

قدیمی ترین توصیفات سنگنگاره بیستون در متون جغرافیائی و سفرنامه های دوره اسلامی

دکتر شهرام جلیلیان

استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

سنگنوشته داریوش بزرگ در کوه بیستون، بزرگترین سنگنوشته بازمانده از دوره هخامنشیان می باشد و از دیدگاه تاریخی و زبانشناسی، چنان آکنده از آگاهی های ارزشمند است که آن را شاهبانوی سنگنوشته های شرقی باستان و مهم ترین نوشتة همه شرق باستان خوانده اند. همچنین داریوش بزرگ در پیوند با درون مایه سنگنوشته ها و هماهنگ با سنت های شناخته شده شرق باستان، نگاره همه دشمنان نابود شده خود را هم در کوه بیستون پدید آورده است. در لابه لای متن های ایرانی و ایرانی تاریخی و جغرافیایی کُهن، پاره ای توصیف ها و اشاره ها درباره سنگنگاره داریوش بزرگ در کوه بیستون دیده می شود، که گهگاه انسانه ای و خیالی اند، تا توصیف واقعی نگاره ها. در این مقاله،

تاریخ دریافت: ۸۸/۸/۲۵

تاریخ پذیرش: ۸۸/۱۱/۱۴

E-mail: jalilianshahram@yahoo.com

خواهد شد که با جستجو در متن‌های تاریخی و جغرافیایی، کُهن‌ترین توصیف سنگنگاره بیستون در متن‌های دوره اسلامی نشان داده شود.

وازگان کلیدی: داریوش بزرگ، کوه بیستون، سنگنگاره بیستون، ابن‌فقیه همدانی، بگستانه.

مقدمه

داریوش بزرگ هخامنشی (پادشاهی: ۵۲۲ تا ۴۸۶ پیش از میلاد) در نخستین سال پادشاهی خود، در روز دهم ماه باعیادی/بیست و نهم سپتامبر ۵۲۲ پیش از میلاد، هم‌پیمان با شش بزرگ‌زاده پارسی، در دزی به نام سیکیووتی (شاید در نزدیکی کوه بیستون)، گثوماته مُغ و همدستان وی را نابود گردانید، و تاج و تخت پادشاهی را دوباره به هموندان دودمان هخامنشیان بازگردانید. با این همه به زودی آتش شورش در همه سرزمین‌های قلمرو هخامنشیان شعله کشید، و جنگاوران داریوش بزرگ تنها با سخت کوشی فراوان و پیروزی در نوزده نبرد خوبین در چهار گوشه شاهنشاهی توانستند دشمنان را فروگیرند و شعله‌های آتش آشوب را در سرزمین‌های گوناگون فرونشانند (درباره این رخدادها نگاه شود به: ویسهوفر، ۱۳۸۷: ۱۲۵-۱۴۳؛ داندمايف، ۱۳۸۱: ۱۴۱-۱۱۹؛ داندمايف، ۱۳۷۳: ۱۵۹-۳۰۴). با نابود شدن فراده مروزی، فرمانده شورشیان سرزمین مرو در نبرد با جنگاوران داریوش در روز بیست و سوم ماه آسیادیه/بیست و هشتم دسامبر ۵۲۱ پیش از میلاد، ساخت یادمان تاریخی داریوش در کوه بیستون آغاز شد (Schmitt, 1990(b): 300؛ Schmitt, 1991: 18) که در آن شاهنشاه هخامنشی هماهنگ با سنت‌های شناخته شده شرق باستان، نگاره دشمنان نابود شده خود را به نمایش گذاشت و در سنگنوشته‌ای هم به سه زبان ایلامی، بابلی و فارسی باستان به چگونگی جنگ‌های خود و سپاهیانش با «پادشاهان دروغین» در سرزمین‌های گوناگون پرداخته است. همچنین سنگنوشته بیستون تنها سنگنوشته دوره هخامنشیان است که درون‌مایه‌ای تاریخی دارد و به گزارش پاره‌ای از رُخدادهای سه سال نخست پادشاهی داریوش بزرگ می‌پردازد. به

دست آویز سنگنوشته بیستون، می‌توان داریوش بزرگ را کُهن‌ترین تاریخ‌نویس شناخته شده ایرانی، و خود سنگنوشته بیستون را هم کُهن‌ترین نوشتۀ تاریخی شناخته شده ایرانی خواند.

موقعیت جغرافیایی کوه بیستون

کوه بیستون بخش پایانی یکی از رشته کوههای زاگرس به نام کوههای پَرَو می‌باشد. این رشته کوهها به طول ۶۲ کیلومتر و پهنهای ۲۶ کیلومتر (در پهنه‌ترین جاها) از ۴۵ کیلومتری شمال غربی شهر کرمانشاه رو به سوی جنوب شرقی تا شهر بیستون در ۳۶ کیلومتری شمال شرقی شهر کرمانشاه گسترده‌اند (احمدی ده‌سفیدی، ۱۳۷۹: ۵۶۸-۵۶۷). در دامنه شرقی، جنوبی و بخش‌هایی از دامنه غربی کوه بیستون، دشت پهناور بیستون گسترده شده و رودخانه گاما‌سیاب که از کوههای الوند سرچشمۀ می‌گیرد، در منطقه بیستون با رود دینور به هم می‌آمیزند، و از پای کوه بیستون و از میان دشت بیستون می‌گذرد (افشین، ۱۳۷۳، ج ۱: ۳۸۲).

