

هرسین در آینه‌ی تاریخ باستان

دکتر باقرعلی عادل فر^۱

پوریا اسماعیلی^۲

تاریخ دریافت: ۹۵/۰۱/۲۲

تاریخ پذیرش: ۹۵/۰۴/۲۴

چکیده

شهرستان هرسین از توابع استان کرمانشاه(باختران سابق) است. بر اساس شواهد و مدارک باستان شناختی، بویژه وجود تپه‌ی گنج دره، می‌توان مدعی شد که این خطه‌ی کهن از نخستین زیستگاه‌های بشر در فلات ایران به شمار می‌رفته و در طی قرون متتمادی به خصوص در دوران باستان به علت شرایط خاص اقلیمی و داشتن خاک‌های زراعی مرغوب، آب فراوان و دشت‌های وسیع همواره مورد توجه اقوام گوناگون از جمله قوم لک قرار گرفته است و فرامانروایان سلسله‌های مختلف مانند هخامنشیان و ساسانیان به اهمیت این منطقه آگاه بوده اند.

با توجه به میراث گرانبهای فرهنگی مادی و معنوی نهفته در خطه‌ی غرب، و به ویژه شهرستان هرسین، که شامل آثار و اینهای تاریخی، گور دخمه‌ها و کتیبه‌ها سنگی و باورداشت‌های دینی با رنگ و صبغه‌ی آینه‌ای رایج در استانی رایج در ایران است، پژوهش حاضر بر آن است که با استفاده از روش پژوهش تاریخی مبتنی بر توصیف و تحلیل، تاریخ شهرستان هرسین را در عصر باستان مبتنی بر منابع اصلی و شواهد تاریخی بررسی و معرفی نماید. یافته‌های اصلی پژوهش نشان می‌دهد که هرسین جدا از وضعیت اقلیمی مناسب، از نظر مذهبی نیز از مراکز مهم پرستش آئین مهرپرستی در کنار مذهب زرتشت بوده است که اقدام گئومات مغ در بستان معابد پیروان این دین چنین مسئله‌ای را به اثبات می‌رساند. همچنین وجود کتیبه بیستون در حومه این شهر که اقدامات سیاسی داریوش اول را در آغاز سلطنت شرح می‌دهد، اهمیت والای هرسین را نمایان می‌سازد.

کلید واژه‌ها: هرسین، قوم لک، تپه گنج دره، رودخانه گاما سیاب، گور دخمه و کتیبه بیستون.

^۱ استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

^۲ مدرس دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول)

مقدمه

این نوشتار به بررسی تاریخ شهرستان هرسین در عصر باستان می‌پردازد. علت انتخاب این موضوع چنین است که براساس کاوش‌های باستان‌شناسی هرسین از اولین زیستگاه‌های انسان و از مراکز مهم جمعیتی در زاگرس میانی محسوب می‌شده است. تمامی مراحل و ادوار زندگی بشر از عهد حجر تا دوره‌های تمدنی پیش از تاریخ و سپس تا تشکیل حکومت‌های بزرگ، بخشی از سیر تحول خویش را در نواحی غربی ایران بویژه در کرمانشاهان و شهر باستانی هرسین طی کردند. غار شکارچیان بیستون در اطراف آن نکات جالبی را درباره‌ی سابقه‌ی حیات بشری در دوران پارینه سنگی روشن می‌سازد. پس از این دوره، در حدود سه هزار سال پیش به علت گرم شدن هوا، انسان غار را ترک کرد و رو به یک جانشینی آورد. این حرکت موجب پیدایش روزتا، زراعت و دامپروری شد. همین مسئله باعث شکل‌گیری نخستین روستاهای از جمله گنج دره گردید. ساکنان گنج دره جدا از کشاورزی به فعالیت‌های صنعتی همچون سفالگری و ساختن ابزار فلزی نیز اشتغال داشته‌اند.

اهمیت سیاسی، مذهبی و اقتصادی آن چنان است که حکومت‌های قرون متمادی ایران باستان هرسین را کانون توجه خویش قرار داده بودند. وجود اسناد تاریخی این مسئله را به خوبی نشان می‌دهد. بررسی‌های صورت گرفته گویای این مطلب است که پیرامون این موضوع تاکنون تحقیقی جامع صورت نگرفته است و تنها برخی از پژوهشگران مانند عیسی بهنام مقاله‌ای با عنوان کاوش‌های گنج دره در مجله هنر و مردم در سال ۱۳۵۲ در شماره ۱۳۱ و کیومرث رحیمی در کتاب هرسین در گستره‌ی تاریخ در سال ۱۳۷۹ به اختصار بدین موضوع پرداخته‌اند و سایر نویسندگان نیز، به طور پراکنده مطالبی را نقل نموده‌اند. در نتیجه، ضرورت پرداختن به موضوع مورد بحث در این مقاله امری واضح و مبرهن است. بنابراین سؤال اصلی پژوهش آن است که چرا اقوام و حکومت‌های مختلف در عصر باستان توجه خاصی به هرسین داشتند؟

فرضیه حاصله نیز آن است که هرسین به سبب قرارگرفتن بر سر راه‌های تجارتی بین النهرين - خراسان از یک سو و به علت داشتن آب و هوای مناسب و اراضی حاصلخیز از سوی دیگر، همواره کانون توجه اقوام و طوایف گوناگون و خاندان‌های حکومتگر بوده است. در نهایت تلاش می‌شود تا موارد فوق به دقت و با استفاده از روش تاریخی، توصیف و تحلیل گردد. باشد که از این رهگذر، گوشه‌ای از ناگفته‌های تاریخی این مکان کهنه بر پویندگان علم و دانش آشکار گردد.

وجه تسمیه

با بررسی‌های به عمل آمده توسط کارشناسان و باستان شناسان غربی، سابقه تمدنی هرسین به حدود هشت هزار سال می‌رسد. نام این شهرستان در منابع تاریخی کهن به شکل‌های مختلف مطرح شده است؛ برخی پیشینه واژه‌ی هرسین را به اعراب نسبت می‌دهند و چون در مرکز شهرقلعه‌ای مستحکم وجود داشته‌اند با آن حصن الحصین گفته‌اند و به ترتیب، در گذر زمان حصن الحصین به هرسین تغییر نام یافته است. که البته بر طبق مستندات تاریخی نیست و فقط به صرف گفتار پیشینیان ماندگار شده است. دلیل دیگری نیز که عنوان شده این است که کلمه «فر» یا «هر» در گویش اوستایی از خورنے اخذ شده است که به معنای خورشید می‌باشد.^۱

دکتر مشکور نیز این کلمه را شکوه و جلال و در اصطلاح اوستایی الهی تعبیر کرده است.^۲ کریستن سن هم ریشه‌ی واژه‌ی «هر» را از اهورا به معنی سرور «خداآوند» می‌داند و به پیشینه‌ی زرتشتی بودن ساکنان آن اشاره دارد.^۳

به نظر می‌رسد که این پژوهشگران تنها با مطالعه اوستا این واژه راچنین تعبیر نموده‌اند زیرا در همه قسمت‌های اوستا به وضوح از واژه اهورا نام برده شده است، بویژه در بندهای یسنا که اهورامزدا را آفریدگاری مقندر معرفی نموده است.^۴

با این وجود، تحقیقات جدید نشان می‌دهد، با اینکه واژه «هر»، طبق گفته محققان از خورنے مشتق شده و به معنای آفتاب است اما پسوند سین در عهد باستان به معنای معبد بوده و از ترکیب این دو، معبد یا مکان آفتاب استنباط می‌شود.

البته باید به این نکته هم اشاره کرد که پسوند سین در نام پادشاهان تی سن سومر نیز وجود دارد.

همین موضوع اهمیت و کاربرد گسترده‌ی آن را نمایان می‌سازد.^۵ بنابراین، معنای اخیر با استناد به شواهد موجود در منطقه صحیح‌تر و دقیق‌تر به نظر می‌رسد زیرا معبد آفتاب به آئین مهرپرستی تعلق دارد و پیشینه‌ی آن به قبل از دیانت زرتشت می‌رسد.

وجود کوه و سراب بیستون که نام آن از بغضنانه یعنی جایگاه خدایان گرفته شده، حاکی از آن است که بنابر تاریخ اساطیری ایران، ایزد مهر از درون شکاف کوه و درکنار آب متولد شده و این روایت با نام و جغرافیایی منطقه بیستون مطابقت دارد؛ پس می‌توان نام هرسین را بدان ارتباط داد و مهرپرستی را آئین مردمان این خطه با توجه به اقدامات گئومات مغ درویران کردن معابد مهرپرستی دانست.^۶

از آن پس، پرستش مهربه انحطاط انجامید و ایزد مهربه عنوان ایزدی در کنار سایر ایزدان زرتشتی قرار گرفت. به خاطر همین است که پژوهشگران فوق، وجه تسمیه هرسین را به طور کلی بدون در نظر گرفتن ریشه مهربرستی، زرتشتی معرفی می‌نمایند.

جغرافیای طبیعی و تاریخی هرسین

شهرستان هرسین در غرب ایران و در عصر باستان از مناطق مهم ایالت کرمانشاهان بود. منطقه‌ای نبیمه کوهستانی با دشت‌های وسیع و رودخانه‌های فراوان، که همین مسئله سبب گردید تا اقوام گوناگون این دیار را به عنوان مسکن خویش انتخاب نمایند و به زراعت و دامپروری پردازند. پیش از این، براساس شواهد مدنی مکشوف در بخش بیستون و اطراف هرسین، مردمان قبل از یکجانشینی در دوران پارینه سنگی در غارها سکونت داشتند و کوههای زاگرس محل امنی برای آنان بود.^۷

غارهای این منطقه عبارتند از:

۱- غار مرخیل: این غار در دامنه کوه بیستون واقع شده است. در سال ۱۹۶۵ توسط فیلیپ اسمیت مورد حفاری قرار گرفت. آثار بدست آمده از آن شامل تراشندوها و تیغه‌های ضخیم دوره میانی پارینه جدید (چهل هزار سال پیش)، قلمهای حکاکی، تراشندوها و تیغه‌های کول‌دار دوره زیرین پارینه سنگی جدید، ریز تیغه مربوط به دوره فراپارینه سنگی. از پنجاه و شش نمونه استخوان حیوان به دست آمده از این غار، دویست و چهل عدد متعلق به بز و گوسفند بود. این امر نشان می‌دهد زاگرس مرکزی یکی از مراکز اولیه اهلی شدن این دو حیوان بوده است.^۸

۲- غار مرتاریک: این غار در دامنه کوه بیستون و در قسمت شمال غربی غار مرخیل قرار دارد. وسعت آن در حدود هشتاد متر مربع و به صورت دالان دراز و کم عرضی است. اشیای شناسایی شده غار که بیشتر در قسمت انتهایی بدست آمده، مصنوعات سنگی را در بر می‌گیرد.^۹

۳- غار شکارچیان: این غار در دامنه کوه بیستون و به فاصله کمی از مجسمه‌ی هرکول قرار دارد. در حفاری‌هایی که در سال ۱۹۴۹ صورت گرفت، در حدود بیست و دو هزار یافته شامل سفال، ابزار سنگی و قطعات استخوان حیواناتی چون گوزن، غزال، گاووحشی، پلنگ، شغال، گراراز، روباء قرمز و بخشی از استخوان ساعد انسان نثارتال به دست آمد. دو قطعه از سفال‌های مکشوفه متعلق به دوره آشوری و بقیه از نوع سفال‌های هخامنشی بودند. همچنین ابزارهای سنگی از نوع تیغه‌های سنگی دوره پارینه سنگی جدید به عبارتی در حدود چهل هزار سال پیش است.^{۱۰}

- ۴- غار مردودر: این غار نیز در دامنه کوه بیستون و در قسمت شمال شرقی غار شکارچیان واقع شده است و بیست متر عمق، و در حدود یکصد و هفتاد متر مربع وسعت دارد. از این غار، ابزارهای سنگی بسیاری کشف شده و قدمت غار به دوره موستری و زازی می‌رسد.^{۱۱} پس از معرفی غارها باید به سراب و رودخانه معروف گاماسیاب هم اشاره شود که نقش بسزایی در یکجاشینی مردمان داشت.

این رود پر از آب که امروزه متأسفانه به علت تغییر شرایط جوی به رودخانه فصلی تبدیل شده، از سراب سنگ سوراخ و چشممه‌سارهای اطراف نهاآند سرچشمه می‌گیرد و پس از اتصال به رودخانه ملایر به گاماسیاب تغییر نام می‌دهد. وجه تسمیه آن گاماسی به معنای گاو ماهی + آب در گویش کردی است، زیرا دیر زمانی به سبب داشتن ماهی‌های بزرگ شهرت داشت. این رود بزرگ پس از عبور از هرسین به کرمانشاه وارد شده و قره‌سو نام می‌گیرد و در عبور از لرستان سیمراه و در خوزستان کرخه نامیده می‌شود و عاقبت به سمت خلیج فارس جاری می‌گردد و در مسیر خویش باغها و روستاهای متعددی را سیراب می‌سازد.^{۱۲}

بنابراین، وجود اراضی پهناور و حاصلخیز باعث شد تا مردمان بتوانند از محصولات درختی و با ذخیره کردن دانه‌ها و میوه‌های خشک به حیات خویش ادامه دهند و با مستقر شدن در این منطقه، غارنشینی را کنار گذاشته، روستاه را تشکیل بدھند و پس از آن زندگی شهری را بنا نمایند.^{۱۳}

شرایط سیاسی و اجتماعی

هرسین به سبب داشتن آب و هوایی مناسب و زمین‌های قابل کشت و همچنین به علت واقع شدن بر سر راه تجاری بین النهرين - خراسان از اهمیت بسزایی برخوردار بود. به همین دلیل، سلسله‌های مختلف در ایران به این خطه توجه ویژه‌ای داشتند. در دوران تمدن، قوم کاسی که حدود ۵۷۶ سال بر بابل حمکرانی کردند، دامنه‌ی حکومت خویش را تا نواحی غربی ایران گسترش دادند. در تپه گنج دره هرسین آثاری از کاسی‌ها بر جای مانده که بی‌نظیر است.^{۱۴}

در دوره‌ی ماد نیز با توجه به آثاری که از گوردخمه‌ها باقی مانده، نشانگر این است که مادها هم به اهمیت منطقه واقف بودند. در این قسمت به معرفی این گور دخمه‌ها می‌پردازیم:

۱- گور دخمه‌های اسحاق‌وند: در بیست و پنج کیلومتری جنوب هرسین و در شمال شرقی روستای "ده نو" گوردخمه‌هایی قرار دارند که اسحاق‌وند نامیده شده‌اند و این نام از روستایی در همان حدود گرفته شده است و شامل سه گور دخمه می‌باشد. گوردخمه سمت راست بالاتر از دو گوردخمه دیگر

است. گوردخمه سمت چپ به شکل طاقچه‌ای به عمق ۸۵ سانتی‌متر و عرض ۲/۱۰ متر است. گوردخمه میانی به عمق ۱/۷۵ و عرض ۱/۶۳ متر و گوردخمه سمت راست به عرض ۲/۱۰ متر است. اطراف هر یک از آنها قالب‌بندی شده است.

