

لَهُمْ

(EFAP)

دانه های خوب
درازه ای و دلخواه

گردن

لیچ

جفه ملزدی زرد نارنج خود

لیچ

کرمه حوز

(لیچ)

کرمه لیچ (لیچ)

لیچ

لیچ عربی

لیچ

لیچ

مقالات :

- ۱- فتح الله مجتبایی ، سهروردی و فرهنگ ایران باستان ، اشراق ۴ و ۵
- ۲- بابک عالیخانی ، سهروردی و توامان ، اشراق ۴ و ۵
- ۳- بابک عالیخانی ، مالک سبعه ، در حکمه الاشراق سهروردی ، جاویدان خرد ، بهار ۱۳۸۸
- ۴- بابک عالیخانی ، سهروردی و مهرابیزد ، سایت مجد وبال تور

بسم الله الرحمن الرحيم

در دروزه تکمیلی ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ مصوب،
ذو عیّة از زن نهاده ای احمد محمد پند اموز با عنوان
”جایزه فردی مدنی اسرائیل سهور رودی“
؛ مضری اساتید مس درود دادر و راحم نیش
سر. سک از آنکه ذو عیّه دانشجو دفعه هر سه
سال درست اینجا در ۱۳۸۵ به دفعه ها لعلی لعینی

ج

ن-ج

واثق

ج

فهرست مطالب

صفحه

۱	مقدمه
۹	فصل اول : سیر تحول مفهوم فر در فرهنگ سیاسی ایران تا دوران سهروردی
۱۱	فر در فرهنگ ، اساطیر و آینهای ایرانی پیش از اسلام
۱۹	فر در آیین زرتشت به روایت بعضی متون
۲۶	نقش مفهوم فر در سنت و اندیشه سیاسی دوران اسلامی
۳۴	فصل دوم : بیان خلاصه‌ای از آراء سهروردی
۳۹	هستی شناسی سهروردی
۴۱	قاعده امکان اشرف
۴۲	برزخ : کیفیت صدور واقسام آن
۴۴	وجود و ماهیت
۴۶	فرشته شناسی سهروردی
۵۲	سهروردی و حکمت خسروانی
۶۱	سیاست غیر و سهروردی
۶۵	سهروردی و عرفان
۶۸	فصل سوم : چیستی فر در تعابیر سهروردی
۶۹	توصیف سهروردی از فر
۸۲	فر عامل قوام بخشی هستی معنوی انسان
۹۶	فصل چهارم : نسبت مفهوم فر با دیدگاه شیعی - ایرانی
۹۷	فر و عصمت

۹۹	روح اقدس - جبرئیل - سروش (فریو سنگ)
۱۰۳	فر به دست آوردنی است
۱۰۹	تفاوت فرمانروایی فرهمند با چیرگی (تقلب)
۱۱۵	کلام آخر
۱۱۶	توضیحات
۱۳۰	کتاب شناسی و منابع
۱۳۴	مقالات

مقدمه :

سنت فکری مشهور به «فلسفه اسلامی» در روزگار ما ، دوره حساسی از تاریخ خود را می گذراند. چرا که پیچیدگی های دوران جدید و زندگی بشر به عنوان خالق فلسفه – که همواره پرسشها ای او مایه حرکت و پویایی آن بوده است- هر روز چهره و معنای تازه ای می یابد و مسائل جدیدی را پیش روی ذهن ژرفکاو انسان می نهاد. حال به فراغت غنای سنتهای سرمایه های فکری و شرایط تاریخی و جغرافیایی هر قوم ، پاسخ یا بهتر بگوییم نحوه مواجهه با پرسشها تازه از سوی آن مردم است که سرنوشت ایشان را رقم می زند.