کوه بیستون در پای شاهراه کُهنسالی به پا ایستاده که در دوره هخامنشیان، از دل گذرگاههای زاگرس، شهر هگمتانه تختگاه مادها را به سرزمین بابل در میان‌رودان پیوند می‌زد. گفته می‌شود که احتمالاً داریوش بزرگ در نخستین سال پادشاهی‌اش، هنگامی که با جنگاوران خود شتابان از بابل به سوی سرزمین ماد می‌تاخت تا در روز پنجم ماه ادوکنیشه / هشتم ماه ۵۲۱ پ.م. در منطقه کوندوروش در ماد، پنجه در پنجۀ فرورتیش فرمانده شورشیان مادی افکند، از شاهراه باستانی پای کوه خدایان گذشته است (Schmitt, 1991: 18). در شامگاه تاریخ شاهنشاهی هخامنشیان، اسکندر مقدونی با سپاهیان خود در راه شوش به هگمتانه از پای کوه بیستون و از میانه دشت پهناور و پُرآب بیستون گذشت، و نگاره‌ها و نوشه‌های کوه بیستون را دیده بود (دیودور سیسیلی، ۱۳۸۴: ۷۹۱). در روزهای پایانی تاریخ ساسانیان هم، جنگاوران عرب از این شاهراه باستانی گذشتند و در سال ۲۱ هجری قمری در جنگ نهاؤند، ایرانیان را به زانو درآوردند (گلزاری، ۱۳۵۷، ج ۱: ۳۸۳). عرب‌ها کوه بیستون را که در چشم آنان همانند یکی از دندان‌های پیش‌آمده زنی عرب به نام سُمَيْرَه بود، سِنْ سُمَيْرَه (دندان سُمَيْرَه) خواندند (بلادری،

۱۳۶۴: ۶۸؛ لسترنج، ۱۳۷۷: ۲۰۳). در سده‌های نخستین دوره اسلامی، شاهراه همدان به بغداد، که همان شاهراه باستانی همدان به بابل بود، و چون گذشته از پای کوه بیستون می‌گذشت، بخشی از شاهراه بزرگی بود که از آسیای غربی به آسیای شرقی کشیده شده می‌شد. جغرافی دانان مسلمان، و به ویژه ابن‌رُسته جغرافیدان ایرانی سده‌ی سوم هجری، گزارش‌های ارزشمندی درباره این شاهراه باستانی و شهرها و روستاهایی که در طول آن پراکنده بوده‌اند، به دست داده‌اند (ابن‌رُسته، ۱۳۸۰: ۱۹۲-۲۰۴؛ لسترنج، ۱۳۷۷: ۱۱-۱۰).

کوه خدایان / بگیستانون اپوس

نام بیستون ریخت دگرگون شده واژه فارسی باستان «بغستانه» Bagastāna از دو بخش بیغ (خدا) و پسوند ستان (جایگاه) ساخته شده، و روی هم به معنی «جایگاه خدا(یان)» می‌باشد (کنت، ۱۳۷۹: ۱۷؛ ۱۳۶۶: ۳۶۶). در نوشته‌های یونانی، کوه بیستون «بگیستانون اپوس» Βαγίστανον Όρος خوانده شده و از جایگاه‌های پرستش زئوس خدای بزرگ یونانیان و همسنگ اهوره‌مزدا خدای بزرگ ایرانیان انگاشته شده است (داندامایف، ۱۳۷۳: ۳۰-۲۸؛ Schmitt (a), 1990: 290). نام باستانی بغضانه، در متن‌های دوره اسلامی با ریخت‌هایی همچون بِهْستون، بَهْستون و همچنین بِیستون نوشته شده است (برای نمونه: ابن‌حوقل، ۱۳۴۵-۱۱۶: ۱۱۵؛ ابن‌فقیه همدانی، ۱۳۴۹: ۸۹-۸۸؛ ابن‌رُسته، ۱۳۸۰: ۱۹۵؛ اصطخری، ۱۳۷۳: ۱۶۷؛ جیهانی، ۱۳۶۰: ۱۴۳). همه این نامها و ریخت بِیستون و بِیستون (بدون سُتون) در فارسی امروزی می‌تواند ریخت دگرگون شده واژه فارسی میانه بِهْستون Bahistūn (با سُتون‌های خوب) باشد که بازتاب دهنده ریخت گزارش نشده بَهْستان Bahistān بوده و آن خود به نام باستانی بغضانه باز می‌گردد، که به تهابی می‌تواند نشان دهنده تقدّس و اهمیت مذهبی این کوه از روزگاران بسیار کُهن باشد (Schmitt (a), 1991: 17؛ Schmitt (a), 1990: 290)، و شاید به واسطه همین تقدّس بوده باشد که داریوش بزرگ یادمان تاریخی خود را روی دیواره کوه خدایان به وجود آورده است.

