

صفه هاي مقدس
بردِ نشانده و مسجد سليمان
ايران جنوب غربی از قرن هشتم قبل از ميلاد تا قرن پنجم
بعد از ميلاد

نوشته :
رومن گیرشمن
برگردان اصغر کریمی

فصل ششم
صفه مقدس، عصر پارتی
(نقشه‌های سوم، چهارم، هفتم، هشتم)

الف - معبد بزرگ. نقشه‌های هفتم و چهارم.
مرحله اول

بازمانده‌های ناچیزی از قدیمی‌ترین مرحله این معبد، که در فصل قبل نیز ذکر از آن به میان آمد، از طریق گمانه‌های عمیقی شناخته شدند که در اتاق‌های شماره‌های ۳، ۴، ۶ و ۷ زده شد. سطح تا حدی سرایشب صخره در این حوزه را با يك بلوك‌بندی سنگی پر کرده (اتاق شماره ۸، لوح شصت و نهم) و اولین بنای معبد را روی آن بنا کرده‌اند. ولی از این بنا چیزی باقی نمانده مگر ردیف سنگ‌هایی که می‌توانسته بیانگر اثر دیوارها باشد. بنابراین تعیین يك نقشه کلی از مجموعه این مرحله یا حتی بخشی از آن ممکن نیست. به نظر می‌رسد که این مرحله قربانی يك انهدام سخت بوده و لایه‌ای به ضخامت تقریباً يك متر از خاک نشانگر این انهدام است. این لایه خاک، سنگ‌های دیوار(?) و بلوك‌بندی را پوشانده است (لوح هفتاد و هفتم، شماره‌های ۱ و ۲).

نقشه معبد بزرگ عصر پارتی با اتاق قبل از محراب و اتاق محراب که در طول یکدیگر بوده‌اند، نقشه مشابه معبد هرکول عصر هلنی، و نیایشگاه غربی، دست کم امکان این فرض را می‌دهند که معبد آتنا، یعنی معبد مرحله اول معبد بزرگ عصر سلوکی، روی همان نقشه برپا شده بوده است. این معبد مشابه با سایر نیایشگاه‌های هلنی ایران و افغانستان، مثل نیایشگاه‌های شامی

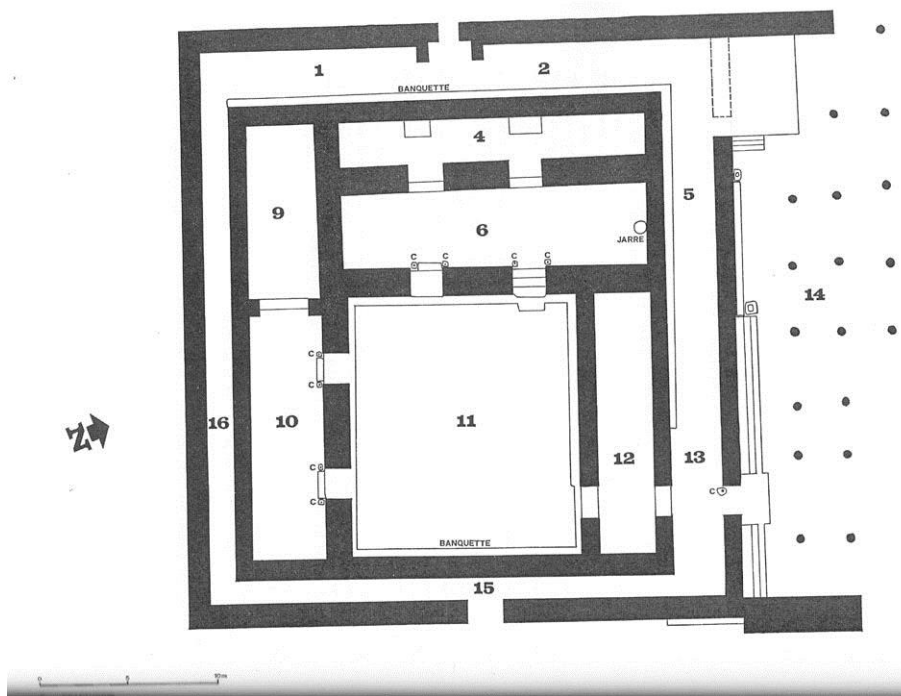
و آي خانم بوده است.

مرحله دوم.

نقشه ۷، دیوارهای رنگ خاکستری.

به ندرت دیده می‌شود که نیایشگاه ویران شده‌ای موجودیت خود را به همان صورت ویران شده حفظ کرده باشد. در ایران تعداد آتشکده‌های زردشتی که موقع ورود اسلام به این سرزمین تبدیل به مسجد شده‌اند فراوان است. این تغییر را در جزیره خارك^۱ مشاهده کردیم.

شکافی که به دنبال خراب کردن معبد مرحله اول وجود داشت با ساختن يك نیایشگاه جدید پایان می‌پذیرد. اگر اتاق شماره ۷ را مستثني کنیم، دیوارهای بنای این مرحله دوم تقریباً در زیر این مرحله سوم a قرار گرفته یا این که اندکی نسبت به آنها تغییر جا داده‌اند. با این همه، به نظر می‌رسد که سطح این معبد جدید مرحله دوم کوچکتر از سطح معبد مرحله سوم است. در واقع، دیوار شمال غربی می‌تواند با اتاق‌های شماره ۷ و شماره ۳ (?) مشترك باشد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد انتهای شمال شرقی رابطه‌ای با دو قطعه‌ای دارد که از طریق گمانه‌هائی شناخته شده‌اند که در فضای شماره ۵ (راهروی شمال شرقی مرحله سوم) زده شده است.

شکل ۳۶. مسجد سلیمان. صفه شماره V (پنجم). معبد

^۱ - R. Ghirshman, *Ile de Kharg*, Teheran, 1900, p. 6.

بزرگ. مرحله سوم a.

سعی به تعریف پلان روشنی از این مرحله دوم، در حوزه مطالعه و دقت نظر و صوری و علمی خواهد بود. به علاوه می‌توان گفت تعدادی از دیوارها و زوایا در پرتو چند گمانه‌ای شناخته شده‌اند که آنها را روی نقشه حفاری با علامت S نشان داده‌ایم (لوح شصت و نهم، شماره‌های ۲ و ۳). برای این که پلانی از آن نمایانده شود، مجازیم این قسمتهای مختلف را باهم مرتبط کنیم ولی ممکن است سایر تقسیمات بین دیوارهای مشترک باشند که قسمتی از آنها شناخته شده است.

همچنین می‌توان فرض کرد فضای شماره ۷، که تا فضای شماره ۵ امتداد دارد، یک فضای محراب را تشکیل می‌دهد است، و فضای شماره ۸ یک فضای قبل از محراب را و هر دو به صورت عرضی. بالاخره متذکر شویم که هنگامی که اقدام به طرح بازسازی مرحله سوم b شد، دیوارهای جنوب شرقی فضای شماره ۶ به قدری عمیق جای گرفته که دیوار جنوب شرقی فضای شماره ۷ حوزه حفاری شده را که توسط حرف S نشان داده شده، خراب کرده است.

مرحله سوم a.

نقشه‌های ۳، ۴، ۷؛ شکل ۳۶.

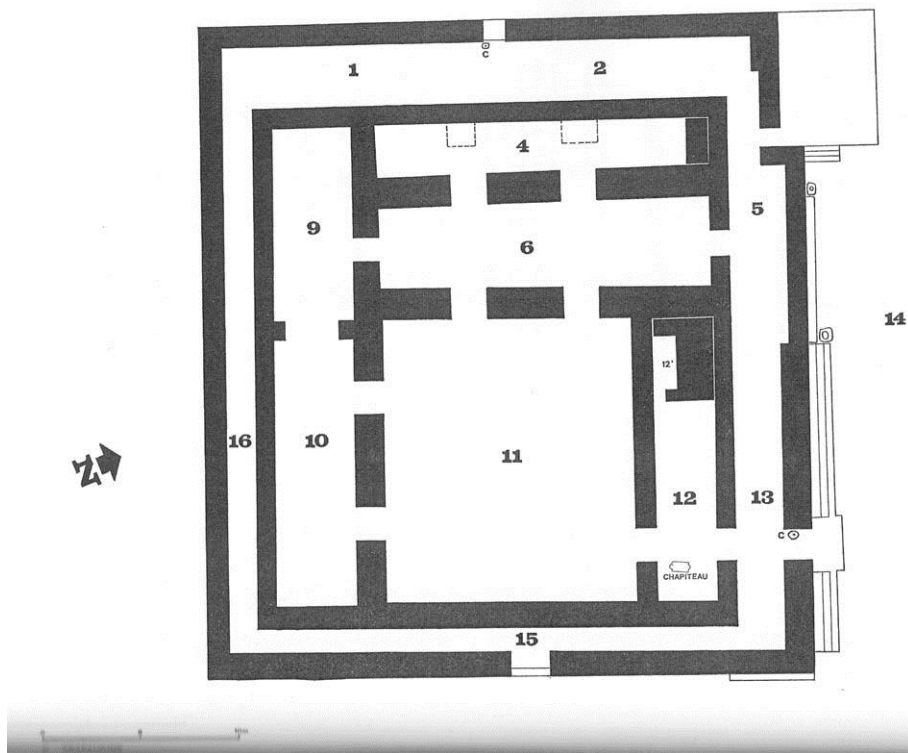
این مرحله نشانگر کاملترین نقشه از تمام مراحل موجودیت معبد بزرگ است. این امر علیرغم ضایعاتی است که گورهای گورستان جدید که تمام آن را می‌پوشانده به آن وارد کرده است (لوح‌های شصت و سوم، شصت و چهارم، شصت و پنجم، شصت و ششم). زوایای سطح بنا در راستای جهات اربعه است. طول راستای زوایه جنوبی تا زوایه شرقی ۳۱ متر و از زوایه جنوبی تا زوایه غربی $33/8$ متر است. رواقی که به دور نیایشگاه است و آن را با شماره‌های ۱، ۲، ۵، ۱۳، ۱۵ و ۱۶ نشان داده‌ایم، چهار راهرو را تشکیل می‌دهد که کاملاً از ساخت و سازهای مرکزی مجزا هستند. عرض این راهروها همگون نیست: راهروی شمال غربی (شماره‌های ۱، ۲)، عریض‌تر است و اندازه آن $3/5$ متر. راهروی شمال شرقی (شماره‌های ۵ و ۱۳) تا $4/2$ متر تنگتر می‌شود. سکویی در طول دیوارهای درونی این دو راهرو وجود داشته است. عرض راهروی جنوب غربی (شماره ۱۶) فقط $1/45$ متر و راهروی جنوب شرقی (شماره ۱۵) $1/25$ متر بوده است. این دو راهرو که تنگتر بوده‌اند، سکو نداشته‌اند. به نظر می‌رسد که تفاوتی این چنین واضح دو گروه راهرو ناشی از اهمیت استفاده متواتر از آنها بوده است: دو راهروی عریض‌تر مهمترین بخشهای نیایشگاه را احاطه می‌کرده‌اند. این بخشها از یک سو نما یا ورودی اصلی بوده و از سوی دیگر مقدس‌ترین قسمت بنا یعنی فضای قبل از محراب و فضای محراب (شماره‌های ۶ و ۴) بوده است. چند قطعه

سنگ مربوط به سنگفرش که با هم فاصله داشتند نشان می‌دادند که کفهای این دو راهرو سنگفرش بوده است. همین ویژگی تأییدی است بر اهمیت این دو راهرو نسبت به دو راهروی دیگر.

از طرف بیرون چهار دسترسی به این راهروها باز می‌شد. در ورودی اصلی معبد در نزدیکی زاویه شرقی کار گذاشته شده بود. قبل از آن سه پله سنگی به طول $3/5$ متر و به ارتفاع 22 سانتیمتر و به پهنای 25 سانتیمتر وجود داشت که به طرف سنگفرش خارجی رواق بیرون زده بودند. آستانه آن را تخته سنگی به طول $7/2$ متر و به پهنای 6 سانتیمتر تشکیل می‌داد که یک کاسه پاشنه در به آن الحاق شده بود. نزدیک زاویه شمالی بنا، که گورهای جدید ویرانی زیادی به آن وارد کرده بود، در دیگری باز می‌شد. دو در دیگر، یکی در وسط راهروی جنوب شرقی (شماره ۱۵) و دیگری تقریباً در محور، در وسط راهروی شمال غربی (شماره‌های ۱ و ۲) جاسازی شده بود. این در آخر از دو طرف به دو ستون چهارگوشه تکیه داشت. عرض این گذرگاهها 2 متر و $3/1$ متر بود.

از در اصلی، و پس از گذشتن از راهروی شماره ۱۳، وارد دهلیز شماره ۱۲ می‌شده‌اند. طول این دهلیز $2/1$ متر و عرض آن $1/3$ متر بود. از طریق دری که در محور دو در قبلی بود پا به عرصه یک حیاط وسیع می‌گذاشته‌اند (لوح شصت و چهارم، شماره‌های ۱ و ۲).

طول این حیاط $14/35$ متر و عرض آن $8/12$ متر بود. گورهای جدید کاملاً به هم فشرده این محل سنگفرش این حیاط را از بین برده بود. با پیدا شدن تعدادی قطعه سنگ جا به جا شده توانستیم بپذیریم که کف این حیاط سنگفرش بوده است. بر عکس، تقریباً تمام سکوهایی نیمکتمانندی که در اینجا به چهار دیوار چسبیده‌اند، سالم مانده بودند. دو در به عرض $8/1$ متر با آستانه‌هایی با سنگهای بزرگ این حیاط را با فضای شماره ۶ یعنی اتاق قبل از محراب مربوط می‌کردند. ارتفاع آستانه‌ها در سه مرحله پی در پی بلندتر شده بود (لوح شصت و ششم، شماره‌های ۳ و ۴). این آستانه‌ها در دیوار شمال غربی این حیاط کار گذاشته شده بودند. این دو در، در درون این اتاق چهار عدد کاسه بزرگ پاشنه در بوده است.

شکل ۳۷. مسجد سلیمان. صفه شماره V (پنجم). معبد بزرگ. مرحله سوم b.

فضاي قبل از اتاق محراب به طول ۱۶/۹۲ متر و به عرض ۴/۲۸ متر، کلا سنگفرش بوده است (لوح شصت و پنجم، شماره ۱). خمره بزرگی که مختص آب بوده است، در زیر سنگفرش و چسبیده به دیوار شمال شرقی آن پیدا شد (لوح شصت و پنجم، شماره های ۲ و ۴). به همین دلیل این خمره احتمالاً متعلق به معبد مرحله دوم بوده است. آب این خمره از طریق راه آب ساخته شده از تنبوشه های سفالین تأمین می شده است. این راه آب از دیوار خارجی معبد شروع می شد و از راهروی شمال شرقی (شماره ۵) می گذشت تا به بالای این ظرف برسد (لوح شصت و پنجم، شماره ۳). این خمره مملو از خاک بود ولی در ته آن يك پلاك مفرغي با تصویر آتنا با کلاه خودی به سر (لوح نود و هفتم، شماره ۳؛ لوح ۶۶، طرح های مسجد سلیمان، شماره ۳۵۱) و يك ظرف آب دو دسته از سفال لعابدار (لوح صد و بیست و دوم، شماره ۷؛ لوح ۶۶، طرح های مسجد سلیمان، شماره ۳۵۰) وجود داشت. در نزدیکی خمره گریزی از سنگ مرمر افتاده بود (لوح صد و هفدهم، شماره b؛ لوح ۶۶، طرح های مسجد سلیمان، شماره ۳۵۲). بدون تردید اینها اشیائی بودند که به قدیمترین معبد، یعنی معبد آتنا، تعلق داشته اند.

اینها در جریان بازسازی‌های بعدی پیدا شده و آنها را یا در خمره انداخته و یا این که در کنار آن رها کرده‌اند.

دو در دیگر با همان ابعاد در محور درهای اول در دیوار شمال غربی فضای قبل از محراب و در ارتباط با محراب باز می‌شد (لوح شصت و ششم، شماره‌های ۱، ۲، ۵). ابعاد محراب که تمام کف آن سنگفرش شده بود

۴/۱۵ متر در ۲/۵۸ متر بود. دو سکوی هدایا یا سکوی نیایش، یا دو سکوی محراب، با ابعاد متفاوت: یکی ۲ متر در ۱/۰۸ متر و دیگری ۴۰/۱ متر در ۹/۰ سانتیمتر، چسبیده به دیوار خارجی شمال غربی برپا شده بود. این دو سکو در بالای خود فقط در حدود ۱۲ سانتیمتر از محکمترین سنگهای قاببندی خود را حفظ کرده بودند (لوح شصت و هفتم، شماره‌های ۱ تا ۴). این دو اثر بازمانده و حفظ شده در محراب نیایشگاه که در زمان پارتها بازسازی شده است نشان می‌دهند که این قدیمترین نیایشگاه وقف یک زوج ایزد بوده است.

در دیوار جنوب غربی حیاط نیز دو در باز شده بود. آستانه آنها به عرض ۷/۱ متر، در سه نوبت به دنبال دوباره سازیهای ناشی از بالا آمدن کفها بالا آمده بود (لوح شصت و چهارم، شماره‌های ۳ و ۴). هریک از این درها اتاق شماره ۱۱ را با حیاط مربوط می‌کرد و مجهز به دو عدد کاسه پاشنه در از جنس سنگ بود. اتاق ۱۳/۶۸ متر طول و ۴/۵ متر پهنا داشت و در سرتاسر طرف جنوب غربی حیاط امتداد می‌یافت و از طریق دری به عرض ۲/۲ متر (لوح شصت و هشتم، شماره ۴) با اتاق شماره ۹ ارتباط پیدا می‌کرد. این اتاق در اضلاع باریک فضای قبل از محراب و خود محراب قرار می‌گرفت (شکل ۳۶). کاربری این دو فضا برای ما شناخته شده نیست و به نظر ما احتمال بسیار کمی وجود دارد که نیایشگاه دیگری را، با یک فضای قبل از محراب و یک فضای مربوط به محراب برای ایزد سومی در نظر گرفته شده و به آن اضافه کرده باشند. نظریه مربوط به یک اتاق ادای نذورات به نظر ممکن‌تر می‌رسد.

در زاویه شمالی نیایشگاه، پودیوم چهارگوشه‌ای به ابعاد ۹/۴ متر در ۳/۷۵ متر و به ارتفاع ۷ سانتیمتر از قطعات سنگ برپا شده و پلکان کوچکی به عرض ۱/۶۵ متر و با پله‌هایی به بلندی ۲۳ سانتیمتر به آن می‌رسید. در نزدیکی پودیوم دری وجود داشت که به راهروی شماره ۵ باز می‌شد. در دیوار خارجی آن، نزدیک به زاویه شمالی، ناودانی کار گذاشته شده بود (نقشه هفتم).

مرحله سوم b.

شکل ۳۷.

از نقطه نظر معماری، نکات زیر این مرحله را از مرحله قبلی متمایز می‌کرد:

۱ - سکوهایی کنار دیوار حیاط شماره ۱۱ و راهروهای شماره‌های ۱، ۲، ۵ و ۱۳ از بین رفته‌اند. این امر بدون تردید به دلیل بالا آمدن کفها یا ناشی از رفت و آمد فشرده جمعیتی بوده که برای زیارت نیایشگاه می‌آمداند، یا به علت ویرانی رواقهای آن و کنار گذاشتن موقتی این نیایشگاه بوده است.

۲ - دری که در نزدیک پودیوم به راهروی شماره ۵ باز می‌شد، اندکی تغییر شکل یافته است.

۳ - دری که در دیوار خارجی شمال غربی بود دیگر در دو طرف خود دو ستون چهارگوشه نداشت.

۴ - در انتهای دهلیز شماره ۱۲ سکوئی به طول $2\frac{1}{4}$ متر و عرض ۲ به وجود می‌آید که هنوز هم حدود $3\frac{1}{2}$ سانتیمتر از ارتفاع آن باقی مانده است.

۵ - ضخامت دیوار شمال شرقی اتاق محراب دو برابر شده، بدون این که معلوم باشد آیا این سکو قبلاً وجود داشته یا حاصل سامان‌دهی دیگری بوده است.

۶ - در دیوارهای دو طرف باریک اتاق فضایی قبل از اتاق محراب درهائی را باز کرده‌اند. دری که در دیوار شمال‌غربی باز شده با اتاق شماره ۵ ارتباط برقرار می‌کند. دری که بر دیوار جنوب غربی باز شده با اتاق شماره ۹ مربوط می‌گردد. این گذرگاه این اجازه را می‌دهد که این فضای شماره ۹ را یک فضای مربوط به ادای نذورات بدانیم.

