

ایران و درام نویسان بزرگ جهان

(۴)

دکتر مهدی فروغ
رئیس دانشکده هنرهای دراماتیک

موضوعها و مضمونهای ادبی و تاریخی ایران در آثار نمایشنامه نویسان معروف جهان

پیش از اینکه بحث خود را در مورد نمایشنامه «ایرانیان» پایان برسانیم لازم بنظر میرسد که چند نکته کلی و اساسی درباره موقع و مقام ادب و هنر دراماتیک و ارزش و اهمیت تراژدی در یونان در سده پنجم پیش از میلاد به اختصار بیان کنیم تا اعتبار یا عدم اعتبار نمایشنامه مورد بحث از لحاظ تاریخ بیشتر روشن گردد.

درک کمال و زیبایی نمایشنامه «ایرانیان» با توجه به اصول و مقررات تراژدی، مستلزم داشتن اطلاعات کافی درباره شیوه‌های مختلف شعر پهلوانی و تغزلی و نمایشی «دراماتیک»، و آگاهی از سابقه ممتد ادب و هنر یونان در سده پنجم پیش از میلاد است زیرا تراژدی در حقیقت ترکیبی است از این سه نوع شعر که برشالوده‌ای از دانش و اندیشه و خیال و زیبایی بنا شده است. مردم یونان در سده پنجم پیش از میلاد شعر را نه تنها بعنوان یازگو کننده احساسات و عواطف خویش و یا وسیله‌ای برای کشف اسرار نهفته آفرینش بکار می‌بردند بلکه آنرا لازمه حیات و قسمتی از تجلیات زندگی روزانه خود میدانستند و از آنجا که چاپ و انتشار کتاب به تعداد زیاد بشیوه امروز، معمول و میسر نبود تنها وسیله و امکان استفاده و التذاذ مردم از ادبیات که در شعر خلاصه میشد منحصر بود بحضور ایشان در محافل و مجالسی که در آن اشعار پهلوانی و تغزلی و نمایشی خوانده میشد.

بنابراین اگر ما بخواهیم بدامن ذوق سخاوت و قریحه خیال پرور «ایسخیلوس» در نوشتن نمایشنامه «ایرانیان» پی ببریم لازم است که به ارزش و کیفیت ادبی و شعری آثار دراماتیک یونانیان در سده پنجم پیش از میلاد اشاره‌ای بکنیم تا معلوم شود که آیا این تراژدی از لحاظ ادبی و هنری چه منزلتی دارد و از لحاظ بیان وقایع تاریخی چه اهمیتی را حائز است.

سالها پیش از اینکه تراژدی بعنوان عالیترین و کاملترین محصول ذوق آدمی در یونان شکل و قوام پذیرد شاعران غزل سرای آن سرزمین ضمن توجه بخصوصیات و مطالعه در احوال درون خویش به بسیاری از رموز و اسرار باطنی طبیعت انسان پی برده و با بیانی لطیف و رسا آنرا توصیف کرده بودند و درام نویسی سده پنجم پیش از میلاد پایه هنرنویسند خود را برشالوده این بنای با عظمت ذوق و احساس نهاد.

از طرف دیگر رابطه شعر دراماتیک با شعر حماسی نیز بسیار استوار بود و ما ضمن مطالبی که قبلاً بیان شده تاحدی باین رابطه اشاره کرده‌ایم و با مراجعه به کتاب فن شعر ارستو حدود این پیوستگی بر ما بهتر و بیشتر معلوم میشود. آنچه بطور اجمال در اینجا میتوان گفت اینست که خصوصیات بارزی که شعر حماسی را از انواع دیگر شعر جدا می‌کرده، که اهم آنها سنگینی و وقار و جدی بودن موضوع بوده، در تراژدی نیز کاملاً صدق می‌کرده است.

در مقایسه بین شعر پهلوانی یا حماسی با تراژدی وجوه مشترکی را می‌یابیم که ارستو در کتاب فن شعر خود آنها را تشریح کرده است. از جمله اینکه در یک قطعه حماسی شاعر باید وحدت موضوع را که از اهم مسائل است رعایت کند. در تراژدی هم این قاعده کاملاً صادق است. «تغییر ناگهانی»^۱ و «دریافت» یا «شناسایی»^۲ که هر دو از تمهیدهای مهم و ضروری در یک منظومه حماسی است در تراژدی هم کمال اهمیت را دارد.

