

فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا^(س)
سال بیست و هشتم، دوره جدید، شماره ۳۷، پیاپی ۱۲۷، بهار ۱۳۹۷

اردشیر بابکان و خدابانو آناهیتا^۱

شهرام جلیلیان^۲

تاریخ دریافت: ۹۶/۱/۲۰

تاریخ پذیرش: ۹۶/۴/۱۹

چکیده

در دوره ساسانیان که دین و پادشاهی همچون دو برادر همزاد انگاشته می‌شدند، پادشاهان ساسانی به ویژه پس از تاج‌گذاری و یا پیروزی در نبردها، پیشکش‌های شاهانه‌ای به آتشکده‌ها و پرستشگاه‌های زردوستی می‌بخشیدند و این خود گواه نگرش نیک آنها به دین کهن‌زردشتی همچون دین ملی ایرانیان هم بود. شگفت این که اردشیر بابکان (۲۲۶-۲۶۰م)، بنیانگذار شاهنشاهی ساسانیان، پس از نبردهایی پیروزمندانه سرهای بریله هماورдан خود در شهر مرلو خراسان را به آتشکده خدابانو آناهیتا در اصطخر پارس فرستاد. پژوهندگان تاریخ و فرهنگ ساسانیان چنان به این رخداد نپرداخته‌اند و آگاهی‌های کنونی ما درباره این که چرا اردشیر سرهای بریله هماوردان خود را به آناهیتا پیشکش می‌دهد، بسیار ناقیز است. در این پژوهش پیوند اردشیر بابکان و خدابانو آناهیتا در یک بافت گسترده‌تر نگریسته خواهد شد و خواهیم دید که بخشیدن چنین

۱. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/hii.2017.14894.1333

۲. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز؛ jalilian.sh@scu.ac.ir

پیشکش‌هایی به آناهیتا با ویژگی‌های جنگجویانه این خدابانو پیوستگی داشته است، چراکه در آبان یشت اوستا، آناهیتا نه تنها خدای آب‌ها و باروری، که خدای جنگ و جنگاوری است و پادشاهان و پهلوانان ایرانی را در نبردها کامیابی می‌بخشد. اردشیر بابکان، سرهاش بریده هماوردان خود را به آناهیتا پیشکش داده بود تا ستائنه راستین این خدابانوی جنگ و جنگاوری باشد؛ خدایی که دوشادوش اهورامزدا، شهریاری را به تحمل ساسانیان بخشیده بود.

واژه‌های کلیدی: ساسانیان، اردشیر بابکان، خدابانو آناهیتا، آتشکده، اصطخر، مر، سرهای بریده.

درآمد

اردشیر بابکان (۲۲۴-۲۴۰ م)، بنیانگذار شاهنشاهی ساسانیان باور داشت که دین و پادشاهی دو برادر همزادند و دین، بنیاد پادشاهی و پادشاهی پاسدار و نگهبان دین است (مسکویه‌رازی، ۱۳۶۹: ۱۱۶/۱؛ فردوسی، ۱۳۹۳: ۲۳۱/۶). یک نشانه این برادری و همزادی دین و شهریاری، نگرش نیک شهریاران ساسانی درباره آتشکده‌ها و پیشکش‌های شاهانه آنها به آتشکده‌ها و پرستشگاه‌های زرده‌شده بود. در سده پنجم میلادی، بهرام گور (۴۲۱-۴۳۹ م) در بازگشت از نبرد پیروزمندانه خود با هپتالیان در شرق ایران، خاتون شهبانوی خاقان هپتالیان و کنیز گان اسیر شده او را به آتشکده آذر گشتنیپ در آذربایجان بخشید و تاج خود خاقان را هم که در نبرد کشته شده بود، در این آتشکده آویخت (طبری، ۱۳۵۲: ۶۲۲/۲-۶۲۳؛ بلعمی، ۱۳۸۵: ۶۵۵؛ ثعالبی مرغنى، ۱۳۷۲: ۳۲۲). پیشکش چنین بخشش‌هایی به آتشکده‌ها و پرستشگاه‌ها چندان تازه نبود، اما این که اردشیر بابکان سرهای بریده هماوردان خود در شهر مرو خراسان و شاپور دوم (۳۷۹-۳۰۹ م) سرهای بریده چندین مسیحی گستاخ را به آتشکده خدابانو آناهیتا در اصطخر پارس بخشیدند، پدیده تازه‌ای است. اگرچه اکنون آگاهی‌های چشمگیری درباره چگونگی خیزش ساسانیان و دوره شهریاری اردشیر بابکان داریم (نک: Widengren, 1971: 711-782; Wiesehöfer, 1986: 371-376)، پژوهندگان تاریخ ساسانیان درباره این که چرا اردشیر سرهای بریده

هماوردان خود را به آتشکده آناهیتا در اصطخر فرستاده بود، چیز زیادی نمی‌گویند. تاکنون تنها تورج دریایی در یک پژوهش کوتاه و بسیار فشرده به چرایی فرستادن سرهای بریده به آتشکده آناهیتا پرداخته و آن را در پیوند با ویژگی‌های جنگجویانه آناهیتا در اوستادیه است و نتیجه می‌گیرد که «بابک و خاندان او که موبد و نگاهدارنده آتشکده آناهید بودند این کار کرد رزمی ایزدبانو را از یاد نبرده بودند و با جمع کردن جنگجویان پارسی در دور این آتشکده و رهبری آنها دست به تسخیر فلات ایران زدند. به همین دلیل هم بود که اردشیر سرهای شاهان محلی را برای آناهید به آتشکده استخر فرستاد. در حقیقت، اردشیر بابکان، موبد یا رهبری مذهبی بود که با مریدان ایزدبانو آناهید، که به عنوان ایزدبانوی نبرد مورد پرستش جنگجویان محلی پارسی بود (که مرید خود او نیز بودند)، به عنوان سرپرست این آتشکده دست به تسخیر و هماهنگی ایرانشهر زد» (دریایی، ۱۳۸۴: ۲۰۷). اگرچه به طور کلی این استدلال دریایی درست و پذیرفتنی است، اما باید پیوند اردشیر بابکان و آناهیتا و چرایی بخشیدن چنین پیشکش‌هایی به آناهیتا را در یک بافت گسترده‌تر نگریست و خواهیم دید که تنها در چنگ با هماوردان مروزی نیست که اردشیر سرهای بریده را به آناهیتا پیشکش داده است.

ستایندگان آناهیتا در اصطخر پارس

به گزارش طبری، ساسان پدر بزرگ اردشیر، مردی علاقه‌مند به شکار و اسب‌سواری و نگاهبان آتشکده آناهیتا در شهر اصطخر پارس بود، و در جنگاوری و دلاوری چنان نیرومند بود که روزی به تنها بی با هشتاد مرد از مردم اصطخر جنگید و همه آنها را از پای درآورد (طبری، ۱۳۵۲: ۵۸۰/۲؛ نیز نک: جلیلیان، ۱۳۸۸: ۵۴-۲۷). اگر این گزارش بلعمی که «ساسان سوگند خورد که اگر روزی مُلک به من رسد، من روی زمین را از اشکانیان پاک کنم و ساسان بمرد و مُلک بدوانم و فرزند خویش را وصیت کرد که اگر این مُلک به تو رسد سوگند مرا وفا کن، و اشکانیان را بکش، و اگر به تو نرسد، فرزندان را وصیت کن تا این سوگند مرا وفا کنند» (بلعمی، ۱۳۸۵: ۶۱۸)، افسانه نباشد باید ساسان را موبد-جنگجویی بخوانیم که در اندیشه به چنگ آوردن فرمانروایی ایران بوده است. ساسان در گزارش طبری دو چهره دارد: جنگاوری/شکار/سوارکاری و پریستاری

آتشکده آناهیتا در اصطخر. بلعمی در ترجمة تاریخ طبری به زبان فارسی، به این گزارش طبری افزوده است که سasan اگرچه شاه نبود، بزرگ هم دیهها و روستاهای اصطخر بوده است و با مرگ او، پسرش بابک هم به کارهای مردم همه روستاهای اصطخر پرداخت و هم به «نگاه داشتن آتش خانه‌های همه اصطخر» (بلعمی، ۱۳۸۵: ۶۱۱). این خویشکاری دینی بابک، در یک یادگار هنری آغاز دوره ساسانیان هم دیده می‌شود. در تخت جمشید و روی دیوار کاخ خشاپارشا (۴۸۶-۴۶۵ پیش از میلاد)، نگاره سوزنی بابک و پسرش شاپور به چشم می‌آید که در آن، بابک در پایگاه دوگانه موبد - شاه، با یک دست، قبضه شمشیری را گرفته و با دستی دیگر، آتش درون آتشدانی را به هم می‌زند یا در آن هیمه می‌اندازد. شاپور بابکان هم سوار بر اسب، با دست چپ قبضه شمشیر خود را در مشت فشرده و با دست دیگری از پدرش حلقه‌ای با نواری آویخته از آن را می‌گیرد که در ایران نشانه و نماد شهریاری است (لوکونین، ۱۳۷۲: ۴۳-۴۵؛ دوشن گیمن، ۱۳۷۷: ۲۰۳).

