

شماره هشتم

شرح مصور

نقش‌نگاری فارس

ع. شاپور شهریاری

۱۳۵۷ خورشیدی

درباره نویسنده

ع. شاپور شهبازی به سال ۱۳۲۱ در شیراز بجهان آمد، و پس از به پایان رسانیدن دوره دانشگاهی لیسانس، بعنوان دانشجوی برگزیده به انگلستان فرستاده شد و از دانشگاه لندن درجه‌های فوق لیسانس در باستانشناسی آسیای خاوری و دکتری در باستانشناسی هخامنشی گرفت. وی سه سال در دانشگاه شیراز تاریخ و باستانشناسی ایران را تدریس کرد و یک‌سال رئیس بخش تاریخی موزه ایران باستان بود، و در آبان ۱۳۵۳، «بُنداد تحقیقات هخامنشی» وابسته به وزارت فرهنگ و هنر را در تخت‌جمشید تأسیس کرد، و به پژوهش در مورد هخامنشیان ادامه داد. از شهبازی تا کون بیش از ده کتاب و ده‌ها مقاله به فارسی و انگلیسی در باب تاریخ و باستانشناسی ایران بچاپ رسیده است؛ نخستین کتابش (کورش بزرگ، شیراز ۱۳۴۹) برنده جایزه بهترین کتاب سال شناخته شد، و اثر دیگرش بنام شرح مصور تخت‌جمشید همزمان به انگلیسی و فرانسه و آلمانی منتشر گردید.

کتاب حاضر نیز در سه زبان فارسی، فرانسه و انگلیسی تهیه و اینک در دسترس ایران‌دوستان گذارده می‌شود.

شماره هشتم

شرح مصور

نقش رسم فارس

ع. شاپور شهبازی
پ

۱۳۵۷ خورشیدی

سرآغاز

آثاری که در این کتاب توصیف خواهیم کرد، گواههایی از کارنامه و آئین نیاکان ما در دو دوره در خشان تاریخی می‌باشند، یکی دوره هخامنشی که با بالاگرفتن کار کورش بزرگ در ۵۵۹ ق.م. آغاز شد و با تاختن اسکندر به این کشور در ۳۳۰ ق.م. پایان پذیرفت؛ و دیگری دوره ساسانی که با برخاستن اردشیر پایکان و چیره شدنش بر اشکانیان در ۲۲۴ میلادی شروع گشت و با دست یافتن تازیان بر تاج و تخت و مملکت ایران در ۶۵۰ میلادی به انجام رسید. ایرانیان باستان این شاهدها را با جان و دل نگهبانی و نگهداری می‌کردند، و ارزش و احترام ویژه‌ای می‌گذاشتند، چنان‌که در مدت هزار و دویست سال آبادیشان، همواره پاکیزه و ارجمند ماندند، و مرمت و بازپیرائی شدند، و پیغام و هدف و مورد استعمالشان روشی بود، و داستانهایی که تصویر کرده‌اند بر سر زبانها بود و بازماندگان پهلوانان آن رویدادها شناخته و سرشناس بودند، و آثار نزد همه ایرانیان قدس و مقامی زوحانی داشت.

با برافتادن ساسانیان دوره‌ای پر فر و شکوه و پُرتوش و توان سرآمد و کارنامه نیاگان کناری نهاده شد و کم‌اعتنایی دید، و چهره پهلوانان واقعی را غبار بی‌کسی و فراموشی پوشانید و به‌آثار و گواههای زندگی و آئین و اندیشه‌های آنان گزند فراوان رسید، و واقعیت و مقصود و مورد استعمالشان از خاطره‌ها دوری گزید، و به افسانه گرایید و فروغ روحانیت و تقدیشان فرو پژمرد. بسی بر نیامد که گوشه و کنار این آثار مأمن زاغ و زغن و کاروان و احیاناً کاروان زن شد و پیکرشان تباھی گرفت و چنان شد که در آخر دوره قاجارها تفنگچیان کنار جوی آب نقش رستم بساط پهن می‌کردند، و بر سر به‌هدف خوردن گلوله‌ایشان بر چشم و چهره تصاویر بی‌دفاع نیاگانشان شرط می‌بستند، و چون با گلوله‌ای به‌کنند و یا پاشیدن پیکر تراشیده‌ای توفیق می‌یافتد، فریاد شادیشان بهوا میرفت و زمین از گناه بی‌اعتناییشان می‌لرزید. چنان این یادبودیهای فرهنگی دستخوش ریشخند و بازی خودی و بیگانه شده بود که احیاء و بازشناسائی آنها بی‌اندازه دشوار می‌نمود.

سرانجام زمان آگاهی از میراثهای ملی و فرهنگی ایران آغاز شد و فرهنگ کهن‌سال این مرزوبوم شاخه‌های نو زد و بالا آمد و میراثهای متعدد ایران یکی پس از دیگری بازشناسی و بازپیرائی شد و از نو معنویت و تقدس یافت، و پاسداری گشت، و هنر و ظرافت آن میراثها چشم‌نواز و دلنشیں افتاد، و ستایش و آفرین برانگیخت، تا آنجا که امروز تخت جمشید، نقش رستم، پاسارگاد، بیستون و فیروزآباد و دیگر گوهرهای فرهنگی و تاریخی نیاگانمان درخشش کهن را باز جسته‌اند، و روحانیت را با آرامش سالخورده‌گی و شکوهمندی را با فریهی بهمراه یافته‌اند، و دلهای آگنده از مهر می‌هین و عشق فرهنگ و هنر ملی به هواداری آنها همت گماشته، و به نگهبانیشان کمر بسته و به شناسائی و شناساییدن آنها روی آورده است.

این کتاب را دنباله شرح مصور تخت‌جمشید که در ۱۳۵۵ بچاپ رسید، بشمار باید آورد، چه رشتة سخن را از جائی که در آن اثر رها شده – یعنی آرامگاه‌های هخامنشی – میگیرد، و به سرگذشت شهر پارسه هخامنشی و استخر بعدی می‌پردازد و تا میانه دوره ساسانی میرسد در نوشتن این اثر نیز همان روش «آمیختن تحقیق با ساده‌نویسی» را که در کارهای پیشینم دنبال کرده بودم، در پیش گرفته‌ام. هدف این بوده که مطلبی نامستند و متکی بر حدس و فرضیه غیرمنطقی نوشته نیاید، و همه مأخذ کهن و نوین مورد استفاده باشند و نکات نوینی بحث شود، اما در عین حال، خواننده عادی مطالب را دریابد، و رنجورِ درازی سخن و دشواری مسایل نگردد. عکسها و آشکال و لوحهای رنگین کتاب هم برای تسهیل یادگیری مطالب دشوار تاریخی و هنری و باستانشناسی افزوده شده‌اند، و هم برای اینکه یادگاری بسنده و زیبا از این آثار در دست بازدیدکننده باقی بگذارند. ناگفته نمانت که اساس و شالوده هرگونه مطالعه‌ای درباب نقش رستم و نقش رجب بی‌شك مبتنی بر پژوهش‌های عالمانه و گرانقدر اریک اف. اشمیت باید باشد، همچنانکه مطالعه ما نیز چنین است، و در این جا رواست که به روان آن را در مرد ایراندوست و امین و کوشاد دانشمند درود بفرستیم و کتاب حاضر را بعنوان هدیه‌ای به او تقدیم کنیم.

پروفسور پ. کالمیر، پروفسور م. بویس و پروفسور ژ. تیلیا در باب بسیاری از مسایل مورد بحث در این کتاب نظرات سودمند و ارجاعات مفید داده‌اند و نویسنده رهین ملت ایشان است. همچنین بر نویسنده است که از یاوریهای سودمند همسرش ترزآل، کریستن سن – شهبازی و دوست ارجمندش آقای جواد انجمی در تنظیم مطالب و شکل کتاب صمیمانه سپاسگزاری کند.

تخت‌جمشید

چهارم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجماه و هفت

فهرست مطالب

۱۰	فهرست آشکال و تصاویر
۱۲	فهرست الواح رنگیں
۱۵	جایگاه نقوش
۲۳	نقش عیلامی
۲۷	«بُنْ خانه (کعبہ زرتشت)»
۲۷	الف - نام
۲۷	ب - توصیف
۲۹	ج - تاریخ
۲۹	د - مورد استعمال
۳۰	یک - آتشگاه؟
۳۳	دو - آرامگاه؟
۳۴	سه - گنج خانه؟
۳۷	آرامگاه داریوش بزرگ
۳۷	کارهای داریوش بزرگ
۳۸	آماده کردن آرامگاه
۳۸	علت کندن اینگونه آرامگاه‌های سنگی
۳۹	توصیف کلی آرامگاه
۳۹	الف - کلیات
۳۹	ب - نقوش بالائی
۴۲	۱ - پیکر داریوش
۴۲	۲ - آتشدان
۴۴	۳ - «فر کیانی»

۴۵	۴—ماه
۴۶	۵—سنگنوشته الف
۴۶	۶—اورنگ بران
۵۶	۷—مهان
۶۰	ج—نقوش جبهه مرکزی
۶۰	۱—کاخ منقوش (تَچَرَا)
۶۱	۲—سنگنوشته ب
۶۱	د—قسمت ناتمام پائینی
۶۱	ه—درون آرامگاه
۶۳	انتساب قبور
۶۴	شیوه دفن
۶۶	سنگنوشته های آرامگاه داریوش بزرگ
۶۶	سنگنوشته الف
۷۰	سنگنوشته ب
۷۲	رنگ آمیزی نقوش
۷۴	آرامگاه خشیارشا
۷۷	آرامگاه اردشیر یکم
۷۹	آرامگاه داریوش دوم
۸۱	چاه آب در کنار کوه
۸۲	نبشته آرامی بر روی آرامگاه داریوش بزرگ
۸۴	دژ و باروی نقش رستم
۸۴	شاهنشاهی نوین پارسی
۸۷	آتشدانهای سنگی دو گانه
۸۷	توصیف

۸۷	مورد استعمال و تاریخ
۹۲	گماردن اهورامزدا اردشیر را به شاهی
۹۶	سنگنیشته سه زبانی شاپور یکم بر دیوار «بُنْ خانه (کعبه زرتشت)»
۱۰۲	پیروزی شاپور بر امپراتوران روم
۱۰۲	یک - شاپور و امپراتوران روم
۱۰۵	دو - حجاری نقش رستم
۱۱۳	بهرام دوم و یارانش
۱۱۶	بهرام دوم در نبردگاه
۱۱۷	بهرام (سوم؟) در نبردگاه
۱۱۸	نقش نشسته‌دار کریتر
۱۱۸	نبشته کریتر بر دیوار «بُنْ خانه (کعبه زرتشت)»
۱۲۰	گماردن اناهیتا نرسی را به شاهی
۱۲۲	نبرد هرمزد دوم
۱۲۴	نبرد شاپور دوم؟
۱۲۴	نقش نیمه تمام منسوب به آذر نرسه
۱۲۵	صفحهٔ تراشیده بی نقش
۱۲۶	گزیدهٔ مراجع

فهرست اشکال و نقوش

۱ - نقشه هوائی ناحیه نقش رستم (بهنگل از اشمیت) صفحه ۱۴
۲ - نقشه دشت مرودشت و آثار باستانی آن (منقول از شرح مصور تخت جمشید) ۱۷-۱۸
۳ - طرح آثار و موقعیت نقش رستم (ترسیم ژ. تیلیا بر مبنای تحقیقات و عکس‌های اشمیت) ۱۹-۲۰
۴ - باقیمانده نقش عیلامی منقور بر صخره نقش رستم که بعدها بهرام دوم ساسانی آن را ترانشیده و نقش خود و خاندانش را بجاش کنده است (بهنگل از هرتسفلد) ۲۴
۵ - نقش عیلامی در کورنگون ممسنی (بهنگل از هرتسفلد) ۲۵
۶ - سکه یکی از شاهان محلی فارس الف: روی سکه نقش خود شاه محلی را با دیهیم و پنام نشان می‌دهد و ب پشت سکه همان فرمانروا را با کمان در برابر آتش مقدس و درفش ملی و فر کیانی (بهنگل از گیرشمن) ۳۲
۷ - «بنخانه (کعبه زرتشت)» بصورت اصلی (بازسازی از اشمیت) ۳۳
۸ - آرامگاه داریوش بزرگ: نمای کلی (طرح از اشمیت) ۴۰
۹ - آرامگاه داریوش بزرگ: مقطع عمودی (بهنگل از اشمیت) ۴۱
۱۰ - پیکره داریوش بزرگ بر آرامگاه وی (بهنگل از و. هینتز) ۴۳
۱۱ - اورنگ بران روی آرامگاه‌های هخامنشی (بهنگل از گ. والزر) ۴۹-۵۱
۱۲ - گثوبرو، سردار پارسی بر روی آرامگاه داریوش بزرگ (بهنگل از اشمیت) ۵۷
۱۳ - اسپه کانه، سردار پارسی بر روی آرامگاه داریوش بزرگ بهنگل از اشمیت) ۵۸
۱۴ - آرامگاه داریوش بزرگ: الف، نقشه کلی، ب، مقطع قبور وسطی (بهنگل از اشمیت) ۶۲
۱۵ - آرامگاه داریوش بزرگ، سنگنوشته الف فارسی باستان (بهنگل از اشمیت) ۶۷
۱۶ - آرامگاه خسیارشا: نقشه و مقطع (بنگل از اشمیت) ۷۶
۱۷ - آرامگاه اردشیر اول، نقشه و مقطع (بهنگل از اشمیت) ۷۸

- ۱۸ - آرامگاه داریوش دوم، نقشه و مقطع (بهنگل از اشمت) ۸۰
- ۱۹ - نقشه چاه آب در پای کوه نقش رستم (بهنگل از اشمت) ۸۱
- ۲۰ - برج و باروی استخر که شبیه برج و باروی نقش رستم بوده: الف، نمای کلی؛ ب، مقطع افقی (بهنگل از هرتسفلد) ۸۶
- ۲۱ - نقش آتشدان و موبدان هخامنشی (طرح ژ. تیلیا از نقش یک مهر هخامنشی که در کتاب اشمت، ج ۲ چاپ شده) ۸۸
- ۲۲ - آتشدان مکشوف در قیصریه (بهنگل از اکورگال) ۸۹
- ۲۳ - کتیبه شاپور بر دیوار «بنخانه»، روایت پهلوی ساسانی، قسمت اول (بهنگل از اشمت) ۹۸
- ۲۴ - کتیبه شاپور بر دیوار «بنخانه» روایت پهلوی ساسانی اشکانی، قسمت اول (بهنگل از اشمت) ۹۹
- ۲۵ - کتیبه شاپور بر دیوار «بنخانه» روایت یونانی، قسمت اول (بهنگل از اشمت) ۱۰۰
- ۲۶ - مدال ترازان که بر روی و پشت آن پیروزیش بر شهریاران ایرانی را نموده است (بهنگل از م. کالج) ۱۰۳
- ۲۷ - نقش بر جسته شاپور در داراب فارس (طرح از ج - هرمان) ۱۰۴
- ۲۸ - بیشاپور، نقش بر جسته شاپور که پیروزیش بر رومیان را می‌نماید (بهنگل از فلاندن و کست) ۱۰۶
- ۲۹ - بیشاپور، نقش بر جسته شاپور که پیروزیش بر رومیان را می‌نماید (بهنگل از فلاندن و کست) ۱۰
- ۳۰ - فیلیپ، امپراتور روم بر سکه خودش ۱۰۹
- ۳۱ - فیلیپ امپراتور روم بر سنگ در نقش رستم ۱۱۰
- ۳۲ - والرین، امپراتور روم بر سکه خودش ۱۱۱
- ۳۳ - والرین، امپراتور روم بر سنگ در نقش رستم ۱۱۲
- ۳۴ - کتیبه کرتیر، موبدان، بر دیوار «بنخانه» (بهنگل از اشمت). ۱۱۹
- ۳۵ - نرسی بر سکه خودش (بهنگل از گیرشمن) ۱۱۵
- ۳۶ - هر مزدوم بر سکه خودش (بهنگل از گیرشمن) ۱۱۶

فهرست لوحه‌های رنگی

- یکم — نقش رستم: منظره عمومی (از سوی جنوب).
- دوم — «بن‌خانه (کعبه زرتشت)»: منظره کلی از بالای کوه آرامگاهی.
- سوم — «بن‌خانه (کعبه زرتشت)»: منظره از سمت شمال.
- چهارم — آرامگاه داریوش بزرگ: منظره کلی.
- پنجم — داریوش در برابر آتش و فر کیانی.
- ششم — قبر یک شاهدخت هخامنشی که در شوش یافته‌اند و امروز در موزه لوور نگهداری می‌شود.
- هفتم — آرامگاه خشیارشا: منظره کلی.
- هشتم — آرامگاه خشیارشا: نجای او رنگ بر (به تصویر ۱۱ همین کتاب بنگرید).
- نهم — آرامگاه خشیارشا: نجای او رنگ بر (به تصویر ۱۱ همین کتاب بنگرید).
- دهم — آرامگاه اردشیر یکم هخامنشی: منظره کلی
- یازدهم — آرامگاه داریوش دوم: منظره کلی
- دوازدهم — آتشدانهای سنگی دوگانه: منظره کلی
- سیزدهم — آتشدانهای سنگی دوگانه: منظره از بالای کوهپایه مشرف بر راه
- چهاردهم — گماردن اهورمزدا اردشیر را بهشاهی
- پانزدهم — کتیبه‌های سه زبانی بر روی اسپ اردشیر (الف) و بر اسپ اهورمزدا (ب)
- شانزدهم — اردشیر ساسانی بر نقش رستم (الف) و بر سکه (ب)
- هفدهم — پیروزی شاپور بر امپراتوران رومی
- هیجدهم — شاپور ساسانی بر نقش رستم (الف) و بر سکه (ب)
- نوزدهم — فیلیپ عرب، امپراتور روم بنابر یک تندیس سنگی که در موزه واتیکان (رم) است (الف)
- والرین، امپراتور روم بنابر یک تندیس سنگی که اینک در موزه رُم است (ب).
- بیستم — نبرد تن بهتن شاپور ساسانی والرین رومی منقوش بر یک گل گوهر نگار سینه، که اینک در موزه کتابخانه ملی پاریس است.

بیست و یکم — بهرام دوم و درباریانش: منظرة کلی

بیست و دوم — بهرام دوم و همسر و فرزندش بر نقش رستم (الف) و بر سکه (ب).

بیست و سوم — درباریان بهرام دوم: کریتر و شاهزاده نرسی.

بیست و چهارم — درباریان بهرام دوم: سه تن از نزدیکان بهرام.

بیست و پنجم — بهرام دوم در نبردگاه: منظرة کلی.

بیست و ششم — بهرام دوم (الف) و دشمنش: پاپک، بیدخشی گرجستان (?) (ب).

بیست و هفتم — نقش نبشتهدار کریتر که بر نقش پیروزی شاپور افزوده شده.

بیست و هشتم — گماردن آناهیتا نرسی را به شهریاری: منظرة کلی.

بیست و نهم — پیکر آناهیتا

سی و یکم — نبرد هرمزد دوم: منظرة کلی.

سی و دوم — شاپور دوم (?) در نبرد: منظرة کلی

۱ - نقشه هوایی ناحیه نقش رستم (به نقل از اشمیت)

جایگاه نقوش

در ناحیه جنوبی ایران و در شمال خلیج فارس ایالتی واقع شده است که از روزگار باستان «پارس» (فارس) نام داشته، و از آغاز دوره اسلامی مرکز آن شیراز بوده است. این ایالت در چند هزار سال پیش توسط اقوام بومی ایران، و بویژه عیلامیان، مسکون بوده است، و از این قوم اخیر آثار زیادی در گوشو و کنار فارس منجمله در جلگه مرودشت بجای مانده که معلوم می‌دارد اینجا ناحیه‌ای آبادان و با فرهنگ بوده است.

وقتی جاده اسفالت شیراز به اصفهان را در پیش گیریم، پس از پیمودن سی کیلومتر در جهت شمال‌شرقی به جلگه مرودشت می‌رسیم که در ازیش از غرب به‌شرق شصت کیلومتر می‌باشد و پهناش تا هفتاد کیلومتری شیراز می‌رسد. رود کُر (کورش) از شمال‌غربی جلگه تا جنوب‌شرقی آن را می‌پیماید و سیرابش می‌کند. از شمال‌غربی دشت رود کوچکتری وارد می‌شود که در روزگار کهن «رود مادی» نام داشته، و بعدها پرآب و فروآب خوانده شده و امروز به‌تعریف «پلوار» می‌گویند. رود پلوار پس از طی مسافتی در نزدیک پُل خان به‌رود کُر می‌پیوندد، و رود بزرگ‌شده کُر مسیر جنوب‌شرقی را دنبال کرده، سرانجام بدرياجه بختگان می‌رسید. در حاشیه شرقی مرودشت کوهیست که «کوه مهر = کُهْمِهْر» نام داشته است و بعد از حمله عرب، کلمه مهر را ترجمه کرده، «کوه رحمت» گفته‌اند. خود این نام بسیار کهن دلالت بر جنبه نقدس و روحانیت آن نزد ایرانیان باستانی دارد. بر دامنهٔ یکی از کوه‌پایه‌های همین «کوه مهر» بنام «کوه شاهی» بود که داریوش بزرگ در ۵۱۸ ق.م. ساختن تخت جمشید را آغاز کرد.

تخت جمشید ارگ شهری بود بنام «پارسَة»، که بونانیان به‌تعریف آنرا پُرسِه پلیس خوانده‌اند (درست آن می‌باشد پُرسِپلیس بوده باشد) و غریبان همین نام را پذیرفته، رایج کرده‌اند. این شهر پایتخت آشینی و سنتی هخامنشیان بود، و در آنجا کاخهای باشکوه برآورده‌اند که دویست سال آبادان ماند و سپس بدست اسکندر مقدونی و یارانش تاراج شد و سوخت، و امروز تنها پی و برخی از درگاه‌ها و ستونهایش بر جای مانده است و از گذشت روزگار سخنها دارد. شهر پارسه در شمال و مغرب و جنوب ارگ مشهور به‌تخت جمشید افتاده بوده است و خانه‌هایش بیشتر از گل و چوب بوده، و بهمین دلیل زود از میان رفته و با خاک همسان شده است.

راه کاروان رو باستانی که از شیراز می‌آمده است، از پای صفة تخت جمشید می‌گذشته و در حاشیه «کوه مهر» رو به‌سوی شمال و شمال‌شرق ادامه می‌یافته است. در شش کیلومتری تخت جمشید، نشیب کوه زیاد شده، پوزه‌ای تشکیل می‌گردد، که راه نیز از کنار همین پوزه گذشته، به‌سوی شرق می‌پیچد. در شمال این پوزه، بر روی تپه کوتاهی آثاری دیده می‌شود که بازمانده یکی از شهرهای کهن ایران بنام «استخر» است که جانشین تخت جمشید بوده، و تاریخ آن احتمالاً به عهد سلوکی‌ها می‌رسد (گفته‌اند آنتیوخوس اپیفانوس در ۱۶۰ ق.م. «پرسه‌پلیس» را تاراج کرد، و البته در آن زمان دیگر شهر پارسه هخامنشی وجود نداشته است، بلکه استخر جایش را گرفته بوده). در سده دوم میلادی، استخر پایتخت پادشاهان پارس بشمار میرفته است، و در آنجا معبدی کهن وجود داشته که قدمتش به عهد پیش از ساسانیان می‌رسیده، و مجسمه‌هایی از ایزدان در آن نصب بوده است، ولی در آغاز دوره ساسانی، آن مجسمه‌ها را برداشته‌اند، و معبد را به‌آتشکده تبدیل کرده، «آتش

آرزوی سورا اناهیتا» خوانده‌اند. این آتشکده در دوره ساسانی اهمیت فراوان داشته، و تولیت آن با ساسانیان بوده است (اولین و آخرین پادشاه ساسانی در اینجا تاجگذاری کردند). استخر در حمله اعراب بارها صدمه دید، و بواسطه شجاعت و پایداری مردمش، خشم تازیان انگیخته شد، و از آن کشتارها کردند، چنانکه تنها در ۲۲ هجری، عبدالله پسر عامر چهل‌هزار تن از استخربیان را از دم تیغ گذرانید، و خانه‌هایشان را ویران کرد. پس از آن دیگر استخر رو به خرابی رفت تا اینکه بکلی از مردم تهی گشت.

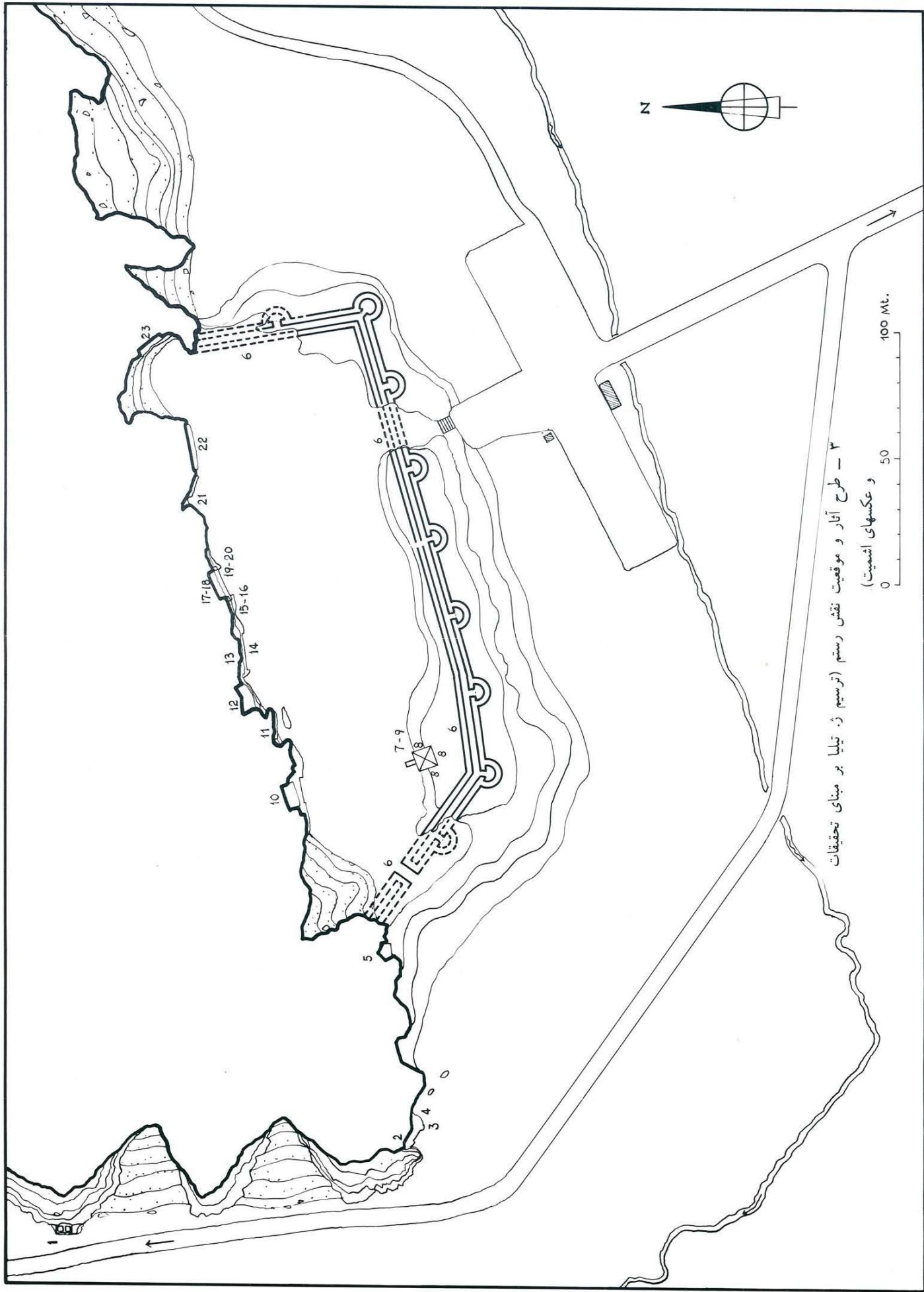
در فاصله چهار تا دو کیلومتری شمال و شمال‌غربی استخر دنباله کوهیست که امروز آن را «حسین کوه» (و گاهی هم کوه حاجی‌آباد) می‌خوانند و البته پیداست که این نام باستانی نتواند بود. وقتی بر سکوی تخت جمشید بایستیم، این کوه را بخوبی می‌بینیم که در شمال و شمال‌غربی بصورت سه تپه یا صخره بزرگ سر بر هوا کشیده است، و بهمین جهت در دوره‌های پیشین آن را «سه گنبدان» (یعنی دارای سه ستیغ یا قله) می‌خوانده‌اند. روی هریک از این تپه‌های سنگی دژ و باروئی بوده است (بنامهای استخر، دژ شکسته، و دژ اشکنون). نام «سه گنبدان» یادآور «کوه دوستیغی» (یا کوه دوگنبدان) است که در نوشته کتزیاس مورخ یونانی و ساکن در دربار اردشیر دوم آمده است. وی می‌گوید که کالبد پادشاهان ایران را به پارس برد، در کوه «دوگنبدان» بدرون آرامگاه می‌گذارند. مقصود از کوه «دوگنبدان» بیشک همین «حسین کوه» امروز است و یا کتزیاس اشتباهی «سه گنبدان» را «دوگنبدان» نوشته است، و یا در آن زمان تنها دو تا از این صخره‌های سنگی مورد استفاده بوده‌اند. بهر حال، «حسین کوه» را «کوه استخر» یا «کوه نفشت (= کوه نبشه‌دار)» نیز خوانده‌اند، و دنباله این کوه در دشت مرودشت به نسبت می‌گراید، و پیچ تندي خورده، رو به شمال‌غربی ادامه می‌یابد. نزدیک این پیچ در محوطه‌ای به درازای ۲۰۰ متر، در کنار راهی کهن و جویباری خرمی‌بخش، آثار گرانبهائی از دوره هخامنشی و ساسانی بجای مانده است.

این آثار عبارتند از مجالس بزرگی که بر روی سنگ تراشیده‌اند، و آرامگاه‌هایی که درون کوه درآورده‌اند. دسته اخیر به دوره هخامنشی تعلق دارند، و سنگتراشیها به دوره ساسانی. در دوره اسلامی این حجاریها را به جمشید و پادشاهان کیانی نسبت داده‌اند، و چون جنگها و پیروزیهای پهلوان بزرگ ملی ایرانیان، رستم زال، زبانزد همه بوده است، و این سنگتراشیها نیز چیرگی پهلوانان ایران بر دشمنانشان را نشان می‌دهد، کم‌کم نقشهای مورد بحث را به رستم پهلوان بازخوانده‌اند و این محل را «نقش رستم» گفته‌اند.

نقشهای و آثار این محل را بدوقونه ترتیب و شماره‌بندی می‌توان کرد، یکی با توجه به تسلسل تاریخی ساخته شدن‌شان، و دیگری با توجه به موقعیت مکانیشان. برای بازدیدکننده‌ای که از یکسوی محوطه وارد می‌شود و در آن می‌گردد و باز بیرون می‌رود، بهتر است که نقوش را به ترتیب موقعیت مکانیشان توصیف کرد، ولی چون این کتاب تنها جنبه راهنمای آثار را ندارد و برای اهل فن نیز نوشته شده، ناچار باید تسلسل تاریخی را رعایت کرد تا وابستگی نقوش بهم بخوبی روشن شود والا می‌باشد آرامگاه خشیارشا (حدود ۴۷۰ ق.م.) را بعد از سنگتراشی نیمه تمام ساسانی (حدود ۶۲۰ میلادی) شرح دهیم. معهذا برای اینکه بازدیدکننده بتواند هر نقشی را که می‌بیند، زود بشناسد، جدول زیر را بر حسب موقعیت مکانی آثار ترتیب داده‌ایم و چون در قدیم راه و دروازه محوطه در قسمت شرقی بوده است، از همانجا – در حقیقت کمی دورتر، یعنی از آتشدانها – آغاز کرده‌ایم:

(خانه هایی که در آنها زندگی می کنند) یعنی زندگی در خانه هایی که در آنها زندگی می کنند -

۳ - طرح آثار و موقعیت نقش (رسمی رسمی. ز. تیلیا بر مبنای تحقیقات
و عکسها اشمنت)

0 50 100 Mt.

شماره اثر به تریتب مکانی	شرح اثر	تاریخ نقریبی	جای توصیف	شماره اثر به اثر در این کتاب
۱	آتشدانهای سنگی دوگانه	۲۰۰ میلادی	ص	دُهْمِين
۲	تاجگذاری اردشیر پاپکان	۲۳۵ میلادی		پازدهمین
۳	نقش علامی	۷۵۰ ق.م.		یکمین
۴	بهرام دوم و درباریانش	۲۸۰ میلادی		چهاردهمین
۵	چاه آب در پای کوه	۵۰۰ تا ۴۰۰ ق.م.		هفتین
۶	برج و باروی محوطه مقدس	نیمه سده سوم میلادی		نهمین
۷	«بن‌خانه (کعبه زرتشت)»	۱۵۰ ق.م.		دویمین
۸	نبشته سازبانی شاپور یکم			
۹	بر دیوار «بن‌خانه (کعبه زرتشت)»	۲۶۲ میلادی		دوازدهمین
۱۰	آرامگاه داریوش دوم	۲۹۰ میلادی		هیجدهمین
۱۱	نبرد شاپور دوم؟	۳۵۰ میلادی		بیست و دومین
۱۲	آرامگاه اردشیر یکم	۴۵۰ ق.م.		پنجمین
۱۳	آذرنسه؟	۳۰۹ میلادی		بیست و یکمین
۱۴	نبرد هرمزد دوم	۳۰۵ میلادی		بیست و یکمین
۱۵	شاپور یکم و امپراتوران رومی	۲۶۲ میلادی		سیزدهمین
۱۶	نقش و نبشته کریتر	۲۹۰ میلادی		هفدهمین
۱۷	آرامگاه داریوش بزرگ	۵۰۰ ق.م.		سومین
۱۸	نبشته آرامی بر آرامگاه داریوش	۲۷۰ ق.م.؟		هشتادمین
۱۹	بهرام دوم در نبردگاه	۲۸۵ میلادی		پانزدهمین
۲۰	بهرام (سوم؟) در نبردگاه	۲۸۵ میلادی		شانزدهمین
۲۱	تاجگذاری نرسی	۲۹۵ میلادی		نوزدهمین
۲۲	سنگتراشی نیمه‌تمام ساسانی	۶۲۰ میلادی		بیست و سومین
۲۳	آرامگاه خسیارشا	۴۷۰ ق.م.		چهارمین

بجز اینها، در گوشه و کنار جایگاه استخر کهن، آثار ساسانی و پیش از ساسانی پراکنده است. مثلاً در ۵ کیلومتری شمال‌غربی «نقش رستم» در غاری بنام «غار حاجی آباد» نبشته‌هایی بنام شاپور یکم کنده شده است، و در سه کیلومتری روبروی نقش رستم، در شیخوتی بنام «غار نقش رجب» پنج نقش از دوره ساسانی داریم (گماردن اورمزد اردشیر را به‌شاهی؛ گماردن اورمزد شاپور را به‌شاهی؛ شاپور و درباریانش؛ نقش نبشته‌دار کریتر؛ و شاهزاده‌ای ایرانی با بهرام، خدای جنگ که او را بصورت هرکول نمایش داده‌اند). در خود دشت نیز آثار دیگری است (مانند تخت‌گوهر، تخت‌طاووس، ویرانه‌های استخر، بازمانده معبده فَرَّاتَرَكَهْ – که به‌غلط فرات‌دارا می‌گویند – و جز آن). اما بحث در باب اینها از حوصله این کتاب خارج است و رساله‌ای جداگانه در باب آنها در دست تألیف است که بزودی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

اینک می‌پردازیم به توصیف آثار. خواننده هرگاه کتاب حاضر را در دست داشته باشد، بهر نقشی که رسید، شمارهٔ صفحات کتاب را که در توصیف آن اثر می‌باشد، در جدول بالا خواهد یافت، و آن را مطالعه خواهد کرد. لیکن توصیف کلی ما، بر مبنای تسلسل تاریخی خواهد بود تا ارتباط مطالب از هم نگسلد، و از کهنه‌ترین اثر آغاز و به تازه‌ترین اثر پایان داده شود.

نخستین اثر (= جایگاه ۳)

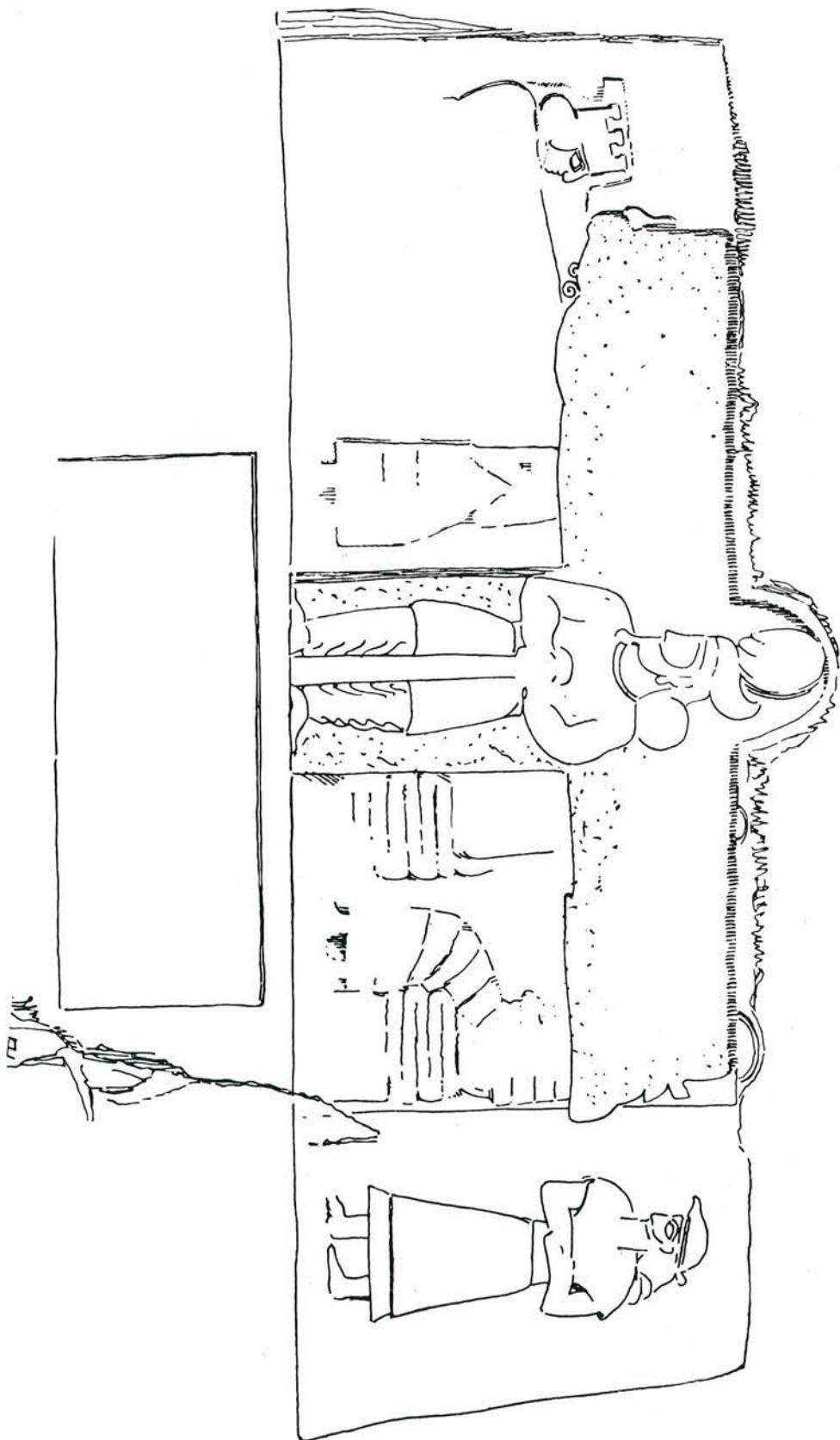
نقش عیلامی

پیش از آمدن آریائیان به پارس، این ناحیه زیر نفوذ بومیان خوزستان بوده، و آز اینان آثاری در گوشه و کنار فارس و بویژه جلگه مرو داشت (مثلاً در تپه سبز در داخل شهر مرو داشت، در تپه مالیان یا آشان قدیم در کناره غربی جلگه مرو داشت) بدست آمده است که میرساند مردمی با فرهنگ و در فنون و زندگی شهری پیشرفته بوده اند. یکی از آثار آنان نقش بر جسته ای بوده که بر سینه کوه نقش رستم تراشیده بوده اند و بعدها بهرام دوم ساسانی آن را حک کرده و نقش خود و درباریانش را جایگزینش ساخته است. امما از نقش عیلامی مختصراً مانده است و میشود آنرا با توجه به یک سنگ تراشی عیلامی دیگری که در گورانگون مَسَنَّی بسیادگار مانده، تا اندازه ای باز شناخت.

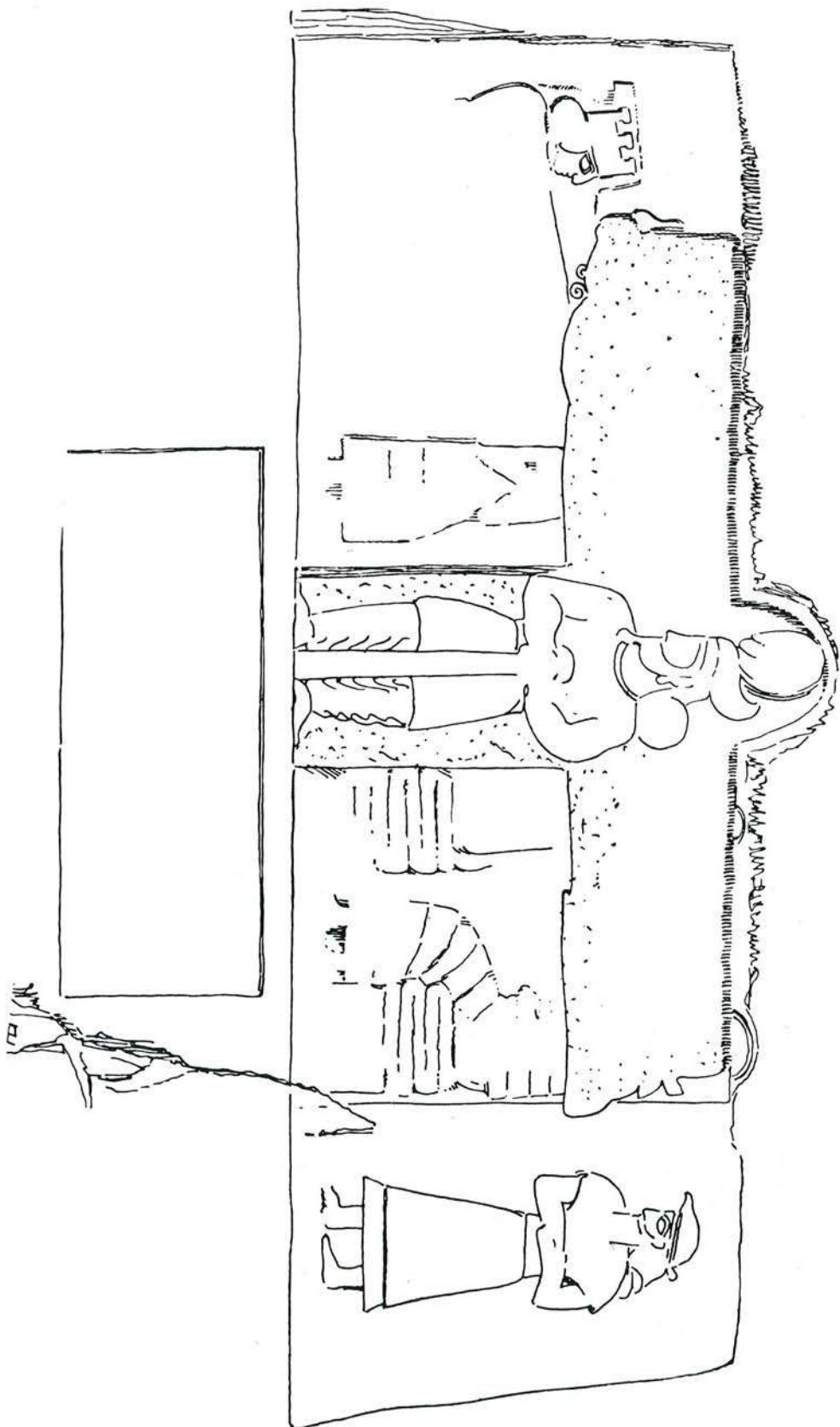
حجاری عیلامی نقش رستم در مجلسی مستطیل شکل به درازای ۷ متر و بلندی ۲/۵ متر تراشیده شده بود، و اصلاً یک خدا و خدای بانو (الله) عیلامی را نشان می داده است که به حالت نیمرُخ رو به سوی چپ بر تختی مزین به نقوش مار نشسته بوده اند، و گروهی برایشان نیاز می آورده اند و یا نیایشان می کرده اند. هنوز نقش مارها را به خوبی میتوان دید، و قسمتی از پیکرهای دو اورنگ نشین نیز قابل تشخیص است. در دست راست مجلس و پشت سر تخت، خدایی عیلامی، مردی با ریش و موی انبوه و بلند و دستها به سینه گذارده به حالت احترام ایستاده، رو بِمُوْجُودِ الْهِ دارد. کلاه وی گرداست و با بنده بسته شده و قسمت پیشین آن جلو آمده، و چون نفایی بالای پیشانی سایه انداخته است؛ رداشی بلند است و تا پاشنه پا میرسد و گویا حاشیه مزین داشته است. قرائی در دست است که میرساند وی یک پادشاه عیلامی بوده است که به پرستش خدائی و الهای عیلامی ایستاده بوده. کمی دورتر، در سوی چپ تخت دومی، اثری از یک شخص دیگر دیده میشود که دامن زنگوله مانند پوشیده است و احتمالاً یکی از پرستندگان بوده است. بقیه نقش محو شده، تنها در سمت چپ مجلس، سرو نیم تنه یک نفر دیگر مشخص است. وی تاجی کنگره دار بر سر نهاده و رو به طرف راست یعنی مقابل اورنگ نشینان و مرد بلند ریش — دارد و با مطالعه اندازه نقش ها میتوان فهمید که این تاجدار، روی تختی نشسته بوده است. هویت وی معلوم نیست، اما چون بسیاری از نقش های این تاجدار، اورا یک ملکه میدانند که رو بروی همانند و شوهر خود نقش شده است.

در مورد تاریخ این نقش عقاید مختلف است. هر تسفلد و گروهی به پیروی از وی قدمت آن را به ۴۰۰۰ سال پیش میرسانیدند. لیکن تاج کنگره دار ملکه و کلاه نوک تیز و جلو آمده پادشاه عیلامی را از نقوشی می شناسیم که تاریخشان حدود ۸۰۰ تا ۶۰۰ ق. م. می باشد. از سوی دیگر، دواورنگ نشین و بویژه تخت ماردار

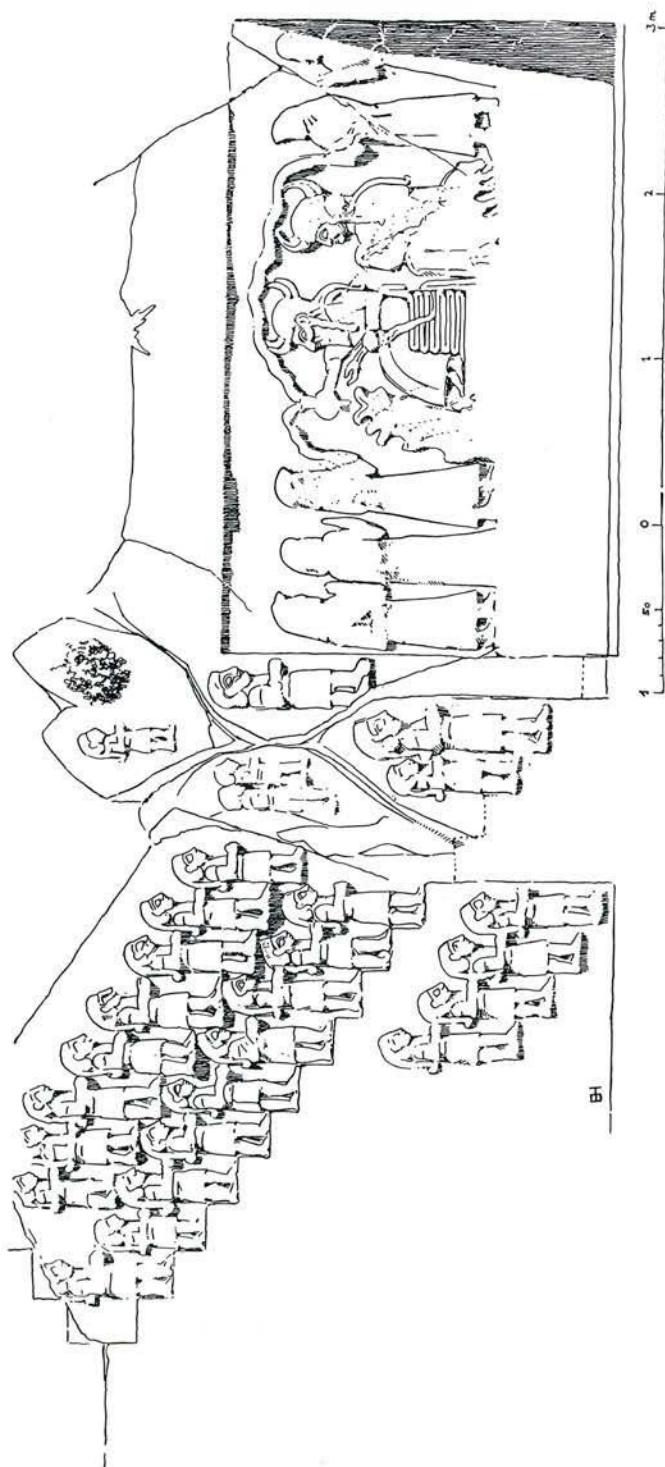
۴ — باقیمانده نقش علامی منقول بر صخره نقش که بعدها بهرام دوم ساسانی آن را تراشیده و نقش خود و خاندانش را بجاش کنده است (بینقل از هرتسفلد)

۴ — باقیمانده نقش علامی منقول بر صخره نقش رسم که بعدها بهرام دوم ساسانی آن را تراشیده و نقش خود و خاندانش را بجاویش کرده است (بتنقل از هرتسفلد)

۵ - نقش علامی در کورنگون مسمنی (به نقل از هرتسفلد)

آنان همانند نقوش گورانگون می‌باشد که به تازگی به حدود ۱۲۰۰ ق. م. تخمین زده شده‌اند. بنابراین گمان می‌رود که حجاری عیلامی نقش رستم در دو دوره کنده شده: یکی در اوآخر هزارده دوم پیش از میلاد (دو اورنگ‌نشینی) که در میان نقش‌اند)، و دیگری در حدود ۷۰۰ ق. م. (شاه و ملکه‌ای که در دو سوی نقش‌اند).

