

زبان آرامی در دوره هخامنشی

بقلم آقای دکتر رودلف ماتسون

دانشیار دانشکده ادبیات

(قسمت دوم) *

مبحث سوم : تاریخ اقتصادی دوره هخامنشی

(۱)

ملاحظات مقدماتی

زبان آرامی که زبان اداری دولت هخامنشی بود برای ثبت دخل و خرج و امور دیوانی بکار میرفت و باین دلیل برای تاریخ اقتصادی آن دوره اهمیت خاص دارد و با اینکه مدارک فراوان راجع به این موضوع بزبانهای یونانی و لاتین و ایرانی و آرامی موجود است، کسی تاکنون به معروفی تاریخ اقتصادی آن دوره نپرداخته است.

پروفسور آلتھایم که به تاریخ اقتصادی دوره‌های قدیم ذی علاقه است و تحقیقات متعددی در این زمینه دارد (از جمله « تاریخ اقتصادی آخرین دوره‌های

* نگارش کتاب

Frank Altheim & Ruth Stiehl : Die aramäische Sprache unter den Achaimeniden , Lieferung 2 .

Verlag : Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main . P. 109 - 238 .

دنیای قدیم»^{۱)} ، در آخرین کتاب خود به مسائل اقتصادی ایران باستان و جزئیات تاریخی آن توجه کرده و خلاصه تاریخ آن دوره را پر کرده است.

تاریخ اقتصادی دوره هخامنشی با دوره‌های بعد یعنی دوره اشکانی و ساسانی شباخت دارد : در دوره ساسانی پرداخت خراج و مزد و تمام معاملات مالی بوسیله پول واشیاء بود . وجود همین نوع داد و ستد در دوره هخامنشی نیز بوسیله مدارک مستند بزبان آرامی و بزبانهای دیگر نیز ثابت شده است . خوشبختانه درباره اقتصاد دوره ساسانی و دوران صدر اسلام در ایران ، از طرف مورخین اسلامی و سریانی و یونانی اطلاعات کاملتری در دسترس ما هست که بوسیله آن زندگی اقتصادی ایران باستان و مدارک ناقص مربوط به آن روشن تر و کاملتر گردد .

(۲)

خزانه‌های پادشاهی

تحقیقات درباره اقتصاد زمان هخامنشی با بدست آمدن مدارک در باب خزانه پادشاهی آغاز میگردد . بعد از فتح ایران بدست اسکندر مقدونی (۳۳۰ ق.م .) گنجینه‌های پادشاهی از آخرین ایام دوره هخامنشی بدست فاتح (اسکندر) افتاد و این موضوع برای شناختن وضع مالی پادشاهی هخامنشی بسیار مفید است .

در آثار مورخین یونانی چنین آمده است که اسکندر پس از فتح قصر سردس (Sardes) از میثرینس (Mithrines) ، رئیس ستاد ارتش و حاکم آن مکان هرچه پول در آن قصر موجود بود گرفت^{۲)} . درست معلوم نیست که مبلغ موجود در خزانه آن قصر چه مقدار بوده است . ولی معلوم است که برای رفع احتیاجات لشکر اسکندر کفايت نمیکرده است ، چه اسکندر پس از آن میخواست به اهالی یکی از شهرهای ایران بنام

۱ - F. Altheim : Finanzgeschichte der Spätantike , V. Klostermann , Frankfurt am Main . 1957 .

۲ - کتاب نامبرده آلتھایم و اشتیل ص ۱۲۰

«اسفند» (یونانی Aspendos) در صورت تأدیه . ه تالان طلا برای لشکر وی امتیازاتی پدیده.

پس از قطع نهائی، اموال و وسائل بیشتری بچنگ اسکندر افتاد ولی باز کفايت مخارج قشون او را نمیکرد. داريوش سوم خزانه خود را از پیش به دمشق فرستاده بود و آن نیز بدست پارمنیون (Parmenion) سردار اسکندر افتاد ولی مبلغ آن معلوم نیست. با وجود اینکه از اماکن مختلف ایران و بابل پولهای بتصرف اسکندر افتاد باز برای رفع احتیاجات او کفايت نمیکرد و برای فدیه زن و دو دختر داريوش تالان طلا مطالبه میکرد^۱.

در شوش ه تالان و در تخت جمشید ۱۲۰۰۰ تالان طلا و نقره بدست اسکندر رسید^۲. قسمتی از این پول را برای ادامه دادن به چنگ صرف کرد، و بقیه آن را به شوش و سپس به بابل فرستاد تا در آنجا نگاهداشته شود. برای حمل و نقل این بارهای سنگین فلزی، ۳ قطر و ۳ یا ه شتر مورد استفاده قرار گرفت. بنا به گفته آریان (Arrian, an, 3, 19,7) گنجینه تخت جمشید نه به شوش، بلکه به آکباتانا (همدان) فرستاده شد. بغا به قول استرابون کل مبلغ ۸ تالان بود. گنجینه کورش در پازارگاد نیز بدست اسکندر افتاد (Arrian, an. 3, 18,10).

بعد از مرگ داريوش ۶ تالان دیگر بتصرف وی درآمد. نصف آن به سربازان داده شد و نصف دیگر را محافظین دزدیدند ولی برادر تعقیب سکه از ایشان پس گرفته شد.

اگرچه این اطلاعات ناقص است و امکان ندارد بوسیله آنها مبلغ کامل ذخیره گنجینه های پادشاهان هخامنشی را معلوم ساخت، ولی واضح است که طی قرون متعددی مقدار زیادی طلا و نقره مسکوک و غیرمسکوک از مردم دریافت و در خزانه های پادشاهی نگاهداشته میشد. پروفسور آلتھایم کلیه مبلغها را که بنا

۲- همانجا

۱- همانجا ص ۱۲۱

۳- همانجا ص ۱۲۲

به اطلاعات سورخین یونان در خزانه‌های داریوش سوم وجود داشته است جمع کرده و کل مبلغی را که بدست اسکندر افتاده است به ۳۰۰۴ هزار تالان تخمین زده است و بنا بر تخمین وی آن مبلغ برابر با ۱۳۲،۵ ۷۴۴ ۳۸۸، ۱ فرانک طلا می‌باشد (ص ۱۲۳).

خزانه‌های پادشاهی بواسطه خراجی که سلانه از هریک از ایالات امپراتوری دریافت می‌شد، پرمیشد. بنا بر قول سورخین یونان، بخصوص هرودوت، (۳، ۹۰-۹۴) داریوش اول قلمرو پادشاهی هخامنشی را به ۲۰ ایالت تقسیم کرده بودواز خراج کلیه این ایالات سلانه ۱۲۴۲ تالان بابلی^۱ به خزانه‌های پادشاهی میرسید که معادل ۴۲۶،۷ تالان سولونی (یونانی) می‌باشد. باین صورت در فاصله ۱۸۹ سال (از سال اول سلطنت داریوش اول = ۱۲۹۰ق.م. تا فتح ایران بدست اسکندر) در حدود ۲۹۶۳ تالان در خزانه‌های پادشاهی جمع شده بود. اما مقایسه خراج دوره هخامنشی با دوره ساسانی نشان میدهد که خراج دوره باستان نسبت کمتر بود، چه در آخر دوره ساسانی تقریباً شش برابر آن شده است (ص ۱۲۶).

(۲)

اقتصاد دربار و وظایف ساتراپها

(Satrapikê و Basilikê)

کتاب «تدبیر منزل» (Oikonomika) که اشتباها بارسطو نسبت داده شد با تدبیر منزل پادشاهی (یعنی اقتصاد دربار) آغاز می‌گردد (۱۳۴۵ b ۱۲ f). از آنجا مستفاد می‌شود که زدن سکه مسئله تلزم اجازه پادشاه بود. از گفته هرودوت نیز میدانیم که این امر از امتیازات مخصوص پادشاه بود. آریاندس، حاکم مصر، که بدون اجازه داریوش اول یک نوع سکه از قبیل سکه‌های پادشاه زده بود بدستور داریوش بقتل رسید (۱۶۶، ۱ f). پس معلوم می‌شود که پادشاه اصرار داشت که امتیاز زدن سکه و فلزات

۱- یعنی جمع ۱۹ ایالت ۷۷۴۰ + مبلغ ایالت بیستم (ہند) ۶۸۰ (رجوع شود به ص ۱۲۳).

بها دار منحصر به شخص او باشد و مقدار زیادی از طلا و نقره مسکوک و غیر مسکوک در خزانه های او محفوظ بماند. در آن دوره کسی بفکر ضری که در نتیجه تهر کر سرمایه عمومی بعمل تابع امپراطوری می رسید نبود.

چنانکه در بالا ذکر شد، فلزات بهادر بوسیله خراج (یونانی tagē لاتین indictio) در خزانه های پادشاهی جمع می شد و در فارسی باستان برای خراج لغت استعمال می شد که از ریشه «بخش» مشتق است. داریوش و خشیار تیا در کتبه های خود اسلامی یاد می کند که manâ bâzim abarâtâ «من باج می آوردم» (داریوش : بهستون ۱:۹)، تخت جمشید E ۹ بعد، نقش رسم E ۱۹، شوش E ۱۸، خشیارتیا : تخت جمشید H ۱۷). بهمین معنی در زبان اکادی لغت mandattu استعمال می شد که بشكل مِنْ بَأْذْنِكَ وارد زبان آرامی شد.