سنگنگاره داریوش بزرگ در کوه بیستون؛ در سنگنگاره بیستون، داریوش با جامه زیبای پارسی، پای پوش‌های شاهانه، بازویندی به بازو و تاجی کُنگره‌دار، کمان شاهی را به دست گرفته و پیروزمندانه پای چپ خود را روی سینه گئوماته مُغ نهاده که پیش روی وی به زمین افتاده است. نیزه‌دار و کمان‌دار داریوش هم که گویا گویبرو و وینده‌فرنه باشند، پُشت او ایستاده‌اند. پیش روی داریوش، نه پادشاه هماورد او، با دست‌های بسته شده دیده می‌شوند. پیکرۀ آنها آشکارا کوچک‌تر از پیکرۀ داریوش بزرگ ساخته شده‌اند و در برابر اندام تنومند و پهلوانانه داریوش (نزدیک به ۱۸۰ سانتیمتر)، دشمنان وی تنها نزدیک به ۱۲۰ سانتیمتر قد دارند. جامه‌های این پادشاهان دروغین و چهره و کلاه‌شان، تا اندازه‌ای هویت نزدیک آنها را نشان می‌دهد، و البته داریوش با سنگنوشته‌های کوچکی، نام و تبار این نه هماورد خود را به بینندگان نگاره‌ها یادآور شده است (گلزاری، ۱۳۵۷، ج ۱: ۳۳۶-۳۳۴؛ جکسون، ۱۳۶۹: ۲۱۰-۲۰۸؛ او مستد، ۱۳۷۲: ۱۵۲؛ داندامايف، ۱۳۷۳: ۲۷-۲۴).

در فضای بالای این نگاره‌ها دایره‌ای بالدار دیده می‌شود که نیم‌تنۀ بالایی مردی کهنسال از آن بیرون آمده است. این مرد که تاج کُنگره‌دار ویژه خدایان میان‌رودانی، و ریش دراز آراسته شده‌ای به شیوه پادشاهان آشوری دارد، جامه‌ای پارسی پوشیده و ستاره‌ای هشت‌پر که خود از نمادهای باستانی خدایان میان‌رودانی می‌باشد، در بالای تاج کُنگره‌دار وی دیده می‌شود. دایره بالدار در سنگنگاره بیستون، یک جفت بال‌های پهن دارد که سر بال‌ها تیز نبوده و در دو طرف گستردۀ‌اند. همچنین در پایین دایره، پرهایی مانند دم مُرغ دیده می‌شود، و از دو سوی دم، دو نوار بیرون آمده است (بویس، ۱۳۷۵، ج ۲: ۱۴۷-۱۴۶). مرد بالدار با دست چپ، حلقه‌ای را که باید نماد پادشاهی باشد، به داریوش می‌بخشد، و او هم دست راست را به نشانه ستایش، تا رو به روی چهره خود به سوی پیکرۀ بالدار، بالا آورده است. در دهه‌های گذشته بیشتر پژوهندگان تاریخ هخامنشیان و آنهايی که درباره سنگنگاره داریوش بزرگ در بیستون سخنی گفته‌اند، نگاره مرد بالدار درون دایره در بالای نگاره داریوش را به عنوان مظهر و نشانه اهوره‌مزدا بزرگ‌ترین خدای ایرانیان باستان شناخته‌اند (برای نمونه: داندامايف، ۱۳۷۳: ۲۴-۲۵؛ کُخ، ۱۳۷۹:

:۲۲ هیتتس، ۱۳۸۰: ۳۵-۳۶؛ بریان، ۱۳۸۱، ج: ۱؛ ۱۹۲؛ گیرشمن، ۱۳۳۶: ۱۵۱؛ سودآور، ۱۳۸۴: ۱۱۱-۱۰۹). با این همه، زنده‌یاد علیرضا شاپور شهریاری، باستان‌شناس و هخامنشی‌شناس بزرگ ایرانی در پژوهشی ارشمند، استدلال‌هایی منطقی در مخالفت با تفسیرهای سنتی درباره این نماد هخامنشی به دست داده‌اند و آن را نمادی برای تجسس بخشیدن به «فره پادشاهی» (در اوستایی: کوئم خُورنه؛ و در فارسی امروزی: فره کیانی) شناخته‌اند (Shahbazi, 1970: 119-147).

گُهن قرین توصیف سنگ‌نگاره بیستون در متن‌های دوره اسلامی

داریوش بزرگ در سنگ‌نوشته بیستون به همه آنها بیان که در آینده یادمان تاریخی وی را خواهند دید می‌گوید: «تو که در آینده این نوشته را که من نوشتیم، یا این پیکره‌ها را خواهی دید؛ مبادا که نابودشان سازی. تا هنگامی که توانایی، تا آن هنگام آنها را نگاهدار. داریوش شاه گوید: اگر تو این نوشته را، یا این پیکره‌ها را، بهینی و آنها را نابود نسازی و تا آنجا که تو را توان باشد، نگاهشان داری، اهوره‌مزدا تو را دوست باد و دودمان تو بسیار و زندگانی ات دراز باد، و آنچه کُنی، اهوره‌مزدا آن را برای تو خوب کُناد. داریوش شاه گوید: اگر تو این نوشته را، یا این پیکره‌ها را، بهینی و آنها را نابود سازی، و تا آنجا که تو را توانایی بُود نگاهشان نداری، اهوره‌مزدا تو را دشمن باشد، و تو را دودمان نباشد، و آنچه کُنی آن را اهوره‌مزدا برای تو نابود سازد (سنگ‌نوشته بیستون؛ ستون چهارم، بند ۶۷-۶۵؛ کنت، ۱۳۷۹: ۴۳۵).

