

دخمه های دوران اشکانی و ساسانی

در حاشیه کوههای زاگرس

احمد حیدری

مقدمه

دانشگاه تهران

استاد راهنما: ناصر نوروززاده چگینی

تاریخ: ۱۳۷۹

این پایان نامه در یک مقدمه چهار فصل تنظیم شده است. بخشی از مطالعات متفرقه نگارنده که ربطی به موضوع پایان نامه ندارد، به صورت مختصر در مقدمه آورده شده است و در یک بحث مختصر برداشتی نوین از مفاهیم آیات شریفه قرآن مجید، درباره چگونگی آفرینش انسان و انطباق آن با مطالعات نوین انسان شناسی ارائه می‌دهد. سپس نویسنده متوجه می‌شود که منظور از واژه دیلمون^(۱) در متون بین‌النهرین باستان به مفهوم نام جغرافیایی خاصی نبوده که بتوان مکان آن را در جغرافیای طبیعی کنونی یافت، بلکه منظور از واژه دیلمون شرق به معنای عام آن بوده است، چراکه در نظر سومریان و بابلیان معنای دیلمون برابر با شرق (محل طلوع خورشید) بوده است. در بین‌النهرین باستان اعتقاد به خورشید نزد مردم مقام شامخی داشته به گونه‌ای که هر چیزی که منشاء آن در آسمان و به خصوص در شرق (محل طلوع خورشید) باشد مقدس به شمار می‌رفته است. از این رو می‌توان گفت اصطلاح دیلمون نزد سومریان به تمامی مناطق شرق سومر تعبیر می‌شده است. پس دیلمون بهشت سومریان ارتباط نزدیکی با سمت و سوی طلوع و یا جایگاه خورشید مقدس داشته و منظور از دیلمون بهشت سومریان تمامی مناطق شرق سومر بوده است.^(۲)

فصل اول: دین ایران باستان و آثار آن

در این فصل مروری بر چگونگی اندیشه‌ی دینی و تحولات مذهبی رخ داده و تأثیر آن بر تحولات معماری مذهبی ایران در ادوار مختلف نشان داده می‌شود. مبحث مورد مطالعه از آغاز دوره‌ی

بحثی از پایان نامه‌های محمدی حوان در حقیقت گجیت با ارزش و گمنامی است که مشابست است به نحوی مختصی مورد استفاده در رگید در همین راستا مجله اثر در نظر دارد از این سی صفحات و بیرونی رابه چاب و انتشار خلاصه پایان نامه‌های فارغ‌التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد اختصاص دهد لذا از مجتمع دانشگاهی و دارالتحصیلان دوره لیسانس و دوره فوق لیسانس دعوت به همکاری می‌نماید تا اسلام سه‌صهی از پایان نامه‌های خود در زمینه معماری و هنرها و استاد راهنمای تاریخ، همراه با تصاویر و طرحهای مربوط، این مجله را در تحقیق این هدف ارجی دهد.

کننده اهورامزدا معرفی می‌کند، می‌پردازد. وی تل تخت یا نیایشگاه کوروش را تخریب نمی‌کند بلکه با ساخت برج و بارویی، کاربری و ساختار معماری آن را تغییر می‌دهد. سپس برای خدای حامی حکومت و دولت خود (اهورامزدا) معبد‌های برجی شکلی، ابتدا در پاسارگاد (زندان سلیمان) و سپس در نقش رستم (کعبه زرتشت) را احداث نموده و این بنها را وقف اهورامزدا می‌نماید. به عبارتی کاربری کعبه زرتشت همانند یک ساعت خورشیدی برای تعیین گاه‌های نیایش اهورامزدا (آفتاب دانا) بر اساس تابش خورشید می‌باشد. داریوش اول در همان زمانی که ساختار و کاربری مصطلبه تل تخت را تغییر می‌دهد برای نیایش اهورامزدا اقدام به ساخت محوطه مقدس (آتشدان و پلاکان سنگی) می‌نماید. داریوش اول برای اولین بار اقدام به ساخت گورهای صخره‌ای می‌کند که احتمالاً قدیمی‌ترین آرامگاه صخره‌ای ایرانیان آرامگاه صخره‌ای داریوش اول در نقش رستم می‌باشد. آرامگاه داریوش به شکل صلیب و با ایوانی همانند ایوان کاخ آپادانا در تخت جمشید، در سینه کوه حجاری شده است. اکر ما بیزیریم که ایجاد آرامگاه صخره‌ای به شکل صلیب عمده بوده می‌توان پذیرفت که در باور آیین مزدیستنا (=مهر پرستی) منظور از ایجاد شکل صلیب صعود روح متوفی به آسمان (جایگاه خدایان) بوده که این پندر بعدها وارد دیانت مسیحیت می‌شود و منظور از عیسای به صلیب کشیده شده صعود روح عیسی به آسمان به تأثیر از آیین مزدیستنا (=مهر پرستم)، می‌باشد.