دیگر از اصول مشترک بین شعر حماسی و تراژدی اینست که هر دو حکایت از رنج و درد و اندوه و زجر و کشتار میکنند.^۳ این حالات باید بقسمی ماهرانه توصیف شود که در بیننده یا شنونده حس ترس و ترحم را برانگیزد. ایجاد ترس موقعی بما دست میدهد که در داستان حماسی یا در تراژدی ملاحظه کنیم که قهرمان داستان که ذاتاً و روحاً شبیه ماست دچار مصیبتی عظیم گشته و ترحم هنگامی بما دست میدهد که ملاحظه کنیم قهرمان داستان در مقابل خطا یا اشتباهی که مرتکب شده به درد و رنجی بمراتب شدیدتر و سخت‌تر از آنچه سزاوار بوده گرفتار شده است.

قصد ما در اینجا این نیست که اصول شعر حماسی یا تراژدی را بیان کنیم چون بحث در این موضوع بسیار مفصل است. تنها نتیجه‌ای که از این توضیحات، که به اختصار بیان شد، می‌خواهیم بگیریم اثبات این مطلب است که تراژدی در یونان در سده پنجم پیش از میلاد مبتنی به اصول وقواعدی بود که شاعر دراماتیک نمیتوانست از آن عدول کند و هر اندازه هم که در تنظیم نمایشنامه خود به حقیقت‌پژوهی و واقع‌پردازی گرایش داشت عروس طبیعت خودبخود به عوامل خیالی و مجازی و صنایع ادبی و هنری کشیده میشد. میتوان گفت که برای پرواز بر فراز آسمان تصور و خیال از دو بال استفاده میکرد. یک بالش رقت احساس شاعر غزلسرا و بال دیگرش صلابت و شکوه شاعر حماسه سرا بود و به کمک اندیشه ارکان استوار قوانین شاهکار خود را ابداع میکرد. از شاعر تراژدی هرگز این انتظار را نداشته‌اند که وقایع تاریخی را عیناً و بدون کم و کاست در نمایشنامه خود بیان کند. موضوعی را از حوادث اساطیری اقتباس میکرد و با اقتضای هدفی که داشت آنرا می‌پروراند و ضمن پروراندن داستان هر جا مقتضی میدید گاهی از اسرار پیچیده خلقت را یا سرانگشت دانش و بصیرت می‌گشود و با پندها و اندرزها راه نیکبختی را ب مردم زمان مینمود. هر اندازه که بهتر و بیشتر به هدفش نزدیک میشد توفیق شایسته‌تری بدست می‌آورد. جنگی بین ایران و یونان بوقوع پیوست و شاعری توانا که خود در آن جنگ شرکت داشت از فرصت استفاده کرد و آنرا بصورت یک اثر ادبی و هنری فنانا پذیرد و آورد چنانکه شاعران توانای دیگر هم در دوره‌های بعد چنین کردند. نمایشنامه «تیمورلنگ» نوشته «مارلو» Marlowe یکی از آن جمله است که ما بعداً درباره آن بتفصیل سخن خواهیم گفت. هیچیک از مورخان جهان در سده بیستمینمده‌اند که از نمایشنامه «تیمورلنگ» بعنوان یک سند تاریخی استفاده کنند و در مورد نمایشنامه «ایرانیان» هم این کار درست نیست. همین اعتبار است که عموم منتقدان و هنرستان

۱ - این تمهید را در داستان حماسی در زبان یونانی «پری‌پتیا» Peripetia مینامیدند و مقصود از آن ایجاد یک تغییر ناگهانی در سرنوشت قهرمان داستان است. به تعبیر دیگر تغییری که موجب میشود خلاف آنچه انتظار میرفته است بوقوع پیوندد.

۲ - این تمهید را که در زبان یونانی «آناگنورسیس» Anagnorisis مینامیدند با دریافت و یا شناسایی تعبیر کردیم و مقصود اینست که اشخاص داستان که مدتهای طولانی از هویت یکدیگر آگاه نیستند یکدیگر را بشناسند. «پری‌پتیا» و «آناگنورسیس» از جمله اصول و فنون مهمی است که در آثار حماسی و تراژدی کلاسیک زیاد بکار میرفته و پیروان این مکتب در دوره‌های بعد، و در مواردی حتی پیروان مکتب‌های دیگر نیز آنها را بکار برده‌اند. هر تحولی از جهل به دانش موجب تبدیل از چار به عشق و یا بعکس میشود. عالیترین نمونه «آناگنورسیس» آنست که حداعلای ترس و ترحم را در شنونده داستان حماسی یا تماشاکن تراژدی برانگیزد. مخصوصاً موقعی که این دو اصل با هم، و بصورت حتم یا محتمل، بکار برده شود و مثلاً عشق را به از چار و در نتیجه نیکبختی را به بدبختی تبدیل سازد حداعلای هنرمندی بکار رفته است.

۳ - این کیفیت را در زبان یونانی «پاتوس» Pathos مینامند و عبارتست از حالتی در شخص یا در آثار هنری که در شنونده یا بیننده ترحم و شفقت و اندوهی که با رقت احساس توأم باشد برانگیزد.

به استاد عقاید ارسطو وراء و رسم تراژدی نویسان معتبر دوره کلاسیک کار نمایشنامه نویسی را از تاریخ نویسی کاملاً جدا می‌شاسند. و درام نویسی را اصلاً موظف و ملزم نمیدانند که مسائل و وقایع تاریخ را عیناً نقل و توصیف کند و در روی صحنه مجسم سازد.

موضوع «الکترا» Electra را «سوفکل» Sophocles و «اورپید» Euridides هر دو با یکی دو سال فاصله بصورت نمایشنامه درآوردند ولی هر کدام با هدف و مقصود خاص خود. وقایع زندگی «سزار» Saesar را شکسپیر و «پرنارشاو» هریک با مقصود بخصوص بصورت نمایشنامه درآوردند و اثر هیچکدام نمیتواند صد درصد سند تاریخی بحساب آید. قصه «اورست» Orestes را هم «ایسخیلوس» بصورت نمایشنامه درآورد و هم «اورپید» ولی معیار ارزش برای هر کدام، قدرت شاعر در توصیف مناظر و پرداختن موضوع است و نه انطباق آن با تاریخ اساطیری.

وقتی که ما تمام قواعد تراژدی که بعضی از آنها را در اینجا برشمرديم بدقت مطالعه کنیم باین نتیجه میرسیم که نویسنده و هنرمند توانائی چون «ایسخیلوس» که از پایه گزاران تراژدی بوده و بهمین جهت او را پدر تراژدی لقب داده‌اند نمیتوانسته است اصول هنری و ادبی را فدای حقایق تاریخ کند. از شاعر دراماتیک هرگز این انتظار را نداشته‌اند که آنچه مینویسد از لحاظ تاریخی و علمی درست باشد. استفاده از وقایع غیر محتمل و حتی اشتباه، در صورتیکه بتواند برای تحلیل واقعه بصورتی شاعرانه، و ایجاد تأثیر در تماشاکن مفید و مؤثر باشد هیچ مانعی ندارد. حتی اگر شاعر ضمن توصیف مطالبی مرتکب اشتباهی ناشی از عدم اطلاع شود این اشتباه را نباید يك گناه نابخشودنی بحساب آورد.

البته تأثیری که ما از يك واقعه غیر محتمل یا خلاف واقع میگیریم ممکن است اشتباه باشد ولی اهمیت و ارزش آن بستگی دارد بشیوه‌ای که شاعر برای بیان افکار خود بکار برده است. ممکن است شاعر مطلبی را با واقع بینی توصیف کند و یا بنا بر آرزو و تمنای دل خود. از طرف دیگر اگر شاعر مطلبی برخلاف واقع به اشخاص بازی اختصاص داد نباید آنرا بصورت يك خطا بحساب آورد زیرا هر مطلبی که شاعر دراماتیک برای هریک از اشخاص بازی در نمایشنامه خود در نظر میگیرد ارتباطی کامل با کلمه و کیف احوال و اخلاق و سجایای او دارد.