در نامه ای که پادشاه ارتھستا به عزرا سپرده بود چنین نوشته شد:

وَلَدَنْ مِنْهُ أَذْلَانْ دِيْ دَلْ - بَرْ - نَدْلَهْ إِلْدِهِمْ حِدْرِهِمْ
حِلْلَهْ أَهْ لَهْ دِلْهِمْ إِلْهِمْ بَيْتْ بَلْهَهْ دَبَهْ حِنْدَهْ
نَلْ وَهَلْهَهْ لَهْ نِلْهَهْ لَهْ مِرْهِمْ لَهْ لِيَاهْ

«و شما را اطلاع میدهیم که بر همه کاهنان ولاویان و مغنایان و مقدسان و خادمان این خانه خدا باج و جزیه و خراج نهادن جایز نیست» (عذرا ۷:۴). همین اصطلاح چندبار دیگر در کتاب عزرا (۱۳:۲، ۱۴:۲) دیده می شود. در ۷:۸ پادشاه فرمان میدهد که به ساختن خانه خدا در اورشلیم از خزانه پادشاه کمک داده شود و میگوید:

وَمِنْهُمْ مِنْهُهْ دِيْ دَلْهَهْ دِيْ دَلْهَهْ بَلْهَهْ حِنْدَهْ
حِلْلَهْ كَهْ لَهْ كَهْ لَهْ كَهْ لَهْ كَهْ لَهْ كَهْ لَهْ كَهْ لَهْ

«از مال خاص پادشاه یعنی از مالیات ماوراء النهر خرج nipq̄tā باین مردمان (یعنی: به اندازه کامل و بلا تأخیر) داده شود تا معطل نباشد».

لغت nipq̄tā «خرج» از ریشه NPQ «خارج شدن» مشتق است و با اصطلاح

یونانی exagogima در کتاب «تدبیر منزل» (یعنی اقتصاد دربار) مطابقت دارد. اصطلاحات آیدایی که ذکر آن گذشت در مدارک دیگر آرامی نیز بکار رفته است. در یکی از پاپیروسهایی که در سقاره بدست آمده است اصطلاح *mn̄dt hyl* «جزیه برای سپاه» دیده میشود.

در نامه ارشام ۱:۳ بعد دو دفعه میخوانیم *mandattu* آراسی، اجاره اسلام را... جمع کند و بیآورد. همان لغت آکادمی *m̄nd(a)it* که عمولاً معنی جزیه و خراج باج میدهد در این نامه با معنی «اجاره» استعمال شده است. معنی اصلی پابلی آن لغت از فعل *nadânu* «دادن» میآید و معنی وسیعتر آن پرداخت و هدیه نیز میباشد.

در کتاب عزرا ۶:۸ این اسم بالغت *nipqetá* که از NPQ «خارج شدن» مشتق است استعمال شده و در نامه مزبور ارشام با فعل *hypqn* (مضارع «**هَفْعَلَ**=**أَفْعَلَ**») از همان ریشه (یعنی «در بیآورد») «جمع آوری کند» بکار رفته است. لغت *âsparnâ* (عزرا ۷:۸) «بطور کامل» نیز در این نامه (سطر ۴) با همین اسم (mn̄dt) و همین فعل بشکل استعمال گردید.

این لغت که در متن آرامی کتاب عزرا چند بار دیگر پیش میآید (۵:۶ و ۶:۲، ۱۰:۲) لغت فارسی باستان است و در اوستا بشکل *aspərənah* «کمال»، پهلوی *ospurik*, *spurik*, *spur* «سپری» یعنی کامل و تمام پیش میآید^۱. این لغت فارسی باستان در الواح عیلامی خزانه تخت جمشید بشکل *ú-is-bar-na* (۱۳:۷ بعد و ۱۵:۸ و ۹:۱۸ بعد) و *ak - ka4-be ú-is-bar-na-is-be hi* (۶:۱۲) نیز دیده میشود و جمله *ú-is-pir-na ia-an. uk-ku* «آنها یکه وظیفه خود را بطور کامل نسبت به دربار انجام دادند»

۱- cf. Bartholomae AIW 218; G. R. Driver, Aramaic Documents) Abridged & Revised Ed.) 76; Altheim-Stiehl, Die aram. Sprache 141 f.; E.G. Kraeling, The Brooklyn Aramaic Papyri (1953) 184.

لغت «باج» - فارسی باستان *bâzis* - آرامی *mindâ* و *middâ* = یونانی *tagē* در این سه زبان بالافعال مخصوص استعمال میشود؛ در فارسی باستان با فعل «آوردن» *bar-*، چنانکه در بالا ذکر شد، در یونانی با *eklabein* (Oikonomika 1345 b 25) «پذیرفتن» که عیناً مقابله مذکور فارسی باستان میباشد. زبان آرامی در نامه مذکور ارشام این اسم را با دو فعل پشت سرهم *yhnpq wyhyth* «جمع آوری کند و بیاورد استعمال کرده است ولی در جای مذکور کتاب عزرا (۷:۴) با فعل RMY «(باج برکسی) انداختن» یا «نهادن» بکار رفته است و این فعل در مورد نهادن پرداخت اجباری استعمال میشده است.

چنانکه در بالا ذکر شد، لغت آرامی *nipq̄tâ* «خرج» باللغت یونانی *exagôgima* در کتاب «اویکونومیکا» مطابقت میکند. و چنانکه فعل *NPQ* و مشتقات آن برای «خرج» استعمال میشود، در مقابل آن فعل *hn* «وارد کرد، داخل کرد» در قطعات سفالی نیسا که برآنها یادداشت‌های درباره مقدار شرابی که وارد انبار شده بزبان آرامی نوشته شده است بکار رفته است. این لغت نیز با اصطلاح یونانی *eisagôgima* که مقابله اصطلاح بالا ذکر شده یونانی *exagôgima* میباشد مطابقت میکند.

بنابر قطعات سفالی نیسا عنوان شرابدار *mdwbr* بود که با *oino/ōos* (هرودوت ۱:۳۴) مطابقت میکند. از نوشته‌های هرودوت میدانیم که این شغل در زمان کمبوجیا در دربار پادشاهی خیلی مورد احترام بود و شرابدار پادشاه در جشن‌ها و شب نشینهای مجلل مقام مهمی داشت. نهایا نیز در کتاب خود در عهد عتیق (۱:۱۱) افتخار میکند که *masq̄e la-m-melek* یعنی «ساقی پادشاه» بود.

از الواح عیلامی خزانه تخت جمشید معلوم میشود که یک شرابدار به ۵۰ نفوکار گرمزد میپرداخت.

کتاب «اویکونومیکا» بعد از وصف کارهای مخصوص پادشاه که دریافت مالیات و محافظت آنها بود، بوصف وظایف ساتراپها میپردازد. وظیفه ایشان این بود بلغهای مربوط را از مردم در بیاورند و به خزانه پادشاه برسانند.

مالیات‌هایی که ساتراپها برای خزانه پادشاهی از مردم می‌گرفتند از قرار ذیل بود:

- ۱- مالیات ارضی از روی تعداد جریب و اندازه زمین و ازنوع کاشت و حاصل-گیری آن.
- ۲- مالیات از اموال شخصی غیر از زمین، از قبیل فلزات و اشیاء قیمتی.
- ۳- گمرکات دریائی.
- ۴- گمرکات زمینی و بازرگانی.
- ۵- مالیات از هر رأس حیوان.
- ۶- از چیزهای دیگر (apo tōn allōn).

مالیات ارضی بیونانی ekforion (یعنی «آنچه (از زمین) درآورده شده و آنچه حاصل می‌گردد») نامیده شده و با لغت عربی «خارج» کاملاً مطابقت می‌کند. لغت «خارج» را مؤلفین عربی برای مالیات ارضی دوره ساسانی و بعد از آن استعمال می‌گردند این استعمال فقط در صورتی ممکن بود که این لغت یا شبیه آن در خود ایران در همین مورد مستعمل بوده باشد. یروفسور هنینگ^۱ در متون مانوی فارسی میانه لغت *harâ* را پیدا کرد که مطابق لغت ارمنی *kharac* و آرامی *Tlmwodî k̄rāgā* می‌باشد و معنی مالیات سرشماری را می‌رساند^۲.

ولی زبان آرامی علاوه بر لغت middâ, mindâ لغت دیگری نیز داشت، یعنی لغت *hlâk* که در کتاب عهد عتیق (عزرا ۴:۱۳، ۲۰، ۷:۲۴) و همچنین در یک تکه ناقص از نامه‌های ارشام^۳ و متون دیگر آرامی بکار رفته است. از مدارک نامبرده معلوم نیست که این لغت برای چه نوعی از مالیات استعمال می‌شد ولی در نامه ارشام ۸:۰ لغت 'hlk' بمعنی مالیات ارضی بکار می‌رود. لغت مذکور از ریشه آرامی

۱- *Orientalia* 4 (1935) 291 f.

