‌هایی – تا اندازه‌ای منطقی – می‌آورد و اگرچه گهگاه با بیانی پدرانه با شیرویه سخن می‌گوید، اما همه گفته‌های او در پاسخ به گناهانی است که در پیغام شیرویه بازگو شده بود، نه اندرزهایی درباره شیوه کشورداری. پس چرا همه تکه‌هایی که در «ئیون الأخبار» ابن قتیبه دینوری از نامه خسرو پرویز از زندان به پسرش شیرویه بازگو می‌شود، درباره آین شهربیاری و اندرزهایی سیاسی‌اند؟ برای وجود چنین اندرزهایی در نامه خسرو پرویز است که حتی تفضیل می‌گوید گویا این نامه بسیار مفصل‌تر از آن بوده است که در منابع عربی و فارسی به چشم می‌آید، چون در دیگر منابع تاریخی همچون گزارش ابن قتیبه دینوری اندرزهایی از آن بازگو شده است که در متن نامه خسرو پرویز در این منابع فارسی و عربی دیده نمی‌شوند (تفضیلی، ۱۳۷۶: ۲۳۶). نکته مهم این‌که، در دیگر عهدهایی هم که از پادشاهان ساسانی شناخته شده‌اند، چنین اندرزهایی وجود دارد و به سخن دیگر، تکه‌های بازمانده از نامه خسرو پرویز به شیرویه که ابن قتیبه دینوری و دیگران آورده‌اند، از جنس گفتارهایی است که در عهدهای پادشاهان به جانشینان آنها دیده می‌شود. از این‌رو، به عقیده من، خسرو پرویز چون پیشتر همانند پاره‌ای از نیاکان خود، شیرویه بزرگ‌ترین پسرش را به وليعهدی برگزیده بود، برای او «عهد» نوشته است و آن تکه‌هایی که درباره آین کشورداری و فرمانروایی از نامه خسرو پرویز بازگو می‌شود، بخش‌هایی از عهد

ناشناخته خسرو پرویز به شیرویه است. هم از این‌رو، آنچه که درباره ویژگیهای ادبی و اخلاقی این تکه‌های بازمانده از نامه خسرو پرویز یادآور شده‌اند و حتا آن را در گنجینه ادب فارسی میانه گنجانیده‌اند (محمدی، ۱۳۷۴الف: ۲۷۳)، خود نشانه دیگری است از این‌که آنها تکه‌هایی از یک عهد/وصیت‌نامه‌اند که معمولاً در نوشتن آنها به ویژگیهای ادبی و اخلاقی هم توجه می‌شد.

ابن قتیبه دینوری در «عيون الأخبار» سیزده تکه از «كتاب الناج» را آورده است که باید یکی از تاجنامه‌های ساسانیان بوده باشد که در هشت تکه آشکارا می‌گوید که خود او آنها را در «كتاب الناج» خوانده است و در بازگویی پنج تکه دیگر هم اگرچه نام کتاب الناج را نمی‌آورد، اما پیداست که آنها را هم از همان «كتاب الناج» گرفته‌است، چون این پنج تکه از نامه خسرو پرویز به پسرش شیرویه بازگو شده‌است و چنان‌که خود کتاب عيون الأخبار نشان می‌دهد این نامه هم یک بخش از «كتاب الناج» بوده است، چون ابن قتیبه در بیان دو تکه از این نامه آشکارا می‌گوید که آنها را در «كتاب الناج» خوانده است. سیزده تکه‌ای که ابن قتیبه از «كتاب الناج» آورده است همگی درباره سیاست‌های شاهانه و آیین کشورداری و چگونگی رفتار پادشاه با نزدیکان و کارگزاران دولتی است. از این سیزده تکه، ده تکه آنها از زبان خسرو پرویز بازگو شده‌است و در سه تکه دیگر که نامی از خسرو پرویز نیست، گوینده «یکی از پادشاهان» خوانده شده‌است. شاید این «كتاب الناج»، تاجنامه‌ای درباره زندگی و فرمانروایی و گفتار و سخنان خردمندانه و اندرزهای خسرو پرویز بوده باشد، همچنان که تاجنامه‌هایی درباره اردشیر بابکان و خسرو انشیروان وجود داشته‌است (محمدی‌ملایری، ۱۳۸۰: ۴/۲۱۲). تاجنامه یا تاجنامگ، عنوان کتاب‌هایی بوده‌است که در آنها آگاهی‌هایی درباره آیین فرمانروایی و دربار و شیوه کشورداری به چشم می‌آمد و یا درباره سرگذشت یکی از پادشاهان یا گفته‌های خردمندانه و اندرزهایی بوده‌اند که درباره چگونگی کشورداری از زبان این پادشاهان بازگو شده بود و محتوای این اندرزها آن چیزهایی بوده‌است که داشتن آنها برای پادشاهان و کارگزاران آن دوره برای آشنا شدن با قانون و آیین شهریاری و آگاهی از سرگذشت پادشاهان گذشته و سنت‌های آنها بایسته و خود یک بخش از فرهنگ ویژه پادشاهان و شاهزادگان و کارگزاران شاهنشاهی بوده است (درباره تاجنامگ نک: محمدی، ۱۳۷۴ب: ۱۶۱؛ ۱۳۷۴؛ ۲۲۸؛ همو، ۱۳۷۴الف: ۱۶۳؛ همو، ۱۳۸۰: ۴/۲۰۲؛ ۲۵۴؛ ۲۰۲؛ ۲۴۸؛ ۲۵۰؛ ۱۳۷۶).

اکنون همه اندرزهایی را که ابن قتیبه دینوری از کتاب تاجنامه و از زبان خسرو

پرویز به پرسش شیرویه بازگو کرده است و خود می‌گوید که خسرو آنها را از درون زندان برای پرسش نوشته است، می‌آوریم تا بهتر آشکار گردد که این تگه‌ها همگی پند و اندرز و دستورهایی درباره شیوه کشورداری و از جنس همان اندرزهایی است که در «عهد» دیگر پادشاهان ساسانی به جانشینان آنها هم دیده‌می‌شود و از این رو به باور ما این اندرزها تنها باید بازمانده‌هایی از «عهد خسرو پرویز به پرسش شیرویه» باشند، نه تگه‌هایی از نامه خسروپرویز به شیرویه و نوشته‌شده از درون زندان.

٤٦ و قرأت في كتاب التاج: «قال أبُرُويز لابنه شِيرُويه و هو في حبسه: لا توسعَ على جُندكَ فَيَسْتَغْنُوا عنكَ، و لا تُضيقَ عَلَيْهِمْ فِي ضَيْقَهُمْ عَطاءً قَصْدًا، و امْنِعْهُمْ مِنْعًا جَمِيلًا، و وسّعْ عَلَيْهِمْ فِي الرَّجَاءِ و لا توسعَ عَلَيْهِمْ فِي العَطاءِ». (ابن قتيبة دينوري، ١٩٩٨: ٦٤).

در کتاب التاج خواندم: «اپرویز در حالی که در زندان بود به پرسش شیرویه گفت: به سپاهیان خود بخشش بسیار نکن، چون از تو بی‌نیاز می‌شوند و آنان را در تنگانگذار چون از تو خسته و آزرده می‌شوند. در بخشش به آنها می‌انهرو باش و به صورت مؤذبانه بخششات را از آنها قطع کن و در امیددادن به آنها کوتاهی نکن و در بخشیدن به آنها زیاده‌روی نکن».

محمد بن حسن ابن حمدون (مرگ ۳۰۹ هق) در کتاب «التدكراة الحمدونیه»، با گفتن «كتب أبُرُويز إلى ابنه شِيرُويه و هو في حبسه»، احمد بن محمد ابن عبدربه اندلسی (مرگ ۳۲۸ هق)، در کتاب العقد الفريد، با بیان «وقال أبُرُويز لابنه شِيرُويه»، و ابوالحسن محمد عامری در سده چهارم هجری، در کتاب خود «السعادة والإسعادة»، با اشاره «كتب أبُرُويز إلى ابنه شِيرُويه من الحبس»، و همچنین أبوسعده منصور بن حسين آبی (مرگ ۴۲۱ هق)، در کتاب «نشر الدر في المحاضرات»، با اشاره «قال أبُرُويز لابنه شِيرُويه»، این اندرز خسرو پرویز به شیرویه را واژه به واژه، همانند با گزارش دینوری آورده‌اند (ابن حمدون، ۱۹۹۶: ۱/ ۲۹۷-۲۹۸؛ ابن عبدربه، ۱/ ۱۴۰۴؛ ۲۶: ۱۳۷۶؛ عامری، ۴۰۰؛ آبی، ۷/ ۲۰۰۴). (۳۲)

٤٧ و في التاج أن أبُرُويز كتب إلى ابنه شِيرُويه من الحبس: «ليُكُنْ مَنْ تختاره لولايتَكَ امرءًا كانَ فِي ضَعَةٍ فَرَفَعَهُ، أو ذَا شَرْفٍ وَجَدَتَهُ مُهْتَضَمًا فَأَصَطْنَعَتَهُ، وَ لَا تجعلَهُ امرءًا أَصْبَتَهُ بِعَقْوَبَةٍ فَأَتَضَعَّ عَنْهَا وَ لَا امرءًا أَطَاعَكَ بَعْدَ مَا أَذْلَلْتَهُ، وَ لَا أحدًا

مَمَنْ يَقَعُ فِي خَلَدِكَ أَنَّ إِزَالَةَ سُلْطَانِكَ أَحَبُّ لَهُ مِنْ ثُبُوتِهِ وَإِيَاكَ أَنْ تَسْتَعْمِلَهُ
ضَرَعًا غَمْرًا كَثُرَ إِعْجَابِهِ بِنَفْسِهِ وَقَلَّتْ تِجَارُبَهُ فِي غَيْرِهِ، وَلَا كَبِيرًا مُدْبِرًا قدْ أَخَذَ
الدَّهْرُ مِنْ عَقْلِهِ كَمَا أَخَذَتِ السُّنْنُ مِنْ جَسْمِهِ. (ابن قتيبة دينوري، ۱/۱۹۹۸؛ ۶۹۶۸؛
همچین نک: ابن حمدون، ۱/۱۹۹۶؛ ۳۰۷ و ۳۰۸؛ ابن عبد ربّه، ۱/۱۴۰۴؛ ۲۷؛
جهشیاری، ۱۹۹۸؛ ۱۳؛ عامری، ۱۳۷۶؛ ۴۴۲).

و در کتاب التاج «خواندم»، اپریوز در حالی که در زندان بود به پسرش شیرویه نوشت:
«کسی را که برای فرمانروایی برمی‌گزینی، باید در پستی بوده و تو او را ارج داده باشی و
یا ارجمندی باشد که به او ستم شده باشد و تو او را مورد لطف و توجه خود قرار داده‌ای
و فرمانروایی را به کسی نسپار که در گذشته او را مجازات سنگینی کرده باشی و یا کسی
که تو او را پیشتر خوار و کوچک کرده باشی و اکنون از تو فرمانبرداری می‌کند و یا آن
کس که در ذهن خود بدانی نابودی فرمانروایی تو برای او بهتر باشد تا ماندگاری آن و
مبادا کسی را برای حکومت کردن انتخاب کنی که بینام و نشان و یا خودستا و مغزور
باشد و همچین آدم کم تجربه را برای کارهای انتخاب نکن و یا آدمی سالخورده؛
چراکه روزگار عقل او را خسته کرده، چنان که گذر زمان جسم او را پژمرده کرده
است».»

