

بررسی تطبیقی نگاره بزکوهی در سنگ نگاره های شرق و غرب ایران (مطالعه‌ی موردی: سربیشه و اورامان)

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۳

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۳/۲۷

حمیدرضا قربانی^۱

سارا صادقی^۲

چکیده

تصویر بزکوهی در هنر ایران، از دیرباز نقش بسیار مهمی داشته و نگاره های آن از دوره های پیش از تاریخ در نقوش غارها، سنگ های حجاری شده، ظروف سفالی و فلزی بسیار دیده شده است. این نقش بر روی برخی آثار باستانی، حامل ارزش ها و نشانه هایی است که بر اساس باورها و اعتقادات بشر کهن، در چارچوب این آثار نمود یافته اند. یکی از این آثار، سنگ نگاره ها هستند. لذا در تحقیق حاضر نگاره بزکوهی در سنگ نگاره های شرق (سنگ نگاره های سربیشه) و غرب ایران (سنگ نگاره های اورامان) انتخاب و به بررسی تطبیقی این نگاره در دو حوزه شرق و غرب ایران پرداخته شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و تطبیقی است و جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و روش میدانی به بررسی نمادشناسی نگاره بزکوهی پیش رفته است. با بررسی تطبیقی نقوش انجام گرفته از منظر روش و فناوری نتایج زیر حاصل شد: به لحاظ روش و شیوه کار هر دو حوزه منتخب ما از نوع پتروگلیف (کنده کاری)، بوده است. نقوش براساس نوع موضوعات به چهار گروه تقسیم شده است که دربرگیرنده موضوعاتی همچون نقش بزهای کوهی در چرا، نقش بزکوهی همراه با نقوش انسانی در شکارگاه، نقش بز همراه با نقوش نمادین و نقش بزهای کوهی همراه با حیوانات و نقوشی نامعلوم است. نتایج تحقیق نشان می دهد این نقش در هر دو حوزه فرهنگی طی قرن ها نمادی از نیروی زندگی، باروری و نگهبان درخت زندگی به شمار می آمد. در نهایت دلیل نقر نگاره بزکوهی در هر دو محوطه، دو دلیل مذهبی و غیرمذهبی دارد

ghorbani.hr@birjand.ac.ir
sara_sadeghi809@yahoo.com

۱. استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند، نویسنده مسؤول
۲. دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه بیرجند

که ارتباط مستقیمی با زندگی، معاش، اقلیم، آداب و رسوم، باورهای گذشته و پیوستگی قوی میان نقوش صخره‌ای با مسیرهای کوچ نشینان دارد.
واژگان کلیدی: نگاره بزکوهی، سنگ نگاره‌ها، سربیشه، اورامان.

مقدمه

نگاره‌های سنگی قدیمی ترین کتاب اولیه بشر است که بر آن علایق، سلایق و اعتقادات خود را ثبت نموده است. حدود ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ نقش بر دل کوه‌ها و غارها حجاری شده است که به جرأت می‌توان گفت فراوان ترین نقش یافته شده در سنگ نگاره‌ها^۱ بزکوهی، بوبزه بزکوهی نر، با شاخ‌های بزرگ و کشیده به سبک‌های گوناگون است که در غالب صحنه‌ها خودنمایی می‌کند (فرهادی، ۱۳۷۷: ۱۳۰). نقش بزکوهی به عنوان نمادی از ماه و باران بیش از حیوانات دیگر مانند گوسفند، اسب، گوزن و شیر برای مردمان گذشته ایران اهمیت داشته و فراوانی آن، نشانه اهمیت در زندگی و اعتقادات آن‌ها است. این نقش بر روی سنگ نگاره‌ها نشان دهنده اهمیت حیاتی این حیوان در معاش و گذران زندگی ایرانیان باستان بوده است. براین اساس، می‌توان گفت برخی پدیده‌های هنری، از شرایط اجتماعی نحوه زندگی و معاش مردم دوران باستان خود متأثر بوده و نشان گر اهمیت بعضی موجودات و موضوعات در طبیعت اطراف اقوام سازنده آن می‌باشد (افضل طوسی، ۱۳۹۱: ۵۶-۵۷). پژوهش حاضر نیز، با هدف بررسی تطبیقی نقش مایه بزکوهی بر روی سنگ نگاره‌های سربیشه در شرق ایران و اورامان در غرب ایران در بی دستیابی به نمادشناسی این نگاره است. دلیل انتخاب این دو محوطه به جهت اهیمت بالای نقوش و نگاره‌های این دو محوطه و شباهت نزدیک نگاره بزکوهی از منظر موضوعات نگاره، اشاره به بومی بودن نقش، تأثیر اقلیم و اعتقادت دو محوطه بر ترسیم نگاره بزکوهی است.

۱. نقوش و نگاره‌های ایجاد شده بر صخره‌ها و سنگ‌ها را در یک تقسیم‌بندی کلی به سه دسته اصلی می‌توان تقسیم کرد: ۱. پتروگلیف یا کنده نگاره، به معنی ایجاد تغییر در سنگ شامل بریدن، کنده گری، حک و نقر، شکاف دادن‌ها، سایش‌ها و ساییدن، خراشیدن یا خرد کردن نمادین سنگ، تراشیدن و سوزنی‌ها، سیاه و غیره.
۲. پیکتوگراف یا رنگین نگاره، به معنی افروden هر نوع رنگ یا ماده به سنگ شامل طراحی و نقاشی با رنگ، ذغال، دود و غیره است و شامل نقاشی، طراحی، اندود رنگ، استنسیل یا گرده برداری، چاپ و نگاره‌های موم اندود است.
۳. ژنوگلیف، شامل بر جستگی‌ها و پدیده‌های طبیعی زمین که به نحوی به دست انسان تغییر یافته و مورد استفاده برداشت‌های ذهنی او قرار گرفته است، اعم از هر یا آین و یا قوانین و آداب اجتماعی و گروهی (کریمی، ۱۳۸۶: ۲۱).

اهداف اصلی تحقیق:

۱. بررسی نقش مایه بزکوهی (از حیث ریخت شناسی نگاره، روش نقوش، ارتباط نقوش با مسیر کاروانیان)، بر سنگ نگاره های شرق و غرب ایران.
۲. دستیابی به نمادشناسی نگاره بزکوهی در دو حوزه فرهنگی ایران.

بیان مسئله

در میان اقوام متمند، سرزمین ایران و هنر این مرز و بوم، ویژگی های خاص خود را داشته و از مفهومی نمادین، عمیق و تزیینی برخوردار بوده است که نشانه فرهنگ و عقاید ایرانیان باستان است. در این میان، نقوش جانوران قابل بررسی است که زندگی مرموز و ویژه خود را داشتند. مردم ایران باستان غالباً از شکار حیوانات شاخصار مانند غزال، بزکوهی، گوسفند و گاو امرار معاش می کردند. قبلاً بز را اهلی کرده بودند و آن را بیشتر به مصرف قربانی می رساندند و از گوشت و پوست آن نیز استفاده می کردند. ظاهراً نخستین نمونه اهلی کردن حیوان خوراکی، بز می باشد (عرب، ۱۳۸۵: ۴۶). همین حاکی از قدس و جایگاه این چهارپا در میان اقوام ایران باستان است. نقش بز یکی از کهن ترین و رایج ترین نقوش مورد استفاده جوامع پیش از تاریخ و دوران تاریخ باستان بوده است که سابقه آن به دوران غارنشینی می رسد. نقش بز چه به صورت ساده و چه به صورت بالدار، در هنر برنزکاری لرستان مورد استفاده بوده و در دوره هخامنشی به بالاترین شکوه خود از نظر شکل های مختلف می رسد (ریاضی، ۱۳۸۲: ۶۳). لذا با توجه به شرایط خاص جغرافیایی فلات ایران و شیوه زندگی مردم این منطقه، این نگاره از دیرباز مورد توجه هنرمندان و صنعتگران بوده و به عنوان موجودی به لحاظ ویژگی های مختلف، نماد نیرو، زندگی، خالق انرژی، نگهبان درخت زندگی و غیره بوده است. بنابراین، نگارندگان در این پژوهش، به دلیل اهمیتی که این حیوان در گذشته داشته به بررسی نگاره بزکوهی در دو محوطه شرق و غرب ایران برای دستیابی به نمادشناسی این نقش در آثار هنری ایران باستان پرداخته اند.

پیشینه تحقیق

مطالعاتی که تاکنون درباره نقش مایه بزکوهی بر سنگ نگاره‌های ایران انجام شده بیشتر از دیدگاه بررسی و معرفی نگاره این حیوان، در محوطه مورد مطالعه است و از منظر ریخت‌شناسی، نمادشناسی نگاره و مقایسه تطبیقی به ندرت در دو حوزه متفاوت به این نگاره توجه شده است.

پژوهش‌های صورت گرفته در سربیشه برای اولین بار در تابستان ۱۳۹۲، تحت عنوان پژوهش پژوهشی باستان‌شناسی- انسان‌شناسی سنگ نگاره‌های خراسان جنوی، توسط حمیدرضا قربانی انجام گرفت که گزارش مقدماتی آن در آرشیو سازمان میراث فرهنگی خراسان جنوی موجود است. در این گزارش بیشتر به بررسی نقوش و معرفی نگاره‌ها پرداخته شده است.

پژوهش‌های صورت گرفته در غرب ایران در خصوص نقوش صخره‌ای اورامان، برای نخستین بار توسط جمال لحافیان (۱۳۷۹- ۱۳۸۰) مورد بررسی قرار گرفت. در سال ۱۳۸۳ مارسل اوت^۱ از دانشگاه لیژ بلژیک، فریدون بیگلری از بخش پژوهش‌های پارینه‌سنگی موزه ملی ایران و اقبال عزیزی کارشناس باستان‌شناسی میراث فرهنگی کردستان از نقوش بردمیر و مرتاش که در نزدیکی روستای درکی ناحیه اورامانات قرار دارد، دیدن کردند (طاهر قسیمی ۱۳۸۶: ۷۱) گزارش بررسی نقوش صخره‌ای در منطقه اورامان را در سال ۱۳۸۶ در نشریه پژوهش‌های باستان‌شناسی منتشر کرد. وی در گزارش خود، بیشتر به معرفی نگاره‌های موجود در این منطقه پرداخته است. براین اساس، برای دستیابی به اطلاعات منسجم‌تر، نیازمند پژوهش‌های بیشتری در این زمینه هستیم. لذا در این پژوهش، ابتدا نقوش براساس موضوعات مختلف نگاره، مورد بررسی قرار گرفته، سپس به نمادشناسی نگاره پرداخته شده است.

روش تحقیق

روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است. روش میدانی، به صورت پژوهش های باستان شناسی (نمادشناسی و انسان شناسی نگاره های نقر شده) انجام شده است. در فعالیت های میدانی منطقه که در شرق ایران (سرپیشه) صورت گرفته است سنگ نگاره های بیژائم، تنگل استاد، دامدامه، ماخونیک، رامنگان ۱ و رامنگان ۲ مورد بررسی قرار گرفت. در روش مطالعات کتابخانه ای، نقوش غرب ایران مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت و در نهایت نقوش هر دو محوطه، برای دستیابی به نمادشناسی نگاره بزکوهی بر اساس موضوعات مختلف، این نقش مايه مورد تحلیل واقع شده است.

یافته های پژوهش

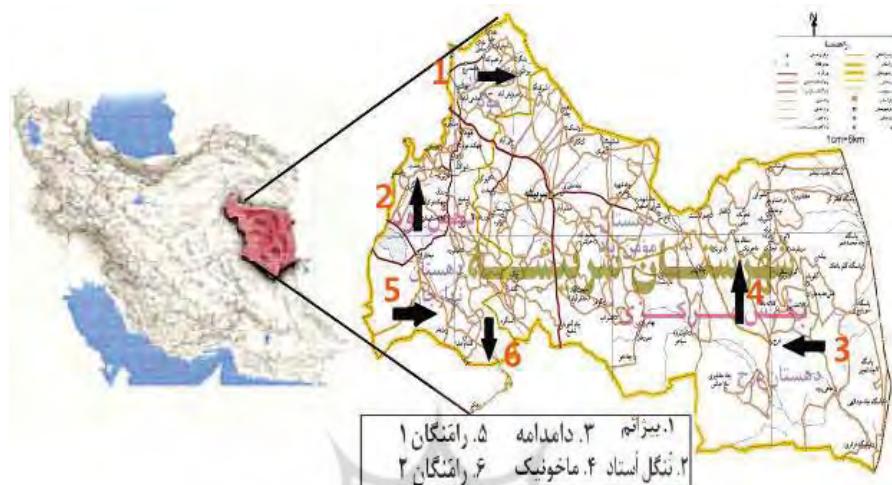
در منطقه جغرافیایی این پژوهش، یعنی سرپیشه و اورامان، مجموعاً ۱۴ محوطه مورد بررسی قرار گرفت. در این ۱۴ محوطه، صدھا نقش و نگاره اعم از نقوش انسانی، حیوانی (شیر، بز، اسب، شتر و غیره)، نمادین (صلیب شکسته، دایره، نعل اسب و غیره)، ابزارآلات (چوب، تفنگ، تیر و کمان و غیره)، گیاهی، اجرام و کتبیه هایی بر روی سنگ ها و صخره ها نقر شده اند. اما محوطه هایی که دارای نگاره بزکوهی هستند در سرپیشه؛ می توان به سنگ نگاره بیژائم، سنگ نگاره تنگل استاد، سنگ نگاره ماخونیک، سنگ نگاره رامنگان ۱ و رامنگان ۲ و در اورامان می توان به دو مجموعه نقش در اورامان تخت، سورن، پناهگاه صخره ای بردمیر، نقوش صخره ای بن قلا، پناهگاه مرتاش، نقوش صخره ای مرنخش و نقوش صخره ای رنگاورژیله اشاره کرد.

حوزه‌ی مورد مطالعه شرق ایران (سربیشه)

شهرستان سربیشه به مرکزیت شهر سربیشه یکی از شهرستان‌های استان خراسان جنوبی است این شهر در شرق این استان واقع شده است. که در مختصات $59^{\circ} 13' 56''$ طول جغرافیایی و $32^{\circ} 32' 03''$ عرض جغرافیایی واقع شده است (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، مدیریت اطلاعات جغرافیایی، ۱۳۸۸: ۳). سربیشه در دشتی به ارتفاع ۱۸۲۰ متر از سطح دریا واقع گردیده و به دلیل سردی هوای منطقه به آن "سردیشه" می‌گفته‌اند که بعدها به سربیشه مشهور شده است (هاشمی‌زاده، ۱۳۸۵: ۱۷-۱۵). در شهرستان سربیشه ناهمواری‌های متعددی وجود دارد ولی کوه‌های این شهرستان از ارتفاع چندانی برخوردار نیستند، اما از نظر تعداد و گسترش، چهار ناهمواری به شهرستان می‌دهند به طوری که ارتفاعات شمال غربی شهرستان با جهت شمال غرب به جنوب شرق با ارتفاعی در حدود ۲۶۰۰ متر، محدوده شهرستان سربیشه را با شهرستان درمیان مشخص می‌کند که بلندترین نقطه شهرستان، کوه بندر با ارتفاع ۲۷۸۲ متر در این محل واقع شده است. ارتفاعات غربی شهرستان سربیشه به موازات کوه‌های شمال غرب با ارتفاع ۲۵۰۰ متر، محدوده شهرستان را با شهرستان بیرجند مشخص می‌کند که توسط دشت سربیشه از یکدیگر مجزا شده‌اند. مجموعه‌های فوق الذکر از نظر توپوگرافی در قسمت بالادست دره‌ای رودخانه بیرجند قرار گرفته‌اند. این رودخانه با جهت شرقی-غربی جریان دارد، فصلی بوده و شاخه‌ای از رودخانه شور را شامل می‌شود. وجود رشته کوه‌های کم ارتفاع سنجان در جنوب غرب دهستان مود، حوضه آبریز رودخانه علی آباد در منطقه سربیشه را از حوضه آبریز رودخانه بیرجند مجزا می‌کند. در سمت شرق شهرستان ارتفاع کوه‌ها کمتر شده تا این که با دامنه‌هایی با شبیه ملایم به دشت ناز با ارتفاع ۱۳۰۰ متر می‌رسد. رشته کوه‌های شرقی شهرستان با جهت شمال شرق-جنوب شرق با ارتفاعی در حدود ۲۰۰۰ متر، نواحی دهستان دُرَح را دربرمی‌گیرد که دامنه‌های شرقی این ارتفاعات با شبیه ملایم به کشور افغانستان منتهی می‌گردند. از ویژگی‌های دره‌های شهرستان، گستردنگی و عرض زیاد آن‌ها است

که فاقد فرو رفتگی های عمیق می باشند (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، مدیریت اطلاعات جغرافیایی، ۱۳۸۸: ج ۳، ۴۹).

به نقل از آیتی بیرونی در کتاب بهارستان، سربیشه شهری است قدیمی که قبل از اسلام، مردم آن زرتشتی بوده اند و در کتاب تزهه القلوب اثر حمد الله مستوفی نیز از آن یاد شده است. در کتاب معجم البلدان از سربیشه و مؤمن آباد و نهارجان اسم برده شده و بنا به اطلاع کسب شده از معتمدین و بزرگان محل، حدود ۱۵ قرن بر این شهر می گذرد. سربیشه در گذشته به مؤمن آباد مشهور بوده و مردم آن مؤمن، معتقد و پای بند به اعتقادات مذهبی و آداب و رسوم دینی بوده و هستند و هم اینک نیز یکی از دهستان های آن، مؤمن آباد می باشد (هاشمی زاده، ۱۳۸۵: ۱۷). شهرستان سربیشه در نواحی کوهستانی، آب و هوای نیمه خشک و در دشت ها و زمین های هموار، آب و هوای خشکی دارد. این شهرستان از نظر آب و هوایی جزء ناحیه کوهپایه ای داخلی ایران محسوب می شود که کوهپایه های داخلی سلسله جبال البرز و زاگرس در اطراف چاله های مرکزی، ناحیه کوهپایه ای داخلی را تشکیل می دهند (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، مدیریت اطلاعات جغرافیایی، ۱۳۸۸: ۷-۶). در طی بررسی های باستان شناختی در شهرستان سربیشه، شش منطقه مورد بررسی قرار گرفت که شامل سنگ نگاره های بیژائم (تصویر ۱)، تَنگَ أَسْتَاد (تصویر ۲)، دامدامه (تصویر ۳)، ماخونیک (تصویر ۴)، رامنگان ۱ (تصویر ۵) و رامنگان ۲ (تصویر ۶) است (قربانی، ۱۳۹۲: ۱۰۸) (نقشه ۱). قابل ذکر است که در میان محوطه های بررسی شده بیرونی سربیشه، در محوطه دامدامه هیچ نگاره ای حیوانی یافت نشد و نقوش نقر شده در برگیرنده نقش نمادین و کتیبه هایی مربوط به دوران اسلامی را شامل می شود.

نقشه (۱) پراکنش نقوش صخره‌ای در سریبشه (قربانی، ۱۳۹۲: ۲۶۱)

تصویر (۲) نمایی از صخره محوطه بیزانم
قربانی، ۱۳۹۲: ۱۱۲

تصویر ۴) نمایی از صخره محوطه ماخونیک

(قربانی، ۱۳۹۲: ۱۲۲)

تصویر ۳) نمایی از صخره محوطه دامدامه

(قربانی، ۱۳۹۲: ۱۱۸)

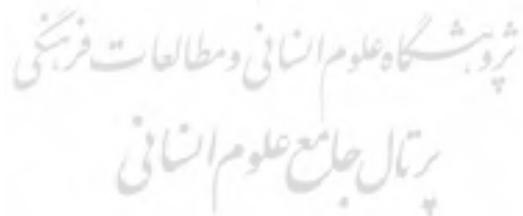
تصویر ۵) نمایی از صخره محوطه رامنگان ۱

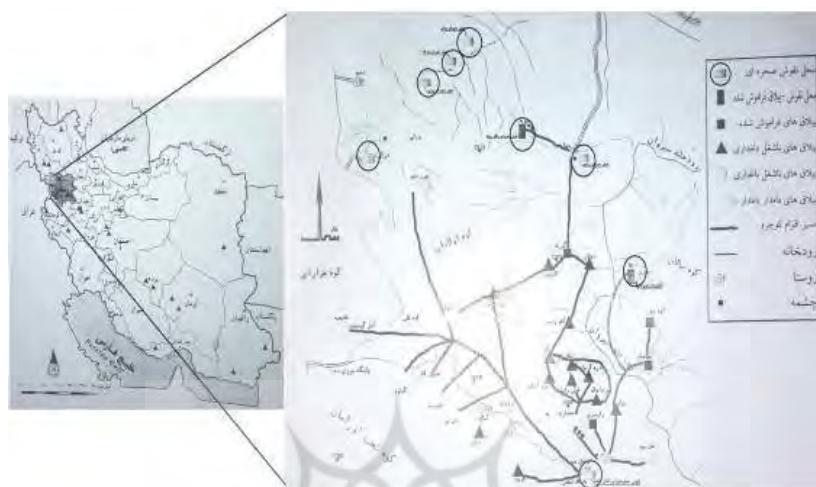
(قربانی، ۱۳۹۲: ۱۲۳)

غرب ایران (اورامان)

منطقه‌ی اورامان در جنوب غربی استان کردستان و در جنوب مریوان واقع شده است. کوهستان‌های سنگی مرتفع با دره‌های عمیق و تنگ، مشخصه‌ی ناهمواری‌های این منطقه است. در این منطقه اختلاف بین قله‌ی کوه و قعر درّه بسیار زیاد است. کوه اورامان تخت با ارتفاع ۲۷۰۰ متر و رو دخانه‌ی سیروان با ارتفاع ۹۰۰ متر بیشترین و کمترین ارتفاع را از سطح دریا دارند. منطقه از لحاظ مطالعات باستان‌شناسی و

مردم نگاری، با اهمیت است. از دلایل این امر می‌توان به شیوه‌ی زندگی مردمان این ناحیه اشاره نمود که به روش کوچ عمودی و نیمه کوچ روی انجام می‌شود. ارتفاع زیاد از سطح دریا، پایین بودن دمای سالانه و پراکندگی مراعع از جمله عواملی است که موجب غلبه‌ی شیوه‌ی زندگی نیمه کوچ روی در منطقه شده است. این شیوه‌ی زندگی در زاگرس به ۱۰۰۰ سال پیش از میلاد و پس از تغییرات ناگهانی آب و هوا بر می‌گردد که باعث افزایش رطوبت در این منطقه شده است. قرایین تاریخی و علمی نشان می‌دهد که در منطقه‌ی جنوب کردستان، از پایان دوره‌ی پلیستوسن^۱ اکنون در برخی نقاط از جمله اطراف مریوان، هوا مرطوب‌تر شده است. منطقه‌ی مورد بررسی تا ۱۴۸۰۰ سال پیش علفزار بوده است که به تدریج با افزایش رطوبت محیط، تبدیل به بیشه‌هایی از درختچه‌ها و درختان کوچک و در حدود ۵۵۰۰ سال پیش به جنگل‌های بلوط غرب، بلوط زاگرس و بلوط ایرانی تبدیل شده است (طباطبایی و قصریانی، ۱۳۷۱: ۱۴۷-۱۴۸). بررسی و مطالعات انجام شده در منطقه‌ی اورامان منجر به هشت منطقه از مجموعه‌های نقوش صخره‌ای در منطقه گردید. مناطق مورد بررسی در منطقه‌ی اورامان شامل محوطه‌های اورامان تخت (دو محوطه)، سورن، پناهگاه صخره‌ای بردمیر، نقوش صخره‌ای بن قلا، پناهگاه مرتابش، نقوش صخره‌ای مرنخش و نقوش صخره‌ای رنگاورژیله است (قسیمی، ۱۳۸۶: ۷۱) (نقشه ۲).

نقشه ۲) پرائنس نقوش صخره ای در اورامان (قسیمی، ۱۳۸۶: ۷۳-۷۴)

موضوعات نگاره های حاصل از پژوهش

در میان نگاره های کشف شده بر روی سنگ ها و صخره ها، نقش بزکوهی به صورت تکی و همراه با دیگر نگاره ها نقر شده است. آثار یاد شده مجموعاً در موضوعات زیر دسته بندی شده اند:

- ۱) نقش بزهای کوهی در چرا؛ ۲) نقش بزکوهی همراه با نقوش انسانی در شکارگاه؛
- ۳) نقش بز همراه با نقوش نمادین و ۴) نقش بزهای کوهی همراه با حیوانات و نقوشی نامعلوم، در ادامه پژوهش، به بررسی نقوش پرداخته شده است (جدول ۱).

جدول ۱) بررسی نقوش از منظر موضوعات نگاره بز کوهی

غرب ایران	شرق ایران	موضوعات نگاره ها
P	P	۱. نقش بزهای کوهی در چرا
P	P	۲. نقش بزکوهی همراه با نقوش انسانی در شکارگاه
P	P	۳. نقش بز همراه با نقوش نمادین
P	P	۴. نقش بزهای کوهی همراه با حیوانات و نقوشی نامعلوم

۱- نقش بزهای کوهی در چراغاه

در نگاره‌های جانوری این دو حوزه، تنوع چشمگیری در سبک کار و موضوعات نگاره وجود دارد. یکی از این موضوعات نقش بزهای کوهی در چراغاه است (تصاویر ۷، ۸ و ۹). نقش بزهای کوهی در چراغاه در هشت محوطه کشف شده است. هنرمند برای ایجاد هر طرح، قاعده معینی را در نظر گرفته و به دلخواه و میل باطنی خود آن را نقش نموده است. نقش‌ها به صورت گروهی به نمایش درآمده‌اند که شاید نشانه‌ای برای نشان دادن گله و رمه‌ای در چراغاه باشد. نقش بزها در اکثر محوطه‌ها بسیار ساده و به دور از هرگونه تزیینی نقر شده‌اند. بر پشت بعضی از نقوش حیوانی (بز)، زائدی نقر شده است. در برخی از نقوش می‌توان دید که به دلیل گذشت زمان و آسیب دیدگی سنگ، نقوش نیز آسیب دیده است (جدول ۲). در خصوص روش نقر، تمام نقوش به سبک پتروگلیف و کنده کاری نقر شده است.

تصویر ۷) نقش بزهای کوهی در چراغاه در سنگ نگاره بیزانیم (قرآنی، ۱۳۹۲: ۱۱۰)

تصویر ۸) نقش بزهای کوهی در چراغاه در سنگ نگاره ماخونیک (قربانی، ۱۳۹۲: ۱۲۲)

تصویر ۹) نقش بزهای کوهی در چراغاه در سنگ نگاره رامنگان ۱ (قربانی، ۱۳۹۲: ۱۲۶)

جدول ۲) بررسی نقش بزهای کوهی در چراگاه در شرق و غرب ایران (نگارندگان، ۱۳۹۴)

بررسی نقش بزهای کوهی در چراگاه در سمت شرق و غرب ایران					
شرق ایران (سوبستان)	شمال ایران (آذربایجان)	شمال ایران (آذربایجان)	شمال ایران (آذربایجان)	شمال ایران (آذربایجان)	شمال ایران (آذربایجان)
رانتان ۱ (ملخ‌داری‌پیشین، ۱۳۶۵-۱۳۹۲)	عجوریب (ملخ‌داری‌پیشین، ۱۳۷۷-۱۳۹۲)	تیل آسوده (ملخ‌داری‌پیشین، ۱۳۷۷-۱۳۹۲)	تیل آسوده (ملخ‌داری‌پیشین، ۱۳۷۷-۱۳۹۲)	تیل آسوده (ملخ‌داری‌پیشین، ۱۳۷۷-۱۳۹۲)	تیل آسوده (ملخ‌داری‌پیشین، ۱۳۷۷-۱۳۹۲)
برده‌بور (Lahafian, 2004: 5).	بزکوهی (ملخ‌داری‌پیشین، ۱۳۷۷-۱۳۹۲)	بزکوهی (ملخ‌داری‌پیشین، ۱۳۷۷-۱۳۹۲)	اورغان تخت (ملخ‌داری‌پیشین، ۱۳۷۷-۱۳۹۲)		غرب ایران (آذربایجان)

۲- نقش بزکوهی همراه با نقوش انسانی در شکارگاه

یکی از موضوعاتی که مربوط به نگاره بزکوهی است نقش این حیوان، همراه با نقوش انسانی است که در شکارگاه و در حال نبرد است. این نقوش در اورامان در میان انبوی از نگاره‌های انسانی، حیوانی، نمادین و غیره کشف شد. در محوطه بن قلای ۲ به تصویر کشیدن صحنه شکارگاه و محاصره شدن توسط شکارچیان در آبشخور یا گذرگاه است که تصویر سه بزکوهی است که در میان دو شکارگر به دام افتاده‌اند و شکارگران از دو طرف به بزهای کوهی حمله کرده‌اند (قسیمی، ۱۳۸۶: ۷۷). صحنه به دام افتادن نگاره بزکوهی در رامنگان اتوسط سوارکار نیز یادآور صحنه شکار و شکارگاه است (تصویر ۱۰). یکی دیگر از صحنه‌های شکار در محوطه مرتاش است که تصویر سه اسب سوار در حال حرکت دیده می‌شود و برخلاف حرکت اسب، اسب سواران روی خود را به عقب برگردانده‌اند، در حالی که تیر و کمانی را که در دست دارند، در حال تیراندازی هستند و در قسمت پایین صحنه نیز نقش بزهای کوهی را در صحنه شکارگاه نشانگر است. همان‌طور که می‌دانیم یکی از ویژگی‌های سواران اشکانی، مهارتی بود که در تیرانداختن داشتند، به طوری که حتی در حالت تاخت از روی زین به عقب برمی‌گشتند و به سوی

دشمن تیراندازی می کردند. با آن که این رسم قیاقج زدن، از قدیم میان سکاییان رایج بود چنان که از نقوش آنان بر روی سفال های یونانی برمی آید (شاپور شهریاری، ۱۳۷۶: ۳۵). این حالت تیراندازی بر روی اشیاء سیمین و زرینی از دوره های اشکانی و ساسانی به دست آمده، مشاهده شده است (قسیمی، ۱۳۸۶: ۸۰). در محوطه‌ی سورن (کوسالان) نقوش در دو دسته‌ی انسانی و حیوانی طبقه‌بندی شده است که موضوع این صحنه به تصویر کشیدن شکارگاه است (جدول ۳). در خصوص روش نقر، تمام نقوش به سبک پتروگلیف و کنده کاری نقر شده است.

تصویر ۱۰) نقش بزکوهی همراه با نقوش انسانی در شکارگاه در سنگ نگاره رامنگان ۱

(قربانی، ۱۳۹۲: ۱۲۵)

فصلنامه مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان

جدول ۳) بررسی نقش بزهای کوهی در چراغاه در شرق و غرب ایران (نگارندگان، ۱۳۹۴)

بررسی نقش بزکوهی همراه با نقوش انسانی در حال شکارگاه در سرپیشه و اورامان	
	شرق ایران (سرپیشه)
رامانگان ۱ (ماخذ: فرهنگی، ۱۲۵: ۱۲۹۲).	
	غرب ایران (اورامان)
سون (کوساوان) (Lahafian, 2013: 333).	عوئاش (ماخذ: فرهنگی، ۱۲۵: ۱۲۸۶)
بن لالی ۴ (ماخذ: فرهنگی، ۱۲۵: ۱۲۸۶)	

۳- نقش بز کوهی همراه با نقوش نمادین

از دیگر نقوش یافته شده نگاره بزکوهی، در ترکیب با نقوش نمادین است. این نقش در دو محوطه رامنگان ۲ و مرنخش به سبک پتروگلیف یافت شده است. در رامنگان ۲ نقش بزکوهی به سمت راست کشیده شده که شکلی هندسی داخل شاخ بز ترسیم شده است (تصویر ۱۱). بر روی بسیاری از ظروف سفالین دوران پیش از تاریخ هم چون سفال های مکشوفه از شوش (هزاره ای پنجم ق. م)، تپه حصار، تپه سیلک، تل باکون و دیگر اماکن پیش از تاریخ در زیر انحنای شاخ های بزرگ و اغراق آمیز، نشانه ای چلیپا شکسته، چلیپا و یا نشانه دایره خورشید ارائه شده است (بختیاری شهری، ۱۳۸۸: ۲۹) (طرح ۱). از طرفی می دانیم که بز کوهی نزد برخی اقوام باستانی، مظهر یکی از عوامل سودرسان طبیعت، یعنی خورشید و به عنوان نمادی از آن معروفی شده است (همان: ۲۹). در محوطه مرنخش نقشی نمادین به صورت دایره نقر شده است و یک بز کوهی در وسط نقش نمادین ترسیم شده است. این نقش نمادین شبیه به چرخ است. «چرخ در یونان باستان و شرق، نماد خورشید بود که از قرص خورشیدی پیشین تکامل یافته بود. پره های آن عبارت بود

از پرتوهای خورشید و گردش آن حاکی از مسیر خورشید در عرض آسمان بوده است» (هال، ۱۳۹۰: ۱۳۳). به این ترتیب، ارائه این دو نقش به تنها یی و یا به صورت ترکیبی از هردو، از ریشه های فرهنگی کهن و سابقه ای دیرینه برخوردار است (جدول ۴).

تصویر ۱۱) نقش بزکوهی همراه با نقوش نمادین در شکارگاه در سنگ نگاره رامنگان ۲

(قربانی، ۱۳۹۲: ۱۳۰)

جدول ۴) بررسی نقش بزکوهی همراه با نقوش نمادین در شرق و غرب ایران (نگارندگان، ۱۳۹۴)

بررسی نقش بزکوهی همراه با نقوش نمادین در شرق و غرب ایران (نگارندگان، ۱۳۹۴)	
 <p>بررسی نقش بزکوهی همراه با نقوش نمادین در شرق و غرب ایران (نگارندگان، ۱۳۹۴)</p> <p>بررسی نقش بزکوهی همراه با نقوش نمادین در شرق و غرب ایران (نگارندگان، ۱۳۹۴)</p>	<p>نقش بزکوهی (آذربایجان)</p>
 <p>مرنخش</p> <p>(Lahafian, 2004: 5).</p>	<p>غوبه ایوان (آذربایجان)</p>

طرح ۱) نقوش حیوانی همراه با نقوش نمادین بر روی سفال‌های پیش از تاریخ ایران
(بختیاری شهری، ۱۳۸۸: ۳۴)

۴- نقش بزهای کوهی همراه با حیوانات و نقوشی نامعلوم

در میان نقوش، نقش بزهای کوهی همراه با نقوش حیوانی (اسب، پرندہ و گراز) و حیواناتی نامعلوم و تعدادی نقوش نامشخص که به دلیل فرسایش سنگ، نقش نیز آسیب دیده، نقر شده است. این نقوش در دو محوطه‌ی تنگل استاد (تصویر ۱۲) و سورن (کوسالان) یافت شده است. این نقوش از نظر سبک پتروگلیف (کوبشی) و از نظر روش، اکثراً تک خطی هستند. در محوطه‌ی سورن (کوسالان) تصویر گرازی در حال حرکت دیده می‌شود که در میان آن، بزکوهی به سبک پتروگلیف (کوبشی) ترسیم شده است (جدول ۵).

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

تصویر ۱۲) نقش بزهای کوهی همراه با حیوانات و نقوشی نامعلوم در سنگ نگاره تنگل استاد

(قربانی، ۱۳۹۲: ۱۱۶)

پرستال جامع علوم انسانی

جدول ۵) بررسی نقش بزهای کوهی همراه با حیوانات و نقوشی نامعلوم در شرق و غرب ایران
(نگارندگان، ۱۳۹۴)

بررسی نقش بزهای کوهی همراه با حیوانات و نقوشی نامعلوم در سریش و اورامان		
 <p>تبنگل آستان (ماحد؛ قربانی، ۱۳۹۲: ۱۱۷).</p>	 <p>تبنگل آستان (ماحد؛ قربانی، ۱۳۹۲: ۱۱۷).</p>	شرق ایران (سریش)
 <p>سورن (کوسالان) (ماحد؛ قسیمی، ۱۳۸۶: ۷۵).</p>		غرب ایران (اورامان)

بحث و تحلیل

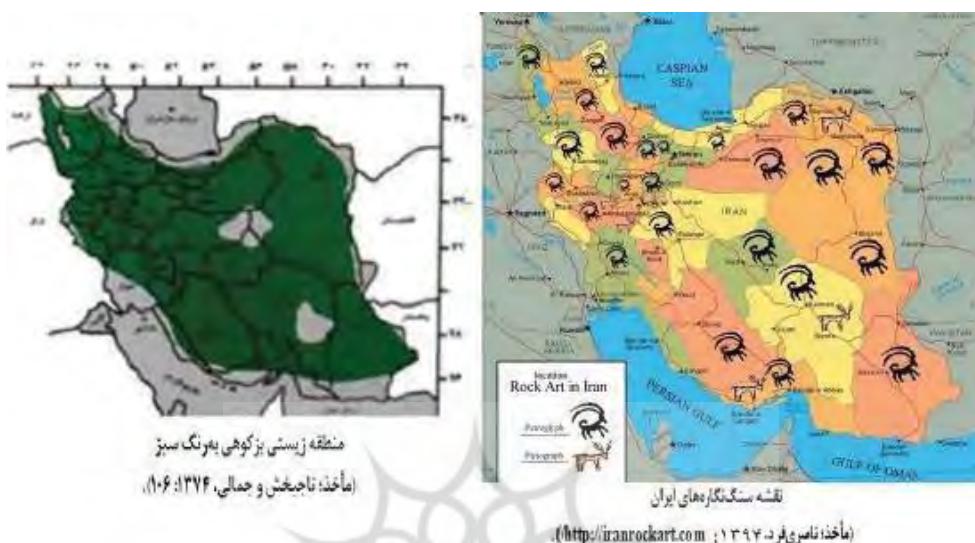
۱- نمادشناسی نگاره بزکوهی

بز، از نخستین جانورانی است که یازده هزار سال پیش در کوهپایه های زاگرس به دست انسان اهلی گردیده است (Zeder, 2008: 12). بز حیوانی است که تمام شرایط فوق را دارا بوده و احتمالاً از نخستین جانورانی است که در انقلاب نوسنگی به دست انسان اهلی گردید. بز می تواند در مناطق کوهستانی و تپه ماهورها به راحتی به سر ببرد

و مناطق نسبتاً خشک را نیز تحمل کند. پرورش این حیوان به منظور استفاده از گوشت آن، در سراسر ادوار فرهنگی پیش از تاریخ ایلام (دوره سبز، محمد جعفر) رواج داشته و بیشترین استخوان های به دست آمده، متعلق به بزهای جوان است که آن ها در سنین پایین ذبح می کردند. نیايشگران ایلامی اغلب هنگام حضور در معابد، حیوانی مانند بز را به عنوان قربانی تقديم خدا یا الله می کردند. این حیوانات در معابد و زیگورات ها در مکان هایی که به این منظور ساخته شده بود، طی مراسمی سرپریده می شد. هدف از پیش کش نمودن این قربانی ها، رفع بلایا و رسیدن به حاجات پیش کش دهنده بود (مهرآفرین، ۱۳۷۵: ۱۵۳، ۱۷۳). طرح های ترسیم شده توسط ایرانیان به خصوص نقش حیوان ملی ایران - بز کوهی - روح سادگی و دقت را به همگان القا می کند. این طرح ها و نقوش در آسیا منحصر به فرد هستند. انسان اولیه در وحشت و اضطراب دائمی به سر می برد. او از نیروی شیطان می ترسید و محركی می خواست تا از او در برابر این نیروی جادویی محافظت کند. به همین دلیل، متوجه شد به انواع طلسما، تعویذ، افسون و نیز ارواح محافظ و تا سر حد پرستش آن ها نیز پیش رفت. مطالعه در مصنوعات ما قبل تاریخی انسان، به ما کمک می کند تا به میزان علاقه او در نشان دادن و معرفی آن چه که به عنوان خدا می پرستیده، پی ببریم. به عنوان مثال، نقاشی خورشید و حیوانات مرتبط با آن مانند "عقاب، شیر، گاو، گوزن و بز کوهی" در آثار سفالی که به هزاره ای چهارم پیش از میلاد برمی گردد، دیده می شود. مردم، به خصوص در قبایل "کاسی" لرستان، گردن بندهایی با آویز بز کوهی داشتند. این مردمان، به یک مدافع (محافظ) نیاز داشتند؛ چرا که از دیرباز معتقد بودند که طوفان، سیل، حیوانات وحشی و حتی انسان های دیگر، خانه ای او، احشام و محصولاتش را تهدید می کنند. لذا چون می خواستند در امان باشند، شروع کردند به پرستش الهه گان یا اشیاء و حیواناتی که در نظر آنان همانند خدایان بودند. گاهی اوقات فقط یکی از اعضای بدن حیوانات روی سفال ها حک می شد. مثلاً در سفال هایی که بین دوران ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ پیش از میلاد ساخته شده اند، طرح هایی از شاخ گاو، گوزن و بز کوهی و یا بال و چنگال پرنده گان، به همراه نقوش هندسی به چشم می خورد. هر یک از اقوام باستانی، بز کوهی را مظہر یکی

از، عناصر مفید طبیعت در نظر می گرفتند. مثلاً در لرستان، سمبول خورشید و گاهی اوقات هم نمادی از باران است؛ چرا که در آن زمان ماه را مرتبط با باران و خورشید را مربوط به گرما و خشکی می دانستند. هم چنین بین بز کوهی با آن شاخهای خمیده و منحنی و هلال ماه رابطه ای وجود داشت. به همین علت بود که اعتقاد داشتند شاخهای قوسی شکل بز کوهی می تواند باعث بارش باران شود. در شوش و عیلام باستان، بز کوهی سمبولی از کامیابی و نیز خدای زندگانی گیاهی بود. در بین النهرین، بز به عنوان مظہری از خوی حیوانی "خدای بزرگ" برشمرده می شد. انسان های ماقبل تاریخ، مهارتی خارق العاده در ساخت ظروف سفالی داشتند. آن ها بهترین نوع ظروف سفالی را با استفاده از چرخ سفالگری و دست می ساختند. در برخی از این کارهای هنری، جنبه های گوناگونی از زندگی خود را به نمایش گذارده اند؛ مانند مذهب، اخلاق و هنر. با مطالعه این مصنوعات است که ما به روابط بین تمدن های مختلف پی می بریم. انسان باستان، مهارتی شگفت در ترسیم و تجسم حیوانات شاخصار داشت. شاید تبدیل صورت خدایان به نقاشی های حیوانی، یکی از دلایل تقدس بود که موضوعی برای کارهای هنری باستانی و سفالگران شد. بیشتر آثار هنری ماقبل تاریخ، در ابتدا با طرح های تزیینی و هندسی همراه بودند. پس از مدتی نقاشی حیوانات مجدداً رایج شد و سپس اشکال هندسی بار دیگر گسترش یافت. این دگرگونی در بیشتر تمدن های ایرانی دیده می شود (بهمنی، ۱۳۸۳: ۹۳-۹۵).

این نقش با توجه به پراکندگی گستره‌ی این حیوان در ایران در سنگ نگاره های مناطق کوهستانی ایران دیده شده است (نقشهه ۳). نقش حیوانی از دیرباز در هنر ایرانی اهمیت داشته و این نقوش گاه به سبب کاربردشان از جنبه کشاورزی و تغذیه، به عنوان نمادی از خدایان، سلطنت و یا عناصری از کائنات به شمار آمده اند. نقش حیوانی بزهای کوهی در حالت های مختلف بر روی کنده نگاره های این دو محوطه نقر شده است.

نقشه (۳) پراکندگی بزکوهی در طبیعت و سنگنگاره‌های ایران (نگارندگان: ۱۳۹۴)

با توجه به اسناد و مدارک موجود و بررسی‌های انجام شده می‌دانیم که نقش بز تقریباً در تمامی مراکز فرهنگی دوران پیش از تاریخ، حضور مستمر داشته است. در فرهنگ ایران باستان، علاوه بر آن که بزکوهی نمادی از بهرام ایزد پیروزی است، شاخ او نیز یادآور و نشانه ماه است، از این‌رو، در میان شاخ‌هایش نمادی از آب (باران) و یا زمین که اشاره به رستنی‌ها است دیده می‌شود (تصویر ۱، جدول ۶). بزکوهی از جمله حیواناتی است که تصویر آن در هتر ماد و هخامنشی و هم‌چنین هنر برنزهای لرستان به صورت‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و به نظر می‌رسد در فرهنگ و هنر این دوره نیز جایگاه ویژه‌ای داشته است. در لرستان نقش این حیوانات بر روی "بت‌های" کوچک فلزی در حالات مختلف و به صورت بسیار زیبا به نمایش درآمده است. تعداد قابل توجهی مجسمه متعلق به این حیوان را در قبرهای مربوط به هزاره اول پیش از میلاد پیدا کرده‌اند که یکی از زیباترین و جذاب‌ترین آن‌ها، مجسمه‌ای است که از قبر زیویه به دست آمده است. این مجسمه، بزی را در حالت نشسته نشان می‌دهد که به صورت بسیار زیبایی از طلا ساخته شده است. نمونه دیگری که جایگاه اسطوره‌ای این حیوان را بهتر مشخص می‌کند، مجسمه‌ای است برنسی که از لرستان به دست آمده است و به قرن هشتم پیش از میلاد تعلق دارد. این مجسمه ترکیبی است از یک رب‌النوع برهنه که

بر روی سرش یک بز کوهی فوق العاده زیبا قرار گرفته است. وضعیت قرارگرفتن مجسمه بز بر روی سر این رب النوع، بدون شک نمایان گر جایگاه اسطوره‌ای بسیار مهم این حیوان است و بالاخره باید به تعداد بی شمار مجسمه‌های بزکوهی که در سرتاسر هزاره اول پیش از میلاد از تقریباً سرتاسر ایران در حالات و اندازه‌های مختلف پیدا شده‌اند، اشاره کرد. بخش عظیمی از این مجسمه‌ها به صورت ریتون^۱ هستند که از جنس فلزات مختلف (طلاء، نقره، برنز و ...) ساخته شده‌اند و به هزاره‌ی اول پیش از میلاد تعلق دارند. تعداد قابل توجهی از نمونه‌های اخیر بویژه از شمال غرب به دست آمده‌اند که به منطقه مورد مطالعه‌ی ما بسیار نزدیک است (رفع فر، ۱۳۸۴: ۱۱۷-۱۲۲) (تصویر ۲ و ۳ و ۴ و ۵، جدول ۶).

در میان نگاره‌های هر دو حوزه مورد مطالعه پژوهش، یعنی (سربیشه و اورامان) شاخص‌هایی وجود دارد. از جمله این که، اصولی که بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، شاخ‌های بلند و کمانی است که همیشه به صورت جفت ترسیم شده‌اند و دارای زیبایی خاصی می‌باشند. نمایش نیم رخ در حیوانات و هم‌چنین دوری گزینی از ارائه تصاویر سه بعدی (پرداختن به ایجاد حجم) از دیگر اصولی است که در اغلب قریب به اتفاق این نقوش رعایت شده‌اند. نکته قابل توجه دیگر این که حالت و یا حالات نمادین در نقوش است که بدون شک، قراردادی بوده است. بز در اساطیر ایران باستان نیز یکی از نمادهای مشخص آبادانی و فراوانی است و نماد آب نیز بوده است که وجود آب خود منشأ فراوانی و آبادانی است. بز یکی از نمادهای ماه نیز می‌باشد و بر روی مهرها و ظروف دوره اشکانی، ساسانی و اسلامی به وفور دیده می‌شود و تقریباً همیشه به عنوان نگهبان درخت ماه در نظر گرفته شده است (همان: ۱۲۲) (تصویر ۶ و ۷ و ۸، جدول ۶). همان‌طور که ذکر شده براساس بررسی تطبیقی نقوش بزهای سربیشه و اورامان، هر کدام براساس موضوع نقش مایه موردنظر، دلایل نماد خاصی و بامعنایی زیادی است که در بالابه آن پرداخته شده است.

۱. نوعی از ظروف آشامیدنی که اغلب به شکل حیوان ساخته شده و روزنه‌ای در انتهای دارد. در میان باستان شناسان تعاریف فوق و کم و بیش پذیرفته شده هستند: آیدت پرادا در کتاب هنر ایران باستان در مورد ریتون می‌نویسد: کلمه یونانی ریتون از مایع روان گرفته شده است، این کلمه در واقع تنها به ظرفی گفته می‌شود که از آن جریان باریک یک مایع بیرون می‌آید (دادور و مصباح اردکانی، ۱۳۸۹: ۷). گیرشمن می‌نویسد: ریتون های واقعی آن هایی هستند که علاوه بر دهانه ظرف سوراخی برای خروج مایع در آنان وجود دارد که در پوزه یا سینه حیوان قرار داده شده است (گیرشمن، ۱۳۷۱: ۲۱۹-۲۳۰).

بررسی تطبیقی نگاره بزکوهی در سنگ نگاره های شرق ...

۷۹

جدول ۶) نقش بزکوهی بر روی داده های فرهنگی ایران باستان (نگارندگان، ۱۳۹۴)

تولی نگاره بزکوهی بر روی داده های فرهنگی ایران		
(مأخذ: افضل طوسی، ۱۳۹۱: ۵۸).	تصویر ۱. نقش مایه بزکوهی خالصه شده همراه با نماد آب، یافته شده در چاه حصار ۴۵۰۰ سال ق.م تصویر ب. بز با ماه در میان شاخهایش در شوش	
(Vandenberg, 1969)	تصویر ۲. نقش سفالینهای ایران، هزاره چهارم ق.م	
(مأخذ: جانازی، ۱۳۹۳: ۵۳).	تصویر ۳. نقش بزکوهی و قوچ بر روی جام، موزه جیرفت	
(مأخذ: زنگله کلکسیون جورج اورتیز، ۱۳۹۰: ۵۵۶۴).	تصویر ۴. کوزه نقره‌ای دوره هخامنشی	
(مأخذ: پیرشمی، ۱۳۷۱: ۱۰۳).	تصویر ۵. دسته ظرفی از مقعدهای لرستان	
(مأخذ: افضل طوسی، ۱۳۹۱: ۵۸).	تصویر ۶. بزکوهی ریتن اشکانی	
(مأخذ: طازویی و دیگران، ۱۳۹۱: ۴۳).	تصویر ۷. پیکرک بزکوهی طلا از دوره ساسانی	
(مرتضائی و صداقتیزاده، ۱۳۹۱: ۵۳).	تصویر ۸. سفالی زرین قام، گرگان، قرن ۳ و ۴ مق. موزه ملی ایران	

۲- ریخت شناسی نگاره بزکوهی

- ۱) پاهای بزکوهی: در تمامی محوطه‌ها دو پای بزکوهی و چهار پای حیوان بر روی صخره‌ها نقر شده است. تنها دو نگاره در دو محوطه بیژائم و رنگاورژیله، بز با دو پا ترسیم شده است. اما در کل برای نشان دادن سمهای شکافته سم بز- و حالت فیزیکی پا، تلاش بسیار کمی صورت گرفته است.
- ۲) بدن بزکوهی: در نقوش بزهای کوهی در حال چرا، به ندرت دارای ابعاد بدنی مستطیل شکل بودند. بیشتر نقوش به صورت یک خط و قوس، یکباره شکم و در انتهای پاها ترسیم شده است.
- ۳) ریش بزهای کوهی: نقش بزهای کوهی در هر دو حوزه فاقد ریش ترسیم شده است.
- ۴) سر بزهای کوهی: سرهای بزکوهی در هر دو حوزه معمولاً بسیار ساده و با بینی‌های دراز ترسیم شده است. نقش تمام بزهای کوهی به صورت نیم رخ ترسیم شده است.
- ۵) شاخ‌های بزکوهی: شاخ‌ها نیز به صورت‌های مختلفی نشان داده شده است: ۱. شاخ‌هایی که بخش فوقانی آن‌ها، ناهموار و موج و تا انتهای دمستان به صورت کمانی است، بسیار معمول و رایج هستند. ۲. شاخ‌هایی که بخش فوقانی آن‌ها، دندانه دار و یا دارای برجستگی و برآمدگی است که به ندرت ترسیم شده است. ۳. شاخ‌هایی که از پایه (محل رویش سر) از هم جدا یا به هم مربوط و متصل شده‌اند. ۵. شاخ‌هایی که به صورت ساده و کوتاه ترسیم شده است.
- ۶) دُم بزهای کوهی: در تمامی محوطه‌ها، دُم بزهای کوهی رو به بالا و راست ترسیم شده است. تنها نگاره‌ای که متعلق به بزکوهی است و دُمش به پایین نقر شده است، در محوطه رامنگان ۲ است.
- ۷) جهت بزهای کوهی: جهت نگاره‌ها به صورت تقریبی ۷۸ درصد به سمت راست ترسیم شده است.

۳- طرح نقوش

با بررسی تطبیقی نقوش انجام گرفته از منظر طرح و فناوری نتایج زیر حاصل شد:
به لحاظ طرح و شیوه کار، هر دو حوزه منتخب ما از نوع پتروگلیف (کنده کاری) بوده و برای خلق آن ها از سطوح هموارتر صخره ها که موادشان متتشکل از سنگ های سخت است، بهره جسته اند. در مورد سبک و شیوه ارائه نقوش، سبک به کار رفته در اکثر این آثار به صورت ساده بوده و در مورد نشانه شناسی آثار مورد مطالعه، بیشترین آن ها از نوع تصویرنگارها و اندیشه نگارها بودند. در این مجموعه ها به دلیل قدمت زیاد نقوش و نبود شرایط کافی برای حفاظت نقوش از گزند باد و باران و رطوبت، بر روی کلیه خطوط رسوبات نسبتاً ضخیمی تشکیل شده که کار شناسایی شیوه های به کار رفته در تولید آنها را مشکل کرده است، اما با توجه به آثار به جای مانده، احتمال این که از ابزارهای سنگی و فلزی برای ایجاد نقوش و حک کردن آثار استفاده شده باشد، بسیار محتمل است.

۴- ارتباط نقوش با کاروانیان و مسیرهای کوچ

ارتباط و پیوستگی قوی میان نقوش صخره ای با مسیرهای کوچ نشینان برقرار است. کوچک بودن نگاره ها، کنده شدن آنها بر روی هم و البته در فواصل زمانی بسیار زیاد، وسایل به کار گرفته شده ساده، استفاده از محل های به کار گرفته شده طبیعی و بویژه حک این نگاره ها در جایگاه های پراهمیت برای شکار و آبگاه و آبشخورها و گذرگاه های شکار، همگی نشان می دهد که تصویرگر، قصد به رخ کشیدن مهارت نگارگری و البته مجال فراوان برای این کار نداشته و نقوش غالباً در موقع خاص، به وسیله شکارگران و یا گروه های کوچ روی که ارتباط مستقیمی با شکار داشته اند، در مدت کوتاهی خلق شده است. برای شناسایی به وجود آورندگان سنگ نگاره های این استان، می توان به وجود نقوش متنوع از جمله صحنه شکار و هم چنین وجود تصاویر متعدد بزکوهی که به عنوان اهداف اصلی شکار می باشند، اشاره نمود. ذکر این نکته ضروری است که این منطقه در دوره های بعد و خصوصاً در دوران اسلامی، یکی از توقف گاه های موقت کاروانیان و

مسافران مسیر کرمان و جنوب ایران بوده که به سمت شرق و شمال خراسان رهسپار بوده‌اند و در این دوره نیز نقوشی توسط کاروانیان بر روی این سنگ نگاره‌ها ترسیم شده است. ارتباط و پیوستگی قوی میان نقوش اورامان با بیلاق‌های قدیمی فراموش شده و مسیرهای کوچ نشینان برقرار است (قسیمی، ۱۳۸۶: ۷۹). وجود نقش‌های اولیه و اجرای آنها بر روی یکدیگر و نیز وجود کتیبه‌های متاخر، حاکی از آن است که تصویرسازی بر روی این سنگ با ارزش از گذشته‌های دور تا سال‌ها بعد استمرار داشته است و هر یک زبان حال سازندگان آن است.

۵- تحلیل نقش نگاره بزکوهی در دو محوطه

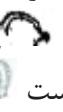
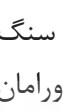
بزکوهی تقریباً در تمام استان‌های ایران و مناطق کوهستانی پراکنده است. با دقت و بررسی در نگاره‌ها مشاهده می‌شود که نقش بز در این محوطه‌های ذکر شده، همانند سایر مناطق هم‌جوار و خارج از ایران، بیشترین فراوانی را دارد؛ با این تفاوت که از منظر نمایش و موضوعات نقوش و نگاره‌های این دو محوطه، شباهت‌های بسیاری به هم دارند و می‌توان مطالعات و مطابقت نقوش با هم را به شرایط اقلیمی و زیست‌محیطی در زمان ایجاد نقوش نسبت داد و البته برخی محققین، به موضوع اسطوره‌ای و نمادین بزها در فرهنگ‌های مختلف توجه دارند. ولی گروه دوم، طرفداران بیشتری هستند و عمدتاً این افراد نقش این حیوان را یکی از قدیمی‌ترین نمادهای شناخته شده در تاریخ بشری دانسته و نقش بز را تا دوره نوسنگی به عقب می‌برند. در واقع، بز از حیواناتی است که قابلیت اهلی شدن دارد و مقاومت بدنی آن‌ها زیاد است تا در شرایط مصنوعی خاصی که انسان برای آن‌ها به وجود می‌آورد، دوام بیاورند. ثانیاً خاصیت خوگرفتن و مأنوس شدن آن‌ها به افراد و محل زندگی شان آن‌قدر زیاد می‌باشد که حتی اگر آزاد و بی‌قید و بند هم بمانند، آموخته‌اند جایگاه خود را ترک نکنند و مهم‌تر از همه این که، در حال اسارت و زندگی خانگی نیز قادر به تولید مثل باشند (لينتون، ۱۳۵۷: ۸۷). بزکوهی علاوه بر تغذیه از علوفه صخره‌ها و دشت‌ها، درخت‌ها و سرشاخه‌های آن‌ها را نیز می‌خورد، ترسیم نقش بزکوهی در مقابل برگ و درخت، مؤید این گفته است. با نگاهی به نقوش

موجود در دو محوطه، به طور کلی در طول زمان از نقش مایه های جانوری کاسته و در فرایند زمان بر نقش مایه های انسانی افزوده شده و سپس هر چه به زمان های تاریخی نزدیک تر شده، نگارگران از نقوش انسانی کاسته و کتیبه ها را جایگزین این نقوش کرده اند. لذا با مقایسه نقش مایه های بزکوهی از سنگ نگاره ها تا دوران معاصر، می توان به این نکات دست یافت؛ همان طور که در دوران باستان از پیش از تاریخ تا دوران تمدن باستان، نقش نمادین بزکوهی در اعتقادات کم رنگ می شود، طراحی آن نیز به طبیعت گرایی نزدیک شده و اغراق در شاخ ها که از ویژگی های ترسیمی در دوران پیش از تاریخ بود، کم می شود (افضل طوسی، ۱۳۹۱: ۶۵) (طرح ۲). لذا با تمام این تفاسیر می توان گفت دلیل نقر نگاره بزکوهی در هر دو محوطه دو دلیل مذهبی و غیر مذهبی دارد (جدول ۷). در هدف ایجاد نقوش و نگاره بزکوهی در دو محوطه می توان گفت که استفاده از این هنر برای رفع شر و به خاطر تسهیل شکار و یا تکثیر جانوران اعتبار یافته است و دیگر نیازهای نقر این نقوش شامل نیاز به زیبایی، بیان خواسته های اعتقادی، ثبت وقایع و ارائه اطلاعات و اخبار بوده و این گونه تجلی می یابد.

جدول ۷) هدف از نقر نگاره بزکوهی در دو محوطه شرق و غرب ایران (نگارندگان، ۱۳۹۴)

اهداف نقر نگاره	اهداف
bz کوهی نماد باران است و شاخ های برگشته ای آن، نماد و نشانه ای ماه هستند که هلال آن را نشان می دهد. با توجه به شاخ های این حیوانات، تمامی آن ها نر هستند و بز ماده نقش نشده است و این امر، نشان دهنده ای این موضوع است که مردم می خواسته اند که نرینگی این حیوان را نشان دهند که عامل و باعث باروری است و همین طور قدرت این حیوان که گاه به عنوان سنبل محافظ و نگهدارنده است که مورد احترام و حتی پرستش بوده است. به همین دلایل بود که این حیوان کم کم دارای اهمیت می شود و حتی به مرتبه خدایی می رسد و آن را به عنوان یک حیوان مقدس مورد پرستش قرار می دادند و این امر، باعث شد که تصویر این حیوان را بر روی سفال ها و مکان های مختلف نقش کنند و این مهم در سنگ نگاره های دو محوطه شرق و غرب ایران قابل مشاهده است.	۱. مذهبی
مردمان باستان به دلیل فراوانی نقوش بز و طبق شرایط اقلیمی و زیست محیطی به نقر نگاره پرداخته اند. چون این حیوان به عنوان یکی از مواد غذایی گوشتی، مورد استفاده بوده و از پوست و جرم آن استفاده می شده و آدمیان بهره مند می شده اند، برای آن اهمیت این چیزی قائل بودند و نقش آن را بر روی سفال به عنوان یک حیوان به دلایل زیبایی شناختی، تغذیه، پوشش و ... که مورد استفاده بوده، نقش می کرده اند.	۲. غیر مذهبی

بررسی تطبیقی نگاره های دو محوطه‌ی مورد بررسی

در تطبیق تصویری نگاره بز کوهی در منطقه‌ی مختلف، تفاوت ظاهری آشکاری مشاهده نمی‌شود. نکته‌ی مهمی که در روش ترسیم و نقر این نگاره وجود دارد، این اغراق در ترسیم شاخ بز در دو حوزه دیده می‌شود. در سربیشه شاخ بزها هم به صورت ساده و در بعضی موارد تا انتهای بدن کشیده شده‌اند و در اورامان نیز شاخ بزها به صورت نیم‌رخ و به همان شیوه ذکر شده، نقر شده است . روش نقر نیز به صورت پتروگلیف است. در جنس سنگ‌های سربیشه از نوع سنگ‌های آذرین و سنگ‌های رسوبی و دگرگونی است. جنس سنگ‌های محوطه‌ی اورامان از نوع سنگ‌های رسوبی (آهکی و کلسیت) است. این حیوان در هر دو منطقه کوهستانی پراکنده شده است و حیوانی است که به راحتی از صخره‌ها بالا می‌رود. لذا این نگاره به عنوان حیوان ملی ایران در اعصار مختلف، بنا به اهمیت دارای مفاهیم مختلفی در قالب‌هایی چون نماد رهایی، آزادی، معصومیت، باروری، آب و رویش گیاه می‌باشد. هر دو محوطه ذکر شده اهداف نقر نگاره هم دارای اهداف مذهبی و هم غیر مذهبی بوده است (جدول ۸).

جدول ۸) بررسی نگاره بز کوهی در دو محوطه شرق و غرب ایران (نگارندگان، ۱۳۹۴)

بررسی نگاره بز کوهی در سربیشه و اورامان					
اهداف	نوع سنگ‌ها	درصد شباهت نگاره‌ها	طرح	محوطه	
اهداف مذهبی و غیر مذهبی	سنگ‌های آذرین، رسوبی و دگرگونی	۹۱ درصد	پتروگلیف (کوبشی)	۱. سربیشه	
اهداف مذهبی و غیر مذهبی	سنگ‌های رسوبی	۹۱ درصد	پتروگلیف (کوبشی)	۲. اورامان	

طرح ۲) مقایسه تغییرات شکل طبیعی بزکوهی و اشکال آن در هنر از دوران آغاز تاریخ تا گلیم
عشایر (افضل طوسی، ۱۳۹۱: ۶۴)

نتیجه گیری

ملاحظه دوران‌های مختلف تمدن ایران، با آشکار ساختن اهمیت تمدن‌های پیش از تاریخ این سرزمین، ما را در حیرت فرو می‌برد. کاوش گران در کاوش‌های اشیان قابل توجهی پیدا کرده‌اند و از روی نمونه‌های سفالی و سنگی می‌توان برآوردهای اطمیان‌بخشی درباره تاریخ آثار و تمدن‌های مختلف به عمل آورد. با این تفاسیر با بررسی نقش‌مایه بزکوهی در دو محوطه شرق و غرب ایران، نتایج زیر حاصل شد:

قابلیت انطباق نقوش بزهای کوهی موجود بر سنگ نگاره‌های شرق و غرب ایران نشان از انسجام و پیوستگی هنر و فرهنگ غنی مردم این سرزمین است. بر اساس آن چه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که نقش مایه‌های بز کوهی بر روی سنگ نگاره‌های سربیشه و اورامان، ریشه در اعتقادات و باورهای زندگی مردمان پیشین دارد. نقوش براساس نوع موضوعات به چهار گروه تقسیم شده است که دربرگیرنده م موضوعاتی هم چون: نقش بزهای کوهی در حال چرا، نقش بز کوهی همراه با نقوش انسانی در شکارگاه، نقش بز همراه با نقوش نمادین و نقش بزهای کوهی همراه با حیوانات و نقوشی نامعلوم است. نقوش تماماً به سبک پتروگلیف (کوبشی) نقر شده است. در خصوص ریخت‌شناسی نقوش، خصوصاً ریخت‌شناسی نقش بزهای نقر شده در دوممحوطه‌ی بررسی (سربیشه و اورامان)، می‌توان این چنین نتیجه گرفت: (الف) نقش تمام بزها به صورت نیم‌رخ ولی در اکثر نقوش هر دو شاخ نقر شده است. هلن گاردنر^۱ می‌گوید: تصاویر گاو و گوسفند در غار لاسکو و دیگر غارها ... حکایت از وجود سنتی در نمایش شاخ‌های این جانوران دارد که پرسپکتیو^۲ پیچیده نامیده شده است، زیرا سرهای آن‌ها را به طور نیم‌رخ ولی شاخ‌هایشان را از زاویه‌ای کمی متفاوت - می‌بینیم. (ب) تعدادی از بزها شاخ‌هایشان کوتاه و در برخی از محوطه‌ها تا انتهای دم‌شان و به صورت کمانی نقر شده است. (ج) بر روی پشت و زیر شکم برخی از بزها، زائدۀ ای کوچک نقر شده است که شاید نماد نر بودن این نقش است. (د) دُم بزها اکثراً کوتاه و برخی از بزها، دم‌شان به بالا و برخی دیگر از نقوش به پایین نقر شده است. دلیل تنوع، فراوانی و تداوم نقش بز کوهی در سربیشه و اورامان و حضورشان در سنگ نگاره‌ها، اهمیت نمادین آن در دوران کهن است که از آن نمادی برای طلب باران و فراوانی ساخته و هم‌چون طلس‌می در میان نقوش از دیرباز پنهان و محفوظ مانده است. اشکال متنوع تداوم و تکرار این نقش در سنگ نگاره‌ها، سفالینه و هنر فلزکاری کهن و پایداری نقوش، نشان از اهمیت آن در اعتقادات، زندگی و معاش مردمان گذشته داشته است.

1. Helen Gardner
2. perspective

منابع

- افضل طوسی، عفت السادات (۱۳۹۱). "گلیم حافظ نگاره بز کوهی از دوران باستان". فصلنامه علمی پژوهشی نگره، سال هفتم، ش ۲۱ (بهار): ۵۴-۶۷.
- اورتیز، جورج (۱۳۹۰). "وبگاه کلکسیون جورج اورتیز، ایران باستان، تاریخ، کوزه نقره ای دوره ای هخامنشی". [پیوسته] قابل دسترسی در:
[http://mrvnd-2.persianblog.ir/\[۱۳۹۴/۱۰/۲۲\]](http://mrvnd-2.persianblog.ir/[۱۳۹۴/۱۰/۲۲])
- بختیاری شهری، محمود (۱۳۸۸). "بررسی و مطالعه ای سنگ نگاره های نویافتۀ دشت توپ". مطالعات باستان شناسی، سال اول، ش ۱ (بهار و تابستان): ۲۱-۴۴.
- بهمنی، پرديس (۱۳۸۳). سیر تحول و تطور نقش و نماد در هنرهاي سنتی ايران. گروه هنر دانشکده هنر و رساله، دانشگاه پیام نور: پارس بوک.
- تاجبخش، هدایت؛ جمالی، سیروس (۱۳۷۴). نجات از آغاز تا امروز. تهران: موزه ای آثار طبیعی و حیات وحش ایران.
- جانبازی، فاطمه (۱۳۹۳). "بررسی نقوش حیوانی در آثار تمدن جیرفت". جلوه هنر، دوره ۷، ش ۱ (بهار و تابستان): ۴۹-۶۲.
- دادور، ابوالقاسم؛ مصباح اردکانی، نصرت الملوك (۱۳۸۹). "بررسی شکل و فرم در ریتون های ایرانی (هزاره ای چهارم قبل از میلاد تا پایان دوره ساسانی)". نشریه هنرهاي زیبا- هنرهاي تجسمی، دوره ۲، ش ۴۱ (بهار): ۵-۱۲.
- رفیع فر، جلال الدین (۱۳۸۴). سنگ نگاره های ارسپاران. تهران: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده مردم شناسی.
- ریاضی، محمدرضا (۱۳۸۲). طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی. تهران: گنجینه.
- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، مدیریت اطلاعات جغرافیایی (۱۳۸۸). فرهنگ جغرافیایی آبادی های کشور، استان خراسان جنوبی، شهرستان سریشه. تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
- شاپور شهر بازی، علیرضا (۱۳۷۶). "اسب و سوارکاری در ایران باستان". مجله

- باستان شناسی و تاریخ. سال یازدهم، ش ۲۱ و ۲۲ (بهار و تابستان): ۴۲-۲۷.
- طاووسی، محمود؛ خاکپور، مژگان؛ انصاری، مجتبی (۱۳۹۱). "ردپای نقش مایه های تزییناتی معماری بومی روستایی گیلان در سرزمین آماردها". نامه‌ی معماری و شهرسازی (دو فصلنامه‌ی دانشگاه هنر)، دوره ۴، ش ۸ (بهار و تابستان): ۳۷-۵۷.
- طباطبایی، محمد؛ قصیریانی، فرهنگ (۱۳۷۱). منابع طبیعی کردستان (جنگل‌ها و مراتع). کردستان: جهاد دانشگاهی کردستان.
- عرب، مهسا (۱۳۸۵). "بررسی نقش نگاره‌های چهارپایان در ایران باستان". پایان نامه کارشناسی ارشد گرافیک، دانشکده هنر و معماری، پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا.
- فرهادی، مرتضی (۱۳۷۷). موزه‌هایی در باد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
- قربانی، حمیدرضا (۱۳۹۲). گزارش بررسی و مطالعه باستان شناسی و انسان شناختی نقوش صخره‌ای (سنگ نگاره‌های استان خراسان جنوبی)، بیرجند: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی.
- قسمی، طاهر (۱۳۸۶). "گزارش بررسی نقوش صخره‌ای در منطقه اورامان". باستان پژوهی، سال دوم، ش ۳ (بهار و تابستان): ۷۱-۸۰.
- کریمی، فریبا (۱۳۸۶). "نگرشی نو به کنده‌نگاره‌های صخره‌ای ایران". باستان پژوهی، سال دوم، ش ۳ (بهار و تابستان): ۲۰-۳۴.
- گیرشمن، رومن (۱۳۷۱). هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی. ترجمه‌ی عیسی بهنام. تهران: علمی و فرهنگی.
- لحافیان، جمال (۱۳۷۹). "سنگ نگاره‌های پیش از تاریخ کردستان". فصلنامه فرهنگ کردستان، سال اول، ش ۳ و ۴: ۱۴-۱۹.
- لحافیان، جمال (۱۳۸۰). "اورامان پیش از تاریخ". فصلنامه فرهنگ کردستان، سال دوم، ش ۷ و ۸: ۵۹-۶۳.
- لینتون، رالف (۱۳۵۷). سیر تمدن. ترجمه‌ی پرویز مرزبان، تهران: دانش.
- مرتضایی، محمد؛ صداقتیزاده، ندا (۱۳۹۱). "بررسی نقوش جانوری سفالینه‌های

- کهن شهر گرگان (جرجان) در دوران اسلامی". نامه‌ی باستان‌شناسی، دوره دوم، ش ۲ (بهار و تابستان): ۴۷-۶۲.
- مهرآفرین، رضا (۱۳۷۵). "بررسی نشانه‌های تمدنی نقوش حیوانی بر روی مهرهای استوانه‌ای/پیلام". پایان نامه کارشناسی ارشد باستان‌شناسی گرایش دوران تاریخی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
- ناصری فرد، محمد (۱۳۹۴). "سنگ نگاره های ایران". [پیوسته] قابل دسترسی در: <http://www.iranrockart.com>. [۱۳۹۴/۸/۱۲]
- هاشمی‌زاده، عبدالحسین (۱۳۸۵). سریشه گوهر ناشناخته کویر. مشهد: نی‌نگار.
- هال، جیمز (۱۳۹۰). فرهنگ نگاره‌ای نمادها در هنر شرق و غرب. ترجمه‌ی رقیه بهزادی. تهران: فرهنگ معاصر.
- Lahafian, J. (2004). "Petroglyphs of Kurdistan Rock Art". *Rock Art Research*, Vol. 21, No. 1: 3- 10.
 - Lahafian, J. (2013). "Rock Art in Kurdistan Iran". *Arts*, Vol . 2, No. 4: 328 349.
 - Vandenberg, L. (1969). "Archeologie de l, Iran Ancien". Tehran: Tehran university.
 - Zeder, M. A. (2008). "Domestication and early agriculture in the Mediterranean Basin: Origins, diffusion, and impact". *PNAS*, Vol. 105, No. 33: 11597- 11604.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی