

مطالعه تطبیقی جانوران ترکیبی در
هنر هخامنشیان و آشوریان با تأکید
بر نقش بر جسته و مهرها

اسفنکس، نقش بر جسته بر روی
سنگ، از کاخ پرسپولیس، ۵۰۰ قبل
از میلاد، مأخذ: 53.Curtis, 1989:

مطالعه تطبیقی جانوران ترکیبی در هنر هخامنشیان و آشوریان با تأکید بر نقش برجسته و مهرها*

ابوالقاسم دادور ** رویا روزبهانی ***

تاریخ دریافت مقاله : ۹۴/۳/۲

تاریخ پذیرش مقاله : ۹۴/۹/۲۲

چکیده

جانوران ترکیبی موجوداتی محصول تخیلات انسانی هستند که به عنوان شاهکارهای هنری در قالب عناصر و تزئینات معماری، ظروف کاربردی، مهرها، زیورآلات و... ظاهر می‌شوند. هدف از این پژوهش بررسی جانوران ترکیبی به عنوان نمادهایی از دو فرهنگ و تمدن فلات ایران (هخامنشیان) و بین‌النهرین (آشور) و یافتن اشتراکات و افتراقات فی‌ما بین آنان با رویکردی تطبیقی است. برای رسیدن به این منظور، دامنه‌گسترش این موجودات ترکیبی در آثار هنری نقش برجسته و مهرهای هخامنشی و آشوری از نظر شکل ظاهری و مفاهیم مرتبط با آن جستجو و با یکدیگر تطبیق داده شد. در این پژوهش روش تحقیق به صورت توصیفی- تاریخی و تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی و گردآوری اطلاعات به روش اسنادی است.

نتایج حاصل از این پژوهش نمایانگر وجود اشتراک و افتراق موجودات ترکیبی در این دو تمدن است و به طور کلی می‌توان گفت که در نمایش موجودات ترکیبی دوره هخامنشی از دید جانبی و در آشوری از روش جبهه‌ای استفاده شده است. نمایش جانور ترکیبی با حالات انسانی مانند تمام قد بودن و استفاده از اندام انسانی در دوره آشور کاربرد زیادی داشته در حالی که در دوره هخامنشی تنها ترکیب با سر انسان دیده می‌شود. مهم‌ترین خصیصه تصاویر نمایش دهنده جانوران ترکیبی در هنر هخامنشی: سادگی، نظم و پرهیز از پرداختن زیاد به جزئیات است. جانوران ترکیبی در هنر هخامنشی از حس «سکون و آرامش» و «خشک و رسمی» و در دوره آشوری «تحرک و پویایی» و «بیان خشونت» برخوردارند و تقارن انعکاسی بازترین ویژگی هماهنگ تصاویر جانوران ترکیبی در نقش برجسته دوره آشور است. از نظر مفهوم به کارگیری، بیشتر نمادهای فرهنگ و تمدن مردمان هر دو منطقه ریشه دارد.

واژگان کلیدی

جانوران ترکیبی، هخامنشی، آشور، نقش برجسته، مهر.

* این مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رویا روزبهانی با عنوان «نقش طبیعت در شکل‌گیری اساطیر ایران» به راهنمایی دکتر ابوالقاسم دادور در گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا (س) است.

** استاد گروه پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا (س)، شهر تهران، استان تهران. Email: ghadadvar@yahoo.com

*** دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه تربیت مدرس، شهر تهران، استان تهران. (نویسنده مسئول مکاتبات) Email: r.rouzbahani@modares.ac.ir

مقدمه

تحقیق و پژوهش درباره میراث به جامانده از تمدن‌ها یکی از مهم‌ترین راههای شناخت بشر دوران گذشته است. در این میان، مهرها و آثار کنده‌کاری شده از آن دسته آثاری است که سهم بارزی در شناسایی بسیاری از مسائل گوناگون ادوار گذشته و کهن را دارد و تحقیق و بررسی در آن‌ها می‌تواند روشنگر بسیاری از مجهولات بازمانده روزگاران دیرین باشد. از جمله یادمان‌ها و آثاری که سهم به سزایی در معرفی تمدن، فرهنگ، باورها و اعتقادات اقوام فلات ایران و بین‌النهرین باستان داشته نقش‌مایه‌های جانوران ترکیبی است. در کتب مربوط به هنر ایران دوران هخامنشی و همین‌طور هنر آشوری به آثاری که نقش موجودات ترکیبی بر روی آن‌ها نقش شده اشاره شده است. به طور کلی موجودات ترکیبی در هنر هخامنشی و آشوری بسیار دیده می‌شوند و هر یک توجیهات اساطیری خود را داردند، مگر در مواردی که این موجودات در هنر و تمدن مشترک‌کارند که این می‌تواند از تأثیر آن‌ها بر یکدیگر ناشی شده باشد.

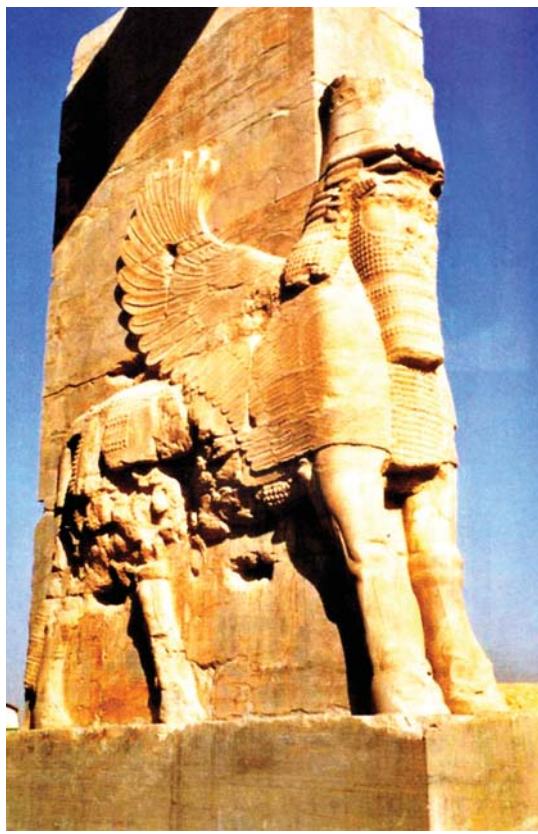
در پژوهش حاضر، بررسی جانوران ترکیبی به عنوان نمادهایی از دو فرهنگ و تمدن فلات ایران (هخامنشیان) و بین‌النهرین (آشور، دوره جدید) و یافتن اشتراکات و افتراقات بین جانوران ترکیبی مناطق مذکور رهنمایی است تا تخلی هنرمندان دو سرزمین هم‌جوار را در خلق کردن آثار بدیع شاهد باشیم. در این راستا، این پژوهش سعی دارد تا با رویکردی تطبیقی و با استفاده از منابع موجود به این سؤالات پاسخ دهد: حضور جانوران ترکیبی در نقش بر جسته و مهرهای هخامنشی و آشوری به چه صورت است؟ و وجود اشتراک و افتراق این موجودات در دو تمدن هخامنشی و آشوری چه هستند؟

روش تحقیق

روش تحقیق از جهت هدف نظری و از نظر ماهیت از روش توصیفی - تاریخی بهره گرفته شده، و جمع‌آوری اطلاعات نیز با استفاده از منابع مکتوب و روش اسنادی صورت پذیرفته است. پژوهش حاضر در بستری تاریخی صورت گرفته و نتیجه‌گیری آن حاصل تطبیق اطلاعات به دست آمده از تصاویر جانوران ترکیبی بر روی نقش بر جسته و مهرهای هخامنشی و آشور (دوره جدید) است. تعداد نمونه‌های یافت شده در دوره هخامنشی تعداد ۷ مورد بر نقش بر جسته و ۱۶ مورد بر مهرها، و در دوره آشور تعداد ۸ مورد بر نقش بر جسته و ۷ مورد بر مهرها است.

پیشینه تحقیق

اگرچه در کتاب‌هایی که مربوط به هنر ایران و همین‌طور بین‌النهرین است می‌توان تصاویر این جانوران را با

تصویر ۱. لاماسو، دروازه خشایار شاه، تحت جمشید. مأخذ: دادر و مبنی، ۱۳۸۸: ۳۲۲.

تصویر ۲. شیر گریفین، غلاف شمشیر یکی از بزرگزادگان در نقش بر جسته تالار بار عام داریوش. مأخذ: پرآد، ۱۹۷: ۱۳۵۷.

اندک توضیحی درباره آن‌ها مشاهده کرد، اما کتابی که به‌طور جامع معرف این جانوران در هنر ایران باستان است کتاب «جانوران ترکیبی در هنر ایران باستان نوشتۀ دکتر ابوالقاسم دادر و مهتاب مبنی (۱۳۸۸)» است که به‌خوبی این موجودات را طبقه‌بندی و معرفی کرده و در شناخت این موجودات و در بخش هنر هخامنشی بسیار راهگشاست. همچنین، حسین عابد دوست مقاله‌ای با عنوان «تداوی حیات اسفنکس‌ها و هارپی‌های باستانی

سفالین ایران» نوشتہ جواد نکونام (ماهnamه کتاب ماه هنر، شماره ۱۸۴، دی ۱۳۹۲)، «نقش موجودات ترکیبی در هنر سفالگری دوران اسلامی ایران» نوشتة سیده‌هاشم حسینی (فصلنامه هنرهای تجسمی، شماره ۵۲، زمستان ۱۳۹۱) و «اسطورة انسان- جانور در کوش‌نامه و گرشاسب‌نامه» نوشتة محمد رضا صرفی و اکرم مریخی (مجله مطالعات ایرانی، شماره ۱۵، بهار ۱۳۸۸) اشاره کرد. با توجه به جستجوهای صورت‌گرفته، مورد مطالعاتی دیگری با موضوع این پژوهش یافت نشد. در زمینه هنر آشور نیز در کتاب‌های تاریخ هنر مطالبی به صورت کلی عنوان شده و پژوهش منسجمی انجام نگرفته است. تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش‌های صورت‌گرفته در بررسی تطبیقی جانوران ترکیبی در هنر دوران هخامنشی و آشوری (دوره آشور جدید) و تأکید بر نقش بر جسته و مهرهای بهجای‌مانده از این ادوار است.

جانوران ترکیبی و انواع آن

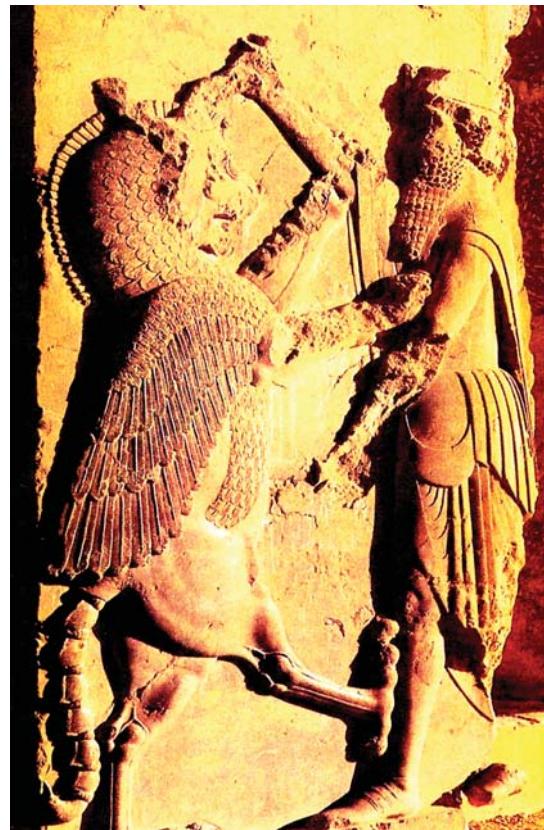
نخستین تصاویر ضبط شده موجودات ترکیبی در مصر و بین‌النهرین یافت شده‌اند (مجیدزاده، ۱۳۸۰: ۵۴) و شاید کمی بعدتر در هند و در تمدن‌هایی که خاور نزدیک باستانی نامیده می‌شود (کاچان و دیگران، ۱۳۷۹: ۸۷) و بعد از دو هزار سال در ایران و همچنین تمدن‌هایی دیگر دیده شدند (هرتسفلد، ۱۳۸۱: ۲۵۹). تمدن ایران باستان با توجه به قدمت و غنای تاریخی آن، از آثار هنری فراوانی با نقش‌مایه جانوران ترکیبی برخوردار است. این نقش‌نمادی از تفکر، باورها و اعتقادات مردمان عصر باستان است که در قالب آثار هنری جلوه‌نمایی می‌کند. در تاریخ تمدن و در اعتقادات عامه نمونه‌های بی‌شماری از انواع موجودات ترکیبی وجود دارد، فیگورهایی متنوع در طبیعت که کاملاً تغییریافته‌اند و یا بخش‌هایی از اجزایشان باهم ترکیب یا از یکدیگر جدا شده توسعه یافته و یا کم شده‌اند. این جانوران در حقیقت خیالی هستند، اما ریشهٔ طولانی در طبیعت و حقیقت دارند و هرگز پیوندشان را با دنیای پسر از دست نمی‌دهند (دادور و مبینی، ۱۳۸۸: ۶۹).

جانوران ترکیبی عبارت‌انداز: «شکلی جدید که معمولاً نتیجهٔ ترکیب در اشکال بصری‌اند که با ساختار اجزایی مختلف از موضوعات طبیعی گرفته شده است. بدین ترتیب، مشخصهٔ آن این است که در طبیعت اتفاق نمی‌افتد، بلکه فقط متعلق به قلمرو تخیلات انسان است» (همان: ۷۸).

جانوران ترکیبی را می‌توان به پنج گروه تقسیم کرد:
 ۱. ترکیب حیوان- انسان که شامل سه زیرگروه: شیر-

.

دیو، گاو- دیو و بزکوهی- دیو است.
 ۲. ترکیب انسان- حیوان شامل: اسفنکس یا ابوالهول، قططور، گاو- مرد، گاو بالدار با سر انسان، انسان- مار، انسان- عقرب، انسان- ماهی، انسان- بین، انسان- پرنده و انسان- گاو است

تصویر ۳. شیر گریفین، نقش بر جسته هخامنشی، تخت جمشید.
مأخذ: فریه، ۱۳۷۴: ۴۱

تصویر ۴. شیر گریفین، نقش بر جسته بر روی آجر لعابدار، شوش، دوره هخامنشی. مأخذ: دادر و مبینی، ۱۳۸۸: ۳۲۶.

در هنر دوره اسلامی» در فصلنامه نگره (شماره ۱۳ زمستان ۱۳۸۸) به چاپ رسانده که به مطالعه اسفنکس‌ها و هارپی‌های باستانی و ادامهٔ حضور آنان در هنر دوره اسلامی پرداخته است. از دیگر پژوهش‌ها در این زمینه می‌توان به مقاله «نقش موجودات ترکیبی در هنر سفالگری دوران اسلامی ایران» نوشتة سیده‌هاشم حسینی (فصلنامه هنرهای تجسمی، شماره ۵۲، سال ۱۳۹۱)، «بررسی نمادهای نقش‌مایه‌ای موجودات ترکیبی در آثار

۳. ترکیب حیوان - حیوان که شامل: گریفین (شیردال)،
شیر گریفین، سنمرو (سیمرغ)، بز- ماهی، حیوانات بالدار،
گاو- مار و اسب بالدار- ماهی است.

۴. جانوران عجیب الخلقه مثل موجودات چندسر
۵. ترکیب پدیدههای طبیعی- انسان یا حیوان.

«نقش موجودات ترکیبی در انواع آثار هنری و
صنایع دستی ایران بر دو نوع است: نخستین ترکیب
انسان- حیوان که در اساطیر مصر، بین‌النهرین، آشور،
چین، ژاپن، یونان و ... نیز دیده شده و شامل انسان- مار،
انسان- عقاب، انسان- گاو، انسان- شیر، انسان- مرغ
و ... است و دیگری ترکیب حیوان- حیوان مانند شیر-
عقاب، گاو بالدار، بز بالدار و ...» (زمردی، ۱۳۸۲: ۲۵۶).

جانوران ترکیبی بر روی نقش بر جسته دوره هخامنشی
مهمترین منبع اطلاعاتی ما درباره هنر ایران
هخامنشی، کاخ تخت جمشید است که در فاصله سال‌های
۵۲۰ و ۴۶۰ قبل از میلاد به وسیله داریوش و خشایارشا-
جانشینان کورش- ساخته شد. در تخت جمشید، گاو‌های
ریش‌دار و بال‌دار با سرهای انسانی، بدن گاو و دو بال
عقاب (لاماسو) که تجسم ماه هستند، مانند پاسداران کاخ
شاهان هخامنشی‌اند که بر مدخل دروازه خشایار شاه
قرار گرفته‌اند (صمدی، ۱۳۶۷: ۳۱؛ تصویر ۱).

شیر گریفین جانور ترکیبی با سرو دست شیر، پاهای
عقبی و بال‌های عقاب است. «گریفین جانوری با قدرت
خاص و باعظام و سلطان جانوران پنداشته می‌شود
که به عنوان محافظ ثروت و دارایی‌های بسیار بالرزش
مشهور است» (Friar, 1987: 173). نقش این جانور
را می‌توان در نقش بر جسته‌ای از خزانه تخت جمشید
در تالار بار عام داریوش بر روی غلاف شمشیر یکی
از بزرگ‌زادگان مشاهده کرد (تصویر ۲). در این نقش
دو شیر گریفین پشت به هم بوده و سرهایشان را در
یک حالت هرالدیک (دو جانور رو در رو) به‌سوی عقب
برگردانده‌اند.

شیر گریفین به دو صورت دیگر نیز یعنی «شیر
گریفین شاخ‌دار» و «شیر گریفین شاخ‌دار با دم عقرب» در
نقش بر جسته‌های هخامنشی دیده می‌شود. شیر گریفین
شاخ‌دار با دم عقرب بر روی درهای سه‌طرفه کاخ تخر
هخامنشی و بر روی درهای چهار طرفه تالار صد ستون
نقش بسته شده است. در این تصویر آنچه مظهر عناصر
نامطلوب اهربینی به شمار می‌رود مانند اندام رشت و
دهشت‌افرین وجود دارد. در این اثر موجود افسانه‌ای دم
عقرب و پنجه‌هایی مانند عقاب و بدنه همانند بدن شیر و
اندامی چون گاو وحشی دارد (تصویر ۳).

در نقش بر جسته‌ای بر روی آجر لعاب‌دار در شوش
تصویر شیر گریفین شاخ‌داری نقش شده است. دو بال
شیر به صورت افراشته و شاخ و دمی نیز به‌حال حلق‌زنی

تصویر ۵. اسفنکس، نقش بر جسته بر روی سنگ، از کاخ پرسپولیس،
۵۰۰ قبل از میلاد. مأخذ: Curtis, 1989: 53.

تصویر ۶. اثر مهر استوانه‌ای هخامنشی، پهلوان شاهی روی دو
اسفنکس. مأخذ: پرادا، ۱۳۸۳: ۲۵۳.

تصویر ۷. مهر استوانه‌ای دوره هخامنشی. مأخذ: صمدی، ۱۳۶۷:
۱۸۲.

تصویر ۸. مهر هخامنشی، مجموعه کاپیتان اسپنسر. مأخذ: دادر
و مبینی، ۱۳۸۸: ۳۱۷.

تصویر ۹. نبرد شاه با دو شیر گریفین. ایستاده بر روی دم دو اسفنکس
مهر استوانه‌ای دوره هخامنشی. مأخذ: Frankfort, 1939, 163

تصویر ۱۰. دو گریفین روی هم. مأخذ: ملکزاده بیانی، ۱۳۶۳: ۹۸

تصویر ۱۱. دو گریفین در حال نبرد با پادشاه. مأخذ:
Reva, 1960: 163

تصویر ۱۲. گریفین در حال نبرد با پادشاه. مأخذ: همايون فراخ، ۱۳۴۹: ۶۲

و مارپیچ دارد (تصویر ۴). نقش اسفنکس بر روی نقش بر جسته‌ای در کاخ پرسپولیس حجاری شده که دارای بدن شیر، بال عقاب و سر مرد است (تصویر ۵). این جانوران ترکیبی روبروی هم قرار گرفته‌اند و قرص بالداری نیز در میانشان قرار دارد. «کاربرد این موجود در تخت‌جمشید به یک مضمون اختصاص دارد، پرستش و نیایش» (عبد دوست و کاظم پور، ۱۳۸۸: ۸۳). نمونه دیگری از اسفنکس‌ها را بر روی آجرهای لعابدار شوش مشاهده می‌کنیم که به حالت قرینه روبروی هم قرار گرفته‌اند.

جانوران ترکیبی بر روی مهرهای دوره هخامنشی اسفنکس موجودی افسانه‌ای با پیکری مرکب از سر انسان و بدن شیر است که «برای نخستین بار در خاورمیانه بر روی مهرهای استوانه‌ای آشوری (سدۀ یازدهم- سیزدهم ق.م.) و با گستردگی بیشتری از سده نهم قبل از میلاد به عنوان تندیس‌های محافظت معابد و قصرها دیده می‌شوند» (هال، ۱۳۸۰: ۲۰). در تصویر ۶ شاه چون یک پهلوان فوق انسانی عرضه شده که بر روی موجودات دیو آسایی مانند اسفنکس‌ها ایستاده است و به آسانی شیرهای نیرومند و خطرناک را با گرفتن از پاها در هوا تاب می‌دهد (پردا، ۱۳۸۳: ۲۵۳).

اسفنکس‌ها به صورت‌های مختلف بر روی مهرهای هخامنشی دیده‌می‌شوند. تصویر ۷ اسفنکسی را با سر انسان به صورت ریش‌دار نشان می‌دهد که قسمت جلوی بدنش به شکل گاو است. ادامه تن این حیوان به عقرب و انتهایش نیز به گرازی منتهی می‌شود. نمونه دیگر اسفنکس هخامنشی شبه ابوالهولی است که صورتش شبیه قرص ماه است و روی بخشی از مهرها نیز دارای بال است. معمولاً یک جفت از این حیوان مقابل یکدیگر به تصویر در می‌آیند (تصویر ۸).

در یک مهر استوانه‌ای به دست آمده از دوران هخامنشی، پادشاه را که واجد نیروی ابر انسانی است در نبرد با دو شیر گریفین در مرکز مهر نشان می‌دهد که پاهای خود را بر روی دم‌های دو اسفنکس که پشت به هم تصویر شده‌اند قرار داده است (تصویر ۹).

گریفین از دیگر جانوران ترکیبی است که بر مهرهای هخامنشی نقش شده است. نقش گریفین هم به صورت دو گریفین روبروی هم که در بالای آن‌ها تصویر گوی بالدار است (تصویر ۱۰) و هم در حال نبرد با پادشاه یا قهرمان دیده می‌شود (تصاویر شماره ۱۱ و ۱۲).

شاه در یک مهر استوانه‌ای، بر روی دو گاو نر بالدار ایستاده و دو شیر را به نشانه پیروزی با دستانش بلند کرده است. گاوهای نر بالدار در این تصویر به صورت نشسته و پشت به هم تصویر شده‌اند (تصویر ۱۲).

همان‌طور که در تصویر ۱۴ مشاهده می‌شود نقش

تصویر ۱۵. اثر مهر هخامنشی، شوش.
مأخذ: بد، ۸۳: ۱۲۵۲.

تصویر ۱۴. اثر مهر استوانه‌ای هخامنشی.
مأخذ: اتیکه‌وازن، ۱۰۷: ۱۳۷۹.

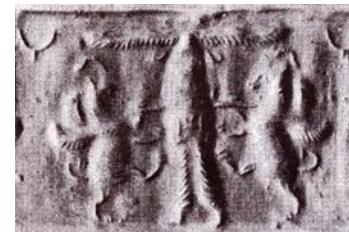
تصویر ۱۳. اثر مهر استوانه‌ای هخامنشی.
مأخذ: دادور و مبینی، ۱۹۱: ۱۲۸۸.

تصویر ۱۶. مهر هخامنشی با نقش قوچ
بالدار. مأخذ: همايون فرخ، ۷۳: ۱۳۴۹.

تصویر ۱۷. اثر مهر استوانه‌ای هخامنشی.
مأخذ: اتیکه‌وازن، ۱۰۷: ۱۳۷۹.

تصویر ۱۵. اثر مهر استوانه‌ای هخامنشی.
مأخذ: دادور و مبینی، ۱۹۶: ۱۲۸۸.

تصویر ۲۱. مهر هخامنشی با تصویر مرغ
وارغن. مأخذ: همايون فرخ، ۷۸: ۱۳۴۹.

تصویر ۲۰. نقش انسان-پرندۀ. مأخذ: پوپ،
۱۹۸: ۱۳۸۰.

تصویر ۱۹. مهر هخامنشی با تصویر تک شاخ
بالدار. مأخذ: دادور و مبینی، ۱۲۸۸.

این جانور ترکیبی نقشی کمنظیر است زیرا در بیشتر نقوش جانوران شاخ دار، دوشاخ بر روی سر آنها نقش بسته است (تصویر ۱۹).

انسان-پرندۀ، جانور ترکیبی کمنظیر دیگری، منقوش بر روی یکی از مهرهای هخامنشی است. این مهر پادشاه را در طرف چپ در حال نیایش نشان می‌دهد. در سمت راست، انسان-پرندۀ‌ای که صورتش شبیه مرغان و در حال پرواز است به تصویر درآمده و در وسط نیز تصویر فروهر که در زیر آن نقشی عجیب قرار دارد مشاهده می‌گردد. انسان-پرندۀ همانند شاه، دستان خود را در برابر فروهر به منظور نیایش بالابرده است (تصویر ۲۰). یکی از مهرهای بدیع و نادر هخامنشی، مرغ وارغن را که در اوستا از او یادشده- و بعد به نام سیمرغ خوانده‌اند- درحالی‌که شخصی روی آن سوار است و تاجی از گل بر سر گرفته و در حال پرواز است، نشان می‌دهد (تصویر ۲۱).

جانوران ترکیبی بر روی نقوش بر جسته آشوری آشوریان ساکنان سرزمینی بودند که مرکز آن نزدیک شهر موصل امروزی در کنار رود دجله قرار داشت، نقش بر جسته‌های سنگی شاخص ترین آثار هنری آشوری

این مهر استوانه‌ای نشان‌دهنده قهرمانی است که دو گاو نر بالدار را در چنگ گرفته و حلقه بالداری در بالای سرخ و درخت خرما نیز به منزله پایانه در سمت راست او قرار دارد. گاو نر بالدار به منظور قرینه‌سازی دو بار ظاهر شده گویا می‌توانسته در دنیای تصور مهرساز با نماد نیرویی کهن یکی بوده باشد. نقش گاوهای نر بالدار در این تصویر به صورت ایستاده بر روی دوپاست که صورت‌ها را رو به هم برگردانده‌اند. مهری مکشوفه از شوش پادشاه را در حال هدف قرار دادن جانوری ترکیبی که در سمت راست تصویر است و در زیر پایش جانور ترکیبی دیگری با سرشاری، بدن گاو و بال و دم عقاب است نشان می‌دهد (تصویر ۱۵).

برخی دیگر از جانوران ترکیبی که بر مهرهای دوره هخامنشی دیده می‌شوند به صورت ترکیبی از دو حیوان هستند؛ مانند ابوالهول با سر بز (تصویر ۱۶)، گاو بالدار با سر انسان (تصویر ۱۷) و قوچ بالدار که با کره‌اش می‌دود (تصویر ۱۸). نقش این قوچ بسیار ظریف و با شاخها و دم حلزونی و به صورت مارپیچ است، تک شاخ بالدار که در سمت چپ، با سرشاری و دهانی باز که دندان‌های تیز آن نمایان است و نیز شاخی تک بر روی سر آن، نقش خوفناکی از ددان را نشان می‌دهد. وجود یک شاخ بر سر

تصویر ۲۴. بخشی از نقش بر جسته دیواری کاخ شمال غربی آشور نصیر پال بوم از مرمر سفید. مأخذ: مورتکارت، ۱۳۷۷: لوح ۲۵۸.

تصویر ۲۳. اپکال لو. مأخذ: www.metmuseum.org

تصویر ۲۲. نقش بر جسته آشوری، تصویر یک اوگاللو. مأخذ: www.metmuseum.org.

تصویر ۲۷. (اسفنکس) شیر بالدار با سر انسان- موزه متropolitain. مأخذ: www.metmuseum.org

تصویر ۲۶. لامسو آشوری. مأخذ: گاردن، ۶۱: ۱۳۸۹

تصویر ۲۵. طرحی از یک نقش بر جسته کشف شده از کاخ نینورته آشوریان در شهر نمروز. مأخذ: محمد پناه، ۱۶: ۱۳۸۸.

اپکاللو^۳ است. اپکاللو جانوری با سر و بال عقاب و بدن انسان است. نقش این اپکاللوها در کنار درخت مقدس تصویر شده است، درخت مقدس بین دو اپکاللو به صورت یکی در میان حجاری شده (تصویر ۲۳)، جامه بلند حاشیه دارش با کمر بندی بسته شده، دشنۀ ای بر کمر بسته و صندل به پا دارد. این نقش بر جسته از مرمر است (تفقوری، ۱۳۸۹: ۹۸). در نقش بر جسته دیگری، تصویر پادشاه که به سمت درخت مقدس می‌رود به همراه دو اپکاللو در اطرافش که در حال حفاظت هستند و درخت مقدس که در سمت چپ تصویر است حجاری شده است (تصویر ۲۴).

در نقش بر جسته دیگری کشف شده از کاخ نینورته آشوریان در شهر نمروز، حمامه انسو^۴ (نبدر انسو) با نینورته تصویر شده است. در این نقش بر جسته نینورته به صورت انسان با چهار بال و کلاه شاخ دار همراه با ابزارهای جنگی در حال نبرد با انسو که پرندۀ ای است با سر و دستان شیر حجاری شده است (تصویر ۲۵). انسو در این نقش بر روی دو پا ایستاده یک دستش را بالا برده و یکی از پاهای در جلوی پای دیگر قرار دارد و سرش را به حالت غرش به سمت نینورته برگردانده است.

در دروازه های کاخ سارگون دوم پیکره های نگهبان بزرگ و شکفت آوری به نام لامسو قرار داده می شدند که بدن گاو، سر انسان و بال عقاب داشتند. این پیکره های بزرگ اغلب به صورت یکپارچه تراشیده شده اند اما افزودن

به شمار می آیند (پاکبار، ۱۳۹۰: ۶۷۱). در نقش بر جسته آشوریان موجوداتی با بدن انسان یا بدن حیوان باحالت و وضعیت انسانی، با ترکیبی از سر حیوان یا برخی از ویژگی های دیگر حیوان دیده می شود. یکی از آن ها شیر- دیو^۵ است: «جانوری با سرشیر و بدن انسان باحالت انسانی ایستاده بر روی دو پا. این موجود در هنر آشور اوگاللو^۶ خوانده می شود. جانورانی با بدن انسان و سرشیر و پای پرنده که به باور مردمان یاستانی بین النهرين می توانستند از آن ها در برابر بیماری ها و هجوم جن های پلید محافظت کنند. نقش این دیوها در مهرهای استوانه ای و نقش بر جسته های آشوری بسیار به چشم می خورد» (محمد پناه، ۱۳۸۸: ۱۲). یکی از این اوگاللوها در کاخ آشور نصیر پال دوم است. بر روی یکی از نقش ها، تصویر یک اوگاللو شاخ دار در مرکز تصویر حجاری شده که یک دستش که خنجری را بالا برده و سلاح های دیگری نیز به همراه دارد نشان می دهد که در دو سمت آن نقش دو نگهبان انسانی وجود دارد و همگی در حال حفاظت و نگهبانی هستند (تصویر ۲۲). در تصاویر عموماً اوگاللو یکدستش را که با آن خنجری را نگهداشتند بالا می برد و در دست پائینی یک چماق دارد و به طور کلی بالاتنه اش بر همه است. معمولاً دامن کوتاهی به پا دارد، ولی موقعی که کاملاً بر همه است، دارای دم مجعدی است.

از دیگر جانوران ترکیبی که در این کاخ وجود دارد

1. Lion-demon

2. Ugallu

3. Apkallu

۴. در استان انسو می خوانیم که اتلیل خدای بزرگ زمین به دلیل در اختیار داشتن لوح تقدیر بسیار قدر تمدن بودو به همین دلیل انسو نگهبان او آزمندانه و با حساسیت به او می نگریست «تا اینکه یک روز «هنکاری که اتلیل در آب مقدس حمام می کرد» انسو برای غصب قدر اول لوح تقدیر اورامی دزد و در کوه های غیر قابل دسترس مخفی می شود. نینورته (Ninorta) (Nin) خدای جنگ که اندام و سری انسانی دارد و دارای اعجذارهای نیرومند است وظیفه از پای در آوردن انسو را می پنیرد، سلاح رعد را از اند می کرید و با آن انسو را می کشد، لوح تقدیر را به اتلیل باز می کرداشد و نگهبانی را خود به عهده می گیرد (مک گال، ۱۳۷۵: ۹۱).

تصویر ۲۸. شیر دیوها و یک شیر قنطورس. مأخذ: قفقوری، ۱۳۸۹: ۱۰۳.

تصویر ۲۹. یک مرد دریایی در حال شنا. برگرفته از سنگ بنای حجاری شده در کاخ سلطنتی سارگون دوم، دور شروکین، ارتفاع ۲۵۵ سانتی متر. مأخذ: بلک، ۱۳۸۵: ۲۰۱.

تصویر ۳۰. گلگمش و انکیدو در حال قربانی گاو بالدار با سر انسان. مأخذ: قفقوری، ۱۳۸۹: ۹۴.

تصویر ۳۱. گاو بالدار با سر انسان. مأخذ: محمد پناه، ۱۳۸۸: ۲۰.

پای پنجم که از نمای کناری دیده می‌شود نشان‌دهنده آن است که مجسمه‌ساز آن‌ها را به عنوان مجسمه‌های دارای بُعد در دو سوی قطعه‌سنگ می‌دانسته، به صورتی که پیکره‌ها هم از رو به رو و هم از نیم‌رخ دیده شوند. این پیکره‌ها که از سنگ آهک ساخته شده‌اند از جهتی با بنا یکی هستند و به دلیل داشتن سرپوش‌های بلند به همراه شاخ، چشم‌های فرورفته، پاهای و بدن عضلانی و الگوی ظریف ریش، بینندۀ را محو تماشای خود کرده، اقتدار رعب‌آور پادشاه را به یاد می‌آورند. آشوری‌ها احتمالاً به این مسئله اعتقاد داشتند که این موجودات دورگه توانایی دور کردن شیطان را دارند (دیویس، ۱۳۸۸: ۲۱۵؛ تصویر ۲۶).

همچنین، شیری بالدار با سر انسان در کاخ نمرود کشف شده که امروزه در موزهٔ متropolitain نیویورک قرار دارد. این مجسمه سنگی شبیه به لاماسوی دروازه اصلی کاخ سارگون دوم است، با این تفاوت که بدن و پاهایش شیر است (تصویر ۲۷).

شیر قنطورس، پیکره‌ای با بالاتنه انسان و پائین‌تنه شیر، به صورت سنگ‌بنای حجاری شده بر روی طاقچه‌ای در اتاق کاخ سلطنتی پادشاه آشور بانیپال قرار دارد (تصویر ۲۸). واژهٔ قنطورس، به‌نهایی به پیکره‌ای با بالاتنه انسان و پائین‌تنه، بدن و چهارپای اسب گفته می‌شود. گاهی موقع این پیکره دارای دم کژدم است که قسمت انسانی اغلب مسلح به تیر و کمان یا گز و در حال شکار دیگر حیوانات نشان داده می‌شود (بلک، ۱۳۸۵: ۹۷).

در برخی دیگر از نمونه‌های بر جای‌مانده از هنر آشور، پیکره‌ای با سر، بازوan و بالاتنه انسان و پائین‌تنه و دم ماهی، معروف به مرد دریایی نقش بسته است. آشوری‌ها این مخلوق را صرفاً به عنوان کولولو «ماهی- انسان» می‌شناختند. در هنر نو بابلی و نو آشوری و بابلی کهن، گاهی نوع مؤنث این پیکره (نیمی ماهی و نیمی زن) ظاهر می‌شود و کوللی تو^۲. احتمالاً به معنای «ماهی- زن» باشد (همان، ۳۰۱) (تصویر ۲۹).

جانوران ترکیبی بر روی مهرهای دورهٔ آشوری نقش گاو نر بالدار با سر آدمی بر روی مهرها، در دورهٔ آشور کاربرد گسترده داشته است (تصویر ۳۰).

در یک مهر استوانه‌ای دو گاو بالدار با سر انسان را می‌بینیم. در این نقش، یک جنگجو مقابل خدای ادد که خدای آشوری و بابلی است بر پشت گاو مقدس ایستاده در حال نیایش است (محمد پناه، ۱۳۸۸: ۲۰؛ تصویر ۳۱). همان‌طور که در تصویر ۳۲ مشاهده می‌شود، الهه ایشترا بالباس جنگی بر روی گاوی با سر انسان ایستاده و تاج ستاره‌داری بر سر گذاشته است.

همچنین، نقش دو اپکال‌لو را در یک مهر استوانه‌ای در حال مراقبت از شاه می‌بینیم که شباهت بسیاری به یکی

از نقش بر جسته های آشوری دارد و بالای نقش درخت مقدس، خدای آشور، دیده می شود (تصویر ۳۳). در نمونه ای دیگر، شیر قنطروس را منقوش برمهری استوانه ای از دوره آشوری می بینیم. در اینجا شیر قنطروس، به دیوی که به شکل شیر نشان داده شده است حمله می کند (تصویر ۳۴).

در مهر استوانه ای دیگری بر جای مانده از این دوران، یک پیکره در هیئت ماهی و یک مرد دریایی با پری دریایی در دو سوی درخت مقدس ایستاده اند (تصویر ۳۵).

مهر دیگری که از آشور به دست آمده نبرد میان موجودات ترکیبی و پهلوانان را نشان می دهد و در آن یکی از خدایان آشوری بر پشت اژدهایی شاخ دار و بالدار ایستاده و با تیری که در چله کمان دارد گریفین را هدف قرار داده است (تصویر ۳۶).

تصویر ۳۲. گاو با سر انسان. مأخذ: قفقوری، ۱۳۸۹: ۸۹

تصویر ۳۳. دو اپکال لو بر روی مهر استوانه ای. مأخذ: www.metmuseum.org

بررسی تطبیقی جانوران ترکیبی در هنر هخامنشی و آشوری

در بخش های گذشته، جانوران ترکیبی منقوش بر نقوش بر جسته و مهرهای دوران هخامنشی و آشوری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. حال در این بخش به طور مجزا به بررسی تطبیقی به لحاظ «طبقه بندی جانوران ترکیبی»، «موضوعات به نمایش درآمده» و «ویژگی های هنری» به کار رفته می پردازیم.

مقایسه بر اساس طبقه بندی جانوران ترکیبی
جانوران ترکیبی بر روی نقوش بر جسته هخامنشی شامل گریفین، اسفنکس و لاماسو و بر روی نقوش بر جسته آشوری شامل: اوکاللو، اپکاللو، پرنده - شیر، لاماسو، اسفنکس، شیر قنطروس و کولولو یا مرد دریایی است.
جانوران ترکیبی بر روی مهرهای هخامنشی شامل اسفنکس، گریفین، حیواناتی بالدار مانند تک شاخ بالدار، گاو بالدار، شیر بالدار با تنۀ گاو و دم عقرب، بز بالدار و قوچ بالدار، گاو بالدار با سر انسان، انسان پرنده، سیمرغ و بر روی مهرهای آشوری شامل گاو بالدار با سر انسان، اپکاللو، گاو با سر انسان، شیر قنطروس، مرد دریایی یا کولولو، اژدهای شاخ دار و بالدار و گریفین است (جدول ۱).

تصویر ۳۴. حمله قنطروس به دیوی به شکل شیر. مأخذ: مک گال، ۱۰۴: ۱۳۷۵

تصویر ۳۵. مرد دریایی و پری دریایی. مأخذ: گری، ۱۳۷۸: ۱۰۹

جانوران ترکیبی که در صحنه‌های آئینی هنر هخامنشی مشارکت دارند اسفنکس، انسان- پرندہ و شیر گریفین و جانوران ترکیبی که در صحنه‌های آئینی هنر آشوری مشارکت دارند اپکال لو، گاو بالدار با سر انسان و مرد و پری دریابی هستند که بیشتر در صحنه‌هایی با مضمون نیایش حضور یافته‌اند. به طورکلی در هنر آشور جانوران ترکیبی در صحنه‌های آئینی حضور بیشتری دارند. از لحاظ تجسمی، هنرمندان هر دو تمدن برای بیان مفهوم نیایش از بالا بودن یکدست جانوران ترکیبی و به کارگیری درخت مقدس بهره جسته‌اند.

جدول ۱. مقایسه بر اساس نوع جانور ترکیبی در نقش بر جسته و مهرهای هخامنشی و آشوری. مأخذ: نگارندگان.

آشوری		هخامنشی		نوع جانور ترکیبی
مهر	نقش بر جسته	مهر	نقش بر جسته	
x		x	x	گریفین
	x	x	x	اسفنکس
	x		x	لاماسو
	x			اوکالو
x	x			اپکالو
	x			پرنده - شیر
x	x			شیر قنطورس
x	x			کولولو یا مرد دریابی
	x			تکشاخ بالدار
	x			گاو بالدار
	x		+ تنه گاو و دم عقرب	شیر بالدار
	x			بز بالدار
	x			قوچ بالدار
x	x	x		گاو بالدار با سر انسان
	x			انسان پرنده
	x			سیمرغ
x				ازدهای شاخدار و بالدار
x				گاو با سر انسان
v	v	۱۰	۳	جمع

هرکدام را می‌توان در جداول ۲ تا ۵ مشاهده کرد. به طورکلی، همان‌طور که در جدول شماره ۲ مشاهده می‌گردد، لاماسو در هر دو تمدن از لحاظ موقعیت، کاربرد، اندازه و شکل ظاهری بسیار شبیه و نزدیک به هم بوده و دارای تفاوت‌هایی در جزئیات‌اند که نشان‌دهنده تأثیرپذیری هنر هخامنشی از آشوری است. مهم‌ترین وجه تفاوت لاماسوی آشوری با هخامنشی را می‌توان در دارا بودن پنج پا و تأکید بر حس حرکت از دید جانبی عنوان کرد.

اسفنکس در نقش بر جسته هر دو تمدن تصویر شده و دارای تفاوت‌های بسیاری است که در جدول ۳ به آن پرداخته شده است اما شاید بتوان مهم‌ترین وجه تفاوت را در نوع نمایش آن عنوان کرد به طوری که اسفنکس در هنر هخامنشی به صورت نقش بر جسته و در آشور شبیه به لاماسوها در درگاه‌ها و به صورت پیکره معماری تصویر شده است. از نقاط اشتراک نیز می‌توان به فرم بال‌ها، تأکید بر نمایش جزئیات و عضلات و داشتن ریش و موی بلند اشاره داشت.

همان‌طور که در جدول ۴ نیز مشاهده می‌شود، نقش گریفین بر روی مهرهای هخامنشی از تنوع بیشتری برخوردار بوده و در حالت نیایش و نبرد تصویر شده است و در مهرهای این دو دوره از تفاوت‌های بسیاری هم از لحاظ موضوع نمایش و هم تجسم و نقش برخوردار است و در مجموع نقاط اشتراک کمی در آن‌ها دیده می‌شود.

نمایش گاو بالدار با سر انسان در این دو دوره، هم از لحاظ موضوع و هم از لحاظ تجسمی، دارای تفاوت‌های بسیاری بوده و تنها در نمایش از دید جانبی و داشتن ریش و موی بلند باهم اشتراک دارد.

مقایسه بر اساس موضوع صحنه‌های نمایش‌دهنده

جانوران ترکیبی

با مطالعه تصاویری که در آن‌ها جانوران ترکیبی به نمایش درآمدۀ‌اند با سه موضوع اصلی روبرو می‌شویم که به طورکلی می‌توان آن‌ها را به موضوعات آئینی، مضامین نمادین و نقش جانوران ترکیبی تقسیم‌بندی کرد.

موضوعات آئینی

در دوران آشور جانوران ترکیبی در صحنه‌های آئینی با مضمون نیایش و قربانی انکاست یافته‌اند در حالی که در دوران هخامنشی تنها مضمون نیایش دیده می‌شود. جدول ۶ نشان‌دهنده چگونگی حضور جانوران ترکیبی در صحنه‌های آئینی هر دو تمدن است.

همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود جانوران ترکیبی در هر دو تمدن در صحنه‌های آئینی حضور دارند.

جدول ۲. بررسی تطبیقی لاماسو هخامنشی و لاماسو آشوری (بر روی نقوش برجسته). مأخذ: نگارندگان.

آشور	هخامنشی	وجوه اشتراک لاماسوی هخامنشی و آشوری
موقعيت: دروازه ملل که روی محور مریبوط به تالار تخت یعنی قلب کاخ شاهی	موقعيت: دروازه ملل که روی تخت است	
کاربرد: حفاظت - دفع کننده ارواح شیطانی - محافظ ارواح پاک - ایجاد وحشت و ترس در دل دشمنان	کاربرد: حفاظت - پادشاهان کاخ شاهی - دفع کننده ارواح شیطانی - ایجاد وحشت و ترس در دل دشمنان	
اندازه: غولپیکر	اندازه: غولپیکر	
نقوش: به شویه تزیینی و باشکوه؛ به صورت نقش بر جسته با نشان دادن دید از مقابل و دید از پهلو؛ دارای ریش - ترتیبات ریش (با تقسیم به چهار بخش افقی؛ فرم گوش تیز و به سمت بالا؛ موهای بلند و مجعد که تا روی شانه‌ها آمده است؛ فرم کلاه و نقوش تزیینی آن؛ نقوش تزیینی بدنه)	نقوش: به شویه تزیینی و باشکوه؛ به صورت نقش بر جسته با نشان دادن دید از مقابل و دید از پهلو؛ دارای ریش - ترتیبات ریش (با تقسیم به چهار بخش افقی؛ فرم گوش تیز و به سمت بالا؛ موهای بلند و مجعد که تا روی شانه‌ها آمده است؛ فرم کلاه و نقوش تزیینی آن؛ نقوش تزیینی بدنه)	
تعداد پا: دارای ۵ پا - ۳ پای چپ و ۲ پای راست	تعداد پا: دارای ۴ پا	
تائید بر جزئیات: کشیدگی رگ و بین‌ها و برآمدگی عضلات	بر جزئیات تأکید زیادی نشده است.	
بال‌ها: دارای ۳ ردیف پر - کشیده به سمت عقب	بال‌ها: دارای ۳ ردیف پر - دارای قوس به سمت بالا	
نقوش: شاخ روی کلاه دو ردیف و پهن است. کلاه دارای گلهای نیلوفر (لتوس) است. در پایین مو بر جستگی گرد وجود ندارد. نقوش پوشش بدنه در دید رویه رو به صورت پرهای عمودی است.	نقوش: شاخ روی کلاه ۳ ردیف و نازک است. کلاه دارای گلهای نیلوفر (لتوس) است. در پایین مو بر جستگی گرد وجود ندارد. نقوش پوشش بدنه در دید رویه رو به صورت پرهای افقی است.	

نمایش نمادین قرار گرفتن جانور ترکیبی در زیر پا در هر دو دوره دیده می‌شود، با این تفاوت که در دوره هخامنشی شاه و یا قهرمان و در دوره آشوری خدا بر روی جانور ترکیبی قرارگرفته است. در بعضی از نقوش برجسته و مهرهای دوره‌های مذکور، جانور ترکیبی خود به عنوان موضوع اصلی مطرح و تصویر شده است. در دوران هخامنشی شیر گریفین شاذدار، ابوالهول، قوچ بالدار و مرغ وارغن و در دوره آشور مرد دریایی، قنطuros و اپکال لو به عنوان موضوع اصلی تصویر شده است البته لازم به ذکر است که این موضوع در مهرهای این دوره صدق نمی‌کند.

به طورکلی می‌توان گفت موضوعات صحنه‌های نمایش‌دهنده جانوران ترکیبی در هر دو دوران دارای شباهت‌های بسیاری بوده و تنها در نوع، تعداد و جزئیات متفاوت است.

مقایسه هنری و تجسمی جانوران ترکیبی
در این بخش مهتمرين ویژگی‌های بارز هنری به کار رفته در نقوش جانوران ترکیبی مورد مقایسه قرار گرفته که نتایج این تطبیق به شرح زیر بیان می‌گردد:
برای نمایش جانوران ترکیبی در دوره هخامنشی از نمایش دید جانبی بهره گرفته شده در صورتی که در دوره آشوری سر و پاهای جانور ترکیبی در حالت نیمرخ، یکپا در جلوی پای دیگر، یکچشم کامل در چهره نیم رخی

موضوعات نمادین

در دوره هخامنشی و آشوری موضوعات نمادین که در صحنه‌های نقوش دیده می‌شود مشتمل بر سه موضوع بوده است: «تبیرد»، «محافظت و نگهبانی» و «قرارگیری در زیر پای شاه و یا خدا». نبرد شاه یا قهرمان با جانور ترکیبی موضوع نیمی از صحنه‌های نمایش‌دهنده این موجودات در تمدن هخامنشی را به خود اختصاص می‌دهد. این موضوع در دوره آشور نیز به چشم می‌خورد با این تفاوت که در دوره آشور نبرد با جانور ترکیبی به عهده خدا بوده و علاوه بر آن در این دوره شاهد نبرد جانور ترکیبی با حیوانات نیز هستیم (تصویر ۳۴).

در دوره هخامنشی نبرد شیر گریفین شاخ دار با دم عقرب، گریفین، تکشاخ بالدار و گاو بالدار با سر انسان با شاه یا پهلوان و در دوره آشور نبرد پرنده - شیر و گریفین با خدا و قنطuros با یک شیر صورت می‌گیرد.

نکاتی دیگر از تطبیق موضوعات نمادین در نقوش دوران هخامنشی و آشوری حاصل می‌شود که به شرح زیر بیان می‌گردد:

در هر دو دوره جانور ترکیبی نقش محافظ و نگهبان را دارد. در دوره هخامنشی تنها یک جانور ترکیبی (لاماسو) و در دوره آشوری سه جانور ترکیبی (لاماسو، اپکال لو و اسفنکس) دارای این نقش هستند که لاماسو در هر دو دوره مشترک است.

جدول ۳. بررسی تطبیقی اسفنکس هخامنشی و اسفنکس آشوری (بر روی نقش بر جسته). مأخذ: نگارندگان.

آشور	هخامنشی	تصویر
نمایش به صورت پیکره معماری	نمایش به صورت نقش بر جسته	
به صورت تک و بدون حضور عناصر دیگر	به صورت رو به روی هم / قرار گیری در کنار دیگر عناصر مانند درخت مقدس و گوی بالدار	
نمایش از دید جانبی و پهلو به طور همزمان	نمایش از دید جانبی	
سعی در نمایش به صورت سه بعدی	نمایش به صورت دو بعدی	
ایستاده و در حال حرکت (از دید جانبی، با بهره گیری از پای پنجم)	نشسته در حالت سکون	
دارای کلاه گرد و ساده	دارای کلاه کشیده، بلند و تزئین شده	
دارای سه ردیف شاخ	دارای یک ردیف شاخ	
در حال مراقبت و پاسداری	در حال نیایش و پرستش / بلند کردن دست	
عناصر دارای ترکیب بندی تقارنی	عناصر دارای ترکیب بندی تقارنی	
نمایش جزئیات و تأکید بر نشان دادن عضلات		
فرم بال کشیده همراه با یک قوس به سمت بالا	فرم بال کشیده همراه با یک قوس به سمت بالا	
ریش و موی بلند	ریش و موی بلند	

وجوه افتراق اسفنکس هخامنشی و آشوری

وجوه اشتراک اسفنکس هخامنشی و آشوری

آرامش» و «سرد، خشک و رسمی» هستند در حالی که در تصاویر آشوری حس تحرک و پویایی و خشونت بیشتری به چشم می خورد. همچنین، در دوره آشوری به نمایش جزئیات توجه ویژه ای شده است (مانند تزئینات روی لباس و بدن، نمایش عضلات و...). که این ویژگی در دوره هخامنشی کمتر دیده می شود.

در دوره آشوری مباحث هماهنگ (هارمونیک)، همچون تقارن، وحدت و یکپارچگی، دکوراتیو و مسطح، تکرار و تسلسل دیده می شود که تقارن انعکاسی (آینه ای) را می توان بارزترین ویژگی هماهنگ آن ها بیان کرد. در این دوره کمپوزیسیون یا ترکیب بندی در دو حالت مشاهده می شود: در حالت اول، معیار و ملاک اصلی بر پایه «موقعیت و شأن» استوار بوده که در بیشتر تصاویر درخت مقدس در وسط تصویر، خدا و شاه در دو طرف آن و جانور ترکیبی در پشت آن ها نقش شده است و یا به صورت ردیفی از جانوران ترکیبی است که به صورت

و بالاتنه از رو به رو نمایش داده شده است. از لحاظ فن

بر جسته کاری، بر جستگی نقش بر دوره هخامنشی بیشتر از دوره آشوری است به طوری که برحی از تصاویر در دوره آشوری به زمینه نقاشی نزدیکتر شده است.

در دوران آشور برای نمایش جانور ترکیبی، بیشتر از حالات انسانی مانند تمام قد بدن، استفاده از سر، دست، پا و بدن انسان صورت گرفته است، در حالی که در دوران هخامنشی این نوع نمایش دیده نمی شود و فقط از سر انسان استفاده شده و نمایش تمام قد جانور ترکیبی نیز فقط در حالت نبرد مشاهده می شود.

садگی، نظم و پرهیز از پرداختن زیاد به جزئیات از مهم ترین خصیصه های هنری تصاویر هخامنشی است، اما در تصاویر آشوری حضور عناصر مختلف در کنار جانور ترکیبی، به همراه پرداختن فراوان به نمایش جزئیات، تصاویر از نظم کمتری برخوردارند. جانوران ترکیبی در دوره هخامنشی دارای حالات «سکون و

جدول ۴. بررسی تطبیقی گریفین هخامنشی و گریفین آشوری (بر روی مهرها). مأخذ: نگارندگان.

آشوری	هخامنشی	
نمایش گریفین در مهرهای هخامنشی از نوع بیشتری برخوردار بوده و در سه حالت نمایش داده شده است، نشسته در حالت نیايش، نبرد دو گریفین با شاه و نبرد یک گریفین با شاه؛ در حالی که گریفین در مهرهای آشوری در تقابل با خداست و خدا آن را مورد هدف قرار داده است.		
تمام صحنه های نمایش دهنده گریفین در مهرهای هخامنشی از سادگی و نظم برخوردار است که در مهر آشوری دیده نمی شود و پر از عناصر گوناگون است.		
گریفین ها در مهرهای هخامنشی و در تمام صحنه ها داری تقارن هستند، هنرمند از انواع تقارن انعکاسی و وزنی بهره جسته اما صحنه مهر آشوری کاملاً نامتقارن است.		وجوه افتراق
صحنه نمایش دهنده گریفین آشوری از تحرک و پویایی بیشتری برخوردار است.		
گریفین در هنر آشور بسیار خشن تر از گریفین های هخامنشی تصویر شده اند.		
در صحنه های نبرد گریفین در مهرهای هخامنشی روبه روی شاه قرار دارد اما در مهر هخامنشی پشت به خداست و تنها سرش را به سوی خدا برگردانده است.		
فرم بال ها در گریفین هخامنشی با یک انحصار در زیر آن به سمت بالا کشیده شده اما در آشور صاف و به سوی طرفین است. در هخامنشی یک بال و در آشور هر دو بال نمایش داده شده است.		
در صحنه نیايش گریفین های هخامنشی همزمان در یک صحنه، جانور ترکیبی دیگری نیز دیده می شود		
در هر دو حالت خشونت و غرض دیده می شود.		
هر دو در تقابل با قدرت (در هخامنشی: پادشاه و در آشور: خدا) هستند		وجوه اشتراک
هر دو بر روی دو پا ایستاده اند		

در صحنه هایی که نقش «گوی بالدار» وجود دارد، این نقش فراتر از همه نقوش حکشده و جانور ترکیبی در زیر آن قرار دارد و از نظر اندازه نیز کوچکتر از تصویر شاه دیده می شود. قابل ذکر است که جانور ترکیبی در مهرهای هخامنشی به جز چند مورد همیشه در ارتباط با شاه تصویر شده و این نقش شاه است که در کانون تصویر نقش گردیده است.

در حقیقت، سادگی و نظمی که در مهرهای هخامنشی دیده می شود در مهرهای آشور مشاهده نمی شود، جانور ترکیبی در کنار عناصر بسیاری شامل اشکال نمادین و خطوط قرار گرفته و در ترکیب بندی در مرکز توجه نیست.

ردیفهای افقی قرار گرفته اند.

از نکات هنری مشابه در هر دو دوره تلاش برای القای بُعد سوم در جانور ترکیبی لاماسو و اسفنکس است.

از نتایج مقایسه هنری مهرهای هر دو دوران می توان موارد زیر را بیان داشت:

برای نمایش جانوران ترکیبی بر روی مهرهای هخامنشی از انواع مختلف تقارن، همچون انعکاسی، شبه انتقالی و وزنی بهره گرفته شده و در مهرهای آشوری بیشتر از تقارن وزنی استفاده شده است. در کمپوزیسیون یا ترکیب بندی همانند نقوش برجسته آشوری از معیار و ملاک بر اساس موقعیت و شأن استفاده شده به طوری که

تصویر ۳۶. نبرد خدا با یک گریفین. مأخذ: دادر و میینی، ۱۳۸۸: ۱۹۳.

جدول ۵. بررسی تطبیقی گاو نر بالدار با سر انسان بر روی مهرهای هخامنشی و آشوری. مأخذ: نگارندگان.

آشوری	هخامنشی	
		وجه افتراق
ایستاده بر روی چهار پا / نشسته	به صورت ایستاده بر روی دو پا	
به صورت تزئین شده است.	بدون تزئینات است.	
هم به صورت تک و هم به صورت قرینه و دوتایی و رو به روی هم تصویر شده است.	به صورت تک تصویر شده است.	
شیء گوی مانند بر روی تاج تزئین شده است.	نقش کلاه: ساده	
شكل بال دارای قوسی در بخش انتهایی است.	شکل بال دارای عقب / بالا	
فرم دم صاف به سمت پائین است / و صاف به سمت بالا	فرم دم دارای پیچش حلزونی و به سمت بالا است.	
صحنه شلوغ و پر از عناصر دیگر است	صحنه خلوت، ساده و دارای نظم است	
در حال نبرد با پادشاه		
صورت انسان دارای ریش و موی بلند است.	صورت انسان دارای ریش و موی بلند است.	وجه اشتراک
نمایش از دید جانبی	نمایش از دید جانبی	

جدول ۶. مقایسه بر اساس موضوع آئینی در نقوش برجسته و مهرهای هخامنشی و آشوری. مأخذ: نگارندگان.

دوران	هنر	تصویر	نوع جانور ترکیبی	توضیحات
	نقش برجسته		اسفنکس	- قرار گیری در میان درخت مقدس - بالا بردن دست برای بیان مفهوم نیایش و پرستش
هخامنشی	مهر		انسان - پرنده	- بالا بردن دست برای بیان مفهوم نیایش و پرستش - نقش فروهر در وسط تصویر - درخت مقدس در سمت راست - تصویر شاه در حال نیایش
	نقش برجسته		شیر گریفین	- گاهه مقدس در میان دو شیر گریفین - تصویر اهرامزدا بالای سر شیر گریفینها - بالا بردن دست برای بیان مفهوم نیایش و پرستش - تصویر شاه در حال نیایش
	مهر		اپکال لو	- درخت مقدس در وسط تصویر - بالا بردن دست برای بیان مفهوم نیایش و پرستش - در دست داشتن میوه کاج و سبد (مفهوم برکت بخشی)
آشوری	مهر		گاو بالدار با سر انسان	- در حال قربانی شدن
	مهر		گاو بالدار با سر انسان	- معبد خدای ادد - دو روح محافظ بر پشت گتوهای بالدار در حال نیایش - حضور خدای ادد
			گاو بالدار با سر انسان	- الهه ایشت بر پشت گاو بالدار با سر انسان
			اپکال لو	- بالا بردن دست برای بیان مفهوم نیایش و پرستش - درخت مقدس در وسط تصویر - تصویر خدای آشور در بالای درخت مقدس
			مرد دریایی - پری دریایی	- بالا بردن دست برای بیان مفهوم نیایش و پرستش - درخت مقدس در سمت چپ تصویر

نتیجه

موجودات ترکیبی در هنر هخامنشی و آشوری کاربرد فراوان داشته است. در این پژوهش سعی شد تا این موجودات ازلحاظ «نوع»، «موضوع» و «ویژگی‌های هنری» مورد مقایسه و تطبیق قرار گیرد. در بررسی انواع جانوران ترکیبی مشخص گردید که این جانوران بر روی مهرهای هخامنشی از تنوع بالایی برخوردار بوده و در نقوش برجسته این دوران کمتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این در حالی

است که جانوران ترکیبی بر نقوش برجسته و مهرهای آشوری از تنوع یکسانی برخوردارند. به طور کلی در هنر آشور موجوداتی ویژه در اساطیر و آثار هنری این سرزمین هستند که در هنر هخامنشی دیده نشده‌اند و حتی سعی در اقتباس آن‌ها هم نگردیده است. این مسئله نشانگر تأثیرگذاری باورهای هر قوم و ملیت در به نمایش درآوردن اسطوره‌های آن، در قالب‌های مختلف هنری است.

به طور کلی یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر این‌اند:

- جانوران ترکیبی در هر دو دوره در سه موضوع کلی آئینی، نمادین و خودمحور دیده می‌شوند.
- در هنر آشور جانوران ترکیبی در صحفه‌های آئینی حضور بیشتری دارند که این تصاویر بیانگر مضامین نیایش و قربانی‌اند. در هنر هخامنشی تنها مضمون نیایش دیده می‌شود. از لحاظ تجسمی در هر دو دوره برای بیان مفهوم نیایش از عناصر، علائم و حالات مشترک استفاده شده است.
- جانوران ترکیبی در تصاویر نمادین هر دو دوره با مضمون‌های مشترک «نبرد»، «محافظت و نگهبانی» و «قرارگیری در زیر پای شاه و یا خدا» حضور یافته‌اند.
- از لحاظ فن برجسته‌کاری، برجستگی نقوش در دوره هخامنشی بیشتر از دوره آشوری است.
- در نمایش موجودات ترکیبی دوره هخامنشی از دید جانبی و در آشوری از روش جبهه‌ای استفاده شده است.
- نمایش جانور ترکیبی با حالات انسانی مانند تمام‌قد بودن و استفاده از اندام انسانی در دوره آشور کاربرد زیادی داشته درحالی‌که در دوره هخامنشی تنها ترکیب با سر انسان است.
- مهم‌ترین خصیصه تصاویر نمایش‌دهنده جانوران ترکیبی در هنر هخامنشی سادگی، نظم و پرهیز از پرداختن زیاد به جزئیات است.
- جانوران ترکیبی در هنر هخامنشی از حس «سکون و آرامش» و «خشک و رسمی» و در دوره آشوری «تحرک و پویایی» و «بیان خشونت» برخوردارند.
- تقارن انعکاسی بارزترین ویژگی هماهنگ تصاویر جانوران ترکیبی در نقوش برجسته دوره آشور است.
- در دوره هخامنشی معیار و ملاک اصلی کمپوزیسیون و ترکیب‌بندی بر اساس «موقعیت و شأن» و در دوره آشور علاوه بر آن به صورت ردیفی (ترکیب ردیف‌های افقی) نیز بوده است.
- برای نمایش جانوران ترکیبی در مهرهای هخامنشی از انواع تقارن، همچون انعکاسی، شبه انتقالی و وزنی بهره گرفته شده درحالی‌که در مهرهای آشوری بیشتر تقارن وزنی مورد استفاده بوده است.
- از نکات هنری مشابه تلاش برای القای بعد سوم را می‌توان بیان کرد.

منابع و مأخذ

- اتینگهاوزن، ریچارد. (۱۳۷۹). اوج‌های درخشان هنر ایران. مترجم: هرمز عبدالله، تهران: انتشارات آگاه.
- بد، فرامرز. (۱۳۵۲). نقوش و علائم مقدس در پدیده‌های شگرف معماری هخامنشی. مترجم: مهدی غروی، مجله بررسی‌های تاریخی. سال چهارم. شماره ۸
- بلک، جرمی و آنتونی گرین. (۱۳۸۵). فرهنگنامه خدایان- دیوان و نماهای بین‌النهرین باستان. مترجم: پیمان متین. تهران: امیرکبیر.
- پاکبان، روئین. (۱۳۹۰). دائرة المعارف هنر، نقاشی، پیکره سازی، گرافیک، تهران: فرهنگ معاصر.
- پرادا، ادیت. (۱۳۵۷). هنر ایران باستان (تمدن‌های پیش از اسلام). مترجم: یوسف مجیدزاده، تهران: دانشگاه تهران.
- پرادا، ادیت. (۱۳۸۳). هنر ایران باستان. مترجم: یوسف مجیدزاده، تهران: دانشگاه تهران.

- پوپ، آرتور ابهام. (۱۳۳۸). شاهکارهای هنری ایران. مترجم: پرویز خانلری، تهران: فرانکلین.
- دادور، ابوالقاسم. (۱۳۸۸). جانوران ترکیبی در هنر ایران باستان. تهران: دانشگاه الزهرا.
- دیویس، پتلوب و دیگران. (۱۳۸۸). تاریخ هنر جنسن. مترجم: فرزان سجودی، تهران: فرهنگسرای میردشتی.
- زمردی، حمیرا. (۱۳۸۲). نقد تطبیقی ادبیات و اساطیر. تهران: زوار.
- سعیدی، فرج. (۱۳۷۶). راهنمای تخت جمشید، نقش رستم و پاسارگاد. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
- صمدی، مهرانگیز. (۱۳۶۷). ماه در ایران. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- عبد دوست، حسین و زیبا کاظمپور. (۱۳۸۸). تداوم اسفنکس‌ها هارپی‌های باستانی در هنر دوره اسلامی. فصلنامه تحلیلی-پژوهشی نگره، شماره ۱۳.
- فریه، ر. دبلیو. (۱۳۷۴). هنرهای ایران، مترجم: پرویز مرزبان، تهران: نشر فروزان.
- قفوری، فاطمه. (۱۳۸۹). بررسی تطبیقی اسفنکس در کرت- ایران و آشور. پایان‌نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران مرکز، استاد راهنما نسرین عتیقه‌چی.
- کاژدان، آ. نیکلوسکی، ن. آبراموویچ، آ. ایلین، ژ. فیلیپ اف، آ. (۱۳۷۹). تاریخ جهان باستان (شرق). مترجم: محمد باقر مومنی، محمد صادق انصاری، علی همدانی، تهران: انتشارات اندیشه.
- گاردنر، هلن. (۱۳۸۹). هنر در گذر زمان. مترجم: محمد تقی فرامرزی، تهران: آگاه.
- گری، جان. (۱۳۷۸). اساطیر خاورمیانه (بین النهرين). مترجم: باجلان فرخی، تهران: اساطیر.
- محمدپناه، بهنام. (۱۳۸۸). اسرار تمدن‌های باستانی بین النهرين. تهران: انتشارات سبزان.
- مجید زاده، یوسف. (۱۳۸۰). تاریخ و تمدن بین النهرين (جلد دوم)، هنر و معماری. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- مک گال، هنریتا. (۱۳۷۵). اسطوره‌های بین النهرين. مترجم: عباس مخبر، تهران: مرکز.
- ملک‌زاده بیانی، ملکه. (۱۳۶۲). تاریخ مهر در ایران. تهران: یزدان.
- مورتگارت، آتنون. (۱۳۷۷). هنر بین النهرين باستان، هنر کلاسیک خاور نزدیک. مترجمان: زهرا باستی و محمدرحیم صراف، تهران: انتشارات سمت.
- هال، جیمز. (۱۳۸۰). فرهنگ نگاره‌ای نمادها در هنر شرق و غرب. مترجم: رقیه بهزادی، تهران: فرهنگ معاصر.
- هرتسفلد، ارنست. (۱۳۸۱). ایران در شرق باستان. مترجم: همایون صنعتی‌زاده، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- همایون فرج، رکن الدین. (۱۳۴۹). مهر و نشانه‌های استوانه‌ای ایران باستان. مجله بررسی‌های تاریخی. سال اول. شماره ۵.

Curtis, John (1989). *Ancient Persia*. London: British Museum Pub.

Frankfort, H (1939). *Cylinder Seals a Documentary Essay on the Art and Religion of the Ancient Near East*. London: Macmillan and Co, Pl=xxx vii.

Friar, Stephen (1987). *A New Dictionary of Heraldry*. London: Alphabooks/A & C Black.

Rava, Otto (1960). *A Catalogue of Oriental Cylinder Seals and Seal Impressions in the Danish National Museum*. Kobenhaven: Nationalmusseet, No: 163.

<http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/30006123>.

A Comparative Study of Hybrid Animals in Achaemenian and Assyrian Art with the Emphasis on Reliefs and Stamps

Abolghasem Dadvar, Professor, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran.

Roya Rouzbahani, PhD Student in Art Research, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

Received: 2015/7/18 Accepted: 2016/3/15

Hybrid animals are the products of human imagination and have been appearing in masterworks in form of architectural elements ad decorations, utensils, stamps, jewelries and accessories. The purpose of this research is to study hybrid animals as symbols of two cultures and civilizations, one in the Iranian plateau (the Achaemenians) and the other in Mesopotamia (Assyria) and also finding the similarities and differences between hybrid animals of mentioned regions with a comparative approach. to do so, the spread range of these hybrid animals in reliefs and stamps in Achaemenian and Assyrians art has been investigated and compared based on their visual characteristics and related contents. In this research, data collection has been done by using documents, the research method is descriptive-analytical, and the analysis has been done qualitatively.

The results of this research, which highlight the similarities and differences of hybrid animals in these two civilizations, also indicate that in displaying the hybrid animals in the Achaemenian era, a side view had been used, but in the Assyrian era, a frontal view had been applied. In the Assyrian era, it was more common to show hybrid animals in human postures such as using full-length size and characteristics of human body, while in the Achaemenian era we can only see the combinations with human head. The most important characteristics of the images of hybrid animals in the Achaemenian art are their simplicity, discipline and the avoidance of focusing on too much details. Achaemenian Hybrid animals have a sense of «immobility and peace» and «arid and formal», but Assyrian Hybrid animals have «mobility and a dynamic mode» which express a sense of «violence». The most notable feature of Hybrid animals in Assyrian era is their reflection symmetry. In terms of content, it should be noted that the application of the most of the symbols has their roots in the culture and civilization of the people from both regions.

Keywords: Hybrid animals, Achaemenian, Assyrian, Relief, Stamp .