۷ - وضعیت اثر در هنگام کشف آن اجازه پذیرش فرضیه‌ای را می‌دهد که بر اساس آن، چنین به نظر می‌رسد که در حوالی پایه آخر موجودیت نیایشگاه، دیوارهایی که حیاط را از فضای شماره ۱۱ جدا می‌کرده و دیواری که فضای شماره ۱۱ را از فضای شماره ۹ منفک می‌نموده تا سطح حیاط تراشیده شده‌اند. به این ترتیب فضائی که از فضاهای شماره‌های ۱۱، ۱۱ و ۹ تشکیل شده حیاط وسیعی به شکل L را تشکیل می‌داده است (?).

۸ - بالاخره، در فضای قبل از محراب و فضای خود محراب کفسازی جدیدی ساخته می‌شود. این کفسازی روی یک بستر خاک به ضخامت حدود ۱۵ سانتیمتر که کفسازی اولیه را می‌پوشانده، قرار می‌گیرد (لوح شصت و هفتم، شماره‌های ۱ و ۲). قسمتی از کفسازی فضای شماره ۱۱ که در مقابل دو در ورودی قرار دارد، یعنی قسمتی که معمولاً باید بیشتر متحمل پاخوردگی باشد، با لایه‌ای از گچ پوشانده شده بود. ماده‌ای که در زمان ساسانیان مورد توجه خاص بوده است (نقشه هفتم).

رواقها، ستونها و پایه‌ها.

نقشه ۷.

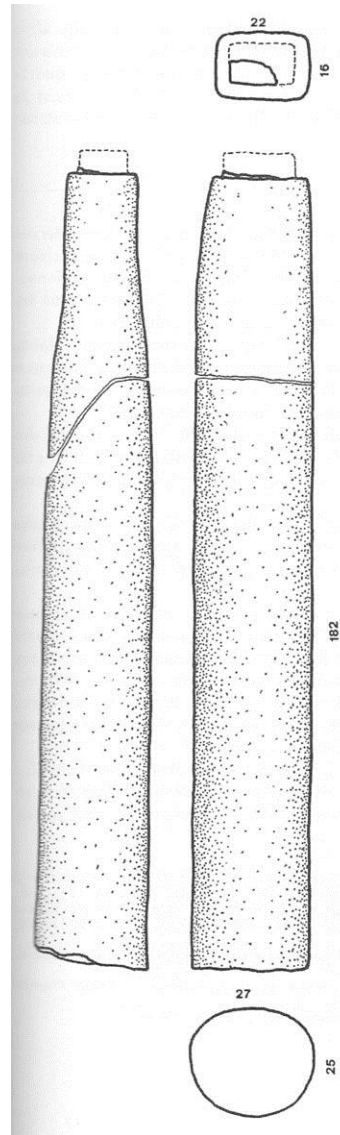
رواق شماره ۱۴ و ساماندهی وجه خارجی (نما) دیوار شمال شرقی معبد بزرگ متعلق به مرحله سوم است. تقریباً تمام طول این دیوار به سکوهائی تکیه داده است. سکویی سه پله‌ای در اصلی ورودی به نیایشگاه را احاطه می‌کند. این سکو به طول ۹ متر در جهت زوایه شمالی امتداد می‌یابد. به دنبال آن بریدگی‌ای وجود دارد که در آن آخوری از سنگ به شکل مربع، به ابعاد ۷۵ سانتیمتر وجود داشت. درون آن به ابعاد ۵۵ سانتیمتر در ۴۲ سانتیمتر و به عمق ۱۲ سانتیمتر خالی شده بود. از همین جا و در همان جهت سکویی تا طاقچه‌ای ادامه می‌یافت. این طاقچه دارای ۱۶ سانتیمتر برآمدگی و ۶ سانتیمتر عرض و ۵۷ سانتیمتر عمق بود. پلکان کوچکی به آن تکیه می‌کرد که به روی پودیوم می‌رسید (لوح شصت و سوم، شماره‌های ۳ و ۴).

سکوها در اطراف حیاط بزرگ معبد می‌چرخیدند و در بعضی از راهروها نیز وجود داشتند. این سکوها نشان‌دهنده سنتی است که وجود آن در معابد دوره پارتی نیز، در دورا-اروپوس تأیید شده است. چنین تصور می‌شود که سکوهایی دورا-اروپوس مختص محترمترین یا غنی‌ترین شهروندان بوده است. در پاره‌ای از معابد، در پرتو کتیبه‌ها، سکوهائی را شناسائی کرده‌اند که مختص بانوان طبقات بالای جامعه بوده است^۲. در معابد هترا نیز سکوهایی مشابهی وجود داشته است که بعضی از آنها دارای کتیبه و طرح نیز بوده‌اند^۳. همین امر بر روی سکوهایی معبد هرکول که قبلاً به آن اشاره شد، دیده شده است.

در مقابل دیوار خارجی شمال شرقی معبد و در بین دو ستون چهارگوشه، یعنی بین ستون چهارگوشه شمالی (۱/۲ متر) در ۳/۱ متر) و ستون چهارگوشه شرقی (۲/۶ متر در ۱ متر)، رواقی به طول ۳۴/۵۲ متر امتداد می‌یافت. این رواق پس از طی ۴/۱۷ متر، تنگ می‌شد و این تنگی به طول ۶/۵ متر ادامه داشت. سپس باز هم تنگتر می‌گردید و طول این تنگی سوم ۳/۱ متر بود. کف آن تماماً کفسازی شده بود. سقف آن را سه ردیف ستون نگه می‌داشت. ردیف خارجی آن از هشت ستون تشکیل می‌شد، ردیف میانی از هفت ستون و نزدیکترین ردیف به بنا و چسبیده به پودیوم دارای شش ستون بود (لوح شصت و سوم، شماره‌های ۱ تا ۴).

^۲- M. Rostovtzeff, *Dura-Europos and its art*. Oxford, 1938, p. 41 ss.

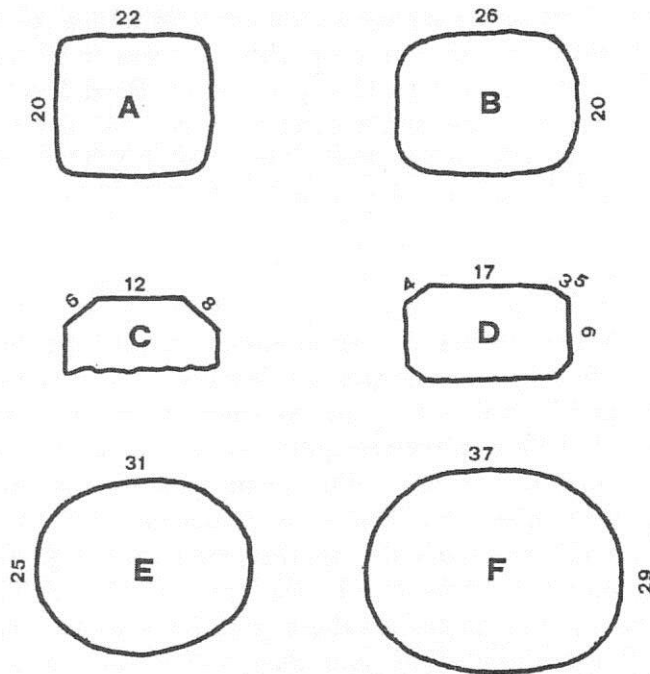
^۳- H. Lenzen, *Archeol. Anzeiger*, 1955, p. 363 ss.

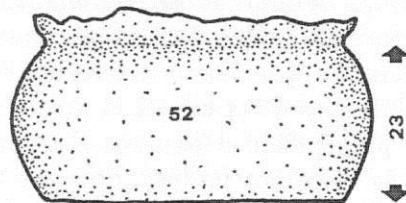
شکل ۳۸- مسجد سلیمان. صفه شماره V. معبد بزرگ. رواق. ستونهای شکسته.

از این بیست و یک ستون، فقط یکی از آنها، آنهم بطور ناقص، به ارتفاع ۱/۸۲ سانتیمتر و به قطر ۲۷ و ۲۵ سانتیمتر در مقابل یکی از «نمازخانه‌های» نزدیک به معبد هرکول از زیر خاک بیرون آمد (شکل ۳۹). تکه‌های متعددی از ستونهای دیگر فقط امکان روشن شدن مقطع و قطرشان را می‌داد (شکل ۳۹). تنه یکی از آنها، منقش به نقش برجسته‌ای بود که شاید نشان دهنده نقش شاهی بود که این نیایشگاه به دستور وی ساخته شده است. این قطعه را غلطانده و به پایه صفه پرت کرده بودند. آن را در همین‌جا نزدیک به قاببندی شرقی پیدا کردیم (لوح هشتاد و سوم، شماره ۱؛ لوح ۷۵ طرحهای مسجد

سليمان، شماره ٦٩٤).

شکل ٣٩ - مسجد سليمان. صفة شماره V. معبد بزرگ. رواق. مقاطعي از تکه هاي ستون ها.

شکل ٤٢ - مسجد سليمان. صفة شماره V. معبد بزرگ. رواق. پايه ستون.

ستونها را روي پايه هاي به قطر ٥٣ سانتيمتر يا ٥٢ سانتيمتر يا ٤٣ سانتيمتر گذاشته بوده اند. اين پايه ها شالي بسيار درشتي داشتند كه فرو رفتگي مدوري اين فتيله را از فتيله ديگري كه بسيار نازك بود جدا مي كرد (لوح شصت و سوم، شماره ٦٣، طرحهاي مسجد سليمان، شماره ٢٤a و ٢٤b و شكل ٤٢). اين پايه ها را روي زيرستونهاي مربعي شكلي به ابعاد

٤- مطالعه اين پايه هاي نوع شرقي را پوگاچنكوف در نوشته هاي زير انجام داده است:

G. A. Pougatchenkova. *Vestnik Drevnei Istorii*, 1953/3, p. 159.

G. A. Pougatchenkova. *Puyi razvitiya arkitektury Iujnogo Turkmenistanan*, Moscou, 1958, p. 62 et 71.

G. A. Pougatchenkova. *Khaltchayan*, Tachkent, 1966, p. 132, fig. 79 et p. 245 et 259.

نوشته زير به اين تحقيقات ارجاع داده است

۵۰ سانتومتر تا ۵۲ سانتومتر گذاشته بوده‌اند. هنوز هم بعضی از آنها در محل اصلی خود قرار دارند و مشابه با زیرستونهای بردنشانده هستند (لوح بیستم، شماره ۵). در اتاق شماره ۳، نزدیک به معبد غربی، پایه‌ستونی منقش به چهار عدد برگ نخل و دایره‌های کوچک و دارای یک برجستگی بالائی به شکل شش ضلعی پیدا شد (لوح شصت و سوم، شماره ۶؛ لوح ۲۲، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۲۵). چون از این ته‌ستون در یک ساخت و ساز بعدی مجدداً استفاده کرده بودند، لذا جای اولیه آن برای ما ناشناخته ماند.

سرستونها

تنوع مفاهیم سرستونهای رواق، تنوع شکلها و نقوش تصویری آنها، دلیل دیگری برای انتساب این قسمت خارجی معبد بزرگ به عصری می‌شود که این معبد در آن عصر تبدیل به یک معبد برای الهه‌های مذهب ایرانی می‌شود. پذیرفتن این امر دشوار است که یک هنرمند غربی توانسته باشد چنین تفاوتی را در ابعاد ستونهای یک رواق و چنین تنوعی را در سرستونها وارد کند. اولین سرستون از این سرستونها در ورودی معبد بزرگ کشف شد. بدون تردید سازندگان گورهای جدید آن را به اینجا نقل مکان داده‌اند (شکل ۳۷). ترکیب این سرستون از دو نیم‌تنه دو حیوان خوابیده و پشت به پشت تشکیل شده است (لوح نود و سوم، شماره‌های ۱-۳؛ لوح ۴۱، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۸). قسمت بالایی شکم دو حیوان از بین رفته است. پاهای این حیوانات از زانو خم شده و در زیر بدن حیوان قرار گرفته‌اند. این پاها سم دارند و به مچ آنها دستبندها دگانه‌ای بسته شده است. نکته تأملی در این سرستون وجود دارد زیرا که در آن نسلی از قدیمی‌ترین سرستونهای را بازمی‌شناسیم که در بین سرستونهای هخامنشی^۵ است. با این همه، در این میراث فقط موضوع آن ایرانی است زیرا ابول‌هول‌ها به تصویرگری هنر پارس تعلق ندارند و ره‌آورد تصویرگری غربی هستند. دو فرضیه برای تشریح خاستگاه سرستونهای پارسی با نیم‌تنه‌های حیوانات وجود دارد. یکی فرضیه هرتسفلد^۶ که آنها

P. Bernard, *Comptes Rendus de l'A.I.-L.*, 1967, p. 316.

همچنین نگاه کنید به :

B. A. Turganov, *Iskusstvo zodcih Uzbekistana*, Tachkent, 1969, p. 207 et 210, n. 13.

۵ - بازمانده‌ای «هخامنشی» را اخیراً در معماری هلنی آي خانم، در سرستون (یا پایه ستون) بازشناخته‌اند که به شکل زنگوله است و به یک تابلت مربعی چسبیده است. P. Bernard, *op. cit.*, p. 316.

۶ - E. Herzfeld, *Iran in the Ancient East*, New York, 1941, p. 208.

که آن را :

E. von Mercklin, *Antike figuralkapitelle*, Berlin, 1962, p. 3.

رد کرده است.

را منشعب از سرستونهای با سر حیوانی گورهای صخره‌ای پافلاگونی^۷ می‌داند. دیگری فرضیه فرانکفورت^۸ که آن را به صورت «یک طرح اصلی و مطمئن و ادراک شده» می‌بیند. ما بر اساس فرضیه دوم حرکت می‌کنیم.

به نظر می‌رسد که هنر ایرانی در صدد یافتن راه ویژه‌ای در کمپوزیسیونی است که در آن دو حیوان دیده می‌شوند. هنرمندان ایرانی گرایش به جایگزین کردن دو حیوان پشت به پشت به جای دو حیوان رود در رو داشته است. یعنی این دو حیوان در وضعیتی قرار گیرند که برخلاف وضعیت سنتی تصویرگری این دو حیوان در هنر سنتی ایران بوده است. یعنی همان حالت سنتی که این دو حیوان در مقابل هم قرار می‌گیرند. هنر شرق قدیم نقشمایه دو حیوان رو در رو را از هزاره چهارم قبل از میلاد مطلوب می‌دانسته است. گرایش به پشت به پشت کردن دو حیوان از همان دوره ماد مورد توجه قرار گرفته و در آن قواعدی ظاهر می‌گردد که حیوانات یا پرندگان را نشان می‌دهند که سرهای خود را به طرف پشت برگردانده‌اند^۹. روی پلاک طلایی یک کمر بند، مربوط به زیویه، دو شیر رو در رو را می‌بینیم که هر یک به ستونی یا یک سرستون به شکل آکلاد و زینت مارپیچی تکیه داده‌اند^{۱۰}. موضوع دو سر مخالف هم را مفرغ‌گران لرستان برگرفته‌اند^{۱۱}، که در راستای تحول موضوع، از همانجا است که اصل اجرای آینده سرستون پاسارگاد و تخت جمشید را به وجود آوردند. بر این اساس است که ما فکر می‌کنیم می‌توانیم علت دسته افقی یک آئینه مفرغی از لرستان را تفسیر و تحلیل کنیم. در این دسته دو مجسمه نیم‌تنه دو شیر را می‌بینیم که به یکدیگر متصل هستند و صاحب آئینه آن را به دست می‌گرفته است^{۱۲}. در بین ساخته‌های مفرغ‌گران لر این نمونه تنها نمونه نیست، زیرا نمونه‌هایی از دسته‌های مشابه دیگر، با نیم‌تنه‌های اسب در موزه لوور و در مجموعه‌های شخصی شناخته شده‌اند^{۱۳}. اینها بدون تردید مربوط به آئینه‌هایی می‌شوند که صفحات اکسید شده آنها از بین رفته است. اگر این قاعده نیم‌تنه حیوانات پشت به پشت تا سرستون ستونهای کاخهای شاهی نیز رسوخ پیدا می‌کند، نقش و ارزش حیوان (اگر این نقش و ارزش در پاسارگاد و تخت جمشید متفاوت است) الزاماً هنرمند را وادار نمی‌کند که در آن موجوداتی سرشار از خطوط دیده شود. یعنی خطوطی که بین کرات نجومی و آسمانها

^۷ - Paphlagonie - ناحیه قدیمی شمال ساحلی آسیای صغیر. (م.م.)

^۸ - H. Frankfort, *The art and architecture of the Ancient Orient*, Harmondsworth, 1954, p. 324 ss.

^۹ - R. Ghirshman, *Pers, Proto-iraniens...*, fig. 125 et 147.

^{۱۰} - *Ibidem*, fig. 146.

^{۱۱} - *Ibidem*, fig. 126.

^{۱۲} - *Ibidem*, fig. 100.

^{۱۳} - M. Rostovtzeff, "Dieux et chevaux". *Syria*, vol. XII (1931), fig. 5 et 6.

برقرار می‌شده و ارتباطی با شاهانی داشته که آنها را در اقامتگاه خود وارد کرده‌اند.^{۱۴} در نظر ما ارزش نمادین حیوانات سرستونهای هخامنشی به صورت نامعلوم و مبهم باقی می‌ماند.^{۱۵} کشف سرستونی با نیم‌تنه‌های حیوانی به شکل ابوالهول، نشانگر واقعیت حفظ سنت در معماری ایرانی و وابستگی آن به قواعدی که در زمان هخامنشیان برقرار شده‌اند. همین امر امکان درک بهتر ظهور نیم‌تنه‌های گاونر به صورت قطعات سنگین را می‌دهد که برای نگهداشتن سقف آتشکده بیشاپور بوده است.^{۱۶} این بازگشت ساسانیان به سرستونهای قدیمی، در تکرار مجدد میراث هخامنشی بعد از یک دوره انحلال و استمرار ظاهر نمی‌شود. پارتها روند تحول را عهده‌دار می‌شوند.

وجود سه مرحله در موجودیت سرستونهایی به شکل نیم‌تنه حیوان، یعنی هخامنشی، پارتی و ساسانی مؤید یک پایداری و ثبات این عنصر معماری ملی و وابستگی آن به روشی‌کردن تصویری آن است که تبدیل به یک سنت می‌شود. این امر را در سرنوشت سرستون یونانی می‌بینیم.

قدیمی‌ترین سرستون تصویری شناخته شده، سرستون هخامنشی‌ها است که در غرب نیز از آنها اقتباس شده است. دلیل آن آثار قبرس و دلس است.^{۱۷} تعدادی سرستون تصویری کمیاب که در آخر قرن ششم قبل از میلاد در یونان (تژه، دلفس) به وجود آمده دارای موجودیتی گذرا و ناپایدار بوده‌اند به نحوی که در طول تقریباً دو قرن در این سرزمین از بین رفته است.^{۱۸} در شرق هلنی، می‌بینیم که ظهور مجدد سرستون تصویری را فقط از حدود ۳۲۰ قبل از میلاد در معبد آپولون می‌بینیم. دو موضوع اصلی یک خانواده جدید سرستون این عصر را تشکیل می‌دهند:

الف) تصویر زنانه‌ای که از میان برگهای کنگر خارج شده است. فکر می‌کنیم بتوان در آن تصویر الهه برزگ مادر را بازشناخت.^{۱۹}

ب) دو پرنده بزرگ بالدار (گریفون) روبروی هم. الهه مادر نیم‌تنه زنانه بدون آستین پوشیده که روی شانه با قزنق‌فلی بسته می‌شود، منتها گاهی به صورت عریان نیز دیده می‌شود.^{۲۰} این تصویر الهه‌ای که از یک دسته برگ کنگر بیرون آمده است به سوره می‌رسد، بخصوص به معماری مذهبی

^{۱۴}- H. P. L'Orange, *Studies on the iconography of cosmic kingship on the ancient world*, Oslo, 1963, p. 51-63.

^{۱۵}- همچنین نگاه کنید به:

C. La Branche, "The greek figural capital", *Berytus*, vol XVI (1966), p. 77.

^{۱۶}- R. Ghirshman, *Iran, Parthes et Sassanides*, fig. 189-190.

^{۱۷}- R. Ghirshman, *Pers...*, fig. 454, 449-451.

^{۱۸}- C. La Branche, *op. cit.*, p. 79 ss.

^{۱۹}- *Ibidem*, p. 85.

^{۲۰}- E. von Mercklin, *op. cit.*, fig. 185.