نویسنده همچنین متوجه شد که سه شکل نمادین ۱- آتشدان، ۲- خورشید بالدار، ۳- قرص با هلالی در زیر آن بیانگر تثیت اهورامزدا به اشکال سه گانه می باشد. چنان که در آیین مغان هر شبیه مقدس دارای سه بعد ۱- ذات (جرم) ۲- شکل، ۳- روح بوده است. و از آن جا که گفته شد منظور از اهورامزدا (=آفتاد دانا) مفهومی برابر با نور، خورشید یا آفتاب بوده است. از این رو داریوش در حالی که دست خود را به حالت نیایش برابر اشکال سه گانه اهورامزدا به تصویر می کشاند، می توان سه شکل نمادین مورد نیایش داریوش را بین صورت که منظور از ۱- خورشید بالدار = روح اهورامزدا، ۲- منظور از آتش فروزان در آتشدان = ذات یا جرم اهورامزدا، ۳- منظور از قرص مدوری که باید آن: هلا، است = شکا، اوه، امدا است.

با روی کار آمدن خشایارشاہ برخلاف پدرساخت هر گونه مکانی، برای ستایش اهورامزدا (ویا خدایان دیگر) ممنوع

هخامنشی تا پایان دوره ساسانی است. برای سهولت مطالعه سعی شده تا نظام فکری مورد نظر بر اساس شواهد زبانشناسی و انطباق آن با آثار باستانی به صورت زیر طبقه‌بندی شود. در این فصل نگارنده متوجه می‌شود که آن معبدی که به معبد آناهیتای بیشاپور معروف شده، معبد آتش آناهیتا بوده و همین معبد را رومیان معبد آپولو می‌گفته‌اند.

دورة ديويسنا (از دوره مادها تا ۵۲۲ پ.م)

در فهرست نام خدایانی که در استاندار کتابخانه آشوریانی پال
یافت شده است. نام میترا و اسر مزاش Assara Mazas به عنوان
خدایان مادها نام برده شده است.^(۳) نگارنده به این نتیجه
می‌رسد که میترا به معنای خدای خورشید و اهورامزدا به معنای
آفتاب زادتاً بوده است. از این رو خدای مادها آفتاب و خورشید
قدس، و دارای جایگاهی برابر در آسمان (جایگاه خدایان)
بوده‌اند. در دنیای باستان به خصوص در بین التهرين این اعتقاد
وجود داشته که جایگاه تمامی نیروهای شر و اهریمنی در
زیرزمین و جایگاه تمام نیروهای نیک و اهورایی در آسمان
می‌باشد. گفته شد «دو خدای آسمان را هندوها deva یونانی‌ها
از ریشه zaus [deus]، در اوستا daeva [deus] (دیو) به معنی
خدا»^(۴) می‌باشد.

به نظر می‌رسد کوروش و سپس کمبوجیه هر دو به خدای آسمان daeva اعتقاد داشته‌اند. از این رو کوروش نیایشگاهی برای ستایش خدای آسمان daeva در محلی که امروزه تل تخت یا تخت مادر سلیمان می‌نامند ساخت. کمبوجیه نیز در مدت کوتاه‌تر که متش‌همان: سیاست مذهبی، بدر شیر، اراده دارد.

