

پوشش ایرانیان در دوره‌ی هخامنشیان

مسائلی در ارتباط با کندهای و دیگر پوششها

چورجینا تامپسون

"پوشش پارسیها و مادیها، که مکرراً" در تخت جمشید آمده است، بوسیله‌ی نویسنده‌گان گذشته و حاضر توصیف شده‌اند. پارسیهایی که روی بناهای تخت جمشید نقش بسته‌اند با ردادی دو تکه نشان داده شده‌اند، شامل دامن چین دار و یک شنل و همینطور یک کلاه استوانه‌ای بلند؛ مادیها ملبس می‌شوند در یک نوع لباس مناسب با زندگی کوچ نشینی-یک نیمتنه‌ی چسبان که تا زیر زانو آمده است، و کمربندی که به دور کمر بسته شده، همینطور شلوار و یک کلاه گرد بلند. آنها همینطور گاهی در یک پوشش اضافه با یک بالا پوش آستین بلند نشان داده می‌شوند، که بر روی شانه‌های شان اویزان می‌باشد.

اشمیت (Schmidt) در اثر عظیمش درباره‌ی تخت جمشید را دو تکه‌ی پارسیها را کنده‌یها (kandys) نامیده است. او در این کار پیرو راولینسون در اثرش هفت پادشاهی بزرگ (۱۸۷۵) بوده است، جایکه گرچه در آن تاکید شده بودکه این توصیف به طور جهانی پذیرفته نشده است. تقریباً "سی سال بعد از این دالتن (Dalton) پیشهاد کرد که واژه‌ی کنده‌یها به معنای دقیق کلمه برای بالاپوش یا قبای به همراه آستین‌های توخالی استعمال می‌شد، که مادها می‌پوشیدند. او بر این گفته اش با ارجاع به متون یونانی راسخ بود، خصوصاً "آثار

گزنفون. در واقع بخش های مربوطه در گزنفون بنظرمی رسیدکه کاملاً "اثبات می کند که کنیها همان بالاپوش بلند مادی باشد.

گزنفون در اثر تخیلی اش در مورد کوروش بزرگ، که در آن از ستایش هایش برای کوروش جوان الهام گرفته، می گوید که کوروش لباس مادی شامل یک نیمته ای ارغوانی..... و یک بالاپوش..... می پوشید و از همنبردهای خودنیز می خواست به او اقتدا کند.

گزنفون تصویر روشن از کوروش ترسیم میکند:

«بر روی ارابه با تاج مرصع عمود، به همراه قبای ارغوانی (....) رنگ آمیزه شده با.... سفید، شلوارهای به رنگ سرخ به پاهایش رنگ می داد و همینطور یک بالاپوش(....) تمام ارغوانی»

کوروش با ظاهری شاهانه و رنگارنگ، ملبس با رنگهای قرمز و ارغوانی تند یک جنگجو، ظاهر می شد. رنگهای قرمز و ارغوانی مدت‌های مديدة در سنت ادبی ایران باقی ماندند، رنگهایی که مخصوص جنگجویان سلحشور بوده اند. توصیف گزنفون از یک واقعه یعنی زمانیکه اрабه های لباس کوروش دچار اشکال شدند، توصیف ما از کندها را مورد تایید قرار می دهد: «هرگاه آنها (پارسیها) اتفاق می افتاد که توقف کنند، آنها بالاپوشهای ارغوانی خود را به کناری می انداختند (....) و با شتاب به جلو می تاختند در حالیکه به آن نیمته های (...) گرانقیمت و شلوارهای گلدوزی شده ملبس بودند.»