۲- Th. Nöldeke, *Geschichte der Perser und Araber* (1879) 241 n. 1.

۳- Driver, op. cit., F8:1

HLK «راه رفتن»، سریانی *hallek* «رفت»، عربی «هَلَّكَ» (= از بین رفت) مشتق است. لغت اکادی *alâku^m* که برای مالیات استعمال میشد نیز از همین ریشه مشتق است. بعید نیست که وقتی لغت آرامی *halâk* وارد زبان فارسی باستان شد، *harâk* بقاعدۀ فونتیک آن زبان^۱ به *r* تبدیل شده باشد، چنانکه در فارسی میانه *harâk* - ارمنی *kharac* پیش میآید. شکی نیست که این لغت با لغت عربی «خرج» یکی است، اگرچه عرب آنرا از ریشه «خرج» مشتق دانسته است. واین اشتراق نیز اشکالی نداشت، چون معنی ریشه آرامی HLK «رفتن» و ریشه عربی «خرج» بهمدمیگر نزدیک است.

اضافه بر مالیات ارضی، مالیاتی هم برای آبیاری مصنوعی پرداخته میشد. هردوت (۱۱۷،۳) میگوید که در سرزمین خوارزم آب بند هایی درست کرده بودند. حفاریهای شوروی در کلمی قیر که بقاوی ای یک قلعه بزرگ از زیرخاک بیرون آورده ثابت میکند که آبیاری در سرزمین خوارزم تحت نظر هخامنشی ها بوده^۲ است.

بدون شک در تمام امپراتوری موضوع آب بندی و آبیاری زیر نظر هخامنشیها بود. من مدرک پارتی که از اورامان بدست آمده نیز تأیید میکند که زمین با حق آبیاری خرید و فروش میشد^۴. در سیستم مالیات دوره ساسانی نیز بموضع آبیاری توجه شده^۵ و مالیات آبیاری بمالیات ارضی افزوده میشد.

کتاب «اویکونومیکا» دو اصطلاح دیگر برای مالیات بکار میبرد: *epikefalaion* و *eironaxion* (۱۳۴۶a۴). اولی بدون شک مالیات سرانه است که به سریانی *ksép rêshâ* و به آرامی *gûlgaltâ* («پول کله»)^۶ نامیده شده است.

۱- L. Delaporte, Epigraphes araméens (1912) 67, No. 73, 70 f. No. 78-79

۲- Kent, Old Persian Grammar (2nd ed.) 38 § 107

۳- Avdiev, L'étude de l'ancien Orient en URSS (1958) 21

۴- Altheim-Stiehl, Supplementum Aramaicum 67

۵- Altheim-Stiehl, Finanzgeschichte der Spätantike 11 f.

۶- Zacharias Rhetor, 2, p. 97: 2 f. (Brooks)

بهمنی معنی در متن آرامی کتاب عزرا لغت بیان (۲۰، ۱۲:۴ و ۸:۴) بکار رفته است که با لغت اکادمی *biltu^m* یکی است و از ریشه YBL «آوردن» مشتق است، یعنی «آوردنی» یا مالیات مستقیم.

اصطلاح دوم یونانی معنی مالیات پیشه‌وری یا عالی میدهد. احتمال دارد که مقصود مالیات پیشه‌وری بوده است و مالیات کارگری وجود نداشت، زیرا هنوز در دوره ساسانی از کارگران فقط مالیات سرانه میگرفتند.

در دوره خسرو اوشیروان مالیات سرانه چهار درجه داشت:

۱۲ یا ۸ یا ۴ یا ۲ درهم بقول طبری «کقدر اکثار الرجل و اقلاله».

عبارت طبری «کقدر اکثار الرجل و اقلاله» مبهم است ولی احتمال نمی‌رود که اشاره بملک باشد چون از ملک جدا گانه مالیات ملکی یا ارضی گرفته می‌شد. ممکن است در این عبارت اشاره به کشت یا قلت اولاد باشد یا بعقیده مؤلفین به سن. این احتمال آخری با قول طبری که مالیات سرانه فقط از سن بیست تا پنجاه سال گرفته می‌شد تقویت می‌گردد.^۳

محدود کردن مالیات سرانه با سن فقط در صورتی معنی داشت که این مالیات مطابق قوّه کارگری سن مربوط گرفته شود.

پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرنگی (۴)

جزئیات ادارهٔ دارائی

در الواح عیلامی تخت جمشید صورتهای حقوق کارگران مذکور است. پروفیسور کامرون ناشر آن متون متوجه شد که حقوقی که به کارگران به نقره پرداخت

۱ - *Bâbâ batrâ 8a*

۲ - Altheim-Stiehl. Finanzgeschichte der Spätantike ۴۲

(de Goeje ۹۶۲ ص ۱۱ سطر ۶ بعد، ۹۶۳ ص ۶ سطر ۷ بعد (چاپ

۴ - ۱، ۱ ص ۹۶۲ سطر ۱۲ بعد.

میشد فوق العاده کم بود . بنابراین کامرون معتقد است که این فقط حقوق اضافه - کاری بود که بر حقوق اصلی کار گران میافزودند . باین دلیل لغت *sá-ak* را که قبل «مساوی» (equivalent) ترجمه میکرد^۱ حالاً معنی «بقیه» (remainder) میگیرد^۲ . فقط حقوق اضافی به نقره در خزانه میپرداختند و یادداشت میکردند . اصل حقوق علی حده روی الواح دیگر یا روی ملفوظها نوشته میشد که بوسیله نخ و مهر به الواح فعلی پیوسته میکردند و آتش سوزی سال ۳۳ ق.م . که در قسمت اول این مقاله ذکرآن گذشت آنها را از بین برد . فقط از سال هفتم سلطنت خشیارتیا بود که در خود الواح فعلی یادداشت میشد حقوق اضافی که نقد پرداخت میکردند چه قسمتی از حقوق اصلی بود : معمولاً یک ثلث یا نصف یا دوثلث آنچه که با اشیاء پرداخت میشد . در هر حال حقوقی که یادداشت شده فقط قسمتی بوده است از تمام حقوق .

این عقیده جدید کامرون خالی از اشکال نیست . در لوح ۱۹:۸ بعد و لوح ۸:۲۱ ۱۵:۸ بعد و ۱۵ بعد میخوانیم که گوسفندان *sá-ag-gi* و یک گوسفند مساوی با یک شقل است . ولی در لوح ۱۹ یک نفر $\frac{1}{6}$ شقل میگیرد و در لوح ۲ یک نفر $\frac{1}{6}$ گوسفند میگیرد یعنی مزد ماهانه شش نفر مساوی بود با یک گوسفند (مساوی یک شقل) . از این یادداشت دوم معلوم میشود که خزانه دار حقوق بردم را فقط به نقره نمیپرداخت بلکه باشیاء نیز پرداخت انجام میگرفت . این عقیده قدیم کامرون بود و بعداً برای تعبیر جدید خود از لغت *sá-ak-ki* (که در بالا ذکرشد) عقیده خود را تغییرداد .

در متن عیلامی موزه ایران باستان در تهران که کامرون در

Journal of Near East Studies ۱۷ (1958) چاپ کرده است در سطر ۱۱ بعد آن مدرک (چنانکه در الواح عیلامی خرانه تخت جمشید ۶:۱ ۷:۱ ۱۳۹:۱ ۸:۱ ۱۵:۷ ۹:۱ ۱۸:۱ بعد) میخوانیم «آنها یکه تمام حسابشان از دربار است» *ak-ka-be ú-iš-bar -na-iš-ehi-ia-au-uk-ku*

۱ - Persepolis Treasury Tablets ۵۲ f.

۲ - Journal of Near East Studies ۱۷ (1953), ۱۷۰

یعنی کارگرانی که تمام حقوق خود را از دربار میگیرند. ولی اگر آن کارگران تمام حقوق خود را از دربار دریافته بودند، چطور ممکن است که در سطر ۱ باز هم یک حقوقی داده و علاوه براین گفته شود که بقیه آن با گوسفند و شراب داده میشود؟ فقط ترجمه لغت «مساوی» *sá-ak-ki* با لغت «مساوی» ما را از این تناقضات نجات میدهد.

پروفسور آلتھايم (ض. ۶، بعد) دلایل بیشتری از متون الواح عیلامی برخلاف حقیقته جدید کامرون و ترجمه لغت *sá-ak* به «بقیه» میدهد که مؤید عقیده و ترجمه قدیم کامرون به لغت «مسماوی» میباشد. ولی آنچه ذکرشده برای اثبات این موضوع کافی است.

۷۱—۲۲ معلوم میشود: عقیده آلتها یعنی نیز بوسیله مدارک آرامی جزیره الفیل ثابت می گردد. از شماره ۲ معلوم میگردد که جو و لوپیا باید به خزانه پادشاه فرستاده شود . بنابراین در خزانه پادشاه نه فقط فلزات قیمتی و سکه ها بلکه غلات و سایر اشیاء غذائی نیز نگاهداشته میشند و middâ « باج » شامل اشیا و پول بود . همچنان از کتاب عزرا

« و از من ارتھشستا پادشاه فرمان به کلیه خزانه داران ماوراء النهر صادر شده است که هر چه عزرای کاهن و کاتب شریعت خدای آسمان از شما بخواهد بطور کامل انجام شود تا صد وزنه نقره و تا صد کُرگندم و تا صد بَت شراب و تا صد بَت روغن و از نمک هرچه بخواهد ». اگر اشیاء مذکور در خزانه پادشاه نبود، صدور چنین فرمانی از طرف پادشاه به خزانه داران امکان نداشت.