قدرت و مهارت شاعر دراماتیک در اینست که غیر ممکن را در روی صحنه برای تماشاکن محتمل جلوه دهد. شاید ذکر این مطلب در اینجا بی مورد نباشد که در بین انواع شعر، تراژدی عالیترین و کاملترین نوع آنست زیرا تراژدی دارای تمام خصوصیات و کمالات شعر حماسی است باضافه موسیقی و صحنه یا منظره‌ای که در آن بازی میشود و لذا میتوان آنرا هم مثل منظومه حماسی خواند و لذت برد و هم در روی صحنه نمایش دید و استفاده کرد. علاوه بر این دو فضیلتی که ذکر کردیم تراژدی از منظومه حماسی فشرده‌تر و جمع و جورتر است و اصل وحدت موضوع در آن بیشتر رعایت میشود و بدین جهت مؤثرتر از حماسه است.

نمایشنامه «ایرانیان» را بنا بر آنچه گفته شد فقط از لحاظ ادبی و هنری میتوان مورد انتقاد و تحلیل قرارداد. يك حقیقت اخلاقی نیز در این نمایشنامه وجود دارد و تمام مطالبی که در آن بیان میشود و اعمالی که اتفاق می‌افتد برای تحلیل این حقیقت اخلاقی است و آن نكوهشی از جاه طلبی فوق العاده است.

تعداد شاعران و نمایشنامه نویسان دیگر که درباره جاه طلبی و نكوهش از آن آثاری نوشته‌اند فراوانند ولی عظمت نمایشنامه «ایرانیان» از نظر ادبی و هنری بی‌زانی است که آنرا برای تمام دوره تاریخ بشر و همه نقاط مختلف جهان قابل قبول ساخته است. اگر «ایسخیلوس» اشخاصی را از نقاط دیگر جهان برای تنظیم نمایشنامه خود و تحلیل و تفسیر این موضوع بکار برده بود از عظمت اثر او چیزی کاسته نمیشد. ولی چون جنگ ایران و یونان از موضوعهای حاد آن ایام بود و مردم زمانه طالب شنیدنش بودند «ایسخیلوس» از این فرصت استفاده کرد و این جنگ را موضوع نمایشنامه خود قرارداد. در جنگ جهانی دوم تعداد فراوانی نمایشنامه درباره جنگ

نوشته شده که چون اکثر آنها مقید بزمان و مکان است فقط مورد مطالعه دانشجویان و محققان است و بندرت ممکن است آنها برای عامه مردم بازی کنند. مگر اینکه خدای نخواستہ جنگ جهانی دیگری بوقوع پیوندد و ذهن و طبع مردم برای قبول مطالبی که در آن مطرح است آماده شود. ارزش توصیفی نمایشنامه «ایرانیان» معروف قوه تخیل مصنف آنست - شاید بتوان گفت که در هیچیک از آثار «ایسخیلوس» اشخاص و مناظر و وقایع تا بدین پایه از کمال توصیف نشده باشد. نکته اخلاقی یا باصطلاح امروز پیام نمایشنامه با کمال دقت و ظرافت تفسیر شده است. البته بعضی از منتقدان معروف از جمله «شله گل» آلمانی ایرادهائی باین نمایشنامه گرفته اند که چون فعلاً مورد بحث نیست از تذکر آن در اینجا خودداری میکنیم.

بهر حال آنچه بطور مسلم میتوان گفت اینست که «ایسخیلوس» در نوشتن این نمایشنامه با دو مشکل بزرگ مواجه بوده است یکی اینکه برای بزرگ جلوه دادن افتخارات مردم آتن در پیکار «سالامیس» خود را مجبور و موظف میدید که از حد اعلاى مبالغه استفاده کند تا رضایت خاطر همشهریان خود را کاملاً فراهم ساخته باشد و دوم اینکه لازم بوده است حتی الامکان اصول و قواعد تراژدی را مراعات کند و بهمین دلیل بوده که برای صحنه نمایش، شهرشوش را انتخاب کرده است و با برگزیدن این شهر و استفاده از وجود مردمی که هویتشان کاملاً بر تماشاکنانش معلوم نبود خواسته است دوری زمان و مکان را الغاء کند.

