

نقوش انسانی در حال شخمزنی،
چرای دام و مراسمی آیینی
(نیایش و شکرگزاری) در
رنگین نگاره کوه دمبه اصفهان،
مأخذ: نگارندگان.

مطالعه و بررسی میدانی بازشناسی رنگین نگاره‌های کوه دمبه اصفهان*

سارا صادقی* حمیدرضا قربانی** منیژه هادیان دهکردی*** اردشیر جوانمردزاده*

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۲/۱۴

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۵/۹

صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۳

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

سنگنگاره، بازنمایشی تصویری از فرهنگ، اندیشه و برهمنکش‌های گوناگون انسانی-محیطی در عرصه‌ی زیست‌بوم است. این هنر از منظر تاریخی، از رایج‌ترین شیوه‌های بیان و انتقال پیام جوامع بوده که در قاب‌ها و دیوار پوش‌های سنگی-صخره‌ای بازتاب یافته و به‌مثابه رسانه، از پیش‌ازتاریخ تاکنون تولید و بازتوالید می‌شوند. فراوانی و گوناگونی سنگنگاره‌ها در اغلب مناطق فلات ایران بر تلاش بیشتر به‌منظور مطالعه آن‌ها تأکید دارد؛ بنابراین، شایسته توجه است زیرا اغلب سنگنگاره‌ها، در زمان‌های گذشته و عموماً توسط افراد، گروه‌ها و در جوامع نانویساتولیدی شوند. با توجه به ایجاد سنگنگاره‌هادر موقعیت‌های سنگی-صخره‌ای، استان اصفهان از مناطق ویژه در ارائه این نوع بازنمایش‌های هنری به شیوه رنگین نگاره است. از این منظر، تاکنون جایگاه اصفهان در مطالعات باستان‌شناسی هنر کتر شناخته شده است؛ بنابراین سنگنگاره‌های کوه دمبه در محدوده شهر اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت. از آنجاکه سن سنجی‌های دقیق در تعیین زمان ایجاد سنگنگاره‌ها وجود ندارد؛ هدف این مقاله به بازشناسی و ادراک موضوعی نقش‌مایه‌ها و صحنه‌های روایی و تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی رنگین نگاره‌های این مجموعه اختصاص یافته است. در راستای این اهداف، سؤالات پژوهش عبارت‌انداز: ۱. رنگین نگاره‌های کوه دمبه اصفهان در برگیرنده چه نوع نقوشی هستند؟ ۲. شیوه و یا سبک ترسیم رنگین نگاره‌های کوه دمبه اصفهان چگونه است؟ ۳. عناصر تشکیل‌دهنده رنگدانه مورداستفاده در خلق نقوش رنگی کوه دمبه اصفهان کدامند؟ ۴. رنگین نگاره‌های کوه دمبه اصفهان در چه دوره‌ای ایجاد شده‌اند؟ ۵. رنگین نگاره‌های کوه دمبه اصفهان با کدام مناطق ایران و چه نوع باده‌های فرهنگی قبل‌مقایسه و بررسی هستند؟ روش تحقیق در این پژوهش به روش کیفی و کمی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات به شیوه کار میدانی، آزمایشگاهی و اسنادی است. نتایج پژوهش، در مجموع چهل و یک نقش‌مایه شناسایی شد. آن‌ها به شیوه فیگوراتیو و شبح‌گونه در سبک‌های طبیعت‌گرایانه، واقع‌گرایانه و انتزاعی صحنه‌هایی از فعالیت‌های گوناگون معیشتی فردی و گروهی را نمایش می‌دهند. بر مبنای مطالعات آزمایشگاهی رنگ استفاده شده در ایجاد عناصر نقشی ترکیبی از اکسید آهن و کلسیت است. به نظر می‌رسد سنگنگاره‌ها توسط فرد یا گروهی مشغول یا آشنا با راهبردهای معیشتی کوچک‌گری رمه‌داری، زراعت و صنایع دستی ایجاد شده باشند.

واژگان کلیدی

سنگنگاره، کوه دمبه اصفهان، گاه نگاری، رنگدانه، شیوه‌های ترسیم.

* این مقاله برگرفته از فرصت مطالعاتی مقطع دکتری باستان‌شناسی باگرایش پیش از تاریخ، به راهنمایی نویسنده دوم در دانشگاه هنر اصفهان است.

* دانشجوی دکترا باستان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه حقوق اردبیلی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول)
Email: sara_sadeghi809@yahoo.com

* استادیار گروه باستان‌شناسی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
Email: hr.ghorbani@auic.ac.ir
Email: m_hadian@yahoo.com

* عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
Email: ardeshir.javanmard@gmail.com

مقدمه

ایده‌های نگارگر از آفرینش نقوش و درنهایت دستیابی به تفاسیر نزدیک به واقعیت از دوران قبل از تاریخ تا دوران معاصر پی برد. در مطالعات هنر صخره‌ای منطقه زاگرس آنچه مشهود است، بیش از همه آثار مناطق همدان، کردستان، لرستان موردنویجه قرارگرفته و آثار صخره‌ای استان اصفهان بسیار ناشناخته باقی‌مانده‌اند. با توجه به آسیب‌های انسانی و طبیعی واردۀ بر این آثار فرهنگی، لزوم بررسی روشن‌مند بر پایه مطالعات علمی با هدف شناسایی، ثبت و ضبط این آثار فرهنگی، ضروری احساس می‌شود؛ بر همین اساس، ضرورت ثبت و مطالعه هنر صخره‌ای استان اصفهان در تکمیل نقشه باستان‌شناسی کشور و مطالعات هنر صخره‌ای، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

زیرا ساخته‌های فرهنگی و تاریخی این استان چنان بکر و غنی است که به محققین اجازه می‌دهد در هر زمینه‌ای به‌ویژه از رویکرد باستان‌شناسی به بررسی و مطالعه پرداخته و نتایج ارزشمندی به دست آورند. علاوه بر دیگر داده‌های باستان‌شناسی اعم از (سفال، بناها و غیره)، نشانه‌های دیگری همچون نقش و نگاره‌ایی که بر روی صخره‌ها بر جای‌مانده، از منظر باستان‌شناسی و تطابق و تعامل فرهنگی - هنری اقوام باستانی ساکن در این محوطه‌ها با مناطق مجاور، قابل تأمل و درخور توجه ویژه‌ای است که بر لزوم و اهمیت جایگاه باستان‌شناسی هنر صخره‌ای در این قسمت از ایران اشاره دارد.

لذا در این پژوهش با فرض این‌که نگرش‌های اعتقادی مردم منطقه در شیوه ترسیم و طراحی نقوش تأثیر شایانی داشته و تمام نگاره‌های دارای مفهوم و معنی هستند که متأثر از یک الگوی خاص ذهنی نگارگر می‌باشد، به بررسی و معرفی نموده‌هایی از آن‌ها پرداخته شده است. هدف این پژوهش بررسی و معرفی نقوش رنگی کوه دمبه اصفهان، نمادشناسی و تحلیل مفاهیم این نقوش و گاهنگاری نسبی آن است. سوالات پژوهش عبارت است از: ۱. رنگین نگاره‌های کوه دمبه اصفهان دربرگردانه چه نوع نقوشی هستند؟ ۲. شیوه و یا سبک ترسیم رنگین نگاره‌های کوه دمبه اصفهان چگونه است؟ ۳. عناصر تشکیل‌دهنده رنگدانه مورداستفاده در خلق نقوش رنگی کوه دمبه اصفهان کدامند؟ ۴. رنگین نگاره‌های کوه دمبه اصفهان در چه دوره‌ای ایجاد شده‌اند؟ ۵. رنگین نگاره‌های کوه دمبه اصفهان با کدام مناطق ایران و چه نوع داده‌های فرهنگی قابل مقایسه و بررسی هستند؟

ضرورت و اهمیت این پژوهش در این است که رنگین نگاره‌های این منطقه از نظر انجام مطالعات تاریخ هنر، باستان‌شناسی و مطالعات انسان‌شناسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند؛ زیرا این آثار با زندگی عامه مردمان در جوامع گذشته و این‌که جنبه‌های عمومی از زندگی مردمان عادی جوامع کهن را بازگو می‌کند حائز اهمیت است. با در نظر گرفتن پیشینه‌غذی فرهنگی و تاریخی استان اصفهان و وجود مکان‌های گوناگونی که این نقوش در آن‌ها

به عقیده بسیاری از پژوهشگران، هنر صخره‌ای نمونه بارز یک هنر جهانی است که قدمت آن به اعمق تاریخ بشر بازمی‌گردد و اغلب این هنر را جزو مهم‌ترین شاخه‌های هنرهای تجسمی تلقی کرده‌اند که نخستین جلوه‌های شناخته‌شده از حس زیباشناختی و طبع هنری اجداد انسان را در نقاط مختلف دنیا به نمایش می‌گذارد. سنتگنگاره‌ها، شاخه‌ای از هنر صخره‌ای در بسیاری از جوامع، فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، به عنوان ابزاری برای بیان و اعتقادات، آینین‌ها و مذاهب یک فرهنگ به کار گرفته شده‌اند. تاکنون تعداد قابل توجهی از این آثار در آسیا، آفریقا، اروپا، آمریکا و حتی استرالیا کشف و معرفی شده‌اند. در این میان، این مکان‌ها شامل برخی از بزرگ‌ترین آثار هنری در جهان هستند که از منظر فرهنگی، تصاویر زیبایی‌شناختی و معنوی قدرتمندی را در خود جای داده‌اند. در این هنر، جنبه‌هایی از مراسم، اعتقادات و تاریخ در شکلی بصری ثبت شده که یادآور مهارت‌های هنری و سیستم اعتقادی پیچیده مردمان در عصر باستان است. آن‌ها شواهدی از هزاران سال تعامل فرهنگی بومیان یک منطقه با یکدیگر، با سایر موجودات و محیط اطرافشان هستند و قرارگیری‌شان در مناظر سنگی، به انسان‌ها اجازه می‌دهد تا اطلاعات را از نسلی به نسل دیگر منتقل کنند. با استفاده از این تصاویر، تجربه و دانش بشر در بین افراد، گروها و حتی نسل‌های مختلف می‌توان مورد ارزیابی قرار گیرد.

پژوهشگران برای روشن کردن محتوا، معنا و قدمت این آثار، آن‌ها را از جنبه‌های مختلف، نظیر باستان‌شناسی، مردم‌شناسی، هنر، نشانه‌شناسی، تاریخ، جامعه‌شناسی، نماد‌شناسی، اسطوره و تاریخ فرهنگ موربد پژوهش قرار می‌دهند. یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فرهنگی شناخته‌شده در باستان‌شناسی ایران، ناحیه زاگرس است. استان اصفهان به عنوان بخشی از زاگرس جایگاه ویژه‌ای در مطالعات باستان‌شناسی کشور دارد. شواهد باستان‌شناسی گویای آن است که دست‌کم از ادوار پیش از تاریخ تا دوران تاریخی و اسلامی، اصفهان محل سکونت بوده است. این شهر در دوران تاریخی (هخامنشی و ساسانی) محل تقاطع راه‌های عمده و اقامتگاه سلطنتی پادشاهان بوده است و در دوران اسلامی به یکی از شهرهای تأثیرگذار در فرهنگ و هنر اسلامی تبدیل شد. درواقع یکی از عوامل استقرار انسان از قدیمی‌ترین دوران در این منطقه، شرایط مساعد طبیعی بوده است؛ بنابراین شرایط مساعد طبیعی و پیشینه تاریخی اصفهان در ادوار مختلف گنجینه مهمی را برای مطالعات باستان‌شناسی فراهم می‌کند.

در این راستا به یکی از مهم‌ترین داده‌های فرهنگی بر جای‌مانده در این استان یعنی رنگین نگاره‌ها پرداخته شده است. چراکه این نقوش، در بررسی و مطالعه روند تطور شیوه‌های هنری فن و مهارت نگارگری، به انگیزه‌ها و

جامعه آماری شامل محوطه باستانی کوه دمبه اصفهان است که بالغ بر ۴۱ نقش دارد (جدول ۱). روش نمونه‌برداری در حالت کلی به صورت اتفاقی و از نقوش رنگی (قرمز) نمونه‌هایی جمع‌آوری شده است. برای شناسایی رنگدانه‌های به کاررفته در رنگین نگاره‌های استان اصفهان از روش‌های دستگاهی SEM-EDS و واکاوا پتروگرافی استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی بر پایه تحلیل محتوى، نمادشناسى و مقایسه است که ابتدا اطلاعات گردآوری، طبقه‌بندی (از لاحاظ نوع نقش) شده و در مرحله بعد نقوش از منظر نمادشناسى مورد تحلیل محتوى بود. قرار گرفته و درنهایت به مقایسه داده‌ها می‌پردازیم.

ایجاد شده‌اند؛ تاکنون گزارشی از نقوش رنگی در این استان ارائه و معرفی نشده است. با در نظر گرفتن این موضوع و نشان دادن ارتباطات فرهنگی درون منطقه‌ای و برون منطقه‌ای، معرفی این نقوش واجد اهمیت خاصی است. از سوی دیگر، تحلیل هنری و سبک‌شناسی این آثار یکی دیگر از جنبه‌های با اهمیت در این مطالعه است که با تشکیل یک سیستم اطلاعاتی روش‌مند و با هدف شناسایی، ثبت و ضبط این آثار، تهیه و تکمیل نقشه پراکنش سنگنگاره‌ها در سراسر کشور و انتشار این یافته‌ها را در نشریات علمی جهت اطلاع دانش‌پژوهان ضروری می‌نماید.

روش تحقیق

مطالعات صخره نگاره‌ها به دو دلیل اهمیت دارد؛ اول، پراکندگی و شمار آن‌ها در اغلب مناطق جهان و دوم، ارتباط نزدیک بسیاری از این آثار با زندگی عامه مردمان در جوامع گذشته و این‌که جنبه‌های عمومی از زندگی مردمان عادی جوامع کهن را بازگو می‌کند. با این وجود تنها در تعداد محدودی از تحقیقات به بحث فرهنگ و معیشت خالقان این هنر پرداخته شده است و در اغلب پژوهش‌ها تنها به توصیف و معرفی محوطه اکتفا شده است. تاکنون مطالعاتی درباره هنر صخره‌ای در ایران صورت گرفته است که از آن میان می‌توان به این موارد اشاره کرد: اولین پژوهش‌ها در ایران توسط مک بورنی در سال ۱۳۴۸ صورت گرفته که منطقه کوهدهشت را برای به دست آوردن نقش‌های پیش از تاریخ موربد بررسی قرار داده است. بورنی در سال ۱۳۴۸ مقاله‌ای با عنوان «گزارش مقدماتی بررسی و حفاری در غارهای کوهدهشت لرستان برای تعیین تاریخ نقش‌های پیش از تاریخی ناحیه لرستان» در شماره سه نشریه باستان‌شناسی و هنر ایران منتشر کرد. او در این مقاله نقوش این محوطه را که شامل نقش اسب، بز کوهی و سوارکاران بود، معرفی و شناساند. بورنی به بحث مهم و اصلی یعنی بحث نمادشناسی و انسان‌شناسی نقوش نپرداخت و به همین موارد اکتفا کرد. در مقاله‌ای Neglected aspects of Luristan art. Jaarboek van het Genootschap Nederland-Iran stichting voor culturele betrekkingen Annuaire de la Société کلرگاف مید که در نشریه Néerlando-iranienne دوره ۵ در سال ۱۹۷۰ منتشر شد؛ محوطه‌های میرملاس و برداشی موربد بررسی قرار گرفت و درباره نقوش حیوانی و انسانی این دو محوطه گزارشی تهیه شد که صرفاً بر اساس معرفی نقوش بوده است. حمید ایزدپناه در سال ۱۳۴۸ در دو مقاله با عنوان: «نقاشی‌های پیش از تاریخ در غارهای لرستان» و «نقاشی‌های غار دوش» که در نشریه باستان‌شناسی و هنر ایران، دوره ۳ و ۴ منتشر شد؛ علاوه بر معرفی و

این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی و تطبیقی و با رویکرد باستان‌شناسی و انسان‌شناسی انجام شده است. ابزارهای تحقیق در پژوهش پیش‌رو به صورت کتابخانه‌ای، بررسی میدانی و کارهای آزمایشگاهی است. مرحله‌ای اول کار، بررسی‌های میدانی و استخراج اطلاعات موجود است. این اطلاعات شامل استفاده از بایگانی اداری سازمان میراث فرهنگی، استفاده از نقشه‌های رقومی، شناسایی موقعیت جغرافیایی سنگنگاره با استفاده از دستگاه GPS، عکس‌برداری از زوایای مختلف و به صورت به کاررفته، گونه‌شناسی (صحنه‌های روایی)، سبک‌شناسی نقوش (ساده یا واقع‌گرایانه) و استفاده از اطلاعات بومیان محلی است. طی بررسی‌های میدانی نمونه‌برداری از نقوش رنگی نیز صورت می‌گیرد. به منظور حداقل مداخله و آسیب به آثار، نمونه‌برداری ترجیحاً از قسمت‌هایی که نقوش آسیب‌دیده‌اند انجام می‌شود. برای شناسایی و انجام مطالعات آزمایشگاهی سنگ‌زمینه نقوش از قطعات جدا شده از دل سنگ نیز جمع‌آوری می‌شود. در مرحله دوم نمونه‌ها برای تجزیه و تحلیل به آزمایشگاه ارسال می‌شود.

مرحله سوم شامل انتقال داده‌ها به رایانه و انجام کارهای آماری و گرافیکی است. در مرحله چهارم به توصیف نقوش و نگاره‌ها از منظر (بازنمایی، فن، آسیب) و در مرحله پنجم به درک معنایی و مفهومی و تحلیل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری نقوش در مناطق خاص که در این زمینه وارد مقوله مردم‌شناسی و مردم‌نگاری می‌شویم و در مرحله ششم بعد از بررسی نتایج کاوش نمونه‌ها بین پوشش‌گیاهی و اقلیم، منطقه موربد بررسی قرار می‌گیرد. در مرحله هفتم برای انجام گاه نگاری نمونه‌های یافت شده از مطالعات کتابخانه‌ای شامل بررسی اسناد، متون تاریخی و پیشینه مطالعات انجام شده نیز استفاده می‌شود. در مرحله آخر بر اساس نتایج به دست آمده از مراحل بالا به تفسیر باستان‌شناسخانه و انسان‌شناسخانه نقوش پرداخته می‌شود. جامعه و نمونه آماری، روش نمونه‌گیری

جدول ۱. نقوش به دست آمده از رنگین نگاره‌های کوه دمبه اصفهان، مأخذ: نگارندگان.

ردیف	نوع نقش	نوع نگاره	تعداد	طرح نگاره‌ها	کیفی (از لحاظ موضوع)	کیفی (از لحاظ تعداد)
۱	جانوری	بز	۱۱		x	x
	اسب	اسب	۲		-	x
	الاغ	الاغ	۲		-	x
۲	انسانی	در دامداری، کشاورزی، سوارکاری، شکار، رقص	۱۶		x	x
۳	ابزار آلات	خیش، یوغ، چوب‌دستی، کمان	۱۱		x	x

»Art« پرداختند و نتایج کار خود را در شماره ۳۷ نشریه (INORA) International Newsletter on Pock Art منتشر کردند. افشاری و باشتمنی در مقاله «نقوش رنگ تازه کشف شده هومیان و جایگاه آن در زندگی کوچ روایی کوهدهشت لرستان» که سال ۱۳۹۹ در شماره ۲۴ و ۲۵ نشریه باستان پژوه منتصر شد محوطه‌هایی از رنگین نگاره‌های کوهدهشت را مورددبررسی قرار داده‌اند. گفتمنی است بیشتر این پژوهش‌ها یا به صورت تک محوطه‌ای و یا توصیفی بوده و تحلیل خاصی در مورد سبک و فن و یا گاه نگاری محوطه‌ها بر اساس مراجعته به داده‌های باستان‌شناسی انجام‌شده است. در سال ۱۴۰۰ صادقی و همکارانش در مقاله‌ای با عنوان «ردپای شمنیسم در هنر صخره‌ای غرب ایران؛ (مطالعه‌ی موردنی: سنگنگاره‌های نویافته زرینه کردستان)» که در نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی در شماره ۳۴ منتشر شد، نقوش زرینه را مورددبررسی و شناسایی قرار داده‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد از میان صحنه‌های نقوش نویافته منطقه موردمطالعه، نقوشی مانند انسان‌های در حال رقص، بز کوهی در حالت عروج، نقوش انسانی در حال تازیانه زدن با هدف

بررسی این محوطه پا را فراتر نهاد و به گاه نگاری این آثار نیز پرداخت. ایزدپناه در مورد گاه نگاری نقوش نوشته «نقوش میرملاس قدیمی‌تر از دوره نئولیک (حداکثر شش تا هفت هزار سال) نیست و در سایر نقاط از نظر سبک نیز طبقه‌بندی به عمل نیامده و احتمالاً ممکن است مربوط به دوره‌ای جدیدتر باشد.» از این‌رو تاریخ‌گذاری نقوش توسط ایزدپناه صرفاً بر اساس آثار فرهنگی و حفاری‌های صورت گرفته و داده‌های فرهنگی به دست آمده از این محوطه‌ها بوده است که به نظر چندان قابل استناد نیست؛ زیرا این امکان وجود دارد که این داده‌های فرهنگی متعلق به زمان‌های بسیار دورتر از ترسیم نقوش باشند. گاراثیان و همکارانش، محوطه‌های کشف شده همیان ۱ و ۲ را مورددبررسی قرار دادند و یافته‌های خود را سال ۱۳۸۰ در قالب مقاله‌ای با عنوان «سنگنگاره‌های تازه کشف شده همیان» در شماره ۲، مجله انسان‌شناسی منتشر کردند؛ آن‌ها این محوطه‌ها و دیرینگی این نقوش را به دوره آهن و تعدادی نقوش دیگر را به دوره اسلامی نسبت دادند. در سال ۲۰۰۳، اوت (Ott) و همکارانش به مقاله‌ای با عنوان Art rupestre de l'ouest iranien. West Iranian Rock

کتیرازن‌ها از سر بیکاری و مشغول چرای دام ترسیم کردند؛ اما شواهد بسیاری از جمله خالی بودن صحنه‌ها از تصاویری همچون صحنه‌ای شیردوشی، لباس چوپانی، زنگله و تصاویری مربوط به زندگی امروزی و خلق تصاویری خاص با ابزارهای مخصوص در مراسم‌ها و آیین‌های مختلف، جدید بودن نقوش را رد می‌کند.

معرفی سنگنگاره‌های کوه دمه اصفهان

رنگین نگاره‌های کوه دمه اصفهان در جنوب غربی شهرستان اصفهان و در مرکز ایران قرار دارند. این کوه در ورودی شهر اصفهان و در سمت جنوبی زاینده‌رود بر روی کوهی کم ارتفاع قرار دارد (نقشه ۱). دامنه کوه دمه به طور تقریبی هزار جریب است. به نقل از یکی از ساکنین قدیمی دمه، حدود ۵۰ سال پیش مردم در آنجا سکونت داشتند و دهقانان در اراضی مالکان بزرگ مشغول به کشاورزی بوده‌اند. خانه‌ها نیز مانند بسیاری از روستاهای از خشت و گل ساخته شده و اتاق‌ها دارای طاق چشم‌های هستند. حیاط خانه‌ها وسیع بوده و دارای اصطبل و انبار بوده‌اند. در اطراف این کوه آثار و بقایای دوره ساسانی قرار گرفته است که شامل آتشگاه و صفة است. در واقع سه عارضه طبیعی یعنی کوه سفید در جنوب شرقی، کوه دمه در غرب و کوه آتشگاه در شمال شرقی نسبت به یکدیگر قرار گرفته‌اند. علت نام‌گذاری این کوه با نام دمه به معنی ادامه‌دهنده یا ادامه‌دار بودن کوه‌ها پشت سرهم است.

دشت اصفهان در حوزه موردببرسی پس از تحولات تکتونیکی و زمین‌شناسی در دوران چهارم زمین‌شناسی از آبرفت‌های نواحی اطراف و رسوب‌های حمل شده به وسیله رودخانه زاینده‌رود پرشده بود و این شهر نیز روی همین آبرفت‌ها شکل‌گرفته و شرایط مناسب داشت، وجود رودخانه زاینده‌رود و خاک‌های حاصلخیز پیرامون آن، همگی شرایط مناسبی را به وجود آورده است تا این منطقه را به یکی از کانون‌های قبیمه تمدن مبدل سازد. ارتفاعات اطراف این کوه‌ها متعلق به دوران دوم زمین‌شناسی است که سنگ‌هایی را از جنس آهک در بردارد. به دلیل وجود خاک‌های حاصلخیز در حواشی رودخانه و در پیرامون بالا فصل آن، بیشه‌زارها، باغها و زمین‌های زراعی و سیعی به وجود آمده است که اراضی این منطقه بخشی از آن را به خود اختصاص داده است (رضایی، ۱۳۹۲: ۹۶). کوه دمه با مختصات جغرافیایی طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی، با ارتفاع ۹۱۷ متر از سطح آب‌های آزاد واقع شده است. نقوش بر روی صخره‌هایی به مساحت تقریبی 100×100 متر، در ۲ مجموعه تحت عنوان A و B قرار دارند (تصویر ۱). مجموعه A روی صخره‌ای با ارتفاع ۱۵ متر و عرض ۴ متر قرار گرفته که دارای ۲۳ نقصانه‌ای است و مجموعه B دارای ۲ تخته‌سنگ است که تخته‌سنگ اول با مساحت ۹۰ $\times 80$ سانتی‌متر) و تخته‌سنگ دوم (۵۰ $\times 120$ سانتی‌متر)

سلط بر روح، شکار و نقش‌مایه‌های هندسی مانند چرخ، بازتاب و نمودهایی از شمن‌گرایی او لیه در سنگنگاره‌های زرینه وجود دارد. از جمله کتاب‌های منتشره در این استان درباره هنر صخره‌ای می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: «علیرضا فرزین در سال ۱۳۷۲، در کتابی با عنوان «لرستان در گذر تاریخ» که توسط انتشارات وزارت امور خارجه در استان لرستان به چاپ رسیده مناطقی همچون غار دوش، برداشی، میرملاس، همیان و چالکشله را که همه آن‌ها در محوطه‌های صخره‌ای کوهدشت قرار دارند شناسایی و معرفی کرده است. از کتاب‌های شاخصی که در حوزه سنگنگاره‌ها منتشرشده به ویژه درباره تحلیل فرهنگ و عقاید مردمان گذشته می‌توان به این موارد اشاره کرد: قربانی و صادقی در کتابی با عنوان «سنگنگاره‌های شرق مرکزی ایران» که توسط انتشارات چهار درخت بیرجند به چاپ رسید؛ مناطق صخره‌ای خراسان جنوبی را معرفی و از منظر انسان‌شناسی و باستان‌شناسی موردببرسی قرار دادند. رفیع‌فر در کتابی با عنوان «سنگنگاره‌های ارسپاران» که توسط پژوهشکده مردم‌شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تهران منتشر شد با جستجو در مناطق شمال غرب ایران به بررسی کاه نگاری این محوطه‌ها و نمادشناسی این آثار پرداخت. صادقی و رحیمی در سال ۱۳۹۹ در کتابی با عنوان «فنجان نماهای ایران (استان کردستان)» که توسط نشر آینده‌گان تهران منتشر شد؛ آثار فرهنگی این منطقه را موردببرسی و معرفی قرار دادند. آن‌ها نتایج کار خود را این‌گونه بیان کردند که این آثار بیشتر در ارتباط با فرهنگ و عقاید مردمان گذشته بوده که ارتباط مستقیمی با باورهای معنوی آنان داشته است. در این سه کتاب تحلیل‌های باستان‌شناسی و از همه مهمتر انسان‌شناسی در اولویت بوده است. تعدادی دیگر از تحقیقات این نقوش را یادگار نویسی نامیده‌اند از جمله محمدی‌CSRیانی در مقاله‌ای با عنوان «بیشه‌یابی در سنت امروزین یادگاری نوشت در سنگنگاره‌های ایران» در سال ۱۳۹۴ در نشریه پیام باستان‌شناس در شماره ۲۴ این نشریه منتشر شد، وحدتی در کتاب خود با عنوان «بوم‌های سنگی؛ گزارش بررسی دو مجموعه هنر صخره‌ای در استان خراسان شمالی (جربت و نرگسلوی علیا)» در سال ۱۳۸۹ که توسط انتشارات اداره کل میراث فرهنگی و صنایع‌دستی و گردشگری استان خراسان شمالی منتشر شد و بیک‌محمدی و همکارانش در مقاله‌ای با عنوان «معرفی و تحلیل نقوش سنگنگاره‌های نویافتۀ مجموعه‌ی Barگس سفلی (ملایر- همدان)» در سال ۱۳۹۱ در نشریه نامه‌ی باستان‌شناسی در شماره ۲ منتشر شد؛ تمام این پژوهشگران معتقدند که این نقوش اغلب نقوشی امروزی هستند و آن‌ها را غالباً به نام نقاشی‌های چوپانی می‌خوانند. تصوری که امروزه از نقوش صخره‌ای در میان عوام وجود دارد این است که این نقوش را چوپانان،

نقشه ۱. موقعیت سنگنگارهای کوه دمبه اصفهان،
ماخذ: نگارندگان

است، مانند پرستش انواع پدیده‌ها و چیزهایی که در محیط پیرامونش با آن‌ها روبرو می‌شد و کاسیر از آن‌ها به عنوان خدایان لحظه‌ای یاد می‌کند و به مرور این پرستش به سوی خدایان کارکردی (بر اساس منافع و کارکردن‌شان در زندگی) سوق می‌یابد (کاسیر، ۱۹۲۵: ۷۵-۷۶). درنهایت جانوران بر اساس استفاده بشتر از گوشت، پوست، استخوان و به طور کلی منافع پسیارشان و از سویی ترس از درنده‌خوبی یا صفات مرگبار آن‌ها، مقدس شمرده شده، پرستش می‌شند و شکلی جاذبی و به عبارتی دارای قدرت‌های الهی شدند، اما در این امتداد بشر با درک بیشتر از خویش، در ابتدا خود را در شکل و قالب جانوران و سپس جانشین آنان می‌کند (فریزر، ۱۸۹۰: ۱۲۰). نقوش حیوانی در کوه دمبه اصفهان شامل ۱۵ نقش است. از آن جمله، بز کوهی، اسب و الاغ از حیواناتی هستند که نقوش آن‌ها مشاهده شده است. ویژگی‌های شکلی نقوش حیوانی کوه دمبه به صورت واقع‌گرایانه و هنرمندانه؛ همراه با نمایش جزئیات است. در ادامه به بررسی و معرفی نقش‌های حیوانی یافت شده در این محوطه می‌پردازم.

نقش بز

نقش بز در گروه جانورانی است که در طول تاریخ هنر، از دوران پیش از تاریخ، به شکل‌ها و ترکیب‌های گوناگون بر آثار کهن، نقش بسته است. در کوه دمبه ۱۱ نقش متعلق به بزهای کوهی با شاخهای هلالی کوتاه در حال حرکت است که عمدها در چراگاه به صورت دسته‌جمعی ترسیم شده و ازین‌رو، نوعی پویایی و حرک خاصی به بیننده القا می‌کنند (تصویر ۳). در مصاحبه با افراد بومی منطقه در مورد این نوع بزها یک دیدگاه را بیان کردند که این نگاره شبیه به بزهایی است که در مناطق اصفهان، چهارمحال

و ۱۸ نقش‌مایه دارد. پوشش گیاهی این منطقه پوشیده از بوته‌های گون و خارهای کوهی و آویشن است. در مجموع از دو محوطه با نام A و B با فاصله تقریبی ۵۰ متر از هم‌دیگر، تعداد ۴۱ نقش‌مایه شناسایی شد که شامل نقوش متنوعی از اشکال حیوانی، انسانی و نقوش مربوط به ابزار آلات هستند (تصویر ۱).

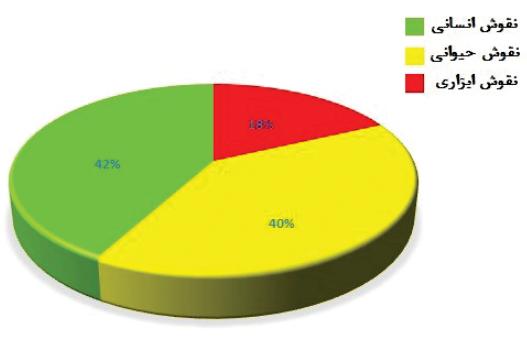
توصیف رنگین نگاره‌ها

در نگاهی کلی، نگاره‌ها اغلب به صورت متمرکز بر وجود مختلف صخره‌ها (عمدتاً بر سطوح مرکزی) ایجاد شده‌اند. نمای غالب نگاره‌ها رو به جنوب و جنوب شرق و سطوح منقوش صخره‌ها بیشتر در وضعیت عمودی قرار دارند (تصویر ۲). با توجه به جنس صخره‌ها (سنگ‌های آهکی) سطوح سنگ‌ها، گاه نقش‌ها بر اثر آسیب‌های طبیعی (قطعه‌قطعه شدن و شکسته شدن سنگ، رویش گل سنگ‌ها و هوازدگی براثر سرما و گرمای محیط) و آسیب‌های انسانی (از بین بدن نقوش یا الگوبرداری از سایر نقوش و کشیدن نقش بر روی آثار قبلی) از بین رفتند. موضوعات نقوش اغلب شامل صحنه‌های شکار، روایتی (کشاورزی و دامداری) است که از منظر گونه شناسی به نقوش انسانی، جانوری (اهلی)، اشیاو ابزار آلات قابل تقسیم است. روش ایجاد نقوش تماماً به صورت نقاشی و به سبک واقع‌گرایانه ایجاد شده است. نقوش اغلب به صورت تماخرخ (نقوش انسانی) و تعداد محدودی نیم‌رخ (نقوش حیوانی) به تصویر کشیده شده‌اند. نگاره‌ها احتمالاً از ابزاری مانند قلم مو، علف نی یا شیء نوکتیز که حالت قلم مو را داشته و با رنگدانه‌های طبیعی همچون اکسید آهن (گل اخرا)؛ بر بدنه صخره نقوش را ترسیم کرده‌اند. به طور کلی در رنگین نگاره‌های کوه دمبه اصفهان ۴۱ نقش شناسایی شده که به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند؛ در این بین نقش انسانی بیشتر از سایر نقوش تکرار شده است (نمودار ۱) و بیش از ۴۲ درصد از مجموع نقوش را در این محوطه شامل می‌شود:

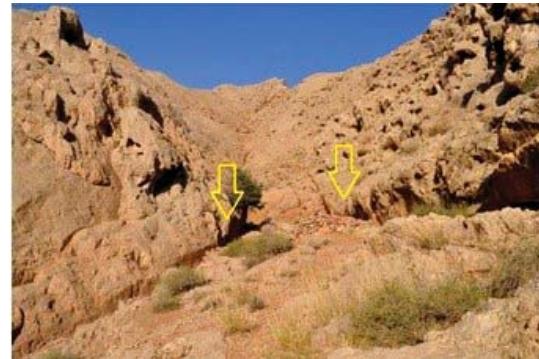
۱. نقش‌مایه‌های حیوانی: (بز کوهی، اسب و الاغ)
۲. نقش‌مایه‌های انسانی: (انسان‌هایی در حال شخم زدن زمین، در حال چرای دام، در حالت‌های نشسته، سوارکاری و در حال انجام حرکاتی مانند رقص، انسان کماندار)
۳. نقش‌مایه‌های ابزار آلات: (چوب‌دستی، خیش یا گاوآهن، یوغ و کمان).

نقوش حیوانی

نقوش جانوری از جمله نقش‌هایی است که به طور مسلط و مکرر در بسیاری از تمدن‌های باستانی از جمله ایران مشاهده شده است. فیلسوف شهر کاسیر بر این اعتقاد است که در سیر پرستش بشر ابتدایی، شاهد آنیم که در مرحله‌ای بشر، جانوران را مقدس شمرده و می‌پرستیده

نمودار ۱. درصد نقوش به دست آمده از رنگین نگاره‌های کوه دمبه اصفهان، مأخذ: نگارندگان.

تصویر ۱. موقعیت سنگنگاره‌های A و B کوه دمبه اصفهان، مأخذ: نگارندگان.

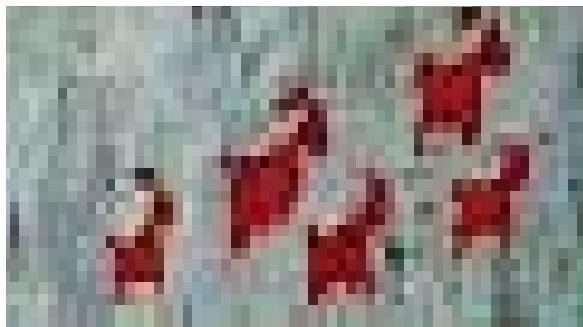
مردمان این منطقه بوده و در حال پرورش این نوع بز اصفهانی بوده‌اند. از نظر ایستایی و پویایی تعداد زیادی از نقوش حیوانی به بز کوهی تعلق دارد که به سمت راست در حرکت هستند. در ترسیم کالبدشناسی (آناتومی) حیوان، بدن به صورت کشیده و یا کوتاه‌تر از حد معمول است. نقش شاخها به صورت کوتاه و بلند، هلالی و صاف به سمت بالا و دمی کوتاه به سمت بالا دیده می‌شوند. در تصویر ۵ یک نقش جالبی از یک بز کوهی دیده می‌شود که به چوب بسته شده و بر روی شانه‌های دو نقش انسانی حمل می‌شود. از لحاظ سبکی نقش واقع‌گرایانه و بسیار هنرمندانه ایجاد شده است و جهت‌نمای نگاره‌ها به سمت راست است. نقش انسانی در این صحنۀ بسیار جالب ترسیم شده است. به نظر می‌رسد در حال یک مراسم آیینی باشند که نوع حرکت دست‌ها و پاهای آن‌ها حرکت و پویایی را می‌توان مشاهده کرد (تصویر ۵). نقش بز کوهی در دوران مختلف نمادهای گوناگونی را به خود اختصاص داده است به طوری که زمانی که ماه پرستش می‌شد، نmad ماه و روزگار دیگر نmad خورشید است و این شاید در

بختیاری، یزد و کرمان می‌زیسته‌اند، ولی اکنون از تعداد آن‌ها کاسته شده و امروزه تنها در بخشی از اصفهان این نوع بز پرورش داده می‌شود. طی مصاحبه‌ای که با یکی از پژوهشگران بومی در این منطقه صورت گرفت این نوع بز که از قدیم‌الایام در اصفهان بوده بیشتر جمعیت این دام به صورت گله‌ای و با روش نیمه یکجانشینی پرورش داده شده است (مصالحبه شخصی: ع. م.). توده ژنتیک امروزی این بز اغلب به رنگ سیاه با موهای بلند است که از موهای آن برای بافت سیاه‌چادر استفاده می‌شود. این بز حیوانی چابک و زرنگ با جثه‌ای کوچک است که با سر مثلثی شکل و عموماً شاخ در هر دو جنس نر و ماده (کمتر) ملاحظه می‌شود و پاهای تقریباً کوتاه و باریک می‌باشد. از این‌رو بر اساس مطالعه تطبیقی و بررسی میدانی نقش بزهای کوهی کوه دمبه اصفهان، مشابه بزهایی است که امروزه در مناطقی از استان اصفهان پرورش داده می‌شود (تصویر ۴).

به نظر می‌رسد در روزگار قدیم و در این حوزه باستانی (کوه دمبه اصفهان) این‌گونه بز یکی از منابع گذران زندگی

تصویر ۲. نمایی نزدیک از نقش‌مایه‌ها در محوطه کوه دمبه اصفهان، مأخذ: همان

تصویر ۳. نقش بزها به صورت دسته‌جمعی در چراگاه در رنگین نگاره کوه دمبه اصفهان، مأخذ: همان

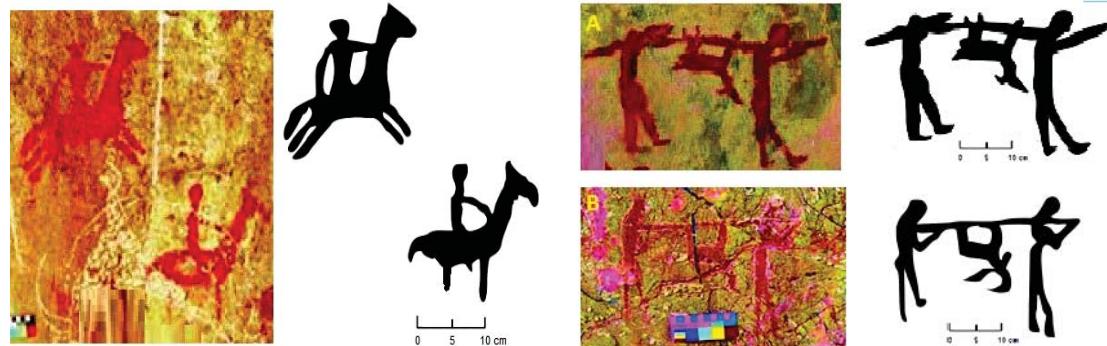
تصویر ۴. نقش بز در اردستانی اصفهان A: بز نر؛ B: بز ماده،
مأخذ: همان

نقش اسب و سوارکار

اسب در متون ادبی است که در کنار گاو و گوسفند از جمله جانورانی است که برای ایزدان و امشاپسندان قربانی می‌شود. بنابراین ایرانی بسیاری از پادشاهان اساطیری ایران برای ناهید الهه آبها، اسب قربانی می‌کردند (بهار، ۱۳۷۸: ۲۴۹). دونگاره حیوانی به تصویر کشیده شده در کوه دمبه متعلق به نقش اسب است که هر دو با سوار ترسیم شده‌اند. در هر دو تصویر اسب واقع‌گرایانه و در حال حرکت به سمت راست هستند (تصویر ۶). به طورکلی نقش اسب با سوار و بدون سوار در تمام سنگنگاره‌های ایران همچون آسو (قربانی) و همکاران، (بهار، ۱۳۹۴: ۸۵)، جربت (رشیدی نژاد و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۶۹)، سرخه لیزه ۴ (شیدرنگ، ۱۳۸۶: ۶)، مرتاش (قسیمی، ۱۳۸۶: ۷۶)، زرینه (صادقی و فیضی، ۱۴۰۰: ۴۹۵)، یافت شده است. اسب در اندیشه ایرانیان، ویژگی اهورایی داشته و در اسطوره‌ها به یاری آن‌ها پرداخته است. همچنین خلقت اسب به منزله کمال بخشی به شخصیت‌های اسطوره‌ای و قهرمانان بوده است. نخستین بار هند و اروپاییان این حیوان را رام کردند و برای حمل وسایل و ارابه‌های خود به کاربردند (جعفردھقی، ۱۳۸۲: ۵۴)؛ و علاوه بر این در جنگ‌ها و مأموریت‌های مهم از این حیوان استفاده می‌شد (ذکری، ۱۵۴: ۱۳۸۴).

در شیوه زندگی آریاییان که مردمی نیمه صحراء‌گرد و

زمانی بوده است که بشر به زندگی کشاورزی گرایش پیداکرده است و دریافت که خورشید سبب باروری زمین و پرورش گیاهان و موجب گرم کردن و نیرو بخشیدن به انسان است (دورانت، ۱۳۷۰: ۷۳). در بعضی از لهجه‌های محلی بز تنها ماده گوسفندی بی‌دبنه مو دار است که نز آن تیشتر نام دارد. تیشتر نام خدایی است که با باران ارتباط دارد و در بندهشن آمده است که تیشتر همان تیر = عطارد است (آموزگار، ۱۳۸۶: ۲۲). به طورکلی نقش بز کوهی سابقه‌ای دیرینه در هنر ایران دارد و بر روی نقوش صخره‌ای زیادی مانند بروجرد (سبزی و همتی از نذریانی، ۱۳۹۹: ۹۷-۹۸)، سراوان (حسین‌آبادی و صفورا، ۱۳۹۲: ۶۹)، زهکلوت جازموریان (شیخ‌اکبری و همکاران، ۱۳۹۵: ۲۰۲-۲۰۳)، یازلی‌چای، گندمکوه و زاغرم (نوراللهی، ۱۳۹۵: ۱۰۰)، کوچری گلپایگان (عرب و هورشید، ۱۳۹۶: ۱۳۲-۱۳۳) و علاوه بر این بر روی مفرغ‌ها، مجسمه‌های مختلف، اشیاء سفالی مورداستفاده قرار گرفته است؛ از نظر نوع نقش نگاره بز سانان مشابه بز سانانی است که در یک مقیاس وسیعی در نقاط مختلف فلات ایران و آسیای مرکزی شناسایی شده است. بز کوهی در کوه دمبه اصفهان می‌تواند حاکی از اهمیت ویژه‌ای باشد که این حیوان برای مردم منطقه داشته و فراوانی این حیوان نشان از اهمیت آن در شیوه معیشت و همچنین ساختار اعتقادی آنان دارد. در واقع ماهیت نقش بز کوهی در داده‌های فرهنگی ایران نشان از دو دلیل مذهبی و غیرمذهبی دارد؛ اما با توجه به نوع نگاره‌ها و بررسی دیگر نقوش در کوه دمبه دلیل غیرمذهبی بیشتر صدق می‌کند. در واقع مردمان باستان به دلیل فراوانی نقش بز و طبق شرایط اقلیمی و زیست محیطی به ترسیم نگاره پرداخته‌اند. چون این حیوان به عنوان یکی از مواد غذایی گوشتی مورداستفاده بوده و از پوست و چرم آن استفاده می‌کردند و آدمیان از آن بهره‌مند می‌شدند؛ بنابراین نقش آن را روی دیوارهای صخره‌ای به دلیل کاربرد زیبایی‌شناختی، تغذیه، پوشش و غیره می‌کشیدند.

تصویر ۶. نقش اسب در رنگین نگاره کوه دمبه اصفهان، مأخذ: همان.

تصویر ۵. نقش انسانی در دو صحنه A و B در حال حمل بز کوهی بر روی شانه‌های شان در رنگین نگاره کوه دمبه اصفهان، مأخذ: همان.

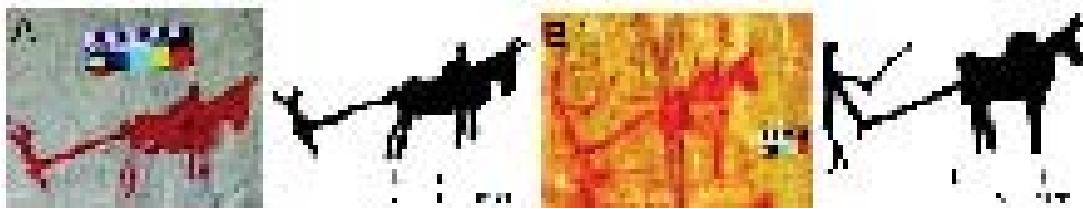
آسان‌تر است و این منطقه به دلیل حوزه جغرافیایی مناسب‌تر درگذشته مأمن مناسبی برای حضور این حیوانات بوده است.

نقش الاغ

از نمونه دیگر نقوش حیوانی در کوه دمبه اصفهان می‌توان به نقش الاغ اشاره کرد که در دو صحنه مجزا به صورت نیمرخ و به سمت راست به تصویر کشیده شده‌اند. نگاره الاغ به یک گاوآهن متصل و در حال شخم زدن زمین است (تصویر ۷: A). صحنه بعدی نیز به همین شیوه نقش انسانی با یک چوب در حال هدایت حیوان ترسیم شده است (تصویر ۷: B). نقش الاغ به حالت نیمرخ با دو گوش کوتاه به سمت بالا و با حجم و تپیر کشیده است. در واقع الاغ به واسطه قدرت و نیروی جسمانی بالایی که در بارکشی دارد برای اموری مانند تجارت، کشاورزی و کار حائز اهمیت بود.

سبک ترسیم نقوش حیوانی به صورت واقع‌گرایانه و هنرمندانه بوده تا جایی که حتی در حرکات پاهای و مجزا نشان دادن شاخ و پاهای و نوع موی بدن حیوانات و نزدیک کردن نقوش به واقعیت تلاش بسیاری شده است. نقوش با محارت خاصی ایجاد شده‌اند و تمام نقوش از قانون عمق میدان برخوردارند. درنهایت می‌توان گفت نقوش حیوانی در کوه دمبه اصفهان از منظر نوع جانور شبیه به سایر مناطق ایران از جمله تیمره (فرهادی، ۱۳۷۴: ۲۱-۲۲)، سنگنگاره‌های کردستان (صادقی، ۱۳۹۸: ۵۲-۱۰۲)، شرق ایران (قربانی و صادقی، ۱۳۹۲: ۷۸-۹۲)، ارسیباران (رفیع‌فر، ۱۳۸۴: ۵۸-۹۲) سراوان (حیدری، ۱۳۸۲: ۶-۴۵) است اما از نظر سبک و شیوه ترسیم و نیز محتوا و مضامون با سایر نقوش ایران متفاوت و به تعبیری، منحصر به فرد هستند.

دامدار بودن، اسب جایگاه ویژه‌ای داشته، آن‌ها اسب را اهلی کرده و با شخم، کشاورزی و دامداری آشنایی داشتند، خانواده و مایمک خود را در ارابه چهارچرخه سرپوشیده‌ای قرار می‌دادند که بعضًا گاهی با اسب کشیده می‌شد و همیشه آماده جنگ‌وگریز بودند. اینان در جشن‌های خود به ویژه در جشن‌هایی که در زندگی کشاورزان و دامداران اهمیت داشت و همین طور در موقع بیماری‌ها و آفات طبیعی، نشخوارکنندگان و حتی اسب را که بسیار عزیز می‌شمردند، قربانی می‌کردند. این موضوع در «ودا» ذکر شده است و در اوستا نیز به قربانی‌ها اشاره شده است که یادآور آریاییان در ایرانویج است (تاج‌بخش، ۱۳۷۲: ۸۶-۱۰۶). در اواخر هزاره سوم تا هزاره اول ق.م. یافتن مقادیر متباھی از ابزار‌آلات مربوط به اسب از جمله زین و یراق اسب، لگام، نشانه‌های مشابه سر اسب در مقابر لرستان حاکی از اهمیت اسب در زندگی مردم این منطقه است (دیاکوف، ۱۲۵۷: ۱۷۱-۱۷۰). سنت نمایش مردان اسب‌سوار تا زمان‌های اخیر نیز ادامه یافته و می‌توان چنین عناصری را در نقوش سنگ‌قبرهای اواخر سده نوزدهم در بیستون و در هنر عشایری نیز مشاهده کرد. ارتباط نزدیک این حیوان با زندگی انسان‌ها، به ویژه مردمان روستایی و عشایر که از مزایای آن بهره‌مند بودند سبب شده که در کوه دمبه اصفهان و در صحنه‌های مرتبط با زندگی روستایی و به ویژه معیشتی همراه با کشاورزی، دامداری و نیز نیمه یکجانشینی این نقش در بسیار مورد توجه قرار گیرد. درنهایت می‌توان گفت که نقش اسب بر روی رنگین نگاره‌های کوه دمبه اصفهان بخضور این حیوان در اقلیم آب و هوایی آن منطقه مرتبط است، چراکه وضعیت اقلیمی این حوزه به‌گونه‌ای است که امکان زیست بز، میش و حیواناتی از این دست

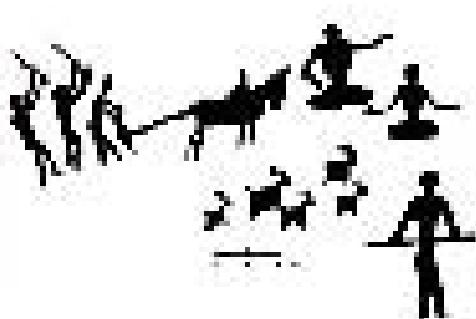

۷. نقش الاغ متصل به گاوآهن در رنگین نگاره کوه دمبه اصفهان، مؤذن: همان.

نوسنگی) در منطقه آسیای جنوب غربی می‌داند و اضافه می‌کند که باید به حق «خاور کهن‌سال» نامیده شود که کشاورزان آن هنوز هم به همان نحوه اجداد نوسنگی خود زندگی می‌کنند. در ابتدای دوران نوسنگی مزروع با بیلچه‌های سنگی و چوبک‌های حفاری شخم می‌شد. بعداً خیش چوبی که توسط مردان یا گاوان نر کشیده می‌شد مورد استعمال قرار گرفت (لینتون، ۱۲۸۸-۲۱۵-۲۱۶). نقش صحنه شخمزنی را می‌توان بر روی لوحه‌های آشوری متعلق به ۷۲۲ ق.م (وولف، ۱۳۷۲)، مهرهای دوره هخامنشی (۵۵۹ تا ۲۲۰ ق.م) (پورکریم، ۱۳۵۴)، پیکرک مفرغی خیش با دو رأس گاو و یوغ در حفاری‌های مارلیک استان گیلان متعلق به هزاره اول ق.م (نگهبان، ۱۳۵۱؛ تصویر ۱۴)، قطعه سفال مهر زده معمورین با نقش گاوآهن Sarkhosh Curtis and Simpson, 1997, p.143 fig.)، قطعه سفال مهر زده تپه گلستان (علی بیگ و خسروی، ۷)، قطعه سفال مهر زده تپه گلستان (علی بیگ و خسروی، ۱۳۷۹؛ ۱۰۰)، همچنین در سنگنگاره‌هایی همچون تیمره (ناصری‌فرد، ۱۳۸۶؛ ۷۸)، زردالک شازند و سایمالی تاش قرقیزستان (فرامکلین، ۱۳۷۰؛ ۵۱) مشاهده کرد با این تفاوت که در کوه دمبه یک حیوان به خیش بسته شده اما در سایر سنگنگاره‌ها دو حیوان ترسیم شده است. صحنه دیگری دقیقاً مشابه این در کوه دمبه وجود دارد که تنها یک نگاره انسانی پشت سر الاغ قرار گرفته و در حال به حرکت در آوردن حیوانی برای شخم زدن زمین است. در صحنه بعدی دو سوارکار مشاهده می‌شود که در حال سوارکاری هستند و به صورت واقع‌گرایانه به سمت راست در حرکت‌اند (تصویر ۹). در صحنه آخر نقش یک کماندار و تعدادی انسان دیده می‌شود که عازم شکار یا قربانی کردن یک بز کوهی‌اند و درحالی‌که بز را روی شانه‌هایشان قرار داده‌اند در حالتی شبیه به رقص یا شادمانی از این صحنه هستند (تصویر ۱۰). نقش‌های انسانی در حال رقص در حالت‌های مختلف دست‌ها به بالا، دست‌ها از هم باز و تماماً از رو به رو ترسیم شده است. آینین فعالیت مرکب جسمی و ذهنی است که می‌تواند هم مقدس باشد و هم نامقدس (اینسول، ۱۳۹۲: ۳۴). رقص آینین به مجموعه حرکات موذونی گفته می‌شود که در بستر فرهنگ، تاریخ و ادبیات آن سرزمین پژوهش و توسعه یافته است. رقص

نقش‌مایه‌های انسانی

نقش انسانی در نگاره‌های کوه دمبه، بیشترین فراوانی را از نظر تعداد نقش دارد. در بین نگاره‌ها تعداد ۱۶ نقش انسانی شناسایی شده که به طورکلی انسان‌ها به صورت جمعی و در چند گروه با موضوعات مختلف تقسیم‌بندی شده است. اغلب نقش به صورت تمام‌رخ و در حالات مختلفی همچون نقش انسانی با کمان، در حال سوارکاری، به صورت ایستاده و دست‌ها از هم باز و نشسته کمر و در چرای دام و در حال رقص هستند. برخی از تصاویر صحنه‌هایی از شکار را نشان می‌دهند و دسته‌ای دیگر روایت‌گر همکاری در فعالیت‌های کشاورزی و دامداری است. دریکی از صحنه‌ها دو نقش انسانی را می‌بینیم که از رو برو و به صورت تمام‌رخ ترسیم شده و با پوششی ویژه نشسته‌اند که انگار در حالت نیایش و یا انجام یک مراسم خاص هستند. مشابه چنین نقشی تاکنون در هیچ جایی یافته نشده است. در صحنه بعدی تعدادی از افراد در حال شخمزنی زمین هستند که یک نقش انسانی گاوآهن متصل به الاغ را در دست نگداشته و دو نفر بعدی که در پشت سر او قرار گرفته‌اند در حال بالا بردن چوب‌دستی‌شان برای به حرکت در آوردن حیوان هستند (تصویر ۸). یک نگاره انسانی دیگر در همین صحنه نقش چوپانی است که از رو برو ترسیم شده و چوب‌دستی در دستانش قرار گرفته و در حال چرای دام است (تصویر ۸). نکته جالب در این صحنه نوع پویایی نگاره‌ها است که در نوع خود منحصر به فرد می‌باشد. درواقع نقش خیش شکل غیر رمزی پسیاری از خدایان کهن کشاورزی و درنتیجه، نماد آنان است. خیش برای اولین بار روی مهرهای استوانه‌ای کهن دیده می‌شود و در نقش بر جسته بین‌النهرینی تا سده هفتم پیش از میلاد، تکرار می‌شود (هال، ۱۳۹۰: ۱۳۹). گیرشمن سایقه استفاده از خیش را به قبل از هزاره چهارم می‌رساند و آن را عاملی در راستای ترقی سریع دهکده و توسعه کشاورزی و پذیرفتن طرز کارکرد اجتماعی و یاری‌گرفتن از همسایگان برای هموار کردن زمین و آبیاری می‌داند (گیرشمن، ۱۳۷۴: ۱۶-۱۹). درحالی‌که رالف لینتون اختراع خیش را به طور تقریب در دنیای قدیم در فاصله زمانی بین ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد (تمدن

تصویر ۸. نقش انسانی در حال شخمزنی، چرای دام و مراسمی آیینی (نیایش و شکرگزاری) در رنگین نگاره کوه دمیه اصفهان، مأخذ: همان.

از سنایی به سبب پیوستگی یوغ با خیش یا گاوآهن به معنی گاوآهن به کارگرفته است:
برزگر رفت و نان و دوغ ببرد
ماله و جفت و داس و یوغ ببرد
(سنایی، ۱۳۷۴: ۶۷۴).

بارتولمه، یوغ را از ریشه اوستایی *yaog* در معنی اسب را به گردونه بستن می‌داند (Bartholimae, 1994: 1228-1229). پورداود، یوغ را از ریشه یوج به معنی پیوستن، جفت شدن، یکی و یگانه شدن و جفت کردن می‌داند (پورداود، ۱۳۸۱: ۳۲۹). همچنین یوخت (*yüxta*) در بند ۹ هات ۴۹ یستنا را اسم مفعول از یوج به معنی بستن و به هم پیوستن دانسته است که در این معنی به شکل یوغ نیز کاربرد داشته است (همان: ۹۱-۹۲). در کوه دمبه اصفهان دو صحنه وجود دارد که یوغ به گردن حیوان (الاغ) نهاده شده و در حال شخم زمین است (تصاویر ۸ و ۹).

در ایران باستان دستکم از هزاره ششم ق.م، آغاز می‌شود (طاهری، ۱۳۹۱: ۴۱). نمونه‌های بی‌شماری از این رقصندگان روی سفال‌های چغامیش، سیلک، چشم‌علی، تل باکون و غیره دیده می‌شود (همان: ۴۹). انسان‌های نخستین با حرکت‌های مخصوص بدن وضعیت اجرام آسمانی و موجودات مختلف را تقلید می‌کردند و در نیایش‌های شان برای به دست آوردن توجه و لطف خدایان پایکوبی می‌کردند. بسیاری از قبیله‌های سرخپوست برای بارش باران و به دست آوردن محصول خوب رقص آیینی اجرا می‌کردند؛ بنابراین بسیاری از کارها از جمله به دست آوردن شکاری کلان، گردآوری محصول، نیایش خدایان و غیره با پایکوبی همراه بوده است (فروزنده، ۱۳۸۸: ۱۷۹). تمام نقش انسانی در کوه دمبه اصفهان با سبک طبیعت‌گرایانه به تصویر کشیده شده‌اند. از نظر کالبدشناسی، شکل پاهای و دست‌ها غالباً جدا و ایستایی در این صحنه‌ها معنی دار بوده و تماماً حالت حرکت را به بیننده القا می‌کنند. مشابه نقش کوه دمبه اصفهان با ترکیب‌بندی خاص (نقش انسانی، حیوانی، ابزارآلات) در چنین حالت‌های خاصی و نوع پویایی نقش، در هیچ جایی تاکنون یافت نشده و به نظر رسید که نشانگر آداب و رسوم و معیشتی خاص بوده است.

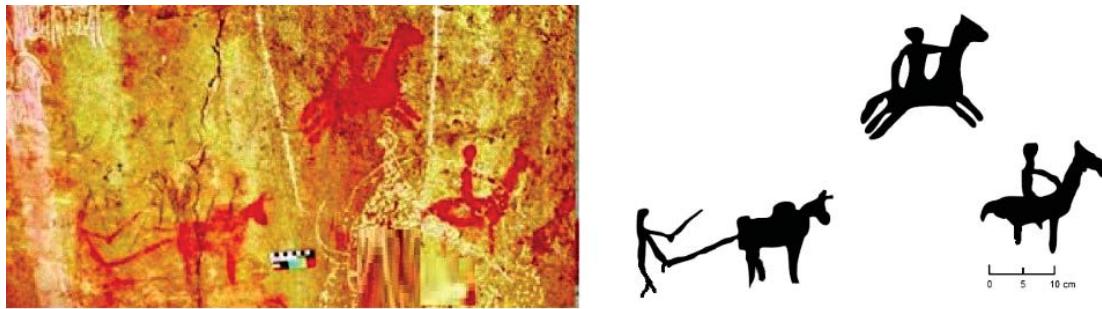
نقش ابزارآلات

نقش‌مایه‌های ابزارآلات در کوه دمبه صرفاً نقوشی همچون کمان، چوب‌دستی و یوغ و خیش است.

یوغ

یکی از ابزارهای گاوآهن است که روی گردن گاو قرار گرفته است. این لغت امروز هم در برخی از نواحی ایران معمول است: چو بر گردن نباشد گاو را جفت / به گاوآهن که داند خاک را سفت (دهخدا، ۱۳۵۰: ذیل جفت). البته جفت در بیتی

کمان
نگاره کمان یکی دیگر از صحنه‌های مربوط به ابزارآلات است. در این صحنه در دست یکی از شکارچیان به تصویر کشیده شده، نقشی کمان مانند (تصویر ۱۰) وجود دارد. نزدیک به ۹۰ درصد از موضوع سنگنگاره‌های نقش انسانی در ایران، همراه با تیر و کمان است که یک حیوان را اعم از وحشی و یا اهلی نشانه گرفته، از جمله سنگنگاره‌های زرینه قرون کردستان (صادقی و فیضی، ۱۴۰۰: ۱۴۹۵)، دشت توپ (بختیاری شهری، ۱۳۸۸: ۲۸)، ازندريان ملاير (محمدی فر، ازندرياني، ۱۳۹۳: ۲۲۸)، کنده نگاره‌های شرق ایران (صادقی و قربانی، ۱۳۹۷: ۱۰۰). درواقع با ابداع سلاحی ارتجاعی همچون تیر و کمان که از یکسو باعث افزایش فاصل، بین شکار و شکارچی شده و از سوی دیگر میزان دقت در نشانه‌روی و اصابت تیر

تصویر ۹. نقوش انسانی در حال شخمنزی و سوارکاری در رنگین نگاره کوه دمبه اصفهان، مأخذ: همان.

تیراندازی، نیازمند مهارت و توانایی ویژه‌ای در هدفگیری بودند؛ بنابراین در دوره‌های تاریخی، هر یک از پادشاهان به این ویژگی و توانایی خود می‌بالیده و بر روی آثار هنری گوناگون دوران خود از این مهارت یادگرداند (محمدیان و همکاران، ۱۳۹۸: ۲۶)، مهمترین نقوش دوره‌های پیش از تاریخ شامل گروههای اسب‌سوار و مناظر جنگ و جمال و شکار حیوانات با تیر و کمان هستند. از این‌رو، در نقوش صخره‌ای دوران پیش از تاریخ، «کمان» سهم عمدah در میان سایر نقوش دارد. این فرآیند، در دوره‌های عیلام، ماد، هخامنشیان، پارت‌ها و ساسانیان قابل تأمل است.

خیش یا گاو‌آهن

در واقع نقش خیش شکل غیر رمزی بسیاری از خدایان کهن کشاورزی و درستیجه، نماد آنان است. خیش برای او لین بار روی مهرهای استوانه‌ای کهن دیده می‌شود و در نقش بر جسته بین‌النهرینی تا سده هفتم پیش از میلاد، تکرار می‌شود (هال، ۱۳۹۰: ۱۳۹). گیرشمن ساقه استفاده از خیش را به قبل از هزاره چهارم می‌رساند و آن را عاملی در راستای ترقی سریع دهکده و توسعه کشاورزی و پذیرفتن طرز کارکرد اجتماعی و یاری‌گرفتن از همسایگان برای هموار کردن زمین و آبیاری می‌داند (گیرشمن، ۱۹۱۶: ۳۷۴). درحالی‌که رالف لینتون اختراع خیش را به طور تقریب در دنیای قدیم در فاصله زمانی بین ۵۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد (تمدن نوسنگی) در منطقه آسیای جنوب غربی می‌داند و اضافه می‌کند که باید به حق «خاور کهن‌سال» نامیده شود که کشاورزان آن هنوز هم به همان شیوه اجداد نوسنگی خود زندگی می‌کنند. در ابتدای دوران نوسنگی مزارع با بیله‌های سنگی و چوبک‌های حفاری شخم می‌شد. بعداً خیش چوبی که توسط مردان یا گاوان نر کشیده می‌شد مورد استعمال قرار گرفت (لینتون، ۱۳۸۸: ۲۱۵-۲۱۶). نقش صحنه شخمنزی رامی‌توان روی لوحه‌های آشوری متعلق به ۷۲۲ ق.م (ولف، ۱۳۷۲: ۲۳۹)، مهرهای دوره هخامنشی (۵۵۹ تا ۲۳۰ ق.م) (پورکریم، ۱۳۵۴)،

به هدف را بیشتر می‌کرد (عسکری خانقاہ و کمالی، ۱۳۷۸: ۱۷۶)، تحول شکری در اقتصاد شکارگری ایجاد شد. آثار این تحول در عمل به شکل وفور سر پیکان‌ها در بین یافته‌های باستان‌شناسی و ترسیم نقش کماندار در هنر پیش از تاریخی، به‌ویژه پس از دوره مس و سنگ و مفرغ قابل مشاهده است. قدیمی‌ترین تصاویر شناخته شده تیر و کمان در ایران روی دو قطعه سفال دوره مس و سنگ از شوش و تپه جوی (در موزه لوور) شناسایی شده که مرد کمانداری را به تصویر کشیده است (Zutterman, 2003: 123).

با وجود این به دلیل اهمیت و رواج گسترده کمان در دوره مفرغ، نقش کماندار در بسیاری از هنرهای تصویری و تجسمی از قبیل نقش روی مهرها، مسکوکات، پیکرسازی و غیره دیده می‌شود. کمان در اوستا، ثنویر یا شنون خوانده شده است. ثنج که در اوستا جدا گاه بسیار به کار رفته، بنیاد این واژه و به معنای کشیدن است. تیر هم از «تیگر» پارسی باستان بوده که در اوستا «تیغرا» است و نباید با نام چهارمین ماه سال و با نام سیزدهمین روز از ماه که تیر خوانده شود، اشتباه گرفت. این تیر از «تیشتريه» نام فرشته باران آمده است (پورداوود، ۱۳۴۶: ۲۹-۳۲). به تعبیری، کمان به معنای کشش و نماد مهر است و پیوندی خاص با شکار و جنگ دارد. در جوامعی با سلسله مراتب مذهبی، گسترده نمادگرایی کمان، از عمل خلاق شروع شده تا به جستجوی کمال می‌رسد و کاری شاهانه است؛ در عین حال کار شکارگران و تمرینی روحی به شمار می‌رود و نماد سرنوشت را با خود دارد. کمان در همه‌جا سلاحی شاهانه است. تیر برای جنگیدن با دشمن است و از نظر آیینی، برای مبارزه با حیوان تمثیلی بوده؛ بنابراین نماد دانش و آگاهی است (شواليه و گربان، ۱۳۸۸: ۶۰۰-۶۰۴). موضوع شکارگری در دوره‌های پیش از تاریخ و واپسیه بودن زندگی و جوامع اولیه به این فعالیت، مهم‌ترین تأثیر خود را بر روی ساختار سیاسی در دوره‌های تاریخی گذاشته است. شیوه‌های جنگی به دلیل استفاده از کمان و

- نقوش از منظر ترسیمی**
- هنر صخره‌ای از منظر زیبایی‌شناسی و شیوه ترسیم نقوش به دو صورت است؛ یا به طریق خلاصه و استیلیزه و یا واقع‌گرایانه.
۱. سبک خلاصه و استیلیزه‌شده: نقوش با یک خط افقی نشان داده شده و دیگر اعضای حیوان با خطوط مورب به آن متصل شده است.
 ۲. سبک واقع‌گرایانه: تمام جزئیات نقوش (حالت چهره، جهش و جست‌و‌خیز حیوان و حتی عضلات بدن) نشان داده شده است.
- نقوش جانوری و انسانی در کوه دمبه اصفهان تماماً به سبک واقع‌گرایانه خلق شده است. نگارگر در ترسیم نقوش دقت و ظرافت بسیاری اعمال کرده و به خوبی توانسته نوع حرکت و جهش حیوانات و انسان‌ها را در حالت‌های رقص، نیایش و شکار نشان دهد. در مورد زیبایی‌شناسی نقش‌ها نگارگر سعی کرده است ویژگی‌ها و خصوصیات هر نقش را در تصویرش بگنجاند و در مجموع چنانکه بایدوشاید به خوبی توانسته، اشکال را زیبا و منظم بیافریند. از این‌رو با بررسی انجام‌شده می‌توان پی برد که اغلب نقوشی که در مناطق دیگر به سبک استیلیزه و ساده ایجاد شده‌اند، مربوط به دوران پیش‌ازتاریخ تعلق دارد و قدمت و دیرینگی نقوش به سبک واقع‌گرایانه تعلق به دوران تاریخی و اسلامی دارد. بیان این نکته ضروری است که هرچه از زمان اختراع خط می‌گذرد نقوش استیلیزه کاسته شده و بیشتر به سبک واقع‌گرا نزدیک می‌شوند. در مورد سبک ترسیمی و بازنمایی نقوش شاید بتوان دسته‌بندی زیر را برای آن در نظر گرفت:
۱. دوران سنگ: ترسیم اشکالی بین گونه به اعتقاد باستان‌شناسان از دوره فرهنگی سولوتراهای آغاز گردیده و تا آخر دوره فرهنگی ماکدالین ادامه داشته است. در این دوره تصویر زن معمولاً با تکیه بر خصلت زیش او رسم شده و در مجموع تصاویر مرد بیشتر از زن بوده است. نقاشی‌پیکر انسان جنبه استعاری داشته به طوری که امروزه تمامی مفاهیم آن مشخص نیست. تصویر انسان‌هایی (مرد) که وارونه از درخت آویزان شده و به گردآوری عسل مشغول شده است. نقوش گیاهی بسیار ساده و استیلیزه و غیره.
 ۲. دوران پیش‌ازتاریخ: علام و نشانه‌ها و اشکالی مانند نقوش گیاهی را که در هیأت‌های شاخه‌های کوتاه رسم شده‌اند؛ زیرا نمونه‌هایی با همان شکل و شمايل زينت‌بخش ظروف سفالی پیش‌ازتاریخ بوده که در تپه حصار دامغان، تپه سیلک کاشان، تپه گیان نهادون، تپه ابلیس کرمان و شوش کشف شده‌اند. نقش دست‌ها، نقش صلیب شکسته، نقش بین و یانگ، نقش بز کوهی و غیره.
 ۳. دوران تاریخی: نیزه سه شاخ که در دوران اشکانیان حضور فراوانی دارد، پوشش اشکانی، کتیبه‌ها و غیره.

پیکرک مفرغی خیش با دو رأس گاو و یوگ در حفاری‌های مارلیک استان گیلان متعلق به هزاره اول ق.م (نگهبان، ۱۳۵۱، تصویر ۱۴)، قطعه سفال مهر زده معمورین با نقش گاو‌آهن (Sarkhosh Curtis and Simpson, 1997: 7 p.143 fig. 7) و خسروی، ۱۳۷۹: ۱۰۰) و نیز در سنگنگاره‌هایی مانند تیمره (ناصری‌فرد، ۱۳۸۶: ۷۸)، زرداک شازند، سایمالی تاش قرقیزستان (فرامکلین، ۱۳۷۰: ۵۱)، مشاهده کرد با این تفاوت که در کوه دمبه یک حیوان به خیش بسته شده اما در سایر سنگنگاره‌ها دو حیوان ترسیم شده است. صحنه دیگری دقیقاً مشابه این در کوه دمبه وجود دارد که تنها یک نگاره انسانی پشت سر الاغ قرار گرفته و در حال به حرکت در آوردن حیوان برای شخم زدن زمین است. نقش ابزاری دیگر یافت شده در کوه دمبه اصفهان ابزار آلات کشاورزی همچون گاو‌آهن یا خیش که در دو صحنه (تصاویر ۸ و ۹) ترسیم شده‌اند. نقش چوب‌دستی ابزار آلات مخصوص مشاهده کنیم. مشابه چنین ابزاری را در سنگنگاره ارگس B (بیک‌محمدی و همکاران، ۱۳۵۱: ۱۳۹۱) و سنگنگاره آسو (صادقی و همکاران، ۱۳۹۴: ۲۲) یافت شده است.

گونه‌شناسی و تحلیل نقوش

به‌منظور دستیابی به ماتریسی قابل تحلیل از گونه‌های نقوش رنگی، نخست جدولی کمی و کیفی که دربرگیرنده اطلاعات کاملی از نوع تکنگاره، تک مجموعه و یا گروه مجموعه تهیه و سپس گونه‌های نقوش کوه دمبه، به گروه‌های انسانی با زیرمجموعه و ماهیت نقش، جانوری با زیرمجموعه و ماهیت نقش، گونه‌های ابزاری با ماهیت نقش تقسیم شد. آنگاه از منظر کیفی، شامل موضوعات نقش، شیوه اجزا و سبک نقش، حالات نقش و مفاهیم آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از جدول مورداشاره به شرح زیر قابل تبیین است:

همان گونه که در بخش معرفی محوطه اشاره شد، در روند بررسی‌های میدانی کوه دمبه اصفهان، ۴۱ نقش شناسایی شد. از منظر گونه‌شناسی کمی (جدول ۲)، گونه انسانی با ۱۱ نقش، بیشترین تعداد را دارد. سپس نقش بز در مرحله دوم قرار دارد. درواقع هر سه نقش حیوانی دربرگیرنده گونه‌های اهلی هستند که در گاه نگاری نسبی نقوش بسیار حائز اهمیت است. اغلب نقوش در ارتباط با مفاهیمی همچون کشاورزی و دامداری هستند. نقش‌هایی انسانی نیز تماماً به صورت مجموعه‌ای واقع‌گرایانه تصویر شده‌اند. از منظر کیفی، ۲۳ نقش با بیشترین فراوانی، موضوع روایی دارد و ۱۸ نقش هم دربرگیرنده صحنه‌های شکار و سوارکاری است. نقوش مورداشاره با ۴۱ نقش به شیوه نقاشی و تماماً از سبک واقع‌گرایانه و طبیعت‌گرایانه برای ایجاد نقوش استفاده شده است.

جدول ۲. جدول کیفی و کمی رنگین نگاره‌های اصفهان، مأخذ: همان.

ردیف	نوع نقش	نوع نکاره	تعداد	کونه شناسی جهت	سبک نقش	صحنه‌های روایی	صحنه	نماد	ماهیت نقش در کوه دمبه اصفهان
۱	بز	۱۱	نیمرخ به چپ	واقع گرایانه	x	x	باروری، رحمت، طلب باران و نمادی از ماه	دامداری	
	اسپ	۲	نیمرخ به چپ	واقع گرایانه	x	-	شجاعت، سرعت، قدرت	سوارکاری	
	الاغ	۲	نیمرخ به چپ	واقع گرایانه	-	x	نماد فقر، شکیبایی، باربری	کشاورزی	
۲	انسانی	۱۶	اکثراً تمام رخ و از رو برو و تعادی نیمرخ به سمت راست	واقع گرایانه	x	x	آبیتی	دامداری، کشاورزی، سوارکاری، شکار ورزی، رقص، نیایش	
	ابزار آلات	۱۱	خیش، بوغ، چوب دستی، کمان	واقع گرایانه	-	x	خیش: نماد خدایان کهن کشاورزی	کشاورزی، شکار	
	ابزار آلات	۱۱	خیش، بوغ، چوب دستی، کمان	واقع گرایانه	x	x	بوغ: نماد تگهدارنده و جفت کردن		
	ابزار آلات	۱۱	خیش، بوغ، چوب دستی، کمان	واقع گرایانه	x	x	چوب دستی: نماد حامی و شانه‌ای برای لکه داری		
					x	x	کمان: صفت خدایان چنگ و قهرمانان و انداختن زه به کمان آزمایش دلیری بود		

در ترسیم نقوش عمق نمایی است که در صحنه‌های روایی در کوه دمبه اصفهان به علت این‌که تجمع نقوش وجود دارد مشخصاً با تغییر اندازه رویه‌رو هستیم؛ درنتیجه می‌توان گفت به‌واسطه این تغییر اندازه، نوعی عمق میدان در تصویر قابل مشاهده است.

تفسیر نقوش

به‌بیان دیگر، با بررسی نشانه‌شناسی و تحلیل نگاره‌های رنگی کوه دمبه اصفهان می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که اغلب نقوش با کشاورزی، دامداری و شکار (تفريح) در ارتباط هستند. نگاره‌های کوه دمبه در حوزه‌ای قرار گرفته است که قابلیت کشت فراوانی دارد. نقوش اغلب با ابزار و حالات‌های مختلفی دیده می‌شوند که نوعی از فرهنگ و آیین

۴. دوران اسلامی: زائدۀای قلب مانند که بر روی نقشمایه‌های ظروف سفالی نقاشی شده‌اند، تصاویر پرندگان مانند طاووس، کتیبه‌های عربی و فارسی شامل اسمی خدا، محمد (ص) و ائمه اطهار (ع) و غیره درنهایت با توجه به این نوع دسته‌بندی کلی، نقوش کوه دمبه اصفهان به سبک واقع گرایانه و سه‌بعدی ایجاد شده‌اند که در دوران عصر آهن و نزدیک به دوران تاریخ بوده است. در مورد حجم‌پردازی تصاویر، برای کشیدن فیگورهای انسانی و حیوانی و ادوات تنوع رنگی (تنالیته) وجود دارد و به حجم فیگورها پرداخته شده است. درباره ترکیب‌بندی نقوش نیز می‌توان دریافت که از ترکیب‌بندی منسجمی برخوردار است؛ یعنی نقاش تمام عناصر بصری را در نقطه‌ای به صورت متمرکز قرار داده است. مورد بعدی

کشاورزان قرار داشتند؛ زیرا تنوع کافی در منطقه زاگرس اجازه ترکیب این فعالیت‌های معيشی را می‌داد. بررسی وضعیت آب و از همه مهمتر وجود چشمه‌های فصلی حتی امروزه، در نزدیک رنگین نگاره‌های حوزه مورد مطالعه، تأییدکننده فرضیه اقتصاد معيشی ترکیبی (کشاورز و دامدار) مردمان منطقه است.

امانوئل آناتی درباره موضوع هنر یافت شده از صخره‌ها، نظر جالبی دارد. او می‌گوید که پنج دسته کلی از هنر را می‌توان بر حسب سبک و محتوى مشخص کرد که عبارت‌انداز:

۱. شکارگران اولیه: هنر رایج در میان شکارگرانی که هنوز با تیر و کمان آشنا نبودند، نشانه‌ها و شکل‌ها با هم ترکیب شده‌اند بی‌آنکه به معنای دقیق کلمه صحنه‌ای ایجاد شده باشد. این آثار عمدتاً از زنجیره‌های منطقه و پیوندهای استعاری تشکیل شده است.

۲. گردآورندگان اولیه: هنر رایج در میان مردمی که اقتصادشان عمدتاً مبتنی بود بر گردآوری میوه‌های وحشی، شکل صحنه‌هایی ساده اما استعاری را به خود می‌گیرد که جهانی فراواقعی را تصویر می‌کند.

۳. شکارگران متاخر: هنر رایج در میان شکارگرانی که استفاده از تیر و کمان را بد بودند، از صحنه‌هایی داستان گونه و توصیفی تشکیل می‌شود و عمدتاً شکار و حوادث اجتماع را تصویر می‌کند.

۴. شبانان و گله‌داران: همان‌طور از تصاویر موجود در می‌یابیم هنر رایج در میان مردمی که فعالیت اقتصادی عده‌شان پرورش دام بود، بر تصویرگری حیوانات اهلی و صحنه‌هایی از زندگی خانوادگی متمرکز بود.

۵. اقتصاد پیچیده: هنر رایج در میان مردمی که به فعالیت‌های اقتصادی متتنوعی از جمله کشاورزی و دامداری دست می‌زنند عمدتاً از صحنه‌های اساطیری و نوشتۀ‌هایی مرکب از نشانه‌ها و الگوهای تشکیل می‌شود (آناتی، ۱۳۸۳: ۱۵).

انسان پیش از تاریخ تقريباً هنر ش حول سه محور اصلی دور می‌زند: مسائل جنسی، غذا، قلمرو (آناتی، ۱۳۷۷: ۱۰). اگر این نظر آناتی را بپذیریم و آن را بانششایی که حول محور (شکار، دامپروری و کشاورزی) که بر روی صخره‌ها می‌کشیدند، ارتباط دهیم به گونه‌ای سؤال پژوهش در اینجا پاسخ داده می‌شود که نقاشی‌های رنگی کوه دمبه، ارتباط مستقیمی با اقتصاد و راهبرد معيشی شان دارد. سنتگنگاره‌های زرینه، با توجه به تنوع و فراوانی نقوش در آن‌ها، سبک زندگی و آثین مردمان زرینه را نشان می‌دهد. تصادفی و چوپانی بودن این نقوش با توجه به فن، سبک نقوش، ترکیب نقوش (انسانی، حیوانی و ابزار آلات) به نظر درست نمی‌رسد.

نمادشناسی نگاره‌های کوه دمبه
با بررسی رنگین نگاره‌های کوه دمبه اصفهان در خواهیم

تصویر ۱۰. نقوش انسانی در حال شکار یا قربانی کردن به صورت دسته‌جمعی و در حال رقص و شادمانی در رنگین نگاره کوه دمبه اصفهان، مأخذ: همان.

را به خاطر می‌آورد.

همزمان با بررسی باستان‌شناسی منطقه، مطالعات باستان‌شناسی اقوام نیز در دستور کار قرار داده شد. در اطراف این منطقه زمین‌های زراعی بسیاری وجود دارد که با توجه به آب‌وهوای مناسب آن در گذشته، اقتصاد تمام مردم آنچا بر پایه دامپروری و کشاورزی بوده و تمامی دام‌های شان را گله‌های بز تشکیل می‌داد. عده‌ای از مردم روستا فقط دامپرور بودند اما امروزه این شیوه زندگی به علت برخی از مسائل اقتصادی و اجتماعی کمرنگ شده است. درواقع وجود نقش دامدار و بز در کوه دمبه اصفهان و فرضیه دامداری در منطقه نشان از اهمیت این حیوان در آن دوران دارد. درنهایت با بررسی نقوش، تطبیق و همپوشانی آن با زندگی ساکنان منطقه در حوزه مورد مطالعه به شناخت گلگوی معيشی ساکنان کوه دمبه اصفهان دست یافته و به این ترتیب بخشی از ناشناخته ماندن مفهوم ایجاد این نقوش در آن دوره روشن شد.

به هرروی چنین به نظر می‌رسد که صحنه‌های روزمره در نقوش رنگی بیانگر نوعی فعالیت و در موارد خاص، نشان از شکلی از پیام در فرایند انتقال اطلاعات محسوب می‌گردد. به طور کلی، در زاگرس، شیوه معيشت گله‌داری با کشاورزی همراه بوده است. ادغام این دو شیوه معيشی مکمل زندگی نیمه یکجانشینی در حوزه مطالعاتی بوده است. با توجه به این موضوع، باید گفت اصطلاح صحیح برای نامیدن عشایر «گله‌دار کشاورز» و یا «گله‌دار کشاورز نیمه کوچ‌نشین» است؛ زیرا محدودیتی در وسعت و انواع منابع طبیعی دشت‌های میان‌کوهی، انگیزه‌ای برای مردمان قبایل باستان این مناطق بود تا بنیان سیاسی و اقتصادی خود را بر پایه دامداری و کوچ‌نشینی، گسترش دهنده؛ بنابراین نباید تصور کرد که در این مناطق گله‌داران به صورت جدا از

تصویر ۱۱. نقش انسانی ایجاد شده با رنگ قرمز بر روی دیواره سنگی در کوه دمبه اصفهان، مأخذ: همان

تا او از آن میان آنچه را موردنظرش است برگزیند؛ اما این انتخاب نمی‌تواند تصادفی باشد، هر ماده یا عنصر طبیعت واجد مقدار معینی توانایی یا ناتوانی است و این بسته به نیوگ هنرمند است که موادی را برای اثر خود برگزیند که رساننده ادراک خاص او از جهان باشد. هنرمند مسلماً از چگونگی جنس مواد یا عناصری که برای هدف هنر شناسیت هستند به خوبی آگاه است و قدرت آن‌ها را از نظر فنی به نیکویی می‌داند و طریق استفاده از آن‌ها را به بهترین نحو اطلاع دارد (وزیری، ۱۳۷۷: ۲۹). بنابراین شیوه‌های ایجاد نقش صخره‌ای یکی از موضوعات مهم در پژوهش‌های این حوزه محسوب می‌شود تا به سیله آن به اطلاعاتی نظری فنون ایجاد نقش و همچنین ابزار استفاده شده و مهارت نگارگر در ایجاد نقاشی ایجاد شده است. نقش کوه دمبه اصفهان به شیوه نقاشی ایجاد شده است. در مورد ابزار طراحی در نقاشی‌های محوطه با توجه به طبیعت‌گرایانه بودن نقش و رسم جزئیات نقش و نزدیک کردن نگاره‌ها به واقعیت به نظر می‌رسد که با قسمت بالای نی یا هر گیاه دیگر که آن را رشتہ رشته می‌کردد تا حالت قلم مو پیدا کند و سپس نقش را بر دیواره سنگی رسم می‌کردن (تصویر ۱۱).

مطالعه میکروسکوپی و تجزیه عنصری نمونه رنگین نگاره

به منظور شناسایی نمونه سنگ پستره و رنگدانه‌های بکار رفته در نقش رنگین نگاره موردمطالعه، از روش‌های پتروگرافی و میکروسکوپ الکترونی مجهز به آنالیزگر (FE-SEM-EDS) استفاده شد. نمونه سنگ موردمطالعه یک رسوب آهکی است که حاوی مقادیر فراوان ترکیبات

یافت که هرکدام از نقوش به تنهایی مفهوم ندارند بلکه برای درک معنی و ماهیت این نگاره‌ها باید آن را در ارتباط با سایر نقوش موردمطالعه قرار داد. لذا بر این اساس می‌توان گفت که:

۱. نقوش به دست آمده شامل بز، اسب و الاغ است که در ارتباط مستقیمی با گونه‌های حیوانی و جانوری در منطقه و تمام نقوش جانوری بومی منطقه است.

۲. تنوع نگاره بز کوهی و تداومش در آثار و داده‌های فرهنگی به‌ویژه در سنت‌نگاره‌ها به دو دلیل مذهبی و غیرمذهبی است که در رنگین نگاره‌های کوه دمبه بیشتر دلیل غیرمذهبی مدنظر خالق هنر بوده است.

۳. در مورد سبک و شیوه ارائه نقوش از منظر بازنمایی هنری (زیبایی‌شناسی) سبک به‌کاررفته در تمام این آثار به صورت واقع‌گرایانه بوده و تمام نقوش از سبکی طبیعت‌گرایانه برخوردار است.

۴. اغلب نقوش انسانی در حالت‌های مختلف (در رقص، سوارکاری، چرا، شکار، کشاورزی) به صورت تمام رخ و محدود به صورت نیم رخ بوده و نقش حیوانی تمام نیم رخ به تصویر کشیده شده‌اند.

۵. در مورد نشانه‌شناسی و مفهوم نقوش منتخب می‌توان گفت از نوع تصویرنگار و دارای مفهوم بالایی بوده و نیز در ارتباط مستقیم با اعتقادات فرهنگی و شرایط زیست‌محیطی بودند.

۶. تمام نقوش دارای جنبه روایتگری هستند و بخش‌هایی از زندگی را نشان می‌دهند.

۷. در مورد حجم‌برداری نقوش درمی‌یابیم که تمام نقوش از این نظر هیچ تفاوتی با هم ندارند و همه آن‌ها با تنوع رنگی نقاشی شده‌اند. درنتیجه در این نقوش حجم‌برداری دیده نمی‌شود و رنگ‌ها به صورت تخت روی دیواره سنگی ترسیم شده‌اند.

۸. تمام نقوش از تنشیات دقیقی تبعیت کرده‌اند. نقش بزها در کنار نقش انسانی کوچک‌تر و نقش حیوانی نیز در کنار سایر نگاره‌ها دارای تنشیات دقیقی هستند.

۹. در مورد ترکیب‌بندی می‌توان گفت که نقوش سوارکار در حال تاختن اسب، نقش بزها در حال حرکت، دست‌های انسان‌ها در حال بالا بردن و رقص از ترکیب‌بندی پویایی برخوردار است و در هیچ‌یک از نقوش ایستایی معنایی ندارد.

۱۰. نقوش کوه دمبه بر پایه ذهنیتی کاملاً رئالیستی با موضوعاتی که زندگی روزمره آن انسان‌هارا شکل می‌داده به وجود آمده و تماماً جنبه روایتگری دارد.

شیوه ایجاد رنگین نگاره‌های کوه دمبه
هنرمندی که اثر هنری می‌آفریند در حقیقت ادراک خاص خود را به کمک عناصر محسوس و عینی تجسم می‌بخشد. به خاطر تحقق بخشیدن به این هدف، جهان تمام عناصر بی‌شمار خود را در برابر هنرمند به نمایش گذاشته است

و استفاده از نعمت‌های خداوندی، خوشحالی خود را به نمایش گذاشته است. درنهایت می‌توان گفت مردمانی که این نقوش را ایجاد کرده‌اند انسان‌هایی یک‌جانشین بوده‌اند که کشاورزی مهم‌ترین شغل آن‌ها بوده است. نقش بزهای کوهی به صورت گروهی و تکی، نقش گیاهی، شکار حیوانات، نقش ابزار‌آلات است. شاخهای شاخهای درخت تبدل شده‌اند، یعنی هم‌زمان هم کشاورز و هم گله‌دار بوده است (حیبی، ۱۳۸۱: ۱۱۱) و ارتباط نقوش را با فرضیه نیمه یک‌جانشین بودن تأیید می‌کند.

نقوش دیگری همچون خیش، یوغ، نقش چوپانان و چوب‌دستی‌شان و ارتباطش با سایر داده‌های فرهنگی در هزارهای قبل علاوه بر نشان دادن وجه نمادین این آثار، بر جنبه غیرمذهبی آن تأکید می‌کند (از جمله کاربرد نقش بن: شیر و گوشت بن از خوارک‌های بینایی انسان‌ها در دوران مختلف تاریخی به شمار می‌رود. انسان‌ها همچنین از فضولات آن برای پخت غذا، گرم کردن خانه و از پوست برای تولید پوشاش و نگهداری مواد غذایی (روغن و ماست) و از استخوانش برای ساخت برخی ابزارها استفاده می‌کردند). از همه مهم‌تر با بررسی میدانی در اطراف محوطه مردم پژوهش از جمله وضعیت آب و وجود چشم‌های فصلی نزدیک رنگین نگاره‌های فرضیه اقتصاد معیشتی ترکیبی (کشاورز و دامدار) مردمان منطقه تائید می‌شود.

گاه نگاری محوطه کوه دمبه

امروزه مطالعات آزمایشگاهی نقش بسیار پررنگی در گاه نگاری دقیق نقوش ایفای می‌کنند. نمونه‌بارز آن، نقش نویافته‌ای است که اخیراً در جنوب شرق آسیا یافت شد و به کمک مطالعات آزمایشگاهی، دیرینگی آن به انتها پارینه‌سنگی جدید رسید. باستان‌شناسان استرالیایی و اندونزیایی با روش سن سنجی سری اورانیوم، قدمت قدیمی‌ترین نقاشی آیینی جهان را مشخص کردند. این نتایج نشان می‌دهد که نقاشی غار لینگ در کشور اندونزی قدمتی حداقل بین ۲۹ تا ۴۴ هزار سال دارند و تاکنون قدیمی‌ترین نقوش فیگارتوی جهان به شمار می‌رودن. این نقاشی، تصویری از صحنه شکار را نشان می‌دهد که در آن انسان‌هایی با ویژگی‌های حیوانی در حال شکار حیواناتی مانند خوک و بوفالو هستند (Aubert et al., ۲۰۱۸: ۲۵۵). با توجه به این‌که در ایران امکانات کافی آزمایشگاهی برای بررسی آثار نقوش صخره‌ای وجود ندارد و هزینه گاه نگاری مطلق در کشورهای خارجی بسیار زیاد است، ناگزیر باید به گاه نگاری نسبی روی آورد که متأسفانه همین کار نیز بر پایه شواهد اصولی انجام نمی‌شود؛ بنابراین دانسته‌های اندک ما درباره‌ای نقوش صخره‌ای ایران بیشتر توصیفی و گاه نگاری آن‌ها به صورت نسبی و بر پایه شواهد مبهم سبک‌شناسی، فنی و یا مواد فرهنگی است؛ درنتیجه، به دلیل

آهن‌دار همراه با کانی کلسیت است. در این نمونه کانی کلسیت به صورت درشت بلور و از نوع اسپارایتی می‌باشد. نتایج تجزیه عنصری رنگدانه‌های قرمزنگ یا اخراپی (تصویر ۱۳) در سه نقطه روی نمونه مورد اشاره در جدول ۲ خلاصه شده است. همان‌طور که نتایج نشان می‌دهد در نقطه ۱ و ۲ درصد بالایی از عنصر آهن (Fe) دارند که مربوط به ترکیب اکسید آهن یا کانی هماتیت است. این ترکیب رنگ قرمز اخراپی دارد. علاوه بر این عناصر آلومینیم (Al)، سیلیسیم (Si)، مینیزیم (Mg) و پتاسیم (K) نیز در سه نقطه مورد تجزیه دیده می‌شود که معمولاً در ترکیبات رسی هستند. این ترکیبات همراه با هماتیت از اجزای تشکیل‌دهنده رنگدانه اخرا هستند.

هدف از ایجاد نگاره‌ها

اهداف کلی و دلایل اصلی ایجاد هنر صخره‌ای را می‌توان در قالب چند رویکرد تشریح کرد: ۱. ذوق و زیبایی‌شناسی ۲. ثبت وقایع و بیان اطلاعات و رویدادها ۳. اهداف مذهبی (جادوگرانه، یا رهایی از شر و دستیابی به خیر) ۴. غیرمذهبی (معیشت و زندگی روزمره).

عده‌ای معتقدند این نقوش، نوعی نقش چوپانی بوده که یک چوپان یا یک کتیرانن آن را از روی تفنن و بی‌کاری و یا در هنگامی که منتظر چرای گله بوده، ایجاد کرده است. در عین حال نقاشی‌های عامیانه این صحنه‌ها نشانگر آن است که شغل اصلی آن‌ها نگارگری و یا شغل‌هایی همچون جادوگری باستانی و غیره نبوده است. اگرچه در میان این نقوش و با توجه به وسائل و امکانات آن زمان، طرح‌های عالی و شکفت‌آور نیز دیده می‌شود که اگر شغل اصلی این نقاشان نگارگری می‌بود، به خاطر ممارست در کار، این افراد را به نگارگران ماهرتری تبدیل کرده و شیوه کار آن‌ها را در سبکی تکامل می‌بخشید و آن‌ها فرصت و مجال بیشتری برای انجام کارهای زمان‌گیرتر داشته و می‌توانستند تصاویر بزرگتر و ماهرانه‌تری را ترسیم کنند فرهادی، ۳۷۷: ۲۰۰). با این تفاسیر در کوه دمبه اصفهان موضوع اصلی نگاره‌ها در ارتباط با مراسم آیینی و معیشتی (قص، چراگاه، شکار) است. رقص در دوران باستان، در هنگام گردآوری محصولات کشاورزی و یا برای افزایش محصولات و غیره اجرا می‌شده است. شبیه چنین نقشه‌هایی را امروزه نه تنها در میان داده‌های فرهنگی (سفال‌ها) به دست آمده از گذشته می‌توانیم بینیم، بلکه در میان جوامع امروزی هم نمونه‌هایی از این نقوش را به صورت آشکار و زنده می‌توان دید که شامل نقوش مردانه است که با سربندهای مختلف برای بزرگداشت در مراسم خاصی صورت گرفته است. این نوع رقص بسیار پرجنش و پرتحرک است که باعث محبوبیت این نوع حرکات موزون در مناطق زاگرس نشین شده است. این رقص نشانگر انسانی است که به شکرانه کسب موفقیت‌ها

آتشین بر دوره تمدن برابری می‌کند (فرهادی، ۱۳۷۴: ۲۸) و (۳۹). از نظر گاه‌نگاری و باوجود شاخصی چون تیر و کمان و بهویژه اسب‌سواران را پژوهشگران از هزاره دوم ق.م. و درود مهاجران کوچ رو و سواره سکایی و آریایی به ایران قدیم‌تر نمی‌دانند (گاراثیان و دیگران، ۱۳۸۰: ۹۶).

روسو معتقد است تمدن جهان اهلی کردن اسب و نیز اختراع لگام، مهمین، گاوآهن، بیوگ را مدیون آسیای جنوب غربی است که بزرگ‌ترین نقش را در تاریخ تحول و سایط کشش و نقلیه زمینی ایفا کرد. در این میان، نقشی ویژه برای ایران قائل‌اند؛ زیرا مهد نژادهایی از سواران بی‌مانند همچون آشوریان و پارسیان بوده است (روسو، ۱۳۴۶: ۱۱۸-۱۱۹).

یکی از امتیازهای اهلی کردن حیوانات استفاده از نیروی آن‌ها برای کشیدن خیش بود (وایت، ۱۳۷۹: ۷۷-۷۸). فقط اختراع گاوآهن و وجود نیروی جانوران اهلی، مانند گاو و بعدها اسب به انسان امکان داد تا مزارع گسترش‌های را شخم بزند و پایه‌های واقعی کشاورزی پرسود را بنا کند (لانگ، بی‌تا: ۲۰۷). لانگ ضمن اشاره به کاربرد گاوآهن در کشاورزی در میان اقوام هند و اروپایی، نوشتۀ است قدیم‌ترین گاوآهن کشف‌شده به هزاره سوم ق. م تعلق دارد (همان: ۲۹۷-۲۹۸). سندی مهم نیز درباره خیش از اوایل هزاره اول ق.م. وجود دارد و آن پیکرک مفرغی خیش با دو رأس گاو و بیوگ به دست آمده از حفاری‌های مارلیک در اراضی رحمت‌آباد رودبار گیلان است. این سند نشان می‌دهد که شیوه شخم زدن زمین با خیش و دو گاو، بسیار کهن بوده است. بته خیش را بنا بر اقتضا، به یک جفت یا تنها به یک قاطر، مادیان، الاغ و یا شتر می‌بسته‌اند و حتی ناچار آن را یک انسان نیز می‌کشیده است (پورکریم، ۱۳۵۴: ۲-۲۸). به نظر می‌رسد خیش در هزاره دوم ق. م همزمان با عصر آهن رواج پیداکرده و همزمان با آن نیز بیوگ اختراع و این بیوگ می‌توانست هم چوبی و هم فلزی باشد.

نکته قابل توجه در تاریخ‌گذاری رنگین نگاره‌های کوه دمبه اصفهان حضور علائم حیوانی و ابزارآلات است که بر اساس تطبیق با داده‌های فرهنگی متعلق به دوره‌های عصر آهن، تاریخی فراتر از هزاره دوم ق. م را در بر نمی‌گیرند. فرسایش و محوشدن نقش که هم‌سطح با تخته‌سنگ شده، جدید و متعلق به دوران معاصر بودن را در رنگین نگاره‌های کوه دمبه اصفهان رد می‌کند. درواقع بازه زمانی عصر آهن که نیمه دوم هزاره دوم تا اواسط هزاره اول ق. م را در بر می‌گیرد، از دیدگاه باستان‌شناسی و تکامل فرهنگ‌ها نقش مهمی در باستان‌شناسی ایران دارد. از همه مهم‌تر، این نقش با سایر محوطه‌هایی که دارای چنین نقش‌هایی هستند قابل مقایسه‌اند؛ یعنی با محوطه‌هایی همچون ارسپاران در آذری‌بایجان شرقی، ازنا (باوک) در لرستان صرفاً از نظر نوع نقش‌ها (و نه ماهیت نقش) در یک بازه زمانی قرار می‌گیرند.

نبود یک چارچوب زمانی مطمئن، داشت ما از توالي زمان و تغییرات سبکی این هنر در ایران بسیار اندک و ناچیز است. بیشتر پژوهشگران، هنرهای صخره‌ای را به مردمان پیش‌ازتاریخ نسبت می‌دهند درحالی‌که مطالعات اخیر نشانگر این است که این نقش اکثرًا متعلق به دوره‌های تاریخی و حتی متأخرتر نیز می‌باشد (ویالو، ۱۳۷۷: ۲۲).

همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، از طریق مشاهده عالم‌خاص و قابل تاریخ‌گذاری که در نقش وجود دارد و با نسبت دادن این عناصر به دوره‌های زمانی خاص و دانستن تاریخ کاربرد موارد مذکور (به عنوان مثال مفرغ‌ها، نقش حیوانی و انسانی روی سفالینه‌ها، نقش هندسی در آثار و بقایای فرهنگی بر جای مانده از گذشته)، می‌توان تاریخی را برای سنجنگاره‌ها در نظر گرفت.

رنگین نگاره‌های کوه دمبه اصفهان مجموعه‌ای از نقش کاملاً مرتبط به هم را نشان می‌دهد که در کنار هم یک تابلویی از اقتصاد معیشتی منطقه را بازگو می‌کند. هنرمند در ترسیم این نقش یک صحنه نمایشی خاصی، شیوه نگارگری یکسان و ابزار و مواد واحدی بکار گرفته که در مجموع نشانگر این مهم است که تمام نقش به دست یک هنرمند و در یک بازه زمانی همزمان ایجاد شده است. یکی از نقوشی که در گاه نگاری نسبی بسیار حائز اهمیت است، نگاره اسب است؛ مک بورنی تصویر انسان سوارکار در حال شکار را برای هزاره دوم قبل از میلاد دانسته (بورنی، ۱۳۴۸: ۱۴) و اولین سند مكتوب از وجود اسب اهلی نوشته‌ای است به خط میخی به زبان میانی از بغازکو (پتیایی باستانی در آسیای کوچک) و متعلق به سده چهاردهم قبل از میلاد که نخستین اسب نامه به شمار می‌رود و در آن شیوه رام ساختن و تربیت اسب و توشه دادن و تیمار داشتن توصیف شده است (شهبازی، ۱۳۷۶: ۲۹). حیوانی است که برای تعقیب و صید شکار در آن زمان بسیار کارآمد است و این حیوان در خاورمیانه، مصر و هندوستان، پس از حملات طوایف آریایی از استپ‌های شمالی، در دومین هزاره ق. م شناخته شد (هال، ۱۳۹۰: ۲۴). یکی دیگر از نقش حیوانی مورد بحث در کوه دمبه نقش الاغ است جان آدن معتقد است که در ۲۵۰۰ قبل از میلاد در خاورمیانه اهلی شده است (Alden, ۱۵: ۲۰-۹۷).

نقش بعدی که برای گاه نگاری نقش حائز اهمیت است تیر و کمان است. بر اساس داده‌های باستان‌شناسی «کلیه گروه‌های دیرینه‌سنگی جدید... وسایل مکانیکی ساده‌ای از قبیل کمان، نیزه‌انداز و غیره را اختراع کردند». شاید کمان نخستین دستگاه مکانیکی باشد که فکر انسان به وجود آورده است. اختراع کمان چنان تأثیری در زندگی آدمی داشته که مورگان در طبقه‌بندی تاریخ بشر خود، بر اساس پیشرفت تکنولوژی، معتقد است دوره پایانی توحش با اختراع تیر و کمان آغاز شده است. تأثیر تیر و کمان بر دوره توحش با تأثیر آهن بر دوره بربرتی و تأثیر جنگ‌افزارهای

تطبیق نقوش با سایر مناطق

همان طور که پیشتر بیان شد، از طریق مشاهده علائم خاص و قابل تاریخ‌گذاری که در نقوش وجود دارد نسبت دادن این عناصر به دوره‌های زمانی خاص و دانستن تاریخ کاربرد موارد مورداشاره، می‌توان تاریخی را برای سنگنگاره‌ها (به عنوان مثال مفرغ‌ها، نقوش حیوانی و انسانی) روی سفالینه‌ها، نقوش هندسی در آثار و بقایای فرهنگی برچای مانده از گذشته) در نظر گرفت. از همه مهم‌تر، این نقوش با سایر محوطه‌هایی که دارای چنین نقش‌هایی هستند قابل مقایسه‌اند؛ البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که این نقوش صرفاً از نظر نوع نقش موربدرسی هستند و از منظر ماهیت قابل مقایسه نیستند؛ یعنی با محوطه‌هایی مانند سونگون (ارسباران)، باوکی (ازنا)، چلمبر، خرهنجیران

نقاشی‌های کوه دمبه اصفهان در منطقه‌ای به تصویر کشیده‌اند که مسیرهای آبی فصلی است. به عقیده نگارندگان وجود و یا ترسم چنین هنری در این محیط را باید در فرهنگ و معیشت زندگی مردمان آن منطقه جستجو کرد. از آنجاکه طبق بررسی‌های انجام‌گرفته تمامی روستاهای اطراف حوزه موربد مطالعه دارای پیشینه یک‌جانشینی هستند و مضامین نقوش کوه دمبه (شامل فعالیت گروهی از انسان‌ها که با خود حیواناتی اهلی و ابزارهای خاص دارند) شbahat بسیاری با فرهنگ و معیشت اقتصادی مردمان امروزی این منطقه دارند، می‌توان احتمال داد نقوش توسط مردمی با فرهنگ نیمه یک‌جانشینی و با اقتصادی مت Shankl از دامداری و کشاورزی و برگرفته از تصویر زندگی آنان ترسیم شده است.

جدول ۳. مقایسه تطبیقی رنگین نگاره‌های استان اصفهان با سنگنگاره‌های باوکی ازنا در استان لرستان، سونگون ارسباران در استان آذربایجان شرقی، زرینه قروه در استان کردستان مأخذ: همان.

نام محوطه	طرح نگاره	اشتراکات	افتراقات	سبک ترسیم	ماهیت نقوش	گاه نگاری نسبی	مأخذ
۱. کوه دمبه در اصفهان		بن، اسب و سوارکار، انسان کماندار، نقوش انسانی در حال رقص نمادین	خیش یا گار آهن، انسان‌های در حالت نشسته، حیوان شکار شده	واقع گرایانه	نقوش با راهبردهای میثاستی، کشاورزی، رمه‌داری	هزاره دوم ق.م.	مأخذ: نگارندگان، ۱۴۰۱
۲. باوکی ازنا در لرستان		بن، اسب و سوارکار، انسان کماندار، نقوش انسانی در حال رقص نمادین	بزهایی با شاخهای بزرگ و متفاوت، نقوش گیاهی، نقوش انسانی در حال رقص با حالت‌های متفاوت	استیلیزه و خلاصه شده	نقوش با راهبردهای میثاستی، رمه‌داری، شکارکری	هزاره اول ق.م.	مأخذ: صادقی و همکاران، ۱۴۰۰-۱۹۱-۱۹۲
۳. سونگون ارسباران در آذربایجان شرقی		بن، انسان کماندار، نقوش انسان‌های در حال رقص نمادین	انسان‌های دوقلو (زن و مرد)، انسان‌هایی در حال کمان افکنندن، مار، گوزن	استیلیزه و خلاصه شده	نقوش آیینی (شمئیسم)	هزاره اول ق.م.	مأخذ: رفیع فر، ۱۳۸۴ ۱۵۱
۴. زرینه در کردستان		بن، اسب و سوارکار، انسان کماندار، نقوش انسانی در حال رقص نمادین	نقوش هندسی، نقوش انسانی در حال افکنندن، نقوش حیوانی با پاهای بیچ‌خورد، نقش پلنگ	استیلیزه و خلاصه شده	نقوش آیینی (شمئیسم)	هزاره دوم ق.م.	مأخذ: صادقی و همکاران، ۱۴۰۰-۶۵

نشان دهنده نوع فرهنگ مردمان منطقه بوده است (صادقی و همکاران، ۱۴۰۰: جدول ۳: طرح ۲). در سنگنگاره سونگون نقاشی مشاهده می‌شود که انسان‌هایی در حال رقص، در چرا و نقوش بز کوهی (رفیع‌فر، ۱۳۸۴: ۲۲) (جدول ۳: طرح ۳) و در حالت‌های مختلف به تصویر کشیده شده‌اند، در زرینه قروه در کردستان، نقوش انسان‌هایی در حال سوارکاری، رقص، کماندار را می‌توان مشاهده کرد که از نظر نوع نقش قابل مقایسه و بررسی هستند (صادقی و همکاران، ۱۴۰۰: ۶۵) (جدول ۳: طرح ۴).

(مهاباد)، تیمره (مرکزی)، جربت (خراسان شمالی)، بروجرد (لرستان) قابل مقایسه هستند. در بین محوطه‌های بیان شده، سه محوطه باوکی، سونگون و زرینه بیشترین شباهت را با محوطه موردب Rossi ما دارند (جدول ۳: طرح ۱). نقاشی همچون نقش بز، نقوش انسانی در حال چرا و دامداری، کمان، اسب، موردب Rossi هستند و در تمام این محوطه‌ها قابل مشاهده‌اند. به عنوان مثال در سنگنگاره‌های باوکی از نماهای انسانی را می‌توانیم مشاهده کنیم که در حالت‌های مختلفی همچون سوارکاری، رقص و یا چرا ایجاد شده‌اند که

نتیجه

استان اصفهان از نظر گستردگی جغرافیایی و قرار گرفتن در منطقه زاگرس دارای سنگنگاره‌های بسیاری در مناطق مختلف است که نشان از شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناسب برای دامداری و زندگی نیمه یکجاشینی (بیلاق+ قشلاق) انسان‌ها در گذشته‌های پیش از دور دارد. اغلب این آثار در مسیرهای کوهستانی و مسیر رودخانه‌های فصلی و منابع آبی دیگر مانند چشمه‌ها که نقش بسیار حیاتی در زندگی انسان آن دوران داشته، ترسیم شده است. وجود اقلیم مناسب و نزدیکی به سرچشمه‌های آب و سایر عوامل محیطی که نشان از مناسب بودن محوطه کوه دمبه و مناطق اطراف رنگین نگاره‌های زیستگاه بشر دارد، می‌تواند دلیلی تعیین‌کننده‌وهم در توجیه جایگاه فرهنگی و تاریخی رنگین نگاره‌های منطقه موربپژوهش، داشته باشد. رنگین نگاره‌های کوه دمبه اصفهان یکی از شاخص‌ترین رنگین نگاره‌های یافت شده در زاگرس ایران است و سبک هنری متفاوتی نسبت به سایر نقوش یافت شده در ایران به نمایش می‌گذارد. در یک طبقه‌بندی کلی در کوه دمبه اصفهان، ۴۱ نقش مورد شناسایی قرار گرفت. این نگاره‌ها در ۳ گروه اصلی ۱. نقوش انسانی ۲. نقوش حیوانی ۳. نقوش ابزاری قابل تقسیم هستند. از دیدگاره‌شناسی، در بین مجموعه رنگین نگاره‌های کوه دمبه اصفهان به‌وضوح یک سبک خاصی وجود دارد. نقوش کاملاً به حالت واقع گرایانه و طبیعت‌گرایانه اجراسده‌اند. از این‌رو با توجه به این نوع سبک خاص هنری (طبیعت‌گرایی، سه بعد سازی)، شاید تالانزاهی بتوان از فرضیه چوپانی بودن نقوش فراتر رفت و هدف ایجاد کنندگان این نقوش را مشخص کرد. در تمام موارد اصول و قواعد عمق میدان به‌خوبی موردتوجه قرار گرفته و هنرمند در خلق تصویر حتی از نمایش کوچک‌ترین جزئیات و حرکات هم دریغ نکرده است. نزدیک به ۹۰ درصد نقوش انسانی به شیوه تمام‌خ و تمام نقوش حیوانی به سبک نیمرخ ترسیم شده است. در طراحی نقوش، بزهاداری کالبدشناصی حرفة‌ای یا متمایل به حالت‌های رئالیستی دارند. در نمایش سر، همیشه دوشاخ ترسیم شده است. بیشترین تصاویری که در میان نقوش رنگی کوه دمبه اصفهان دیده می‌شود، تصاویر حیوانات اهلی، اسب، بز و الاغ هستند. نقش اسب‌ها به صورت نیمرخ تصویر شده و تماماً در صحنه‌های روایی دربرگیرنده سوارکاری بوده است. نقش‌های انسانی نیز اغلب به صورت تمام‌خ در صحنه‌های روایی دربرگیرنده چراگاه، شکار، رقص و سوارکاری و غیره است. در دوران باستان زمان گردآوری محصول کشاورزی و یا طلب باران رقص آیینی انجام می‌شد از این‌رو در این حوزه هنگام شکار، رقص آیینی انجام می‌دادند که در واقع برای شکرگزاری حین شکار حیوان بوده است. با توجه به نوع اقلیم منطقه، بز بیشترین استفاده دامی در زندگی روزمره مردمان ساکن در همان حوزه را دارد. در مورد رنگدانه اصلی تشکیل‌دهنده نقوش این استان می‌توان گفت که نتایج تجزیه عنصری رنگدانه‌های قرمزنگ یا اخراجی

نشانگر این است که در صد بالایی از عنصر آهن (Fe) دارند که مربوط به ترکیب اکسید آهن یا کانی هماتیت است. این ترکیب رنگ قرمز اخراجی دارد. علاوه بر این عناصر آلومینیم (Al)، سیلیسیم (Si)، منیزیم (Mg) و پتاسیم (K) نیز در سه نقطه مورد تجزیه دیده می‌شود که معمولاً در ترکیبات رسی وجود دارند. این ترکیبات همراه با هماتیت از اجزای تشکیل‌دهنده رنگدانه اخراج استند که بروی صخره‌های از جنس آهک ایجاد شده‌اند. صحنه‌های نقاشی شده کوه‌دمبه اصفهان، روایتگر صحنه‌های زندگی دامداری و کشاورزی و شکار (تفیری) است. در این هنرمندان نقاش، تصویری کاملاً طبیعت‌گرایانه و واقع‌گرایانه بر اساس فعالیت‌های جاری زندگی مردم در محیط پیرامون خود رسم کرده که نشانگر شیوه غالب معیشت در جامعه آن زمان است. یکی از نکات قابل تأمل، موقعیت قرارگیری این نقوش در منطقه‌ای باقلیم مناسب و با چشم‌های فصلی است که زمینه مناسبی برای زندگی کشاورزی و دامداری (نیمه یکجانشینی) داشته است. اقلیم و آب مناسب در این منطقه و پوشش گیاهی مناسب باعث شده اقتصاد معیشتی در این منطقه جایگاه ویژه‌ای یابدو تقریباً محوطه‌های اطراف این آثار به این نوع معاش وابسته باشد. با احتمال زیاد، از گذشته‌های دور نیز این نظام معیشتی در این اقلیم غالب بوده و رنگین نگاره‌های کوه‌دمبه به دست جمعیت‌های نیمه کوچ‌نشین ایجاد شده است. در مجموع، به نظر می‌رسد رنگین نگاره‌های کوه‌دمبه اصفهان بر اساس شیوه ترسیم نقوش، الگوهای نقشی، ترسیم صحنه‌های کشاورزی (خیش، شخم زدن و غیره) دامداری (نقش چوپانان و بزسانان)، شکار (نقش آیینی)، ابزار آلاتی همچون (تیر و کمان، یوغ و گاو آهن) بر اساس نوع استفاده (گاه نگاری تطبیقی = نسبی) با سایر داده‌های فرهنگی و اهلی شدن نقوش، در دوره عصر آهن به دست جمعیت‌های نیمه یکجانشین ایجاد شده‌اند. با بررسی‌های انجام گرفته می‌توان پی برداشتن نقش موردنظر، از منظر نوع نقش (صرفانه نقش بلکه ماهیت نقش) بالغ بر نقاط ایران از جمله کنده نگاره‌های سونگون (رسپاران)، باوکی (ازنا)، تیمره (خمین)، جربت، خره هنجران مهاباد، چلمبر و غرب ایران قابل مقایسه است. نکته دیگر در تاریخ گذاری رنگین نگاره‌های کوه‌دمبه اصفهان حضور علائم حیوانی و ابزار آلات است که بر اساس تطبیق با داده‌های فرهنگی متعلق به دوره‌های عصر آهن (نقش اسب، خیش، تیر و کمان و یوغ)، تاریخی فراتر از هزاره دوم ق.م را در برنمی‌گیرند. مبنای گاه نگاری نگاره‌های کوه‌دمبه اصفهان از نظر ریخت‌شناسی باید گرسنگ نگاره‌ها و داده‌های فرهنگی، ابزارهای تاریخ گذاری است. از این رواین محوطه با توجه به نقوش حیوانی و ابزار آلات یافت شده در میان نقوش و با رعایت احتیاط و شرط، تاریخی فراتر از عصر آهن را در برندارد و متعلق به هزاره‌های اول و دوم پیش از میلاد به بعد است.

منابع و مأخذ

- ابونعیم اصفهانی، حافظ، ۱۳۷۶، ذکر اخبار اصفهان، ترجمه نورالله کسایی، تهران، سروش اسدی، علی، ۱۳۸۶، اشکفت آهو؛ پناهگاهی صخره‌ای در شهرستان بستک (هرمزگان). مجله باستان پژوهی، دوره جدید، سال ۲، شماره ۲، صص ۶۵-۷۰
- افشاری، حسن، ۱۳۹۶، مستند نگاری و بررسی کهن الگوهای نقوش رنگی پناهگاه صخره‌ای لاشکورگوییه در میمند کرمان در سال ۱۳۹۶. اولین کنفرانس باستان‌شناسی و تاریخ هنر، دانشگاه بابلسر
- افشاری، حسن، باشتنی، مرضیه السادات، ۱۳۹۹، نقوش رنگ تازه کشف شده هومیان و جایگاه آن در زندگی کوچ رووهای کوهدهشت لرستان، نشریه باستان پژوه، سال ۱۹ و ۲۰، ش ۲۴ و ۲۵، صص ۱۰۲-۱۲۰.
- ایرانی بهبهانی، هما؛ بهرنگ، بهرامی؛ فیروزه، آقا ابراهیمی سامانی و ساعتیان، رویا، ۱۳۸۹، شناسایی نقش ساختارهای طبیعی در شکل‌گیری منظر فرهنگی سکونتگاه باستانی تخت سلیمان با استفاده از فناوری نوین دورسنجی، مجله محیط‌شناسی، سال ۳۶، شماره ۵۴، صص ۱۰۹-۱۲۰.
- ایزدپناه، حمید، ۱۳۴۸، نقاشی‌های پیش از تاریخ در غارهای لرستان، مجله باستان‌شناسی و هنر ایران، شماره ۳، صص ۱۲-۶

- ایزدپناه، حمید، ۱۳۴۸، نقاشی‌های غار دوشه، باستان‌شناسی و هنر ایران، شماره ۴، صص ۵۳-۵۷
- اینسول، تیمونی، ۱۳۹۲، باستان‌شناسی دین و آیین، ترجمه و حیدر عسکرپور، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب‌پارسه
- آموزگار، ژاله، ۱۲۸۶، تاریخ اساطیری ایران، تهران، سمت آناتی، امانوئل، ۱۳۷۷، نوشت بر دیوار، ترجمه محمد اسکندری، مجله پیام بیونسکو سال ۲۹، شماره ۲۳۵، صص ۱-۱۶
- آناتی، امانوئل، ۱۳۸۳، هنر صخره‌ای، ترجمه مهران هاشمی، کتاب ماه هنر، شماره ۷۱ و ۷۲، صص ۱۱۱-۱۱۸
- بختیاری شهری، محمود، ۱۳۸۸، بررسی و مطالعه سنگنگاره‌های نویافتن دشت توپ، مطالعات باستان‌شناسی، شماره ۱، صص ۲۱-۴۴
- بورنی، مک، ۱۳۴۸، گزارش مقدماتی بررسی و حفاری در غارهای کوه دشت لرستان برای تعیین تاریخ نقش‌های پیش از تاریخی ناحیه لرستان، ترجمه نبیح الله حمتیان، مجله باستان‌شناسی و هنر ایران، شماره ۳، صص ۱۴-۱۶
- بیک محمدی، خلیل الله؛ جان‌جان، محسن و بیک محمدی، نسرین، ۱۳۹۱، معرفی و تحلیل نقش سنگنگاره‌های نویافته مجموعه بارگس سفلی (ملایر-همدان)، نامه‌ی باستان‌شناسی، دوره ۲، شماره ۲۵، صص ۱۲۱-۱۴۰
- بیگلری، فریدون؛ مرادی بیستونی، علیرضا؛ جمشیدی، فریدون، ۱۲۸۶، گزارش بررسی نقش غار چشم‌شهراب (مرآواز)، دینور کرمانشاه باستان پژوهی، دوره جدید، سال ۲، شماره ۳، صص ۵۰-۵۵
- پورداود، ابراهیم، ۱۲۸۱، یادداشت‌های گات‌ها، تهران، انتشارات اساطیر
- پورداود، ابراهیم، ۱۳۴۵، زین ابزار، کمان و تیر (برگی از تاریخ سلاح در ایران)، مجله بررسی‌های تاریخی، شماره ۷، صص ۴۵-۲۹
- پورکریم، هوشنگ، ۱۳۴۵، جفت، واحد تولید سنتی کشاورزی در ایران، مردم‌شناسی و فرهنگ عامه ایران، شماره ۲، پاییز، صص ۲۷-۳۹
- تاج‌بخش، حسن، ۱۳۷۲، تاریخ دامپزشکی و پزشکی در ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
- جعفری‌دهقی، محمود، ۱۳۸۲، اسطوره باران سازی در اساطیر ایران باستان، مطالعات ایرانی، سال ۲، شماره ۴، صص ۵۲-۶۰
- حبیبی، منصوره، ۱۳۸۱، سیلک، نماهه‌ها و نشانه‌ها (نقش جانوری و گیاهی)، مجله کتاب ماه هنر، شماره ۴۹ و ۵۰، صص ۱۲۰-۱۱۸
- حسین‌آبادی، زهرا، صفورا، ژیلا، ۱۳۹۹، بنیان‌های نمادین و اعتقادی در نقش سنگنگاره‌های دره نگاران سراوان، هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، دوره ۲۵، شماره ۲، تابستان، صص ۶۵-۷۴
- حیدری، محمد، ۱۳۸۲، سنگنگاره‌های سراوان، گاهنامه آوای باستان، سال ۲، شماره ۳، صص ۲-۴۸
- دورانت، ویل، ۱۳۷۰، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام مقدم، جلد اول، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی
- دهخدا، علی‌اکبر، ۱۳۵۰، لغتنامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
- دیاکونف، آم، ۱۳۵۷، تاریخ ما، ترجمه کریم کشاورز، تهران، پیام
- ذکری، محسن، ۱۳۸۴، رمزهای اساطیری: اسب در اساطیر، کتاب ماه هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شماره ۸۶-۸۵، صص ۱۵۴-۱۵۸
- رشیدی نژاد، مسعود؛ دلفانی، مریم؛ مصطفی‌زاده، نرگس، ۱۳۸۸، معرفی سنگنگاره‌های جربت، شهرستان جاجرم، پژوهش‌های باستان‌شناسی مدرس، سال ۱، شماره ۲، صص ۱۶۶-۱۷۴
- رضایی، منیره، ۱۳۹۴، امکان‌سنجی اجرای طرح اگریتوریسم در پارک طبیعی ناژوان اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان
- رفیع‌فر، جلال الدین (۱۳۸۴)، سنگنگاره‌های ارسیاران، پژوهشکده مردم‌شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، تهران.
- روسو، پیر، ۱۳۴۶، تاریخ صنایع و اختراعات، ترجمه حسن صفاری، تهران، امیرکبیر

- سبزی، موسی، همتی ازندریانی، اسماعیل، ۱۳۹۹، بررسی و تحلیل سنگنگارهای بروجرد، استان لرستان، پژوهش‌های باستان‌شناسی، شماره ۲، دوره ۱۰، تابستان، صص ۹۱-۱۱۲
- سنایی‌مجذوبین آدم، ۱۳۷۴، حقيقة و شریعه الطريقة، تصحیح مدرس رضوی تهران، انتشارات دانشگاه تهران
- شاپور شهر بازی، علیرضا، ۱۳۷۶، اسب و سوارکاری در ایران باستان، نشریه باستان‌شناسی و تاریخ، سال ۱۱، شماره ۱ و ۲، پاییز، صص ۲۷-۴۰
- شوایله، ژان، گربان، آلن، ۱۳۸۸، فرهنگ نمادها، ترجمه سودابه فضائلی، ج ۴، تهران، جیهون
- شيخ‌اکبری‌زاده، سمیرا؛ امیر حاجیلو، سعید و عرب، حسنعلی، ۱۳۹۲، مطالعه تفسیرگرایانه صخره‌نگارهای نویافته زهکلوت جازموریان، مطالعات ایرانی، سال ۱۲، شماره ۲۴، پاییز و زمستان، صص ۱۹۵-۲۱۵
- شیدرنگ سونیا، ۱۳۸۶، نقش صخره‌ای میوله؛ نویافته‌هایی در شمال کرمانشاه، مجله باستان‌پژوهی، دوره جدید، سال ۲، شماره ۳، صص ۵۵-۶۴
- صادقی، سارا، ۱۳۹۸، بررسی و مطالعه روشمند و علمی باستان‌شناسی - انسان‌شناسی نگارکندهای استان کردستان (جهت دستیابی به نقش شاخص برای گاهنگاری)، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان منتشرنشده
- صادقی، سارا، جوانمردزاده، اردشیر، فیضی، فرزاد و رحیمی، سعید، ۱۴۰۰، ردیابی شمنیسم در هنر صخره‌ای غرب ایران (مطالعه‌ی موردنی: سنگنگارهای نویافته زرینه کردستان)، نشریه هنرهای تجسمی و کاربردی، دوره ۱۴، شماره ۳۴، پاییز، ۲۴، زمستان، صص ۴۱-۶۵
- صادقی، سارا، رحیمی، سعید، ۱۳۹۹، فنجان‌نماهای ایران (استان کردستان)، تهران، نشر آیندگان
- صادقی، سارا، فیضی، فرزاد، ۱۴۰۰، نقش‌های نویافته سنگنگارهای زرینه قزوین در کردستان، دوره ۴۲، شماره ۴، زمستان، صص ۴۸-۵۰
- صادقی، سارا، قربانی، حمیدرضا، ۱۳۹۷، بررسی نقش انسانی در کنده‌نگارهای شرق ایران، فصلنامه مطالعات فرهنگی و اجتماعی خراسان، دوره ۱۲، شماره ۴، ش پاییز ۴۸، تابستان، صص ۹۱-۱۲۲
- صادقی، سارا؛ رحیمی، سعید؛ افخمی، بهروز؛ همتی ازندریانی، اسماعیل، ۱۴۰۰، بررسی و تحلیل سنگنگارهای نویافته باوکی، شهرستان ازنا، نشریه پارسه، شماره ۱۶، س، ۵، تابستان، صص ۱۷۵-۲۰۰
- صادقی، سارا؛ قربانی، حمیدرضا؛ هاشمی زرج آباد، حسن، ۱۳۹۴، بررسی نقش‌مایه‌های سنگنگاره آسودر شهرستان بیرجند، فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، دوره ۹، شماره ۳، ش پاییز ۳۶، تابستان، صص ۷۵-۹۶
- طاهری، صدرالدین، ۱۳۹۱، رقص، بازی، نمایش، بررسی کنش‌های نمایشی در آثار پیش از اسلام ایران، نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی، دوره ۲، شماره ۴، س، ۳، تابستان، صص ۴۹-۴۱
- عادلی، جلال، ۱۳۷۹، نقش تازه کشف شده در همیان، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان، گزارش منتشرنشده
- عالی، ابوالفضل، ۱۳۹۲، هنر صخره‌ای در زنجان: بررسی نقاشی‌های صخره‌ای در زنجان: بررسی نقاشی‌های صخره‌ای آق داش ماهنشان. نشریه پیام باستان‌شناس، سال ۱۰، شماره ۱۹، بهار و تابستان، صص ۱۳۳-۱۴۹
- عسکری خانقاہ، اصغر، کمالی، محمد شریف، ۱۳۷۸، انسان‌شناسی عمومی، تهران، سمت علی‌بیگی، سجاد، خسروی، شکوه، ۱۳۷۹، شواهدی از نهادهای اقتصادی - اجتماعی (۴) جوامع عصر آهن در مرکز فلات ایران، مطالعات باستان‌شناسی، دوره ۱، شماره ۱، پاییز ۱، بهار و تابستان، صص ۸۵-۱۰۸
- فرامکین، گرگوار، ۱۳۷۰، باستان‌شناسی در آسیای مرکزی. ترجمه دکتر صادق ملک شهمیرزادی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه
- فرزین، علیرضا، ۱۳۷۲، لرستان در گذر تاریخ، لرستان، انتشارات وزارت امور خارجه

- فروزنده، محفوظ، ۱۳۸۸، پژوهشی در رقص‌های ایرانی از روزگاران باستان تا امروز، مجله فرهنگ مردم، شماره ۲۹ و ۳۰، صص ۲۰۰-۱۷۵.
- فرهادی، مرتضی، ۱۳۷۴، موزه‌هایی در باد، معرفی مجموعه عظیم سنگ‌نگاره‌های نویافت‌تیمره، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره ۷ و ۸، صص ۶۱-۶۶.
- فرهادی، مرتضی، ۱۳۷۷، موزه‌هایی در باد، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی فریز، جیمز جرج، ۱۸۹۰، شاخه زرین پژوهشی در جادو و دین، ترجمه کاظم فیروزمند، تهران، آگاه قربانی، حمیدرضا، صادقی، سارا، ۱۳۹۵، سنگ‌نگاره‌های شرق مرکزی، بیرجند، نشر چهاردرخت قسیمی، طاهر، ۱۳۸۶، گزارش بررسی نقش صخره‌ای اورامان، مجله باستان‌پژوهی، سال ۲، شماره ۳، صص ۷۱-۸۰.
- کاسیر، ارنست، ۱۹۲۵، فلسفه‌ی صورت‌های سمبولیک، ترجمه یادالله موقن، تهران، هرمس کلمان، هوار، ۱۳۶۳، ایران و تمدن ایرانی، ترجمه حسن انشوشه، تهران، امیرکبیر گاراژیان، عمران؛ عالی، جلال؛ و پا پلی یزدی، لیلا، ۱۳۸۰، سنگ‌نگاره‌های تازه کشف شده همیان، مجله انسان‌شناسی، سال ۱، شماره ۲، صص ۸۴-۱۰۰.
- لانگ، یولیان، بی‌تا، سیر تکامل فرهنگ، ترجمه بیژن داشور، تهران، گونتربرگ لباف‌خانیکی، رجیعلی، بشاش، رسول، ۱۳۷۳، سنگ‌نگاره‌های لاخ‌مزار بیرجند، سلسله مقالات پژوهشی، تهران، سلسله انتشارات انجمن آثار ملی لینتون، رالف، ۱۳۸۸، سیر تمدن، ترجمه پرویز مرزبان، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی محمدیان، فخرالدین؛ شریف‌کاظمی، خدیجه و مهرآفرین، رضا، ۱۳۹۸، بازتاب جایگاه نقش تیر و کمان در تاریخ و فرهنگ ایران. دو فصلنامه علمی پژوهش هنر، سال ۹، شماره ۹، صص ۴۶-۳۲.
- محمدی فر، یعقوب، همتی از ندیریانی، اسماعیل، ۱۳۹۳، معرفی و تحلیل نقش صخره‌ای از ندیریان ملایر، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره ۶۴، بهار، صص ۲۲۳-۲۵۲.
- محمدی قصریان، سیروان، نادری، رحمت، ۱۳۸۶، بررسی و مطالعه نقش صخره‌ای خره هنجیران (مهاباد)، مجله باستان‌پژوهی، س، ۲، شماره ۲، صص ۶۱-۶۴.
- محمدی قصریانی، سیروان، ۱۳۹۴، ریشه‌یابی در سنت امروزین یادگاری نوشتگان در سنگ‌نگاره‌های ایران، پیام باستان‌شناس، سال ۱۲، شماره ۲۴، صص ۱۱۵-۱۲۴.
- مصطفوی، مهران؛ فاضلی‌نشلی، حسن؛ عزیزی، قاسم؛ گیلمور، گوین و اشمیت، آرمین، ۱۳۹۱، نقش مخروط‌افکنه‌ها در توزیع سکونتگاه‌های پیش از دیدگاه‌زمین باستان‌شناسی (مطالعه‌موردی: مخروط‌افکنه‌جاگردی حاجی عرب)، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، سال ۴، شماره ۴، صص ۱-۲۲.
- ملاصالحی، حکمت‌الله؛ سعیدپور، محمد؛ مؤمنی، آتوسا؛ و بهرام‌زاده، محمد، ۱۳۸۶، باستان‌شناسی صخره نگاره‌های جنوب کوهستان استان قزوین، مجله باستان‌پژوهی، سال ۲، شماره ۲۵، صص ۳۵-۴۹.
- مهرآفرین، رضا، ۱۳۷۵، بررسی نشانه‌های تمدنی نقش حیوانی بر روی مهرهای استوانه‌ای ایلام، پایان‌نامه کارشناسی ارشد باستان‌شناسی گرایش دوران تاریخی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس ناصری فرد، محمد، ۱۳۸۶، موزه‌های سنگی، هنرهای صخره‌ای، ارک، انتشارات نوای دانش نگهبان، عزت‌الله، ۱۳۵۱، مهرهای مارلیک، مجله مارلیک، شماره ۲، دانشگاه تهران، صص ۱-۳۱.
- نوراللهی، علی، ۱۳۹۵، سنگ‌نگاره‌های یازلی‌چای، گندم کوه و زاغرم، نشریه جستارها (دیار)، سال ۱، شماره ۱، بهار، صص ۸۵-۱۱۳.
- وایت، لسلی ا، ۱۳۹۸، تکامل فرهنگ، ترجمه فریبهرز مجیدی، تهران، نشر نسل آفتاب وحدتی، علی‌کبر، ۱۳۸۹، بوم‌های سنگی: گزارش بررسی دو مجموعه هنر صخره‌ای در استان خراسان شمالی (جریت و نرگسلوی علیا)، خراسان شمالی: انتشارات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

استان خراسان شمالی

وحدتی، علی اکبر، ۱۳۸۹، بوم‌های سنگی: گزارش بررسی دو مجموعه هنر صخره‌ای در استان خراسان شمالی.

بایگانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی (منتشر نشده)

وزیری، علینقی، ۱۳۷۷، تاریخ عمومی هنرها مصور، تهران، انتشارات هیرمند

ولف، هانس، ۱۳۷۲، صنایع دستی کهن ایران، ترجمه‌ی سیروس ابراهیم‌زاده، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی

ویالو، دنی، ۱۳۷۷، تخیل پیش تاریخی، ترجمه‌ی علی مستشاری، مجله پیام یونسکو، سال ۲۹، شماره ۳۳۵، صص

۲۱-۱۷

هال، جیمز، ۱۳۹۰، فرهنگ نگاره‌ای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمه‌ی رقیه بهزادی، تهران، فرهنگ معاصر

Alden, J, 2015, Reviews book Nomadism in Iran, *Antiquity*, No. 66, Published online, 6 Aug

Bartholimae, Chr, 1994, Altiranisches Wörterbuch: Strassburg

Goff, C, 1970, Neglected aspects of Luristan art. *Jaarboek van het Genootschap Nederland-Iran stichting voor culturele betrekkingen [Annuaire de la Société Néerlando-iranienne]* 5, pp. 27-37

Otte, M, Adeli, J, Remacle, L, 2003, Art rupestre de l'ouest iranien, West Iranian Rock Art, INORA (International Newsletter on Rock Art) 37, pp. 8-12

Sarkhosh Curtis, V. & Simpson, S. T. J, 1997, Archaeological News from Iran, IRAN, Vol XXXV, pp. 137-44

Zutterman, C, 2003, The bow in the ancient Near East, a re-evaluation of archery from the late 2nd millennium to the end of the Achaemenid Empire. *Iranica Antiqua*. XXXVIII, pp. 119-165

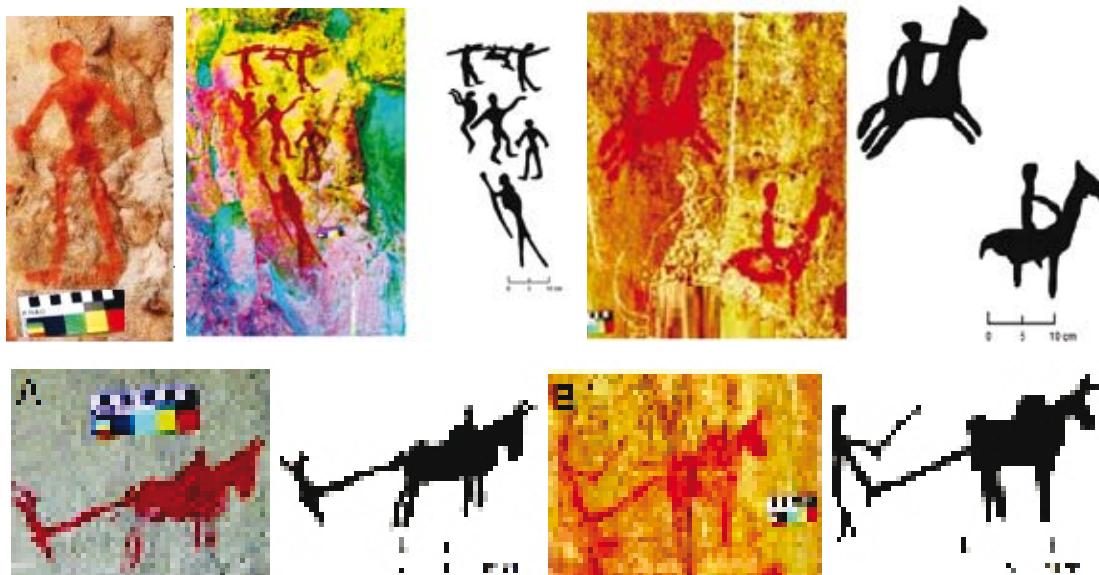
A Field Study on Pictographs in Dombeh Mountain in Isfahan

Sara Sadeghi, PhD Candidate, Archaeological Department, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
Hamed Reza Ghorbani, Assistant Professor, Department of Archaeology, Faculty of Conservation and Restoration, Isfahan Art University, Isfahan, Iran.

Manijeh Hadian Dehkordi, Assistant professor of Research Center for Conservation of Cultural Relics, Tehran, Iran.

Ardesir Javanmardzadeh, Associate Professor, Department of Archaeology, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

Received: 2022/05/04 Accepted: 2022/05/30

Pictographs are a visual representation of culture, mentality, and different human-environment interactions in an ecosystem. The art of pictography is historically one of the most common methods for societies to convey their meaning that has been featured on stone-rock panels and frames and they have been produced and reproduced like media from prehistory to contemporary times. The diversity and abundance of pictographs in most zones of the Iranian plateau highlight the fact that their pictographs need to be further studied. This is worth noting because most pictographs were made by illiterate individuals, groups, and communities in the past. Since pictographs were made in stone-rock environments, Isfahan province was a special place for this artistic representation. However, Isfahan has rarely been the subject of archaeological studies of art. Hence, the pictographs of Dombeh Mountain near Isfahan city are the subject of our study. Since there are no precise dating **methods** for determining when the pictographs were made, this study **aims** to recognize and thematically understand the motifs and narrative scenes and experimentally analyze the pictographs of Dombeh Mountain. The **research questions** aligned with our goals are: 1. what motifs are found in pictographs of Dombeh Mountain in Isfahan? 2. What is the drawing style of pictographs of Dombeh Mountain in Isfahan? 3. What are the constituent elements of pigments used in pictographs of Dombeh Mountain in Isfahan? 4. What period do pictographs of Dombeh Mountain in Isfahan belong to? And 5. What regions in Iran and cultural data can be compared to the pictographs of Dombeh Mountain in Isfahan? Regarding method, this is a qualitative and quantitative study by gathering data using field, experimental, and documentary research. The **results** indicate that almost 90% of the human motifs were in front view, and the animal motifs were all in profile. Goats were painted more professionally, similar to their real anatomy. There were always two horns on their heads. Human motifs are mostly in front view in

narrative scenes, including pastures, hunting, dancing, riding, etc. In ancient times, a ritual dance was performed during harvest or when praying for rain. In the study area, a ritual dance was performed during hunting as a thanksgiving ritual. Due to the regional climate, goats were mostly used as livestock by the local residents. Regarding the main pigment used in motifs of Isfahan, the result of analyzing red or ochre pigments indicates that they contain a high content of Fe, which is related to iron oxide or hematite mineral compounds, which is in red ochre. Furthermore, Al, Si, Mg, and K were identified in three analyzed sample points, which are usually found in clay compounds. These compounds, along with hematite, are the constituents of ochre pigment formed on limestone rocks. The painted scenes on Dombeh Mountain narrate ranching, farming, and recreational hunting. In fact, the painter painted a completely naturalist and realistic picture based on the everyday activities of the people living around him which indicates the dominant way of living at that time. Motifs of Dombeh Mountain in Isfahan are all created in a realistic style. The creators painted the pictographs with a lot of precision and elegance, and they were perfectly able to represent human and animal gestures and movements while dancing, praying, or hunting. From an aesthetic point of view, the creator has tried to include as many details and characteristics as possible in each pictograph. Another interesting point is that the pictographs are located in an area with a desirable climate and a seasonal spring, which made it a perfect location for a farming and ranching lifestyle (semi-sedentary). The climate, water, and vegetation of the area turned the subsistence economy into a proper choice of living in the area, and thus, almost all the areas surrounding the pictographs depended on this type of living. Most probably, this living system was dominant in the area in the distant past, and the pictographs were made by semi-nomadic communities. The investigations reveal that the pictographs are similar to other areas of Iran, such as the petroglyphs of Songon (Arsbaran), Bawki (Azna), Timreh (Khomein), Djerbat, Khore Hanjiran, Mahabad, Chalamber, and western Iran in terms of motifs (not the nature of the paintings). Regarding the dating of pictographs in Dombeh Mountain of Isfahan, animals and tools are noticeable. Comparing these motifs with the cultural information related to the Iron Age (e.g., horse, plow, bow, arrow, and yoke), the pictographs cannot date back to more than the 2nd millennium BC. Dating tools were used for the chronological analysis of pictographs in Dombeh Mountain of Isfahan in terms of morphological comparison to other petroglyphs and cultural information. Therefore, the pictographs can be cautiously dated back to the Iron Age, i.e., the 1st and the 2nd millennium BC, based on the animal motifs and the discovered tools.

Keywords: Pictograph, Dombeh Mountain of Isfahan, Chronology, Pigment, Representation Methods

References: Aali, Abolfazl, 2012, Rock Art in Zanjan: Review of Rock Paintings in Zanjan: Review of Aqdash Mahneshan Rock Paintings. Payam Bastan-Shanas magazine, p. 10, p. 19, spring and summer, pp. 133-149

AbuNaimIsfahani,Hafez,1997,ZikrAkhbarIsfahan,translatedbyNurullahKasaei,Soroush,Tehran Adeli, Jalal, 2000, newly discovered motifs in Hemian. Cultural heritage, crafts and tourism of Lorestan province, unpublished report

Afshari, Hassan & Bashtani, Marzieh-Al-Sadat, 2019, the newly discovered color motifs of the Humian people and its place in the life of the Kohdasht hills of Lorestan. Bastan-Pajuh magazine, year 19 and 20, vol 24 and 25, pp. 102-120

Afshari, Hassan, 2018, Documenting and examining the ancient patterns of color motifs of the Lashkurguiye rock shelter in Maymand, Kerman in 2018. The first conference on archeology and art history, Babolsar University.

- Alden, J, 2015, Reviews book Nomadism in Iran, Antiquity, No. 66, Published online, 6 Aug
- Ali Beigi, Sajjad & Khosravi, Shekoweh, 1999, Evidences of the social-economic institutions (?) of the Iron Age societies in the center of the Iranian plateau, Archaeological Studies, Vol 1, Vol 1, (consecutive 1), Spring and Summer, pp. 85-108
- Amoozgar, Jhaleh, 2006, Mythological history of Iran. Address, Tehran
- Anati, Emmanuel, 1998, writing on the wall, translated by Mohammad Eskandari. Journal of UNESCO Message, Q 29, No. 335, pp. 10-16
- Anati, Emmanuel, 2004, Rock Art, translated by Mehran Hashemi. Book of Art Month, No. 71 and 72, pp. 111-118
- Asadi, Ali (2007), Ashkeft Aho; A rock shelter in Bastak city (Hormozgan). Archeology Journal, New Period, Year 2, Vol 3, pp. 65-70
- Askari-Khanqa, Asghar & Kamali, Mohammad Sharif, 1378, generalanthropology, Address, Tehran
- Bakhtiari-Shahri, Mahmoud, 2008, investigation and study of new petroglyphs of Dasht Tos, Archaeological Studies, Vol 1, pp. 44-21
- Bartholimae, Chr, 1994, Altiranisches Worterbuch: Strassburg
- Behbahani Irani, Homa; Behrang, Bahrami; Firouzeh, Agha Ebrahimi Samani & Saatian, Roya, 2009, Identifying the role of natural structures in the formation of the cultural landscape of the ancient settlement of Takht Suleiman using modern remote sensing technology, Journal of Environmental Science, Vol 36, No. 54, pp. 109- 120
- Beik-Mohammadi, Khalil-Allah; Janjan, Mohsen & Nasreen Bey-Mohammadi, 2013, introduction and analysis of new petroglyphs of collection B of Lower Arges (Malair-Hamadan)», Archeology Journal, Vol 2, pp. 121-140
- Beik- Mohammadi, Khalilullah; Janjan, Mohsen and Beik-Mohammadi, Nasreen, 2013, introduction and analysis of new petroglyphs of the Lower Barges collection (Malair-Hamadan). Archeology Journal, Vol 2, Vol 2, pp. 121-140
- Bigleri, Fereydon; Moradi Bistoni, Alireza & Jamshidi, Fereydoun, 2007, report on the investigation of the motifs of Cheshme Sohrab cave (Maravoza), Dinur, Kermanshah, Ancient Studies, New Period, Year 2, Vol 3, pp. 50-55
- Burni, Mak, 1969, preliminary report on the investigation and excavation of the caves of Kohdasht region, translated by Dzibah Allah Rahmatian, Iranian Journal of Archeology and Art, vol 3, pp. 14-16
- Cassirer, Ernst, 1925, The Philosophy of Symbolic Forms, translated by Yadullah Moqen. Hermes, Tehran
- Chevalier, Jean, Gerbran, Alan, 2008, The Culture of Symbols, Translation of Sudaba Fadaeli, vol. 4. Jihoon, Tehran
- Dehkhoda, Ali-Akbar, 1971, dictionary, Tehran University Press, Tehran
- Diakoneff, A.M, 1978, History of Mad. Translated by Karim Keshavarz. Payam, Tehran
- Durant, Will, 1991, History of Civilization, translated by Ahmad Aram Moghadam. first volume, Islamic Revolution Publications and Education, Tehran
- Farhadi, Morteza, 1995, Museums in the wind, introducing the huge collection of innovative petroglyphs of Timre, Social Sciences Quarterly, No. 7 and 8, pp. 16-61
- Farhadi, Morteza, 1998, Museums in the wind. Publications of Allameh Tabatabayi University, Tehran
- Farozandeh, Mahfouz, 2008, a research on Iranian dances from ancient times to today, Farhang Mardom Magazine, Vol 29 and 30, pp. 175-200
- Farzin, Alireza, 1993, Lorestan in the passage of history, Publications of the Ministry of Foreign Affairs, Lorestan

- Framkin, Gregoire, 1991, Archeology in Central Asia, Translated by Dr. Sadegh Malek Shahmirzadi, Publications of the Ministry of Foreign Affairs, Tehran
- Fraser, James George, 1890, The Golden Branch of Research in Magic and Religion, Translated by Kazem Firouzmand, Agha, Tehran
- Garajian, Imran; Adeli, Jalal & Papli Yazdi, Leila, 2010, The newly discovered petroglyphs of Hamiyan. *Journal of Anthropology*, Vol. 1, No. 2, pp. 84-100
- Gardhan, Ezatullah, 1972, Marlik Seals, *Marlik Magazine*, vol. 2, University of Tehran, pp. 1-31
- Ghorbani, Hamidreza, Sadeghi, Sara, 2015, Petroglyphs of the Central East, Chahar Tree Publishing, Birjand
- Goff, C, 1970, Neglected aspects of Luristan art. *Jaarboek van het Genootschap Nederland-Iran stichting voor culturele betrekkingen [Annuaire de la Société Néerlando-iranienne]* 5, pp 27-37
- Habibi, Mansoureh, 2001, Silk, Symbols and Symbols (Animal and Plant Patterns), *Kitab Mah Honar Magazine*, Vol 49 and 50, pp. 118-120
- Hall, James, 2011, Pictorial Dictionary of Symbols in Eastern and Western Art, Translated by Ruqiye Behzadi. Contemporary culture, Tehran
- Heydari, Mohammad, 2003, Saravan rock paintings, *Gahnameh Avai Bastan*, S. 2, Vol 3, pp. 2-48
- Hosseini-Abadi, Zahra, Safura, Xila, 2019, symbolic and religious foundations in the petroglyphs of the Saravan Valley sculptors, *Fine Arts - Visual Arts*, Vol 25, Issue 2, Summer, pp. 65-74
- Insol, Timoni, 2012, Archeology of religion and ritual. Translated by Vahid Askarpour, Parse book translation and publishing company, Tehran
- Izad Panah, Hamid, 1969, prehistoric paintings in the caves of Lorestan, *Iranian Journal of Archeology and Art*, vol 3, pp. 6-13
- Izadpanah, Hamid, 1969, Doshe Cave Paintings. *Archeology and Art of Iran*, Vol 4, pp. 53-57
- Jafari-Dehaghi, Mahmoud, 2012, The Myth of Rainmaking in Ancient Iranian Mythology, *Iranian Studies*, Vol 2, No. 4, pp. 53-60
- Kolman, Hovar, 1984, Iran and Iranian Civilization, translated by Hassan Anoushe. Amirkabir, Tehran
- Labaf Khaniki, Rajab Ali & Bashash, Rasul, 1373, Lakh Mazar petroglyphs in Birjand, series of research articles, Tehran, publication series of National Art Association
- Linton, Ralph, 2008, The Course of Civilization. Translated by Parviz Marzban. Scientific and Cultural Publishing Company, Tehran
- Long, Julian, beta, The evolution of culture, Translated by Bijan Daneshvar, Guntberg, Tehran
- Maqsodi, Mehran; Fazli-Nashli, Hassan; Azizi, Qasim; Gilmore, Gavin & Schmidt, Armin, 2011, The role of conifers in the distribution of prehistoric settlements from the point of view of geology and archeology (case study: Jajroud and Haji Arab conifers), *Natural Geography Research*, Q 44, Vol 4, pp. 1 -22
- Mehrafarin, Reza, 1996, investigation of the cultural signs of animal motifs on the cylinder seals of Ilam. Master's thesis in archeology, historical period, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University
- Mohammadian, Fakhreddin; Sharif-Kazemi, Khadijah & Mehrafarin, Reza, 2018, reflecting on the role of bow and arrow in the history and culture of Iran. Two scientific quarterly journals of art research. Q9. Vol 17, pp. 33-46
- Mohammadi-Far, Yaqub, Hemti-Azandriani, Ismail, 2013, introduction and analysis of Azandrian Melair rock carvings, *Social Sciences Quarterly*, Vol. 64, Spring, pp. 223-252.

- Mohammadi-Qasrian, Sirvan, Naderi, Rahmat, 2006, investigation and study of the rock carvings of Khara Hanjiran (Mahabad), Journal of Ancient Research, Vol 2, No. 3, pp. 61-64
- Mohammadi-Qasriani, Sirvan, 2014, rooting in the modern tradition of writing monuments in Iranian petroglyphs, Payam Bastan-Shanas, S. 12, No. 24, pp. 115-124
- Mullah Salehi, Hekmat Elah; Saeedpour, Mohammad; Momeni, Atusa; and Bahramzadeh, Mohammad, 1386, Archeology of rock paintings in the southern mountains of Qazvin province, Journal of Archeology, Vol 2, No. 3, pp. 35-49
- Naseri Fard, Mohammad, 2007, rock museums, rock art. Navai Danesh Publishing House, Arak
- Noorollahi, Ali, 2015, Rock paintings of Yazlichai, Gandom-kouh and Zaghrum, Jestarha (Diyar), S. 1, Vol 1, Spring, pp. 113-85
- White, Leslie A, 2018, The Evolution of Culture, translated by Fariborz Majidi, Nosle Aftab Publication, Tehran
- Otte, M, Adeli, J & Remacle, L, 2003, Art rupestre de l'ouest iranien. West Iranian Rock Art, INORA (International Newsletter on Rock Art) 37, pp 8-12
- Pordavoud, Ebrahim, 1966, Saddle, Bow and Arrow (a leaf from the history of weapons in Iran). Journal of historical studies. Vol 7, pp. 29-45
- Pordawood, Ibrahim, 2002, Notes of Ghats. Asatir Publishing House, Tehran
- Pourkrim, Hoshang, 1975, Jaft, Traditional Agricultural Production Unit in Iran, Anthropology and Popular Culture of Iran, Vol 2, Autumn, pp. 27-39
- Qasimi, Taher, 2006, report on the study of Oraman rock motifs. Journal of Archaeology, Year 2, Vol 3, pp. 71-80
- Rafifar, Jalaluddin, 2005, Arasbaran petroglyphs, Institute of Anthropology, Cultural Heritage and Tourism Organization, Tehran
- Rashidi-Nejad, Massoud; Delfani, Maryam & Sotafi Zadeh, Narges, 2008, Introducing the petroglyphs of Djerbat, Jajarm city, Modares Archaeological Researches, Vol 1, No. 2, pp. 166-174
- Rezaei, Munireh, 2014, Feasibility of implementing an agritourism project in Najvan Natural Park, Isfahan, Master's thesis, Isfahan University of Arts, Isfahan
- Rousseau, Pierre, 1967, History of Industries and Inventions, translated by Hassan Safari. Amir Kabir, Tehran
- Sabzi, Musa, Hemti-Azandriani, Ismail, 2019, review and analysis of Borujerd petroglyphs, Lorestan province, Archaeological Researches, vol. 2, period 10, summer, pp. 91-112
- Sadeghi, Sara & Faizi, Farzad, 2021, The new paintings of gold petroglyphs of Qorveh in Kurdistan, Volume 42, Vol 4, Winter, pp. 488-504
- Sadeghi, Sara & Ghorbani, Hamidreza, 2017, Investigation of human motifs in the carvings of eastern Iran, Khorasan Cultural and Social Studies Quarterly, Vol 12, Vol 4, Vol 48, Summer, pp. 122-91
- Sadeghi, Sara & Rahimi, Saeed, 2019, Cups of Iran (Kurdistan Province), Aindegan publishing house, Tehran
- Sadeghi, Sara, 2018, a methodical and scientific archaeological-anthropological study of the inscriptions of Kurdistan province (to achieve an index role for chronology). General Department of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of Kurdistan Province: Unpublished
- Sadeghi, Sara, Jovanmardzadeh, Ardesir, Faizi, Farzad & Rahimi, Saeed, 2021, traces of shamanism in the rock art of western Iran; (Case study: Kurdistan's gilded petroglyphs), Visual and Applied Arts Journal, Volume 14, Issue 34, Series 34, Winter, pp. 41-65
- Sadeghi, Sara; Ghorbani, Hamidreza; and Hashmi-Zoraj-Abad, Hassan, 2014, investigation of

- Aso petroglyphs in Birjand city, Khorasan Social Cultural Studies Quarterly, Vol 9, Vol 3, Vol 36, Summer, pp. 75-96
- Sanai, Majdod bin Adam, 1995, Hadiqa-al-Haqiqah and Sharia-al-Tariqah, corrected by Modares Razavi. Tehran University Press, Tehran
- Sarhaddi, F, 2013, Pictograph and Petroglyphs of Saravan (Sistan-Baluchistan .Iran), Ancient Asia, 4,3, pp. 1.8
- Sarkhosh Curtis, V. & Simpson, S. T. J, 1997, Archaeological News from Iran, IRAN, Vol XXXV, pp. 137-44
- Shapourshehbazi, Alireza, 1376, Horses and Horsemen in Ancient Iran, Archeology and History Journal, Q. 11, Vol 1 and 2, Autumn, pp. 27-40
- Sheikh Akbarizadeh, Samira; Amirhajilo, Saeed & Arab, Hassan Ali, 2013, an interpretive study of the new rock paintings of Zah-Klot Jazmurian, Iranian Studies, Vol 12, Vol 24, Autumn and Winter, pp. 195-215
- Shidrang, Sonia, 1997, Meyole rock motifs; Novelties in the North of Kermanshah, Journal of Archaeology, New Period, Q2, Vol 3, pp. 55-64
- Taheri, Sadr al-Din, 2011, dance, game, drama, investigation of dramatic actions in pre-Islamic works of Iran, Journal of Fine Arts - Dramatic Arts and Music, Vol 3. Vol. 43, pp. 49-41
- Taj-Bakhsh, Hassan, 1993, history of veterinary medicine and medicine in Iran, Tehran University Press, Tehran
- Vahdati, Ali Kabar, 2010, Stone canvases: report on the investigation of two rock art collections in North Khorasan province (Jerbat and Upper Nargeslavi), North Khorasan: Publications of the General Department of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of North Khorasan Province.
- Vahdati, Ali-Akbar, 2009, Stone canvases: A report on the investigation of two rock art collections in North Khorasan province, Archives of the General Department of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of North Khorasan Province (unpublished)
- Vaziri, Alinqi, 1998, General history of visual arts. Hirmand Publications, Tehran
- Vialo, Danny, 1998, Prehistoric Imagination. Translated by Ali Mensheri. Journal of UNESCO Message, Q29, No. 335, pp. 17-21
- Wolff, Hans, 1993, Ancient Handicrafts of Iran, translated by Siros Ebrahimzadeh. Scientific and Cultural Publications, Tehran
- Zakari, Mohsen, 1969, Mythological Codes: Horse in Mythology, Book of the Month of Art, Ministries of Culture and Islamic Guidance, Vol 85-86, pp. 154-158
- Zuterman, C, 2003, The bow in the ancient Near East, a re-evaluation of archery from the late 2nd millennium to the end of the Achaemenid Empire. Iranica Antiqua. XXXVIII, pp. 119-165