در قسمت بالای گوردخمه میانی تصویر مردی به حالت تمام قد به ارتفاع ۱/۸۷ متر و با چهره‌ای نیم رخ حجاری شده است. این شخصیت، لباس چین‌دار بلندی به تن دارد و دست‌های خود را به حالت نیایش در جلوی صورت خود قرار داده است. در مقابل او مشعلی به ارتفاع هشتاد و سه سانتی‌متر و سپس آتش دانی به ارتفاع نود و چهار سانتی‌متر دیده می‌شود. در پشت این آتش‌دان، فردی به ارتفاع هشتاد سانتی‌متر حجاری شده که دست‌هایش را بلند کرده از پشت شیء را گرفته است. بخش اخیر به دوران اشکانی تعلق دارد. با این وجود، برخی از باستان‌شناسان نظیر هرتسفلد، گوردخمه‌ها را به دوران هخامنشی نسبت می‌دهد و معتقد است که گوردخمه میانی قبر گثومات مغ می‌باشد.

شکل ۱ - گور دخمه‌های اسحاق وند

در پژوهش‌های اخیر نیز این گوردخمه‌ها را به دوره سلوکی نسبت داده‌اند.^{۱۵}

- گوردخمه شمس‌آباد: این گور به عرض دو و عمق ۱/۷۵ متر در نوزده کیلومتری گوردخمه‌های اسحاق‌وند، بین روستای شمس‌آباد و سرخه ده در کنار رودخانه گاما‌سیاب قرار دارد، و همانند گوردخمه‌های اسحاق‌وند به صورت طاقچه است و در اطراف آن قاب‌های تراشیده شده‌ای به چشم می‌خورد. ورودی آن به عرض ۱/۱۰ متر و ارتفاع دهانه‌ی آن هشتاد و پنج سانتی‌متر است. ارتفاع کف گوردخمه تا بلندترین نقطه‌ی سقف آن ۱/۲۰ متر می‌باشد.^{۱۶}

در روزگار هخامنشیان، پادشاهان این سلسله اهمیت سوق‌الجیشی هرسین را درک کرده بودند و با توجه به سنگ نبیشه‌ی بیستون که داریوش اول در آن اقدامات خویش را در سال‌های نخستین سلطنت شرح می‌دهد و آن را در سینه کوه کنده کاری نموده می‌توان به موقعیت سیاسی هرسین به درستی پی برد به خصوص سرکوب قیام گثومات مغ که از جایگاه ویژه‌ای در تاریخ هخامنشان برخودار است.

گئومات مغ زمانی که کمبودجیه پسر کوروش کبیر به مصر لشکرکشی کرد خود را بردها برادر مقتول وی نزد همگان معرفی نمود چون مردم از قتل بردها به دستور کمبودجیه بی خبر بودند او را بردها دانستند. در سال ۵۲۱ق.م کمبودجیه در راه بازگشت از مصر می‌میرد و گئومات با فریب کاری به اقدامات بسیاری در راستای تحکیم سلطنت خویش دست زد.^{۱۷}

شروع کار وی در حوالی هرسین بود و با توجه به اینکه در دین زرتشت بسیار تعصب داشت در همان ابتدا اصلاحاتی را انجام داد که عبارت بودند از:

۱- بخشنودگی سه سال مالیات مردم و لغو خدمت نظامی عمومی؛

۲- ویران کردن معابد از جمله پرستشگاه‌های مهرپرستی که در هرسین واقع شده بود. (همانطور که شرح داده شد)، مخالفت گئومات را با آئین مهرپرستی نشان می‌دهد. ایزد مهر که خدای عهد و پیمان است و نظم و راستی را نگاهبانی می‌کند و با پیمان‌شکنی مبارزه نموده و از دروغ بیزار است و نماد عدالت و مظہر خورشید می‌باشد.^{۱۸}

بدین صورت، با اینکه بعدها به عنوان ایزدی در میان ایزدان زرتشتی قرار می‌گیرد اما وجود مستقل آن برای گئومات مغ پذیرفتی نبود و برای اینکه سلطه‌ی دینی خویش را بر مردم تحمیل نماید، پیروان این دین را به شدت مجازات کرد و ظاهراً پس از سرکوب مهرپرستان، عده‌ای دیار خویش را ترک گفتند و به آسیای صغیر رفته و بعدها موجب ترویج مهرپرستی در آنجا شدند و بدین ترتیب این مسئله، یکی از راه‌های ورود آئین مهرپرستی به اروپا شد به طوری که سربازان و پیشه‌وران نقش عمده‌ای را در این راستا ایفا نمودند.^{۱۹}

یکی از شواهد متقنی که به مهرپرستی اکثر ساکنان هرسین اشاره دارد این است که در منابع تاریخی به ویرانی معابد منطقه تحت سلطه گئومات پرداخته شده و نه ویرانی عبادتگاه‌های همه نقاط ایران که نشان دهنده محدود بودن دامنه‌ی قیام در نواحی غربی کشور است. داریوش با توجه به سیاست تساهل مذهبی هخامنشیان و احترام گذاشتن به پیروان ادیان مختلف، معابد ویران شده را پس از سرنگونی گئومات مغ دوباره آباد کرد.^{۲۰}

۳- گئومات بسیاری از اموال و مراتع اشراف مناطق غربی به ویژه هرسین را مصادره نمود که این اقدام نارضایتی‌های فراوانی به دنبال داشت و باعث شد مردم از داریوش اول حمایت نمایند.

بنا به روایت هرودت، داریوش اول با کمک هفت تن از سران طوایف پارس و با استفاده از نارضایتی مردم، گئومات را که در آن زمان پس از گسترش قلمرو خویش از هرسین به شوش رفته بود،

مغلوب کرد و به قتل رساند و شرح این واقعه را به تفصیل در کتبیه بیستون ذکر نمود تا آیندگان از سرنوشت وی عبرت بگیرند. هرودت این روز را ماغوفونی یعنی مغ‌کُشی نامید و می‌گوید که مغ‌ها در این روز از منازل خودشان بیرون نمی‌آمدند.^{۲۱} هاید ماری کُخ نیز با ذکر این قیام تاریخ قتل گئومات را سال ۵۲۲ ق.م می‌داند.^{۲۲}

در زمان سلوکیان - که پس از تهاجم اسکندر مقدونی و مرگ وی، به عنوان جانشینان او تشکیل سلسله دادند - غرب ایران جایگاه خویش را از نظر سیاسی حفظ کرد و پادشاهان سلوکی بسان سایر مناطق، فرهنگ یونانی را نیز در آنجا به ساکنان تحمیل نمودند. مجسمه‌ی هرکول واقع در مجموعه بیستون و حتی معماری معبد آناهیتا در کنگاور مؤید این ادعاست.

در دوران اشکانیان که جانشین سلوکیان بودند و به مدت پانصد سال سلطنت کردند ضمن از هم پاشیدن و تضعیف سیطره یونانیان به تدریج از سلطه فرهنگی یونان خارج شدند و جدا از نبردهای عظیمی که با رومیان داشتند، در نقاط غربی نیز سلاطین اشکانی با شاهزادگان مدعی تاج و تخت درگیر بودند. در زمان گودرز دوم، مهرداد یکی از شاهزادگان پارتی که در دربار کلودیوس امپراتور روم پرورش یافته بود، به تشویق وی برای تصاحب تاج و تخت به ایران لشکرکشید ولی مغلوب گودرز دوم شده و به همین علت کتبیه‌ای به نشانه‌ی یادبود این نبرد در محوطه‌ی تاریخی بیستون نگاشته شد که تا به امروز هم پابرجاست.

