

شخصیت‌شناسی کاووس در شاهنامه*

مجتبی گلی آیسک^۱

عضو هیأت علمی سازمان سماه - دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد

چکیده

زندگی کاووس کیانی در شاهنامه با داستان‌هایی چون داستان زاده‌شدن رستم، جنگ مازندران و هفت‌خوان رستم، داستان رستم و سهراب، و داستان سیاوش گرمه‌خورده؛ و در میان دهه‌زاریت به صورت پررنگ و کم رنگ ترسیم شده است. جستجوی دقیق در این ایات موجب می‌شود که خصوصیات و بازتاب‌های شخصیتی کاووس بخوبی نمایان شود. مسلماً با دسته‌بندی و ارزیابی این ویژگی‌ها، آسان‌تر می‌توان به لایه‌های درونی شخصیت وی نفوذ کرد.

آنچه کاووس را با سایر پادشاهان شاهنامه متفاوت ساخته، جلوه‌های متضاد شخصیتی وی است: از سویی اهورایی صفت، دارای فرّه ایزدی، و اهل کاووش و نیایش، و از دیگر سو اهربینی خو، خودکامه، جنگ-طلب و کم خرد است. برخی از صفت‌های نسبت داده شده به کاووس تنها صفت وی نیست و اغلب شاهان شاهنامه این ویژگی‌ها را دارند در حالی که برخی از صفات، مخصوص کاووس‌شاه است. اشاره مختصر به هر دو دسته صفات برای روشن‌تر شدن ابعاد شخصیتی کاووس در شاهنامه ضروری است و این صفات را می‌توان به دو دسته عام و خاص تقسیم کرد. به علاوه برخی از این صفات مثبت و اهورایی و برخی منفی و اهربینی است. از این‌رو نیز می‌توان صفات کاووس را با کمی اغماض، به دو دسته مثبت و منفی تقسیم کرد. در این پژوهش، ابتدا صفات مثبت شخصیت کاووس، سپس صفات منفی وی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در پایان، در جدولی جداگانه به عام و خاص بودن این صفات مثبت و منفی اشاره می‌شود.

واژگان کلیدی: کاووس، شاهنامه فردوسی، شخصیت‌شناسی، فرّه ایزدی، دیو.

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۱/۰۲/۲۵

* تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۰/۰۶/۱۰

۱- نشانی پست الکترونیکی نویسنده: deargoli@gmail.com

مقدّمه

نام کامل کاووس‌شاه این‌گونه آمده‌است: «کی کاووس بن کینیوش بن کینیه بن کیقاوش بن کینیه بن کیقباد بن راع بن میسره بن نوذر بن منوچهر» (بیهقی، ۱۳۶۱، ص ۲۹۷).

زندگی کاووس کیانی، حکایت نشیب و فراز پادشاهی است که دو نیمة کاملاً متضاد اهورایی و اهریمنی در وجودش نقش بسته‌است؛ گاهی آسمانی است و گاهی زمینی؛ گاهی از روی زمین عروج می‌کند و فرهی ایزدی همراه او می‌شود و گاهی در آسمان به حضیض ذلت می‌نشیند و دل در امور دنیوی می‌بندد.

نام وی در اوستا، «کَوَى اوْسَن» (Kavausan) و در پهلوی «کایوس» (Kayus) یا «کاهوس» و در فارسی «کاووس»— که «کاووس» هم نوشته می‌شود— و «کی کاووس» و یا معرب آن «قاپوس» است که از شاهان و فرمانروایان پرآوازه اساطیری در اوستا و دیگر متن‌های کهن است. در اوستا و بندھشن کاووس پسر «کی اپیوه» و نبره «کی قباد» است، اما در شاهنامه و برخی از منابع دیگر عربی و فارسی، پسر «کی قباد» است. نام وی از دو جزء «کَوَى» (=پادشاه و فرمانروا) و «اوْسَن» (=آرزو و اراده و میل) تشکیل شده‌است و در گزارش پهلوی آن را به «خرسندی» برگردانده‌اند. بارتولومه، آن را به معنی «دارنده چشمها» و اشپیگل و یوستی آن را «آرزومند، با اراده، توانا» ترجمه کرده‌اند. وی از یک سو نماد توانایی و بلندپروازی و از دیگر سو نمونه سرکشی و نافرمانی در برابر آفریدگار است (دوستخواه، ۱۳۸۹، ج ۲، ص ۲۷-۸). کاووس در ادبیات- پورداود، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۲۳۵؛ رستگار فسایی، ۱۳۶۹، ص ۷۶۲). کاووس در ادبیات- فارسی، به عنوان مظہر قدرتی دانسته شده، که با همهٔ سلط و شکوه، در برابر جهان، ناچیز و رفتی است (یاحقی، ۱۳۸۶، ص ۶۵۸).

به شکسته شدن سر کاووس در تفاسیر قرآن اشاره شده است (شاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۴، ج ۲، ص ۵۰). که می‌تواند نماد حسرت از نابودشدن عظمت دنیایی و عدم ثبات گیتی به جهانیان باشد. خیام نیز به کلّه کاووس اشاره کرده است:

مرغی دیدم نشسته بر باره طوس
با کله همی گفت که افسوس افسوس
در پیش نهاده کله کی کاووس
کو بانگ جرس‌ها و کجا ناله کوس
(حیام، ۱۳۸۷، رباعی ۱۱۴)

در این پژوهش مختصر، شخصیت این پادشاه پرآوازه کیانی در شاهنامه تا حد ممکن مورد بررسی قرار می‌گیرد و به جنبه‌های مثبت و منفی زندگی وی اشاره می‌شود.

کاووس در شاهنامه

قبل از پرداختن به جلوه‌های گوناگون شخصیتی کاووس در شاهنامه، به این مطلب اشاره می‌شود که خطوط اصلی شخصیت کاووس در متن‌های پهلوی، و متن‌های فارسی و عربی پس از اسلام بیشتر نمودار می‌شود تا در اوستا (ستاری، ۱۳۸۸، ص ۱۰۳). به عنوان نمونه چهره کاووس در اوستا تنها از نظر فرهمندی و جستجوی پیروزی حائز اهمیّت است و تنها در یشتها اشاراتی به وی شده است و در پاره‌ای از موارد با چهره هوشنگ پیشدادی و فریدون گره‌خورده است، در حالی که در شاهنامه این مطلب به صورت وسیعی مورد توجه قرار گرفته است که در ادامه به آن اشاره می‌شود. غلبه بر دیوان مازندرانی در یشتها به هوشنگ نسبت داده شده است (پورداد، ۱۳۷۸، یشت ۱۹، کرده ۷؛ یشت ۱۷، کرده ۲۵؛ یشت ۱۹، کرده ۲۶). و از پرواز سه‌شبانه‌روزی فریدون همچون کرکسی در هوا سخن رفته است (پورداد، ۱۳۷۸، یشت ۵، کرده ۶۱). کاووس در اوستا، آرزومند پیروزی معزّی شده است (پورداد، ۱۳۷۸، یشت ۱۴، کرده ۳۹). و در جستجوی همین پیروزی و برتری است که در شاهنامه به سوی آسمان پرواز می‌کند. در اوستا داشتن پر وارغن موجب به دست آوردن فر و توانایی است (پورداد، ۱۳۷۸، یشت ۱۴، کرده ۳۶). شاید به همین دلیل است که کاووس در شاهنامه به سوی آسمان پرواز می‌کند تا قدرت و پیروزی و فر آسمانی را با کمک پر عقابان تیزپر به دست آورد که تا اندازه‌ای مشابه داشتن پر وارغن است. علاوه بر آنکه در اوستا

فر جمشید به صورت پیکر مرغ وارغن از وی جدا می شود و در روان فریدون جای می گیرد (پورداود، ۱۳۷۸، یشت ۱۹، کرده ۳۶). می توان این گونه تصوّر کرد که کاووس با پرواز به آسمان با کمک عقابان به دنبال همین فر ایزدی است تا در روان وی متجلی گردد.

ولی به طور مسلم شخصیت دوگانه کاووس در میان همه متن های موجود، در شاهنامه فردوسی پرنگ تر بیان شده است و گواه این مطلب، حضور این پادشاه کیانی در یک ششم شاهنامه است. آنچه کاووس را با سایر شاهان شاهنامه متفاوت ساخته، جلوه های متضاد شخصیتی وی است که در جای جای شاهنامه به آن اشاره شده است و تنها محدود به فرهمندی، پرواز به آسمان و ساختن کاخ هایی در البرزکوه نمی شود. در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، زندگی این شاه پرآوازه، در میان دههزاریت به صورت پرنگ و کمرنگ ترسیم شده است. جستجوی دقیق در این ابیات موجب می شود که خصوصیات و بازتاب های شخصیتی کاووس بخوبی نمایان شود. مسلمًا با دسته بندی و ارزیابی این ویژگی ها، آسان تر می توان به لایه های درونی شخصیت نیمه منفی وی نفوذ کرد.

برخی از صفت های نسبت داده شده به کاووس در شاهنامه، تنها صفت وی نیست و اغلب شاهان شاهنامه این ویژگی ها را دارند و برخی از صفات، مخصوص کاووس شاه است. اشاره مختصر به هر دو دسته صفات برای روشن تر شدن ابعاد شخصیتی کاووس در شاهنامه ضروری است و این صفات را می توان به دو دسته عام [نظیر گنج بخشی - که مشخصه فرهنگی ایران باستان است -، میگساری و خوش گذرانی، و نیاش گری] و خاص [نظیر کم خردی، لشکر فروزی، و کاوش گری] تقسیم کرد. برخی از این صفات مثبت و اهورایی است و برخی منفی و اهریمنی. از این دیدگاه نیز می توان صفات کاووس شاه را با کمی اغماس، به دو دسته مثبت و منفی تقسیم کرد. در این پژوهش، ابتدا صفات مثبت کاووس، سپس صفات منفی شخصیت وی مورد ارزیابی قرار می -

گیرد و در پایان، در جدولی جداگانه به عام و خاص بودن این صفات مثبت و منفی اشاره می‌شود.

صفات مثبت کاووس در شاهنامه

الف) فرهمندی و حکومت بر دیو و پری:

شمار نامعینی از شهریاران و شهریارزادگان دودمان کیانی: کیقباد، کیآپیوه، کاووس، کیآرش، کیشین، کیبیارش، کیسیاوش و کیخسرو از فرهمندانند (رایشلت، ۱۳۸۶، ص ۴۲۲). و این خاص کاووس‌شاه نیست. اما اشاره‌ای کوتاه به آن برای معرفی جنبه مثبت و اهورایی کاووس خالی از فایده نیست.