علت کندن این نقش بر سینه کوه نقش رستم مشخص نیست. چون در اینجا منبع و جوی آبی بوده است و راهی از پای کوه می‌گذشت، میتوان پذیرفت آن پادشاهی عیلامی که این نقش را به یادگار گذاشته، می‌خواسته رهگذران و آیندگان مقام وی و دین داریش را نیک بدانند. بهر حال وجود این نقش و جوی آب و راه کاروان رو مطمئناً در جلب هخامنشیان برای کندن و ساختن آثار خود در اینجا بی‌تأثیر نبوده است.

دومین اثر (= جایگاه ۷)

«بن خانه (کعبه زرتشت)»

الف - نام

در محوطه نقش رستم، رو بروی کوه، بنای سنگی چهار گوش و پلمه دار است که اصطلاحاً «کعبه زرتشت» نام گرفته است. این وجه تسمیه بسیار جدید و غیر علمی است، و از صد و پنجاه سال پیشتر عمر ندارد. پیش از آن نام محلی اش «کُرُنای خانه» یا «نقاره خانه» بود، و از آغاز سده نوزدهم اروپائیان آن را دیده و بخاطر اینکه درونش از دود سیاه شده بود، آنرا بنای ویژه پرستش آتش شمرده اند، و چون زرتشیان را به اشتباہ «آتش پرست» می خوانند، بنا را هم بدانان نسبت داده «آتشگاه زرتشیان» دانستند. ایرانیان که تازه به شناخت آثار تاریخی خود آغاز کرده بودند، این تعبیر فرنگی را هم از اروپائیان پذیرفتد، و از سوی دیگر چون شکل بنا مکعبی بود (در آن موقع هنوز پای بنا حفاری نشده بود و بلندیش بسیار کمتر بود) و سنگهای سیاهی که در زمینه سفید دیوارهای آن نشانده شده، یادآور «سنگ سیاه» کعبه مسلمانان بود، آن را «کعبه زرتشت» خوانند. اکنون دانسته شده که در دوره ساسانی، نام بنا ظاهراً «بن خانک» (خانه اصلی - خانه سُنیادی) بوده است و این اصطلاح در سنگ نبشته کرتیر (موبدان موبده ایران در حدود ۲۸۰ میلادی) منقول بر دیوارهای بنا آمده است؛ از اسم آن در دوره های پیش پیشتر هیچ آگاهی نداریم. با آنکه میدانیم «کعبه زرتشت» نامی بی منطق و گمراه کننده است بخاطر رواج عامی که دارد ناچاریم آن را بکار ببریم، ولی برای اینکه قدم اوّل در رد آنرا برداشته باشیم، همه جا نام «بن خانه» را آورده و در دو کمان کعبه زرتشت را اضافه میکنیم.

ب - توصیف

برج «بن خانه (کعبه زرتشت)» از سنگ آهک سفید مرمر نمای ساخته شده که در دیوارهای آن طاقچه های مضرسی از سنگ سیاه نشانده اند. سنگ آهک خاکستری را از همان نزدیکی، احتمالاً از کنار «آشده اهای ساسانی» آورده اند، و امروز بر اثر باد و باران و آفتاب، در برخی جاها کهنه شده رنگ خاکستری و یا قهوه ای باز یافته است. قطعات سنگها را بزرگ و بیشتر مستطیلی تراشیده اند و بدون ملاط بر هم نهاده اند و در برخی از جایها - مثلاً در بام - سنگها را باستهای دم چلچله ای بهم دوخته اند. اندازه سنگها از $48 \times 290 \times 210$ تا $56 \times 108 \times 10$ متر فرق میکند، اما در دیوار غربی تخته سنگی کار گذارده اند که 440 متر بزرگی دارد. چهار پارچه سنگ مستطیلی بزرگ با محور شرقی - غربی سقف را می پوشاند؛ هر کدام از اینها 730 متر طول دارند و باستهای دم چلچله ای

بهم پیوسته‌اند. در برهم نهادن سنگ‌های بنا شیوه «قاب‌نمکردن (Anathyrosis)» بکار برده‌اند یعنی حاشیه‌های دو سطحی را که می‌خواسته‌اند روی هم بگذارند هموار ساخته‌اند و میانشان را زبره‌تر از باقی گذارده‌اند تا خوب رویه‌هم جفت شوند اماً رویه همه سنگ‌ها را بدقت تراشیده و پاک کرده‌اند. در رده‌بندی سنگ‌ها نظم دقیقی مراعات نشده، و در پاره‌ای از جایها ۲۰ رده و در برخی از قسمت‌های دیگر ۲۲ رده سنگ بر روی هم نهاده‌اند تا به سقف رسیده‌اند. بهمین ترتیب است که سنگ‌های این بنارا باید «گونه‌گون» توصیف کرد نه «منظم و یکنواخت». هرجا که در سنگ اصلی خطوط و عیوب بوده آن قسمت را برداشته‌اند و با وصله‌ای ظرفی پُر کرده‌اند، که برخی از آنها هنوز سر جامانده‌اند. برای اینکه یکنواختی و یک رنگی بنازیاد مشخص نشود، دو نوع معماری در آن داده‌اند. یکی اینکه طاقجه‌های دو لبه‌ای، از یک یا دو تخته‌سنگ سیاه خاکستری مرمر نمای ساخته و در دیوارها نشانده‌اند. دوم اینکه در قسمت بالا و میانی دیوارها، گودیهای مستطیلی کوچکی کنده‌اند که ظرافت خاصی به چهره بنا میدهند. سنگ‌های سیاه را احتمالاً از «کوه مهر» تخت‌جمشید (=کوه رحمت) آورده‌اند، و در سه ردیف پرتبه زیر در دیوارها قرار داده‌اند:

در بالا زیر سقف، در جبهه شمالی یک طاقجه کوچک مستطیلی، و دو طاقجه مثل آن در هریک از جبهه‌های دیگر؛

در سه‌متری زیر سقف، دو طاقجه بزرگ مربعی در سه جبهه و یک طاقجه کوچک مستطیلی در جبهه شمالی؛

در ۶ متری زیر سقف، دو طاقجه مستطیلی متوسط در سه جبهه و یک در بزرگ مستطیلی در جبهه شمالی.

یک پلکان سی‌پله‌ای (هر پله بدرازی ۲ تا ۱/۱۲ متر؛ پهنهای حدود ۲۶ سانتیمتر و ارتفاع ۲۶ سانتیمتر) در سینه دیوار شمالی تعبیه کرده‌اند که به آستانه درگاه ورودی می‌رسد. بدین ترتیب، بخوبی مشخص است که می‌خواسته‌اند به‌بنا صورت یک برج سه طبقه را بدهند که هر طبقه‌ای هفت در و دریجه داشته باشد، اما فقط یک در را حقیقی درست کرده‌اند و بقیه را بصورت «پنجره‌های کور» بی‌منفذ نگه داشته‌اند.

زیربنا یک سکوی سه‌پله‌ایست. پله نخستین ۲۷ سانتیمتر بالاتر از کف اصلی زمین می‌رسد، و ارتفاع خود برج که از پله سومی آغاز می‌شود، ۱۲/۷۷ متر می‌باشد ولی با احتساب پله‌های سه‌گانه سکو، این ارتفاع به ۱۴/۱۲ متر می‌رسد. قاعدة خود برج به‌شکل مربعی است که هر ضلعش حدود ۷/۳۰ متر درازی دارد. سقف بنا رو به‌درون صاف و هموار است اما از بیرون شبیب دو جانبی مختص‌ری دارد که از خط میانه بام شروع می‌شود.

هر سمت بنا رخ بامی نشان میدهد که هفده سر تیر بصورت دندانه‌دنده از آن بیرون زده است. درگاه ورودی اصلی ۱/۷۵ متر بلندی و ۸۷ سانتیمتر پهنا داشته است، و بالای آن سردری بالبه بر جسته نیم‌کروی و دو جانب انحنیدار گذارده بوده‌اند و روی این، تاجی با دو گوشة بالا آمده، که بدان شکل تشتی کم‌زره‌وار امیداد. در دو لنگه‌ای و بسیار سنگین بوده است و جای پاشنه‌های پائینی و بالایی هر لنگه در سنگ کنده شده و بخوبی معلوم است. برخی پنداشته‌اند که جنس در از چوب بوده است، اما یک قطعه از در سنگی بنای معروف به «زندان سلیمان» در پاسارگاد، که درست مانند «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» می‌بوده است – پیدا شده، و معلوم

میدارد که در این یکی هم از سنگ بوده است. این دِر منفرد، به اطاقی هدایت می‌کرده که چهارگوش است (۳/۷۲×۳/۷۴ متر) و بلندیش به ۵/۵ متر میرسد و قطر دیوارهایش بین ۱/۵۴ و ۱/۶۲ متر می‌باشد.

ج - تاریخ

در اینکه «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» از دوره هخامنشی است هیچ تردیدی نمی‌توان کرد، و همه قرائناً گواهی می‌دهد که در آغاز عهد هخامنشی ساخته شده است: بکار بردن سنگهای سیاه در زمینه سفید، از مشخصات معماری پاسارگاد، پایخت کورش بزرگ است. بستهای دُم‌چله‌ای بیشتر بدورة داریوش و خشیارشا تعلق دارند، و شیوه «قبنما کردن» سنگها از اوایل دوره تخت جمشیدی شناخته‌اند. در درگاه ورودی بنا همانند در و درگاه ورودی آرامگاه‌های هخامنشی می‌باشند که بهترینشان را در آرامگاه داریوش داریم (بنگرید به صفحه همین کتاب). طرز چیدن سنگها — بدون نظم و بدون ملاط — نیز نخستین قسمتهاي سکوی تخت جمشید را که در زمان داریوش ساخته شده، بیاد می‌آورد، بویژه، سنگ بزرگی که در دیوار جنوبی تخت جمشید کار گذارده‌اند و بر روی آن چهار کتیبه از داریوش بزرگ منقرض است، تقریباً درست به اندازه سنگهایی است که بر سقف «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» نهاده‌اند. همه اینها بما اجازه میدهد که بنای مورد بحث را از آغاز دوره هخامنشی، و متعلق بدورة داریوش بزرگ بدانیم. یک بنای دیگر درست مانند «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» می‌شناسیم که در پاسارگاد است و به «زندان سلیمان» مشهور می‌باشد. اکنون از این بنای اخیر فقط دیوار غربی و قسمتی از دیوارهای سه‌جانب دیگر باقی مانده. «زندان سلیمان» را هم از آغاز دوره هخامنشی میدانند، و معمولاً معتقدند که «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» در شهر پارسه توسط داریوش ساخته شد تا جانشین «زندان سلیمان» در پاسارگاد که کورش ساخته بود، شود.

د - مورد استعمال

اشمیت لب مطلب را در مورد اهمیت «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» با این سخنان ادا کرده است:^۱

«برج واقع در نقش رستم، حتی در وضع ناسامان و پریشان کنویش، یک بنای شکوهمند عظیم است، ظاهر پر جلال و صلابت معماریش، که حتی از کاخهای هخامنشی هم سراست، آن را بعنوان یک بنای مشخص می‌کند که توسط پادشاهی ساخته شده باشد. کوشش فوق العاده‌ای که برای برآوردن این شاهکار معماری لازم بوده انجام شود، تنها برای ساختن یک اطاق تاریک و منفردی بکار رفته است که بر شالوده‌ای پر و گران و سنگی بالا آورده‌اند. از این گذشته، این واقعیت که مدخل یکتا اطاق این بنارا با دری سنگین و دولنگه می‌بستند یا می‌توانستند بست، مبین آن است که محتويات آن را می‌بایست از دستبرد و آلودگی نگهدار باشند».

با این مقدمه، فهمیدن اینکه چرا مورد استعمال این بنا مورد بحث بوده، آسان است.

یک — آتشگاه

ظاهرًا انگلبرت کمپفر نخستین کسی است که سی صد سال پیش این بنا را «آتشگاه» خوانده است، و پس از وی جیمس موریه و رابرٹ کرپرتر در اوائل سده نوزدهم این عقیده را تقویت کرده‌اند. چنان می‌نماید که اینها پس از رفتن بدرون اطافک بنا، دیده‌اند که قسمتهایی از آن، بویژه گوشه جنوب غربی، از دود سیاه شده است، و پنداشته‌اند که در آنجا آتش مقدس روشن بوده. در حالیکه همه می‌دانند که این بنا بارها مأمن چوپانان و راهگذاران شده است و در نتیجه آتش آنان سیاه گشته. بعدها یوستی، جکسن، گیرشمن، و اردمان و این اواخر اشمیت و شیپمان فرضیه «آتشگاه بودن» «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» را تقویت کرده‌اند و استدلالاتی پیش کشیده‌اند که آهمنشان چنین‌اند:

۱— داریوش بزرگ در کتبیه بیستون (ستون یکم، سطر ۶۳ و ۶۴) می‌فرماید: «آیه‌دنه‌هایی را که گئوماته مع خراب کرده بود، من باز مانند پیش آبادان کردم» و چون آیه‌دنه معنی پرستشگاه میدهد و در متن با بلی همان کتبیه بجای آن «خانه خدایان» نوشته‌اند، پس در زمان کورش و کمبوجیه «معابدی» بوده است که گئوماته مع ویران کرده و داریوش مثل همان را باز ساخته است، و چون «زندان سلیمان» در پاسارگاد متعلق بدورة اوّل هخامنشی است و ویران شده، و درست مثل آن را در عهد داریوش در نقش رستم هم ساخته‌اند، پس باید نتیجه گرفت که آن هردو بنا «معبد» و یا آیه‌دنه مذکور در کتبیه بیستون می‌باشد، و از آنجا که «معبد» در ایران زمان داریوش، جز برای آتش مقدس، برای چیز دیگری نمی‌توانست باشد، پس اینها هم آتشگاه بوده‌اند.

۲— «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» پس از برافتادن هخامنشیان بخوبی حفظ می‌شده است و گردآگرد آن را پاک نگه می‌داشته‌اند بطوریکه خاک و سنگ کناره آنرا پر نکرده بود و در آغاز دوره ساسانی، شاهپور یکم بر روی آن مهمترین سند تاریخ ساسانی را نقر کرد و کرتیر (موبدان موبد ایران) هم بر آن سندي مذهبی از خود بیادگار گذاشت. اینها نشان میدهند که این بنا از نظر دینی برای مزدابرستان ایران اهمیت داشته است. از سوی دیگر، روی سکه‌های برخی از پادشاهان فارس — که نیاکان ساسانیان بودند و ادعای جانشینی هخامنشیان را داشتند و لقبشان «نگهبانان آتش» بود — بنائی را نش کرده‌اند که یقیناً آتشگاه بوده، و آتش شاهی را بر فراز آن یا در درون آن نگهداری می‌کرده‌اند، و چون این بنا سکویی دوپله‌ای دارد، و دو در آن شبیه و همانند «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» است، و چون «آتشگاه شاهی» پادشاهان پارس بوده، و اینان در استخر مرکز داشته‌اند، پس همان «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» است که بر سکه‌هایشان نموده شده، و بر روی سقف همین بناست که سه آتشدان گذارده‌اند و پادشاه پارس جلو آن ایستاده عبادت می‌کنند، و آن سویش در فرش شهریاری ایرانیان بر افراسته می‌باشد.

۳— هر دو بنای «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» و «زندان سلیمان» دارای سی پله بوده‌اند که معلوم می‌دارد، هدف از ساختن اطافکشان آن بوده که مرتب بازدید شود، و این وضع با «آتشگاه» بودن آنها مناسب می‌افتد. اما

اگر اینها آتشگاه نباشند، آنوقت مشکل میتوان باور کرد بناهایی چنان صلب و محکم و تک اطاقه را برای هدفی دیگر غیراز تدفین شاهان در آنها ساخته بوده باشند، و چون وجود پلکان برای آرامگاهها – که مخصوصاً میخواسته‌اند دور از دسترس مردم باشد – مناسبتی ندارد، نمیتوان آنها را آرامگاه دانست و ناچار باید به «آتشگاه» تعبیرشان کرد.

اما این استدللات پذیرفتی نیستند، بدلاً لئل زیر:

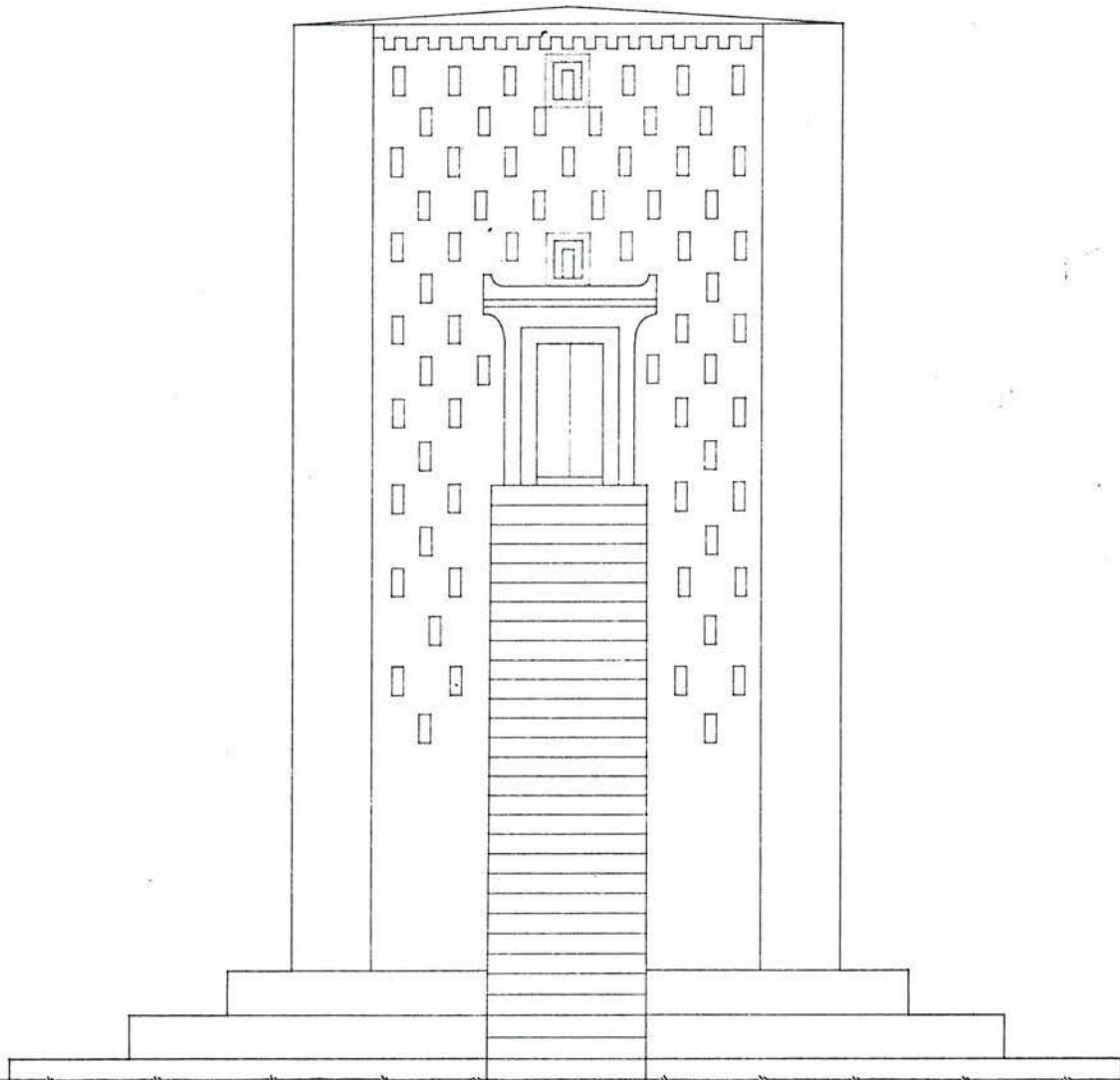
- ۱ - هرودتوس (کتاب یکم، بند ۱۳۱) و دیگران میگویند که ایرانیان «معبد» نداشتند و ایزدانشان را در هوای آزاد پرستش میکردند. از این گذشته، سخن داریوش نیز بهیج روی وجود معبد و آتشگاه را ثابت نمیکند. آیه‌ذنه تنها به معنی «جای پرستش» است و این جای پرستش لزومی ندارد که معبد باشد. هر کس اصطلاح اسلامی «بیت الله» = (خانه خدا) را که برای مسجد بکار می‌رود، به زبانی دیگر ترجمه کند، مفهوم اصلی آن گم نمیشود و مسلمانان بداشتن معبد متهم خواهند شد. هر کس در ایران کنوی با این موضوع آشنا است که در خانه ما یک اطاق تمیزی را معمولاً برای عبادت و موقع مهّم محفوظ داشته، بدان «نمای خانه» میگویند که اگر ترجمه‌اش کنند « محل عبادت = معبد» معنی خواهد داد و اصالتش از میان خواهد رفت. بهمین ترتیب وقتی ما در زبان فارسی کنوی مجسمه خدایی را «بُتْ» می‌خوانیم و خانه‌بُتی را «بُتْخانه»، عموماً از این نکته غافلیم که «بُتْ»، شکل تحول یافته «بودا» می‌باشد و «بتخانه» معنی «خانه بودا»، وقتی میگوئیم «بُتْخانه زئوس در آتن»، مقصودمان این نیست که بگوئیم «خانه بودائی زئوس در آتن»! بهمین منوال، وقتیکه مترجم بابلی کتبیه بیستون واژه فارسی باستان آیه‌ذنه را – که به زبان داریوش تنها «جای پرستش» معنی می‌داد – به زبان خودش به «خانه خدایان» ترجمه میکرد برای این بود که در تصور او، انجام پرستش بدون رفتن بخانه‌ای که پدرانش برای خدایان تجسم یافته خود ساخته بودند، میسر نمی‌شد. پس لازم نیست سخن داریوش را مدرک وجود «خانه خدایان = خانه آتش = آتشگاه» معبد‌مانند انگاریم، بلکه «اجاق خانه کسی را کشند» و «نمای خانه» کسی را ویران ساختن، نشانه کشدن داروند و بارو و باغ و خانه او می‌باشد و گوئمانه که بر ضد بزرگان هخامنشی کار میکرد ناچار داروند و خانه و زندگی ایشان را به ویرانی و نابودی میکشید و اجاق خانوادگیشان را بر می‌کند. از سوی دیگر، در پاسارگاد و روی آرامگاهها و مهرها می‌بینیم که آتشدانهای حامل آتش شاهی در فضای آزاد نهاده می‌شدند، و از منابع تاریخی می‌دانیم که آتش شاهی را در آتشدانی قابل حمل پیشاپیش پادشاه می‌بردند، و هیچگاه ندیده و نخوانده ایم که هخامنشیان نخستین، آتش شاهی خود را در اطاقی تاریک و بی‌روزنه نگه داشته باشند که بی‌بازگزاردن درش، آتش را روش نگه نمی‌شد داشت، و چون بخارط میاوریم که پادشاهان همواره در پیش آتشدانی نموده شده‌اند که آتش مقدس در آن شعله‌ور است، نمیتوانیم پذیریم – همچنانکه کرزن و هر تسفلد و سامی و بویس متذکر شده‌اند – که آنهمه هزینه و زحمت برای آن بخرج رفته باشد که اطاق‌کی بسازند که در آن آتش را فروزان نگه نمی‌توانستند داشت.
- ۲ - بنای روی سکه‌های پادشاهان فارس، ارتفاعی بیش از دو متر نداشته (کمی از مرد نیایشگر کنار آن بلندتر است)، و سکویش دوله‌ای بوده، و پلکانی در پائین درگاه آن دیده نمی‌شود، و درش نسبت به بنا بسیار بزرگتر از در «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» است، و بالایش بی‌شیب بوده چنانکه می‌توانسته‌اند سه شیئی آتشدان

۶ - سکه یکی از شاهان محلی فارس الف: روی سکه نقش خود شاه محلی را با دیهیم و پنام نشان می‌دهد و ب پشت سکه همان فرمانرو را با کمان در برابر آتش مقدس و درفش ملی و فرّ کیانی (به‌نقل از گیرشمن)

مانند برفر ازش بگذارند، و فاصله‌ای میان درگاه آن با سقفش نیست و تاج و سردر ندارد، و دندانه‌های نمایندهٔ سرتیرها یش ۶ عدد بیشتر نیست.

این خصائص بکلی با ویژگیهای «بُنْخانه (کعبه زرتشت)» مغایر است، و آن دو اثر را یکی نمی‌توان دانست. بعلاوه، پادشاهان پارس لقب «آتش‌بانان» نداشته‌اند، و این لقب ترجمه کلمه‌ایست آرامی که بر سکه‌های آنان منقوص است و آن را هر تسفلهٔ فرَتَهْ‌دار خوانده و از فَرَتَهْ (آتش) و دار (=پاینده) خواند و «آتش‌بانان» ترجمه کرد. اما این قرائت و ترجمه‌اش نادرست، و اصل کلمه پَرَتَ رَکَ امی باشد که آندرآس، آیلرس و دیگران خوانده‌اند و در کاغذهای حصیری الفانین از عهد اردشیر یکم و داریوش دوم هم بهمان صورت پرَت رَکَ آمده و در آنجا معنی «فرماندار، حاکم» می‌دهد. بنا بر این توجهات، اصطلاح پَرَت رَکَ اذی ال‌هی (پَرَت کازی الهیا) که روی سکه‌های برخی از پادشاهان فارس مذکور است «حاکم مؤید به تأیید ایزدان» معنی میدهد و رابطه‌ای با آتش ندارد و در نتیجه، کاری با «بُنْخانه (کعبه زرتشت)» نمی‌تواند داشت.

۷ - «بن خانه (کعبه زرتشت)» بصورت اصلی (بازسازی از اشیت)

۳ - پلکان برای قبرها و هر بنایی دیگر هم لازم است، و سکوی شش پله‌ای آرامگاه کورش در این مورد نمونه خوبی است که اگر چه پله‌های بلند دارد، ولی بهر حال، با اندکی دشواری می‌شود، از آن بالا رفت. قبور بی‌پله را از زمان داریوش به بعد ساخته‌اند، و یک قبر دیگر هخامنشی، که احتمالاً آرامگاه کورش جوان است، در ناحیه سرمشهد فارس می‌شناسیم که در آن از رویه زمین کمتر از یک متر فاصله دارد. برخی آرامگاه‌های ایرانی - لیسیه‌ای هم پله‌دار درست شده‌اند.

دو - آرامگاه

کسانی که دلائل هوداران «آتشگاه» بودن این دو بنارا نمی‌پذیرند بیشتر برآنند که اینها «آرامگاه» بوده‌اند چون از نظر ریخت، صلابت معماری و داشتن یک اطاق کوچک با دری بسیار سنگین، به آرامگاه کورش و

برخی از آرامگاههای لیسیه و کاریه شبیه است، و آریستوبولوس (از همراهان اسکندر) بهنگام توصیف پاسارگاد (به نقل آریان و استراپواز وی) از آرامگاه برج مانند کورش در آن جا سخن میراند، که اگر آرامگاه کورش را معلوم شده بدانیم، ناچار باید برج دیگر یعنی «زندان سلیمان» را هم آرامگاه شاهدیگری مثلاً کمبوجیه انگاریم، و چون این یکی همانند «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» برج مانند است، ناچاریم بنای اخیر را هم منتب به یکی از همعصران کورش و داریوش بدانیم. از اینها گذشته «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» در پنجاه قدمی آرامگاههایی است که همان قدمت آن را دارند، و بعدها هم همه را توسط زنجیری از استحکامات از بقیه قسمتها ن نقش رستم جدا کرده اند و این میرساند که در اصل همه آنها از یک نوع بوده اند و مورد استعمال مشابهی داشته اند، بعبارت دیگر، همه و منجمله همین «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» مدفن بزرگان - هخامنشی بوده اند.

چند دلیل دیگر برای آرامگاه بودن «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» و مآل آن «زندان سلیمان» میتوان آورد. یکی وجود واحدهای سه‌تایی و هفت‌تایی است که در آرامگاههای هخامنشی می‌یابیم؛ مثلاً اطاقکهای سه‌قبری آرامگاه‌ها آنها را با «سه‌طبقه» نمودن «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» و سه‌پله‌ای بودن سکوی آن ارتباط میدهد، و هفت دریچه هر طبقه این بنا یادآور «هفت آزاده پارسی» روی آرامگاهها و «هفت طبقه» بودن آرامگاه کورش می‌باشد. سوم آنکه اشیمت متوجه شده است که در دوره اسکندر و یا کمی بعد از وی، دزدان به طمع دست‌یابی بر گنج، نقیبی در دیوار حافظ «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» زده اند، و بعدها هم دزدانی دیگر آن را ناقص کرده اند تا آنچه را درونش باشد بذندن. این کار مناسبت فراوان دارد با شکستن آرامگاهها و دزدی از آنها که در زمان اسکندر باب شده بود، و اگر گنج و مالی در «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» سراغ نمی‌رفت دزدان به شکستن آن تحریک نمی‌شدند.

سه – گنج خانه

شاید «گنج» بنا، عده‌ای را بر آندارد که آنرا به نوعی «گنج خانه» تعبیر کنند. این موضوع در ۱۸۷۱ توسط جرج راولینسن مطرح شده است؛ وی پس از رد قبر بودن «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» و «زندان سلیمان» و با توجه به گفته آریانوس (آناباپسیس، کتاب ششم، بند ۲۹، پاره ۴ و پس از آن) در باب گنج کورش در پاسارگاد، میگوید که شاید این دو بنا «گنج خانه» بوده اند و می‌افزاید: خصوصیات معماری دقیق و محکم و صلب آنها و اندازه‌شان و سنگین و مستحکم بودن در منفردشان و اینکه رسیدن به اطاقکشان دشوار بوده، همه با تبرل فرضیه «گنج خانه» بودن آن به آسانی تعبیر می‌شود. نظر راولینسن چندان هواداری نیافت، اما چندی پیش استاد هنینگ هم این فرضیه را با دلائلی تازه کرد. وی توجه داد که:

بر روی دیوارهای «بن‌خانه (کعبه زرتشت)»، سنگ نبشته بزرگی از شاپور یکم منقول است که در آن شرح دلاوریهای خود و پنهاآوری شاهنشاهیش را میدهد و از کسانی یاد میکند که بهنیايش و پدرش و خودش خدمت کردنند، و برای عده‌ای از آنها «آتش» مقدس نشانده بودند و اعمال فدیه و نیاز انجام داده. در پایین این کتیبه، نبشته ایست از کرتیر، موبدان موبد زمان شاھپور و بهرام اوّل و بهرام دوّم، که در سطر دوم و سوم آن آمده است:

«و این آشتهای چندگانه و انجام فرایضی که در سنگنوشه [یعنی سنگگهداری منشورها و اسناد دینی بکار میرفته که در میانشان نه تنها فرمانهای گوناگون – که کریتر آنچنان به ذکر شان شوق دارد – وجود داشته، بلکه احتمالاً شامل نسخه اصلی اوستا هم میشده است. بجاست یادآور شویم که «کوه نقش» واژه بُن‌خانه ناچار بر بنائی که سنگنوشه را بر آن کنده‌اند، یعنی بنای مشهور به «کعبه زرتشت» اطلاق شده است. می‌توان گمان برد که «بُن‌خانه» برای نگهداری منشورها و اسناد دینی بکار میرفته که در میانشان نه تنها فرمانهای گوناگون – که کریتر آنچنان به ذکر شان شوق دارد – وجود داشته، بلکه احتمالاً شامل نسخه اصلی اوستا هم میشده است. بجاست یادآور شویم که «کوه نقش رستم» در پارینه «کوه نیشت» یعنی کوه نبسته‌ها [ای مقدس] نام داشت زیرا در آنجا اوستارانگاه می‌داشتند (فارس نامه ابن‌بلخی، ص ۴۹ و بعد) و ممکنست اصطلاح پهلوی «دژ نیشت» (دژ نبسته‌ها [ای مقدس]) در مورد همین «کعبه زرتشت» بکار میرفته است. جمله بالا چنانکه باید در کتیبه دیگر کریتر در نقش رستم که رو بروی «کعبه» است، مذکور افتاده (سطر ۶ و ۷)، ولی همانگونه که انتظار باید داشت، در کتیبه مشابه‌وی بر صخره دور دست سر مشهد نیامده است.»

در اینکه «بُن‌خانه (کعبه زرتشت)» در زمان ساسانیان اهمیت دولتی و ملی و دینی بسیار داشته است، جای انکار نیست چون وجود سنگ نبسته‌های منقور بر آن را جز با قبول این اصل تعبیر نمیتوان کرد. حتی بسیار محتمل می‌نماید که مقصود از «دژ نیشت» [در فارس نامه دز نیشت] واقعاً همین بنا بوده است زیرا اشمیت ثابت کرده که گرد محوطه مقدس نقش رستم باروئی از کنار آرمگاه خشیارشا تا گوشۀ خارجی نقش اردشیر یکم کشیده بودند که از قرائی معماریش آن را باید دژی ساسانی دانست که «بُن‌خانه (کعبه زرتشت)» را هم محفوظ می‌داشته است. از این گذشته، اشمیت متوجه شده که در تمام دوره سلوکی و اشکانی و ساسانی، کنار «بُن‌خانه (کعبه زرتشت)» را تمیز و بی‌آلایش نگه می‌داشته‌اند و ناچار چیز بسیار گرانبهایی در آن بوده است که آن را بدانسان «دست نخوردنی» می‌شمرده‌اند، و چه چیزی ارجمندتر از اوستا؟ معهذا می‌توان پذیرفت که ساسانیان نام و مورد استعمال اصلی این بنا را فراموش کرده بودند و فقط چون آن را به پادشاهان ایرانی پیشین – که ادعای جانشینی‌شان را داشتند – نسبت می‌دانند، بعنوان «گهواره نیاکان» و «خانه بنیادی پدران» خویش نگاهش داشته، مقدسش می‌شمردند همچنانکه «پارسه» (تحت جمشید) را هم محترم می‌شمردند (و در آنجا بابک و اردشیر و برادرش شاهپور را بر دیوار حرم خشیارشاه مُصوّر کرده‌اند) ولی حتی اسم تَجرَّر را که بر دیوار آن کاخ منقور است نمی‌دانستند (این کلمه هنوز بصورت تَزَّرْ و طَرَزَ در فارسی مانده است) و نام «پارسه (تحت جمشید)» را هم فراموش کرده بودند، وقتی که در زمان شاهپور دوم، شاهزاده‌ای ساسانی به تصرّف آمد، در آنجا بزمی بنهاد و کتیبه‌ای فرمود بر دیوار آن بکنند و حتی برای روان سازندگان آن دعا کرد، ولی تخت جمشید را «صد ستون» خواند نه به نام اصلیش، که آن را نمی‌دانست. «بُن‌خانه (کعبه زرتشت)» ممکن است به واقع «دژ

نپشت» ساسانی باشد، اما قدمت این مورد استعمال را بآسانی نمی‌توان بالاتر از عهد ساسانی برد، چه ظاهراً اوستای مدون در آن زمان وجود نداشت و سرودهای مقدس را با کمال دقت سینه بهسینه نقل میکردند، و اگر در دوره اشکانی این سرودها را جمع آورده باشند، چون اشکانیان در فارس نفوذ چندانی نداشتند، مطمئناً مجموعه مدون مقدس را در دل استخر پارس نمی‌نهادند.

پس اگر اسناد دینی در این بنا گذارده بوده باشند، کار نخستین ساسانیان بوده است.

با این قرائین، چاره‌ای نیست جز اینکه «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» را یک آرامگاه هخامنشی بدانیم که در دوره ساسانی از آن بعنوان مکانی همانند «گنج خانه اسناد دینی» استفاده کرده‌اند. اما چون آرامگاه کورش و داریوش معلوم است، باید دنبال کسی بگردیم که در زمان آن دونفر زیسته باشد (چون تاریخ «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» به عهد داریوش می‌افتد)، و به اندازه‌ای هم مهم بوده باشد که چنین بنای باشکوهی برای وی ساخته باشند.

از سخن آریستوبولوس (بنقل آریان ازوی) در مورد آرامگاه برج مانند کورش در پاسارگاد، احتمال می‌توان داد که برج معروف به «زندان سلیمان» آرامگاه کبوچیه، گشاینده مصر، می‌بوده است. از سوی دیگر قرائی داریم که میرساند پدر و مادر داریوش بهمراه وی در دل کوه مدفونند، پس تنها یک نفر از هخامنشیان برازندۀ چنین آرامگاهی می‌ماند، و آن شاهزاده بردها پسر کوچک کورش است که کبوچیه پنهانی او را کشت و گثومانه مغ بهنام وی تاج و تخت هخامنشی را ربود، اما داریوش، بعنوان «کین آور» بردها گثومانه و یارانش را برانداخت و پادشاهی را به دودمان هخامنشی باز گردانید.

نباید فراموش کنیم که یک خواهر برده به نام هنوُسا (در یونانی آتسا) شاهبانوی داریوش و مادر خشیارشا بود، و یک خواهر دیگرش آرْتیستوَنه زن سوگلی داریوش بشمار میرفت، و تنها فرزند برده، شاهدخت پارمیس، همسر داریوش بود، و فرزندی به نام آریه برده داشت که از سپهداران خشیارشا بود— درست است که برده پنهانی کشته شده بود، اما می‌توانستند به یادش آرامگاهی بسازند (یونانیان هم به یاد قهرمانانی که در جایهای دور مرده بودند، در زادگاهشان و یا در جایهایی دیگر قبر می‌ساختند) و یا بازمانده‌اش را به پارسه آورده، در «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» بخاک بسپارند.

بنابراین استنتاج ما اینستکه «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» احتمالاً آرامگاه برده بوده است و بفرمان داریوش بزرگ در حدود ۵۱۵ ق.م. ساخته شده، و بعدها ساسانیان آن را بصورت «گنج خانه اسناد» در آورده‌اند و در حمله عربها ناقص و شکسته شده است.

سومین اثر (= جایگاه ۱۷)

آرامگاه داریوش بزرگ

کارهای داریوش بزرگ

آرامگاه در سنگ کنده شده داریوش بزرگ از مهمترین و والا مقامترین یادگارهای تاریخی ایران است. داریوش از خاندان هخامنشی و از تیره پاسارگاری و از قوم پارسی و از نژاد آریائی بود. پدران وی از دیر باز بر پارس پادشاهی داشتند، و پسر عمومی پدرش، کورش بزرگ و پسر او کمبوجیه، پهناورترین شاهنشاهی تاریخ را بوجود آوردند که از روددانوب در اروپا تا دریای آرال در آسیای مرکزی و از اقیانوس هند و رود سند تا حبشه و لبی گسترش داشت. در ۵۲۲ ق.م.، وقتی کمبوجیه در مصر بود، مُعی گُثماهه نام با گروهی همدست شد و شاهی را از خاندان هخامنشی ربود، نیاشگاههای بزرگان را ویران کرد، خدمت نظام را برانداخت و نزدیک بود قوم ایرانی را به بردگی و نشیب رهبری کند که شاهزاده داریوش برخاست و با شش آزاده پارسی گُثماهه و یارانش را از میان برداشت. وی آنگاه ایالات یاغی را سرکوبی کرد؛ شیوهٔ مالیات بندی دقیق و عادلانه‌ای بنیاد ریخت، سپاه منظم و توانایی درست کرد، قوانین و سنتهای مردمان زیردست را گرامی داشت و فرمود جمع آوردن؛ گماردگان امین و شایسته به ایالات فرستاد تا اجرای قوانین را نظارت و تضمین کنند؛ کشاورزی را رواج داد؛ راهها و تنگه‌ها و پل‌ها ساخت، کاخها و کوشکهای بلند و باشکوه برآورد، بازارگانی را تسهیل و تشویق کرد، و در ایران نخستین سکهٔ زر و سیم را آورد، بَرید (پُست) درست کرد و ادبیات و تاریخ‌نویسی را ارج نهاد (خود وی نخستین مورخ ایران بشمار می‌رود) و دستگاه الفبایی خط میخی فارس باستان را فرمود اختراع کردند و در اسناد و فرمانهای دولتی بکار گرفتند، و کارهای درخشان دیگر بر دست وی رفت که مجال شرحشان اینجا نیست. اهمیت داریوش در هنر سازمان‌دهی درست و در اندیشهٔ بلند و خلاقش و طبع ظریف ولی مردانه‌اش، که باعث شد شاهنشاهی هخامنشی نجات یابد و نیرو گیرد و به اوج رسد. کارهای شگرف داریوش و افکار مبتینش بر چنان شالودهٔ ستبر و دوراندیشانه‌ای استوار بود که با وجود جانشینانی ناکار دیده و خودکامه، سازمانهایش تا دویست سال پای بر جا ماند و آنگاه هم که فرو افتاد، در سازمانهای بعدی خودی و بیگانه تأثیر فراوان کرد.

آماده کردن آرامگاه

این شاهنشاه دلاور و خردمند و وفادوست و هنرپرور ۳۶ سال فرمانروایی کرد و در شصت و چهار سالگی در نوامبر ۴۸۹ ق.م. رخت از جهان بر بست و کالبدش را به آرامگاهی سنگی که در «کوه نقش رستم» برایش کنده شده بود، آوردند، و در یکی از نُه قبری که درون آرامگاه تعبیه شده، بست ابدیت سپردند. این آرامگاه را به دستور خود او آماده کرده بودند. کِتْزیاس، مورخ یونانی که مدت چهارده سال پزشک درباری اردشیر دوم (۳۵۸ – ۴۰۴ ق.م.) بود، در این باره مینویسد:

«داریوش فرمان داد تا در «کوه دو تیغ» [= سه گنبدان = نقش رستم کنونی] آرامگاهی در آوردند. این کار چنانکه خواست وی بود، انجام شد. آنگاه بیارانش گفت که سر دیدن آرامگاه را دارد، و نزدیکترین کسانش (به یونانی *γούεις* *oi*) وادرش کردند از انجام این آرزو چشم پوشد، و پیمان کردند که خودشان به جای وی رفته، آن را بازدید کنند. آنان را مغانی که بر فراز صخره سنگی جای گرفته بودند با رسماً به بالا کشیدند. امّا مارانی چند بر بالای صخره خزیدن گرفتند و مغان با دیدنشان چنان ترسیدند که بندها را رها کرده گریختند، و آن بخت برگشتگان، نگونسار بر زمین افتادند و جان باختند. داریوش به سوک و اندوهی گران فرو رفت و بفرمود تا مغان تبهکار را بدوزخیم سپر دند.»

گروهی از محققان، اصطلاح *γούεις* *oi* را نه «نزدیکترین کسان» بلکه «پدر و مادر» ترجمه کرده‌اند، و گفته‌اند که پدر و مادر داریوش، که ویستاپه و رو^دگونه نام داشتند، در بازدید از آرامگاه وی کشته شده‌اند. چون آرامگاه داریوش دارای نه (۹) قبر است که هر سه قبری را درون اطاقکی کنده‌اند، شاید بتوان گفت که در آغاز تنها یک قبر برای شخص داریوش آماده شده بوده است ولی با فرو افتادن و مردن دو تن از نزدیکترین کسان داریوش (پدر و مادرش؟) وی دستور داده که دو قبر دیگر هم کنار قبر اوی درآورند، و بعدها با از جهان رفتن فرزندانی، و یا با خاطر پیش‌بینی مرگ آنها، دستور داده شش قبر دیگر هم بدان اضافه کنند. این استنتاج را شکل و موقعیت سه قبر اوی که کاملاً مستطیلی اند و درست روبروی در آرامگاه کنده شده‌اند – تأیید می‌کند، چون قبور دیگر شکل تحوّل یافته‌تری (تقریباً ذوزنقه‌ای) دارند و دورتر از در آرامگاه (یعنی در سمت چپ) واقعند و معلوم است که بعد از سه قبر نخستین تراشیده شده‌اند. امّا از سه قبر اوی که در اطاقک روبروی در آرامگاه درآورده‌اند، دو تای نخستین دارای سربوش صاف و مستطیلی هستند در حالیکه سومی سربوش مُحدَب دارد و ظریفتر می‌نماید. از این جهت ما با اشیت هم عقیده ایم که داخلی ترین قبر اطاقک روبروی در آرامگاه، قبر داریوش بزرگ بوده است. هشت قبر دیگر آرامگاه نیز لابد مدفن نزدیکترین خویشان داریوش بوده است، و ما در این باب باز هم سخن خواهیم راند.

علّت کندن این گونه آرامگاههای سنگی

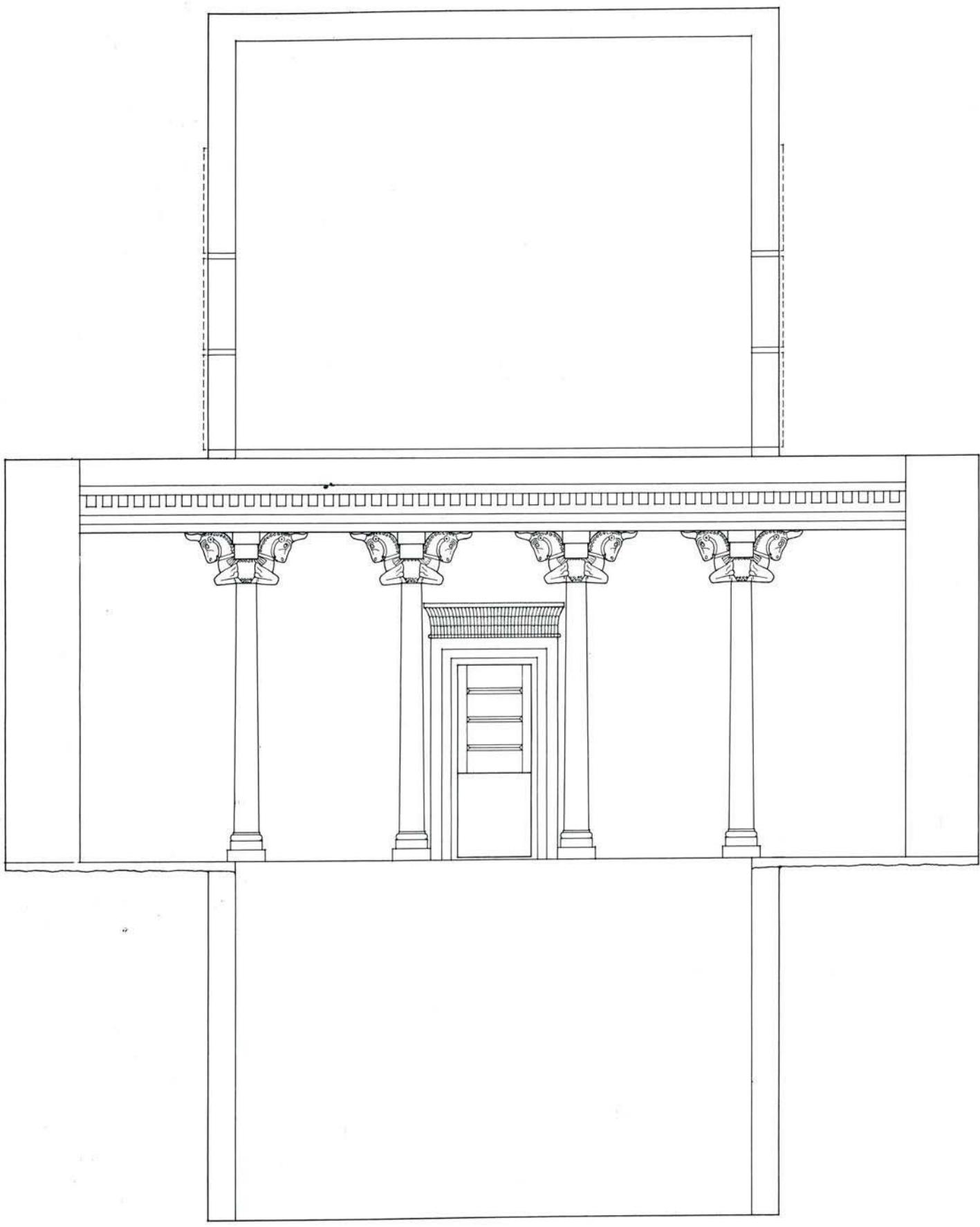
در دین ایرانیان باستانی، آب و آتش و خاک، سه آفریده مقدس اهورمزدا بوده و مقام بلندی داشته‌اند،

از این جهت آنان را به پلیدی آلودن روانمی دانسته‌اند. وقتی که جان از تن بدر می‌رود، کالبد سرد شده و اهریمن بر آن نفوذ یافته، پلیدش می‌کند. بنابراین، نمی‌توانسته‌اند مُرده را بسوزانند، یا در آب افکنند، و یا در خاک پنهان سازند. پس ناچار راههای دیگری یافته بودند. یکی «خورشید نگرشن» یا (دخمه‌نشینی) بوده کالبد را بر بلندی و یا در جایی پر و دور افتاده (این مکانها بعداً به دخمه شهرت یافت) می‌گذارند تا حیوانات و پرندگان گوشت‌خوار بزودی گوشتش را پاک کنند (یعنی همان کاری که مار و مور و کرمها در مدت زیادی با مرده بخاک سپرده می‌کنند)، سپس استخوانها را می‌گذارند آفتاب بخورد و پاک شود، و آنگاه جمعشان کرده، در استخوان‌دان (= آستودان، سِتودان) می‌گذارند. از این استودانها در گوش و کنار تخت جمشید (مثلاً در دامنه کوه در شمال شرقی صقه) فراوان یافت می‌شود.