هرسین در دوره‌ی ساسانی به ویژه در دوران حکومت بهرام چهارم(۳۹۹-۳۸۸ق.م) ملقب به کرمانشاه یا حاکم ایالت کرمانشاهان و دوره‌ی خسرو پرویز(۵۹۰-۵۲۷ق.م) علاوه براینکه شاهد تاخت و تازهای رومیان بود و از نقاط مرزی حساس به شمار می‌آمد و در هنگام جنگ خسارات بسیاری را متحمل می‌شد اما همچنان کانون توجه حکومت بود. خسرو پرویز به بناهای سلطنتی و کوشک‌ها علاقه داشت و در اکثر مناطق ایران کاخ‌های زیبایی ساخت. در بیستون بنای کاخ نیمه تمام ساسانی را به زمان او نسبت می‌دهند که بقایای آن هنوز هم دیده می‌شود.^{۲۳}

قلعه تاریخی داخل شهر هرسین هم که از اینهای دوران ساسانی است و در مرکز شهر قرار دارد. امروزه متأسفانه به مرور زمان در زیر پارکی مدفون گردیده است. این قلعه تا سال‌ها پس از انقراض ساسانیان پابرجا بود بطوری که اکثر جغرافی‌نویسان اسلامی در آثار خویش آن را وصف نمودند.^{۲۴}

ساکنان هرسین و اوضاع اجتماعی

در این قسمت وضعیت اجتماعی و اقوام ساکن در آن دیار بررسی می‌شود. طوایف لک از دیرباز در کنار سایر اقوام در غرب ایران به خصوص در هرسین و لرستان سکونت داشتند. کلمه لک از نظر لغوی به معنی صد هزار است، شاید در اعصار قدیم این قوم صد هزار سرباز داشته، یا جمعیت صدهزار نفری داشتند و به همین دلیل به این نام مشهور شده‌اند. اما امروزه برخی از لک‌های لکستان می‌گویند ما هم به قوم لُرُوهم به قوم گُرد منتبه هستیم، یعنی حرف(ل) را برگرفته از لر و حرف(ک) را نیز برگرفته از گرد می‌دانند، اما منظور آنها از گرد "کلهر وجاف" است که نزدیکی بیشتری با آنها دارند. البته منظور آنان جداکردن «لر» از «گرد» نیست. دلیل دیگر نیز بیشتر به زیستگاهشان بر می‌گردد که بین کمانشاهان و لرستان و همدان قرار گرفته‌اند. برخی از پژوهشگران لک‌ها را یک شاخه مستقل از اقوام ایرانی قلمداد می‌کنند.^{۲۰}

برخی دیگر نیز مانند حمید ایزدپناه، گُرد پنداشتن لک را یک سوء تفاهم و ناشی از استفاده‌ی واژه-ی کرد از قدیم در معنی مردمان کوچنشین ایرانی‌تبار در سراسر منطقه می‌داند و به لر بودن لک‌ها معتقد است.^{۲۱}

معین الدین نظری مورخ قرن نهم هجری قمری لک‌ها را یکی از طوایف اصلی قوم لر می‌داند و می‌نویسد: «چون قوم لر در آن موضع(مانزود) بسیار شدند و بعد از آن هر قبیله به جهت علخواری (چرای احشام) رو به موضعی نهادند، بعضی به لقب و بعضی به اسم موضعی که قرار گرفته نام قبیله بدان مشهورند. مثل: روزبهانی، فضلی، ایازکی و ... به نام پدر موسوم‌اند و لک و کوشکی و رازی و... که به اسم مواضع خود مشهورند.»^{۲۲}

اقوام لک به کشاورزی و دامپروری می‌برداختند و از این طریق امارات معاش می‌کردند و به طوایف مختلفی تقسیم می‌شوند. با این وجود، خاستگاه و اعتقادات مشترکی داشتند. علیرغم اختلافات درونی در موقع هجوم دشمنان خارجی با هم متحد می‌شدند و از منطقه خویش دفاع می‌کردند و تابع حکومت مرکزی نیز بودند و همانطور که گفته شد، پیش از ظهور اسلام پیرو آئین مهرپرستی بودند و سپس، به آئین زرتشتی گرویدند که وجود دخمه‌های برجای مانده این امر را به اثبات می‌رساند. منابع، پیرامون آداب و رسوم محلی هرسین در عصر باستان اطلاعات جامعی را ارائه نمی‌دهند اما می‌توان مدعی شد که متناسب با آداب مذهبی، رسوم و مناسبات اجتماعی خویش را شکل بخشیده و به حیات اجتماعی خود رنگی خاص داده بودند.

ساکنان شهر و روستا و به طور کلی یکجانشینان با توجه به کاوشهای باستان‌شناسی در کنار زراعت به صنایع دستی هم اشتغال داشتند. وجود ظروف سفالی و اشیاء برنزی و آهنی که از درون قبور باستانی کشف شده به تمدن والای این خطه اشاره می‌کند. قبوری به شکل حفرهایی گاه سنگفرش و همیشه مسدود با تلی از سنگ‌های اباشته روی هم که غالباً سطح رویی، با دایره‌ای از سنگریزه علامت‌گذاری شده است.^{۲۸}

اشیاء مربوط به لوازم آرایش فراوان نیز به چشم می‌خورد. سنjac‌های سر زنانه تنوع زیادی دارند. انتهای آنها به اشکالی از سرحيوانات و پرندگان یا یک حیوان کامل ختم می‌شود. شمشیرهای کوتاه برنزی با دسته‌های ساده، خنجرهای برنزی یا آهنی که قبضه‌ی آنها گاه به شکل یک شخصیت واقعی یا شکل نمادین یک حیوان است، انبویی از تبرها و کلنگ‌های برنزی و آهنی، غالباً تریئن یافته با نقش حیوانات یا قسمتی از بدن حیوانات که جالب‌ترین آنها تبرهایی است که تیغه یا قبضه آن از بوزه باز حیوانی وحشی بیرون آمده است... همه اینها مدنیت هرسین را نمایان می‌سازد.^{۲۹} بنابراین، هرسین در غرب ایران از مراکز مهم تمدنی به شمار می‌رفت.

آثار تاریخی

۱- تپه‌ی گنج دره: قدمت این تپه به دوره‌ی نوسنگی می‌رسد و در شهرستان هرسین، روستای قیسوند واقع شده و در تاریخ ۵ آذر ۱۳۸۰ با شماره ثبت ۴۳۹۴ به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است. ارتفاع گنج دره نسبت به سطح دریا بین ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ متر است. ارتفاع تپه ۵ متر و قطر آن ۴۰ متر است و یک محدوده ۱۳۰۰ متر مربعی را شامل می‌شود.

کاوشهای گنج دره در سال ۱۹۴۵ م. آغاز شد و تا سال ۱۹۶۹ م. ادامه داشت. این کار تحت نظارت پروفسور اسمیت باستان‌شناس کانادایی صورت گرفت. در گنج دره مردمانی زندگی می‌کردند که یکجانشین بوده‌اند و با اهلی کردن حیوانات، کاشتن غلات و جمع‌آوری آن، امرار معاش می‌نمودند. در ضمن، انجام کاوشهای خواری‌ها در بعضی از لایه‌ها، آثار ساختمانی و معماری تقریباً سالم کشف شد که امتیاز گنج دره را نسبت به مکان‌های تاریخی دیگر که متعلق به مرحله پارینه سنگی بوده‌اند، مشخص می‌کند.