کاووس‌شاه دارای گنج و فره ایزدی است، از اینرو بر دیو و پری حکومتی سلیمان-

گونه‌دارد:

ز بس گنج و زیبایی و فرهی پری و دد و دام گشتش رهی
(فردوسی، ۱۳۸۴، ص ۱۷۷)

وی هنگام رهایی از بند شاه هاماوران، کاووس خورشیدفر نامیده شده است:

بیاراست کاووس خورشیدفر به دیمای رومی یکی مهد زر
(همان، ص ۱۷۵)

به خاطر اشتباهات کاووس و رفتن به سوی مازندران، گاهی این فره ایزدی از وی دور می‌شود. در جنگ با شاه مازندران، فره ایزدی از وی دور می‌شود و کاووس از خداوند طلب بازگشت آن را دارد. (این امر خود گواه فزون طلبی کاووس برای جنگ نادرست به سوی مازندران نیز هست) او به خداوند می‌گوید:

مرا ده تو پیروزی و فرهی به من تازه کن تخت شاهنشهی
(همان، ص ۱۶۴)

ابليس در صدد گمراه کردن کاووس است، بنابراین فکر پرواز به آسمان را بسان نمود در وجود وی می‌پروراند تا فرّ ایزدی از کاووس جداشده و جنبه جاودانگی این شاه کیانی از بین برود. ابليس می‌خواهد که:

فشناد بر آن فرزیباش خاک
بگرداندش سر ز یزدان پاک
(فردوسي، ۱۳۸۴، ص ۱۷۸)

DAG سیاوش، عامل بی‌پای و فرشدن کاووس از زبان گیو به کیحسرو بیان شده است
 که نشان دهنده مهر پدری کاووس به سیاوش است:
 ز کاووس، کش سال بفگند فر ز درد پسر، گشت بی‌پای و پر
(همان، ص ۳۰۳)

جدایی فرّ ایزدی این پادشاه کیانی نیز در خور تأمل است؛ در داستان آسمان‌پیمایی کاووس، هنگامی که «فرّ کیانی» از او گرفته می‌شود، کاووس به زمین سرنگون‌گشته و به دریای «وئور کشه» (فراختکرت) می‌گریزد. پس نریوسنگ^۱ (Naryosang) – حافظ و نگدارنده و تقویت‌کننده نطفه پاکان و دلیران – وی را دنبال کرده و می‌کوشد از رسیدن فروشی کی خسرو بدو جلوگیری کند. اما فروشی کی خسرو فریاد می‌کند که ای نریوسنگ، کاووس را مکش، زیرا اگر او را بکشی، من که ویران‌کننده توران هستم به دنیا نخواهم آمد، پس از آن نریوسنگ، کاووس را به حال خود وامی نهد (رضی، ۱۳۸۵، ج ۲، ص ۱۰۰۴). و به موجب دینکرد، فرّ کیانی به پیکر آهوبی از وی بیرون شد اما خواست اورمزد چنان‌بود که وی تباہ نشود (همان، ص ۱۰۰۵).

ب) نیاش‌گری و گریان‌بودن:

ب-۱) هنگام نبرد با شاه مازندران:

کاووس در روز هشتم نبرد با شاه مازندران، در برابر خداوند نیاش می‌کند:
 به هشتم، جهاندار کاووس شاه ز سر برگرفت آن کیانی کلاه
 بیامد همی بود گریان به‌پای
(همان، ص ۱۶۴)

ب-۲) پس از غلبه بر شاه مازندران:

وی پس از غلبه بر شاه مازندران، یک هفته در برابر یزدان پاک، نیایش و شُکر می‌کند:
 همی‌گفت با داور پاک راز
 همی با نیایش پیمود خاک
 به یک هفته بر، پیش یزدان پاک
(فردوسي، ۱۳۸۴، ص ۱۶۶)

ب-۳) برای پیروزی رستم در برابر سهراب:

کاووس برای پیروزی رستم در برابر سهراب، دعا و نیایش می‌کند. وی به رستم
 می‌گوید:

 دل بدستگالت کند چاک چاک
 بمالم فراوان دو رخ بر زمین
(همان، ص ۲۰۷)

 بدو گفت کاووس، یزدان پاک
 من امشب به پیش جهان آفرین

ب-۴) برای پوزش از گناه عروج به آسمان:

هنگام سقوط در بیشه شیرچین آمل، زاری می‌کند و نیایش کنان از گناهان خویش
 پوزش می‌طلبد:

 نیایش همی‌کرد با کردگار
 مر او را همی‌جست، هر سو سپاه
(همان، ص ۱۷۹)

 bermande به بیشه درون زار و خوار
 همی‌کرد پوزش ز بهر گناه

زمانی که رستم و بزرگان ایران او را در آمل می‌یابند و به ایران باز می‌گردانند، وی
چهل روز در برابر آفریننده جهان نیایش می‌کند و از گناه بزرگ خویش (= به قصد
دست یابی به عالم بالا و رسیدن به مقام الهیت) توبه می‌کند:

 چهل روز، بر پیش یزدان به پای
 همی از جهان آفرین یادکرد
(همان، ص ۱۸۰)

 پیمود خاک و بپرداخت جای

همان طور که مشاهده‌می‌شود، بیشترین میزان نیایش کاووس، برای پوزش از گناه پرواز به آسمان انجام شده است که نشان‌دهنده شدت گناه، و تأثیر عمیق کاووس شاه است. همچنین، در داستان زندگی کاووس شاه، نیایش در برابر یزدان پاک قبل از آغاز جنگ، بسان بزم و طرب امری مرسوم به‌شماررفته است.

درباره شدت این زاری آمده‌است که: «کار کیکاووس بر نظام همی‌رفت، تا ابلیس او را از راه ببرد، و قصد آسمان‌کرد و صندوق ساخت. وزیران و سالاران او را پندادند، فرمان‌نبرد و بر هوا رفت اندر صندوق، و از آنجا فرودافتاد و دردمند شد، و از آن کرده پشیمان شد، و جامه درشت پوشید، و بر پلاس درشت نشست و هیچ نیز نخندید و سوی آسمان ننگریست و گوشت نخورد، و مجتمع نکرد، و بسیار بگریست، بر آن کرده‌های خویش، و از آن پشیمانی خورد فراوان» (گردیزی، ۱۳۴۷، ص ۴۶).

ج) گنج بخشی:

در زین‌الأخبار از گنج کاووس سخن‌آمده‌است که نشان دهنده عظمت ثروت و گنج این پادشاه کیانی است: «بهرام [گور ساسانی] مغافصه تاختن آورد، و خاقان را با همه عزیزان او اندر شکارگاه بگرفت و اسیر کرد، و شمشیر اندر سپاه او نهاد، و بسیاری بکشت، و باقی بگریختند. و پس بر اثر ایشان به ماوراء‌النهر شد، و آن دیار را قهر کرد و ترکستان بگرفت، و به روزگار او گنج کیکاووس یافتند، دو گاویش زرین مرصع به جواهر، بر آخرهای سیمین بسته، و بدل کاه و علف، جواهر و مروارید ریخته پیش ایشان» (همان، ص ۷۷).

در برابر پهلوانان شاهنامه که تاج‌بخش هستند، شاهان شاهنامه، گنج‌بخش معرفی شده‌اند که در این میان نام کاووس در موارد بسیاری ذکر شده است.

کاووس، هنگام به‌تحت‌نشستن، گنج فراوانی از پدر به ارث می‌برد: چو کاووس بگرفت گاه پدر مر او را جهان بنده‌شد سر به سر ز هر گونه‌ای گنج آگنده دید (فردوسي، ۱۳۸۴، ص ۱۴۲)

وقتی وی تصمیم به لشکرکشی به مازندران را در سر می‌پروراند، بزرگان ایران انجمنی ترتیب‌می‌دهند و پیکی را به سوی زال می‌فرستند تا بلکه زال، شاه را از این اقدام منصرف کند. این پیک تیزرو، مدعی‌است که کاووس، نابودکننده گنج نیاکان و پادشاهان گذشته است و در خطاب با زال می‌گوید:

به رنج نیاگانش از باستان
نخواهد همی‌بود همداستان
چرا گاه مازندران بایدش؟
همی گنج بی‌رنج بگرایدش
(فردوسی، ۱۳۸۴، ص ۱۴۳)

شاید یکی از عوامل حمله به مازندران، همین گنج‌های بادآورده و بی‌رحمتی باشد که نصیب کاووس شاه شده است.

کاووس پس از غلبه بر شاه مازندران، در هشتمین روز، به نشانه شادی و رفع بلا در
گنج‌ها را باز می‌کند:

به هشتم، در گنج‌ها کرد باز
ببخشید بر هر که بودش نیاز
(همان، ص ۱۶۶)

وی هنگام بازگشتن به ایران‌زمین، و پیش از روانه کردن رستم به زابلستان، دوباره به نشانه شادی و پیروزی، پول و گنج بسیاری به مردمان می‌بخشد:

در گنج‌های کهن برگشاد
چو بر تخت بنشست پیروز و شاد
ز هر جای، روزی دهان را بخواند
به دیوانِ دینار دادن نشاند
(همانجا)

کاووس هنگام لشکرکشی رستم برای مبارزه با سهراب، گنج افشاری می‌کند که نوعی تقویت بنیهٔ مالی سپاهیان بهشمار می‌رود:

در گنج بگشاد و روزی بداد
سپه برنشاند و بنه برنهاد
(همان، ص ۱۹۸)

زمانی که کاووس در بیشه شیرچین آمل سقوط می‌کند، رستم و گروهی از لشکریان، وی را نجات می‌دهند و کاووس برای کفاره گناه پرواز به آسمان (و دستیابی به خدا و عالم بالا) و نیز به نشانه سلامتی، گنج فراوانی به صورت پنهانی می‌بخشد: پشیمان شد و درد بگزید و رنج
نهاده ببخشید بسیار گنج
(فردوسی، ۱۳۸۴، ص ۱۸۰)

کاووس شاه، هنگام مراجعت سیاوش از سوی رستم و با دیدن برنایی و خرد و فر سیاوش، پس از یک هفته سور، گنج بخشی می‌کند که نشانه شادی، رفع چشم‌زخم و سپاس از یزدان است:

به هشتم، در گنج‌ها برگشاد
به یک هفته، زان‌گونه بودند شاد
(همان، ص ۲۱۸)

کاووس کیانی زمانی که سودابه به او خبر می‌دهد که سیاوش با دختر سودابه وصلت خواهد کرد، از روی شعف و شادمانی بسی گنج و گوهر می‌بخشد: در گنج بگشاد و چندان گهر
ز دیمای زرفت و زرین کمر
(همان، ص ۲۲۴)

شادی کاووس هنگام پیروزی سیاوش در آزمایش ورگرم (=عبور از آتش)، موجب گنج بخشی می‌شود که مهر کاووس به سیاوش را می‌رساند و نوعی صدقه برای دفع بلا و گرنده حساب می‌آید:

سه روز اندر آن سور، می در کشید
نبد بر در گنج، بند و کلید
(همان، ص ۲۳۰)

از دیگر مواردی که کاووس، در گنج‌ها را می‌گشاید، هنگام حمله سیاوش به توران زمین است:

به درگاه بر، انجمن شد سپاه
در گنج دینار بگشاد شاه
(همان، ص ۲۳۲)

با توجه به موارد یادشده، می‌توان گنج بخشی‌های کاووس شاه را به این صورت بررسی و دسته‌بندی کرد:

(۱) هنگام لشکرکشی و نبرد؛

(۲) هنگام شادی، غلبه بر سختی و شنیدن خبری خوش (نوعی صدقه)؛

(۳) برای کفاره گناهان و به صورت پنهانی.

نقش سیاوش در گنجبخشی‌های کاووس به نحو چشمگیری احساس می‌شود و علاقه شاه به فرزند را بخوبی بیان می‌کند. پس اگر می‌بینیم که رستم، سودابه را - که عامل اساسی نابودی سیاوش است -، با خنجر به دو نیم می‌کند و کاووس لب از لب نمی‌گشاید، جای تعجب ندارد.

سیاوش پس از رجعت از حرم‌سرای شاهانه، در مقام مقایسه گنج‌های کاووس با شاهان گذشته، این‌گونه می‌گوید:

ز جم و فریدون و هوشنگ شاه
فزوئی، به گنج و به شمشیر و گاه
(فردوسي، ۱۳۸۴، ص ۲۱۰)

که در آن، گنج و شمشیر و تخت کاووس افزون‌تر از جمشید و فریدون و هوشنگ بیان شده، که حاکی از میزان گنج‌های گسترده کاووس است.

جنبه دینی و مذهبی گنج‌بخشی‌های کاووس، به صورت صدقه یا کفاره هم قابل - تأمل و نشان‌دهنده تعهدات دینی و باورهای مذهبی کاووس شاه در برابر دادار پاک، وجودان دردآلود وی است.

د) دژ و شهرسازی:

کاووس پس از رهایی از بند شاه هاماوران و نامه‌نوشتن برای قیصر روم و افراسیاب، دستور می‌دهد جایگاهی دارای هفت‌خانه در البرزکوه بسازند که مقدمه‌ای برای ساخت گنگ‌دژ سیاوش به شمار می‌رود.

دکتر جلال ستاری معتقد است که گنگ‌دژ تقليدي است از دژی که کاووس در البرز - کوه ساخته بود و بيش از آنچه از وصف کاخ کاووس می‌آيد، روایت هفت دیوار متّحدالمرکز هگمتانه (همدان) را به یاد می‌آورد (ستاری ، ۱۳۵۰، ص ۳۳).

در مورد ساختن شهر گنگدژ و کیفیت باروهای آن آمده است که: «پارسیان را در اینجا افسانه‌هایی است و پندارند که دیوان به فرمان کی کاووس بوده‌اند. برخی پندارند که سلیمان داود بدیشان چنین فرموده بوده است. با افسانه‌های دیگری که ناشدنی است، همچون برشدن به آسمان، و ساختن شهر گنگدژ با بارویی از زر و سیم و آهن و مس، و این که آن شهر میان آسمان و زمین بوده است و مانند آن» (ابن مسکویه، ۱۳۶۶، ج ۱، ص ۷۲). به ساختن هفت کاخ توسط کاووس بر فراز البرز کوه در دینکرت نیز اشاره شده است؛ یک زرین، دو سیمین، دو پولادین و دو آبگینه‌ای (ماهیار نوابی، ۱۳۵۵، کتاب ۹، بخش ۲۱، بندهای ۴-۶، و نیز هینزل، ۱۳۸۵، ص ۳۲۶). که با هفت‌اختران پهلو می‌زند:

یکی خانه کرد اندر البرز کوه
که دیو، اندر آن رنج ها، شد ستوه
(فردوسي، ۱۳۸۴، ص ۱۷۷)

ساختن کشمیر را نیز به کاووس نسبت داده‌اند: «گویند کشمیر را کی قاوس (کاووس) یکی از پادشاهان طبقه دوم ایران ساخته است و دو بخش داخلی و خارجی دارد. بخش داخلی هفت هزار واندی و بخش خارجی نیز بیش از یک صد هزار دیه دارد. همه این سرزمین‌ها، سردسیر و در اقلیم سوّم است» (دمشقی، ۱۳۵۷، ص ۲۸۴، و نیز مسعودی، ۱۳۷۰، ج ۱، ص ۲۲۸).

ساختن شهر «کیکرد» و هفت شهر دیگر به علاوه سمرقند نیز از جمله کارهای کاووس‌کیانی قلمداد شده است: «چون کاووس به پادشاهی بنشت هفت کشور بگرفت. همه پادشاهان آن روی زمین، زیر فرمان او بودند، و سیرت‌های نیکوگرفت، و با مردمان معاملت کرد، و نیکو رفت، و رسم‌های نیکو آورد، و شهری بنا کرد از روی مشرق و آن را کیکرد نام کرد، و هفت شهر دیگر بنا کرد، و سمرقند را او بنا کرد» (گردیزی، ۱۳۴۷، ص ۴۴).

در خصوص بناسازی کاووس آمده است که: «[کاووس] در زمین بابل بنایی عظیم بلند فرمود و آن بنا تل عقرقوف است و قومی گفته‌اند کی آن بنا از بهر آن کرد تا آن جا

بر تخت نشیند کی چهار عقاب آن را برداشتند و بر هوا بردند. بعضی گویند که به نظره آسمان می‌رود...اما این تل عقرقوف او کرده است و آن را صرح گویند و عرب هر کجا کی بلندی باشد آن را صرح گویند» (ابن بلخی، ۱۳۸۵، صص ۴۰-۱، و نیز حمدالله مستوفی، ۱۳۶۱، ص. ۸۸).

همچنین ساختن سرزمین عراق را که شست روستا داشته است، به کاووس نسبت می‌دهند: «عراق را به سبب پستی آن از دیگر سرزمین‌های تازیان عراق خوانده‌اند. تازیان، عراق را اسفل می‌خوانند. مرز طولی عراق از حدیثه موصل آغاز می‌شود و تا عبادان در شرق دجله از میان آب می‌گذرد و همه آن یک صد و بیست فرسنگ است. مرز عرضی آن از حلوان جبال تا قادسیه است که به عذیب می‌پیوندد و همه آن هشتاد فرسنگ است. این سرزمین سواد نیز خوانده‌می‌شود، به گاه قدرت ایرانیان به دوازده پارچه‌آبادی بخششده بود که شست روستا را شامل می‌گردید و دیه‌ها و آب و ملک‌ها در آن بود. گویند: عراق، طیسفون و عتیقه نیز خوانده‌می‌شود. سازنده آن کی کاووس پسر کی قباد جبار بود و ایوان (مداين) در آن جای داشت» (دمشقی، ۱۳۵۷، ص ۲۹۲).

دلیل ساختن این کاخ نمرود‌گونه در بابل، آگاهی از راز آسمان دانسته شده است که سرانجام با عذاب الهی ویران شده است: «گویند کی کاووس پیروزمند و نیک‌روز بود و بر اثر پیروزی و نیک‌روزی که خداوند نصیب او کرده بود، خواست که از آسمان آگاه شود. قصری را که در بابل است بنادرد و بر آن صعود کرد. خداوند بر او خشمگین شد و او را ترک کرد تا آن رفعت و بلندی مقامش فروکاست و ناتوان شد و خداوند فرشته‌ای را فرستاد تا قصر او را با تازیانه‌ای آتش زد و آن را قطعه قطعه کرد و ویران کرد» (ابن قیسرانی، ۱۳۵۰، ج ۱، ص ۵۰۵؛ منهاج سراج، ۱۳۸۹، ج ۱، ص ۱۴۲).

رابطه بین شیاطین و کاووس و شهرسازی شیاطین برای این پادشاه خودکامه این گونه ذکر شده است: «گویند شیطان‌ها مطیع کیکاووس بودند و به پندار مطلعان اخبار سلف، شیطان‌ها به فرمان سلیمان پسر داود اطاعت وی می‌کردند و کیکاووس فرمان داد تا شهری برای وی ساختند و آن را کیدر و به قولی قیدور نام کرد و طول شهر چنان که

گفته‌اند هشتصد فرسنگ بود و بگفت تا حصاری از سرب و حصاری از شبه و حصاری از مس و حصاری از سفال و حصاری از نقره و حصاری از طلا به دور شهر برآرند و شیطان‌ها شهر را با همهٔ چهار پا و خزینهٔ مال و مردم میان آسمان و زمین می‌برند» (طبری، ج ۲، ص ۴۲۴؛ بلعمی، ۱۳۸۸، صص ۴۲۱-۲).

ابن اثیر شهری را که کاووس ساخته است، این‌گونه توصیف می‌کند: «ایرانیان عقیده‌دارند که اهریمنان رام کیکاووس بوده‌اند. و این پادشاه شهری ساخته که به پندر ایشان سیصد فرسنگ درازا داشته و گردآگرد آن دیواری از روی، دیواری از مس و دیواری از نقره بوده‌است. اهریمنان، این شهر را در میان زمین و آسمان و آن‌چه میان زمین و آسمان است، حرکت می‌داده‌اند» (ابن اثیر، ۱۳۷۰، ج ۳، ص ۷۸).

ه) کاوش‌گری و قضاوت‌مندی (در خصوص تهمت سودابه به سیاوش):

زمانی که سودابه، به سیاوش تهمت خیانت می‌بندد، شهریار ایران شروع به جستجو می‌کند:

پر اندیشه شد ز آن سخن شهریار سخن‌کرد هر گونه را خواستار (فردوسي، ۱۳۸۴، ص ۲۲۵)

وی هنگام قضاوت دربارهٔ تهمت سودابه به سیاوش هر دو طرف دعوی را در نهان احضار می‌کند و در امر قضاوت دقیقت است و شتاب را جایز نمی‌داند: بر این کار بر، نیست جای شتاب که تنگی دل آرد خرد را به خواب (همان، ص ۲۲۵)

کاووس شاه حتی هنگام بازجویی از متهمین، به بررسی شواهد نیز اقدام می‌ورزد که در مورد قضاوت صحیح و اصولی حائز اهمیت است. وی، هم تن سیاوش و هم پیکر سودابه را می‌بود:

بدان باز جستان، همی چاره جُست ببوييد دست سياوش، نخست سراسر ببوييد هر جای او همی یافت کاووس بوی گلاب ز سودابه بوی می و مشک ناب

ندید از سیاوش بدان گونه بسوی
نشان پس‌ودن نبود اندر اوی
(فردوسی، ۱۳۸۴، ص ۲۲۵)

بدگمانی کاووس بر دو کودک مرده‌ای که سودابه تظاهر به سقط آنها می‌کند، باعث-
می‌شود که کاووس از اخترشناسان مدد گیرد:
از آن پس نگه‌کرد کاووس شاه
کسی را که کردی به اختر نگاه
(همان، ص ۲۲۷)

کاووس، پس از یافتن زن دیوسیرتی که دو فرزندش را افکنده است، دوباره شروع
به بازپرسی و اعتراف‌گیری می‌نماید؛ هم با ملایمت و هم با خشونت؛ هم با وعده و هم
باوعید. این امر نشانه اهمیت جستجوی مظنون و شنیدن سخنان وی است که کاووس
به آن دست می‌یازد:

بخوبی بپرسید و کردش امید
بسی روز را داد نیزش نویسد
پرداخت از او شهریار بلند
وز آن پس به خواری و زخم و به بند
(همان، ص ۲۲۷)

سرانجام دل بدگمان کاووس بر آن می‌شود که درباره پرونده سودابه و سیاوش،
موبدان بخرد را از اطراف و اکناف فرا بخواند و با آنان مشورت کند:
ز پهلو، همه موبدان را بخواند
ز سودابه، چندی سخن‌ها براند
(همان، ص ۲۲۸)

در جمع بندی مطالب مربوط به قضاوت کاووس‌شاه، می‌توان به لایه‌های زیرین
قضاوت منطقی و بخردانه وی اشاره کرد:

- ۱) عدم شتاب در قضاوت؛
- ۲) بررسی عوامل جرم؛
- ۳) بازجویی نهانی دو طرف دعوی و مظنون پرونده.

و) مدعی شجاعتی چون شیر:

کاووس خود را در مقابل افراسیاب تورانی، شیرپنجه(=دلاور و شجاع) می‌داند:
پلنگ ژیان گرچه باشد دلیر نیارد شدن پیش چنگال شیر
(فردوسی، ۱۳۸۴، ص ۱۷۶)

به عبارتی دیگر، از نظر کاووس، افراسیاب چون پلنگی است که قدرت مقابله با شیرپنجه‌ای چون کاووس را ندارد.

البته شجاعت کاووس به عنوان خصلتی مثبت، دارای اهمیت چندانی نیست، چون از جانب خودش ادعای شده است. اما برای هرچه بهتر روشن کردن ابعاد شخصیتی کاووس و توصیف او از زبان خودش خالی از فایده نیست. ناگفته نماند که وی در جنگ مازندران، قدرت خطرپذیری خود را نشان داده است ولی باز هم نمی‌توان این کار نابخردانه را دلیلی جدی برای اثبات شجاعت وی تلقی کرد چون شکست خورده، در دست دشمن اسیر می‌شود. در جنگ هاماوران نیز اوضاع به همین منوال است.

صفات منفی کاووس در شاهنامه

ز) پندناپذیری، خودکامگی و بی تحریکی:

ز-۱) عدم توجه به پندتای زال، و خودکامه و بی تجربه خوانده شدن کاووس از سوی وی:

زال در خطاب با پیک بزرگان ایران، شاه کیانی را خودکامه و بی تجربه می‌داند:
همی گفت: کاووس، خودکامه مرد نه گرم آزموده، ز گیتی، نه سرد
(همان، ص ۱۴۳)

زال خودمند، در خطاب با نامداران و بزرگان ایران، وی را بی تجربه و پندناپذیر می‌داند که دلیل آن کم سن و سال بودن کاووس شاه آورده شده است:

با نامداران چنین گفت زال که هر کس که او را نفرسود سال از آن پس، دهد چرخ گردانش داد
همه پند پیرانش آید به یاد
(همان، ص ۱۴۴)

زال، خردمندانه پیشگویی می‌کند که کاووس به پندهای او وقوعی نمی‌نماید. وی در خطاب با پیک بزرگان ایرانی که قصد منصرف کردن کاووس از تاخت و تاز به مازندران را دارند، می‌گوید:

شوم خسته، گر پند من نشند
(فردوسی، ۱۳۸۴، ص ۱۴۳)

زال معتقد است که کاووس پند وی را نمی‌پذیرد، پس در خطاب با بزرگان ایران پیشگویی می‌کند که اگر کاووس از پند و خرد دوری گریند، پشیمانی نصیبیش می‌شود؛ گویا پیشاپیش می‌داند که نصیحت گرمش در آهن سرد وجود کاووس اثر نخواهد کرد. اما معتقد است که پند را باید گفت زیرا کاووس از آن بی‌نیاز نیست و سرانجام متنه خواهد شد:

نشاید که گیریم از او پند باز
کرین پند ما نیست خود بی نیاز
ز پند و خرد گر بگردد سرش
(همان، ص ۱۴۴^۲)

زال در گفتگوی مستقیم با کاووس به او متذکر می‌شود که حمله به مازندران کار خردمندانه‌ای نیست اما کاووس شاه سخن او را نمی‌پذیرد. زال به طور مستقیم به وی می‌گوید که در فرجام، از حمله به مازندران پشیمان خواهد شد:

همیشه جهان بر تو فرخنده باد
مبادا که پند من آیدت یاد
به تو باد روشن، دل و دین و کیش
(همان، ص ۱۴۵^۳)

در موارد یاد شده، زال به صورت پیری خردمند و فرزانه ظاهر می‌شود که نقش راهبری، ارشاد و نصیحت کاووس را به عهده دارد ولی افسوس که کاووس خودکامه و پندناپذیر، گوش‌کشیده است و به این نصائح اعتنایی نمی‌کند و با بی‌تجربگی کار خود را دنبال می‌کند.

ز-۲) عدم توجه به پند سودابه:

جالب این جاست که کاووس حتی پند سودابه را هم نمی‌پذیرد و در مهمانی شاه
هاماوران شرکت می‌کند و اسیر می‌شود:

تو را خود به هاماوران جای نیست
نباید که با سور جنگ آورند

(فردوسي، ۱۳۸۴، ص ۱۷۱)

هم زال و هم سودابه پیشگویی‌هایی درباره کاووس می‌کنند که سرانجام درست به
وقوع می‌پیوندد و علت آن، پندناپذیری، خودکامگی و بی‌تجربگی کاووس شاه است و
بخوبی عدم درایت و کفایت این شاه کیانی را -که جوان و بی‌تجربه است- نشان می-
دهد.

تنها در یک مورد کاووس، شاه دانش‌پذیر نامیده شده است، آن هم زمانی است که
رستم دیو سپید را می‌کشد. به نظر می‌رسد که این مخاطبه از سوی رستم به کاووس
شاه، تنها و تنها نوعی تعریض پنهان است، و گرنه بر کسی پوشیده نیست که شاهی که
خودسرانه به مازندران حمله کند، نمی‌تواند دانش‌پذیر و پندنیوش باشد. رستم به
کاووس می‌گوید:

چنین گفت کای شاه دانش‌پذیر
به مرگ بداندیش، رامش پذیر
(همان، ص ۱۵۹)

ح) لشکر افروزی، کشتار و غارت گری:

رفتن کاووس به مازندران این گونه توصیف شده است:

همی رفت کاووس لشکر فروز
بزد گاه، بر پیش کوه اسپرورز
(همان، ص ۱۴۶)

او به خاطر فزون طلبی و خودکامگی، به مازندران حمله می‌برد و قصد دفاع از سرزمین در میان نیست. وی به گیو می‌گوید که با لشکری گزین و جنگی، به شهر مازندران یورش برد و همه را بکشد و همه چیز را نابود کند:

تنی کن که او را نباشد روان
شب آور به جایی که باشی به روز
هر آن کس که بینی ز پیر و جوان
وز او هر چه آباد بینی بسوز
(فردوسی، ۱۳۸۴، ص ۱۴۶)

شاه مازندران، سپاه کاووس را غارت گر می‌داند و سنجه را با خبر غارتگری کاووس به سوی دیو سپید روانه می‌کند:

به غارت از ایران سپاهی گران
بگویش که آمد به مازندران
(همان، ص ۱۴۷)

سپاه کاووس پس از غلبه بر مازندران، بی‌رحمانه همه را از دم تیغ می‌گذراند:
چو آتش که برخیزد از خشک نی
برفتند یکسر به فرمان کی
همه شهر، یکسر همی سوختند
ز شمشیر تیز، آتش افروختند
(همان، ص ۱۵۹)

اما به کشتارهای دیگری از جانب کاووس در متون پهلوی اشاره شده است. در گریده‌های زادسپرم آمده است که اهوره‌مزدا برای نشانه‌گذاری مرز ایران و توران، گاو بزرگی را آفرید تا هنگام درگیری‌های دو قوم، مرز میان سرزمین‌های آنان بازشناخته شود. کاووس برای تصاحب بخشی از خاک توران (حاکی از آز طلبی وی)، آن گاو را به دستیاری «سریت» (Srit) – پهلوانی درشت اندام و نیرومند – کشت که گناهی بزرگ به شمار می‌رود. کاووس علاوه بر این، آنچنان که در دینکرت آمده است، او شنر^۴، وزیر خود را نیز می‌کشد و مرتکب گناهی بزرگ‌می‌شود (دوستخواه، ۱۳۸۹، ج ۲، ص ۱۰۲۹؛ و یا حقی، ۱۳۸۶، ص ۶۵۶؛ و نیز رک. بهار، ۱۳۸۷، ج ۱، ص ۱۸۵ و صص ۲۴۳-۴). همان‌طور که مشاهده می‌شود، چهره کاووس، در متون پهلوی نیز، چهره‌ای خونریز و گناهکار ترسیم شده است که به منفی بودن شخصیت وی در این گونه نوشته‌ها اشاره دارد.

کاووس پس از سلطنت، دست به کشتار عده زیادی از بزرگان کشور می‌زند: «پس از کی کوات، کی کاووس پور کی بنه پور کی کوات پادشاه شد. وی بر دشمنان خویش سخت گرفت و از بزرگان کشور که از کارشان خشنود نبود بسیار بکشت و در بلخ بماند» (ابن مسکویه، ۱۳۶۶، ج ۱، ص ۷۰).

«گویند روزی که کی کاووس به پادشاهی رسید گفت: «خدا این زمین و مخلوق آن را به ما داد که در کار اطاعت وی بکوشیم». وی گروهی از بزرگان اطراف قلمرو خویش را بکشت و کشور و رعیت را از دست اندازی دشمنان اطراف مصون داشت» (طبری، ج ۲، ص ۴۲۱).

ط) تندخویی و دمدمی مزاج بودن، کینه‌جویی و عهدشکنی:

کاووس از دیر آمدن رستم برای مبارزه با سهراب بسیار خشمگین می‌شود:

خود از جای برخاست کاووس کی
برافروخت، بر سان آتش زنی

(فردوسی، ۱۳۸۴، ص ۱۹۶)

تھمتن برآشت با شهريار

همه کارت از يكدرگر بدتر است

(همانجا)

چو خشم آورم شاه کاووس کیست

(همانجا)

جبر ایزدی منوط می‌داند:

که تندی مرا گوهر است و سرشت

چنان رُست باید که یزدان بکشت

(همان، ص ۱۹۸)

پس از آن، علت دیگر تندخویی خود را در دیر آمدن رستم بیان می‌دارد:

بدین چاره جُستن، تو را خواستم

چو دیر آمدی، تندی آراستم

(همانجا)

موبد خردمند پس از نبردهای کاووس در مازندران و هاماوران، او را از جنگ با افراسیاب بر حذر می‌دارد. موبد دانا می‌گوید که کاووس در این نبردها با تیزی و خشم باعث نابودی سلطنت شده است:

دو بار این سر نامورگاه خویش
سپرده به تیزی به بدخواه خویش

(فردوسي، ۱۳۸۴، ص ۲۳۱)

کینه‌جویی کاووس تا جایی است که بعدها چون رستم با وی به درشتی سخن گفته است، از دادن سریع نوشدارو به گودرز برای درمان سهراب خودداری می‌کند و از گذشته سخن می‌گوید. گویا نوعی عقدہ ناخودآگاه روانی در وجود کاووس ایجاد شده است که ناخواسته وی را به سوی کینه‌جویی می‌کشاند:

شنیدی که او گفت کاووس کیست؟
گر او شهریار است، پس تو س کیست؟

(همان، ص ۲۱۲)

جالب است که کاووس خودش را کینه‌جو نمی‌داند. زمانی که رستم پس از مرگ سهراب، از کاووس می‌خواهد که دیگر دست از جنگ با تورانیان بردارد، این شاه خیره‌سر با سیاست و زرنگی به رستم می‌گوید:

و اگر دود از ایران برآورده‌اند
گر ایشان به من چند بد کرده‌اند
نخواهم از ایشان همی یاد کرد
دل من ز درد تو شد پر ز درد

(همان، ص ۲۱۴)

به عبارتی، کاووس شاه وانمود می‌کند که کینه تورانیان را، به خاطر درد کشته‌شدن سهراب به باد فراموشی می‌سپارد، در صورتی که پیش‌تر از این از دادن نوشدارو به سهراب خسته‌پهلو، خودداری کرده بود.

حتی افراسیاب، دشمن دیرینه ایران و ایرانیان، در پاسخ نامه سیاوش، از تندا و تیز بودن کاووس با سیاوش اظهار غم می‌کند:

غمی شد دلم ز آن که شاه جهان
چنین تیز شد با تو اندر نهان

(همان، ص ۲۴۷)

افراسیاب پس از آمدن زنگه شاوران، پیک سیاوش، در خطاب با پیران ویسه از
بدخویی کاووس سخن می‌گوید:

ز خوی بدو رای و پیگار او
ز کاووس وز خامگفتار او
(فردوسی، ۱۳۸۴، ص ۲۴۶)

این تندخویی تا آنجاست که بزرگان لشکر پس از خشم کاووس بر رستم، از گودرز،
می‌خواهند که برای شفاعت با شاه سخن گوید. بزرگان لشکر هنگام سخن با گودرز،
کاووس را با صراحة کلامی عجیب، شاهِ دیوانه می‌نامند:

وز این در، سخن یاد کن نو به نو
به نزدیک این شاه دیوانه رو
(همان، ص ۱۹۶)

تهمتن پس از شنیدن خبر کشته شدن سیاوش، با لحنی غضب آلود و باورنکردنی،
کاووس را بدخومی داند و عشق کور شاه به سودابه و بدخویی اش را از یکسو باعث
دور شدن منش خسروانه، و از دیگر سو باعث مرگ مظلومانه سیاوش می‌داند:

پراگدی و تخمت آمد به بار
بدو گفت خوی بدو ای شهریار

ز سر برگرفت افسر خسروی
تو را مهر سودابه و بدخوی

(همان، ص ۲۸۸)

کاووس از سیاوش می‌خواهد که در نبرد با تورانیان شتاب نکند و گامی جلوتر
نهد، ولی پس از صلح سیاوش با تورانیان، آن چنان سست عهد است که خواستار
پیمان‌شکنی سیاوش با افراسیاب می‌گردد. در حقیقت، عهدشکنی کاووس از دمدمی -
مزاج بودن وی نیز خبر می‌دهد:

بفرمایمش کاشتی کن بلند
به بند گران، پای ترکان بند

(همان، ص ۲۴۱)

درباره این پیمان‌شکنی ابن اثیر این گونه می‌نویسد: «کیکاووس که نامه را خواند، بدو
نوشت و فرمان داد که پیمان صلح را برهم زند و با افراسیاب به پیکار پردازد. سیاوش
این پیمان‌شکنی را کاری زشت دانست و از آن بیزاری جست و فرمان پدر خود را به

کار نبست و دریافت که این هم از کینه‌توزی‌های زن پدر اوست که پیش پدرش صلح او با افراسیاب را نکوهیده است» (ابن‌اثیر، ۱۳۷۰، ج ۳، ص ۷۶).

عدم ثبات شخصیت کاووس، از عهدشکنی و نیز فزون‌طلبی وی بخوبی نمایان می‌شود که در آن‌واحد هم به صلح، و هم به جنگ متمایل است. شاید ریشه این امر، در کشمکش بین فرّه ایزدی و خوی اهریمنی درون کاووس نهفته باشد.

در اوستا لزوم پایبندی به پیمان، چه با خوب کرداران و چه بدکرداران مورد سفارش قرار گرفته است: «مَبَاذَا كَهْ پِيَمَانْ بِشْكَنْيِ: نَهْ آَنْ [پِيَمَانْ] كَهْ با يِكْ دُرْوَنْ بِسْتَهَايِ؛ چَهْ، [پِيَمَانْ] با هَرْدَوَانْ درَسْتَه است؛ خَوَاهْ با دُرْوَنْ، خَوَاهْ با آَشَوَنْ» (دوستخواه، ۱۳۸۹، ج ۱، مهریشت، کرده یکم، بند ۲، ص ۳۵۳).

۵) عامل رنج رستم، سیاوش و بسیاری از بزرگان و پهلوانان:

رستم در هنگام تاختن سهرا بـ لشکر کاووس، از شهریار ایران گله‌می کند و به تو س که پیغام‌گزار کاووس است، می‌گوید:

بـ دو گفت رستم که هر شهریار
که کردی مـ را ناگـهـان خـواـستـار
نـدـیـدـمـ زـ کـاـوـوسـ جـزـ رـنجـ رـزـمـ
گـهـیـ گـنجـ بـودـیـ، گـهـیـ سـازـ بـزمـ
(فردوسي، ۱۳۸۴، ص ۲۰۴)

سیاوش نیز پس از شنیدن پاسخ نامه از جانب کاووس، به رنج و آزار کاووس بر دل خویش اشاره می‌کند:

پـسـنـدـشـ نـیـامـدـ هـمـیـ کـارـ منـ
بـکـوـشـدـ بـهـ رـنجـ وـ بـهـ آـزـارـ منـ
(همان، ص ۲۴۴)

کاووس، چونان پادشاهی ملامت‌پسند است که مورد نکوهش رستم و سیاوش قرار می‌گیرد. چند مورد از دردرس‌هایی که کاووس برای رستم ایجاد کرده، عبارت است از: ماجراهی دیو سپید در مازندران، اسیر شدن در هماوران، جنگ رستم و سهرا، و تندخویی با رستم (شمیسا، ۱۳۸۶، ص ۵۲۳).

ک) تحت تأثیر دیوان:

نفوذ دیوان بر وجود کاوس در دو جای شاهنامه به صراحت به‌چشم می‌خورد:

ک-۱) دیو در قالب رامشگری خوش‌نواز:

راه نفوذ در شاه ایران توسط دیوزاده‌ای رامشگر و برای حمله به مازندران انجام-
پذیرفته است:

چو رامشگری، دیوزی پرده دار
بیامد که خواهد بر شاه بار
(فردوسي، ۱۳۸۴، ص ۱۴۲)

این دیوزاده که بسان رامشگر در حضور کاوس سخن‌می‌گوید، توسط پیک ایرانیان
(از جانب بزرگان ایران به سوی زال)، آهرمن نامیده شده است:

یکی شاه را بر دل اندیشه‌خاست
پیچیدش آهرمن از راه راست
(همان، ص ۱۴۳)

در خصوص ماهیت این رامشگر آمده است که: «رامشگر سرودخوان و بربطنوازی که
در شاهنامه، در جامه‌ای بیگانه به دربار کی کاوس می‌آید و با خواندن سرود مازندران،
دل شاه را می‌فریبد از گوسانان دوره‌گرد [= لوری] است» (خالقی مطلق، ۱۳۷۲، ص ۲۴).

در جایی دیگر، رامشگر مازندرانی، دیوی پنداشته‌شده است که در ریخت و روی
رامشگری جوان و چربدست، با نوازندگانی دیگر به نزد کاوس راه می‌یابد. البته به
جای مازندران، از یمن سخن به میان آمده است (تعالی، ۱۹۶۳م، ص ۱۵۶).

نویسنده‌ای، به تغییر شکل دیوان زشت‌ترو و سنگدل اشاره کرده است. وی، هم
رامشگر مازندرانی و هم مرد آراسته‌ی مکاری را که به صورت رایزن بر کاوس جلوه-
می‌کند، دیو می‌داند و اشاره‌ای به گوسان بودن رامشگر مازندرانی نکرده است (حسن
پور‌آلاشتی، ۱۳۸۵، ص ۲۴). به نظرمی‌رسد که این رامشگر مازندرانی، به طور کلی
دیوزاده‌ای است که با تغییر قیافه، خود را به صورت مردی رامشگر در برابر کاوس
عرضه می‌کند.

ک-۲) دیو در قالب غلامی نیکو و خوش‌سخن:

ابليس روزی انجمنی دور از شاه بربا می‌کند و به دیوان حاضر می‌گوید که چه کسی می‌تواند کاووس را که باعث رنج و سختی دیوان شده است، از راه راست منحرف کند. دیوی زشت خو این دعوت را اجابت می‌کند و در قالب غلامی نیکو و خوش‌سخن بر کاووس حاضر می‌شود. این دیو، سرانجام فکر پرواز به آسمان را در سر این شاه کیانی می‌پروراند:

یکی دیو ڈرخیم بربای خاست	چنین گفت کاین چرب‌دستی مراست
غلامی بیاراست از خویشتن	سخن‌گوی و شایسته انجمن

(فردوسي، ۱۳۸۴، ص ۱۷۸)

آنگونه که مشاهده می‌شود، دیوان پتیاره به صورت رامشگر و خدمتکار در وجود کاووس رخنه کرده‌اند. به عبارتی دیگر، ابليس چون بخت کاووس را در زمین توسط رامشگری خوش‌نواز، به مرز تیرگی کشانده است، بنای نابودی آن را در نهان توسط غلامی خوش‌سخن پایه‌ریزی می‌کند. دو عامل دل (رامشگری) و زبان (سخنوری و تأثیر بر خرد) در نفوذ به لایه‌های درونی شخصیت کاووس توسط نیروهای اهربیمنی آماج حمله قرارگرفته که جالب توجه است. گویا این بدنهادان بدکردار، در بیشتر موارد از راه زبان و دل بر جان آدمیان نگون‌بخت می‌تازند.

این طور به نظر می‌رسد که کار این دو دیو، ضعیف کردن پایه‌های حکومتی کاووس، از بین بردن فرَّه ایزدی، و شکستن جنبه جاودانگی وی است. سقوط کاووس پس از عروج به آسمان در بیشه آمل، عامل دوری از فرَّه ایزدی و میرا شدن وی ذکر شده است (هینزل، ۱۳۸۵، صص ۳۲۶-۷).

بر مبنای متن‌های پهلوی، کی کاووس نیز همچون فریدون و جم بی‌مرگ آفریده شده بود. اما دیوان برای این که مرگ را بر او مستولی کنند، دیو خشم را به یاری می‌گیرند و او را می‌فریبدند و بر فرمانروایی هفت کشور معروف‌رش می‌کنند و آرزوی عروج به

آسمان را در دل او زنده‌می‌سازند تا جنبهٔ نامیرایی او از میان برود (آموزگار، ۱۳۸۷، ص ۶۷).

این مطلب در دینکرت به تفصیل آمده‌است و علت دشمنی دیو خشم با کاووس، به خاطر ساختن هفت کاخ بر فراز البرز کوه بیان شده است که پس از ساخته شدن آن، مردمی که از پیری نیرویشان تباہ شده بود، خود را به کاخ او می‌رسانند و دوباره جوان می‌شوند. از اینرو دیو خشم نزد کاووس آمد و پادشاهی بزرگی را که کاووس بر هفت کشور داشت، در چشم وی خوار کرد و او را به شهریاری آسمان و پایگاه امشاسپندان بفریفت (ماهیار نوایی، ۱۳۵۵، کتاب ۹، بخش ۲۱، بندهای ۴-۸).

به نظر می‌رسد که دیو خشم، در نیمهٔ تاریک وجود کاووس نفوذ، و او را از جاودانگی دورکرده‌است. اگر بنا باشد این دو دیو را که در شاهنامه به سراغ کاووس آمده‌اند، با دیوان آیین زردشتی بسنجدیم، می‌توان از دیو آز (فزوون‌طلبی کاووس)، دیو استو- ویداتو (دیو مرگ و نیستی)، دیو پیتیش (دیو دشمنی و خودرایی)، دیو خوت- دژاگیه (دیو خوددوستی و خودکامگی)، دیو فریفتار و نیز دیو کسویش (دیو فریب) نام برد (برای آگاهی دربارهٔ دیوان و ماهیت آنها در آیین زرتشتی رک. عیوضی، ۱۳۴۵، و نیز طباطبایی، ۱۳۴۳).

در ادامه سخن، دوباره به دیو بودن این غلام خوش خط و حال اشاره‌می‌شود:

دل شاه از آن دیو بی راه شد	روانش ز اندیشه کوتاه شد
----------------------------	-------------------------

(فردوسي، ۱۳۸۴، ص ۱۷۸)

دربارهٔ نفوذ ابلیس در وجود کاووس در طبقات ناصری مطلب به گونه‌ای دیگر آمده‌است: «کیکاووس به سلیمان علیه‌السلام ایمان آورده بود، و ازاو خواست تا دیوان را فرمان‌بردار او کرده‌بود و به جهت کیکاووس کوشک‌ها و شهرها ساخته‌بودند. چون مدتی از ملک او بگذشت، ابلیس راه او بزد، و او را در ضلالت انداخت» (منهاج سراج، ۱۳۸۹، ج ۱، ص ۱۴۲).

جدای از مطالب یاد شده، ابن بلخی گفته است که بنا به روایتی سودابه نیز جادو بوده است (ابن بلخی، ۱۳۸۵، ص ۴۱). و در تجارب الأمم، سودابه از سوی ایرانیان زنی افسونگر معرفی شده است که سیاوش را افسون کرده بوده است (ابن مسکویه، ۱۳۶۶، ج ۱، ص ۷۱). که می‌تواند به نفوذ دیوان در زندگی و وجود کاووس اشاره‌ای مضاعف داشته باشد.

ل) فزون طلبی و برتری خواهی:

ل-۱) از زبان زال:

زال، علت حمله کاووس به مازندران را به طور صریح در فزون طلبی کاووس می‌داند و به شاه کیانی می‌گوید:

تو از خون چندین سر نامدار
ز بهر فزونی، درختی مکار
(فردوسي، ۱۳۸۴، ص ۱۴۵)

ل-۲) از زبان دیو سپید:

حتی دیو سپید نیز فزون خواهی کاووس را (که اسیر شده است) به او متذکر می‌شود و او را بی‌بر و برتری جوینده می‌خواند. پس از هفته‌ای اسارت و نایینایی، دیو سپید به کاووس می‌گوید:

به هشتم بغرید دیو سپید
که ای شاه بی‌بر، به کردار بید
همی برتری را بیاراستی
چرا گاه مازندران خواستی؟
(همان، ص ۱۴۷)

م) کم خردی، بی‌مغزی و بی‌هدوهرایی:

م-۱) از زبان پیک کاووس به سوی زال:

هنگامی که کاووس در مازندران اسیر می‌شود، پیکی به جانب زال می‌فرستد و دلیل اسارت خود را کم‌دانشی خویشتن ذکر می‌کند؛ آری، سرانجام کسی که پندهای

خردمندانی چون زال را مبني بر نرفتن به مازندران نشنيده بگيرد، گزند ديدن است.
کاووس به گاه اسارت بر خويش نهيب مى زند كه:
نرفتم به گفتار تو، هوشمند
ز کم دانشى بر من آمد گزند
(همان، ص ۱۴۸)

م-۲) از زبان گودرز به کاووس:

گودرز فرزانه و كهن سال، زمانی كه کاووس را درآمل مى يابد، وي را به طور صريح
و بي پرده، بي هوده راي خطاب مى كند:

بلدو گفت گودرز، بيمارستان
تو را جاي زيباتر از شارستان
نگويي به کس بي هده راي خويش
به دشمن دهی هر زمان جاي خويش
(فردوسي، ۱۳۸۴، ص ۱۷۹)

گودرز، چون درمی يابد كه کاووس، هنگام لشکرکشی به سوی سه را، دل رستم را
آزده است، کاووس را کم خرد مى خواند:

کسى را كه جنگى چو رستم بود
بيازارد او را خرد کم بود
(همان، ص ۱۹۷)

م-۳) از زبان بزرگان ايران به رستم:

بزرگان ايران برآنند تا ميان کاووس و رستم شفاعت كنند. آنها نزد رستم آمده و
کاووس را بي مغز معرفي مى كند:

تو دانى كه کاووس را مغز نیست
به تيزى، سخن گفتش نغز نیست
(همان، ص ۱۹۷)

م-۴) از زبان افراسياب به پيران ويسه:

افراسياب هنگام واگويي سخنان دل به پيران ويسه، از دست کاووس مى نالد كه کم-
خردي و تندخويي اين شاه كيانى، موجبات آزار سياوش را فراهم ساخته است:
از آن پس به پيران چنین گفت رد
كه کاووس تند است و اندك خرد
(همان، ص ۲۵۱)

شمیسا نیز به کم‌خردی و تندخویی کاووس اشارتی مختصر نموده است (شمیسا، ۱۳۸۶، ص ۵۲۳). استاد مینوی نیز به سبک‌مغزی کاووس اشاره کرده، اما از جزئیات آن سخنی نگفته است (مینوی، ۱۳۶۷، ص ۱۱۸).

م-۵) در انجمن نهانی بزرگان ایران:

بزرگان ایران در انجمنی نهانی، کاووس شاه را کم‌دانش‌تر از فریدون و کم‌قدرت‌تر از جمشید می‌دانند که نشانه نداشتن جایگاهی سزاوار و برازنده شاهی برای کاووس به شمار می‌رود. ماجرا از آنجا شروع می‌شود که کاووس پس از گوش سپردن به رامشگر-مازندرانی، خود را برتر از جمشید و ضحاک و کی‌قباد می‌داند و آهنگ مازندران می-کند:

من، از جمّ و ضحاک و از کی‌قباد
فزو نم به بخت و به فرّ و به داد
(فردوسي، ۱۳۸۴، ص ۱۴۲)

ولی بزرگان ایران دیگرگونه می‌اندیشند و معتقدند که رفتن به سوی سرزمین مازندران، نشانه بلاهت و کم‌خردی است، چون حتی جمشید با آن همه قدرتش و فریدون با آن همه دانش و افسونش به آن دست نیازیده‌اند:

که جمشید با فرّ و انگشت‌تری	به فرمان او دیو و مرغ و پری
ز مازندران یاد هرگز نکرد	نجست از دلیران دیوان نبرد
فریدون پر دانش و پر فسون	همین را روانش نبد رهنمون

(همان، ص ۱۴۳)

این که بزرگان ایران، کاووس را دارای قدرتی کمتر از جمشید می‌دانند، تعریضی سخت نیشدار به شمار می‌آید و نشانه ناتوانی و کم‌قدرتی کاووس است، چون واژه اوستایی «کاووس»، به معنای پادشاه توانا معنا شده است (در خصوص معنای این واژه، رک. پوردادود، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۲۳۵).

ن) اهل سفر و ماجراجویی:

سفرهای کاووس عموماً نابخردانه، و برای کشورگشایی، تفریح و فزون طلبی انجام شده است. نام مکان‌های مهمی که کاووس کیانی بدان سفر کرده است، عبارتند از:

ن-۱) مازندران:

نهادند سر سوی مازندران چو شب روز شد، شاه و جنگاوران
(فردوسی، ۱۳۸۴، ص ۱۴۶)

ن-۲) توران و چین و مکران زمین:

گذر کرد از آن پس به مکران زمین از ایران، بشد تا به توران و چین
(همان، ص ۱۶۷)

ن-۳) کوه قاف و باختر زمین:

سوی کوه قاف آمد و باختر چو آمد بر شهر مکران گذر
(همان، ص ۱۶۸)

ن-۴) بربرستان:

جهانجوی با تخت و افسر شدند چنین هم گرازان به برابر شدند
(همان، ص ۱۶۷)

ن-۵) مصر و بربرستان و دریایی زره:

به دست چپش مصر و برابر به راست به پیش اندرؤن، شهر هاماواران

ن-۶) پرواز به آسمان با عقابان تیزپر:

ز روی زمین، تخت برداشتند

ن-۷) مهمانی یک ماهه در زاولستان:

سپه را سوی زاولستان کشید

به مهمانی پور دستان کشید

ز هامون به ابر اندر افراشتند

(همان، ص ۱۷۹)

زره در میانه، بر آن سو که خواست

به هر کشوری در سپاهی گران

(همان، ص ۱۶۸)

همی بودیک ماه در نیم‌روز
گهی رود و می خواست، گه باز و یوز
(همان، ص ۱۶۸)

در میان شاهان شاهنامه، کاووس تقریباً بالاترین میزان گردد و سفر را به خود اختصاص داده است و سفر وی به آسمان یکی از عجیب‌ترین سفرهای شاهان به شمار می‌رود. فردوسی در توصیف ساختن این تخت پرنده (یادآور قالیچه سلیمان^۵) و راه‌یافتن اندیشه ناصواب در دل کاووس شاه می‌گوید:

سر درزها را به زر سخت کرد	ز عود قماری یکی تخت کرد
بیست و بر آن گونه بر کرد ساز	به پهلوش بر نیزه های دراز
بیست اندرا ندیشه دل یکسره	بیاویخت از نیزه ران بره
بیاورد و بر تخت بست استوار	از آن پس عقاب دلاور چهار
که اهریمنش برده بد دل ز راه	نشست از بر تخت کاووس شاه

(فردوسی، ۱۳۸۴، ص ۹-۱۷۸)

فردوسی، پرواز کاووس را که دل به اهریمن سپرده- به آسمان از دو منظر مورد ارزیابی قرار می‌دهد؛ یکی برتر شدن از ملک، و دیگر مبارزه با آسمان (در معنای مجازی یعنی خالق یا نگهبان آسمان). سرانجام می‌گوید که تنها پرخرد حقیقی به چند و چون این راز پی می‌برد:

همی رفت تا بر رسد بر ملک	شنیدم که کاووس شد بر فلک
که تا جنگ سازد به تیر و کمان	دگر گفت از آن رفت بر آسمان
نداند به جز پر خرد راز این	ز هر گونه ای هست آواز این

(همان، ص ۱۷۹)

پرواز وی توسعه عقاب‌ها و سقوط و شرم‌ساری وی، در **مجمل التواریخ و القصص** این گونه توصیف شده است: «[کاووس] بر آسمان خواست رفت، و صندوق و عقاب بیاورد تا از بالا به زمین ساری فرو افتاد بر آب، و بزرگان چون خبر بدانستند او را بدان ناسیپاسی ملامت کردند، و سوی تخت باز آمد شرم‌سار» (مجمل التواریخ، بی تا، ص ۴۶).

اما پرواز کاوس به آسمان در **معجم البلدان** به گونه‌ای دیگر بیان شده است: «کیکاوس از آبادی ساخت و برای رفتن به آسمان سوار آن شد و خداوند نیز باد را مأمور کرد تا او را ابر بالا ببرد سپس او را رها کرد و او در دریای گرگان بیفتاد» (یاقوت حموی، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۵۹۸).

س) میگساری و خوشگذرانی:

این صفت تنها صفت کاوس نیست، اغلب شاهان شاهنامه این ویژگی را دارند. در ایام قدیم و در دربار شاهان و سلاطین، میگساری و بزم در کنار کشورگشایی و رزم، جایگاهی بخصوص داشته است و امری طبیعی و چه بسا ضروری به شمار می‌رفته است. داشتن لوازم بزم و طرب و حضور ساقیان و مطربان در دربارهای شاهان خود گواه این امر بوده است.

از ظواهر امر پیداست که کاوس شاه، در بزم و بزم‌آرایی بیش از سایر شاهان در شاهنامه افراط‌ورزیده و گاهی هفته‌ها و ماه‌ها در آن کار عمر گذرانیده است. وی از اوایل سلطنت تا اواخر آن، در این امر مشغول بوده است. شرح میگساری‌های وی بدین قرار است:

س-۱) در آغاز پادشاهی:

همی خورد روشن می خوشگوار
چنان بد که در گلشن زرنگار
^۱(فردوسی، ۱۳۸۴، ص ۱۴۲)

س-۲) قبل از رفتن به مازندران:

آن چنان که خودش نیز متوجه این امر شده است و برای رهایی از بزم و کاهله، عازم مازندران می‌شود:

که ما سرنهادیم یکسر به بزم	چنین گفت با سرفرازان رزم
نگردد ز آسایش و کام سیر	اگر کاهله پیشه گیرد دلیر

(همان، ص ۱۴۲)

از این‌رو قبل از عزیمت به سوی مازندران، مجلس بزم و شراب مهیا می‌شود تا واپسین جرعه‌ها به نشانه شادی و ایجاد روحیه مطلوب نوشیده و نوشانیده شود:

همه شب، می و مجلس آراستند
به شبگیر کز خواب برخاستند
(فردوسی، ۱۳۸۴، ص ۱۴۶)

س-۳) بزم یک هفته‌ای پس از سلطنت در مازندران:
بر این گونه، یک هفته، با رود و می
همی رامش آراست کاووس کی
(همان، ص ۱۵۹)

س-۴) بزم یک هفته‌ای بعد از غلبه بر شاه مازندران:
می و جام یاقوت و میخواره خواست
سیم هفته، چون کارها گشت راست
(همان، ص ۱۶۶)

س-۵) بزم یک هفته‌ای در هاماوران:
همی بود یک هفته با می به دست
خوش و خرم آمدش جای نشست
(همان، ص ۱۷۱)

س-۶) بزم یک هفته‌ای، هنگام دیدار سیاوش (که نزد تهمتن بزرگ شده است):
یکی سور فرمود کاندر جهان
کسی پیش از وی نکرد از مهان
به یک هفته، زان گونه بودند شاد
به هشتم، در گنج‌ها برگشاد
(همان، ص ۲۱۸)

س-۷) بزم یک ماهه قبل از حمله سیاوش به توران زمین:
همی بود یک ماه، با رود و می
به نزدیک دستان فرخنده پی
(همان، ص ۲۳۳)

میگساری در دربار کاووس، نشانه‌ای بوده است برای شروع سلطنت، کسب شادی،
ایجاد روحیه مطلوب، آماده شدن برای نبرد با دشمن و پشت سر گذراندن دوره خطر.

جدول خصوصیات بارز کاووس در شاهنامه فردوسی	
خاص = خاص کاووس عام = مشترک بین کاووس و سایر شاهان ایرانی شاهنامه	خصوصیات مثبت
خصوصیات منفی	
(۱) پندناپذیری، خودکامگی و بی تجربگی(خاص) (۲) لشکر افروزی، کشتار و غارتگری (خاص) (۳) تندخویی و دمدمی مزاج بودن، کینه جویی و عهدشکنی(خاص) (۴) عامل رنج رستم، سیاوش و بسیاری از بزرگان و پهلوانان (خاص) (۵) تحت تاثیر دیوان(خاص) (۶) فرون طلبی و برتری خواهی(خاص) (۷) کم خردی، بی مغزی و بیهوقداری(خاص) (۸) اهل سفر و ماجراجویی(عام) (۹) میگساری و خوش گذرانی(عام)	(۱) فرهمندی و حکومت بر دیو و پری (عام) (۲) نیایش گری و گریان بودن(عام) (۳) گنج بخشی(عام) (۴) دژ و شهر سازی(عام) (۵) کاوشنگری و قضاوت مندی(در خصوص تهمت سودابه به سیاوش) (خاص) (۶) ملتی شجاعتخانی چون شیر(خاص)

نتیجه گیری

چهره کاووس، بر اساس خصوصیات به دست آمده وی در شاهنامه، چهره‌ای کاملاً متفاوت با سایر شاهان شاهنامه است؛ گویا دو نیمه روشن و تاریک، فرهنگ ایزدی و نفوذ دیوان، در وجود او رخنه و رسوب کرده، و زندگی او را بسان رعیتی ساده دستخوش نشیب و فراز نموده است.

در این میان، نفوذ عوامل تاریک و منفی در شخصیت سازی کاووس کاملاً بارز و درخور تأمّل است و آگاهی از آن در شناخت این شاه نیمه ایزدی - نیمه اهریمنی، و حتی تا حدودی سایر شاهان و پهلوانان شاهنامه نیز مفید به نظر می‌رسد.

این امر می‌تواند خود گواه چند مطلب مهم باشد:

- دو قطبی بودن وجود کاووس (داشتن دو نیمه تاریک و روشن در لایه‌های پنهان شخصیت).

- ۲- عدم تعصّب فردوسی در بیان خصوصیات کاووس شاه (با وجود مقام شاهی و فرهمندی کاووس) و ذکر خوبی‌ها و بدی‌های وی به صورت توأم (اشارهٔ صریح دارد به تنزّل مقام یک شاه آسمانی تا سر حدّ یک فرد گنهکار و کم‌خرد).
- ۳- صراحت کلام رستم و گودرز در برابر کاووس‌کیانی (پهلوان‌مداری در شاهنامه و دوری از شاه محوری).

یادداشت‌ها

- ۱- نریویسنگ در لغت به معنی پیک مردان و فرشته وحی است مثل جبرئیل، که در فارسی نرسی شده، و در قرن ۱۲ م. نام دستوری بود در حوالی گجرات که یسنا را به سنسکریت و مینوخرد را از پهلوی به پازند درآورد. (معین، ۱۳۲۶ ق، ص ۱۴۳)
- ۲- افصح المتكلّمين، سعدی خوش‌سخن، در این خصوص می‌گوید:

هرچه دانی ز نیک‌خواهی و پند
به دو پای او فتاده اندر بند
نشنیدم حدیث دانش‌مند
گرچه دانی که نشوند، بگوی
زود باشد که خیره‌سر بینی
دست بر دست می‌زند که دریغ
(سعدی، ۱۳۷۸، ص ۴۴۷)

۳- خواجه خوش‌سخن شیراز در این باره می‌فرماید:
پیش کمان ابرویش، لابه همی‌کنم ولی

گوش کشیده‌است از آن، گوش به من نمی‌کند
(حافظ، ۱۳۲۶ ق، غزل ۱۹۲)

۴- نام این وزیر [پهلوی]: Šnar ، اوستا: aošnar، در اوستا دو بار آمده‌است؛ یکی در یشت سیزدهم، بند ۱۳۱ و یکی در آفرین زرتشت، بند ۲. او وزیر بزرگ کاووس بود و به دانش و هوش سرآمد مردمان. لقب او بسیار زیرک است. او شنر چون با کارهای نابخردانه کاووس مخالفت می‌کرد، به دست وی کشته شد (بهار، ۱۳۸۷، ج ۱، ص ۱۹۴).

۵ - «در برخی روایات آمده است که سلیمان را قالیچه‌ای بود که خود و لشکرش بر آن می‌نشستند و مرغان بر سرش می‌ایستادند و آن را سایه می‌کردند و او هر جا که اراده می‌کرد با این قالیچه می‌رفت. از این سمبل در داستان‌های عامیانه فارسی و در ضربالمثل‌ها زیاد استفاده شده است. در فرهنگ‌های غربی هم چیزی شبیه به آن، با عنوان قالیچه جادویی (magic carpet) شناخته شده است» (یاحقی، ۱۳۸۶، ص ۴۷۴).

منابع و مأخذ

- ۱- آموزگار، ژاله، (۱۳۸۷)، *تاریخ اساطیری ایران*، چاپ دهم، تهران، سمت.
- ۲- ابن اثیر، علی بن محمد، (۱۳۷۰)، *الکامل*، ترجمه عباس خلیلی، ابوالقاسم حالت، علی هاشمی حائری، تصحیح مهیار خلیلی، ۲۷ ج، تهران، علمی.
- ۳- ابن بلخی، (۱۳۸۵)، *فارسنامه*، تصحیح و تحشیه گای لیسترانج، رینولد الن نیکلسون، تهران، اساطیر.
- ۴- ابن قیسرانی، محمد بن طاهر، (۱۳۵۰)، *آفرینش و تاریخ*، ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.
- ۵- ابن مسکویه، احمد بن محمد، (۱۳۶۶)، *تجارب الأمم*، ترجمه ابوالقاسم امامی، تهران، دار سروش.
- ۶- بلعمی، ابوعلی محمد بن محمد، (۱۳۸۸)، *تاریخ بلعمی* (تکمله و ترجمه تاریخ طبری)، تصحیح محمد تقی بهار، به کوشش محمد پروین گنابادی، چاپ ۴، تهران، انتشارات زوار.
- ۷- بهار، مهرداد، (۱۳۸۷)، *پژوهشی در اساطیر ایران* ۲ ج، تهران، انتشارات آگاه.
- ۸- بیهقی، علی بن زید، (۱۳۶۱)، *تاریخ بیهق*، تصحیح احمد بهمنیار، تهران، کتاب‌فروشی فروغی.
- ۹- پورداود، ابراهیم، (۱۳۷۸)، *یشتها*، تهران: دانشگاه تهران.

- ۱۰- شعالی، ابومنصور عبدالملک بن محمد نیشابوری، (۱۹۶۳ ب. م. از روی چاپ زتبرگ، پاریس ۱۹۰۰ ب. م.), غرر اخبار ملوک الفرس، تهران، کتابخانه اسدی.
- ۱۱- حافظ شیرازی، خواجه شمس الدین محمد، (۱۳۲۶ق)، دیوان حافظ (چاپ قزوینی و غنی)، تهران، زوار.
- ۱۲- حمدالله مستوفی، حمدالله بن ابی بکر، (۱۳۶۱)، تاریخ گزیده، به اهتمام ادوارد گرانویل براون، تهران، دنیای کتاب.
- ۱۳- خالقی مطلق، جلال، (۱۳۷۲)، گل رنج های کهن، تهران، نشر مرکز.
- ۱۴- خیام، عمر بن ابراهیم، (۱۳۸۷)، رباعیات خیام، تصحیح و مقدمه و حواشی محمدعلی فروغی و قاسم غنی، همراه با ترجمة فیتز جرالد، به کوشش بهاء الدین خرمشاهی، تهران، ناهید.
- ۱۵- دمشقی، محمد بن ابی طالب، (۱۳۵۷)، نجف الدّهْر فی عجائِب البر و البحَر، ترجمة حمید طبیبیان، تهران، فرهنگستان ادب و هنر ایران.
- ۱۶- دوستخواه، جلیل، (۱۳۸۹)، اوستا (کهن ترین سروده های ایرانیان)، تهران، مروارید.
- ۱۷- رایشلیت، هانس، (۱۳۸۶)، رهیافتی به گاهان زرتشت و متن های نوآوستایی، ترجمة جلیل دوستخواه، تهران، ققنوس.
- ۱۸- رستگار فسایی، منصور، (۱۳۶۹)، فرهنگ نام های شاهنامه، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- ۱۹- رضی، هاشم، (۱۳۸۵)، وندیداد، تهران، بهجت.
- ۲۰- سعدی، مصلح بن عبدالله، (۱۳۷۸)، گلستان، به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران، انتشارات صفوی علیشاه.
- ۲۱- شاه عبدالعظیمی، حسین، (۱۳۶۴)، تفسیر اثنا عشری، تهران، میقات [مرکز پخش].
- ۲۲- شمیسا، سیروس، (۱۳۸۶)، فرهنگ تلمیحات، تهران، نشر میترا.

- ۲۳- طبری، محمد بن جریر، *تاریخ الطبری* (تاریخ الرسل و الملوك)، تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، دارالمعارف مصر.
- ۲۴- فردوسی، ابوالقاسم، (۱۳۸۴)، *شاهنامه* (بر اساس شاهنامه چاپ مسکو)، تهران، پیمان.
- ۲۵- نصرالله منشی، ابوالمعالی نصرالله بن محمد، (۱۳۸۶)، *کلیله و دمنه*، تصحیح و توضیح مجتبی مینوی تهرانی، تهران، امیر کبیر.
- ۲۶- گردیزی، عبدالحق بن ضحاک، (۱۳۴۷)، *زین الأخبار*، ترجمه عبدالحق حبیبی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.
- ۲۷- ماهیار نوابی، یحیی، (۱۳۵۵)، *دینکرت*، به اهتمام کیخسرو جاماسب آسا، بهرام فرهوشی، محمود طاووسی، شیراز، مؤسسه آسیایی دانشگاه پهلوی.
- ۲۸- (بی‌تا)، *مجمل التواریخ و القصص*، تصحیح محمد تقی بهار، نشر، کلاله خاور.
- ۲۹- مسعودی، علی بن حسین، (۱۳۷۰)، *مروج الذهب*، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- ۳۰- معین، محمد، (۱۳۲۶)، *مزدیستنا و تأثیر آن در ادب فارسی*، تهران، دانشگاه تهران.
- ۳۱- منهاج سراج، عثمان بن محمد، (۱۳۸۹)، *طبقات ناصری*، تصحیح عبدالحق حبیبی، تهران، انتشارات اساطیر.
- ۳۲- مینوی، مجتبی، (۱۳۶۷)، *نقد حال*، تهران، خوارزمی.
- ۳۳- هینلز، جان راسل، (۱۳۸۵)، *شناخت اساطیر ایران*، ترجمه محمد حسین باجلان فرخی، تهران، اساطیر.
- ۳۴- یاحقی، محمد جعفر، (۱۳۸۶)، *فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی*، تهران، فرهنگ معاصر.

-۳۵- یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، (۱۳۸۰)، **معجم البلدان**، ترجمة علینقی منزوی، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه).

ب- مقالات

۱- حسن پور آلاشتی، حسین، زیور، قلی زاده، (۱۳۸۵)، بررسی مفهوم دیو از اوستا تا شاهنامه، نشریه دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، سال ۵، شماره ۱۶، صص ۱۵ - ۲۸.

۲- ستاری، جلال، (۱۳۵۰)، رمز قصه از دیدگاه روانشناسی، هنر و مردم، شماره ۱۱، صص ۳۰-۳۳.

۳- ستاری، رضا، (۱۳۸۸)، بررسی روند تطویر شخصیت کاووس از روزگار باستان تا شاهنامه، فصلنامه تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۳/۶۰، صص ۱۰۳ - ۱۱۲.

۴- طباطبایی، احمد، (۱۳۴۳)، دیو و جوهر اساطیری آن، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، شماره ۶۸، صص ۴۵ - ۳۹.

۵- عیوضی، رشید، (۱۳۴۵)، مظاهر شر در آیین زردشتی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، شماره ۷۸، ص ۱۵۲ - ۱۷۱.