

کتیبه‌های پهلوی ساسانی در غار کانهری در هند

سیروس نصراله‌زاده^۱

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

چکیده

مقاله حاضر درباره کتیبه‌های خصوصی و یادبودی به خط و زبان پهلوی ساسانی در هند است. در غارهای بودایی کانهری در سالست نزدیک بمبئی (مومبای)، ۶ کتیبه به خط متصل پهلوی وجود دارد که مربوط به قرن ۱۱ میلادی (۱۰۰۹ تا ۱۰۲۱) است. این کتیبه‌ها را چند گروه از تاجران زردشتی در سفر به هند نوشته‌اند که از این غارها دیدن کرده‌اند و گواه قدیمی‌ترین حضور زردشتیان تاجر در هند است. کتیبه نخست تاریخ سال ۳۷۸ یزدگردی (۱۰۰۹م.) و کتیبه دوم تاریخ ۳۷۸ یزدگردی، ۴۵ روز پس از کتیبه نخست، دارد و نام‌های آمده در هر دو کتیبه مشابه هستند. کتیبه سوم با نام‌های متفاوت و به تاریخ ۳۹۰ یزدگردی (۱۰۲۱م.) و کتیبه چهارم به سال ۳۹۰ یزدگردی و نام یک بازدیدکننده از غار است. کتیبه پنجم ناخواناست و کتیبه ششم نام خاص آبان‌گشنیسب پسر فرخ را دارد. در کتیبه سوم آمده است که بهدینان از ایران آمده‌اند. بهترین پژوهش بر این کتیبه‌ها را وست (۱۸۸۸) انجام داده است. برخی محققان همچون چرتی و دیگران (۲۰۰۲؛ چرتی ۲۰۰۷، ژنیو ۱۹۹۵ برای کتیبه ششم) و از محققان ایرانی مرحوم پورداود (بر اساس ترجمه وست ۱۳۹۴) به این کتیبه‌ها پرداخته‌اند. کلیدواژه: کتیبه‌های خصوصی، خط پهلوی، ساسانی، زردشتیان، هند، غار کانهری، ایران اسلامی.

1. cyrusnasr@gmail.com

۱- مقدمه

کتبه‌ها از منابع مهم و هم‌زمان دوره ساسانی هستند. تنوع کتبه‌ای در تمام این دوره و حتی پس از سقوط ساسانیان بسیار است. این کتبه‌ها، هم از نظر خط و هم محتوا، قابل تقسیم‌بندی به دو دوره ساسانیان آغازین و دوره متأخر ساسانی و پس‌ساسانی است. کتبه‌های نیمة نخست حکومت ساسانیان به خط منفصل پهلوی ساسانی نوشته شده و شامل کتبه‌های شاهنشاهان ساسانی و بزرگان و مقامات حکومتی است که به نام کتبه‌های دولتی معروف هستند. بخش دوم کتبه‌ها مربوط به نیمة دوم حکومت ساسانی و آغاز اسلام در ایران است. این کتبه‌ها به خط تحریری/شکسته یا متصل، شبیه به خط پهلوی کتابی، نوشته شده‌اند. کتبه‌های نوع دوم متنوع و شامل گورنوتونشته‌ها، کتبه‌های وقفی و یادگاری یا یادبودی هستند. انواع دیگر کتبه‌های ساسانی قابل اشاره دیوارنوشته، سفال‌نوشته، پوست‌نوشته، پاپیروس‌نوشته، مهر و اثرمهرا، ظرف‌نوشته، سکه و برخی نوشته‌های پراکنده مثل نشان‌ها و افسون‌ها و وزنه‌هاست. گذر از خط منفصل پهلوی ساسانی به خط متصل و تحریری را می‌توان در سکه‌های نیمة دوم ساسانی، مهر و اثرمهرا و کتبه‌های دربند دید که تاریخ‌گذاری مناسبی برای اختراع خط اوستایی را در نیمة دوم ساسانی می‌تواند بدهد. کتبه‌های غار کانه‌ری از دسته دوم، یعنی کتبه‌های یادبودی و یادگاری، است که به خط متصل نوشته شده است. این کتبه‌ها دلیل بر نفوذ و گسترش ادبیات پهلوی ساسانی در خارج از مرزهای ایران در قرن ۱۱ میلادی، چهارم هجری، است، در زمانی که ایران زیر لوای خلافت اسلامی رفته بود و نیز قدیمی‌ترین نشانه حضور زرده‌شیان تاجر در هند است (برای تقسیم‌بندی کتبه‌های ساسانی نک. تفضلی، ۱۳۷۶: ۸۱-۱۱؛ رضایی باغبیدی، ۱۳۸۸: ۱۴۷-۱۳۷؛ هویسه، ۱۳۹۳: ۱۴۴-۱۲۹؛ رضایی باغبیدی، ۱۳۹۳: ۲۴۰-۲۰).

۲- کتبه‌های غار کانه‌ری

غارهای کانه‌ری^۱ شامل چندین دیوارنگاره است که در بوریوالی^۲ در شمال مومبای/ بمبئی، در میان جنگلهای پارک ملی سانجای گاندی، قرار دارد. این غارها مرکز مهم دین بودایی در هند

1. Kānherī gunāh

2. Borivali

غربی بوده که حدود قرن سوم پیش از میلاد تا قرن ۱۱ میلادی تاریخ‌گذاری شده‌اند. واژه کانهری از واژه سنسکریت *Kriśnagiri* به معنای «کوهستان سیاه» است، در کتیبه‌های هندی به صورت ^۱ *Kanhagiri*, *Kanhagiri*, *Kanhagiri*, *Kanhagiri*, *Kanhagiri* آمده است. کانهری در جزیره سالست ^۲ ۹ کیلومتری بندر تانه ^۳ قرار دارد. رونق کانهری به‌سبب نزدیکی به بنادر تجارتی همچون سپره ^۴، بندر کیلان ^۵، چموله ^۶ و بندر تانه که تاجران ایرانی بدان رفت‌وآمد داشته‌اند، بوده است. تنوع غارها را در چهار دسته آورده‌اند: ۱- مکان‌های پرستش اجتماعات بودایی ^۷، ۲- وهاره ^۸ یا معابدی برای اقامت راهبان بودایی، ۳- پُدیس ^۹ یا مخزن‌های آب برای ذخیره آب باران در فصل تابستان، ۴- غارهایی کنده‌شده به صورت صندلی نیمکت ^{۱۰}.

در غارهای کانهری ^{۱۱} کتیبه به خط متصل پهلوی وجود دارد که مربوط به قرن ۱۱ میلادی (۱۰۰۹ تا ۱۰۲۱ میلادی) است (تفصیلی، ۱۳۷۶: ۱۰۱-۱۰۰ و نیز ژینیو ^{۱۲}، ۱۹۹۲-۱۹۹۱: ۱۷۸). سه کتیبه بر دو ستون چهارگوش و دیگری بر بالای تورفتگی بالای مخزن نوشته شده است. کتیبه پنجم به موزه بمبئی منتقل شده است. این کتیبه‌ها نام بازدیدکنندگان غار است که زردشتی هستند و همراه با سال و ماه و روز نوشته شده‌اند. نخستین بار آنکه دوپرون ^{۱۳} در سال ۱۷۶۰م. از کتیبه غارهای کانهری گزارش داد. او به رغم آنکه با خط پهلوی آشنا بود اما این کتیبه‌ها را، شاید چون عمودی نوشته شده بودند، مغولی دانست. تا یک قرن بعد گزارشی از این کتیبه‌ها داده نشد. در سال ۱۸۶۱ دکتر باهو داجی ^{۱۴} غارها را بررسی کرد و از یک کتیبه هم کپی برداشت. او در آغاز تصور می‌کرد که خط کوفی است اما با نشان‌دادن آن به فردی به نام دکتر جان ویلسون ^{۱۵}، تشخیص کتیبه پهلوی داده شد. دکتر داجی کپی این

1. Salsette

2. Thāna

3. در منابع عربی، سوباره Sopara

4. Kaylan

5. Samylla، به یونانی Chemula

6. Chaitagrhas

7. Vihara

8. Podhis

9. http://asi.nic.in/asi_monu_tktd_maha_kanhericaves.asp

10. P. Gignoux

11. A. H. Anquetil-Duperron

12. Bhau Daji

13. J. Wilson

کتبه را به هاوگ^۱ و چند تن از پارسیان آشنا به خط پهلوی نشان داد اما هیچ‌کدام قادر به قرائت نشدند. سرانجام به همراه چند کتبه کشف شده دیگر به دست وست^۲ افتاد و او خود، با بازدید نزدیک از غار و کشف یک نوشتۀ پهلوی دیگر، اقدام به خوانش کتبه‌ها کرد (وست، ۱۸۸۰: ۲۶۵).

ارتباط با هند از زمان هخامنشیان در جریان بوده و زرداشتیان وارد منطقه ناشناخته‌ای نشده بودند. این حضور زرداشتیان با ملاحظات تجاری و دلیل اصلی مهاجرت بود. تجارت ایرانیان با هند از دو راه رخ داده است: یکی تجارت دریایی که در دوره ساسانیان از بندر سیراف به سواحل غربی هند از گجرات تا گنکن^۳ و نیز با مالابار در سواحل شرقی^۴ و دیگری راه خشکی که تا دوره اسلامی از راه افغانستان امروزی به شمال هند بوده است.

از سفر به هند در دوره اسلامی کتاب مهمی در دست است به نام «عجایب هند» از ناخدا بزرگ بن شهریار رامهرمزی در نیمة نخست قرن ۴ هجری/۹۵۰م. که شرح سفر خود به هند و شگفتی‌ها و عجایب راه را ذکر کرده است. در این کتاب فراوان از تجارت دریایی به سواحل غربی هند تا سرندیب (سیلان) و خلیج بنگال و چین یاد کرده است. در این کتاب اطلاعات مهمی درباره ناخدایان سیرافی آمده که چند نام آنها چنین است: ابوعبدالله محمد بن باشاد بن حرام بن حمویه، مردویه بن زرابخت، اسماعیل بن ابراهیم بن مرداس، احمد بن علی بن منیر

1. Haug

2. E. W. West

3. Konkan

۴- در زمان اشکانیان و ساسانیان ارتباط دریایی با هند در جریان بوده است. نفوذ فرهنگ ایرانی در زمان کوشانیان در شمال هند بیشتر شده بود. یک نمونه از تأثیر فرهنگ ایرانی بر دین هندی آیین پرستش ایزد خورشید در شمال هند بوده است. سنت هندی غالباً منکر تأثیر خارجی است اما این تأثیر ایرانی آنچنان قوی بوده است که بدان اعتراف کرده‌اند. براساس کتاب سمه پورانه (Samba-Purāṇa) و بهوپیشه پورانه (Bhaviṣya-Purāṇa) ۱۶ عضو فرقه شاکدھوپیه (Śākadvīpa)، محتملًا سکستان، برای برهمن‌شدن و پرستش نقش انسانی ایزد خورشید به نام مهیره (Mihira)، که مرتبط با میثرا ایرانی است، به هند مهاجرت کردند. در سنت هندی متأخر، ایزد خورشید سوریا (Bṛhat-Śūrya) است که در تنپوش ایرانی نشان داده شده و دقیقاً همانی است که در کتاب برهت‌سمهپیته (Samhitā 58, 46-48) بدان اشاره شده و نیز مشابه تصویر بت مولتان است که در استخراج توصیف آمده است (کلیری ۲۰۰۴). در زمان ساسانیان مسیحیان نستوری نقش مهمی در تجارت با هند داشته‌اند. کوزماس دریانورد مشهور، مسیحی نستوری بوده است و نقل می‌کند که پارسیان ساکن سیلان مسیحی بوده‌اند. در تاریخ کوریل به سال ۱۱ میلادی آمده است که یزدگرد اول (۴۲۰-۳۹۹ میلادی) شخصی به نام آخای، رئیس کلیسا نستوری، را برای بررسی مسئله راهزنی دریایی کشتی‌هایی که از هندوستان و سیلان باز می‌گشتند به فارس فرستاد. بقایای مسیحیان نستوری در جزیره خارک دیده می‌شود و این که ریشه مقر اسقفی بوده است (وايتهاوس، ۱۳۶۸: ۱۵۴).

ناخدا، محمد پیر بابشاد پسر حرام که به جهت مشهوربودن و نیکوبودن پادشاه هند دستور داد تصویر او را نقش کنند، ابوزهر برختی ناخدا که زردشتی بوده و «یکی از بزرگان سیراف بود و نزد هم‌کیشان خود- مجوسان هند- به امانت شهرت داشت که بعداً مسلمان شد.»، ابوالحسن علی بن شادان سیرافی، مردانشاه ناخدا و پسرش مرزبان که به کولم سفر می‌کرد، عمران لنگ و اسحق بن یهودی و یونس تاجر بن مهران اهل سیراف که یهودی بودند، داربزین، محمد بن مسلم سیرافی که ۲۰ سال در تانه هند مقیم بود، عباس بن ماهان از سیراف با عنوان هنرمن مسلمانان (قاضی مسلمانان) بر مسلمانان شهر صیمور هند ریاست داشت (نک. رامهرمزی، ۱۳۴۸). از شواهد دیگر سفر دریایی به هند، سفر مانی از راه دریاست و نیز حضور گسترده مسیحیان نستوری ایرانی در هند که کهن‌ترین شاهد آن کتیبه پهلوی صلیب در کرلای هند است که مربوط به قرن ۹ میلادی است و نخستین حضور ایرانیان در هند در خصوص تجارت و بازرگانی بوده است (چرتی، ۲۰۰۷: ۲۱۹). مهم‌ترین منبع درباره سرگذشت زردشتیان و مهاجرت اینان پس از ساسانیان، قصه سنجان است. این متن شعری را بهمن‌کیقباد، پسر دستور هرمزدیار سنجانا، در روز خرداد از ماه فروردین در سال ۹۶۹ یزدگردی / ۱۵۹۹ م. در ۴۳۳ بیت به فارسی، در بحر هزج مسدس محدود و همان وزن مثنوی، سرود. ۲۰۰ سال بعد از این اثر، شاپورجی مانکجی بهرام سنجانا قصه زردشتیان هند را در حدود سال‌های ۱۷۸۰- ۱۷۸۵ م. سرود که آن هم اشاره به این مهاجرت دارد. چون قصه سنجان روایتی است که به تاریخ زمان خودش اشاره نکرده است، محققان درخصوص زمان مهاجرت تاریخ‌گذاری‌های مختلفی کرده‌اند. قصه سنجان داستانی اسطوره‌ای تاریخی است که از ساخت شاهنامه و نوع تاریخ‌نگاری در شاهنامه سود برده است. این نوع تاریخ‌نگاری که امر تاریخی و رویداد تاریخی را مدنظر نداشته است، ساخت و ویژگی‌های تاریخ‌نگاری ایرانی را دارد که سابقه‌اش حداقل به خداینامه‌های ساسانی بر می‌گردد. درخصوص قصه سنجان نیز همین الگو دیده می‌شود. ساخت این شعر مهاجرتی مبتنی بر الگوی کیهان‌شناختی دین زردشتی است. این الگو بر سه دوره کیهانی بندesh (آغاز آفرینش)، گمیزش (آمیختگی) و وزارش (جدایی) است. ویلیامز^۱ (۲۰۰۸: ۲۱ و بعد) سه مرحله روایی در قصه سنجان بازشناخته است: یکی منشأ، اقامت و شکست دین در ایران، دیگری رسیدن، پراکندگی، پیروزی، انتقام و شکست موقت در هند و سوم بازسازی و عزم برای آینده

(تا زمان سرایش توسط بهمن کیقباد). مرحله آخر به سفر آتش بهرام گره خورده که نمادی از مفاهیم آخرالزمانی است. سفر از مبدأ و اقامت در هند برابر با بندesh، پراکنده‌گی و شکست و پیروزی در هند برابر با دوران آمیختگی و سفر آتش بهرام برابر با دوران جدایی. نام آتش بهرام هم جالب است و یادگاری از نام وطن: آتش بهرام ایرانشاه^۱ که همچون شاه بر تخت نمادین نشانده شده است. نام ایرانشاه گذشته تاریخی خودش را دارد.^۲ هم‌اکنون هم نام ایرانشاه برای آتش بهرام در گجرات به کار می‌رود. ویلیامز برخلاف محققان اروپایی و نیز محققان پارسی هند^۳، قصه سنجان را متنی تاریخی نمی‌داند. وی آن را یک شعر دینی دانسته که نوع ادبی خاندان فرهیخته دستوران بوده و آن را به سبک رسمی ادبی و دینی سروده است. بدین علت اشارت تاریخی ندارد و هدف مؤلف ایجاد خاطره جمعی مشترک و یادبودی برای مهاجران پارسی به هند بوده است و نه ثبت یک واقعه تاریخی صرف^۴. این متن بر مبنای ثبویت آخرت‌شناسانه دین زردشتی تدوین شده و هدفش مشروعیت‌بخشی به جامعه زردشتی در محیط زندگی تازه و سعی بر وحدت و پیوستگی با جامعه جدید بوده است. به‌واقع، توجیه این جامعه است برای مهاجرت و دفاع از موطن تازه و بازتاب تصویر خود در آینه است. ویلیامز آن را نیز نمونه آمیختگی اندیشه وحدت دین و دولت می‌داند (به تفصیل نک. ویلیامز، ۲۰۰۸: ۳۴-۱۵ و نیز ویلیامز، ۲۰۰۹: ۲۱-۳۳ و ۲۰۵-۲۲۴). تاریخ‌های پیشنهادی برای مهاجرت زردشتیان،

۱- در قصه سنجان فرض سه وقفه در سنت دین زردشتی، یکی دوره اسکندر و دیگری زمان حمله اعراب و سوم وقفه میان پادشاهی اردشیر و شاپور دوم، گزارش شده است (چرتی، ۱۳۸۱: ۷۴۴).

۲- خانم بویس بر آن است که به‌سبب اختلاف میان سنجانی‌ها و بگریهای‌ها که هر دو زردشتی بودند، سنجانی‌ها برای ازدست‌ندادن اهمیت آتش بهرام و کمنشدن زائران این آتش نام ایرانشاه بدان دادند تا قدمتی بدان داده باشند (بویس، ۱۳۸۶: ۲۲۳).

۳- از پژوهشگران ایرانی مرحوم پورداود در کتاب ایرانشاه در این امر متقدم است.

۴- چرتی براساس بررسی و مقایسه قصه سنجان و قصه زردشتیان هندوستان، بر آن است که: برخی از مهاجران، احتمالاً پدران بنیان‌گذار مسیر احتمالی قهستان- هرمز- دیب سنجان را رفته‌اند. دلیل این کوچ گروهی افزایش فشارهای سیاسی و اجتماعی، بهخصوص در دوره عباسیان، بوده است و گسترش اسلام در خراسان در این زمان. از این‌رو فرض چرتی بر این است که اوضاع اقتصادی و اجتماعی پس از ۷۵۰ میلادی باعث کوچ گروهی از خراسان شده است. هر دو قصه اشاراتی به خراسان دارد و اینکه تغییرات جمعیتی اجتماع زردشتیان اشاره به بیش از یک مهاجرت دارد. هجوم سلاجمقه نیز به تداوم کوچ و مهاجرت دامن زده است (چرتی، ۱۳۸۱: ۷۵۰-۷۴۸).

به‌طور خلاصه، عبارتند از: ۷۱۶ میلادی (نظر س. ک. هدیوالا^۱)، ۷۷۵ میلادی (نظر سیروای و پاتل^۲)، دهه ۷۸۰ میلادی (برداشت از خود قصه سنجان)، ۷۸۵ میلادی (نظر مُدی^۳) و ۹۳۶ میلادی (س. ه. هدیوالا^۴) (نک. هینزل^۵، ۲۰۰۸). براساس یک نسخه قصه سنجان، به‌تاریخ ۱۱۰۷ یزدگردی (۱۷۳۸ میلادی)، اشاره شده است که مهاجرت پارسیان در زمان خلیفه عمر (۶۴۴-۶۴۶ م.) رخ داده است (چرتی، ۲۰۰۷: ۲۱۱). منبع دیگر درخصوص حضور زرداشیان در هند مربوط به نیمة اول قرن ۱۳ میلادی است که شخصی به‌نام رستم مهرابان از ایران به هند رفت. نام او در انجامه چند دستنویس متن پهلوی به‌تاریخ ۶۲۷ یزدگردی / ۱۲۷۸ م. آمده است. دوره فعالیت او در هند را حدود سال‌های ۱۲۶۹-۱۲۸۸ م. می‌دانند. سه دهه بعد، نوء او، مهرابان کیخسرو به هند رفت. به‌نظر چرتی، حضور این زرداشیان در هند به‌دلیل تجارت و به‌دعوت بازارگانی به‌نام چاهیل سنگان^۶ بوده که در انجامه سنسکریت دستنویس MK، تاریخ انجامه این نسخه را وست ۳۲۴ یزدگردی و هدیوالا^۷ ۶۲۴ یزدگردی / ۱۲۵۵ میلادی خوانده، او را تاجر پارسی معروفی کرده است. کهن‌ترین شاهد حضور تاجران زرداشتی در کralای هند است که لوح مسی کیلون، به خط پهلوی ساسانی و فارسی‌هودی و کوفی، شاهد آن است و مربوط به اواخر قرن نهم میلادی است. ۱۵۰ سال پس از این لوح مسی، کتبه‌های پهلوی غار کانه‌ری (۱۰۰۹ م. ۱۰۲۱) نوشته شده است. کانه‌ری از بندر تانه فاصله اندکی دارد. نام این بندر را مهرابان کیخسرو نیز اشاره کرده است. ظاهراً این بندر محل ورود تاجران ایرانی بوده است. منبعی دیگر از ارتباط زرداشیان ایران و هند مربوط به انجامه وندیداد پهلوی به‌تاریخ ۱۲۰۵ میلادی است که مربوط به آمدن هیربدی پارسی، ماهیار پسر ماهمه ر از شهر اوچه^۸ در کنار آب سند، از هندوگان به سیستان و دیدار او با جامعه زرداشیان سیستان است. وی توانست یک نسخه وندیداد را هم با خود به هند ببرد (چرتی، ۲۰۰۷: ۲۱۹-۲۱۴). درمجموع، شواهد اولیه از حضور

-
1. S. K Hodiwala
  2. Sirvay and Phatel
  3. J. J. Modi
  4. S. H. Hodivala
  5. R. J. Hinnells
  6. Čāhil Sangān
  7. Uča

زردشتیان ایرانی در هند به هدف تجارت بوده است.^۱ بهنظر می‌رسد که روابط پیشین ایران و هند تا سال ۱۴۷۸ که نریمان هوشنج به یزد سفر کرده، فراموش شده باشد. از این روست که روایت این منابع با قصه سنجان و قصه زردشتیان هند متفاوت است. در هر صورت، این دو قصه شاید یک خاطره منفرد یا یک مهاجرت خاص را حفظ کرده باشد که از نوع ادبی «اسطورة بنیان‌گذار»، ملهم از بن‌مایه‌های رایج در غرب هند در سده شانزدهم میلادی، باید دانسته شود (به‌تفصیل نک. چرتی، ۱۳۸۱: ۷۴۶ و نیز چرتی، ۲۰۰۷: ۲۱۹-۲۲۰). در سال‌هایی که این سه کتیبه نوشته شده، یعنی سال ۴۰۰ و ۴۱۲ هجری قمری، ایران تابع خلفای عباسی بوده و خلیفه وقت، القادر بالله (۳۸۲ تا ۴۲۲ هجری قمری / ۹۹۱ تا ۱۰۳۱ م.) بوده است. در شرق ایران، حکومت غزنویان، به‌هبری محمود غزنوی^۲ (۳۸۸ تا ۴۲۱ هجری قمری / ۹۹۸ تا ۱۰۳۰ م.) آغاز شد که سرگرم فتح شمال هند، پنجاب و معبد سومنات بود. قدرت‌یابی ترکان غزنوی و سپس سلاجقه شرایط را برای زردشتیان سخت‌تر کرد و بخشی از مهاجرت زردشتیان در این دوره شدت گرفت. تجارت دریایی از دیرباز از راه سواحل جنوبی ایران و بندر سیراف به جنوب هند و

۱- دریانوردی زردشتیان در خلیج فارس در دوره اسلامی به حفظ نام خلیج فارس کمک بسیاری کرد. چون مردمان این نواحی به تدریج مسلمان شدند، تدوم این نام را در قرن‌های بعدی ممکن ساختند. تصرف فارس در درجه نخست، برآسas روایت این‌بلخی در فارستانمه، از راه دریا و در آغاز تصرف بنادر ممکن شد. با فتح فارس، به‌دلیل تعلقات، اعراب املاک زراعی را متصرف شدند. از این‌رو، امکان معیشت زراعی و نظامی گری ایرانیان زردشتی از میان رفت. بدین سبب، به نواحی گرمسیری مهاجرت کردند و به فعالیت دریانوردی پرداختند. نمونه اولیه آن در بصره رخ داد که اساوره ایرانی در سپاه مسلمانان در بصره اقامت کردند و به کار تجارت دریایی پرداختند. برآسas کتاب عجایب هند، تا پایان قرن سوم هجری نام دریانوردان زردشتی بوده است و در قرن چهارم، با گسترش دین اسلام در نواحی گرمسیری، به‌خصوص ازسوی صوفیانی مثل شیخ ابواسحاق کازرونی در کازرون و شاه زندو در لارستان و این‌خفیف شیرازی، این نواحی مسلمان شدند. نقش مهم این تاجران دریانورد زردشتی یکی حفظ نام خلیج فارس بود، چراکه بیشتر نام‌ها، با فتوحات اعراب، نامی عربی گرفت و دیگری انتقال دانش دریانوردی و جغرافیایی ایرانیان به نسل‌های مسلمان بعدی (این نکات نظریات دکتر خیراندیش است. برای تفصیل آن نک. خیراندیش، ۱۳۹۱: ۱۵۲-۱۶۳).

۲- در قصه سنجان چندیار از محمودشاه یا سلطان محمود نام برده شده است. به‌نظرِ الن ویلیامز این سلطان محمود اشاره به سلطان محمود اول، شاه گجرات (۱۴۵۱-۱۵۱۱ م.) دارد که به نام سلطان محمود بگرها Begarhā به معنای «فاتح دو دز»، متشکل از *be* به معنای «دو» و *garh* به معنای «دز») معروف بوده است. معتقدند که قصه سنجان بازتاب نبرد اکبرشاه با نوه محمودشاه یعنی سلطان مظفر سوم (۱۵۷۲-۱۵۶۰ م.) به سال ۱۵۹۱ م.، ۸ سال پیش از نوشه شدن قصه سنجان، است (ویلیامز ۲۰۰۹: ۱۹۱-۱۹۰).

جنوب شرقی هند و سواحل مَدَرَس و مالابار انجام می‌گرفته است. در دوره اسلامی، نخست بصره اهمیت تجاری بسیاری داشت و بعدها سیراف جایگاه بسیار مهمی در تجارت دریایی ایران یافت. سیر اهمیت یافتن بنادر به ترتیب بصره، سیراف و صحار در عمان، کیش / قیس و نیز قلهات در شرق عمان، بندر هرموز، جزیره جرون، بندر عباس و بندر کنگ، بندر لنگه بوده است (برای تفصیل اهمیت سیراف و سایر بنادر نک. وثوقی، ۱۳۸۹). در زمانی که این تاجران زردشتی در مومبای بودند، حکومت محلی، بهنام «سیل‌هره»^۱، ۸۱۰ تا ۱۲۶۰ میلادی، بر مومبای تسلط داشت. دو شاه هم‌زمان این کتیبه‌ها یکی آپاراجیته^۲ در سال‌های ۹۷۵ تا ۱۰۱۰ م. و دیگری «وجدة دوم»^۳ در سال‌های ۱۰۱۰ تا ۱۰۱۵ م. و اریکه‌سرین^۴، ۱۰۱۵ تا ۱۰۲۲ م. بوده است (برای خلاصه روابط ایران و هند، نک. باسورث، ۲۰۰۴؛ کلیری، ۲۰۰۴ و اشپولر، ۱۹۹۲).

کتیبه نخست (نک. استنساخ ۱ و عکس ۱)

بر روی ستون چهارگوش در سمت راست غار نوشته شده است. آغاز آن با نام ایزد و سپس تاریخ روز هرمذ (روز یکم) از ماه مهر سال ۳۷۸ یزدگردی (۱۰ سپتامبر ۱۰۰۹ م. / ۱۱ محرم ۴۰۰ هجری و ۱۹ شهریور ۳۸۸ هجری شمسی؛ وست ۱۰ اکتبر ۱۰۰۹ داده است) ذکر شده و در ادامه نام دیدارکنندگان آمده است. این کتیبه ۱۲ سطر دارد و آخر آن از میان رفته است (برای تمام کتیبه‌های کانهری، نک. وست، ۱۸۸۸: ۲۶۶؛ چرتی، ۲۰۰۷: ۲۱۳-۲۱۲؛ چرتی و دیگران، ۲۰۰۲: ۳۰۱-۳۰۲ و نیز تفضلی، ۱۳۷۶: ۱۰۰؛ پورداوود، ۱۳۰۴: ۱۳-۱۱).

1- PWN ŠM Y yzt'

1- *PWN TB m(wlw)'k' W nywk' d't ZNE ŠNT 300*

2- *70 8 yzdklt' BYRH mtr' YWM*

3- *'whrmzd hmdynyk'n OL ZNE gyw'k YATWWNt*

4- *HWEed yzt'np'nk' W m'hhdyb'l Y*

5- *mtrhdyb'l'n pnjbwht W ptrbwht*

1. Silhara
2. Aparajita
3. Vajjada II
4. Arikasarin

- 6- Y m'hhdyb'l mlt'nš't Y 'yl'[n]b'hl'm
- 7- W 'yl'[n]b'hl'm Y mrt'nš't, mtrydyb'r Y
- 8- b'hr'mpn'h W b'hr'mpn'h Y mtrydyb'r
- 9- plhwz't' W z'tsprhm Y 'twrm'h'n
- 10- nwkm'h'n W dynb'hl'm'n' ud bcwlrq'twr W 'yl'[n]mlt
- 11- W wyhz't Y m'h[bht'n]....
- 12- pad nām ī yazad
- 13- pad nēw murwāg ud nēk dād. ēn sāl 300
- 14- 70 8 yazdgird māh Mihr rōz
- 15- Ohrmazd hamdēnīgān ū ēn gyāg āmad
- 16- hēnd Yazdānpānag ud Māhayār ī
- 17- Mihrayārān Panjbuxt ud ud Pidarbuxt ī
- 18- Māhayār Mardānšād ī Ērā[n]bahrām
- 19- ud Ērā[n]bahrām ī Mardānšād Mihrayār ī
- 20- Bahrāmpanāh ud Bahrāmpanāh ī Mihrayār
- 21- Farroxzād ud Zādsparham ī Ādurmāhān,
- 22- Nōgmāhān ud Dēnbahrāmān ud B(u)zurgādud ud
Ērā[n]mard
- 23- ud Wehzād ī Māh[baxtān]...

به نام ایزد

«به مروای خوب... و داد نیک، این سال ۳۷۶ یزدگردی، ماه مهر، روز اورمزد همدیان به اینجا آمدند: یزدانپانگ و ماهیار پسر(ان) مهریار، پنجبوخت و پدربوخت پسر(ان) ماهیار، مردانشاد پسر ایرانبهرام و ایرانبهرام پسر مردانشاد، مهریار پسر بهرامپناه و بهرامپناه پسر مهریار، فرخزاد و زادسپرم پسر(ان) آذرماه، نوماهان [پسر نوماه] و دینبهرامان [پسر دینبهرام] و بزرگآذر و ایرانمرد و وهزاد پسر(ان) ماهبوخت، ....»

کتیبه دوم (نک. استنساخ ۲ و عکس ۲)

این کتیبه در تاریخ روز مهر (شانزدهم) از ماه آبان سال ۳۷۸ یزدگردی (۲۵ اکتبر ۱۰۰۹ م.خ) صفر ۴۰۰ هجری و ۳ آبان ۳۸۸ هجری شمسی؛ وست ۲۴ نوامبر ۱۰۰۹ داده است، ۴۵ روز پس از کتیبه اول، با همان نامهای آمده در کتیبه اول نوشته شده است. علاوه بر این که نامهای

افتاده در دو سطر آخر کتیبه نخست در این کتیبه به صورت خوانا آمده است. این کتیبه در ۱۳ سطر نوشته شده است.

- 1- PWN ŠM Y yzt'
- 2- ŠNT 300 W 70 8 Y yzdklt' BYRH 'p'n'
- 3- YWM mtr' hmdynyk'n OL ZNE gyw'k YATWWNt
- 4- HWEd yzd'np'nk' W m'hhdyb'l Y
- 5- mtrhdyb'l pnjbwht' W ptlbwht' Y
- 6- m'hhdyb'l mlt'nš't Y 'yl'[n]b'hl'm
- 7- W 'yl'[n]b'hl'm Y mlt'nš't, mtrhdyb'l Y
- 8- b'hl'mpn'h W b'hl'mpn'h Y mtrhdyb'l Y
- 9- plhwz't W z't'splhm Y 'twrm'h'n
- 10- nwkm'h'n dynb'hl'm W bcwlg'twr
- 11- W 'yl'[n]mlt W byhz't Y m'hbht'n
- 12- b'hl'mpn's Y mtrbwnd't.
- 13- m'h'twr'whrmzd Y 'p'nbwnd't mwlw[']k?

- 1- pad nām ī yazad
- 2- ēn sāl 300 ud 70 8 yazdgird , māh Ābān
- 3- rōz Mihr hamdēnīgān ō ēn gyāg āmad
- 4- hēnd. Yazdānpānag ud Māhayār ī
- 5- Mihrayār, Panjbuxt ud Pidarbuxt ī
- 6- Māhayār, Mardānšād ī Īrā[n]bahram
- 7- ud Īrā[n]bahram ī Mardānšād Mihrayār ī
- 8- Bahrampanāh ud Bahrampanāh ī Mihrayār
- 9- Farrooxzād ud Zādsparham ī Ādurmāhān
- 10- Nōgmāhān ud Dēnbahramān ud Buzurgādur
- 11- ud Īrā[n]mard ud Behzād ī Māhbaxtān
- 12- Bahrampanāh ī Mihrbundād
- 13- Māhādurohrmazd ī Ābānbundād murw[āg]?

به نام ایزد

«سال ۳۷۸ یزدگردی، ماه آبان روز مهر، همدیان به اینجا آمدند: یزدان پانگ و ماهیار پسر(ان) مهریار، پنجبوخت و پدربوخت پسر ماهیار، مردان شاد پسر

ایران‌بهرام و ایران‌بهرام پسر مردانشاد، مهریار پسر بهرام‌پناه و بهرام‌پناه پسر مهریار، فرخزاد و زادسپرم پسر آذرماه، نوگ‌ماهان [پسر نوگ‌ماه] و دین‌بهرامان [پسر دین‌بهرام] و بزرگ‌آذر و ایران‌مرد و بهزاد پسر(ان) ماهبخت، بهرام‌پناه پسر مهربنداد، ماه‌آذر اورمزد پسر آبان‌بنداد، مروا....».

کتیبه سوم (نک. استنساخ ۳ و عکس ۳)

بر روی ستون چهارگوش و طرف چپ نوشته شده است. تاریخ آن روز دین (بیست و چهارم) از ماه مهر سال ۳۹۰ یزدگردی (۳۰ سپتامبر ۱۰۲۱ م.ق.) جمادی‌الثانی ۴۱۲ هجری و ۸ مهر ۴۰۰ هجری شمسی است؛ وست ۳۰ اکتبر ۱۰۲۱ داده است)، ۱۲ سال پس از کتیبه اول، نوشته شده است. این کتیبه ۱۲ سطر است و نامهای آمده در آن با نامهای مذکور در دو کتیبه پیشین متفاوت است.

1- PWN ŠM Y yzt'

2- BYRH mtr' W YWM dyn' ŠNT 300 90 yzdklt MN 'yl'n

3- OL ZNE gyw'k YATWWNt HWEd

4- m'hplnbg W m'hhdyb'l

5- Y mtrhdyb'l pncbwht' Y

6- m'hhdyb'l mlt'nš't Y

7- 'yl'[n]b'hl'm byhz't' Y

8- mtr'wnd't y'wyt'nbwt' Y

9- b'hl'mgwšnsp' bcwlgmtr' Y

10- m'hbht'n m'hhdyb'l W bwhš

11- Y 'yl'[n]plhw' m'hwnd't Y

12- yzd'n'/hš 'twr Y nywk'n

1- pad nām ī yazad

2- māh Mihr ud rōz Dēn sāl 390 Yazdgird az Ērān

3- ī ēn gyāg āmad hēnd

4- Māhfarrōbay ud Māhayār

5- ī Mihrayār panjbuxt ī

6- Māhayār Mardānšād ī

7- Ērā[n]bāhrām Bēhzād ī

8- Mihrwindād Jāwēdānbūd ī

- 9- Bāhrāmgušnasp Buzurgmihr ī
- 10- Māhbaxtān Māhayār ud Buxš
- 11- ī Ērā[n]farrox Māhbundād ī
- 12- Yazadān'/hšlc Ādur ī Nēkān.

به نام ایزد

«ماه مهر و روز دین سال ۳۹۰ یزدگردی، از ایران به اینجا آمدند: ماهفرنیغ و ماهیار پسر(ان) ماهیار، پنج بوخت پسر ماهیار، مردان شاد پسر ایران بهرام، بهزاد پسر مهرونداد، جاویدان بود پسر بهرام گشنسپ، بزرگمهر پسر ماهبخت، ماهیار و بوخش پسر(ان) ایران فرخ، ماهبنداد پسر یزدان-؟، آذر پسر نیک.»

کتیبهٔ چهارم (نک. استنساخ ۴)

این کتیبه ۴ سطر است و هر سطر یک یا دو کلمه است و نام بازدیدکننده غار در آن ذکر شده است. تنها سال ۳۹۰ یزدگردی در آن آمده که همزمان با کتیبه سوم باید باشد. این کتیبه روی لوح فلزی نوشته شده است (وست، همان: ۲۶۷). چرتی در تحقیق خود اثری از این کتیبه نیافتد است (چرتی و دیگران، ۲۰۰۲: ۳۰۲).

- 1- ŠNT 300
- 2- 90 Y yzdklt'
- 3- štrhdyb'1
- 4- m'hplnbg
sāl 390 ī Yazdgird Šahrayār Māhfarrōbay.

«در سال ۳۹۰ یزدگردی شهریار پسر ماهفرنیغ.»

کتیبهٔ پنجم (نک. استنساخ ۴)

این کتیبه که دو یا سه سطر آن باقی مانده، در زمان وست در موزهٔ بمبئی بوده است. در اصل در ۷ سطر عمودی نوشته شده و فقط حروفی چند از آن باقی مانده است. چرتی در تحقیق خود اثری از این کتیبه نیافتد است (چرتی و دیگران، ۲۰۰۲: ۳۰۲).

کتیبهٔ ششم (عکس ۴)

بر یکی از ستون‌ها دو بار نام خاص آبان‌گشنسپ پسر فرخ آمده است (ژینیو، ۱۹۹۵: ۴۱۶، تصویر ۷-۸؛ ژینیو، ۱۹۹۱-۱۹۹۲: ۱۷۸ و نیز نک. تفضلی، ۱۳۷۶: ۱۰۱-۱۰۰ و وست، ۱۸۸۸: ۱۰۰-۱۰۱ و وست، ۲۶۵-۲۶۸).

1- 'p'ngwšnsp'

2- Y plhw'n

Ābāngušnasp ī Farroxān

«آبان‌گشنسپ پسر فرخ»

تعليقات

کتیبهٔ اول و دوم

میان این دو کتیبه مشابهت بسیار است جز آنکه آغاز کتیبه نخست متفاوت است. در سطر آغازین کتیبه نخست عبارت مشخصی دریافت نشد. براساس آنچه وست دیده و پیشنهاد کرده است، احتمالاً جمله دعایی باید باشد. بازسازی دو واژه مروا و نیک این حدس را تأیید می‌کند. وست واژه دوم سطر نخست را tag خوانده که صورت هزوارش واژه «تیو» است و آن را strong ترجمه کرده است. خوانش وست براساس صورت خطی است و از این رو هزوارش را به همان صورت نوشته است. هر دو کتیبه در یک‌سال، با فاصله ۴۵ روز، نوشته شده و نام اشخاص بازدیدکننده هم یکسان است. اینکه در هر سه کتیبه ماه مهر و آبان آمده تواند دلیلی بر فعالیت تجاری اینان بوده باشد، بدین شرح که دریانوردان خلیج فارس تقویم دریایی داشتند که موسوم به نوروز دریایی بود. این تقویم که بر مبنای زمان آرامش خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند بود، زمان سفر دریایی را مشخص می‌کرد. با این تقویم سفر دریایی از خلیج فارس از حدود اول تا بیستم تیرماه^۱ که خلیج فارس آرام بود و باد موافق می‌وزید، آغاز می‌شد. با این محاسبه حدود مهر و آبان به ساحل غربی هند می‌رسیدند که این سه کتیبه هم گواه آن هستند (خبراندیش، ۱۳۸۷: ۲۴۷ و بعد).

۱- در عمان به کشتی‌هایی که تیرماه یا در زمان نوروز دریا عازم هندوستان می‌شدند «کشتی تیرماهی» یعنی منسوب به تیرماه می‌گفتند که مسعودی مورخ هم بدان اشاره دارد. رفتن از خلیج فارس به هندوستان فقط در زمان معینی میسر بود که هوا در خلیج فارس و اقیانوس هند مساعد باشد چراکه معمولاً هوای دو طرف خلاف هم بود (خبراندیش، ۱۳۸۷: ۲۵۱ و بعد).

کتیبه دوم	کتیبه نخست
سال ۳۷۸ یزدگردی، ماه آبان (ماه ۸)، روز مهر (روز ۱۶ ماه) / ۲۵ اکتبر ۱۰۰۹ م. صفر ۴۰۰ هجری قمری	سال ۳۷۸ یزدگردی، ماه مهر (ماه ۷)، روز اورمزد (روز اول ماه) / ۱۰ سپتامبر ۱۰۰۹ م. ۱۱ محرم ۴۰۰ هجری قمری

براساس کتیبه سوم مشخص است که ۰ صورت درست است، وست (همان: ۲۶۶) حرفنویسی کرده است. این عبارت بدون واژه همدینان آمده است. در سطر نخست، وست «از ایران» خوانده است، که به سبب خرابی کتیبه و نبود عکس مناسب قرائتی دیگر ناممکن است. جای اندک در انتهای سطر، هچنان که وست (همان: ۲۶۶، شماره ۱۱) اشاره کرده است، نمی‌تواند واژه همدینان بوده باشد. تمام جمله این چنین است:

- az Ērān ō ēn gyāg āmad hēnd.

فعل ā شاید نشان می‌دهد که این کتیبه را نه این تاجران بلکه فردی دیگر که همراه و راهنما بوده و ایرانی زردهشی ساکن هند نوشته باشد.^۱ نام بازدیدکنندگان در کتیبه نخست ناقص است و می‌توان براساس کتیبه دوم بازسازی کرد. در زیر این نام‌ها بررسی می‌شوند.

جدول نام‌های خاص آمده در سه کتیبه نخست

کتیبه نخست	کتیبه دوم	کتیبه سوم
Yazdānpānag ud Māh-ayār ī Mihrayārān	Yazdānpānag ud Māh-ayār ī Mihrayār	Māhfarrōbay ud Māhayār ī Mihrayār
Panjbuxt ud ud	Panjbuxt ud Pidarbuxt ī	Panjbuxt ī Māhayār

۱- این نکته را دکتر خیراندیش یادآوری کردند. قابل اشاره است که این نوع ساخت در کتیبه شاپور سکانشاه در تخت جمشید که دیگر آن را نوشته است هم دیده می‌شود. مخالف چنین سبک نگارشی در کتیبه مجاور آن یعنی کتیبه سلوک داور است که اول شخص نوشته شده است. همین سبک در کتیبه‌های سغدی سند علیا هم دیده شده است: "q̄t̄k ZK wnxrk BRY" و خسک پسر و نخَرَک (اینجا) آمد.» (برای کتیبه‌های سغدی سند علیا نک. سیمیز-ویلیامز: ۱۹۹۲: ۳۳).

Pidarbuxt ī Māhayār	Māhayār	
Mardānšād ī Ērā[n]bahrām	Mardānšād ī Ērā[n]bahrām	Mardānšād ī Ērā[n]bahrām
Ērā[n]bahrām ī Mardānšād	Ērā[n]bahrām ī Mardānšād	Bēhzād ī Mihrwindād
Mihrayār ī Bahrāmpanāh	Mihrayār ī Bahrāmpanāh	Jāwēdānbūd ī Bahrāmgušnasp
Bahrāmpanāh ī Mihrayār	Bahrāmpanāh ī Mihrayār	Buzurgmihr ī Māhbaxtān
Farroxzād ud Zādsparham ī Ādurmāhān	Farroxzād ud Zādsparham ī Ādurmāhān	Māhayār ud Buxš ī Ērā[n]farrox
Nōgmāhān	Nōgmāhān	Māhbundād ī Yazadān- '/hšlc
Dēnbahrāmān	Dēnbahrāmān	Ādur ī Nēkān
B(u)zurgādur ud Ērā[n]mard ud Wehzād ī Māh[baxtān]	Buzurgādur ud Ērā[n]mard ud Behzād ī Māhbaxtān	
خرابی کتیبه	Bahrāmpanāh ī Mihrbundād	
خرابی کتیبه	Māhāduohrmazd ī Ābānbundād	

۱- یزدانپانگ و ماهیار پسран مهربان در هر کتیبه یک و دو آمده است و براساس ساخت خانوادگی عبارت برادر هستند. پانگ بهمعنای «نگهبان، حامی، چوپان» آمده است (مکنیزی، ۱۳۷۳: ۱۱۹ و نیبرگ، ۱۹۷۴: ۱۵۰)، در متون پارتی مانوی بهصورت *p'ng* آمده است؛ صورت اوستایی آن- *pāna*- و فارسی باستان- *pāvan*- از ریشه- *pā*- بهمعنای پاییدن است و همان است که در پسوند -بان، و گاه -وان، بهمعنای «محافظ، نگهدارنده، دارنده» در ترکیب نامهایی مثل مرزبان و پاسبان و چوپان تا به امروز باقی مانده است (نک. حسن دوست، ۱۳۹۳: ۱۷۳ و چونگ، ۲۰۰۷: ۲۸۸).

۲- نام دوم باز در هر دو کتیبه یکسان است و دو برادر به نامهای پنجبوخت و پدربوخت‌اند. نام پنجبوخت نامی است که بسیار دیده شده است و بر روی اثرمهرهای

ساسانی هم آمده است (ژینیو، ۱۹۸۶: ۱۴۵، شماره ۷۵۱). نام‌های مشابه سه‌بوخت، چهار‌بوخت، پنج‌بوخت و هفت‌بوخت در نام‌های ایرانی در مهر و اثرمهرا و در نام‌های ایرانی مسیحی و نام‌های ایرانی یهودی و نیز ارمنی و عربی دیده شده است. نام سه‌بوخت (sybwhty, sybwht, TLTAbwht) در اثرمهراهای ساسانی (ژینیو، ۱۹۸۶: ۱۵۷، شماره ۸۳۳؛ یوستی، ۲۰۰۴: ۲۹۳) و در نام‌های ایرانی مسیحی سریانی (sbwkt, s'bwkt) مسیحی دارد که به نظر صحیح نمی‌رسد (ژینیو و دیگران، ۲۰۰۹: ۱۲۲، شماره ۳۷۵). در بلاذری به صورت «سیبخت» و در معجم‌البلدان یاقوت جلد نخست از نام سیبخت مرزبان هجر نام برده شده است. منادر پرتکتور^۱ به صورت ΣΕΒΩΧΤΟΣ آورده و در منابع ارمنی مثل الیشه^۲ و لازار فاربی^۳ نیز بدان اشاره شده است (به‌نقل از نولدکه، ۱۸۷۹: ۴۹، شماره ۴ و برای شواهد بیشتر نک. یوستی: ۲۹۳). چهار‌بوخت هم در منابع کتیبه‌ای ساسانی، پاپیروس‌های ساسانی (ch'lbwht) (ژینیو، ۲۰۰۳: ۲۹، شماره ۸۲؛ یوستی: ۱۵۱) و هم در نام‌های ایرانی مسیحی سریانی (shrbwkt) آمده است (ژینیو و دیگران، ۲۰۰۹: ۶۱، شماره ۱۴۲) و در منابع عربی «صهاربخت» آمده است (نولدکه، ۱۸۷۹: ۴۹، شماره ۴). در ظرف‌های تعویذی و طلسی ایرانیان یهودی مربوط به قرون ۶ میلادی به صورت Sebüxt و در دیوان شعر فرزدق اشاره به سیبخت از اعقاب ابن اشعث کنده شده است (ایلان، ۲۰۱۱: ۲۰۷ و لکر، ۱۹۹۵: ۶۴۰، شماره ۲۵ و ۲۷). در تاریخ طبری از نام چهاربخت مادر خسرو پسر مهرگشنسپ و دختر بزداندaz پسر خسرو انشیروان یاد می‌کند. یکی از پسران خسرو هم به همین نام بوده است (نولدکه، ۱۳۷۸: ۴۱۵).^۴ ژینیو (۲۰۰۳) معتقد است

1. Menander Protector

2. Eliše Vardapet

3. Lazarus Pharpensis/ Ghazar Parpetsi

4. Th. Nöldeke

۵- نولدکه «بر احتمال بودن نام فارسی چهاربخت است. نسخه خطی سپرنگر این نام را با «صاد» نوشته است و حمزه اصفهانی با «جیم» آورده است. این کلمه در جاهای دیگر به عنوان نام مرد و با «سین» نوشته شده است. که با ایستی «شین» می‌بود. چراکه معمولاً در عربی شین و جیم جانشین «ج» فارسی می‌شوند و صاد بدل از ج کمتر دیده شده است؛ اما در آرامی «صاد» به طور منظم جانشین حرف «ج» فارسی است» (نولدکه، ۱۳۷۸: ۴۱۵، شماره ۱).

که عدد چهار اشاره به ستاره هفتورنگ، سدویس، وند و تیشتر دارد و یا شاید اشاره به چهار عنصر آب، زمین، گیاه و حیوان. پنج بخت جایی دیگر دیده نشده است و هفتان بخت هم در نام هفتان بخت آمده در کارنامه اردشیر بابکان، به نظر مارکوارت^۱ اشاره به هفت سیاره دارد (برای قرائت‌های دیگر این نام نک. شکی^۲، ۲۰۰۲). در هر حال، سه بخت یعنی «سه تن نجات‌یافته/ رهایی‌یافته» و چهار بخت به معنای «چهار تن نجات‌یافته/ رهایی‌یافته» است. نولدکه سه بخت را در معنای «پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک» دانسته است (نولدکه، همان و نیز شهریاری، ۱۳۸۹: ۶۷۵) شماره ۱۲۰۵ چهار بخت را «رهایی‌یافته از سوی چهار آخشیج آب و باد و خاک و آتش»^۳ دانسته است. نام پدر (pidar) بخت قرائت وست است و نگارنده به قرائت بهتری نرسید. جزء نخست به صورت ptl آمده است. به قیاس جزء دوم نام Pāb-pidar (ژینیو، ۵۴: ۲۰۰۳، ۲۶۵، شماره ۱۳۴۲) این نام Pidar: «پدر» خوانده می‌شود. عموماً واژه پدر به صورت هزوارش می‌آید.

۳- نام مردانشاد پسر ایران‌بهرام، و نیز نام بعدی ایران‌بهرام پسر مردانشاد، در هر دو کتیبه یکسان است. در نام مردانشاد تردیدی نیست، اما درخصوص نامی که ایران‌بهرام خوانده شده است: وست جزء نخست را هیراد خوانده است، این نام از برساخته‌های دسته‌تیری (خلف تبریزی، ۱۳۴۲: ۲۴۰۵) است و شاید وست متأثر از مواجهه با اینان بوده باشد. این نام در نام‌شناسی ایرانی دیده نشده است. این جزء را نگارنده با بازسازی «ایران» خوانده است. شاید بتوان *hlydy/ Ḥrī(h)*^۴ هم خواند. برای جزء نخست ایران در نام‌شناسی ساسانی شواهد وجود دارد (نک. ژینیو، ۱۹۸۶: ۷۹؛ ژینیو، ۲۰۰۳: ۳۴) و نیز برای جزء نخست «ایران» به معنای ایرانی نیز شاهد دیده شده است (نک. ژینیو، ۱۹۸۶: ۸۰؛ ژینیو، ۲۰۰۹: ۶۸).

خوانش دیگر تواند *gr'd/ Agrāy*, *Agrē*^۵ باشد. این جزء هم در نام‌شناسی ایرانی تاکنون دیده نشده است. صورت *gr'dy*^۶ در کتیبه کرتیر-کعبه زردشت بند ۱۳ و نقش رجب بند ۴۲ (ژینیو، ۱۹۷۲: ۱۵) آمده است؛ در پهلوی کتابی *klyy/ γλυ*^۷ از اوستایی *aγrya-* به معنای «بالاترین، بزرگترین» آمده است (نک. بک^۸، ۱۹۷۸: ۱۷۹ و نیز مکنزی،

1. J. Markwart

2. Shaki

3. M. Back

۳۴). در متون فارسی میانه مانوی *w'grāw/ 'grāw* و متون مانوی پارتی صورت کتیبه‌ای *agrā* تواند باشد. مکنزی (۱۹۸۹: ۵۵) به صورت *agrā*، برونر (۱۹۷۴: ۱۰۳) به صورت *agrāy*؛ شایگان (۱۹۹۹: ۲۲۱) به صورت *agrā* آورده‌اند. این عبارت نام یک خانواده است که نام‌هایشان شبیه هم آمده است: مردانشاه پسر ایران‌بهرام و ایران‌بهرام پسر مردانشاه. این ارتباط خانودادگی در نام بعدی هم آمده است: مهریار پسر بهرام‌پناه و بهرام‌پناه پسر مهریار. صورت نام بهرام در سه کتیبه به صورت *b'hl'm* آمده است. این صورت‌ها املاء پر^۲ خوانده می‌شود.

۴- فرخزاد و زادسپرم پسران آذرماه در هر دو کتیبه یکسان است. نام زادسپرم در کتیبه‌ها دیده نشده است. اما در منابع پهلوی نامی است مشهور.

۵- دو نام بعدی در هر دو کتیبه جای بحث دارد. هم می‌توان آنان را نام فرد تنها گرفت و نوگ‌ماه و دین‌بهرام فرض کرد و هم به دلیل پسوند «آن» در آخر هر دو نام، آنها «پسر نوگ‌ماه» و «پسر دین‌بهرام» ترجمه کرد.

۶- آخرین نام‌ها در کتیبه نخست، همسان با کتیبه دوم، نام سه برادر است: بزرگ‌آذر و ایران‌مرد و بهزاد پسر(ان) ماه‌بخت. در سطر ۱۱ کتیبه نخست و سطر ۱۰ کتیبه دوم بزرگ‌آذر خوانده شده است. این نامه در کتیبه دوم به خوبی حفظ شده است. وست *wc(w)lg* خوانده است که معنایی برای آن نداده است. صورت پهلوی آن *Bajurg wuzurg* آمده است، البته اغلب به صورت هزووارش می‌آید (مکنزی، ۱۳۷۳: ۱۶۲)؛ در متون مانوی به صورت *wzrg* حرف‌نویسی می‌شود. چنانچه این قرائت صحیح باشد در این زمان تبدیل *w* به *b* در خصوص این نام انجام شده است. در کتیبه نخست در سطر آخر بهزاد پسر ماه... ناقص مانده است. به قیاس کتیبه دوم به صورت بهزاد پسر ماه‌بخت بازسازی شده است. در اینجا تبدیل *w* به *b* هم انجام شده است.

۷- ادامه نام‌ها در کتیبه نخست ناتمام مانده است. از اینجا به بعد، نام‌ها براساس کتیبه دوم آورده شده است. بهرام‌پناه مهربنداد و ماه‌آذر اورمزد پسر آبان‌بنداد آمده است. جزء بنداد در

نام‌های مهربنداد و نام آبان‌بنداد همان تبدیل *w* به *b* دوباره دیده می‌شود. *vi* آغازین ایرانی باستان هم تبدیل به *gu* و هم *bi* می‌شود مثل تبدیل وشتاسب به گشتاسب و بشتاسب و یا ونجشک به گنجشک و بنگشت. تحول دیگر *vi* ایرانی باستان به *bu* است که صورت *bundād* هم از همین گونه است. اگر قرائت این دو نام درست باشد، صورت کهن و تحول یافته را در کنار هم داریم. صورت پهلوی ساسانی آن *wnd't/ Windād* در کتبیه‌ها آمده است (ژینیو، ۱۹۸۶: ۱۸۲، شماره‌های ۱۰۰۱-۹۹۸؛ ژینیو، ۲۰۰۳: ۶۷، شماره‌های ۳۷۵-۳۷۹؛ یوستی، ۲۰۰۴: ۳۶۹ و بعد)؛ چون هم در این دو کتبیه به یک صورت خطی آمده محتملاً باید صورت گویشی باشد. اما در کتبیه سوم، اگر قرائت درست باشد، همان صورت ونداد آمده است: بهزاد پسر مهرونداد (نک. تعليقات کتبیه سوم). نام «بهزاد» هم در هر دو صورت تاریخی و تلفظ معاصرش آمده است (تبدیل *wi* به *bi*). در کتبیه نخست سطر ۱۲ به صورت *wyhz't* و در کتبیه دوم سطر ۱۱ و کتبیه سوم سطر ۷ به صورت *byhz't* آمده است.

- انتهای سطر پایانی کتبیه دوم آسیب دیده است. آنچه از عکس دیده می‌شود *mwlww/r/n--* دیده می‌شود. وست این واژه را «مرد» فرض کرده و چنین ترجمه کرده است: «در ماه آذر اورمزد پسر آبان‌بنداد مرد»؛ احتمالات دیگر وست یکی «در روز ماه در آذرماه» و یا «ماه آذر و اورمزد پسران آبان‌بنداد مردند» است که درست به نظر نمی‌رسد. ما «مروا» بازسازی کرده‌ایم.

کتبیه سوم

۱- در سطر نخست انتظار داریم به مشابهت دو کتبیه اول و دوم، واژه همدینان بیاید، اما بهسبک کمی جا این واژه قابل قرائت نیست. وست چنین خوانده است و ما هم از او تبعیت کرده‌ایم. بعد از کتبیه استانبول، با ذکر نام ایرانشهر، این دومین بار است که از ایران نام برده شده است.

۲- آنچه در سطر دوم *gyāg* خوانده شده به قیاس دو کتبیه پیشین است. در عکس کتبیه، حرف نخست *m* می‌تواند خوانده شود.

۳- نام‌های اشخاص آمده به شرح زیر می‌آید:

- ماه فرنبغ و ماهیار پسران مهریار؛ آیا می‌تواند این ماهیار پسر مهریار همان ماهیار در کتبه اول و دوم باشد که در اینجا نام برادر دیگرش یعنی یزدان‌پانگ نیامده است و برادر سوم نامش ذکر شده است؟ اگر چنین باشد، پس شاید مهریار ۳ پسر داشته: یزدان‌پانگ و ماه فرنبغ و ماهیار.

- پنج بوخت پسر ماهیار؛ شاید همان پنج بوخت در کتبه اول- سطر ۶ و ۷- و کتبه دوم- سطر ۵ و ۶- باشد که در اینجا نام برادر دیگر یعنی پدر بوخت نیامده است.

- مردان‌شاد پسر ایران‌بهرام؛ که باز شاید همان مردان‌شاد مذکور در دو کتبه پیشین باشد.

- بهزاد پسر مهرونداد خوانده شده است. در کتبه دوم نام بهرام‌پناه مهربنداد آمده است که شاید بهزاد در کتبه سوم و مهرپناه در کتبه دوم برادر بوده باشند. در کتبه سوم برخلاف کتبه دوم که مهربنداد آمده است، صورت کهن‌تر و نداد آمده است.

- نام جاویدان بود پسر بهرام‌گشنسب در دو کتبه قبلی نیامده است.

- بزرگ‌مهر پسر ماهبخت. در کتبه اول و دوم نام بزرگ‌آذر و ایران‌مرد و بهزاد پسران ماهبخت ذکر شده‌اند؛ اگر این ماهبخت همان نام کتبه اول و دوم بوده باشد، پس تواند بزرگ‌مهر نام پسر چهارم ماهبخت باشد. وست نام نخست را *Bajurg-ātūr* خوانده و نام پدر را *Māh-*
bāzāo؛ که در خصوص خوانش جزء دوم توضیحی داده نشده است.

- مهریار و بوخش پسران ایران‌فرخ هستند. نامی که بوخش خوانده شده، وست آن را *Bandesh* خوانده و احتمال قرائت *Bīsīh* را هم داده است. این هر دوم نام در نام‌شناسی ایرانی ناشناخته است. نگارنده آن را به احتمال *Buxš* خوانده است؛ و نامی است فارسی باستان که به دوره میانه نرسیده است. حرف نخست قطعاً *b* است و حرف دوم *w/r/n*، حرف سوم هم *h'* و هم *S* تواند قرائت شود؛ دو حرف پایانی که دشواری دارد هم *š* و هم *yh* قابل قرائت است.

- ماهبنداد پسر یزدان... خوانده شده است. در اینجا صورت متأخر و نداد باز آمده است. آنچه در سطر پایانی یزدان-؟، که دچار شکستگی است، خوانده شده، وست *Gēhān-khash* خوانده است که یک احتمال ممکن است، اما در خصوص جزء دوم آنچه وست خوانده شاهدی برای آن نداریم. وست فقط دو حرف نخست را خوانده است، اما در عکس چاپ شده او یک یا دو حرف دیگر هم دیده می‌شود. قرائتی از این واژه میسر نشده است. اگر فقط

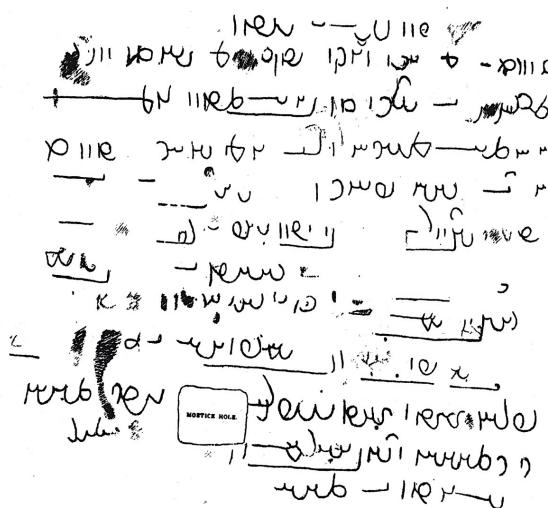
جزء نخست مدنظر باشد، که وست آن را دیده است، نام Aš که مخففی از نام اشه است در منابع کتیبه‌ای دیده شده است (ژینیو، ۱۹۸۶: ۵۰، شماره ۱۵۲). نام پایانی آرپسر نیک خوانده شده است. ادامه کتیبه شکسته شده است و وست آن را chāsh خوانده و با واژه انتهایی به صورت chāsh-nyōkhsh قرائت کرده است و آن را «شنونده به آموزش» ترجمه کرده و منظور وی از چاشت همان čāštag پهلوی ساسانی است. مسلماً این دو واژه پایانی باید ادامه نام اشخاص بوده باشد.

کتبہ چہارم

تاریخ آمده بر این کتبیه آن را همزمان کتبیه سوم نشان می‌دهد. وست دو نام آمده را دو نفر جداگانه پنداشته است: شهریار و ماهربنخ؛ چون در تمام این کتبیه‌ها نام شخص با ذکر نام پدر آمده و نظر به شکستگی کتبیه، نگارنده آن را یک نام دانسته است.

۳- نتیجہ گیری

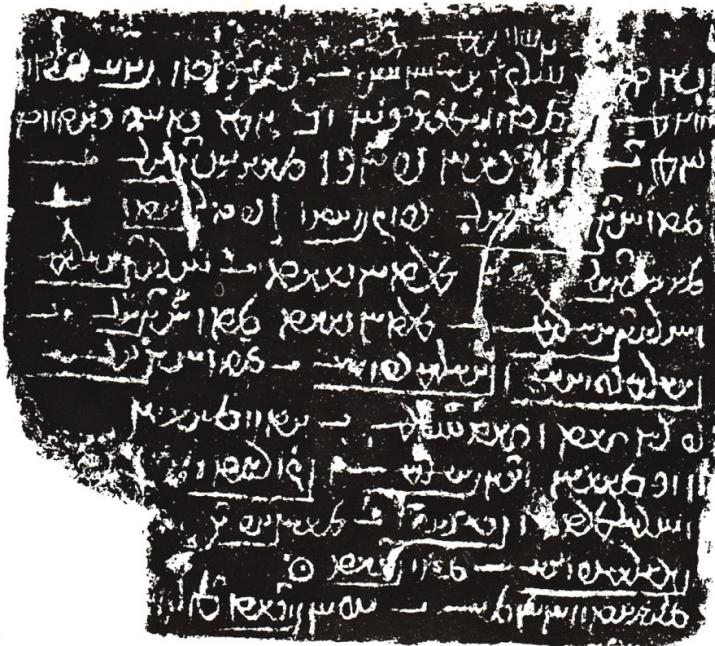
کتبیه‌های غار کانه‌ری از کتبیه‌های مهم پهلوی ساسانی در خارج از ایران و در دوره ایران اسلامی است. این کتبیه‌ها از یک سو تداوم نوشتار خط پهلوی ساسانی را در قرن ۱۱ میلادی نشان می‌دهد؛ و از سوی دیگر، منبع مهمی برای شناخت جامعه زردشتی بازرگان است. قدیمی‌ترین شواهد حضور جامعه بازرگان زردشتی به هند، بر اساس کتبیه‌های پهلوی ساسانی، نخست کتبیه سه زبانه، پهلوی ساسانی و فارسیهودی و کوفی، بر لوح مسی کیلون است که مربوط به قرن ۹ میلادی است و دیگری کتبیه‌های حاضر. برای حضور ایرانیان مسیحی بازرگان در هند کتبیه پهلوی ساسانی بر روی صلیب گواه دیگری است. کتبیه‌های غار کانه‌ری را زردشتیان ایرانی در بازدید خود از غارهای بودایی کانه‌ری در بمبئی نوشته‌اند که هم تاریخدار است و هم برای نام‌شناسی زردشتیان منبع مهمی است. اهمیت دیگر این کتبیه‌ها بررسی سیر تجارت ایران و هند در این دوران است که زردشتیان نقش مهمی در این تجارت داشته‌اند.

استنساخ ۱ (وست، ۱۸۸۰: ۲۶۸)

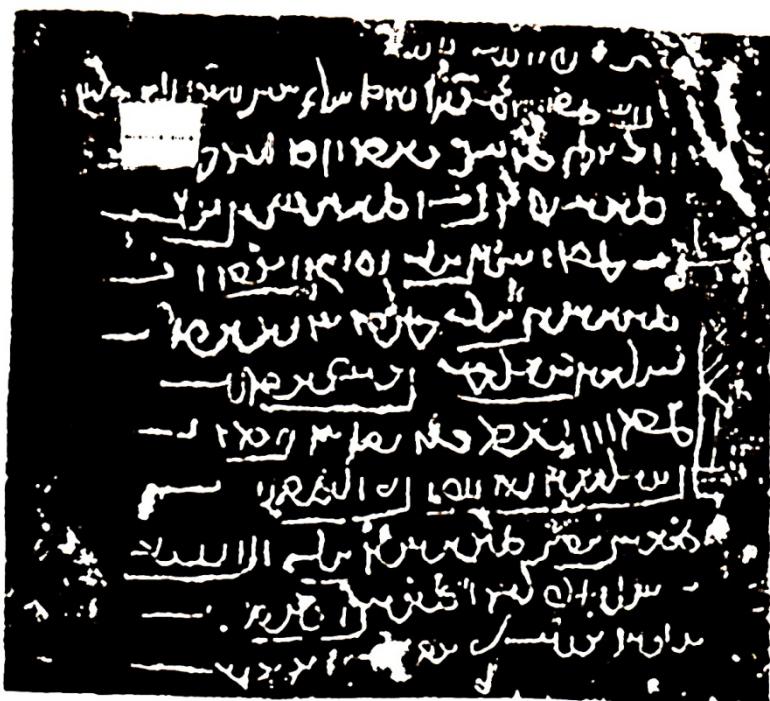
عکس ۱ (گکاله، ۱۹۹۱: ۱۴۶، تصویر ۱۳)

استنساخ ۲ (وست، ۱۸۸۰: ۲۶۹)

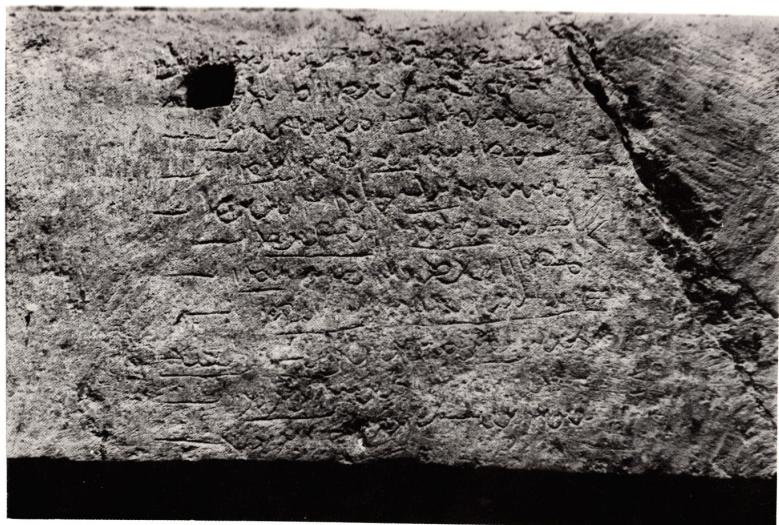
1- Gokhale

۲- در این کتاب به اشتباه کتیبه شماره ۳ آمده است.

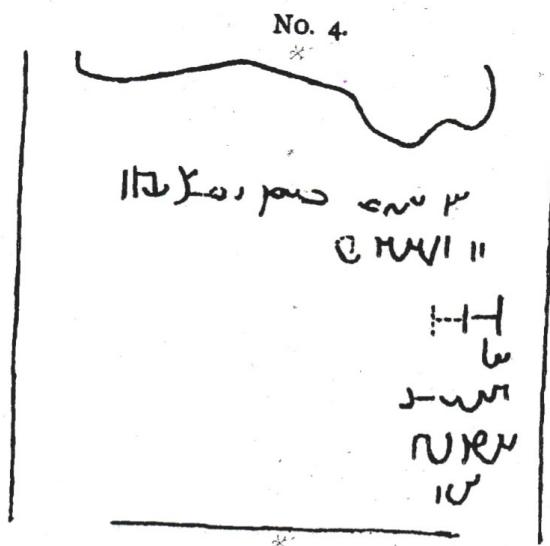

عکس ۲ (گالاه، ۱۹۹۱: ۱۴۶، تصویر ۱۱)

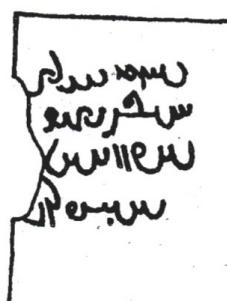
استنساخ ۳ (وست، ۱۸۸۰: ۲۷۰)

عکس ۳ (گکاله، ۱۴۶: ۱۹۹۱، تصویر ۱۲)

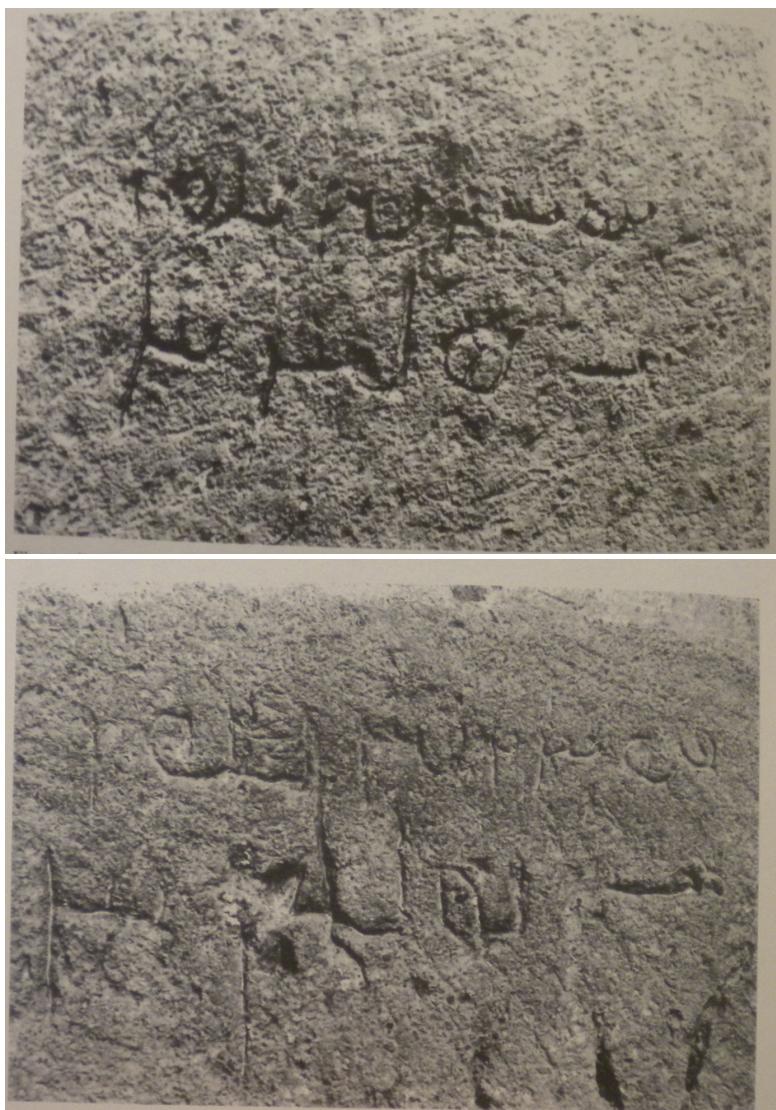

No. 5.

استنساخ^{۱۴} (وست، ۱۸۸۰: ۲۷۱)

۱- برای کتیبه شماره چهار استنساخ ۵ و برای کتیبه شماره پنج استنساخ شماره ۴.

عکس ۴ (ژینیو، ۱۹۹۵: ۴۱۶، تصاویر ۷ و ۸)

منابع

- بویس، مری (۱۳۸۶). *زردشتیان، باورها و آداب دینی آن‌ها*. ترجمه عسکر بهرامی، تهران: ققنوس.
- پورداود، ابراهیم (۱۳۰۴). *ایرانشاه، تاریخچه مهاجرت زرتشتیان به هندوستان*. بمبئی.
- تفضلی، احمد (۱۳۷۶). *تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام*. به کوشش ژاله آموزگار، تهران: سخن.
- چرتی، ج. کارلو (۱۳۸۱). «*قصه زردشتیان هندوستان و قصه سنجان*». ترجمه زهرا (نیلوفر) باستی، سروش پیر مغان، یادنامه جمشید سروش سروشیان (مجموعه مقالات)، به کوشش کتابخانه مزادپور، تهران: ثریا، ۷۴۲-۷۵۴.
- حسن‌دوست، محمد (۱۳۹۳). *فرهنگ ریشه‌شناختی زبان فارسی*. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
- خلف تبریزی، محمد بن حسین (۱۳۴۲). *برهان قاطع*. به اهتمام دکتر محمد معین، ج ۴، تهران: ابن سينا.
- خیراندیش، عبدالرسول (۱۳۸۷). «نوروز دریا، مبنای تقویمی دریانوردی، تجارت و زراعت در منطقه خلیج فارس». *خلیج فارس فرهنگ و تمدن* (مجموعه مقالات). به کوشش و گردآوری محمد باقر وثوقی، تهران: دانشگاه تهران و مؤسسه مطالعات فرهنگ و تمدن ایران زمین، ۲۴۷-۲۵۹.
- خیراندیش، عبدالرسول (۱۳۹۱). «دریانوردی و تجارت زرتشتیان در خلیج فارس قرون نخستین اسلامی». *خلیج فارس، مجموعه مقالات نخستین همایش طرح تدوین دانشنامه خلیج فارس*. به کوشش کیانوش کیانی هفت‌لنگ، تهران: مرکز دایرہ المعارف بزرگ اسلامی، ۱۵۲-۱۶۳.
- رامهرمزی، ناخدا بزرگ بن شهریار (۱۳۴۸). *عجبیب هند*. ترجمه محمد ملک‌زاده، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
- رضایی باغ‌بیدی، حسن (۱۳۸۸). *تاریخ زبان‌های ایرانی*. تهران: مرکز دایرہ المعارف بزرگ اسلامی.
- رضایی باغ‌بیدی، حسن (۱۳۹۳). «*کتیبه‌های فارسی میانه*». *تاریخ جامع ایران*. ج ۵، تهران: مرکز دایرہ المعارف بزرگ اسلامی، ۲۰۱-۲۴۰.

شاپور شهبازی، علیرضا (۱۳۸۹). *تاریخ ساسانیان*، ترجمهٔ بخش ساسانیان *تاریخ طبری* و مقایسه آن با *تاریخ طبری*. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

مکنی، ن. دیوید (۱۳۷۳). *فرهنگ کوچک زبان پهلوی*. ترجمهٔ مهشید میرفخرابی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

نولدکه، نئودور (۱۳۷۸). *تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در زمان ساسانیان*. ترجمهٔ عباس زریاب خوبی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

وایتهاوس، دیوید (۱۳۶۸). «*سیراف بندری ساسانی*». *خلیج فارس در حدیث دیگران*. به‌اهتمام امیرهوشنگ انوری، تهران: بنیاد ایران‌شناسی، ۱۵۸-۱۴۷.

وثوقی، محمدباقر (۱۳۸۹). *علل و عوامل جابجایی کانون‌های تجاری در خلیج فارس*. تهران: پژوهشکدهٔ تاریخ اسلام.

هویسه، فیلیپ (۱۳۹۳). «*ادبیات کتبه‌ای در زبان‌های ایرانی باستان و میانه*»، ترجمهٔ سیروس نصرالله‌زاده. *ادبیات ایران پیش از اسلام*, به کوشش رونالد امریک، ماریا ماتسون، تاریخ ادبیات فارسی زیر نظر دکتر احسان یارشاطر، جلد هفدهم (پیوست ۱)، ترجمهٔ فارسی زیر نظر ژاله آموزگار، تهران: سخن، ۱۵۵-۱۱۱.

- Back, M. (1978). “Die sassanidischen Staatsinschriften”. *Studien zur Orthographie und Phonologie des Mittelpersischen der Inschriften zusammen mit einem etymologischen Index des mittelpersischen Wortgutes und einem Textcorpus der behandelten Inschriften*. *Acta Iranica* 18, Tehran and Leiden.
- Bosworth, C. E. (2004). “India, v. Political and Cultural Relations: Medieval Period to the 13th Century”. *Encyclopedia Iranica*. E. Yarshater (ed.), Vol. XIII, Fasc. 1, 16-18.
Available at: <http://www.iranicaonline.org/articles/india-v-relations-medieval-period-to-the-13th-century>, Last Updated: March 27, 2012.
- Brunner, C. J. (1974). “The Middle Persian Inscription of the Priest Kirdēr at Naqš-i Rustam”. *Near Eastern Numismatics, Iconography, Epigraphy, and History. Studies in Honor of George C. Miles*. D. K. Kouymjian (ed.), Beirut, 97-113.

- Callieri, P. (2004). "India, iv. Political and Cultural Relations: Seleucid, Parthian, Sasanian Periods". *Encyclopedia Iranica*. E. Yarshater (ed.), Vol. XIII, Fasc. 1, 13-16.
Available at: <http://www.iranicaonline.org/articles/india-iv-relations>, Last Updated: March 27, 2012.
- Cereti, C. G., M. O. Luca, and f. J. Vazhuthanapally (2002)."The Problem of the Saint Thomas Crosses and Related Questions, Epigraphical Survey and Preliminary Research". *East and West*. vol. 52, Nos. 1-4, 285-310.
- Cereti, C. G. (2007). "Some Primary Sources on the Early History of the Parsis in India". *Religious Texts in Iranian Languages. Symposium held in Copenhagen May 2002*. F. Vahman & C. V. Pedersen (eds.), Kobenhavn, the Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 211-222.
- Cheung, J. (2007). *Etymological Dictionary of the Iranian Verb*. Leiden: Brill.
- Durkin-Meisterernst, D. (2004). *Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthian*, China edited by Nicholas sims-Williams, Part 1, Brepols. *Encyclopedia Iranica*, Vol. VI, Fasc. 1, 64-67.
Available at: <http://www.iranicaonline.org/articles/commerce-iv>, Last Updated: October 27, 2011
- Gignoux, P. (1972). *Glossaire des inscriptions pehlevies et parthes*. Corpus Inscriptionum Iranicarum, Suppl. ser. I, London.
- Gignoux, P. (1986). *Noms propres sassanides en moyen-perse épigraphique, Iranisches Personennamenbuch II/2*. M. Mayrhofer & R. Schmitt (eds.), Vienna .
- Gignoux, P. (1991). *Les quatre inscriptions du Mage Kirdīr. Textes et concordances*. Collection des sources pour l'histoire de l'Asie centrale pré-islamique II/I, Studia Iranica, Cahier 9, Paris.
- Gignoux, P. (1991-92). "I. Epigraphie parthe et sassanide". *Conférence de M. Philippe Gignoux*. In: *École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses*. Annuaire. Tome 100, 1991-1992. 1991, 177-180.
Available in: http://www.persee.fr/doc/ephe_0000-0002_1991_num_104_100_14584.

- Gignoux, P. (1995). “The Pahlavi Inscription on Mount Thomas Cross (South India)”. *Solving riddles and untying knots: Biblical, Epigraphic, and Semitic Studies in Honor of Jonas C. Greenfield*. Z. zevit et al. (Eds.), 411-422.
- Gignoux, P. (2003). *Noms propres sassanides en moyen-perse épigraphique*. Iranisches Personennamenbuch II/3, Wien.
- Gignoux, P., C. Jullien, & F. Jullien (2009). *Noms propres Syriaques d'Origine Iranienne*. Iranisches Personennamenbuch VII/5, Wien .
- Gokhale, S. (1991). *Kanheri Inscriptions*. Pune, India.
- Hinnells, R. J. (2008). “Parsi Communities I. Early History”. *Encyclopedia Iranica*. Available at: <http://www.iranicaonline.org/articles/parsi-communities-i-early-history>.
- Huyse, P. (1999). *Die dreisprachige Inschrift Šābuhrs I. an der Ka'ba-i Zardušt (ŠKZ)*. CII III/I, Texts 1, 2 vols., London .
- Ilan, T. (2011). *Lexicon of Jewish Names in Late Antiquity, Part IV: The Eastern Diaspora 330 BCE- 650 CE*. With Collaboration Krestin Hunefeld, Tübingen .
- Justi, F. (2004). *Iranisches Namenbuch*. [reprinted 2004/ 1382 š., Asatir, Tehran, Iran].
- Lecker, M. (1995). “Judaism among Kinda and the Ridda of Kinda”. *Journal of the American Oriental Society*. Vol. 115, No. 4 (Oct. - Dec., 1995), 635-650.
- MacKenzie, D. (1989). “Kerdir’s inscription”. *The Sasanian Rock Reliefs at Naqsh-i Rustam*. *Naqsh-i Rustam 6*, Iranische Denkmäler. Lief. 13. Reihe II: Iranische Felsreliefs I, Berlin, 1989, 35-72 (repr. in *Iranica Diversa*, vol. I, pp. [MP 217-73], C. G. Cereti & L. Paul (Eds.), 2 vols., Rome, 1999).
- Nöldeke, Th. (1879). *Geschichte des Artachšîr i Pâpakân*. Göttingen .
- Nyberg, S. H. (1974). *A Manual of Pahlavi*. vol. 2, Wiesbaden (reprinted 1381š, Asatir, Tehran, Iran).
- Shaki, M. (2002). “Haftānbōxt”. *Encyclopedia Iranica*. Vol. XI, Fasc. 5, 530-531.
Available at: <http://www.iranicaonline.org/articles/haftanboxt>, Last Updated: March 1, 2012.
- Shayegan, M. R. (1999). *Aspects of Early Sasanian History and Historiography*. Unpublished Thesis, Harvard University.

- Sims-Williams, N. (1992). *Sogdian and other Iranian Inscriptions of the Upper Indus II*. Corpus Inscriptionum Iranicarum, Vol. III, Sogdian, London: School of Oriental and African Studies.
- Spuler, B. (1992). “Commerce, IV: Before the Mongol Conquest”,
- West, E. W. (1880). “The Pahlavi Inscriptions at Kanheri”. *Indian Antiquary*. 265-68.
- Williams, A. (2008). “The Structure, Significance and Poetic Integrity of the *Qesse-ye Sanjan*”. *Parsis in India and The Diaspora*. J. R. Hinnells & A. Williams (Eds.), Routledge, 15-34.
- Williams, A. (2009). *The Zoroastrian Myth of Migration from Iran and Settlement in the Indian diaspora, Text, Translation and Analysis of the 16th century Qesse-ye Sanjan, “The Story Sanjan”*. Leiden-Boston: Brill.