دورہ آئین مزدیستا (= مهر پرستی) (۵۲۲ ب.م تا ۴۰۴ ب.م)

با ظهور داریوش اول در آیین و معماری مذهبی ایران تغییراتی پدید می‌آید. گمان می‌رود داریوش که از سوی اشراف مادی (نے مغان مادی) حمایت می‌شده پس از به قدرت رسیدن تغییراتی در مذهب مادها و پارس‌ها پدید می‌آورد، وی به جای پرستش دو خدای میترا و اهورا (= به عنوان دو خدای همسان آسمانی) تنها اهورامزدا (= آفتاب دانا) را نیایش می‌کند و به او متولّ می‌شود و از ذکر نام خدای میترا خودداری می‌کند. داریوش هم چنین به نقشگاه شنیده‌است. که د. آن‌ها خود بید و حدش، استانی

می شود. و حتی در یک اقدام احتمالاً تسریبی، بازمانده‌های نیایشگاه تل تخت و شاید هم زندان سلیمان سر بر سرستش و نیایش می‌کند. سیاست منع ساخت مکانی برای نیایش خدایان و حتی اهورامزدا از زمان خشایارشاه تا پایان حکومت داریوش دوم ادامه می‌یابد.

دوره دیویستنا (۴۰۴ پ.م تا ۲۷۲ م)

باروی کار آمدن اردشیر دوم علاوه بر پرسنل سنتش و نیایش اهورامزدا، میترا و آناهیتا نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. از زمان اردشیر دوم به بعد احتمال ساخت نیایشگاه برازی سنتی خدایان ممکن می‌گردد. چنان که گور؟ - نیایشگاه صدره‌ای قدماگاه در اوآخر دوره هخامنشی و احتمالاً در زمان اردشیر دوم ساخته می‌شود که بیانگر اجرای رسم ایلامی در آیین مغان می‌باشد که این رسم در نقش کورانگون دیده می‌شود.

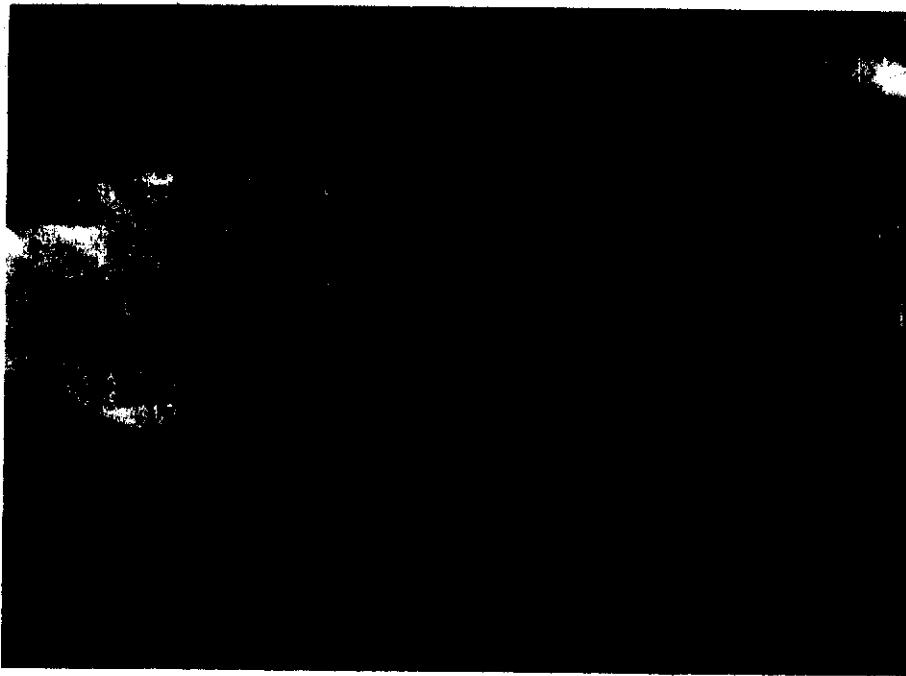
در سراسر دوره دیویستنا (۴۰۴ پ.م تا ۲۷۲ م) به چند دوره تقسیم می‌شود:

- ۱- اوآخر دوره هخامنشی: در این مقطع زمانی علاوه بر گورهای سلطنتی هخامنشی، گوردهخمه‌هایی نیز از حامیان مادی و لیکیه ساخته می‌شود.
- ۲- دوره هلنیستی (۳۲۲ پ.م تا حدود ۲۷ پ.م): در این دوره فرهنگ و اقتصاد هلنیستی بر سراسر سرزمین ایران حاکم می‌شود، اقتصاد هلنیستی که مبتنی بر توسعه شهرنشینی در مسیر راهها و تجارت بین شهرها بوده جایگزین اقتصاد دوره هخامنشی که مبتنی بر توزیع ثروت از سوی سرکرده قوم بود را می‌گیرد. از این رو گمان می‌رود در دوره هلنیستی ایجاد گوردهخمه منسخ می‌شود و تنها معماري صخره‌ای این دوره غار دست‌کنده را می‌باشد. البته شاید به توان با احتمال ساخت سه گوردهخمه فخریکا، روانسر و آخر رستم را در اوایل دوره هلنیستی (۳۲۲ پ.م تا ۲۷ پ.م) به خصوص دوره سلوکی دانست و معتقد شد که پس از هخامنشیان برخی از حاکمان محلی برای مثال در پارس فرات‌داران گوردهخمه‌های آخر رستم را برای خود بسازند و یا در ماد به تقلید از هخامنشیان دست به ساخت این گوردهخمه‌ها زده‌اند.