ناباتن‌های^{۲۱} قرن اول قبل از میلاد^{۲۲} راه پیدا می‌کند. آیا این تصویرهای زنانه عریان موجب فکرمایه خلق ابوالهول‌ها روی یک سرستون بوده‌اند؟ به اعتقاد ما با سرستون دوم مسجد سلیمان در مسیر مطمئن‌تری قرار می‌گیریم. سرستون ضایع شده‌ای که در معبد هرکول، که در آن ستونی وجود نداشته، به دست آمده فقط می‌تواند متعلق به رواق معبد بزرگ باشد، یعنی به تنها نیایشگاه این صفه که با یک فضای ستوندار برپا بوده است (لوح نودم، شماره ۲؛ لوح ۳۲، طرح‌های مسجد سلیمان، شماره‌های ۳۳a، ۳۳b، ۳۳c، ۳۳d). نقش این سرستون که به صورت برجسته است و سه بار تکرار شده، نیم تنه زنانه‌ای را نشان می‌دهد با موهایی که یک نوار بسته شده است. رشته‌های این نوار در دو طرف گردن او که مزین به یک گردن بند فاخر است، در حال اهتزاز می‌باشد. او ظرفی را بر روی بازوهای خود که روی بدنش جمع شده‌اند. این ظرف می‌تواند یک ریتون(?) باشد. سه نیم تنه که ظاهرآ مشابه هم بوده‌اند، توسط سه ستون کوچکی از هم جدا شده‌اند که هریک از اینها روی پایه‌ای قرار دارند. روی این ستونها موضوعی طراحی شده بوده که امروزه از بین رفته است. وجه چهارم سرستون صاف و صیقلی بود. پس این اثر فقط از سه طرف دیده می‌شده است. سرستون بردنشانده نیز به همین وضع بود (لوح سی و پنجم، شماره‌های ۲ و ۳؛ لوح ۱۸، طرح‌های بردنشانده، شماره ۱۷۲). قسمت تحتانی سرستون مسجد سلیمان دارای یک لبه است. در کف انتهایی آن زنانه‌ای چهارگوشه و در قسمت فوقانی آن نیز حفره‌ای برای ثابت کردن وجود دارد.

خاستگاه این عنصر تزئینی معماری پارتی نمی‌تواند بدون یادآوری سرستونهای یونانی-رومی هم‌عصر شرق، منجمله مصر^{۲۳}، توضیح داده شود. سرستون مصر دارای تصویر رب‌النوع زنانه‌ای به صورت برجسته است که قبلاً ذکر از آن به میان آمد. ضمناً سرستون مسجد سلیمان مربوط به یک نیایشگاه است. این سرستون همچنین دارای تصویری است که می‌تواند تصویر رب‌النوعی باشد که معبد وقف آن بوده است. اگر این فرضیه درست باشد، نیم‌تنه‌های پیکرتراشی شده‌ای که روی این سرستون دیده می‌شود نشان دهنده الهه آن‌اهیتا بوده است. به نظر می‌رسد که سرستون بردنشانده این تفسیر را تأیید می‌کند. ما پیشنهاد کردیم که روی آن تصاویر زوج آن‌اهیتا و میترا را به بینیم.

ارائه تصویر آن‌اهیتا روی سرستون‌هایی که احتمالاً مربوط به نیایشگاه‌ها هستند، باید در معماری اشکانی نیز بطور

^{۲۱} Nabateens- مردمان قدیم عربستان شمال غربی. کوچ‌نشینانی که اندک اندک یکجانشین شدند. از آنها از همان قرن هفتم قبل از میلاد ذکر به میان آمده است که رفت و آمد کاروانها را بین عربستان و حوزه مدیترانه را تحت‌کنترل داشته‌اند. م.

^{۲۲} - Ibidem, p. 23 ss; n. 75b, fig. 100.

^{۲۳} - ibidem, passim

گسترده‌ای به کار رفته باشد. فون مرکلین تعدادی از آنها را که مربوط به آشور، اوروک-وارکا و سلوکیه دجله است، گردآوری کرده است.^{۲۴} باید سرستون مشابهی را به اینها اضافه کرد که در مرو پیدا شده است. این سرستون نیز از گچ است. باید دو سرستون دیگر به اینها افزود که از گل پخته در آنگاقلعه، از شوراسمی^{۲۵}، با سنگ در سرخ‌کتل^{۲۶} ساخته شده‌اند.

این «دانه‌های رشته تسبیح» تصاویر الهه بزرگ، که روی گستره‌ای از زمین‌های پارت از بین‌النهرین تا مارگیان (مرو)، باکتریان و شوراسمی، با گذشتن از فلات ایران گسترده است، از شور و حرارت مؤمنانی پرده برمی‌دارد که پرانگیزاننده آن آئین این الهه آبها بوده است، یعنی همان آبی که در ایران این چنین نادر و این چنین گرانبها و برای باروری و زاینده‌گی و برای زندگی انسانها این چنین مهم است. در سرستون مسجدسلیمان که دارای تصاویری از نیم‌تنه‌های این الهه است نمی‌توان آن را به مثابه طلایه‌ای برای سرستونهای ساسانی ندانست و آن را ندیده گرفت. سرستونهای طاق‌بستان، سرستونهای بیستون یا اصفهان از این جمله‌اند. اینها نیز تصویر این الهه را بر خود دارند ولی این بار این الهه در یک صحنه تاج‌بخشی شرکت کرده و حلقه نوارداری را به سوی شاهنشاهی دراز کرده که در روبروی او است.^{۲۷} تمام سرستونهای پارتی شناخته شده، که الهه آناهیتا را نشان می‌دهند، به شکل ضعیفی با گچ قالب‌گیری شده‌اند. سرستونهای بردنشانده و مسجدسلیمان نشان می‌دهند که در زمان پارتها، که بعداً نیز در زمان ساسانیان چنین بوده، هنرمند برای به تصویر کشیدن این الهه به سنگ نیز هجوم برده است.

سرستون سوم مسجد سلیمان نیز، که باید مربوط به همان رواق معبد بزرگ باشد، به دورتر از محل اصلی خود انتقال داده شده بود. این سرستون در نزدیکی بنائی کشف شد که به منظور نشان دادن محل دقیق آن، آن را نیایشگاه غربی نامیده‌ایم. این بنا باید روی ویرانه‌های معبد هرکول ساخته شده باشد که آنهم مربوط به دوره ساسانی است. این سرستون از دو قطعه سنگ تراشیده شده است. آنها را کنار هم گذاشته و به هم مهر

^{۲۴}- Op. cit., p. 30 ss; n. 91, 92, 94.

طرح شماره ۳۹ حذف شده، تلاشی که برای بازسازی آن به عمل آمده، غلط است.

^{۲۵}- L. I. Rempel, *Arkhiturniy ornament Uzbekistana*, Tachkent, 1961, p. 59, fig. 15, 1-12.

نویسنده متوجه می‌شود که ترکیب «کُرنتی» این سرستون‌ها نزدیک به نقش‌برجسته‌های سرستون‌ها و گیلوئی‌های اِرتَم Airtam است رویه ساحل راست آمودریا یا جیحون. (*ibid.*, p. ۶۱, fig. ۱۶) همچنین نگاه کنید به:

K. V. Trever, *Greko-baktriyskoie iskusstvo*, Moscou-Leningrad, 1940, pl. 45-49.

^{۲۶}- D. Schlumberger, "Descendants non-mediterranien de l'art grec". *Syria*, vol. XXXVII (۱۹۶۰), pl. VI, ۵-6-7.

^{۲۷}- E. von Mercklin, *op. cit.*, fig. 153-156.

کرده‌اند. هر يك از چهار وجه اين سرستون داراي نقش مشابه و به صورت برجسته بسيار تخت است. اين نقش مركب از يك برگ كنگر نه لبه با لبه‌هاي گرد شده است. ضايعات زيادي بر نقش اين برگ وارد شده و در بين دو طومار سرستون كه به صورت چنگ و بربط هستند قرار دارد. اين برگ از هدف کاربري طومارهاي سرستون در عناصر معماري كلاسيك دور مي‌شود. پايه آن با جداشدگي سه‌گانه داراي يك حفره مستطيلي شكل و بخش فوقاني آن داراي چهار حفره براي تثبيت آن است^{۲۸}.

اين سه سرستون رواق معبد بزرگ روشنگر تمام مراحل موضوعاتي است كه هنر پيكرتراشان و سازندگان معبد بزرگ در زمان اشكانيان به آن جان داده است. اين سرستونها آنچه را كه سنت‌هاي هنر ملي در اختيار مي‌گذارند، حفظ کرده‌اند، هنرماني ملي‌اي كه قدمت آنها به عصر پارس مي‌رسند و نشانگر آن سرستوني است كه داراي نيم‌تنه‌هاي پشت به پشت ابولهلها است. ولي كنجاوي و توجه هنرمندان، آنها را به سوي فكرمايه‌هائي سوق داده كه ملهم از تصويرنگاريهاي هنرهاي غربي هستند. ديديم كه چگونه يك هنرمند ايراني سه عنصر بنيادين، يعني الهه‌اي زنانه، برگ كنگر و طومارهاي سرستون را ديده و مطرح کرده‌است، يعني همان عناصري را كه در تركيب سرستون‌هاي يوناني-رومي وارد شده‌اند.

اين هنر ملي دست رد بر تصوير حيواني نمي‌گذارد، تصويري كه منحصر آ موضوع سرستون‌هاي هخامنشي را تشكيل مي‌دهد. زيرا حتي در هترا، در حدود آخر عصر اشكاني، كنسول‌هاي ايوان‌هاي آن از نيم‌تنه‌هاي گاو و انسان تشكيل شده است^{۲۹}. هنر هلني^{۳۰} نيز از آن بي‌اطلاع نبوده زيرا اينها نيز از انواع اوليه پارسي آن منشعب مي‌شده‌اند^{۳۱}. به نظر مي‌رسد كه در مسجد سلیمان هنرمند پارتی پس از پذيرفتن يك قاعده تحول و گذار، با مرتبط كردن حالات يك حيوان و يك موجود انساني در تصوير يك ابوالهل، توجه خود را معطوف به انتخاب موجود انساني کرده و در آن ثابت مانده است. هنر پارتی تا سرحدات شرقي دنياي ايران هم‌عصر گسترش مي‌يابد. چنين كاري را حتي با پذيرش هنر قندهار انجام مي‌دهد^{۳۲}. اين سرستونها نزديك به سرستون‌هاي سوريه هستند كه ناباتنها در قرن اول ميلادي به وجود آورده‌اند: همه آنها سر يا نيم‌تنه زني را نشان مي‌دهند كه اطراف وي را برگ‌هاي كنگر احاطه کرده است. بدون ترديد اينها از همان زمان‌هاي دور

^{۲۸} - مي‌توان در اينجا خبري از سرستون و ستون‌هاي جرمانند طاق‌بستان ديد. نگاه كنيد به:

S. Fukai and Horiuchi, *Taq-i Bistan*, II, Tokyo, 1972, pl. LVIII.

^{۲۹} - W. Andrae, *Hatra II*, Leipzig, 1912, p. 159, fig. 267.

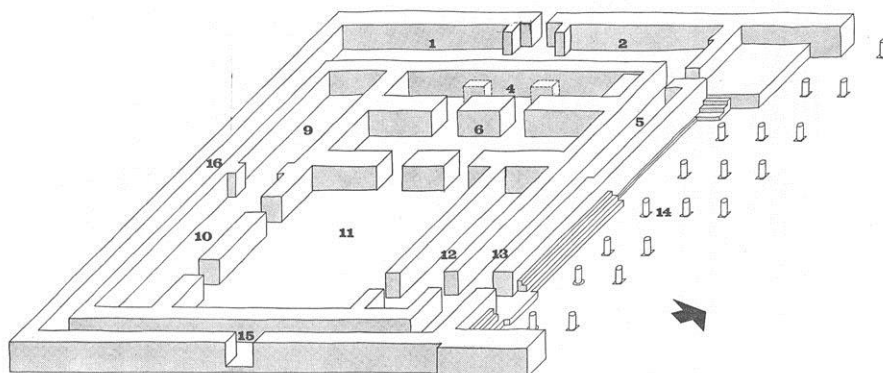
^{۳۰} - G. Brun, *Antike Terrakotten*, p. 43, fig. 23.

^{۳۱} - H. Lenzen, "Architektur der Partherzeit in Mesopotamien", *Festschrift für Carl Weickert*, p. 130.

^{۳۲} - A. Foucher, *Art greco-bouddhique du Gandhara I*, Paris, 1905, fig. 113.

بازتاب سرستونهای هستند که هنر هلنی-ایتالیایی قرن دوم قبل از میلاد آن را می‌شناخته است. گویاترین نمونه موجود آن در گلانوم^{۳۳} کشف شده است. همانطور که اشیاء یافته شده در استراسبورگ^{۳۴} نشان می‌دهد، این امر تا قرن سوم بعد از میلاد ادامه دارد.

با نشان دادن ایزومتری معبد بزرگ در شکل ۴۱، توصیف جزئیات معبد بزرگ را به پایان می‌رسانیم.

شکل ۴۱ - مسجد سلیمان، صفه شماره V. معبد بزرگ. ایزومتری.

کشفیات در معبد بزرگ

آزادسازی رواق به ما امکان داد که دو مجسمه مربوط به سر انسان را پیدا کنیم که در انتهای شرقی کفسازی قرار داشتند. یکی از آنها که از سنگ محلی تراشیده شده، نشان دهنده چهره یکی از شخصیت‌ها است (لوح هشتادم، شماره‌های ۱-۳؛ لوح ۶۴، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۱۵۲). تمام مجسمه آن پوشیده از موهای مجعد به شکل حلزونی است که جدا از هم و در نوارهای موازی پشت سر هم ردیف شده‌اند. ریش که ظاهراً حالت مستطیلی داشته و سبیل‌های کلفت و راست او را با خطوط قلم‌گیری شده نشان داده‌اند. اطراف چشم‌های بزرگ و بادامی وی را پلک‌هایی قوی گرفته‌اند. این پلک‌ها در زیر ابروانی قرار دارند که به زحمت نشان داده شده‌اند. دهان کوچک وی را با لب‌های نازک و برگشته نشان داده‌اند. پیشانی فرو رفته وی را دو چروک موازی و اندکی هلالی محدود کرده است. سر او که روی گردن بلندی گذاشته شده، سر یک مرد پخته و جاف‌تاده است. شکل حالت بی‌تفاوتی دارد، چشم‌ها خیره هستند و خیلی دور از چشم‌های نقاشی‌ها و پیکره‌های سامی‌های بین‌النهرین است که «زندگی در آنها موج می‌زند». سر این پیکره هنوز هم آثاری از رنگ نقاشی لیموئی را حفظ کرده است.

^{۳۳}- H. Rolland, *Comptes Rendus A.I.B.-L.*, 1967, p. 111-119.

و همچنین شکل‌های همین مأخذ که سرستونهای چهارسر را نشان می‌دهند. (Glanum).

^{۳۴}- R. Bianchi-Bandinelli, *Rome. La fin de l'art antique*, Paris, 1970, p. 142, 143, fig. 132.-

سردیس دوم که در کنار آن پیدا شد (لوح هشتادم، شماره های ۴ و ۵؛ لوح ۶۴ طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۱۵۳) سر مرد جوانی است که صورت آن مو ندارد. موهای سر وی، همانند موهای سر قبلی، به صورت کلاهی از موهای مجعد حلزونی شکل، اندکی بزرگتر، تمام سر را پوشانده ولی با جزئیات کمتری نشان داده شده است. چشمهای بزرگ او، که در زیر پلکها فشرده شده، دقیقاً در زیر کمان ابروانی فرو رفته که خط حاشیه مجسمی ندارند - این نوع ارائه نوعی ویژگی به تکچهره های رومی قرن سوم میبخشد. در آن هر خط و نشانه شکل، فی‌نفسه بیانگر وجود خود است^{۳۰}. به نظر می‌رسد که دهان کوچک کاملاً صاف با لبهای به هم فشرده، خشمی درونی را مخفی کرده است. احساسی که از این چهره جوان برمی‌خیزد این است که این چهره رابطه‌ای دور با هنرهای بودایی قندهار داشته است. بدون ارتباط با این چهره‌ها، ولی نه چندان دور از آنها، گردن‌بندی را پیدا کردیم که از مهره‌ها تشکیل شده بود (لوح ۶۴، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۱۸۴).

پیدا شدن این سرها در میان کفسازی، الزاماً نباید گویای به نمایش گذاشتن پیکره‌های این سرها در خارج، نزدیک به رواق باشد. احتمال دارد که آنها را کسانی که گورهای فراوان جدید را در درون حیاط یا در قسمت مقدس ساختمانی حفر می‌کرده‌اند، کشف کرده‌اند و چون برای آنها غیر قابل استفاده بوده است، آنها را به بیرون پرتاب کرده‌اند. احتمالاً همین امر در مورد سایر تکه‌های پیکره‌ها نیز صدق می‌کند زیرا در درون بنا حتی یکی از این تکه‌ها وجود نداشت.

تنها یک تنه مجسمه روی پله‌های ورودی اصلی، نزدیک به زاویه شرقی افتاده بود (لوح هشتاد و چهارم، شماره‌های ۴، ۵؛ لوح ۶۳، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۱۴). این پیکره فاقد بالاتنه، سر و پاها بود. این شخص سرداری بلندی در برداشته که تا سرزنانوها می‌رسیده است و جلوی آن مثل یک شلوار گشاد، چینهای بزرگ و سنگین حلقه‌حلقه را تشکیل می‌داده است. این سرداری در پشت سر به صورت شیارهای درشتی سرازیر می‌شد. مرد بر روی شانه خود شنل (?) لوله شده‌ای انداخته بود.

چهار پیکره دیگر تکه شده را روی سکوهایی که در طول دیوار حافظ رواق امتداد داشت پیدا کردیم. به نظر می‌رسید که هر یک از اینها بخشی از ترکیب نقش برجسته‌ای بوده که بیش از یک شخصیت را شامل می‌شده است. یکی از تکه‌ها امکان بازشناسی قسمت پائین سرداری بلندی را می‌داد. آن را مردی برتن کرده بود که پای راست او به صورت نیم‌رخ و پای چپ او تقریباً از روبرو بود (لوح هشتاد و نهم، شماره ۷؛ لوح ۶۳، طرحهای مسجد

^{۳۰}- A. P. L'Orange, *Studien zur Geschichte spatantiken Portrats*, Oslo, 1933, p. 41, fig. 2,5.6.

(تک چهره فیلیپ عرب، تک چهره الهه)

سليمان، شماره ١٨). در طرف چپ، باقيمانده تصوير يك نفر ديگر ديده ميشد. تکه ديگري از نقش برجسته فقط پائين موضوع را حفظ کرده بود (لوح نودم، شماره ٦؛ لوح ٦٣، طرحهاي مسجد سليمان، شماره ٣٧). اين قسمت پائين ساقها و پاهاي حاكمي را نشان ميداد که شلوار او از يك پارچه فاخر نقشين دوخته شده بود. پاهاي او در مقايسه با پاهاي نفر قبل حالت متفاوتي را نشان ميداد و به صورت سه رخ در جهات متفاوت چرخيده بودند. پاي راست مرد ديگري همه چيزي بود که از پيکره او باقي مانده بود.

تکه سوم نقش برجسته جالب توجه بود زيرا نشان ميداد که پيکرتراشان مانعي نميديده اند که بر روي يك اثر قديمي، که احتمالاً به گونه اي محکوم شده، با حفظ موضوع قديمي، آن را براي مشتري جديد پيکرتراشي کنند. هر دو روي يك قطعه سنگ پيکرتراشي شده بود (لوح نودم، شماره هاي ٣ و ٤؛ لوح ٦٣ طرحهاي مسجد سليمان شماره ٣٨). يك طرف، که به نظر ميرسد قديميتر است، داراي نقش پائين ساقها و پاهاي يك شخصيت بود. يك پاي او به صورت نيمرخ و پاي ديگر به صورت روبرو و تقريباً روي نوک پا قرار داشت. اين حالت از قرن دوم قبل از ميلاد روي آثار پارت مورد تأييد است (نقش برجسته مهرداد اول). طرف ديگر اثر که درشتتر پيکرتراشي شده، پائين ساقها و پاهاي شخصيت ديگري را نشان ميدهد که اين دو پا به شدت تمام به دو طرف مخالف چرخيده اند. اين حالي است که به تاريخ متأخري منتسب ميشود. روي سکو نيز تکه اي ديده ميشد که روي آن نقش برگزما تراشیده شده بود (لوح نود و دوم، شماره ٥؛ لوح ٦٣، طرحهاي مسجد سليمان، شماره ٩). اين تکه احتمالاً متعلق به يکي از سرستونهاي رواق بوده است. در موقع پاک کردن کفسازي رواق اشياء زير پيدا شدند: پيکرک سفالين بدون سري از الهه عريان با بازوهاي چسبيده به بدن، از نوع عصر پارتي که حفاريهاي شوش آن را تأييد کرده اند (لوح صد و پانزدهم، شماره ٥؛ لوح ٦٣، طرحهاي مسجد سليمان، شماره ٢٤)؛ يك مهره از جنس عقيق (لوح ٦٣، طرحهاي مسجد سليمان، شماره ٢٥)؛ دو تکه از يك ظرف با صورتي از نقش گاو (لوح ٦٣، طرحهاي مسجد سليمان، شماره هاي ٢١٦a و ٢١٦b) و دو تکه سفال شکسته با لعاب زرد، رنگ متداول سفالينه هاي لعابدار عصر پارتي، با نقشي به صورت برجسته (لوح ٦٣، طرحهاي مسجد سليمان، شماره هاي ٢a و ٢b).