از این روست که جوامع در طول دوران، رو به ضعف و زوال یا تعالی و پیشرفت می نهند و «چگونه زیستن» ایشان در نسبت با پویایی اندیشه ها و امید به اینکه می توانند خود را از تندی بحران ها برخانند ، شکل می گیرد. ایشان در قرون اسلامی وایران پس از اسلام ، تلاش ایرانیان در زمینه فرهنگی و آینینی زمانه شان به تأسیس سنت فکری و تمدنی انجامید که بخش قابل توجهی از دانش ، فرهنگ ، هنر و عرفان اسلامی را در بر می گیرد . «فلسفه اسلامی» حاصل دغدغه های فکری فیلسوفان مسلمان در سده های پس از اسلام است که بی توجه به تحولات تاریخی و سیاسی دوران ایشان قابل درک نیست.«فلسفه یونان» نیز در آغاز واکنش سocrates و افلاطون به بحرانهای سیاسی و اجتماعی دوران خود بوده است. تا جایی که متفکران عرصه فلسفه قادر نداشته باشند خود را فرو نگذارند و فلسفه را در ارتباط با تأمل در مسائل مبتلا به روزگار خود درک نمایند ، پویایی و حیات سنت های فکری و فلسفی تضمین می گردد.

فلسفه اسلامی ، از این منظر برای نگارنده این رساله در خور اهمیت و توجه است. هرچند در محیط دانشگاهی ایران و فضای حاکم بر دانشجویان فلسفه همچنان گرایش و علاقه به فلسفه و بیشتر فلاسفه غرب پر فروغ تر است و نگارنده نیز بخش قابل توجهی از عمر دانشجویی خود در این جرگه می گنجید ،اما اکنون بر این باور است که پویایی فلسفه و دمیدن روح زندگی در اندیشه جامعه ایران ، جز با عمارت بنای تازه بر بنی

کهنه فلسفه اسلامی – به مثابه سنت فکری که هزارسال با فراز و نشیب های خود در این آب و خاک حیات داشته‌میسر نیست .

این نگرش را به « سنت گرایی » یا هرnam دیگری تعبیر نماییم ، تلاش فکری ناچیزی که حاصل آن به نگارش رساله انجامید ، محصول همین نگرش است . در اینجا برای روشن تر شدن زاویه دید ، ذکر دو نکته را ضروری می بینم :

۱- بیان کلیات آراء فیلسوفان اسلامی ، هرچند دست کم در قالب مجموعه های تاریخ فلسفه ، ضروری است اما به تنها بی گره از کار ما نمی گشاید و در عرصه پژوهش ، نیازمند فراتر رفتن از کلی گویی و خلاصه نویسی از گفتار این فیلسوفان و تمرکز بر موضوعات عینی و قابل درک در بطن زندگی هستیم .

۲- فلسفه اسلامی باید از حالت موزه ای که امروزه در محیط های پژوهشی و دانشگاهی تا حدی بدان مبتلاست ، رها شده و جسورانه در برابر پرسشها ای از جنس زمان قرار گیرد ، تا این رهگذر ابعادی از آن که شوربختانه – عمداً یا سهواً – مغفول مانده اند ، احیا گردد . اگرچه در دوران کنونی این احساس نیاز در شماری از اهل پژوهش و دانشگاهیان ، دیده می شود که نوید دوران تازه ای از حیات این سنت فکری را می دهد .

اما در باب انگیزه انتخاب موضوع و اینکه چه شد که این موضوع را از میان ده ها موضوع دیگر بر گزیدم ؟ در میان فصول رساله خواهیم دید که مفهوم « فر » ، چنانکه از آراء سهوروی می توان برداشت نمود ، در فلسفه اسلامی ، نقطه پیوندی است میان دیدگاه فلسفه سیاسی ، عرفان و اندیشه ایران باستان . این هر سه از علاقه فکری و ذوقی نگارنده در حیات دانش پژوهی اش بوده اند . ابتدا آشنایی با بعضی آثار و تفاسیر « هانری کرین » ، پیرامون حکمت اشراف ، « فر » را به عنوان موضوعی جامع همه این علاقه در نظرم جلوه داد که هر چه مراحل بیشتری از نگارش و تحقیق طی گردید ، بر صحبت آن استوار تر شدم .

از دیگر سو این مفهوم ، در حول خود پرسشها و مفاهیمی را در بر می گرفت که در فلسفه سیاسی امروز نیز می توانند زنده و پویا باشند؛ همچون مفهوم مشروعيت ، اخلاق در سیاست ، حق سیاسی ، اعمال حاکمیت و... که هر چند مستقیماً در این رساله مطرح نمی گردند اما دریچه ای به طرح پرسشها مرتبه گشوده می شود. پیش از توضیح کلی در ارتباط با ساختار و فرضیه مطرح شده در رساله ، در ارتباط با رو ش و محتوای آن

نکاتی قابل اشاره اند:

۱- با توجه به جنس موضوع که به اثرباری سهوردی از اندیشه ایران باستان باز می گردد، خواه ناخواه روح تاریخی بروش پژوهش سایه خواهد افکند(بویژه در فصل نخست) و زمینه عقلاتیت تاریخی زمانه سهوردی اهمیت می یابد. چرا که فر ، موضوعی بین الذهانی در اندیشه و فرهنگ ایرانی است که در همه مراحل تاریخی ما حیات جدی داشته است.لذا نگارنده برآن است که دیدگاه تاریخی از منظر اندیشه ها می تواند در وصول بهتر به مطلوب کارساز باشد.از دیگر سو دیدگاه هانری کرین - که بالطبع پدیدار شناختی است - خواه ناخواه بر پژوهشها مربوط به حکمت اشراق سایه افکنده است ، لذا دست کم تا جایی که در چهارچوب این پژوهشها به موضوع می نگریم اثر مستقیم یا غیر مستقیم خود را بر نتایج بررسی ها خواهد داشت.

- با گذشت هر چه بیشتر مراحل کار معلوم شد که موضوع مورد نظر به خودی خود چندان هم محدود و کوچک نیست و مسلماً چاره ای جز تقلیل آن در یک حوزه - مانند فلسفه سیاسی - نمی ماند؛ چرا که نگارنده معتقد است بسیاری از پژوهشها از حوزه فلسفه اسلامی ، به دلایلی که جای طرح آن نیست، در بیان کلیات و تکرار مکرات راه افراط طی می کنند.لذا تلاش دارم به سهم خود از این آفت در امان بمانم.

در ابتدای پژوهش برآن بودم تا آنجا که مقدور است بیشتر با استناد به متون سهوردی و آثار مفسرین و پژوهندگان قدیم و جدید وی جنبه «گزارشی» و «توصیفی» رساله را برجسته سازم و به نحو حد اقلی به تحلیل شخصی بپردازم. اما در پی راهنمایی و توصیه استاد ارجمند جناب آقای دکتر حکمت ، جرأت بیشتری در

تجزیه و تحلیل موضوع و ارائه بعضی برداشتها از آراء و گفتار سهروردی در این باره یافتم . هر چند در اینجا ذکر این نکته اساسی ضروری است که تمام آنچه به عنوان تحلیل شخصی از اندیشه فیلسوف مطرح گشته است، در حد رساله پایان نامه کارشناسی ارشد و پیشنهاد فرضیه و مقدمه طرح پرسش‌های نو است که نگارنده در حد مطالعات و بضاعت علمی خود بیان نموده و باید در بوته نقد و بررسی قرار گیرد تا به نقطه ای در خور ارزش علمی بیشتر و در شأن سهروردی قرار گیرد و امید است اهل نظر نیز با این دید در آن نگرند .

اما خلاصه ای از آنچه تلاش می کنیم در باره «جایگاه فر کیانی نزد سهروردی» آشکار نماییم :

مفهوم فر نزد سهروردی ، مفهومی است که وی در تأثیر از حکمت خسروانی ، یعنی اندیشه ایرانیان باستان ملهم از آئین زرتشت، بدان پرداخته است و این تأثیر پذیری نیز بر گرفته از نگرش وحدت گرایانه او در مفهوم معرفت و شهود و دیدگاه «جاودان خرد» است . (ن ک عالیخانی - سهروردی و مهر ایزد، مجله اشراق ۴۰^۴) یعنی او سرچشم معارف و معنویت را در اسلام ، آئین زرتشت ، یونان و سایر نحله ها یک حقیقت واحد می داند و با ژرف کاوی خاص خود ، چنین حقیقتی را از پس گفتار ، مناسک و آراء همه منادیان و پیروان این آیینها ، از پیامبر اسلام گرفته تا افلاطون و از زرتشت تا بازیزد وحلاح ، می نگرد و تفاوتی در روح حاکم بر آنها نمی بیند. لذا تمام معارف و مفاهیمی که به نحو جزئی در این جریانهای معنوی مطرح می گردند ، در نگاه سهروردی پیوندی در باطن خود دارند ؛ از جمله مفهوم «فر» که به نحو توامان بار «عرفانی - معنوی» و «سیاسی» دارد. در این رساله تلاش می شود با بررسی سرنوشت تاریخی این مفهوم (فصل ۱) نخست میزان نزدیکی قرائت سهروردی از معنای «فر» با گفتار پارسیان باستان ، دریافته شود و سپس چگونگی ایجاد و دریافت این نیروی اهورایی در انسان - که در ساز و کاری عرفانی دست می دهد - و تأثیر آن در بینش و منش فرد ، از منظر فیلسوف بیان گردد.

همچنین این مفهوم چنانکه نزد اسلاف ایرانی سهروردی (فهلویون) چنین بود ، با هستی شناختی دارد و در جهان بینی «شیعی - ایرانی» نقش اساسی ایفا می کند. با این توضیح که هستی شناسی فیلسوفانی چون سهروردی

از معرفت شناسی ایشان جداییست بلکه این دو یکپارچه‌اند. فر، نیرویی است که انسان سالک با تحمل ریاضتها و سیر و سلوک عارفانه به سوی حق در لحظه‌ای خاص، مستحق دریافت آن می‌گردد و اورا بیشتر از دیگران از فیض و انوار حقیقت یا همان نورالانوار برخوردار می‌سازد. هرچه معرفت (نور) در او بیشتر می‌شود، مقام وی در سلسله مراتب وجودی یا همان مراتب نور، استغلا می‌یابد، تا جاییکه حق و اختیار دخل و تصرف در مراتب مادی و معنوی جهان و امور ظاهری و باطنی را پیدا می‌کند (هر چند شرایط اعمال حاکمیت ظاهری را نیابد). این اوصاف بسیار شبیه به تعابیر مربوط به مفهوم شیعی ولایت است و آرائی از این دست، سه‌روری را در گروهی قرار می‌دهد که به لحاظ فکری «شیعه» هستند و مفهوم فرنزد او با «عصمت»، در دیدگاه شیعی -با وجود اختلافهای درا جزاء- هماهنگ است.

می‌توان ادعا کرد که فرجام تلخ زندگی کوتاه سه‌روری، حاصل تعارض جدی دیدگاه او در برداشت از وحی و مفهوم حکومت و ولایت با قرائت رسمی از سلطه سیاسی در قالب نظریه سیاسی و عقیدتی «تغلب» است که اشاره پرچمدار آن هستند.

همچنین لازم می‌بینم اشاره‌ای گذرا به فصل بندی رساله و چرایی اختصاص موضوعات در هر فصل داشته باشم:

در فصل اول؛ سیر تحول مفهوم فر در فرهنگ سیاسی ایران تا دوران سه‌روری، به بیان این مسئله می‌پردازم که فر در تاریخ، اندیشه و سرنوشت فرهنگی ایرانیان، چه جایگاهی داشته است و چگونه در طول گذشت زمان از ایران باستان تا ظهور اسلام و پس از آن تا زمانه سه‌روری ایرانی حضور داشته است. در این بررسی بیشتر به شواهد تاریخی، متون دینی زرتشتی، اساطیر و تالندازه قابل توجهی «شاهنامه» فدوی، توجه داریم.

فصل دوم؛ بیان خلاصه‌ای از آراء سه‌روری، از آن جهت در رساله گنجانده شد که بدون گذری کوتاه بر کلیت نظام فلسفی سه‌روری و نظرگاه او نسبت به حقیقت، هستی و مراتب آن و معرفت، نمی‌توان موضوعی را نزد وی مورد مدافعت قرار داد. از این رو بیشتر با توجه به کتاب «حكمة الاشراق» به بیان کلی مواردی پرداخته

شد که در درک مفهوم مورد نظر رساله (جایگاه فر) جوانب بیشتری را روشن نماید. بویژه تحلیل مختصری از این موضوع ضروری به نظر می رسد که ؛ سه روردی از منظر «جاویدان خرد» دست به تأسیس فلسفه اشراف می زند و این ضرورت را در می یابد که از سنت فکری که متعلق به حکیمان «اهل بحث» (به زعم او : مشائیون) درگذرد و «حکمت ذوقی» خود را بر مبنای معرفتی نورانی ، بنیان نهد. همچنین به نسبت سه روردی با حکمت خسروانی ، سیاست و عرفان پرداخته می شود که در جهت تقریب موضوع اصلی به ذهن ، ضروری و مهم به نظر می رسد.

ناگفته نماند که شاید جای فصل ۲ در ابتدای رساله و ورود به بحث سه روردی مناسبتر به نظر برسد اما با عنایت به مفهوم مورد بررسی (فر) و ماهیت تاریخی آن - از دید نگارنده شاید مدخلی بر سابقه و ریشه های این مفهوم در زمینه فرهنگی سه روردی و نقش آن در فرهنگ و اندیشه سیاسی ایرا تا زمانه وی اولویت داشته باشد.

در فصل سوم؛ چیستی فر در تعابیر سه روردی ، با عنایت به فراز هایی از آثار سه روردی به مفهوم فرنزد وی و تعریف وی از این مفهوم می پردازیم و تا اندازه ای مقایسه و انطباقی میان بیان او و آنچه در گفتار ایرانیان باستان (بیشتر متون زرتشتی) و تا اندازه ای شاهنامه ، آمده است ، خواهیم داشت . در بیشتر موارد بررسی آثار سه روردی ، از مجموعه مصنفات شیخ اشراف، به تلاش هانری کربن ، سید حسین نصر و نجفقلی حبیبی بهره گرفته شده است و در متون داستانی «قصه های شیخ اشراف» به کوشش جعفر مدرس صادقی، نیز از نظر دور نماند.

در فصل چهارم؛ نسبت مفهوم فر با دیدگاه شیعی- ایرانی ، به تحلیل نهایی موضوع و بیان ارتباط مفهوم فر و چرایی بیان آن در آثار سه روردی به عنوان وظیفه ای معنوی برای این حکیم متآلہ پرداخته شده است و نیز ارتباط این مفهوم با «عمصت» - که نزد شیعیان از مشخصه های اصلی امام است و از شرایط جاری شدن ولایت ظاهری و باطنی امام بر هستی - مورد توجه و تحلیل قرار گرفته .

در با ب منابع مورد استفاده و مطالعات انجام شده نیز ذکر چند نکته لازم است:

جهت شناخت و بررسی گفتارسهروردی تلاش شد تا حد امکان از منابع دسته اول (یعنی مجموعه مصنفات) استفاده شود . اما با عنایت به پژوهش‌های صورت گرفته در توضیح و تبیین آثارسهروردی ، به فراخور حال به بعضی متون دست دوم ، باذکر منبع ، مراجعه شده است ؛ به عنوان مثال برخی آثار و مقالات کربن که ترجمه آن به زبان فارسی موجود است. بعضی آثار دسته دوم نیز مورد مطالعه قرار گرفتند که تا حدودی در الهام یافتن و برگرفتن زاویه دید دقیق تر نسبت به آثار واحوال فیلسف از نظر کلی مؤثر بود. در منابع و کتاب شناسی ضمیمه رساله به بیشتر این آثار اشاره شده است.

در فصل اول و تا حدودی چهارم، که به پیشینه بحث در فرهنگ ایرانی پرداخته شده ، به جزو است و بعضی متون دینی و اساطیری (همچون بندesh) و شاهنامه به مراجع و پژوهش‌های موجود رجوع شده است . به عنوان مثال در بررسی دیدگاه فارابی و معرفی او به عنوان فیلسوف مؤسسی که دغدغه وحی دارد به کتاب « زندگی و اندیشه حکیم ابو نصر فارابی » تألیف دکتر ناصرالله حکمت ، مراجعه شد و در بررسی دیدگاه های سیاسی و تقابل دیدگاه رسمی خلافت و متفکران شیعی - ایرانی به « زوال اندیشه سیاسی در ایران » از دکتر سید جواد طباطبائی . آشکار است که پژوهشگران مختلف از نظرگاه خود ، که الزاماً بر دیدگاه نگارنده انطباق کامل ندارد ، به مسائل نگریسته اند اما در فرصت محدود تدوین رساله ، چاره ای جز روش مذکور نبود.

در پایان به سخن آغازین مقدمه باز می گردم و بیان می دارم که مراد نگارنده از تدوین رساله ای در این موضوع ، به سهم خود و در خور بضاعت ، برداشت گامی هرچند کوچک و ناچیز در راه احیای وجودی پنهان مانده از سنتی فکری است که قابلیتها بی جدی برای ایجاد پرسشها در انداختن طرح های نو در اندیشه ها دارد. هر چند راهی که در آن قدم نهاده شده است در بسیاری مواقع « راه نرفته » است که باید به ذوق و قدم مشتاقان « جاویدان خرد » کوفته و هموار گردد . از این رو بی شک اشکالات و نارسایی های چنین رساله ای ممکن است بیش از قوت آن باشد . لذا حسن توجه اهل نظر و خرد گیری های به حق پژوهندگان عرصه دانش و حکمت،

نگارنده را در طی راهی که در پیش گرفته ، و اگر بخت و همت یار شود قصد ادامه آن را پس از این رساله نیز دارد ، ثابت قدم می سازد.

فصل ۱ :

سیر تحول مفهوم فر در فرهنگ سیاسی ایران تا دوران سهروردی

از آنجا که مفهوم مورد بررسی ما – فرهایزدی – صبغه اساطیری دارد، در باور جمعی و آگاهی تاریخی

ایرانیان نشسته است. از اینرو برای شناخت دقیق‌تر و بررسی آن نزد هر اندیشمندی گریزی از بررسی پیشینه

تاریخی نیست. ماهیت باورهای اسطوره‌ای چنان است که در فراز و فرودها ای تاریخی تغییر شکل و حتی

ماهیت می‌دهند اما از صحنه حیات فرهنگی مردمان کنار نمی‌روند. گاه صورت خود را از دست می‌دهند و در

ظاهری تازه خود را در ادبیات، فرهنگ، هنر و روابط انسانی نمایان می‌سازند و گاه شکل و صورت خود را

حفظ نموده اما تا حدی دچار تحول در معنا و یا برداشت باور مندان به این مفاهیم می‌گردند.

مفهوم فرهنگ از منظر اندیشه سیاسی که بیشتر موضوع پژوهش ماست – اگرچه در گذر زمان و تحولات

تاریخی دچار تطور گشته، اما همواره در هر قالبی که فرورفته است – سلباً و ایجاباً – نقش اساسی در مناسبات

و ساختار قدرت بازی نموده و از جهان بینی انسان ایرانی غایب نگشته است و نباید از این نکته غافل بود که

قدرت سیاسی و معنویت (دیانت) در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران از هم جدا نشده‌اند و همواره با تغییر مذکوب

آین و اسطوره‌ها شاید از شکلی به شکل دیگر بدل شده باشد، امادر بطن فرهنگ ایرانی ((پادشاهی آرمانی))

یا ((حکومت صالحان)) بمتابه هسته مرکزی اندیشه سیاسی در ایران حفظ شده است. هرچند به دقت

نمی‌توان معلوم نمود از چه زمانی این مفهوم وارد اندیشه و فرهنگ ایرانی شده باشد.

پیش از ارائه هرگونه تعریف و تحلیل کلی از مفهوم فرهنگ ایرانی بررسی جایگاه و سیر تاریخی آن تا

دوران اندیشمند مورد نظر ضروری به نظر می‌آید که به حد وسع بدان می‌پردازیم.

فرد فرهنگ، اساطیر و آیینهای ایرانی پیش از اسلام:

دروازه شمالی کاخ پاسارگاد، مزین به نقش برجسته‌ای مشهور به «مرد بالدار»^۱ است که به عقیده عده‌ای از

باستان شناسان نماد فرایزدی است و گروهی آن را تصویر کورش هخامنشی می‌دانند. تصویری که مشابه آن

در دیگر نقوش و طرح‌های دوره مزبور دیده می‌شود؛ نگاره‌هایی همراه با تصاویر شاهان که نمادهای فر

همچون شاهین، قوچ، هاله نور و آتش در آنها پیداست. در بعضی سنگ‌نگاره‌ها (بیشتر مربوط به دوران ساسانی

دیده می‌شود که در هنگام تاج‌گذاری اهورا مزدا، حلقه‌ای به شاه می‌دهد که نماد همان فرایزدی و پادشاهی

است.^۲

حضور این نمادها در آثار آن دوران نشان از اهمیت موضوع دارد. گویا تأکید و تعمید در نشان دادن دریافت و

نگهداری فر از عالم بالا به شکل‌های مورداشاره، ضامن مشروعيت شاه بوده است.

نماد اصلی فره در اکثر موارد نور یا آتش است. به عنوان مثال در اوستا، ارداویراف نامه و زاداسپرم همه جا

فره با آتش و روشنی همراه است.^۳

سابقه دارندگی نیروی فر به اساطیر شاهان سلسله پیشدادی باز می‌گردد. واژه «پیشداد» معادل پهلوی «پردازه»

است که احتمال دارد به معنای «نخستین آفریده» باشد و البته به تعبیر کریستین سرن، در سیر تاریخی خود با تهی

شدن معنای فعل ((دادن)) از مفهوم آفرینش، به کسی که پیشتر از همه قانون بنا نهاد تعبیر شد. شاهان پیشدادی

نخستین حکمرانان و دارندگان موهبت فره اند و نخستین آفریدگان هستند که همزمان با خلقشان از این موهبت

بهره یافته اند و با رعایت عدالت و پاکی، مسئول حفظ و پاسداری از آنند.

نخستین پادشاه اساطیری دارنده فر، «فروآگ» پسر سیامک است و سیامک پسر مشی فرزند کیومرث —

نخستین انسان در اساطیر ایرانی و معادل آدم ابوالبشر — می باشد.^۵ تا پیش از هوشنگ پیشدادی — فرزند

فروآگ — صفت شاهی صرفا جنبه ای نمادین دارد چراکه انسان چندانی برای حکمرانی بر او وجود ندارد. فره

ای که از فروآگ به هوشنگ می رسد به او توان فرمانروایی چهل ساله بر هفت اقلیم و چیرگی بردی — وان را

می دهد.^۶

همچنین در متون اساطیری بسیاری از پیشرفت‌های انسانی و تمدنی به هوشنگ نسبت داده می شود مانند

زراعت، کتابت و ...

پس از هوشنگ، دوران ((تهمورث)) — یا به تعبیر زامیادیشت تهمورث زیناوند — فرامی رسد که او نیز

نیروی فر را حفظ نمود و به مدد آن «به مردمان و دیوان و جادوان و پریان ... دست یافت»^۷

اما مهمترین پادشاه پیشدادی دارای این نیرو که ماجرای او در شناخت مفهوم فر اهمیت شایانی دارد، «جم»

یا «جمشید» است. جمشید پس از دریافت فر و پادشاهی، بر زمین تسلط می یابد و دیوان و دشمنان را بر می

افکند و سپس نعمت، آبادی، آرامش و پیشرفت را به مدد این نیرو برای مردمان به ارمغان می آورد.^۸

... در هنگام پادشاهی او نه سرما بود و نه گرما و نه مرگ

و نه رشك ديو آفريده ... پيش از آنکه دروغ گويد و دهان

به سخن نادرست بيلايد ...

آنگاه ... فر آشكارا به پيكر مرغى از وي به بیرون شتافت

.... سرگشته شد و در برابر دشمنی [ديوان] فرو ماند و در زمين

نهان گردید.^{۱۰}

در دوران شهرياری جمشيد و تازمانی که او نيروي خود رادرجهت عدالت و آسایش ديگران به کار ميگيرد

درپناه فره ايزدي اثری از سرما و گرما، درد و رشك، پيری و مرگ نیست و تا هست فراوانی نعمت و آرامش است

وچون زمين از جانداران پرمی شود اهورا مزدا سه بار به خواست جمشيد آن را فراخترمی سازد اينگونه حکومت

او داراي رنگ و بوی خدائي و ديني هم می گردد.

من گفت با فره ايزدي هم ام شهرياری و هم موبدي^{۱۱}

جالب توجه است که جم تنها پادشاهي است که نام او در گاهان - کهن ترين بخش اوستا آمده است

در هنگام شهرياری ((جم)) دلير، نه سرما بود و نه گرما، نه پيری بود و نه مرگ و نه رشك ديو آفريده پدران و

فرزندان همه پانزده ساله می نمودند.^{۱۲}

دوران حکومت جم از ششصد تا هزار سال بر اساس منابع مختلف ذکر شده است تا جايی که او دهان به

دروع آلدده ساخت، دروغی که ناشی از غرور بود و به اعتقاد بيشتر پژوهشگران برای خود مقام خدائي قائل

گشت و درنتیجه آن فره ازاو جداشد. البته در بعضی روایات - بویژه در منابع هندی - گناه او خوردن گوشت

چهارپایان نقل می شود.^{۱۳}

به نقل از زامیاددشت، فر در سه مرحله از جمشید می گریزد و هر بار به شکل شاهینی-نخستین، همان فر

موبدی است که ایزد مهر آن را دریافت می کند. دوم فر شاهی است که «فریدون» آن را برمی گیرد و سومین

فر پهلوانی که به «گرشاسب» می رسد.^{۱۴} این نشان می دهد پس از پیشدادیان سه جنبه موبدی، پادشاهی و

پهلوانی فر به نحو کامل دریک شخص جمع نشد و این سه در عین ارتباط تنگاتنگ، درهم تیندگی و منشاء

مشترک، در عمل و تحقق خارجی از هم تفکیک می شوند و این تفکیک در تمام روایات اسطوره ای - بویژه

در شاهنامه - و تاریخ باستان قابل مشاهده است.

نکته دیگر ویژگی «به دست آوردنی بودن» فر است و اینکه با گناه، غرور و بی عدالتی فر از صاحب آن

می گریزد که در بحثهای آینده این پژوهش اهمیت آن را خواهیم دید و به فراخور اهمیت بسیار آن در شناخت

موضوع مورد بحث به نحو تفصیلی تر بدان خواهیم پرداخت.

به هر حال با سقوط اخلاقی جمشید همه ثمرات دوران او از میان می رود و زمینه ظهور((آژدهاک)) یا

«ضحاک» فراهم می شود که نماد شر و بد اندیشه است. دوران او به تعبیر فردوسی دوران خرد سوزی و

خوارگشتن فضائل انسانی است.