در اینجا لازم بنظر میرسد که مختصری هم درباره کیفیت برگزار کردن این نمایشنامه بیان شود. چنانکه قبلاً هم اشاره کردیم نمایشنامه «ایرانیان» نخستین بار در بهار سال ۴۷۲ ق.م. بعنوان قسمتی از یک برنامه نمایش چهاربخشی^۶ بمعرض تماشا درآمد. درباره سه نمایشنامه دیگر بجز نام آنها اطلاع دیگری در دست نیست. هزینه برگزار کردن نمایش «ایرانیان» را «پریکلئس» سیاستمدار معروف یونانی بعهده گرفت.^۷

اینک بد نیست که در پایان این مقال آنچه تا کنون شرح داده ایم خلاصه کنیم: «ایسخیلوس» نمایشنامه ای بنام «ایرانیان» نوشته که بمقیده اکثر محققان از لحاظ هنری در اوج کمال است زیرا برای بیان مقصودی که داشته کمال نوع خود را بکار برده است. نوشتن یک تراژدی که مدار آن بر حوادث اندوهناک و غم افزاست برای برگزاری رسم و آیینی که سرور و شادمانی از آن انتظار می رود کار ساده ای نیست. باین دلیل بوده است که صحنه واقعه را درشوش یعنی در سرزمین ملت مغلوب برگزیده و با وجود اینکه مضمون نمایشنامه خود را از یک واقعه قریب الحدوث انتخاب کرده از بکار بردن تعبیرات میتدل روزمره که قاعده در نتیجه انتخاب مضمونهای مربوط بدوره های معاصر اجتناب ناپذیر است دوری کرده و به نمایشنامه خود رنگ و حالت یک نوشته قهرمانی داده است. تماشاکنان یونانی هم احساس میکردند که داستان مربوط بسرزمینی دور

۴ - August Wilhelm Von Selegel (۱۸۴۵ - ۱۷۶۷) نویسنده و منتقد معروف آلمانی.

۵ - در یونان قدیم اول تابستان آغاز سال بود.

۶ - در این جشنهای سالانه که بنظر بنیایش بدوگاه «باکوس» یا «دیونیزوس» Bacchus یا Dionysus خدای شراب و نیروی تولیدات در طبیعت و حامی تئاتر، برگزار میشد، در هر یک از سه روز جشن، یک برنامه نمایش مرکب از چهار نمایشنامه Tetralogy (پیوسته و گاهی ناپیوسته) در یک روز بنمایش درمی آمد که سه تا بسورت تراژدی و چهارمی بصورت هجو Satyr بود. در سال ۴۷۲ ق.م. که «ایرانیان» بازی شد نمایشنامه چهارمی «پرومتئ آتش افروز» Prometheus the Fire Kindler نامیده میشد ولی ارتباطی با «پرومتئ درینده» Prometheus Bound که یک تراژدی جدی است نداشت. هجوناامها Satyrs برمدار تراژدی یا بهتر بگوئیم داستانهای قهرمانی تعبیه میشد و در پایان سه نمایش تراژدی Trilogی بنمایش درمی آمد. داستان هجوناامه پرومتئ از اینقرار بود که «پرومتئ» نخستین بار آتش را میبندد و دلباخته زیبائی آن میشود و در سدد برمی آید آنرا ببوسد و ریشش به آتش میسوزد.

۷ - رسم این بود که یکی از بزرگان شهر آتن هزینه برگزاری نمایشها را بعهده میگرفت و این کار در واقع یکی از وظایف ملی محسوب میشد و کسی که این وظیفه را تعهد میکرد «کوریکوس» Choregus مینامیدند و شخص منتقد و متمکنی بود که هزینه تربیت سروخوانان و لباس ایشان را میپرداخت.

است و در روزگاری بسی قدیم اتفاق افتاده است. برای ایجاد حالت شرقی و حتی در انتخاب بحر شعریز دقت فراوان بکار برده است. مثلاً در مواردی که مناسب تشخیص داده از بحرهای شعر که منسوب به مشرق زمین بوده مثلاً بحر «ایونیکوس» Ionikus که منسوب به ساکنان منطقه آیونیا Ionia واقع در سواحل غربی آسیای صغیر بوده و در هر دو آن چهارهجا، دو کوتاه و دو کشیده داشته استفاده کرده است تا کیفیت شرقی نمایشنامه حفظ شود.

نام هیچیک از سرداران یونانی را ذکر نمیکنند مبادا ذهن تماشاکن بوقایع مربوط به دوره معاصر یا به سرزمین یونان نزدیک شود. اگر چنین میکرد مطلب بصورت یک خبر روزانه جراید معرفی میشد و سنگینی و وقار از میان میرفت. در مقابل پنجاه و پنج نام از سرداران ایرانی ذکر میکند که بعضی از آنها اصلاً ایرانی نیست مثل «مفیس» Memphis و «سی نمیس» Syennesis و «پزامیس» Psammis، و بعضی را بصورت یونانی در آورده مثل «تولموس» Tolmos و «پلاگون» Plagon و بقیه را که ترکیب و تلفظش تا حدی نزدیک به اسامی ایرانی است به احتمال عمده از دانشمندان از یک فهرست اسامی اسیران جنگی بدست آورده است.

هر جا که خواسته است از وقایع تاریخ مدد بگیرد آنرا به اقتضای هدف خود چنان تغییر داده و یا آنکه پایه مبالغه را بصورتی شاعرانه بجائی رسانیده که از حقیقت فرسنگها دور شده است. مثلاً ذکر از خیانت غلام «تمیستوکل» به هموطنانش میان نمی آورد و فقط به خبر دروغ دادش به خشایارشا اکتفا میکند. یا در آنجا که مغان و کخدایان ایرانی را وادار میکند که داریوش و کورش را بعنوان آفریدگار بتابند «اتوسا» مادر خشایارشا را فرزند خدا و همسر خدا معرفی میکند. هدفی جز اینکه ایرانیان را مردمی بدگیش معرفی کند ندارد. در صورتیکه بر کسی پوشیده نیست که ایرانیان قدیم با اینکه پادشاهان خود را سایه خدا میشناختند هرگز ایشان را بعنوان خدا ستایش نمیکردند چون خدای یگانه را می پرستیدند.

نکته مهمتر اینست که چون «ایسخیلوس» میخواست است نمایشنامه اش در عین حالی که بیان کننده مطالب مسرت بخش است رنگ ترازدی بخود بگیرد در موارد مناسب و مقتضی از معتقدات مذهبی مردم در تفسیر اعمال خشایارشا بعنوان اقدامی خلاف دین استفاده برده است. عبور سپاه ایران از روی پلی که بدستور خشایارشا بر روی تنگه «هلبونت» Hellespont کشیده شده بود در عین حالی که در ذهن یونانیان یک ابتکار بزرگ تلقی میشد عملی خلاف آئین و نشانه ابراز قدرت در مقابل عظمت و قدرت خدایان بحساب می آمد و گناهی بزرگ محسوب بود و بعقیده آنها کیفرش شکستی بود که بر ایشان وارد آمد.

آخرین نکته که باید تذکر داد جنبه تبلیغاتی این نمایشنامه است. موقعی که ملکه «اتوسا» می پرسد آن کجاست پاسخ داده میشود که در نقطه ای بسیار بسیار دور، در جایی که خورشید فرو می نشیند. اتوسا می پرسد: و پسر من می خواهد این سرزمین بسیار دور را بتصرف خویش در آورده؟ و پاسخ می شود که: آری، چون اگر آن بتصرف وی در آید تمام مردم یونان (هلاس) از او اطاعت خواهند کرد. اتوسا باز می پرسد: مگر آن دلاوی این همه مردان زور آور و تواناست که رهبر و پیشوای مردم یونان باشند؟ و پاسخ داده میشود: آری، یک سپاه و فادار که در گذشته مکرر مآدها را تار و مار کرده است.

بدیهی است که ایسخیلوس از اینگونه گفت و شنودها جز ارضای خاطر همشهریانش هدف دیگر نداشته و توفیق فراوان هم بدست آورده است.

«ایسخیلوس» در مبالغه گوئی هم کوتاهی نکرده است مخصوصاً در موقعی که تعداد ناوهای ایرانیان را هزارتا ذکر میکند. بعضی از محققان اروپائی هم درباره این رقم تردید دارند و معتقدند که شاید مقصود «ایسخیلوس» مجموع کشتی هائیکه در نیروی دریائی ایران وجود داشته و نه تعدادی که در جنگ سالامیس شرکت داده شده است. عمدهای دیگر چنین اظهار عقیده

میکنند که چون تعداد کشتی‌های فنیقی‌ها ۲۰۰ تا ۲۰۷ فروند بوده و مجهزترین و ماهرترین قدرت دریایی در دریای مدیترانه بحساب می‌آمده و از طرف دیگر نیروی دریایی ایران از پنج قسمت مشکل بوده رقم پنج را در ۲۰۰ ضرب کرده‌اند باین احتمال که چهار قسمت دیگر نیروی دریایی نیز هریک دارای ۲۰۰ ناو بوده‌است .

معرفی خشایارشا پس از شکست سپاه ایران در لباسی ژنده فقط جنبه وصفی دارد و بهیچوجه نمیتوان آن را با حقیقت وفق داد .

اینک دریایان این مبحث فهرست آماری را که توسط نویسندگان و شاعران یونان قدیم درباره ایران نوشته شده میتوان باین صورت خلاصه کرد :

۱ - فرینیکوس Phrynichus از مردم آتن که نمایشنامه‌ای درباره جنگ بین ایران و یونان بنام «زنان فنیقی» Phaenissae نوشته است که از آن اثری در دست نیست .

۲ - کریلوس Choerilus (۴۶۸ - ۵۲۳ ق.م.) از مردم جزیره «ساموس» Samos که منظومه‌ای ساخت که در آن شرح لشکرکشی داریوش کبیر و خشایارشا هر دو توصیف شده بود و همراه اشعار هم در جشن کافه مردم آتن خوانده میشد .

۳ - ایخیلوس (۴۵۵ - ۵۲۵ ق.م.) در خانواده‌ای از اشراف «الوسیس» Eleusis در نزدیکی آتن بدنیا آمد. نمایشنامه «ایرلیان» را با استفاده از نوشته «فرینیکوس» تنظیم کرد و در سال ۴۷۲ ق.م. در آتن بمرض نمایش گذاشت . «ایرانیان» یکی از هفت نمایشنامه‌ایست که از نود نمایشنامه او در دست است .

۴ - فَرَکِرَاتِس Pherecrates شاعر و کمدی‌نویس یونانی که معاصر اریستوفن Aristophenes بوده ، از مردم آتن یک نمایشنامه کمدی بنام ایرانیان نوشته است که فعلاً در دست نیست .

۵ - درمنطقه «آیانتیا» Aianteia در جشن «آزاکس» Ajax قهرمان جنگهای تروا که از اهالی جزیره «سالامیس» بود نیز تشریفات در این خصوص بعمل می‌آمد .

۶ - تیموتئوس Timotheus (۳۵۷ - ۴۵۰ ق.م.) شاعر و نوازنده یونانی از اهالی «میله توس» Miletus واقع در ساحل آسیای صغیر نیز منظومه‌ای بنام ایرانیان Persae نوشته که اثری مطلقاً و در هم و با کمال بی‌ذوقی تنظیم شده بوده و قسمتهائی از آن در دست است .

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رتال جامع علوم انسانی

۹ - «آزاکس» بزرگ پهلوان اساطیری یونان ، پسر «تلامون» Telamon پادشاه جزیره سالامیس است که از حیث شجاعت و تنومندی بعد از «آشیل» معروفترین پهلوان آن سرزمین بوده است . در جزیره «سالامیس» مجسمه و معبدی بنام او ساخته بودند و هر سال جشنی به افتخار او برپا میشد . «پوزانیاس» Pausanias مورخ و جغرافی‌دان یونانی در سده دوم میلادی شرح مفصّلی درباره این تشریفات میدهد .