در راهروها شيء چندان پيدا نشد. ظاهراً در راهروي شمال شرقي (شماره هاي ٥ و ١٣) اشياء پرت و پلا و سرگردان بودند، مثل يك گوشواره طلائي (لوح نود و پنجم، شماره هاي ١ و ٢؛ لوح ٣٩ طرحهاي مسجد سليمان، شماره ٣٢٧). اين گوشواره از چهار نوار طلائي پوشيده از زنجيره يا کنگره به شکل مخروطي درست

شده بود که دو به دو به هم جفت شده بودند. بر روی آن و در وسط، یک تکه لعل کار گذاشته شده بود که در هر طرف آن یک گلمیخ مزین به همان نوع زنجیره قرار گرفته بود. اتصالات این گوشواره را در پشت آن با آستری مخفی کرده بودند که از یک ورقه طلائی ساخته شده و روی آن را با خطوط زاویه مانند پشت سر هم نقشین کرده بودند. میله آن را به یک دایره کوچک طلائی جوش داده بودند. این دایره کوچک نیز با زنجیره گرد به شکل معمولی نقشین شده بود. قدمت این جواهر ظاهرآ، به دلیل ظرافت بسیار و تزئین زنجیره‌ای که شکل غیرمتداول و نادری دارد و بازهم به دلیل استفاده از یک سنگ رنگین، به قرنهای اول میلادی می‌رسد^{۳۶}.

سه عدد مهره و یک قلاب مفرغی (لوح ۳۹ طرحهای مسجد سلیمان، شماره‌های a۳۳a، b۳۳b، c۳۳c، d۳۳d)؛ مهره‌های دیگر و پیکره بسیار کوچک مفرغی یک شخصیت، که احتمالاً یک آویز است (لوح نود و ششم، شماره ۵؛ لوح ۳۹ طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۳۴۲a و b۳۴۲)؛ بازهم یک مهره و یک آویز از خمیر شیشه (لوح ۳۹ طرحهای مسجد سلیمان، شماره‌های a۳۲۸ و b۳۲۸)؛ یک میله نقره‌ای که انتهای آن خم و تبدیل به یک حلقه یا قلاب شده (لوح ۳۹ طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۳۵۴) و یک پای کوچک عریان یک پیکره مفرغی که روی دستگیره‌ای قرار گرفته (لوح ۳۹ طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۳۲۹) مجموعه این کشفیات را تشکیل می‌دهد. باید یک پیکرک اسب زین و برگ‌دار، از گل پخته لعابدار به رنگ سبز رنگ‌پزیده (لوح صد و پانزدهم، شماره‌های ۱ و ۲؛ لوح ۳۹، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۳۷۳۳۵) را به آن افزود. موقع گمانه زنی در a۳ سانتیمتری زیر کف راهرو در معبد زیرین، دو عدد سم حیوان، احتمالاً متعلق به یک ظرف به شکل حیوان (لوح صد و پانزدهم، شماره‌های ۶ و ۷) پیدا شد (لوح ۴۴، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۳۵۶a و لوح ۳۹ طرحهای مسجد سلیمان، شماره b۳۵۶). اینها باید به هنگام بازسازی معابد، مجدداً بالا آمده باشند.

همین منشأ می‌تواند به اشیائی منتسب گردد که در راهروی شمال غربی (شماره‌های ۱-۲) پیدا شدند. جالبترین قطعه آن آویزی به شکل سر یک شیر است که در قابی گیسوبافت قرار دارد. این شیئی در درون یک ورقه نازک نقره‌ای مطلاً جای گرفته است و باید در حالت اولیه‌اش روی یک کالبد سنگی یا قیرمعدنی (?)

^{۳۶} - درباره کار به صورت نقطه چین نگاه کنید به :

D. Lee Carroll, "A classification for Granulation in Ancient Metalwork", *American Journal of Archaeology*, vol.78 (1974), pp. 33-40.

^{۳۷} - این پیکرک قابل مقایسه با پیکرکی با زین و برگ مشابه است که در مروپیدا شده و قدمت

آن به قرنهای سوم و چهارم میلادی می‌رسد:

G. A. Pougatchenkova, *Iskusstvo Turkmenistana*, Moscou, 1967, fig. 75.

سوار شده باشد (لوح ٤٤، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ٣٣٣)؛ انگشتی آهنی با نگین مفرغی، که روی نگین آن نقش یک پرنده حکاکی شده (لوح ٤٤، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ٣٤٢)؛ یک آویز از جنس آهن و خمیر شیشه، آویز دیگری از جنس طلا، و یک مهره از جنس صدف (لوح ٤٤، طرحهای مسجد سلیمان، شماره های ٣٣١a، ٣٣١b، ٣٣١c)؛ سه تکه دستبند از جنس مفرغ (لوح ٤٤، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ٣٣٩a، ٣٣٩b، ٣٣٩c)؛ یک چراغ سه پایه مفرغی (لوح صد و پنجم، شماره ٤؛ لوح ٤٤، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ٢٥١)؛ یک پیکرک از جنس استخوان برجسته کاری شده که باید بازوهای دستکاری (?) شده داشته باشد (لوح صد و دوم، شماره ٥؛ لوح ٤٤، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ٣٣٢) و یک پیکرک ناقص الهه عریان از گل پخته که سینه های خود را می فشارد (لوح ٤٤، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ١٨a) مربوط به همین جا میشوند.

دو راهروی شمال غربی و شمال شرقی (شماره های ٢-١ و ١٣-٥)، که عریضترین راهروها بودند، نسبت به راهروهای تنگتر نشانه هایی از رفت و آمد فشرده تر داشتند. به نظر می رسد که درهای آنها یعنی دری که در نزدیکی زاویه شمالی باز می شد و دری که در وسط دیوار خارجی شمال غربی قرار داشت مختص خروج مؤمنان بوده است. کف آن بیش از جاهای دیگر بالا آمده بود و خاک کوبیده شده ای که مؤمنان با پاهای خود آورده بودند با سفال شکسته های سفالینه ها آمیخته شده بود. در بین این سفال شکسته ها قطعات مربوط به قمقمه های نذری و زیارتی فراوانتر بود.

برعکس، در راهروی جنوب شرقی (شماره ١٥) تعدادی شیء نادر گردآوری شد. ظاهراً اینها را در همانجا گذاشته بوده اند. این یافته های اندک عبارت بودند از: یک چراغ لوله دار به شکل پارتی از گل پخته لعابدار که کاملاً در شوش مورد تأیید قرار گرفته است (لوح ٣٩ طرحهای مسجد سلیمان، شماره ٢٣٥)؛ یک ظرف کوچک دو دسته لعابدار به رنگ قهوه ای (لوح صد و بیستم، شماره ١٤٠؛ لوح ٣٩، گراورهای مسجد سلیمان، شماره ٢١٥)؛ ظرف دیگری با همان ابعاد، با دسته ای که کشیده تر بود (لوح ٣٩ طرحهای مسجد سلیمان، شماره ٣٣٦)؛ و ظرف سومی، کوچکتر، با لعاب سبز (لوح صد و بیستم، شماره ٢؛ لوح ٣٩، گراورهای مسجد سلیمان، شماره ٢١٤).

دهلیز شماره ١٢ جایی بود که مؤمنان در هنگام ورود به نیایشگاه توقف می کردند تا «نذورات» خود را در آنجا بگذارند (نقشه هفتم، و شکل ٣٦). از همین جا است که، در طول دیوار و محلی که با شماره ١٢' نشان داده شده است، چهار صد و بیست و دو عدد سکه جمع کردیم. صد و هشتاد و شش عدد از آنها الیمائی

بود. دویست و سی و شش عدد از آنها ساسانی. ۱۳۳ عدد از اینها کمترین واحد بودند^{۳۸} و ۳۱ عدد از آنها درهم و اکثر آنها از شاپور دوم. این سکه‌های آخر را مثل همه سکه‌های مربوط به همین شاه، در معبد هرکول پیدا کردیم. اینها تاریخ انهدام مکان اعلای مسجد سلیمان را نشان می‌دهند.

در دهلیزها نیز اشیائی را می‌گذاشته‌اند. در آنجا سه عدد زنگوله کشف کردیم که یکی از آنها چکش تخت داشت (لوح صد و سوم، شماره ۵؛ لوح ۴۱ طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۲۳۳)؛ چکش زنگوله دیگر شکسته بود (لوح ۴۱ طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۲۱)؛ زنگوله سوم دارای چکشی به شکل مثلث بود (لوح ۴۱ طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۲۲۲)؛ چکش زنگوله چهارم، نقش به قلم‌زنی بود (لوح ۴۱ طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۲۲۵). یک پایه مفرغی که روی چهار عدد پایه گذاشته شده بود (لوح نود و پنجم، شماره ۶؛ لوح ۴۱ طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۲۲) در مجاورت یک سه پایه کوچک مفرغی قرار داشت (لوح نود و نهم، شماره ۴؛ لوح ۴۱ طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۲۹)؛ یک میله مفرغی (لوح ۴۱، طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۲۲۱) و یک پلاک مفرغی محذب شده (لوح ۴۱، طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۷۲)، یک عدد نوک پیکان آهنی دو لبه، با جای دسته به شکل چهارگوشه، شاید یک هدیه نظامی (?) بوده است (لوح ۴۱، طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۲۳۱).

دست‌نبندي مفرغی قابل اتساع (لوح ۴۲، طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۲۲۴)؛ یک مهره درشت از عقیق و یک مهره از مفرغ (لوح ۴۲، طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۲۳۲)؛ یک آویز از جنس عقیق (لوح ۴۲ طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۲۲۸)؛ آویز دیگر (لوح ۴۲، طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۲۱۱)؛ یک انگشتر مفرغی، که روی نگین آن نقش یک پرنده حکاکی شده بود (لوح ۴۲، طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۲۱۷) و یک عدد دسته مفرغی آئینه، به شکل زن عریان، یک بازو روی تهیگاه، دست دیگر صفحه مدوری را گرفته که فقط قسمت پائین آن باقی مانده بود و نقش به حالت برجسته‌کاری به نقش یک حیوان (لوح صد و چهارم، شماره ۱؛ لوح ۴۲، گراورهای مسجد سلیمان، شماره ۲۳۴) همه هدایای و نذورات زنانه هستند. در بین سایر هدایا و نذورات مؤمنان، استوانه‌ای حکاکی شده که حکاکی آن به صورت بدی باقی مانده (لوح ۴۲، طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۲۳۳)؛ یک دگمه طلائی (لوح ۴۲، طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۲۲۹)؛ یک عدد طاس (لوح ۴۲، طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۸۲)؛ و یک عدد سر مرغابی از گل پخته (لوح صد و هیجدهم، شماره ۵۸؛ لوح ۴۲ طرح‌های مسجد سلیمان،

^{۳۸} -کشفیات سکه‌ای بردن‌شده و مسجد سلیمان را ژ. لو ریدر G. Le Rider و ار. کوریل R. Curiel در جلد چهل و چهار مجموعه Memoires... منتشر خواهند کرد.

شماره ۲۲۶) دیده می‌شدند. تکه‌ای از ظرف شیشه‌ای مات که دارای نقش یک گلابتون برجسته است (لوح ۴۲، طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۹۱) این مجموعه را کامل می‌کند. باید اشیائی را به آن افزود که مربوط به گورهای جدید هستند یعنی: دو آویز از جنس طلا و مفرغ (لوح ۴۲، طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۲۳) و یک آویز از جنس سنگ سبز صیقل خورده منقش به دواير (لوح ۴۲، گراورهای مسجد سلیمان، شماره ۲۲۷)، زیورهای ناچیزی که امروزه هنوز هم در ایران مورد استفاده هستند.

یافته‌های اشیاء ما در حیاط بزرگ نیایشگاه که بیشترین فشردگی قبرهای جدید در آن بود، بسیار ناچیز بود و چندان فایده خاصی در برنداشت. تعداد اینها یازده عدد بود. طرح آنها روی لوح ۶۲ آمده است. تکرار توصیف و تشریح آنها بدون فایده خواهد بود. حتی از صحبت درباره تاریخ پیکرها نیز حذر می‌کنیم مگر درباره تاریخ پیکر الهه عریان (لوح صد و پانزدهم، شماره ۴؛ لوح ۶۲، طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۴۷۲) که قطعاً مربوط به عصر پارتي است.

درباره توصیف اشیائی نیز اصراری نداریم که در اتاق شماره ۱۱ پیدا شدند و طرح همه آنها روی لوح ۶۵ آمده است. مشخصه نامتجانس آنها فقط اجازه می‌دهد که آنها را به یافته‌های مکانی اتفاقی منتسب کنیم که بدون تردید ناشی از زیر رو شدن نیایشگاه در ویرانی قطعی آن و سپس ناشی از استقرار گورستان جدید روی ویرانه‌های آن است. همین امر در مورد یافته‌های صادق است که در اتاق شماره ۹ به دست آمده‌اند (لوح ۶۹). در آن یک قمقمه زیارتی از گل پخته لعاب‌خورده به رنگ آبی-سبز که به دلیل تخت بودنش به نظر می‌رسد که مربوط به آخر موجودیت نیایشگاه باشد (لوح صد و نوزده، شماره ۱؛ لوح ۶۷، طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۳۸۶).

اشیاء پیدا شده در اتاق محراب (اتاق شماره ۴) نیز مشخصه ناهماهنگی دارند. طرح‌های آنها بر روی نیمه بالائی لوح ۶۶ آمده است.

در اتاق قبل از اتاق محراب (اتاق شماره ۶)، نزدیک به در جانبی مشدود شده جنوب غربی (نقشه هفتم و شکل ۳۷) و در بین دو سنگفرش روی هم کار شده، یک عدد پلاك مفرغی پیدا شد که دارای پنج عدد سوراخ درشت برای تثبیت بود. روی آن نقش دو نفر به صورت برجسته‌کاری دیده می‌شد (لوح نود و هفتم، شماره ۱؛ لوح ۵۸، گراورهای مسجد سلیمان، شماره ۱۳). در طرف راست آن مرد ایستاده‌ای را می‌بینیم که کلاهی بر سر دارد. آرایش موی سر او چندان مشخص نیست. دست راست خود را با نیزه‌ای بلند کرده، و دست چپ را روی سپری گذاشته که به زمین تکیه داده شده است. در طرف چپ آن طرح نیمرخ زنانه‌ای نیز دست راست خود

را بلند کرده و همان حالت نفر مجاور را به خود گرفته است. ولي اكسيده شدن فلز اجازه نمي‌دهد كه نشانه‌هايي از يك نيزه را در آن ببينيم. در طرف راست او نقش يك ماهي را تميز مي‌دهيم.

ماهي يك نماد است و نشانه‌اي از الهه آناهيتا و همانطور كه قبلا نيز ديديم آناهيتا الهه آبها است. بر روي يكي از چهار وجه يك استودان سنگي ساساني مربوط به بيشاپور، تصوير الهه آناهيتا را در حالي پيكرتراشي كرده‌اند كه در دو طرف او دو عدد ماهي قرار دارد و در دست راستش ظرفي را گرفته است.^{۳۹} تحليل و تشریح موضوع پلاك ما بر اساس شناختي بر شناختي كه قبلا گذشت، اين است كه اين صحنه آناهيتا را نشان مي‌دهد. با توجه به مشابهتي كه با سرستون بردنشانده دارد (لوح بيست و چهارم، شماره‌هاي ۱۷۱a و ۱۷۱b)، ميترا مسلح به يك نيزه و يك سپر است.

محراب معبد بزرگ عصر اشكاني دو سكوي نيائيش داشته است (لوح شصت و هفتم). همين امر نشان مي‌دهد كه نيائيشگاه وقف يك زوج ايزد بوده است. به نظر ما چنين مي‌رسد كه اين نشانه كه از نوع خالصاً معماري است ولي عاري از اهميت نيست؛ نزديكي با معبد چهار سبكي بردنشانده نزديك به آن؛ مربوط به همان زمان؛ پلاك مفرغي پيدا شده در اتاق قبل از محراب، و بالاخره سرستون رواق همين نيائيشگاه (لوح نودم، شماره ۲؛ لوح ۳۲ طرحهاي مسجد سليمان، شماره ۳۳) كه در آن فرض مي‌شود تصوير آناهيتا نيز بازشناسي مي‌شود - همه اين‌ها توالي شواهدي هستند كه موجب مي‌شود اين نيائيشگاه را اگر نه به صورت قطعي ولي به صورت محتمل به آناهيتا و ميترا منتسب كنيم. به اعتقاد ما اين انتساب با زهم با يادآوري وارد كردن مجموع آئين اين دو الهه، آناهيتا و ميترا توسط اردشير دوم تقويت مي‌شود.^{۴۰} اينها با هم براي نامزد كردن شاهزاده ارد، بر روي نقش برجسته عصر پارت تنگ سروك نيز ارائه مي‌شوند.^{۴۱}

ب - بناي جنوبي. نقشه ۳.

^{۳۹}- R. Ghirshman, *Iran. Pathes et Sassanides*, fig. 210.

^{۴۰}- R. G. Kent, *Old Persian. Grammer. Texts. Lexicon*, New Haven, 1950, p. 154, A'Sd, p. 155, A2Ha.

^{۴۱}- R. Ghirshman, "Les scenes d'investiture royale dans l'art rupestre des Sassanides et leur origine".

Comtes Rendus de l'A.I.B.-L., 1974, pp. 35-42.

این بنای کوچک که در شش متری بنای معبد بزرگ قرار داشت، به هنگام آزادسازی گرداگرد معبد بزرگ کشف شد. از دو اتاق تشکیل می‌شد که بین آنها رابطه‌ای وجود نداشت. دو درب ورودی آنها به طرف معبد بزرگ باز می‌شد. این دو اتاق پشت‌سرهم ساخته شده بودند. اتاق کوچکتر (شماره ۲) با ابعاد $8/1$ در $6/1$ متر، اولین اتاق را تشکیل می‌داد. اتاق بزرگتر (شماره ۱) $9/2$ در $2/2$ متر طول و عرض داشت. دیوار شمالی آن با اتاق کوچکتر مشترک بود. در انتهای هر یک از این اتاقها و چسبیده به دیوار بستری سنگی وجود دارد که عرض یکی 6 سانتیمتر و عرض دیگری 8 سانتیمتر است. کفهای کوبیده شده این دو اتاق به دفعات بالا آورده شده است. ارتفاع این بالا آمدگی تا 5 سانتیمتر می‌رسد. بدون تردید در حضور سرپناهی هستیم که برای نگهبانان در نظر گرفته شده بوده است. ممکن است یکی از این اتاقها قبلاً در زمان سلوکی‌ها وجود داشته است.

چند شیئی نادری که در فضای بین این بنا و معبد بزرگ پیدا شده نامتجانس بودند. قبلاً از پلاکی با نقش اسب بالدار صحبت کردیم که بدون تردید هنگام غارت «معبد قبلی» دور انداخته شده است (لوح نود و هشتم، شماره ۲؛ لوح ۷۸، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۵۵۱). قدمت سایر یافته‌ها در روی این فضای محدود به بیش از زمان پارتی نمی‌رسد. بعضی از اشیاء احتمالاً مورد استفاده نگهبانان بوده است، مثل یک سنگ برای تیز کردن و سایل (لوح ۷۸، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۵۹۳a) و یک چراغ کوچک (لوح ۷۸، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۵۸۹). ممکن است که سایر اشیاء را زائران در این محل پخش و پلا کرده باشند مثل یک آویز مفرغی با قلم‌گیری‌های رنگی (لوح صد و هفتم، شماره ۸؛ لوح ۷۸ طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۵۵۲)، یا مهره‌ها (لوح ۷۸ طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۵۵۳). تکه‌های ظرف شیشه‌ای نیز می‌تواند مربوط به همین امر باشد (لوح صد و بیست و چهارم، شماره ۱؛ لوح ۷۸، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۵۹۱a، ۵۹۱b، ۵۹۳c).

در شمال غربی بنای دو اتاقه، و در جنوب معبد هرکول، و احتمالاً مربوط به همین نیایشگاه، ضمن حفاری اشیاء دیگری پیدا شد که ویژگی متفاوتی داشتند. در بین آنها تکه‌ای از یک پیکرتراشی سنگی مجسمه‌ای با ضایعات فراوان و قطعاً نشانگر سر یک زن (?) (لوح ۷۸، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۶۱۳) و نیز دو عدد نقش برجسته کوچک سنگی مجهز به یک دستگیره پیدا شد. یکی از این نقش برجسته‌ها گاونر کوهان‌دار خوابیده‌ای را نشان می‌دهد (لوح نود و چهارم، شماره ۲۴؛ لوح ۷۸ طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۶۱۴). نقش برجسته دیگر نشان دهنده ابولهلول خوابیده‌ای است (لوح نود و چهارم، شماره ۱؛ لوح ۷۸، طرحهای

مسجد سلیمان، شماره ۶۲). هفت عدد سکه کوچک الیمائی نیز مربوط به همین بخش است.

ج - معبد هرکول-ورۀثرغنه . نقشه ۸.

معبد هرکول پیدا شده در این محوطه، اولین معبد وقف شده به این قهرمان است که در دنیای پارتی کشف شده است. در دورا-اورپوس، هرکول در معابد با سایر خدایان شریک است. به همین دلیل است که شش عدد از پیکره‌های او در معبد زئوس میستوس یا بعلشمین و دو عدد از آنها در معبد آتارگاتیس^{۴۲} پیدا شده است. در هترا بیش از سی عدد از پیکره‌های او پیدا شد. این پیکره‌ها تقریباً در تمام معابد آن توزیع شده بود. با این همه محتمل است که نیایشگاه کوچک شماره ۷ به او اختصاص داشته است^{۴۳}.

معبد هرکول در مسجد سلیمان در جریان قرن‌ها موجودیت طولانی‌اش، تغییرات ناچیزی را به خود دیده است. مرحله قدیمی‌تر این معبد، برعکس معبد بزرگ، هرگز ویرانی خشنی را به خود ندیده است. اگر برخی تفاوتها را در ساخت و ساز بعضی از دیوارهای آن مشاهده کردیم که در طرحهای مراحل نقشه هفتم دیده می‌شود، اینها بیشتر مرمت بوده‌اند تا بازسازی. در زمان معینی، قسمت اصلی نیایشگاه که فقط شامل سه اتاق بود یعنی اتاق قبل از محراب، شماره ۵، اتاق محراب شماره ۶ و اتاق نذورات و قربانی شماره ۱۳، احتمالاً کفایت نمی‌کند و به دنبال آن چهار نیایشگاه کوچک (نمازخانه) به آن الحاق می‌گردد. دو عدد از آنها در شمال شرقی (۱۴-۱۵ و ۱۶-۱۷) بنای پایه ساخته می‌شوند و دو عدد دیگر آنها که هر یک دارای یک اتاق است زاویه خارجی جنوب اتاق قبل از محراب را احاطه می‌کنند (۱۲ و ۱۸). نمی‌توانیم تاریخ دقیق این بزرگ‌کردن را که ظاهراً در مقاطعی از زمان بوده است، مشخص کنیم. توالی آنها را دیوارهای جنوب‌غربی نیایشگاه کوچک شماره ۱۴-۱۵ که دیوار شمال‌شرقی معبد هستند و این نیایشگاه به آن چسبیده است، مشخص می‌کند. دیوارهای باریک نیایشگاه کوچک اتاقهای ۱۶-۱۷ با دیوارهای اتاقهای ۱۴-۱۵ هم رشته نیستند. همین امر در مورد دیوارهای دو اتاق به شماره‌های ۱۲ و ۱۸ نیز صدق می‌کند. قدمت نیایشگاه کوچکی که دارای اتاقهای ۱۶-۱۷ است باید به زمان ساسانیان برسد.

به نظر می‌رسد تعداد تکه‌های پیکره‌های سنگی که در

^{۴۲}- Atargatis- نام یونانی الهه سامی، بانوی آبها و چشمه‌ها، که به زبان ارمنی آن را Atar'ateh

و به زبان فنیقی Derceto می‌نامند.

^{۴۳}- S. Downey, *op. cit.*, p. 59-60 et 84.

نیایشگاه کوچک شمال شرقی (شماره ۱۵-۱۴) پیدا شده اند، نشان می‌دهند که بزرگ کردن مکانها برای جاي دادن پیکره‌هاي نذري بوده است. تعداد آنها بیش از حد و برای نگهداري در قسمت مقدس معبد، بیش از حد جاگیر و دست و پاگیر بوده است. ظاهراً حفظ آنها لازم بوده بخصوص که این پیکره‌ها تکیه‌ها تکیه‌هاي عاليجنابان را نشان می‌داده است. این نذورات در موقع «جنگ مذهبي» در زمان شاپور دوم (۳۷۹-۹۳) که سکه‌هاي پیدا شده او در این معبد متأخرتر هستند، متحمل يك انهدام خشن شده اند.

گورستان جدید چندان خسارتي به معبد هرکول نزده و گورهاي آن فقط از قسمت زاویه جنوبی آن شروع شده است. این امر عکس آن چیزی است که در معبد بزرگ روي داده است. در آنجا حتي در درون آن فقط يك نیم تنه بدون دست پیدا کردیم. در درون و اطراف این بناها قسمت اعظمي از تصاویر نذري شکسته باقي مانده است. چیزی از پیکره‌ها که این نیایشگاه توانسته در پناه بگیرد، همه‌ی آن چیزهائی است که یا برای گورهاي گورستان جدید استفاده شده، یا روي صفه و روي پلکانهاي آن و حتي در اطراف آن پخش و پلا شده است.

اگر در فصل قبل که اختصاص به صفه دوره سلوکی داشت، تصاویر هرکول را که در درون معبد وي و یا در اطراف آن پیدا شده بودند، توصیف کردیم فقط برای این بود که دلایل کافی برای شناخت بیشتر محل نذورات این نیایشگاه آورده باشیم. زیرا، قدمت تمام پیکره‌هائی که در آنجا پیدا شد به دوره پارت می‌رسید و باید تقریباً تمام آنها را به دو قرن آخر این سلسله منتسب گردد.

ضمناً، با دادن توصیفی از پیکره بزرگ هرکول که در حال خفه کردن شیر نیمه است (لوح هشتاد و یکم، شماره ۵؛ لوح ۲۳ و ۲۴ طرحهاي مسجد سلیمان، شماره ۳) نشان دادیم که به دلیل شیوه اجرای آن توسط هنرمند، و حالت قهرمان در حالی که هم ایستاده و هم نشسته است، قدمت این پیکره نمی‌تواند تا بیش از قرن دوم و حتي قرن سوم برسد. موهاي سر او همان موهاي سر پیکره هرکول است که در دورا-اوروپوس پیدا شده، در آنجا مجعد بودن موهاي وي و حلقه‌هاي آن به شکل دایره هستند و آثار آن با «پرگار» نمایان شده است^{۴۴}. این شیوه موسازی باید مربوط به آخر قرن دوم و اول قرن سوم باشد^{۴۵}. ترکیب صحنه جنگ هرکول با شیر باید به مثابه يك موضوع با خاستگاه شرقي تلقی گردد. در واقع، متنی که این پیروزي را توصیف می‌کند می‌گوید: «من آن را با تمام نیروي خود خفه کردم، با فشردن دستهاي قدرتمندم از پشت، تا نتواند هیچ جاي بدنم را با

^{۴۴}- S. Downey, *op. cit.*, n. 13, 14, 15; pl. VI,3; VII, 1-2.

^{۴۵}- *Ibidem*, p. 70, 71.

چنگالهایش پاره کند»^{۴۶}. این دقیقاً برخلاف آن چیزی است که در پیکره مسجد سلیمان می‌بینیم. در این پیکره نوعی نزدیکی با پیکره‌ای مادی می‌بینیم که همراه با توله شیر است. این پیکره از سنگ لاجورد تراشیده شده و در موزه کلوند^{۴۷} نگهداری می‌شود. این نزدیکی فرضیه خاستگاه شرقی آن را ممکن می‌سازد. به نظر می‌رسد که این نوع پیکرتراشی از طریق دروازه ترك گسترش یافته است. این موردی است که بخصوص در ارائه قهرمان نادر است^{۴۸}.

قدمت سردیس دیگری از هرکول نیز با چشمه‌های قلم‌گیری شده (لوح هفتاد و یکم، شماره‌های ۱-۳؛ لوح ۲۵ طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۳۹)، که آن نیز قبلاً توضیح داده شده است، به دوره پارت می‌رسد. با توجه به تفاوت نوع سنگی که پیکره را از آن تراشیده‌اند با نوع سنگ تمام پیکره‌هایی که ما آنها را یافته‌ایم، این سردیس یادآور آن چیزی است که در پیکره‌های هرکول هترا مشاهده شده است، با توجه به این امر که هترا تنها محوطه تاریخی «بین‌النهرینی پارتی» است که در آن بعضی از تصاویر این قهرمان دارای چشم‌های قلم‌گیری شده بوده است^{۴۹}. يك نقش‌برجسته كوچك از هرکول كوبانس *cubans* (لوح هشتاد و ششم، شماره ۱؛ لوح ۲۵، طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۲۵) که در آن هرکول عریان نیست بلکه سرداری، شلوار و کفش پوشیده، نشان‌دهنده ویژگی خاصی است. او بر روی يك کلینه *klinā* لمیده و جامی در دست چپ گرفته و دست راست خود را بلند کرده است. در اینجا گرز و پوست شیر را نمی‌بینیم ولی کمان او با تیردان در پشت سر او آویخته شده‌اند، دقیقاً به همان شکلی که در اثر بیستون می‌بینیم (لوح صد و سیام، شماره ۴). روی نقش‌برجسته‌ای از هترا نیز هرکولی را می‌بینیم که عاری از مشخصات خود ولی در آنجا عریان است^{۵۰}. به اعتقاد ما نقش برجسته ما باید نشان‌دهنده ایزد وِرْءَ ثِرْغَنَه باشد.

هرکول از نظر ایرانی‌ها تجسمی از رب‌النوع وِرْءَ ثِرْغَنَه است همان طور که ملکارت تیر^{۵۱} برای اسکندر یا نرگال برای پالمیری‌ها و مردمان هترا بوده است^{۵۲}. از بین تمام

^{۴۶}- R. Flaceliere et P. Devambez, *op. cit.*, , p. 39.

^{۴۷}- Musee de Cleveland

^{۴۸}- S. Downey, *op. cit.*, p. 92-93.

^{۴۹}- *Ibidem*, p. 72.

^{۵۰}- *Ibidem*, p. 53 et pl. XVII, 1.

^{۵۱}- Meelquart de Tyr. -ملکارت، رب‌النوع فتیقی که بخصوص در تیر (محوطه باستانی فنیقی که روی جزیره‌ای ساخته شده است. امروزه به آن سور می‌گویند در لبنان) مورد احترام بوده است که آن بعلتیر نیز نامیده‌اند. یونانیان او را به هرکول تشبیه می‌کنند. (م).

^{۵۲}- H. Seyrig, "Heracles-Nergal", *Syria*, vol. XXIV (1944-1945), p. 62ss. W. al-Salihi, "Heracles-Nergal at Hatra", *Iraq*, vol. XXVI (1973), p. 65ss. D. van Berchem, "Sanctuaire d'Hercule-Melquart. Contribution a l'etude de l'expansion phenicienne en Mediterranee", *Syria*, vol. XLIV (1973), pp. 73 ss.

ربالنوع‌هاي يوناني كه در زمان سلوكي‌ها در ايران مورد احترام بوده‌اند، فقط هرکول، با همه عريان بودنش، آن طور كه بايد و شايد پذيرفته شده است. آتنا در مسجدسليمان معبد خود را به ميترا واگذار کرده است. او حالت جنگاوري خود را فقط در زمان پارتی‌ها حفظ کرده است.

به ياري الفت مذاهب، هرکول در مسجد سليمان مكان خود را حفظ مي‌کند. طبيعت او نيز به اين امر مساعدت مي‌نمايد زيرا اين طبيعت *وَرَّةٔ ثِرِغَنَه* را در وي مجسم مي‌نمايد، يعني ايزد پيروز، دلاور و شجاع را.

از نظر آنتيوخوس کُماژن و پدرش، هرکول همان *وَرَّةٔ ثِرِغَنَه* است. هرکول به حالت عريان روي برجستگي *dexiosis* است و در حال پذيرائي از شاه متوفي و در حال فشردن دست او است^{۵۳}، درحالي كه *وَرَّةٔ ثِرِغَنَه*، به صورت مجسمه‌اي عظيم‌الجثه است كه همانند ايرانيان لباس پوشيده، يعني سرداري و شلوار بر تن و چکمه بر پا دارد و روي تخت خود در بالاي صفا باشکوه و مجلل نشسته است^{۵۴}. شاهان كه سلسله‌اي از اعقاب هخامنشيان و مقدونيه‌ايها هستند و بناهاي باشکوه تدفيني آنها مؤيد آن است، خود را تحت حمايت پانتئون هم مذهبي آنها قرار مي‌دهند. با اين همه متذکر مي‌شويم كه زئوس-اورمزد و آپولون-ميترا به روش پارسيان لباس پوشيده‌اند.

همانطور كه قبل از گفتن شد قدمت هيچ يك از پيكره‌هاي هرکول كه در مسجد سليمان پيدا كرديم مربوط به دوره سلوكي‌ها نمي‌شود ولي بايد بدون ترديد پيكره‌اي مربوط به اين عصر وجود داشته باشد زيرا قديمي‌ترين تصاویر از هرکول قبل از نزد پارتی‌ها روي سكه‌هاي مهرداد اول، ظاهر مي‌شود. اين امر ظاهر شدن شكل وي روي سكه‌ها تا روي سكه‌هاي آرتابان اول، مهرداد دوم و فرهاد سوم ادامه مي‌يابد^{۵۵}.

اين الفت مذهبي هرکول-*وَرَّةٔ ثِرِغَنَه*^{۵۶} كه آن را سكه‌هاي کُماژن نشان مي‌دهد، در انتهااليه شرقي جهان ايراني، روي سكه‌ها شاهان كوشان كه مسلماً متأخرتر بوده (قرن دوم ميلادي) وجود داشته است. هويشكا (تنها او) است كه سكه‌هاي طلايي با تصوير هرکول عريان، با پوستشیر و گرز، با نام اراكيلو ERAKILO به جريان مي‌اندازد. كانيشكا (تنها او) است كه سكه‌هاي طلايي را با تصوير *وَرَّةٔ ثِرِغَنَه* با نام اورلاگنو ^{۵۷}ORLAGNO به جريان انداخته

^{۵۳}-H. Dorrie, *Der Komigskult des Antiochos von Kommagene im Lichte neuer Inschriften-Funde*. Göttingen, 1964, p. 190ss.

^{۵۴}- J. H. Young, *American Journal of Archaeology*, vol. 68 (1964), p. 29ss et ol. 12.

^{۵۵}- G. Le Rider, *op. cit.*, p. 294.

^{۵۶} - S. Downey - باور ندارد كه اين امر در دورا اوروپوس ممكن بوده است. نگاه كنيد به *op. cit.*, p. 83.

^{۵۷}- J. Rosenfeld, *The Dynastie arts of the Kushans*, Berkeley and Los Angeles, 1967, p. 77 ss et monnaies

است. اورلاگنو «از بین خدایان مسلح‌ترین آنهاست»، و آن از پیروزی به دست آمده (مثل هرکول) به حالت جنگاوران با کلاهخودی که روی آن نقش پرنده vArAḡna است، یعنی تجسم سریع‌ترین پرنده شکاری و سر این پرنده قبه قبضه شمشیر وی را تشکیل می‌دهد^{۵۸}.

این تصویر ورثه‌ثرغنه به صورت یک جنگاور ما را به سوی این پیشنهاد سوق می‌دهد که این ایزد را در یک نقش برجسته پیدا شده بر روی دیوار جنوب‌غربی اتاق قبل از محراب معبد هرکول بازشناسیم (لوح هفتاد و هشتم، شماره ۳؛ لوح ۲۵، طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۱۶۳). این نقش برجسته هرچند که خسارت دیده است، ولی می‌توان در آن نقش شخصیتی را دید که سر او پوشیده از موهای فراوانی به صورت حلقه‌های حلزونی است و به نظر می‌رسد که هاله نوری دارد. او جوشنی عضلانی دالبردار پوشیده^{۵۹} و روی شانه‌هایش شنلی انداخته است. این نقش برجسته، که خسارت زیادی دیده، اجازه نمی‌دهد اشیائی را که وی در دست‌ها دارد شناسائی کنیم. به نظر ما مشکل و شاید هم غیرممکن می‌رسد که در یک شخصیت هاله‌دار و جوشن‌پوش، یک شاهزاده الیمائی دیده شود.

با کمک این شناخت می‌توان به نقش برجسته‌ای در دورا-اوروپوس توسل جست که در آن هرکول نیز جوشنی دالبردار برتن دارد و شنلی بر دوش‌هایش انداخته و چکمه به پا کرده است. او مسلح به یک نیزه است و به نظر می‌رسد که در دست چپ خود، با دست‌بندی در مچ‌ها، گریزی گرفته که روی شانه نهاده است^{۶۰}. هنرمندان مسجد سلیمان نباید از تصاویر رب‌النوع‌هایی در حالت نظامی آثار پالمیر، دورا-اوروپوس یا هترا بی‌اطلاع بوده باشند^{۶۱}.

nos 73 et 92; p. 95 et monnaies nos 167-168.

^{۵۸} - همین سر پرنده، قبه دسته شمشیر امپراتور فیلیپ عرب را مزین می‌کرده است، که این امپراتور بر روی یکی از نقش برجسته‌های صخره‌ای بیشاپور در مقابل شاپور اول زانو زده است. نگاه کنید به:

R. Ghirshman, *Bichapour I*, 1971, pl. XIV

قبه‌های دسته‌های شمشیرهای چهار امپراتور تترارش Tetrarchie روی پیکره‌های آنها در سن‌مارک Saint-Marc در ونیز مزین می‌کرده؛ نگاه کنید به:

R. Bianchi-Bandinelli, *Rome, La fin de l'art antique*, Paris, 1970, fig. 256 et p. 281

که نویسنده در آن خاستگاه «ایرانی» قبضه (در مورد قبه دسته شمشیر) را باز می‌شناسد. ^{۵۹} - جوشن عضلانی در پالمیر تأثیری از رومی‌ها است و قدمت آن به بیش از اواسط قرن اول میلادی نمی‌رسد: نگاه کنید به:

H. Seyrig, *Syria*, vol. XXII (1941), p. 38.

^{۶۰} - S. Downey, *op. cit.*, p. 54 et pl. X, 2.

^{۶۱} - H. Seyrig, "Hierarchie des divinités de Palmyre", *Syria*, vol. XIII (1932), p. 190 ss..

سیرینگ در کارهای بعدی خود با زهم به این موضوع برمی‌گردد:

M. Rostovtzeff, *Dura and the problem of parthian art*, passim;

M. Rostovtzeff, *Dura-Europos and its art*, passim.

D. Homes-Fredericq, *Hatra et ses sculptures parthes. Etude stylistique et iconographique*, Istanbul, 1963, p.

آئین وره‌ثرغنه، در جوامع پارتی، در آسیای مرکزی کمتر مورد عنایت و اعتبار نبوده است. این امر را بررسی اسامی خاص صدفی نیسا ثابت می‌کند (قرن اول قبل از میلاد) که در آن نام *Vhrhrgnssn*، *Vhrhrgnbłt*، *Vhrhrgnpat*، *Vehrnk*، *Verhrgn* اسامی خاص پیدا شده در جریان حفاری‌های این شهر، یعنی یکی از قدیمی‌ترین بنیادهای پارتی، موجب شناخت هرکول در تمامی عریانی آن می‌شود با گرز او و پوست شیر که روی ریتونهای ساخته شده از عاج پیکرتراشی شده است. حتی بیشتر از این هم وجود دارد، زیرا در آنجا بازمانده‌های بناهای قرن دوم قبل از میلاد پیدا شد، با عناصر تزئین معماری به صورت مربع‌های فاصله، از گل پخته با تصاویر برجسته گرز قهرمان. این کشفیات موجب اندیشیدن به مخترعان نیسا می‌شود که اگر هرکول که تصویر او روی سکه‌های شاهان اولیه پارت نقش بسته، به مثابه بنیان‌گذار سلسله نسب اینها تلقی نشده - همان طور که در مورد شاهان بسفر چنین بوده است - لاقلاً به مثابه حامی آنها بوده است.^{۶۳} تأیید مشابهی از وجود آئین وره‌ثرغنه بازمی‌یابیم که اسامی خاصی مثل *Orthonobazes*، *Orthonopates*، *Orthonophates* از اسامی خاص دورا-اوروپوس همراه دارند.^{۶۴} به نظر می‌رسد آئین این ایزد روی دو نقطه انتهایی جهان پارتی تأیید شده است. مؤید تألیف مذاهب در جهان پارتی که از آن یاد شد نقش برجسته‌ای از مجموعه فروغی است (لوح صد و سیام، شماره ۳)، که در آن یک نفر عالیمقام پارتی که نام او با حروف آرامی حک شده و باید از آن کشف رمز شود، در حال اجرای مراسم جرعه افشانی بر خاک در حضور هرکول عریان است که گرز بر دست گرفته و تبری بر دوش چپ خود نهاده است. از این تصویر چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ این که علیرغم عریان بودنش، ایرانیان در هرکول رب‌النوعی از پانتئون خود می‌دیدند، یا این که تشریفاتی فرهنگی برای آن اجرا می‌کرده‌اند؟ باید مجاز به باور آن باشیم زیرا حتی مراحل را می‌شناسیم که مایل بوده‌اند آن را به مثابه موقتی و گذرا نشان دهند بین قهرمان-رب‌النوع عریان، به همان صورتی که یونانیان آن را به وجود آورده‌اند، و نیمه ملبس، که این امر شناختن وره‌ثرغنه (?) را در هرکول آسان می‌کرده است. به نظر

50, n. 2, pl. I, 2 a et b.S.