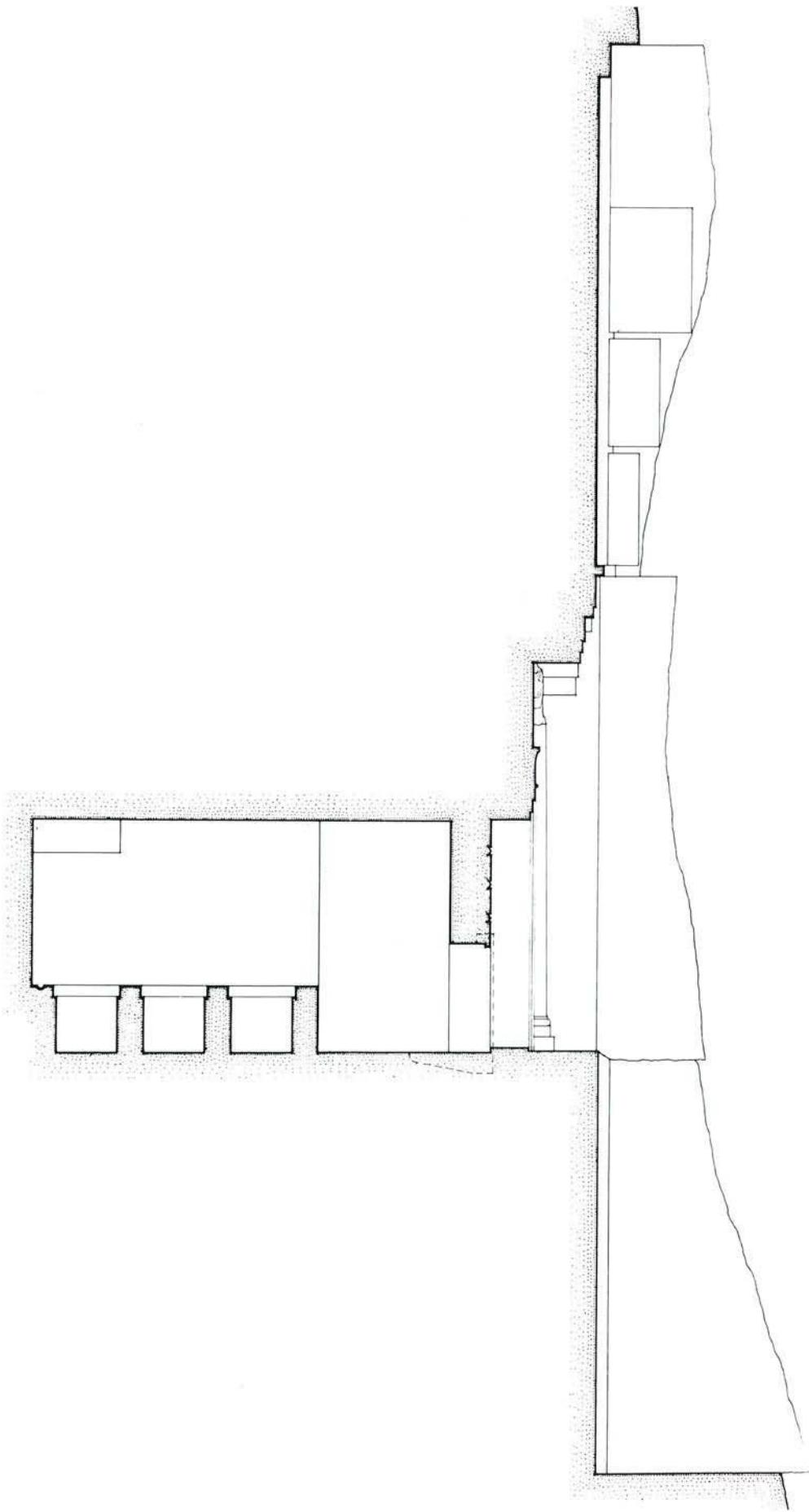
اما راه دیگر این بود که کالبد را شکافته، قسمتهای نرم را بیرون آورند، و با موم و یا انگبین و مشک یالایند و با صطلاح «مومیابی» کنند، و در درون صندوقهای از سنگ بگذارند (که نهاب، نهاش و نهخاک را با آنها سروکاری باشد)، و رویشان را محکم بگیرند. اوّل این «صندوقهای سنگی» را مثل یک خانه، سر پا «می‌ساختند»، مثل آرامگاه کورش در پاسارگاد، اما بعد داریوش و جانشینانش آرامگاههای در سنگ کنده شده تهیه دیدند، و همه این‌ها را به یک وضع ساختند که می‌بین اعتقدات دینی آنان بود. این رسم در دوره‌های بعدی کمایش و به صورتهای مختلف رواج داشت و تا زمان آل بویه (سده دهم میلادی) ادامه یافت. چنانکه قبور پادشاهان آل بویه در کوه‌های اطراف ری نزدیک تهران، هم از زمرة آرامگاههای در سنگ درآورده شده بوده است.

توصیف کلی آرامگاه الف – کلیات

آرامگاه داریوش بشکل صلیبی با چهار شاخه مساوی در دل صخره‌ای که ۶۰ متر ارتفاع دارد کنده شده است، ولی چون صلیب هیچ‌گونه نقشی در علائم و مظاهر دوره هخامنشی ندارد، بهقین میتوانیم گفت که شکل آرامگاه دارای هیچ معنی رمزی خاصی نیست. شیوه تراشیدن جبهه آرامگاه بدین ترتیب بوده است که از بالای صخره رو به پایین سنگهای بر جسته را تا اندازه‌ای هموار کرده‌اند، و سپس از خطی ۲۶ متر پائین‌تر از قله صخره، سینه کوه را در جبهه‌ای به وسعت $10/90$ متر تراشیده و $8/50$ متر پائین رفته‌اند تا شاخه بالای صلیب تمام شده، آنگاه وسعت جبهه را دو برابر کرده، دو شاخه میانی را باارتفاع $7/63$ متر کنده‌اند و سپس به تراشیدن شاخه پایینی پرداخته‌اند و $6/80$ متر دیگر پائین رفته‌اند، ولی پیش از اینکه شاخه پایینی تمام شود، کار تراشیدن بکلی متوقف گردیده است و به همین دلیل هنوز دندانه‌هایی تراشیده و نیمه‌تمام در پایین جبهه دیده می‌شود. بدین ترتیب ارتفاع کل جبهه آرامگاه $22/93$ متر می‌باشد. شاخه بالایی آرامگاه یک آینین دینی و یا شاهی را نمایش میدهد: شاهنشاه هخامنشی در جامه پارسی و با کمان (اسلحة ملی ایرانیان) بر روی سکویی سه پله‌ای ایستاده، آتش شاهی خویش را، که بر آتشدانی سه پله‌ای روبروی او می‌سوزد، نیایش می‌کند. بر فراز سر

۸ - آرامگاه داریوش بزرگ: نمای کلی (طرح از اشمیت)

۹ – آرامگاه داریوش بزرگ: مقطع عمودی (به نقل از اشمت)

شاهنشاه، انسان بالداری که مظهر «فترکیانی» اوست، حلقهٔ فرمانروایی را برای داریوش می‌آورد و آز گوشه راست صحنه، هلالی با گوی بسیار نازک سر برآورده است. سکوهای زیر پای پادشاه وزیر آتشدان، خود بر روی تختی بزرگ – که اورنگ شاهنشاهی است – جای دارند، و سی تن از نژادگان قبایل شاهنشاهی هخامنشی این اورنگ را بر سر دست گرفته، بهسوی خانهٔ ابدی داریوش می‌برند. در دو سوی داریوش یاران و نزدیکان وی ایستاده‌اند. بر دو شاخهٔ میانی، نمای کاخی با یک در نقش است که بهینهٔ مظهری از خانهٔ ابدی و آن جهانی شاهنشاه هخامنشی می‌باشد، و در اندازهٔ و معماری بسیار شبیه است به کاخ اختصاصی داریوش (مشهور به تَچَرُّ) در تخت جمشید. در یکتای این کاخ بدھلیزی باز می‌شود که موازی با جبههٔ دو شاخهٔ میانی صلیب، بدرون کوه پیش می‌رود و سه اطافک دارد که هر کدام دارای سه قبر صندوق‌مانند می‌باشند. این نُه قبر برای داریوش و «نزدیک‌ترین کسان» وی آماده شده بوده است. جبههٔ شاخهٔ پایینی صلیب بی‌نقش است و دندانه‌های زمخت پایینی آن نشان میدهد که کار تراشیدن ناتمام گذاشته شده است.

ب – نقوش شاخهٔ بالایی

۱ – پیکر داریوش

چشمگیرترین قسم نقش جبههٔ بالایی آرامگاه، پیکر تراشیدهٔ داریوش بزرگ است که ۲/۷۰ متر بلندی دارد و در سمت چپ مجلس، بحالت نیم‌رخ و رو به راست، بر روی سکویی سه پله‌ای ایستاده است. وی تاجی کنگره‌دار بر سر نهاده است و ردایی بلند و گشاد آستین و پر چین و شکن بتن کرده که در اصل با رنگهای درخشان تزیین شده بوده است، کفشش ساده و نیم تن و دامنش را کمربندی استوار میدارد؛ ریشش را بلند و حلقهٔ حلقه ساخته و مویش را پیچ در پیچ در پشت سر انبوه کرده و آراسته است، و حلقه‌ای از گوش (راست) آویخته و دستبندهایی، منقش بر مج دارد. وی با دست چپ یک سر کمانی پارسی را گرفته است و آن را عمودی به گونه‌ای حمل می‌کند که سر دیگرش بر پشت پای چپش جای دارد. دست راست شاهنشاه نیایشگرانه جلو آمده و با کف و انگشتان باز بسوی آتش شاهی و فرشاهی دراز گشته است. کمان اسلحهٔ ملی ایرانیان بوده و شاهنشاه هخامنشی بعنوان مدافع ایرانیان به کمان وری خود می‌بالیده است. در زمرةٔ چیزهای گرانبهایی که در آرامگاه کُورُش بزرگ گذارده بودند، کمان سکایی او بود؛ روی سنگ تراشی بیستون و بر نخستین سکه هخامنشی نیز داریوش کمان بدست نقش شده است، و در کتیبهٔ خودش بر روی همین آرامگاه نیز، به هنر کمانگیری خود می‌نازد.

۲ – آتشدان

روبروی پادشاه، «آتش شاهی» وی بر فراز آتشدانی فروزان است. هر یک از پادشاهان هخامنشی (و به تبعیت از آنان، پادشاهان بعدی ایران کهن) «آتش شاهی» داشتند که بر فراز آتشدانی (از سیم) در جنگها و در

۱۰ - پیکرهٔ داریوش بزرگ بر آرامگاه وی (به نقل از و. هینتر)

موقع مهم در پیشاپیش آنها بوده میشد. این «آتش شاهی» یقیناً بهنگام تاجگذاری یک شاهنشاه هخامنشی افروخته می‌شد و تنها در موقع مرگش خاموش می‌گشت و این نشانه خاموش شدن چراغ عمر وی بود، و پس از بر تخت نشستن شاه نو، آتش ویژه‌ای می‌افروختند. این «آتش» شاهی است که در میان پادشاهان پارس بعنوان میراث هخامنشیان نگهداری می‌شده است و بر روی سکه‌هایشان نقش می‌گشته، و همین آتش شاهی است که بعدها ساسانیان زنده کردند و هر کدام به نیایش آن بیشتر کوشیدند. آتشدان شاهی ساقه‌ای تقریباً مکعب مستطیلی دارد که در آن طاقچه‌ای کنده‌اند، و زیرش سکویی با سه پایه مکعبی یکی کوچکتر از دیگری – نهاده‌اند، و رویش نیز همان سکوی سه‌پله‌ای ولی بصورت وارونه نهاده‌اند. این آتشدان با تفاوت‌هایی جزئی در همه نقوش جبهه آرامگاههای هخامنشی تکرار شده است و روی مهرهای آن دوره نیز دیده می‌شود.

۳ - «فرّکیانی»

بالای صحنه، نیم‌تنه شاهنشاه را – با همان محسن و جامه – نموده‌اند که حالت نیمرخ (اما روا به سمت چپ، مقابل نقش شاهنشاه که بر پای ایستاده) دارد و از دو حلقه متعدد المركز بیرون آمده است و دست راست را به نشانه برکت، کمی بالا آورده و با کف و انگشتان باز به جلو دراز کرده است و با دست دیگر حلقه پادشاهی را گرفته است. به آن دو حلقه متعدد المركز، تنہ عقابی با دو بال بزرگ گشاده که شاهپرها و پرهای موازی دارد، و با دم بزرگ و پاهای آویزان، وصل است که با نیم‌تنه شاهنشاه مجموعاً یک «انسان بالدار» تشکیل می‌دهد. حلقه بالدار اصلاً از مصر آمده، و بسیاری از ملل آسیای غربی آن را پذیرفته‌اند. در مصر این علامت، نشانه هوروس – خدای آفتاب^۱ بوده است بنابر تازه‌ترین بررسیها، این علامت در هنر آشوری، مظہر «قدرت شاهی» و «شخص شاه» بشمار میرفته است و اینکه میگویند نمودار «آشور» خدای جنگ و پشتیبان مملکت آشور بوده، عقیده‌ایست – بسیار رایج اما مبتنی بر حدس و فرضیات، و دلیل آن ری ندارد. بر عکس، چون انسان بالداری که گاهی بصورت یک کماندار از وسط حلقه بالا آمده است، بر فراز سر پادشاه در حالت جنگ یا شکار یا حرکت و یا بزم و غیره در پرواز است، حالت و شکل و جامه خود پادشاه آشور را در بر دارد، میتوان یقین کرد که آن «مظہر شاهی» شاه آشوری بوده است. غریبان از صد سال پیش عادت کرده‌اند که انسان بالدار و یا حلقه بالدار نموده شده در هتر هخامنشی را «مظہر اهورمزدا» بخوانند، و پارسیان مزدابرست در برابر این فرضیه ناباب، به فرضیه‌ای دیگر توسل جسته، آن را «فُروهَرْ» خوانده‌اند. لیکن هر دو فرضیه اساسی ندارد. هرود توی و دیگر نویسنده‌گان کهن به ما میگویند که ایرانیان آغاز دوره هخامنشی نقوش و مجسمه خدایانشان را نمی‌ساختند، و یونانیان را مسخره می‌کردند که خدایان خود را «می‌سازند». از سوی دیگر، هر جا که اهورمزدا در هنر ایرانی نموده شده (مثلاً بر روی سنگ تراشیهای نمرود داغ، در نقش رستم و نقش رجب و غیره)، وی همواره بصورت یک پیشوای دین مزدایی است یعنی شاخه‌های مقدس بُرْسَم به دست دارد ولی اینجا از شاخه بُرْسَم خبری نیست بعلاوه، حلقه بالدار معمولاً بهمراه نقش جانوران و یا افراد عادی آمده است در حالیکه «انسان بالدار» معمولاً با شخص شاه رابطه دارد، و گاهی اوقات دو سر باز هخامنشی را می‌ینیم که خودشان زیر سایه «حلقه بالدار» جای دارند، اما یک «انسان بالدار» را در میان گرفته، پاسبانی می‌کنند. بدین

جهات، این دو علامت نمی‌توانند مظهر اهورمزدا باشند. امّا دلایل آنان که می‌گویند اینها «فُروهَر» – یک نوع همزاد و اصلاً روان در گذشتگان – پادشاهان را می‌رسانند، نیز پایه‌ای ندارد. اولاً خود کلمه فروهر مونث است و اگر می‌بایستی فروهری را نشان دهنده‌ای بد بصورت ماده می‌بایست باشد! بعلاوه، اگر قرار است فروهر کسی یا چیزی «همزاد» و هم مانند او باشد، بایستی فروهر سرباز را بصورت سرباز، فروهر شیر و گاو را بصورت شیر و گاو و فروهر درخت را درخت بنمایانند، در حالیکه هیچگاه چنین نیست، و همواره حلقة بالدار و یا انسان بالدار با نقش گوناگون می‌آیند و اینها نیز فروهر همه موجودات نمی‌توانند بود. پس حلقة و انسان بالدار مظهر نیروی دیگری بوده است. در ایران باستان، به نیروی ایزدی به نام فر (اوستایی خورانه) اعتقاد داشتند که اصلاً «چیز نیک و خواسته خوب و دلپذیر» معنی می‌داده است و بتدریج مفهوم «بخت نیک خداداده» و «تأید الهی» گرفته است. نیاکان ما دو نوع «فر» می‌شناخته‌اند: یکی فر کیانی (= فر شاهی)، که ویژه شاهان راست‌کردار و نیک‌پسندار و نژاده ایرانی بوده است و در اوستا بارها ستوده شده و دیگری «فر ایرانی» که ویژه ایرانیان بطور کلی بوده است. در دوره هخامنشی، «فر کیانی» همواره با «بال» رابطه داشته و بصورت شاهی بالدار تصور می‌شده است، و نشان شهر یاری هخامنشیان عقاب زرین گشاده‌بالی بوده است که بر درفش شاهنشاهی ایران دوخته بودند، و همین درفش عقاب است که شاهان پارس بعنوان وارثان هخامنشیها علامت شاهی خود ساخته و بر روی سکه‌هایشان نقش کرده‌اند. در اوستا نیز فر کیانی بصورت مرغی از خانواده شاهین توصیف گشته است و در شاهنامه فردوسی بشکل «باز» مجسم شده. با آمدن اسکندر به ایران، «تی کی» فرشته نیکبختی افراد و شهرها در آینین یونانی، با «فر» یکسان دانسته شد (همچنانکه زئوس را با اهورمزدا و آپولو را با میترا یکسان شمردند)، و بر روی یک سکه اسکندر، وی را می‌بینیم که کلاه شاهان ایرانی (تیارای افراشته) بر سر دارد، و یک «تی کی» – که درست جای انسان بالدار هخامنشی نشسته است. بر فراز سرش پرواز می‌کند و حلقة شاهی را برایش می‌آورد. بر روی سکه‌های اشکانیان نیز «فر کیانی» را می‌بینیم که بصورت «تی کی» نمودار گشته است و در سنگ تراشیهای ساسانی نیز همین فرشته نیکبختی است که حلقة شاهی را برای ساسانیان می‌آورد. با این قراین، شکی نمی‌ماند که «انسان بالدار» نقش هخامنشی همسان «تی کی» دوره‌های بعد، «فتر کیانی» است، و برای همین است که همواره با پادشاهان سر و کار دارد و وقتی که دو سرباز آن را نگهبانی می‌کنند، در حقیقت «شاهی» ایرانی را پاسبانی می‌کنند. از سوی دیگر، چون «حلقة بالدار» معمولاً با ایرانیان و یا اموال ایرانیان رابطه دارد، می‌توان پذیرفت که آن، «فر ایرانی» را نشان می‌دهد و نه چیر دیگری را. بنابراین، ما در این کتاب، همه‌جا انسان بالدار را «فر کیانی» می‌خوانیم و حلقة بالدار را «فر ایرانی».

۴ — ماه

در گوشة بالایی سمت راست صحنه و هم‌سطح با «فر کیانی» داریوش، ماهی را نموده‌اند که هلالی درشت و آویخته دارد و درون شکم و بالای آن را قرصی نازک پوشانیده است. این علامت، همانند ماه در هنر آشور است که علامت سین، خدای ماه، می‌بوده، و هلال آن ثابت می‌کند که برخلاف عقیده عامه، علامت خورشید نمی‌باشد. بعلاوه این هلال روبرو به پایین و قرص دار در آسمان ایران نمودار شباهی بیستم تا بیست و دوم ماه

می باشد، و ممکن است به رمز، زوال عمر داریوش را بنمایاند. اما برآبر بودن آن با «فر کیانی» مبین اهمیت خاص آن است. چنین می نماید که ایرانیان باستان گاهی ماه را علامت نیروی کشور خود، و به عبارت دیگر «فر ایرانی»، می دانسته اند، و این موضوع از داستانی که هرودتوس آورده است، بخوبی بر می آید: بگفته وی بهنگام لشکر کشی خشیارشا به یونان یک خورشیدگری روی داد که مایه ترس او و لشکر کشانش شد. موبدان این روی داد را چنین تعبیر کردند که روزگار یونانیان تباہ خواهد شد، چونکه خورشید علامت شهرهای آنان است در حالیکه ماه علامت ایرانیان می باشد و برای اینان پیروزی می آورد (كتاب هفتم بند ۳۷). بدین قرار، شاید بتوان گفت که ماه را در اینجا روبرو باشد و نموده اند تا به اشاره بفهمانند که با فروماندن چراغ عمر داریوش، «بخت» ایران نیز روزی چند روی می پوشاند و با جلوس شاه نو (خشیارشا)، باز طلوع می کند. بهر حال ماه با پادشاهان ایران رابطه ویژه ای داشته و در دوره ساسانی، شاهنشاه خود را گاهی «برادر ماه و خورشید» می خوانده است.

۵ - سنگ نوشتہ الف

در سمت چپ مجلس، پشت سر داریوش، دو سنگنیشته میخی کنده اند.

آنکه درست پشت سر پادشاه آست، به زبان و خط فارسی باستان می باشد و ۶۰ سطر دارد و آنکه در کنار صحنه است کوتاه تر شده و به زبان و خط عیلامی می باشد؛ اما مضمون هر دو متن کما بیش یکسان است و هر دو مشهورند به «سنگ نوشتہ داریوش در نقش رستم، بنشان الف (DNA)». همچنانکه خواهیم دید، حروف این سنگ نوشتہ ها به رنگ آبی مزین شده بود، و پیداست که بر زمینه سفید خاکستری نام سنگ کوه جلوه خاصی می داشته است. داریوش در این سنگ نوشتہ ها نخست اهورمزدا را نیایش می کند که آفریدگار موجودات است و بهاراده اوست که شهریاری بدست داریوش افتاده، سپس خود و تبار خویش را می شناساند، و قبایلی را که فرمانبردارش بودند؛ و اشاره می کند که وی از آن جهت پادشاه شده که همه کارهارا بتائید و با توکل به خدای بزرگ اهورمزدا انجام داده است، و زنهار می دهد: مباد کسی که فرمان اهورمزدا و راه درستی را رها کند و راه دروغ و کثری در پیش گیرد. این کتیبه را همواره بعنوان شرحی بر تصویر منقوش بر جبهه آرامگاه – یعنی شاه بزرگ و اورنگ برانش – انگاشته اند، و در آن اشاره آمده است:

«اینک اگر تو بیاندیشی که: (چندند کشورهایی که داریوش شاه دارد؟) پیکرهایی که اورنگ (شاهی) را می بند، بنگر.»

با این سخن می خواسته اند که نقش مزبور نه تنها در مورد شماره پیکرهای بلکه در باب تمایز نژادی یک یک آنان نیز مستند باشد. ترجمه کامل متن فارسی باستان این سنگ نوشتہ پایین تر خواهد آمد.

۶ - اورنگ بران

اورنگ شاهی (به فارسی باستان گاث، در شاهنامه فردوسی گاه)، تخت بسیار بزرگ و شکوهمندی بوده است که صفحه ای مستطیلی داشته، و پایه هایش بصورت ساق و مج و کف شیر می بوده که بر گویهای

خراطی شده و مضاعف استوار می‌باشد و سر پایه‌ها بشکل نیم‌تنه شیری غرّان و شاخدار بوده است؛ لبه‌های تخت برآمده و ستبر و مزین به نقوش گلبرگ‌های عمودی و موازی بوده است، و کلاف تخت نقش حلقه‌های مضاعف و رشته‌های پیچ در پیچ داشته، دو رده از «اورنگ بران» تخت شاهی را بر سر دستها گرفته‌اند. همه آنان مسلح‌اند، و همه آنان با دقیقی که میتوان گفت علمی است، از یکدیگر تمایز شده‌اند، و بعلاوه با پهلو نبشه‌هائی مانند «اینست پارسی»، «اینست مادی» و غیره..... معرفی گشته‌اند. سر همه از نیمرخ نمایانست، ولی بازو و تا کمرشان از رو برو، و پایین تنہشان بوضعی که هر دو حالت دید را در خور ادغام کرده است، و پایه‌شان دوباره موکدانه از نیمرخ نموده شده. چنین می‌برماید که اورنگ بران حالت ایستاده دارند نه حالت حرکت. نمودن آنها در دو رده بالا و پایین برای اینست که می‌خواسته‌اند دو صفات از اورنگ بران را، که دولبه تخت را بر سر دستها داشته‌اند، بنمایانند، ولی چون هنوز به علم مناظر و مزایا (پرسپکتیو) در پیکرنگاری و پیکرتراشی آشنائی نداشته‌اند، آنها را در دو صفات بالای هم‌دیگر نشان داده‌اند. دونفر دیگر، یکی در سمت راست و یکی در سمت چپ منقوشند، و عموماً تصور می‌رود که اینها را پس از آنکه طرح و پرداخت کلی نقش جبهه آرامگاه تمام شده بود، تراشیده‌اند، اما این احتمال را هم میتوان داد که می‌خواسته‌اند اورنگ بران را در دو گروه مرکب از عدد هفت یعنی ۱۴ (۲×۷) نشان دهند، زیرا عدد هفت در میان باستانیان و منجمله هخامنشیان تقدس خاصی داشته است، از این جهت شاید بیرون گذاشتند و دو تن از «اورنگ بران» بی‌تمدّی نبوده باشد.

نمایاندن تصاویری که مظهر ملت‌های بدنگان اورنگ شاه بزرگ راهی است که هخامنشیان برای تجسم یک عقیده ویژه و یک سنت دولتی جدید پیدا کرده بودند و آن اینست که دولت هخامنشی، قبیله‌های بسیاری را شامل می‌شد، و شاهنشاه ایران، «شاه همه قبائل» بشمار میرفت، در این شاهنشاهی هر کس به فراخور حالت و قابلیت مسئولیت می‌پذیرفت و پاداش می‌گرفت، و «دولت» به همه آنان تعلق داشت و بر بازوی همه آنان متکی بود. این نقوش، مظهر گویایی از دولت پُر قبیله هخامنشی است و نمایندگان اقوام شاهنشاهی را می‌نمایاند که پهلوی هم ایستاده‌اند و خداوندگار را کشور را بر سر دست حمل می‌کنند، و هیچ قومی را بر دیگری امتیاز و ارجحیت نیست و همه در خور اعتمادند. نمی‌دانیم که آیا این صحنه، واقعیتی را نشان میدهد یا نه؟ همچنانکه اشمیت در یافته است، خصوصیات و اندازه‌های کاخی که در زیر تخت منقوش است، با ویژگیهای کاخ اختصاصی داریوش (تَچَر) بسیار نزدیک است و از این روی احتمال می‌رود که همان کاخ را بر جبهه آرامگاه نقش کرده باشند. ولی هیچگاه نمیتوان پذیرفت که تخت شاهی را بر روی سقف کاخ می‌برده‌اند، و ناچار نقش مزبور به مرز تخت ویژه‌ای را که درون یکی از کاخها بوده است، می‌نموده. اشمیت استدلال می‌کند که مناسبترین جای اورنگ بدان بزرگی، کاخ بار داریوش، یعنی آپادانا می‌بوده است، و اعتقاد دارد که این اورنگ، ثابت بوده و آن را بهاین بَر و آن بَر نمی‌کشیده‌اند.

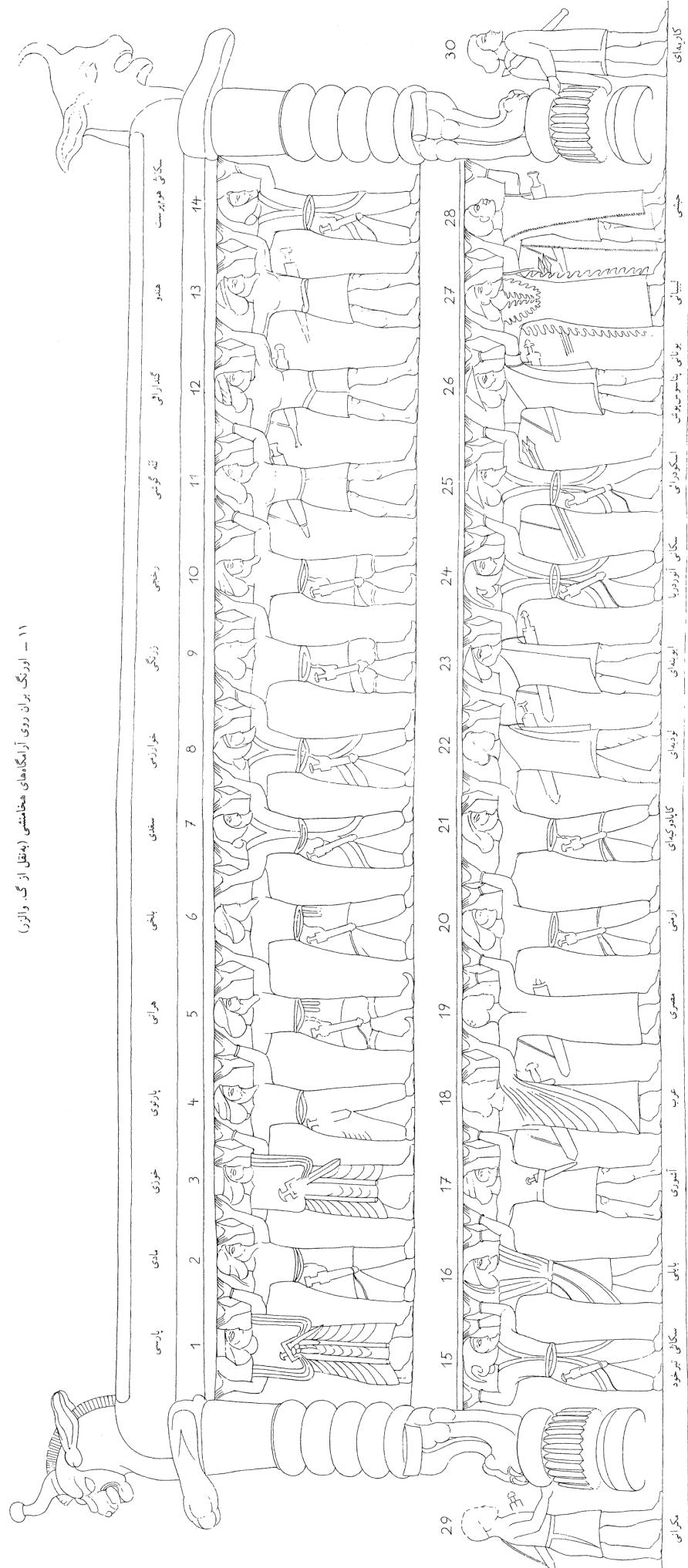
بررسی در وضع اورنگ بران روی آرامگاه داریوش به کمک نقوش دیگر آرامگاه‌ها میسر است، چون آرامگاه دیگر شاهنشاهان هخامنشی، همان لُگوی داریوش را کماییش بطور دقیق رعایت کرده‌اند. بنابراین در بیشتر جایهایی که خرابی سنگ، وضع حقیقی پیکرهای منقوش را ضایع نموده، توصیف قسمتهای ضایع شده را از قرینه‌های آنها در آرامگای دیگر بدست میتوان داد. پس آنچه خواهد آمد، توصیفی کلی است برای

اورنگ بران آرامگاههای هخامنشی، و هویت اورنگ بران توسط لوحه‌های کوچکی که در آرامگاه داریوش و یک دخمه دیگر در تخت جمشید به خط میخی و به سه زبان بالای سر هر یک از افراد کنده‌اند، دقیقاً معین است و خود به روشن ساختن هویت اورنگ بران منقوش بر درگاه‌های کاخهای تخت جمشید – که بی‌کتبیه‌اند – کمک فراوان می‌کند. نقش اورنگ بران و مقایسه‌هایی بر روی قبور چندگانه نخست توسط هر سفلد در ۱۹۱۰ توصیف شده است و در آن موقع وی جزئیاتی دیده است که امروز شوربختانه گزندیدگی سنگ از بینشان برده است و این خود میرساند. که این آثار چه اندازه در معرض خطر دائمی قرار دارند. والز نیر در ۱۹۶۴ توصیف خوبی از آنان بدست داده است، و بتازگی شرح و توصیف دقیق و عالمانه‌ای از آنها در جلد سوم کتاب تخت جمشید اثر اشمیت منتشر گشته است. آنچه در پی می‌آید مأخوذه است از بررسی این داشتماندان. اورنگ بران در جامه، اسلحه و آرایش مو به شرح زیر با هم فرق دارند. در شمارش آنان از ردیف بالایی، نفر دست چپ آغاز می‌کنند و رو به راست پیش می‌روند بنحوی که در صورت زیر نشان داده‌ایم:

ردیف بالایی از چپ به راست مشتمل است بر:

- ۱ - پارسی، جامه چین‌دار پارسی که تا قوزک پا میرسد، و کلاه افراشته پارسی پوشیده است، خنجر کج به کمر زده و ریش را گرد تراشیده.
- ۲ - مادی، مجهر است به: لباس سواری مادی مشتمل بر قبای تنگ چسبان که تا بالای زانو میرسد، شلوار سواری با مهمیز پای چسبان، و تیغ کوتاه (اکی نکیز) که در سوی راست از کمر بند آویزان است و به وسیله تسمه‌ای به پای راست بسته شده، کلاه نمدی نیم بیضوی به دنباله نوار شکل آویخته، و ریش چهار گوش که در انتهای کمی باریکتر می‌شود.
- ۳ - خوزی، که درست بمانند پارسی شماره یک جامه و تجهیزات دارد.
- ۴ - پارثوی (خراسانی)، با جامه‌ای همانند جامه مادی شماره ۲ ولی ظاهرآ بدون کلاه مادی می‌آید. یا گردموی سرش موی بند بسته است و یا تنها یک کلاه کوچک و چسبان (میترا) پوشیده است، اکی نکیز هم دارد.
- ۵ - هراتی، جامه سواری همانند لباس مادی و پارثوی دارد، لیکن شلوارش گشاد است و تا زیر زانو میرسد. وزیرش چکمه‌ای بلند که نوک کمی بر جسته دارد، پوشیده است، کلاه ندارد ولی اکی نکیز بکمر آویخته.
- ۶ - بلخی، لباس سواری مانند مادی و پارثوی پوشیده، شلواری که گشادر بر شد داده شده است و در قوزک پا گستر گشته. بی‌کلاه است اما اکی نکیز دارد
- ۷ - سغدی، جامه سواری دارد اما بجای قبای صاف مادی، جامه‌ای ردادار که در پیش سینه گرد است و حاشیه (حاشیه پوستی) دارد، پوشیده کلاهش با شلیق است و اکی نکیز و ریش نوک تیز دارد.
- ۸ - خوارزمی، با لباس درست مانند سغدی شماره ۷.
- ۹ - زرئونکی (سیستانی)، جامه‌ای همانند هراتی شماره ۵ دارد اما چکمه‌اش کمی بلندتر است.
- ۱۰ - رخجی - لباسش همچون سیستانی شماره ۹ می‌باشد، و کلاه چسبان کوتاه دارد.
- ۱۱ - نَنَه گوشی، بالاتنه‌اش لخت است و لنگی پوشیده که تا بالای زانو میرسد. ساق و پای بر هن و

۱۱ — اورگ بران دردی آرامگاه‌های هخامنشی (پنهان از گ. والز)

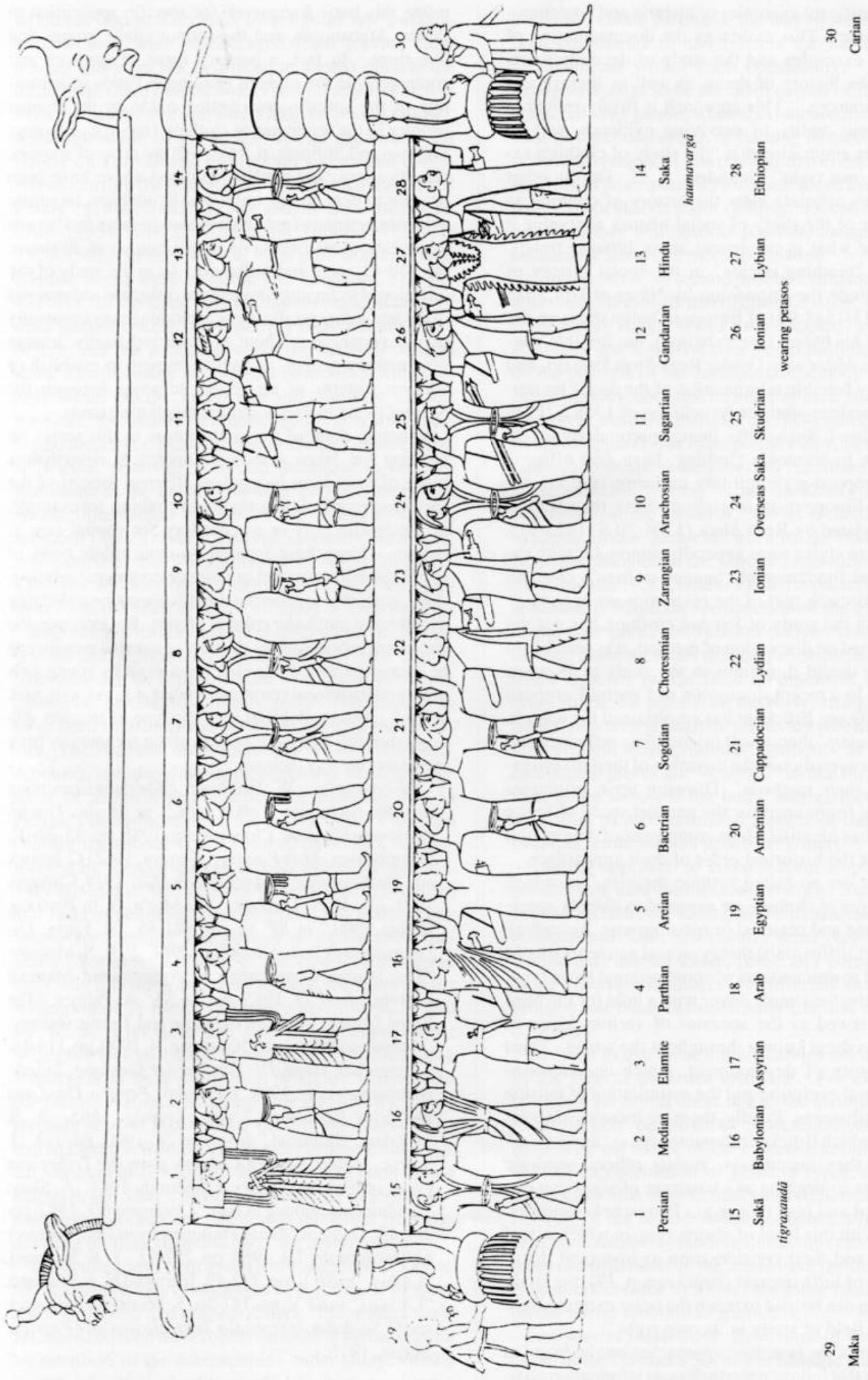

Figure 46. Drawing of throne bearers representing the subject nations, from a relief on the tomb of Darius the Great at Naqš-e Rostam. After Walser, foldout plate I.

ریش تیز مشابه نفرات ۹ و ۱۰، دارد. بی کلاه است اما شمشیر کجی حمایل کرده.

۱۲ - گندار ائی، جامه اش مانند لباس ثنه گوشی است و ریشش مانند پارسی شماره یک؛ موی بند تابداری بسر بسته است و تیغی بکمر آویخته.

۱۳ - هندو، لباسش همچون پوشک ثنه گوشی و گندار ایی است. دو قسمت آخر لنگش بهم گره خورده (این یا یک برجستگی را می پوشاند و یا کمر بند است) موی بند و ریشی تیزتر از ریش گندار ایی و شمشیر حمایل کرده دارد.

۱۴ - سکائی هومورگ، همان جامه سعدی و خوارزمی را پوشیده است با شلیقی نوک پهن، اکی نکیز و محاسنی چون پارسی (شماره ۱) دارد.

دو - ردیف پائینی از چپ به راست مشتمل است بر:

۱۵ - سکائی تیزخورد، همان جامه سکائی هومورگ را پوشیده است ولی کلاهی نوک تیز که به پشت تاب برداشته، بسر نهاده است و گردن پوش این کلاه لبه ای به بالا برگشته دارد.

۱۶ - بابلی، قبائی کمردار که تا بالای زانو یا (در بعضی از نقوش) تا پائین آن میرسد، پوشیده است، و روی آن روپوش چین دار بلندتری به تن کرده و کلاهی زنگوله دار با منگوله به پشت آویخته بر سر هشته است، ریش چانه را گرد تراشیده است و اسلحه ندارد.

۱۷ - آشوری، همان قبای بابلی را دارد اما بدون عبا می باشد، شمشیر کوتاه کج به کمر زده است، و موی بند ندارد.

۱۸ - عرب، پراهن تنگ و کوتاهی بتن کرده است و رویش عبائی دراز که قسمتی از آن یکبری چین خورده، پوشیده است. شمشیر دراز آویخته دارد و بی کلاه است (در روی آرامگاه دوم سوم و چهارم پراهن بلند بتن کرده).

۱۹ - مصری، جبهه بلند قباواری که تاقوزک پا میرسد، پوشیده است و شمشیری به کمر آویخته، بی کلاه است و موی مجعدی دارد.

۲۰ - ارمنی، لباس مادی به مانند شماره ۲ پوشیده و کلاهی که بالای پیشانی قبه دار می شود (یعنی با شلیق باز کرده است)، ریش پارسی دارد.

۲۱ - کاپادوکیه ای، لباسی درست مانند جامه ارمنی شماره ۲۰ دارد.

۲۲ - لودیه ای، قبائی کوتاه و بر آن ردائی بهمان اندازه پوشیده است. کلاه بر سر نگذاشته و شمشیر بلند آویزان دارد.

۲۳ - ایونیه ای، همان جامعه لودیه ای شماره ۲۲ را دارد، سرش بر هنر است و یا، (در نقوش بعضی از قبور) با پتانسوس پوشیده شده است. شمشیر آویزان دارد.

۲۴ - سکائی آنور دریا، جامه ای مانند سکاهای شماره ۱۴ و ۱۵ پوشیده است و کلاهی همچون شماره ۱۵.

- ۲۵ – اسکودرائی، لباس سکائی، مانند شماره‌های ۱۴ و ۱۵ و ۲۴، دارد و کلاه پتاسوس و آریا کلاه تیز پوشیده است. به‌اکی نکیز و دو زوین مسلح است.
- ۲۶ – یونانی پتاسوس پوش، همان لباس و تجهیزات ایونیه‌ای شماره ۲۳ را دارد.
- ۲۷ – پوتایائی (= اهل لبی)، قبای دراز پراهن واری مانند مصری شماره ۱۹، پوشیده است و روی آن جبهه‌ای ریشه‌دار که از روی دوش به‌پایین متمایل می‌شود، برتن افکنده. دو نیزه دارد و سربرهنه است.
- ۲۸ – کوشیائی، (= جبسی) پراهن کوتاه کمرداری پوشیده است و روی آن شالی بلند که پهلویش چاک خورده، افکنده است. تیغ آویزان و موی مجعد دارد و بی‌کلاه است.

سه – دست چپ پایه اورنگ

- ۲۹ – مَک (= مکرانی)، پراهن کوتاه کمردار پوشیده است شمشیر آویزان دارد و کلاه بر سر نگذاشت.

چهار – دست راست پایه اورنگ

- ۳۰ – کرکه‌ای (= کاریه‌ای)، زیرپوش کوتاه ببر کرده است، و رویش شنلی به‌مان بلندی انداخته، درست مانند جامه ایونیه‌ای شماره ۲۳؛ بی‌کلاه است، و شمشیر آویزان دارد.

۷ – مَهَان

دیوارهای دو جانب شاخه بالائی صلیب نیز منقوشند. دیوار سمت چپ چهار قسمت دارد: در قسمت بالائی، موازی با آغاز کتبیه‌های مذکور در بالا (DNA)، روایت آکدی همان کتبیه را نقر کرده‌اند. سپس سه مجلس حجاری می‌بینیم: بالائی دو سر باز نیزه‌دار را نشان میدهد که در لباسی پارسی‌اند، و مجلس‌های میانی و زیرین نیز هر کدام یک سر باز نیزه‌ور «پارسی» را؛ روبروی اینها بر دیوار مقابل، سه نفر در جامه پارسی اما بی‌اسلحه نقش شده‌اند که هر سه دست چپ را بسوی صورت بالا آورده‌اند، و آستان بلند و گشاد خود را بالا کشیده، گویا به نقش شاهنشاه درود می‌فرستند. همه این افراد بزرگتر از «اورنگ بران» اما کوچکتر از شاهنشاه نشان داده شده‌اند، و این وضع میان مقام والای آنان می‌باشد.

دو جانب شاخه بالائی صلیب به قابی منقوش مزین است. قاب سمت چپ سه سر باز را نشان می‌دهد. بالائی در جامه پارسی است و کمانی بردوش انداخته، و نیزه‌ای بلند بدست دارد که ته گوی مانندش را بر نوک پا نهاده. کلاه وی کوتاه و استوانه‌ای و حلقه مانند است و کفشش سه‌بندی می‌باشد. بالای سرش سنگ نبسته‌ایست میخی به سه زبان (فارسی باستان، عیلامی و آکدی) که می‌گوید:

«گُوْبَرَوَى پَتِيشُخوارى، نیزه‌دار داریوش شاه»

۱۲ - گُوبرو، سردار پارسی بر روی آرامگاه داریوش بزرگ (به نقل از اشمت)

۱۳ — اسپه کانه، سردار پارسی بر روی آرامگاه داریوش بزرگ به نقل از اشمت

«پیشخوار» نام یکی از قبیله‌های کوچک پارسی بوده است، و این گُوبُر و به احتمال قوی همان است که بعنوان یکی از هم پیمانان داریوش در برانداختن گُومانه‌مغ یاد شده و پدر زن داریوش بزرگ بوده است. نفر میانی جامه‌مادی دارد (کلاه نیم بیضوی نمدی، کت چسبان کمردار—و شلوار چسبان و نیم چکمه) و در دست راست تبری جنگی و دو دمه دارد و با دست چپ تسمه‌یک کمان‌دان و ترکش مرکب را گرفته است. بالای سروی، سنگ نبشه‌ایست به سه زبان که میگوید:

«آسپه کانه کمان‌دار، که تبرزین داریوش شاه را حمل می‌کند»

آسپه کانه (يونانی: Ασπε κανε) پسر پرکُس آسپه از بزرگترین آزادگان ایرانی دوره داریوش بزرگ بوده است و در تخت جمشید مدتها گنجور شاهی بوده. مقام اوی چنان بلند بوده که هرودتوس (و یا منبع خبر وی) باشتباه او را یکی از آزادگان شش گانه پارسی دانسته که داریوش را در برانداختن گُومانه‌مغ یاری کردند. نفر زیرین در جامه پارسی است اما مشخص نشده است.

بر قاب سمت راست جبهه بالائی و قرینه سه‌سر باز موصوف، نیز سه نفر دیگر در جامه پارسی نقش شده‌اند که بی‌اسلحة‌اند، و با دست چپ پارچه لباس را بالا آورده، حالت درودگوئی دارند. این افراد را نیز بزرگتر از اورنگ بران برای نشان داده‌اند، و این میان مقام و لایشان می‌باشند.
بدین ترتیب، دو گروه نظامی و غیر نظامی از آزادگان پارسی بر روی آرامگاه داریوش (و دیگر قبور) نشان داده شده‌اند:

بر دیوارهای درونی جبهه، سه غیر نظامی در سمت راست و چهار نظامی در سمت چپ می‌بینیم، که مجموعاً هفت نفر می‌شوند. بر قسمت بیرونی، سه غیر نظامی بر قاب سمت راست و سه نظامی (منجمله گُوبُر و آسپه‌کانه) بر قاب سمت راست، که با خود داریوش مجموعاً هفت نفر می‌شوند. پس در این دو مورد هم ترتیبی مبتنی بر عدد هفت داریم.

در باب هویت این افراد و موقعیت آنها چندان چیزی نمی‌دانیم. گُوبُر و داریوش، دو تن از «هفت آزاده پارسی» بودند که گُومانه‌مغ را برانداختند و شاهی هخامنشی را نجات بخشیدند. آسپه‌کانه نیز در دوره داریوش چنان مقام والائی یافت که مأخذی معتبر و مورد قبول هرودتوس او را یکی از همان «آزادگان هفت گانه» بشمار آورد. بنابراین می‌توان یقین کرد که نفر سوم منقوش بر قاب سمت چپ و سه‌نفر دیگر منقوش بر قاب سمت راست هم از «آزادگان هفت گانه پارسی» بوده‌اند این استنتاج برای دریافت اعتقادات داریوش بسیار مهم است، چون موقعیت وی در این نقش در میان شش یار کهن و پشتیبان روزهای خطر، درست همان وضعیتی را دارد که اهورمزدا در میان شش یاورش مشهور به امشاسبیندان (جاویدانان مقدس)، و چون نقش روی آرامگاه یک شخص معمولاً با افکار و عقاید دینی وی رابطه دارد، می‌توان پذیرفت که نشان دادن این یاران شش گانه بر روی آرامگاه داریوش به ترتیبی که تقلید کامل از دستگاه آسمانی اهورمزدا و یاران شش گانه‌اش باشد، خالی از تعمّد نبوده و رابطه‌ای با مزداقستی و زرتشتی بودن وی داشته است.

در مورد هفت نفر دیگر (منقوش بر دیوارهای درونی جبهه) هیچ مطلبی روشن نیست همین قدر می‌توان پذیرفت که مقام آنان در شاهنشاهی هخامنشی بسیار بلند بوده است. شاید اینها را بتوان سرکردگان هفت قبیله

پارسی دانست که الٰیه یکی از آنها قبیلهٔ شاهی پاسارگادی قبیلهٔ خودداریوش بوده است و شاید وی یکی از برادرانش را به‌کالت خود سرکردهٔ قبیلهٔ خویش کرده بوده. شاید اینها همه «هفت شاهزادهٔ پارس و ماد» و یا «هفت اندرزبد» شاه بوده‌اند که در تورات از ایشان یاد شده است و می‌گویند شاه را در کارها اندرز می‌دادند و در موقع مهم و جشنها کنار دستش جای می‌گرفتند. به‌حال، در نقوش آرامگاه‌های بعدی، «شاه و شش یاورش» همواره تکرار شده‌اند، اما عدهٔ افراد منقوش بر دیوارهای درونی تفاوت پیدا می‌کند، مثلاً تعداد آنها در قبور دیگر نه نفر (شش نفر در سمت چپ و سه نفر در سمت راست) شده است.