- ۳- دوره دگرگونی فرهنگی یا مرحله گذار از عصر هلنیستی (حدود ۵۰ پ.م تا ۵۰ م.):

قابل و ممکن‌گی دو نیروی متقاوت اقتصادی و نظامی جدید

- ۱- گوردهخمه‌هایی با نیم سنتون هایی در ایران، و روایی مانند: گوردهخمه قیزقاپان و دائودختر که هر دو داران سنتون ایونی هستند و به نظر می‌رسد در پایان حکومت هخامنشیان و در زمان حملات اسکندر ایجاد شده باشند که این امر نظر ملکوس حجاران

تصویر انتسابی از دخمه‌ای الیمایی واقع در دزدaran (چهارمحال بختیاری)

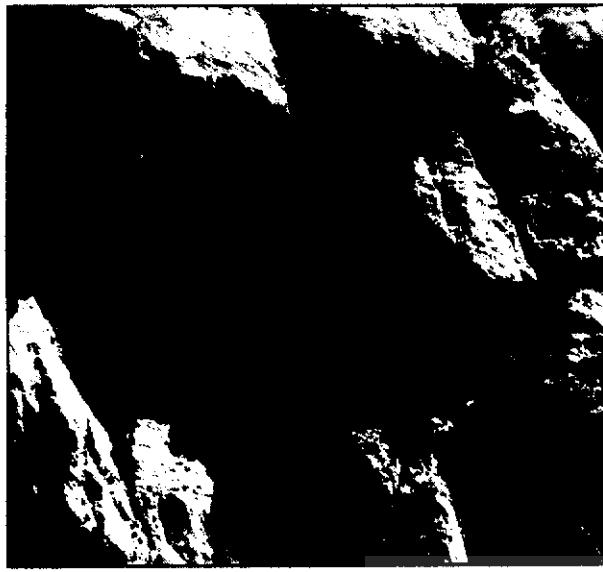
کرفتو) کاربری جهت تدفین (گذاردن جسد یا استخوان متوفی) داشته ولی پس از ۴۵ م با نفوذ فرهنگ‌های بین‌الهیلين و تأثیر مهاجرت‌های صابین و از سویی بازوال فرهنگ هلنیستی و توسعه تجارت شهرهای کاروانی در اوسط سده اول م. دورانه سنت معماری صخره‌ای با کاربری‌هایی چون گورده‌خمه، گور-نیایشگاه، نیایشگاه صخره‌ای در جنوب، جنوب غربی و غرب ایران رواج می‌یابد.

در این رساله علاوه بر توصیف دخمه برناج در پشت کوه بیستون، نتیجه گرفته می‌شود که دخمه برناج مربوط به اواخر دوره اشکانی و به احتمال مربوط به سده دوم میلادی می‌باشد و بعدها در اوایل دوره ساسانی دخمه‌های اسحاق وند و شمس آباد حجاری می‌گرددند (تصویر ۲).

با اصلاحات مذهبی کرتیر (بعد از ۲۷۲ م.) و سپس تبدیل دیانت زرتشتی به عنوان دین رسمی کشور، سنت ساخت گورده‌خمه که در آن جسد متوفی را در آن می‌گذارند منسوخ شد و به جای ایجاد گورده‌خمه، استودان یا تاقچه صخره‌ای ایجاد می‌گردد که در آن استخوان‌های مرده را می‌گذارند. پس از اصلاحات مذهبی کرتیر ایجاد استودان به اشکال مختلف چون: ۱- تاقچه‌های صخره‌ای، ۲- گودال صخره‌ای، ۳- حفره‌های