به تدریج، نفرین داریوش فراموش شد و همگان با نگاره‌ها و سنگ‌نوشته‌های کوه خدایان بیگانه شدند و اگر هم درباره این یادمان تاریخی سخنی گفتند، پنداشتهایی کودکانه داشتند. پیش از اشاره به متن‌های دوره اسلامی باید یادآور شد که گُهن‌ترین توصیف شناخته شده سنگ‌نگاره‌ها و سنگ‌نوشته‌های کوه بیستون در نوشه‌های یونانی، در کتابخانه تاریخ نوشته دیودور سیسیلی، مورخ یونانی سده نخست پیش از میلاد دیده می‌شود. دیودور که گزارش خود را از پرسیکا (تاریخ پارس) نوشتہ کتزیاس، پزشک یونانی دربار داریوش دوم (پادشاهی: ۴۲۳ تا ۴۰۵ پ.م.) واردشیر دوم (پادشاهی: ۴۰۵ تا ۳۵۹ پ.م) گرفته است، می‌گوید سمیرامیس ملکه

آشوریان در کوه بگیستانون در سرزمین ماد، نگاره‌های خود و صد سوار نیزه‌دار همراه خویش را ساخته و سنگنوشته‌ای را هم به این نگاره‌ها افزوده است (دیودور سیسیلی، ۱۳۸۴: ۱۲۴-۱۲۳). به گفته دیودور، بگیستانون اپوس از جایگاه‌های ستایش زئوس بوده و اسکندر مقدونی با جنگاوران خود در راه شوش به همدان، نگاره‌ها و نوشه‌های کوه بیستون را دیده است (همان: ۷۹۱). همچنین ایزیدور خاراکسی، جغرافی‌نویس یونانی سده نخست پیش از میلاد، ده بیستون را با پاتانا در منطقه کامبادن نامیده، و به پیروی از کتزیاس سنگنوشته‌ها و نگاره‌های کوه بیستون را ساخته سمیرامیس ملکه آشوریان انگاشته است (داندامایف، ۱۳۷۳: ۳۱). دنیای غرب پس از سال‌ها دوباره به بیستون علاقمند شد. در دوره شاه عباس اول (پادشاهی: ۹۹۶ تا ۱۰۳۸ هجری قمری)، آبل پینستون فرانسوی در ۲۴ نوامبر ۱۵۹۸ م. شب را در کاروانسرای پای کوه بیستون گذرانید و در گزارش خود با ساده‌دلی، نگاره مرد درون دایره بالدار را در سنگنگاره بیستون، نگاره صعود مسیح و سنگنوشته‌ها را نشانه‌هایی یونانی انگاشت (هیتس، ۱۳۸۰: ۲۲-۲۳). آن‌ثر. گاردان هم میهن پینستون هم در سال ۱۸۰۷ م. نگاره‌های بیستون را یک صلیب و دوازده حواری مسیح شناخته بود. در سال ۱۸۱۸ م. رابت کرپورت انگلیسی، تا نیمه‌های کوه بیستون بالا رفت و سنگنگاره بیستون را نگاره شلمانزr پادشاه آشور، و نمایندگان ده قبیله از اسپاط یهودی (قبایل دوازده گانه یهودی) شکست خورده از آشوریان انگاشت و نگاره سکونخه، پادشاه سکاهای تیز خود را نگاره لویاتان (جانوری شگفت‌انگیز و ترسناک در عهد عتیق) شناخت (داندامایف، ۱۳۷۳: ۳۴-۳۳؛ هیتس، ۱۳۸۰: ۲۴-۲۳).

در گزارش‌های جغرافی دانان دوره اسلامی که تعدادی از آنها، خود از شاهراه پای کوه بیستون گذشته‌اند، نگاره‌های شناخته شده طاق بستان تنها یادگارهای تاریخی کوه بیستون انگاشته شده و هیچ اشاره‌ای به سنگنگاره داریوش بزرگ و یا نگاره‌های اشکانی در دامنه کوه بیستون دیده نمی‌شود. ابن رسته در الاحلاق نفیسه (نوشته شده در ۲۹۰ ه. ق) اگرچه نگاره‌های خسرو پرویز و شیرین و شبدیز، و چشمۀ خروشان درۀ بیستون را به چشم خود دیده بود، و در یک شامگاه در گذر از شاهراه پای کوه بیستون، سایه کوه را پیش پای خود نگریسته بود، هیچ

اشاره‌ای به سنگنگاره‌ها و سنگنوشته‌های آن ندارد (ابن‌رُسته، ۱۳۸۰: ۱۹۵). اصطخری جغرافی دان بزرگ ایرانی هم در المسالک و الممالک (نوشته شده در میانه سال‌های ۳۱۸ تا ۳۲۲ ه. ق.)، تنها می‌گوید که کوه بیستون چنان بلند است که هیچ کس نمی‌تواند به بالای آن رسد، و همچنین از «تراشیده شدن کوه» و نگاره‌های شبیز و خسرو پرویز در درون غاری در پشت کوه بیستون سخن گفته است (اصطخری، ۱۳۷۳: ۱۶۷). ابوذل甫 مسعر بن المهلل الخزرجی، جهانگرد عرب آغاز سده چهارم هجری قمری، پس از دیدن نگاره‌های شبیز و خسرو پرویز از شاهراه پای کوه سُمَيَّرَة (بیستون) گذشته و می‌گوید در این کوه نگاره‌های زیبایی دیده می‌شود که گفته شده آنها را فرهاد به فرمان خسرو پرویز ساخته بوده است (ابوذل甫 خزرجی، ۱۳۴۲: ۱۶۱). آگاه نیستیم که این گزارش ابهام آسود ابوذل甫، به سنگنگاره داریوش در پیشانی کوه بیستون اشاره دارد یا به سنگنگاره‌های اشکانی در دامنه کوه بیستون. هرچه باشد این «نگاره‌های زیبای کوه سُمَيَّرَة» نتوانستند چندان ابوذل甫 را که خود شیفتۀ یادمان‌های کُهن تاریخی بود، به گنجکاوی کشانند. اما مقدسی در احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم (نوشته شده در ۳۷۵ ه. ق)، محمد بن نجیب بکران در جهان نامه (نوشته شده در ۶۰۵ ه. ق)، یاقوت حموی در معجم البلدان (نوشته شده در ۶۲۳ ه. ق)، و ابوالفداء هم در تقویم البلدان (نوشته شده در ۷۲۱ ه. ق). بدون هیچ گونه توصیفی درباره سنگنگاره‌ها، تنها به کوه بیستون و موقعیت جغرافیایی آن اشاره داشته‌اند (مقدسی، ۱۳۶۱، ج ۱: ۲۲۱؛ محمد بن نجیب بکران، ۱۳۴۲: ۵۷؛ حموی بغدادی، ۱۳۸۰: ۶۶۲؛ ابوالفداء، ۱۳۴۹: ۹۷). در سال ۷۱۱ هجری قمری، گروهی از «مهندسان» که حمدالله مستوفی، مورخ و جغرافی دان ایرانی هم با آنان بود، به فرمان سلطان اولجایتو (پادشاهی: ۷۰۳ تا ۷۱۶ ه. ق)، بلندای کوه بیستون را اندازه گرفته بودند. اگرچه مستوفی در گزارش خود می‌گوید در اندازه‌گیری مهندسان، بلندای کوه بیستون «چهار هزار و هشتصد گز خیاطی» بوده، و همچنین از چشمدهای خروشان در دامنه کوه و دشواری رسیدن به بام بیستون سخن گفته است (مستوفی فزوینی، ۱۳۶۲: ۱۹۳)، ولی هیچ گونه اشاره‌ای به سنگنگاره‌های کوه خدایان ندارد.

در لابه‌لای اشاره‌های پراکنده به کوه بیستون، کُهن ترین توصیف سنگنگاره بیستون در منابع دوره اسلامی، نه در نوشه‌های جغرافیائی و تاریخی، که در سُروده‌ای از شاعری عرب دیده می‌شود. ابوعبدالله احمد بن محمد—ابن فقیه همدانی، جغرافی دان ایرانی سده سوم، در کتاب ارزشمند خود، اخبار البلدان (نوشته شده در ۲۹۰ ه. ق)، هم کوه بیستون را همچون اهرام مصر، ایوان مداین، و تخت شبیز یکی از عجایب دنیا قدیم خوانده (ابن فقیه همدانی، ۱۳۴۹: ۸۹-۸۸)، و هم سُروده‌ای زیبا از شاعری عرب به نام احمد بن محمد، یا شاید محمد بن احمد (نگاه شود به: اذکائی، ۱۳۷۳: ۲۰-۱۸) درباره نگاره‌های طاق‌بستان آورده که دو بیت آن، آشکارا به سنگنگاره داریوش در کوه بیستون اشاره دارد، نه نگاره‌های طاق‌بستان. شاعر عرب در لابه‌لای سُخنان خود درباره خسرو پرویز و شیرین و شبیز می‌گوید در نگاره‌های طاق‌بستان نگاره «مکتبخانه کودکان، و نوباوگانی که تأدب شوند، و پیرمردی سالخورده که او را معلم خواند» دیده می‌شود و «فطوس برآن تاق نگاره خود را کشیده با دو بال، چون بال پرندگان، اما اکنون پرواز نمی‌کند» (ابن فقیه همدانی، ۱۳۴۹: ۳۳-۳۲).

وَمَكْتَبٌ صَبِيَانٌ وَ تَأْدِيبٌ غَلَمَّانٌ

وَصَوَرٌ فَطُوسٌ عَلَى الطَّاقِ نَفْسَهُ

(ابن فقیه همدانی، ۱۳۰۲: ۲۱۶).

این گزارش ابن فقیه همدانی، باید کُهن ترین اشاره در نوشه‌های عربی به سنگنگاره داریوش در کوه بیستون باشد. گویا رهگذران، از پایین کوه بیستون نگاره‌های «شاهان دروغین» را که آشکارا کوچک‌تر از نگاره تئومند داریوش بزرگ ساخته شده‌اند، کودکانی دانش‌آموز می‌انگاشته‌اند و داریوش هم در چشم آنان همچون آموزگاری سالخورده بوده است.

اشارة این شاعر عرب به این که فطوس، هنرمند رومی پدید آورنده این سنگنگاره، نگاره خود را با دو بال چون بال پرندگان کشیده که گویی اکنون پرواز نمی‌کند، اگرچه در نگاه نخست این گمان را پدید می‌آورد که شاید اشاره به دو فرشته با بال‌های گشوده در دو زاویه نمای بیرونی طاق بزرگ طاق‌بستان باشد که دست چپ خود را به روی سینه نهاده و با دست

راست، حلقه‌ای با نوارهای آویخته گرفته‌اند (کریستن سن، ۱۳۷۴: ۵۹۶؛ هرتسفلد، ۱۳۸۱: ۳۳۷) با این همه، پوشش و بدن آشکارا زنانه فرشته‌ها، و این که دو فرشته دیده می‌شود و چنان پدید آمده‌اند که گویی در پرواز هستند، نشان می‌دهند که این بخش از سروده شاعر عرب باید اشاره به سنگنگاره بیستون، و نگاره مرد درون دایره بالدار باشد که دو بال همچون بال پرنده‌گان دارد و با تاجی کُنگره‌دار و جامه زیبای پارسی در بالای دیگر نگاره‌ها، به گونه‌ای که گویا آرام ایستاده، به چشم می‌آید. از سوی دیگر، همانند پنداشتن نگاره مرد بالدار در سنگنگاره بیستون با نگاره فطوس پذیرفتی تر خواهد بود تا با پیکره زنانه دو فرشته.

گذشته از این توصیف ابن‌فقیه، در گزارشی از محمد بن حوقل بغدادی، جغرافی‌دان عرب سده چهارم درباره کوه بیستون، یکی دیگر از کُهن‌ترین اشاره‌ها به سنگنگاره داریوش بزرگ در کوه بیستون نهفته است. ابن‌حوقل در گزارش خود درباره کوه بیستون، گفته‌های یک همسخن خود را – که شاید از مردمان منطقه بیستون بوده باشد – درباره سنگنگاره‌ای در کوه بیستون، در دورتر از نگاره‌های شبیز و خسرو پرویز آورده است. وی به ابن‌حوقل گفته بود که در آنجا سنگنگاره آشپزخانه‌ای با آشپزی به پا ایستاده و کفچه در دست، با دیگهایی روی آتش نهاده شده و سنگنگاره آموزگار و کودکانی دیده می‌شود که آموزگار با شلاق خود می‌خواهد کودکان را بزند (ابن‌حوقل، ۱۳۶۶: ۱۱۵-۱۱۶).

چنان که گفته شد، گویا رهگذران، از پایین کوه بیستون نگاره پادشاهان دروغین هماورده داریوش را که آشکارا کوچک‌تر از پیکره داریوش ساخته شده‌اند، کودکانی دانش‌آموز می‌انگاشته‌اند و پیکره پهلوانانه داریوش هم به چشم آنان نگاره آموزگاری سخت‌گیر می‌آمده است. کمان شاهانه دست شاهنشاه هم باید شلاق این آموزگار برای زدن دانش‌آموزان بوده باشد. اشاره ابن‌حوقل به آشپزی به پا ایستاده و کفچه به دست و دیگهای روی آتش، می‌تواند بازنمای سه پیکره اشکانی باشد که روی تخته سنگ بزرگی در دامنه کوه بیستون دیده می‌شود. در یک سوی این تخته سنگ، نگاره مردی به بلندی ۱۸۰ سانتی‌متر، با ریش و سبیل و گیسوانی بلند، با گردن‌بندی به گردن آویخته وجود دارد که نیم‌تنه‌ای ساده با دامنی گشاد پوشیده است. او

با دست چپ خود پیله‌ای را گرفته و با دست راست چیزی را که در میان انگشتان دارد روی آتشدان استوانه‌ای پایه‌داری می‌افشاند (جکسون، ۱۳۶۹: ۲۴۳-۲۴۴؛ فون گال، ۱۳۸۵: ۱۲۱-۱۲۲؛ گلزاری، ۱۳۵۷، ج ۱: ۳۷۴). از سوی دیگر، شاید هم رهگذران، سر ستون‌های سنگی آراسته شده به نگاره خسرو پرویز و ایزدبانو آناهیتا و گل‌های نیلوفر در دامنه کوه بیستون را که اکنون در محوطه تاریخی طاق‌بستان نگهداری می‌شوند (لوشای، ۱۳۸۵: ۱۳۱؛ گلزاری، ۱۳۵۷: ۳۹۴-۳۹۵)، دیگرها سنگی انگاشته باشند.

باید یادآوری شود که نمونه دیگری از این گونه پندارها هم شناخته شده است. در ترجمه تفسیر طبری، کُهن‌ترین ترجمه و تفسیر قرآن کریم به زبان فارسی، که در دوره منصور بن نوح سامانی (پادشاهی: ۳۵۰ تا ۳۶۵ ه. ق) انجام گرفته است، در اشاره به مسجد بیت‌المقدس گزارشی دیده می‌شود که در حقیقت کُهن‌ترین توصیف تخت‌جمشید در زبان فارسی می‌باشد. در بخشی از این گزارش، به «دیگ‌هایی» اشاره شده که گویا توصیف تخته سنگی مستطیلی به طول ۵/۶۸ متر، و پهنهای ۸/۴ متر و بلندای نزدیک ۲ متر، در جنوب شرقی دروازه ملل باشد که درون آن را تراشیده‌اند، و بینندگان آن را دیگی سنگی می‌انگاشته‌اند. در همین گزارش به «کرکس»‌های بال گشوده در بالای تخت سلیمان پیامبر اشاره شده، که آشکارا توصیف نگاره مرد درون دایره بالدار در فضای بالای تخت پادشاهان هخامنشی در سنگنگاره‌های تخت‌جمشید می‌باشد (شاپور شهبازی، ۱۳۷۷-۱۳۷۶: ۵-۲).

نتیجه

داریوش بزرگ هخامنشی با پُشتیبانی شش بُزرگ‌زاده پارسی، در روز بیست و نهم سپتامبر ۵۲۲ پیش از میلاد، در دژ سیکیووتی، گنومانه مُغ و همدستان وی را نابود گردانید، و خود تاج و تخت پادشاهی هخامنشیان را به دست آورد. با این وجود آتش شورش در بیشتر سرزمین‌های گستره شاهنشاهی هخامنشیان شُعله کشید، و شاهنشاه تازه هخامنشی تنها با کوششی شگفت‌انگیز و پیروزی در نوزده نبرد خونین در چهار گوشۀ شاهنشاهی توانست همه دشمنان دودمان

هخامنشی را فروگیرد. به زودی هنرمندان هخامنشی، خیزش دوباره شاهنشاهی هخامنشیان را با ساخت سنگنگاره‌ها و سنگنوشته‌ای سه زبانه روی دیواره کوه مقدس بیستون نشان دادند، تا همگان با رخدادهای نخستین سال‌های پادشاهی داریوش بزرگ و کوشش‌های او در راه فرونشاندن شورش‌ها آشنا شوند.

در کوشش برای یافتن کُهن‌ترین توصیف سنگنگاره بیستون داریوش بزرگ در دوره اسلامی، آشکار می‌گردد که در متن‌های جغرافی‌دانان بزرگ ایرانی و عرب که تعدادی از آنها کوه بیستون را به چشم خویش دیده‌اند، نگاره‌های شناخته شده طاق‌بُستان تنها یادگارهای تاریخی کوه بیستون انگاشته شده و هیچ اشاره‌ای به سنگنگاره و سنگنوشته داریوش بزرگ در این کوه دیده نمی‌شود. در این میان، کُهن‌ترین توصیف سنگنگاره بیستون در لابه‌لای سُروده‌ای زیبا از شاعری عرب به نام احمد بن محمد، یا شاید محمد بن احمد، درباره نگاره‌های طاق‌بُستان دیده می‌شود، که آن را ابوعبدالله احمد بن محمد- ابن‌فقیه همدانی، جغرافی‌دان ایرانی سده سوم در کتاب ارزشمند خود اخبار البدان (نوشته شده در ۲۹۰ ه. ق). آورده است و البته دو بیت آن، آشکارا به سنگنگاره داریوش در کوه بیستون اشاره دارد، نه نگاره‌های طاق‌بُستان. شاعر عرب در لابه‌لای سُخنان خود درباره خسرو پرویز و شیرین و شبدیز می‌گوید که در یادمان تاریخی طاق‌بُستان نگاره «مکتبخانه کودکان، و نوباوگانی که تأدب شوند، و پیرمردی سالخورده که او را معلم خوانند» دیده می‌شود و «فطوس برآن تاق نگاره خود را کشیده با دو بال، چون بال پرندگان، اما اکنون پرواز نمی‌کند». پیداست که این گزارش ابن‌فقیه همدانی، هیچ پیوندی با نگاره‌های طاق‌بُستان ندارد و باید آن را کُهن‌ترین اشاره در نوشه‌های عربی به سنگنگاره داریوش در کوه بیستون دانست.

منابع

- ۱- ابن حوقل (۱۳۴۵) **المسالک و الممالک**. ترجمة جعفر شعار. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- ۲- ابن رُسته، احمد بن عمر (۱۳۸۰) **الاعلاق النفیسه**. ترجمه و تعلیق حسین قره‌چانلو. تهران: امیرکبیر.
- ۳- ابن فقيه الهمدانی، ابی‌بکر احمد بن محمد (۱۳۰۲) **مختصر كتاب البلدان**. به کوشش دخویه. لیدن.
- ۴- ابن فقيه همدانی، ابوبکر احمدبن عمر بن اسحق (۱۳۴۹) **ترجمة مختصر البلدان** (بخش مربوط به ایران). ترجمة ح. مسعود. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- ۵- ابوالفداء، عماد الدین اسماعیل (۱۳۴۹) **تقویم البلدان**. ترجمة عبدالحمید آیتی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- ۶- ابوذلّف خزرجی، مُسْعِر بْن مُهَلَّل (۱۳۴۲) **سفرنامه ابوذلّف در ایران**. با تعلیقات و تحقیقات ولادیمیر مینورسکی. ترجمة ابوالفضل طباطبائی. تهران.
- ۷- احمدی دهسفیدی، محمد علی (۱۳۷۹) **پرسو**. دانشنامه جهان اسلام. جلد ۵. زیر نظر غلامعلی حداد عادل. تهران: بنیاد دایره المعارف اسلامی.
- ۸- اذکائی، پرویز (۱۳۷۳) **تاریخنگاران ایران**. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.
- ۹- اصطخری، ابواسحق ابراهیم (۱۳۷۳) **المسالک و الممالک**. ترجمة محمد بن اسعد عبدالله تُستردی. به کوشش ایرج افشار. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.
- ۱۰- افشین، یدالله (۱۳۷۳) **رودخانه‌های ایران**. تهران: بی‌نا.
- ۱۱- اومستد، ا. ت (۱۳۷۲) **تاریخ شاهنشاهی هخامنشی**. ترجمة محمد مقدم. تهران: امیرکبیر.
- ۱۲- بریان، پی‌یر (۱۳۸۱) **امپراتوری هخامنشی**. جلد ۱. ترجمه ناهید فروغان. تهران: نشر قطره و نشر فرزان روز.
- ۱۳- بلاذری، احمد بن یحیی (۱۳۶۴) **فتح البلدان**. بخش مربوط به ایران. ترجمة آذرتاش آذرنوش. به تصحیح استاد علامه محمد فرزان. تهران: سروش.

- ۱۴- بویس، مری (۱۳۷۵) *تاریخ کیش زردهشت*. هخامنشیان. ترجمه همایون صنعتی‌زاده، تهران: توسع.
- ۱۵- جکسون، آبراهام والتاین ویلیامز (۱۳۶۹) *سفرنامه جکسون*. ایران در گذشته و حال. ترجمه منوچهر امیری و فریدون بدراهی. تهران: خوارزمی.
- ۱۶- جیهانی، ابوالقاسم (۱۳۶۸) *اشکال العالم*. ترجمه علی بن عبدالسلام کاتب. مشهد.
- ۱۷- حموی بغدادی، یاقوت (۱۳۸۰) *معجم البلدان*. جلد ۱. بخش دوم. ترجمه علینقی منزوی. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه).
- ۱۸- داندمايف، م. آ (۱۳۷۳) *ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی*. ترجمه روحی ارباب. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- ۱۹- داندمايف، م. آ (۱۳۸۱) *تاریخ سیاسی هخامنشیان*. ترجمه خشایار بهاری. تهران: نشر کارنگ.
- ۲۰- دیودور سیسیلی (۱۳۸۴) *کتابخانه تاریخی*. ترجمه حمید بیکس شورکایی و اسماعیل سنگاری. تهران: جامی.
- ۲۱- سودآور، ابوالعلاء (۱۳۸۴) *فرۀ ایزدی در آیین پادشاهی ایران باستان*. تهران: نشر نی.
- ۲۲- شاپور شهبازی، علیرضا (۱۳۷۶-۱۳۷۷) *گُهن ترین توصیف تخت جمشید در زبان فارسی*. مجله باستان‌شناسی و تاریخ. سال دوازدهم. شماره اول و دوم. پاییز و زمستان ۱۳۷۶ بهار و تابستان ۱۳۷۷.
- ۲۳- فون گال، هوبرتوس (۱۳۸۵) *نقش بر جسته روی قطعه سنگ بزرگ*, در کنار دامنه پارتی. بیستون: کاوش‌ها و تحقیقات سال‌های ۱۹۶۳-۱۹۶۷. به کوشش ولfram کلایس و پتر کالمایر. ترجمه فرامرز نجد سمیعی. تهران: سازمان میراث فرهنگی.
- ۲۴- گُخ، هاید ماری (۱۳۷۹) *از زبان داریوش*. ترجمه پرویز رجبی. تهران: کارنگ.
- ۲۵- کریستن سن، آرتور امانوئل (۱۳۷۴) *ایران در زمان ساسانیان*. ترجمه غلامرضا رشید یاسمی. تهران: دنیای کتاب.

- ۲۶- کنت، رولاند. ج (۱۳۷۹) فارسی باستان: دستور زبان، متون و واژه‌نامه. ترجمه سعید عربیان. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری.
- ۲۷- گلزاری، مسعود (۱۳۵۷) کرمانشاهان - کردستان. جلد ۱. شامل بنایا و آثار تاریخی اسدآباد، کنگاور، صحنه. تهران: انجمن آثار ملی.
- ۲۸- گیرشمن، رومن (۱۳۳۶) ایران از آغاز تا اسلام. ترجمه محمد معین. تهران: دنیای کتاب.
- ۲۹- لسترنج، گای (۱۳۷۷) جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی. ترجمه محمود عرفان. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- ۳۰- لوشای، هایتس (۱۳۸۵) سر ستون‌های ساسانی. بیستون: کاوش‌ها و تحقیقات سال‌های ۱۹۶۷-۱۹۶۳. به کوشش ولfram کالایس و پتر کالمایر. ترجمه فرامرز نجد سمیعی. تهران: سازمان میراث فرهنگی.
- ۳۱- محمد بن نجیب بکران (۱۳۴۲) جهان نامه. به کوشش محمد امین ریاحی. تهران.
- ۳۲- مستوفی قزوینی، حمدالله (۱۳۶۲) نزهت القلوب. به کوشش گای لسترنج. تهران: دنیای کتاب.
- ۳۳- مقدسی، ابوعبدالله محمد بن احمد (۱۳۶۱) احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم. جلد ۱. ترجمه علینقی منزوی. تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان.
- ۳۴- هرتسفلد، ارنست (۱۳۸۱) ایران در شرق باستان. ترجمه همایون صنعتی زاده. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
- ۳۵- هیتس، والتر (۱۳۸۰) داریوش و پارس‌ها. تاریخ و فرهنگ ایران در دوره هخامنشیان. ترجمه عبدالرحمن صدریه. تهران: امیرکبیر.
- ۳۶- ویسهوفر، یوزف (۱۳۸۷) قیام گئوماته و آغاز پادشاهی داریوش اول. ترجمه هوشنگ صادقی، تهران: نشر اختران.

- 37- Schmitt, Rüdiger. (1990 a) **Bīsotūn. I: Inscription.** Encyclopaedia Iranica. edited by: Ehsan Yarshater. Routledge & Kegan Paul. Vol. IV.
- 38- Schmitt, Rüdiger. (1990b) **Bīsotūn. III: Darius's Inscriptions.** Encyclopaedia Iranica. edited by: Ehsan Yarshater. Routledge & Kegan Paul. Vol. IV. pp.
- 39- Schmitt, Rüdiger. (1991) **The Bisitun Inscription of Darius the Great:** Old Persian text. Corpus Inscriptionum Iranicarum. pt. I, vol. I: Texts I. London.
- 40- Shahbazi, A. Sh. (1980) **An Achaemenid Symbol. II. Farna** (God Given) Fortune Symbolised. Archäologische Mitteilungen aus Iran 13.