طبری گزارش می‌دهد که بابک با خواهش از گوزهر، پادشاه اصطخر، اردشیر پسر هفت ساله خود را پیش تیری، ارگبد شهر دارابگرد فرستاده بود تا به دست او پرورش یابد. اردشیر همچنان پیش تیری پرورش یافت و با مرگ وی، ارگبد دارابگرد شد. سپس گروهی از ستاره‌شماران و پیش‌گویان به اردشیر گفتند که زایچه او نیک است و فرمانروای بلاد (ایرانشهر / همه کشور ایران) خواهد شد. اردشیر با شنیدن این سخن، فروتنی کرد و روزبه روز، به نیکوکاری خود افزود. سپس شبی در خواب دید که فرشته‌ای بر سر او نشست و گفت که خداوند بلاد دیگر را به چنگ او خواهد افکند و باید آماده باشد. چون بیدار شد از این خواب که دیده بود، شاد شد و در خود توانایی و نیرومندی شگرفی دید که مانند آن را به یاد نداشت (طبری، ۱۳۵۲: ۵۸۱/۲؛ همچنین: بلعمی، ۱۳۸۵: ۶۱۲). اردشیر بابکان که در اندیشه یکپارچه گردانیدن ایران بود، چند پادشاه محلی پارس را در خوره دارابگرد و بخش‌های دیگر کشت و از سوی خود فرمانروایانی در این شهرها و آبادی‌ها نشانید. از سوی دیگر، پدرش بابک هم گوزهر، پادشاه اصطخر را کشت و تاج و تخت اصطخر را - شاید در سال ۲۰۵-۲۰۶ م. - به چنگ آورد (طبری، ۱۳۵۲: ۵۸۱/۲؛ بلعمی، ۱۳۸۵: ۶۱۲-۶۱۱؛ درباره تاریخ گذاری نک: فrai، ۱۳۸۶: ۴۶۸-۴۶۷؛ شیپمان، ۱۳۸۴: ۱۴-۱۵). پس از مرگ بابک و پسرش (Wiesehofer, 1986: 372; Frey, 1989: 298-299).

شاپور بابکان (درباره او نک: نصرالهزاده، ۱۸۳: ۱۳۸۳-۱۹۲)، شهر اصطخر هم به گستره پادشاهی کوچک اردشیر افزوده شد (طبری، ۱۳۵۲: ۵۸۲/۲؛ بلعمی، ۱۳۸۵: ۶۱۳). در بیرون از مرزهای پارس، اردشیر و جنگاوران او، پیش از همه، کرمان را گشودند. بلاش، پادشاه پارتی کرمان در جنگ با پارسیان کشته شد و اردشیر، فرمانروایی کرمان را به پسر همنام خود، شاهزاده اردشیر واگذاشت. اردشیر از کرمان به سوی کناره‌های خلیج فارس شتافت و با یک پادشاه بزرگ و نیرومند به نام ابتنیود، که مردم وی را می‌پرستیدند جنگید، و با دست خویش او را کشت. خویشاوندان ابتنیود از پای درآمدند و گنجینه‌های بسیار او به دست پارسیان پیروزمند افتاد. اردشیر به اصطخر بازگشت و در نامه‌هایی به مهرک، پادشاه منطقه‌ای از کوره اردشیر خوره و دیگرانی همچون او، از آنها خواست که فرمانبردار شوند. پادشاهان اردشیر خوره از فرمانبرداری خودداری ورزیدند و آماده جنگ شدند. اردشیر به جنگ آنها شتافت، مهرک کشته شد و آنگاه اردشیر، شهر تازه‌ای به نام اردشیر خوره را در گور بیان گذاشت و کاخ و آتشکده‌ای هم در این شهر ساخت (طبری، ۱۳۵۲: ۵۸۲/۲؛ بلعمی، ۱۳۸۵: ۶۱۳-۶۱۴؛ نیز نک: Widengren, 1971: 724-739). گذشته از این که ساخت شهرها خویشکاری ویژه پادشاه بود و از دیدگاه پارتیان یک شورش بود، نامی که اردشیر برای این شهر برگزید، بسیار مهم بود: «اردشیر خوره» (=شکوه اردشیر). از دیدگاه ایرانیان، پادشاه باید فرّه یا خوره ایزدی می‌داشت و اردشیر با این نام گذاری به همگان می‌گفت که دارای فرّه شهریاری است، و از این‌رو فرمانروایی ایران حق اوست؛ اردوان پنجم، البته نمی‌توانست چین هماوردی را نادیده گیرد (هوف، ۱۳۹۲: ۶۰).

بنیانگذاری اردشیر خوره، گونه‌ای نمایش قدرت و نمادی از آرزوهای اردشیر بود که پیش چشمان شگفت‌زده پارتیان رخ می‌داد. به ویژه که اردشیر در پاسخ به یک نامه نکوهش آمیز اردوان، گستاخانه پیغام داده بود که «خداؤند تاج پادشاهی را به من بخشیده است و سرزمین‌هایی را که گشوده‌ام، به من سپرده است، و مرا در جنگ با فرمانروایان و پادشاهانی که کشته‌ام، یاری داده است... و بسیار امیدورام که ترا دستگیر کنم و آنگاه سرت را و گنجینه‌هایت را به آتشکده اردشیر خوره بیخشم» (طبری، ۱۳۵۲: ۵۸۳/۲؛ بلعمی، ۱۳۸۵: ۶۱۴-۶۱۵).

اردشیر در چند یورش جداگانه و با پیروزمندی، اصفهان و خوزستان و جنوب میانرودان را گشود و سپس آماده نبرد با پادشاه بزرگ پارتیان شد. پارسیان و پارتیان، در روز سی اُم مهر/بیست و هشتم آوریل ۲۲۴ م. در دشت هرمزدگان با همدیگر جنگیدند و با مرگ اردوان چهارم (۲۱۳-۲۲۴ م.)، در این جنگ بود که هماورد جنگجوی او، خود را «شاہنشاه» خواند (طبری، ۱۳۵۲: ۱۳۸۵؛ بلعمی، ۱۳۸۵: ۶۱۵-۶۱۶). برای تاریخ گذاری نبرد، نک: نولد که، ۱۳۷۸: ۴۳۳؛ تقی زاده، ۱۳۸۱: ۱۷۸، و درباره موقعیت جغرافیایی دشت هرمزدگان، نک: جلیلیان، ۱۳۹۴-۱۳۹۵: ۶۸-۲۷. پیروزی اردشیر و سپاهیان او در نبرد هرمزدگان اگرچه بسیار مهم بود، اما پایان تاریخ پارتیان نبود. اردشیر هنوز راه بسیار دشواری در پیش داشت و بخش‌های زیادی از گستره فرمانروایی پارتیان همچون میانرودان، آذربایجان، ارمنستان و سرزمین‌های بسیاری در شرق در دست این خاندان بود. سپاهیان اردشیر پس از پیروزی در هرمزدگان، به همدان تاختند و سپس در سرزمین ماد و آذربایجان و ارمنستان با دشمنان خود جنگیدند و آنگاه به میانرودان شمالی وارد شدند و در سپتامبر ۲۲۶ م. دروازه‌های تیسفون، تختگاه کهن‌سال پارتیان را گشودند (نک: طبری، ۱۳۵۲: ۱۳۸۵-۵۸۳/۲؛ بلعمی، ۱۳۸۵: ۶۱۵-۶۱۶). این پایان تاریخ پارتیان بود و اکنون اردشیر بابکان خود را «شاہنشاه ایران» می‌خواند.