ج – نقوش جبههٔ مرکزی

۱ – کاخ منقوش (= تصرای داریوش)

همچنانکه اشمیت توجه کرده است، کاخ منقوش بر جبههٔ آرامگاه در بیشتر خصوصیات همانند کاخ تصریح است و همان را هم پادشاهان دیگر تقلید کرده‌اند. این همانندی در خصوصیات کلی زیر مشخص است:

ویژگی‌های	کاخ تصریح	کاخ مصور بر آرامگاه
درازی جبهه	۱۸/۶۰ متر	۱۸۵۷ متر
زیرستونها	مکعب دو پله‌ای	مکعب دو پله‌ای
بلندی جرزهای جانبیں	۷/۶۳ متر	۷/۵۳ متر
فاصله میان مرکز ستونها	۳/۱۵ متر	۳/۱۵ متر
پهنهای درگاه	۱/۳۸۵ متر	۱/۴۰ متر

این همانندیها در همه خصوصیات کامل نیست. مثلاً دریچه‌های کاخ را ببروی آرامگاه نموده‌اند ظاهرآ بخارط اینکه مناسبتی نداشته‌اند؛ همچنین، برای ستونهای استوانه‌ای و کامل کاخ تصریح را بروی آرامگاه نیم ستون یا سوتون چسبیده به‌دیوار تراشیده‌اند و این هم برای کاستن از کار تراش سنگ کوه بوده است و هم برای استوارتر و محفوظ‌تر نگهداشتن ستونها، چون نیم ستون از باد و باران کمتر گزند می‌بیند، و دیرتر می‌شکند. تفاوت دیگر اینست که بلندی در کاخ و قاب آن بیشتر از در ورودی آرامگاه می‌باشد. به‌حال، از روی کاخ منقوش بر جبههٔ آرامگاه، میتوان خصوصیات گُم شدهٔ کاخ تصریح را بازسازی کرد. ساقهٔ ستونها صاف است و احتمالاً ستونهای چوبی را می‌رسانیده که روی آن‌ها را با گچ اندود کرده و مزین و رنگین ساخته بودند. سرستونها شکل گاو

دوسر داشته‌اند و بدنگ آبی (و احتمالاً رنگ‌های دیگر) مزین بوده‌اند ارتفاع کل ستونهای آرامگاه به ۶/۲۲ متر میرسید ولی ارتفاع ستونهای کاخ اندکی کمتر (۵/۹۳ متر) بوده است. بروی سرستونها، شاه تیرهای ستر چوبی (از چوب سدر یا سرو) کشیده بودند و بر فراز اینها هم تیرهای دیگری نهاده بودند تا استواری مضاعف داشته باشند. تیرهای کوچکتر را بر روی شاه تیرها قرار داده بودند، و پیشانی و رخُّ بام با دندانه‌هایی که نشانه سر تیرهای عمودی می‌باشند آراسته‌اند. درگاه ورودی میان دو ستون مرکزی کنده شده است و سردری مکعب مستطیلی و تاجی با شیارهای عمومی دارد، و قاب آن بشکل مضرس سه پله‌ای می‌باشد. این درگاه دو لنگه در داشته، در دو جانب کف درگاه را به داخل دهیز آرامگاه، دو شیار بزرگ شبیدار کنده بودند تا بتوان درها را در آنها بحرکت درآورد و به جلو راند و باز کرد. فقط دو تکه بالائی درها بجای مانده است و قسمتهای پائینی از میان رفته‌اند پشت اینگونه درها سنگ‌های اندازه و جفت شیارهای شبیدار می‌ساخته و می‌نهادند تا چون در را بینندن، در درون شیارها افتد، گودیشان را پر کند و هموار سازد.

۲ - سنگ نوشته ب

بردیوار کاخ منقوش بر آرامگاه، در فاصله میان ستونها، کتیبه‌هایی نقر کرده‌اند، فقط غربی‌ترین قسمت خالی مانده است. بر قسمت پهلو دستی آن (سمت غرب درگاه) متن فارسی باستان «نبشته داریوش در نقش رستم به نشانه ب (DNb)» در ۶۰ سطر منقول است که ترجمه آن را پائین‌تر خواهیم آورد. بر سمت شرقی درگاه متن عیلامی همان نبشته کنده شده، و بر شرقی‌ترین قسمت متن آکدی را کنده‌اند. در زیر متن عیلامی، نبشته ایست به خط آرامی از دورهٔ بعد از هخامنشی، که هر تسفلد در ۱۹۲۴ متوجه، آن شده، ولی این کتیبه چنان گزند یافته است که چیزی از آن مفهوم نمی‌شود، و ما بعد در باش سخن خواهیم راند.

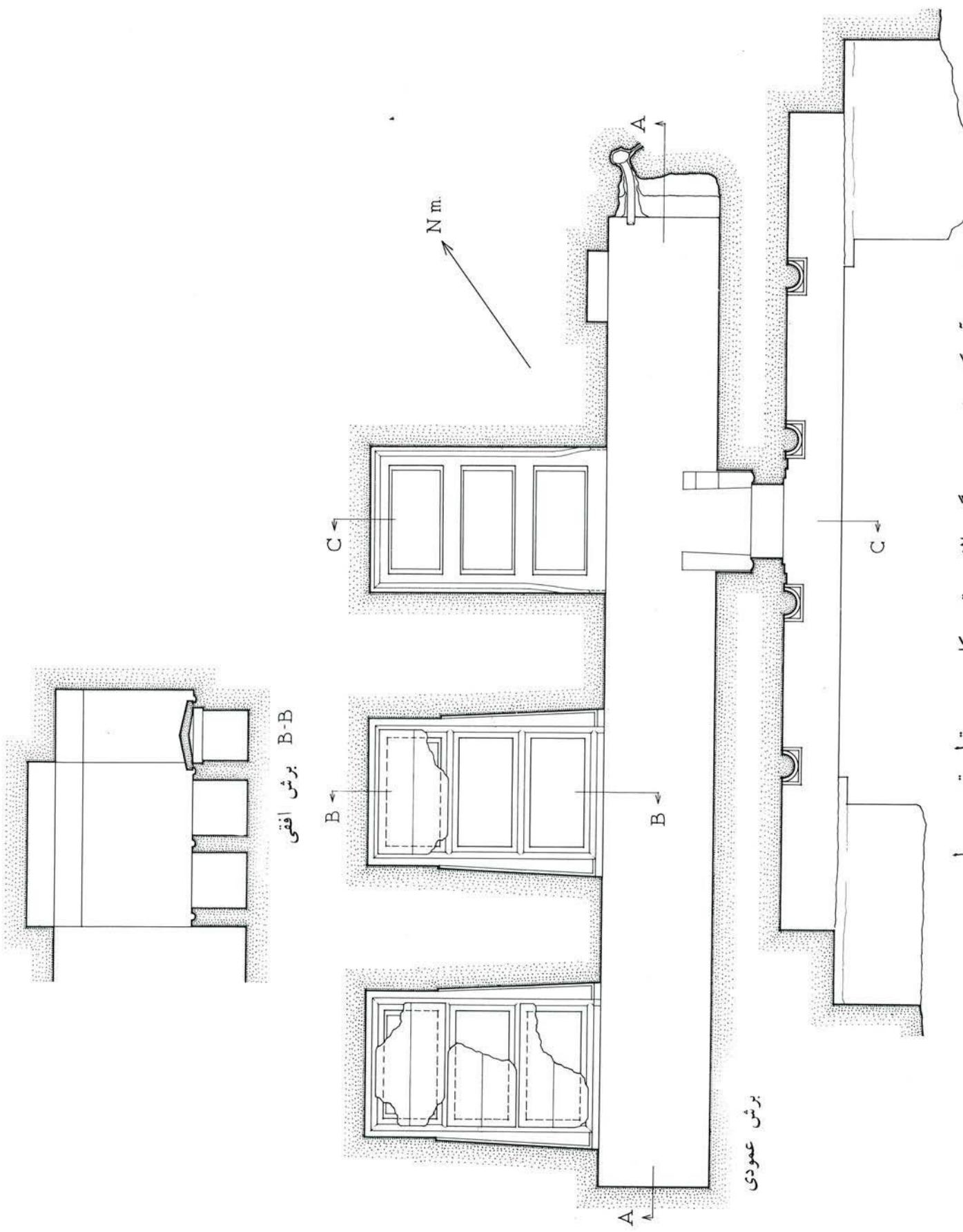
د - قسمت ناتمام پائینی

شاخه پائین صلیب آرامگاه کاملاً از نقش تهی است، و حتی پائین آن را نتوانسته‌اند درست تمام کنند، چون قدری از سنگ‌های را نکنده گذارده‌اند و بهمین سبب این قسمت دندانه دندانه شده است. اما همین تکه ناتمام نحوهٔ تراشیدن آرامگاه‌ها را برایمان توجیه می‌کند، و معلوم می‌دارد که اوّل تکه‌ای رگه‌دار را می‌یافتد و رگه‌اش را بزرگ کرده، تکه‌ای چوب (= گاوه) خشک در آن می‌نهادند و بر روی چوب آب می‌ریختند تا منبسط شود و تکه سنگ رگه‌دار را بتراکند و پائین اندازد، و این شیوه را ادامه داده، پائین می‌رفته‌اند تا بانجام رسد. اینکه خشیارشا و جانشینانش این قسمت را ناتمام رها کرده‌اند، می‌رسانند که پس از مرگ شاهنشاه هخامنشی، دیگر دست زدن به آرامگاه منوع بوده زیرا که حالت تقدس داشته است.

ه - درون آرامگاه

در جلو آرامگاه ایوانی دراز و کم عرض تراشیده‌اند که از میانش درگاه ورودی توصیف شده در بالا

۱۴ - آرامگاه داریوش بزرگ: الف، نقشه کلی، ب، مقطع قبور وسطی

بدرُون دهليزى بلند و باريک هدایت می‌کند. محور طولي اين دهليز موازي با جبهه بيرونی آرامگاه است، و ۱۸/۷۲ متر درازى و ۲/۱۳ متر پهنا و ۳/۷۰ متر بلندی دارد و سقفش کاملاً همسطح می‌باشد. درست روبروی درگاه ورودی و عمود بر محور طولي دهليز، اطاقي مستطيلي در کوه کنده‌اند که ۲/۸۰ متر پهنا و ۴/۷۵ متر درازا دارد، سقفش صاف و همسطح سقف دهليز است، فقط در ثلث درونيش بامي شيروانی شكل می‌يابد. كف اطاقي ۱/۰۵ متر از كف دهليز بالاتر است، بنابراین اطاقي در حقیقت شكل طاقجه‌اي بسيار بزرگ را پيدا می‌کند. در كف اين اطاقي، سه حفره مستطيل شكل صندوق مانند کنده‌اند که ۲/۱۰ متر طول و ۱/۰۵ متر زرفا دارند و بنابراین كف آنها درست همسطح كف دهليز می‌باشد. عرض هر حفره در بالا ۱/۰۵ متر است اما لماء به ضخامت ۱۷/۵ سانتيمتر برایشان درست شده که کار قاب سرپوش را کنده و سرپوش را که تخته سنگی نیك تراشیده و دوشبيه بود، دقیق و بینفذ بروی حفره اندازد. از اين روی، پهنانی اصلی حفره فقط ۹۸ سانتيمتر می‌باشد. اين سه حفره برای جای دادن مردگان ساخته شده بوده، و ظاهرآ حفره درونی — که سقف شيروانی دارد — مدفن داريوش بزرگ بوده است و دو حفره کناريش قبور پدر و مادر وی. برای اينکه بخار و چکه آب ناشی از نم و یا نفوذ باران و برف، درون صندوقهای سنگی را تر نکند، آبراهه‌های بسيار باريکی در سه طرف اطاقي کنده‌اند تا آب را بدرُون جوي باريکی در كف دهليز و کنار ديوار هدایت کند.

اول می‌خواسته‌اند دو اطاقي قرينه در دو جانب اطاقي نخستین بکنند، اما چون چند متري بسوی دست راست پيش رفته‌اند، بهرگه و عيب بزرگی در سنگ کوه برخورند و ناچار شدند آن سوی را رها کرده، به‌دست چپ بروند و در ازاي دهليز را در آن طرف دو برابر بکنند و دو اطاقي طرح ريخته را در آن قسمت بکنند. اين دو اطاقي هم همين اندازه و شكل اطاقي نخستین را دارند اما سقفشان شيروانی است و طاق‌گوشه‌ای می‌خورد و دهنۀ ورودیشان نيز بازتر است، و برای هر کدام از قبرها يشان آبراهه جداگانه آماده کرده‌اند که همه يکی شده، به‌جوي باريک كف دهليز می‌رسد، و اين جوي در حفره‌اي که در گوشۀ راست دهليز کنده‌اند، فرو می‌رود و به‌پرون راه می‌يابد.

انتساب قبور

هیچ نشانه و مدرکی برای انتساب اين نه قبر به افراد مشخصی نداریم. اما همچنانکه اشمت توجه داده است، در همه آرامگاههای هخامنشی، اول از همه قبر یا قبور روبروی درگاه ورودی را می‌كنده‌اند و بنابراین قبر پادشاه هخامنشی همیشه در يکی از حفره‌های روبروی درگاه ورودی بوده است. اما چون در آرامگاه داريوش اطاقي روبروی درگاه سه قبر دارد، دقیقاً معلوم نیست کدامیک برای شخص خودش کنده شده بوده است. اگر داستان فرو افتادن و مردن پدر و مادرش درست باشد، و اگر آنان را درون آرامگاه داريوش دفن کرده باشند، می‌توان پذيرفت که دو قبر نخستین اطاقي روبروی درگاه از آن پدر و مادر داريوش بوده است، و قبر آخری آن اطاقي متعلق به خود داريوش. اما در مورد شش قبر دیگر، مبنای کار بررسی‌ها و استنتاجات است که دقت کمتری دارند. دو مسئله باید مورد توجه باشد: يکی اينکه آيا هر قبری فقط برای يك نفر بوده، یا اينکه

«استخوان دان» بوده است و بازمانده چند مرده در آن دفن می شده است، دوم اینکه چه کسانی امتیاز تدفین در آرامگاه شاهی می یافته اند. در مورد سؤال اول اشمیت و دیگران برآند که هر قبر فقط برای یک نفر بوده است، با این همه آرامگاههای در سنگ کنده شده ای از دوره هخامنشی می شناسیم که فقط یکی دو قبر داشته اند و «خانواده» بانی آرامگاه از آن استفاده می کرده اند. در باب سؤال دوم، اشمیت پس از بررسیهای دقیق و استادانه بدین نتیجه رسیده است که برخی از نزدیکترین کسان داریوش در قبور دیگر مدفون بوده اند. معهداً، شاید این فرضیه را هم بتوان پیش کشید که شش قبر دیگر آرامگاه برای «شش یاور» داریوش آماده شده بوده است. همانها که کمکش کردند تا به پادشاهی رسد و تاج و تخت هخامنشی را از گئوماتهمغ و هوادارانش پس گیرد، زیرا که وی همواره نسبت بدانان احترام و محبت فراوان می نمود و ظاهرآ روی خود آرامگاهش نیز نقششان کرد.

اشمیت برای دریافت اینکه چه کسانی در آرامگاه داریوش مدفون بودند، نزدیکترین کسان را برشمارد و نتیجه می گیرد که شاید شاهبانو هئوتسا — مادر خشیارشا — و ملکه ارتیستونه (زن سوگلی داریوش) که هر دو دختران کورش بزرگ بودند، و شاهزاده ویشتاسپه (پسر آتوسا) و شاهزادگان گئوبرو (گبر یاس) و ارشامه (پسران ارتیستونه)، در آرامگاه شاهنشاه بزرگ دفن شده باشند، و با احتمال ضعیف ارتیان (برادر شاهنشاه — که اندرزبُد وی و خشیارشا و زمانی نایب السلطنه ایران بود) و ابروکوماس و هی پرانتس (دو پسر داریوش که در نبرد ترموبیل کشته شدند) را نیز جزو کسانی می داند که در دخمه داریوش جای گرفتند.

شیوه دفن

اما اینکه داریوش و یارانش را چگونه درون صندوقهای سنگی گذاردند، بطور دقیق روشن نیست. قرائی دردست است که کالبد افراد خاندان شاهی را مویانی می کردند، و با وسائل مهمنی از زندگیشان بدرون قبر می گذارندند چنین می نماید که کالبد را درون صندوقی از فلز یا چوب (احتمالاً چوب سدر، همچنانکه در مصر معمول بود) می هشتند و آن صندوق را با رنگها و گوهرهای بسیار می آرایند (به همین جهت بعدها صندوقها را شکسته به تاراج برده اند). تنها در مورد آرامگاه کورش و محتويات آن اطلاعات کافی دردست است و چون اینجا هم با نزدیکان و یارای وی سروکار داریم، آنچه را در باب وی می دانیم، بعنوان الگوئی برای قبور دیگر شاهنشاهان هخامنشی توصیف می توانیم کرد. هنگامیکه اسکندر مقدونی بر ایران دست یافت، خواست که آرامگاه کورش بزرگ را ببیند، زیرا «معتقد بود که پسر از زر و سیم است»¹. پس دستور داد آن را باز کردن و درون آنرا دید². از میان همراهان وی آریستو بولوس نامی بود که بعدها تاریخ اسکندر را نوشت و کتاب وی را آریانوس و دیودوروس سیسیلی دردست داشته، و از آن نقل کرده اند. آریانوس نوشه است:³ «[اریستوبولوس] می گوید:

1 – Quintus Curtius, X, 1:30f.

2 – Strabo, *Geography*, XV, 3:7.

3 – Arrianus, *Anabasis*, VI, 29.

آرامگاه کورش در «بوستان شاهی» در پاسارگار بود و گردش باعی از درختان گوناگون درست کرده بودند، و جویبارها از میان آن میگذشت، و چمنزارها داشت که از چمن و علفهای خرمی پوشیده بود. خود آرامگاه شالوده‌ای مکعبی داشت که از سنگهای نیک تراشیده مکعب شکل برآورده بودند. بالای این شالوده اطاقبی بود با سقف سنگی، و دری داشت که مردی، آنهم کوچک اندام، از آن به اطاق می‌توانست درآید. درون اطاق، تابوتی زرین بود که کالبد کورش در آن دفن شده بود، بعلاوه تختی نهاده بودند که پایه‌هایش از زرناک بود و فرش رویش از قالیچه‌های بابلی و فرش زیرش از قالیچه‌ها (یارداهای) ارغوانی؛ روی تخت قبائی و نیم‌تنه‌هائی کار هنرمندان بابل افکنده بودند. از اینها گذشته، همچنانکه وی [یعنی اریستوبولوس] می‌گوید: رداها و شلوارهای مادی آسمان‌گون آنجا گذارده بودند، و جامه‌های دیگر (برخی ارغوانی و برخی بدرنگهای دیگر) و نیز طوق و تیغ گوشوارهای زرین گوهرنگار [و سپری شاهانه و دو کمان سکائی^۱] آنجا بود، و میزی هم در اطاق گذارده بودند [و رویش پیاله‌ها بود^۲، و در میانه تخت تابوت را نهاده بودند که کالبد کورش را نگهداری می‌کرد. و در نزدیکی این آرامگاه، بنائی کوچک برآورده بودند و مسکن معانی بود که متولیان آرامگاه بشمار میرفتند و تولیت آن از زمان کمبوجیه [۵۳۰ ق. م.] پشت در پشت تا کنون [یعنی ۳۲۰ ق. م.] در خاندان آنان مانده بود. دربار شاهی برای اینان هر روز یک گوسفند، مقدار معینی آرد و خوراکهای دیگر و شراب و جیوه می‌پرداخت، و هر ماه اسبی بدانان می‌داد تا برای [روان] کورش قربانی کنند.^۳

هنگامیکه اسکندر در شرق ایران و هند سرگرم تاخت و تاز بود، در آرامگاه کورش را شکستند و محتویاتش را به تاراج برداشتند، حتی تخت و تابوت را هم پاره و ناقص کردند تا بیرند اما چون سنگین و بزرگ بود نتوانستند، و کالبد کورش گزند فراوان دید و از هم پاشید. اسکندر در بازگشت از این باب خشمگین شد، و شاهزاده‌ای پارسی را با تهم این دزدی گرفته، با شکنجه کشت اگرچه همه می‌دانستند که کار کار وی نبوده است، و پلوتارخوس می‌گوید که این جنایت بر دست یکی از بزرگ‌زادگان مقدونی به نام پلیماخوس پلائی انجام شده بود.^۴

به هر حال این چنین بود وضع آرامگاه کورش بزرگ، که اسکندر ادعای میکرد احترامش می‌گذارد، و روانش را می‌ستاید. سرنوشت آرامگاه دیگر پادشاهان و بزرگان ایرانی نیز قطعاً به همین منوال بوده است. و حتی در دوره قاجارها، این آرامگاه‌ها را کنده‌اند تا آنچه را بیابند بر بایند. بنابراین، همه آنان تهی و غم‌بار و تنها مانده‌اند، و روان خداوندانشان بما چشم دوخته‌اند که نگهبانیشان کیم و ارجشان نهیم.

۱ - این مطلب را از کونتوس کورتیوس گرفته‌ایم.

۲ - این مطلب را استبرابو بنقل از آریستوبوس افروده است.

۳ - ایرانیان کهن و پاره‌ای دیگر از خویشاوندانشان (مثل سکاهای و تراکیه‌ایها) اسب را برای ایزد مهر (یا ایزد خورشید) قربانی میکردند البته در اینجا با قربانی برای یک فهرمان ملی که آفتاب جلال و بزرگی ملتی را بدرخشش درآورد سرو کار داریم.

سنگنوشه‌های آرامگاه داریوش

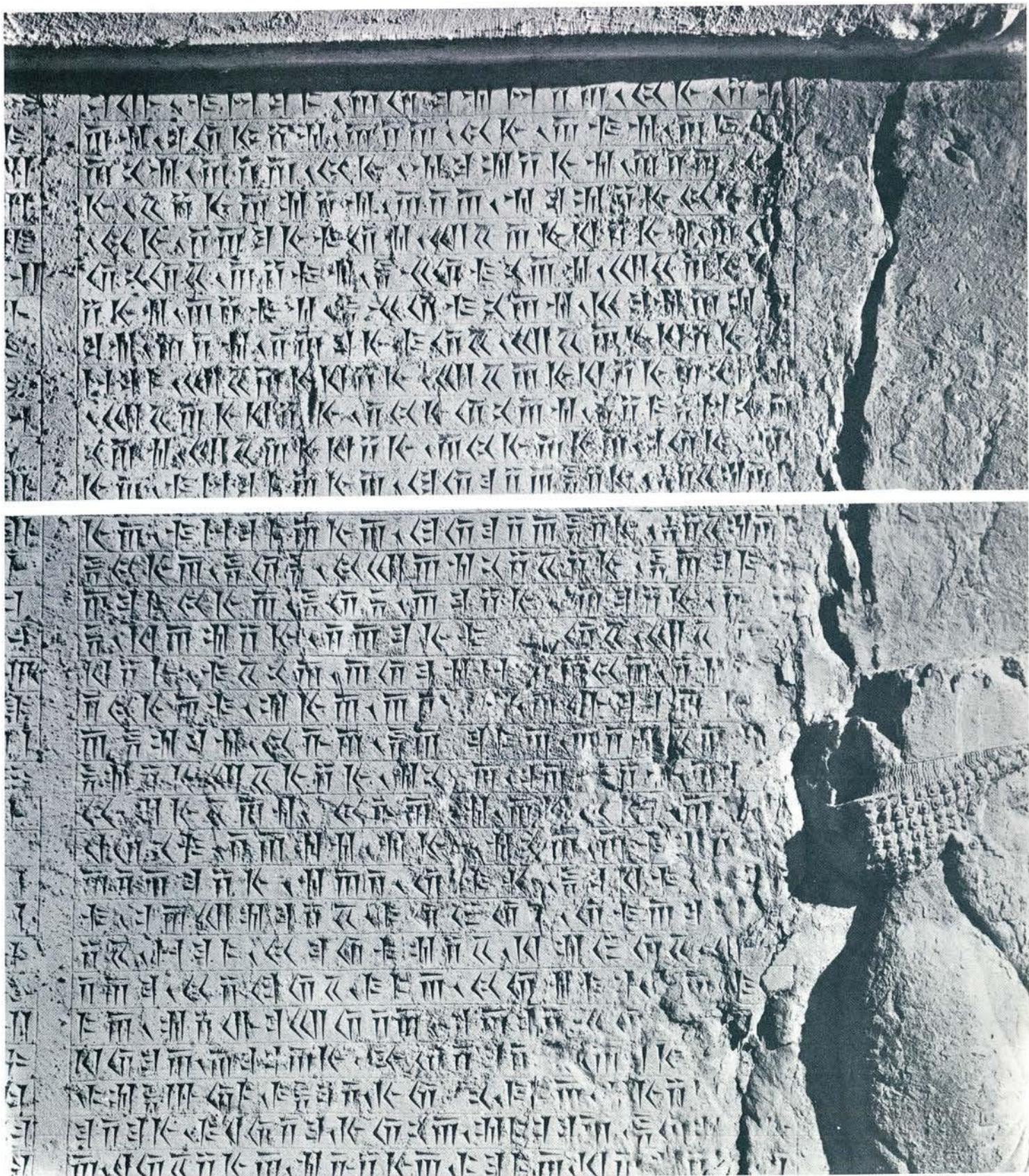
جز سنگنوشه‌هایی که گوئبر و اسپه‌کانه را معرفی میکند، و «پهلو نبسته» هائی که معرف اورنگ برانست و نبسته آرامی که متعلق به دوره بعد از هخامنشی است، دو نبسته بزرگ هر یک به سه زبان (فارسی باستان، عیلامی و بابلی یا آکدی) بر آرامگاه کنده‌اند. نخستین بر جبهه بالائی است و به‌نام «سنگنوشته داریوش در نقش رستم بنشان الف (= DNa)» مشهور است و دومی بر کنار درگاه ورودی آرامگاه و به‌نام «سنگنوشته داریوش در نقش رستم به‌نشان ب (= DNb)» معروف می‌باشد – هر دو متن جنبه شاعرانه دارند، و تجلی مؤثّری از شخصیت و نبوغ داریوش‌اند، و خصوصیات آن رکن بزرگ تاریخ ایران را به‌نیکی روشن می‌سازند؛ هر دو سخنان خودشاند، و از این روی تازگی و ظرافت و در عین حال شکوه و صلابت خاصی دارند. ترجمة آنها را معمولاً بصورت نثر آزاد بدست میدهند، اما برای اینکه تأثیر بخشی و مفهوم پیغام آنها و زیبائی و دلنشیینی کلامشان تا حد ممکن نگهداشته شود، ما در اینجا می‌کوشیم خصوصیات اصلی‌شان را با ترجمه‌ای مبتنی بر جمله‌بندی خود داریوش منعکس سازیم. ترجمة حاضر بر اساس گزارش رنالدج. کنت می‌باشد

سنگنوشته الف (بالائی):

خدای بزرگ اهورمزدا است
که این بوم را آفرید،
که آن آسمان را آفرید،
که مردم را آفرید،
که شادی مردمان را آفرید،
که داریوش را شاه کرد،

یگانه شاهی از بسیاری
یگانه سalarی از بسیاری.

من
داریوش شاه بزرگ (م)،
شاه شاهان،
شاه بومهای گونه گون زبان،
شاه این جهان دور و فراخ،
پور ویشتاسپ – نیو ارشام.

۱۵ – آرامگاه داریوش بزرگ، سنگنوشتة الف فارسی باستان (بنقل از اشمت)

هخامنشی تبار،
پارسی، پسر پارسی،
ایرانی، آریائی نژاد.

گوید داریوش شاه:
اینهاست کشورهایی
که من بخواست اهورمزدا
بیرون از پارس گرفتم،
برایشان فرمان راندم،
مرا باز آوردند،
آنچنان از من گفته شدی
همان انجام دادندی،
قانونی کز آن مُنَسَّت
پایدارشان نگهداشت:
ماد، عیلام، خراسان،
هرات، بلخ، سغد و خوارزم،
زریج، رُخچ، بوم صد گاو،
گندارا، هندوستان،
حکای سکاهای هومپرست
بوم سکاهای تیز خود
بابل زمین، آسورستان
کشور تازیان، مصر و ارمن،
کاپادوکیا، مرز لودیان
ولایت یونانیان آسیا
بوم سکاهای آنور دریا،
کشور تراکیان و مقدونیان
و یونانیها که خُود سپروار پوشند،
لیبی، حبشه، ولایت مکران
(و آن بوم که) کاریا (خوانند).

گوید داریوش شاه:
چون اهورمزدا جهان را

دستخوش آشوب دید،
آن را بهمن سپرد،
شهریاری مرا بخشید،

اینست که من شاهم!

این بوم را، بخواست اهورمزدا
زآشوب، من رها کردم
و بر جاش پایدار بنشاندم
هر آنچه گفتم به مردم این مرز
بکام من، همان کردند.
هان مرد! هر آینه بیاندیشی:

«چند است شمار آن بومها
که داریوش شاه زیر فرمان داشت؟»

پس چشم بر آن نقشها دوز
که اورنگ را بردوش دارند
آنگاه خواهی دانست.
آنگاه بروشنى خواهی دید:
که نیزه پارسی مردی
تاقه مرزهای دور فرا رفته!
آنگاه بروشنى دریابی
که پارسی مردی بدور از پارس
بسی رزم جسته، نبرد آورده!

گوید داریوش شاه:

اینها که انجام پذیرفتست،
همه را بخواست مزدا کرده‌ام؛
اهورمزدام یاری کرد
تا اینهمه بانجام رسید.
چنان باد که اهورمزدا مرا
و این خاندان شاهی و میهنم را
از گزندها دور دارد!
از اهورمزدا چنین می‌خواهم!
بادا که اهورمزدای بزرگ

مرا این بویه‌ها برآرد!

هان مرد! آنچه اهورمزدا فرمود
تو را ناخوش میایاد!
رَه راستی فرو مگذار
و آشوب برمخیزان!

سنگنو شته ب (پائینی):

خدای بزرگ اهورمزداست
که این شگرفت دستگاهِ دلپسند
— که پدیدار است — بیافرید،
که شادی مردمان را بیافرید،
که داریوش شاه را
خرد بخشید و تحسائی.

گوید داریوش شاه:

چنانم، بخواست اهورمزدا،
که راستی را دوست دارم
و بدی را دشمن؛
پسندم نیست که تو انائی بینوائی را ستم کند،
یا بزرگی از زیردستی زور بشنود.
هر آنچه داد باشد آن پسند من افتد.

دروع زنان را دوست نیام،
در دل خویش تخم کین نمی‌کارم،
به تندیهام با خِرد، نیک چیره‌ام.

کسی که همراهی همدستی کند.
در خور کوشش وی پاداشش دهم؛
آنکوگزند رساند و ستم کند.

بایسته و باندازه گوشمالش دهم:
نمیخواهم کسی زیان رساند و سزا نمینم.
آنچه کسی ببدخواهی دیگری گوید
مرا پذیرفته نمی‌آید
جز آنکه بر راه قانون نیک،
گواه راست آرد داوری نمینم.

زانچه کسی فراخور حال خویش
از بهر من کند یا بنم فرآرد
آن به کام من شیرین آید،
و خوشنودیم بی کرانه باشد.

ادراک و اراده ام چنین است
هر آینه تو زانچه بردست من رفته
— چه در زادگاهم، چه در آوردگاه —
(اثری) بینی، یا چیزی بشنوی
(بدانی) که ایدونست تخشائیم
فراتر و تیزتر از اندیشه و دانستن.

اینست تخشائیم، خدایم گواست:
— تاجائی که تو ش و توان دارم —
در جنگجوئی نبرده‌ای خوبم.
آنگاه که در میدان رزم باشیم
چون کسی را ز دور بینیم
به نیروی ادراک و خرد
دانم که دُز اندیش باشد
یا که بهجوى و نیکخواه؛
با ادراک و اراده خویش
نخستین کسی هستم
که تصمیم میگیرم کار شایسته را
چون دشمنی را بینم و چون دوست داری را

ورزیده مردی‌ام، هم بدست، هم به‌پا

بهنگام سواری، سوار کاری نیکم،

بگاه کمان کشی، تیر افکنی چبره دست.

— خواه از فراز باره، یاکه بی‌ستور —

در نیزه‌وری، نیزه‌وری خوبم

— خواه از روی اسپ، خواه از روی خاک —

هنرهایی که اهورمزدا بمن بخشیده

— و توانسته‌ام به‌کارشان گیرم —

براینگونه‌اند.

هر آنچه بردست من رفته است

همه را با هنرهای خویش

— که اهورمزدایم عطا فرمودست —

بانجام رسانیده‌ام.

ای بشر! دریاب بدنیکی که من

چسانم، و هنرها مجه‌اندازه،

و برتریم چگونه و تاکجا!

مگذار آنچه در این باب شنوده‌ای

برتو نادرست نماید.

آنچه اینجا (نبشته‌اند) بنگر،

روامدار که قانون شکن باشی

یا که قانون برکسی نهان ماند.

یک کتیبه دیگر (به زبان آرامی) برآرامگاه داریوش نقرشده است که ثابت گشته از دوره بعد از
خمامشی است (شماره ۱۸) و در باب آن بعداً سخن خواهیم گفت.

رنگ آمیزی نقوش

نقوش روی جبهه آرامگاه داریوش روز اوّل از رنگ می‌درخشیده است و چنان تأثیر بخش بوده که
گفتی زنده است. اشميٰت آثار رنگ آبی بروی سرستون چند تا از نيم ستونهای آرامگاه تشخيص داده است و
میگويد که برخی از حروف عیلامی و فارسی باستان کتیبه بالائی اثر رنگ آبی را نگهداشته‌اند، و می‌افزاید که
دلیل نیست در رنگین بودن حروف همه کتیبه‌ها شک کنیم.
بگفته اشميٰت، آثار رنگهای آبی، قرمز قهوه‌ای و سبز برلبه طاقچه مانندی که اورنگ بران ردیف

پائینی رویش ایستاده‌اند، می‌رساند که این پیکره‌ها را دقیقاً و جداگانه رنگ کرده بوده‌اند و در حقیقت میتوان پذیرفت که همه نقش رنگ آمیزی شده بوده‌اند و از این قراین استنتاج باید کرد که نقش بالائی (شاه، «فرشاھی» و آتشدان) هم بر نگهای مناسبی ملون بوده‌اند، و سنگ سفید شیری رنگ بهنگام نوتراش بودن خود، زمینه بسیار تأثیر بخشی برای نقش رنگین بوجود می‌آورده است.

آرامگاه داریوش بزرگ سرمشق دیگر آرامگاه‌ها و اساس دانسته‌های مادر باب آنها می‌باشد و بهمین دلیل آنرا بتفصیل توصیف کردیم. در مورد سه آرامگاه دیگر لزومی به شرح نمی‌بینیم، و در سخن از آنها، تنها نکات مهم و یا مورد اختلاف را باز خواهیم نمود. اینجا رواست دوباره یادآور شویم که از چهار آرامگاه نقش رسمی، تنها آرامگاه داریوش بزرگ است که انتسابش کاملاً قطعی است زیرا کتیبه دارد و انتساب بقیه مبتنی بر مقایسه و استنتاج می‌باشد.

چهارمین اثر (= جایگاه ۲۳)

آرامگاه خشایارشا

خشایارشا پسر داریوش بزرگ و دخترزاده کورش — بنیادگذار شاهنشاهی ایران بود. وی در حدود ۵۲۰ ق. م. تولد شد و در جوانی کارهای مملکت داری را از پدر آموخت و ورزیدگی یافت، و مدتها فرمانروای بابل شد. با آنکه پسر بزرگ داریوش نبود، به احترام خون کورش و نیز شخصیت والای خودش و لیعهد پدر شد و در ۴۸۶ ق. م. جانشین او گشت. بگفته هرودتوس (کتاب هفتم، بند) خشایارشا خوش اندامترین مرد آسیا بود، و از خلال روایات یونیان که دشمن خونیش بودند، بخوبی می‌توان پسی برداشته باشد و بزرگوار و مشورت‌پذیر و دانش‌پرور و خوش‌ذوق و دلیر بوده است، اما خودکامه و در امور دینی متعصب و در امور دینوی هوسیاز بوده. وقتی که به تخت نشست، سپاهی کار دیده با سپهبدانی رزمجوی آماده رفتن به یونان شده بودند تا انتقام شکستی را که در ماراتن خورده بودند، بکشند. خشایارشا که جنگ طلب نبود، و هنرها را بیشتر از ستیزه‌گری می‌ستود، شش سال جنگ را پس انداخت، ولی چون کنایه‌اش زدند که قدر تاج و تخت داریوش و کورش را نمی‌داند، و اولین شاهی خواهد بود که ایران را پیشرفت نداده است، به لشکرکشی به یونان تن در داد و در دو سه مورد شکست خورد و به ایران بازگشت و پانزده سال دیگر بزیست. وی در این مدت سرگرم تمام کردن بنایی بود که پدرش آغاز کرده بود، و خودش نیز تالارها و کاخهای بلند و باشکوه ساخت، و هنر سنگ‌تراشی هخامنشی در دورهٔ او به اوج کمال خود رسید. در ۴۶۵ ق. م. شبی دو تن از پارانش اورا کشند و پس از ماجراهایی پسرش اردشیر را به تخت بنشانند (ولی وی کین پدر را از آنان گرفت). کالبد خشایارشا را به نقش رستم آورده، در آرامگاهی که به فرمان وی در ۱۰۰ متری شرق و شمال شرقی آرامگاه داریوش بزرگ برایش آماده شده بود، دفن کرده است. جبههٔ این آرامگاه بطور کلی همان خصوصیات جبههٔ آرامگاه داریوش دارد، از این جهت، بفضل شرح نمی‌دهیم و فقط پاره‌ای از جزئیات را ذکر می‌کنیم.

جبههٔ آرامگاه خشایارشا هم چهار صلیب مساوی دارد در بالا «فرکیانی» و ماه (هلال گوی دار) و آتش شاهی بر فراز آتشدان پایه دار و نقش خشایارشا در حال نیایش را کنده‌اند، ولی از کتیبه هیچ خبری نیست. تاج خشایارشا خراب شده و بهمین دلیل خوب مشخص نمی‌شود و ظاهرًاً کنگره‌دار بوده است، اما جزئیات دیگر بهتر از آرامگاه داریوش مانده است. بر جوانب شاخهٔ بالائی صلیب این افراد نقش شده‌اند: یک نیزه‌دار، یک کمان‌کش و یک نیزه‌دار دیگر (یکی بالای سر دیگری) بر قاب دست چپ، و سه «پارسی» بر قاب دست راست و قرینه آنان، سه ردیف دو تائی نیره‌دار «پارسی» بر دیوار سمت چپ، و سه «پارسی» بر دیوار سمت راست. نقش اورنگ بران و کاخ همه مثل آنست که در مورد آرامگاه داریوش دیدیم، ولی دهليز آرامگاه خشایارشا کوچک است (۳ متر در ۶/۶۰ متر) و تنها یک اطاقک دارد که درست رو بروی درگاه است و در آن سه قبر کنده‌اند. قبرها کمی بزرگتر از قبور آرامگاه داریوش اند اما سرپوش مقعر دارند. سقف اطاقک و دهليز بحال طاق

منحنی است و ارتفاع دهليز باندازه بلندی دهليز آرامگاه داريوش يعني ۳/۷۰ متر می باشد.

علل انتساب اين آرامگاه به خسيارشا اينهاست:

۱ - بيش از هر آرامگاه ديگري در خصوصيات سنگتراشي و کارهای هنری، دوره

داريوش و خسيارشا را بياud می آورد.

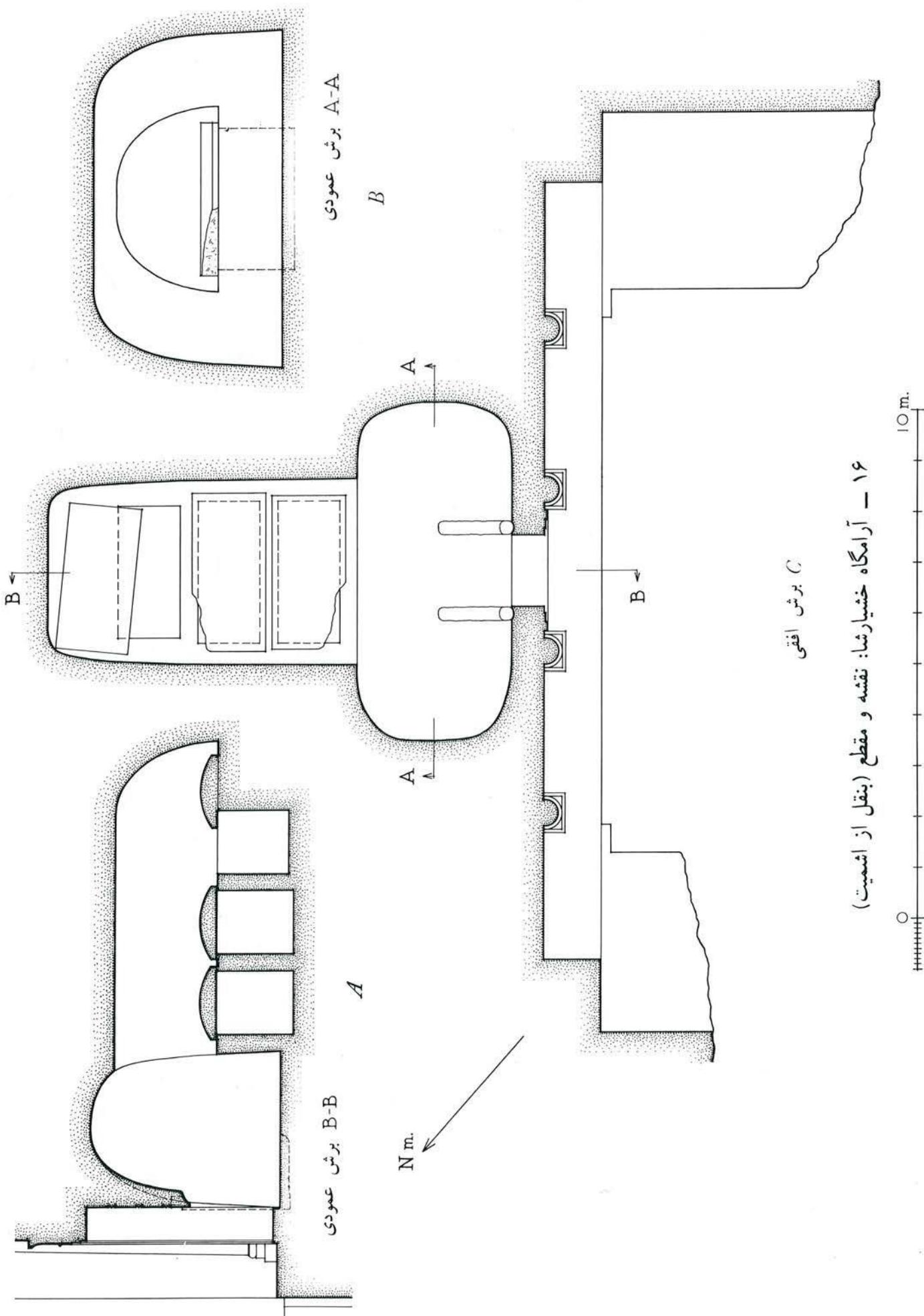
۲ - در سمت راست آرامگاه داريوش واقع شده، و از لحاظ نقوش بدان شباهت فراوان دارد.

۳ - اين آرامگاه را در سينه صخره ای عمودی کنده اند که وقت چندانی برای تراشیدنش لازم نمی بوده است، در حالیکه آرامگاه طرف چپ آرامگاه داريوش را در صخره های شيبدار و برجسته تراشیده اند که وقت بيشتری می خواسته، و معلوم است که آنکه جای بهتر را برگزیده، لابد زودتر دست بكار شده است.

۴ - محور طولي دهليز آن درست موازي با جبهه بيرونی آرامگاه است، و اين خصيصه را ديگر فقط در آرامگاه داريوش می توان يافت و آرامگاه های ديگر چنین دقت و موازنگاه ندارند.

تاریخ آرامگاه خسيارشا را میان ۴۸۰ و ۴۶۶ ق.م. تخمین میتوان زد. هیچ مشخص نیست که چه کسانی باوی دفن شده اند. مادرش که لابد در آرامگاه داريوش دفن شده، و شاه بانویش، امیستریس، نیز که چهل سال پس از او بزیست، و گمان نمی رود که در آنجا دفن باشد. شاید دو تن از برادران و یا فرزندانش باوی شریک شده اند.

۱۶ - آرامگاه خسیرشا: نقشه و مقطع (بنقل از اشیت)

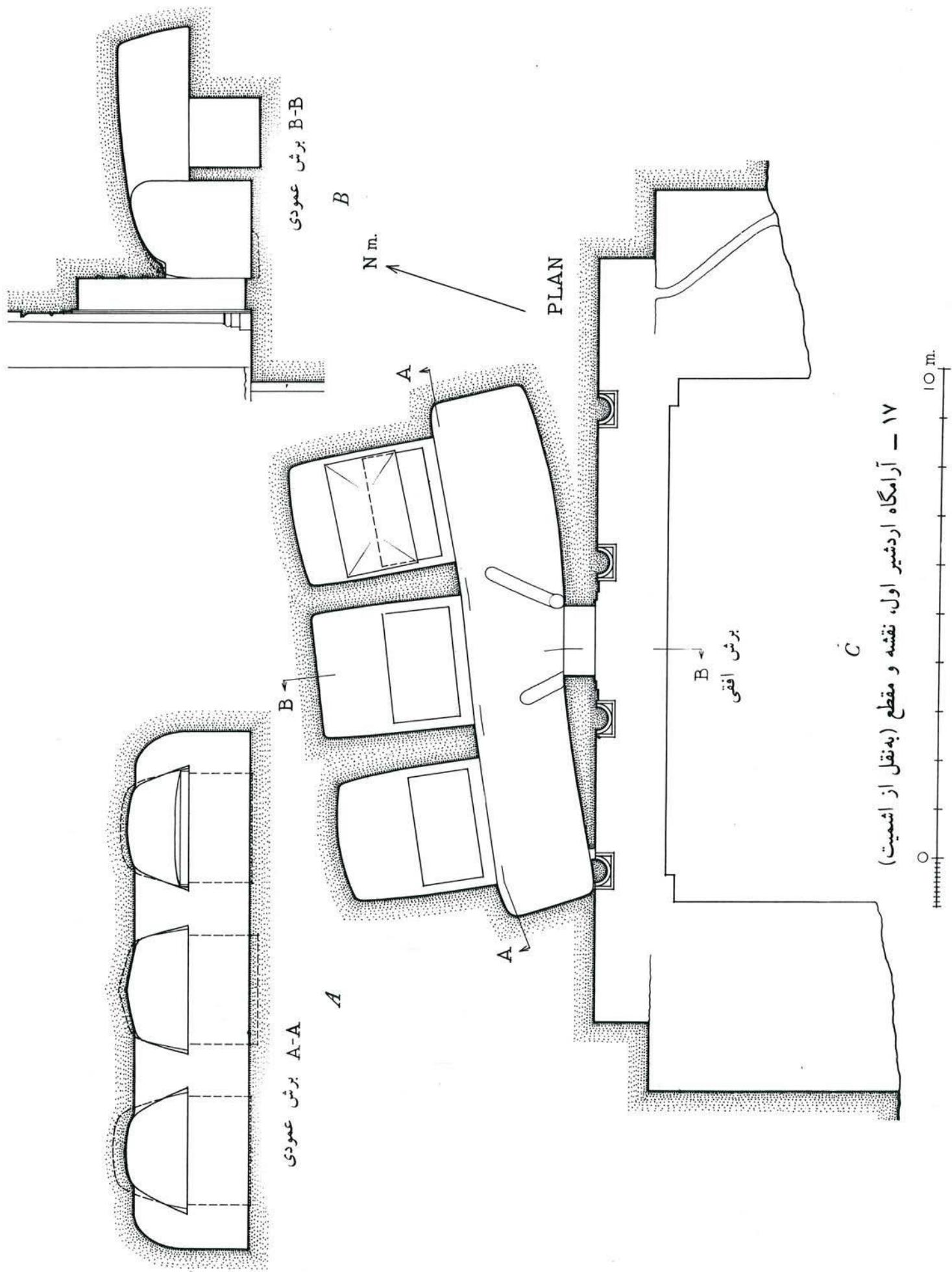
پنجمین اثر (= جایگاه ۱۲)

آرامگاه اردشیر یکم هخامنشی

شاهنشاهی اردشیر یکم در ۴۶۵ ق. م. با توطئه‌ها و جنگهای داخلی آغاز شد، و پس از اندک زد خوردهایی با یونانیان و مصریان، آرامشی برقرار گشت که به اردشیر فرصت داد در دربار خود کامرانه و پر تجمل بسر بردا. در اواخر کارش جنگهای پلوینزوس میان یونانیان فرصت و فراغت بیشتری برایش پیش آورد. اردشیر یکم توانست کاخهای باشکوه در تخت جمشید و شوش بربا کند، و آنچه را که پدرش ناتمام نهاده بود، پیايان برساند. اتمام تالار صد ستون و کاخ مرکزی در تخت جمشید کاروی بود و یک کاخ بزرگ دیگر با پلکانی منقوش به سی هیئت هدیه‌آور در گوشۀ جنوب غربی تخت جمشید ساخته بود که تقریباً بکلی از هم پاشیده و تا اندازه‌ای نابود شده است. اردشیر یکم سخت زیر نفوذ مادرش ملکه امیستریس بود، و در ۴۲۳ ق. م.، وقتی که نزدیک ۶۰ سال داشت از جهان رفت؛ کالبد او را به نقش رستم آورده، بدخمه‌ای که در ۳۷ متری سمت چپ آرامگاه داریوش بزرگ کنده بودند، گذاردند.