Downey, *The Heracles sculpture*, pl. XXIV, 2.

^{۶۲}- I. Diakonov et V. Livchitz, *Documenty iz Nisy*, Moscou, 1960, pp. 24, 23 et n. 133, 242, 277, 485, 672, 780, 807.

E. Benveniste, *Titres et nomes propres en iranien ancien*, Paris, 1966, p. 106.

^{۶۳}- M. E. Masson et G. A. Pougatchenkova, *Parfijskie ritony Nisa*. Tudy iujne-turkmenistanskoi arkheologičeskoj kompleksoni ekspeditsii, Achhabad, 1959, p. 197, ryton 78 et p. 198.

^{۶۴}- S. Downey, *op. cit.*, p. 48, n. 7.

میرسد این هرکول پیکره‌ای از هترا را القاء می‌کند که در آن قهرمان عریان است، با گرز و پوست شیر، و بر روی شانه‌های خود شل بلندی از نوع پالتوی نظامی یونانیان افکنده که با سنجاق سینه گرد ثابت شده است.^{۶۵} هرکول مشابهی را، به صورت عریان با ردای مشابهی بر دوشها، بدون گرز و بدون پوست شیر، بر روی ظرفی نقره‌ای طلاکوبی شده می‌بینیم که چهار عمل درخشان وی را روی این ظرف اجرا کرده‌اند. روی چهار ترنجی که این ظرف را تزئین می‌کنند، هرکول را با شیر، با یک گوزن ماده، با یک گراز و با یک سگ درنده می‌بینیم. این ٲنگ شکل کلاسیک نقره‌کاران ساسانی را دارد و قدمت آن باید به دهه اول این سلسله برسد. از همین زمان به بعد است که هنرمندان تصویر قهرمان را از هنرشان حذف کرده‌اند.^{۶۶} موضوع هرچه که باشد، حاکمان و عالیمقامان کوچک کوهستانهای الیمائی که روی نقش برجسته ٲنگ شیمبار برای رب‌النوع عریانی که گرژی در دست راست و جامی در دست چپ دارد قربانی می‌کنند (لوح صد و سی‌ام، شماره ۱) و در این تصویر فقط می‌توان هرکول را دید. به اعتقاد ما آنها برای رب‌النوع و رٲٲرغٲنه قربانی می‌کنند.

پیکره

دو سردیس از یک زوج سلطنتی بر روی میدانگاهی معبد پیدا شد. اینها به نقش برجسته‌ای تعلق داشته‌اند که آن را پیدا نکردیم.

سر شاه که قسمت زیرین آن وجود ندارد، و در پلان بزرگی نشان داده شده، سر مردی در سنین شکفتگی است با چشمان بزرگ بادامی که اطراف آن را پلک‌هایی به شکل بالشتک و ابروانی پهن کمائی گرفته است. این ابروان در بالای بینی به هم می‌پیوندند (لوح هفتاد و پنجم؛ لوح ۳۳، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۴۲۷). چهره شاه باید با سبیل و ریشی مزین می‌بوده که فقط قسمت کوچکی از آن در جلوی گوشها باقی مانده است. گوشها که به خوبی نشان داده شده باید در این وضعیت تمام رخ دیده شوند. شاه تاج‌بلند بیضی شکلی همانند تاج پاپ بر سر دارد که پائین آن گلابتون دوزی شده و بالای آن مزین به دو نماد الیمائی است که با یک میله عمودی از هم جدا شده‌اند. به نظر بعضی‌ها اینها لنگر(?) و به نظر بعضی دیگر نمادهای مذهبی هستند.^{۶۷} این تاج در دو نیم‌تاج آن با یال سه‌گانه‌ای فشرده شده که بر روی سکه‌های شاهان الیمائی چنین چیزی دیده نمی‌شود. به نظر میرسد که این شاه تنها شاه این سرزمین بوده که بر روی کلاه

^{۶۵}- S. Downey, op. cit., pl. XXIII, l. B. Brentjes, *Die iranische Welt vor Mohammad*, Leipzig, 1967, pl. 79.

^{۶۶} - این ٲنگ منتشر نشده متعلق به مجموعه شخصی فرح پهلوی است.

^{۶۷}-G. Le Rider, op. cit., p. 397, n. 5.

خود این نمادها را داشته است^{۶۸} و سلطنت او باید مربوط به قرن دوم میلادی باشد.

دو نیم تاج، هر کدام با یال سه‌گانه‌ای، مسئله‌ای را به وجود آورده است: آیا این حالت بیانگر نشانه‌های سلطنت دوگانه‌ای نیست که دو سرزمین را متحد کرده، یعنی الیمائی و شوشیان را، زیرا می‌دانیم که از سال ۴۵ میلادی، الیمائی‌ها مجدداً حاکمان شوش شدند؟ در مقابل این تفسیر که از نوع غیرمذهبی و سیاسی است می‌تواند تفسیر دیگری از نوع مذهبی قرار گیرد. دیدیم که پوشاکی از نوع پوشاک زیارتی یا شنل، که لوله شده و فقط روی شانه چپ پیکره‌هایی که ما کشف کردیم انداخته شده بود، نشان می‌داد که اینها روحانیون بوده‌اند. پس، بعضی از پیکره‌ها اجازه این فرض را می‌دهند که شاهان دارای این مشخصه پوشاکی بوده‌اند. نیم‌تاج دوگانه می‌توانسته دقیقاً نشانگر این قدرت دوگانه شاه باشد، یعنی غیرمذهبی و مذهبی، غیر روحانی و روحانی. در این مورد می‌توان این حالت را به حالت پیکره‌ای نزدیک کرد که در افس کشف شده، پیکره شخصیتی که «روحانی شاهانه» نامیده شده از این نظر که او نیم تاج سه‌گانه‌ای بر سر دارد که دو عدد از آنها به صورت «توری لوله شده»، و سومی به شکل برگه‌های گیاه برگبو که بین آن دو قرار گرفته است. قدمت این پیکره به عصر گالین (۲۶۸-۲۵۳) می‌رسد^{۶۹}. شاهان الیمائی نیز روی سکه‌هایشان در حالتی نشان داده می‌شدند که دقیقاً روی شانه چپ خود این پوشاک خاص را می‌انداخته‌اند^{۷۰}. این شاهان ضمن این که بزرگ و استاد گروه روحانی بوده‌اند ریاست دین رسمی را نیز به عهده داشته‌اند. این چیزی است که کلاه سر شاهانه در خور القاء آن است^{۷۱}.

سر یک ملکه در همان شرایطی کشف شد که سر شاه پیدا شد. همین امر امکان این فرض را می‌دهد که دو نقش‌برجسته باهم در نیایشگاه نشان داده شده بوده‌اند. ملکه چهره‌ای مثلی دارد با حدقه‌های خالی چشمانش که قبلاً مرصع بوده‌ان. ابروان برجسته او که قلم‌گیری شده، این چشمان را احاطه کرده است. بینی قوی، با منخرین فراخ، دهانی بالبه‌ای نازک و به هم فشرده، چانه مصمم، پوست کشیده شده روی استخوانهای گونه‌ها، مجموعه اینها نشانه‌هایی است که قدرت شخصیت را بیان می‌کنند، چیزی پرخاشگر،

^{۶۸}- Ibidem, p. 427, et pl. LXXIII, 4.

^{۶۹}- J. Inan and E. Rosenbaum, *Roman and early byzantine portrait sculpture in Asia Minor*, London, 1966, p. 139-140, n. 174, pl. CIII, 1-2.

^{۷۰}- G. Le Rider, *op. cit.*, pl. LXXII, 11 a 18; pl. LXXIII, 1-2

^{۷۱} - تاج بلند بیضی‌شکلی با نیم‌تاج سه‌گانه و با دو آویز دو طرف کلاه، روی نقش‌برجسته تنگ‌سروک نقش‌بسته است که قبلاً از آن صحبت شد. به نظر ما این تاج یک betyle (سنگ مقدسی که آن را خانه خدا می‌دانستند) یا یک masseb نیست بلکه صحنه‌ای در مقابل قبر یک نیای محترم است. نگاه کنید به:

W. B. Henning, *Asia Major*, N. s. vol. II, 2 (1952), p. 160, pl. IX et X.

تهدید کننده که این امر را تمام رخ بودن و متقارن بودن چهره تشدید می‌کند. خطوط سخت و محکم آن انسان را به فکر فن تجسمی مفرغ می‌اندازد (لوح هفتاد و ششم، شماره‌های ۳-۱؛ لوح ۳۳ طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۱۵).

نیمی از چهره او را آرایشی پوشانده که عالمانه و ماهرانه طرح ریزی شده است. موها که از یک نیم‌تاج شروع شده و همین نیم‌تاج ریشه‌های مو را مخفی کرده، شروع می‌شود و در دسته موهای عرضی که با خطوط قلم‌گیری شده نشان داده شده‌اند، به بالای سر می‌رسند. این موها در آنجا پس فشرده شدن در یک حلقه گل یا روبان، به شکل یک توپ در می‌آید. به این حلقه میله‌هایی متصل است که روی توده گیسوان می‌افتند و در انتهای خود یک زنگوله یا یک گل دارند.^{۷۲}

نمی‌دانیم آیا دو سردیس دیگری که بازهم مربوط به یک زوج بوده‌اند و آنها را روستائیان روستای مجاور روی صفه پیدا کرده‌اند و در موزه تهران است، مربوط به معبد هرکول است، که احتمال آن زیاد است، یا مربوط به معبد بزرگ. اینها سر یک مرد و یک ملکه است و هردو به صورت مجسمه هستند. مرد (لوح هشتاد و یکم، شماره‌های ۲-۱) (به ارتفاع ۳۲ سانتیمتر و به پهنای ۱۷ سانتیمتر) نشان دهنده یک چهره بیضی شکل با چشمان بزرگ بادامی است که کاملاً گشوده هستند، اطراف آنها را پلک‌های نازکی احاطه کرده، عنبیه آن را با دایره‌ای نشان داده‌اند که با نوک تیز قلم خط انداخته شده است. در درون آن و در بالا یک مردمک بسیار کوچک گود شده است. ابروان کم‌ان و بسیار برجسته آن با یک بینی صاف پیوند می‌خورند. نوک سبیل‌های بسیار پرپشت بالا رفته است: ریش که از میان به دو بخش تقسیم شده، با چینه‌های نازک موازی نشان داده شده است. دهان او کوچک و پیچ و خم‌دار است و لبها به زحمت محسوس است. گوش‌های بزرگی که به طرف پائین سرازیر شده دارای حلقه است.

موهای او به کلاه‌گیسی می‌متند که سر را تا گردن می‌پوشاند و از حلقه‌هایی تشکیل شده که شکلی خاص دارد و با تمام انواع آرایشی که روی صفه پیدا شده، بسیار متفاوت است. هریک از این حلقه‌ها به سه بخش حلقه‌ای متحدالمرکز تقسیم می‌شود که یک نقطه برجسته را احاطه می‌کنند. موهای مجعد حلزونی شکل واقعیت خود را نشان می‌دهد.

تاریخ‌گذاری دقیق این سر آسان نیست. به نظر می‌رسد این سردیس یکی از متأخرترین سردیس‌های مسجد سلیمان است. نقشمایه ترکیب این موی مجعد در هنر سلتی روی یک شاخ جامی‌شکل (ریتون) با پوشش طلائی که در یک گور شاهانه کلن-آرپرگل Klein-Arpergle به دست آمده، شناخته شده است. ژاکوبستال این نقشمایه را

^{۷۲} -تاریخچه این زیور در فصل دوازدهم «چهره پارتی»، مورد مطالعه قرار گرفته است.

«dachziegelartig gestalten Schuppen» نامیده است^{۷۳}. شیوه مشابهی از نشان دادن موها به صورت حلقه‌های مجعد مرکب از نیم‌دایره‌های متحدالمرکز در هنر کُپت مصر روی اثری بسیار متأخرتر از این سر انسان شناخته شده، زیرا که تاریخ آن را به قرن ششم نسبت می‌دهند و فکر می‌کنند که در آنها می‌توان میراث هلنی با نوعی «دخالت» تصویرنگاری شرقی دید^{۷۴}.

سردیس دوم، یعنی سر ملکه (لوح هشتاد و یکم، شماره‌های ۳-۵)، که به شیوه غربی آرایش شده، در فصل دوازدهم، «چهره پارتی» مورد مطالعه قرار گرفته است.

عالی‌مقامانی که تصاویر نذری آنها در معبد هرکول-وَرِثِرِغَنَه گذاشته شده، در سه حالت دسته‌بندی شده‌اند:

الف) در حالی که شاخ فراوانی به دست گرفته‌اند؛

ب) در حال ادای نذر در مقابل يك *thymiaterion*؛

ج) در حال دعا و نیایش.

دو نقش برجسته شاه که شاخ فراوانی حمل می‌کند مربوط به این نیایشگاه است. یکی از آنها (لوح هفتاد و نهم، شماره ۲؛ لوح ۳۲ طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۳۲) شاهی را در حال ایستاده، در يك حالت تمام‌رخ نشان می‌دهد. سبیل و ریش او به صورت نوک‌تیز است و حلقه‌ای بر گردن دارد. لباس فاخر او از يك سرداری بلند با آستین‌های تنگ و چسبان تشکیل شده است. این سرداری که روی لباس زیرین دیگری پوشیده شده، حالت سه دامن گرد شده را دارد و با چین‌های مدور متحدالمرکز، به طرف پائین سرازیر شده است. لباس زیرین با چین‌های موازی قسمت اعظم شلوار گشاد او را که دارای چین‌های متحدالمرکز است می‌پوشاند. قسمت پائین این شلوار در کفشها فرو رفته است. روی شانه‌های او شنلی افتاده است که دو لبه آن بر روی سینه روی هم آمده‌اند. بلندای این شنل در پشت سر بیشتر از بلندای سرداری است. آیا این يك لباس زیارتی است یا يك شنل که، به صورت لوله شده، روی تعدادی پیکره محوطه ما نقش بسته است؟

شاه در دست چپ يك شاخ فراوانی گرفته و دست راست را به طرف آتش‌دانی به قصد ادای نذر دراز کرده است.

نقش برجسته دوم در بنائی پیدا شد که روی صفه شماره VI (ششم) قبل از ساختمانی قرار گرفته که «نیایشگاه غربی» نامیده شده است. این بنا در زمان ساسانیان روی ویرانه‌های معبد هرکول ساخته شده است. نقش برجسته نیز از همانجا حمل شده است (لوح هشتاد و نهم، شماره ۳؛ لوح ۲۲، طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۱۱). فقط قسمت بالایی آن تا بالاتنه باقی مانده

^{۷۳}- P. Jacobstal, "Einige Werke keltischer Kunst", *Die Antike*, vol. X(1934), p. 21.

^{۷۴}- R. Bianchi-Bandinelli, "Naissance et dissociation de la koine hellenistico-romaine". *Le rayonnement des civilisations grecque et romaine sur les cultures peripheriques*, Paris, 1965, p. 458 et pl. 113,2.

است. بریدگی قسمت پائین سنگی که این نقش برجسته روی آن کنده شده، صاف است. این صاف بودن امکان این فرض را می‌دهد که این اثر روی دو قطعه سنگ روی هم قرارگرفته پیکرتراشی شده است. پیکره مرد داراي همان کلاه «سه بخشی» است که بیان از مقام عالی وی دارد، احتمالاً مقام شاهي. قسمت بالاي آن شکسته است. او سبیل داشته و داراي ریش «شاهانه» بوده است. به گرد گردن او گردنبندی از مهره‌های گرد حلقه زده است. به نظر می‌رسد که پوشاک او به همان روش پوشاک نفر قبلی است. ظاهراً شل او نیز روی سینه روی هم افتاده است. او در دست چپ خود يك شاخ فراواني گرفته است. این اثر آسیب دیده بیشتر جزئیات خود را از دست داده است.

قبلاً با تصویر شاهانه‌ای برخورد کردیم که يك شاخ فراواني حمل می‌کرد. این پیکره کوچک مفرغی در بردنشانده در نیایشگاه آناهیتا و میترا گذاشته شده بود (لوح سي و هفتم، شماره‌های ۱-۴؛ لوح ۱۳ طرح‌های بردنشانده، شماره ۱۲۳). جای چنین تصویرشاهانه‌ای با يك شاخ فراواني باید بیشتر در يك معبد هرکول باشد که در اساطیر یونان، خالق شاخ بوده است، ولی معبد او روی صفه این محوطه شناخته نشد.

تصاویری از هرکول را می‌شناسیم که در حال حمل يك شاخ فراواني است. حدود لااقل پانزده عدد از این تصاویر را شمارش کرده‌اند.^{۷۵} در زمان پادشاهی، cornucopia از احترام زیادی برخوردار بوده و شهرت و موفقیت او را بخصوص سکه‌ها تأیید می‌کنند. هنرمندان پارتی و شاهانی که مشتري آنها بوده‌اند نباید نه از ارتباطاتی بی‌اطلاع بوده باشند که بین هرکول و شاخ وجود داشته که ابداع او - که آن را نیم‌تنه به صورت هرکول مصور می‌کند که روی دو شاخ فراواني گذاشته شده است^{۷۶} - نه از تک‌چهره‌های امپراطورانی که موضوع تک‌چهره‌نگارانی بوده‌اند که آنها را با يك شاخ فراواني نشان داده‌اند، مثل همان چیزی که يك سنگ حجاری شده زیبا با نیم‌تنه کاراکالا^{۷۷} نشان می‌دهد.

پیکره‌ای که در معبد هرکول-ورثِرغَنه گذاشته بوده است، پیکره‌ای شکسته، که خرده ریزهای آن یا از درون نیایشگاه یا در نیایشگاه‌های کوچک الحاقی کشف شدند یا این که روی میدانگاهی‌ها انداخته شده بودند، علیرغم حالت غم‌انگیزی که دارد، خاطره تعلق خود به انسانهایی را حفظ می‌کند که در رأس قدرت بوده‌اند. نقش برجسته‌ای که فاقد نیم‌تنه زبرین است (لوح

^{۷۵}- P. Hartwig, *Herakles mit dem Fulthorn*. (Dissertation Leipzig 1883).

به نقل از:

M. Bieber, *Hesperia*, vol. XIV (1945), p. 276.

^{۷۶}- R. Bianchi-Bandielli, Rome. Centre du pouvoir, p. 331.

^{۷۷}- Idem, Rome. *La fin de l'art antique*, fig. 18.

هفتاد و نهم، شماره ۴؛ لوح ۳۳، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۱۶۵)، مردی را نشان می‌دهد که در مقابل یک آتشدان در حال ادای نذر است. به نظر می‌رسد این مراسمی مختص کسانی بوده که خون شاهی در رگ آنها جریان داشته است. این شخص سرداری بلندی بر تن دارد، شلوار بسیار گشادی به پا کرده که در مج پاهای جمع شده است و کفشهای ساقه کوتاهی پوشیده است.

چینه‌های پوشاک وی را با روش نشان داده‌اند که متفاوت از چینه‌هایی است که روی اکثر پیکره‌هایی دیده می‌شود که در این محوطه پیدا شده‌اند. اینها دارای شکل ساده‌تری هستند و چون به شکل مورب پائین می‌آیند، ملایم‌تر و متعادل‌تر می‌شوند. این امر برخلاف حالت انعطاف‌ناپذیری چینه‌های جاهای دیگر است که در آنها سختی و استحکام فروافتادگی آنها، عاری از کمترین حرکت موج پوشاک است و حالت موج بودن را از پارچه حذف می‌کند. این چینه‌ها که در روی زانو حالت حلقوی پیدا کرده‌اند، در حالت تمام‌رخ شدیدی که این مرد دارد، احساس می‌شود که بدن او اندکی به طرف آتشدان خم شده است. این فروافتادگی پارچه این پیکره‌ای بدون سر، آن را به پیکره بدون سر شامی^{۷۸} نزدیک می‌کند. همین امر تقدم آن را نسبت به تمام پیکره‌هایی تأیید می‌کند که در معبد هرکول-ورثیرغنه پیدا شده‌اند.

روی لوح هفتاد و نهم تصویر سه اثر را آورده‌ایم، یعنی شماره‌های ۲-۴-۵ که هر سه مربوط به همان معبد هستند و این امکان را می‌دهند که نوعی پیشرفت را در «خشکاندن» چینه‌های پوشاک ببینیم. همین امر دلالت بر روند مشابه با روندی دارد که در سرنوشت جعدهای مو به صورت حلزونی در آرایش پارتی^{۷۹} وجود دارد.

نفر سوم (لوح هفتاد و نهم، شماره ۵) پارچه‌ای را بر دوش افکنده که بهم‌پیچدگی و لوله‌شدن آن را با قلم‌گیری خطی نشان داده‌اند. از این موضوع احتمالاً شنلی فقط یک نمونه را می‌شناسیم که یک پارچه لوله شده ولی چین‌خورده است و بازهم روی شانه چپ انداخته شده است. تخت‌بودن آن نشان می‌دهد که یک تکه‌ای پارچه است و نه این که یک پوشاک قالب تن (لوح هشتاد و سوم، شماره‌های ۳، ۴، ۵، ۶؛ لوح ۷، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۲۸). قسمت زیرین این پیکره که امروزه در موزه شوش به نمایش گذاشته شده است، در یک گور جدید، نزدیک به معبد هرکول پیدا شد. نیم‌تنه بالایی از سطح صاف به دست آمده بود. این شخص در دست راست خود یک میوه درخت کاج گرفته و بازوی راست شکسته او به طرف بالا خم شده و بدون تردید کف دست خود را به طرف

^{۷۸} -نگاه کنید به:

A. Godard, "Les statues Parthes de Shami", *Athar-e Iran*, t. II (1937), fig. 120-131.

و نیز نگاه کنید به لوح ۱۳۵ شماره ۶.

^{۷۹} -نگاه کنید به فصل دوازدهم «تک‌چهره پارتی».

بیرون گرفته بوده است.

سبك و سیاق چینهای سرداري بسیار بلند آن، که با دقت و صلابت روی آن کار شده است، دلالت بر دوره آخر فعالیت نیایشگاه دارد. همچنین بر روی لوح ۳۳، در کنار نقش برجسته توصیف شده، طرحی از یک نیم تنه بدون سر بسیار ضایع شده از شخصیتی را آورده ایم (لوح هشتاد و پنجم، شماره های ۱-۲؛ لوح ۳۳، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۴۶) که آن نیز مثل قبلی روی میدانگاهی همان معبد پیدا شده است. از مقایسه این دو اثر و دقیقاً با پیگیری راه خاصی کخ هنر پارت پیموده است، چنین برمی آید که هنر پارت، حتی با نفی و ترد سنتهای پیکره سازی خطی خود، بدون تغییر و تحول نبوده است. چینهای سرداري مردی که در حال ادای نذر است، تذکری از آرامش و سکون را القاء می کنند و حالت لوله ای و آهارخوردگی پوشاکی را رد می کند که نیم تنه مجاور پوشیده است، پوشاک این فرد نیز مثل بیشتر پیکره های دیگر، که نشان دهنده نوعی فروافتادگی پارچه با نوعی خشکی فلزی هستند، به صورت خطوط عمودی طراحی شده که یادآور شیارهای ستونها هستند.

وضعیت پاها

وضعیت پاهای شخصیت صحنه ادای نذر، که پای راست او به صورت نیم رخ و پای چپ او نوک دار و از روبرو است، از همان ابتدا در هنر پارتی شناخته شده است زیرا قبلاً نیز روی نقش برجسته مهرداد اول مورد تأیید قرار گرفته است (لوح صد و سی و چهارم، شماره ۳).

این ارائه «توهم آمیز» (همچنین نگاه کنید به لوح ۶۹، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۳)، که در آن یکی از پاها به اختصار نشان داده شده است، دور از آن است که روی اکثر پیکره های پارتی دو محوطه ما پیاده شود و امکان تعیین تاریخ های متفاوتی را به تنوع این حالت نمی دهد.

در بردنشانده پاهای پیکره هایی را دیدیم که از روبرو، به صورت موازی گذاشته شده بودند. نوک این پاها به صورت توهم آمیز به طرف پائین است (لوح ۳، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۴۳). یا پاهای پیکره هایی را دیدیم که موازی بودن دقیق پاها را کنار گذاشته اند و فاصله بیشتری از هم دارند و هریک از آنها را به صورت سهرخ نشان داده اند (لوح ۱، طرحهای بردنشانده، شماره ۱۶۲). این همان وضعیت مرد روحانی است که روی خمره آشوری طراحی شده است (قرنهای دوم و سوم)^{۸۰}، یا حالت مجاوران شاه روی استخوانهای حکاکی شده اولبیا^{۸۱} است،

^{۸۰} - R. Ghirshman, *Iran. Parthes. Sassanides*, fig. 46.

^{۸۱} - *Ibidem*, fig. 352.

که در آن به نظر می‌رسد که شخصیت‌ها «به مثابه آدمک‌های آویخته شده به یک نخ»^{۸۲} هستند. پاها که بازهم نوک آنها به طرف زمین است، دارای وضعیت واگرا هستند (لوح ۳۶، طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۱۷۰) به همان صورتی که در تنگ سروک دیده می‌شود (آخر قرن دوم و اوائل قرن سوم)^{۸۳}، و به طور شدیدی در دو جهت مخالف قرار گیرند (لوح ۳۶، طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۱۹۴؛ لوح ۶۴، طرح‌های مسجد سلیمان، شماره‌های ۳۶۸/۳۷۰). ممکن است که این حالت پاها از نوع متأخرترین ظهور پیکرتراشی دو محوطه ما باشد. دقیقاً همین حالت پاها را در نشان دادن پیکره کانیشکا، شاه کوشان باز می‌یابیم (نیمه دوم قرن دوم میلادی)^{۸۴} که در آن هر یک از پاها به طرف خارج چرخیده‌اند و انتهای برجسته دارند و بیشتر از بالا دیده می‌شود تا از نیم‌رخ. روی هیچ یک از آثار ما پاهایی دیده نشد که هر دو در یک جهت چرخیده باشند، مثل حالت جنگاوران پارتی روی نقش برجسته آشور^{۸۵} که آنها را به صورت تمام‌رخ و روبرو نشان داده‌اند. این حالت زمینه پژوهشی برای نشان دادن جهتی خواهد بود که شخص در آن جهت حرکت می‌کند^{۸۶}.

آتشدان

آتشدانی که شخص مورد نظر ما در مقابل آن مشغول ادای نذر است (لوح هفتاد و نهم، شماره ۴؛ لوح ۳۳، طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۱۶۵)، مشابه آتشدانی است که در مقابل شاهی قرار دارد که دارای شاخ‌فراوانی است. این آتشدان وسیله‌ای مرکب از هفت برآمدگی بیضی شکل است و با آتشدان‌هایی که در جاهای دیگر شناخته شده‌اند، تفاوت دارد. در پالمیر، نقش آتشدان تا حد زیادی روی آثار دیده می‌شود و معمولاً مشابه همان شکلی است که از عناصر کروی تشکیل شده و روی پایه‌ای قرار گرفته که دهانه آن به طرف پائین گشوده‌تر می‌شود و حالتی باز شده دارد^{۸۷}. آتشدان زیبائی روی نقش برجسته معبد بعل نقش بسته است^{۸۸}. آتشدان دیگری، در دورا-اورپوس تفاوت محسوسی با دو آتشدان پالمیر ندارد و آن نیز روی پایه بلندی قرار گرفته است^{۸۹}.

این تیمیاتریاها (*thymiateria*) از طریق مفهوم و ترکیبشان

^{۸۲}- R. Bianchi-Bandinelli, *Romme. La fin de l'art antique*, p. 367.

^{۸۳}-G. Ghirshman, *Ibidem*, fig. ۶۷ ("l'ancetre avec une corne d'abundance").

^{۸۴}- L. Bachhofer, *Die fruhindische Plastik*. II, Leipzig, 1929, pl. 76.

^{۸۵}- W. Andrae und H. Lenzen, *Die Partherstadt Assur*, Leipzig, 1933, pl. 59, b) 1759.

^{۸۶}- E. Will, *Syria*, vol. XXXIX (1932), p. 58ss.

^{۸۷}- H. Seyrig, *Syria*, vol. XIII (1932), pl. LVI; Id., *Syria*, vol. XIV (1933), pl. IV, 1, de Kirbet el-Sane.

^{۸۸}- *Ibidem*, vol. XV (1934), pl. XVIII et XXIII.

^{۸۹}- M. Rostovtzeff, *Dura and the problem of parthien art*, fig. 38-57.

خیلی نزدیک به تیمیاتی‌های آشوری قرن نهم-هشتم قبل از میلاد هستند^{۹۰} و بدون تغییراتی تا آخر این سلسله و مملکت باقی مانده اند^{۹۱}. اینها را با همین شکل روی مهرهای تخت نئوبابلی نیز می‌یابیم^{۹۲}.

نقش آتشدان به ندرت روی حکاکی‌های اسلامی می‌آید و روی آثار ایلام نیز مورد تأیید قرار نگرفته است. از مجموعه مهرهای استوانه‌ای شناخته شده، فقط دو عدد از آنها می‌تواند به مثابه مهر استوانه‌ای مورد تفسیر قرارگیرد که تصویر این وسیله روی آنها حک شده است. شکل آن نزدیک به شکل آتشدانهای آشوری است^{۹۳}.

در عصر هخامنشی، تصویر آتشدان از نوع آشوری را روی سکه‌هایی می‌انداختند که در سیلیسی یا سوریه ضرب شده بود^{۹۴}. آتشدانهایی که در دو طرف تخت داریوش جای گرفته‌اند^{۹۵} (که در مقابل او بر روی نقش‌برجسته برپا شده‌اند)، اینها نیز از آتشدانهای آشوری از نوع متفاوت با قبلی‌ها منشعب شده‌اند^{۹۶}. روی هزارها سکه‌ای که شاهان اشکانی آنها را منتشر کرده‌اند، تنها یک سکه کوچک کم‌مقدار صحنه‌ای از ادای نذر را نشان می‌دهد، ولی مراسم در مقابل یک سکوی نیایش انجام می‌شود با میزی که روی پایه‌هایی گذاشته شده است. این قاعده‌ای است که سکه‌زنی ساسانی آن را پذیرفته است^{۹۷}.

قسمت عظیمی از سکه‌های کوشان، برخلاف سکه‌های پارتها، شاه را در حال ادای نذر نشان می‌دهند. این امر از زمان ویما کادفیزه‌ها (Wima Kadphīsés) است که به دنبال کانیشکا و بخصوص هویشکا (قرن‌های اول-دوم) بوده‌اند. ولی وسیله‌ای که مراسم روی آن انجام می‌شود محرابی است که روی یک پایه پله‌دار قرار دارد. این پایه میزی را بردوش می‌کشد که آنهم پله‌دار و روی یک پایه قرار داده شده است^{۹۸}.

تحقیق ما جنبه منفش موضوع را آشکار می‌کند. ما نه در غرب و نه در شرق ایران آتشدانهایی را پیدا نمی‌کنیم که مشابه با آتشدانهای دو محوطه خودمان باشد. به نظر می‌رسد که این وسیله از مفرغ بوده است، بدون تردید از مفرغ چکشکاری شده،

^{۹۰}- H. Frankfort, *Cylinder seals*, London, 1939, ol. XXXIV, f.

^{۹۱}- W. H. Ward, *The seat cylinders of Western Asia*, Washington, ۱۹۱۰, no ۱۲۵۹.

^{۹۲}- H. H. von der Osten, *Ancient oriental seals in the collection of Mr Edward T. Newell*, Chicago, 1934, 488, 493, 498.

^{۹۳}- E. Porada, *Tchoga Zanbil*, vol. IV, *La glyptique*, paris, 1970, pl. IV, 28 et 30.

^{۹۴}- E. Babelon, *La monnaies achemenides*, paris, 1893, pl. VI, 1

^{۹۵}- R. Ghirshman, *Perse, Proto-iraniens...*, fig. 255.

^{۹۶}- H. Frankfort, *op. cit.*, pl. XXXVI, i.

^{۹۷}- W. Wroth, *Parthia*, pl. XXVII, ۲۱ - Gotarz | s.

^{۹۸}- J. Rosenfield, *op. cit.*, *Monnaies passim*.

و اگر باور ما بر اساس نقش‌برجسته‌های بردنشانده و مسجدسلیمان باشد، برای استفاده حاکمان و شاید نیز برای استفاده شاهان و خانواده سلطنتی بوده است.

از اتاق نذورات یا اتاق شماره ۱۵ معبد هرکول-ورثیرغنه، یک نیم‌تنه شاهانه سر و دست شکسته به دست آمد (لوح هشتاد و هفتم، شماره؛ لوح ۳۲، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۳۴). مرد سرداری بسیار فاخری بر تن داشته که نقش آن از دو دایره تشکیل می‌شده که هرکدام نقطه‌ای در وسط داشته‌اند (شاید یک مهره یا مروارید؟). این دوایر در ردیفهای موازی قرار گرفته‌اند. چنین نقشی روی هیچ یک از پیکره‌های کشف شده تکرار نشده است. گردن‌بند سنگین و زیبای او نیز که از حلقه‌های بزرگ تشکیل شده و تا روی سینه پائین می‌آید، به همین ترتیب است. بر مچهای او دستبندهای سنگینی است و قبه خنجر او را تشخیص می‌دهیم که روی ران راست او قرار گرفته است. مرد حالتی از نیایش را با دست راست بلند کرده خود نشان می‌دهد که کف دست او به طرف بیرون است. در دست چپ او باید یک شاخه یا یک میوه کاج باشد.

به نیایشگاه کوچک شماره ۱۵-۱۴ نقش‌برجسته‌ای مربوط می‌شود که قسمتی از شخصیت مهم دیگری را نشان می‌دهد که بطور زیبایی لباس پوشیده است. او همانند شخص قبلی ایستاده بدون این که حالتی از نیایش داشته باشد (لوح هفتاد و نهم، شماره ۵؛ لوح ۳۶، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۱۹۴). جنس سرداری و شلوار او از یک نوع پارچه است و روی آنها بطور فاخری با لوزی‌هایی کار شده که دایره کوچکی در میان آنهاست. چنین توصیفی را سیریک درباره لباسهای متمولان پالمیری کرده است^{۹۹}، اینها می‌توانند مروارید نیز باشند. تکه‌ای از پارچه‌ای با لوزی‌های مشابه از میدانگاهی معبد به دست آمده است (لوح نود و دوم، شماره ۲؛ لوح ۳۴، گروارهای مسجد سلیمان، شماره ۱۶۴).

روی قسمت میانی دو سطح سرداری و در وسط هریک از پاچه‌های شلوار، یراق پهنی به طرف پائین می‌آید. پائین پاچه‌های شلوار در درون ساقه چکمه فرو رفته و ساقه چکمه را قیطانهایی جمع‌کرده که نوک این قیطانه‌ها به صورت نوک پیکان است و از هر طرف پائین افتاده‌اند. دگمه‌ای منقش به یک گل کوچک این لبه‌ها را در بالای قوزک ثابت کرده است. این وضعیت بخشی از رفتارهای پوشاک شاهان کوشانی بوده که آن را پیکره‌های ویماکاندفیزه و کانیشکا نشان می‌دهد^{۱۰۰}. به نظر می‌رسد که این ویژگی پوشاک که در آن شلوار و کفش مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهد که در آن کفش دارای نوار و یک گل کوچک است، یکی از امتیازات اشخاص

^{۹۹}- H. Seyrig, *Syria*, vol. XVIII (1937), p. 19.

^{۱۰۰}- La Bachhofer, *op. cit.*, pl. 76 et 77.

عالی‌مقام بوده است. همان لوح شماره ۳۶ این قسمت از لباس پارتی را روی سایر پیکره‌ها می‌شناساند. (لوح ۳۶، طرح‌های مسجد سلیمان، شماره‌های ۱۷ و ۱۸۸).

پائین سرداری این شخص دامن‌گشادی را تشکیل می‌دهد که به صورت صافی بریده شده و در بالای ران راست شکاف عریضی دارد که یک خنجر زیبا با تیغه‌ای کوتاه از آن خارج شده است. می‌دانیم که این خنجر یکی از اعقاب اسلحه مشهور هخامنشی است یعنی **آکیناکس** که باید متأثر از ذهنیت یونانی‌ها باشد که هرودوت و اشیل اشاراتی را به آن اختصاص داده‌اند^{۱۱}. او بر دوش چپ خود پارچه لوله شده‌ای انداخته که چین‌های آن به خوبی دیده می‌شود. بازوی راست او، که از آرنج خم شده، باید حالتی مناسبی داشته باشد. او در دست چپ خود یک میوه کاج یا میوه‌ای به شکل مخروط گرفته که این‌بار هنرمند آن را با جزئیات نشان داده است. همین امر در جاهای دیگر دیده نمی‌شود (لوح نود و یکم، شماره‌های ۱ و ۲: لوح ۳۴، گراورهای مسجد سلیمان، شماره ۱۰۲ (۴۶۳).

از نیایشگاه کوچک شمال معبد (شماره ۱۵-۱۴) نیز تکه‌ای از نقش برجسته به دست آمد که تصویر دو شخصیت بر آن است. این تکه که به خوبی حفظ شده، ملبس به یک سرداری و شلواری از همان پارچه است که با نقش‌مایه‌ای به شکل ورقه‌هایی به شکل زوایای حاده روی هم بافته شده و مثل مجموعه‌ای از فلس به نظر می‌رسند که از یک پاچین توری اقتباس شده و قسمت میانی آن با یراقی با نقش‌مایه‌ای خاص تزئین شده است. پاچه‌های شلوار او درون کفش فرو رفته‌اند. ساقه کفش با نواری گل‌آرا فشرده شده است. مرد مسلح به یک خنجر کوتاه است و روی دوش خود بالاپوش فراخی انداخته که جنس آن از همان پارچه‌ای سایر لباس‌هایش است. این بالاپوش زمینه‌ای را می‌سازد که طرح این شخص روی آن قرار گرفته است.

تناوب استفاده از پارچه‌ای با این نقش خاص، که طرح ساده شده‌ای از نقش‌برگی است، روی این نقش برجسته‌ها و پیکره‌ها که پوشاک شخصیت‌های بزرگ این نقش برجسته‌ها و این پیکره‌ها از این پارچه است، موفقیت این نقش‌مایه و شعاع نفوذ آن را از پالمیر

^{۱۱} - «اسلحه‌های آنها تشکیل می‌شد از یک شمشیر کوتاه، یک کمان بسیار بزرگ، تیرهایی ساخته شده از زردپی و یک خنجر بسته شده به کمربند، در طرف دست راست»، Herodote VII, ۶۱. «مردمی که شتابان از آسیای مرکزی آمده‌اند با شمشیری کوتاه، فرمانبردار احکام خشن موحش شاه». Eschyle, *Les Perses*, ۵۶.

^{۱۲} - در هنر آشوری جن‌ها و فرشتگان در دست راستشان میوه‌های کاج مشابهی را گرفته‌اند؛ نگاه کنید به:

A. Parrot, *Assur*, Paris, 1961, fig. 77-78.

همین‌شیء در دست‌های جن‌هایی دیده می‌شود که به عنوان پایه یک دیگچه مفرغی عصر تقارن المپی به کار رفته‌اند: نگاه کنید به:

H. -V. Herrman, *Die Kessel der orientalistischen Zeit*, Berlin, 1966, pl. 67.

تا ماتورا^{۱۰۳} در قرنهای دوم و سوم تأیید می‌کند. سیریک نیز قبلاً در مورد نقش برگهائی تأکید می‌کند که بین دو یراق مروارید قرار گرفته‌اند^{۱۰۴}. او روی نقشی نیز اصرار دارد که ایران پارتی در توزیع تعدادی نقشمایه تناسبهای گیلویی ایفا کرده و از مدیترانه تا هند شمال غربی گسترش یافته است. ضمناً این نقش يك نقش پارچه شاهانه رومی نیز هست، که آن را روی پارچه روی دوشانداخته پیکره يك امپراطوريس قرن سوم می‌بینیم که از کورنانتوم کشف شده است^{۱۰۵}. از شخصیت سوم چیز اندکی باقی مانده است. به نظر می‌رسد قامت او با همان پارچه‌ای پوشیده شده که قامت نفر اول را پوشانده است. این نقش برجسته باید انهدامی بخصوص بسیار سخت را متحمل شده باشد زیرا خرده‌ریزهای آن روی صفه پخش شده بود. نه چندان دور از آن، روی میدانگاهی، تکه بزرگی از نقش برجسته مردی دیده می‌شد که پارچه پوشاک او مشابه همین‌ها بود. این تکه شاید بخشی از نقش برجسته قبلی بوده (لوح هشتاد و هفتم، شماره ۳؛ لوح ۶۹، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۴۱) و یا می‌توانسته بخشی از يك نقش برجسته مشابه باشد. از میدانگاهی معبد تکه‌ای از نقش برجسته‌ای به دست آمد که پوشاک شخصیت روی آن سرداری‌ای از پارچه‌ای متفاوت بود (لوح نود و یکم، شماره ۳؛ لوح ۳۴، گراورهای مسجد سلیمان، شماره ۱۶۶).

پیکره‌هائی که قطعاً بیش از دیگران متحمل ضایعات شده‌اند، ترکیباتی از نقش برجسته‌ای بوده‌اند که در آن نقش افراد زیادی بوده است. ما قبلاً این توجه را با توصیف نقش برجسته‌هائی به عمل آوردیم که در مقابل معبد بزرگ کشف شده بودند (لوح هشتاد و نهم، شماره ۷؛ لوح ۶۳، گراورهای مسجد سلیمان، شماره ۸۱؛ لوح نودم، شماره ۶؛ لوح ۶۳، طرحهای مسجد سلیمان، شماره ۳۷). حتی یکی از آنها را مجدداً برای پیکرتراشی دیگری بکار برده بودند (لوح نودم، شماره‌های ۳ و ۴؛ لوح ۶۳، گراورهای مسجد سلیمان، شماره ۳۶). مهمترین آنها مربوط به معبد هرکول-ورثیرغنه بود (لوح هشتاد و نهم، شماره ۸؛ لوح ۳۴، گراورهای مسجد سلیمان، شماره ۴۶۱). به اعتقاد ما قدمت آن به اواخر قرن دوم یا اوایل قرن اول پیش از میلاد و احتمالاً به شروع اشغال پارت می‌رسد. در واقع، همانطور که بر روی نقش برجسته مهرداد اول وجود دارد، در کنار شخصیت‌هائی که کاملاً از روبرو نشان داده شده و ظاهراً رعایای ثانوی هستند، موضوع اصلی را با کلاهی بلند می‌بینم که از حالت ظاهری وی چنین به نظر می‌رسد که گوئی نذری را ادا می‌کند.

^{۱۰۳}- H. Serig, *Syria*, vol. XVIII (1937), fig. 7 et 12. J. Rosenfield, *op. cit.*, fig. 3a et 5.

^{۱۰۴}- H. Seyrig, "Ornamenta Palmyrena antiquiora", *Syria*, vol. XXI (1940), pp. 303-306 et fig. 15 et 16.

^{۱۰۵}- A. Alföldi, "Insignien und Tracht der romischen Kaiser", *Römische Mitteilungen*, vol. 50 (1935), p. 27 et

این نقش برجسته نیز، که آن را عمد آ خراب کرده اند، مجدداً به صورت تخت برای پایه يك پیکره مفرغي بکار رفته و برای پایه‌های مجسمه جاي آنها را در تن شخصیت‌ها کنده و خالی کرده اند. وجود سایر پیکره‌های مفرغي روی صفا و در نیایشگاه‌های آن را پایه‌ای سنگی تأیید می‌کند که دارای جاهای گود شده برای پایه‌ها است. آن را روی يك گور تازه پیدا کردیم (لوح هشتاد و نهم، شماره ۲؛ لوح ۱۹، طرح‌های مسجد سلیمان، شماره ۱). بالاخره لوح ۳۴ تکه‌های دیگری از پیکره‌های انسانی و دو عنصر تزئینی متقارن و گل‌آرا را می‌شناساند که مربوط به همین معبد هستند.

تعداد پیکره‌ها و نقش برجسته‌های پیدا شده در معبد هرکول-ورثیرغنه که مربوط به شاه و احتمالاً نزدیکان وی بوده است، امکان این باور را می‌دهد که دو بنای وقف شده این معبد در زمان پارتی‌ها از احترام فوق‌العاده قدرتمندان عصر برخوردار بوده اند. این قدرتمندان تصویر نذری خود را همراه با طلب یاری به همین رب‌النوع‌های اهدا می‌کرده اند که دارای طبیعتی ویژه بوده اند. دلایلی که موجب می‌شده تا برگزیدگان ملت دقیقاً به رب‌النوع‌های این معابد رو بیاورند، چه بوده است؟ به اعتقاد ما پاسخ این سؤال در طبیعت و خوی دو رب‌النوع نهفته است که الفت مذهبی آنها، علیرغم تعلقشان به پانتئون‌های دو دنیای این چنین متفاوت، توانسته تحقق یابد. شخصیت و ویژگی این دو رب‌النوع موجب می‌شده تا این برگزیدگان جامعه به معبد آنها جلب شوند و «سرایت» ورثیرغنه به سوی غرب از طریق هرکول انجام شده و آنها علیرغم برهنگی او که به نظر نمی‌رسد پارتیان و رعایای آنها را به نحوی رنجانده و منزجر کرده باشد. نقش برجسته متعلق به فروغی این امر را تأیید می‌کند.

هرکول، قهرمانی که تبدیل به رب‌النوع شده است، برای یونانیان به نیرومندی جسم، به دلآوری و به جرأت شخصیت داده و آنها را مجسم کرده است. او رب‌النوع جنگ بوده، او ارتش‌ها را هدایت می‌کرده و آنها را به سوی پیروزی می‌برده است. با این همه، آنچه که برای ما حائز اهمیت است این است که او بزرگ و سالار دودمانی نیز بوده است. نسب‌شناسی هرکولی مقدونیه را خاندان پلّا در روزی ساخته و پرداخته و در واقع جعل کرده است که این خاندان سعی می‌کرد وارد یگانگی و اتحاد هلنی شود. مهم این است که فیلیپ و اسکندر، خویشاوند با کرسوس و اعقاب هرکول، همسوئی با این نیا را با انداختن تصویر هرکول روی سکه‌هایشان بروز دادند. در زمان سورها، تصویر قهرمان، مثل يك رب‌النوع رئیس خاندانی^{۱۰۶}، روی آثار باشکوهی ظاهر می‌شود که یادآور پیروزی‌ها بوده اند. دیدیم که هرکول به مثابه نیایی

برای خاندان سلطنتی بُسْفَر تلقی می‌شده است. مهرداد اول و اعقاب بلا فصل او، دقیقاً مثل اسکندر، سکه‌هایی را ضرب کردند که تصویر هرکول در پشت آنها است. آیا از قبل الفت مذاهب دو رب‌النوع کامل شده بود؟ این امر غیرممکن نیست زیرا از دو قرن پیش یونانیان و مقدونیه‌ایها در ایران بوده‌اند. سنتی که آن را تاسیت نقل کرده (Tacite, Ann. XII, ۱۳) شرحی از شکارهای شبانه نهانی می‌دهد که در آنها با اعمال برجسته و رِثَرِغَنَه آشنا می‌شویم که با کمک روحانیون معبد هرکول انجام گرفته است. این شکارها در کوه سانمبولوس Sanbulos جریان داشته که آن را همان کوه بیستون دانسته‌اند، یعنی همان کوهی که پیکره هرکول اخیراً در کوهپایه آن کشف شده است (لوح صد و سیام، شماره ۴) ۱۰۷.

در سکه‌های شاهان اولیه پارتی، در نقش هرکول روی آنها بیشتر می‌توان قهرمانی را دید که جای آپولون را بر پشت سکه‌های سلوکی‌ها اشغال کرده است، یعنی پیشینیان مهرداد اول که آپولون را به مثابه نیای خاندان خود تصور می‌کرده‌اند. مهرداد هرکول را نیای خاندان خود تلقی کرده است، زیرا اندکی بعد، جای تصویر هرکول را تصویر نیای واقعی، یعنی آرشاک می‌گیرد که مسلح به کمان خود، نماد قدرت، است.

و رِثَرِغَنَه معرف همان ویژگی‌هایی است که قهرمان-رب‌النوع دارد، زیرا او نیز مجهز به نیروی فوق‌انسانی است، ضمناً ایزد سپاهان، «شکننده مقاومت‌ها»، و حاکم «تابش قدرت» شاهانه است که در وجود شخص شاهان و حاکمان زمین تجلی می‌کند. او روح و قدرت نژاد شاهانه را مجسم می‌نماید ۱۰۸.

دو رب‌النوع حامی، که سرشت این دو آنها را این چنین به هم نزدیک کرده ۱۰۹، رب‌النوع خاندانها هستند و حامی و پشتیبان شاهان. جای شگفتی نیست که از نیایشگاهی که وقف و نذر آنها بوده، تقریباً کل تصاویر حاکمان و شاهان سرزمین را گردآوری کردیم. و رِثَرِغَنَه مجسم کننده نسل‌های شاهان زنده و مرده ۱۱۰ است و این ویژگی او درخور توجه خاصی است.

۱۰۷-A. von Gutschmid, op. cit., p. 128. E. Benveniste, op. cit., p. 74.

۱۰۸-H. S. Nyberg, Die Religionen des alten Iran, Leipzig, 1938, pp. 69-81.

۱۰۹-طبیعت این دو رب‌النوع آنها را به هم نزدیک کرده، و نه حالت بیرونی آنها. چرا پارتیان عریانی رب‌النوع را حفظ کردند و همانطور نیز به ساسانیان منتقل شد که آنها بلافاصله آن را کنار گذاشتند؟ قطعاً کوششی برای پوشاندن وی در بین آنها صورت گرفته، همانطور که این امر از یک ژنگ نقره‌ای مطلاً از مجموعه فرح در ایران برمی‌آید که قبلاً از آن ذکر به میان آمد. هرکول بر روی این ظرف شنی بر دوش دارد که با قلاب بر روی شانه ثابت شده است. چنین کوششی برای رفع عریانی از هرکول در هترا به عمل آمده است که نباید خیلی قدیمی‌تر از ژنگ باشد. نگاه کنید به S. Downey, op. cit., pl. XXIII, ۱: از بین تعداد ده مورد تجسد خدا در قالب جسم انسان (به دوازده کار مربوط به هرکول بیندیشیم) (و رِثَرِغَنَه) دهمین بار) تحت نشانه‌ها به یک جنگاور باشکوه ظاهر می‌شود. هنرمندان او را این چنین روی سکه‌های کانیشکا نشان داده‌اند.

۱۱۰-N. S. Nyberg, op. cit., p. 78.

روي نقش برجسته تنگ سروك كه حاوي يك صحنه تاج‌ستاني است كه در آن شاه اُرد در مقابل آناهيتا و ميترا ايستاده، از آنها حلقه‌اي را مي‌گيرد كه نماد قدرت است، در پشت سر شاه جديد، نيائي او ايستاده و دست راست خود را با حالي از تشويق و حمايت بر دوش او نهاده است.^{۱۱۱} اين نيا يك شاخ فرواني بر دست دارد. او دقيقاً همان كار شاهاني را مي‌كند كه تصاوير آنها را در معبد هرکول - وِرْثِرْغَنَه و پيكرهاي مفرغي در بردنشانده را كشف كرديم (لوح سي و هفتم). اين شاخ فراوني نيكوئي و سخاوتمندي شاهان و اميد به ترقي سرزمين در زمان سلطنت آنها را نمادين مي‌كند. از همين جا، آيا آنها يادآور نياكان از ميان رفته خود نيستند؟ اگر فرضيه درست است، همين فرضيه وجود يك آئين نياكان در ايران را در مذهب زمان پارت ايجاب مي‌كند و به نظر مي‌رسد شخصيت و ويژگي وِرْثِرْغَنَه را، آنطور كه اوستا^{۱۱۲} آن را نشان مي‌دهد، تأييد مي‌كند.

*

*

*

^{۱۱۱}- R. Ghirshman, *Comptes rendus A.I.B.-L.*, 1947, p. 41, n.2.

^{۱۱۲}-H. S. Nyberg, *op. cit.*, P. 78.

بين كشفيات ما و كشفياتي كه در نيسا-مهردادكرت به عمل آمده مي‌تواند نوعي كار موازي صورت گرفته باشد. در آنجا، در «نيساي قديم» «تالار مربعي» به ابعاد ۲۲ متر در ۲۲ متر پيدا شد، كه در بالاي ديوارهاي دروني آن طاقچه‌هائي با پيكره‌هاي ساخته شده از گل رنگارنگ وجود داشت. اينها را كاشفان آنها به مثابه نياهاي رب‌النوعي شده ارزيابي کرده‌اند. با تكيه به انتساب آنها، از آمي ين مارسلن (Ammien Marcelin, XXII, ۶) نقل مي‌كنند كه مدعي بوده كه نجيبزادگي پارت به آرشاك، بنیان‌گذار خاندان، جنبه رب‌النوعي داده و فيلوسترات (Philostrate) كه از پيكره‌هاي شاهان و رب‌النوع‌ها در كاخ وُلُوژزياس (Vologesias) در بابل صحبت مي‌كند. او بالاخره تصميم گرفته تا به «تالار مربع» - كه در آن امكان ديدن يك نيایشگاه مردود نيست - نسبت تالار بارعام بدهد. نگاه كنيد به:

G. A. Pougatchenkova, *Puti razvitiya...*, 1958, p. 92 ss

بعدها اين تالار را به عنوان «خانه نياكان رب‌النوعي شده» نامگذاري كردند و هدف اوليه آن كه خالصاً خارج از سلك مذهبي و كاملاً دنياوي و غير مذهبي بود، به نفع کاربري‌هائي در رابطه با آئين خانداني كنار گذاشته شد. نگاه كنيد به:

G. A. Pougatchenkova, *Iskusstvo Turkmenistana*, ۱۹۶۷, p. ۴۲. ۱۱

از نظر

G. A. Kochelenko, *Kultura Parfii*, 1966, p. 21.

«تالار مربع» يك معبد است. قابل تذكر است كه كه تزئين خارجي بنا شامل مربع‌هاي تزئيني از گل پخته كه به صورت برجسته با سرشير، گرز و چماق است كه همه اينها نمادهاي هرکول هستند؛ نگاه كنيد به:

G. A. Pougatchenkova, *Puti razvitiya...*, 1958, p. 96-97.

به فاصله اندكي از «تالار مربع»، «تالار مدور» به قطر ۱۷ متر وجود دارد كه درون آن داراي همان تزئين طاقچه‌ها با مجسمه‌ها بوده است. اين «تالار مدور» را به عنوان معبد شناسائي کرده‌اند. نگاه كنيد به:

G. A. Pougatchenkova, *Puti razvitiya...*, 1958, p. 102. G. A. Pougatchenkova, *Iskusstvo...*, p. 40.

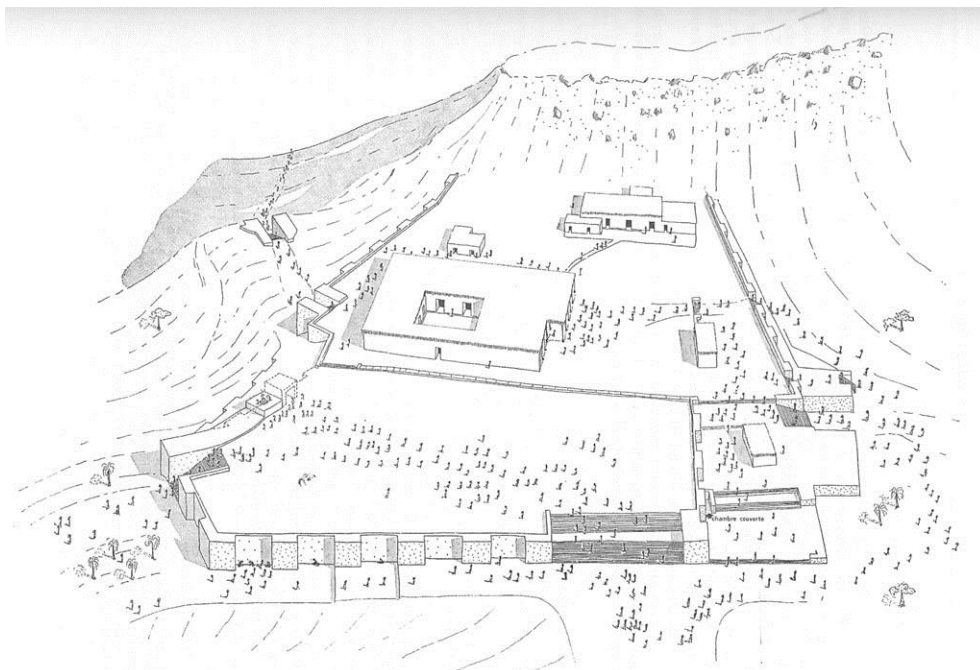
يا اين تالار را «معبد مدور» ناميده‌اند، نگاه كنيد به:

G. A. Kochelenko, *op. cit.*, p. 24 ss.

نگاه كنيد به شكل ۴۸ كتاب خودمان. به اعتقاد ما در همين روحيه آئين نياكان است كه صحنه‌اي جاي مي‌گيرد كه قبلاً در مورد نقش برجسته تنگ سروك از آن صحبت كرديم. نگاه كنيد به W. B. Henning, *op. cit.*, pl. IX et X.

روي كف اتاق محراب معبد هرکول - وِرْثِرْغَنَه، تعداد ۱۳۳ سکه پیدا شد که ۴۱ عدد از آنها سکه‌های ساسانی بود. در بین آنها متأخرینشان، دقیقاً مثل همان سکه‌هایی که در معبد بزرگ پیدا شدند، از سکه‌های ضرب شده شاپور دوم بودند. اینها شواهد وزینی هستند. اینها به نحوی تأیید کننده بوده و جایی را برای تردید باقی نمی‌گذارند که زندگی نیایشگاه‌های مکان والای مسجد سلیمان بطور ناگهانی در جریان نیمه اول قرن چهارم متوقف شده است.

شکل شماره ۴۲ این کتاب پرسپکتیوی از صفه مسجد سلیمان در زمان سلوکی‌ها است و همچنین دیدی را بخصوص از آن چیزی می‌دهد که در زمان پارت بوده است. روی پودیوم (آتشگاه) مراسم آئین اهورامزاد بدون انقطاع ادامه می‌یافته است. هیچ چیزی موجب کنار گذاشته شدن آن یا تغییری در مشخصه مقدس آن، که همیشه برقرار بوده، نمی‌شود. هیچ نوع اثری وجود ندارد که دال بر وجود دیواره‌ای کوتاه در زمان پارتی‌ها باشد، یعنی همان دیواره‌ای که در زمان سلوکی‌ها قسمت قدیمی صفه را از قسمت جدید آن، لذا فضاهای اشغال شده توسط نیایشگاه‌ها دو مذهب دو جماعت را از هم جدا می‌کرده است. بنابراین، در زمان پارتها این دیواره حذف شده است. معبد بزرگ بازسازی می‌شود و تبدیل به معبد زوج ایزدان آناهیتا و میترا و نیایشگاه هرکول و معبد وِرْثِرْغَنَه می‌شود. صفه این محوطه، با مکان‌های آئین چهار ایزد مذهب مزدائی، خود را به مثابه یک مکان عالی نیایش و تکریم یک چهارگانه نشان می‌دهد که آنتیوخوس کُماژن بناهای نمرودداغ را که بنیاد مذهب وی را تشکیل می‌داد، به آنها اختصاص داده بود^{۱۱۳}.

شکل ۴۲ - مسجد سلیمان . پرسپکتیو . مراحل هلنی و پارتی .
(طرح از : H. Gasche) .

این امر رد نشده است که این چهارگانگی، پایه مذهب مزدائی نیز بوده است، مذهبی که در زمان پارتها قسمت مهمی از ایران غربی به آن عمل می‌کرده است. به نظر می‌رسد که آثار باشکوه از زیر خاک درآورده روی صفه مقدس مسجد سلیمان آن را نشان می‌دهد.