در سنگ‌نگاره تاج گذاری اردشیر بابکان در نقش رستم، اهورامزدا با تاج دندانده‌دار شناخته‌شده‌اش، سوار بر اسب حلقه نماد شهریاری را به اردشیر می‌بخشد که او هم سواره است. زیر پای اسب اهورامزدا، نگاره دشمن او اهربیمن، با موهایی که مارها در آن چنبره زده‌اند، و زیر پای اسب اردشیر نگاره اردوان با تاج شناخته‌شده‌اش دیده می‌شود (کریستن سن، ۱۳۷۴: ۱۴۱-۱۳۹؛ هرتسفلد، ۱۳۸۱: ۳۱۶-۳۱۸؛ گیرشمن، ۱۳۷۰: ۳۱۷-۳۱۸). Luschey, 1986: 377-381؛ Wiesehöfer, 1986: 371-376. شاپور شهابازی، ۱۳۵۷: ۹۵-۹۶؛ هرتسفلد، ۱۳۷۳: ۱۲۱-۱۲۰؛ گیرشمن، ۱۳۷۰: ۳۱۷-۳۱۸). از این‌رو، اهربیمن و اردوان همتای هم هستند و شاهنشاهی پارتیان رنگی اهربیمنی می‌گیرد. همچنان که اهورامزدا دشمن خود را نابود می‌کند، اردشیر هم دشمن خود را کشته است. اردشیر حق ایزدی خود را برای گرفتن تاج و تخت، که از پارتیان ستانده بود، نشان می‌دهد تا همگان آگاه شوند شهریاری او نه تنها مرده‌ریگ نیاکان اوست، که همچنین هدیه‌ای

ایزدی بوده و نابودی پارتیان اهریمنی هم خواست و مشیت اهورامزدا و هم - البته چنان که خواهیم دید - هدیه‌ای از سوی آناهیتا، خدابانوی جنگاوری.

اردشیر بابکان، آناهیتا و پکارچگی ایران

با وجود مرگ اردوان و گشوده شدن دروازه‌های تختگاه اشکانیان، بزرگان و هموندان خاندان‌های نژاده پارتی و پادشاهان محلی هنوز آماده جنگ با پادشاه جنگجوی پارسیان بودند. در سوی دیگر، آرزوی اردشیر نابود ساختن این پادشاهان محلی و یکپارچه کردن ایران و پس گرفتن همه سرزمین‌های ایرانی پیش از دوره اسکندر بود. حتی رومی‌ها گزارش می‌دهند که از دیدگاه اردشیر بابکان، همه سرزمین‌هایی که این سوی دریای اژه و روبه‌روی اروپا و دریای مرمره گسترده بودند، سرزمین‌هایی ایرانی و مردمه‌یگ نیاکان او بودند و چون پیش از اسکندر و از روزگار کوروش، همه این سرزمین‌ها تا مرز ایونیه و کاریه از آن ساتراپ‌های ایرانی بوده‌اند، پس روم باید همه آنها را به ایرانیان واگذارد (نک: ویتر و دیگناس، ۱۳۸۶: ۴۳-۴۵؛ شاپورشه بازی، ۱۳۸۱: ۳۴). در گزارش‌های شرقی هم اندیشه اردشیر بابکان برای احیاء شاهنشاهی ایرانی پیش از اسکندر و یکپارچه گردانیدن ایران آشکارا به چشم می‌آید و این که چگونه از دیدگاه ساسانیان که دین و شهریاری را همزاد و همتای یکدیگر می‌دیدند، اسکندر نابود کننده آتشکده‌ها، سوزاننده کتاب مقدس اوستا، کشنده مغان و هیربدان و دستوران ایرانی و البته نابود کننده یکپارچگی ایران و شهریاری ایرانیان و کشنده دارای دارایان (= داریوش سوم) و به وجود آورنده پدیده شوم کذگ خوتائیه (در زبان عربی: «ملوک الطوایف») در ایران بود (نک: کارنامه اردشیر بابکان، ۱۳۷۸: ۳-۵؛ ارادویراف نامه، ۱۳۸۲: ۴۱-۴۳؛ فرنیغدادگی، ۱۳۸۰: ۱۴۰؛ نامه تسر به گشنسپ، ۱۳۵۴: ۴۵-۴۹؛ دینوری، ۱۳۷۱: ۶۴؛ طبری، ۱۳۵۲: ۲/۴۹۳-۴۹۴؛ اصفهانی، ۱۳۴۶: ۴۱-۴۹؛ گردیزی، ۱۳۴۷: ص ۱۷).

به باور ساسانیان «پس از مرگ اسکندر رومی، ایرانشهر دو سد و چهل کدخدابود» و اردشیر می‌خواست «گیهان باز اندر یک خدایی آورد» (کارنامه اردشیر بابکان، ۱۳۷۸: ۳). طبری هم گزارش می‌دهد که «اردشیر می‌خواست کین پسرعم خود، دارا پسر دارا، پسر بهمن پسر اسفندیار، را بازستاند که با اسکندر جنگیده بود و به دست دو حاجب خود

کشته شده بود. او می‌گفت که می‌خواهد پادشاهی را به خداوندانش بازگرداند، و همچون روزگار نیاکان گذشتۀ خود و دورۀ پیش از ملوک الطوایف، به فرمان یک سالار و پادشاه درآورد» (طبری، ۱۳۵۲: ۵۸۰/۲). در تاریخ بلعمی، دشمنی اردشیر با اسکندر و کینه او از ملوک الطوایف که همچون نتیجه توطنۀ اسکندر برای نابودی ایران شناخته می‌شدند، آشکارتر بازگو می‌شود: «اردشیر چنان دعوی کرد که اسکندر بیامد و دارا بن دارا را بکشت، و مُلک از دست فرزندان وی بیرون کرد، به قهر و ناسزا؛ و دارا پسر عمّ اردشیر بود، ... اردشیر گفت: من خون دارا را طلب کنم، و این مُلک را باز به جای خویش برم، و دست ملوک الطوایف کوتاه کنم ... و ستم اسکندر از مُلک بردارم» (بلعمی، ۱۳۸۵: ۶۱۰).

نبردهای اردشیر با این کَذگَه خُوتایان یا ملوک الطوایف پراکنده در ایرانشهر، البته بسیار خونین بود (نک: کارنامۀ اردشیر بابکان، ۱۳۷۸: ۱۱۳-۱۱۱). در یکی از این جنگ‌هاست که اردشیر آگنده از خشم و شادمانه از پیروزی، چیزی ارزنده‌تر از سرهای بریده هماوردان خود برای پیشکش فرستادن به آتشکده دودمانی ساسانیان در اصطخر پارس نیافت. به گزارش طبری، اردشیر پس از تاج‌گذاری در تیسفون به اصطخر بازگشت و از آنجا به سیستان، گرگان، نیشاپور، مرو، بلخ، خوارزم و تا دورترین مرزهای خراسان رفت. سپس به مرو بازگشت و گروهی را کشت و سرهای بریده آنها را به آتشکده آناهید در اصطخر فرستاد و خود از مرو به پارس آمد و در اردشیر خوره ماندگار شد. آنگاه پادشاهان کوشان، توران و مکران هم فرستاد گان خود را با پیام فرمانبرداری به شهر اردشیر خوره فرستادند (طبری، ۱۳۵۲: ۵۸۴/۲؛ بلعمی، ۱۳۸۵: ۶۱۶-۶۱۷؛ درباره گستره پیشروی اردشیر در مرزهای شرقی، نک: نولد که، ۱۳۷۸: ۴۶ پانوشت ۴ و ص ۴۷، پانوشت‌های ۱-۳؛ کریستن سن، ۱۳۸۴: ۱۹؛ شیپمان، ۱۳۸۴: ۱۸-۱۹؛ شاپورشهبازی، ۱۳۸۹: ۲۶۸-۲۷۲).

این که چرا اردشیر بابکان سرهای بریده هماوردان مروزی خود را به آناهیتا پیشکش می‌دهد، نیازمند شناختن کیستی آناهیتا و خویشکاری‌های اوست. آناهیتا یا آردویسور آناهیتا (نمناک نیرومند نیالوده) در چشم ایرانیان، خدابانوی آب‌ها و باروری و جنگ بود و آبان یشت یا یشت پنجم، یکی از کهن‌ترین و بلندترین یشت‌های اوستا، در ستایش و نیایش او سروده شده است (نک: تفضلی، ۱۳۷۶: ۴۹-۵۱؛ راشد‌محصل، ۱۳۹۴: ۱۵۲/۵-۱۵۳). او یکی از بزرگ‌ترین خدایان دین زرداشتی است و در آمیختگی پندارها و باورهای

پیش‌زردشتی با آموزه‌های زردشتی در آبان‌یشت، حتی گفته می‌شود که اهورامزدا در ایرانویج، در کناره رود و نگهو دائیتی با هوم آمیخته به شیر، با برسم، با زبان خرد و منشه، با پندار و گفتار و کردار نیک، و با کلام رسا، آناهیتا را می‌ستاید تا بتواند زردشت مقدس را چنان دارد که همواره پندار و گفتار و کردار او دینی باشد و آناهیتا این خواست اهورامزدا را بر می‌آورد (یشت پنجم: ۱۷-۱۹). گذشته از اهورامزدا، زردشت هم در ایرانویج و در کناره رود و نگهو دائیتی با هوم آمیخته به شیر، با برسم، با زبان خرد و منشه، با پندار و گفتار و کردار نیک، و با کلام رسا، آناهیتا را ستایش می‌کند تا بتواند گشتاسب را بر آن دارد که همواره دینی بیندیشد و سخن دینی بگوید و کردار او دینی باشد، و آناهیتا این آرزوی زردشت را هم بر می‌آورد (یشت پنجم: ۱۰۳-۱۰۶).