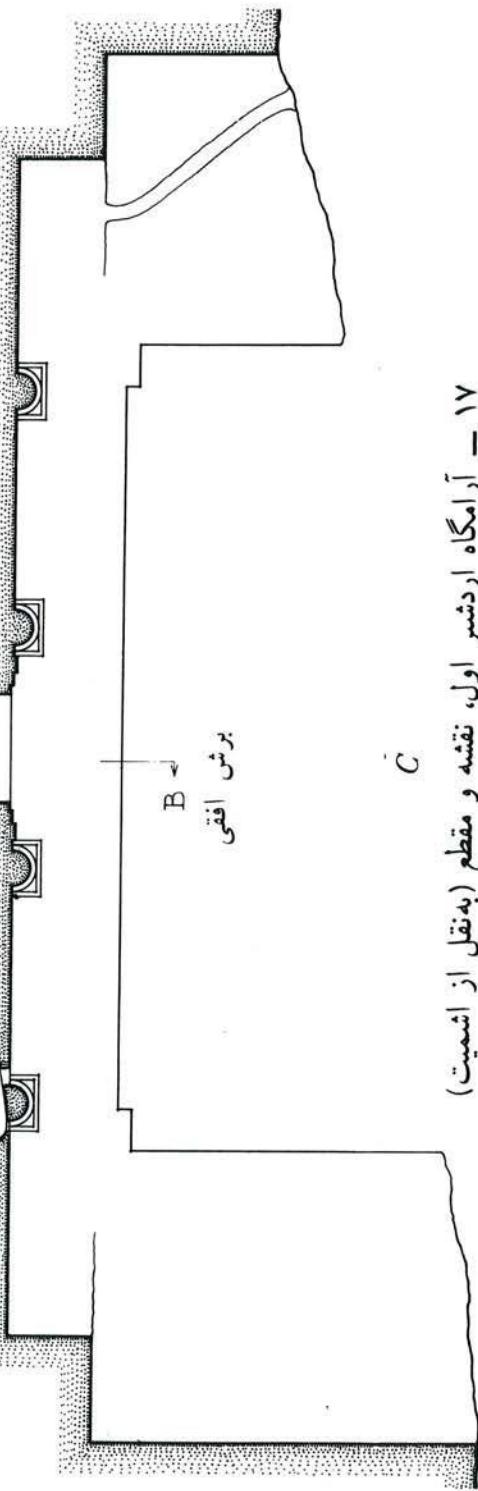
جبهۀ آرامگاه اردشیر یکم اساساً مثل دخمه داریوش است ولی بسیار گزندیده و کهنۀ شده. از تفاوت‌های مختصر این دو، یکی آنست که در آرامگاه اردشیر پایه «آتشدان» کوتاهتر است و «فرکیانی» فقط یک حلقه، آنهم صاف و بی‌مهره، بیشتر ندارد. کلاه «آزادگان شش گانه» همه مویشان را می‌پوشاند و حالت حلقه ندارد. درون آرامگاه به تقلید از آرامگاه داریوش کنده شده و سه اطاقک دارد، اما تفاوت‌های عمدۀ ای آشکار است. بی‌دقّتی و عدم مهارت سنگتراشان چنان بوده که دهلیز به صورت مکعب مستطیلی بی‌قواره و کم ارتفاع در آمده است (بلندی از کف تا سقف ۲/۴۰ متر، عرض از ۱/۹۰ تا ۲/۲۰ متر و طول ۱۰/۸۵ متر)، و به هیچ وجه موازی با جبهۀ آرامگاه نیست، بلکه گوشۀ جنوب شرقیش تنها چند سانتیمتر با دیوار جبهه فاصله دارد در حالیکه گوشۀ شمال غربیش بسیار در کوه پیش رفته است. اطاقکها را هم بدون دقت و کمی کج و کوله ساخته‌اند، و در هر کدام فقط یک قبر کنده‌اند. که از اینها، لابدانکه رو بروی در است و وضعیت آراسته‌تری دارد. برای خود اردشیر آماده شده بوده، و دو تای دیگر دو تن از نزدیکترین کسانش (شاید شاهبانو داماسپیا و شاهزاده خشیارشای دوم که اندکی پس از اردشیر جان سپرد). علت انتساب این آرامگاه به اردشیر یکم آنست که ریزه کاری و خصائص دورۀ خشیارشا و داریوش را ندارد، و باید پس از دخمه خشیارشا باشد، اما چون دست چپ دخمه داریوش بزرگ کنده شده، جایش بلا فاصله بعد از خشیارشا می‌افتد. تاریخ تراشیدن آرامگاه اردشیر یکم را بین ۴۵۰ و ۴۳۰ تخمین می‌توان زد.

۱۷ - آرامگاه اردشیر اول، نقشه و مقطع (به نقل از اشمت)

۱۷ — آرامگاه اردشیر اول، نقشه و مقطع (پنهان از اشیت)

○ ۱۰ m.

برش عمودی

برش عمودی

A

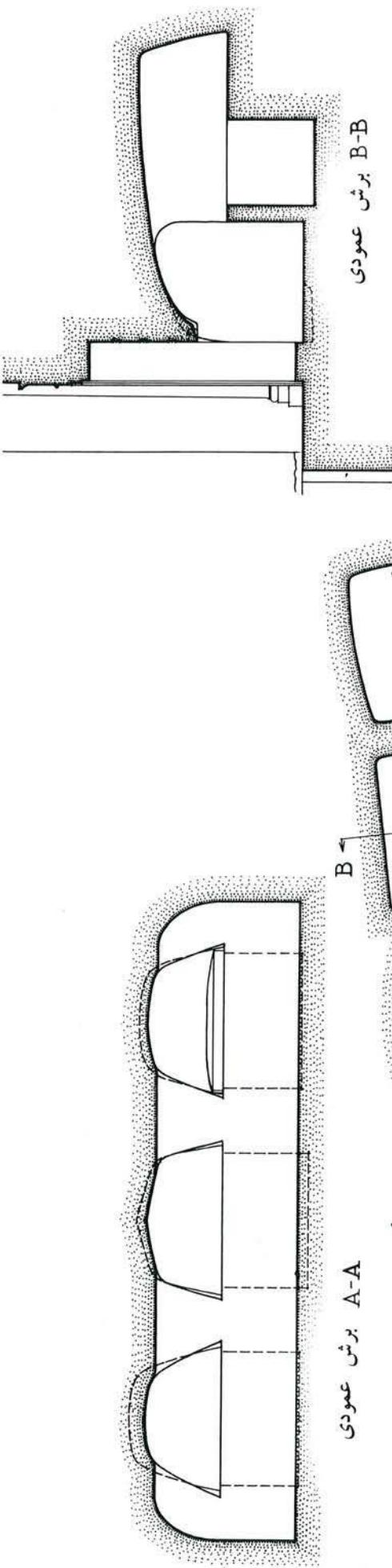
B

N.m.

PLAN

برش افقی

C

ششمین اثر (= جایگاه ۱۰)

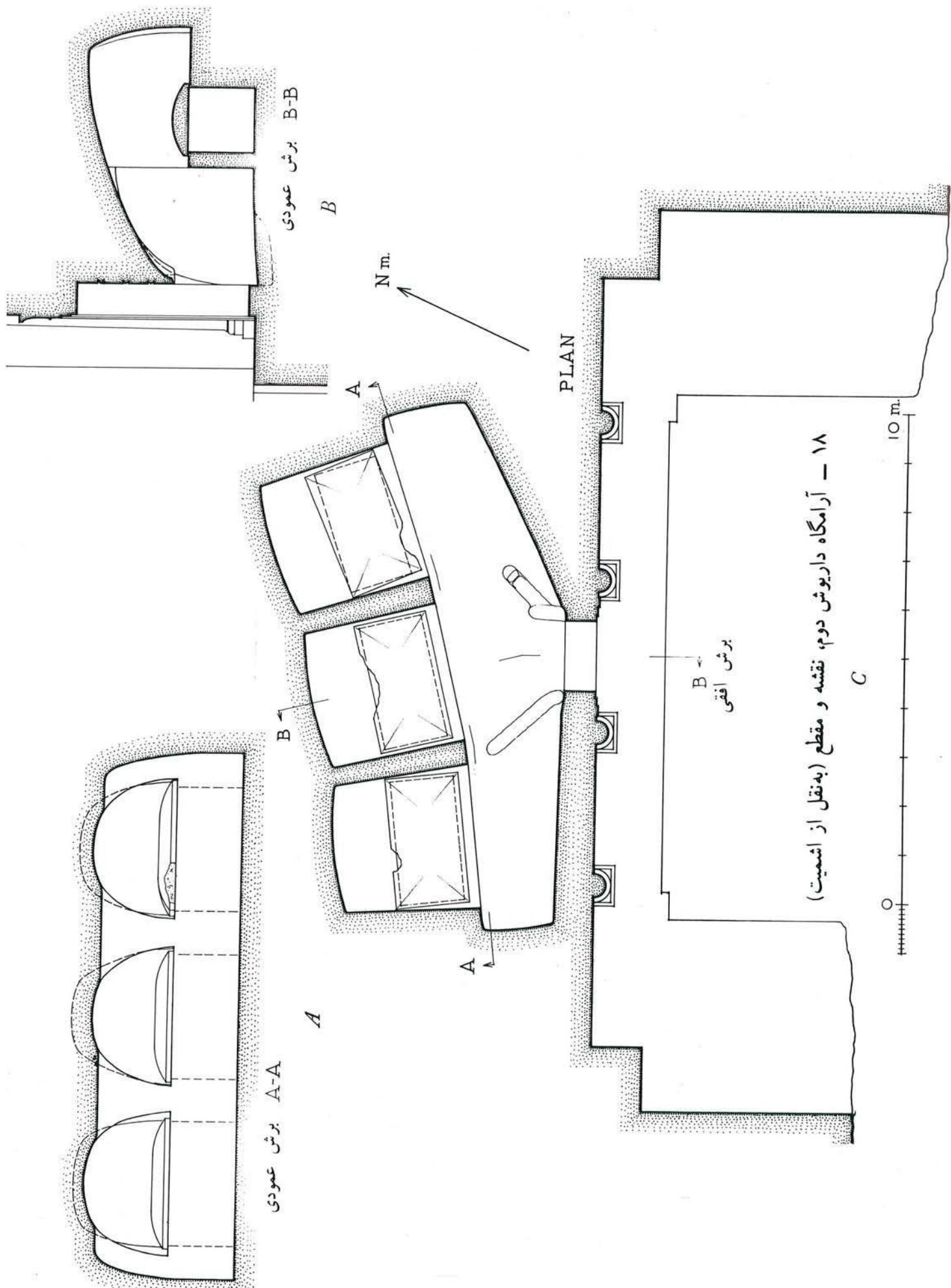
آرامگاه داریوش دوم

غربی‌ترین آرامگاه نقش رستم که حدود ۳۳ متری سمت جنوب‌غربی آرامگاه اردشیر یکم کنده شده، مناسب است به داریوش دوم، که پس از جنگ‌های خانگی به جانشینی اردشیر یکم رسید و از ۴۲۳ تا ۴۰۴ فرمانروائی کرد. وی اصلاً پادشاهی آرامش جوی و راحت طلب و ضعیف‌النفس بود، و بیشتر در بابل و شوش و در میان درباریان و خواجگان بسر می‌برد، و سخت زیر نفوذ زنش شاهبانو پروشاتی (پُرشاد—به‌یونانی پریساتیس) دختر خشوارشا بود. دوره وی بخاطر اینکه سه سردار نامی ایران (چیسه فرن، فرنه بازو و کورش جوان) در کار سیاست و سرنوشت یونان دخالت کردند، اهمیت سیاسی فراوان یافت، و بخاطر تبهکاریهایی که برای نفوذ یا فرمان مستقیم پروشاتی سرزد، شهرت نابابی پیدا کرد.

دلیل انتساب این آرامگاه به داریوش دوم این است که کنار دست (سمت غربی) آرامگاه اردشیر یکم قرار دارد و خصوصیات آن را تقلید کرده است پس از لحاظ تاریخی «در پی» آن آمده بوده است. از سوی دیگر شیر شاخداری که برگوشه‌های اورنگ شاهی نقش است، پرهای فلس مانندی پشت گردن و جلو سینه دارند که همانندشان را روی آرامگاه اردشیر دوم و سوم در تخت جمشید می‌بینیم؛ بنابراین این آرامگاه اندکی بیشتر از آنها تراشیده شده است. جبهه آرامگاه درست روبروی «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» است که ۴۵ متر دورتر از آن برپای می‌باشد، ولی این موقعیت از روی عمد انتخاب نشده بوده است زیرا فاصله میان آرامگاه داریوش بزرگ و اردشیر ۳۷ متر است و همین فاصله تقریباً در انتخاب آرامگاه بعدی رعایت شده است در نتیجه، «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» که در فاصله ۷۰ متری جنوب‌غربی آرامگاه داریوش بزرگ برآورده شده بود، درست روبروی آرامگاه داریوش دوم افتاده است.

جبهه آرامگاه داریوش دوم هم همان صحته‌ها را که دیدیم نشان می‌دهد: در بالا شاهنشاه در برابر آتشدان و زیر سایه «فرکانی» و هلال‌گوی دار ماه استاده و در دو سوی او مهان و بزرگان درباری جای دارند، و اورنگ بران سی گانه اورنگ شاهنشاهی را می‌برند. در بسیاری از جایها نقش گزند فراوان دیده‌اند و دقیقاً مشخص نیستند. درون آرامگاه تقریباً شبیه آرامگاه اردشیر یکم است: دهلیز بدون دقت و با محور کج (ناموازی با جبهه آرامگاه) کنده شده و تقریباً حالت مثلثی دارد که قاعده‌اش $10/80$ متر طول دارد و پهناش در مرکز $2/50$ و در گوش راست $1/370$ متر و در گوش چپ $1/40$ متر می‌باشد؛ ارتفاع دهلیز به $2/80$ متر می‌رسد. سه اطاقک آرامگاه را با دقت بیشتری و بصورت مستطیل شکل در آورده‌اند و لابد آنکه روبروی در ورودیست تعلق به داریوش دوم داشته است و یکی از قبرهای جانبی را احتمالاً برای پروشیاتی آماده کرده بودند. انتساب قبر سومی در حال حاضر میسر نیست. تاریخ تراشیدن این آرامگاه را میان ۴۲۰ و ۴۰۴ ق.م. تخمین می‌توان زد.

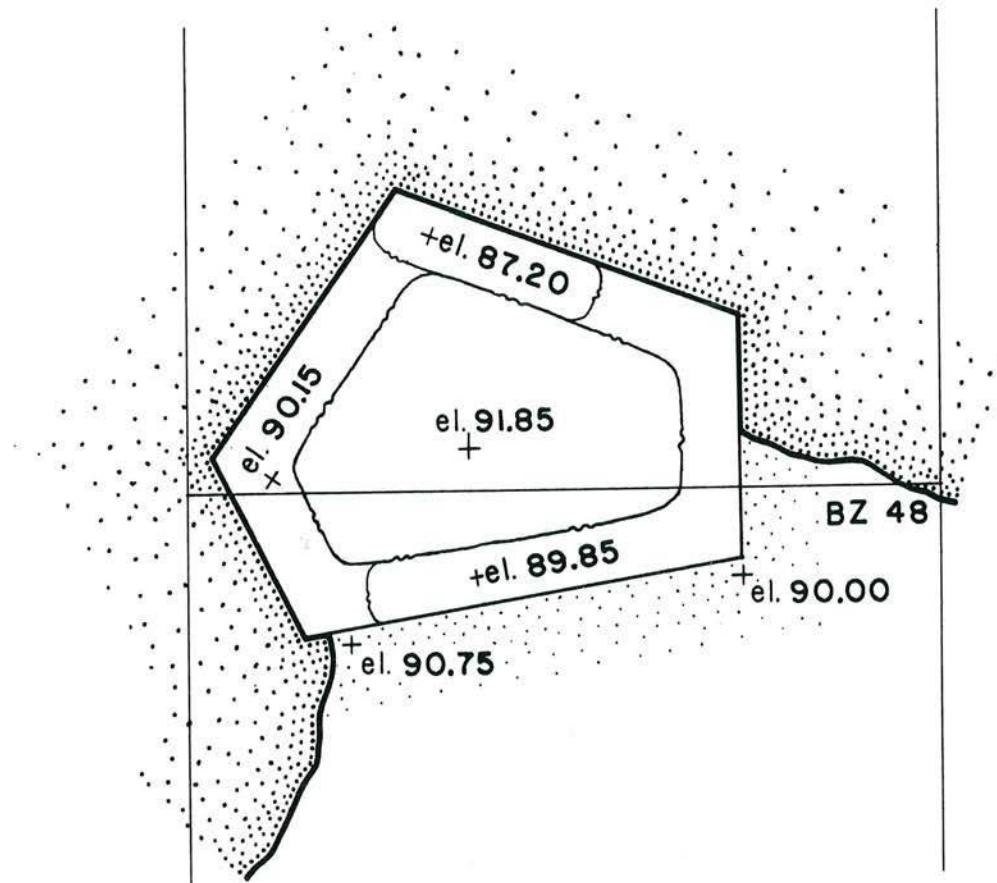
۱۸ - آرامگاه داریوش دوم، نقشه و مقطع (به نقل از اشمييت)

هفتمین اثر (= جایگاه ۵)

چاه آب در کنار کوه

اشمیت در پای کوه و ده پانزده متری شمال شرقی نقش عیلامی (= نقش بهرام و درباریان) به گودی در سنگ تراشیده‌ای برخورد که شکل یک پنج ضلعی نامنظم دارد و آنرا ظاهرآ برای جمع شدن آب کنده‌اند. ضلع بزرگ این گودی $7/20$ متر و دیگر ضلعها $5/50$ متر دارازی دارند، و تراش آنها با دقت و ظرافت تمام انجام پذیرفت، و بهمین جهت شباهت به تراش چاهی دارد که دل «کوه شاهی» تخت جمشید نزدیک آرامگاه اردشیر سوم به عمق 26 متر کنده‌اند و لابد از نظر قدمت بدان نزدیک است، ولی چون حفاری گودی کنار کوه نقش رستم ادامه نیافته، عمق آن را تخمین نمی‌توان زد. میتوان پذیرفت که هدف از کندن این چاه، تهیه آب آشامیدنی بهنگام تنگی و خشکسالی بوده است که نخواهند از جایهای دیگر برای متولیان و سربازان مقیم در محوطه مقدس آب تهیه کنند، و این باصطلاح یک مخزن احتیاطی بشمار میرفته است.

۱۹ - نقشه چاه آب در پای کوه نقش رستم (بهنگل از اشمیت)

هشتمین اثر (= جایگاه ۱۸)

نبشته آرامی روی آرامگاه داریوش بزرگ

در ۳۳۰ ق. م. اسکندر مقدونی و یارانش پارسه را گرفتند، کاخها را سوختند و بهزندگی «تحت جمشید» پایان دادند. اندکی پس از آن بود که دزدان در دیوار حفاظتی «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» نقیبی زندن تا گنج درون آن را برپایند، و لابد در همان زمانها قبور شاهانه هم دستخوش دزدی و بی‌احترامی شده است. بعد از این دیگر اثرباری تاریخی در نقش رستم نمی‌شناسیم تا بر سیم بدورة ساسانی، که ۵۵۰ سال پس از اسکندر بود. از این مدت دراز، تنها یک اثر کوچک بر سینه کوه نقش رستم حک کرده‌اند، و آن کتیبه‌ای است بیست و پنج سطری که به خط آرامی در پائین متن عیلامی سنگنشتۀ داریوش بنشان ب (DNb) نفرشده است.

این نبشته را هر تسفeld در ۱۹۲۳ تشخیص داد، و خیال کرد که متن آرامی همان سنگنشتۀ داریوش است، ولی بعداً معلوم شد که از یکنفر بنام «اردشیر» نام می‌برد و در نتیجه تاریخش را زودتر از ۴۶۵ (سال جلوس اردشیر یکم) نمیتوان پذیرفت. هنینگ در سطر چهارم آن نام س-ل-و-ک- (سلوکوس) را تشخیص داد، و آن را متعلق بدورة سلوکوس نیکاتور (حدود ۲۸۰ ق. م.) دانست، اما آلتایم استدلال کرد که آمدن نام سلوکوس بی‌لقب شاه، مبنی آنست که وی سلوکوس اوّل بوده است، وی در ۳۰۵ لقب شاهی گرفته بود، بنابراین کتیبه می‌باشد که حدود ۳۱۲ تا ۳۰۵ ق. م. تعلق داشته باشد. کوشش‌های بعدی در خواندن این کتیبه کامیاب نبوده، و نویسنده و مقصود و مورد استفاده‌اش معلوم نیست.

بعد از این تا ۵۰۰ سال اثری در نقش رستم نمی‌شناسیم. در این مدت پادشاهان محلی در فارس فرمانروائی می‌کردند که می‌کوشیدند آئین و سنت هخامنشی را نگدارند، و در این استقلال جوئی چنان بی‌پرواپی می‌نمودند که گاهی به شاهنشاهان اشکانی نیز بی‌اعتنایی می‌کردند. در آغاز این عهد مقدونیان بر ایرانشهر حکومت داشتند، لیکن ایرانیان اشکانی آنرا بیرون راندند، و سپس چون سدی استوار در برابر غربیان و شرقیان مهاجم ایستاده، از ملت خود دفاع کردند. در مورد نقش آنان در تاریخ ایران، بجاست سخنانی از استاد گیرشمن در اینجا بیاوریم:

خوشبختانه بر اثر تبعات جدید که در زمیه تاریخ، آئین، هنر و تمدن مادی عصر مورد بحث بعمل آمده، بتدریج چهره حقیقی پارتیان اشکانی و نیز وضع ایران – که ایشان مدت پنج قرن بر آن حکومت می‌کردند – آشکار می‌شود. در آغاز این امر جز فتح ایالتی کوچک و کم ارزش که در خارج شاهنشاهی سلوکی واقع بود چیزی نمی‌نمود، ولی بتدریج مانند لکه روغنی وسعت یافت، و آثار یونانیت مختصر را از صفحه ایران زدود. جنبش اشکانیان در سمت مغرب مصادف با توسعه روم – که بهر جا که یونانیت از آن رخت می‌بست قدم می‌نهاد – بسوی مشرق گردید. عاقبت زمانی فرا رسید که دو ملت ایران و روم که میراث مادی و حتی معنوی

بونانیت را بین خویش قسمت کرده بودند، خود را در مقابل یکدیگر در دو ساحل فرات مشاهده کردند. یکی حق وراثت هخامنشیان و سلوکیان را برای خود قائل بود و بنابر این می خواست شاهنشاهی قدیم را با مخرجهای آن واقع در بحرالروم مجدداً برقرار سازد؛ دیگری، بهاراده قیاصره، خود را وارث اسکندر می دانست و مایل بود بر تمام آسیا و از جمله هندوستان استیلا یابد.

در مدتی قریب به سه قرن، ایران بعنوان مدافع در مقابل روم باشد مقاومت کرد و کلیه اقدامات رومیان – به استثنای چند پیشرفت موقت – به شکست منتهی گردید. ایران که گرفتار چنین منازعه‌ای طولانی شد، اسلحه بدست گرفت و در مقابل قدرتی بسیار موحش چون قدرت امپراتوری روم نبرد کرد و فاتح گردید. کشور مزبور از این محاربه سودی بردا، و آن اینکه سلسله‌ای که برآن حکومت می کرد نفخهای جدید از روح جنگجویی قدیم ایرانی – که اندک زمانی در دوره آخرین پادشاهان هخامنشی متوقف شده و در زمان سلوکیان فقط پرتوی از آن باقی مانده بود – در او دمید.

این منازعه با روم نتایج مثبت دیگر هم برای ایران اشکانی بیار آورد. شکست کراسوس، مهاجمة پاکر به سویه، بدختی آنتوینوس، گذشتہای اغسطس، به ایرانیان فهماند که ایشان منابعی در دست دارند که بوسیله آن می توانند در مقابل مهاجمه مغرب ایستادگی نمایند و استقلال و تمامیت کشور خود را حفظ کنند. در روح ایرانی، وجدان ملی که در زمان فتوحات ارشک و تیرداد به هیچ وجه وجود نداشت، بتدریج ایجاد شد. این انتباہ پیشرفت کرد، و شاید شعبه جدید سلسله اشکانی را که از آن استفاده کرد تکیه گاه و پشتیبان خود یافت، از اینرو جلوه آن در زمینه سیاست، دین و هنر ملت آشکار است.

ایران در زمان پارتیان، در همان حال که در مقابل روم از خود دفاع میکرد، همه وزنه مهاجمات بدوبان را – که بعض آنان از استپهای شمال‌الشرق و برخی دیگر از معابر قفقاز وارد می‌شدند – تحمل نمود. در این منازعه، ایران خدمتی عظیم به جهان کرد، زیرا او بود که شاید از همه تمدن کهن آسیای غربی – که خود یکی از وراث آن بشمار می‌رفت – مدافعه نمود و آن را از تخریب نجات داد.

ایران، هر چند بر اثر محاربات داخلی که ناشی از فقدان قدرتی قوی بود فرسوده و کوفته شده بود، معهذا در سه سرحد بر دشمنان خارجی فایق آمد همچنانکه در طرح داخلی موفق شد روح ایرانی را احیا کند. پارتیان اشکانی، بر اثر این دو موفقیت، جای ساسانیان را آماده ساختند و شاهان سلسله اخیر از آن استفاده بسیار برداند و به نوبه خویش وحدتی ملی و تمدنی ایجاد کردند که شاید هرگز وحدت و تمدن ایرانی محض نظری آن تولید نشده بود. «تجدد و احیای ناگهانی ساسانیان اسطوره‌ای به نظر می‌آید.» پارتیان رابط بین آنان و هخامنشیان بوده‌اند.

نهمین اثر (= جایگاه ۶) دژ و باروی نقش رستم

در دوره ساسانی محوطه نقش رستم از نظر دینی و ملیّ اهمیت بسیار داشته است و از این روی باید پذیرفت که دیواری نگهبانش بوده و پاسدارانی از آن نهگذاری می‌کرده‌اند. در حقیقت با آنکه حفاری علمی در این محوطه کم انجام شده، نقشه‌های هوائی که اشمیت منتشر کرده است، طرح برج و باروئی را خیلی خوب می‌نماید.

محوطه مقدس بشکل مستطیلی ناقص بوده، و درازایش ۲۰۰ و پهناش ۷۰ متر می‌شده است. شمال آن محاط به کوه بوده است و سه جانب دیگرش را باروئی از خشت نگهبانی می‌کرده، دیوار بارو ۹ متر ستبری داشته، و در فاصله ۲۱ متری، بر جی با قطر ۱۰ متر و به‌شکل نیم‌استوانه رو به بیرون محوطه برآورده شده بوده است. هفت برج در ضلع جنوبی و دو برج در ضلع غربی و احتمالاً دو برج هم در ضلع شرقی ساخته بوده‌اند. تقریباً همین وضع را در ویرانه شهر استخر نیز می‌بینیم. از آنجا که نقوش ساسانی از سمت شرق آغاز می‌شود، احتمال می‌رود که دروازه ورودی محوطه نیز در همان سمت بوده است، و باز احتمال می‌دهند که چشم‌های از شمال‌غربی محوطه می‌جوشیده و درون قسمت بارودار را سیراب می‌کرده است. معلوم نیست چرا نقش اردشیر و بهرام بیرون از محوطه مقدس افتاده‌اند، چون برج و بارو به دوره ساسانی تعلق داشته است. شاید ناچار بوده‌اند از طرح قدیمی و احتمالاً هخامنشی پیروی کنند (طرح برج‌های نیم‌استوانه‌ای در زمرة تزئینات دیوار برج‌های بلند آپادانای تخت جمشید یافت شده است، بنابر این هخامنشیان با آن بیگانه نبوده‌اند). در پشت دیوار بارو رو به جنوب (یعنی رو به دشت) گودی درازی وجود دارد که احتمالاً جای خندق بارو بوده است.

تاریخ برآوردن باروی تخت جمشید مشخص نیست، ولی شاید آن را به دوره اردشیر و شاپور بتوان تخمین زد چون در آن موقع بود که این محوطه دوباره تقدس و اهمیت سیاسی چشمگیری یافت. اکنون بجاست که بینیم این ساسانیان که بودند و چگونه به فرمانروائی رسیدند.

شاهنشاهی نوین پارسی

پنج سده پس از برآفتدن هخامنشیان، باز از فارس خاندانی برخاست که خود را وارث آن شاهنشاهان نامی می‌دانست، و با محروم کردن اشکانیان از حق فرمانروائی، تاج و تخت را از آن خود ساخته، شاهنشاهی بزرگ ایرانی را احیاء و بازسازی کرد. ساسان، نیای این خاندان نوین، در معبد «آتش آناهیتا» در استخر مقام بلندی داشت و شاهدختی بنام «دینک» را به همسری پذیرفته، پایگاه بلندتری یافت. پس از وی پسرش پاپک جانشینیش شد و به‌شاهی استخر رسید و دختری از یکی از خاندانهای شاهی محلی فارس به‌نام «رودک» زن او بود که برایش چند فرزند آورد:

۱ — شاپور، که شاه استخر گردید،

۱ — اردشیر، که فرماندار یا ارگبد دارابگرد شد،

۲ — شاپور، که شاه استخر گردید.

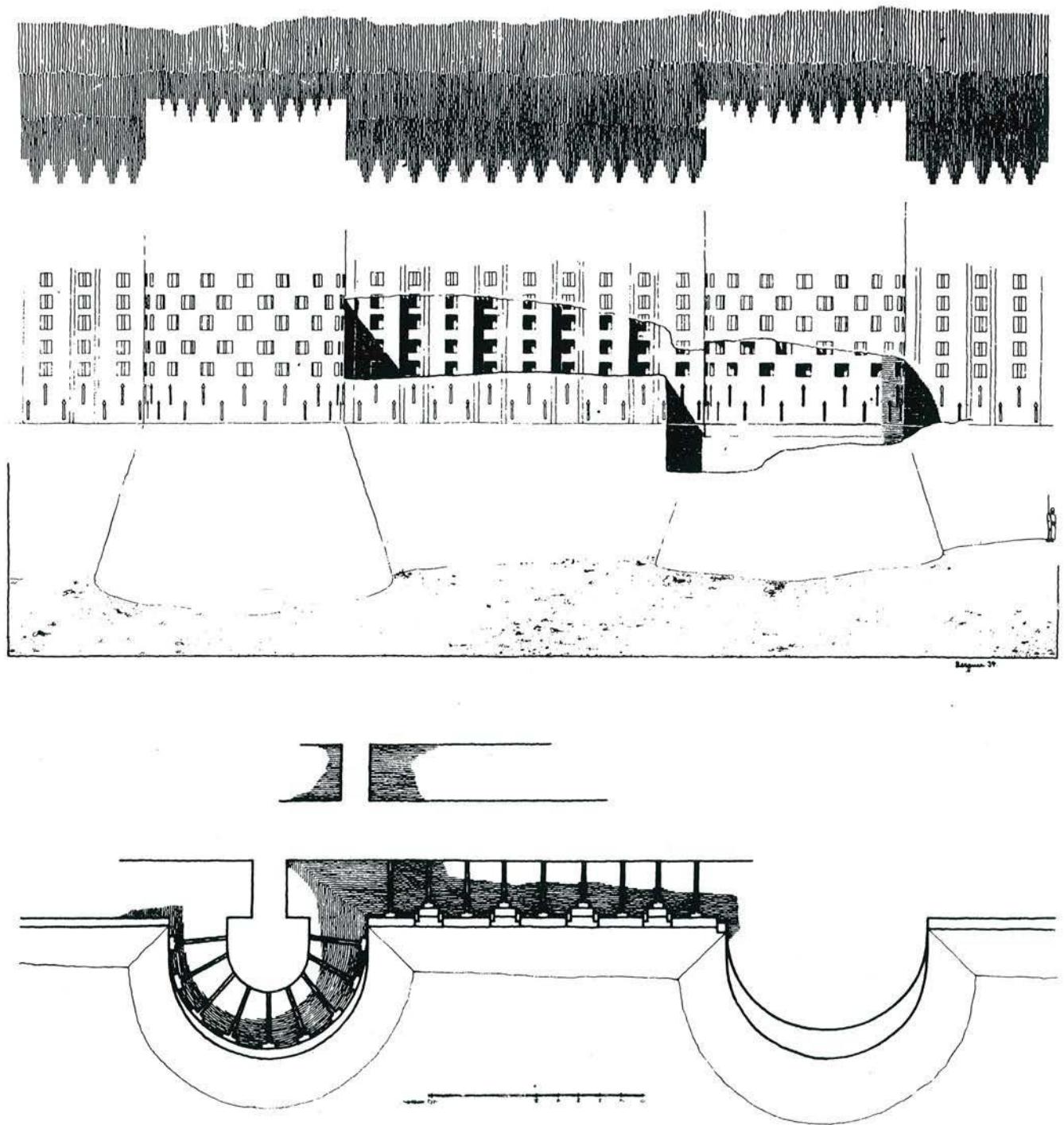
۳ - بلاش

۴ - پیروز

۵ - دینک، که همسر برادر بزرگ خود اردشیر شد و بعدها شاهبانوی ایران گشت.

در حدود ۲۰۵ میلادی پاپک ناحیه نسا (بیضا) در فارس را هم به تصرف درآورد و پسرش شاپور را جانشین خود کرد، اما این یکی بزوی از جهان رفت و اردشیر به پادشاهی رسید، و دودمانهای شاهی فارس و کرمان و اصفهان و خوزستان را یکی پس از دیگری از پای درآورد، و در ۲۸ آوریل ۲۲۴ میلادی در دشت هرمزدگان در خوزستان با اردوان پنجم شاهنشاه اشکانی رو برو شد. منابع عتیق اطلاع می دهند که نبرد پادشاهان نبرد تن به تن بود. اردشیر خود با اردوان رزم جست و او را کشت؛ پسر بزرگ اردشیر، بنام شاپور، نیز داده شد، وزیر اردوان را با دست خود از پای درآورد، و یکی آز یاران اردشیر نیز شاهزاده ای اشکانی را بزیر انداخت. پس از این رویداد، اردشیر شاهنشاه ایران شد، و با زد خوردهای دیگر منازعان را هم از پیش برداشته، به تیسفون رفت و تاجگذاری رسمی کرد. آنگاه بفرمود استان نبرد هرمزدگان را برای عبرت آیندگان بر سینه کوهی نزدیک پایتخت اصلی اش در فارس بنام فیروزآباد، نقش کردند، یاد و تاجگذاریش را در سه صحنه، در فیروزآباد و نقش رستم و نقش رجب بر صخره کوه جاویدان ساختند.

بدینسان با برخاستن ساسانیان، حکومتی ملی در ایران بنیاد گرفت که متنگی به دین ملی و تمدنی بود که شاید از جنبه ایرانیت در سراسر تاریخ بلند ایرانیان ماندگی نداشت. تشکیل قدرتی مرکزی و نیرومند که زمام اشراف ملوک الطوایفی فته جو را در دست گرفت، تشکیل قشون منظم نیکو تربیت شده، و سازمان دقیق داخلی که بعده‌داره‌ای - که تحت نظارت قرار داشت - سپرده شده بود، همه موجب گردید ایران - که تجدید قوی یافته بود - در طریقی که آخرین پادشاهان اشکانی طرح کرده بودند، رهسپار شود، و چنان قوه‌ای بهم رساند که به نظر می‌رسید دنیای متمن بین آن کشور و روم تقسیم شده بود. چون شاهنشاهی اردشیر از فرات تا مرو و هرات و سیستان ادامه داشت، استحکام بخشیدن به سرحدهاش، بویژه در غرب، اهمیتی اساسی داشت، و در غرب هم رومیان به انتظار نشسته بودند که دشمنان وی را یاری کنند. بنابر این برخورد با رومیان اجتناب ناپذیر می‌نمود، بویژه که اردشیر خود را وارد هخامنشیان می‌دانست و به اسکندر رومی (الکساندر سوروس) به چشم وارث اسکندر مقدونی می‌نگریست، و در نامه تندی بهوی نوشت که زمان بازگرفتن کین داریوش سوم (دارا) رسیده است و باید رومیان آنچه را که پدرانشان بزور روبده بوده‌اند، باز پس دهند. این بود که میان دو امپراتوری بزرگ جنگ در گرفت و ایرانیان مرز غربی خود را پیش تر برده، رومیان را از حران و نصیبین بیرون راندند. اردشیر چون از کار جنگها فارغ شد، به ترویج کشاورزی، ایجاد قناتها و سدها و ساختن شهرها و کاخها و تشویق علوم و ادبیات پرداخت، و بگفته بلعمی «بdest خویش تاج خویش را بر سر پسر خویش شاپور نهاد» و خود به معبد «آتش آناهیتای» استخر رفت و در آنجا به عبادت مشغول شد (۲۳۹ میلادی). شاپور یکسال قائم مقام پدر بود و پس از آنکه اردشیر در ۲۴۰ از جهان رفت، خود تاج پادشاهی بر سر نهاد و شاهنشاه ایران شد. یادگارهایی از دوره اول ساسانیان در تخت جمشید مانده است و آن نقوشی است که با سوزن بر روی دیوار تالار مرکزی حرم‌سرای خشیارشا نقر کرده‌اند، و پاپک، اردشیر و برادرش شاپور و چند تن دیگر را نشان میدهد که پیاده و یا سواره در مراسم دینی یا تاج بخشی شرکت دارند. از این نقوش در جائی دیگر به تفصیل یاد خواهیم کرد.

۲۰ - برج و باروی استخر که شبیه برج و باروی نقش رستم بوده: الف، نمای کلی؛ ب،
قطع افقی (به نقل از هرتسفلد

دهمین اثر (= جایگاه ۱۰)

آتشدانهای سنگی دوگانه

توصیف

کوه نقش رستم شیب تندی به سوی جنوب غربی دارد، و از چند متری نقش اردشیر پایکان بصورت پوزه‌ای درمی‌آید که روبروی شمال می‌پیچد و به ناحیه شولستان می‌رود. در ۱۵۰ متری پوزه بر سمت راست جاده دو قربانگاه از سنگ کوه تراشیده‌اند که شکل هرم ناقص تو گود را دارند، و یکی از دیگری اندکی بزرگتر است اما مشخصات و تزئینات هر دو یکیست، و فاصله آن دو از هم تنها ۸۰ سانتیمتر است. حالت هر دو قربانگاه به چهار طاقی می‌ماند که رأسش کوچکتر از قاعده اش باشد. مذبح جنوبی قاعده‌ای تقریباً مستطیلی ($1/50 \times 1/70$ متر) دارد و ارتفاعش $1/75$ متر است، اما مذبح شمالی قاعده‌ای تقریباً مربعی دارد ($1/35 \times 1/30$ متر) و بلندیش $1/55$ متر می‌باشد. کنار پای این دو مذبح را چون سکویی در آورده‌اند که در قسمت جنوبی سه پله می‌خورد. جزرهای چهارگانه قربانگاه‌ها به ستونهای استوانه‌ای و ستبر و کوتاه می‌ماند که بر پایه‌ای چهار گوش نهاده باشند، و طاقها نسبتاً هلالی اند، و از زیر بند ستونها بر خاسته، بهم وصلشان می‌کنند، پیشانی بام دو بند بر جسته تزئینی دارد، و پنج دندانه مخروطی بر لبه بام تراشیده‌اند. در بام هر یک از مذبح‌ها حفره‌ای تقریباً مربعی (40×40 سانتیمتر) به عمق ۱۵ سانتیمتر در آورده‌اند که برای جای دادن پیاله‌ها و یا مجرمه‌های بوده است که در مراسم دینی اهمیت اصلی را داشته است.

مورد استعمال و تاریخ‌گذاری

تقریباً همه دانشمندان بر آنند که این مذبح‌های دوگانه سنگی، آتشگاه بوده‌اند. دلایلی که این استنتاج را پیش آورده است، بسیارند، اما از همه مهمتر آنست که در چند جای دیگر (مثلًاً پاسارگاد، قلعه سنگ سیرجان، کوه شهرک استخر) مذبح‌های دوگانه‌ای داریم که در آتشگاه‌بودن آنها شکی نیست، و در همه موارد هم یکی کوچکتر از دیگری است. آتشگاه‌های پاسارگاد (و احتمالاً سیرجان) از دوره هخامنشی می‌نمایند، اما در باب تاریخ آتشگاه‌های نقش رستم، عقاید دانشمندان مختلف است. کرزن و گدار آن را قبل از هخامنشی دانسته‌اند، گالینگ و اشمييت آنرا هخامنشی می‌شمارند (اشمييت با کمی تردید آنرا از دوره داریوش بزرگ میداند)، واردمان و گيرشمن آنرا به دوره ساسانی می‌بندند. اردمان در مقاله‌ای مفصل در باب این آتشگاه‌ها، توجه داد که شکل آنها بسیار شبیه است به «چهار طاق»‌های دوره ساسانی، که بسیاری از آنها (مثلًاً در فیروزآباد، کازرون...) وغیره) شناخته‌اند، و در آتشگاه بودنشان تردیدی نیست، و از این جهت، آتشگاه‌های نقش رستم را هم از دوره ساسانی باید دانست.

۱ - در مورد آتشگاه‌های سیرجان که احتمالاً از دوره هخامنشی است و بعد منیر شده‌اند، ن. گ. به تحقیق استادانه دکتر پ. ورجاوند در مجله بررسیهای تاریخی، سال هفتم، شماره ۳، ص ۱۰۳ و بعد.

بعقیده ما این استدلال کاملاً بجاست. اولاً شکل آتشگاههای دوره هخامنشی بکلی ناشناخته است، و از آن دوره فقط «آتشدان» می‌شناسیم، که روی آرامگاهها نقشان را می‌بینیم. قسمت بالائی دو تخته سنگ بزرگ پاسارگاد شبیه سکوهای سه‌پله است که بر آرامگاههای هخامنشی نقش شده‌اند؛ و یکی از آن «سکوی آتشدان» بوده است (و این پله نداشت، و آتشدان را بر فرازش می‌گذارد). دیگری سکوئی بوده که شاهنشاه بر فراز آن به نیایش ایستاده (و از این جهت پله‌دار بوده است). اما در مورد آتشگاههای دوگانه نقش رستم چنین چیزی مصدق ندارد، و قطعاً هر دو برای یک منظور مورد استفاده بوده‌اند. حال بینیم که آن منظور چه بوده؟ در دوره هخامنشی، آتش را در هوای باز نیایش می‌کردند، و آتشدان، مجمری بود که بر پایه‌ای مکعب مستطیلی استوار و بر سکوئی – که گاهی پله‌دار بود – جای داشت. بلندی مذبح آتش، گاهی $1/5$ متر بود و گاهی بیشتر، و در موادی بدرو متر هم میرسید (چنانکه در مورد آتشگاه منقوش بر تکه سنگی از ارگیل یا داسکی لین، پایتحت ولايت کنار دریای اژه دولت هخامنشی می‌باشم). در بعضی موارد، کنار دست مذبح آتش، مذبح مشابه اما کوچکتری هم می‌بینیم که برای انجام مراسم هئوم مقدس تعییه کرده‌اند، چون موبدی در پیش آن ایستاده، و روی مذبح نیز هاوی برای کوبیدن شیره مقدس گذارد. اند، نمونه خوب این موارد بر روی مهره‌واره‌های گلین دوره داریوش و خشیارشا و اردشیر اول، که در تخت جمشید یافته‌اند، نقش شده است. از اواخر دوره هخامنشی و

۲۱ - نقش آتشدان و موبدان هخامنشی (طرح ژ. تیلیا از نقش یک مهر هخامنشی در کتاب اشميit، ج ۲ چاپ شده)

شاید هم اوایل دوره اشکانی، یک آتشدانی سراغ داریم (که در قیصریه، پایتخت کاپادوکیه یافته‌اند) که بر چهار سوی آن موبدی با پیاله و بَرْسَمْ و در جامه مادی منقوش است. این آتشدان به اطاقی می‌ماند که سقفش بر چهار ستون استوار باشد و هیچ سویش دیوار نداشته باشد. بعبارت دیگر، بسیار شبیه است به یک «چهار طاق»؛ اما بجای طاق، سقف مسطح دارد. اگرچه بلندی آتش‌دان فقط ۵۵ سانتیمتر است، لیکن نقش موبد در زیر سقف میرساند که ارتفاع اطاق مذبح آن به ۱۶۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر می‌رسیده است، یعنی درست همان مشخصات را

۲۲ — آتشدان مکشوف در قیصریه (به نقل از اکورگال)

داشته که مذبح‌های دوگانه نقش رستم دارند. از سوی دیگر، مذبح‌های آتش منقوش بر سکه‌های پادشاهان پارس در عهود سلوکی و اشکانی نیز چنین وضعی دارند: وجود موبدی شاهانه در کنار آنها می‌رساند که ارتفاعشان از دو متر متوجه نبوده است، و آتش مقدس در آتشدانهای (سه عدد) که همانند برقی از آتشدانهای دوره هخامنشی بوده است، بر بام آنها گذارده بوده‌اند (لابد برای هر کدام یک گودی وجود داشته). در سوی دیگر مذبح شاهان پارس، درفشی بر نیزه‌ای افراشته‌اند که درونش ستاره‌ایست چهارپر (که بعداً به ستاره شاهان یا اختر کاویان تعبیر شده بوده است)، و احتمال می‌رود که عین همین درفش را کنار یکی از مذبح‌های نقش رستم نیز بر می‌افراشته‌اند. در حقیقت، یک گودی به قطر ۷ سانتی‌متر و به عمق ۶ سانتی‌متر در نزدیک گوشه جنوب‌غربی صخره و سکوی مذبح‌های مورد بحث کنده‌اند که به احتمال جای افراشتن درفش می‌بوده است. از این مباحث چند استنتاج بدست می‌آید:

۱ – سکه‌های شاهان پارس مذبحی اطاق مانند به ارتفاع دو متری را نشان میدهند که بر فرازشان سه آتشدان گذارده شده و آن هیچ رابطه‌ای با «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» نداشته است.

همانند این مذبح، اما با یک آتشدان، در سنگ‌تر اشی داسکی لین و مذبح کوچک قیصریه یافت می‌شود

۲ – مذبح‌های دوگانه نقش رستم، به این گونه مذبح‌های اطاک‌وار تعلق دارد، اما نوع تحول یافته‌ایست، و در نتیجه متعلق به آخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی است.

۳ – مذبح کوچک نقش رستم (با ارتفاع ۱/۵۵ متر) ویژه انجام مراسم نثار هوم یا چیزی غیر از آتش بوده است، و بر روی آن هاونی یا چیز دیگری می‌گذارده‌اند، اما مذبح بزرگتر، مخصوص آتش بوده، و بر فرازش آتشدانی قرار میداده‌اند.

حالا اگر به سکه‌های شاهنشاهان ساسانی بنگریم، بهدو نوع کلی از مذبح آتش بر می‌خوریم که هر دو با شکل مذبح‌های دوگانه نقش رستم تفاوت دارند. بر پشت سکه‌های اردشیر آتشدان مجرمی است که بر روی تختی مستطیلی نهاده‌اند و پایه‌های این تخت عیناً از اورنگ شاهنشاهی منقوش بر آرامگاهها اقتباش شده است. اما در زیر تخت، مذبحی که پایه و سرش چون سکوئی سه‌پله‌ای می‌باشد، گذارده‌اند، که عیناً همان «مذبح آتش» روی آرامگاهها است. نقش اردشیر روی سکه کنده شده، و همان وضع نیمرخ و مقامی را دارد که نقش شاه هخامنشی بر روی آرامگاهها. بعارت دیگر، روی و پشت سکه اردشیر پایکان بعمد نقش جبهه بالائی آرامگاهها هخامنشی را تقلید و تعبیر می‌کند، و این نیست مگر دلیل واضح و آشکاری بر ادعای جانشینی هخامنشیان را داشتن، و اظهار «تجدد عظمت و شاهی پارسیان» از سوی اردشیر. اما همینکه اردشیر خود خاندانی شاهنشاهی پی‌ریخت، دیگر برای جانشینانش لزومنی به عقب رفتن نبود، و تنها به بنیاد گذاری چون وی بالیدن بسنده می‌نمود بنابراین شکل تخت هخامنشی از مذبح‌های آتش آنان افتاد، و فقط سکوی سه‌پله‌ای آتش باقی ماند. چون هر دوی این نوع مذبح‌ها، شکل تحول یافته و دیرتر مذبح‌های آتش نوع نوع قیصریه‌ای و نقش رستمی می‌باشند، لابد دو مذبح نوع اخیر کمی زودتر از سکه‌ها تراشیده شده بوده، و نقش ساسانی نزدیک

بدان می‌رساند که آن دو با خاندان ساسانی رابطه داشته‌اند. بنابراین ما آن را به دوره پاپک متعلق می‌دانیم و تاریخش را به حدود ۲۱۰ میلادی تخمین می‌زنیم. اما در اینجا باید آشکارا بگوئیم که به‌گمان ما هیچ رابطه‌ای میان این دو مذبح و معبد «آتش آناهیتا» نبوده است، زیرا که این یکی در شهر استخر و در آغاز معبدی هلنیستی و دارای مجسمه‌هایی از ایزدان بوده است، و بعداً در دوره اردشیر مجسمه‌هارا کنده و آن معبد را به «آتشکده آناهیتا» تبدیل کرده‌اند، و چون همان بنادر دوره اسلامی به «مسجدسلیمان» بدل گشته است، و این مسجد را مسعودی و استخری بصورت بنائی بزرگ و ستون‌دار با سر ستون گاو و جانوران دیگر، مشخص کرده‌اند، شکی نداریم که معبد قدیمی و آتشکده آناهیتا را در ویرانه فعلی استخر باید جست نه در نقش رستم، احتمالاً مذبح‌های نقش رستم، جایگاه تاجیکی شاهزاده شاپور وارد شیر بدست پدرشان پاپک بوده است، و علت برگزیدن این نقطه، آن بود، که از روح «نیakan تاجدار» خود – یعنی هخامنشیان – الهام گیرند و از جائی «آغاز» کنند که آنان به «پایان» رسیده بودند.