در شماره ۲ مدارک آرامی جزیرة الفيل ، به حساب دران خزانه (سطر ۴ : hmrkry' zy gnz') صورت زیانهای که به یک کشتی وارد آمده ، داده میشود برای اینکه اشیاء مفقود را تهیه کنند .

پس معلوم میشود که این نوع اشیا نیز در خزانه موجود بوده است .

در خزانه تخت جمشید اشیاء مختلف از قبیل جواهرات و ظروف و اثاثیه سنتگی و سفالی و شیشه‌ای و مسی واسلحه و وزنه‌ها و غیره کشف شده است^۱ و این کشف ثابت میکند که در خزانه‌های پادشاهی غیر از طلا و نقره و مسکوک و غیر مسکوک چیزهای دیگر نیز نگاهداشته میشد .

پلوتاخوس (Plutarch., Alex. 36,2) میگوید که در خزانه شوش (پارچه‌های) ارغوان نگاهداری میشد .

نگاهداشتن اشیاء مختلف در خزانه‌های ممالک هم‌ایله ایران نیز در قرن هفتم و ششم ق.م . مرسوم بود ، چنانچه حفاریهای شوروی در ارمنستان در کار میربلور (Karmir-Blur) که در قلب مملکت قدیم اورارت واقع بود ، ثابت کرد . در قصر آنجا دو خزانه بزرگ پیدا شد که یکی از آنها در حدود ۳۰ متر مربع فضای داشت در این دو انبار ۵۰ چلیک بزرگ پیدا شد که ظرفیت آنها با خط میخی و هیرو-گلیفی روی آنها نوشته شده است . از آنجا معلوم میگردد که این چلیکها در حدود ۱۰۰ لیتر شراب میگرفت . علاوه بر این چلیکها و صندوقهای بزرگ انواع مختلف گندم و جووارزن در کار میربلور پیدا شد . یک بوشگه پر از تیغهای مختلف بود و یک اطاق تا سقف از گندم پرشده بود ، چنانکه معلوم است مقادیر زیادی گندم در آنجا نگاهداشته میشد . در اطاق دیگری دو داس بزرگ آهنی و کاردها و سلاح‌های مختلف و اسباب مسی و کاسه‌ها و غیر آن و نیز کلاه خودهایی که بر آنها با خط میخی نوشته شد : « به خدای هَلْدِی مولای سرّدُوری پز آرگیشیتی خواستار

۱ - E.F. Schmidt, Persepolis 2 (1957), 5 fig. 2-3 ; 54 fig. 6 ; 82 fig. 17 ;

98 fig. 19

توفيق تقديم کرد « و کلاه خود مخصوص پادشاه ارگيشتی و ۹۷ کاسه نوشته ها اى که اسمى پادشاهان اورارت و در آنها پيدا است و سپرهائى پيدا شد . يك اطاق مخصوص الواح خشتى باكتيبة های ميعخي بزبان اورارت و يعني دفتر و بايگانى آن خزانه نيز در آنجا کشف شد . اين کشفیات سوروى در سرزمین قدیم اورارت و اطلاعاتی که از متون ذکر شده آرامی بدست آوردیم تشکیلات خزانه داری را شبیه به تشکیلات هخامنشی نشان میدهد و آنرا کاملا ثابت میکند .

و آنون به پیشه وران و کارگران تخت جمشید برگردیم که بعقیده کامرون تمام حقوق خود را از دربار میگرفتند یا عبارت دیگر دربار تمام خرجشان را ، و خوارک و پوشال را ، میداد ، چون کارمندان مخصوص دربار پادشاهی بودند و فقط حقوق اضافی ایشان نقداً از خزانه پرداخت میشد . مؤلف یونانی کسنفون نیز گوید :

کنگره میخواست
که دربار خود را
با خوارک و پوشال
که دربار خود را

«برای هزار نانوا و آشپز و شرابدار و دربان که پادشاه باید بطور کامل داشته باشد» ولی باید ملاحظه کرد که این جمله کسنفون لازم نیست برای دوره قدیم یعنی قرن پنجم ق.م. که الواح عیلامی تخت جمشید در آن نوشته شده ، صحیح و درست باشد . در لوح ۸:۳۶ میخوانیم که شرابداره نفر کارگر برای دریافت مزد میفرستد ، ولی خودش با ایشان نمیرود . چنانکه در بالا ذکر شد ، نعمیا (۱۱:۱) افتخار میکرد که شرابدار مخصوص پادشاه بود و این عبارت نشان میدهد که این کار یك شغل برجسته و افتخار آمیز بود ، نه فقط یکی از هزار نفر شرابدار که کسنفون ذکر میکند . همانطور رجالی که در کتاب عزرا ۴:۱ در باره آنها میگوید که

نمک خانه پادشاه را میخورند عنوانهای افتخار آمیز دارند، یعنی رحوم بَيْرَلَ - بَرِيدَ «فرمان فرما» و شمشای بَرِيدَ کاتب (عزا ۴: ۸ بعد و ۷). درباره کاتبین پادشاهی در قسمت اول این مقاله (درشماره قبل) سخن گفته شد.

شغلها و مقامات نامبرده با شغلهای دیگر فرق داشت و از آنها بالاتر بود.

رجالی که به پادشاه نامه فرستادند رفقایی یا همکارانی (بَرِيدَ عزا ۴: ۹) داشتند که اسم آنها ذکر نشده. همانطور از عبارت نامه‌های ارشام ۱۱-۸

و *pqd' k(nz)srm' wknwth hmrkry' zy b-msryn* رفقای او حسابداران که در مصر هستند معلوم است مقام نجت‌ور فرمان فرما از مقام حسابداران که اسمشان ذکر نشده بالاتر بود و آن حسابداران زیردست او بودند.

مؤلفین معتقدند که فقط صاحب منصبان عالی مقام «نمک خانه پادشاه را میخوردند» نه همه کارگران تخت جمشید از قبیل بنها و نجارها و آهنگران و مسکاران. و بعقیده ایشان مزد کارگران بپول حساب میشد ولی یا بصورت نقدی و یا جنسی پرداخت میشد و عقیده اول کامرون که لغت *sá-ak* معنی «مساوی» دارد درست است: گوسفند مساوی ۳ شقل و یک کوزه شراب مساوی یک شقل حساب میشد و هیچ موضوع حقوق اضافی در بین نبود (ص ۶۶). کتاب «اویکونوییکا» میگوید:

πότερον ποτέρον νόμισμα τούτη τάξις πάντας νόμισματα τέταρτα

«یا باید فاز مسکوك برای خرج داده شود یا اشیاء فروختنی مطابق آن فلز مسکوك» (b. 27f. 1345) و قول آن عقیده مؤلفین را تصدیق میکند.

نقره به کرشا (*karsâ*) و شقل (*seqel*) که واحدهای وزن میباشند حساب میشد.

۱- این لغت که نه خواندن، نه معنی و نه اشتقاء آن معلوم است باید بایک عنوان دیگر فرمان فرما یا اسم شخصی یا بعقیده این جانب اسم محل باشد.

برای اینکه اشتباه نشود باید گفت که یک شقل نقره با $\sigma\tau\lambda\alpha\sigma M\eta\delta\kappa\sigma$ «شقل مادی»^۱ مساوی نبود، چون $\text{---} \text{کرشا} = 1 \text{ شقل} = 1 \text{ مینا}$ ^۲ ولی $\text{---} \text{داریکوسن}$ مساوی $100 \text{ شقل} (\text{مادی}) = 1 \text{ مینا}$ بود علاوه بر این شقل نقره‌ای اول فقط در غرب امپراطوری، مخصوصاً در آسیای صغیر مسکوک بود^۳ و فقط از سال 24 در قسمتهای دیگر مملکت پیدا می‌شود که تا آنوقت سکه‌های نقره‌ای یونانی رواج داشت.

این موضوع توضیح بیشتری می‌خواهد. نسبت ارزش نقره به طلا نسبت $1:90$ بود (هرودوت $3:90$).

بنابراین هخامنشی‌ها بیشتر سکه‌های نقره‌ای میزدند و طلا را با اهتمام نگاه میداشتند. راه دیگری برای استثمار کارگران این بود که حقوقشان را به نقره حساب می‌کردند ولی بصورت جنسی می‌پرداختند. برای انجام این کار خزانه یک سیستم ثابت تبدیل نقد بجنس درست کرده و نگاهداشته که البته بنفع خزانه بود، چون بد کارگران فقط شراب و گوسفند میدادند، ولی گاو و شتر یا اسب (اگرچه اینها بعنوان مالیات گرفته می‌شدند) هرگز نمیدادند.