یعنی اشکانیان و رومیان موجب ایجاد تحرکات نظامی و تبادل و تمایلات اقتصادی شد که این تصادم پس از یک سده موجب پدید آمدن دوره‌ای می‌شود که ما از آن به نام ۴- دوره تجارت پالمیریان (۴۵ م تا ۲۷۲ م) نام می‌بریم. از حدود ۴۵ م به بعد با تحولات فرهنگ‌های محلی یا منطقه‌ای، از این زمان به بعد اقتصادی مبتنی بر تجارت شهرهای کاروانی به سیاست پالمیر رواج می‌یابد. در این دوره به علت تقویت فرهنگ‌های محلی ایجاد گورده‌خمه در سطح وسیعی از جنوب غربی ایران به خصوص سرزمین الیمایی صورت می‌گیرد. در دوره تجارت پالمیریان (۴۵ م تا ۲۷۲ م) و به خصوص تا آغاز دوره ساسانی معماری صخره‌ای در سرزمین الیمایی با کاربری‌هایی چون گورده‌خمه، نیایشگاه صخره‌ای ایجاد می‌گردد. در ساخت گورده‌خمه‌های الیمایی و روایی گورده‌خمه‌ها تنها به ابعاد گذاردن یک جسد تعییه می‌شده است و تقریباً در تمامی دخمه‌ها حفره‌هایی وجود دارند که محل نصب درب دخمه بوده‌اند. عناصر معماری فضای داخلی دخمه به اشکال مختلف است برای مثال گاه فضای دخمه کامل‌آساده و گاه در یک دخمه گور وانی شکل و گاه دو یا سعی پستر بالشکنی دیده می‌شود (تصویر ۱).

تا پیش از ۴۵ م. تمامی اتاق‌های کنده شده در صخره (به جز

تصویر ۳: نمایی از مغاره شمشیر پاوه (احتمالاً اوایل دوره صفوی)

سرانجام با پیدایش دولت صفوی در سراسر کشور آثار معماری صخره‌ای فراوانی ایجاد می‌گردد.

پانوشت:

- ۱- سامولن کریمر موقعیت کنونی دیلمون را بحرین کنونی می‌داند. (ن.ک: سامولن کریمر، «الواح سومری»، دارد رسایی، فرانکلین، چاپ اول، ۱۳۴۰، ص: ۱۶۸) و برخی از محققان سعی نموده‌اند موقعیت دیلمون را در مکانی در شرق سومر و یا جنوب ایران بیابند.
- ۲- به نظر نویسنده هر چند ممکن است برای مکن و ملوخ به توان محلی در جغرافیای تاریخی یافت ولی نام دیلمون واژه عامی بوده که به تمامی مناطق شرق سومر (جایی که خورشید مقدس طلوع می‌کند) اطلاق می‌شده است.
- ۳- هنریک سامولن نیرگ، «دین‌های ایران باستان»، سیف الدین نجم‌آبادی، مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ‌ها، چاپ نخست، ۱۳۵۹، ص: ۳۲۴.
- ۴- مهرداد بهار، «ادیان آسیایی»، نشر چشمه، چاپ دوم، ۱۳۷۵، ص: ۲۶.

تصویر ۴: نمایی از دخمه برناج (سده ۲م) واقع در نزدیکی شهرستان

صخره‌ای، ۴- گور- نیایشگاه‌های صخره‌ای، (مانند دو ایوان بزرگ و کوچک تاق بستان) ۵- گور- صندوق سنگی (مانند: گور- صندوق سنگی پنگان و درودز).

در دوره اسلامی معماری صخره‌ای در ایران با کاربری‌هایی چون گور (مانند خانه سنگی شوشتر)، نیایشگاه (مسجد سنگ داراب)، و یا مغاره‌هایی جهت اسکان انسان و دام (مانند مغاره‌های اطراف جاده هراز) ایجاد می‌شوند. در سده‌های اولیه دوره اسلامی معماری صخره‌ای ابتدا در سواحل خلیج فارس (مانند چهل خانه برازجان) ایجاد می‌گردد و پس از سده ۶ هق به بعد به خصوص در دوره صفویه در سراسر کشور ساخته می‌شود. (تصویر ۳) به نظر می‌رسد در دوره اسلامی توسعه معماری صخره‌ای با کاربری نیایشگاه یا محل تدفین ارتباط نزدیکی با گسترش عقاید صوفی‌گری داشته باشد، چنان‌که با حمله مغول به ایران تصویف در ایران گسترش یافته به گونه‌ای که