در اینجا باید بعنوان زنhar به کسانی که زودداوری می‌کرده‌اند یا می‌کنند، و پدران ما را و برادران زرتشتی ما را «آتش‌پرست» می‌خوانند یا می‌خوانند، بیافزاییم که ستایش و ارجمند داشتن آفریده اهورمزدا، با «پرستیدن» و عبودیت به آن فرق می‌کند، و احترام آتش در بسیاری از دینها کمتر از آن نیست که در دین زرتشتی. همانطوریکه مسیحیان به صلیب احترام می‌گذارند، یا مسلمانان به محراب و یا سنگ حجر الاسود، و هیچکس آنها را به «صلیب‌پرستی» و «سنگ‌پرستی» متهم نمی‌تواند کرد – چونکه توسط اینها به عبادت پروردگار می‌پردازند – همان‌گونه هم زرتشتیان – و در حقیقت بسیاری از مسلمانان هم – که به نور و چراغ و اجاق و آتش احترام می‌گذارده و می‌گذارند، «آتش‌پرست» نتوانند بود.

بگفتهٔ فردوسی:

نیارا همی بود آئین و کیش	پرستیدن ایزدی بود پیش
مگوئی که آتش‌پرستان بدنده	پرستندهٔ پاک‌پزدان بدنده
در آنگه بدُی آتش خوبرنگ	چو مر تازیان راست محراب سنگ

یازدهمین اثر (= جایگاه ۲)

گماردن اهورمزدا اردشیر را به شاهی

در گوشهٔ شرقی محوطهٔ مقدس نقش رستم، بر سینهٔ صخره‌ای که درست مشرف بر پیچ راه شولستان و قریهٔ حسین‌آباد است، مجلسی از تاجگذاری اردشیر پاپکان تراشیده شده است که در شمار زیباترین و سالمترین نقوش ساسانی است و بارها توصیف و تعبیر گردیده است. علت اینکه این نقش و یک حجاری دیگر (یعنی بهرام و درباریانش = شمارهٔ ۴) را بیرون از محوطهٔ بارودار نقش رستم تراشیده‌اند، روشن نیست، ولی احتمالاً چشممه‌ای در اینجا روان بوده است و بعلت تقدس و انتسابش به آردُوی سورا آناهیتا – که اردشیر و نیاکانش متولی آتش وی بوده‌اند – این نقوش را کنده‌اند. همین وضع در مورد نقوش فیروزآباد هم دیده می‌شود. در آنجا در کنار رودخانه و سرراه، بر سینهٔ کوه «گماردن اهورمزدا اردشیر را به شاهی» و «نبرد هرمزدگان و پیروزی اردشیر بر اردوان پنجم» نقش شده است. نقش «گماردن اهورمزدا اردشیر را به شاهی» در «نقش رجب» هم دیده می‌شود، و آنجا نیز کنار راه بوده، و احتمالاً دارای چشممه‌ای مقدس بوده است، چنانکه حتی احتمال داده‌اند که آن قسمتی از معبد «آتش آناهیتا» بشمار می‌رفته است.

مجلس «گماردن اهورمزدا اردشیر را به شاهی» در نقش رستم ۲ متری از زمین فاصله دارد، و پهناش ۳/۶ تا ۶/۶۵ متری می‌باشد، و بلندیش به ۲/۴۰ متر می‌رسد. در اینجا، شاهنشاه اردشیر در سمت چپ مجلس نموده شده است. وی بر اسب سوار است، و از نیمرخ نموده گشته، و اهورمزدا را – که او نیز سوار بر اسب و رو به راست و از نیمرخ تصویر شده – می‌نگردد و دیهیم شهریاری را از وی می‌ستاند. پشت سر شاهنشاه جوانی ریگ پرانی بدست دارد، و زیر پای اسب اردشیر پیکر بی جان اردوان، آخرین پادشاه اشکانی، برخاک افتاده، و قرینهٔ آن، پیکر اهریمن زیر پای اسب اهورمزدا له شده است. هم اردشیر و هم اهورمزدا توسط کتیبه‌های سه زبانی معرفی شده‌اند.

اردشیر با نیمرخ راست نموده شده است. بر سرش تاجی است بصورت یک کلاه گرد گنبدار با آویزه‌هایی برای پوشاندن گوش و پشت گردن، و نواری که گویا دیهیم باشد، بدور آن بست شده است. بر کلاه سه عقاب نقش کرده‌اند و بالای آن گوی بزرگی است که اصلاً از پارچهٔ ابریشمی گوهرنگار و مرواریدنشان بوده است و قسمتی از زلف را جمع کرده، در آن می‌پیچیده‌اند، و این گوی افسر شاهی است که در همهٔ نقوش ساسانی دیده می‌شود.

نوارهای پهن و چین خورده‌ای که به کلاه بسته شده چنان بلند است که دبالهٔ آنها به پشت سر شاهنشاه افتاده است، گفتی که بدست باد سپرده شده. گیسوان اردشیر بلند و منظم است و حلقهٔ حلقهٔ بردوشش افتاده؛ ریشش نیز بلند و حلقهٔ حلقه است اما انتهای آن را پیچیده، از حلقه‌ای گذرانیده‌اند. این حلقه بعد از این در نقوش ساسانی رایج گردیده است. جامهٔ اردشیر عبارت است از لباده‌ای بلند و پرچین که تاروی رانها را قرار می‌گیرد، کتی آستین‌دار که تنگ به تن چسبیده و توسط کمربندی استوار شده است؛ شلواری که گشاد و پرچین

است و روی پای را می‌پوشاند و کفشهی که نهان شده، اما بند آن نوار بلند داشته است. نوارهای شاهی از کمر بند نیز آویخته است، و بر چین و شکن لباس افزوده. اردشیر گردن بندی حلقه حلقه آویخته است که درون هر حلقه سر شیری غرّان را نقش کرده‌اند. دست راست شاهنشاه بسوی جلو دراز شده تا دیهیم شهریاری را بستاند، دست دیگر شن نیم افراشته است و انگشت سبابه را بنشانه احترام و اطاعت به طرف جلو باز کرده است. این علامت بارها در نقوش ساسانی آمده، و همچنانکه گیرشمن نشان داده است از ایران بهار و پار فته و در هنر قرون میانه آن سامان بسیار مشهور است. شکل اردشیر و تاج وی را عیناً بروی برخی از سکه‌هایش نقش کرده‌اند.

اهورمزدا روبرو چپ نموده شده، و تاجی کنگره‌دار برس دارد که زلف مجعدش از بالای سرومیان تاج پیدا می‌باشد، دنباله زلف پر چین و شکن برشانه‌اش افتاده و نواری بلند و موّاج از پشت سرش دیده می‌شود؛ و ریش بلند و حلقه حلقه‌اش، حالتی تقریباً مستطیلی دارد و شبیه به ریش اردشیر در برخی از سکه‌های او می‌باشد. بردوش وی ردائی است که با چین و شکن به پشت افتاده و دولبه آن در جلو توسط سگکی بهم وصلست. کت و کمر و شلوارش همانند جامه شاهنشاه است ولی نوک پایش بانوارهای آویخته آن بخوبی پیدا می‌باشد. اهورمزدا دست راست را دراز کرده؛ دهیم شهریاری را به اردشیر اهدا می‌کند، و دونوار پهن و موّاج دیهیم به‌سوی اهورمزدا افشار است. دست چپ وی نیم افراشته است و شیئی بلند و چوبدست مانند را رو به بالا اما اندکی کج گرفته است. این شیئی را برخی عصای شاهی دانسته‌اند ولی عصای شاهی به‌هیچ روی چنین ضخامتی نداشته است و چنین کوتاه نبوده، و معمولاً روبرو پائین نگهداشته می‌شده است. بنابراین عقیده آن دسته از دانشمندانی که آنرا «شاخه‌های برسم» می‌دانند، درست است، بویژه که شاخه‌های برسم را به‌همین وضع و با همین شکل در دست موبدان زرتشتی منقوش بر دست ساخته‌های دوره هخامنشی (مثلًاً صفحات زرین گنجینه سیحون) و نقش اهورمزدا ساخته آنتی خوس کمازنی می‌بینیم، و جای شکفتی هم ندارد که اهورمزدا، شاه موبدان، را با نشان مخصوص آنان — شاخه‌های برسم — نقش کرده باشند.

اسبان اردشیر و اهورمزدا اندام بسیار کوچک دارند چنانکه پایهای سواران بزمین میرسد؛ و هر دو حیوان زین و لگام آراسته دارند و پیشانی را بهم داده، پائی را خم کرده برس پیکرهای برخاک افتاده می‌گذارند. از زین و برگ آنها رشته‌های آویخته که به منگوله‌های بزرگ و مخروطی ختم می‌شود. این تزئینات از زمان کهن در میان سوارکاران رسم بود، و هنوز نمونه‌های تحول یافته و کوچکتر در گوش و کنار ایران دیده می‌شود. تسمه سینه بند اسب شاهنشاه حلقه حلقه ایست و هر حلقه مزین به سر شیری غرّان است، اما سینه بند اسب اهورمزدا حلقه‌هایی محاط به قاب مربعی دارد و مزین به نقش گل است. کاکل و یال هر دو اسب به‌دقیقت آراسته شده است. بروی سینه اسب شاهنشاه کتیبه‌ای به سه زبان یونانی (در چهار سطر) و پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی (هریک در سه سطر) نوشته شده است که بدین گونه ترجمه می‌شود:

متن یونانی:

- ۱ - این است پیکر مزدادرست،
- ۲ - خداوندگار اردشیر، شاه شاهان
- ۳ - ایران، که نژاد از ایزدان دارد، پسر
- ۴ - خداوندگار پاپک، شاه.

دو متن ایرانی:

۱ - این (است) پیکر مزداپرست، خداوندگار اردشیر،

۲ - شاه شاهان ایران، زادهٔ

۳ - خداوندگاران، پسر پاپک شاه.

برروی اسب اهرمزدا هم متنی سه زبانی کنده‌اند. یونانی آن اینست:

این است پیکر خداوند زئوس؛

ومتون ایرانی:

این پیکر خداوند **اهورمزد** است.

پشت سرشاه یکی از «همراهان» وی بانی مرخ راست ایستاده است. کلاه او کروی شکل و گوش پوش‌دار است و بر آن علامت خانوادگیش را دوخته‌اند که شکل دوبرگ چسبیده بهم را دارد که بطور عمودی از بندی افقی برآمده باشند. گیسوی پرشکن وی افشار بر پشتیش افتاده، و صورت‌ش بی‌ریش می‌نماید. تنها نیمی از بالا تنه‌اش پیداست و بقیه پشت سر اسب شاهنشاه نهان شده است و معلوم نیست می‌خواسته‌اند او را پساده بنمایند یا سواره. از جامه‌اش لباده‌ای بلند و آستین‌دار و کت و کمری بیشتر پیدا نیست. دست چپش هم نهان است، اماً قطعاً بالا آمده بوده و با انگشت سبابه به‌اهرمزدا درود می‌فرستاده است؛ دست راستش بالا آمده، مگس‌پرانی را بر سر شاهنشاه گرفته است. چون این شخص حامل مگس‌پران ریش ندارد، زاره و برخی دیگر پنداشته‌اند که وی نیز مانند مگس‌پران کش شاهان هخامنشی، از «خواجه سراستان» می‌باشد، اماً هر سفلد و هینتس این استدلال را رد کرده‌اند، و براستی موقعیت وهم اندازه بودن وی با شاپور (ولی‌عهد اردشیر) در نقوش دیگری می‌رساند که وی از درباریان رتبه اول و از خاندانهای بر جسته اشکانی و ساسانی بوده است چون همین شخص پشت سر شاپور ولی‌عهد اردشیر در نبرد هرمزدگان می‌جنگیده، و یکی از بزرگان اشکانی را از پای درآورده است و به‌همین صورت در مجلس بزرگ حجاری فیروزآباد، نقش شده است. بعدها هم کسی که با هرمزد دوم (۳۰۹ تا ۳۰۲) جنگیده و کشته شده است، همین نقش را بر کلاهش دارد و معلوم است که از خاندان او بوده است. با این قرائی، شکی نیست که این شخص مگس‌پران کش، جوانی است در حدود ۱۷ ساله، که در نبرد هرمزدگان اردشیر را یاری کرده است.

هویت این جوان معلوم نیست. ولا دیمیر لوکونین قرائی بdest آورده است که می‌رساند آن شخص که در نبرد با هرمزد دوم بخاک افتاده و همین نشانه را بر کلاه خودش دارد، یک نفر از دودمان کارن (قارن) یعنی یکی از هفت دودمان بزرگ اشکانی می‌باشد (پائین‌تر در این باب سخن خواهیم راند) و از این جهت، وی جوان پشت سر اردشیر (در نقوش فیروزآباد، نقش رستم و نقش رجب) راهم از خاندان قارن می‌داند. ما این توجیه را محتمل می‌دانیم زیرا در میان بزرگترین سالاران دربار اردشیر، یکی بنام پیروز از خاندان کارن یاد شده است، و تواند بود که وی همین جوان منقوش در پشت سر اردشیر باشد.

در زیر پای اسب اردشیر پیکر اردوان پنجم افتاده است. این پهلوان خاندان اشکانی، که در روز نبرد مردانه جان باخت، با همان جامه شاهانه نموده شده است. کلاهش بلند و تقریباً استوانه ایست و حاشیه ملیله دوزی و گوش پوش و گردن پوش دارد و از روی سکمه‌ها و یک نقش بر جسته مکشوف از شوش (به تاریخ ۲۱۵

میلادی) شناخته است. در وسط آن، نقش خاندان وی، که به این صورت دوخته شده، و این نقش را بر جامه و برگ اسپ وی در نقش آور دگاه هرم زدگان هم می بینیم و از سکه های اشکانی نیز می شناسیم. بهمین دليل فرضیه هر تسفله که او را ارتاوزد، پسر اردوان می داند، پذیرفتی نیست. چهره او را مردانه و باریش بلند و دوشاخ مصور کرده اند. گردنبندی حلقه حلقه ای از گردنش آویخه، و نواری موّاج و بلند به کلاهش بسته و دنباله اش بر شانه اش افتاده است.

در زیر پای اسپ اهورمزدا و فرینه اردوان اشکانی، پیکر اهربیمن را نقش کرده اند. چهره وی همانند مردی میانه سال باریشی موّاج و شانه خورده است اما سرش بر همه می باشد و ماری گران بر پیشانی وی حلقه زده (بجای دیهیم) و مار دیگری کنار آن چنبره خورده، و حلقه های مویش نیز بصورت مارهائی نموده شده اند. زلفش به عقب جمع است ولی جامعه اش درست پیدا نیست. نقش اهربیمن بصورت مار و یا مزین به مار در هنر و داستانهای بسیاری از ملل سابقه دارد، و در ایران، دشمنان بیگانه را گاهی «زادگان دیو خشم با موهای آشفته» می خوانند تا تفاوت شان با سرداران ایرانی — که زلف و موی آراسته و شانه خورده داشتند — کاملاً مشخص باشد.

در این نقوش، آرایش موی و وضعیت جامه سواران و کوچک بودن اسپان و حالت سروگردنشان و بویژه مگس پران و حامل آن، همه مارا بیاد هنر هخامنشی می اندازند، و شیران غرّانی که ردیف در درون حلقه های گردنبند شاهنشاه و سینه بند آسپش نقش کرده اند نیز یا اور خصائص هنر هخامنشی و شاخه هائی از آن (مخصوصاً بر روی بافته های پازیریک) میباشد. اما اینکه برخی «تاج بخشی» منقوش در اینجا را تقلیدی از صحنه منقوش بر در گاهها و آرامگاه های هخامنشی میداند، به هیچ وجه درست نیست. چه در هنر هخامنشی، دیهیم شاهی در دست «فر کیانی» است که بر فراز سر شاهنشاه پرواز می کند، و جای او را در هنر ساسانی تیکی (فرشته نیکبختی) بصورت بچه ای بالدار با حلقه و گاهی با شیپور پیروزی و برکت گرفته است (مثلاً در نقوش بیشاپور). معهذا صحنه های «تاج بخشی» از دوره های قبل از ساسانی نمونه دارد. یک نمونه خوب آن بر روی جامی شاخ مانند از نقره منقور است و آن دو فرمانروار انسان می دهد که رو بروی هم بر اسپ نشسته اند، و یکی نیزه و یا چوب دستی بچنگ دارد و دیگری شیئی کوچکتر، و با آنکه میانه هر دو سوار و اسپ خراب شده و جزئیات معلوم نیست، ولی نقش دو کالبد بی جان را که زیر دست و پای اسپان آن دو فرمانروار بر خاک افتاده اند بخوبی دیده می شود، و این شباهت کاملی با نقش اردشیر دارد. جام مزبور کار هنرمندان یونانی — سکائی است و متعلق به سده چهارم یا سوم ق. م. می باشد و در روسیه جنوبی یافت شده و امروز در موزه ارمیتاژ لینینگراد نگهداری می شود.

تاریخ این نقش را دقیقاً معین نمی توان کرد، اما چون پیشرفت فراوانی در هنر سنگ تراشی در آن دیده می شود، و بویژه بر جستگی زیاد نقوش (پا و ران اسپان تقریباً مجسمه وار نموده شده اند)، مسلم است که آن را به نخستین سالهای شاهنشاهی اردشیر نسبت نمی توان داد. از سوی دیگر، اردشیر در سالهای آخر شاهپور را همه جا همراه داشت، نبودن ولیعهد و قائم مقام وی در مجلس حجاری، نشان می دهد که آن به سالهای آخر شاهنشاهی اردشیر نیز را بستگی ندارد. با این توجیهات، تاریخ این سنگ تراش را به حدود ۲۳۵ میلادی تخمین می توان زد.

دوازدهمین اثر (= جایگاه ۸)

نبشته‌های شاپور یکم بر «بُنْخانه (کعبه زرتشت)»

تا زمان ساسانی، بنای «بُنْخانه (کعبه زرتشت)» هنوز آبادان و تقریباً دست نخورده مانده بود، و قسمت پائین جبهه بیرونی دیوارهایش هموار و نیک تراشیده و جای دار بود و برای نفر کتبه‌ای مناسب می‌نمود. شاپور یکم که زندگی در خشان و پیروزیهای پرآوازه داشت، بر آن شد که مثل پدران باستانیش، سرگذشت کارهایش را بر این بنای کهن جاودانه کند. شاید وی متوجه شده بود که بر آرامگاه داریوش نبشته سه‌زبانی‌اند، و شاید هم نوشتن متون سه‌زبانی باب بود. بهر حال وی بفرمود تا بر سه جبهه دیوار برج نقش رستم، متنی رادر سه زبان بدین صورت کندند.

- ۱ - بر جبهه جنوبی متن یونانی در ۷۰ سطر؛
- ۲ - بر جبهه غربی متن پهلوی اشکانی در ۳۰ سطر و
- ۳ - بر جبهه شرقی متن پهلوی ساسانی در ۳۵ سطر.

از این سنگنوشته‌ها هیچگونه اطلاعی نبود تا اینکه در ۱۹۳۶، اف. اشمت آنها را کشف کرد و قالبسان را به مؤسسهٔ شرق‌شناسی شیکاگو فرستاد. در آنجا دانشمند بزرگ آلمانی‌الاصل، مارتین اشپرنگلینگ مدتها بر روی آن متون زحمت کشید و انتشارات مهمی در باشان به‌چاپ رسانیده که از همه مهمتر کتاب ایران سده سوم میلادی، شاپور بزرگ و کریتر است که بواسطهٔ پاره‌ای از مخالفت‌ها فرصت چاپش بصورت دلخواه بدست نیامد و نسخی محدود از آن در ۱۹۵۳ انتشار یافت. از استادان دیگری که روی این نبشته‌ها کار کرده‌اند، یکی والتر برنهنینگ بود که مقالاتش در این باب شهرت جهانی دارد، و دیگر ماریق، که ترجمه‌اش از متن یونانی کتبه با تفسیری عالمانه در ۱۹۵۸ و ۱۹۶۵ چاپ و منتشر شد. هنینگ به حق گفته است که «این کتبه مهمترین سند تاریخی از دورهٔ ساسانی می‌باشد»، و هم او دربارهٔ مفادش چنین می‌گوید: «کتبه شاپور با فهرست ایالاتی که بدولت ساسانی تعلق داشته آغاز می‌شود و نشان می‌دهد که شاهنشاهی شاپور بیشتر از آنچه تا کنون تصور می‌شده وسعت داشته است مخصوصاً در مشرق و شمال شرقی در مغرب ارمنستان گرجستان و تمام درهٔ گر تا بند آلانان (داریال جدید) در قفقاز به شاپور تعلق داشته است. ایران در مشرق تا رود سند وسعت داشته و شامل بلوچستان و سند و کابل و قسمت اعظم مملکت سابق کوشان تا شهر پشاور (پیشاور) که نام آنهم ذکر شده، بوده است در شمال شرقی سلطنت شاپور را تا سرحدهای کاشمی کاشغر جدید شناخته بودند.

بعد شرح مختصر جنگهای خود با امپراطوری روم را در مدت بیست سال اول سلطنت خود که مقدم بر نصب کتبه بود، میدهد. در آنجا نخست از جمله گردیانوس بهین النهرين کمی بعد از جلوس شاپور بر تخت شاهنشاهی بحث می‌کند. امپراطور شکست یافت و در جنگ کشته شد سپاهیان رومی فیلیپ مشهور بعرب را بعنوان امپراطور روم اعلام کردند و این انتخابی نادرست بود. فیلیپ برای درخواست عفو نزد شاپور آمد و پس از پرداخت فدیه‌ای بمبلغ نیم میلیون دینار طلا مرخص شد تا بکشور خویش بازگردد.

پس از چند سال صلح، جنگی تازه بر سر ارمنستان که همواره سبب جنگهای ایران و روم بود روی داد. شاپور سپاهیان روم را مغلوب کرد و به سویی حمله برد و به ساحل انطاکیه و در جنوب به حمص رسید.

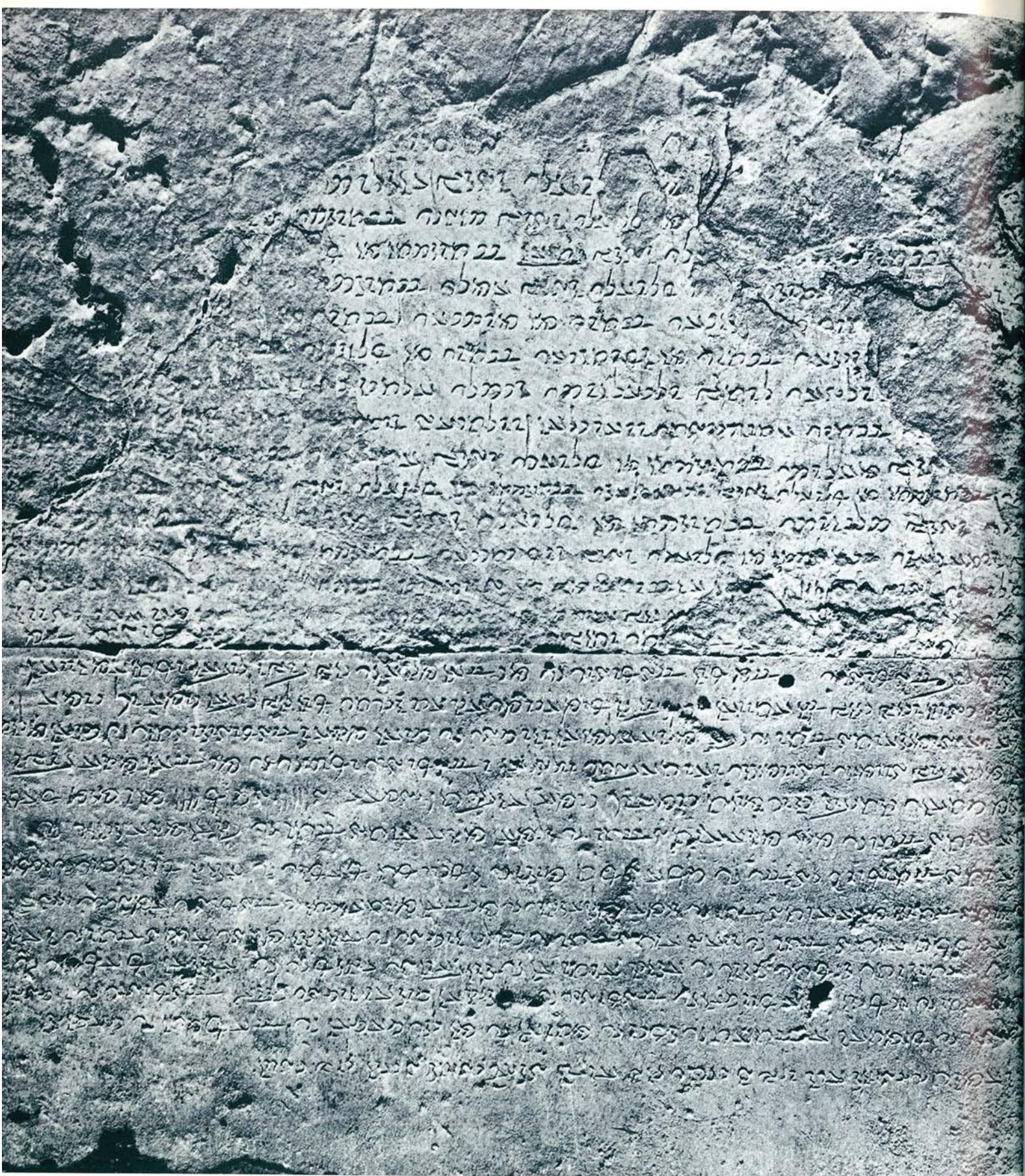
بر اثر حمله خسارات بسیار وارد شد رومیان همه قوای خود را برای انتقام گردآوردند. در کتبه فهرست مفصلی از ایالات رومی که سپاهیان را آنها جمع کرده بودند درج شده است اما بخت رومیان روی ننمود و پس از جنگی بزرگ در جوار ادسا (اورفای جدید) سپاهیان رومی تلف شدند و سرداران ایشان که امپراطور والرین هم در بین آنها بود اسیر گردید. این شکست بزرگترین شکستی بود که ایرانیان بر رومیان وارد آورده‌اند و آن نتایج مهم تاریخی در پی داشت. این شکست دولت جوان ساسانی را بمنزله اداره کننده دولتی جهانی و همدوش امپراطوری وسیع روم مستقر ساخت. در هر حال از هنگام محاربه ادسا بعد جنگ‌های بسیاری بین این دو کشور روی داد ولی هرگز امیدواری کامل برای یکطرف ایجاد نشد که طرف دیگر را شکست دهد و بر او تسلط یابد. این وضعی که برقرار شد مدت چهار قرن ثابت ماند جنگهای دائم بین این دو دولت با اشتباقی تمام صورت می‌گرفت ولی طرفین انتظار پیروزی نهائی را نداشتند. این جنگها بتدریج طرفین را ضعیف کرد و عاقبت به شکست هر دو در برابر عرب منجر شد. شاپور پس از شرح تاریخ جنگهای خود با روم از قدرت خداوندی که پیروزی خود را بدو نسبت می‌کند. برای اظهار امتنان وی آتشکده‌های متعدد برپا می‌دارد و وقف می‌کند تا شعله‌های مقدس جاویدان بیاد حوات بزرگ روزگاری مشتعل باشد هر روز در برابر این آتشها نام هر کسانی را که در ایجاد دولت ساسانی و بهنهضت ایران یاری کردنده‌است از صورت مملکتی ضعیف و پراکنده بشکل کشوری متّحد و مقنّد درآید با احترام یاد کنند.

نام این کسان در فهرستی طویل که تقریباً نصف کتبه را فرا گرفته ذکر شده است. در نظر سورخ این فهرست اسمی و عنوانی که بنظر خسته کننده می‌آید بزرگترین فایده را داراست این فهرست شامل نامها و مقامات و همه اعضای خاندان شاهنشاهی از جدّ اعلای «ساسان» بعد است در این صورت نه تنها نام صاحبمنصبان دولت شاپور دیده می‌شود بلکه اسمی صاحب منصبانی که در زمان اردشیر و حتی پاپک خدمت کرده بودند یادداشت شده است تغییراتی که در عنوانین داده شده نشان می‌دهد چگونه دولت ساسانی از صورت یک حکومت ایالتی بی‌اهمیّت بسرعت رسمیّت یافته بشکل دولت جهانی درآمد.

در اینجا برای نمونه، بندهایی از این سنگنبشته را به فارسی برگردانده، می‌آوریم:

بند یکم: «من! مزادپرست، خدایگان شاهپُوهُر، شاه شاهان ایرانیان و غیر ایرانیان، از دوده خدایگان‌ها، پسر مزادپرست خدایگان اردشیر، شاه شاهان ایرانیان، از پشت خدایگان‌ها، نوّه خدایگان پاپک شاه، فرمانفرمای شاهنشاهی ایرانم.»

بند دوم در شمارش ایالات ایرانشهر می‌باشد.

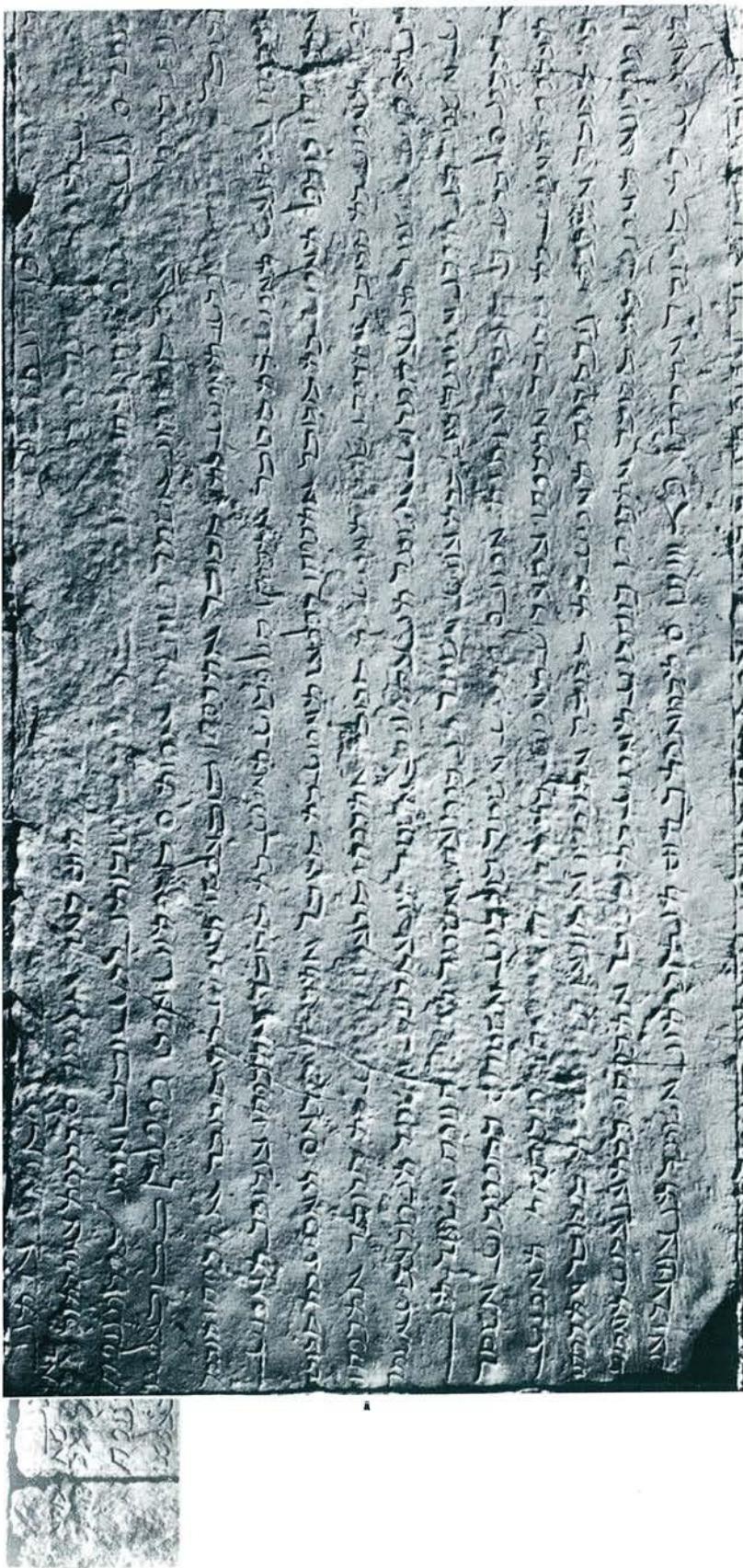

۲۳ — کتیبه شاپور بر دیوار «بن خانه»، روایت پهلوی ساسانی، قسمت اول (به نقل

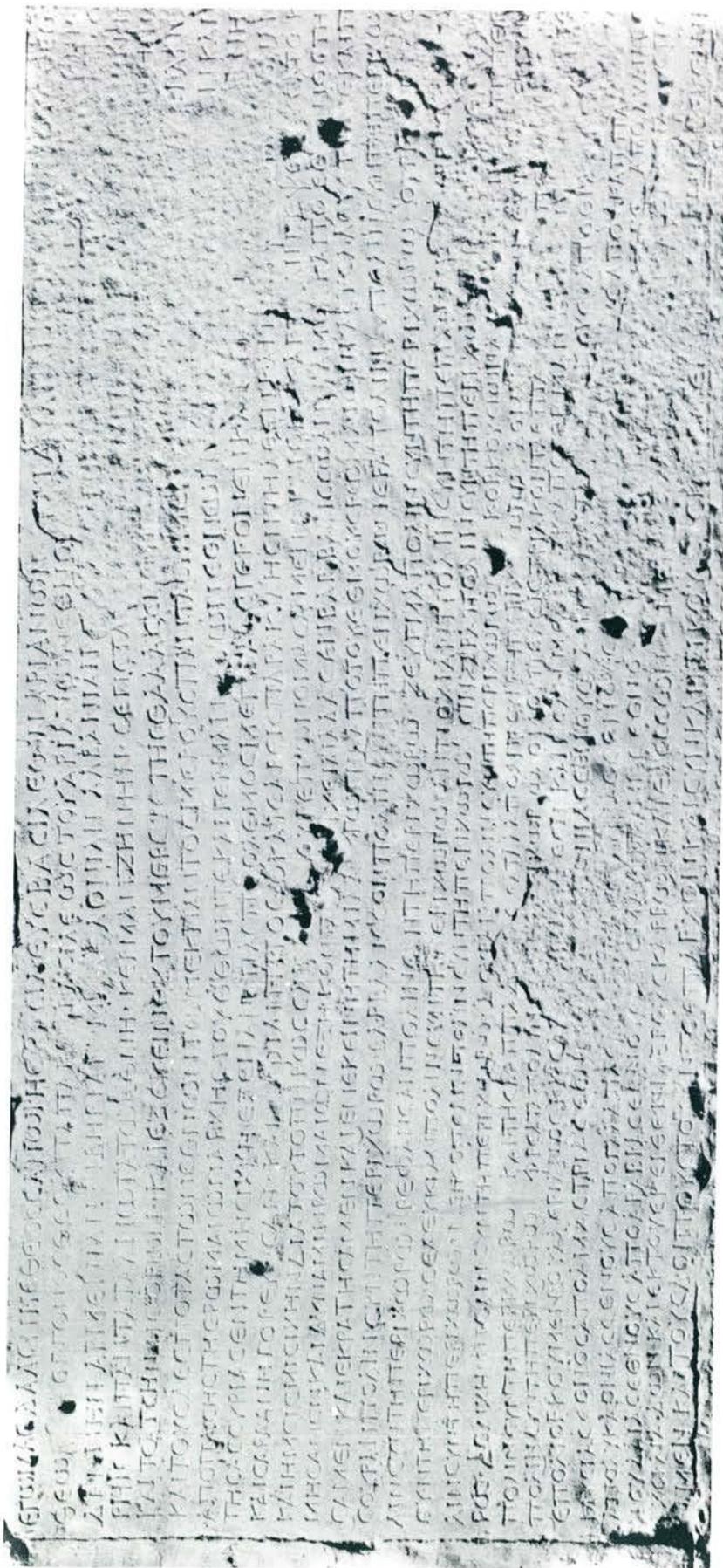
(اشمیت)

(به قلم از اشميٰ)

۲۴ — کتیبه شاپور بر دووار «بن خانه» روایت بهلوی ساسانی اشکانی، قسمت اول

— کتبیه شاپور بر دیوار «بن خانه» روایت یونانی، قسمت اول (به نقل از اشمنت)

بند سوم: «آنگاه که ما تازه بر تخت ایرانشهر برآمدیم، قیصر گر دیانوس سپاهی از همه امپراتوری روم و آلمان و گُث‌ها گرد آورد، و به آسورستان تاخت، بر سر ایرانشهر و به دشمنی با ما؛ و نبردی سخت و بزرگ بر کرانه آسورستان، در میسیپیه در گرفت، و قیصر گر دیانوس از پای درآمد، و ما با روبنۀ رومیان را تابود کردیم. آنگاه رومیان فیلیپ را به قیصری برگزیدند، و قیصر فیلیپ از در آشتی درآمد، و برای رهائی جان خود و رومیانش پانصد هزار دینار (سکه زرین) غرامت پرداخت، و بازگزار ما شد. از این روی ما میسیپیه را «پیروز شاپور» نام نهادیم.»

بند چهارم — در باب پیروزیهای شاپور بر رومیان است.

بند پنجم — در لشکرکشی والرین با ۷۰/۰۰۰ تن، بر ایران، و در آنجا شاپور گوید: «و در کنار کاره و ادسا نبردی بزرگ میان ما و قیصر والرین در گرفت. و ما با دست خویش قیصر والرین را گرفتار کردیم، و همه آنان که سرداران این سپاه بودند، و اشراف و سناتوران، و پایوران را سراسر اسیر کردیم، و آنان را به درون ایرانشهر گسیل داشتیم...»

بندهای دیگر در شرح کارهای شاپور و برآوردن وی آشها و معابد است، و در آخر میفرماید که وی پیروزیها و نیکبختی‌هایش را نخست از راه یزدان پرستی و سپس از راه مردانگی و خویشنده‌داری بدست آورده، و اندرز می‌دهد که آنکس که بخواهد بمانند وی پیروز بخت و شادکام و جاوید نام باشد، باید همان راه را برود.

پیروزی شاپور بر امپراتوران روم

یک – شاپور و امپراتوران روم

شاپور یکم در حدود ۲۰۰ میلادی زاده شد، و در مکتب پدر خود اردشیر، آئین رزم و بزم و کشورداری و سalarی آموخت. در نبرد هرمزدگان در ۲۸ آوریل ۲۲۴ میلادی، دادبنداد سپهبد اشکانی را از اسپ بخاک انداخت و پس از آن سپهسالار پدر شد و در جنگها او را یاری کرد. سپس در اوآخر دوره اردشیر قائم مقام وی گشت و مدّتی هم تاج گنبدی شکل پدر را بر سرداشت و با همین تاج در سه جا منقوش است: روی نقش سلماس در آذربایجان، روی «نقش رستم» در دارابکرد فارس و روی یک گل سینه گوهر که اکنون در گنجینه نشانهای کتابخانه ملی فرانسه می‌باشد. در ۲۳۸، وقتی که هنوز پدرش زنده و در معبد «آتش آناهیتا» در استخر معتکف بود، وی شاه ایران شد و رومیان را که به ایران تاخته بودند در هم شکست و یک دژ محکم میان ایران و روم را بگشود، و سپاه گردیانوس سوم، امپراتور جوان روم را چنان تارومار کرد که خود امپراتور کشته شد، و کمی بعد اردشیر هم در گذشت و شاپور «شاهنشاه ایران» گردید و جنگ با روم را ادامه داد. فیلیپ عرب امپراتور روم بستوه آمد، و از شاپور پوزش خواست و برای خرید صلح پانصدهزار دینار غرامت پرداخت. سپس شاپور با جنگهای فراوان، ارمنستان، میشان، گیلان و نواحی دریای مازندران، سکستان و توران و هند تا کرانه‌های دریا، و دیگر استانهای شرقی امپراتوری قدیم هخامنشی را بچنگ آورد، لقب «شاهنشاه ایرانیان و غیر ایرانیان (= ایران)» بخود گرفت. پس از این به همراهی پسرانش، بویژه هرمزد شاپور، با زد خوردهای پراکنده با روم ادامه داد تا اینکه در ۲۶۰ میلادی، امپراتور والرین با هفتاد هزار تن از سپاهیان رزم دیده‌اش و بسیاری از سناتوران و شهرداران رومی در الها بدام شاههور افتاده، گرفتار گشتند و به پارس و خوزستان و آسورستان و دیگر نواحی ایران فرستاده شدند تا زندگی تازه‌ای را آغاز کنند. شاپور می‌گوید «بدست خود امپراتور را گرفتیم» و این جمله بی‌شک می‌رساند که شاپور خود در نبرد شرکت داشته و امپراتور را گرفتار کرده است. شاپور یاد این پیروزیها را بر نقش بر جسته‌ای جاویدان ساخت و داستان کارهای درخشانش را در سنگنیشته کعبه زرتشت که پیش از این آورده‌ایم، باز گفت. در دارابگرد نقش بر جسته‌ای بنام «نقش رستم» داریم که در آن شاپور سوار بر اسپ است و تاج اردشیر را بر سر دارد و گردیانوس زیر پای اسپش بخاک افتاده، و بزرگان ایرانی پشت سر شاپور صف کشیده‌اند، و فیلیپ به درخواست صلح آمده، در پیشگاه شاپور زانو زده، و دیگر

A

B

۲۶ — مداد ترازان که بر روی و پشت آن پیروزیش بر شهریاران ایرانی را نموده است
(به نقل از م. کالج)

رومیان با نگرانی به شاهنشاه می‌نگردند. تاریخ این نقش حدود ۲۴۵ میلادی است. اما در بیشاپور نقوشی داریم که شاهنشاه را در میان صفوی از بزرگان مملکتی نشان می‌دهد که رومیان را گرفتار کرده‌اند. سه امپراتور رومی در نقوش تصویر شده‌اند. گردیانوس که زیر اسپ شاپور بخاک افتاده، والرین که به پوزش و آشتی جوئی آمده و جلو شاپور زانوزده است، والرین که کنار اسپ شاپور ایستاده، و شاهنشاه مج دست وی را گرفته تا نشان دهد که وی را اسیر کرده است. علاوه بر این، گل‌سینه عقیق مظبوط در گنجینه نشانهای کتابخانه ملی فرانسه هم شاپور را نشان می‌دهد (با همه علامت شاهنشاهی) که با والرین می‌جنگد. شاهنشاه اسپ را تاخته، سینه به سینه اسپ والرین آورده، و دست راست را دراز کرده مج دست والرین را چنان گرفته، که انگشتان امپراتور «چون خیارت» راست گشته است. امپراتور شمشیر کشیده که به شاپور زند، اما شاپور حتی تیغ خود را از نیام بیرون نیاورده است، و معلوم است که هدف سازنده این نقش این بود که نبردن به تن این دو فرمانرو را تصویر کند و مرحله اسارت امپراتور روم را بنمایاند، زیرا همانطور که مک در موئی متوجه شده است در هنر قدیم، گرفتن مج کسی، علامت اسارت او محسوب می‌شده است. علت اینکه شاپور پیروزیش بر رومیان را با اینهمه آب و تاب نقش کرد و بنوشت، عکس‌العملی بود که ایرانیان در مقابل امپراتوران روم نشان می‌دادند، زیرا چند نفر از اینها، مثل ترازان و کربلو، در نبرد اشکانیان را شکست داده، و خود را «خداؤندگار پارت» خوانده بودند، و حتی ترازان سکه‌هایی به افتخار پیروزیش بر پادشاهان و فرمانروایان اشکانی زده بود که در آنها خودش را بعنوان امپراتور بزرگ شکست ناپذیر بر او رنگ فرمانفرمایی نموده بودند و یک پادشاه ایرانی را در جلوی بزانو درآمده نشان داده بودند. این خودنمایی‌های رومیان در یاد ایرانیان مانده بود و زمانی که توanstند، تلافی کردند.

۲۷ — نقش بر جسته شاپور در داراب فارس (طرح از ج — هرمان)

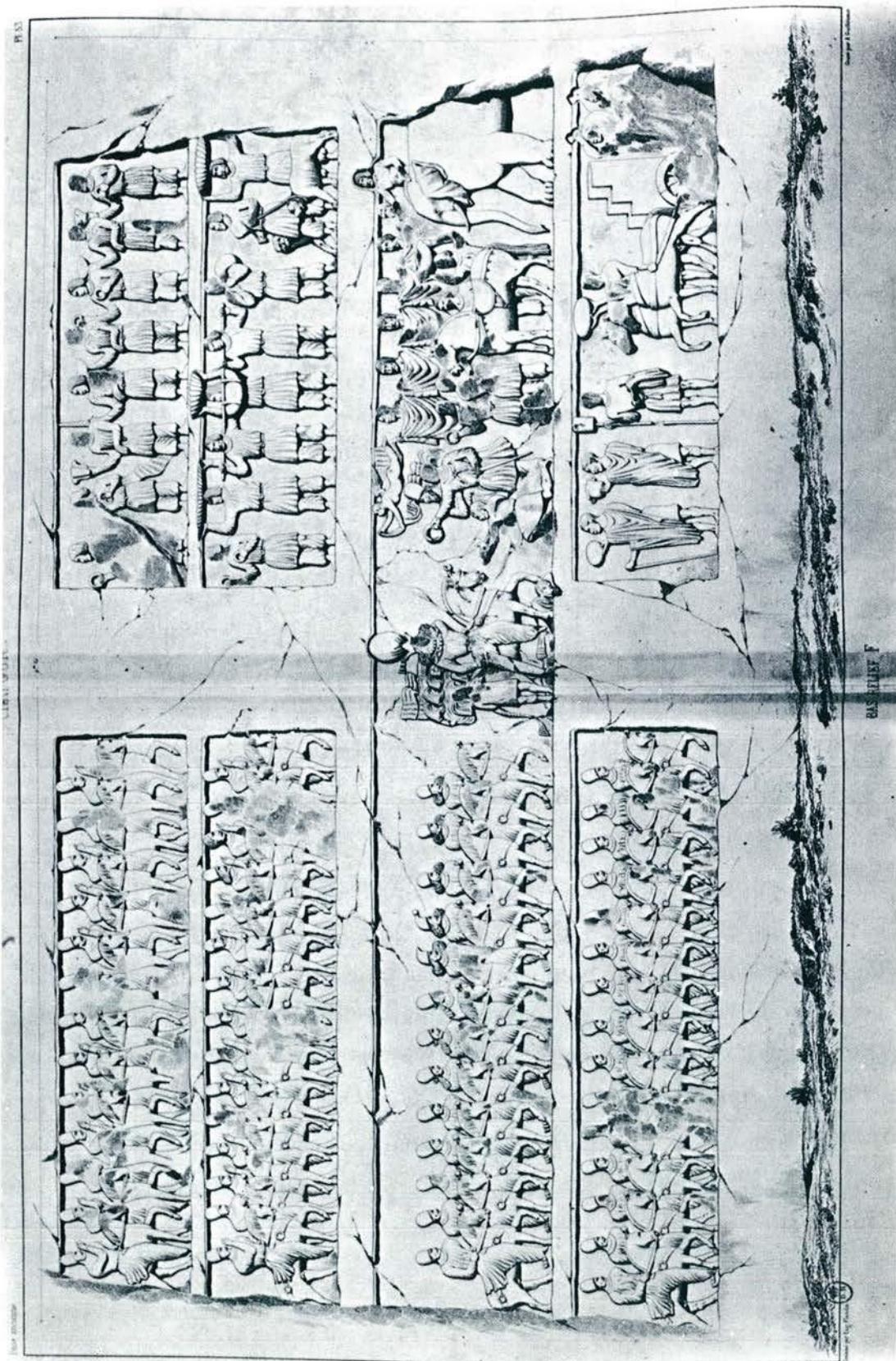

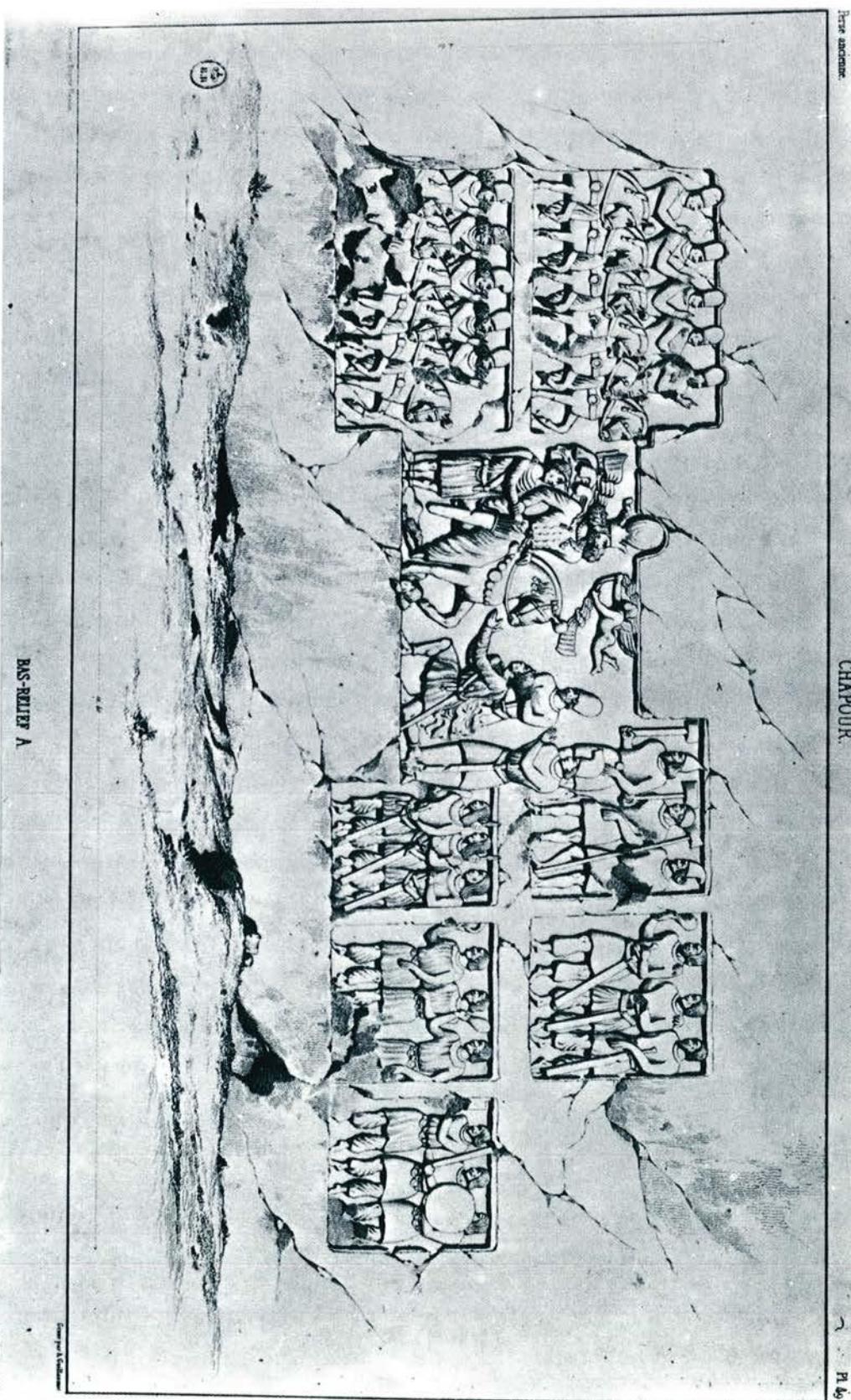
دو - حجاری نقش رستم

حجاری شاپور در نقش رستم را در چند متری زمین و ده متری شرق آرامگاه داریوش بزرگ کنده‌اند؛ طول آن نزدیک ۱۱ متر و عرضش ۵ متر می‌باشد. شاهنشاه شاپور را از روی سکه‌هایش و مجسمه‌اش در غار شاپور کازرون و نقشش بر جامی نقره‌ای می‌شناسیم و می‌دانیم تاجی کنگره‌دار بر سر می‌گذارد است. در اینجا وی را با همان تاج و گوی بزرگ شاهنشاهی می‌بینیم که بصورت بسیار برجسته حجاری شده است. شاهنشاه رو به چپ می‌نگرد، و چهره مردانه و متین و گیسوی افشار و پشت سر ریخته و ریش مجعد از حلقه گذرانده دارد؛ گردبندی حلقه‌حلقه‌ای بر گردن افکنده، و گوشواری از گوش آویخته است. جامه‌وی عبارتست از نیم‌تنه‌ای تنگ و پرچین و کمردار، شلواری که بر روی ساق چین خورده، و ردائی که در جلو سینه با دو حلقه بهم وصلست و در پشت افشار بست باد سپرده شده. دیهیم روی تاج نوارهای بلند و پرچین دارد که به پشت افتاده و افشار شده است. نوارهای شاهی از کفش‌های شاپور آویخته و چین و شکن لباسش بسیار دلپذیر نموده شده است. شمشیر راست و بلند شاپور در نیام است و وی دست چپ را بر دسته آن نهاده، و دست راست را دراز کرده، مچ در آستین نهفته یک رومی برپای ایستاده را گرفته است. اسب شاپور زین و برگ آراسته دارد، و دُمش گره خورده، نوار بلند و پرچین و شکنی از آن آویخته است. کفل بند و سینه‌بند اسب دارای حلقه آرایشی گل‌مانند بسیار بزرگی می‌باشد و یال آن نیز آراسته است. گمپله بزرگی از زین بسیان پاهاش آن آویخته است که چین و شکن آن بخوبی پیدا می‌باشد. شاهنشاه راست و مردانه روی زین نشسته و وقار شاهانه‌اش بخوبی مجسم است. اسب نیز اندازه‌ای تقریباً طبیعی دارد، و دست راست را خم کرده، و حالت درنگ بخود گرفته است. پیش روی اسب مردی در جامه رومی زانوی چپ را بر زمین نهاده است و زانوی راست را خم ساخته و دسته‌را به حالت التماس به جانب شاهنشاه دراز کرده است بطوریکه دست چپ زانوی راست اسب شاهنشاه را المس می‌کند. این شخص میانه‌سال است ریش کوتاه و مجعدی دارد، و جامه‌اش ردای امپراتوری رومی (توگا) می‌باشد و بر سرش تاجی از برگ درخت غار، که امپراتوران بر سر می‌نهادند، و به مشابه دیهیم امپراتوری می‌باشد، دیده می‌شود. رداش در پشت سر افشار گشته روی شانه با سگگ گرد بسته شده است. کت وی آستین دار است و تا زانوان می‌رسد و بر آن کمری بسته شده. بر پایش دو حلقه دیده می‌شود که خیال کرده‌اند بُخُو یا پای بند می‌باشد، ولی ظاهر آله نیم‌چکمه اوست چونکه در نقش روی سنگ عقیق مذکور بالا هم این حلقه بخوبی می‌توان دید. وی شمشیر نیام‌شده‌ای بکمر آویخته که دسته‌اش حالت صلیب دارد.

کنار این رومی زانوزده، یک نفر دیگر ایستاده است که رو به شاهنشاه دارد. وی را بی‌ریش نموده‌اند، اما دیهیمی از برگ غار بر سر دارد و نوار کوچکی پشت سرش افشار شده است، و جامه‌اش مانند رومی زانوزده است، و شمشیر از کمر آویخته است، و دستش در آستین سردوخته مخفی گردیده و مچ چپش را شاپور گرفته است. هردوی این افراد، رومی هستند و از ردای امپراتوری و تاج برگ غار آنها پیداست که امپراتور می‌باشد. ولی در مورد هویت آنها بحث بسیار شده است. تا سال ۱۹۵۴ همه می‌گفتند آنکه زانوزده، والرین است که از شاه امان می‌خواهد، و آنکه ایستاده، گردیاس نامی از اهل سوریه است که گفته‌اند شاپور اورا به امپراتوری برنشانید. اما در آن سال مَكْ درْ موْنْت این فرضیه را رد کرد و گیرشمن و برخی از استادان

۲۸ — بیشاپور، نقش بر جسته شاپور که بهروزیش بر رومان را می‌نماید (بهقل از فلاندن و کشت)

BAS-RELIEF A

۲۹ — پیش‌پور، نقش برجسته شاپور که پیروزیش بر رومیان را می‌نماید (بهنگ از فلاندن و کشت)

دیگر نیز با وی هم آواز شدند. مک درمونت متوجه شد که «کردیاس» اصلاً در تاریخ جنگهای شاپور که خودش بر «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» نفر کرده است نیامده، و هیچ سکه‌ای از او در دست نیست و چنین شخصی در تاریخ روم به امپراتوری شناخته نمی‌باشد. از سوی دیگر، شاپور در شرح جنگهایش از سه امپراتور رومی نام می‌برد: گردیانوس جوان که کشته شد؛ فیلیپ که به درخواست صلح آمد و پانصدهزار سکه زرین بازداد، و والرین که گرفتار شده و در نقوش شاپور هم سه امپراتور را نموده‌اند؛ امپراتوری جوان که زیر پای اسپ شاپور بخاک افتاده (در دارابگرد و بیشاپور) و بنابر این گردیانوس است؛ امپراتوری که به درخواست صلح آمده، دستها را برای پوزش و اطاعت دراز کرده، بنابر این فیلیپ عرب است، و امپراتوری که مج دستش را شاپور گرفته، و بنابر قانون کهن — که گرفتن مج دست علامت اسیر کردن بوده — همان والرین می‌باشد. چیزی که استدلال مک درمونت را تأیید می‌کرد این بود که سکه‌های والرین او را بسیار نشان می‌دهد، و فرد ایستاده که شاپور مچش را گرفته (یعنی اسیرش کرده) نیز بسیاریش است، در حالیکه سکه‌های فیلیپ عرب او را با ریش کوتاه و مجعدی می‌نمایند، و آنکه در پیش شاپور زانوزده نیز درست همین نوع ریش را دارد. بعلاوه گردن والرین روی سکه‌ها بسیار سبک است و فرد ایستاده از کنار اسپ شاه نیز گردن سبک دارد. عقیده مک درمونت را هینتیس و اشمت نپذیرفته‌اند و می‌گویند که رومی زانوزده می‌باشد همان والرین اسیر شده باشد. امادو دلیل عُمده بر تأیید استدلال مک درمونت بوسیله استاد رمان گیرشمن پیش کشیده شده است: یکی اینکه بنابر وایتی ایرانی، شاپور والرین را با دست خود در نبردی تن به تن گرفتار کرده، و این همان وصفی است که بر روی سنگ عقیق مذکور در بالا نموده شده، و حالت گرفتن مج در این مورد نیز، نمایشگر اسارت است. دیگر اینکه دست رومی ایستاده در کنار اسپ شاپور در آستان سردوخته مخفی می‌باشد، و می‌دانیم که نزدیکان و همراهان شاهنشاه می‌باشد در حضور وی دست خود را در آستان سردوخته نهان سازند، بنابر این فرد ایستاده از درباریان و همراهان شاپور بوده است، و در اینصورت فقط والرین می‌توانسته باشد که دیری در دربار شاپور زیست، نه فیلیپ که غرامتی پرداخت و بد رفت. بر ما مسلم است که مک درمونت و گیرشمن حق دارند امپراتور اనوزده را فیلیپ عرب بخوانند و امپراتور ایستاده را والرین.

این نقش از زیباترین نقوش دوره ساسانی است و درباب آن گفته‌اند که «اشخاص این تصویر از فرط زیبایی و جاذبیت گوئی زنده هستند». وجود والرین در این نقش مسلم می‌کند که تاریخ تراشیدن آن حدود ۲۶۲ میلادی بوده است. شاپور با آن همه فتوحات، حق داشته است خود را «شاهنشاه ایرانیان و غیر ایرانیان» بخواند و یاد پیروزیهایش را بر سنگ خارا جاویدان سازد.

٣٠ — فيليب، امپراتور روم بر سکه خودش

۳۱ - فیلیپ امپراتور روم بر سنگ در نقش رستم

٣٢ — والرين، امپراتور روم بر سکه خودش

۳۳ - والرین، امپراتور روم بر سنگ در نقش رستم

چهاردهمین اثر (= جایگاه ۴)

بهرام دوم و درباریانش

پس از شاپور یکم، پسر بزرگش هرمز اردشیر یکسالی بر تخت بود و سپس جایش را به برادرش بهرام یکم داد که او نیز سه سال بیشتر فرمانروائی نکرد و ۲۷۶ میلادی پرش باشناش ایران شد. وی پشتیبان نیرومند آئین مزدیستا بود و کرتیز موبدان موبد ایران را به بلندترین منصبهای دینی و درباری بنشاند، و در گوش و کنار فارس (نقش بهرام سرمشهد، بر مدلک در شیراز، و نقش رستم فارس) کارهای بزرگ خود را بر سنگها بنگاشت و نقوش از خود بیادگار گذارد. در برخی از این نقوش وی را بعنوان «پدر خانواده» بهمراه شاهبانویش که شاپور دختک نام داشت (دختر شاه میشان که خود پسر شاپور یکم بود) نشان داده‌اند، و این وضع بر روی سکه‌هایش نیز انعکاس یافته، چون بسیاری از آنها نیم‌تنه بهرام دوم و شاهبانویش شاپور دختک و روبروی آنها جوانکی که ولیعهد بهرام بوده و او نیز بهرام نام داشت، منقوش گشته است.

تاج بهرام بصورت کلاه کروی تنگی است که بر روی آن دیهیمی بسته‌اند و نوارهای دیهیم بلند و پرچین به پشت سر افشاران شده. گوی شاهنشاهی بر بالای تاج قرار دارد و دو بال گشوده شاهین یا شهباز از دو سوی تاج بیرون آمده است. این دو بال علامت فرگیانی است و بال مرغ وارگنه (یکنوع باز یا عقاب) می‌باشد که مرغ ویژه فرگیانی و علامت مخصوص ایزد ورثه‌گنه (= ایزد ورثه‌ران = بهرام) ایزد پیروزی و نبردگی می‌باشد، و بمناسبت تجنسی که در نام بهرام و شاهی او با ایزد بهرام و مرغ او موجود بوده، بر تاج وی این دو بال را رسم کرده‌اند. (هرمز دوم، برادر زاده بهرام دوم، پیکری کامل از مرغ وارگنه یا شهباز را بر روی تاج خود نصب کرد). شاهبانوی بهرام کلاه بلندی دارد که در برخی موارد شکل سر جانوری بر قسمت قدامی آنها داده شده است و شاهزاده بهرام (ولیعهد) نیز کلاهی دارد که نوک آن بصورت پرنده‌ای یا جانوری نموده شده، و پوشیدن این نوع کلاهها علامت بزرگی و افتخار بوده است. اولین سکه بهرام دوم درهم نقره‌ای است که روی آن بهرام و شهبانویش (شاپور دختک) را نمودند و شاپور دختک کلاه بیضی شکل با حاشیه مروارید دوزی دارد و روی سکه نوشته شده:

خداوندگار ایرانی مزدآپرست، خدایگان بهرام شاهنشاه ایران و انیران که نژاد از ایزدان دارد،

و بر پشت سکه آمده:

«شاپور دختک، بانوی بانوان»

و روی برخی از سکه‌های بعدی ولیعهد بهرام نیز دیده می‌شود، و بر جامی نقره‌ای بسیار زیبا که در سرگویش (در روسیه) یافته‌اند نیز بهرام اول با شاپور دختک و شاهزاده بهرام را به نحو بسیار زیبائی نموده‌اند و این جام را لوکویین توصیف و تعبیر کرده است.

از بهرام دوم دو نقش در سینه کوه در نقش رستم» حجاری کرده‌اند، یکی در شرق نقش تاجگذاری اردشیر و بر جای نقش عیلامی نیم‌محو شده، که وی را در میان درباریانش نشان می‌دهد، و دیگری نزدیک پائین

آرامگاه داریوش بزرگ که او را در نبرد با دشمنی می‌نماید.

نقش «بهرام و درباریانش» ۵ متر طول و ۲/۵ متر عرض دارد؛ و در وسط بهرام دوم را با تاج وبال شهبازدارش می‌نماید که تمام قد ایستاده است و رو به چپ دارد، دست راست بر قبضهٔ تیغی راست که از کمی آویخته است نهاده؛ جامه‌اش کت کمردار و شلوار پرچین و شکن و ردای بلند در پیش سینه بسته شده است و گردن بندی شامل حلقه‌های چسبیده بهم بگردن دارد. سه نفر را بحالت نیم‌ته در پشت سر شاهنشاه نشان داده‌اند که همه وی را می‌نگرن و انجشت سبابه دست راست را به حالت احترام بسوی او دراز کرده‌اند. در جلو روی شاهنشاه، پنج نفر دیگر، باز هم بحالت ینم‌ته نقش شده‌اند که آنها هم وی را می‌نگرن (یعنی رو به سوی راست دارند) و احترام می‌نمایند.

اوّلین نفر سمت چپ، کلاه تقریباً استوانه‌ای با نوک پیش آمده دارد که گوش‌پوش و گردن‌پوشش به‌آن چسبانده‌اند، و زلفش شانه‌خورده و بافته از پشت پیداست. گردن‌بند پوشیده و ریش ندارد، و شکل کلاهش و مقام او همه مانند شاپور دختک بر روی سکه‌ها و نقش بهرام است و از این جهت هر تسفیل و اشمیت و دیگران او را «ملکهٔ بهرام دوم» یعنی شاپور دختک دانسته‌اند.

نفر دوم سمت چپ، جوانکی است با کلاه بلند شلجمی که قسمت قدامی آن به صورت سر یک حیوان «گاونر» ساخته شده، و نوارهای شاهی و شاهزادگان را دارد. نفر سوم هم کلاه مشابهی بسر گذارده که نوکش بصورت سر پلنگ است، و ردایش با سگکهای حلقه‌ای در پیش سینه متصل شده است. صورت او را خراب کرده‌اند، از این جهت معلوم نیست که چه کسی بوده، و احتمال قوی می‌رود که دو نفر دوم، شاهزاده بهرام (ولیعهد بهرام دوم) بوده که بعدها چهار ماه پادشاهی کرد و توسط عمومی پدرش (نرسی) از تخت بر کنار شد، و نفر سوم شاید یک برادر بهرام سوم بوده است و شاید هم هرمزد برادر بهرام دوم بوده که پادشاه مشرق ایران بشمار می‌رفت و شورش کرده و از میان رفت. اگر این نظریه دوّمی را پذیریم، می‌توانیم دریابیم که به‌همین دلیل صورتش را عمدتاً خراب کرده‌اند.

نفر چهارمی بی‌ریش است و کلاه شلجمی دارد که روی آن علامتی مثل قیچی کشیده‌اند که علامت خانوادگی کرتیر بوده است و به‌همین دلیل زاره و نویسنده‌گان بعد از وی بحق او را کرتیر، موبدان موبدان ایران خوانده‌اند.

نفر پنجم موهای پرپشت افشار دارد و سرش بر هنر است، و دستش را هم به علامت احترام به سوی بهرام بلند نکرده است (نه برای اینکه جا نبوده دستش را نقش کند، بلکه این عمل عمدی بوده). ریشش بلند و بسیار آراسته و حلقه‌حلقه است و قیافه‌اش خیلی خوب مانده، و همه مشخصات وی به شاهزاده نرسی، پسر کوچک شاپور یکم و عمومی بهرام دوم، تناسب دارد این است که او را «نرسی» دانسته‌اند. این شاهزاده اوّل شاه ایران شرقی بود ولی بعدها پادشاه ارمنستان شد، و در ایران گروه زیادی هوادار داشت و پس از مرگ بهرام دوم، این هواداران او را یاری کردند، و بهرام سوم را از تخت برانداختند، و نرسی را به فرمانروایی ایران رسانیدند. در بالای سر و کمی رو به سمت چپ شاهزاده نرسی، باز علامت قیچی خانواده کرتیر را رسم کرده‌اند، و معلوم نیست هدف این بوده که پشتیبانی کرتیر از نرسی را برسانند و یا اینکه می‌خواسته‌اند نقش کسی دیگر را پکشند که کرتیر سالخورده بجانشینی خود برگزیده بود.

نفر اوّل سمت راست (پشتسر شاهنشاه) نیز کت تنگ و ردا و کلاه بلند و گردن بند دارد ولی صورتش خراب شده. موی بلند، دیهیم نواردار گردن بند حلقه‌ای پوشیده است و با انگشت به شاهنشاه احترام می‌نماید. بگفته هینتس وی جوان است و ریش ندارد. ولی هویت وی معلوم نیست. شاید یکی از فرزندان بهرام باشد. نفر بعدی کلاه استوانه‌ای با نوک کمی جلو آمده دارد، ریش و زلف وی بلند و با حلقه‌های بسیار ظریف آراسته شده، و گوشوار و طوق دارد، و ردای بلندش در جلو با دو حلقه بزرگ بسته شده است. نواری به کلاه وی بسته شده که گره آن را به صورت یک هلال درست کرده‌اند، و بر کلاه علامتی است مانند دو حلقه که عمودی بهم نهاده شده، و بر فراز یک نیم حلقه قرار گرفته باشد. از قرائین معلوم است که وی از بزرگترین هواداران بهرام دوم و یکی از فرمانروایان ایالات ایران بوده است ولی هویت او را بدقت مشخص نمیتوان کرد.

نفر سوم هم کلاه بلندی با حاشیه ملیله دوزی دارد و دیهیم کوچکی بسته که گره آن حالت سرشیری را یافته است و روی کلاه یک هلال ماه با نقطه‌ای در شکم آن دوخته‌اند. این شخص هم ردائی با سگ حلقه‌ای، ریش و زلف بلند بسیار آراسته و گوشوار پوشیده است و صورتش خیلی خوب مانده. در نزدیکی تقلیس در گرجستان جام نقره‌ای یافته‌اند که امروز در موزه آن شهر نگهداری می‌شود. روی این جام نیم تنه شخصی نقش شده که درست همه مشخصات این نجیبزاده منقوش بر گوشة راست نقش بهرام را دارد و نشته‌ای بر آن ظرف است که او را «پاپک، بیدخش» معرفی می‌کند. بیدخش لقبی بوده معنی نواب یا نایب‌السلطنه، و بهیکی از بزرگترین نجبای دربار ساسانی می‌داده‌اند. از کتبیه شاپور بر دیوار «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» می‌دانیم که در زمان اردشیر پاپکان، «بیدخش» پاپک نام داشته، و «بیدخش» عهد شاپور یکم را «اردشیر» نام بوده است؛ و از این قرائین نتیجه می‌گیریم که آخرین نفر پشتسر بهرام «پاپک بیدخش» فرزند اردشیر و نوه پاپک بوده و فرمانروا یا نایب‌السلطنه گرجستان بشمار میرفته است. نقش بهرام و درباریانش از سنگتراشیهای بسیار دیدنی و «زنده» دوره ساسانی است، و مشخصات بسیاری از آن دوره را بر ما روشن می‌کند. تاریخ آن را به حدود ۲۹۰ میلادی تخمین می‌توان زد.

پانزدهمین اثر (= جایگاه ۱۹)

بهرام دوم در نبردگاه

درست در زیر آرامگاه داریوش، دو سنگتر اشی بزرگ از دوره ساسانی داریم که هر دو نبرد شهر-یارانی اسپ سوار را نشان میدهند که دشمنان خود را نگونسار کرده‌اند. نقش پائینی احتمالاً و نقش بالائی بقطعيت به بهرام دوم منسوب شده است.

نقش بالائی ۷ متر درازا و سه متر ارتفاع دارد، و در آن نبرد پیروز مندانه بهرام دوم با دشمنی که هویتش معلوم نیست، به ترتیب زیر نموده شده است. شاهنشاه را از دو بال عقابی که از تاجش گشوده شده، می‌توان شناخت، گوی و دیهیم نواردار وی نیز بخوبی مشخص است و از شانه‌هایش گویهای شاهانه برآمده. بازو بند و کفش و کمرش نیز نوارهای شاهانه دارد. کت تنگ کمردار و شلوار گشاد پرچین و شکن مانند جامه دیگر شاهان ساسانی است؛ ترکش بلند بر ران آویخته و با نیزه‌ای بزرگ و بلند سینه دشمنش را می‌شکافد. اسب وی چهار نعل می‌تازد و زین و یراق و دم و کاکل آراسته دارد. جوانی با کلاه خود و زره زیر دست و پای اسب افتاده است و معلوم است که کشته شده. پشت سر شاهنشاه، درفش داری، درخشی می‌کشد که به چوبی افقی بر سر نیزه‌ای می‌ماند و دو گمپله از چوب آویخته‌اند و سه گوی بزرگ بر فراز آن نصب کرده‌اند. مشخصات درفش دار روشن نیست.

دشمن نگونسار شاهنشاه نیز سواره و نیزه‌ور بوده است. نیزه بلند وی در دستش مانده، ولی خودش هنوز نگونسار نشده است و اسپش هم از جای کنده نشده؛ با اینهمه، شدت حمله و ضرب نیزه شاهی مرگبار بوده است. زین و یراق اسپ وی آراسته است و خودش شمشیری راست و بلند دارد، و نوارهای بلند شهریاری از پشت سرش آویخته، و نشان می‌دهد که وی شاه یا شاهزاده (احتمالاً ایرانی) بوده است، و این استنتاج بویژه از زین و یراق آراسته و دم گره خورده و نواردار و کاکل گویدار اسپ وی پیداست و مسلم می‌کند که وی مقام مهمی را دارا بوده است. هویت این شخص مشخص نیست، بیشتر نویسندهایان در این باره ساكت مانده‌اند. اما شاید بتوان او را «شاهزاده هرمزد» برادر بهرام دوم دانست که در خراسان فرمانروائی داشت، و در زمانی که رومیان به مرزهای غربی ایران حمله کرده بودند و بهرام دوم سرگرم دفاع از مرزهای مزبور بود، سپاهی از سکاها و کوشانیان و گیلانی‌ها گرد آورده، سرپشورش برداشت و ادعای شهریاری ایران را کرد. بهرام دوم با شتاب زیاد جنگ با روم را سروسامانی داد و به نبرد برادر شورشی خود رفت، و او را در هم شکست، و مملکت او را (یعنی سیستان را) به شاهزاده بهرام، (که بعدها بهرام سوم شد و چند ماہی بیشتر فرمان نراند) سپرد. در این صورت شاید بتوان گفت که پیروزی بهرام بردو دشمن (یکی کشته وزیر پای اسپش افتاده و دیگر در حال مرگ)، پیروزی او را در دو جبهه می‌رساند. تاریخ این سنگتر اشی را به حدود ۲۸۵ میلادی تخمین می‌توان زد.

شانزدهمین اثر (= جایگاه ۲۰)

بهرام سوم (?) در نبردگاه

در بالای نقش «پرورزی بهرام دوم» و متصل بدان نقشی بطول ۲/۳۵ متر تراشیده‌اند که از هر لحاظ با نقش پائینش ارتباط دارد، و بهمین جهت آن را به بهرام انتساب داده‌اند. در این نقش فرمانروائی سواره، که احتمالاً جوانی بی‌ریش است، زره پوشیده، با نیزه‌ای بلند دشمنی را از پای در می‌آورد. این فرمانرو اتاج ندارد، و کلاهش درست مشخص نیست اما چنان می‌نماید که قسمت جلوی آن بصورت کله حیوانی نموده شده. این وضع، در مورد شاهزادگان درجه یک ساسانی صادق بوده است. بعلاوه نوارهای بلند شهریاری از پشت سرش آویخته، و کفش وی نیز نوار دار است. ترکش بلند و جامه‌اش همانند شاهان ساسانی است. بنابراین او را یک شاهزاده ساسانی دانسته‌اند، و اشمیت احتمال داده که وی شاهزاده بهرام است که بعد از پدر در ۲۹۳ چهار ماه بعنوان بهرام سوم بر تخت نشست. اسپ شاهزاده زین ویراق آراسته دارد، و جوانی در کلاه خود و زره زیر دست و پای آن افتاده است. دشمن شاهزاده نیز سوار بر اسپی آراسته است، ولی صورتش خراب شده و کلاهش مشخص نیست، تنها می‌توان دید که خود گوی دار پوشیده بود، و تیغ و زره و کمر و رانین داشته است و با دست چپ افسار اسپ را گرفته، و با دست راست نیزه‌ای بلند را بسوی شاهزاده گرفته بوده اما از ضرب نیزه او، نیزه خودش به بالا متوجه شده است. هیچ نواری از کلاه و کفش وی آویخته نیست. بنابراین احتمالاً شاه و شاهزاده نبوده است. تاریخ تراشیدن این نقش درست معلوم نیست. شاید که با جنگ دو جبهه‌ای بهرام دوم مناسبت داشته باشد، و آن را به حدود ۲۸۵ میلادی تخمین بتوان زد.

هفدهمین اثر (= جایگاه ۱۶)

نقش بنشته‌دار کرتیر

در پشت سر شاپور، تکه‌ای از کوه را تراشیده‌اند و با نقش نیم تنۀ کرتیر، موبدان موببدورۀ بهرام دوم، آراسته‌اند. کرتیر بی‌ریش و رو برآست نموده شده، و کلاه بلند نیم استوانه‌ایش دارای علامتی مانند قیچی است که از نقوش دیگر وی (در نقش رجب، در نقش بهرام و درباریانش، و در نقش بهرام سر مشهد و غیره) شناخته است. وی انگشت سبابه دست راست را به نشانهٔ ستایش به‌سوی شاهنشاه شاپور دراز کرده است و حالت احترام بخود گرفته. گردش با گردش بندی حلقهٔ حلقه‌ای آراسته شده، و نیم تنۀ پوشیده است و دو سر را ایش با سگکی حلقدار در جلوسینه بهم وصل می‌باشد.

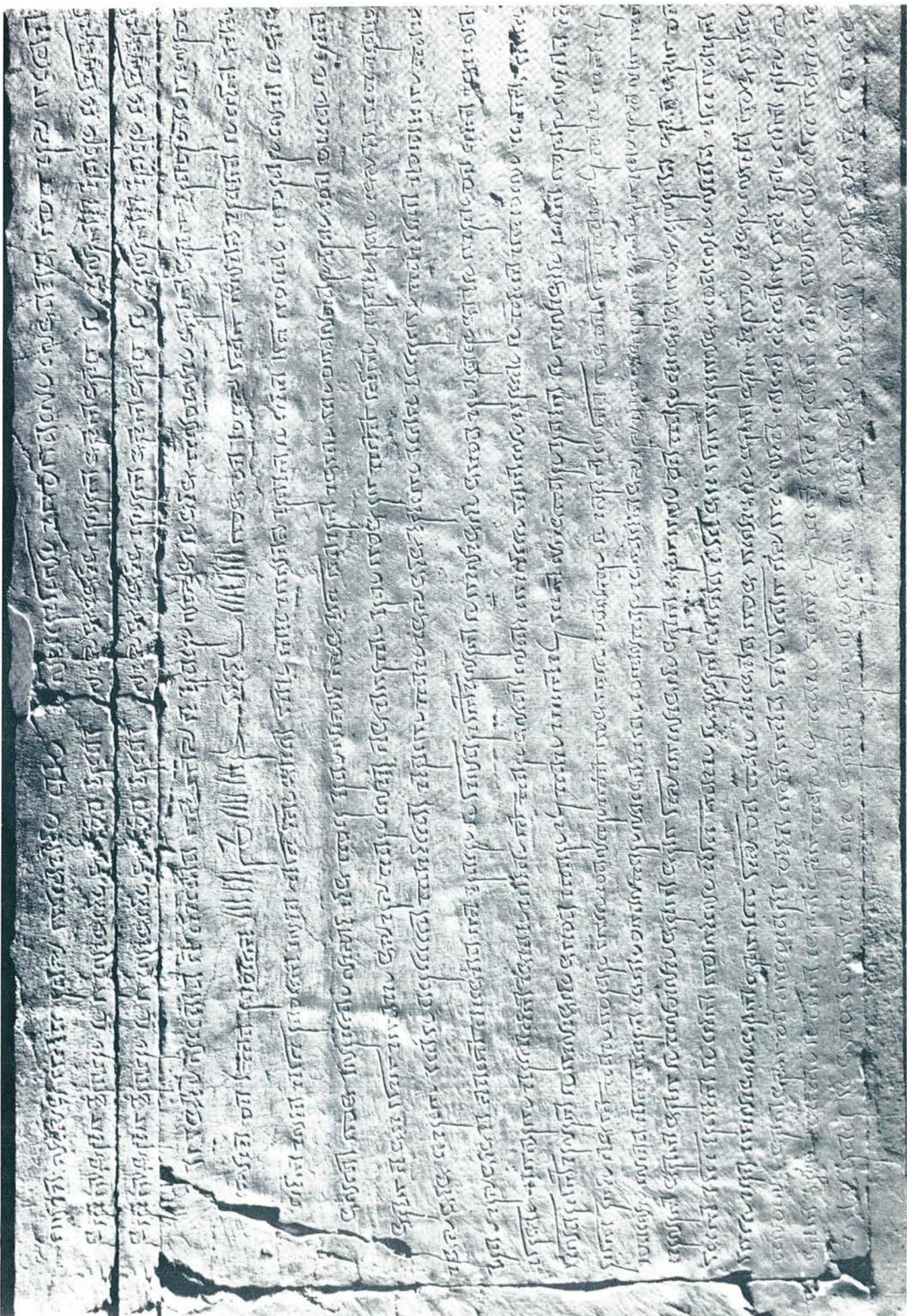
در پایین تنۀ کرتیر، کتبه‌ای به‌فارسی میانه کنده‌اند که بسیار گزند دیده است، اما گویا در آغاز آن، از اردشیر نام رفته (و بهمین جهت می‌پندارند که کار وی در دربار از زمان اردشیر آغاز گشته است). این نبشه ۴۸ سطر دارد، و مضون آن تقریباً همان است که در ۱۶ سطر اول کتبه منقول بر دیوار «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» یافت می‌شود.

تاریخ کندن این نقش و نبشه به‌عهد بهرام دوم می‌افتد، و به حدود ۲۸۰ میلادی تخمین زده می‌شود.

هیجدهمین اثر (= جایگاه ۹)

نبشتهٔ کرتیر بر دیوار «بن‌خانه (کعبهٔ زرتشت)»

کرتیر، موبدان موبدان ایران در زمان بهرام دوم، کسی است که مانی را به‌سوی مرگ روانه کرد، و پیش از چهل سال، حاکم معنوی ایرانشهر بود. در زمان اردشیر وی یکی از درباریان کوچک مقام بشمار میرفت، و در زمان شاهپور یکم «mobd» شد، و کارهای دینی بسیار بر عهدهٔ گرفت و در لشکرکشیهای شاپور وی را همراهی کرد و در هر جایی که ایرانیان گشودند، بتخانه‌هارا برانداخت و آتشها بر نشاند و آشکده‌ها برآورد. در زمان هرمز فرزند شاپور، پایهٔ کرتیر بلندتر شد و به دریافت نشانهای تاج و کمر سرفراز گردید، و «mobdan mobd» ایران لقب گرفت. چون بهرام یکم به‌پادشاهی رسید، بر مقام و قدرت کرتیر افزود و او را «mobdan mobd ahomzda» لقب داد. سپس بهرام دوم به‌تحت نشست و مقام کرتیر روز بروز افزونی گرفت، و چنان شد که وی لقب «mobdan mobd ahomzda» را نیز دریافت کرد. کرتیر را بنیادگذار و سازمان دهندهٔ دین رسمی مزدائی ساسانی دانسته‌اند، و در باب وی بسیار نوشته‌اند. جای تعجب است که وی در نوشته‌های دینی و ملی ایران ساسانی (که توسط مترجمان اوایل اسلام به‌ما رسیده) یاد نشده است. بهر حال وی دستور داد کتبه‌ای در ۱۹ سطر در زیر متن پهلوی اشکانی کتبه شاپور بر دیوار شرقی «بن‌خانه (کعبه زرتشت)» بنگارند، و شرح حال خود را در آن باز گفت. تاریخ نشستن این کتبه به‌اوایل پادشاهی بهرام دوم یعنی حدود ۲۸۰ میلادی، می‌افتد.

۳۴ — کتیبه کرتیر، مسجدان، بر دیوار «بن خانه» (بمنقل از اشمت)

گماردن آناهیتا نرسی را به شهریاری

نرسی فرزند شاپور یکم بود که اوّل «شاه» مشرق ایران شد و پس از چندی در زمان برادر و برادرزاده اش (بهرام اوّل و بهرام دوم) فرمانروای ارمنستان گشت، و در آنجا گروهی از بزرگان ایران بدوروی جمع شدند، و وی را به گرفتن تاج و تخت ترغیب کردند. خود نرسی در کتیبه‌ای که بر برج پایکوبی در عراق کنده است، ادعا دارد که «شاپور وصیت کرد که او [یعنی نرسی] شهریار ایرانشهر باشد». در این میان بهرام دوم در ۲۹۳ مرد و برخی از بزرگان، منجمله کربیتر و سپهبد و هونم، پسر او بهرام را به تخت نشاندند و وی بهرام سوم لقب گرفت. اما نرسی بالشکری از ارمنستان بسوی تیسفون شتافت و در کردستان، در شمال قصرشیرین، در جایی بنام پایکولی، بسیاری از سپهبدان ایران مانند نرسی فرزند ساسان، ارگید شاپور، بیدخش پاپک، اردشیر هزاربد، اردشیر سورن، و پارسیان و اشکانیان بدیدار او شتافته، او را شاهنشاه خواندند، و وی این موضوع را بفال نیک گرفت و به گفتهٔ خود بنام اهرمزدا و همهٔ ایزدان و الٰه آناهیتا روانهٔ [پایاخت] ایرانشهر شد و در آنجا تاجگذاری کرد. از سرنوشت بهرام سوم هیچ اطلاعی در دست نیست.

نرسی کیفیت تاجگذاری خود را بر نقش رستم نزدیک آرامگاه داریوش حجاری کرد. در اینجا آناهیتا حلقه شهریاری را به نرسی می‌سپارد، و پشت سر پادشاه، مردی با کلاه بلند نجبا که قسمت قدامی آن بصورت اسپ است ایستاده و دست را به حالت احترام بلند کرده است (بعقیدهٔ لوکونین کلاه این مرد می‌رساند که وی باید ولیعهد باشد یعنی هرمزد، که بعدها هرمزد دوم شد)، پشت سر وی طرح یک نفر دیگر را کشیده‌اند اما موفق به نقش وی نشدند.

نرسی تاجی بسیار شکیل بر سر دارد که همان کلاه شیاردار بسیار قدیمی پارسی هخامنشی است که آن همه در نقش‌های تخت‌جمشید و نقش رستم دیده می‌شود و روی آن گوی بسیار بزرگی نهاده‌اند؛ دیهیم باریکی به پائین تاج بسته شده که دنباله‌اش بسیار پرچین و شکن بر روی پشت می‌افتد. گردن‌بند شاهنشاه حلقهٔ حلقه ایست و ریش بلندش از حلقه گذشته و زلف بلندش افسان به پشت افتاده است. جامهٔ شاهنشاه نیم‌تنهٔ تنگ ساسانی است با کمر و شلوار بلند و پرچین و ردائی بلندی که در پیش سینه با سگگ بسته شده است. شاهنشاه دست چپ را دراز کرده است دیهیم شهریاری را از آناهیتامی ستاند و دست راست را بر روی قبضهٔ شمشیر دارد. آناهیتا تاج کنگره‌دار سر گشاده بر سر نهاده و زلفان بلند و پرچین و شکنش در بالا و روی شانه‌ها بافته شده است. نوارهای شاهانه از تاج بر روی دوشها افتاده و قبای او توسط دکمهٔ شمسه‌داری در زیر گردن‌بند مروارید بر روی سینه اتصال یافته و کمربندی بر روی آن بسته شده است. چین‌های لباس، حالتی بسیار باوقار به الٰه می‌دهد. دست راست الٰه حلقةٌ شهریاری را بسوی شاهنشاه دراز کرده است و دست چپ را در آستین بلند سر دوخته نهان دارد. میان شاهنشاه و الٰه، جوانکی ایستاده که از نوارهای بلند شاهانه کلاهش معلوم است ولیعهد و یا نوء نرسی می‌باشد.

۳۵ — نرسی بر سکهٔ خودش (به نقل از گیرشمن)

از ناتماماندن این نقش شاید بتوان حدس زد که تاریخ آن، حدود ۳۰۰ میلادی می‌باشد چون دو سال بعد نرسی درگذشت و جایش را به پسر خود، هرمز دوم داد.

بیستمین اثر (= جایگاه ۱۴)

نبرد هرمزد دوم

در زیر آرامگاه اردشیر یکم هخامنشی دو نقش برجسته از دوره ساسانی دیده می‌شود که هردو «نبرد سواره» را می‌نماید. نقش بالائی منسوب به آذر نرسه است (شماره ۱۵) و نقش زیرین به هرمزد دوم. این پادشاه اخیر پسر نرسی و نوه شاپور یکم بود و از ۳۰۲ تا ۳۰۸ میلادی فرمانروائی کرد. نام وی در تاریخ ایران به نیکوکاری معروف گشته است.

نقش نبرد هرمزد دوم ۸/۴۰ متر بلندی و ۴ متر پهنا دارد و توسط اشمت از زیر خاک بیرون آورده شد و نخستین بار توسط ر. گیرشمن معرفی و تفسیر گردید. در این نقش هرمزد دوم را سواره در حال سرنگون کردن دشمنی زره‌پوش و سوار نموده‌اند. چهره و تاج این شاهنشاه گزندیده و معلوم نیست اماً قسمتی از بال عقاب تاج و برجستگی گروی که مثل دانه‌ای (اصلاً مروارید) می‌باشد، در جلو آن بخوبی پیداست و معلوم می‌دارد که تاج وی عقابی را نشان می‌داده که دانه‌ای مروارید به منقار داشته است و از روی سکه‌های کتیبه‌دار و ظروف، می‌دانیم که این شخص هرمزد دوم بوده. هرمزد کت تنگ کمردار و شلوار گشاد و پرچین و ردای بلند سگک دار پوشیده است و نوارهای بلند از دیهیمش به پشت افشار شده و گیسوی بلندش بر شانه افتاده است و ریش از حلقه‌ای گذشته. کفش وی روبران شاهانه دارد، و ترکشی بزرگ بر ران آویخته که تزئینات زیاد داشته است. اسپ وی زین و براق آراسته دارد و گمپلهای بزرگ به زین و برگش آویخته‌اند و دمش را گره زده با نوار بسته‌اند و کاکلش را گوی مانند کرده‌اند. پشت سر شاهنشاه مردی با کلاه خود و گوی کوچکی بر سر ایستاده — و بنابراین از شاهزادگان و بزرگان ساسانی باید باشد، و در فرشی بدست دارد که اصلاً چوبی افقی بر فراز نیزه‌ای بوده است و سه گوی بر فراز آن چوب نصب کرده بوده‌اند (که درست نمایش داده نشده) و دو گمپله حلقه‌حای هم با نوارهای افشار از آن آویخته بوده‌اند. درفش دار اصلًا سواره بوده و ترکش و زره داشته است و بسی‌ریش و با گردن‌بند نشان داده شده است و تنه اسپش (که قسمتی از آن پشت سر اسپ شاهنشاه مخفی می‌بوده) اصلاً کنده نشده است.

دشمن نگونسار هرمزد یک ایرانی زره‌پوش است که نیزه بلند هرمزد در شکمش فرو رفته، و خود و اسپش را از جا کنده. کلاه وی، خودیست با نوار دیهیمی، و بلند و افشار، و روی آن دو «نشان» کنده‌اند، یکی ردیفی تزئینی مانند چهار برگ چنان در یک خط افقی، و بالاتر، دو برگ به هم چسبیده از تکه‌چوبی افقی برآمده. «نشان» دوّمی درست شبیه نشان «مگس پران‌دار» نقش اردشیر است، و لوکونین بنا به دلائلی این نشان را علامت خاندان «قارن» می‌داند، و می‌گوید که هرمزد به تبعیت از سیاست پدرش نرسی، خاندان «قارن» را که از بهرام دوم و بهرام سوم هواداری کرده بودند، برانداخت و دیگر از آنها نشانی در دوره ساسانی نیست. اماً این استدلال درست نمی‌نماید زیرا «قارن»‌های دیگری در دوره ساسانی «بعد از هرمزد دوم» می‌شناسیم و این

۳۶ — هر مزد دوم بر سکه خودش (به نقل از گیرشمن)

خاندان باقی ماند. از سوی دیگر، ظرفی نقره‌ای از کراسنیه در روسیه (تزدیک شهر سرخوم) یافته‌اند که امروز در موزه سرخوم است و روی آن مردی را در شکار خرس نشان داده‌اند که شبیه به این سوار نگونسار شده است و کلاهی با علامت برگهای چنار بر سر دارد، اما علامت بالای آن بکلی فرق میکند؛ علامت برگ چناری روی کلاه «بیدخش پاپک» بهرام دوم در نقش بهرام در بیشاپور نیز دیده می‌شود، و هینتس این دو تصویر (روی جام و روی نقش بهرام) را یکی دانسته، با سوار نگونسار در نقش هرمزد همسان می‌داند. این نظریه هنوز بقایی پذیرفته نشده است. تاریخ تراش نقش هرمزد دوم، حدود ۳۰۵ میلادیست.

بیست و دومین اثر (= جایگاه ۱۱)

نبرد شاپور دوم

در زیر آرامگاه منسوب بهداریوش دوم صحنه نبردی حجاری شده است که ۷/۶۰ متر طول و در حدود ۳ متر عرض دارد و سوار تاجداری را نشان می‌دهد که در جلو درفش دارش نیزه‌ای بلند را در گردن دشمنی سواره فرو کرده است. تاریخ این نقش و هویت شاه پیروزمند، مشخص نیست، ولی هنینگ و اشمیت آن را متعلق به عهد شاپور دوم (۳۰۹-۳۷۹ می) دانند چون با آنکه شکل تاج شاه گزندیده است، هنوز کنگره‌های آن را می‌توان تشخیص داد و شباهت آن با تاج شاپور دوم انکار کردنی نیست. گوی بزرگ شاهنشاهی و دیهیم و نوارهای افسان آن تاج را مزین کرده است. چهره سوار گزندیده، اما ریش وی و حلقه آن بخوبی پیداست. پادشاه گویه‌ای بر شانه دارد و تن و پایها و دستان وی در زره پوشیده‌اند، و کفش و کمرش نوار شاهی دارد و ترکش بزرگ بر ران آویخته است؛ اسب شاه در تاخت است و گوی تزئینی از زین و برگش آویخته و دم گره خورده دارد. درفش دار جوان و بی‌ریش است و کلاه بزرگان (تقریباً استوانه‌ای بلند) بسر نهاده و زره پوشیده است و بر ستوری سوار است، و درفش را با دو دست نگهداشت. درفش شیئی میله‌مانند و افقی است که سه گوی نواردار بر بالای آن وصل است و دو منگوله بزرگ از گوشه‌هایش آویخته و دسته‌اش چون ساقه نیزه عمودی بدست گرفته شده. نقش سوار شکست خورده و اسب وی گزند بسیار دیده‌اند. اسب از ضرب نیزه شاه پیروز از جای کنده شده، و دارد بزمین می‌خورد، و سوارش دارد نگوتسار می‌شود. این یکی کلاهی نیم استوانه‌ای و گوی دار دارد و نوارهای دیهیم و گوی کلاهش ثابت می‌کند که وی از تاجداران بوده است. کفش وی نیز نواردار است و تنش در زره پوشیده می‌باشد. اما دیگر مشخصاتش آشکار نیست. چیزی که این مجلس را از دیگر نقش‌های رستم دور می‌کند، اندازه اسپهای اسپهای اسپهای بزرگ نشان داده شده‌اند، و همین خود تعلقش بهدوره بعد از بهرام دوم را ثابت می‌کند.

بیست و یکمین اثر (= جایگاه ۱۳)

نقش نیمه‌تمام آذر نرسه (?)

درست در بالای «نقش نبرد هرمزد دوم» مجلسی حجاری کرده‌اند که برای تراشیدن قسمت پائینی آن لبه بالایی صحنه نبرد هرمزد را کمی ضایع ساخته‌اند، و همانطور که اشمیت توجه داده است، این امر دلالت بر آن دارد که نقش بالائی متأخر می‌باشد، ولی چون تراشیده مجلس بالائی دقت کافی داشته که به تاج و گوی شهریاری هرمزد گزندی نرساند، معلوم است که به‌وی احترام فراوان می‌گذارده، و با وی نزدیکی کامل داشته است. از سوی دیگر، چون نقش بر جسته را بسیار ناقص گذارده‌اند، پیداست که فرصت نبوده آن را تمام کنند. این قرائن اشمیت را بر آن داشت که این سنگتراشی را به آذر نرسه، پسر هرمزد دوم، که فقط چندماهی بیشتر

پادشاهی نکرد و بزرگان ناخرسند از وی از تخت بزیرش آوردند، نسبت دهد. این انتساب پذیرفتی است و ناقص بودن نقش و علت بی توجهی بدان را تفسیر تواند کرد.

جزئیات نقش بسیار خراب شده است. اشمیت تصویر پادشاهی را که گویا ریش دار و با دید مقابل نشانش داده اند، تشخیص داده است و می گوید که وی بر تخت نشسته، پایها را از هم باز گذارده، دستان را بر قبضه تیغی راست و عصا مانند نهاده است. اثری از دو نفر که در دو جانب شخص اورنگ نشین استاده اند، نیز معین گردیده است.

در صوتیکه انتساب این نقش به آذر نرسه درست باشد، تاریخ آن ۳۰۹ میلادی خواهد بود.

بیست و سومین اثر (= جایگاه ۲۲)

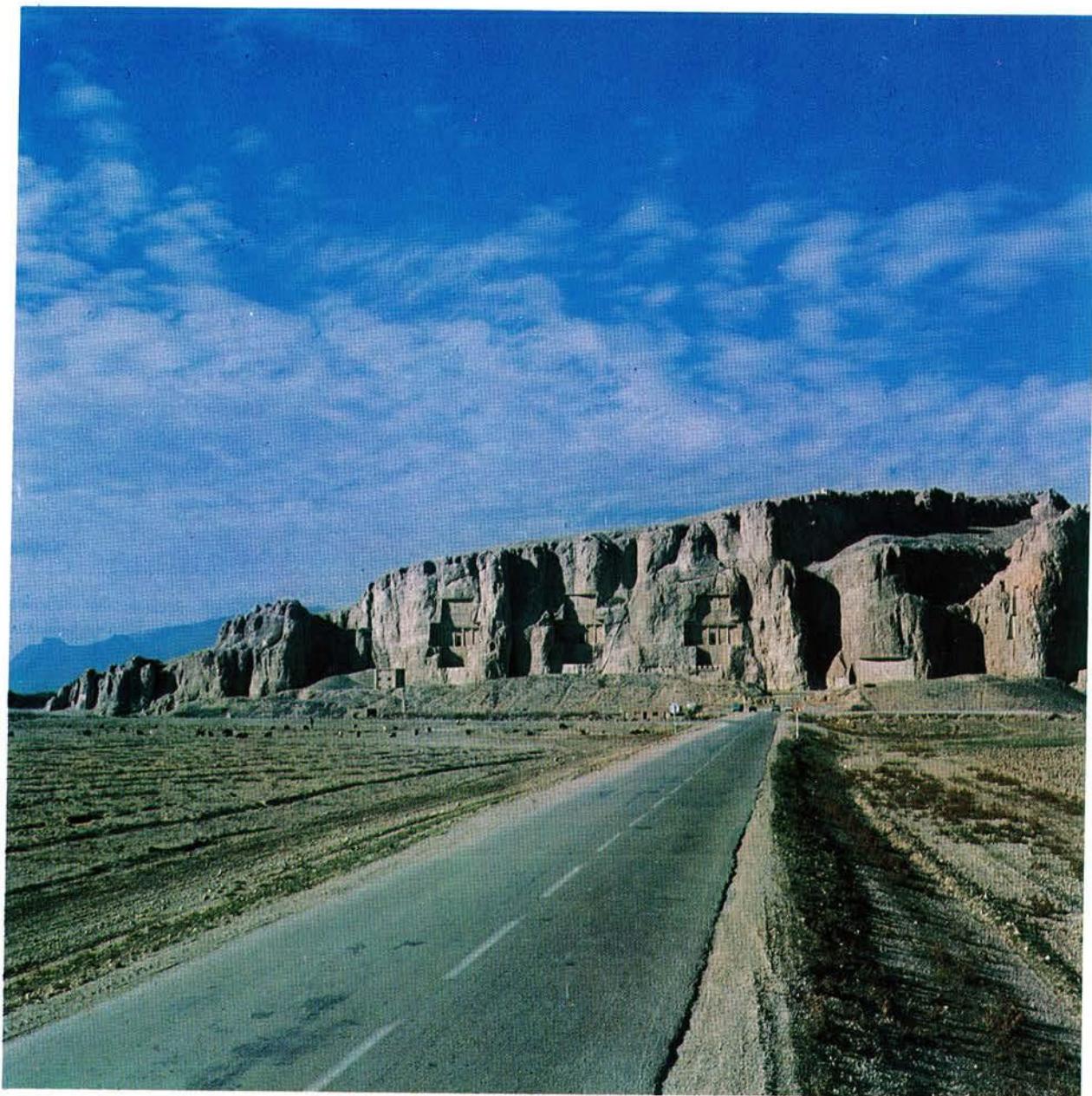
صفحهٔ تراشیدهٔ بی نقش

در غرب نقش تاجگذاری نرسی، قسمت بزرگی از کوه را بصورت صفحه‌ای مستطیلی، به طول ده متر و ارتفاع ۵ متر، تراشیده اند و می خواسته اند که نقشی بر آن بکنند، اما تا ۱۸۲۱ میلادی هیچ اثری بر آن نقر نشده بود. این صفحه چنان باشکوه و عمیق تراشیده شده، که آماده کردنش تنها از عهده یک پادشاه بزرگ و توانگر برمی آمده است، و شیوهٔ تراش آن بسیار شبیه است به یک صفحهٔ تراشیدهٔ خیلی بزرگ (بطول ۱۷۵ متر و ارتفاع ۲۵ متر) بنام «فرهاد تراش» که در ۳۰۰ متری جنوب نقش و کتبهٔ داریوش در بیستون بر سر راه کرمانشاه - همدان تراشیده اند، و آن هم ناتمام مانده است. و قرائتی در دست است که آن را به دوره خسرو دوم ساسانی، معروف به پرویز (۵۹۱ تا ۶۲۸ میلادی) متناسب می توان کرد. بنابراین، ما تاریخ صفحهٔ تراشیدهٔ نقش رستم را هم به حدود ۶۲۵ میلادی تخمین می زنیم و احتمال می دهیم که می خواسته اند در اینجا نقش بزرگی از تاجگذاری یا صحنۀ پیروزی بکنند. شاید خسرو دوم پس از آنهمه پیروزیهاش بر رومیان (سپاهیان وی حتی مصر را هم گرفتند و تا دروازه قسطنطینیه پیش رفتد) می خواست باشکوهترین نقوش پیروزی را بر «فرهاد تراش» بیستون و «نقش رستم» فارس بنگارد، اما چون در آخر کار بخت از او برگشت و از هر اکلیوس شکست خورد و حتی پایتخت بیلاقی خودش هم بدست رومیان افتاد، دیگر تراشیدن نقوش مورد نظرش، مناسبی نداشت و هردو صفحه رها شد. در ۱۸۲۱ میلادی، یکی از مالکان محلی دستور داده است تا قبلهٔ ملک حاجی آباد را بنام او به خط فارسی در لوحه‌ای ناخوشایند بر روی این صفحه بکنند و بدینگونه آن را ضایع کرده است.

گزیده مراجع

- BIVAR, A. D. H., "Cavalry equipment and tactics on the Euphrates", *Dumbarton Oaks Papers*, XXVI (1972),
- CURZON, G. N., *Persia and the Persian Question*, London (1892).
- DIEULAFOY, M., *L'Art antique de la Perse, Achéménides, Parthes, Sassanides*, Paris (1884-89).
- ERDMANN, K., *Das Iranische Feuerheiligtum*, Leipzig (1941).
- IDEK, "Die Altäre von Naqsh-i Rustam", *Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft zu Berlin*, Nr. 81 (1949), 6-15.
- IDEK, "Die Entwicklung der sasanidischen Krone", *Ars Islamica*, XV-XVI (1951), 87-123.
- FLANDIN, E. – COSTE, P., *Voyage en Perse*, Paris (1851).
- GHIRSHMAN, R., *Iran from the earliest times to the Islamic conquest*, 1954.
- IDEK, *Iran: Parthians and Sasanians*, London (1962).
- IDEK, *Bichapour*, II, Paris (1971).
- GÖBL, R., *Der Triumph des Sasaniden Sapuhr über die Kaiser Gordianus, Philippus und Valerianus*, Wien (1974).
- HENNING, W. B., "The Great inscription of Shapur I", *Bulletin of the School of Oriental Studies*, IX (1937-39), 823-49.
- HERMANN, G., "The Darabgird relief- Ardashir or Shapur? A discussion in the context of early Sasanian sculpture", *Iran*, VII (1969).
- IDEK, *The Iranian Revival*, 1977.
- HERZFELD, E. E., "Khusrau Parwez und der Taq-i Vastan", *Archäologische Mitteilungen aus Iran*, IX (1938), 91-158.
- IDEK, *Iran in the Ancient East*, Oxford (1941).
- HINZ, W., *Altiranische Funde und Forschungen*, Berlin (1969).
- KENT, R. G., *Old Persian: Grammar, Texts, Lexicon*, 2nd ed., New Haven (1953).
- LOUKONINE, V. G., *Koultoura sasnidskoga Irana*, Moscou (1969).
- MacDERMOT, B. G., "Roman Emperors in the Sasanian reliefs", *Journal of the Roman Studies*, XLIV (1954), 76-80.
- MARICQ, A., "Res Gestae divi Saporis", *Syria*, XXXV (1958), 295-360.
- PERROT, G. – CHIPIEZ, Ch., *History of art in Persia*, London (1892).
- PORADA, E., *The Art of Ancient Iran*, London (1965).

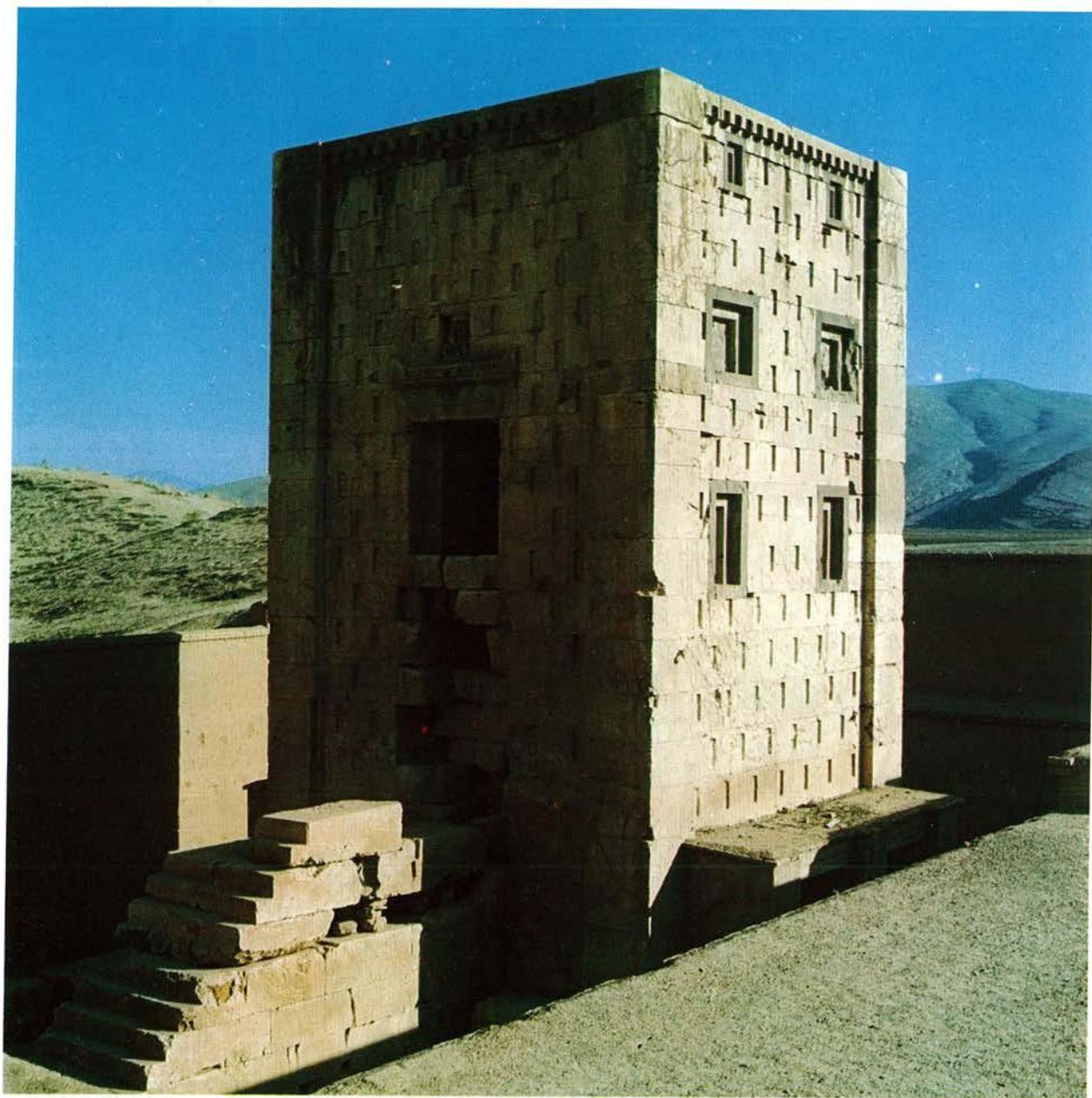
- PORTER, SIR R. KER, *Travels in Georgia, Persia, etc.*, London (1819-32).
- SARRE, F. – HERZFELD, E., *Iranische Felsreliefs*, Berlin (1910).
- SCHIPPmann, K., *Die iranischen Feuerheiligtümer*, Berlin (1971).
- SCHMIDT, E. F., *Persepolis III*, Chicago (1969).
- SPRENGLING, M., *Third Century Iran: Shapor and Kartir*, Chicago (1953).
- TRÜMPPELMANN, L., *Das Sasanidische Felsrelief von Darab (Iranische Denkmäler, Lief. VI)*, Berlin (1975).

یکم - نقش رستم؛ منظره عمومی (از سوی جنوب).

دوم — «بُنخانه (کعبه زرتشت)»: منظره کلی از بالای کوه آرامگاهی.

سوم — «بُن خانه (کعبه زرتشت)»: منظره از سمت شمال.

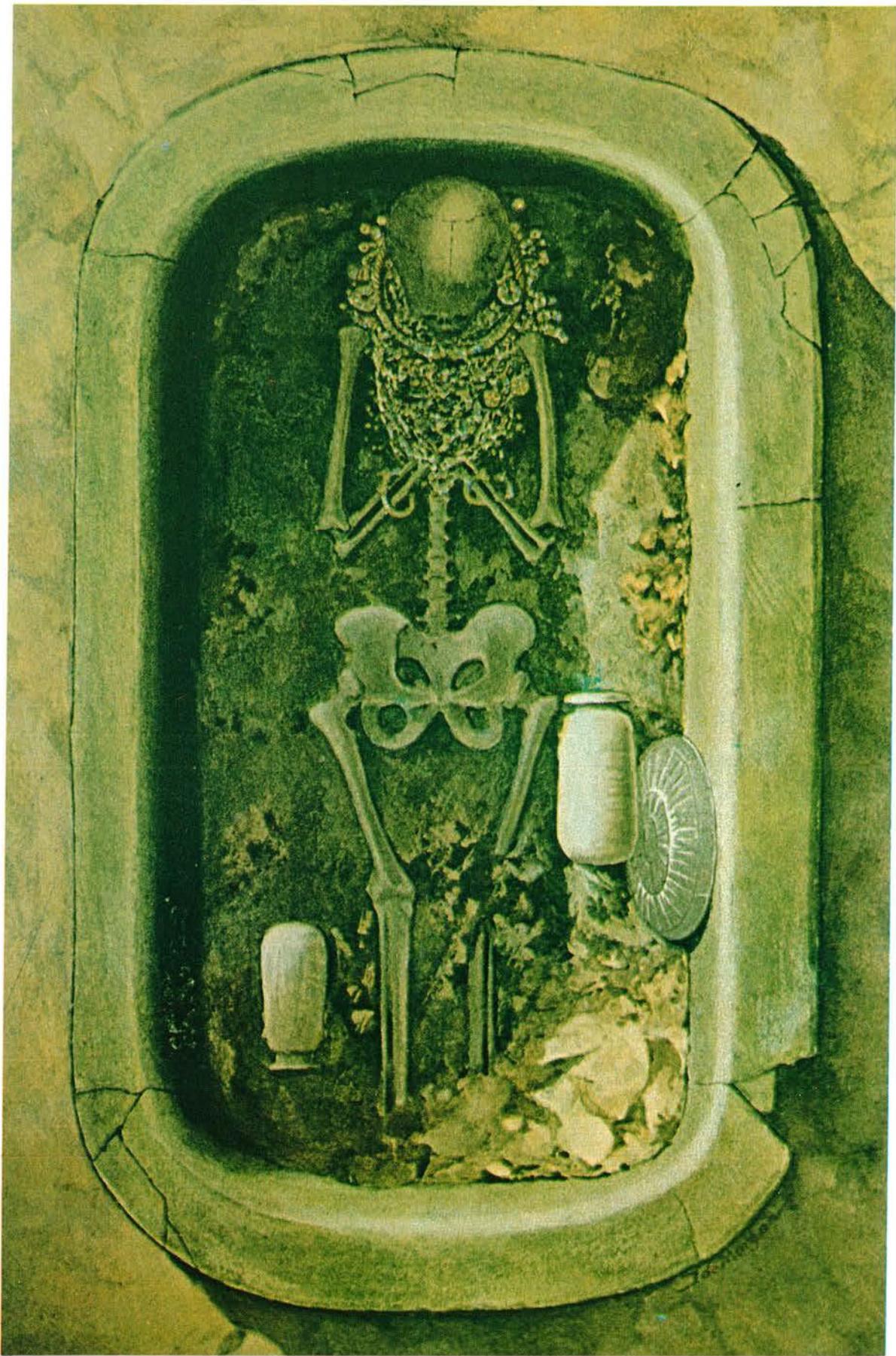

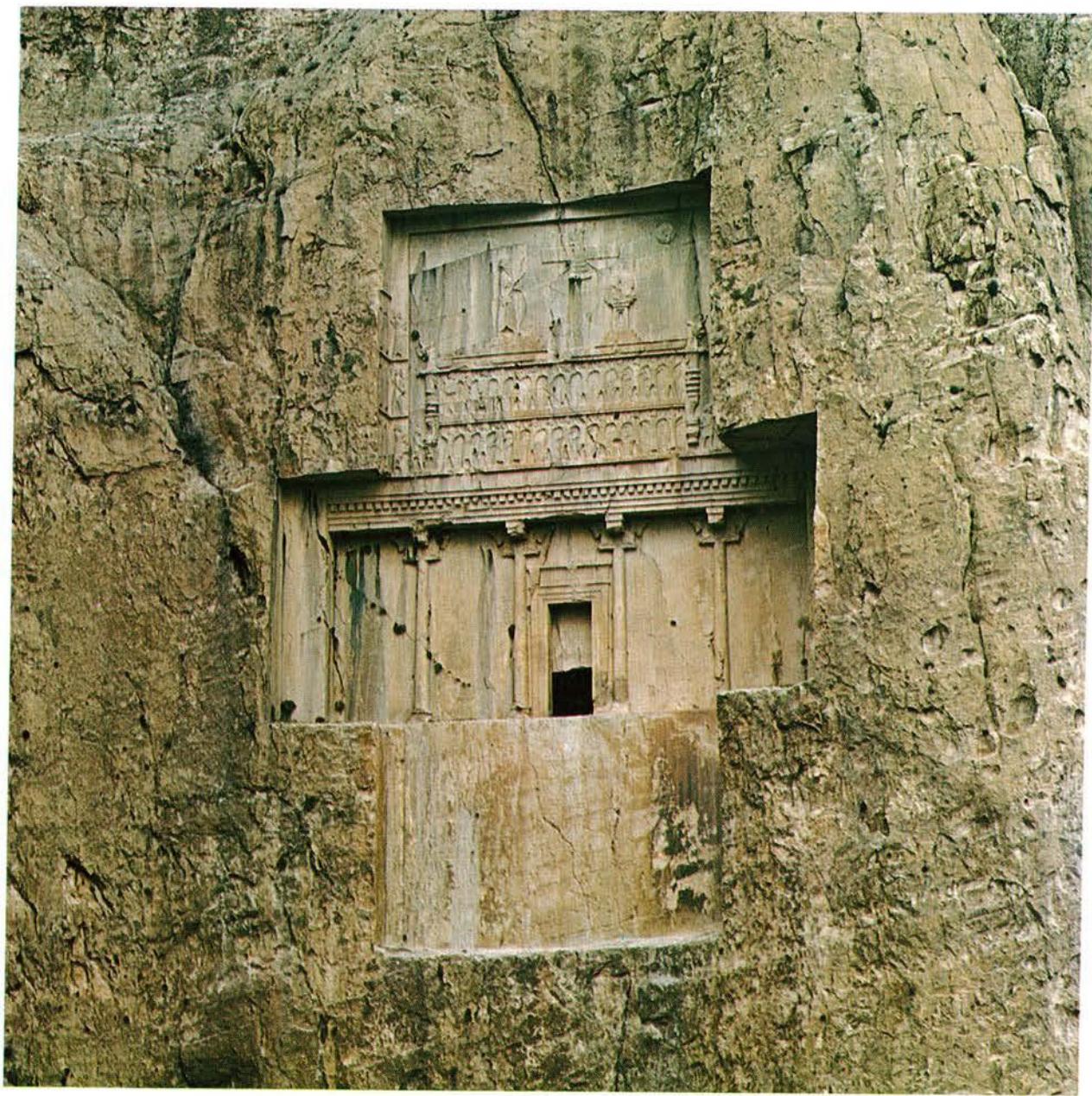
چهارم — آرامگاه داریوش بزرگ: منظره کلی.

پنجم — داریوش در برابر آتش و فرّ کیانی.

ششم — قبر یک شاهدخت هخامنشی که در شوش یافته اند و امروز در موزهٔ لوور نگهداری می‌شود.

هفتم - آرامگاه خشیارشا: منظره کلی.

— آرامگاه خشایارشا: نیچه اورنگ برگردانه همین کتاب بگیرید).

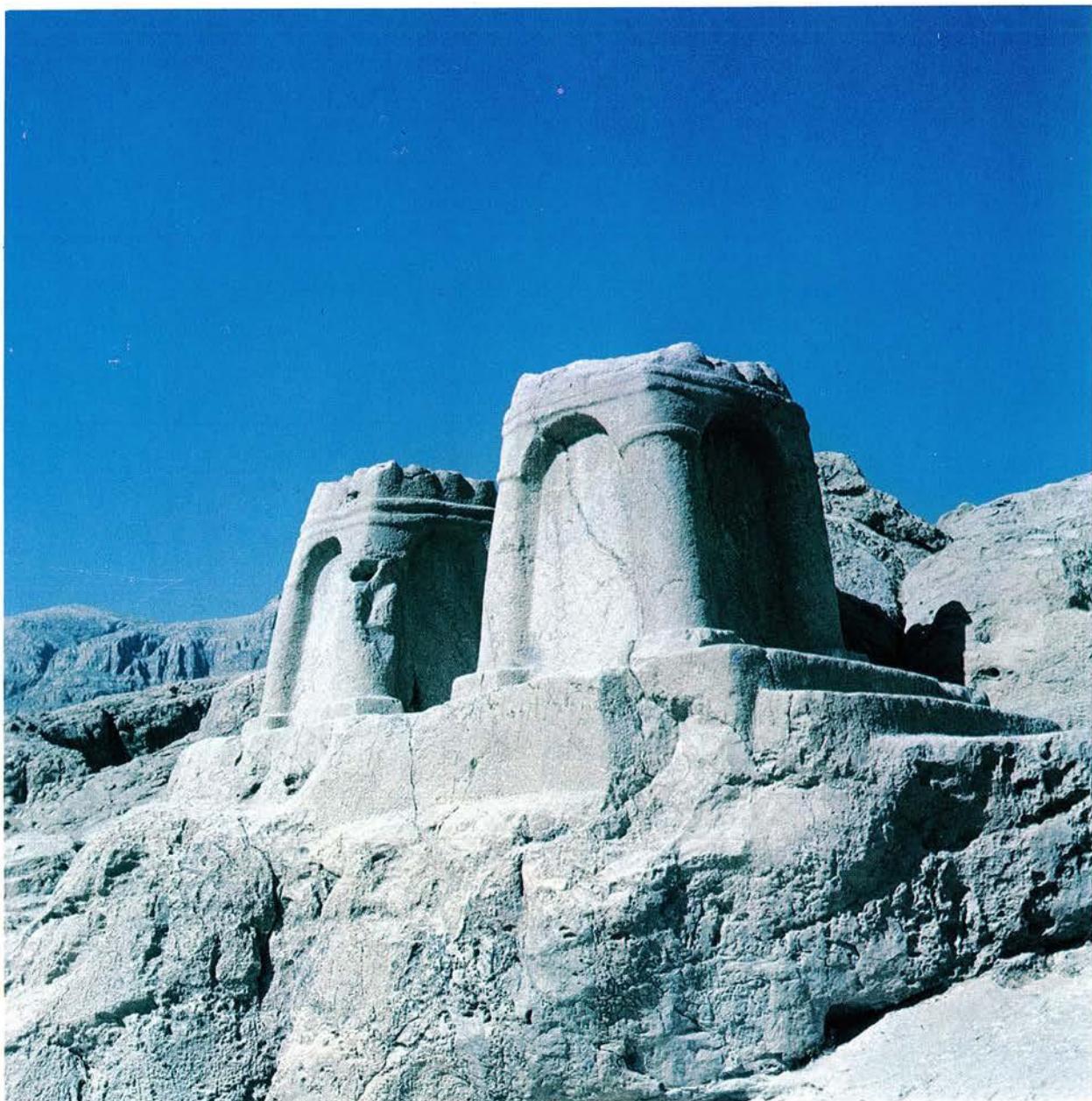
نهم — آرامگاه خشیارشا: نجای اورنگ بر (به تصویر ۱۱ همین کتاب بنگرد).

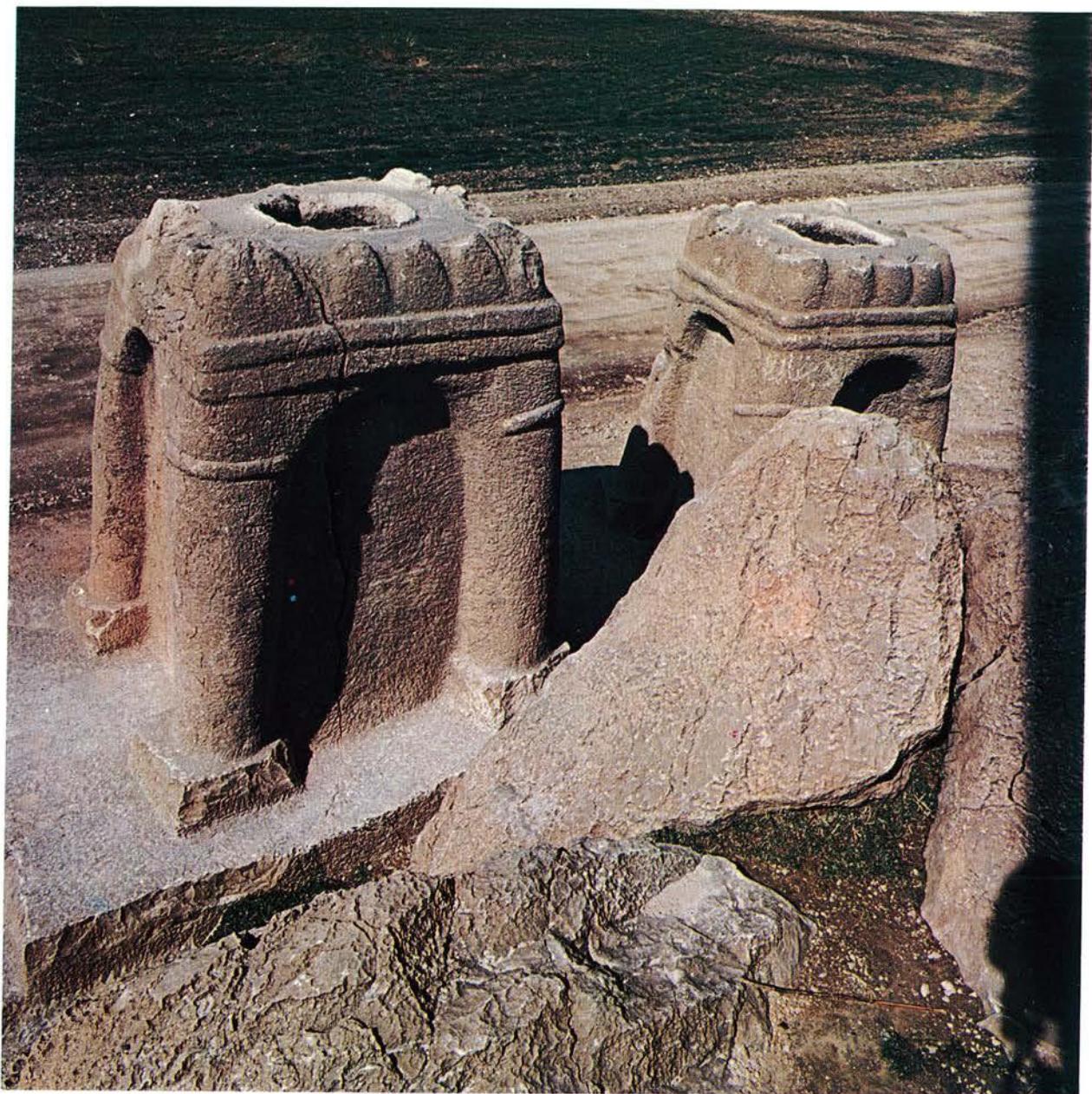
دهم - آرامگاه اردشیر یکم هخامنشی: منظره کلی

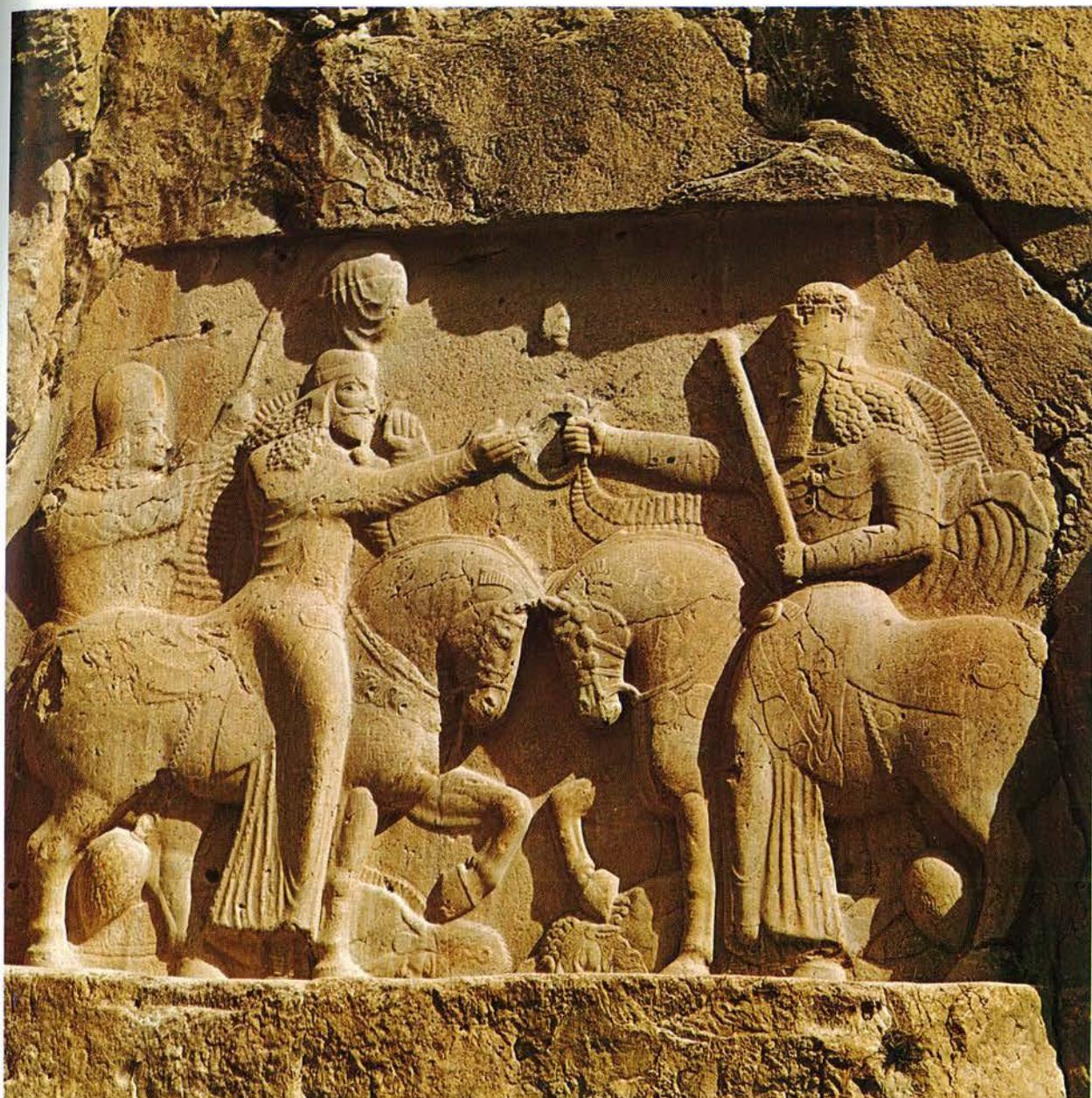
یازدهم — آرامگاه داریوش دوم: منظره کلی

دوازدهم — آتشدانهای سنگی دوگانه: منظره کلی

سیزدهم — آتشدانهای سنگی دوگانه: منظره از بالای کوهپایه مشرف بر راه

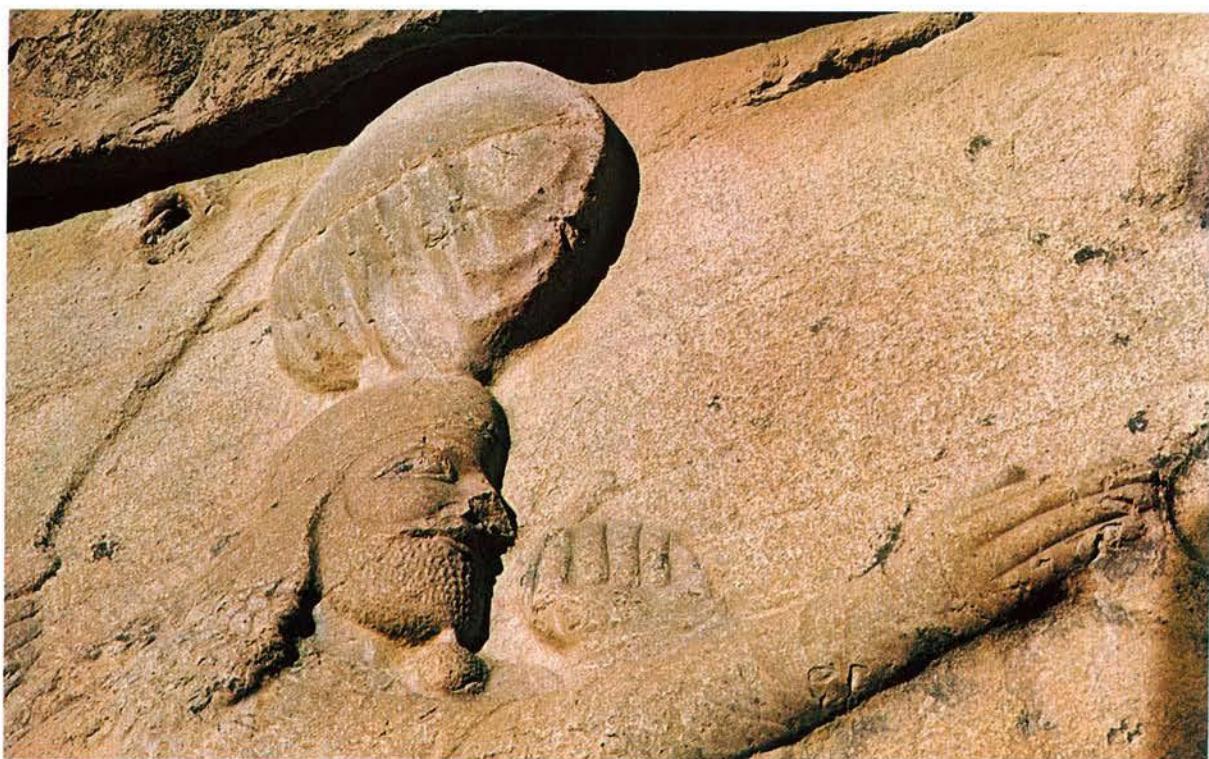

چهاردهم — گماردن اهورمزدا اردشیر را به شاهی

پانزدهم – کتیبه‌های سه زبانی بر روی اسب اردشیر (الف) و بر اسب اهورمزدا (ب)

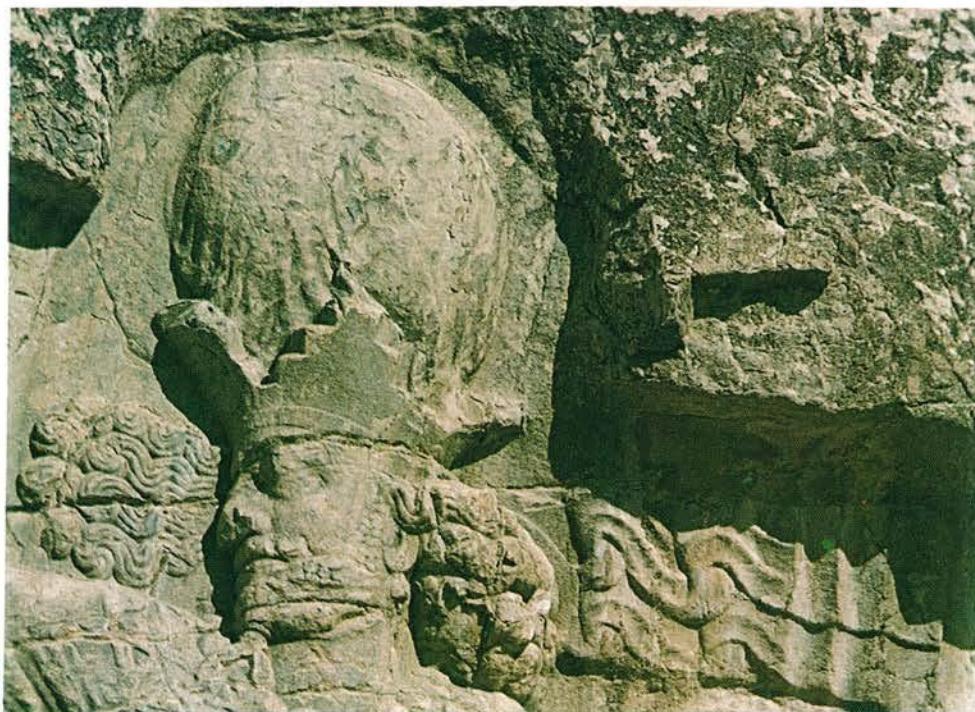

شانزدهم — اردشیر ساسانی بر نقش رستم (الف) و بر سکه (ب)

هفدهم — پیروزی شاپور بر امپراتوران رومی

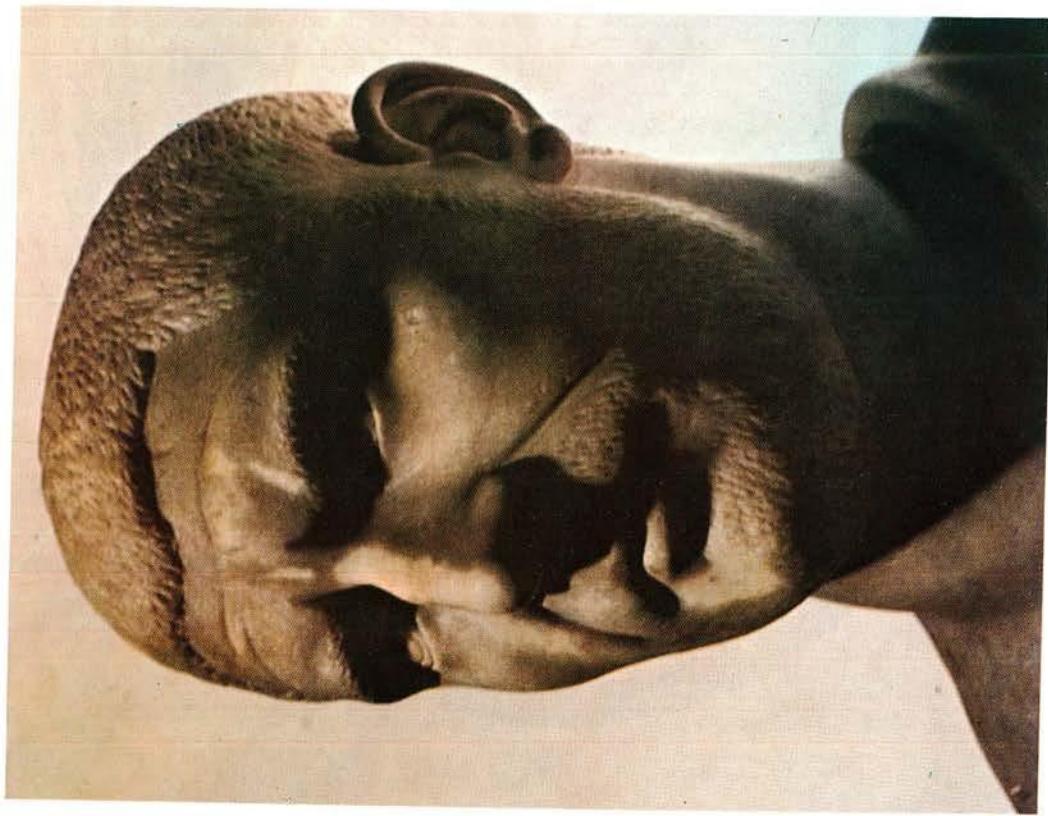
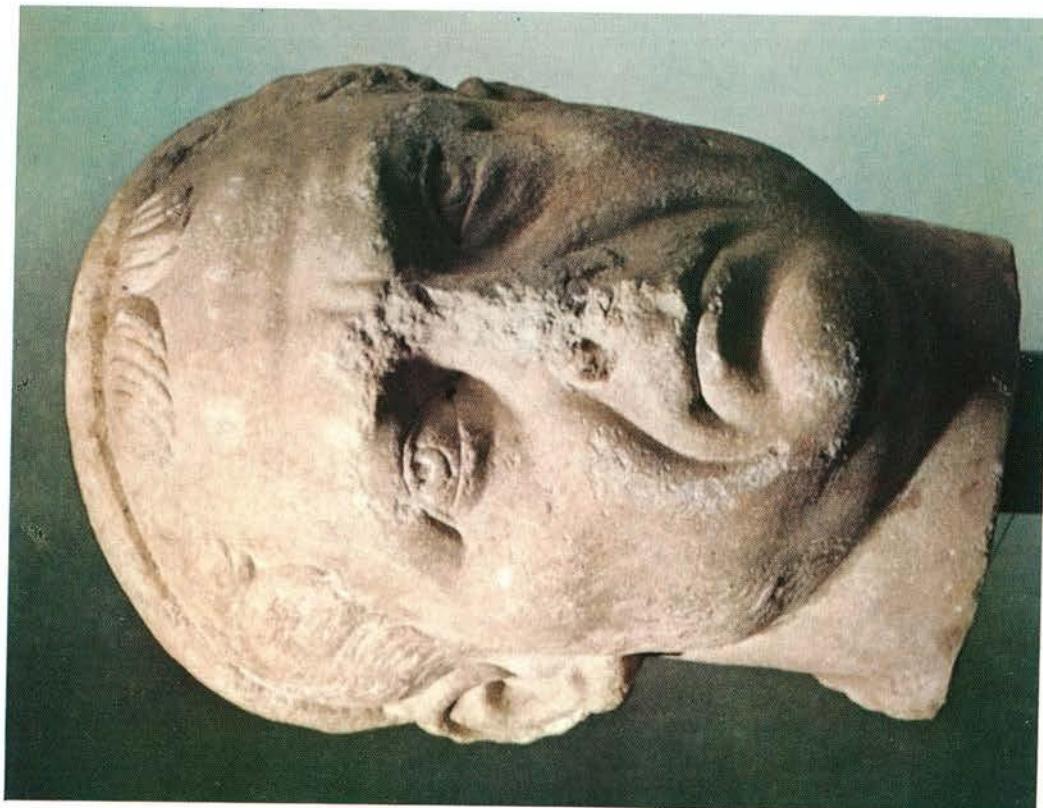

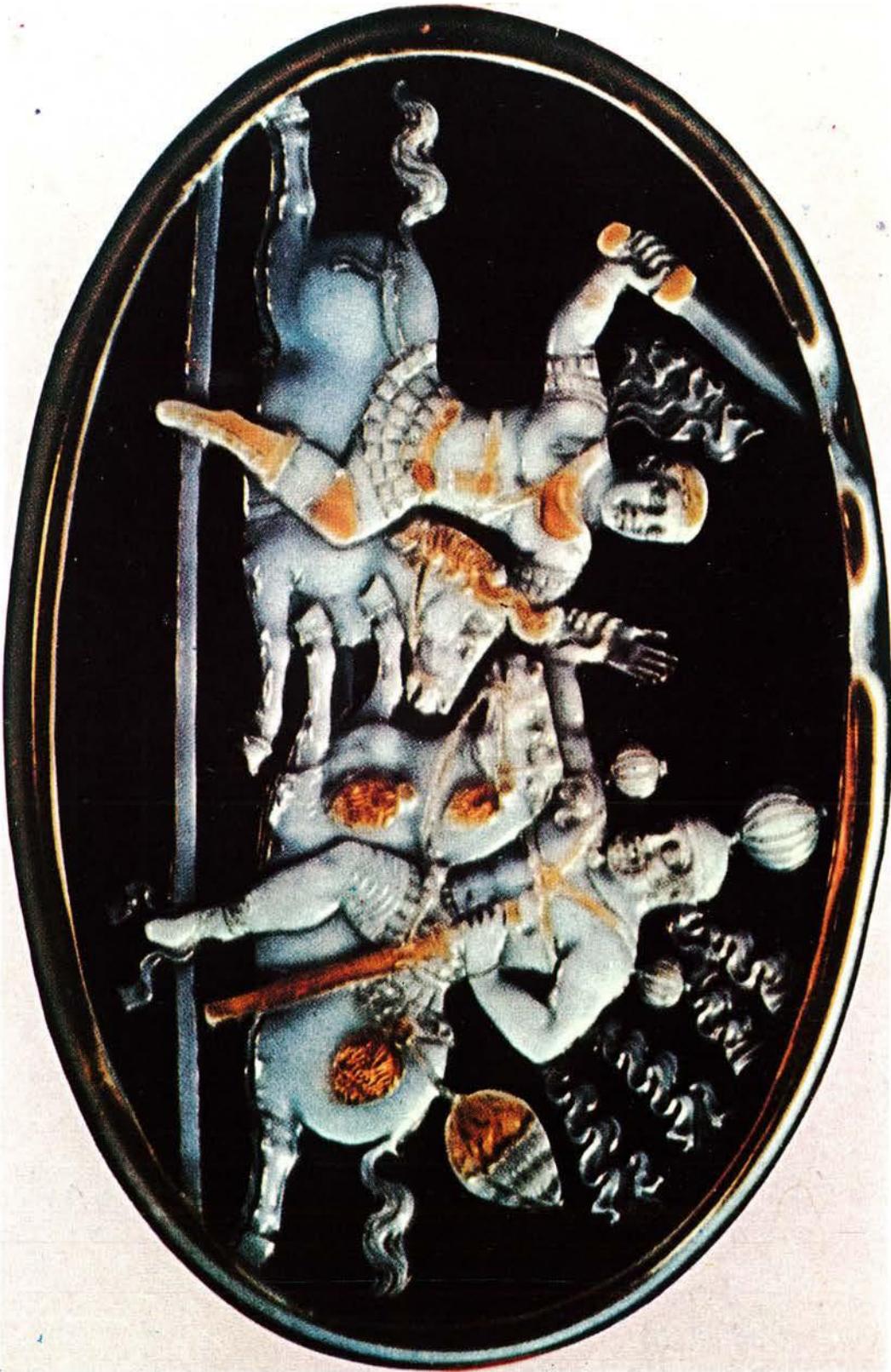
هیجدهم — شاپور ساسانی بر نقش رستم (الف) و بر سکه (ب)

نوزدهم
والرین، امپراتور روم بنا بر یک تندیس سنگی که اینک در موزه رم است

فیلیپ عرب، امپراتور روم بنا بر یک تندیس سنگی که در موزه و ایوان (رم) است

بیستم — نبرد تن به تن شاپور ساسانی و والرین رومی متفو شد بر یک گل گهر نگار سینه، که اینک در موزه کتابخانه ملی پاریس است.

بیست و یکم - بهرام دوم و درباریانش: منظره کلی

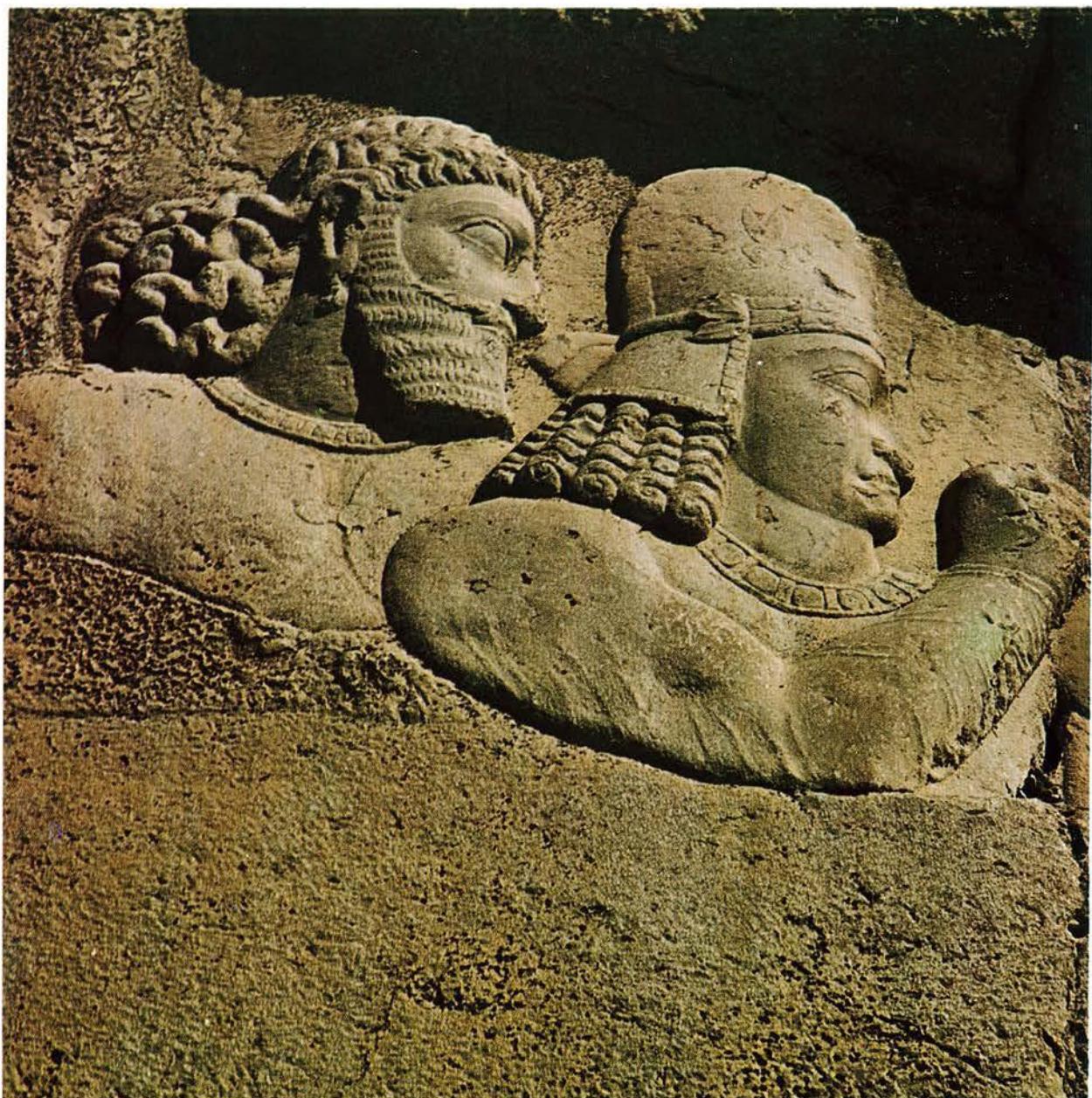

بیست و دوم — بهرام دوم و همسر و فرزندش بر نقش رستم (الف) و بر سکه (ب).

بیست و سوم — درباریان بهرام دوم: سه تن از نزدیکان بهرام.

بیست و چهارم - درباریان بهرام دوم: کریتر و شاهزاده نرسی.

بیست و پنجم — بهرام دوم در نبردگاه: منظره کلی.

و دشمنش: پاپک، پیدخشی گرجستان (?) (ب).

بهرام دوم (الف)

— پیست و ششم

بیست و هفتم — نقش نشته‌دار کریتر که بر نقش پیروزی شاپور افزوده شده.

بیست و هشتم - گماردن آناهیتا نرسی را به شهریاری؛ منظرة کلی.

بیست و نهم - پیکر نرسی.

سیام - پیکر آناهیتا

سی و یکم — نبرد هرمزد دوم: منظره کلی.

سی و دوم — شاپور دوم (?) در نبرد: منظره کلی