آزمایش‌های صورت گرفته روی ذغال سنگ به دست آمدن از این محل نشان می‌دهد نخستین انسان‌ها در ۸۵۰۰ ق.م در این محل استقرار یافته‌اند. ظروف سفالین درشت با جداره‌ی ضخیم که با آتش به صورت نامنظم پخته شده‌اند، پیدایش خشت‌هایی با فرو رفتگی در قسمت میانی آن که در

دیگر نقاط نمونه آن دیده نشده است، پیکان‌های سنگی، اشیای استخوانی، کوزه‌ها، کاسه‌ها، مهرها و زینت‌آلات از جمله آثار و اشیاء کشف شده در تپه گنج دره است.^{۳۰}

از طرفی در طبقات زیرین گنج دره آثار انسان‌هایی دیده می‌شود که از آن‌ها ابزار سنگی مانند تبرسنگی که بدون دسته بوده و در دست برای دفاع یا حمله جای می‌گرفته و تبرهای سنگی که دسته چوبی داشته‌اند. و با الیاف طبیعی آن را به دسته‌اش می‌پیچیده‌اند و پیداشده که در نوع خود بی‌نظیر می‌باشد. وجود پیکان‌های سنگی که بدان اشاره شد خود نشانه‌ای از این بوده است که با تیروکمان آشنا بی‌داشته‌اند و بسیاری دیگر از ابزارهای سنگی که جای چاقو یا تیغ یا وسایل کوبیدن و خرد کردن غلات یا چیزهایی دیگر پیدا شده، ولی آثار ساختمانی در این طبقه از تپه که مستقیماً با خاک بکر مجاور است به دست نیامده است. شاید این انسان‌ها در آن زمان زیر بوته‌هایی از شاخه‌های ساختمان‌هایی که نسل‌های بعد از آن‌ها در آن مکان به وجود آورده‌اند از بین رفته است. باستان‌شناسان بلافضله پس از این لایه یعنی در روی آن به طبقه‌ای برخورده‌اند که آثار ساختمانی یعنی قسمت پائین اتاق‌هایی پیدادار گشته است. دیوار این اتاقها با چیزی که نمی‌توان روی آن نام خشت نهاد ولی به هر حال مرکب از قطعات نامنظمی از گل بوده است که مالش یافته و روی آفتاب خشک شده، ترکیب یافته است. از روی این آثار به خوبی می‌توان دریافت که اتاق‌های کوچکی به صورت مربع نامنظم یا مستطیل ساخته بوده‌اند و در داخل آن اجاق‌ها و کندوهای متعدد وجود داشته و ظروف سفالین در میان تمام این آثار پخش است. در این دوران که باید آن را در حدود اوایل هزاره نهم پیش از میلاد قرار داد، کاملاً پیداست که انسان‌هایی که در حدود دو سده پیش در این مکان مستقر شده بودند تدریجاً به فن خانه‌سازی و سفالگری آشنا بی‌پیدا کرده و از آتش استفاده زیادی کرده‌اند چون تعداد کوره‌های یافت شده بسیار زیاد است.

زندگی در تپه گنج دره تدریجاً پیشرفت نموده و در پایان هزاره‌ی نهم پیش از میلاد ظروف سفالین را به کوره می‌بردند و حتی روی آن نقوش را به وجود آورده‌اند. شاید به طور اتفاقی فهمیده بودند که گل وقتی در مجاورت آتش قرار می‌گرفته سخت می‌شده و بدین طریق، توانسته‌اند از این کشف برای ساختن ظروف گلین استفاده نمایند.^{۳۱}

در واپسین دهه‌های سده‌ی اخیر، شماری تنديس‌های کوچک الهه مادر که فاقد سر می‌باشند در طبقات بالای تپه گنج دره به دست آمده که نشان دهنده این مطلب است که در آن دوره، باور

داشتهای دینی و اعتقادی نیز رواج داشه است. این امری بسیار طبیعی است که در تمام نقاطی که در روزگاران کهن انسان‌ها نشیمن گزیده‌اند، آفریننده‌ی خود را به صورتی مجسم نموده‌اند و معمولاً ایزد مادر که به وجود آوردنده‌ی تمام نیازهای بشر بوده، پیش از دیگر خدایان مورد توجه آن‌ها قرار گرفته است. در این دوره از تاریخ انسان‌ها، در تپه گنج دره اهلی کردن حیوانات آغاز شده است. اگرچه مدارک زیاد در این مورد دردست نیست ولی پروفسور اسمیت روی خشت‌های نامنظمی که در ساختمان دیوارها به کار رفته جای پای متعدد از بُز را مشاهده نموده و چنین نتیجه گرفته است که بدون شک وقتی این خشت‌ها را برای خشک شدن زیر آفتاب قرار داده بودند بزهای اهلی از روی آن رد شده‌اند و همین اثر نشانه این است که در آن زمان انسان‌های گنج دره بُز را اهلی کرده بودند. بنابر کاوشهای انجام شده و یافته‌های گنج دره احتمالاً هنوز گوسفند اهلی نشده بوده ولی آن را شکار می‌کرده‌اند.

شکل ۲ - تپه گنج دره

خلاصه کلام اینکه تمدن گنج دره اهمیت هرسین را در طول تاریخ آشکار می‌سازد.

۲- صفحه تراشیده و حوض سنگی پارک شهر هرسین:

در داخل پارک شهر هرسین بقایایی از آثار دوره ساسانی وجود دارد که از جمله آن صفحه تراشیده‌ای است که در دامنه کوه ایجاد شده است. این صفحه به طول $46/52$ متر و ارتفاع $12/25$ متر است و به سه بخش تقسیم شده است؛ بخش اول آن به طول $31/22$ متر می‌باشد و صفحه‌ای در جلوی آن تراشیده شده است. این صفحه به نهر آبی مشرف است. قسمت دوم به طول $10/05$ متر و قسمت سوم به طول $5/25$ متر است. در جلوی قسمت دوم و سوم نیز صفحه‌ای به عرض $8/15$ متر دیده می‌شود. در قسمت جنوب شرقی این صفحه تراشیده، حوض دایره‌ای شکلی از سنگ ایجاد شده است. قطر دهانه این حوض $3/8$ متر و عمق آن 66 سانتی‌متر است. در وسط حوض، مخروط ناقص فواره مانندی به ارتفاع 66 سانتی‌متر وجود دارد که محیط تحتانی آن $2/24$ متر است. قسمت تحتانی این مخروط ناقص، به شکل دوازده ضلعی نامنظم است. سطح فوقانی فواره، به صورت دایره‌ای است که در وسط یک صفحه دوازده ضلعی قرار دارد. در قسمت شمالی حوض، پیش رفتگی مستطیل شکلی به ابعاد 20×40 سانتی‌متر وجود دارد. همچنین، در نزدیکی این حوض سنگی، طاقی از تخته

سنگی یک پارچه دیده می‌شود که داری قوس گهواره‌ای است. در قسمت تحتانی طاق، تخته سنگی به شکل مکعب مستطیل وجود دارد. احتمالاً طاق برروی این تخته سنگ قرار گرفته است. در کنار این طاق نیز بخشی از یک پلکان سنگی سه پله‌ای دیده می‌شود. در جنوب این مجموعه و در اطراف میدان شهر، بقایای یک مینای سنگی از دوره ساسانی به چشم می‌خورد. این مکان امروزه تبدیل به پارک شده و بخش زیادی از آن به دلیل ساخت‌وسازهای جدید از بین رفته است. مصالح به کاررفته در این بنا شامل لشه سنگ و ملات گچ است و در بعضی از قسمت‌ها، رو کار دیوار با بلوك‌های سنگی مکعب مستطیل چیده شده است.^{۳۲}

شکل ۳ - حوض سنگی پارک شهر هرسین

۳- مجموعه‌ی بیستون:

الف: کتیبه‌ی داریوش اول

این نقش بر جسته دوره‌ی هخامنشی یکی از با ارزش‌ترین یادگارهای ادبی و تاریخی ایران و بزرگترین سنگ نبشته جهان بوده که درسی کیلومتری شمال شرقی شهر کرمانشاه واقع شده و از توابع شهرستان هرسین به شمار می‌رود و بر روی صخره معروف به بیستون حجاری شده است. از این کوه در روزگار هخامنشیان بغضنه به معنی جایگاه خدايان یاد شده و در دوران اسلامی این حوقل چغرافی نویس قرن چهارم هجری از آن با عنوان بیستون^{۳۳} و استخری به بیستون یاد کرده‌اند.^{۳۴} که در اصل تلفظ پهلوی این کوه را ذکر نموده‌اند. در این متن، داریوش در آغاز به معرفی خود و نیاکانش می‌پردازد.(این تبارنامه تفاوت‌های متعددی با تبارنامه گزارش شده در تاریخ هرودت دارد) پس از آن، با احترام از اهورامزدا و بخشش او سخن می‌راند که تا پایان کتیبه بارها تکرار می‌شود. البته پرستش اهورامزدا توسط داریوش و دیگر ایرانیان به هیچ روی دلیلی بر زرتشتی بودن آنان نیست. چرا که پرستش اهورامزدا متعلق به بسیاری از ادیان ایرانی بوده و از روزگاران کمتر به خصوص از زمان کاسیان در ایران شناخته شده است. سپس، داریوش به معرفی قلمرو و سرزمین‌های تابعه خویش می‌پردازد که ضمن آن از ۲۳ کشور نام می‌برد که البته تا پایان پادشاهی اش تعداد آن‌ها به ۳۰ کشور

می‌رسد. در ادامه کتیبه طولانی و مفصل خود و با ثبت دقیق زمان و تقویم، شرح نبرد با کسانی راکه در نخستین سال پادشاهی خود(به گفته خودش به دروغ ادعای شاهی کرده و کشور را به آشوب کشاندند) با آنان جنگیده، ارائه می‌دهد و سپس به جریان سرکوب گئومات مخ اشاره می‌کند و در نهایت جانشینان خود را به نیکوکاری و پرهیز از دروغ و حق‌شناصی و راست‌گویی پند می‌دهد.^{۳۰}

سنگنگاره‌ی داریوش اول شش متر طول و ۳/۲۰ متر عرض دارد. در سمت چپ این سنگ نگاره، تصویر داریوش به ارتفاع ۱/۷۸ متر حجاری شده است. وی تاج کنگره‌داری بر سر و پیراهن بلندی بر تن دارد. در زیرپای چپ وی گئومات مخ به پشت خوابیده و به علامت تسليم دست‌هاش را بالا برده است. در پشت سرداریوش "وینده فره نه" کماندار و "گئوبروه" نیزه‌دار و روپروی او نه تن شورشی ایستاده‌اند. در بالای سر اسیران، تصویر نمادینی از اهورامزدا قرار دارد.^{۳۱}

این سنگنگاره در طول زمان تکمیل شده است. و به سه زبان ایلامی، بابلی و پارسی باستان نگاشته شده که سرهنری راولینسون مستشار معروف انگلیسی بین سال‌های ۱۸۴۴ و ۱۸۴۷ میلادی خطوط را یادداشت نمود و سرانجام به ترجمه این اثر ارزشمند توفیق یافت و متن آن را انتشار داد.^{۳۲}

شکل ۴ - کتیبه داریوش اول

ب : مجسمه هرکول

این اثر، نمادی از الههی قدرت در یونان باستان است و به دوران سلوکیان تعلق دارد. در سال ۱۳۳۷ ش. به هنگام احداث جاده همدان- کرمانشاه شناسایی شد و مرد نیرومند کاملاً عربانی را نشان می‌دهد که در زیر سایه‌ی درختی بر روی نقش شیری تکیه داده است و پیله‌ای در دست دارد. در پشت سر این شخصیت، کتیبه و نقش‌هایی حجاری شده است. این تصاویر شامل درختی است که بر شاخه آن کمان‌دان و تیردانی آویزان است و در کنار درخت گرز مخروطی شکل گره‌داری نقش شده است. کتیبه به خط یونانی در هفت سطر لوحی - شبیه به شکل معابد یونانی(ستوری شکل) - نوشته شده است. مضمون این کتیبه چنین است: «به سال ۱۶۴ ماه پانه موى هرکول فاتح درخشان به وسیله هیاکنیتوس پسر پاتیاخوس به سبب نجات کل آمن فرمانده کل این مراسم برپا شد».^{۳۳}

شکل ۵ - مجسمه هرکول

ج: نقش بر جسته مهرداد دوم

این نقش بر جسته‌ی دوره‌ی اشکانی که در پایین کتیبه داریوش اول در کوه بیستون دیده می‌شود، از دوران مهرداد دوم به یادگار مانده است و به سال‌های ۱۲۳ تا ۱۱۰ ق.م تعلق دارد. در این صحنه، در برابر مهرداد دوم چهار نفر از ساتراپ‌های محلی به ترتیب اهمیت و جایگاه در پشت سرهم قرار دارند. نیم رخ آن‌ها به سوی مهرداد و نیمی از صورت مهرداد نیز به طرف آن‌هاست. مهرداد دست راست خود را به حالت احترام بالا برده است. نفر اول، گودرز اول ساتراپ ساتراپ‌ها است. طبق اسناد بابلی، این شخص در اواخر حکومت مهرداد دوم، شریک سلطنت او بود و پس از او به پادشاهی رسید.^{۳۹}

نام نفر دوم کاملاً محو شده و چون لقبی برای او ذکر نشده احتمال می‌رود یکی از شاهزادگان موروثی باشد که بدون ذکر لقب نام برده می‌شوند. در سمت راست این شخص شیء شبیه به جام دیده می‌شود. نفر سوم "میترادات" است. لقب او در این کتیبه "پیپس تومینوس" به معنی مورد اعتماد شاه آمده است. در دست وی تصویر "نیکه" (الله پیروزی) دیده می‌شود که حلقه روبان‌داری در دست دارد. نفر چهارم "کوفاساستس" نام دارد و لقب ندارد. این نقش بر جسته‌ها در حقیقت واگذاری قدرت از طرف مهرداد به هریک از این بزرگان را نشان می‌دهد.

شکل ۶ - نقش بر جسته مهرداد دوم سمت چپ

متأسفانه قسمت مهم این اثر در زمان صفویه جهت نوشتن وقف نامه شیخ علی خان زنگنه صدر اعظم شاه سلیمان تخریب شد. این متن حاکی از وقف عایدات دو دهکده برای مخارج نگاهداری کاروانسرای بیستون است.

د: نقش بر جسته گودرز دوم

راجع به این کتیبه در صفحات پیشین پژوهش توضیحاتی ارائه شد (در قسمت شرایط سیاسی و اجتماعی) که به سرکوب مهرداد شاهزاده دست نشانده رومی اشاره دارد که توسط گودرز دوم مغلوب گردید. این نقش برجسته دارای کتیبه‌ای به خط یونانی است. مضمون آن چنین است: «مهرداد پارسی گودرز شاه شاهان، پسر گیو».^{۴۰}

شکل ۷- نقش برجسته گودرز دوم سمت راست

هـ نقش برجسته بلاش

در دامنه‌ی کوه بیستون و در قسمت شمال شرقی نقش برجسته‌ی گودرز، تخته سنگی به شکل چهارضلعی نامنظمی دیده می‌شود و در سه طرف آن نقوش حجاری شده قرار دارد. نقش میانی، بلاش شاه اشکانی را به حالت تمام رخ با گردن‌بندی برگردان و کمربندی به کمرنشان می‌دهد. لباس او از پایین به بالا تنگ و چسبان است و شلوارگشادی که در قسمت مچ پا بسته شده، به تن دارد. این شخص پیاله‌ای در دست چپ گرفته و دست راست را به طرف آتش‌دان دراز کرده است. بر روی این آتش‌دان، کتیبه‌ای به خط پهلوی اشکانی به این مضمون نقل شده است: "این پیکره یولخش شاهنشاه پسر ولخش شاهنشاه نوه".^{۴۱}

به علت محو بودن آخر کتیبه مشخص نیست که این تصویر متعلق به کدام بلاش است. در سمت چپ نقش بلاش، بر رصلع دیگر تخته سنگ، نقش دیگری دیده می‌شود. بیننده تصور می‌کند این شخص در حال گام برداشتن به طرف شخص میانی است. این شخص لباسی شبیه شاه اشکانی به تن دارد. وی دست راست را به طرف بالا گرفته و یک شیء در دست دارد. در سمت راست نقش میانی، سومین نقش حجاری شده است. این شخص نیز درحال حرکت به سوی شخصیت میانی است. او نیم تنها ای تاروی زانو بر تن و کمربندی به کمر دارد دست چپ او دیده نمی‌شود و شیء در دست راست دارد.^{۴۲}

شکل ۸_ نقش برجسته بلاش

ن: فرهاد تراش

این صفحه به طول دویست و عرض سی متر در دامنه کوه بیستون، در فاصله سیصد متری جنوب نقش برجسته‌ی داریوش اول تراشیده شده است. در دامنه این صفحه، سکویی قرار دارد. در جلوی این سکوی خاکی دیواری به طول یک صد و پنجاه متر ایجاد گردیده است. این دیوار با استفاده از بلوک‌های سنگی تراشیده و لشه سنگ به همراه ملاط گچ ساخته شده است. بر روی برخی از این بلوک‌ها و سنگ‌های پراکنده اطراف آن، عالیم سنگ‌تراشان ساسانی به اشکال مختلف نقش شده است. در دو طرف این صفحه تراشیده، چند سکوی پله دارخشش دیده می‌شود که برای نشستن به هنگام تراشیدن دیوار استفاده می‌شده است. بر روی این صفحه، اثر قلم‌های سنگ‌تراشان و همچنین گودی‌های مخصوص قراردادن گوهه‌های چوبی جهت برش سنگ‌ها به وجود مشاهده می‌شود. وجود سطوح ناصاف و سکوهای روی صفحه نشان می‌دهد که سنگ‌تراشان صفحه را ناتمام رها نموده‌اند ولی بخش‌های فوقانی آن تقریباً رو به اتمام بوده است. در دامنه این صفحه خاکی حجم زیادی از بلوک‌های سنگی، سنگ‌های کنده شده از کوه، ساقه ستون و پایه ستون‌های نیمه کاره به چشم می‌خورد.^{۴۲}

اگرچه اهالی محل معتقدند این صفحه تراشیده اثر فرهاد سنگ‌تراش است که از عشق شیرین ملکه خسرو پرویزکوه را به همان گونه که نظامی گنجه‌ای گفته است تراشیده، بطوریکه جکسن نیز در سفرنامه خویش تحت تأثیر از این جریان فرهاد تراش را با جنبه شاعرانه بررسی می‌کند.^{۴۳}

اما با توجه به شواهد باستان‌شناسی می‌توان نتیجه گرفت که قالب حجاری شده ناتمام برسینه کوه بیستون در ارتباط با بنای موسوم به بنای ساسانی دهکده بیستون است و قدمت هر دو اثر به عهد ساسانی و به احتمال قوی به سلطنت خسرو دوم برسد. بنابراین، منظور از پرداختن این صفحه، نوشتن و نمایاندن یک واقعه تاریخی مهم بوده که بنا به دلایلی نامعلوم، فرهاد تراش هم مانند بناهایی چون پل خسرو و کاخ خسرو هرگز تکمیل نشده است.

شکل ۹ _ فرهاد تراش

بنای مستطیلی شکل بیستون نیز در جهت شرقی- غربی در شمال کاروانسرای صفوی و روبروی فرهادتراش در زیر جاده قدیمی همدان - کرمانشاه قرار دارد. این اثر که به دوران خسرو دوم مربوط می‌شود تمام رها شده است. در اطراف آن و بر روی برخی از بلوک‌های سنگی این بنا، نشانه‌هایی از حجاران ساسانی مشاهده می‌شود. محققان اعتقاد دارند که معماران بنای ساسانی محوطه فرهاد تراش در ساخت و شکل دهی فضای آن به الگوی باغ سازی ایرانی یعنی ترکیب سه عنصر فضای سبز، آب و آفرینش یک حجم معماری توجه و عنایت داشته‌اند. محوطه فرهاد تراش در ارتباط با دیگر آثار ساسانی ناحیه بیستون، چشم‌اندازی از یک اقامتگاه سلطنتی و گستردگی ساسانی در ذهن بیننده ترسیم می‌نماید که مورد نظر سلاطین این سلسله بوده است. پیوستگی جغرافیایی و نزدیکی محوطه فرهاد تراش و ناحیه بیستون با آثار ساسانی در کنگاور و کرمانشاهان نشان از اهمیت منطقه برای دربار ساسانی داشته است.^{۴۴} از طرفی هم وجود یک سیستم هدایت آب و آب‌نمازی در این محوطه ثابت می‌کند که شبکه‌های آبیاری منظمی در حال احداث بوده که می‌توانسته اراضی اطراف را سیراب سازد. و این آب را از سمت دیوار غربی از یک منبع خارجی به درون محوطه هدایت می‌کردند.^{۴۵}

ی: نیایشگاه مادی بیستون

در زیر کتیبه و نقش برجسته‌ی داریوش اول در بیستون، بقایای یک بنای سنگی دیده می‌شود. این بنای صفحه‌ای به بلندی یک و نیم متر است و به صورت خشکه‌چین با سنگ‌های نتراشیده ساخته شده است. بر روی این صفحه، راهرویی به عرض یک و نیم متر و درازای هفت متر وجود دارد که بنا را به دو بخش تقسیم می‌کند. در انتهای این راهرو، اتفاقی به ابعاد $6\times 5\times 3/5$ قرار دارد. دو طرف پهنه‌ای اتفاق را شکاف کوه و انتهای آن را دیواری به عرض یک و نیم متر و طول پنج و نیم متر مسدود می‌نماید. در کاوش‌های باستان‌شناسی این بنا، قطعه سفال‌هایی به دست آمده که با سفالینه‌های مادی شناسایی شده از "گودین تپه" کنگاور و "نوشیجان" ملایر قابل مقایسه است. کاوشگران این بنا را نمایشگاهی از دوره ماد می‌دانند.^{۴۶}

نتیجه گیری

بازکاوی و تحلیل دقیق عناصر و مستندات تاریخنگارانه در عهد باستان و بررسی ابعاد و زوایای این مدارک و استناد نشان می‌دهد که هرسین بسان سایر نقاط غربی ایران از سکونت‌گاههای اصلی بشربه شمار می‌رفته است و با توجه به شرایط مناسب جوی و دارابودن رودهای پرآب و قرارگرفتن بر سر راه اصلی بین النهرين - خراسان، از اقتصاد خوبی برخوردار بوده است و سلاطین ایران در ادوار مختلف را واداشت تا به این خطه حاصلخیز توجه خاصی را مبذول دارند. همین امر سبب گردید تا داریوش اول پس از سرکوب شورش‌ها، سنگ‌نگاره‌ی خویش را در بیستون کنار شاهراه تجاری بنگارد تا مورد مشاهده همگان قرار گیرد. همچنین، قلمرو و محدوده‌ی تاریخی هرسین از حیث حضور فعال باورها و اعتقادات دینی حائز اهمیت بوده است. آئین مهرپرستی و پس از آن زرتشتی‌گری در بین ساکنان هرسین اعتقادات آنان را نمایان می‌سازد و ظاهراً گئومات مغ به خاطر تعصّب مذهبی اهالی این منطقه معابدشان را ویران ساخت و سرانجام داریوش اول با نایبد کردن وی، آزادی مذهب را به آن‌ها بازگرداند.

با استناد به کاوش‌ها و یافته‌های باستان‌شناسی و با توجه به آثار کشف شده از تپه گنج دره، قدمت هرسین به نه هزارسال پیش از میلاد مسیح بر می‌گردد که بیانگر جایگاه و تاریخ کهن این شهر در تمدن ایران زمین است.

پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

کتابنامه

- (۱) صفا، ذبیح‌الله(۱۳۴۶)، آئین شاهنشاهی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه، چاپ اول، ص ۱۵۴.
- (۲) مشکور، محمدجواد(۱۳۴۳)، ایران در عهد باستان، ج ۱، تهران، سازمان تربیت معلم، چاپ اول، ص ۸۹.
- (۳) کریستن سن، آرتور(۱۳۳۶)، مزدابرستی در ایران قدیم، ترجمه: ذبیح‌الله صفا، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ص ۲۹.
- (۴) اوستا(۱۳۸۷)، ترجمه ابراهیم پورداوود، تهران، دنیای کتاب، چاپ پنجم، ص ۱۱۷.
- (۵) رحیمی، کیومرث(۱۳۷۹)، هرسین در گستره تاریخ، کرمانشاه، انتشارات مؤسسه فرهنگی و هنری کوثر، چاپ اول، ص ۱۳۴.
- (۶) کریستن سن، آرتور(۱۳۳۶)، مزدابرستی در ایران قدیم، ترجمه: ذبیح‌الله صفا، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ص ۴۰.
- (۷) صفا، ذبیح‌الله(۱۳۴۶)، آئین شاهنشاهی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه، چاپ اول، ص ۱۷.
- (۸) مرادی، یوسف(۱۳۸۲)، سیمای میراث فرهنگی کرمانشاه، تهران، اداره کل آموزش، انتشارات و تولیدات فرهنگی، چاپ اول، ص ۱۷۲.
- (۹) همان، ص ۱۷۲.
- (۱۰) همان، ص ۱۷۲.
- (۱۱) همان، ص ۱۷۳.
- (۱۲) جهان‌پور، علی(۱۳۸۷)، همدان دروازه تاریخ، تهران، سپهردانش، چاپ اول، ص ۲۶۲.
- (۱۳) شعبانی، رضا(۱۳۸۱)، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، تهران، قومس، چاپ دوم، ص ۱۸.
- (۱۴) سامی، علی(۱۳۸۸)، تمدن هخامنشی، ج ۱، تهران، سمت، چاپ اول، ص ۷۴.
- (۱۵) مرادی، یوسف(۱۳۸۲)، سیمای میراث فرهنگی کرمانشاه، تهران، اداره کل آموزش، انتشارات و تولیدات فرهنگی، چاپ اول، ص ۱۶۶.
- (۱۶) همان، ص ۱۷.
- (۱۷) پیرنیا، حسن(۱۳۸۰)، تاریخ ایران باستان، ج ۱-۳، تهران، افسون، چاپ اول، ص ۱۰۲.
- (۱۸) آموزگار، ژاله (۱۳۸۷)، تاریخ اساطیری ایران، تهران، سمت، چاپ دهم، ص ۱۹.
- (۱۹) ورمزن، مارتین(۱۳۸۷)، آئین میترا، ترجمه: بزرگ نادرزاد، تهران، چشم، چاپ هفتم، ص ۴۱.
- (۲۰) پیرنیا، حسن(۱۳۸۰)، تاریخ ایران باستان، ج ۱-۳، تهران، افسون، چاپ سوم، ص ۱۰۴.
- (۲۱) هروودت(۱۳۶۲)، تاریخ، ترجمه وحید مازندرانی، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ سوم، ص ۲۱۳.
- (۲۲) مرادی، یوسف(۱۳۸۲)، سیمای میراث فرهنگی کرمانشاه، تهران، اداره کل آموزش، انتشارات و تولیدات فرهنگی، چاپ اول، ص ۱۳۹.
- (۲۳) کریستن سن، آرتور(۱۳۳۶)، مزدابرستی در ایران قدیم، ترجمه: ذبیح‌الله صفا، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ص ۳۲۶.

- (۲۴) لسترنج، گای(۱۳۶۷)، جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، ترجمه محمود عرفان، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ سوم، ص ۲۰۳.
- (۲۵) شهبازی، عبدالله(۱۳۶۹)، مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ص ۱۳۴.
- (۲۶) ایزدپنا، حمید(۱۳۶۷)، فرهنگ کلی، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگی جهانگیری، چاپ اول، ص ۱۰.
- (۲۷) نظری، معین الدین(۱۳۳۶)، منتخب التواریخ، به تصحیح ژان او بن، تهران، کتابفروشی خیام چاپ اول، ص ۶۵.
- (۲۸) گیرشنمن، رومن(۱۳۸۲)، تاریخ ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمود بهفروزی، تهران، جامی، چاپ دوم، ص ۹۰.
- (۲۹) همان، ص ۲۰.
- (۳۰) مرادی، یوسف(۱۳۸۲)، سیمای میراث فرهنگی کرمانشاه، تهران، اداره کل آموزش، انتشارات و تولیدات فرهنگی، چاپ اول، ص ۱۵۹.
- (۳۱) بهنام، عیسی(۱۳۵۲)، کاوشهای گنج دره، مجله هنر و مردم، تهران، شماره ۱۳۱، ص ۴.
- (۳۲) مرادی، یوسف(۱۳۸۲)، سیمای میراث فرهنگی کرمانشاه، تهران، اداره کل آموزش، انتشارات و تولیدات فرهنگی، چاپ اول، ص ۱۵۱.
- (۳۳) ابن حوقل، ابوالقاسم محمد(۱۳۴۵)، سفرنامه، ترجمه جعفر شعار، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، چاپ اول، ص ۷۲.
- (۳۴) اصطخری، ابواسحاق ابراهیم(۱۳۴۷)، مسالک و الممالک، به کوشش ایرج افشار، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ اول، ص ۵۵.
- (۳۵) سامی، علی(۱۳۸۸)، تمدن هخامنشی، ج ۱، تهران، سمت، چاپ اول، ص ۱۴۱.
- (۳۶) ماری کخ، هاید(۱۳۸۷)، از زبان داریوش، ترجمه: پرویزرجی، تهران، نشر کارنگ، چاپ سیزدهم، ص ۲۰.
- (۳۷) رایت، دنیس(۱۳۸۵)، انگلیسیان در ایران، ترجمه غلامحسین صدری افشار، تهران، نشر اختران، چاپ دوم، ص ۲۱۳.
- (۳۸) مرادی، یوسف(۱۳۸۲)، سیمای میراث فرهنگی کرمانشاه، تهران، اداره کل آموزش، انتشارات و تولیدات فرهنگی، چاپ اول، ص ۱۳۷.
- (۳۹) زرین کوب، عبدالحسین(۱۳۸۲)، تاریخ مردم ایران، ج ۱، تهران، امیرکبیر، چاپ هشتم، ص ۳۴.
- (۴۰) پیرنیا، حسن(۱۳۸۰)، تاریخ ایران باستان، ج ۱-۳، تهران، افسون، چاپ اول، ص ۲۳۶۳.
- (۴۱) مرادی، یوسف(۱۳۸۲)، سیمای میراث فرهنگی کرمانشاه، تهران، اداره کل آموزش، انتشارات و تولیدات فرهنگی، چاپ اول، ص ۱۴۰.
- (۴۲) منصوری، امیر و آجلو، بهرام(۱۳۸۷)، بررسی و بازناسی صفحه فرهادتراش بیستون: نمونه‌ای ساسانی از معماری منظر، نشریه باغ نظر، سال پنجم، شماره دهم، صفحه ۴۹-۶۸، ص ۵۵.

- (۴۲) جکسن، آبراهام(۱۳۵۲)، سفرنامه جکسن: ایران درگذشته و حال، ترجمه منوچهر امیری و فریدون بدره ای، تهران، خوارزمی، چاپ اول، ص ۲۱۹.
- (۴۳) مصوروی، امیر و آجرلو، بهرام(۱۳۸۷)، بررسی و بازشناسی صفحه فرهادتراش بیستون: نمونه‌ای ساسانی از معماری منظر، نشریه باغ نظر، سال پنجم، شماره دهم، صفحه ۶۸-۴۹، ص ۶۶.
- (۴۴) همان، ص ۶۴.
- (۴۵) مرادی، یوسف(۱۳۸۲)، سیمای میراث فرهنگی کرمانشاه، تهران، اداره کل آموزش، انتشارات و تولیدات فرهنگی، چاپ اول، ص ۱۴۳.

پژوهشنامه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی