

شناسایی و واکاوی مؤلفه‌های هنری در صنعت مفرغ سازی لرستان باستان

علی سجادی

۱. استادیار پژوهشکده باستان‌شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران،
ایران

sajadi.ali86@gmail.com

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۴/۱۰/۹۰

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۵/۰۲/۳۰

صفحه ۵۶-۷۳



شماره بیست و سوم
زمستان ۱۴۰۴

چکیده

بیان مسئله: مفرغ‌های لرستان از آثار شاخص تاریخ هنر و باستان‌شناسی ایران به شمار می‌روند و تلفیقی منحصر به فرد از انتزاع با گرایش‌های اکسپرسیونیستی و اصول فنی دقیق را به نمایش می‌گذارند. بررسی این آثار، پیوند میان هنر و صنعت در تمدن ایران را آشکار می‌سازد؛ پیوندی که در هماهنگی میان فرم و کارکرد، تنوع طرح‌ها، نمادگرایی اساطیری، بیان رمزآلود مفاهیم دینی و تسلط بر ظرایف تکنیکی فلزکاری نمود یافته است. ظرافت و کیفیت ساخت این آثار، نشان‌دهنده مهارت فنی و نگرش زیبایی‌شناختی صنعتگران عصر خود است. با این حال، برخی پژوهش‌ها خاستگاه این هنر را خارج از مرزهای ایران جست‌وجو کرده‌اند. از این رو، شناسایی و واکاوی نظام‌مند مؤلفه‌های هنری مفرغ‌های لرستان می‌تواند در شناخت ویژگی‌های اصیل این هنر و روشن شدن برخی ابهامات تاریخی پیرامون آن مؤثر باشد.

هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و معرفی مهم‌ترین مؤلفه‌های هنری در صنعت مفرغ‌سازی لرستان باستان و واکاوی خلاقیت‌های هنرمندان سازندگان این آثار انجام شده است. همچنین، پژوهش در پی تبیین رابطه میان کارکرد، صنعت و هنر در ساخت و شکل‌گیری اشیای مفرغی لرستان است.

سؤال پژوهش: ۱. مهم‌ترین مؤلفه‌های هنری به کاررفته در صنعت مفرغ‌سازی لرستان باستان کدام‌اند؟ ۲. آیا در ساخت اشیای مفرغی لرستان، رابطه‌ای منطقی میان کارکرد، صنعت و هنر برقرار بوده است؟

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کیفی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی است. نمونه‌هایی از دسته‌های مختلف اشیای مفرغی لرستان، از جمله آثار موجود در موزه فلک‌الافلاک و سایر موزه‌های معتبر، به صورت هدفمند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. تحلیل نمونه‌ها با تمرکز بر ویژگی‌های فرمی، کالبدی، تزئینی، مقیاس، کارکرد و ظرافت‌های فنی ساخت، با هدف شناسایی مؤلفه‌های هنری و نحوه تعامل هنر و صنعت انجام شده است.

نتیجه گیری: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اشیای مفرغی لرستان، در کنار برخورداری از کارکردهای مشخص و کاربردی، از نظر تلفیق هنر و صنعت در کالبد، حجم، فرم، تزئینات و مقیاس، واجد کیفیت‌های برجسته هنری هستند. نتایج همچنین بیانگر وجود رابطه‌ای منطقی و خلاقانه میان سه عنصر بنیادین کارکرد، صنعت و هنر در فرایند شکل‌گیری این آثار است؛ به گونه‌ای که ویژگی‌های زیبایی‌شناختی و هنری نه تنها در تعارض با جنبه‌های کاربردی و فنی آثار قرار ندارند، بلکه در تعامل با آن‌ها شکل گرفته و هویت بصری و هنری مفرغ‌های لرستان را پدید آورده‌اند.

واژگان کلیدی: مفرغ‌های لرستان، تزئینات، هنر، نماد



Identification and Analysis of Artistic Components in the Ancient Luristan Bronze-Making Industry

Ali Sajadi

1. Assistant Professor, Research Institute of Archaeology, Research Institute of Cultural Heritage and Tourism, Tehran, Iran.

Received: 30/12/2025

Accepted: 20/05/2026

Page 56-73

Problem Statement: Based on archaeological findings, during the third millennium BCE, metalworkers on the Iranian Plateau, having moved beyond the Copper Age and by adding tin or arsenic to copper, developed a harder and more durable alloy known as bronze. The beginning of the “Bronze Age” had far-reaching consequences. This technological innovation, which was more efficient and resistant than pure copper, made it possible to produce higher-quality weapons, tools, and vessels and had a significant impact on the economic and social development of the societies of that period. For this reason, archaeologists regard this period as one of the most important cultural eras in human history. The high resistance of bronze to oxidation contributed to its preservation and transformed this metal into one of the principal carriers of technical knowledge, artistic refinement, and cultural details from prehistoric times to the present day.

The history of industry in Iran, particularly in the field of bronze, from the beginning of the Metal Ages to the present, demonstrates an inseparable connection between industry and art. According to many scholars, the best-known products of the craftsmen of ancient Iran are the “Luristan bronzes.” As the French archaeologist Roman Ghirshman stated, the authentic art of Iran may be described as the “art of Luristan bronze” (Ghirshman, 2001, Vol. 2, p. 72). Several researchers attribute the origins of this art to the Kassites, who reached the height of their power in Luristan during the second millennium BCE.

While retaining their practical functions, these objects underwent remarkable technical and artistic transformations up to the end of the Iron Age and represent the culmination of the art of this period in Iran. They constitute an artistic link between the prehistoric and historical periods of Iran, and understanding them is essential for the proper interpretation of Median and Achaemenid art. For this reason, some scholars have referred to this flourishing period as the “Golden Age” of Iranian art (Ghirshman, 2001, Vol. 2, p. 72).

The significance of the Luristan bronzes can be summarized under several principal aspects: their artistic and aesthetic qualities; advanced manufacturing techniques; the enigmatic expression of beliefs and symbolic and mythological concepts embedded in their motifs and figures; thematic diversity accompanied by creativity and refinement; and, ultimately, the integration of abstract art with the technical principles of metalworking. These characteristics have led these works to be recognized as “masterpieces of imagination, harmony, and metalworking technique.”

The discovery of the Luristan bronzes in the early twentieth century CE, owing to their enigmatic motifs, transformed them into one of the most controversial subjects in the

history of Iranian civilization and art. Because of their extensive historical, mythological, ritual, and artistic significance, these objects, nearly a century after their discovery, still contain many mysteries and untold aspects. New archaeological discoveries also continually reveal further evidence concerning these works, making it necessary to reconsider previous assumptions and open new avenues of research.

Despite extensive research, the historical, cultural, and artistic richness of the Luristan bronzes still requires critical investigation and a fresh approach to earlier hypotheses. Accordingly, the present article, to examine the art of bronze-making, systematically investigates the artistic components, motifs, and forms of these authentic Iranian works in order, while identifying and introducing the prominent artistic characteristics associated with their production to contribute to resolving existing historical ambiguities. The present article addresses two central questions:

1. What are the most important artistic components employed in the ancient Luristan bronze-making industry?
2. Was there a logical relationship among function, industry, and art in the production of bronze objects?

Research Objective: The present study aims to identify and introduce the most important artistic components in the ancient Luristan bronze-making industry and to examine the artistic creativity of the makers of these works. It also seeks to explain the relationship among function, industry, and art in the production and formation of Luristan bronze objects.

Research Questions: 1. What are the most important artistic components employed in the ancient Luristan bronze-making industry?
2. Was there a logical relationship among function, industry, and art in the production of Luristan bronze objects?

Research Method: The present study has been conducted using a descriptive-analytical method from the perspectives of art history and archaeology. In accordance with the subject of the research, the statistical population of this study consists of 23 significant bronze objects from different categories, including figurines, axe heads, vessels, cups, situlae, pinheads, standards, and horse bits, which possessed the evidence and

criteria required for this research. These objects were selected from the Falak-ol-Aflak Museum, the National Museum of Iran, and other foreign museums and collections.

Accordingly, the required data were collected through two methods:

1. Library Research: Bronze objects from Luristan were studied and analyzed through an examination of primary sources, particularly scientific reports of archaeological excavations.
2. Field Research: Direct observation and examination of the objects at their locations or in museums were also employed as a complementary method.

Conclusion: From the millennia preceding the emergence of states to the formation of political entities, the language of art has been the most effective means through which artists have expressed their inner thoughts and concerns. In this context, the Luristan bronzes, whether intentionally or unintentionally, became an appropriate medium over the course of these millennia for transmitting ancient art and traditions, as well as religious, symbolic, and mythological concepts, and conveyed numerous sealed mysteries concerning the thoughts, ideas, experiences, and evolutionary development of their artistic practices to subsequent generations. The methods of pictorial representation and sculptural production, together with aesthetic aspects such as diverse ornamentation, refined forms of vessels and objects, and the observance of balance, symmetry, and proportion, constitute a valuable heritage that this durable metal has carried forward to later generations alongside profound subject matter.

Perhaps the integration of art and function with symbolic and abstract concepts in the Luristan bronzes is even more significant than the discovery of bronze itself, which represented a revolution in the metalworking industry and marked the beginning of a new era in human life. The makers of Luristan bronzes achieved such a high degree of skill and creativity that they were able to shape the substantial material of bronze almost as though it were wax, transforming it into their desired forms and engraving upon it the motifs and themes they intended to express. It is precisely this union of industry and art embodied in these works that produced the Golden Age of Iranian art.

The three-dimensional and multifaceted artistic technique evident in bronze objects demonstrates not only the technical and structural mastery of the craftsman but also represents the highest level of integration between art and industry in antiquity. Among the bronze objects, we encounter small-scale, miniature figurines that, despite their diminutive size, retain artistic refinement and demonstrate remarkable precision and beauty. Overall, the Luristan bronzes were not merely functional or decorative objects; rather, they express a complex worldview, profound beliefs, and the culmination of the artistic and technical achievements of a society that, with astonishing skill, placed material at the service of spirituality and beauty. They constitute a symbolic treasury that narrates the worldview and intellectual system of the ancient peoples of this land. Although the final decipherment of all their meanings is difficult, this very ambiguity constitutes part of the enduring fascination of these works of art and calls for deeper research. It is appropriate for art scholars, inspired by these valuable capacities, to open a new chapter in their scholarly, artistic, cultural, and tourism-related utilization.

Keywords: Luristan bronzes, Ornamentation, Art, Symbol

Figure 1. Approximate geographical distribution of the Luristan bronzes.

(Source: Kalmayer, 1997).

Table 1. Classification of the Luristan bronzes.

(Source: Compiled by the authors).

Table 2. Examples of bronze axe heads.

1. Bronze axe head resembling a chariot, late second millennium BCE.

(Source: National Museum of Iran).

2. Bronze axe head.

(Source: Klensky Collection).

3. Bronze axe head, late second millennium BCE.

(Source: Reza Abbasi Museum).

4. Bronze battle-axe (tabarzin).

(Source: Falak-ol-Aflak Museum; drawing by Ahmadiani).

Table 3. Bronze figurines (free-standing sculptures, idols, and figures mounted on axe heads).

1. Double-sided human figurine, 4.6 cm, weight: 12.9 g. Falak-ol-Aflak Castle Museum, registration no. 4483.

2. Ritual bronze axe head, end of the second millennium BCE. Phoenix Art Museum, Ancient Art Gallery.

3. Bronze axe head depicting two wrestlers, first millennium BCE.

(Source: Falak-ol-Aflak Museum).

4. Double-sided bronze figurine, 7th–8th century BCE. Metropolitan Museum of Art. Dimensions: 17 × 5.8 × 2.3 cm.

Table 4. Examples of bronze vessels.

(Source: Falak-ol-Aflak Treasury).

1. Relief-decorated bronze vessel and its design, Luristan, 7th–8th century BCE.

(Source: Falak-ol-Aflak Museum).

2. An example of a bronze situlae, 10th–7th century BCE.

3. Tubular bronze vessel from the Sangtarashan archaeological site.

(Source: Falak-ol-Aflak Treasury; drawing based on the archive of the Cultural Heritage authorities of Luristan and others).

Figure 5. An example of a bronze vessel.

Table 5. Examples of bronze horse harnesses.

1. Gilgamesh motif, 700 BCE.

(Source: Cleveland Museum of Art).

2. Bronze horse harness, 9th century BCE.

(Source: Metropolitan Museum of Art).

3. Horse bit, BCE.

(Source: Los Angeles County Museum of Art).

4. Bronze horse bits, cast using the casting technique.

Figure 2. Bronze fire altar.

(Source: National Museum of Iran, registration no. 15631; drawing by Lili Taghipour; source: Masoumi, 1976).

Figure 3. Standard.

(Source: Louvre Museum; drawing based on Kalmayer, 1997, p. 91).

Figure 4. Bronze shield.

(Source: National Museum of Antiquities of the Netherlands; Wikimedia).

Table 6. An example of figurines produced using a three-dimensional technique.

1. Anthropomorphic tube.

(Source: Nasli M. Hiranak Collection of Ancient Near Eastern and Central Asian Art).

2. Bronze idol, 600–700 BCE.

(Source: Falak-ol-Aflak Museum).

3. Bronze idol, 9th–8th century BCE.

(Source: Louvre Museum).

4. Bronze statue, 8th–9th century BCE.

(Source: National Museum of Iran; drawing based on Vandenberg, 1970).

Figure 5. Pinhead and its drawing.

(Source: Image from the National Museum of Iran; drawing by Beyk Mohammadi, 2010).

References:

Alizadeh, S. (2017). A study of the relationship between motifs and their functions in the bronze finials of Luristan. *Journal of Visual and Applied Arts*, 10(19), 109–125. SID. <https://sid.ir/paper/242681/fa>

Beik Mohammadi, K. (2010). Investigation and analysis of the scenes depicted on bronze Luristan disk-headed pins. *Kandokav*, 2(2), 6–20. Islamic Azad University of Hamadan.

Chegini, M. R., Cheraghi, Z., Eskandari Pouya, M., Hosseini-Nia, S. M., & Rezalou, R. (2022). A semiotic study of Luristan bronze objects: A case study of the Gilgamesh motif. *Iranian Civilization Research Journal*, 3(2), 23–[page range incomplete]. <https://doi.org/10.22103/jic.2022.3149>

Dadvar, A., & Mesbah Ardekani, N. M. (2007). A study of theories concerning the origin of the Luristan bronzes. *Journal of the Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan (Studies and Research in the Faculty of Literature and Humanities)*, 2(48), 127–154. SID. <https://sid.ir/paper/47756/fa>

Dadvar, A., & Mobini, M. (2009). *Composite animals in ancient Iranian art*. Tehran: Alzahra University Press.

Dadvar, A., & Mansouri, E. (2006). *An introduction to myths and symbols of Iran and India in antiquity*. Tehran: Alzahra University Press and Kalhor.

Diakonov, I. M. (1978). *The history of Media* (K. Keshavarz, Trans.). Tehran: Payam.

Fryer, R. W., et al. (1995). *The art of Iran* (P. Marzban, Trans.). Tehran: Farzan.

Ghirshman, R. [The original Persian source lists this author as “Godard, André”; bibliographic identification should be checked before final publication.]

Godar, A. (2008). *The art of Iran* (B. Habibi, Trans.). Tehran: Shahid Beheshti University.

Kallikan, W. (2006). *Archaeology and art history in the periods of the Medes and Persians* (Bakhtiar, Trans.; 2nd ed.). Tehran: Pazineh.

Ma’sumi, G. (1969). Luristan bronze goblets. *Historical Studies*, 4(20–21), 21–32.

Ma’sumi, G. (1976). Luristan bronze fire altar. *Historical Studies*, 11(1), 117–124. <http://www.ensani.ir/fa/content/9173/default.aspx>

Ma’sumi, G. (2009). Luristan, the Kassites, and

artistic and bronze masterpieces. *Book of the Month: Art*, 133(6), 98–101.

Mirzaei Rashno, M., Beiranvand, Y., & Sajjadi, A. (2019). An investigation and analysis of fertility symbols in Luristan bronze finials. *Women in Culture and Art*, 11(1), 47–63. <https://doi.org/10.22059/jwica.2019.278426.1248>

Prada, E. (1978). *The art of ancient Iran* (Y. Majidzadeh, Trans.). Tehran: University of Tehran.

Sadeq Behnam, M. (n.d.). *Luristan bronzes and Islamic metalwork* (Khorramabad Museum Collection).

Shamekhi Amiri, M., & Maghooli, N. (2021). Semiotics of decorative bronze pins of Luristan. Paper presented at the Sixth International Conference on Language, Literature, History, and Civilization. *Civilica*. <https://civilica.com/doc/1312057>

Taheri, S., & Hemmati, A. (2014). Typology and symbolism of Luristan ornaments in the Bronze and Iron Ages. *Honar-Ha-Ye Ziba: Honar-Ha-Ye Tajassomi [Fine Arts: Visual Arts]*, 18(4), 5–14. <https://doi.org/10.22059/jfava.2014.36421>

Tajvidi, A. (1967). An exhibition of Luristan bronzes at the Louvre Museum. *Honar va Mardom [Art and People]*, 5(56–57), 11–17.

Vandenberghe, L. (1970). Luristan bronzes (Y. Shahidi, Trans.). *Historical Studies*, 3(5), 89–132.

۱. مقدمه:

بر پایه یافته‌های باستان‌شناسی، در هزاره سوم پیش از میلاد، فلزکاران فلات ایران با گذر از عصر مس و افزودن قلع یا آرسنیک به آن، آلیاژی سخت‌تر و بادوام‌تر به نام مفرغ پدید آوردند. آغاز «عصر مفرغ» پیامدهای گسترده‌ای داشت؛ این نوآوری فناوریانه که کارآمدتر و مقاوم‌تر از مس خالص بود، ساخت سلاح‌ها، ابزارها و ظروف باکیفیت‌تر را ممکن ساخت و بر توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع آن روزگار تأثیری چشمگیر گذاشت. از همین رو، باستان‌شناسان این دوره را یکی از مهم‌ترین ادوار فرهنگی در تاریخ بشر به شمار می‌آورند.

مقاومت بالای مفرغ در برابر اکسیداسیون، سبب ماندگاری آن شده و این فلز را به یکی از اصلی‌ترین حاملان دانش فنی، ظرافت‌های هنری و جزئیات فرهنگی از روزگار پیش‌ازتاریخ تا امروز تبدیل کرده است.

تاریخ صنعت در ایران، به‌ویژه درزمینه مفرغ، از آغاز عصر فلزات تاکنون، پیوندی ناگسستنی میان صنعت و هنر را نشان می‌دهد. به باور بسیاری از صاحب‌نظران، شناخته‌شده‌ترین آثار صنعتگران ایران باستان، «مفرغ‌های لرستان» است. چنان‌که رومن گیرشمن، باستان‌شناس فرانسوی، هنر اصیل ایران را «هنر مفرغ لرستان» نامیده است (گیرشمن، ۱۳۸۰، ج ۲: ۷۲). شماری از پژوهشگران، خاستگاه این هنر را به قوم کاسی نسبت می‌دهند که در هزاره دوم پیش از میلاد در لرستان به اوج قدرت رسیدند.

این اشیا ضمن حفظ کارکرد عملی خود، تا اواخر عصر آهن از نظر فنی و هنری دگرگونی‌های چشمگیری یافته و اوج هنر این دوره را در ایران نمایندگی می‌کنند. آن‌ها حلقه پیوند هنری میان دوران پیش‌ازتاریخ و دوره‌های تاریخی ایران به شمار می‌روند و درک آن‌ها برای تفسیر صحیح هنر ماد و هخامنشی ضروری است. از همین رو، شماری از صاحب‌نظران این دوره شکوفایی را «عصر طلایی» هنر ایران نامیده‌اند (گیرشمن، ۱۳۸۰، ج ۲: ۷۲).

اهمیت مفرغ‌های لرستان را می‌توان در چند محور اصلی خلاصه نمود: ویژگی‌های هنری و زیبایی‌شناختی، تکنیک‌های پیشرفته ساخت، بیان رمزآلود باورها و مفاهیم نمادین و اساطیری نهفته در نقوش و پیکره‌ها، تنوع موضوعی همراه با خلاقیت و ظرافت، و درنهایت تلفیق هنر انتزاعی با اصول فنی فلزکاری. این ویژگی‌ها موجب شده‌اند تا این آثار به‌عنوان «شاهکارهایی از تخیل، هماهنگی و فن فلزکاری» شناخته

شوند.

کشف مفرغ‌های لرستان در اوایل سده بیستم میلادی، به دلیل نقوش اسرارآمیزشان، آن‌ها را به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات تاریخ تمدن و هنر ایران تبدیل کرد. این اشیا، به‌واسطه بار تاریخی، اساطیری، آیینی و هنری گسترده، پس از نزدیک به یک سده از کشف، همچنان رازها و ناگفته‌های بسیاری را در خود نهفته دارند. یافته‌های تازه باستان‌شناختی نیز پیوسته شواهد جدیدی از این آثار آشکار می‌سازند و بازنگری در انگاره‌های پیشین و گشودن افق‌های پژوهشی نو را ضروری می‌کنند.

باوجود پژوهش‌های گسترده، غنای تاریخی، فرهنگی و هنری مفرغ‌های لرستان همچنان نیازمند کنکاشی نقادانه و رویکردی تازه به فرضیه‌های گذشته است. براین‌اساس، مقاله حاضر باهدف بررسی هنر مفرغ سازی، به واکاوی نظام‌مند مؤلفه‌های هنری، نقش‌مایه‌ها و فرم‌های این آثار اصیل ایرانی می‌پردازد تا ضمن شناسایی و معرفی ویژگی‌های بارز هنری مرتبط با صنعت ساخت آن‌ها، به رفع ابهامات تاریخی موجود کمک کند. مقاله پیش رو به دو پرسش محوری پاسخ می‌دهد:

۱. مهم‌ترین مؤلفه‌های هنری به‌کاررفته در صنعت مفرغ سازی لرستان باستان کدام‌اند؟
۲. آیا در ساخت اشیا مفرغی، رابطه‌ای منطقی میان کارکرد، صنعت و هنر برقرار بوده است؟

روش پژوهش:

پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و از منظر تاریخ هنر و باستان‌شناسی انجام شده است. در راستای موضوع پژوهش، جامعه آماری این تحقیق را تعداد ۲۳ مورد شیء مفرغی شاخص از گونه‌های پیکره، سرتبر، ظرف، جام، سیتول، سر سنجاق، درفش، دهنه اسب که دارای شواهد و معیارهای موردنظر برای این پژوهش بوده‌اند از موزه فلک الافلاک و موزه ملی ایران و سایر موزه‌های و مجموعه‌های خارجی انتخاب شده است. در این رابطه داده‌های موردنیاز به دو شیوه گردآوری شده‌اند:

۱. مطالعات کتابخانه‌ای: از طریق بررسی منابع دست‌اول، به‌ویژه گزارش‌های علمی حفاری‌های باستان‌شناختی، مفرغینه‌های لرستان مطالعه و تحلیل شده‌اند.

۲. **مطالعات میدانی:** مشاهده و بررسی مستقیم آثار در محل یا موزه‌ها نیز به عنوان روش مکمل به کار رفته است.

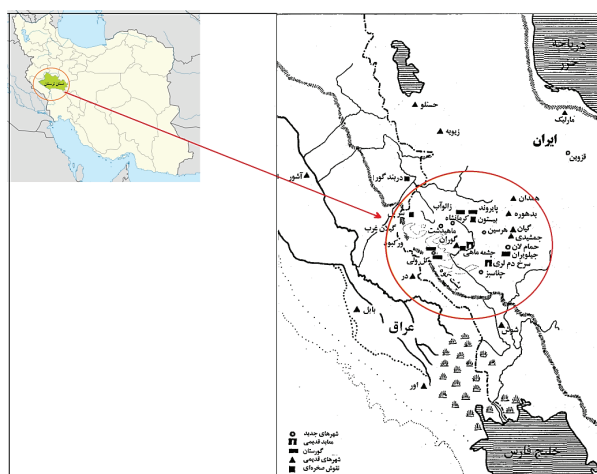
پیشینه پژوهش:

از زمان کشف مفرغ‌های لرستان، مطالعات گسترده‌ای توسط باستان‌شناسان و هنرشناسان انجام شده است. آندره گدار (۱۹۳۱) نخستین کاوش‌های را انجام داد. ارنست هرتسفلد (۱۳۸۵) به بررسی دقیق این فلزکاری پرداخت (Herzfeld, ۱۹۷۶: ۱۵۴-۱۷۴) در سال ۱۳۴۳ خورشیدی برای نخستین بار تمرکز پژوهشگران به بررسی گونه‌های مختلف مفرغ‌های لرستان معطوف گردید. از جمله پیشگامان این رویکرد، ادیت پرادا است که گونه‌ای خاص از مفرغ‌ها موسوم به «علم» را مورد مطالعه و تاریخ‌گذاری قرار داد و بر تأثیرپذیری از همسایگان و نیز پیشرفت محلی تأکید کرد (پرادا، ۱۳۵۷). پس از او پتر کالمایر با گونه‌شناسی ۷۳ نوع شیء، سبک‌های مختلف ساخت را شناسایی نمود (۱۳۷۶). پژوهش‌های دیگر به‌طور موردی به وجوه هنری، کاربری نذری و خاستگاه قومی این آثار پرداخته‌اند (گدار؛ ۱۳۸۷، ۲۵). برخی دیگر از محققین ضمن بررسی نظریات مطرح پیرامون منشأ مفرغ‌های لرستان، به دقایقی از وجوه هنری بکار رفته در این اشیاء مفرغی اشاره نموده‌اند (دادور، ۱۳۸۶). همچنین دادور و مینی، در کتابی با عنوان: جانوران ترکیبی در هنر ایران باستان، به تحلیل نمادین موجودات ترکیبی در هنر ایران از جمله آثار مفرغی لرستان پرداخته‌اند (۱۳۸۸). تیموری و یگانه فرد در مقاله‌ای به بررسی جنبه‌های تزئینی و کارکردی نقوش برجسته گرزها و تبرهای برنزی در موزه فلک‌الافلاک خرم‌آباد اشاره کرده‌اند (Teimouri & Yeganehfarid, ۲۰۱۹). و طاهری و همتی (۱۳۹۲) نیز در مقاله‌ای با عنوان «بررسی نقش‌مایه گیل‌گمش بر هنر مفرغ کاری لرستان»، به چگونگی شکل‌گیری مفرغینه‌های لرستان و تأثیر اسطوره بین‌النهرینی گیل‌گمش بر این هنر پرداخته است. معصومی در مقاله‌ای به گونه‌شناسی و نمادشناسی زیورهای لرستان در دوران مفرغ و آهن پرداخته و تکنیک‌های ساخت و تزیین زیورآلات لرستان را مورد بررسی قرار دادند (۱۳۸۹). بیک محمدی نیز در مقاله‌ای به بررسی نقش‌مایه گیل‌گمش بر ساغرهای مفرغی لرستان پرداخته است (۱۳۸۹). میرزایی و سایرین (۱۳۹۸) نمادهای باروری در سر سنجاق‌های مفرغی لرستان را مورد بررسی و تحلیل قرار داده‌اند. مقاله حاضر با اتکا بر داده‌های باستان‌شناسی میکوشد تا با واکاوی ویژگی‌های بارز هنری و زیبایی‌شناختی مفرغ‌های

لرستان، وجوه احتمالی هنری آن‌ها را مشخص سازد؛ جنبه‌ای که تاکنون کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

۱،۲. گستره مفرغ و دوره تاریخی:

اصطلاح «مفرغ‌های لرستان» به مجموعه‌ای از اشیای مفرغی اشاره دارد که در یک بازه زمانی طولانی از هزاره سوم تا قرن هفتم پیش از میلاد، در حوزه فرهنگی لرستان یافت شده‌اند. این حوزه، منطقه وسیعی را با محوریت استان لرستان و بخش‌هایی از استان‌های هم‌جوار از جمله: استان‌های ایلام، بخش‌های جنوبی کرمانشاه، جنوب غربی همدان و شمال و شمال شرقی خوزستان، را شامل می‌شود (تصویر ۱). از نظر تاریخی، این آثار دوره‌های عصر مفرغ و آهن ایران (از هزاره سوم تا هزاره نخست ق.م) را پوشش می‌دهند.



تصویر ۱. گستره تقریبی مفرغ‌های لرستان (مأخذ: کالمایر ۱۳۷۶)
Figure 1. Approximate geographical distribution of the Luristan bronzes.
(Source: Kalmayer, 1997).

مؤلفه‌های هنری آثار مفرغی لرستان:

مفرغ‌های لرستان به دلیل تکنیک ساخت بسیار پیشرفته، فرم متناسب و طرح زیبا با جلوه‌های هنری منحصر به فرد، در مقایسه با مفرغ‌های سایر نقاط جهان از جایگاهی ویژه برخوردارند. بسیاری از باستان‌شناسان و مورخان هنر، این آثار را از مهم‌ترین جلوه‌های هنر ایران باستان می‌دانند. برای نمونه، رومن گیرشمن، باستان‌شناس سرشناس فرانسوی، هنر حقیقی ایران را در هنر مفرغ‌های لرستان معرفی می‌کند

این اشیا با چنان دقت و بر طبق اصول زیبایی‌شناختی ساخته شده‌اند که گویا هدف هنرمند نه فقط کارکردی بودن شیء، بلکه برانگیختن حس زیبایی‌شناختی و حتی تقرب به حوزه تقدس و پرستش از این طریق بوده است. درواقع او حس زیبایی‌شناختی را مجرای دانسته که از طریق آن می‌تواند کارکردی بودن شیء تولیدی خود را به اثبات برساند (همان: ۱۲۷-۱۵۴).

پژوهشگران عموماً این اشیا را در گونه‌های مختلفی دسته‌بندی کرده‌اند (برای نمونه رجوع شود به: واندنبرگ، ۱۳۴۹؛ دادور، ۱۳۸۶؛ صادق بهنام، بی‌تا: ۲-۱۴ و طاهری و همتی، ۱۳۹۲: ۵-۱۴). نگارنده با بررسی این دسته‌بندی‌ها، تقسیم‌بندی زیر را مدنظر قرار داده است (جدول ۱).

(گیرشمن، ۱۳۸۰: ۷۲). «هرتسفلد» نیز با اشاره به مهارت استادانه در به‌کارگیری فلز و تکنیک‌های ساخت، هنر لرستان را ثمره تجربه دیرینه هنرمندان بومی فلات ایران معرفی می‌کند (Herzfeld, ۱۹۷۶: ۱۷۴). قدیم‌ترین آثار مفرغی ایران از مناطقی چون لرستان، ایلام و کرمانشاهان به‌دست آمده است. در میان این آثار، مفرغ‌های لرستان با برخورداری از تکنیک بالا، برجسته‌ترین نمونه‌ها را تشکیل می‌دهد. با تکیه بر دیدگاه‌هایی چون نظریات گیرشمن و ایدت پرادا می‌توان نتیجه گرفت که مفرغ‌های لرستان، آفرینه هنرمندان بومی ساکن در منطقه زاگرس هستند (دادور و مصباح اردکانی، ۱۳۸۶: ۱۲۷-۱۵۴). هنرمندان این منطقه با الهام از عناصر طبیعت و محیط اطراف، با ابتکار و خلاقیت، شکل‌های بدیعی را در نهایت ظرافت و کیفیت پدید آورده‌اند.

جدول ۱. دسته‌بندی مفرغ‌های لرستان، (ماخذ: جمع آوری توسط نگارندگان)
Table 1. Classification of the Luristan bronzes. (Source: Compiled by the authors).

۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	
ابزار و اشیا کاربردی	ظروف غذاخوری و آشامیدنی	اشیای آیینی	پیکره‌های ترکیبی	پیکره‌های انسانی	پیکره‌های جانوری	آرایه‌های شخصی	قطعات زین و یراق اسب	سلاح و جنگ افزار	دسته‌بندی مفرغ‌های لرستان
سوزن‌های دوخت	ظروف با آبریز بلند	طلسم	انواع اسفنجس / ابوالهول	پیکره مستقل	مرغابی	گردنبند	لگام و دهنه	انواع خنجر و شمشیر	
دسته فسان	آبخوری	بت	شیر بال‌دار	پیکره ترکیبی با ابزار	طاووس	آویز و گوشواره	حلقه‌های مهار	تبر	
درفش	سیتول-ها (نوعی ظرف)	نمادهای مقدس	شیردال	پیکره دورویه انسانی	کبک	انگشتر	زنگوله و زنگ‌ها	سرنیزه	
انواع وسایل روزمره	کاسه	سر سنجاق‌ها	گوپت	پیکره با سر چندوجهی	بز کوهی	دستبند، بازوبند و مچ پا	انواع آویزها	پیکان	
	جام	جام‌های تشریفاتی	پیکره ترکیبی انسان و اسب با آتشدان		اسب	کمربند	حلقه‌ها	سر گرز	
		پیکره‌های نمادین	پیکره ترکیبی با ظروف		پلنگ	سنجاق لباس و دکمه		سپر	
		آتشدان‌ها			ببر	آینه		تیر و تیردان	
		قربانگاه‌ها			بز کوهی			کلاه‌خود	

نقوش و محتوای تصاویر بر روی مفرغ‌های لرستان، کهن‌ترین اسناد تصویری از باورها، هنر و شیوه زندگی ساکنان این منطقه هستند. این نقوش را می‌توان در شش گروه اصلی موضوعی طبقه‌بندی کرد که هر یک دریچه‌ای به جهان‌بینی پیچیده آن دوران می‌گشایند.

۱. موضوعات اساطیری و موجودات افسانه‌ای. این دسته نشان‌دهنده عمق تأثیرپذیری از اساطیر بین‌النهرین و تلفیق آن با باورهای محلی است. شخصیت‌های حماسی مانند گیل‌گمش و انکیدو، موجودات ترکیبی نمادین: نظیر شیر بال‌دار (نماد قدرت زمینی و آسمانی) و انواع اسفنگس یا ابوالهول (ترکیب انسان و حیوان).

۲. صحنه‌های شکار. این صحنه‌های پویا و واقع‌گرا، حامل روایتی از زندگی روزمره. شکار جانورانی چون بز کوهی، شیر و گراز هستند.

۳. صحنه‌هایی از حیوانات و پرندگان. تصویرسازی حیوانات به صورت تکی یا درگیر، اغلب حامل معنایی نمادین فراتر از بازتابی طبیعی است. حیواناتی مانند شیر (نماد قدرت)، کرکس (مرتبط با مرگ) کل و بز.

۴. مناسک و مراسم مذهبی. این نقوش شامل تصاویری مانند آتشدان‌ها و قربانگاه‌ها، مستندات ارزشمندی از آیین‌ها و پرستش‌های آن عصر ارائه می‌دهند.

۵. ترکیبات خیالی و شگفت‌انگیز. نماد اوج خلاقیت و تفکر انتزاعی هنرمند لرستانی آمیختن انسان و حیوان در هیئت‌هایی عجیب، خارق‌العاده و تخیلی بوده است که برای تجسم مفاهیم فرا طبیعی از آن بهره می‌گرفته است.

۶. نقوش تزیینی هندسی، گیاهی و نمادین. این نقوش زیبایی‌شناختی اثر را تکمیل کرده و درعین حال سرشار از معانی کیهانی و اعتقادی هستند طرح‌هایی چون گل سرخ یا ستاره، گل آفتاب‌گردان، نماد خورشید (گردونه مهر) درخت زندگی، نخل و اشکال هندسی موزون.

این طبقه‌بندی نشان می‌دهد که هنرمند مفرغ کار لرستانی، تکنیک استادانه را در خدمت بیان اندیشه‌ای غنی قرار داده و آثاری آفریده که در مرز میان اسطوره، طبیعت، آیین و تزیین در جریان است و برخی از مهم‌ترین مؤلفه‌های هنری آن‌ها را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

۲.۱. آمیزه‌ای هنرمندانه از کاربرد، معنی (مفهوم)، فرم و تزیین

در هنر پیش‌ازتاریخ، تفکیک جنبه‌های زیبایی‌شناختی از کارکرد کاربردی اشیا امری دشوار و اغلب ناممکن است. بر اساس معیارهای زیبایی‌شناسی سنتی، یک شیء تنها زمانی

ارزشمند تلقی می‌شود که هم کارآمد باشد و هم زیبا. این اصل به وضوح در آثار فلزی لرستان قابل‌مشاهده و ردیابی است. درواقع، زیبایی به‌عنوان مجرای برای اثبات کارآمدی و معانی شیء به کاررفته است (دادور و مصباح اردکانی، ۱۳۸۶: ۱۲۷-۱۵۴).

اگرچه سازندگان این مفرغ‌ها، اهداف خاصی را در تولید این آثار مدنظر داشته‌اند و برخی از این اهداف برای ما روشن شده و برخی دیگر نیز هنوز در پرده ابهام باقی‌مانده است بااین‌حال این اشیای هنری، چنان با دقت و بر طبق اصول هنری ساخته و پرداخته شده‌اند که گویی وی تلاش نموده تا با برانگیختن حس زیبایی‌شناختی به حس تقدس و پرستش دست یابد. درواقع او حس زیبایی‌شناختی را مجرای دانسته که از طریق آن می‌تواند کارکردی بودن شیء تولیدی خود را به اثبات برساند (همان: ۱۲۷-۱۵۴).

باوجوداینکه بسیاری از پژوهندگان، هدف از ساخت این اشیا را صرفاً پاسخ به نیازهای روزمره یا آیینی دانسته‌اند، به نظر می‌رسد این آثار در عین برخورداری از کارکرد عملی، نقش‌های آیینی، نمادین و هنری خود را نیز به کمال ایفا می‌کنند. هنرمند با مهارتی کم‌نظیر، خطوط مستقیم و ممتد را با منحنی‌های نرم درمی‌آمیزد و ترکیبی عالی، متعادل و هماهنگ در شمایل‌نگاری و پیکره‌سازی پدید می‌آورد. برای نمونه، یکسر گرز یا لگام مفرغی، علاوه بر رعایت اصول استحکام و کاربرد، واجد عناصر مذهبی و نمادین است و هم‌زمان، زیبایی‌شناختی آن نیز در حد کمال موردتوجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر، رویکردی هماهنگ در خلق ترکیبی پیچیده و پیشرفته به کاررفته است: دستیابی به فلزی بی‌نقص، ایجاد فرمی متعالی و آراستن آن با نقوشی متناسب و گویا که حامل معنا و مفهوم موردنظر سازنده بوده است (جدول ۲، تصاویر ۲-۴).

بر روی سر اغلب تبرهای مفرغی، پیکره‌هایی مانند شیر، ببر، انسان و پرند وجود دارد این پیکره‌ها احتمالاً دارای نقش نمادین بوده‌اند. نقش شیر و یا حیوانات برسان و غیره بر روی تبرها، نمادی از قدرت و صلابت و شاید اثر جادویی آن‌ها بوده است. خطوط برجسته با اشکال سر پیکان و سرنیزه به آن‌ها صلابت بیشتری داده است (جدول ۳). به عنوان مثال: یکی از موارد قابل‌توجه در سنجاق‌ها، تنوع آن‌ها چه از لحاظ طراحی و فرم و چه از لحاظ کاربرد می‌باشد در تحلیل کارکرد سر سنجاق‌های دیسکی مفرغی لرستان، کاربردهای گوناگونی مطرح شده که یکی از برجسته‌ترین آن‌ها، نقش مذهبی و

ساخته شده‌اند، اما نمونه‌هایی از جنس نقره نیز در کاوش‌های مارلیک کشف شده است (جدول ۳، ردیف ۳).

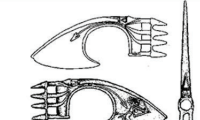
۳-۲- رعایت تناسب :

به نظر برخی از صاحب‌نظران، تناسبات و ایجاد توازن فنی در آثار مفرغی لرستان، تا حدی دقیق رعایت شده‌اند که حتی با بزرگ‌نمایی بیش از پنجاه برابر، این هماهنگی و تعادل از بین نمی‌رود؛ ویژگی‌ای که در کمتر آثار هنری جهان مصداق دارد (تجویدی ۱۳۴۹: ۱۱-۱۷). اگرچه تاکنون مطالعه‌ای دقیق و نظام‌مند درباره تناسبات هندسی این اشیاء انجام نشده است، برخی از صاحب‌نظران به رعایت تناسب طلایی در ساخت پیکره‌های مفرغی نیز اشاره کرده‌اند که موضوعی قابل‌تأمل و نیازمند بررسی بیشتر است (جدول ۳). در بخش بالایی یکسر سنجاق مفرغی با میله‌ای با مقطع مربعی، پیکره‌ای از بز کوهی به حالت نشسته جای گرفته است. روی میله‌ی زیر پیکره، تزییناتی شامل سه ردیف خطوط افقی دیده می‌شود که در میان آن‌ها نقش‌های لوزی شکل کنده‌کاری شده است و این الگو در چهار جهت میله امتداد دارد.

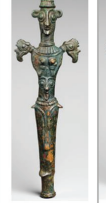
آیینی این اشیاء است. (شامخی امیری و معقولی، ۱۴۰۰). این کاربرد عمدتاً در دو قالب استفاده در معابد که به‌عنوان نذر یا هدایای آیینی به پیشگاه الهه یا خدایان اهدا می‌شدند و به‌کارگیری در تدفین اجساد قابل‌مشاهده است. در زمینه تدفین، شواهد باستان‌شناسی حاکی از آن است که این سر سنجاق‌ها در کنار اجساد دفن می‌شده‌اند. احتمالاً از آن‌ها برای آراستن موی متوفی یا بستن و تزیین لباس پیش از انجام مراسم تدفین استفاده می‌کرده‌اند. این عمل علاوه بر کارکرد عملی، می‌توانسته بار معنایی نمادین و آیینی نیز داشته باشد (علیزاده، ۱۳۹۶).

نمونه دیگر، یک قوری مفرغی لوله دار، مکشوفه از محوطه سنگ‌تراشان (به طول ۱۵،۵ سانتیمتر، ارتفاع ۱۲ سانتیمتر، قطر ۸ سانتیمتر و وزن ۵۱۵ گرم) مربوط به اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد است. از دیدگاه سبک‌شناسی، ظروف لوله دار در اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد از شاخص‌ترین آثار این دوره به شمار می‌روند که کاربرد آن‌ها هنوز به‌طور دقیق مشخص نشده است. لوله آبریز برخی از این ظروف به فرم منقار پرنده (تقریباً پلیکان) ساخته شده است. این ظروف عمدتاً از جنس مفرغ و سفال

جدول ۲. نمونه‌هایی از سر ترهای مفرغی
Table 2. Examples of bronze axe heads.

۱. سر تبر مفرغی شبیه به اریه، اواخر هزاره دوم ق.م (مآخذ: موزه ملی)	۲. سر تبر مفرغی (مآخذ: مجموعه کلنسی)	۳. سر تبر مفرغی، اواخر هزاره دوم ق.م (مآخذ: موزه رضاعیاسی)	۴. تبرزین مفرغی، (مآخذ: موزه فلک الافلاک طرح از احمدیانی)
			
			

جدول ۳. پیکره‌های مفرغی (مجسمه مستقل و بت‌ها و پیکره‌های نصب‌شده بر روی سر ترها)
Table 3. Bronze figurines (free-standing sculptures, idols, and figures mounted on axe heads).

۱. پیکره دو رویه انسان ۴/۶ سانتی‌متر وزن: ۱۲/۹ گرم موزه قلعه فلک الافلاک شماره ثبت: ۴۴۸۳	۲. سر تبر مفرغی آیینی. پایان هزاره دوم ق.م. گالری هنر کهن فینیکس	۳. سر تبر مفرغی، با نقش دو کشتی‌گیر، هزاره اول ق.م (موزه فلک‌الافلاک)	۴. پیکره دو رویه مفرغی، سده ۸-۷ ق.م، موزه متروپولیتن، ابعاد: ۱۷ × ۵،۸ × ۲،۳ سانتی‌متر
			

۲.۲. رعایت تعادل، تقارن و توازن:

در ساخت فرم‌ها، نقوش تزئینی نمادین، پیکره‌ها و حجم‌های مفرغی، نهایت دقت هنری به کار رفته و از انواع تعادل‌های بصری چه متقارن و چه نامتقارن به گونه‌ای خلاقانه بهره‌گیری شده است. کاربرد تعادل نامتقارن که نشان از تسلط و نوآوری طراح دارد، در این آثار به وضوح مشهود است. این تعادل و تقارن هم در طراحی فرم ظروف و هم در اشکال بت‌ها و سر سنجاق‌های و هم تزئینات بکار رفته است.

در حوزه تزئینات علاوه بر رعایت تعادل و تقارن، تکرار حساب‌شده واحدهای نقش‌پردازی بر غنای زیبایی‌شناختی آثار افزوده است. چه در نقوش و شمایل‌ها، چه در پیکره‌های توپر و مجوف، و چه در ظروفی که به شکل حیوانات یا ترکیب انسان و حیوان ساخته شده‌اند، حداقل ناهنجاری و حداکثر دقت در رعایت اصول تقارن و توازن مشاهده می‌شود (جدول ۳ و تصویر ۵).

۲.۳. برخورداری از طرح و فرم عالی:

مفرغ‌های لرستان از طرح و فرمی عالی برخوردارند این آثار

گویای تسلط هنرمند بر گسترش دید هنری و درهم‌تنیدگی هدفمند طرح‌ها و فرم‌ها هستند (تصویر ۳). این نمونه‌ها به وضوح نشان می‌دهند که هنرمندان آشنایی کاملی با شکل، فرم، فضا و حجم داشته و از چگونگی ارتباط این عناصر با یکدیگر آگاه بوده‌اند. در این آثار می‌توان مشاهده کرد که یک موتیف چگونه مراحل تحول فرمی، شکلی و حجمی را در هنر ایران طی می‌کند، بی‌آنکه هویت اصیل خود را از دست بدهد (دادور و مصباح اردکانی، ۱۳۸۶: ۱۲۷-۱۵۴).

نمونه‌ای دیگر، جامی مفرغی مکشوفه از کاوش‌های تپه فرودگاه خرم‌آباد است که به شکل گل لوتوس طراحی و ساخته شده است. باتوجه به فرم نمادین آن، این ظرف احتمالاً کاربری آیینی داشته است. تداوم این تکنیک و الگوی فرمی را می‌توان در ظروف زرین و سیمین دوره هخامنشی نیز مشاهده کرد. هنرمند در خلق این اثر، با به کارگیری تکنیک‌های قالب‌گیری و چکش‌کاری، به جلوه‌ای هنری دست یافته است (جدول ۴ ردیف ۱).

جدول ۴. نمونه‌هایی از ظروف مفرغی (مأخذ: گنجینه فلک الافلاک)

Table 4. Examples of bronze vessels. (Source: Falak-ol-Aflak Treasury).



۲.۴. بهره‌گیری استادانه از فلزات:

مهارت فنی شگرفی که در ساخت این مفرغ‌ها، در بیش از سه هزار سال پیش به کار رفته، به خودی خود از هر جهت دارای ارزش صنعتی است و گواه پیشرفت فوق‌العاده صنعت فلزکاری در آن دوران، در این بخش از ایران زمین می‌باشد (Herzfeld, ۱۹۷۶: ۱۷۴). دستاورد هنرمندان مفرغ‌کاری لرستان در ارتباط با ساخت و بهره‌گیری ماهرانه از مفرغ را می‌توان در چند گام کلیدی خلاصه کرد. گام نخست، انتخاب و ترکیب هوشمندانه فلزات برای دستیابی به آلیاژی مناسب از جنس

مفرغ بود که ضمن استحکام بالا، در برابر اکسید شدن مقاومت می‌کرد. گام دوم، تسلط کامل بر فنون پیشرفته ریخته‌گری برای تولید قطعاتی یکدست و بی‌نقص بود. به عنوان مثال، هنرمندان با آگاهی از مشکل حبس هوا در قالب، با ایجاد سوراخ‌های هواگیری (سوپاپ) مانع از تشکیل حفره و خلل در فلز ریخته‌گری شده و محصولی متراکم و یکپارچه به دست می‌آوردند.

در گام‌های بعدی، آنان با به کارگیری انواع تکنیک‌های فلزکاری در عالی‌ترین سطح، توانستند طرح‌ها و فرم‌های

پیچیده و هماهنگ را خلق کنند (جدول ۲). ظرافت‌های و دقت‌های به‌کاررفته در ساخت این آثار، نشان از مهارت بسیار بالای سازندگان آن‌ها دارد. در مراحل بعدی، به‌تدریج شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در فرم‌پردازی ظروف حجمی، نقوش تزئینی پیچیده، شمایله‌ها و پیکره‌هایی هستیم که این مجموعه را به پرکارترین و خیال‌انگیزترین مکتب فلزکاری بدل کرده‌اند.

از دیدگاه هنری، صنعتگر به چنان سطحی از مهارت دست یافته بود که توانسته بود پیکره‌هایی (اشیای حجمی) با فرم و شکل دلخواه بیافریند که چند ویژگی کاربردی بودن، زیبایی و ظرافت، و داشتن محتوایی معنادار را هم‌زمان در خودگرد آورده است (جدول ۳) هرتسفلد نیز آثار فلزی لرستان را موردتوجه دقیق قرار داده و در این زمینه نوشته است: "حضور فلزات گوناگون مانند برنج زرد، مس سرخ‌رنگ، نقره سفید و برنز سبز یشمی که با به‌کارگیری آگاهانه و ماهرانه

تکنیک‌های مختلف فلزکاری از جمله ریخته‌گری، آهنگری، مرصع‌کاری، کنده‌کاری و برجسته‌کاری پرداخت شده‌اند، اوج هنر فلزکاری را در معرض نمایش می‌گذارد؛ هنری که تنها می‌تواند حاصل تجربه‌های دیرینه گذشته باشد و نه یک نوآوری جدید و ناگهانی که توسط کاسی‌ها (سازندگان آن‌ها) صورت گرفته باشد (Herzfeld, ۱۹۷۶: ۱۵۴-۱۷۴).

در اشیای کاربردی نیز بهره‌گیری هوشمندانه از تزئینات مشهود است؛ برای نمونه، لگام‌های مفرغی طوری طراحی شده‌اند که بخش برجسته و آراسته به سمت بیرون و سطح صاف آن به سمت دهان اسب قرار گیرد تا موجب آزار حیوان نشود (جدول ۵) این نگاه کارکردگرا و زیبایی شناسانه در ظروف حجمی و مجوف نیز باظرافت بیشتری در سطح عالی‌تری مدنظر قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که در عین رعایت جنبه کاربری، تزئینات برجسته‌ای بر سطح آن‌ها به‌کاررفته است (جدول ۳ ردیف ۲).

جدول ۵. نمونه‌هایی از لگام مفرغی

Table ۵. Examples of bronze horse harnesses.

۱. نقش گیلگمش، ۷۰۰ ق.م.، موزه هنر (مآخذ: موزه هنر کپلوند آمریکا)	۲. لگام مفرغی، موزه متروپولیتن قرن ۹ ق.م	۳. دهانه اسب، ق.م (مآخذ: موزه هنر لس آنجلس)	۴. دهانه‌های اسب مفرغی، تکنیک ریخته‌گری.
			
			

۲.۵. دارا بودن مفاهیم مذهبی، سمبلیک، و اسطوره‌ای:

یکی از شاخصه‌های بارز آثار مفرغی لرستان، گریز از طبیعت‌گرایی محض و گرایش به بازنمایی مفاهیم نمادین و رمزگونه در چارچوب اصول کلی هنری است. این نمادها، متأثر از نوعی سبک طبیعت‌گرا هستند که با پیروی از شیوه‌ای ابتدایی در بیان هنری، اغلب به‌صورت تمام‌رخ، تک‌موضوعی یا چند موضوعی ترسیم می‌شوند. تصاویر شامل تم‌هایی از انسان، دیوها، موجودات اساطیری، سلطان جانوران و خدایان است (منصور زاده، ۱۳۹۷: ۸۱). غالب پژوهشگران بر ماهیت نمادین (سمبلیک) این آثار تأکید داشته‌اند. به‌عنوان نمونه، به اعتقاد گریشمن: هنر لرستان سرشار از سمبل‌های سحرانگیز

(نمادهای جادویی) است که در آن، قوای مرموز طبیعت باهم در ستیزند (گریشمن، ۱۳۸۰: ۷۲).

جالب‌ترین آثار در میان طرح‌های ترکیبی، متعلق به جانوران دو یا چندگونه‌ای است که از ترکیب انسان و حیوان، یا حیوان با حیوان به وجود آمده‌اند و شامل حیوانات بال‌دار، شاخ‌دار و... با نام‌هایی مانند گریفون، گاومرد، اسفنگس، خدایان و الهه‌ها هستند (علیزاده، ۱۳۹۶).

این نمادگرایی در پیکره‌های ترکیبی و موجودات چند عنصری (مانند موجودات ترکیبی انسان - حیوان) متجلی شده که جهانی آکنده از موجودات خیالی را به تصویر می‌کشند. این نقوش و اشکال هنری، به‌ویژه تصاویر مرکب و

درهم‌تنیده، هنوز یکی از معماهای حل‌نشده باستان‌شناسی و هنر ایران باستان است (جدول ۵). معنای قطعی بسیاری از این نقوش هنوز در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. باین‌حال، پژوهشگران با تکیه بر قرائن باستان‌شناختی، مقایسه با فرهنگ‌های هم‌زمان، و تحلیل ساختار نمادین این آثار، فرضیه‌هایی را برای تفسیر آن‌ها ارائه می‌دهند. اگرچه این تفسیرها ممکن است کامل و قطعی نباشند، اما می‌توانند نزدیک به حقیقت و راهگشای درک ما باشند. به نظر می‌رسد این موجودات ترکیبی (عموماً از ترکیب دو یا چند حیوان، یا بخش جلویی پیکره یک حیوان شکل گرفته‌اند)، با طیف گسترده و شگفت‌انگیز نقوش و مضامین نهفته در مفرغ‌های لرستان ریشه در اساطیر، باورهای دینی و فرهنگی عصر مفرغ داشته است و درعین‌حال، بخش عمده‌ای از آن‌ها زاده سنت‌های بومی و محلی منطقه هستند.

پس از رویکرد طبیعت‌گرایانه آغازین هنر مفرغ سازی لرستان که با نمایش جزئیات دقیق همراه بود، با گذر زمان روندی از انتزاع تدریجی شکل گرفت. در این روند، فرم حیوانات بیش‌ازپیش استلیزه (Stylized) شد و بر زیبایی‌های بالقوه‌ای چون قوس شاخ‌ها، انحنای بدن و حالت جهش تأکید گردید. این مسیر، از بازتابی واقع‌گرایانه محض به سمت انتزاع معنادار حرکت کرد.

این انتزاع در نقش‌مایه‌های متنوعی از جمله پیکره‌های انسانی، الهه‌ها، اسفنجکس‌ها، نقوش جانوری و گیاهی تجلی‌یافته است که گاه بسیار ظریف و واقع‌نما و گاه به شیوه‌ای رمزآلود و انتزاعی اجرا شده‌اند. درواقع، مجرد سازی در مفرغ‌های لرستان نه به‌صورت شکلی تصادفی، بلکه در قالبی حساب‌شده و پرمعنا صورت پذیرفته است. هنرمند با درک عمیقی از فرم و تجزیه آن به اجزای هندسی، به زبانی زنده و پویا دست یافته است. چنان‌که در تمدن‌های جهان باستان به‌ندرت می‌توان آثاری با چنین ترکیب‌بندی پیچیده و پیشرفته‌ای همانند مفرغ‌های لرستان یافت.

نمونه بارز این نگاه، سنجاق‌های نذری است که به بخش جلویی بدن حیوانی مانند بز یا گوزن ختم می‌شوند. در این آثار، هنرمند ضمن حفظ هویت طبیعی حیوان، با تأکید اغراق‌آمیز بر شاخ‌ها، به بیانی نمادین دست یافته و پیکره را به خطی ممتد و انتزاعی تبدیل کرده است. همچنین، با تلفیق حرکت نرم و منحنی شاخ‌ها با بدن مستقیم و محکم حیوان، ترکیبی کامل، هماهنگ و متعادل خلق نموده است (دادور و مصباح اردکانی، ۱۳۸۶: ۱۲۷-۱۵۴).

به‌طورکلی، اشیای مفرغی لرستان از نظر نمادشناسی به چهار دسته شامل نقوش حیوانی، گیاهی، انسانی و هندسی تقسیم می‌شوند (چراغی و سایرین، ۱۴۰۰). اگرچه بسیاری از این اشیاء برای رفع نیازهای کاربردی روزمره ساخته می‌شدند، اما فرم آن‌ها تقلید صرف از طبیعت نبوده، بلکه بیانی نمادین و سرچشمه‌ای از تصاویر انتزاعی است. هدف از این فرم‌ها، هم‌زمان پرورش حس زیبایی‌شناختی و انتقال پیام بود. از این منظر، با درنظرگرفتن حس تقدسی که به شیء بخشیده می‌شده، می‌توان این آثار را علاوه بر جنبه آیینی، در رده آثار زیبا (از دیدگاه صرفاً هنری) نیز قرار داد (همان: ۱۲۷-۱۵۴). مطالعه نقوش الهه باروری نشان داد که نقش‌های دیگری که همراه او هستند، همچون نقش ماهی، انار و حیواناتی مانند قوچ، نیز نشانه و نماد الهه باروری‌اند. گل‌های هشت پر و نیز عدد هفت بر فراوانی دلالت دارند (میرزایی رشنو و سایرین، ۱۳۹۸: ۴۷-۶۳). شواهد قوی تأیید می‌کند که بخش عمده‌ای از این ظروف و نقوش، کارکردی مذهبی و آیینی داشته‌اند. آن‌ها صرفاً تزئینی نبوده، بلکه ابزاری برای پرستش، نیایش و ارتباط با عالم ماوراء به شمار می‌رفته‌اند. این اشکال، صورت‌های تجسم‌یافته‌ای از باورها، اسطوره‌ها و نیروهای باطنی مورد پرستش یا طلب کمک مردم آن دوران بودند. این نگاه فراتر از کارکردگرایی محض را می‌توان به‌وضوح در نمونه‌هایی مانند ظروف مفرغی با آبریزی به شکل منقار پرنده مشاهده کرد که در آن‌ها، بخش جلویی بدنه به فرم سینه پرنده طراحی شده است. چنین آثاری به‌احتمال‌قوی کاربردهای آیینی و مذهبی داشته‌اند (جدول ۴ ردیف ۳).

درنهایت، باید تأکید کرد که فرایند استلیزه یا انتزاع در این هنر به معنای نادیده گرفتن ماهیت ذاتی فرم نبوده است. واقعیت وجودی جانوران هرگز قربانی تزئینی یا فرم‌گرایی محض نمی‌شود، چرا که هدف غایی، تأمین آرزوها و نیازهای معنوی سازنده و جامعه کاربر بوده است. در این مجرد سازی، ویژگی‌های بنیادین هر موجود، در کنار زیبایی‌گرایی ناب، به شکلی کاملاً مبتنی بر واقعیت و منطق درونی اثر نمایش داده می‌شود (دادور و مصباح اردکانی، ۱۳۸۶: ۱۲۷-۱۵۴). بدون شک، هنرمند مفرغ ساز لرستان به پتانسیل درونی فرم‌ها و معنای انتقالی آن‌ها واقف بوده و از روابط میان اجزا درک کاملی داشته است (دادور و مصباح اردکانی، ۱۳۸۶: ۱۲۷-۱۵۴). بدون شک، هنرمند مفرغ ساز لرستان به پتانسیل درونی فرم‌ها و معنای انتقالی آن‌ها واقف بوده و از روابط میان

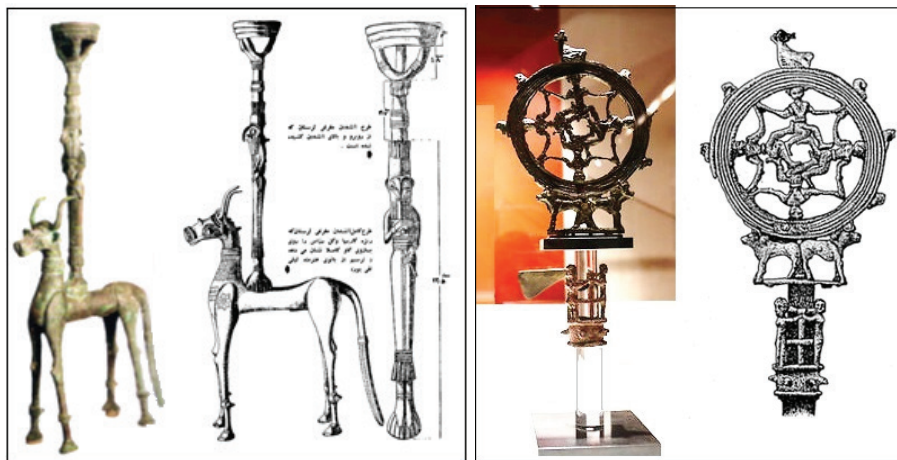
واقعی تناسبی ندارد، اما هنرمند برای ایجاد هماهنگی میان پیکره بلندقامت انسان و گاو، ارتفاع گاو را نیز فراتر از اندازه معمول ساخته و بدین ترتیب، تعادل و پیوندی هنرمندانه بین این دو بخش برقرار کرده است (معصومی، ۱۳۵۵).

درفش «مدور بر دوش دو گاو نر، مزین به حلقه چهارنفره» یک درفش مفرغی، متعلق به اوایل هزاره دوم پ.م. نمونه دیگری از این دست است (تصویر ۳). این درفش مدور از دو بخش مفرغی تشکیل شده که در اصل بر روی یک دسته چوبی نصب می شده است. بخش بالایی که قسمت اصلی بیرق را تشکیل می دهد، حلقه ای مرکب از پنج لبه برآمده است. در مرکز این حلقه، چهار پیکر انسانی با پاهای درهم تنیده، دایره وار دست یکدیگر را گرفته و حالتی از رقص را نمایش می دهند. حلقه بر پشت دو گاو کوهان دار قرار گرفته و بر لبه بیرونی آن، نقش یک مرغابی و یک چهارپای خوابیده تعبیه شده است (کالمایر، ۱۳۷۶: ۹۱). بخش پایینی، یک گیره سوراخ دار مستقل است که روی آن نقش سه انسان ایستاده دیده می شود و با گرفتن دست های یکدیگر، حلقه ای دیگر پدید آورده اند (تصویر ۳). آیا این درفش به اسطوره ای کهن اشاره دارد که در آن، زمین به صورت نمادین بر روی گاو قرار گرفته است، یا حالتی از یک رقص بومی منطقه را باز می تاباند؟

اجزا درک کاملی داشته است. او می دانسته که حتی یک خط منفرد در ارتباط با عناصر پیرامونش قادر به انتقال مفاهیمی متضاد است. همین شناخت عمیق، امکان ترکیب هوشمندانه پیکره دو حیوان اهلی و درنده را در قالب اثری سنجیده و منسجم برای او فراهم می ساخت (دادور، ۱۳۸۶) و برای آنکه این نقوش رمزآلود بتوانند بر ذهن و روح انسان اثر بگذارند و هیجان و خلوص معنوی ایجاد کنند، می بایست در قالبی قابل درک برای بشر ارائه می شدند؛ بنابراین، هنرمند باستانی با ترکیب عناصر شناخته شده طبیعت حیوانات، گیاهان، انسان و ایجاد هیولاهای موجودات فرا انسانی، توانست اندیشه های انتزاعی و مفاهیم روحانی را در قالب خطوط و فرم های ملموس بیان و تجسم بخشد. دو نمونه از ترکیب فرم، نقش و کاربرد و مفهوم عبارت اند از:

آتشدان مفرغی

یک آتشدان مفرغی به وزن ۲۳۰ گرم و بلندی مجموع آن بالغ بر ۵۱/۵ سانتیمتر و طول مجسمه گاو ۷۱/۵ سانتی متر، متعلق به سده نهم ق.م. نمونه ای بسیار عالی از ترکیب فرم، نقش و کاربرد و مفهوم را نشان می دهد (تصویر ۲). این اثر از سه بخش متمایز تشکیل شده است: یک مجسمه بزرگ گاو اساطیری، با پیکره ایستاده یک انسان بر پشت آن و یک کاسه مشبک در بالا که به شکل مشعل و بر روی سر مجسمه انسان قرار گرفته است. اگرچه گاو این اثر با گاو



تصویر ۲. آتشدان مفرغی، (مأخذ: موزه ملی، شماره ثبت ۱۵۶۳۱، طرح از خانم لیلی تقی پور، مأخذ: معصومی، ۱۳۵۵).

تصویر ۳. درفش، (مأخذ: موزه لور، طرح از کالمایر، ۱۳۷۶: ۹۱).

Figure 2. Bronze fire altar. (Source: National Museum of Iran, registration no. 15631; drawing by Lili Taghipour; source: Masoumi, 1976).

Figure 3. Standard. (Source: Louvre Museum; drawing based on Kalmayer, 1997, p. 91).

انتقال هنر و سنن باستان:

هنر مفرغ‌های لرستان، حامل و انتقال‌دهنده سنت‌های کهن، مفاهیم مذهبی و قوانین جهان‌بینی‌ای بود که برای جوامع سوارکار، جنگاور و کشاورز دنیای باستان، به شکلی ستوده و جذاب تبلور یافته بود (دادور و مصباح اردکانی، ۱۳۸۶: ۱۲۷-۱۵۴). به عقیده برخی از پژوهشگران، اشیای مفرغی لرستان در پی بردن به رسوم و آداب قدیمی ایران دارای سهم بزرگی هستند، زیرا بدون آثار لرستان، آثار مادها و هخامنشی را نمی‌توان به درستی تفسیر کرد (کالیکان، ۱۳۸۵: ۲۳). نقوش و مضامین این اشیاء، ضمن نمایش پیوستگی درونی، از تعاملات فرهنگی و هنری با سایر تمدن‌ها نیز حکایت دارد. این صنعت با خلاقیت و فناوری ویژه خود، هم از هنر میان‌رودان (بابل و آشور) تأثیر پذیرفت و هم بر هنر اقوام هم‌جوار اثرگذار بود. بررسی دقیق نقش‌مایه‌های موجود بر روی اشیای مفرغی لرستان، به‌ویژه رواج تصویر گیل‌گمش (پهلوان اساطیری بین‌النهرین)، گواه آشکاری بر نفوذ عمیق و تأثیرپذیری هنری و فرهنگی از تمدن‌های بین‌النهرین، به‌ویژه آشور و ایلام، در این منطقه است. حضور این نقش‌ها نه تنها نشان‌دهنده ارتباطات تجاری و سیاسی، بلکه حاکی از تبادل و ادغام باورهای اساطیری و نمادین میان تمدن‌های هم‌جوار است. این تأثیر را می‌توان در شیوه ترسیم صحنه‌های نبرد، ترکیب‌بندی موجودات افسانه‌ای و استفاده از نمادهای مشترک، مانند درخت زندگی و صحنه‌های پهلوانی، به‌روشنی مشاهده کرد.

تبیین جهان از طریق اسطوره‌ها و تجسم نیروهای طبیعت تنها خاص قوم کاسی و مفرغ‌های لرستان نبوده است، بلکه در میان تمامی تمدن‌های مهم دنیای باستان مانند سومری‌ها، بابلی‌ها، آریایی‌ها، یونانی‌ها، گلدانی‌ها، هندوها و سکاها به شکلی مشابه رواج داشت. روابط نزدیک مردم لرستان با آشوریان، به‌وضوح از طریق مقایسه تطبیقی اشیای مفرغی کشف‌شده در لرستان (مانند آثار محوطه‌ای مانند سرخ دم) با نمونه‌های آشوری آشکار می‌شود. نفوذ هنر آشور در آثار لرستان بسیار چشمگیر است و در قالب نقوش و موضوعات مشخصی تجلی یافته است، ازجمله: نقش درخت زندگی که اغلب به شکل درخت نخل (خرما)، صحنه‌های پیشکش کردن حیوانات، نقوش آتشدان‌ها و مراسم مذهبی و قربانی، مجسمه‌های کرکس‌ها و ابوالهول‌ها، تزیینات روی لیوان‌های مفرغی (ساغرها یا سیتول‌ها) موجودات ترکیبی نمایش داده می‌شد (معصومی، ۱۳۸۴). برخی شرق‌شناسان بر

این باورند که هنر لرستان، سهم تعیین‌کننده‌ای در آینده هنر ایران ایفا کرده است. به‌ویژه، نوآوری بصری و آزادی در خلاقیت آن، سبکی پایه‌گذاری کرد که بر دوره‌های بعدی، به‌ویژه هخامنشی، سایه افکند. گریشمن تأکید می‌کند که هنرمندان لرستان در شیو کوچک نمایی (مینیاتورسازی) تصاویر جانوری، پیش‌گام هنرمندان دوره هخامنشی بودند (۱۳۴۶: ۴۵-۳۷۱). به‌هرحال مفرغ‌های لرستان که وام‌دار تأثیرات صوری و مضمونی هنر ایلامی نیز هستند، آخرین مرحله تحول سنت‌های پیشاتاریخی ایران را نمایندگی می‌کنند (دادور و مصباح اردکانی، ۱۳۸۶: ۱۲۷-۱۵۴). سیر تاریخ هنر ایران گواه آن است که این سنت‌ها به دوره‌های بعد منتقل شد و به شکلی برجسته و بدیع، در نقوش و تزیینات هنر دوره‌های ماد و هخامنشی تجلی یافت (جدول ۴).

سبک هنری این آثار بازتاب‌دهنده جهان‌بینی و ذهنیت بومی منطقه ایران است؛ آثاری که نه خشونت بارز هنر میان‌رودان را دارند، نه حرکت پرانرژی آثار آسیای مرکزی، بلکه جهانی آکنده از تخیل و موجودات پنداری را نمایش می‌دهند (دادور، ۱۳۸۶). اگرچه مبالغه در تزیینات و اشکال از ویژگی‌های مشخص هنر لرستان محسوب می‌شود، اما تأثیرپذیری از همسایگان فرهنگی همچون ایلام، آشور و بابل را نیز می‌توان در برخی الگوهای به‌کاررفته، مانند پیکره الهه‌ها، نقوش نمادین و گیاهی مشاهده کرد. چراکه نه واجد ویژگی خشونت بارز آثار بین‌النهرینی هستند، و نه از مشخصه حرکت پرانرژی که در اغلب آثار آسیای مرکزی دیده می‌شود، برخوردارند؛ بلکه دنیای آکنده از خیال و موجودات پنداری را به نمایش می‌گذارند (دادور و مصباح اردکانی، ۱۳۸۶: ۱۲۷-۱۵۴).

۲.۸. شمایل‌نگاری و پیکره‌سازی:

ویژگی بارز مفرغ‌های لرستان، هنر تجسمی و شمایل‌نگاری این آثار است که در هماهنگی کامل با صنعت ساخت به‌کاررفته است. این هنر بر روی ظروف، لوحه‌ها، پلاکهای کوچک و سر سنجاق‌ها تجلی یافته و درگذر زمان، از طرح‌های ساده به ترکیب‌بندی‌های پیچیده و پرنقشونگار تکامل یافته است. اوج این تحول در نقوش برجسته‌های مشاهده می‌شود که بر روی پلاک‌ها و دیگر اشیای به‌کاررفته‌اند (جدول ۶ و تصویر ۵). الواح مفرغی لرستان از کهن‌ترین نمونه‌های اجرای «قانون تمام‌رخ» در هنر ایران به شمار می‌روند (تصاویر ۸، ۱۴، ۱۲ و ۱۶). این شیو هنری که پیشتر در نقوش ظروف گورستان

با انسان است؛ به‌گونه‌ای که اثری یکپارچه و منسجم پدید آمده است (جدول ۶، ردیف ۳). هنرمند سازنده این پیکره‌ها، آگاهی عمیقی از مفهوم فضا و ارتباط متقابل آن با حجم داشته است. او میدانسته است که چگونه باید فضا را در اطراف پیکره سازمان دهد تا قدرت بیان منظور محقق شود. در پیکره‌های لرستان، فضا در تمامی جوانب اثر جریان یافته، به درون و برون آن نفوذ کرده، با آن یکی شده و تعادلی پویا میان خطوط درونگرا و برونگرا ایجاد نموده است (دادور و مصباح اردکانی، ۱۳۸۶: ۱۲۷-۱۵۴). تفسیر نقوش مفرغهای لرستان و درک جهانی‌بینی نهفته در آن‌ها، عمدتاً بر پایه مطالعات تطبیقی با هنر و اساطیر تمدنهای هم‌جوار مانند آشور، بابل و ایلام استوار است. باوجود گمانه‌زنی‌ها و نظریات متعدد، بسیاری از جنبه‌های شمایلشناسی، مفاهیم اسطوره‌ای و باورهای دینی این آثار، کماکان ناشناخته یا مورد مناقشه باقی‌مانده و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

سپر مفرغی در موزه ملی آثار باستانی هلند: این سپر متعلق به ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ ق.م هنر قلم‌زنی را در قالب نمایش نقش برجسته‌هایی در دو صحنه شکار و صحنه تشریفات درباری به تصویر کشیده شده است (تصویر ۴).

سیلک مشاهده شده، در بسیاری از مصنوعات دوران پارتنی نیز تداوم یافته است (گیرشمن، ۱۳۸۰: ۱۰۵).

در میان اشیای مفرغی، آثاری به‌صورت حجمی ساخته شده‌اند که از نظر ویژگیهای بصری، جایگاهی فراتر از پیکره‌های صرفاً تزئینی دارند و اغلب نشانه‌هایی از کاربرد آیینی و ظرف بودن را در خود حفظ کرده‌اند. وجه تمایز این آثار، شباهت ساختاری آن‌ها به ظروف است که بر کارکرد آیینی آن‌ها تأکید دارد. پیکره‌های مفرغی را میتوان در دو گروه اصلی پیکره‌های توپر و پیکره‌های میانتهی (مجوف) دسته‌بندی کرد. بر روی بدن برخی پیکره‌های مفرغی نوشته‌ای به خط میخی حک شده است (جدول ۴، ردیف ۴). از منظر آفرینش هنری، تنوع بینظیر و قدرت بیان این اشیای چنان چشمگیر است که حتی کوچکترین نمونه‌های آن‌ها که از کف دست انسان تجاوز نمیکنند، قابل‌مقایسه با برجسته‌ترین پیکره‌های هنری جهان هستند و چه‌بسا در این مقایسه، برتری از آن مفرغهای لرستان باشد (تجویدی ۱۳۴۹: ۱۱-۱۷). در میان اشیای مفرغی، شاهد پیکره‌های کوچکی (مینیاتوری) هستیم که باوجود کوچک بودنشان، همچنان ظرافتهای هنری را با دقت و زیبایی دارا هستند. نکته قابل‌تأمل در این پیکره‌ها و شمایلها، تلفیق هماهنگ و متوازن دو یا چند جانور با یکدیگر یا



تصویر ۴. سپر مفرغی (مأخذ: موزه ملی آثار باستانی هلند؛ ویکی مدیا)
Figure 4. Bronze shield. (Source: National Museum of Antiquities of the Netherlands; Wikimedia).

جدول ۶. نمونه‌ای از پیکره‌های با تکنیک سه‌بعدی
Table 6 An example of figurines produced using a three-dimensional technique.

۱. لوله انسان‌نما از: (مأخذ: مجموعه هنر باستانی خاور نزدیک و آسیای مرکزی، تفسیر: م. هیرامانک)	۲. پیت مفرغی، سده ۶۰۰-۷۰۰ ق.م.، مأخذ: موزه فلک الاکلی	۳. پیت مفرغی سده ۸-۹ ق.م.، مأخذ: موزه لوور	۴. مجسمه مفرغی قرن ۸-۹ ق.م.، مأخذ: موزه ملی ایران، طرح از والندبرگ، ۱۳۴۹

کاربرد تکنیک هنر سه‌بعدی در اشیاء مفرغی:

برخی از پیکره‌های مفرغی با چنان مهارتی طراحی و ساخته شده‌اند که صورت آن‌ها از هر چهار جهت به‌طور کامل و یکسان پدیدار است. این ویژگی چندوجهی و سه‌بعدی، علاوه بر نمایش تسلط فنی و ساختاری صنعتگر، عالی‌ترین سطح تلفیق هنر و صنعت در دوران باستان را نشان می‌دهد (تصویر ۱۶). دیاکونوف نیز بر این چیره‌دستی شگفت‌انگیز تأکید کرده و مفرغ لرستانی را گواهی بر مهارت فلزکاران کهن می‌داند (۱۳۵۷: ۱۲۶ و ۱۲۹).

نمونه‌های بارز این تکنیک را می‌توان در آثار زیر مشاهده کرد:

۱. یک لوله تزئینی مفرغی. حدود هزاره اول ق.م، ابعاد: ۱۱.۲ × ۲.۲ سانتی‌متر، شماره اثر: ۷۶،۹۷،۸۵.M (که با روش ریخته‌گری ساخته شده است. در این اثر *Art of the Middle East: Ancient*، ۱۹۸۱)، سر جانور (کله‌شی) به‌گونه‌ای طراحی شده که از هر چهار جهت، صورتی تمام‌رخ و کامل

نمایش داده می‌شود (جدول ۶، ردیف ۱ و ۳).

۲. یکسر سنجاق دیسکی مفرغی که در آن، چهار شیر به‌صورت نقش برجسته در بالا و پایین آن حک شده‌اند. اگرچه شیرها به‌صورت نیم‌رخ و در تقابل با یکدیگر نقش شده‌اند، اما این تقابل به‌گونه‌ای است که در نهایت تصویر یک صورت تمام‌رخ از شیر را از دید روبرو نمایان می‌سازد. همچنین، صورت یک الهه نیز به‌صورت برجسته بر روی این سنجاق نقش بسته است (شکل ۵).

۳. برخی پیکره‌ها به‌صورت کاملاً سه‌بعدی ساخته شده‌اند نمونه آن مجسمه سه‌بعدی یک الهه به ارتفاع ۲۸ سانتی‌متر است که از دم پرچینه به‌دست آمده است. نمونه دیگر، مجسمه دو مرد عظیم‌الجثه بر روی سر یک تیر در حال کشتی گرفتن است که هرچند در مقیاس خرد ساخته شده‌اند اما دارای تمام جزئیات یک مجسمه کامل هستند (جدول ۲، ردیف ۲ و ۳).



تصویر ۵. سر سنجاق و طرح آن (ماخذ: تصویر از موزه ملی، طرح: بیک محمدی، ۱۳۸۹).

Figure 5. Pinhead and its drawing. (Source: Image from the National Museum of Iran; drawing by Beyk Mohammadi, 2010).

۲.۹. تکرار و گونه‌گونگی:

در ساختار ظروف، اشکال و نقوش این مفرغ‌ها، شاهد تکرار واحدهای تزئینی هستیم که این تکرار و تکرار، بر غنای بصری و زیبایی آثار می‌افزاید. این شیوه عمدتاً در تزئینات هندسی و بعضاً گیاهی بکار رفته است و از یک الگو که به‌صورت ردیفی پشت سرهم مانند خطوط هاشوری و یا به‌صورت شعاعی مانند دوایر و یا نقش گل لوتوس بهره گرفته شده است. در پیکره‌ها، گونه‌گونی در به‌تصویرکشیدن الهه‌ها خودنمایی کرده است. به‌عنوان مثال الهه گیل‌گمش در شکل‌ها و حالت‌های مختلف نشان داده شده است. البته با توجه به گستردگی حوزه مفرغ و همچنین وجود کارگاه‌های مفرغ سازی در مناطق مختلف و نیز طول

مدت دوره‌های ساخت این اشیاء، وجود برخی تغییرات در این آثار طبیعی است. نمونه‌ای از تکرار را می‌توان در تزئین طنابی شکل دور یک سپر برنزی مثال زد (تصویر ۵) و یا در تزئین فرم یک ظرف به فرم گل لوتوس مشاهده کرد (جدول ۴ ردیف ۱).

۲.۱۰. مبالغه در تزئینات و اشکال:

هنرمند با بهره‌گیری حداکثری از امکانات موجود و با طراحی مناسب و دقیق، به بیان مفاهیم فلسفی و اساطیری بر اساس جهان‌بینی خود پرداخته و تمام ظرفیت‌های فلز را به کار گرفته است. وی با الهام از محیط پیرامون، به اغراق در تزئینات و شکل‌ها روی آورده که این ویژگی را می‌توان

بود مهم‌تر باشد. سازندگان مفرغ لرستان به چنان درجه‌ای از تبحر و خلاقیت رسیده‌اند که توانسته‌اند فلز سترگ مفرغ را چونان موم به فرم‌های دلخواه درآورده و نقوش و مضامین دلخواه خود را بر آن‌ها حک نمایند. همین پیوند صنعت و هنر در کالبد این آثار است که عصر طلایی هنر ایران را پدید آورده است.

تکنیک هنر سه‌بعدی و چندوجهی در اشیای مفرغی علاوه بر نمایش تسلط فنی و ساختاری صنعتگر، عالی‌ترین سطح تلفیق هنر و صنعت در دوران باستان را نشان می‌دهد. در میان اشیای مفرغی، شاهد پیکره‌های کوچکی (میناتور) هستیم که باوجود کوچک بودنشان، همچنان ظرافتهای هنری را با دقت و زیبایی دارا هستند.

درمجموع، مفرغ‌های لرستان تنها اشیایی کاربردی یا تزئینی نبوده، بلکه بیانگر جهان‌بینی پیچیده، باورهای عمیق و اوج هنر و صنعت جامعه‌ای هستند که با مهارتی حیرت‌انگیز، ماده را در خدمت بیان معنویت و زیبایی قرار داده‌اند و گنجینه‌ای نمادین هستند که جهان‌بینی و نظام فکری مردمان کهن این سرزمین را روایت می‌کنند. هرچند رمزگشایی نهایی همه آن‌ها دشوار است، اما همین ابهام، بخشی از جذابیت ابدی این آثار هنری به شمار می‌رود و نیازمند پژوهش‌های عمیق‌تر است که شایسته است هنرپژوهان با الهام از این قابلیت‌های گران‌قدر، فصل نوینی در بهره‌وری علمی، هنری، فرهنگی و گردشگری بگشایند.

از شاخصه‌های هنر لرستان دانست. در تزئینات، نقوش و پیکره‌ها، هنرمند به‌طور چشمگیری از خطوط منحنی استفاده کرده است؛ شیوه‌ای که در دوره‌های بعد در هنر و معماری سبک پارتی به اوج شکوفایی خود رسیده است (تصویر ۵).

نتیجه‌گیری:

از هزاره‌های پیش از میلاد تا شکل‌گیری دولت‌ها، زبان هنر بهترین ابزاری بوده است که هنرمندان به یاری آن، اندیشه‌ها و دغدغه‌های درونی خود را بیان کرده‌اند. در این میان، مفرغ‌های لرستان، خواسته یا ناخواسته، درگذر این هزاره‌ها به رسانه‌ای مناسب برای انتقال هنر و سنت‌های باستانی، مفاهیم مذهبی، نمادین و اساطیری تبدیل شده‌اند و رازهای سربه‌مهر فراوانی از اندیشه‌ها، ایده‌ها، تجربیات و سیر تکاملی هنری خویش را به نسل‌های بعدی منتقل نموده‌اند.

شیوه‌های تصویرنگاری، پیکره‌سازی و جنبه‌های زیبایی‌شناختی چون تزئینات متنوع، فرم‌های متعالی ظروف و اشیاء، رعایت تعادل، تقارن و تناسب، در کنار مضامین عمیق، میراث ارزشمندی است که این فلز مقاوم با خود به نسل‌های بعد به ارمغان آورده است.

شاید تلفیق هنر و کارکرد با مفاهیم نمادین و انتزاعی در مفرغ‌های لرستان، حتی از خود کشف فلز مفرغ که انقلابی در صنعت فلزکاری و سرآغازی برای عصری تازه در زندگی بشر

منابع و مآخذ

- بیک محمدی، خلیل‌الله (۱۳۸۹). بررسی و تحلیل صحنه‌های به‌کاررفته در سر سنجاق‌های دیسکی مفرغی لرستان، کندوکاو، (۲): ۶-۲۰. دانشگاه آزاد اسلامی همدان.
- پرادا، ایدت (۱۳۵۷). هنر ایران باستان، ترجمه یوسف مجید زاده، تهران، دانشگاه تهران.
- تجویدی، اکبر (۱۳۴۶). بررسی نمایشگاهی از مفرغ‌های لرستان در موزه لوور، هنر و مردم، ۵(۵۶-۵۷): ۱۱-۱۷.
- چراغی، زهرا، رضالو، رضا، حسینی‌نیا، سید مهدی، اسکندری پویا، محمد و چگینی، محمدرضا (۱۴۰۰). بررسی اشیای مفرغی لرستان از منظر نمادشناسی (مطالعه موردی نقش گیل‌گمش). پژوهشنامه تمدن ایرانی، ۳(۲): ۲۳-۲۰۲۲,۳۱۴۹.jic/۱۰,۲۲۱۰۳/https://doi.org
- دادور، ابوالقاسم، و مصباح اردکانی، نصرت الملوک (۱۳۸۶). بررسی نظریات مطرح پیرامون منشأ مفرغ‌های لرستان. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان (مطالعات و پژوهش‌های دانشکده ادبیات و علوم انسانی)، ۲(۴۸): ۱۲۷-۱۵۴. SID. fa/۴۷۷۵۶/https://sid.ir/paper
- دادور، ابوالقاسم؛ مبینی، مهتاب (۱۳۸۸). جانوران ترکیبی در هنر ایران باستان. چاپ اول، تهران: نشر دانشگاه الزهرا انتشارات دانشگاه الزهرا.
- دادور، ابوالقاسم؛ منصوری، الهام (۱۳۸۵). درآمدی بر اسطوره‌ها و نمادهای ایران و هند در عهد باستان. چاپ اول. تهران: نشر دانشگاه الزهرا (س) و کلهر.
- دیاکونوف، ایگور میخایلوویچ (۱۳۵۷). تاریخ ماد، ترجمه کریم کشاورز، تهران، پیام.
- شامخی امیری، مریم و معقولی، نادیا (۱۴۰۰). نمادشناسی سنجاق‌های مفرغ تزئینی لرستان، مقاله ارائه‌شده در ششمین کنفرانس بین‌المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن. ۱۳۱۲۰۵۷/Civilica. https://civilica.com/doc
- صادق بهنام، مینا، بی‌تا، مفرغ‌های لرستان و صنایع فلزی اسلامی (مجموعه موزه خرم‌آباد).
- طاهری، صدرالدین و همتی، آبتینا (۱۳۹۲). گونه‌شناسی و نمادشناسی زیورهای لرستان در دوران مفرغ و آهن، نشریه هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی، ۱۸(۴): ۵-۱۴. ۲۰۱۴,۳۶۴۲۱.jfava/۱۰,۲۲۰۵۹/https://doi.org
- علیزاده، سیامک (۱۳۹۶). بررسی ارتباط بین نقوش و کاربرد آن‌ها در سرسنجاق‌های مفرغی لرستان، نامه هنرهای تجسمی و کاربردی، ۱۰(۱۹): ۱۰۹-۱۲۵. fa/۲۴۲۶۸۱/SID. https://sid.ir/paper
- فریه، ر. دبلیو و دیگران (۱۳۷۴). هنرهای ایران، ترجمه پرویز مرزبان، تهران، فرزانه.
- کالیکان، ویلیام (۱۳۸۵). باستان‌شناسی و تاریخ هنر در دوران ماد-ها و پارس-ها، ترجمه: بختیار، چاپ دوم، تهران، پازینه.
- گدار، آندره (۱۳۸۷). هنر ایران، ترجمه بهروز حبیبی، تهران. دانشگاه شهیدبهبشتی.
- معصومی، غلامرضا (۱۳۴۸). ساغرهای مفرغی لرستان، بررسی‌های تاریخی، ۴(۲۰ و ۲۱): ۲۱-۳۲.
- معصومی، غلامرضا (۱۳۵۵). آتشدان مفرغی لرستان، بررسی‌های تاریخی، ۱۱(۱): ۱۱۷-۱۲۴. http://www.ensani.ir/fa/default.aspx/۹۱۷۳/content
- معصومی، غلامرضا. (۱۳۸۸). لرستان، کاسی‌ها و شاهکارهای هنری و مفرغی. کتاب ماه هنر، ۱۳۳(۶): ۹۸-۱۰۱.
- میرزایی رشنو، محمد؛ بیرانوند، یوسفعلی و سجادی، علی، (۱۳۹۸). بررسی و تحلیل نمادهای باروری در سر سنجاق‌های مفرغی لرستان، زن در فرهنگ و هنر، ۱۱(۱): ۴۷-۶۳. rg ۶۳-۴۷/https://doi.org ۲۰۱۹,۲۷۸۴۲۶,۱۲۴۸.jwica/۱۰,۲۲۰۵۹/https://doi.org
- واندنبرگ، لویی (۱۳۴۹). مفرغ‌های لرستان ترجمه: یحیی شهیدی، بررسی‌های تاریخی، ۵(۳): ۸۹-۱۳۲.