شاید قسمت دیگری از کتاب سیروپیدیا دارای اهمیت بیشتری باشد، آنجایی که بیان می دارد مردان سواره نظام فقط زمانیکه شاه آنها را مورد بازدید قرار می داد باز وان خود را درون بالاپوش های خود قرار می دادند. این بسرعت تصاویر بالاپوش های با آستین های خالی نمایش داده شده در تخت جمشید را به یاد می آورد. مناسب است در اینجا متذکر شویم در حالیکه نویسنده جدید واژه‌ی کندیها را برای هر دو یعنی ردای پارسی و بالاپوش مادی استعمال کرده اند، در حقیقت تنها فقط یک نویسنده معاصر آن دوران آن را بکار برده است - او همان گزنهون معروف می باشد. هرودت واژه‌ی یا را ترجیح می دهد، در حالیکه استرابون واژه‌ی را بکار می برد. اگرچه دیودوروس سیسیلی نویسنده‌ی قرن اول قبل از میلاد احتمالاً "تحت تاثیر گزنهون واژه‌ی کندیها را در توصیفی از اسکندر در حالیکه بعد از فتح تخت جمشید لباس ایرانیان را می پوشد بکار می برد:

«اسکندر خود را در یک نیمتنه‌ی سفید(.....) و حمایل پارسی و دیگر پوشش های پارسی بجز شلوارها و بالاپوش آستین- بلند(.....) ملبس ساخت.»

احتمالاً خود واژه‌ی کندیها در اصل ایرانی می باشد. وایدنگرن (Widengren) آن را با واژه ای لهستانی کنتوس (kontusz)، بالاپوشی بلند، همانند پنداشته است و منشا آن را به واژه ای ایرانی کنتوش (....) می رساند. انتظار می رود گزنهون، که در میان ایرانیان زندگی کرده است و با عادات آنها آشنا بوده است، واژه‌ی خاص ایرانی به منظور شرح دادن بالاپوشهای آنان را استعمال کرده باشد.

کندیها با نخها و آویزهایی به سینه بسته می شدند و اغلب با خز حاشیه دوزی می شدند، شاید پوست بیدستر چون ایرانیان به آن علاقه‌ی خاصی داشته اند. در یکی از سروده

های زردشته آناهیتا درحالیکه لباسی ساخته شده از پوست سیصد بیدستر را پوشیده است توصیف می شود. سروده‌ی مذکور بیان می دارد این ضروری بود برای هر بیدستر که زندگی داده است به چهار، فقط بعد از آن پوست با تلائویی از نقره و طلا در چشم بیننده می درخشید. کوینتوس کورتیوس، نوشه در قرن اول بعد از میلاد، بالاپوش شاه را در حالیکه با پوششی از طلا، آراسته به شاهین‌های طلایی درحال جنگ با یکدیگر بوسیله‌ی منقارهایشان هستند، توصیف می کند. این شاهین‌ها احتمالاً "حک" می شدند برورق‌های نازک طلای منقوش و روی پارچه‌ی فاخر بالاپوش دوخته می شدند. تعدادی از این نوع تزیینات طلا، در شکل‌های شیر و گریفین هم اکنون در موزه‌ی سینسیناتی (Cincinnati) موجود هستند. خانم کانتور (Kantor) در توصیفات اش از این لوحة‌های طلاتوجهات را به نقش‌های تخت جمشید جائیکه لبه‌های رداهای داریوش و خشایارشاه با شیرهای در حال راهروی تزئین شده‌اند.
 جـلـبـ مـیـ کـنـدـ. بـهـ طـورـ مـشاـبـهـ، شـلـواـرـ
 مردی که روی لوحة ایی از طلا از گنجینه‌ی خوارزم نقش شده است، با پرندگان حکاکی شده تزئین شده است. این سنت طلادوزی که در طی زمان طولانی انجام می گیرد مقدم است بر عصر هخامنشیان، همانطوریکه اپنهیم (Oppenheim) اشاره کرده است. کندیها بعنوان یک بالاپوش به احتمال زیاد برای همه‌ی قبایل ایرانی، و نه فقط برای مادها، بکار می رفتند به همین خاطر جستین (Justin) بیان می دارد که بعدها پارتیها نیز آن را به تن می کردند. معادل کنونی آن پوستین نامیده می‌شود، بالاپوشی بلند با آستینهای باریک ساخته شده با پوست گوسفند، و همچنین آن اغلب بر روی شانه‌ها به صورت آویزان قرار می گیرد به جای بازوan داخل

نهاده شده. شبانان در شرق در تپه های آن سوی افغانستان تا عراق و ترکیه هنوز این جامه را می پوشند.

در زیر بالاپوش هایشان مادیها نیمته ها و شلوارهایی می پوشیدند. استرابون یک فرماندهی نظامی را توصیف می کند در حالیکه سه جفت شلوار و دونیمته بازیروپوشی سفید به همراه روپوشی رنگارنگ پوشیده بود. مردم معمولی نیز دو نیمته می پوشیدند، که احتمالاً "از چرم ساخته می شدند، یکی از استدلال هایی که ساندنس (Sandanis) بهنگام منصرف کردن کرازووس از جنگ با کوروش استفاده کرد این بود که:

« Shah من، جنگ کردن علیه مردمی که شلوارهای چرمی می پوشند و تمام دیگر جامه هایشین از چرم می باشد. »

نیمته های چرمی محافظت خوبی رادر برابر فرودهای نیزه و همانطور جراحت ناشی از پیکان ها ایجاد می کردند.

نیمته از کمر با یک کمربند بسته می شد که یک دشن «آکیناکس» (akinakes) به آن بسته می شد. کوینتوس کورتیوس شاه را در حالیکه یک کمربند طلایی پوشیده است، محکم و پیش رونده با مد توصیف می کند. اوستا نیز از کمربند طلایی زرانیو ایویا و نغنا صحبت می کند. کمربندهایی که اکنون پارسیها به تن می کنند، که در واقع سمبول اشتیاق انسان به خدمت در راه خدا می باشد، احتمالاً "تداوم آن باور اولیه زردشتیان می باشد.

پوشش ایرانیان همانطوریکه در تخت جمشید نشان داده شده است با مادیها متفاوت می باشد، در حالیکه پوشش مادیها با نوع زندگی مردمان جنگجو و شکارچی کوچ نشین سازگار بود، ردای پارسیها این خاصیت را نداشت، بلکه بلند و حجیم بود. تداومی از رسم پوشیدن

رداهای حجیم در زمان جشنهای آیینی را می توان امروزه در هند مشاهده کرد. داماد پارسی لباسی آیینی شامل ردای گشاد مواج پر از نقوش چیندار و مارپیچی می پوشد، که برای مراسم های رسمی و مجل در نظر گرفته شده است. امروزه نقوش چیندار این لباس ها سمبول راز، احترام و طبقه و مرتبه است، بدون شک این برداشت های مشابهی را برای استفاده ای اینچنین رداهایی توسط هخامنشیان پیشنهاد می کند، همانطوریکه با استفاده شان در تصاویر تخت جمشید تایید می شود. این آیینی دارای اهمیت بسیار را نشان می دهد - زمان و موقعیتی که در آن همه ای مردمان سرزمینهای وسیع فتح شده توسط شاه بزرگ حضور می یابند تا به دست خویش خراج خویش را بپردازند و اطاعت خویش را اظهار بنمایند. پارسیان، بعنوان نژاد برتر، نشان داده می شوند در حالیکه ردایی پیچدار که نشان دهنده ای طبقه و خاندانشان میباشد پوشیده اند، همانطوریکه در روز رژه های پرشکوه انتظار می رفت. علاوه بر آن جالب است که بدانید، اگرچه این ردا از هرگونه تحرک سریع و سخت مانع می شده است، این امر بهیچوجه در نظر گرفته نشد زمانیکه شاه باید آن را بپوشد هنگامیکه در نبردی مذهبی با یک شخصیت آیینی درگیر می باشد. دامن ردای مذکور بیشتر در مراسم های مذهبی مهم مقابل عصر هخامنشیان شناخته و پوشیده می شد. هم اکنون مجسمه ایی برنزی در یک مجموعه ای شخصی در پاریس مردی نشسته بین دو را نشان می دهد؛ او دامنی پر نقش و نگار مشابه همتای پارسی اش در تخت جمشید به تن دارد. آن حتی بهتر نشان داده می شود بر روی لوحة ای منقوش موجود در موزه ای هنر سینسیناتی (Cincinnati) که بنظر می رسد زروان را در حالت دادن به دو نیروی اهورامزدا و اهریمن نشان می دهد. زروان بوسیله ای تعدادی از روحانیان همراهی می شد در حالیکه شاخه هایی را حمل می کردند. دو تن از

روحانیان دامن پارسی پوشیده بودند. استاد گیرشمن برای این دو شی قدمتی را پیشنهاد کرده است که عبارت است از قرن هشتم تا هفتم قبل از میلاد. تاریخ دقیق لباس یا پوشش پارسی که در تخت جمشید دیده می شود مورد مناقشه می باشد. هرزفلد اظهار داشته است که ان مشابه همتای یونانی اش یعنی «هایتون» (chiton) می باشد شامل بخش‌های جدا از مواد، تقریباً دو یارد پهنا، با سوراخی در میان که از طریق آن سر می تواند عبور کند و همینطور آن به دور کمر بسته می شد. رز (Roes) با این وجود، با نظر هرزفلد مخالف می باشد و به طور قطعی ثابت می کند که لباس مذکور نمی تواند آن چیزی باشد که هرزفلد توصیف کرده است. او سعی کرد با مطالعه‌ی زیاد بر روی نقش بر جسته‌های تخت جمشید و مجسمه‌ی نقره‌ایی کوچک گنجینه‌ی خوارزم و با کمک طراح لباسی از اتراخت (Utrecht) ردای پارسی را بازسازی کند: دامن بر اساس درازای باریکی از مواد دوخته شده تا چین خودگیهای پیچیده را همانطوریکه در مجسمه‌ها دیده می شود بسازد؛ شنل با تکه‌های جدا قرار داده شده است تا موجب اثرات چین و شکن جانبی گردد. با اینکه خانم رز اولین کسی بود که به دو تکه بودن این لباس اشاره نموده است، هنوز بازسازی وی در ترسیم کامل و دقیق سبک پوشش پارسی دو مجسمه‌ی مذکور در تخت جمشید و گنجینه‌ی خوارزم منجر به نتیجه‌ای نشده است. آن میتوانست همانقدر گمراه کننده باشد که تلاش کردن برای

بازسازی لباسهای بسیاری در تزئینات بالا و پشت محراب گنت جان وان ایک]

Eycks Ghent altar-piece [بوسیله‌ی نقش چیندار دوخته شده، بسیار دقیق و غیرواقعی]

بوسیله‌ی هنرمند شکل گرفته تنها بمنظور غنی کردن اثراش. به طور مشابه در تخت جمشید

آشکارا سنتی از سبک وابسته به مجسمه سازی وجود دارد مشهود در سرتاسر مفهوم و

روش تزئینی.آن باقی ماند تا شکل و ساخت لباس را که بر روی آن مجسمه ساز جزئیات

سبکش را بنا می کند واضح نماید.قسمت بالایی ردا آشکارا بنظر می رسد که شامل شنل باز و گشاد می باشد،پوشیده به دور سر و درون کمربندی در پشت و جلو قرار گرفته است.اضافات تکمیلی به پشت شنل از طریق چهار چین و شکن باز تعییه شده در پشت آرنج افزوده شد.

چینهای دامن بوسیله ی نوع سبک مجسمه ها بسیار برجسته می شود،همچنانکه بطور بسیار واضح بوسیله ی پیکره ی نقره ای کوچک خوارزم نشان داده می شود.در اینجا چین خورده‌گی ها به طور کامل فرع بر طرح عمومی هستند،به طور خاص در پشت سر،جائیکه منحنی ها به سمت پائین در طول دامن با فاصله های بیشتر فرود می آیند،بدون هرگونه امکانی برای به تصویر کشیدن چین خورده‌گی های واقعی دامن.

مشکل دیگر در ارتباط با هر نوع اقدام در بازسازی دامن مذکور زمانیستکه ما آن را از سمت جلو در تخت جمشید مشاهده می کنیم در حالیکه با دو ردیف از چین و شکن ها مجزا،در امتداد خطی از انتهای کمربند بسته شده شان داده می شود.این تصویر در واقع این مسئله را مطرح می کند که دامن ساخته شده است از دو ردیف چین و شکن،که یک ردیف از آن می توانست نشان داده شود در تصویرهای نیمرخ دامن.اما در پیکره ی کوچک خوارزم،که از جمله تعداد قلیل پیکره های بدست آمده در سراسر دوره ی هخامنشیان می باشد،تنها یک ردیف چین و شکن مرکزی نشان داده می شود.با توجه به داده های اکنون غیرممکن می باشد تصمیم گیری در مورد اینکه آیا این دامن دارای یک ردیف از چین و شکن بوده است یا دو ردیف.دو ردیف چین و شکن بر روی نقش برجسته ی هخامنشی احتمالا" تنها سبک

خاصی از پیکره سازی بوده استریا؛ و از سوی دیگر، سازنده‌ی پیکره‌ی کوچک خوارزم نیز، که تنها یک ردیف از چین و شکن را شکل داد، محدود بوده است به محدودیت‌های خاص وابسته به مجسمه سازی و به سختی می‌توانست دو ردیف از چین و شکن را بر روی پیکره‌ی کوچک شکل دهد. بنابراین وی احتمالاً "مجبور شده است تنها یک ردیف را در جائیکه در واقع دو ردیف را شکل داده بود دوباره شکل دهد.

اینکه کدامیک از دو مورد بالادرست باشند، در هر صورت هر نوع اقدامی جهت بازسازی دامن پارسی می بایست حتماً "چین های باز خمیده بدور بدن و متوقف شده در چین و شکنها را، چه در یک ردیف یا دو ردیف نشان دهد. این روش در واقع هم دامن پیکره‌ی خوارزم با منحنی‌های خمیده‌ی به سمت پایین در پشت اش را و هم پیکره‌های تخت جمشید را بخاطر می آورد. امکان دیگری در ارتباط با ساخت دامن مذکور می تواند بوسیله‌ی دامن

ساری هندی شکل گیرد، در اینجا مواد زیادی دور بدن پیچیده می شود و به صورت چین و شکن های عمودی از جلو خوش وار قرار می گیرد. اثر عمومی شکل گرفته شامل چین های باز و گشاد خمیده می تمايل به پایین از قسمت کمر و ردیفی از چین و شکن ها در مرکز- شکل ساده ای از سبک خاص دامن پارسی.

به هنگام بررسی پوشش پارسیان صحبت در مورد انواع متفاوت از کلاه پوشیده توسط پادشاه، بزرگان در بارش، جنگجویان و خدمتگزاران با موضوع مورد بحث ما مرتبط می تواند بود. در حالیکه مادیها فقط با دو نوع از کلاه دیده می شوند، که یکی به یکی از اشرافیان و دیگری متعلق به یکی از خدمتگزاران می باشد، پوشندگان پارسی این نوع از پوشش حداقل با شش کلاه متفاوت از یکدیگر نشان داده می شوند. آرایش سر متعلق به پادشاه و درباریان پارسی اش به طور کلی همه از یک نوع می باشد- کلاهی استوانه ای، که اشمعیت (Schmidt) آن را تایرا «tiara» نامیده است، از این نوع از کلاه چهار نوع متفاوت وجود دارد که عبارتند از:

(۱) کلاهی به شکل گرد ساده، کوچک و بدون شیار- آنقدر کوچک که فرق سر پوشیده ای آن می تواند دیده شود در حالیکه بالاتر از کلاه قرار گرفته است.

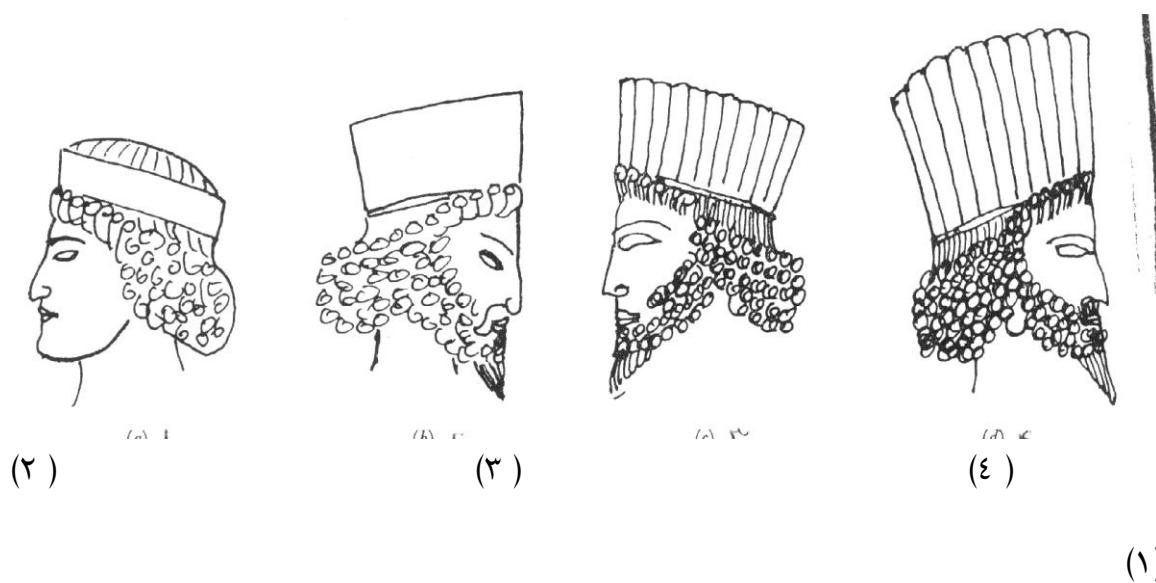
(۲) به طور دقیق بمانند شکل (۱) اما بلندتر.

(۳) در اندازه بمانند شکل (۲) استوانه ای، اما شیاردار

(۴) نوع بلندتری از شکل (۳)، ظاهر شده به شکلی اغراق شده و در حقیقت تنها بر روی نقش برجسته‌ی کتیبه دار متعلق به اردشیر سوم در پلکان غربی کاخ داریوش دیده شده است دیده شده است.

نوعهای (۱)، (۲) و (۳) هم به توسط شاه وهم بزرگان دربارش بدون هرگونه تمایز ظاهری پوشیده می‌شود—در حالیکه شکل (— ۴) تنها دیده می-

.....شود.....

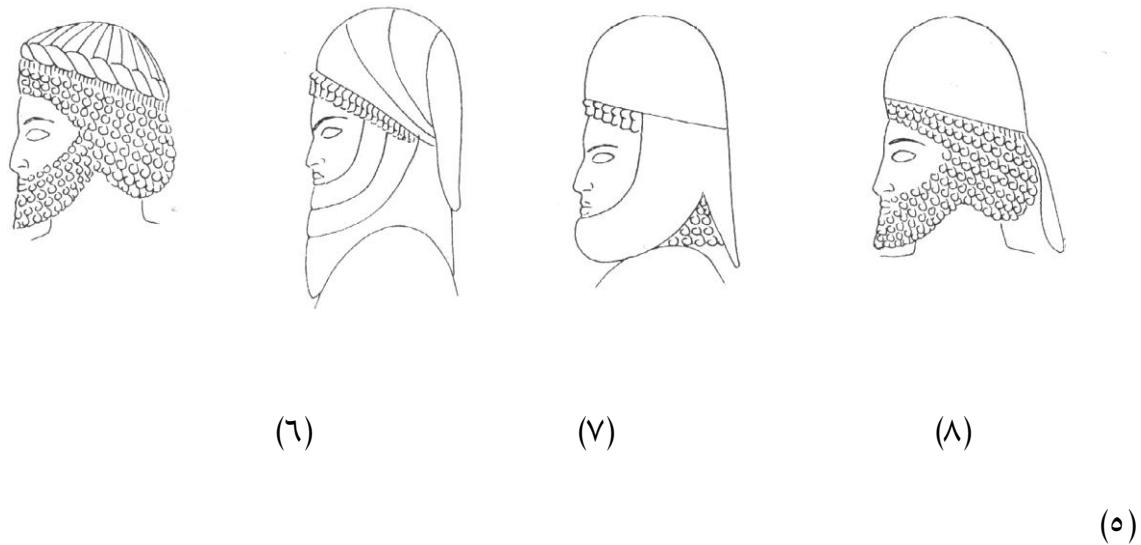
اجداد کلاه پارسی شیاردار حداقل در اوایل قرن نه قبل از میلاد می‌تواند یافته شود. دایسن (Dyson)، در بحثی در رابطه با ظاهر مردمان قرن نه قبل از میلاد در غرب ایران

اشاره کرده است به اشیائی که پیدا شد در حسنه نشان می دهد نمایشی از مردمی با کلاهایی شبیه به همانهایی که بعد از بوسیلهٔ مادها و پارسه‌ها در تخت جمشید پوشیده می‌شوند. کلاه شیاردار دوباره بر روی یکی از سنجاق‌های برنزی مجموعهٔ لرستان نقش شده است، یک قرن یا دیرتر تاریخ زده شده است. در حالیکه نوع روی سنjac لرستان بنظر می‌رسد که ساخته شده از پرباشد، این نامحتمل است که بطور مشخص آنچیزی باشد که کلاه‌های تخت جمشید از آن ساخته شدند- به طور مشخص پر خیر، با اینکه پیکرهٔ تراشان بطور یقین می‌خواستند این را اشاره داده باشند، اما شاید چرم و یا نمد.

انواع بیشمار دیگری از پوشش سر پارسیان باریسمان و نوار ساده (شکل ۵) نیز وجود دارد، که نگهبانانی از شوش ملیس به آن می‌باشند. این تداومی است از رسم دیرینهٔ ایلامی یعنی رفتن به میدان نبرد تقریباً "با سرهای لخت، همان‌طوری که بر روی نقش بر جسته‌های آشوری در نینوا می‌تواند دیده شود.

شکل نهایی کلاه پارسی که در تخت جمشید آمده است بوسیلهٔ خدمتکاران پوشیده می‌شود، و شامل پوششی باز می‌باشد، احتمالاً "ساخته شده از باریکه‌های کتانی" (شکل ۶). این مسئله بوسیلهٔ استرابون اظهار می‌شود، و می‌گوید که مردم عادی پوششی از تکه‌هایی از کتان پیچیده بدور سرشاران داشتند. پوشش کتانی دور چانهٔ پیچیده می‌شود، اگرچه دهان آزاد باقی می‌ماند. در زندگی واقعی محتمل می‌باشد که نوار کتانی دهان را می‌پوشاند، زیرا هر چیزی که به توسط خدمتکاران بنزد شاه برد می‌شد احتیاج به محافظت در برابر ناپاکی ناشی از تنفسشان داشت. در سنت زرده‌شیان هنوز این عقیده پابرجا می‌باشد که دم و نفس هر چیزی را که لمس می‌کند ناپاک می‌کند. شیوهٔ پوششی که دور چانهٔ قرار می‌

گیرد، همچنین بوسیله‌ی خدمتکاران مادی که احتمال داده می‌شود که برای دلایل مشابه‌ی آن را پوشیده‌اند نشان داده می‌شود (شکل ۷). تنها همین نوع پوشش یعنی پوشش دور چانه می‌باشد که کلاه خدمتکاران مادی را از آن نوع پوشش متعلق به اشرافیت دودمان متمایز می‌کند (شکل ۸).

هر نوع بحث در ارتباط با پوشش دوره‌ی هخامنشیان باید الزاماً "مبتنی بر یافته‌های نقش بر جسته‌های تخت جمشید باشد، به مرأه ارجاعات ضمنی از نویسنده‌گان یونانی، هم معاصر و هم اخیر. همانطوریکه هر نوع تأویلی از متون ادبی متواند بسته به عقاید مختلف اشخاص متفاوت باشد، ملاک‌های بازسازی پیکره هانیز به طور مشابه مشکل می‌باشد. نویسنده‌گان پیشین شاید خیلی دور از واقعیت بودند در ارتباط با این موضوع که پیکره تراشان به آن اندازه متأثر از سبکهای سنتی‌شان بودند که تلاش‌شان برای تفسیر جامه‌های حقیقی‌شان.

یادداشت‌ها:

- 1-E.F.Schmidt,*Perspolis I*,OLC LXVIII,p.163,note38.
- 2-George Rawlinson,*The Seven Great Monarchies of the Ancient Eastern World II*,Chicago and New York,1875,p.339 f.
- 3-Ibid.,p.339,note 263 .

4-O.M.Dalton,*The Treasure of the Oxus*,London;first edition 1905,p.51;second edition 1926,p.xxi f.

5-Xenophon,Cyropaedia I,iii,2 and VIII,ii,40.

6-Ibid.,VIII,iii,13.

7-

پاره R.C.Zaehner,Zurvan,a Zoroastrian Dilemma,Oxford,1955,pp.122.

ای از اولین فصل بندeshen بزرگ (Greater Bundahishn) ... پوشیده است ردای Vay»:

قرمز، شرابی رنگ و مزین به جواهر آلات خاص جنگجویان ». در JNES XXII, 1963, pp. 104-105

جنسن در راستا با جامه ای ارگوانی متعلق به صور می نویسد، ساخت

و گستره ای رنگهایش با عبارت بالا بیان می شود؛ قرمز تند متمایل به ارگوانی آبی گونه

قرمز ها و ارگوانی هایی که بوسیله ای کوروش پوشیده می شدند به احتمال همگی ساخته

ی صور بودند.

8-Xenophon,Anabasis I,v, 8.

9-Xenophon,Cyropaedia VIII, iii, 10.

10-Herodotus III,20 and IX,109.

11-Strabo,Geography XV,iii,19.

12-Diodorus SiculusXVII,77,5.

13-Geo.Widengren,Artica(Uppsala)XI,pp.235and237.

استاد M.E.L.Mallowan مهربانانه دسترسی من را مهیا ساخته است به نامه‌ی که

استاد Sir Harold Bailey برایش فرستاده بود،که در آن توضیح می دهد که:ایرانیان واژه

ی kan را برای پوشیدن داشتند،که باپسوند معمول tu بطور مناسب به ما داده می

شود که به معنی پوشش می باشد .درپارتی میانه موجود در متون مانوی

qanzmg به معنی ردامی باشد؛درزبان پشتوى افغانستان واژه‌ی kandzol وجود دارد به

معنی بالاپوش؛در سانسکریت و زبان مقدس بودائیان، Kroraina:kanculika و kancuka

.kajuli به معنی ژاكت یا نیمتنه؛در زبان نپالی، Prakrit(c.300 A.D.) kanculi،

14-Yasht 5,129.

در این مورد من مرهون زحمات آقای جورج موریسن George Morrison هستم برای در

اختیار گذاشتن این منبع.

15-Quintus Curtius III,iii,17.

16-JNES XVI,1957,pp.1-23. Helene J.Kantor,*Achaemenid Jewellery in the Oriental Institute.*

17-Dalton,Ibid.,second edition,No.70.

18-JNES VIII,1949,pp.172-93. A.L.Oppenheim, *The Golden Garments of the Gods.*

19-Justin,xli,2.

20-Strabo XV,iii,19.

21-Herodotus I,71.

22-Yasht XV,57.

- 23-J.J.Modi, The *Religious Ceremonies and Customs of the Parsees*,Bombay,1937,p.173.
- 24-Modi,ibid.,p.21.
- 25-R.Ghirshman,*Persia, From the Origins to Alexander the Great*, Thames & Hudson,1964,pl.55.
- 26-Ghirshman,ibid,pl.64.
- 27-F. Sarre and E. Herzfeld, *Iranische Felsreliefs*, Berlin,1910,p.51; E. Herzfeld,*Iran in the Ancient East*, London,1941,p.259.
- 28-Bibliotheca Orientalis 8,1951,pp.137-41,pl.III,Anne Roes, *The Achaemenid Robe*.
- 29-M.J.Friedlander,From Van Eyck to Breugel, Phaidon Press,1956,pis.1-10.
- 30-R.H.Dyson,“Ninth Century Men in Western Iran”,Archaeology 17, Spring 1964,pp.3-11,fig.5.
- 31-Ghirshman, ibid., pl.96.