در یشت پنجم، آناهیتا فزاینده گله و رمه، فراینده دارایی‌ها و فزاینده گیتی و کشور است. او تخمه همه مردان را پاک می‌کند و زهدان همه زنان را برای زایش، از آلدگی‌ها می‌پالاید. زایمان همه زنان را آسان می‌کند و زنان باردار را آن هنگام که باید، شیر در پستان می‌آورد و شیر زنان را پاک می‌گرداند (یشت پنجم: ۱-۶). ستایندگان آناهیتا، خدابانوی خویش را به پیکر دوشیزه‌ای زیبا، برومند، بزمند، راست بالا، آزاده، نژاده و بزرگوار، با جامه زرین گرانبهای پُرچین و موزه‌های درخشان با بندهای زرین می‌دیدند. او گوشواره‌های زرین چهار گوش‌های از گوش‌ها آویخته و گردنبندی به گردن داشت و کمربندی به کمر بسته بود تا پستان‌هایش زیباتر بنماید و دلنشیں تر شود. بازوان زیبا و سپید او که با زیورهای شکوهمند چشم‌نواز آراسته بود، به ستری کتف اسبان بود (یشت پنجم: ۷، ۶۴، ۷۸، ۱۲۶-۱۲۷). آناهیتا خدابانوی آب‌ها «و در بسیار فرمندی، همچند همه آب‌های روی زمین» بود و چندان شگفت نبود که «دارنده هزار دریاچه و هزار رود، هر یک به درازای چهل روز راه مرد چابک سوار» باشد و «در کرانه هر یک از این دریاچه‌ها، خانه‌ای خوش ساخت با یکصد پنجره درخشان و یک هزار ستون خوش تراش» داشته باشد (یشت پنجم: ۳-۴، ۱۰۱-۱۰۲). در شرق نزدیک، خدابانوان باروری و عشق، همیشه خدایان خشمگین نبرد و جنگاوری هم بودند (نک: وارنر، ۱۳۸۹: ۳۵-۴۲). آناهیتا هم در آبان‌یشت، چهره یک ایزد جنگ و جنگاوری به خود می‌گیرد و جنگجویانی از ایرانیان و ناایرانیان، چه از پادشاهان و یا پهلوانان دوره پیش از زردشت و پس از او، با بردن

پیشکش‌هایی همچون «صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند»، آناهیتا را می‌ستایند و از او پیروزی در نبردها و یا دیگر آرزوها یشنan را خواستار می‌گردند. اما ایزدبانو، تنها آنایی را کامیابی و پیروزی می‌بخشد که خواست آنها با راستی و داد و آفرینش اهورایی همسو باشد و دیگرانی که خواست آنها همسو با اهریمن است، ناکام می‌گذارد. هنگامی که هوشگ پیشدادی، جمشید، فریدون، گرشاسب، کاووس، کیخسرو، توس، جاماسب، کی گشتاسب و زریر و توس خدابانو را با پیشکش‌ها می‌ستایند و خواهان پیروزی در نبرد با ایرانیان و بدی‌ها می‌شوند، آناهیتا در بخشیدن پیروزی و کامیابی به آنها درنگ نمی‌ورزد، اما آن هنگام که دشمنان ایرانیان همچون اژی ده‌ک و افراسیاب تورانی و دیگران، با پیشکش‌هایی همچند پیشکش‌های ایرانیان به آناهیتا، آرزوی به دست آوردن فره شاهی و کامیابی در تهی کردن هفت کشور روی زمین از مردمان و یا گشودن سرزمین‌های ایرانی و سناندن تاج و تخت شهریاری ایرانیان می‌شوند، این خواست مرگبار و تبهکارانه و اهریمنی آنها را برنسی آورد و کامیابی نمی‌بخشد (نک: یشت پنجم: ۲۱-۱۱۸؛ پوردادو، ۱۳۵۷-۱۷۷/۲۳۲-۲۳۲). در تگه‌های بسیاری از آبان یشت، آناهیتا بیش از این که خدابانوی آب‌ها و باروری باشد، ایزد جنگ و جنگاوری است و این آشکارا در گفته‌ها و خواست‌های ستایندگان و پیشکش‌آوران به سوی آناهیتا به چشم می‌آید: «(کی) خسرو پهلوان سرزمین‌های ایرانی و استواردارنده کشور، در کرانه دریاچه ژرف و پهناور چیچست، صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند، او را پیشکش آورد... و از وی خواستار شد: ای آردُویسور آناهیتا، ای نیک، ای تواناترین. مرا این کامیابی ارزانی دار که من بزرگ‌ترین شهریار همه کشورها شوم؛ که بر همه دیوان و مردمان دروند و جادوان و پریان و کوی‌ها و کرب‌های ستمکار چیرگی یابم؛ که من در درازنای راه تاخت و تاز، همیشه در تکاپو پیش از همه گردونه‌ها برانم؛ که من و رزم آورانم هنگامی که دشمن تباهاکار بدخواه، سواره به رزم ما شتابد، به دام او نیفیم. آردُویسور آناهیتا که همیشه خواستار زور نیاز کنده و به آین پیشکش آورنده را کامروا کند، او را کامیابی بخشد» (یشت پنجم: ۴۹-۵۱). نه تنها پادشاهان، که پهلوانان و جنگاوران ایرانی روزگاران کهن هم ستاینده خدابانوی جنگ بودند و چون خواسته آنها همسو با نیکی و دادگرانه بود، آناهیتا در برآوردنش دریغ نمی‌ورزید: «توس، پهلوان جنگاور، بر پشت اسب، او را بستود و

خواهان نیرومندی اسباب خود و تندرستی خویش شد تا بتواند دشمنان را از دور بگرد و هماوردان کینه‌ور را به یک زخم، از پای درافکند.» (یشت پنجم: ۵۳) و «جاماسب هنگامی که از دور، سپاهِ دُرُوندانِ دیوپرست را دید که با آرایشِ رزم به پیش می‌آید، صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند، او را پیشکش آورد... و از وی خواستار شد: ای آردویسور آناهیتا، ای نیک، ای تواناترین. مرا این کامیابی ارزانی دار که من همچند همهٔ دیگر ایرانیان از پیروزی بزرگ بهره‌مند شوم. آردویسور آناهیتا که همیشه خواستارِ زور نیاز کنده و به آین پیشکش آورنده را کامروا کند، او را کامیابی بخشید» (یشت پنجم: ۶۸-۷۰). در پیوند با این خویشکاری رزمی آناهیتا، او بخشندهٔ اسبابِ تکاور و گردونهٔ جنگی، جنگ‌ابزار و خوراک و توشه به ستایندگان خود هم بود: «اهورامزدای نیک کُنش فرمان داد: ای آردویسور آناهیتا، از فراز ستارگان به سوی زمینِ اهوره آفریده بستان. به پایین روانه شو و دیگر باره بدین جا بازآی. فرمانروایان دلیر و بزرگان و بزرگ‌زادگان کشور باید ترا نیایش کنند. ارتشتاران - آن دلیران - برای دستیابی بر اسبابِ تکاور و برتری جویی در فر، باید از تو یاری خواهند» (یشت پنجم: ۸۵-۸۶). و نیز «ای آردویسور آناهیتا، ای نیک، ای تواناترین؛ اینک خواستار این کامیابی‌ام که بسیار ارجمند باشم و به شهریاری بزرگی برسم که در آن خوراک بسیار آماده شود و بهره و بخش هر کس بسیار باشد؛ که در آن اسبان شیهه برکشند و گردونه‌ها بخروشنند و آوای تازیانه‌ها در هوا بپیچد؛ که در آن خوراک و توشه فراوان ابانته باشد؛ که در آن خوشبوها فراوان باشد؛ که ابشارهایش از هر آنچه مردمان آزو کنند و زندگی خوش را بکار آید، پُر باشد. ای آردویسور آناهیتا، ای نیک، ای تواناترین؛ اینک خواستار دو چالاکم: چالاکی دو پا (=پسر) و چالاکی چهارپا (=اسب). چالاک دو پا برای آنکه در جنگ چُست باشد و در رزم، گردونه را به خوبی براند. چالاک چهارپا برای آنکه هر دو سویِ سنگِ فراخِ سپاهِ دشمن را برهم زند؛ از چپ به راست و از راست به چپ.» (یشت پنجم: ۱۳۰-۱۳۱).

در دورهٔ فرمانروایی هخامنشیان، آناهیتا هنوز با ویژگی‌های جنگاورانه و همچون یک خدابانوی جنگ ستایش می‌شد. به گزارش پلوتارک، اردشیر دوم (۴۰۴-۳۵۹ پیش از میلاد)، در پاسارگاد و در پرستشگاه یک خدابانوی جنگ که همتای آن‌هه خدابانوی جنگ یونانیان بود، در آین ویژه‌ای با پوشیدن جامه‌های کوروش بزرگ (۵۵۹-۵۳۰ پیش از

میلاد)، تاج‌گذاری کرده است (Plutarch, 1993: 846-847؛ ۱۹۹۳: ۸۴۶-۸۴۷؛ ۱۳۷۲: ۵۰۵-۵۰۶؛ بربیان، ۱۳۸۵: ۱۰۶۶/۱-۱۰۷۲؛ بویس، ۱۳۷۵: ۲/۲۹۷). این خدابانوی جنگ پارسیان باید آناهیتا باشد و این تاج‌گذاری اردشیر در پرستشگاه او و تقدس بخشیدن به شهریاری خود، نشانه روش پیوستگی آناهیتا با پادشاه و انگاره شهریاری و پیوند هخامنشیان با آناهیتا در چهره خدای جنگ است (Chaumont, 1985b: 1006). در این دوره، پیش از همه در سنگ‌نوشته‌های اردشیر دوم است که نام آناهیتا و میترا همراه با اهورامزدا می‌آید (کنت، ۱۳۷۹: ۴۹۷-۵۰۵). اگرچه آمدن نام این دو خدا در سنگ‌نوشته‌های او پدیده تازه‌ای است، اما باید آن را نشانه‌ای از دگرگونی دینی تازه یا تأثیر فرهنگ بابلی یا آناتولی در باورهای دینی پارسیان انگاشت و گویا آناهیتا و میترا، دو خدا از «خدایان دیگر» باشند که فرمانروایانی چون داریوش بزرگ (۴۸۶-۵۲۲) پیش از میلاد) و خشاپارشا (۴۸۶-۴۶۵ پیش از میلاد) در سنگ‌نوشته‌های خود بدون یاد کرد نام، از آنها سخن گفته بودند (زرین کوب، ۱۳۷۳: ۱۹۲/۱-۱۹۷؛ بربیان، ۱۳۸۵: ۱۰۶۶/۱-۱۰۷۲). از سوی دیگر، اردشیر دوم پیکره‌های آناهیتا را هم در پرستشگاه‌های ویژه او در بابل، شوش، همدان، بلخ و سارد نهاده بود (نک: بربیان، ۱۳۸۵: ۱۰۶۹/۱؛ بویس، ۱۳۷۵: ۲/۳۱۹-۳۲۰؛ مالاندرا، ۱۳۹۱: ۱۵۸؛ ویدن گرن، ۱۳۷۷: ۱۷۶)، که اگر نشانه‌ای از یک دگرگونی دینی هم نباشد (او مستد، ۱۳۷۲: ۵۷۹)، شاید وامگیری از دین‌های شرق نزدیک باستان بوده است (فرای، ۱۳۸۶: ۲۱۷). پاره‌ای از پژوهندگان باور دارند که توصیف آناهیتا در بندهای ۱۲۶ تا ۱۲۹ یشت پنجم، با نگریستن به تندیس‌ها و پیکره‌های آناهیتا در این پرستشگاه‌ها سروده شده‌اند و خود این تندیس‌ها را با الگوگیری از تندیس‌های ایشتار خدابانوی باروری و جنگ میانرودانیان، ساخته بوده‌اند (کریستن سن، ۱۳۵۷: ۷۱-۷۲؛ بویس، ۱۳۷۵: ۲/۲۹۹-۳۰۰؛ مالاندرا، ۱۳۹۱: ۱۵۹). در میانرودان باستان، اگدیان و آموریان و آشوریان، اینان خدابانوی نیرومند سومری را ایشتار می‌نامیدند و برای آنها ایشتار همچون اینان در سومر، خدابانوی باروری و سرچشمه همه آب‌ها و همراه آن خدای جنگاوری بود. ایشتار برای سپاهیان آشوری، خدابانوی جنگاوری و پیروزی بود و آنها را به جنگیدن با دشمن برمی‌انگیخت و در پیشگویی‌ها به پادشاهان آشوری مژده پیروزی می‌داد (گری، ۱۳۷۸: ۲۹-۳۵). اینان - ایشتار، نه تنها خدای باروری و زایش بود، در نبردها خدایی نیرومند و

ترس آور هم بود. او دختری زیبا و فریبند و البته ترس آور بود که همه نیروهای بزرگ زنانه در او گرد آمده بودند، و با همه زیبایی و فریبندگی خود، اگر به خشم می آمد، می توانست رودها را با خون رنگین کند (وارنر، ۱۳۸۹: ۲۲۲). چنان که گذشت، در آبان یشت اشاره های زیادی به ویژگی ها و چهره جنگاورانه آناهیتا و کمک های جنگی او از پهلوانان و پادشاهان ایران وجود دارد و این همانندی آناهیتا با اینان - ایشтар در میانرودان که خدابانوی باروری و جنگ بود، شاید تنها یک همانندی ساده نبوده باشد. گویا دست کم از هنگام ورود پارسیان به میانرودان، آناهیتا پاره ای چهره ها و ویژگی های ایشtar را به خود گرفته است (مالاندر، ۱۳۹۱: ۱۵۷-۱۶۰؛ بویس، ۱۳۷۵: ۴۷/۲-۴۹، ۲۹۸-۳۰۰؛ بریان، ۱۳۸۵: ۳۹۱/۱؛ کریستان سن، ۱۳۵۷: ۷۱-۷۲). از دوره هخامنشیان به این سو، در ارمنستان، کاپادوکیه و پونتوس هم آناهیتا در پرستشگاه های ویژه خدابانوان محلی آمیخته گردید و در این همه این سرزمین ها، آین های او با آین های ویژه خدابانوان محلی آمیخته گردید و در این هم آمیغی آین ها بود که آناهیتا با دیگر خدابانوان در میانرودان، آناتولی و یونان یکی انگاشته شد (نک: پورداود، ۱۳۵۷: ۱۷۳/۱-۱۷۶؛ ویدنگرن، ۱۳۷۷: ۲۵۶-۲۶۳؛ ۲۷۱- ۳۲۰؛ مالاندر، ۱۳۹۱: ۱۵۸؛ بویس، ۱۳۷۵: ۱۰۰۴-۱۰۰۵). با وجود نابودی هخامنشیان، پارسیان سنت ستایش آناهیتا را در پارس زنده نگهداشته بودند و ساسانیان بیش از پنج سده پس از مرگ داریوش سوم (۳۳۶-۳۲۰ پیش از میلاد)، خیزش خود را از دل پرستشگاه آناهیتا در اصطخر پارس آغاز کردند که گویا یکی از ستایشگاه های Chaumont، ۱۳۷۳: ۳۳۱) بود که در دوره اردشیر دوم برای آناهیتا ساخته شده بود (فرای، ۱۳۷۳: ۱۵۴-۱۷۵). آناهیتا دوشادوش اهورامزدا ایزد یاری دهنده ساسانیان بود و همانند دوره هخامنشیان و پارتیان، در دوره ساسانیان هم آناهیتا در پرستشگاه های او ستایش می شد، اما احتمالاً از آغاز دوره ساسانیان در پرستشگاه ها، آتش مقدس آناهید جایگزین تندیس های او شده بود و دیگر پیکره ای در این نیایشگاه ها وجود نداشت (Boyce, 1985: 1005).

آناهیتا یکی از خدایان بخشندۀ شهریاری به ساسانیان هم بود، چنان که در چند سنگ نگارۀ دورۀ ساسانیان، او همچون یک خدابانوی بخشندۀ دیهیم شهریاری به چشم می آید. در سنگ نگاره ای روی دیوارۀ کوه نقش رستم، نرسه (۳۰۲-۲۹۳ م.) با تاج شناخته شده خود، دیهیم شهریاری را از دست ایزدبانو آناهیتامی گیرد (نک: کریستان سن، ۱۳۷۴: ۱۳۷۴).

Tanabe, 1986: ۳۲۵-۳۲۶؛ هرتسفلد، ۱۳۸۱: ۳۳۱-۳۳۲؛ شاپورشهبازی، ۱۳۵۷: ۱۲۰-۱۲۱؛ ۱۰۵-۱۰۶؛ Bier, 1985: 1009-1011؛ همچنین در سنگنگاره تاج گذاری خسرو پرویز (۵۹۰-۶۲۸ م.). در تاق بستان، آناهیتا و اهورامزدا با همدیگر تاج شهریاری را به پادشاه میبخشند (کریستنسن، ۱۳۷۴: ۵۹۸-۵۹۹؛ هرتسفلد، ۱۳۸۱: ۳۳۲-۳۴۲؛ Bier, 1985: 1009-1011). آناهیتا همراه با اهورامزدا یکی از خدایانی بود که فرّه و شهریاری را به ساسانیان بخشیده بودند و هموندان تحمله ساسان را بهترین کسان برای شهریاری و Humbach and پاسداشت ایزدان و گستراندن آرامش در ایرانشهر گردانیده بودند (نک: Skjærvø, 1978-1983, III/1: 33-74 نشان می‌دهند، یاری بخشیدن آناهیتا به پادشاهان و پهلوانان ایرانی، پیشینه دیرینه‌ای دارد و هنگامی که اردشیر بابکان سرهای بریده هماوردان خود را به آناهیتا پیشکش می‌دهد، آشکارا همچون یکی از پهلوانان و پادشاهانی به چشم می‌آید که در یشت‌ها ستاینده آناهیتا هستند و با پیشکش‌هایی خواست و آرزوهای خود را از او می‌خواهند. یکی از آرزوهای بزرگ هوشمنگ پیشدادی، کاووس و کیخسرو، این بود که در نبرد با هماوردان خود پیروز گردند و «بزرگ‌ترین شهریار همه کشورها» شوند و آناهیتا همه آنها را کامیابی بخشیده بود (یشت پنجم: ۴۵-۲۷؛ ۵۱-۴۵). آیا چون آناهیتا آرزوی اردشیر را هم برای پیروزی در جنگ با هماوردان پارتی و یکپارچه ساختن ایران برآورده بود و او اکنون «بزرگ‌ترین شهریار همه کشورها» شده بود، اردشیر پس از نابودی پارتیان و تاخت و تازهای پیروزمندانه تا دورترین مرزهای خراسان، سرهای بریده دشمنان خود را به آناهیتا پیشکش داده است؟ اردشیر پیش از نبرد با اردوان چهارم نیز گستاخانه به او پیغام داده بود که از خداوند می‌خواهد او را پیروز گرداند تا گنجینه‌ها و سر بریده او را به آتشکده اردشیر خوره پیشکش دهد (طبری، ۱۳۵۲: ۵۸۳/۲؛ بلعمی، ۱۳۸۵: ۶۱۴-۶۱۵). پیش از یک سده پس از اردشیر، در سال ۳۴۰ م. شاپور دوم (۳۷۹-۳۰۹ م.) سرهای بریده شهیدان مسیحی را به آتشکده آناهیتا در اصطخر فرستاد (دوشن گیمن، ۱۳۸۵: ۳۴۴؛ پوردادود، ۱۳۵۷: ۱۷۲/۱؛ Chaumont, 1985b: 1008) و این خود گواه است که حتی در سده چهارم میلادی هنوز ستاینده‌گان آناهیتا ویژگی‌های جنگاورانه او را می‌شناخته‌اند. اردشیر که خود یک موبد-شاه بود و بی‌گمان آناهیتا را خدابانوی جنگ و جنگاوری می‌شناخت و می‌ستود و شاید با

ستایندگان باستانی آناهیتا هم آشنا بود، خود را همچون یکی از آنها می‌دید و باید ارزنده ترین نشانه‌های پیروزی خود را به این خدابانوی جنگ پیشکش می‌داد. گذشته از گزارش طبری درباره نبردهای اردشیر بابکان در مرو خراسان و فرستادن سرهای بریده دشمنان به آتشکده آناهیتا و اشاره او به خواست اردشیر برای بخشیدن گنجینه‌ها و سر بریده اردوان به آتشکده اردشیر خوره، در یک گزارش تاریخی دیگر هم درباره نبردهای اردشیر بابکان اشاره‌ای به بریدن سرهای هماوردان - و گویا بخشیدن آنها به آتشکده‌ها - به چشم می‌آید. حسن بن محمد قمی (مرگ: پس از ۳۷۸ هجری)، در کتاب تاریخ قم که یکی از کهن‌ترین تاریخ‌های محلی درباره تاریخ و جغرافیای قم است، درباره بنیاد گرفن شهر نیاستر (= نیاسر) در شمال غربی کاشان در دوره اردشیر بابکان می‌گوید اردشیر پس از کشتن شهر فناه (= شهر پناه) پادشاه اصفهان و «اشراف اهل بیت او، و سرهنگان او» دستور داد تا «تا سرهای ایشان در جوال‌ها (گونی‌های پشمی بزرگ) نهاده، همراه وی می‌آوردند». چون اردشیر به آب چشمه نیاستر رسید، از جوش و خروش آن آب خوشحال شد و به شراب خوردن و خوشگذرانی پرداخت. آنگاه اردشیر «بفرمود تا آن سرها که از اصفهان آورده بودند، برابر او بنهادند و گفت بزبان عجم: هرائید خرن افرينان سر. یعنی: مجلس خود را به سرهای شجاعان و دلیران و ابطال (= دلیران و پهلوانان) بیارائید و ساخته گردانید.» اردشیر چند روزی آنجا ماند و «بفرمود تا بر آن چشمه شهری بنا کردند؛ با آتشکده، و آن شهر را نیان سر نام نهادند، به سبب قول اردشیر که گفت: هرائید خرن افرينان سر، پس تحفیف کردند و گفتند: نیاستر» (قلمی، ۱۳۶۱: ۷۶-۷۷). سپس اردشیر از نیاستر به منطقه خانشاه و از آنجا به دود آهک آمد و سپاه خود را فرود آورد. سپاهیان پادشاه ری و پادشاه همدان برای جنگیدن به سوی او پیش تاختند. سپاه ری در روكان و دود آهک، و سپاه همدان در سکان و هبّرد جای گرفتند. چون اردشیر شمار این دو سپاه را زیاد دید، نذر کرد که اگر در جنگ با آنها پیروز شود، در جای پیروزی خود آتشکده‌ای بنیان نهاد. در این جنگ، اردشیر پیروز شد و همه سپاه دشمن کشته شدند و هیچ کس زنده نماند. اردشیر به خانشاه بازگشت و چون خیال او آسوده شد، با کمان خود از خانشاه تیری به سوی دهکده هبّرد افکند. آن تیر در جای سکان به زمین نشست و رودخانه مرز میانه خانشاه و سکان بود. به اشاره اردشیر، در جای فرود آمدن تیر، دهکده و آتشکده‌ای

ساختند (قمی، ۱۳۶۱: ۷۰-۷۱). حسن قمی چیزی درباره سرنوشت سرهاهی بریده پادشاه اصفهان و خانواده و فرماندهان او نمی‌گوید، اما از گزارش او درباره ریختن این سرهاهی بریده درون گونی‌ها و آوردن آنها از اصفهان تا کاشان، و سپس آراستن جشن شاهانه با این سرها و ساختن آتشکده‌ای در کنار چشمه خروشان نیاسر، چنین پیداست که این سرها به آتشکده نیاسر بخشیده شده است. می‌دانیم که پرستشگاه‌های آناهیتا در کنار دریاچه‌ها و رودها و یا چشمه‌های جوشان از کوه‌سازها ساخته می‌شدند (نک: باستانی پاریزی، ۱۳۹۲: ۲۵۵-۲۴۲؛ Boyce, 1985: 1005؛ Chaumont, 1985b: 1008)، و این آتشکده نیاسر هم یک پرستشگاه آناهیتا بوده است که اردشیر بنیاد گذاشته بود و سرهاهی بریده هماورдан خود را به او پیشکش داده بود تا ستاینده راستین این خدابانوی جنگ و جنگاوری بوده باشد.

در شامگاه تاریخ ساسانیان هم یزدگرد سوم (۶۳۲-۶۵۱ م.)، آخرین پادشاه ایران باستان، در «آتشکده اردشیر» در اصطخر پادشاه خوانده شد (طبری، ۱۳۵۲: ۷۸۵/۲). تاج گذاری یزدگرد در این آتشکده، که شاید همان «آتش آناهید - اردشیر» در اصطخر باشد که نام آن در سنگ‌نوشته‌های موبد کردیل آمده است (نک: اکبرزاد، ۱۳۸۵: ۷۱، ۸۸؛ Chaumont, 1985b: 1008؛ ۱۰۴؛ Boyce, 1985: ۱۰۴)، باید نشانه امیدها و آرزوهای بزرگان ایرانی برای بنیانگذاری دوباره شاهنشاهی ساسانیان بوده باشد. با وجود این، یزدگرد شاهزاده‌ای ناپخته و بازیچه دست شاه گزینان نیرومند بود و فرمانروایی «افغان و خیزان» (تعالیٰ مرغنى، ۱۳۷۲: ۴۱؛ ابن بلخی، ۱۳۷۴: ۸۸، ۲۶۷)، او در برابر پادشاهی نیاکانش همچون «خواب و خیال» (طبری، ۱۳۵۲: ۷۸۵/۲) بود. اکنون دوره نابودی ساسانیان و روزگار شکوه عرب‌ها در سایه آمدن پیامبر (ص) و آینین تازه اسلام بود (تعالیٰ مرغنى، ۱۳۷۲: ۴۱۱). شگفت این که مرگ یزدگرد سوم پس از یک دوره بیچارگی و گریختن از شهری به شهری دیگر، در سال ۳۲ هجری قمری / ۶۵۲ م. در مرو خراسان رخ داد (نک: یعقوبی، ۱۳۶۶: ۲/۲، ۳۸/۲). دینوری، ۱۳۷۱: ۱۷۵-۱۷۶؛ بلادری، ۱۳۶۴: ۷۴-۷۵؛ طبری، ۱۳۵۲: ۲۱۴۵/۵-۲۱۵۵؛ اصفهانی، ۱۳۴۶: ۶۰؛ بسنجدید با: زرین کوب، ۱۳۷۳: ۱۹۶-۱۹۸؛ اشپولر، ۱۳۷۹: ۱/۲۶-۲۹). آیا یزدگرد سوم که خود هیچ‌گاه جنگجویی بزرگ نبود و امیدوارانه در یک آتشکده آناهیتا، خدابانوی جنگاوری تاج گذاری کرده بود، نبردهای اردشیر بابکان با هماوردان

مروزی خود و پیشکش فرستادن سرهای بریده آنها به پرستشگاه آناهیتا را به یاد می‌آورد؟
و آیا خاطره این جنگ‌ها هنوز در یاد مردم مرو زنده بود؟

نتیجه‌گیری

آناهیتا که اردشیر بابکان پس از نبردهای پیروزمندانه خود در مرو خراسان، سرهای بریده هماوردان خود را به پرستشگاه او در اصطخر پارس پیشکش داده بود، در دین زردشتی هم خدای آب‌ها و باروری بود و هم جنگ و جنگاوری. در آبان‌یشت اوستا، آناهیتا بیش از همه، چهره یک خدابانوی جنگ و جنگاوری دارد و جنگجویان ایرانی و نایرانی، چه از پادشاهان و یا پهلوانان دوره پیش از زردشت و پس از او، با بردن پیشکش‌های ارزنده، او را می‌ستایند و از وی پیروزی در نبردها و یا دیگر آرزوهاشان را خواستار می‌گردند. آناهیتا تنها آنایی را کامیابی و پیروزی می‌بخشد که خواسته آنها با راستی و داد و نیکی همسو باشد و دیگران را ناکام می‌گذارد. ساسانیان خود پریستاران آتشکده آناهیتا در اصطخر پارس و ستایندگان این خدابانوی باروری و جنگاوری بودند و آناهیتا را همچون ایزدی می‌نگریستند که همراه با اهورامزدا، فرّه و شهریاری را به آنها بخشیده بود. نیاشن‌های ستایندگان آناهیتا در آبان‌یشت گواهاند که آناهیتا از یاری‌بخشیدن به پادشاهان و پهلوانان نیک‌اندیش ایرانی دریغ نمی‌ورزیده است، و اگر در سده سوم میلادی اردشیر بابکان سرهای بریده هماوردان خود را به آناهیتا پیشکش می‌دهد، خود را همچون یکی از پهلوانان و پادشاهانی می‌دید که در گذشته‌های دور ستاینده آناهیتا بودند و به خواست او به آرزوها خود می‌رسیده‌اند. در آبان‌یشت می‌خوانیم که یکی از آرزوها بزرگ پادشاهان ایرانی این بود که در نبرد با هماوردان خود پیروز گردد و «بزرگ‌ترین شهریار همه کشورها» شوند و آناهیتا آنها را کامیاب گردانیده بود. گویا چون آناهیتا آرزوی اردشیر را هم برای پیروزی در جنگ با هماوردان پارتی و یکپارچه‌ساختن ایران برآورده بود و او اکنون «بزرگ‌ترین شهریار همه کشورها» شده بود، اردشیر سرهای بریده هماوردان خود را به آناهیتا پیشکش داده بود تا سپاسگزار و ستاینده راستین این خدابانوی جنگ و جنگاوری باشد. همچنین در این جستار نشان دادیم که گذشته از گزارش طبری درباره نبردهای اردشیر بابکان در مرو و فرستادن سرهای بریده هماوردان شکست‌خورده

مروزی به آتشکده آناهیتا و نیز اشاره طبری به آرزوی اردشیر برای بخشیدن گنجینه‌ها و سر بریده اردوان به آتشکده اردشیر خوره، در تاریخ قم نوشته حسن بن محمد قمی هم در یاد کرد نبردهای اردشیر بابکان با پادشاهان محلی پارتی، اشاره‌ای به بریدن سرهای هماوردان - و گویا بخشیدن آنها به یک آتشکده آناهیتا - به چشم می‌آید.

منابع

- **ارد اویراف نامه** (۱۳۸۲). متن پهلوی، حرف نویسی، آوانویسی، ترجمه متن پهلوی، واژه‌نامه، ترجمه و تحقیق: ژاله آموزگار. تهران: معین - انجمن ایرانشناسی فرانسه.
- اشپولر، بر تولد (۱۳۷۹). **تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی**. ج. ۱. ترجمه جواد فلاطوری. تهران: علمی و فرهنگی.
- اصفهانی، حمزه بن حسن (۱۳۴۶). **تاریخ پیامبران و شاهان (سنی الملوك الارض والانبياء)**. ترجمه جعفر شعار. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- اکبرزاده، داریوش (۱۳۸۵). **سنگ نبشته‌های کرتیر موبدان موبدان شامل متن پهلوی، حرف نویسی، برگردان فارسی و یادداشت**. تهران: موسسه فرهنگی و انتشاراتی پازینه.
- باستانی پاریزی، محمدابراهیم (۱۳۹۲). **خاتون هفت قلعه**. تهران: نشر علم.
- بلاذری، احمد بن یحیی (۱۳۶۴). **فتح البلدان (بخش مربوط به ایران)**. ترجمه آذرتاش آذرنوش. به تصحیح استاد علامه محمد فرزان. تهران: سروش.
- بلعمی، ابوعلی محمد بن محمد (۱۳۸۵). **تاریخ بلعمی**. به تصحیح محمد تقی بهار. به کوشش محمد پروین گنابادی. تهران: زوار.
- بویس، مری (۱۳۷۵). **تاریخ کیش زرتشت**. جلد دوم: هخامنشیان. ترجمه همایون صنعتی‌زاده. تهران: توس.
- پورداود، ابراهیم (۱۳۵۷). **یشت‌ها**. ۲. ج. به کوشش بهرام فرهوشی. تهران: دانشگاه تهران.
- تقی‌زاده، سید حسن (۱۳۸۱). «نخستین پادشاهان ساسانی، بعضی نکات تاریخی که ممکن است محتاج تجدید نظر باشد». **بیست مقاله تقی‌زاده**. ترجمه احمد آرام و کیکاووس جهانداری. تهران: علمی و فرهنگی. صص ۱۷۳-۲۳۱.

- ثعالبی مرغنى، حسین بن محمد (۱۳۷۲). **شاهنامه کهن: پارسی تاریخ غرر السیر.**
- ترجمه سید محمد روحانی. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
- جلیلیان، شهرام (۱۳۸۸). «ساسان خودای: چهره‌ای تاریخی یا افسانه‌ای؟». **تاریخ ایران: فصلنامه علمی - پژوهشی (پژوهشنامه علوم انسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه شهید بهشتی)**. شماره ۵ (پیاپی ۶۳/۵). زمستان ۱۳۸۸. ص ۲۷-۵۴.
- (۱۳۹۴-۱۳۹۵). «موقعیت جغرافیایی جنگ هرمذگان؛ جنوب یا شمال؟». **تاریخ ایران (فصلنامه علمی - پژوهشی/ پژوهشنامه علوم انسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی)**. شماره ۱۹ (پیاپی ۷۷/۵). زمستان ۱۳۹۴ بهار ۱۳۹۵. ص ۲۷-۶۸.
- دریابی، تورج (۱۳۸۴). «سرهای بریله شله در آتشکده آناهیتا». **یشت فرزانگی: جشن نامه دکتر محسن ابوالقاسمی**. به اهتمام سیروس نصراللهزاده و عسگر بهرامی. تهران: هرمس. ص ۲۰۵-۲۰۷.
- دوستخواه، جلیل (۱۳۷۰). **اوستا. کهن ترین سرودها و متن‌های ایرانی**. تهران: مروارید.
- دوشن گیمن، ژاک (۱۳۷۷). «دین زرتشت». **تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان (جلد سوم - قسمت دوم)**. پژوهش دانشگاه کیمپریج.
- گردآورنده احسان یارشاطر. ترجمه حسن انوشه. تهران: امیرکبیر. ص ۲۹۱-۳۴۴.
- دوشن گیمن، ژاک (۱۳۸۵). **دین ایران باستان**. ترجمه رؤیا منجم. تهران: نشر علم.
- دینوری، ابوحنیفه احمد بن داود (۱۳۷۱). **أخبار الطوال**. ترجمه محمود مهدوی دامغانی. تهران: نشر نی.
- راشد محصل، محمد تقی (۱۳۹۴). «اوستا». **تاریخ جامع ایران. جلد پنجم: زبان و ادبیات، تاریخ تکاری و جغرافیا، فلسفه و نهضت ترجمه در ایران باستان.** زیرنظر کاظم موسوی بجنوردی. سرویراستاران: حسن رضائی باغبیدی و محمود جعفری دهقی. تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی). ص ۱۳۱-۱۷۶.
- زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۷۳). **تاریخ مردم ایران (۱)؛ ایران قبل از اسلام**. تهران: امیرکبیر.
- (۱۳۷۳). **تاریخ ایران بعد از اسلام**. تهران: امیرکبیر.

- شاپورشهبازی، علیرضا (۱۳۵۷). **شرح مصور نقش رستم فارس**. شیراز: بنداد تحقیقات هخامنشی.
- _____ (۱۳۸۱). «جنگ‌های اردشیر پاپکان و رومیان». **مجله باستان‌شناسی و تاریخ**. سال هفدهم. شماره اول. پاییز و زمستان ۱۳۸۱. صص ۳۷-۳۴.
- _____ (۱۳۸۹). **تاریخ ساسانیان: ترجمه بخش ساسانیان از کتاب تاریخ طبری و مقایسه آن با تاریخ بلعمی**. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- طبری، محمد بن جریر (۱۳۵۲). **تاریخ طبری یا تاریخ الرسل والملوک**. ج. ۲. ترجمه ابوالقاسم پاینده. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- عریان، سعید (۱۳۸۲). **راهنمای کتبیه‌های ایرانی میانه (پهلوی- پارتی)**. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور/ پژوهشگاه.
- فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۹۳). **شاهنامه**. دفتر ششم. به کوشش جلال خالقی مطلق و محمود امیدسالار. تهران: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
- فرنجعدادگی (۱۳۸۰). **بندهشمن**. ترجمه مهرداد بهار. تهران: توسع.
- قمی، حسن بن محمد بن حسن (۱۳۶۱). **تاریخ قم**. ترجمه حسن بن علی بن حسن بن عبدالملک قمی. به تصحیح و تحشیه سید جلال الدین تهرانی. تهران: توسع.
- **کارنامه اردشیر بابکان** (۱۳۷۸). با متن پهلوی، آوانویسی، ترجمه فارسی و واژه‌نامه. ترجمه بهرام فرهوشي. تهران: دانشگاه تهران.
- کریستن سن، آرتور امانوئل (۱۳۵۷). **مزداپرستی در ایران قدیم**. ترجمه ذبیح الله صفا. تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.
- _____ (۱۳۷۴). **ایران در زمان ساسانیان**. ترجمه رشید یاسمی. تهران: دنیای کتاب.
- کنت، رولاند. ج (۱۳۷۹). **فارسی باستان: دستور زبان، متون، واژه‌نامه**. ترجمه و تحقیق: سعید عریان. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی. حوزه هنری.
- گردیزی، عبدالحی الصحاک ابن محمود (۱۳۴۷). **زین الاخبار**. تصحیح عبدالحی جبیی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- گری، جان (۱۳۷۸). **اساطیر خاور نزدیک**. ترجمه باجلان فخری. تهران: اساطیر.
- گیرشمن، رمان (۱۳۷۰). **هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی**. ترجمه بهرام فرهوشي. تهران: علمی و فرهنگی.

- لوکونین، ولادیمیر گریگورویچ (۱۳۷۲). *تمدن ایران ساسانی*. ترجمه عنایت الله رضا. تهران: علمی و فرهنگی.
- مالاندرا، ویلیام. و (۱۳۹۱). *مقدمه‌ای بر دین ایران باستان*. ترجمه خسرو قلیزاده. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.
- مسکویه‌رازی، ابوعلی احمد بن محمد (۱۳۶۹). *تجارب الامم*. ج ۱. ترجمه ابوالقاسم امامی. تهران: سروش.
- **فاطمه تنسر به گشنیسپ** (۱۳۵۴). به تصحیح مجتبی مینوی. گردآورنده تعلیقات: مجتبی مینوی و محمد اسماعیل رضوانی. تهران: خوارزمی.
- نصرالهزاده، سیروس (۱۳۸۳). «شاپور پاگان». شاه پارس: نسب شناسی و حکومت».
- **فصلنامه مطالعات تاریخی**. ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. شماره‌های ۵ و ۶. پاییز / زمستان ۱۳۸۳. صص ۱۸۳-۱۹۲.
- نولدکه، تودور (۱۳۷۸). *تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در زمان ساسانیان*. ترجمه عباس زریاب خوئی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- وارنر، رکس (۱۳۸۹). *دانشنامه اساطیر جهان*. زیرنظر رکس وارنر. ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور. تهران: نشر اسطوره.
- ویدن گرن، گتو (۱۳۷۷). *دین‌های ایران*. ترجمه منوچهر فرهنگ. تهران: آگاهان ایده.
- وینتر، انگلبرت و بناهه دیگناس (۱۳۸۶). *روم و ایران دو قدرت جهانی در کشاکش و همزیستی*. ترجمه کیکاووس جهانداری. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.
- هرتسفلد، ارنست (۱۳۸۱). *ایران در شرق باستان*. ترجمه همایون صنعتی‌زاده. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کرمان: دانشگاه شهید باهنر (کرمان).
- هرمان، جورجینا (۱۳۷۳). *تجددیک حیات هنر و تمدن در ایران باستان*. ترجمه مهرداد وحدتی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- هوف، دیتریخ (۱۳۹۲). «شکل‌گیری و ایدئولوژی دولت ساسانی براساس شواهد باستان‌شناسی». *عصر ساسانی*. ویراستاران و ستا سرخوش کرتیس و سارا استوارت. ترجمه محمد تقی ایمان‌پور و کیومرث علی‌زاده. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

- Bier, C (1985), “*Anāhīd, iv. Anāhītā in the arts,*” *Encyclopaedia Iranica*, edited by Ehsan Yarshater, Routledge & Kegan Paul, London, Boston and Henley, Vol. I, pp. 1009-1011.
- Boyce, M (1985), “*Anāhīd, i. Ardwīsur Anāhīd,*” *Encyclopaedia Iranica*, edited by Ehsan Yarshater, Routledge & Kegan Paul, London, Boston and Henley, Vol. I, pp. 1003-1005.
- Cameron, A (1969-1970), “*Agathias on the Sassanians,*” *Dumbarton Oaks Papers*, vol. 23, pp. 67-183.
- Chaumont, M. L (1958a), “*Le culte de Anāhītā à Stakhr et les premiers Sassanides,*” *Revue de l'Histoire des Religions*, Vol. 153, pp. 154-175.
- _____ (1985b), “*Anāhīd, iii. The cult and its diffusion,*” *Encyclopaedia Iranica*, Edited by Ehsan Yarshater, Routledge & Kegan Paul, London, Boston and Henely, Vol. I. pp. 1006-1009.
- Humbach, H. and P. O. Skjærvø (1978-1983), *The Sasanian Inscription of Paikuli*, 3 vols, Wiesbaden.
- Luschey, H (1986), “*Ardašīr I. ii. Rock Reliefs,*” *Encyclopaedia Iranica*, Edited by Ehsan Yarshater, Routledge & Kegan Paul, Vol. II, pp. 377-381.
- Plutarch (1993), *The Lives of the Noble Grecians and Romans*, Great Books of the Western World, Mortimer J. Adler (editor in chief), Encyclopaedia Britanica Inc.
- Tanabe, K (1986), “*A Study in the Investiture of Narseh at Nagsh-i Rustam Anahitah or Queen of Queens,*” *Orient* 22, pp. 105-127.
- Widengren, G (1971), “*The Establishment of the Sasanian dynasty in the light of new evidence,*” *La Persia nel medioevo, Accademia Nazionale dei Lincei*, Roma, pp. 711-782.
- Wiesehöfer, Joseff (1986), “*Ardašīr I. i. History,*” *Encyclopaedia Iranica*, Edited by Ehsan Yarshater, Routledge & Kegan Paul, London, Boston and Henley, Vol. II, pp. 371-376.