شرابی که میدادند احتمالاً شراب ترشیده‌ای بود که برای مدت زیادی نمی‌توانستند نگاهدارند. اسب و شتر و گاو و چهار پایان دیگر و انواع مختلف پرندگان از یک طرف برای قربانیها و از طرفی دیگر برای میز پادشاهی نگاهداشته می‌شدند. حیوانات سواری و بارکش گرانبهای بود و برای ارتش و کارهای دیگر نگاهداشته می‌شدند. کارگر ناچار بود با گوشت و پوست گوسفند بسازد.

۱- رجوع شود به: F. Meyer, Geschichte des Altertums 3 (1901) 81

۲- A. Cowley, op. cit. XXXI, cf. F.H. Weißbach, Keilinschriften der Achämeniden (1911) 105

۳- D. Schlumberg, Trésors monétaires d'Afghanistan (Mém. archéol. de la délég. française en Afghanistan 14) 13 f., 15, 16 f., 25; Ch.K. Wilkinson Amer. Journ. of Arch. 63 (1953) 201 f.

سیاست رایج کردن فلز ارزان بنفع خزانه بضرر کارگر بود ولی خالی از مشکلات اقتصادی نبود وقتی در یونان قیمت نقره بالا رفت و نسبت آن به طلا ۱:۱ بود، این وضع طبیعه در زدن سکه‌ها نیز انعکاس یافت؛ با درهمهای یونانی یعنی با نقره قیمتی خرید نقره ارزان غیر مسکوک هخامنشی و بردن آن به یونان و مسکوک کردن آن در آنجا واستفاده بیشتری از آن کارآسانی بود. و چون با نقره ایرانی که در یونان مسکوک میشد خرید طلا با نسبت ۱:۱ ممکن بود، امری طبیعی بود که نقره غیر مسکوک ایرانی که قیمت آن برای خرید طلا فقط به نسبت ۱:۳ بود، از کشور به یونان خارج شود. خزانه‌داری ایران احتمالاً زود گرفتار این وضع خراب اقتصادی گردید و بهمین دلیل بزدن سکه قیمتی نقره‌ای سوسوم به ۵۰۰:۱ که $Mg_{12}Mn_{10}Zr_{12}$ «شقل‌مادی» شروع کرد.

این سکه را مخصوصاً در غرب امپراتوری برای جلوگیری از سکه‌های نقره‌ای یونانی رایج کردند ولی این قدم نیز نمیتوانست از تنزل پول ایرانی جلوگیری کند تا آنجا که در زمان کشنفون (رجوع شود به Xenophon, an. ۱. ۷. ۱۸) یک سکه طلای ایرانی مساوی ۲ درهم شده بود. (ص. ۱۷).

(۴)

کارگری و بردگی

در الواح عیلامی خزانه تخت جمشید لغت kur-tas دایم تکرار میشود که کامرون آن را «کارگر» ترجمه کرده است. گرسویچ (I. Gersewitch)^۱ به مواردی که این لغت در آنها استعمال شده توجه کرده است: «آنها یک کار را برای دریافت حقوق انجام داده‌اند» (شماره ۷ و ۸ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۸)، «پیشه‌وران» (۳۲-۳۵)، «کارگران ۷۱، ۶۹، ۵۱)، «صنعتگرانی که مجسمه‌های چوبی میساختند» (۱۷)، «کارگران خزانه» (۳۹، ۴۰: ۶۴-۶۵)، «تهیه کنندگان آب‌جو»

(۶۴)، «کارگران حتی و مصری و یونی (= یونانی) که حقوق دریافت می‌دارند» (۲۶۱۵) وغیره.

لغت عیلامی kur-taš در کتبیه بیستون بجای لغت فارسی باستان mâniya (عیلامی ۱:۹۴ = فارسی باستان ۱:۶۴ بعد) بکار رفته است. بایلی (H.W.Bailey) این لغت فارسی باستان را از ^{۱۰}mâna «خانه» مشتق میداند و معتقد است که لغت عیلامی kur-taš از یک طرف معنی «اسباب خانه» و از طرف دیگر معنی «نوکران خانه» می‌دد. اشتقاق این لغت را هنینگ روشن کرد: لغت بابلی جدید ^{۱۱}*garda بالعut آرامی ^{۱۲}grd «نوکران خانه» مطابقت میکند و هردو از لغت فارسی باستان ^{۱۳}grha (اوستائی ^{۱۴}goreda، هندی باستان -) = mâniya «نوکرخانه» مشتق اند در زبان تخاری mânye manyanats برای بردها و کنیزها استعمال میشد. بنابراین لغت عیلامی مذبور و همچنان لغت مطابق آرامی را میتوان «برده خانه» ترجمه کرد. لغت آرامی ^{۱۵}grd در نامه‌های ارشام ۷ و ۹ و ۱۲ دیده میشود. در نامه ۷ برده mn «پیشدوران هستند و در نامه ۹ برده یک ptrkr «مجسمه‌ساز» است. این برده‌ها ^{۱۶}tr «از جای دیگر گرفته و به شوش و مصر آورده شده بودند. در نامه ۹:۱ ptrkr «مجسمه‌ساز» بعنوان (')lym «برده» معرفی شده است که مخارج و مزد او را میدهند. درباره مقدار این مزد نامه‌های ارشام اطلاعی نمیدهند ولی در عرض اطلاعاتی که الواح عیلامی خزانه تخت جمشید میدهند بسیار مفصل است. برحسب این الواح مزد ماهانه بردها kur-taš در سالهای حکومت خشیارتیا از این قرار بود:

شماره لوح	مقدار مزد به شقل	نوع کارگر	سال حکومت خشیارتیا
۳	۳	کارگران ساده	۱۲
۳	»	»	۱۳
۳	»	»	۱۰

شماره لوح	مقدار مزد به شقل	نوع کارگر	سال حکومت خشیار تیا
۱۷	$\frac{1}{2}$	صنعتگران چوب	۴
۱۸	$\frac{1}{2}$	سازنده های درها	۴
۲۰	$\frac{1}{2}$	صنعتگران چوب	۴
۲۳	$\frac{1}{2}$	سازنده های درهای آهنی	۶
۲۴	$\frac{1}{2}$	سازنده های زینتهای سنگی وغیره	۷
۲۶	$\frac{1}{2}$	سازنده های مجسمه های سنگی وچوبی	۱۰
۲۸	۲	کارگران خزانه - پیشهوران	۱۰
۲۹	۲	" " "	۱۰
۳۰	$\frac{2}{3}$	کارگران پیشهوری وصنعتگری	۱۶
۳۲	$\frac{2}{3}$	کارگران - صنعتگران چوب	۱۶
۳۳	۱	کارگران صنعتگر	۱۸
۳۴	$\frac{2}{3}$	" "	۱۹
۳۵	$\frac{2}{3}$	" "	۱۹
۳۷	$\frac{4}{3}$	کارگران زرگری	۱۹
۳۸	$\frac{3}{4}$	کارگران تهیه کننده آبجو	۱۹
۳۹	$\frac{7}{2}$	کارگران خزانه	۱۹
۴۰	$\frac{3}{4}$	" "	۱۹
۴۱	$\frac{3}{4}$	کارگران - جمع آوران خراج	۱۹
۴۲	$\frac{3}{4}$	کارگران ساده	۱۹
۴۳	$\frac{2}{3}$	کارگران صنعتگر	۱۹
۴۵	$\frac{1}{3}$	کارگران خزانه	۱۹
۴۶	$\frac{2}{3}$	کارگران تهیه کننده آبجو	۱۹

شماره لوح	مقدار مزد به شقل	سال حکومت خشیار تیا	نوع کارگر	۲۰
۴۹	$\frac{1}{3}$		کارگران مسکری	
۵۰	$\frac{1}{3}$		کارگران - چوپانها	
۵۱	$\frac{2}{3}$		کارگران صنعتگر	
۵۲	$\frac{2}{3}$		کارگران اسلحه سازی	
۵۳	$\frac{2}{3}$		کارگران ساده	
۵۴	$\frac{2}{3}$		کارگران مسکری	
۶۰	$\frac{2}{3}$		کارگران ساده	
۶۱	$\frac{3}{4}$		چوپانها	
۶۲	$\frac{2}{3}$		کارگران زینتسازی	
۶۳	۰		کارگران خزانه	
۶۷	۴		« «	
۶۹	$\frac{2}{3}$		کارگران صنعتگر	
۷۰	$\frac{8}{9}$		« «	
۷۲	$\frac{2}{3}$		کارگران سازنده مجسمه های سنگی	۲۰
۷۴	$\frac{2}{3}$		کارگران سازنده درهای چوبی و آهنی	۲۰
۷۵	$\frac{2}{3}$		صنعتگران چوب	۲۰

ولی علاوه بر بردگاه (kur-tas) کارگران دیگر نیز آنجا بودند که این عنوان را نداشتند، یعنی کارگران آزاد و حقوق آنها در همان مدت بقرار ذیل بود:

شماره لوح	مقدار مزد به شقل	سال حکومت خشیار تیا	نوع کارگر	۳
۱۴	$\frac{1}{2}$		کشاورزان	
۱۶	$\frac{1}{2}$		حسابداران	
۱۹	$\frac{1}{2}$		«	

شماره لوح	مقدار مزد به شقل	نوع کارگر	سال حکومت خشیار تیا
۲۱	$\frac{1}{2}$	حسابداری	۴
۲۲	$\frac{3}{4}$	حتیهها	۶
۲۰	$\frac{2}{3}$	صنعتگران چوب و زینتکاران	۷
۲۷	$\frac{1}{4}$	زینت سازان و زینتکاران	۱۲
۳۱	۱	کشاورزان	۱۶
۳۶	$\frac{1}{2}$	تهیه کنندگان شراب	۱۹
۴۴	$\frac{2}{3}$	صنعتگران چوب	۱۹
۵۶	$\frac{5}{8}$	حسابداران	۲۰
۵۷	$\frac{7}{8}$	حسابداران	۲۰

این دو صورت نشان میدهد که مزد نه فقط در سال‌هال مختلف عوض میشد بلکه گاهی در ضمن یک سال نیز برای یک نوع کار مبلغ‌های مختلف پرداخت میشد ولی جالب توجه این است که حقوق کارگران آزاد از مزد عمله قلان (kur-tas) کمتر بود . برای حل مسئله مهم این وضع عجیب فرضیه‌های مختلف که در عین حال ثابت شدنی نیست میتوان ساخت . خوشبختانه لوح ۲۲ سطر کمک مؤثری برای حل این مسئله میکند . در اینجا می‌خوانیم :

ak-ka4-be ra- ab-ba-ab-ba a-ak ku-u-te am máš-te-ip

«آنها که برده بودند و آکنون آزاد شده‌اند» . از این جمله میتوان چنین فهمید که کارگرانی که آنها را «آزاد» نامیده‌ایم (واهل سوریه بودند) مجبور بودند بعضی کارهای معین انجام بدند و بعد از انجام آن دوباره آزاد می‌شدند . پس کار آنها اجباری بود و بهمین دلیل مزد آنها کمتر بود . احتمال دارد که خود پادشاه ارزش برده‌های دائمی خود را که باو تعلق داشتند بالاتر میدانست تا ارزش کارگران اجباری که بعد از انجام کار اجباری خود آزاد میشدند و جای دیگر میرفتد .

کارهای قلان دوره ساسانیان و بنی امیه که مورخین عربی و سریانی (مخصوصاً

طبری^۱ و این عبری^۲) از آنها صحبت میکنند در دوره هخامنشی سابقه داشت . کتیبه کاخ داریوش در قصر شوش (شوش F) که در نصف دوم آن به ساختن این قصر اشاره شده است این موضوع را ثابت میکنند . در حکایت آن کتیبه اول از ریشه-bar(ب بعد و ۳۵ ب بعد و . ب بعد و ۴۵ ۴۷ abariya ، abariya ، ۳۲ و ۴۳ و بعد استفاده و در مقابل آن از ریشه-kar (۴۸ akunavatâ ، ۱۰ بعد و ۵۳ akunavâša شد . اول از آنچه که از سرزمینهای مختلف برای ساختن آن قصر آورده شده صحبت میشود و بعد از آن از کارهای اجباری که انجام یافته است . مجدداً نام سرزمینهای مختلفی برده میشود که کارگران را برای انجام این کارها فرستادند . علاوه بر مالیاتی که بردم ممالک مختلف امپراطوری آورده و برای ساختن آن قصر صرف شده بیک از ایالات امپراطوری مجبور بود کارگرانی نیز برای این کار بدهد . این کار خوانده شده که معنی مالیات بازو میداد و برای انجام دادن کار آورده میشد در مقابل eironaxion = آرامی تلمودی ksep rêšâ = سریانی epikefalion (آرامی تورات ^{de}) که به به پول داده میشد (ص ۱۷۷) .

بردها (kur-tas) برای پادشاه بیش از کارمندان آزاد ارزش داشتند و بیشتر میزد میگرفتند : چه اگر بردهای از بین میرفت به خود پادشاه ضرر میخورد ولی وقتی یکی از کارگران اجباری نابود میشد ، بجای او دیگری را میآورند . ملل مختلف امپراطوری اجناس و اشیاء مختلف بعنوان جزیه و خراج میآورند . در کتیبه عمارتی قصر شوش سرزمین اصلی چوب و طلا با دقت ذکر شده است . ولی ملل مختلف موظف بودند متخصصین مختلف سرزمینهای خود را نیز برای کارهای اجباری پادشاه بفرستند . اینان که صنایع و فنون مخصوص و کارهای دستی سرزمین خود را میدانستند کارهای مورد احتیاج را در رشته های خود برای پادشاه انجام میدادند .

مد (چاپ (de Goeje
۲- Barhebraeus, Chronicon Sy

۱- رجوع شود به تاریخ الطبری ۱
d. Bedjan) ۱۱۰ : ۱۷ f.

این صفحه در اصل محل ناقص بوده است

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پریال جامع علوم انسانی

این صفحه در اصل محل ناقص بوده است

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پریال جامع علوم انسانی

آیا متن کشف شده آرامی که در سال ۳۴ ق. م. واقعاً نه فقط قدیمیترین بلکه متن اصلی ابن داستان احتمالاً نمیتوانست باشد؟ کولی (A. Cowley)^۱ که این متن را منتشر کرد و درباره اصل آن تحقیقات مفصلی بعمل آورد، بعد از بررسی دقیق بگلیه دلایل باین نتیجه رسید که این متن از فارسی باستان به آرامی ترجمه شده است یا اقلام متن آرامی آن تحت نفوذ قوی زبان فارسی باستان بوده است ولی قبل این داشت آرامی در حدود ۵۰ ق. م. تدوین شده بوده است.

نتیجه‌ای که کولی به آن رسید نشان میدهد که متن آرامی این داستان وجوه ارتباطی با فارسی باستان دارد ولی به این سؤال که این متن واقعاً از آن زبان ترجمه شده یا خیر نمیتوان بطور قطعی جواب داد. هم باید اضافه شود که ملاحظاتی که کولی برای ثابت کردن عقیده خود در این باره بعمل آورده، مستلزم بررسی انتقادی بیشتری است.

اسم «اشور» در متن آرامی این داستان دائم *twr*^۲ نه *swr*^۳ نوشته شده است.

ولی شکل فارسی باستان لغت *afurâ*^۴ مدیون نفوذ آرامی میباشد، نه برعکس. دلیل دوم کولی مبتنی بر این است که در این متن بعد از اسمی خاص لغت *smh* «اسم» یا «اسمش» اضافه میشود. این استعمال بعقیده کولی مطابق لغت *nâma* بعد از اسم خاص در فارسی باستان میباشد. ولی باید گفت که لغت *smh*، چنانکه خود کولی نیز متوجه شده در متون دیگر آرامی جزیره الفیل (شماره ۳۸:۴، ۹، ۵ و ۱۳:۱) و همچنان در پاپیروسهای بروکلین (Brooklyn Aramaic Papyri) (شماره ۲:۶ و ۰:۲، ۴:۶ و ۳:۷ و ۳:۸) بهمان طرز استعمال میشود؛ ناشر پاپیروسهای بروکلین ا. ج. کرائینگ E. G. Kraeling میگوید: «در سبک بابلی بعد از اسم نوی کر لغت *sum-su* «اسمش» اضافه میشود»^۵ و همچنان در نامه‌های آرامی ارشام، خمیر

۱- A. Cowley, Aramaic Papyri 205 f.

۲- Kent, Old Persian Gramar (2nd ed.) 8 § 6

۳- رجوع شود به قسمت اول این مقاله (فصل پیروان زرتشت و پیشووان مژده).

سوم شیخون مفرد که به لغت «اسم» اضافه میشود ثابت میکند که ابن استعمال در اهل بابلی بوده است نه فارسی باستان. و آخرین دلیل کولی این بود که لغت *hr* «پس» که در این متن زیاد استعمال میشود مطابق فارسی باستان *pasava* میباشد. ولی این لغت در همه متن مذکور آرامی و نیز در آرامی کتاب عهد عتیق زیاد نورد است.

بنابراین، دلایل کولی درباره اینکه یعنی از فارسی باستان ترجمه شده مردود شناخته میشود، ولی عبارتهای دیگر در این متن ثابت میکند که این داستان باین صورت در دوره هخامنشی تدوین شده است.

عبارت *twr* *hyl* (سطره ۵ و ۶) و *yl* (۹۲ بعد) ثابت میکند که این لغت مانند *kâra* در فارسی باستان استعمال میشده است^۱. و مقصود از عبارات فوق «اشراف» و «اشراف اشور» بوده است. ولی این مطلب هنوز نمیتواند دلیل براین باشد که این داستان از فارسی باستان به آرامی ترجمه شده، بلکه فقط گواه براین معنی است که داستان در دوره هخامنشی به آرامی تدوین شده و خود داستان از نسخه آن که در اوآخر قرن پنجم ق.م. نوشته شده چندان کهنه تر نیست.

متن آرامی آن حاوی دو قسمت است: داستان احیقار (۱-۸۷) و اقوال و مثالهای او (۸۹-۲۲۳). این قسمت دوم نیز در اقوال ذیقراطیس معاصر بزرگتر افلاطون دیده میشود^۲. کلمان اسکندرائی (Clemens Alexandrinus) میگوید که ذیقراطیس به بابل و فارس و مصر سفر کرده و دکه حکمت مجوش و کهنه را یاد بگیرد. این حکمت ذیقراطیس نیز در کتاب، شهرستانی «الممل والنحل» (ص-۵. ۳ بعد) نقل شده است و میتوان گفت که مثابقت آن با قسمت دوم داستان احیقار بسیار است. برای نمودن این مطابقت قول احیقار (سطره ۱۴) با قول ذیقراطیس (در نقل شهرستانی ۵: ۳۰-۲) مقایسه شود:

۱ - Diels-Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, fragin. 35-111

۲- آلتایم و اشتیل ص ۱۸۵ و ۱۸۶

قول احیقار : 'l tħly w'l(ybl')wk (w'lyrkwk)

یعنی: «شیرین نباش تا بلعت نکنند و تلغخ نباش تاز دهان بیرون نکنند».

قول ذیمقراطیس: «لاتکن حلوآ جدآ لئلا تبلع ولا مرآ جدآ لئلا تلفظ».

مطابقت این دو قول تحت المفظی است و امکان ندارد که هر دو مستقل از بوجود آمده باشد. ذیمقراطیس باستی در اوآخر قرن پنجم ق.م. از حکمت احیقار مطلع شده باشد و این مطلب مینماید که این حکمت در آنزمان از ایران تا مصر و یونان انتشار یافته است.

کتاب توبیت . . ۲ سال بعد از داستان احیقار تدوین شده^۱ و نفوذ این داستان در این کتاب واضح است. در واقع داستان توبیت نیز به اسم احیقار وصل شده است. چون احیقار بعنوان برادرزاده توبیت گوینده این داستان معرفی شده و وقتی توبیت در پیری کورمیشود برادرزاده او از او نگاهداری میکند. خواهرزاده احیقار موسوم به ندب (ع ۱۰:۱) خوبی را که دائیش باو کرده بود، بابدی عوض میدهد و باو خیانت میکند.

این داستان با داستان احیقار در این نکته نیز شباهت دارد که توبیات (= طوبیاه) قبل از سفر از پدر خود نصیحته‌ائی میشود (ع ۳:۹، ۱) که مثالهای احیقار را بیاد می‌آورد. ولی فرق آن باداستان احیقار در اینجاست که قسمت اقوال حکمت مانند قسمت دوم داستان احیقار جای جداگانه در این داستان ندارد بلکه قسمت آلی و تشکیل دهنده داستان میباشد. نگارنده داستان احیقار هنوز نمیدانسته چطور این قسمت علم اخلاق را جزو خود داستان قرار دهد و آن را فقط به آخر آن اضافه کرده است. ولی در داستان توبیت حکمت جزو خود داستان است و پدر برای نصیحت فرزند خود آن را بکار میبرد واز خود داستان نیز در میماییم که فرزند بهمه نصایح پدر عاقل و نگران خود گوش نداده است. همچنین در باب ع ۱:۴ بعدیک

۱ - O. Eißfeld, Einleitung in das Alte Testament (2nd ed.) 724 f.

قیمت دیگر حکمت به داستان آمیخته شد. چیزی که در داستان احیقار در کمون بود، در این داستان توسعه یافت و راههای نوین پیدا کرد.

در این داستان عناصر عشقی نیز برای اولین بار وارد عالم داستانی شد که در داستانهای «استر» و «یودیت» توسعه بیشتری یافت. از این رو این داستان پیش رو داستانهای جدید شده است. چون این داستان قبل از دوره «مکابی» تدوین شده است ا داستانهای استر و یودیت و دانیال حتیماً بعد از آن دوره باید نوشته شده باشد.

اگرچه این داستان با سه روایت یونانی باقی مانده است، اما معلوم است که اختراع روح یونانی نیست و قسمتهای ناقص تن عبری و آرامی آن در قمران پیدا شده است.

ب - استر و یودیت و دانیال*

بین داستان استر و داستان یودیت بستگی واضح و روشنی است. در هر دو ملت یهود از دست ملتی دیگر و بخصوص از دست یکی از بزرگان آن ملت رنج ببرند و زندگی سرد و وجود تمام ملت یهود در خطر است. و در هر دو داستان نیز یک زن ملت خود را از آسیب دشمن نجات میدهد و یهودیان از دشمنان خود انتقام گرفته جشن میگیرند و این جشن سال به سال برای یادآوری آن پیروزی ملی تجدید میشود. تفاوت فقط از لحاظ مکان و قوع داستان است: ماجراهی استر در شوش (در ایران) اتفاق میافتد و داستان یودیت در خود وطن یهود، در بتولیا و اورشلیم. اسلحه هر دو زن، یعنی استر و یودیت، نیز یکی بود: زیبائی و آرایش که وسیله نجات ملت یهود شده است. نزد یکی باطنی افکار این دو کتاب و نیز عناصر ظاهری

۱- در همانجا.

۲- در همانجا.

۳- این قسمت بقلم خانم پروفسور روت اشتیل نوشته شده و قبل از ۴-۲۲ (۱۹۵۶) WZKM 53

چاپ رسیده بود.

آنها ثابت میکنند که هر دو در یک دوره پژوهش و برای برآنگیختن تمایلات و احساسات ملی یهود بوجود آمده است. متخصصین ادبیات یهود زمان تدوین این دو کتاب را دوره انقلاب مکابی یا دوره‌ای نزدیک به آن میدانند. عناصر عشقی و توجه به زیبائی زن نیز در آن دوره وارد ادبیات یهود شده است.

ترجمه یونانی کتاب استر توجه بیشتری بزیبائی استر دارد تامتن عبری آن^۱. علاوه بر این در غار اول قمران در صحرای یهود یک نسخه نفسیر آرامی کتاب تکوین (کتاب اول تورات) پیدا شده که با توصیف مفصل زیبائی ساره زن ابراهیم، پیپردازد و بصورت مو و چشمها و دماغ و سینه و بازوها و دستها و ساقهای او توجه میکند. این توصیف با اضافات ترجمه یونانی کتاب استر شباهت دارد و احتمالاً با آن ترجمه همدوره است. ا. ج. بکرمان E. J. Bickermann «تاریخ ترجمه یونانی کتاب استر را سال ۷۸ ق. م. میداند و پروفسور کاله P.E. Kahle با او هم‌عقیده است^۲. بنابرین متن عربی کتاب استر که قبل از آن تدوین شده احتمالاً در قرن دوم ق. م. بوجود آمده است. کتاب عیسی بن سیراخ که در حدود ۹۱ ق. م. به عربی تدوین شده از اجداد قوم یهود به نیکی پاد میکند، اما از مردمخای، پهلوان کتاب استر، در آن ذکری نرفته است. بنابرین میتوان استنتاج کرد که در آن سال کتاب استر هنوز تدوین یا اقلال در فلسطین شناخته نشده بود.

ماجرای داستان استر در زمان پادشاه ایران موسوم به *iswrws* «آخشوروش» در شوش اتفاق افتاد. شوش در دوره هخامنشی پایتخت دوم و مقر حکومت در فصل بهار و پایتخت عیلام قدیم بود. بنابراین احتمال دارد که اسم مزبور پادشاه ایران باستان تحت نفوذ زبان عیلامی باین شکل در آمده است. اسم دشمن یهود «هاما»

۱- پروفسور توری (Ch C. Torrey) در کتاب خود- The Apocryphical Literature (1946) ص ۸۰ بعد عقیده اظهار کرد که متن اصلی کتاب آرامی بود و این اضافات از آرامی بیونانی ترجمه شده.

۲- Journal of Biblical Literature 63 (1944) 362

۳- P. E. Kahle, The Cairo Geniza (1st ed.) 136 n.2

در این کتاب نیز اسم عیلامی است. شکل اسم « هند » hoddū که در این کتاب بجای ^{*}heddū یا ^{*}hiddū آمده است نیز بوسیله زبان عیلامی جدید در لغات دخیل فارسی باستان اغلب بجای « صوت » می‌آورد^۱. بنابراین شکل لغت hoddū بجای hindus فارسی باستان مطابق قاعده مذبور زبان عیلامی می‌باشد.

از راه این قاعده اسم پادشاه hswrws نیز روشن می‌گردد. در پاپیروس های آرامی جریزه الفیل بجای ^{*}sayāršā « خشیارشا » شکل hsyrs استعمال شده (۴:۸). معلوم می‌شود که شکل hswrws در کتاب استر ۱:۱ و ۳:۱ (و علاوه بر این در کتاب عزرا ۶:۶ و دانیال ۹:۱) یکی است. منتهی شکل عربی و آرامی کتاب مقدس جدیدتر است. شکل یونانی آن اسم در ترجمة عزرا ۴:۶ و دانیال ۹:۱ Asouēros و در کتاب توییت ۴:۱۵ Asuēros است.

در نتیجه‌های سه زبانی هیخامنشی اسم خشیارشا باین صورت آمده است: فارسی باستان ^۱sayāršā . آزادی ar-si (ba-katabat-hai diygr az qibil- hi-si-ar-sa-) . احتمال دارد که عیلامیان این ^۱hi-si-ar-su ، عیلامی ^۱ik-se-ir-ir-sa . این اسم را ^{*}sersā تلفظ می‌شد ولی اسمی خاص فارسی باستان بزبان و خط عیلامی بصورتهای مختلف درآمدند و اگر چه در صورت کتبی عیلامی اسم خشیارشا حرف واو موجود نیست ، تمایل تبدیل حرف « به » در آن زبان ثابت شد و حرف واو در صورت عربی این و در شکل یونانی آن که در ترجمة یهودی کتاب استر و توییت پیش می‌آید موجب این اسم احتمال می‌شود. ده این واو نتیجه این تمایل زبان عیلامی ، بخصوص یک لهجه جدید آن می‌باشد^۲.

۱ - فیاس شود : فارسی باستان nipistam = عیلامی nu-pi-i(s)-da-ma ، فارسی باستان

= عیلامی ia-ru ، فارسی باستان yara = عیلامی ut-ti (a)ti وغیره . رجوع شود به

G.G.Cameron, Persepolis Treasury Tablets 42, 82.

۲ - ص ۲۰۳ بعد . در این مورد باید گفت که خانم اشتیل کاملاً موفق نشده است هویت شکل عربی این اسم را از زبان عیلامی ثابت کند. اولاً حرف واو در این اسم بخصوص در عیلامی پیدا نشده است. ثانیاً حرف واو در صورت عربی آن صامت است نه با صدا و شکل یونانی یهودی آن اسم نیز را او صامت آن را تصدیق می‌کند.

معلوم است که کتاب استر فقط مدتی بعد از دوره هخامنشی تدوین شده واز دلیلی که در بالا ذکر شده است، قرن دوم ق.م. برای آن مناسب نراست.

قسمتی از وقایع داستان کتاب دانیال نیز در شوش در دوره پادشاهی داریوش اتفاق می‌افتد. ماجراهی آن از این قرار است: دانیال، یک جوان یهودی، پس از فتح اورشلیم بدست نبوکدناصر در دربار آن پادشاه تربیت یافته و بوسیله حکمت بی‌نظیر خود خواب فراموش شده پادشاه را تفسیر و تعبیر می‌کند. درنتیجه این عمر پادشاه می‌خواهد او را به درجه شخص اول بابل و ناظر عالی آن کشور برساند ولی دانیال این افتخار را قبول نمی‌کند و به توصیه وی این مقام به سه نفر از جوانان یهودی داده می‌شود. خود دانیال بعنوان همه حکیمان و پیشگویان بابل، تا فتح بابل بدست هخامنشیها در دربار می‌ماند. بعد از شکست خوردن بابل باحترام و موقعیت و همچنین به عقاید او نیز هیچ‌گونه لطمہ‌ای وارد نمی‌شود و بدست داریوش برپای است همه جانشینان پادشاه در تمام مملکت میرسد. اشخاص حسود می‌خواهند او را و یهودیانی را که می‌پرستند از بین ببرند پیش پادشاه بدانیال بختان و افترا می‌زنند. در نتیجه حیله ایشان داریوش ناچار می‌شود او را به سیاه‌چال شیرها بیاندازد ولی شیرها حالت بره بخود گرفته و بدانیال کوچکترین زیانی نمی‌رسانند. بعد از این جریان پیش از پیش افتخاراتی نصیب دانیال می‌شود و تا آخر عمر خود در دربار پادشاه زندگی می‌کند. چنان‌که در کتاب استر یهودیان از خطر مرگی که در نتیجه حیله دشمنان در کمینشان بود نجات می‌یابند و به بزرگترین مقامات در دربار پادشاه میرسند، در کتاب دانیال همان افتخارات نصیب دانیال می‌شود و دانیال نیز مانند مرد خای کتاب استر از دشمنان خود و ملت خویش انتقام می‌گیرد.

پهلوانان هردو کتاب پادشاه ایرانی را دوست دارند و او نیز هیچ‌گونه کیفیت نسبت به یهودیان ندارد و بر عکس آنها را که بنایق از یهودیان بدگوئی و معایت می‌کردند تنبیه می‌کند. افکار اساسی و تشکیل دهنده هردو داستان یکی است و بلا تردید این دو کتاب در یک محیط و یک زمان بوجود آمده است.

درباره داستان یودیت گفتیم که دو دوره مکابی تدوین شد. همان دوره نیز برای تدوین داستان استر و دانیال مناسب بود ولی یودیت با این دو داستان در این نکته فرق دارد که جای وقوع ساجراًی آن فلسطین بوده نه شوش. چرا برای ساجراًی این دو داستان این محل و دوره هخامنشی انتخاب شده است؟

در دوره حکومت آنتیوخوس چهارم اپیفانس (Antiochos IV Epiphanes) ملت بیرون تحت فشاری ساخت قرار گرفت که برای ایشان قابل تحمل نبود تا بالاخره تحت راهبری مکابیها اسلحه بست گرفته و بر ضد دشمن جنگیده‌اند. این دوره تجدید و تقویت احساسات و تمایلات ملی یهود، ناراحتی‌ها و امیدهایی را بوجود آورده که در هرسه داستان مزبور منعکس گردیده است. برای تقویت روحیه ملت داستان‌های ساخته شده که از حالت سنگین ناراحتی‌های آن زمان بگذشته بر میگشت. یهودیان بدورة هخامنشی‌ها با نظر احترام و سپاسگزاری مینگریستند، چون اولین پادشاه آن سلسنه کورش کبیر | ایشان را از اسارت رها کرد و آزادی به ایشان بخشید. علاوه بر این در دوره‌ای که یهودیان از حکومت آنتیوخوس رنج میبردند ملت الیمائیس (Elymais) یعنی خوزستان امروز نیز تحت فشار آنتیوخوس بود و این ملت نیز بر ضد او انقلاب کرده بود و آنتیوخوس در سال ۱۶۵ ق.م. در جنگ با فارس و خوزستان شکست خورده و فرار کرد. هیچ شکی نیست که یهودیان مقیم شوش و اطراف آن با اهالی فارس و خوزستان بر ضد دشمن مشترک متحد شده‌باشند، چه طبعاً برآورده شدن امیدها و آزادی خود را در پیروزی ایشان می‌دیدند.

در همان دوره این سه داستان بوجود آمد: یودیت در فلسطین و استر و دانیال در جنوب ایران، دانیال بزبان آرامی یعنی بزبان دوره خود و فقط قسمتی از آن به عبری برگردانده شد و استر در یک عبری ساختگی. احتمال دارد که کتاب دانیال در اواخر نیمة دوم قرن دوم ق.م. و استر در اواخر نیمة دوم همان قرن تدوین شده باشد (ص ۲۱۳).

بحث پنجم : تاریخ تفسیر آرامی کتاب تکوین از قمران

در بحث قبل از یک نسخه تفسیر آرامی کتاب تکوین که در غار اول قمران در صحرای یهود پیدا شده است ذکری بمیان آمد. این طومار چرمی، بنا به عقیده ناشرین^۱ در اوخر قرن اول قبل از میلادی یا در نیمة اول قرن اول میلادی نوشته شده است، ولی متن آن خیلی وقت قبل از آن تدوین شده بوده است.

مؤلفین به اساسی باب ۴، کتاب تکوین و صورت آنها در این ترجمه و تفسیر آرامی و ایرانی مقایسه میکنند (ص ۱۵-۲۲۲) ولی چون بحث ایشان با زبان آرامی دوره هخامنشی ربط مستقیمی ندارد، ما از آن میگذریم.

بحث ششم : اسم کارتاز

اسم کارتاز که رقیب بزرگ روم بود به شکل‌های مختلف دیده می‌شود^۲: در کتبیه‌های فنیقی و پونی *qrt h̄dšt* یعنی *Qarṭ-hadas(t)a* («شهرنو»)، در لاتین Carthago و در یونانی *Kar̄/adōn* و *Kar̄/ēdōn* و نیز باید باد آور شد. له در جزیره قبرس شهری بهمان اسم بوده که در کتبیه‌های آشوری بصورت *qrthdšty* یعنی *Qarthadas(t)a* مانده است و در یک کتبیه فنیقی اسم این شهر قبرس عین شهر مذکور افریقائی *qrt h̄dšt* نامیده شده است. شکل آشوری این با شکل فنیقی آن کاملاً مطابقت میکند ولی شکل‌های لاتین و یونانی آن از شکل فنیقی کوتاه‌ترند. خانم اشتیل در این بحث (ص ۲۳۲-۲۴۲) ثابت میکند که شکل‌های کوتاه‌تر لاتین و یونانی اسم آن شهر از شکل فنیقی آن گرفته نشده است بلکه از شکل حالت مطلق (*status absolutus*) آرامی آن، یعنی **Qarthattā* و غیره. زبان در دوره جمهوریه روم رونق یافته بود (ص ۲۴۰-۲۴۸) و حتی در شمال افریقا و اطراف دریای مدیترانه نیز کاملاً تاثیر داشت.

۱- N. Avigad & Y. Yadin, A. Genesis Apocryphon (1956) 38

۲- بقلم خانم اشتیل.

۳- J. Friedrich, Revue des Etudes Indoeuropéenne 3 (1943) 20-29, & Phönizisch-punische Grammatik, Orientalia 32 (1951), 38 § 98.