أبوعبد الله محمد بن عبدوس جهشیاری، در کتاب «الوزراء والكتاب»، با اشاره
«أوصى أپریوز ابنه شیرویه وصیة طولیه»، این اندرز خسرو را با اندکی دیگر گونی
بازگو کرده است، اما به جای «لیکنْ مَنْ تختاره لولایتك...»، «لیکنْ مَنْ تختاره
لوزارتک...» آورده است (جهشیاری، ۱۹۹۸؛ ۱۳)؛ از این‌رو، این اندرز خسرو
پرویز درباره ویژگی‌های آنها ی است که شایستگی وزارت شیرویه را خواهند
داشت. نکته مهم این‌که، جهشیاری همچون ابن قتيبة نمی‌گوید «أپریوز کتب إلى
ابنه شیرویه من الحبس»، بلکه اشاره می‌کند که «أوصى أپریوز ابنه شیرویه وصیة
طويله، قال في فصل منها...»، و این خود آشکارا یادآور عهدها یا وصیت‌نامه‌های
پادشاهان ساسانی به جانشینان خود است و این‌که به راستی خسرو پرویز عهد یا
وصیت‌نامه‌ای برای شیرویه نوشته بوده است که نباید آن را با نامه او از درون زندان
به شیرویه یکی انگاشت.

٤٣ و قرأت في كتاب أپریوز إلى ابنه شیرویه: «إنتخب لخارجك أحد ثلاثة: إما
رجالاً يُظہر زهداً في المال و يَدْعُى وَرَعاً في الدين فإنَّ مَنْ كانَ كذلكَ عَدَلَ على
الضعيف و أَنْصَفَ من الشرييف و فَرَّ الخراجَ و اجتهدَ في العمارة، فإنَّ هُوَ لَمْ يَرَعِ
و لم يَعِفَ إِيقَاءَ على دينه و نظرًا لأمانته كانَ حَرِيًّا أن يخونَ قليلاً و يوْفَرَ كثیرًا

استِسْرَاراً بالرياء و اكتتاماً بالخيانة، فإنْ ظهرتَ على ذلك منه عاقبتَه على ما خان و لم تَحمدْه على ما وَقَرَ، وإنْ هو جَلَحَ في الخيانة و بارز بالرياء نَكَلَتْ به في العذاب و استنفَتْ ماله مع الجس.

أو رجلاً عالماً بالخارج غيّراً في المال مأموناً في العقل فيدعوه علمه بالخارج إلى الاقتصاد في الحلب و العمارة للأرضين و الرفق بالرعية، و يدعوه غناه إلى العفة و يدعوه عقله إلى الرغبة فيما ينفعه و الرهبة مما يضره.

أو رجلاً عالماً بالخارج مأموناً بالأمانة مُقتراً من المال فتوسّع عليه في الرزق فيغتنم ل حاجته الرزق و يستكثر لفاقتـه اليسير، و يُزْجـى بعلمـه الخارجـ، و يعـفـ بأمانـته عن الخيانـة.» (ابن قـبيـه دـينـورـيـ، ۱/۱۹۹۸ و ۷۰ و ۷۱).

« در کتاب اپرویز به پرسش خواندم: برای جمع کردن خراج یکی از این سه را انتخاب کن: یا مردی که در پول و مال زاهد نمایان باشد و در دین پرهیز کار باشد، زیرا هر که چنین باشد به سمت مستضعفان می‌رود و با ثروتمندان به عدالت رفتار می‌کند و خراج را به فراوانی جمع کند و در آباد ساختن تلاش کند و اگر این شخص پرهیزگار و با عفت نماند، او به خاطر حفظ آبروی دین و امانتداری اش، به دلیل پنهانسازی ریا و خیانتش، کمی خیانت کند و زیاد جمع آوری کند. پس اگر از خیانت او مطلع شدی او را بر آنچه خیانت کرده، مجازات می‌کنی و خوبی‌هایش را ستایش نمی‌کنی و اگر خیانت اش آشکار شود و یا ریاکاری اش نمایان شد، می‌توانی او را سخت شکنجه کنی و دارایی اش را که از خیانت به توجیه کرد، پس گیری و او را به زندان افکنی. یا مرد دانا به امور خراج، بی‌نیاز از پول، و خردمند را انتخاب کن، تا علم و دانش به خراج او را به میانه روی در جمع آوری خراج مردم و مدارا کردن با رعیت سوق دهد، و ثروتمندی اش او را به عفت و امانتداری و ادارد، و عقل و خردش او را به علاقه به آنچه سودمند است و پرهیزاز آنچه به ضرر است، دعوت کند. یا مردی دانا به امور خراج، مورد اعتماد در امانتداری و فقیر و تنگdest را انتخاب کن، پس اگر در رزق و روزی او را کمک کنی و به او بخشی، این رزق را غنیمت شمرد و به علت تنگdestی اش کم را زیاد بداند و با علم و دانش اش، خراج را رونق دهد و به سبب امانتداری اش از خیانت پرهیز کند.»

§ و قرأت في كتاب إبرويز إلى ابنه شيريويه وهو في حبسه: «عليك بالمشاورة فإنك واجد في الرجال من ينضج لك الكى و يحسسم عنك الداء و يخرج لك المستiken ولا يدع لك في عدوك فرصه إلا انتهها و لا لعدوك فيك فرصه إلا حصتها، ولا يمنعك شده رأيك في ظنك ولا علو مكائنك في نفسك من أن

تجمعَ إِلَى رأِيكَ رأَيَكَ، فَإِنْ أَحْمَدْتَ اجْتَنِيتَ وَ إِنْ أَدْمَمْتَ نَفِيتَ، فَإِنَّ فِي
ذلِكَ خِصَالًا: مِنْهَا أَنَّهُ إِنْ وَافَقَ رأِيكَ ازْدَادَ رأِيكَ شَدَّةً عِنْدَكَ، وَ إِنْ خَالَفَ
رَأِيكَ عَرَضْتَهُ عَلَى نَظَرِكَ، فَإِنْ رَأَيْتَهُ مُعْتَلًا لِمَا رَأَيْتَ قَبْلَهُ، وَ إِنْ رَأَيْتَهُ مُتَضَعًا عَنْهُ
اسْتَغْنَيْتَ، وَ مِنْهَا أَنَّهُ يَجِدُّ لَكَ النَّصِيحَةَ مَمْنُ شَاعِرْتَ وَ إِنْ أَخْطَأَ، وَ يَمْحُضُ لَكَ
مُودَّتَهُ وَ إِنْ قَصَّرَ». (ابن قتيبة دينوري، ۱/۱۹۹۸: ۸۵).

«وَ خَوَانِدَمْ در کتاب اپرولیز در حالی که در زندان بود، به پسرش شیرویه: بر تو باد
مشورت کردن، همانا تو در میان مردم، کسی را خواهی یافت که کارهایت را تمام و
کمال انجام خواهد داد و مشکلات را برطرف می کند و آنچه از دیده پنهان است را
آشکار می سازد و فرصتی برای دشمن علیه تو وانگذارد، مگر از آن استفاده کند و نه
فرصتی برای تو علیه دشمنت، مگر این که آن را محکم سازد و درست اندیشی به گمان
خودت و پایگاه بلند از دید خودت، تو را از این که نظر و رأی دیگران را با نظرت جمع
کنی و از آن استفاده کنی، منع نکند. پس اگر از نظر دیگران در کنار نظرت استفاده
کردنی، ثمره اش را خواهی دید و اگر نظر دیگران را نکوهش کردنی، آن را نفی خواهی
کرد. همانا در مشورت کردن ویژگیهای وجود دارد: از جمله آن، این است که اگر نظر
دیگری موافق با نظرت بود، رأی و نظرت پیش تو محکم خواهد شد، و اگر مخالف
نظرت بود آن را در برابر نظرت مورد بررسی قرار خواهی داد، پس در صورتی که آن را
برتر دیدی پذیرفتی و اگر آن را پایین تر از نظرت دیدی، آن را قبول نمی کنی و از مزیت
مشورت نیز این است که پند و نصیحت نصیب تو می کند، اگرچه خطاب باشد و مودت و
دوستی را تقديم تو می کند، اگرچه کوتاه باشد.»

٥٥ قرأت فی کتاب اپرولیز إِلَى ابْنِهِ شِيرُوِيَهِ: «اجْعَلْ عَقْوِيَّكَ عَلَى الْيَسِيرِ مِنَ
الْخِيَانَةِ كَعْقُوبَتِكَ عَلَى الْكَثِيرِ مِنْهَا، فَإِذَا لَمْ يُطْمَعْ مِنْكَ فِي الصَّغِيرِ لَمْ يُجْتَرَّا عَلَيْكَ
فِي الْكَبِيرِ وَ أَبْرَدِ الْبَرِيدَ فِي الدِّرْهَمِ يَنْفَضُّ مِنَ الْخَرَاجِ وَ لَا تُعَاقِبَنَّ عَلَى شَيْءٍ
كَعْقُوبَتِكَ عَلَى كَسْرَهُ وَ لَا تَرْزُقَنَّ عَلَى شَيْءٍ كَرْزَقَكَ عَلَى إِذْجَائِهِ، وَ اجْعَلْ أَعْظَمَ
رِزْقَكَ فِيهِ وَ أَحْسَنَ ثَوَابَكَ عَلَيْهِ حَقْنَ دَمِ الْمُرْجَى وَ تَوْفِيرَ مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ
أَنَّكَ أَحْمَدْتَ أَمْرَةَ حَيْنَ عَفَّ وَ اعْتَصَمْ مِنْ أَنْ يَهْلَكَ». (ابن قتيبة دينوري، ۱/۱۹۹۸:
۱۲۴ و ۱۲۵؛ همچنین نک: ابن حمدون، ۱/۱۹۹۶: ۳۰۱).

«خواندم در کتاب اپرولیز به پسرش شیرویه: مجازات بر خیانت کم را همچون مجازات
بر خیانت زیاد در نظر بگیر، زیرا اگر در خطای کوچک به ببخش تو دست نیابد، جرئت
خطای بزرگ را نخواهد داشت. همانا در بی درهمی که از خراج کم می شود، قاصد را
بغرفت و هیچ مجازاتی از سوی تو همچون مجازات کردن از سوی تو بر امور کوچک،

شدید و بی نظر نباشد و هیچ پاداشی از سوی تو همچون پاداش دادن از سوی تو برای دوری کردن از آن خطاها کوچک نباشد. بزرگترین پاداشات را در این امر صرف کن و روزی دادن و پاداش دادن از را در حفظ خون فروستان قرار بده و بخشش مال زیاد به آنان را مورد توجه قرار ده، بدون این که بداند تو کار او را پسندیده‌ای هنگامی که او از خطا و کاری رشت خودداری کرد، او را از نابودی و تباہ شدن حفظ کن.»

٦٤ و كتب كسرى أبوريز إلى ابنه شيرويه من الحبس: إنَّ كَلْمَةً مِنْكَ تَسْفِكُ دَمًا، وَ إِنَّ كَلْمَةً أُخْرَى مِنْكَ تَحْقِنُ دَمًا، وَ إِنَّ سُخْطَكَ سُيُوفِكَ مَسْلُولَةً عَلَى مَنْ سَخِطْتَ عَلَيْهِ، وَ إِنَّ رَضَاكَ بِرَكَهُ مُسْتَفِضَهُ عَلَى مَنْ رَضِيتَ عَنْهُ، وَ إِنَّ نَفَادَ أَمْرِكَ مَعَ ظَهُورِ كَلَامِكَ، فَاحْتَرِسْ فِي غَضْبِكَ مِنْ قَوْلِكَ أَنْ يُخْطِيءَ وَ مِنْ لَوْنِكَ أَنْ يَتَغَيِّرَ وَ مِنْ جَسْدِكَ أَنْ يَخْفَأَ. وَ إِنَّ الْمَلُوكَ تُعَاقِبُ قُدْرَةً وَ حِزْمًا، وَ تَعْفُوْ تَفْضِلاً وَ حِلْمًا وَ لَا يَنْبَغِي لِلْقَادِرِ أَنْ يُسْتَعْخِفَ وَ لَا لِلْحَلِيمِ أَنْ يَزْهُوَ وَ إِذَا رَضِيتَ فَأَبْلَغْ بِمَنْ رَضِيتَ عَنْهُ يَحْرُصُ مَنْ سَوَاهُ عَلَى رَضَاكَ وَ إِذَا سَخِطْتَ فَضَعْ مَنْ سَخِطْتَ عَلَيْهِ يَهْرُبُ مَنْ سَوَاهُ مِنْ سَخَطِكَ وَ إِذَا عَاقَبْتَ فَأَنْهَكَ لِئَلَا يُتَعَرَّضَ لِعَوْبِيَّتِكَ، وَ اعْلَمْ أَنَّكَ تَجْلُّ عَنِ الْغَضَبِ، وَ أَنَّ غَضَبَكَ يَصْرُّ عَنِ الْمُلْكِكَ، فَقَدْ لَسْخَطِكَ مِنْ الْعَقَابِ كَمَا تُقْدِرُ لِرَضَاكَ مِنِ الشَّوَابِ.«ابن قتيبة دينوري، ۱۹۹۸: ۱: ۴۰۳ و ۴۰۴؛ ابن عبدربه، ۱۴۰۴: ۲۶؛ آبی، ۲۰۰۴: ۷/۲۰۰۴ و ۷/۳۸. همچنین نک: ابن عبدربه، ۱۴۰۴: ۱: ۲۶؛ آبی، ۲۰۰۴: ۷/۳۸.»

او کسری اپریز از زندان به پرسش شیرویه نوشت: همانا کلمه‌ای از تو، خونزیزی به وجود می‌آورد و کلمه‌ای دیگر از ریختن خون جلوگیری می‌کند و همانا نارضایتی است، شمشیرهایی است از نیام برکشیده، و رضایت تو برکتی است برای آنکس که از او خشنود و راضی گشته و همانا انجام گرفتن کارهایت با بیان گفتارهایت همراه است؛ پس مواطن باش از این که در حالت عصبانیت سخن گویی و ممکن است خطا باشد و مواطن باش یا این که رنگ رخسارهات تغییر کند و این که جسمت سبک گردد. به راستی که پادشاهان با قدرت و اراده خود مجازات می‌کند و از سر بخندگی و شکیایی گذشت می‌کند و شایسته نیست که توانمند سبک‌ردد و یا خردمند سرکشی کند و اگر از کسی راضی گشته، رضایت را بروز ده تا دیگران برای جلب رضایت سعی و تلاش کند و اگر از کسی ناراضی گشته، نارضایتی خود را پنهان کن تا دیگران از خشم و نارضایتی از نگریزند و اگر مجازات کردی، به شدت مجازات کن تا به آن مجازات تو، طعنه نزنند و آگاه باش که تو بزرگ‌تر از آن هستی که خشمگین شوی و خشم تو کوچک‌تر از فرمانروایی ات می‌باشد، پس همانگونه که پاداش برای رضایت پیش‌بینی می‌کنی، برای نارضایتی ات هم مجازات مدنظر داشته باش.»

§ قال ابرویز لابنه: إجعل لاقتصادِ السُّلطان على إفراطِكِ، فانكَ اذا قلَّرتَ الامور على ذلكَ وزْنَتها بميزانِ الحكمةِ وقوَّمتها تقويمَ الثقافَ، ولم تجعل للندامة سلطاناً على الجِلم.» (ابن قتيبة دینوری، ۱۹۹۸ م ۱/ ۴۴۹ و ۴۵۰).

اپریوز به پسرش شیرویه گفت: «میانه روی خود را بر زیاده روی ات مسلط کن، زیرا اگر کارها را چنین انجام دهی، آنها را با میزان حکمت سنجیده ای و محکم گردانیده ای و پشیمانی را بر بردباری و خردمندی ترجیح نداده ای.»

۳. نتیجه گیری

در این پژوهش نشان دادیم که اگرچه در آنچه از گنجینه ادبیات ایرانی دوره ساسانیان و از راه ترجمه به زبان عربی به روزگار اسلامی رسیده است، گویا کتابی به نام «عهد خسرو پرویز به پسرش شیرویه» وجود ندارد، اما می توان نشانه هایی از وجود چنین کتابی، به ویژه در گزارش ابن قتيبة دینوری در کتاب «عيون الأخبار» به چشم دید. او چند اندرز سیاسی را درباره برگزیدن کارگزاران خراج و ویژگی های آنها، شایسته بودن هماندیشی با دیگران، شیوه مجازات کارگزاران و نزدیکان گناهکار، میانه روی در پرداخت دستمزد و بخشش ها به سپاهیان، چگونگی گفتار و شیوه فرمان دادن و خویشتن داری در هنگام خشم و بردباری و بخشایش و میانه روی و به طور کلی درباره آینین فرمانروایی و کشورداری، از نامه بسیار شناخته شده خسرو پرویز به پسرش شیرویه می آورد و چنان که خود می گوید این اندرزها را در «كتاب التاج» که بی گمان یکی از تاجنامه های ساسانیان بوده، خوانده است. با شناختی که از محتوا و ویژگی های دیگر «عهد» های پادشاهان ساسانی داریم، بی گمان باید گفت این اندرز های خسرو پرویز همگی پند و اندرز و دستورهایی درباره شیوه کشورداری و از جنس و بافت همان اندرز هایی اند که از دیگر پادشاهان ساسانی می شناسیم و از این رو می بایست آنها را اندرز هایی از «عهد خسرو پرویز به پسرش شیرویه» شناخت، نه چنان که تا کنون پنداشته شده است، تکه هایی از نامه ای که خسرو پرویز از درون زندان و چند روز پیش از مرگ برای شیرویه نوشته بود. همچنین با پذیرش این که خسرو پرویز برای پسرش شیرویه «عهد» نوشته بوده است، باید پذیریم که خسرو پرویز، پیشتر شیرویه را در آین درباری ویژه ای به ولیعهدی برگزیده و این عهد را برای او نوشته بوده است و هم این که، باید باور کنیم که شورش شیرویه و همداستانی او با بزرگان در به زندان افکنند پدرش و آنگاه کشتن او، آشکارا واکنش شیرویه بوده است به

نادیده گرفته شدن حق و لیعهدی خود و ستیزه با خواست خسروپروریز که در آخرین روزهای فرمانروایی خود کوشید تا شاهزاده مردانشاه، برادر کوچکتر شیرویه را به جانشینی برگزیند.

یادداشت‌ها

۱. عهد خسرو به پرسش هرمزد که در آن به او هنگام واگذاری پادشاهی سفارش‌هایی می‌کند، و پاسخ هرمزد به او.»
۲. «عهد خسرو انوشیروان به پرسش که سرچشمۀ بلاغت نامیده می‌شود.» در یک دستنوشت، به جای «عين البلاغة»، «عش البلاغه» (=مجموعۀ بلاغت) آمده است.
۳. «عهد خسرو به کسانی از خانواده‌اش که آماده تعلیم بوده‌اند.» در یک دستنوشت، به جای «بيته» واژه «بنیه» (=پسرانش) آمده است.
۴. برای فهرستی از این نوشته‌ها، نک: تفضیلی، ۱۳۷۶: ۲۲۶ تا ۲۲۱؛ ۲۳۴: ۲۲۸ تا ۲۱۴؛ ۴: ۱۳۸۰؛ میراحمدی، ۱۳۹۰: ۳۴۶ تا ۳۴۳؛ محمدی ملایری، ۱۳۷۷: ۲۳۷؛ میراحمدی ملایری، ۱۳۸۲: ۵۵ تا ۵۱؛ عین‌البلاغة، ۱۳۷۸: ۷۶ تا ۷۵؛ عنصر‌المعالی، ۱۳۷۸: ۱۰ تا ۱۱؛ همچین برای چند نمونه از این اندرزها، نک: آسانا، ۱۳۸۲: ۱۱ تا ۱۰.

کتابنامه

الف. کتاب‌ها

۱. آبی، ابوسعید منصور بن حسین. (۲۰۰۴). *نشر الدر فی المحاضرات*. بتحقيق: خالد عبد الغنى محفوظ. بيروت: دارالكتب العلمية.
۲. ابن‌بلخی. (۱۳۷۴)، *فارسانه ابن‌بلخی*. بر اساس متن مصحح لسترنج و نیکلسن. توضیح و تحریمه از منصور رستگار فسایی. شیراز: انتشارات بنیاد فارس‌شناشی.
۳. ابن‌حمدون، محمد بن حسن. (۱۹۹۶). *التذكرة الحمدونیه*. المجلد الاول. بتحقيق: إحسان عباس و بسکر عباس. بيروت: دار صادر.
۴. ابن‌عبدربه، احمد بن محمد. (۱۴۰۴). *العقد الفريد*. المجلد الاول. بتحقيق: مفید محمد قمیحه. بيروت: دارالكتب العلمية.
۵. ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق (۱۳۸۱). *الفهرست*. ترجمه محمد رضا تجدید. تهران: انتشارات اساطیر با همکاری مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها.
۶. اینوسترانسیف، کنستانتن (۱۳۵۱). *تحقیقاتی درباره ساسانیان*. ترجمه کاظم‌زاده. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
۷. بلعمی، ابوعلی محمد بن محمد. (۱۳۸۵). *تاریخ بلعمی*. به تصحیح محمد تقی بهار. به کوشش محمد پروین گنابادی. تهران: انتشارات زوار.
۸. پروکوپیوس. (۱۳۸۲). *جنگ‌های ایران و روم*. ترجمه محمد سعیدی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
۹. تجارب الامم فی اخبار ملوک العرب و العجم (۱۳۷۳). به کوشش رضا انزابی نژاد و

- یحیی کلانتری. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
۱۰. تفضلی، احمد. (۱۳۷۶). *تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام*. به کوشش ژاله آموزگار. تهران: انتشارات سخن.
۱۱. ثعالبی مرغنى، حسین بن محمد. (۱۳۷۲). *شاهنامه کهن: پارسی تاریخ غرر السیر*. ترجمه سید محمد روحانی. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
۱۲. ثعالبی مرغنى، ابو منصور حسین بن محمد. (۱۹۶۳). *تاریخ غرر السیر المعروف بكتاب غرر أخبار ملوک الفرس و سیورهم*. طهران: مکتبه الاسدی.
۱۳. جاحظ، ابو عثمان عمر بن بحر. (۱۳۸۶). *تاج: آیین کشورداری در ایران و اسلام*. ترجمة حبیب الله نوبخت. تهران: انتشارات آشیانه کتاب.
۱۴. جهشیاری، أبو عبدالله محمد بن عبدوس. (۱۹۹۸). *الوزراء و الكتاب*. بیروت: دار الفکر الحديث.
۱۵. حمزه اصفهانی، حسن. (۱۳۴۶). *تاریخ پیامبران و شاهان*. ترجمة جعفر شعار. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
۱۶. دینوری (ابن قتیبه دینوری)، أبو محمد عبدالله بن مسلم. (۱۴۱۸ هـ/ ۱۹۹۸ م). *عيون الأخبار*. المجلد الاول. بیروت.
۱۷. دینوری، ابوحنیفه احمد بن داود. (۱۳۸۱). *أخبار الطوال*. ترجمة محمود مهدوی دامغانی. تهران: نشر نی.
۱۸. ______. (۱۹۶۰). *أخبار الطوال*. تحقيق: عبدالمنعم عامر. مراجعه: جمال الدین الشیال. القاهرة: دار احياء الكتب العربية.
۱۹. شیپمان، کلاوس. (۱۳۸۴). *مبانی تاریخ ساسانیان*. ترجمة کیکاووس جهانداری. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.
۲۰. طبری، محمد بن جریر. (۱۳۵۲). *تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوك*. ج. ۲. ترجمة ابو القاسم پاینده. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
۲۱. طبری، محمد بن جریر. (۱۹۶۰). *تاریخ الطبری، تاریخ الرسل و الملوك*. الجزء الثاني. تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهیم. القاهرة: دار المعارف بمصر.
۲۲. العاکوب، عیسی. (۱۳۷۴). *تأثیر پند پارسی بر ادب عربی* (پژوهشی در ادبیات تطبیقی). ترجمة عبدالله شریفی خجسته. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
۲۳. عامری، ابوالحسن محمد. (۱۳۷۶). *السعادة والاسعاد*. به کتابت و مباحثت مجتبی مینوی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۲۴. عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر. (۱۳۷۸). *قایوس نامه*. به اهتمام و تصحیح غلامحسین یوسفی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

۲۵. **عهد اردشیر** (۱۳۴۸). پژوهنده عربی: احسان عباس. برگداشته به فارسی: س. محمد علی امام شوستری. تهران: انتشارات انجمن آثار ملی.
۲۶. فرای، ریچارد نلسون. (۱۳۸۳). **تاریخ باستانی ایران**. ترجمه مسعود رجب‌نیا. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
۲۷. فردوسی، ابوالقاسم. (۱۳۹۳). **شاهنامه**. به کوشش جلال خالقی مطلق. تهران: مرکز دیره‌المعارف بزرگ اسلامی.
۲۸. **کارنامه اردشیر بابکان**. (۱۳۷۸). با متن پهلوی، آوانویسی، ترجمه فارسی و واژه‌نامه. ترجمه بهرام فرهوشی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۲۹. کریستن سن، آرتور امانوئل. (۱۳۷۴). **ایران در زمان ساسانیان**. ترجمه رشید یاسمی. تهران: انتشارات دنیای کتاب.
۳۰. کولسنيکوف، آ. ای. (۱۳۸۹). **ایران در آستانه سقوط ساسانیان**. ترجمه محمدرفیق یحیایی. تهران: انتشارات کندوکاو.
۳۱. گردیزی، عبدالحی الضحاک ابن محمود. (۱۳۴۷). **زین الاخبار**. به مقابله و تصحیح و تحشیه و تعلیق عبدالحی حبیبی. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
۳۲. لوکونین، ولادیمیر گریگوریویچ. (۱۳۷۲). **تمدن ایران ساسانی**. ترجمه عنایت الله رضا. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
۳۳. **مجمل التواریخ و القصص**. (۱۳۸۳). به تصحیح محمد تقی بهار. تهران: انتشارات دنیای کتاب.
۳۴. محمدی [ملایری], محمد. (۱۳۷۴ الف). **فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی**. تهران: انتشارات توسع.
۳۵. محمدی [ملایری], محمد. (۱۳۷۴ ب). **الترجمه و النقل عن الفارسیه فی القرون الاسلامیه الاولی**, الجزء الأول: کتاب الناج و الأین. تهران: انتشارات توسع.
۳۶. محمدی ملایری، محمد. (۱۳۷۲). **تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی**. ج ۱. تهران: انتشارات یزدان.
۳۷. محمدی ملایری، محمد. (۱۳۸۰). **تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی**, جلد چهارم: زبان فارسی همچون مایه و مددکاری برای زبان عربی در نخستین قرنهای اسلامی. تهران: انتشارات توسع.
۳۸. محمدی ملایری، محمد. (۱۳۸۲). **تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی**, جلد پنجم: نظام دیوانی یا سازمان مالی و اداری ساسانی در دولت خلفا. تهران: انتشارات توسع.
۳۹. محمدی ملایری، محمد. (۱۳۷۹). **تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر**

- ساسانی به عصر اسلامی (پیوست‌ها). تهران: انتشارات توسعه.
۴۰. محمدی ملایری، محمد. (۱۳۸۸). *ادب و اخلاق در ایران پیش از اسلام و چند نمونه از آثار آن در ادبیات عربی و اسلامی*. تهران: انتشارات توسعه.
۴۱. مسعودی، علی بن حسین. (۱۳۸۲). *مروج الذهب و معادن الجوهر*. ج. ۱. ترجمه ابوالقاسم پاینده. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
۴۲. مسعودی، علی بن حسین. (۱۴۰۹). *مروج الذهب و معادن الجوهر*. الجزء الأول. تحقیق: اسعد داغر. قم: دار الهجرة.
۴۳. مقدسی، مطهر بن طاهر. (۱۳۷۴). *آفرینش و تاریخ*. مجلد اول تا سوم. مقدمه، ترجمه و تعلیقات از محمد رضا شفیعی کدکنی. تهران: انتشارات آگه.
۴۴. میراحمدی، مریم (۱۳۹۰). *تاریخ تحولات ایران‌شناسی: پژوهشی در تاریخ و فرهنگ ایران در دوران باستان*. تهران: انتشارات طهوری.
۴۵. نهایه‌الارب فی اخبار الفُرس و الْقَرْب. (۱۳۷۵). به تصحیح محمد تقی دانش‌پژوه. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
۴۶. نولدکه، تسودور. (۱۳۷۸). *تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در زمان ساسانیان*. ترجمه عباس زریاب خوئی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
۴۷. وینتر، انگلبرت و باته دیگناس. (۱۳۸۶). *روم و ایران و قدرت جهانی در کشاکش و همزیستی*. ترجمه کیکاووس جهانداری. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.
۴۸. هینتس، والتر. (۱۳۸۵). *یافته‌های تازه از ایران باستان*. ترجمه پرویز رجبی. تهران: انتشارات ققنوس.
۴۹. یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب. (۱۳۶۶). *تاریخ یعقوبی*. ج. ۱. ترجمه محمد ابراهیم آینی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
۵۰. یعقوبی (ابن‌واضح یعقوبی البغدادی)، احمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب. (۱۴۱۹). *تاریخ یعقوبی*. علق علیه و وضع حواشیه: خلیل منصور. الجزء الأول. بیروت: دار الكتب العلمیه.

ب. مقاله‌ها

۴۹. آسانا، جاماسب جی (۱۳۸۲). «اندرز خسرو قبادان». متن‌های پهلوی. ترجمه سعید عریان. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، ص ۷۶-۷۵.
۵۰. جلیلیان، شهرام. (۱۳۹۰). «پژوهشی درباره فرمانروایی هرمذ یکم: شاهنشاه ایران و ایران». فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا (س). سال بیست و یکم. دوره جدید. شماره ۹. پیاپی ۹۱. ص ۴۷-۷۴.
۵۱. فرای، ریچارد نلسون. (۱۳۷۳). «تاریخ سیاسی ایران در دوره ساسانیان». تاریخ

ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی (جلد سوم – قسمت اول). پژوهش دانشگاه کیمبریج. گردآورنده: احسان یارشاطر. ترجمه حسن انوشه. تهران: مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر، صص ۲۱۷-۲۷۶.

۵۲. یارشاطر، احسان. (۱۳۷۳). «**تاریخ ملی ایران**». تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان (جلد سوم – قسمت اول). پژوهش دانشگاه کیمبریج. گردآورنده احسان یارشاطر. ترجمه حسن انوشه. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ص ۴۷۱-۵۸۷.

ج. منابع لاتین

53. Chronicon Paschale. (1989), English tr. Michael and Mary Whitby as Chronicon Paschale 284-628 AD. Liverpool.
- Göbl, R. (1971), **Sasanian Numismatics**, Translated by Paul Severin, Vienna, Klinkhardt & Biermann.
54. Luschey, H. (1986), “**Ardašīr I, ii. Rock Reliefs**,” Encyclopaedia Iranica, Edited by Ehsan Yarshater, Routledge & Kegan Paul, London, Boston and Henely, Vol. II. pp. 377-381.
55. Nikephoros Patriarch of Constantinople. (1990), **Berviarium historicum**. ed. and tr. Cyril Mango as Short History, Corpus frontium historiae Byzantinae 13, Washington, D. C.
56. Sebeos. (1999), **The Armenian History Attributed to Sebeos I**, tr. with notes Robert W. Thomson, historical commentary by James Howard-Johnston, Assistance from Tim Greenwood, Liverpool.
57. Shapur Shahbazi, A. (1993), “**Crown Prince**”, Encyclopaedia Iranica. Edited by Ehsan Yarshater, Mazda Publisher. Costa Mesa. California, Vol. VI, pp. 430-432.
58. Theophanes. (1997), **The Chronicle of Theophanes Confessor**, Byzantine and Near Eastern History AD 284-813, tr. With introduction and commentary by Cyril Mango and Roger Scott, with the assistance of Geoffrey Greatrex, Oxford.
58. Wiesehöfer, Joseff. (1986), “**Ardašīr I, i. History**,”

۹۰ / عهد ناشناخته خسرو پرویز به پرسش، شیرویه

Encyclopaedia Iranica, Edited by Ehsan Yarshater, Routledge & Kegan Paul, London, Boston and Henly, Vol. II. pp. 371-376.