

باستان شناسی سفال و فلز

درباره:

باستانشناسی سفالها و تزئینات آنها در دوره های
مختلف همچنین فلزکاری دوره های باستانی
متعدد و...

طراحی و گردآوری:
دستان

You_me_love_2013

www.felezjoo.com

اهمیت سفال در باستان شناسی

پیش درآمد:

اصولاً هدف از علم باستان شناسی شناسایی تمدنهای باستانی و کهن از طریق کاوشهای علم ی در محوطه های استقراری می باشد. مشخص کردن نوع معماری و مصالح مورد استفاده در ساخت بنای نوع تدفین موجود در محل، نوع اقتصاد معیشتی، مذهب و آداب و رسوم و بسیاری موارد دیگر در نتیجه کاوشهای باستان شناسی آشکار می گردد. اما شناخت دوره ای که این استقرار در آن دوره صورت گرفته از راههای گوناگونی چون بررسی و آزمایش با استفاده از روش کربن 14 (surveypottery) بررسی سفال بررسی مصالح و فرم بناها صورت می پذیرد. بررسی علمی سفالها یکی از راههای مهم شناخت دوره استقراری در هر محوطه باستانی به شمار می رود. علاوه بر این با توجه به اهمیت سفال در باستان شناسی که به عنوان الفبای باستان شناسی نیز معرفی شده است لازم دیدم مطالبی را فهرست وار از ابتدای استفاده بهتر از سفال و مراحل تکاملی آن در اختیار خوانندگان و دانشجویان عزیز قرار دهم.

مواد تشکیل دهنده سفال :

مواد تشکیل دهنده سفال شامل خاک و آب و ماده چسباننده یا شاموت (shamoot) می باشد. بشر به تجربه دریافت در صورت ترکیب مواد اولیه مذکور می تواند اشکال و ظروف متنوعی را بسازد که از لحاظ عملکرد به مانند اشیاء و ظروف سنگی بوده و گل را به هر شکلی که می خواست فرم می داد. اما از چه زمانی بشر موفق به ساخت و استفاده از سفال شد. در تقسیم بندی های انجام شده در عصر سنگ، دوره نوسنگی را با نام نوسنگی بدون سفال و نوسنگی با سفال تقسیم کرده اند. آقای دکتر ملک شه میرزادی در این زمینه می نویسند:

((... از ویژگیهای تکنولوژی در پایان این مرحله و در اوایل مرحله استقرار دائم در یک مکان ساخت و استفاده از سفال است. ساختن سفال در مقایسه با ابزار و ادوات سنگی که تماماً از تغییر شکل دادن به مواد اولیه صورت می گرفت یک نوع صنعت ترکیبی محسوب می شود. حداقل اعمالی را که برای ساختن سفال یک سفالگر باید انجام دهد عبارت اند از مخلوط کردن آب و خاک و ماده چسباننده و سپس ورز دادن و سرانجام پخت آن ...))

فرم و شکل مورد نظر، طرحها و نقوش مختلف هنري، جانوري، گياهي، موضوعات انساني مرحله بعد از فرم دادن به شمار مي روند. اين نقوش، زماني که ظرف سفالين هنوز کاملاً خشک نشده بود بر روي ظرف به روشهاي مختلف تثبيت مي شد و در نهايت ظرف به کوره مي رفت پس از پخت ظرف براساس فرم ساخت آن مورد استفاده قرار مي گرفت. ظروف عمدتاً شامل خمره، کاسه هاي مختلف و بشقاب بودند.

ظروف سفالين قبل از اينکه به کوره برده شوند در ابتدا با لعاب گلي پوشش داده مي شدند که بعدها شاهد کشف لعاب در سفالگري و معماري هستيم. لعاب از ذوب مواد معدني خاصي بدست مي آيد و خاصيت آن علاوه بر جلوگيري از نفوذ مایعات و تخریب زود هنگام ظرف به عنوان زيبائي هنري نیز بوده است.

اما سوالي که ممکن است براي خواننده مطرح شود اين است که آیا مراحل نامبرده در ساخت سفال تماماً در یک زمان صورت گرفته و بشر در همان مرحله اوليه ساخت و استفاده از سفال اين موارد را به طور کامل به اجرا مي گذاشته است؟

واضح که رسيدن به تکامل در هر رشته علمي نیاز به تجربه و آزمون دارد و اينگونه نيست که مثلاً معماران ايلامي به ناگاه در 1250 قبل از ميلاد ناگهان تصميم گرفتند معبد چغازنبيل را بسازند. بلکه تجربه قرن‌ها لازم بود تا در نهايت در اين زمان منجر به خلق پديده اي با عنوان چغازنبيل شد. هنر سفالگري نیز چيزي جدا از اين امر نمي باشد و تمامي مراحل ساخت سفال از جمله مرحله تلفيق آب و خاک، نوع شاموت و ميزان آن، انواع فرمها و اشکال ظروف، کاربرد انواع نقوش، دمائي لازم براي پخت سفال و کاربرد لعاب در ظروف سفالين به مرور با گذشت زمان به تکامل رسیده اند مثلاً اگر سفالهاي اوليه ساده و خشن و بعضاً بدون نقش و يا نقوش ابتدائي هنري بودند رفته رفته سفالها کاملتر و متنوعتر شدند و اگر در ابتدا کنترل زيادي بر دمائي کوره نبود و کوره ها توانائي لازم براي پخت ظروف را بدليل شکل ابتدائيشان و يا عدم کنترل سفالگر بر دمائي کوره نداشتند رفته رفته سفالگر توانست اين نقيصه را برطرف نمايد. (سفالهايي که پخت آنها کامل نبوده معمولاً مغز سفال به صورت قهوه اي و خاکستري متمایل به سياه خود را نشان مي دهد.) در مورد نقوش هم به همين صورت است. نقوش مورد استفاده در ابتدا بيشتري بود و شامل خطوط موازي يا منحنی بود که سفالگر با شيء نوک تيز و بعضاً با انگشت و ناخن دست اين نقوش را بر بدنه ظرف تعبيه مي کرد اما رفته رفته نقوش متنوع ديگري در کنار نقوش هنري مورد استفاده قرار گرفت که در بالا به آن اشاره گرديد.

پيدایش چرخ سفالگري:

ظروف ساخته شده از گل که اصطلاحاً امروزه به سفال و یا آنچنانکه در میان مردم مصطلح است کوزه معروف است در ابتدا بوسیله دست فرم داده می شد. ساخت ظروف دستی بشر را به طور کامل از لحاظ هنری و عملکرد ظروف ارضا نمی کرد با اختراع چرخ سفالگری یک تحول عظیم در صنعت سفالگری بوجود آمد. چرخهای اولیه در ابتدا چرخش کامل نداشتند و اصطلاحاً بطئی بودند که بعدها چرخهایی ساخته شد که چرخش کامل را انجام می دادند و دست سفالگر را برای ساخت هر چه بهتر سفال بازگذاشتند چرخهای سفالگری اولیه از گل بودند که در آنها از شاموت نیز استفاده شده بود.

چرخ سفالگری عبارت است از صفحه مدور که بوسیله اهرمی به صفحه مدور دیگری در پائین متصل است که با به حرکت در آوردن صفحه پائین نیروی چرخشی از طریق اهرم به صفحه مدور بالایی منتقل شده و باعث به چرخش در آمدن صفحه می گردند. سفالگر گل آماده را بر روی همین صفحه مدور قرار داده و شروع به فرم دادن ظرف با دست می کند. سفالگر طرح را از قبیل در ذهن خویش آماده دارد در نیمه هنگام کار از قصد خویش برای ساختن ظرف خاص آگاه بود.

شناخت دوره استقرار:

با گسترش تولید سفال به مرور تأثیرات بومی و منطقه ای نیز در ساخت سفال تأثیر گذار شدند. این تأثیرات در فرم، نقوش، خمیر سفال خود را نشان دادند. به این ترتیب هر منطقه ای تولید سفالش با منطقه دیگر تفاوت پیدا کرد. امروزه باستان شناسان با استفاده از این اختلافها و تفاوتها موجود به آسانی تعلق سفال را به منطقه خاص در می یابند. همچنین با استفاده از این تفاوتها دوره های مختلف تمدنی را که سفال در آن دوره خاص ساخته شده مثلاً در دوره تاریخی سفال مورد نظر متعلق به دوره ایلام، ماد، هخامنشی، پارت و ساسانی است و یا در دوره اسلامی سفال متعلق به قرون اولیه، میانی و یا متأخر است معرفی نمایند.

در بررسی تپه های باستانی نیز تنها سفال است که به باستان شناس کمک می کند تا دوره های استقرار سطحی را شناسائی نماید. در کاوشهای باستان شناسی نیز بهترین راه تشخیص دوره های استقراری در کنار شناخت لایه ها و لایه نگاری علمی بررسی سفالهای بدست آمده از لایه های مختلف کاوش می باشد

مطالعه سیر تاریخی سفال:

نوسنگی با سفال اولین مرحله ساخت و تولید سفال محسوب می شود که در کنار پیشرفت هایی که در زمینه های مختلف از جمله اقتصاد معیشتی و رشد کشاورزی

و دامداری و تکامل معماری بوجود آمد سفالگری نیز شکوفا شد. دوره ای که از آن با عنوان پیش از تاریخ اطلاق می شود دارای مشخصه های سفالی خاصی است که به عنوان سفال پیش از تاریخ شناخته می شود. سفالهای پیش از تاریخ را می توان دست ساز، بیشتر ساده، شاموت بیشتر گیاهی، نقوش در سفالهای منقوش عمدتاً هنری هستند، تنوع محدود در فرم ظروف و در ابتدا بدلیل عدم توانایی سفالگر در کنترل کوره مغز سفال خاکستری رنگ است

در این دوره (پیش از تاریخ) رفته رفته توانایی سفالگر در ساخت انواع ظروف و نقوش دیگر علاوه بر نقوش هنری بیشتر شد و کنترل سفالگر بر دمای کوره نیز کامل گردید

آقای دکتر صادق ملک شه میرزادی در خصوص سفالهای دوره محمد جعفر در تپه علی کش چنین آورده است:

((سفالهای دوره محمد جعفر نرم، خرد شکننده و دارای ماده چسبانندگی کاه خردشده و یا سبزیجات خرد شده هستند. سفالها تماماً با دست فرم داده شده بودند و حرارت برای پختن سفال هنوز کاملاً کنترل نشده بود...)) لازم به ذکر است که کاوشگران تاریخ دوره محمد جعفر را از 6000 تا 5600 قبل از میلاد می دانند. همچنین در خصوص سفالهای تپه زاغه در دشت قزوین که نگارنده یک فصل کاوش در سال 1373 را در آنجا تجربه کرده ام آقای دکتر شه میرزادی چنین می نویسد: ((... سفال نوع زاغه سبک و نرم و ترد است. خمیر سفال قرمز یا نخودی کدر و تیره است. ماده چسباننده سفال کاه و سبزیجات خرد شده است. سفالهای زاغه دارای سطحی براق هستند که به نظر می رسد پس از اینکه سطح سفال را با دست مرطوب لعاب دادند آن را صیقل می کردند...))

با آغاز شهرنشینی در ایران تحولات چندی صورت گرفت که از جمله آنها و توان پیدایش حکومت استفاده از خط و ادبیات، رشد جمعیت، تحول در معماری و تخصص را نام برد که مورد اخیر در خصوص مشاغل و حرفه های موجود قابل بحث است و به این معناست که در هر رشته ای عده ای تمام وقت خویش را صرف یک حرفه خاص می کردند. سفالگری نیز یکی از این مشاغل به حساب می آمد به هر حال ساخت سفالهای متنوع از عهده همگان بر نمی آمد و کسانی که تبحر لازم را در ساخت سفال داشتند وظیفه تولید آنرا به عهده گرفتند و از این را نیز امرار معاش می کردند. با ورود به دوران تاریخی شاهد تحولات گسترده ای در زندگی هستیم، به هر حال بشر تجربه قرنهای ساخت سفال را به همراه داشت و طبیعی بود که توانایی خلق شاهکارهای هنری را در زمینه سفالگری داشته باشد. اما در این دوران بشر فلز را نیز شناخته بود و فن ذوب آن نیز دست یافته بود به همین دلیل

توجه ویژه ای به فلز داشت. خاصیت دوام بالای ظروف فلزی بدلیل استحکام آن باعث گردید که انسان دوره تاریخی رفته رفته به ساخت ظروف فلزی متمایل شود. اما همچنان ساخت سفال جایگاه بالای خود را داشت و به خاطر سبکی به جهت حمل و نقل و زیبایی آن کماکان مورد استفاده قرار گرفت و بطور کلی انسان در دوره تاریخی به توانایی های خویش برای ساخت انواع ظروف سفالین ساده و منقوش افزود. با ظهور اسلام و تاکید بر ساده زیستی توجه بر سفال دوچندان گردید.

در این زمان با ممنوعیت استفاده از ظروف زرین و سیمین هنرمندان سفالگر تمام تلاش خویش را برای ساخت ظروف سفالی بکار بردند. هر چند که در دو قرن اولیه هنرمندان برای کاربرد انواع نقوش و طرحها بدلیل مخالف خلفاء با مشکل روبرو بودند اما همین عامل هم باعث شد که از قرن سوم هجری به بعد و با ظهور حکومت های مستقل ایرانی یک تجدید حیات هنری نیز صورت پذیرد و انواع ظروف سفالین با طرح های متنوع و تزئینات و انواع لعاب ها مورد استفاده قرار گیرد. امروزه شاهد به نمایش گذاشته شدن این ظروف سفالین زیبا در موزه های ایران و جهان می باشیم که معرف فرهنگی ایرانیان مسلمان در طول تاریخ دوره اسلامی به شمار می روند

کلام آخر :

نقش و اهمیت سفال بر هیچکس پوشیده نیست. هر چند امروزه از این هنر مردمی فعالیتی به چشم نمی خورد و کارگاه های سفالگری در غبار زمان و زندگی صنعتی امروز رنگ باخته اند. اما همواره سفال اهمیت علمی و تاریخی و تحولاتی را که نشان از رشد و شکوفایی فرهنگ های و تمدن های مختلف داشت را خواهد داشت تاثیر ساخت سفال بر زندگی انسان تا حدی است که حتی پیشنهاد می شود زمان آغاز استفاده از سفال را به مانند عصر سنگ (stonage)، عصر مس، عصر مفرغ، عصر آهن، عصر سفال بنامیم. امیدوارم که مطالب هر چند مختصر جمع آوری شده بود مورد توجه قرار گرفته باشد، در صورت تمایل به مطالعه بیشتر در خصوص سفال و سفالگری به کتاب های سفال و سفالگری اثر استاد فرهیخته جناب آقای سیف الله کامبخش فرد و فن و هنر سفالگری اثر استاد فائق توحیدی و گزارش کاوش های باستان شناسی در محل های مختلف مراجعه نمایید.

1- شاموت: به منظور اتصال بیشتر مولکول های خاک معمولاً موادی را به آب و خاک اضافه می کردند که اصطلاحاً به این مواد شاموت می گویند. این مواد عبارت اند از کاه خرد شده، کانی، ذرات خرد شده سفال، موی بز و...

رابطه میان آیین تدفین و سفال

در بسیاری از پدیده های فرهنگ بشری همچون اساطیر، ادیان، مذاهب و آیین ها و ادبیات و هنر و خلاصه آنچه که بیشتر با زندگی مردم سر و کار دارد با رمز پردازی روبرو هستیم، چرا که رمز در گذشته از معنی ویژه و بلاواسطه ای برخوردار بوده است که مستقیماً به یک مضمون معنوی برتر که قابل تجسم نیست اشاره می کند. زبان رمزی ممکن است یک عنصر طبیعی مانند نور باشد که به عنوان رمز حقیقت به کار می رود. انسان برای آنچه می خواهد ابراز دارد قبل از نوشتن غالباً به نشانه ها و صوری که جنبه ی توصیفی دقیق نداشتند توسل می جست. این علایم بر اثر کثرت استفاده معانی خاصی یافتند، مثلاً «چرخ» افکار آدمی را به سمت خدای آفتاب رهبری می کند یا همان گردش ماه و مهر و هم گذشت زمان؛ اما استدلال و توصیف بشر در شرح موجودیت خدای زمان و خدای خورشید ضعیف بود و همین محدودیت های اندیشه و عقل، به او زبان نشانه ها را آموخت. علایم رمزی بنابر تعداد و تاریخ و مکان پیدایش آنها به معانی گوناگون اشاره دارند و این به سبب استعداد تنوع پذیری رمزها است. تفسیر رمزها بر حسب ذهنیت و نظرگاه های مفسران تنوع پیدا می کند از این رو بررسی دقیق رمز های آیینی شاید امکان پذیر نباشد، چرا که رمز در نهاد خود چیزی مبهم و ناشناخته است. (1) مثلاً در رموز به خاک سپاری ایرانیان برخی نشانه ها و شاکله های مشخص مرتباً تکرار می گردند و بررسی

این علایم شاید بتواند رهیافتی به سمت زیبایی شناسی و رمزشناسی زندگی گذشتگان گردد.

آنچه سبب می شود از آغاز عصر شهرنشینی تدفین مردگان با آدابی خاص صورت گیرد ناشی از عقاید و آیین مردمان سکنی گزین مناطق آسیایی است. تاریخ یافته های باستان شناسی به ما نشان می دهد که این مردمان به نوعی به زندگی پس از مرگ اعتقاد داشته اند و مردگان را با آدابی معین رهسپار دیار خاک می نمودند و طبق شیوه ها و آیین هایی که بی شباهت به همدیگر نیست، مردگان را با احترام و با توشه ی راه که شامل خوردنی ها- آشامیدنی ها- ظروف- ابزار کار و جنگ افزار و حتی لباس و زر و زیور و ظروف آرایشی بود در گور می نهادند. از دید این مردمان مرگ فقط یک انتقال است و در این باور خود، به زیبایی آیین تدفین خود را اجرا می نمودند. ویل دورانت می نویسد: «پرستش اشباح به تدریج پیش رفت تا صورت دین نیاکان به خود گرفت و همه ی مردم از مردگان می ترسیدند و می کوشیدند وسایل خوشنودی آنان را فراهم آورند تا مبادا زندگان را مورد لعنت قرار داده زندگی را بر ایشان تلخ سازند. این نوع پرستش نیاکان چنان تکوین و تنظیم شده بود که از یک سو باعث تحکیم مقامات اجتماعی شده و از سوی دیگر محافظت از جریانات و نظامات قدیم را زنده نگه می داشت و به همین ترتیب در سرتاسر جهان انتشار یافت و در مصر و یونان و روم به اوج خود رسید و هنوز هم با کمال قدرت در چین برقرار است. به علاوه بسیاری از ملل هستند که جز نیاکان خود چیزی را نمی پرستند و خدایی نمی شناسند. ترس از مردگان جای خود را به محبت داد و پرستش که نسبت به اسلاف به عمل می آمد و از ترس آغاز شده

بود جای خود را به حس احترام و تقدیس مردگان سپرد، و در آخر کار به صورت ورع و تقوای دینی در آمد.» (2)

به عقیده ی ویل دورانت توجه بشر از پرستش قوای مبهم و اسرار آمیز متوجه قوای آسمانی و نباتی و جنسی گردید و پس از آن نوبت حیوانات و در آخر کار زمان پرستش نیاکان رسید. یونانیان قدیم نیاکان خود را خدا و خدایان را نیاکان می دانستند. البته این در مورد ایرانیان درست نیست. احترام به درگذشتگان از این نقطه نظر نبوده که بشر حالت خدایی دارد، بلکه ایرانیان زندگی خاکی را بخشی از دوران زندگی آدمی می دانستند و سه دوره ی مهم در زندگی انسان می شناختند، «دوران جنینی»، «دوران زندگی آدمی در طبیعت» و «زندگی پس از مرگ». این سه مرحله ی زیستن آنقدر برای آنها شناخته شده بود که برای این رهیافت خود زیباترین شیوه ها و آیین های به خاک سپاری را ابداع کردند. و امروزه به کمک باستان شناسی این باور ها توسط میراث گورخفتگان به ما رسیده است. با بررسی گورهای کاوش شده در سیلک- شهر سوخته- تپه گیان- حسنلو- زیویه- لرستان- خوروین- دیلمان- املش و قیطریه... ما شاهد شاهکارهایی از هنر و میراث تدفینی مردمان آن روزگار هستیم که البته کیفیت و کمیت اشیاء درون گورها بر حسب فقر و غنای فرد مرده متفاوت است و حتی در برخی فرهنگ های زن سالاری یا مرد سالاری میراث گور خفته گان بر اساس ارزش های اجتماعی زن و مرد تفاوت می کند. کیفیت این آثار به نحوی است که گاه هنرمندان امروزی را شگفت زده کرده است. حضور این اشیاء با جنسیت های مختلف اعم از طلا- نقره- آهن- مس- قلع- مفرغ تا اشیاء قابل توجه سفالین و بازمانده های بافت ها، بقایای پوشش مردگان، توجه به نوع قرارگیری جسد در گورها، جنس و شکل تابوت ها، همگی نشان از وجود آیین ها و رموزی دارد که انسان گذشته

به آن باور داشته است. این مرحله در زندگی ایرانی با قبول زندگی جاودان توأم بود. مسلماً اطلاع ما از آیین کهن ایرانی توسط همین مشاهدات و بررسی ظروف و نقوش موجود در روی آنها خصوصاً در ظروف سفالین حاصل می شود. هرچند ساکنان اولیه فلات ایران در مناطق شوش، دره های زاگرس، خوزستان، کرمان، فارس و سیستان می زیستند و فرهنگ ایلام نسبت به سایر فرهنگ های بومی غالب به نظر می رسد آنهم به دلیل ارتباط با منطقه ی بین النهرین و شناسایی کتابت و لوحه های مکتوب برجای مانده، اما امروزه با کاوش های اخیر در مناطق باستانی سیستان و جیرفت نشان می دهد که این تمدن ها در برخی از تلاش های فرهنگی پیشروتر بوده اند.

شیوه های تدفین در بین ایلامیان در بیشتر موارد با شیوه های متداول در بین النهرین و سواحل شرقی مدیترانه یکسان بوده است.
(3)

اما وجود معابد ایلامی متنوع، نشان از پیدایش خدایان جدید در جرگه ی ایزدان کهن ایران می کند که این مسئله همراه با آیین به خاک سپاری متفاوت به شکل گور دخمه ای است. در دخمه های یافته شده در آرامگاه های «تپ تی آهار» در نیمه ی دوم هزاره ی دوم ق.م. در هفت تپه گور های گروهی پیدا شده با طاق قوسی شکل و هلال تخم مرغی که تماماً با آجر بوده و احتمال می رود فرمانروای ایلامی در سکوی میانی آن دفن شده باشد. در نزدیکی همین مکان در زیگورات چغازنبیل، دخمه ها و سرداب های زیرزمینی برای دفن مردگان استفاده می کرده اند و فضای طاق داری به طول 17 متر و عرض و ارتفاع 4 متر با سردر قوسی از آجر و ملاط قیر ساخته شده و بر سکویی از آجر جسدی سالم و بقایای تعدادی اجساد سوخته

وجود دارد که به نظر نمی رسد سوزاندن اجساد بنا به رسوم مردمان آسیای میانه و سغد و یا اقوام ودایی انجام شده باشد. (4)

در حدود 4400 ق.م. در تل ابلیس نزدیک کرمان مردمی زندگی می کردند که به دنیای دیگر اعتقاد داشتند و مردگانشان را در سرداب هایی از خشت خام می خواباندند و در کنارشان ظروف و آشامیدنی و خوردنی می گذاشتند ولی متأسفانه از جزئیات این کاوش ها و عقاید آنها در هنگام خاک سپاری اطلاع چندانی در اختیار نداریم. (5)

تدفین در تابوت که به شکل وان حمام است و اقتباسی زیبا از رحم مادر می باشد در ارجان بهبهان نشانه ی تحول شیوه ی تدفین در میان ایلامیان ساکن خوزستان و فارس قلمداد می شود (که مشابه تابوت آشوری و بابلی است) این تابوت های وان شکل گاهی از برنز و گاه از جنس سفال است. این تابوت ها فرهنگ مشابهی را در ارجان، زیویه، املش، آتاولی و شوش نشان می دهند. این گونه تابوت ها در عهد هخامنش هم دیده می شود و پس از آن در کاوش های کنگاور نیز مشاهده شد. (6)

در لایه های اول و دوم سیلک مقابر زیر خانه ها کنده شده است و روی مردگان را از خاک سرخ که همان گل اخرا است پوشش می دادند و اشیاء و ابزارهایی را با مرده در گور می گذاشتند، اشیاء عبارت بودند از وسایل سنگی، مسی، استخوانی و چوبی. در لایه های معماری در سیلک دوره ی سوم در زیر اتاق ها نوزده قبر که سه تای آنها مربوط به اشخاص بزرگسال و بقیه به کودکان سه تا هشت ساله مربوط بوده یافت شد؛ روی استخوان های آنها در قسمت جمجمه رنگ قرمز دیده می شود، جهت استقرار اموات جنوب به شمال و شرق به غرب انتخاب شده و مردگان غالباً روی پهلو چپ قرار داده شده اند، در کنار بزرگسالان اشیایی وجود

ندارد اما در کنار کودکان پیاله ای سفالی در نزدیکی دهان یا پشت جمجمه نهاده شده است. در همین لایه ما شاهد پیشرفت قابل ملاحظه ای در سفال سیلک هستیم، خمیر سفال این دوره عاری از ناخالصی و پخت با آتش مناسب با رنگ قهوه ای روشن و صدای «دنگ» با پوشش درخشان به رنگ های قرمز- سفید و زرد و بلوطی هستیم که ما را متحیر کرده است. شکل پیاله ی تدفین کودکان نیز متنوع می گردد. (7)

در لایه ی چهارم سیلک که همراه با استقرار اقوام تازه وارد است فرهنگ تازه ای برای مردگان می بینیم. در این دوران قبرستان در بیرون از خانه ها در نظر گرفته شده اما هنوز سنت های دیرینه ی تدفین در کف اتاق ها نیز دیده می شود. حتی دفن کودکان در کوزه که سر آن را با کاسه ای سفالین مسدود کرده اند و تعدادی از کوزه ها به رنگ قرمز و سیاه که دهانه شان با پاره سفال مسدود شده است، میراث گورخفتگان این دوران را تشکیل می دهد. (8)

در شهر مردگان سیلک بیش از 100 گور کشف گردیده. قبر نجبا و ثروتمندان عبارت است از گودال هایی که در زمین کنده بودند و اشیایی مورد حاجت را در کنارشان قرار می دادند و روی آن ها را با خاک می پوشاندند تا از سطح زمین بالاتر بیایند و در بالای آنها تخته سنگ های وزین یا تخته هایی مرکب از گل پخته قرار می دادند. به طوری که روی قبر پوششی مانند خرپشته پیدا می کرد. (9)

در این گورها سفال بیش از هر چیزی پیدا می شود و در این دوران به جز تشابه چرخ سفال گری و کوره تمامی نقوش و فرم های ظروف با دوران های قبل متفاوت است و هر نقشی نمادین است و با تشریفات تدفین مردگان مربوط اند. قوری های تدفینی با لوله های دراز و بلند مزین به نقوش به رنگ قرمز اطراف ظرف را زینب می

دهند. گیرشمن در این باره می نویسد: «برای آنکه این نقوش با نقش پرنده تشابه بیشتری پیدا کند، کوزه گر لکه های سفیدی را در موقع رنگ آمیزی زیر نوک قوری جای گذاشته و در آنجا شکل سری را به وجود آورده که در میان آن چشمانی می درخشد و به این ظرف جان می بخشد. این مطلب بر ما روشن نیست که پرنده چه سهمی در انجام مراسم مذهبی مردگان این گورستان بر عهده داشته است.» (10) تصویر موجود است.

نقش شعاع خورشید بر گردن لوله های بلند که گیرشمن آن را به گردنبنند تزیینی تشبیه کرده علاوه بر آنکه می تواند نماد آفتاب باشد، می تواند نمادی از پرهای پرندگان نیز باشد که برای پرواز بال باز کرده اند. تصویر موجود است (تصویر شماره 1)

سفالینه های کشف شده از شوش نشان می دهد که در سرتاسر نجد ایران فنون سفال سازی توسعه مشابهی داشته است. قایل توجه ترین اشیاء که در این محل پیدا شده اند رنگ آنها خیلی روشن و در حقیقت گل آنها سفید مایل به زرد یا سبز است و نقش آنها سیاه یا قهوه ای و یا بنفش تیره است که مستقیماً روی بدنه ظرف قرار داده شده و گاهی رنگ به قدری ضخیم است که شبیه لعاب شده و در نتیجه گذشت زمان ترک خورده و ریخته است (11)

اثرات چرخ سفال گری و کوره در آنها مشهود و بدنه آنها بسیار نازک است. در میان اشکال شوش خطوط شکسته، صلیب شکسته، شاخه ها و گل های پنج پر ماهی ها و مارها و لک لک ها و مرغ های آبی گردن دراز با پا های بلند و بز کوهی و بز معمولی دیده می شوند. (12)

هزاره ی اول قبل از میلاد اقوام تازه نفس و دارندگان سفال خاکستری-سیاه که در مناطق خوروین- املش- حاشیه ی کویر و تهران امروزی استقرار یافته اند، گورهایی می کنده اند که شبیه گودال هایی به شکل بیضی بود. این گورها را در زمین بکر می کردند و مرده را روی پهلو راست و گاهی چپ و زمانی در حالت چمباتمه به خاک می سپردند، و اشیاء و اسباب مردگان را که شامل ظروف سفالین و ادوات برنزی و سنگی و زیور آلات بود در کنارشان قرار می دادند. در خاک سپاری مردگان باستانی در منطقه ی قیطریه ی تهران جهت و سمت خاص چندان رعایت نشده، اما مردگان باید به صورت جنینی استقرار یابند که البته این رسم جزو رسوم کهن بوده و آن طور که از تجربه ی کاوش قیطریه دریافت شده، سمت و جهت تدفین و کیفیت استقرار چندگونه بوده است.

الف) پنجاه درصد اجساد به پهلو چپ و حالت جنینی و صورت آنها رو به طلوع آفتاب قرار داده شده و این شاید نشان آن باشد که متوفی نیمه شب را اقوام و بستگانش در صبح و سرزدن آفتاب به خاک می سپردند.

ب) سی درصد به پهلو راست و صورت آنها به سمت غروب آفتاب.

ج) ده درصد به صورت چمباتمه زده.

د) ده درصد باقی مانده در حالی که به پهلو خفته اند صورتشان به سمت آفتاب نیم روز است. (13) (تصویر شماره 2)

شکل گورها در دروس و پاسداران تهران نیز شبیه قیطریه بوده اما به دلیل حفاری نامناسب اطلاعات دقیق در دست نیست. گورستان باستانی پیشوای ورامین، شیوه ی تدفین اقوام هزاره ی اول قبل از میلاد را نشان می دهد که دارای چهار دوره ی خاک سپاری است و

مردگان همچنان به پهلو راست یا چپ و بیشتر حالت جنینی و یا چمباتمه خوابانیده شده اند و این گورستان تا قرن هشتم قبل از میلاد ادامه یافته است. در تمامی این گورها سفال خاکستری-سیاه نیز دیده می شود. مجموعه ی قبور قیطریه که شامل 350 گور باستانی بوده و تعداد ظروف به دست آمده از این گورها به 2500 عدد رسیده است. علاوه بر آداب به خاک سپاری مردگان، مردگان را در قیطریه با لباس و پوشش های رایج دفن می کرده اند و یافتن تکه های لباس، سنجاق های سر بند مردان و زنان، و زیور آلات زنان و مردان شامل گردنبند، بازوبند، خلیخال النگو، انگشتر، گوشواره و دشنه و قمقمه که به کمر مردان بسته بود، دلالت بر این موضوع دارد. یافتن ظروف لوله دراز که شامل قوری هایی است که از منقار پرندگان ملهم گردیده اند که در حسنلو ۱۷ و تپه گیان ۱ و خورون و سیلک هم مشاهده می کنیم. تصویر موجود است.

در گورستان قیطریه این ظروف با تشابهات فوق العاده به دست آمده که نشانه ی وحدت فرهنگی است که همزمان وارد شده است. بدنه ی بعضی از این قوری ها دارای خیاره های موازی است که در حسنلو، تالش و آذربایجان، خورون و سیلک تعداد زیادی از آنها به دست آمده است. قوری های به دست آمده در منطقه ی خورون سخت و صلب است و قابلیت آتش پذیری دارد. مشابه این ظروف در ماوراء رود ارس، قفقاز توسط باستان شناسان روسی هم کشف گردیده است. علت صلب بودن این قوری ها در مناطق کوهستانی می تواند به این دلیل باشد که به دلیل سخت بودن زمین و عدم امنیت خاک هنرمندان در ساخت این کوزه های تدفینی نهایت سعی خود را در سختی آن به کار گرفته اند اما همین کوزه ها در سیلک کاشان از پوسته ای ظریف و شکننده بهره مند است که ظرافت آن موجب زیبایی آن گردیده است. (14)

نقش و رنگ پوسته و نوع خمیره سفالینه ها بیان کننده تمنیاتی خاص در زمان و مکان است. هر تکه سفال منقوشی که از فرهنگی خاص و معین به دست می آید در اثر مبادلات پایاپای به نقاط دور دست تر ممکن است راه یابد. امروزه با نشانه های رنگ و نقش و خمیره، باستان شناسان متخصص می توانند پایگاه تمدنی این هنر را تشخیص دهند زیرا که سفالینه های پراکنده در میدانی باستانی معرف فرهنگ و هویتی بومی اند و ممکن است تاثیرات متقابل را پذیرفته باشند. نقش های هندسی یا نمادین می تواند هویت آنها را بازشناساند خلاقیت سفالگران تنها به شکل بخشیدن و درخشان نمودن پوسته محدود نمی گردد زیرا آنها علاوه بر تولید محصولاتی براق که قادر به تلالو و درخشندگی خاص بود با ثبت پیام های رمز آمیز خود بر روی سفال به بهترین و گویاترین وجه مفاهیم و معانی را در قالب نشانه ها نشانده اند. خطوط مواج نشانه ی آب رودخانه هاست، مثلث ها و مربع های شطرنجی شده نشانه ی زمین زراعتی است، مثلث های پشت سر هم که تارک آنها بالا و در گرداگرد ظروف ترسیم می شود، نشانه ی کوه ها و دره ها است؛ نقش حیوانات شامل بز کوهی که همواره در کنار این عناصر آمده و اسب- الاغ- پرندگان مانند مرغ ماهی خوار و مرغابی در کنار درختان و نیزارها و گوزن و یوزپلنگ و مار از جمله نقوش نمادین حیوانی هستند. نمایش انسان در کنار نقوش هندسی تجلی می کند، نقوش هندسی شامل خطوط شکسته، صلیب شکسته(سواستیکا) در کنار شاخه های گل پنج پر قرار دارد. تکرار این نقوش، تکرار باور ها و آرزوهای قوم ایرانی است. «صحنه ها تمام و کمال بیان خالص و ناب زندگی برای بهتر زیستن بود و هنرمند سفالگر با این خطوط ساده علاوه بر ارضاء غرایز خود در تبلیغ هنر و انعکاس زیبایی گام بر می داشت و شاید بدون انگیزه و ناخود آگاه با این نگارگری ساده، محیط زیست خود را تصویر می کرد. امروز با

جمع آوری پاره سفال های منقوش و تعبیر و تفسیر نقش ها و شمارش آماری آنها، به بررسی نوع جوامع باستانی، جمعیت روستاها، مشکلات این روستاها، انواع جانوران، محیط زیست و سایر ارتباطات و نیز ناشناخته های دیگر پرداخته و به نتایجی نیز دست می یابیم.» (15)

هیچ خط و نشانه ای در سفالینه های منقوش بدون معنا و مفهوم نیست. نقش ها تقلید صادقانه ای از طبیعت اطراف و باور ها است که از درون و جان سفالگران تراوش کرده است. در پشت رمز و راز این نشانه ها آگاهی دادن و بیان ناشناخته های پنهان و کلام خاموش است که امکان نوشتن و القای مفاهیم آن حتی به کلام نیز مقدور نبوده است. نوشته ها تماما تمثیل است و هرگز به طور دقیق تا به امروز خوانده و شناخته نشده اند. طرح های عصر نوسنگی اندام انسان و حیوان را فقط با دو سه خط هندسی تصویر می کنند. این خلاصه پردازی در گرافیک امروزه نیز دارای جایگاه و مرتبه ی رفیع هنری است. در واقع هنرمند سفالگر ایرانی آفریننده ی تجربیدی ترین نقوش در نوع خود است.

سفال خاکستری-سیاه قیطره میراث گورخفتگان مردمی است در 1200 قبل از میلاد در کنار چشمه ها و رودخانه ها و کوه پایه ها رحل اقامت افکنده و به دامداری مشغول بوده اند. وسایل و ابزار آنان مربوط به دامداری و صنایع منشعب از آن از قبیل پشم ریزی و پارچه بافی و گلیم بافی است. مرکز استقرار این دامداران در کوه پایه های حوزه ی تهران-ری بوده است. بزرگترین گورستان به دست آمده از آنان در تپه های قیطره واقع در زیر دیوار جنوبی پارک قیطره در کنار چشمه ای در این تپه ها در سال 1347-1348 مورد کاوش سیف الله کامبخش فرد قرار گرفت و گزارشات ایشان در این زمینه حایز اهمیت است. (16)

در سفال خاکستری-سیاه دوره ی اول آهن (1000-1300 ق.م.) قیطره شاهد ظروف پایه دار بلندی هستیم که دارای پایه های بوقی شکل هستند. این ظروف جایگاه تنقلاتی بوده که برای مردگان تهیه می کرده اند. این تنقلات ویژه ی مهمانی ها و جشن و سرورهایشان بوده، وجود مدل های گوناگون این ظروف با پایه های کوتاه و بلند نشان وجود لحظات شاد و مهمانی های فراوان در زندگی آنان دارد. سفال این ظروف بسیار خوب پخته شده و خمیر سفال آن از ذرات متراکم و ریز همراه با پودر ماسه ترکیب یافته و از نظر پخت سخت و صلب از کار در آمده اند. ارتفاع برخی از این ظرف ها به پنجاه سانتی متر می رسد (تصویر موجود است). جام های پایه دار آیینی در قیطره که بالای سر مردگان قرار می دادند از اهمیت آنها خبر می دهد. برخی از آنها برای شربت و برخی برای تنقلات بود. پایه های بوقی بعضی از آنها بلند و برخی کاملاً کوتاه است. هنرمندان سفالگر این دوران در شکل بخشیدن به خمیر سفال و عمل آوردن آنها نهایت درجه ی استادی را از خود بروز داده اند، در پاره ای از این ظروف اثر انگشت و دست سفالگران بر جای مانده است گویی که این ظروف فاقد لعاب هستند ولی دارای پوششی براق و شفاف اند که حاصل دوغاب آتشین است. فقط چند تا از این ظروف به رنگ قرمز سوخته است. و بقیه همگی خاکستری-سیاه هستند. در قیطره ظروف سه پایه ای مشخصی پیدا شده که بعضی دارای پایه های بلند و برخی کوتاه اند. سفالگران در شکل و هیئت این سه پایه ها از طبیعت الهام گرفته اند، پایه ها را به شکل پای انسان و حیوان ساخته اند. سه پایه ها از دو بخش تشکیل شده قسمت علیای آنها شامل قـدح-لاوک بشقاب یا کاسه است. ممکن است تصور شود که جای میوه یا خوراک بوده است. قسمت زیرین نیز مشتمل بر پایه های بلند و کوتاه آنهاست که در بخش سفالی سه پایه تعبیه شده است.

پایه ها در این ظروف مختلف اند، ولی بیشترشان لوله های استوانه ای و توخالی و مجوفی دارند تا هنگام پختن در کوره حرارت کافی به همه جای این لوله ها برسد و مغز پخت و کامل و سخت شوند.

ظروف سه پایه از اواسط هزاره سوم ق.م. در ایران بخصوص در طبقه سوم تپه گیان نهانند وجود داشته است. ولی ظروف سه پایه ی قیطره از انواع آن در نقاط دیگر زیبا تر و بهتر ساخته شده و در یکی دو مورد شکل های کاملا استثنایی دارند. (17) (تصویر شماره 3)

پایه ها دارای تزیینات خطوط کنده ی موازی در محل استقرار به سم گاو تزیین گردیده اند و این به آن معناست که هنرمندان سفالگر به تزیین اشکال از طبیعت زنده نیز با علاقه مندی نگریسته و تقلید استادانه کرده اند.

این عمل آنها گذشته از شکل بخشیدن نشان دهنده ی برکت و فراوانی نیز بوده است. هنرمند باستان برای نشان حاصلخیزی، فراوانی و برکت از گاو و حیوانات پستاندار به عنوان مظهر بارداری سود برده است. دیده شده که پیکرک های کوچک گاو و گراز و بزکوهی و انسان را در گورها قرار داده اند.

امروزه طی حفاریات باستان شناسی فراوان از این پیکرک ها فراوان یافت شده که رمز و رازی در پیدایش گیاه و موجودات زنده نهفته است برای انسان باستان منشاء توجه و توسل به تصورات گردیده است.

نوع دیگر ظروف سه پایه دارای پایه های شاخی شکل است و شباهت قابل توجهی به شاخ گاو دارند که تعداد زیادی از آنها در اندازه های کوچک و بزرگ در کاوش های قیطره به دست آمده

است. این ظروف دارای ترکیبی زیبا هستند و شاید بتوان گفت به عنوان آتشدان-منقل و بخوردان به کار برده شده اند.

قوری های مسبک لوله دار قیطره که این ظروف شبیه قوری های بسیار بزرگ هستند غالباً بدنه های کروی، بیضوی و لوله های بلند دارند. بعضی لوله ها تا 20 سانتی متر هم می رسند. سفال این ظروف سیاه-خاکستری و دارای پوسته براق و شفاف است، با چرخ سفالگری ساخته شده اند و تا آن اندازه در ساختمان آنها سلیقه به کار رفته که حتی لوله ها با قاعده از کار در آمده اند.

هنرمند با الهام از طبیعت اطراف خود در قیطره، با خلق نقش هایی از گردن و منقار لک لک، مرغ ماهیخوار و سایر پرندگان منقار دراز در ظرف های مورد بحث به وجه نیکویی نشان داده اند. تعداد زیادی از این ظروف در گورستان قیطره پیدا شده اند که عموماً در بالای سر و یا پایین پای مردگان قرار داشتند. این سفالینه ظریف و شکننده ساخته شده اند و رنگی بسان ظروف مسی دارند. برخی دارای خطوط موازی داغدار و مهر کشیده ای هستند بعضی مزین به دسته های بسیار کوچکی هستند که فقط یک انگشت در آن جای می گیرد.

نظایر این ظروف متعلق به هزاره اول ق.م. در نقاط پراکنده ایران و بخصوص در کوهپایه های گیلان-مازندران-آذربایجان و رشته کوه های زاگرس یافت شده اند. و تقریباً می توان گفت یک نوع ظروف مذهبی و آیینی هستند که در مرحله ی تدفین از آنها استفاده می شده است؛ و هرگز در خانه ها و محل زندگان دیده نشده است.

دسته ی دیگر از این سفالینه های لوله بلند که در آنها از منقار پرندگان تقلید شده در بدنه ی خود نقش هایی دارند که نقش خورشید را القاء می کنند. این نقش ها شامل پنج تا دو تا دایره ی

تودرتو هستند و متجاوز از 15 ظرف در قیطره نقش خورشید را به روشنی تمام نشان داده اند. ضمن آنکه سفال هایی نقش هلال ماه دارند. هنرمند سفالگر نقش خورشید را در دهانه ظرف با ترسیم دوایری موازی بر گردابه ظرف و همپای مثلث واژگون تزیین به فواصل مساوی نقش کرده است.

ظروف سفالینه لوله دار دارای بدنه ی بلند عمودی یا غالباً بیضی با لوله های کشیده طرحی جالب دارند. طرحی جالب دارند مانند (تصویر شماره 4) که مشابه آنها در مارلیک از زیر خاک در آمده. (18)

ظروف دارای اندامی متناسب و مزین به یک سری نوارهای برجسته موازی عمودی با شکل استثنایی است. سفال شماره 1710 با تنه ای فرو رفته و مزین به چند نوار برجسته افقی دور لوله و بدنه ظروف استثنایی است.

قوری های کروی با منقار پرندگان در تپه ی سیلک-خروین و حسنلو ۷ دارای موارد مشابه هستند که در هزاره ی اول ق.م. در کوهپایه های گیلان و مازندران. ساخت این نوع ظروف لوله دار رایج شد و امروزه نمونه های بسیار زیادی از انواع آن وجود دارد که منسوب به کوهپایه های مذکور و نیز آذربایجان شرقی است.

این ظروف که با الهام از شکل پرندگان ساخته شده است و خصوصاً از گردن و منقار لک لک و مرغ ماهی خوار و سایر پرندگان منقار دارز که ارتباط نزدیکی با عنصر آب دارند و از آن تاثیر پذیرفته و قبلاً نیز بر روی بدنه سفالینه ها تصویر این پرندگان دیده شده است و این موضوع نشان از عنصر طبیعت گرایی هنرمند سفالگر یا عناصر نمادین اعتقادات اویند، پرندگان بزرگتر را همواره با خورشید خدایان و آسمان همراه می دانستند ، پرندگان ویژگی هوا را از میان عناصر اربعه باز می نمایانند (19)

از میان ظروف گورستان قیطریه چهل تا پنجاه نمونه ظروف ساغری دکمه دار پیدا شده که در حوالی شکم و پایین پای مردگان قرار دارند و شکل آن به سبب شباهت به بعضی از گلها و گیاهان علی الخصوص انار دارد و انار علاوه بر آنکه درختی است در حیطة اقلیم ایران ، مظهر باروری و زایش نیز می باشد و نماد آناهیتا و نماینده اشی خواهر سروش در دوره های مختلف تاریخ محسوب می گردد.

پاره ای از محصولات سفالین یافت شده از میدان های باستانی دو از هم آنقدر به همدیگر شباهت دارند که نشان میدهد این مردم، آداب و رسوم و باور های یکسان داشته اند، برای مثال ظروف لوله دراز در حسنلوچهارم و سیلک ششم ، مارلیک لرستان و املش در سده هشتم و نهم ق.م یکسان ساخته شده و در همه این مکانها به صورت نمادین مجسم شده است ، به این صورت که ظروف لوله دراز در دستان انسانها قرار دارند.

اگر در بررسی ظروف آیینی لوله درازبر حسب یک نمودار فرضی **سیلک** را در گروه اول قرار دهیم و ظروف **قیطریه** را در گروه دوم بی شک گروه سوم متعلق است به سفالینه هایی که از گورستان **خوروین** به دست آمده. **خوروین** در فاصله 80 کیلومتری مغرب شهر تهران در روی دامنه هایس البرز واقع شده، هنر خوروین از یک طرف دارای خصوصیات تمدن سیلک است و جنبه ایرانی آن قوی است و از طرف دیگر یادگارهایی است از ایام دیرینه تر، آثار خوروین متعلق به سده هشتم و نهم ق.م است، مردم این محل بیشتر کشاورز بودند و بر خلاف قبر های ناحیه سیلک که از آنها سلاح و وسایل مربوط به زین و برگ اسبها پیدا شده ، در گورستان خوروین که تصادفاً کشف شد، قبرها ساده و در کف زمین بکر کنده شده اند و همراه مردگان تعداد زیادی ظروف سفالین پیدا شده که اکثراً در بازارها توسط کشاورزان به طور غیر مجاز فروخته شده

است. سفال خوروین سیاه یا خاکستری مایل به سیاه و گاهی قرمز و بدون شک از سفال سیلک تقلید شده است، نمونه اصلی این سفالها ظرف لوله دار شبیه پرنده است که در مراسم تدفین کاربرد داشته و این ظرف فاقد نقش است و هدف سفالگر در زیبایی بخشیدن به فرم ظرف معطوف شده است. از نظرگیریشمن در سیلک کسی که مراسم مذهبی را انجام می داد مایع متبرک را به گوش و دهان و چشم مرده می ریخت، دسته ظرف را می گرفته اما در خوروین چون دسته ای برای ظرف طراحی نشده پس حتماً با دو دست ظرف را نگه می داشتند و سفالگر در محل قرار گیری دو شست دو برآمدگی کوچک ایجاد نموده (تصویر شماره 5)، در خوروین علاوه بر این ظروف، ظروف سه پایه و تنگ هایی با قاعده ی مربع و مثلث از سفال ساخته اند و روی آن سر قوچ یا بز کوهی به صورت برجسته اضافه نموده اند. در این دوران به ساخت کفش هایی از جنس سفال پرداخته که در قبر ها کنار مردگان می گذاشتند و این علامتی برای پیادگان بود (20)

گروه چهارم سفال **املش** است. کشف گورستان املش در نتیجه تصادف توسط دهقانان صورت گرفته ، این ناحیه در جنوب غربی دریا خزر است و اشیایی که مردگان در گور ها قرار داده اند شامل پنج دسته ظروف است . 1- ظروف درخشان قرمز رنگ 2- ظروف درخشان قهوه ای یا خاکستری مایل سیاه 3- ظروف زبر مایل به خاکستری 4- سفالینه هایی در ترکیب انسان 5- سفالینه هایی در ترکیب حیوانات

کوزه گر و پیکره ساز املشی ابتکارات و بدعت هایی از خود نشان داده که بشر قرن بیستم را تحت تاثیر قرار می دهد. وی در ضمن ترکیب اشکال طبیعی با ایده آل خود به خوبی پیش رفته است . و گروهی از اشیاء گورستان املش مورد توجه است که سفالگر علاوه

بر ساخت گاو کوهان دار (ورزاو) توانسته است به خلق مشخصات این حیوان اثری بدون شبیه سازی دقیق بپردازد . و سفالگر به عنوان طراح ماهر راهی استادانه را برای شکل بخشیدن به درک و تخیل خود پیموده است . اما هدف بحث مقاله ساخت و پرداخت تندیس های آدمی است که در ارتباط با ظروف لوله دراز شکل گرفته اند . در ساخت پیکره های زنان و مردان علاوه بر بهره مندی از هنر تجریدی کاملا به جنسیت ها پرداخته شده و در ترکیب با کوزه لوله دراز که خود از ظروف آیین تدفین است . و همواره به نشانه رمز در کناره جسد در گور قرار می گرفته و به طور مشخص معلوم نیست که این ظروف جایگاه چگونه اشربه ای بوده است ، اما می دانیم که این ظروف به دلیل داشتن لوله های دراز قادر نیستند مایعات را به سرعت خارج کنند و باید کم کم و با حوصله مایع خارج گردد . (تصویر شماره 5) ارتباط این ظروف با سینه زن شاید دلیلی بر ارتباط مایع درون ظرف با شیر مادر دارد، که مایع حیاط کودک است و انسان برای گذر از مرحله زندگی خاک به زندگی جاودان نیازمند به چنین شیره یا عصاره حیات بخش دارد که قبلا در دوره کودکی نوشیده . در نمونه های قابل توجهی از این مجسمه ها ما شاهد بزرگنمایی بخش هایی از بدن انسان خصوصا لگن خاصره و سینه زنان . هستیم که باید گفت این موضوع ناشی از مفاهیم رمزی در آیین باروری در دوره های آغازین عصر نو سنگی بوده است .

گروه پنجم اختصاص به سفالینه های **مارلیک و کلوزر** دارد که از نظر جغرافیا به هم نزدیک اند در مارلیک تندیس زنان طوری با شکل قوری های لوله دراز ترکیب شده که حکایت آیینی این قوری ها را بیشتر نمایان می کند در تصویر شماره ... قوری در وسط دو سینه زن به بدن وصل شده است و دستان زن در دو سوی صورت روی گونه قرار گرفته گویی مشغول فریاد زدن است ولی تندیس مشابه

که با جنسیت مرد می باشد کوزه را در میان دستان خود گرفته و دهانش کمتر باز است طول این تندیس ها به 45 سانتیمتر می رسد. چون هیچ نشانه ای از کوره های پخت سفالینه در مارلیک به دست نیامده است اما جنس کوزه ها، خمیره، شکل و پوسته درخشان آن کاملا شبیه قیطریه است شاید بتوان گفت این سفالینه ها در یک کوره واحد پخته شده اند . (21) نحوه ساخت سفال های مارلیک به دو روش چرخ و قالب گیری است خصوصا در بخش ساخت حیوانات از چند قالب استفاده شده و گویا جنس قالب ها از چوب بوده است.

در کلوزر در حاشیه غربی سپید رود در رستم آباد رود بار که به فاصله ی 1000 متر از مارلیک که در شرق سپید رود قرار دارد، سفالینه های تدفینی دیگری کشف شده که ارابه های چرخ دار را نشان می دهد. در کلوزر هم قوری لوله دراز دیده می شود ولی با ویژگی کاملا عجیب در این نمونه سفالینه هایی به رنگ خاکستری ، قهوه ای که فرم حرکت و زندگی در گاو آهن شکل داده شده اند . این قوری به بدن انسان چسبیده و لوله آن بسیار دراز گشته و گویی آدمک این شکل نمادین را هدایت می کند و به تخم پاشی ، شخم و به آبیاری زمین زراعتی اشاره دارد . این ظروف آیینی نشان دهنده مفاهیمی از تقدس آب و اهمیت آب در زندگی آدمی دارند ، سفالگر کلوزر در هزاره اول ق.م با بیانی ساده مجموعه ای از سفال تولید کرده که تمثیل آن آب رسانی در جهت باروری زمین بوده است . نمونه ای دیگر از این ظروف سفالینه های پنج گانه با لوله دراز و تمثیلی، که روی سه چرخ قرار گرفته اند و گویا ارابه حامل آب هستند . ابعاد آن 34*17.5 سانتی متر که در موزه ملی تهران نگهداری می شود.

گروه ششم آثار **حسنلو** را در بر می گیرد این محل در مجاورت دهکده سلدوز قرار دارد و از ساحل جنوب غربی دریاچه ارومیه زیاد دور نیست در هزاره اول قبل از میلاد حسنلو مرکز حکومت کشور مانا بوده است گورستان مورد مطالعه باستان شناسان اطلاعات بسیار کمی به ما می دهد . در این منطقه قبور در عمق چهار متری قرار می گیرند و مرده را مستقیماً به حالت چمباتمه با زانو های خم شده قرار داده اند و همراه مرده اشیایی را در قبر ها می گذاشتند در یک نمونه استخوان های سه اسب نیز گذاشته شده بود که نشان می دهد که اسبان گردونه صاحب قبر به همراه تدفین قربانی شده اند . و احتمالاً به دلیل نبود جای کافی از دفن گردونه خود داری کرده اند (22) رنگ اکثر سفالینه های حسنلو سیاه و کمتر قرمز است و شباهت زیادی به ظروف خورون دارند، میدان باستانی و با اهمیت حسنلو شامل ظروف سفال خاکستری-سیاه در دوره پنجم است که در دوره چهارم تولید این ظروف سیاه ادامه یافت و به ساخت قوری های لوله های دراز با دسته های حلقوی پرداختند، بعضی اوقات سفالگران بر روی لوله پیکر جانوری را نشانده و بدنه قوری را به نقش بز کوهی آراسته اند، قوری ها گاه به روی سه پایه هایی مانند سم گاو قرار دارند و این لطیفه سازی در قیطره نیز وجود داشت. در سال یابی رادیو کربن آثار حسنلو در لایه پنجم بین 1200-1500 ق.م و تکوین سفال حسنلو در حدود سال 1200 ق.م (دوره آهن ...) با منسوخ کردن سفال نخودی منقوش و ظهور ناگهانی سفال خاکستری- سیاه آغاز می شود (23)

از مجموعه بررسی های به عمل آمده در نقوش آیینی و ظروف آیینی و نحوه قرار گیری مردگان در خاک چنین بر می آید که ازدیرباز برخی از مظاهر طبیعت برای آدمی مهم و قابل احترام بوده و می بایستی با نماد هایی از این قدرت ها و نیروها به جهان دیگر سفر

کرد، از این رو میتوان اهمیت خورشید را و سپس اهمیت آب را و نماد های این دو را در آیین تدفین ردگیری کنیم و به نتایج قابل توجهی در باور ایرانی دست یابیم.

تجلیات قداست خورشید یا خورشید پرستی در بررسی تاریخی نمونه ای از کیش تمامی بشریت بوده است و آثار آن را می توان همه جا کشف کرد، توفیق قداست خورشید ار آنجا ست که هر جا تاریخ با شاهان و پهلوانان و امپراطور ها به پیش می رود خورشید غلبه دارد، شئون باروری و منزلت خورشیدی را می توان در میان منطقه هند تا مدیترانه مشاهده کرد. (24) ایزد مهر از اهمیت ویژه ای در تاریخ تفکر ایرانی بهره مند است، نشانه های مهر را می توان در نیمه دوم هزاره دوم و هزاره نخست ق.م یافت، قدرت یافتن ایزد مهر و ایزد بانو آناهیتا در عهد ساسانی و اشکانی می توان جستجو کرد، بسیاری از پادشاهان از پسوند یا پیشوند مهر در اسامی خود برای عظمت بخشیدن به خود و نزدیکی به این خدا سود گرفته اند، نماد مهر در آغاز خورشید نبوده است در باورهای ایران باستان میتره یا مهر خدایست سوار بر گردونه زرین که چهار اسب سپید آن را می رانند، این گردونه هزار ستون و هزار در دارد، وظیفه مهر نظارت بر پیمان هاست وحتی پیمان میان اورمزد و اهریمن که پیمان آفرینش است و همچنین پیمان میان آدمیان مانند زن و مرد یا پیمان میان دو کشور، او با هر که پیمان بشکند دشمنی می کند و در این صورت به جنگ می رود و به خدای جنگ مبدل می شود، ریشه پرستش مهر توسط جنگاوران این بود (25). در مهریشت که سرود مخصوص اوست توصیف زیبایی از او می شود: ((او پیش از خورشید ظاهر می شود و همراهی او با خورشید باعث شده است که بعد ها مهر معنی خورشید پیدا کند)) مهر همراه خورشید از مشرق به مغرب می رود و بر پیمان ها نظارت می کند و برای انجام چنین

وظیفه ای صفت خدای همیشه بیدار را دارد، او دارنده ی دشت های فراخ است و هزار گوش و ده هزار چشم دارد و بر دوشش سپری سیمین و در دست گری گران دارد. انسان عصر سیلک قادر به تبیین چنین تصویری از خدای خورشید نبوده اما کاربرد نقوش نمادین خورشید و اسب سیاه و مرد شکارچی می تواند از نماد سازی او حکایت کند. سرگذشت میترا که در آغاز خدایی آسمانی بود و سپس خدایی خورشیدی و در دوران متأخر به عنوان خورشید شکست ناپذیر منجی شد (از ورزه گاوی که به دست میترا کشته می شود بذر ها و دانه ها و گیاهان می رویند) دو سو گراییش و روابطش با مردگان و باروری از ویژگی های این باور است. اگر مهر را نماد روشنی و خورشید و آتش بدانیم گاو نماد آب و ماه است، میتره در متن های هندی دو خویشکاری دارد که همان حفظ شهریاری و قانون و دیگری برکت بخشی است که با کشاورزی و باران آوری مربوط می باشد.

حضور نقوش خورشیدی در سفالینه های قیطره و اشکال پرندگان آبی نماینده ذهنیت ایرانی در اهمیت خورشید و آب است که کم کم این نماد سازی تجریدی در املش، کلوزر و مارلیک به صورت اولین الهه گان بروز می نمایند و این پیشینه ی خویست برای ظهور نقوش الهه میترا و آناهیتا در کنار اهورا مزدا در عصر ساسانی و از این نظر هنر و اندیشه ایرانی همواره راهی مستقل و رو به تکامل را در ساختار نشانه شناسی اسطوره ای طی نموده است.

1. ر. ک یونگ، گوستاو، انسان و سمبولهایش
2. غروی، مهدی، آرامگاه در گستره فرهنگ ایرانی، انجمن آثار و مفاخر ایران، ص 14
3. کامبخش فرد، سیف الله، گور خمره های اشکانی، ص 20
4. کامبخش فرد، سیف الله، گور خمره های اشکانی، ص 21
5. احسانی، محمد تقی، هنر فلز کاری در ایران، علمی فرهنگی، ص 12
6. کامبخش فرد، سیف الله، گور خمره های اشکانی، ص 22
7. کامبخش فرد، سیف الله، سفال و سفالگری در ایران، ققنوس، ص 48
8. کامبخش فرد، سیف الله، سفال و سفالگری در ایران، ققنوس، ص 120-121
9. گیریشمن، رمان، هنر ایران، جلد 1، علمی فرهنگی، ص 10
10. گیریشمن، رمان، هنر ایران، جلد 1، علمی فرهنگی، ص 11
11. قدیانی، عباس، شوش بهشت شهر های ایلام، فرهنگ مکتوب، ص 107
12. قدیانی، عباس، شوش بهشت شهر های ایلام، فرهنگ مکتوب، ص 108
13. کامبخش فرد، سیف الله، نگاهی به تهران در سه هزار سال پیش، ص 12
14. مصاحبه با باستان شناس، احسان یغمایی
15. کامبخش فرد، سیف الله، سفال و سفالگری در ایران، ص 87
16. کامبخش فرد، سیف الله، سفال و سفالگری در ایران
17. کامبخش فرد، سیف الله، سفال و سفالگری در ایران

18. کامبخش فرد، سیف الله، سفال و سفالگری در ایران، ص 161

19. هال ، جیمز، فرهنگ نگاره ای نمادها در شرق و غرب ، ص 39

20. گیریشمن،رمان، هنر ایران ، جلد 1، علمی فرهنگی، ص 2

21. کامبخش فرد، سیف الله، سفال و سفالگری در ایران، ص 262

22. گیریشمن،رمان، هنر ایران ، جلد 1، علمی فرهنگی، ص 25

23. کامبخش فرد، سیف الله، سفال و سفالگری در ایران، ص 249

24. الیاده ، میرچاد، رساله ای در تاریخ ادیان، ص 136

25. آموزگار ، ژاله، تاریخ اساطیر ایران ص 3

فلز کاری دوره اسلامی 1

بررسی و شناخت فلزات و فنون فلزکاری در سایت ها و محوطه های باستانی چه از نظر دوام آن در طول زمان و چه از نظر میزان شناخت مادر باب فنون فلزکاری در دوران باستان با محدودیتهایی همراه است. بقاء و دوام آثار فلزی کاملاً با وضعیت اسیدی خاک در ارتباط است در بعضی موارد خیلی خوب حفظ شده اند و در اکثر مواقع مواد اسیدی خاک بر روی فلزات کرده و مطالعه بر روی آن را دشوار کرده است. در این میان مس، نقره و طلا تا حدودی با مقایسه با سایر فلزات بهتر حفظ شده و باقی می ماند. از کل عناصر بدست آمده تادوره رنسانس در قرن 18م فقط 7 تا از آن عناصر مورد شناسائی قرار گرفته اند. (طلا، نقره، مس، برنز، آهن، قلع، روی).

این فلزات دارای ویژگی های خاصی از نظر فلزکاران اولیه اهمیت داشته اند که شامل: رنگ، شفافیت، تبلور، قابلیت بازیافت، سهولت قالب ریزی،

ریخته گری ولحیم کاری، میزان سختی و مقاومت و میزان چکش کاری است .

فلزات عموماً بصورت سنگها و صخره های طبیعی (بندرت بصورت خالص در محیط زندگی انسانهای گذشته وجود داشته اند). شناسائی آنها از خصوصیات خاص سنگها، رنگ، شفافیت و وزن آنها صورت می گرفته است. تا قبل از این تاریخ ابزارهای ساخته شده بیشتر از جنس چوب، استخوان، سنگ واز الیاف گیاهی و روده حیوانات تولید می شده است. سازندگان ابزارسنگی متوجه شدند که مس و سایر فلزات از طریق چکش کاری و حرارت می توانند به صورت ابزار درآیند.

دید باستان شناسان نسبت به ابزار های فلزی :

از آنجائیکه در هر علمی وسایلی مورد استفاده و نیاز می باشد در باستان شناسی هم ابزار ولوازم خاص خود را می طلبد. باستان شناسان با بدست آوردن لوازم فلزی به دوروش برخورد می نمایند:

1. گونه شناسی . 2- تحلیل فن آوری صنعتی .

که معمولاً این گونه شناسی ها به صورت افقی وعمودی مورد بررسی قرار می گرفت. در اوایل قرن 19 در اروپا از روش گونه شناسی برای بررسی و تجزیه و تحلیل ابزارهای فلزی استفاده می شد. تغییرات در سبک و طرح شمشیرها، سپرهای مفرغی، سرتیرها، سنجاقها و ابزارهای آهنی مورد توجه قرار می گرفت این تغییرات در طرح و سبک ابزارهای فلزی برای باستان شناسان قابل ردیابی و قابل تاریخ گذاری نسبی بود.

هدف نهایی تحلیل های فن آوری ساخت ابزار :

بازسازی کامل جریان ساخت و تولید ابزار فلزی از مرحله استخراج سنگهای معدنی تا مرحله تولید ساخت و تمام شدن ابزار است. بسیاری از مهمترین مسائل و برشهای مربوط به فلزکاری در ارتباط با روشها و اصول مربوط به ساخت فلزی است . مطالعات فن آوری با انجام بررسی های قوم شناسی و نیز بازسازیهای واقعی جریان فلز کاری دوران باستان لحاظ می شود.

شیمی دانان آثار و بقایای فلزات مکشوفه را مورد مطالعه قرار می دهند. بررسی های میکروسکوپی ساختار فلزات و معادن فلزی را نه تنها در مورد نوع فلز، اجزاء و ترکیب آن بلکه در مورد روشهای بکار رفته در روش ساخت ابزارهای اطلاعاتی در اختیار ما قرار می دهد. ابزارهای فلزی نشانهای مربوط به سابقه حرارت و شیوه ابزارسازی بر روی آنها را در ساختار ذره بینی خود به هنگام ساخت حفظ میکند. مطالعه شکل و اندازه ذره های اجزاء فلزات طریق میکروسکوپ می تواند نشان دهد که آیا ابزار مورد استفاده قرار گرفته و یا اینکه نوع قالب و همچنین شیوه ساخت فلز چگونه بود.

در ابتدا فلزکاران باستان از فلزات خالص استفاده می کردند که بعلاوه نرمی کار بر روی آنها آسان تر بود اما در عین حال فقط ابزار و وسایل نرم را می توانستند با آن بسازند در مراحل بعد فلزکاران برای تولید ابزار و اشیاء سخت تر و مقاوم تر به ترکیب هر کدام از این فلزات با فلز ماندنی موفق شدند از طریق تست های آزمایشگاهی در ارتباط با درجه حرارت و ترکیب فلزی توان میزان حل شدن نسبی فلزات و ترکیبات هر کدام را تحت شرایط آزمایش کنترل شده مشخص شود در واقع این امر بدان دلیل است که فلزات دارای اجزای غیر قابل حل می باشد برای شناسایی اجزاء فلز از دستگاه طیف سنج اشعه ایکس و میکروسکوپ مخصوص جدا سازی الکترون استفاده می شود.

انسان پیش از تاریخ پیش از آشنایی با فن ذوب و کاربرد فلزات نسبت به بعضی از سنگهای معدنی فلزات که بر اثر فعل و انفعالات شیمیایی اکسید شده بودند شناخت داشت و از آنها در زمینه مسائلی آئینی و زینتی استفاده می کردند. پودر سبز رنگ مالاشیت که از سنگ اکسید شده مس بدست می آید و همچنین پودر قرمز هماتیت که از سنگ اکسید شده آهن ساخته می شود برای جشن ها، جنگها، دور کردن ارواح، مراسم مذهبی و یا نقوش تزئینی دیواره های غارها و اشکف ها مورد استفاده قرار می گرفت.

در دوره اسلامی شیوه های مختلفی برای تزئین بکار می رفت که مهمترین آنها موارد زیر است:

- 1- مهر کردن.
- 2- کنده کاری.
- 3- قلم زنی و حکاکی.
- 4- ترصیع کاری.
- 5- سیاه قلم.
- 6- مشبک کاری.
- 7- مینا کاری.
- 8- گوژ کاری.
- 9- ملیله کاری.

مُهر کردن (punching) : از روش مهر کردن برای نقش انداختن بر روی فلزات نرمی مثل طلا ، نقره ، مس و در سطح کمتری برای برنج و برنز استفاده می شود. در این روش سطح روی شیء فلزی با استفاده از مهرهایی که دارای نقوش مختلفی هستند به شیوه استامپی تزئین می گردد .

کنده کاری (chasing) : یعنی ایجاد نقوش و طرح های تزئینی و خطوط مورد نیاز بوسیله قلم های فلزی که نوکی به شکل 7 دارند. در این روش با وارد کردن ضربات چکش بر روی قلم پوسته ای از سطح فلز کنده می شود و در نتیجه خطوط و نقوشها بصورت کمی گودتر از سطح فلز برجای می ماند. شیوه کنده کاری یکی از کهن ترین شیوه های تزئینی برای اشیاء فلزی است که مخصوصاً بر روی اشیاء مفرغی به کار رفته است.

حکاکي و قلم زني (fagrating&bossing): بر اثر تکنیک کنده کاری است بدین صورت که نقوش و تزئینات دلخواه به صورت نیم برجسته بر سطح شیء فلزی ظاهر می شود. روش کار بدین شکل است که حاشیه دور اشکال نقوش مورد لزوم را با قلم های فلزی وبا کمک ضربات چکش کمی گود می سازند تا طرح های تزئینی در سطح شیء فلزی به صورت نیم برجسته ظاهر شود این روش کار بیشتر بر روی فلزاتی که جنس نرم تر از مفرغ دارند (برنج) انجام می شود.

ترصیع کاری (inlay) : روش کار بدین صورت است که ابتداء نقوش و طرح هایی را که می بایست مرصع شوند با قلم های فلزی نوك تیز نازك به روش کنده کاری حك می گردند. این کار سبب می شد شیارهایی بر سطح شیء ایجاد شود سپس مفتول هایی بسیار نازکی از فلزاتی که دارای جلا (طلا، نقره، مس) هستند آماده کرده و روی ظروف بکار برده و سپس با چکش کاری آن را در شیارهای کنده شده بنحوی جاسازی شده به شکلی که سطح ظرف هیچ گونه نا همواری نداشته باشد. در تمام طول کار فلز را بوسیله حرارت کوره باید گرم نگه داشت. بطور کلی منظور از ترصیع کاری ایجاد تضاد رنگ و بوجود آوردن سایه روشن است.

سیاه قلم : سیاه قلم برای ایجاد سایه روشن در سطح یکنواخت فلز صورت می گیرد. در این روش مانند ترصیع ابتداء سطح شیء با نقش مورد نظر کنده کاری می شود سپس ترکیبی از سولفات سیاه (مس، نقره، سرب) بر روی قسمتهای کنده کاری شده ریخته می

شود تا نقوش تزئینی را با سایه های تیره تراز زمینه مشخص گردد
و سطح بدنه شیء فلزی از یکنواختی خارج شود.

آلیاژ نقره، مس و سرب در حالت مایع با گوگرد مخلوط می شود و در نتیجه
پودری سیاه رنگ حاصل شده که آن را روی قسمت های کنده کاری شده
می ریزند سپس شیء را حرارت داده تا بدین ترتیب از حالت پودر خارج
شده و به صورت مایع تبدیل شود تا بتوانند در شیارهای ظرف و گودی های
آن روان شود و در نهایت بخش های اضافی تراشیده و پاک می شود تا تمام
سطح یکسان شود و پس از انجام کار سطح ظرف جلا داده می شود.

مشبك کاری (perfaraty) : برای ایجاد قسمتهای توخالی در قسمتهای

از ظروف به کار می رود. در دوران اسلامی بعضی از عود سوزها،
مجسمه ها، بخوردانها، پیه سوزها را به وسیله این تکنیک تزئین می
کردند. تکنیک ساخت و تزئین در واقع همان تکنیک موم گم گشته است
بدین صورت که در ساخت اشیاء قسمتهایی که باید مجوع و توخالی
باشد با موم سفت و قسمتهای دیگر سطح با موم نرم پوشانده می
شود. و سپس عمل قالب گیری صورت می گیرد در جریان حرارت دادن
قسمتهایی که از موم نرم پوشیده شده است زودتر ذوب شده و از بین
می رود. بنابر این فلز را به خود می گیرد و قسمتهایی که موم سفت دارد
فلز را به خود نگرفته و تو خالی باقی می ماند. در نتیجه قسمتهای سطح
شیء بصورت مشبك در می آید.

مینا کاری : عبارت است از استفاده از اکسیدهای فلزات که تحت

تأثیر حرارت رنگهای مختلفی را تولید می کند و سپس توسط املاح
چسبنده بایکدیگر ترکیب شده و حالت چسبندگی به خود می گیرند نوع
رنگ حاصله از عمل اکسید کردن بستگی به میزان درجه حرارت و طول
مدت حرارت دارد. مینا کاری در واقع نوعی لعاب کاری فلزات است.

گوژ کاری : یعنی برجسته سازی سطح اشیاء از طریق چکش کاری از

پشت. تفاوت گوژ کاری و قلم زنی در این است که در قلم زنی برجسته
سازی سطح فلز صورت می گیرد در حالی که در گوژ کاری نقوش سطح
اشیاء با وارد کردن ضربات چکش بر پشت شیء برجسته و شکل می
گیرند. و هیچ لایه ای از سطح فلز برداشته نمی شود.

ملیله کاری : روشی است که در آن اشیاء فلزی با مفتولها و با تسمه های

بسیار ریز و ظریف در نقش و نگار زیبا و متنوع ساخته و یا تزئین می
گردد. اوج هنر ملیله کاری در دوره صفوی است. نشان دادن تسمه ها و مفتول

هل بر سطح ظروف نیاز به دقت بسیار دارد. مراکز مهم ملیله کاری زنجان، اصفهان ویزد است که زینت آلاتی مانند: گردنبند، دستبند، جعبه های جواهر، سینی از این طریق ساخته می شود.

تکنولوژی استخراج معادن :

دو نوع معدن وجود دارد:

1- **معدن روباز:** این معدن در نزدیکی سطح زمین قرار دارند مانند: معادن مس قزوین.

2- **معدن زیرزمینی:** در این معادن حفره های افقی وعمودی و دنبال کردن رگه های سنگ دارای فلز به کمک وسایلی چون: کلنگ، چکش، بیل، دلو، طناب، چراغ های روغنی، تهویه هوا (لوله ویوست بز)، چوب والوار جهت استحکام بخشیدن به تونل انجام می شود.

تکنیکهای بهره برداری از معدن :

- از طریق چکش کاری سرد و کوبیدن بدون حرارت و ذوب .
- حرارت و ذوب .

علل و چگونگی ذوب فلز:

فرضیه افتادن يك تکه فلز خالص در کوره سفال و ذوب شدن آن .

قرار گرفتن اتفاقی سنگهای معدنی فلزات در کوره های سفال برای ساخت جدارة کوره .

در اجاقهای معمولی با سوخت هیزم دما تا 700 درجه بیشتر بالا نمی رود و این دما برای ذوب مس (دماي ذوب آن 500درجه است) کافی می باشد.

عملیات ذوب فلز :

- 1- جداکردن سنگهای معدنی و انتقال آنها به کارگاه.
- 2- خرد کردن سنگهای معدنی به قطعات کوچکتر برای جداکردن ناخالصی ها از فلز.
- 3- حرارت دادن سنگهای معدنی در کوره و تبدیل جامد به مایع.

تعریف سرباره : حاصل این عمل ماده مذابی است که در دو لایه قرار می گیرد. قسمت سبک که حاوی مواد خاکی است در بالا و فلز مایع که سنگین تر است در پایین قرار می گیرد. مواد سطح بالا را که حاوی خاک و ناخالصی است سرباره می گویند. آن را دور ریخته و فلز خالص را جدا می کنند.

تعریف در مراحل پیشرفته تر: آن را اصطلاحاً گداز یا کمک ذوب می گویند. (بهترین مواد: اکسید آهن و سنگ آهک) می باشد که در هنگام ذوب سنگ به آن اضافه می شود تا ناخالصی های بیشتر (سرباره های بیشتر) را بگیرند تا فلز خالص تری بدست آورند.

انواع کوره ذوب فلز:

1- **کوره های ابتدایی :** گودالهایی در دل زمین کنده می شد که سوخت اصلی آنها ذغال و چوب است که حرارت آن توسط هوای دم (فوت کردن) و از طریق نی یا لوله های گلی تأمین می شود. در نقاشی های نیمه اول هزاره سوم مصر تصویری از آنها دیده می شود. کندن گودالی در زمین مرتفع با منافذی در دو طرف برای جریان باد و افزایش حرارت.

2- **کوره های پیشرفته :** در واقع اجاقها و تنوره های بزرگی هستند که با گِل و سنگ از سطح زمین ساخته شده اند و به وسیله هوا رسانی از طریق دم های دستی که از پوست حیوانات مخصوصاً بز ساخته می شود با بالا و پایین بردن دسته های چوبی نصب شده روی کیسه پوستی به تناوب دریچه های انتقال هوا باز و بسته شده و به این طریق هوا از خارج به داخل و از داخل پوست از طریق لوله انتقال به داخل کوره وارد می شود.

در اواسط هزاره 5 پیش از میلاد یعنی 4500 سال پیش از میلاد فرایند ذوب فلز و ساخت اشیاء از طریق قالب گیری در فلات ایران شکل گرفت که نخستین آثار آن از محوطه تپه قبرستان در قزوین، سیلک کاشان، تپه حصار

دامغان، شوش، تپه یحیی کرمان، باکون در فارس کشف شد. در تپه قبرستان دو قالب بدست آمده که بیشتر آنها قالب های کلنگ و تبر و تیشه هستند. سرانجام در آغاز نیمه دوم هزاره 4 پیش از میلاد ذوب فلز و ساخت ابزار آلات مسی در تمامی منطقه آسیای غربی متداول شد.

انواع قالب : 1- قالب باز. 2- قالب بسته .

قالب باز : ابتداء مدل و نمونه اولیه آن را در گِل خام فشار داده تا نقش آن در گِل باقی بماند سپس فلز مذاب را در داخل قالب ریخته تا شکل قالبی را به خود گیرد. پس از سرد شدن آن را در حالی که طرف دیگر آن به علت باز بودن قالب صاف و مسطح می شد. بنابر این برای آنکه شکل دلخواه را به فلز بدهند پس از قالب گیری با کمک حرارت و چکش کاری آن را مطلوب تر می ساختند این شیوه، ساده ترین و ابتدائی ترین فن ریخته گری بود.

قالب بسته یا دو کفه ای : به دور روش تهیه می شد: 1- قالب سنگی.
2- قالب گِلی.

قالب سنگی : این نوع قالب از دو کفه متصل به هم ساخته شده (به شکل صدف) که مجراهایی در آن قرار داده شده تا فلز مذاب بتواند از آن مجرا به داخل قالب راه یابد و نیز سوراخ هایی برای عبور میخ گذاشته شده تا دو کفه را بوسیله آن به یکدیگر متصل نمایند. این نوع قالب گیری برای ساخت اشیاء در حجم انبوه و معمولاً برای ساخت انواع ابزار آلات کشاورزی، جنگی و وسایل خانه بکار می رفت و در دو سطح آن دارای برجستگی و تزیینات بود.

قالب گِلی : ابتداء نمونه شیئی مورد نظر را یا موم ساخته ، سپس اطراف آن را در مرحله اول با پوشش نازکی از گِل رُس مرغوب بسیار نرم و سپس بر روی لایه نرم گِل نامرغوب و سخت می پوشانند. سپس منافذی به داخل این لایه ها قرار داده و آن را در کوره حرارت می دادند که در نتیجه آن سفال پوشش سخت می شد و موم در اثر حرارت آب شده و از منافذ خارج می شد. در مرحله بعد فلز مذاب را از طریق منافذ به داخل قالب سفالی تو خالی جاری می نمودند. فلز مذاب جانشین موم آب شده می شد و در نتیجه شکل قالب سفالی به خود می گرفت. پس از سرد شدن فلز قالب گِلی را شکسته و فلز سرد شده را خارج می کردند این روش برای ساخت اشیاء توپر کاربرد داشت.

برای ساخت اشیاء تو خالی لازم است که يك توده خمیر گل مرغوب را در دو قسمت داخل قالب مومی قرار دهیم به طوری که موم به صورت لایه نازک دور آن را بگیرد. این فن نیاز به دقت و ظرافت بسیار دارد و برای مجسمه های هنری و اشیاء تزئینی از آن استفاده می شد.

دوره مس سنگی : تاریخ آن 3000 – 4500 می باشد.

در اواسط هزاره پنجم قبل از میلاد فرآیند ذوب فلز و ساخت اشیاء از طریق قالب گیری در فلات ایران شروع می شود.

نخستین آثار آن از محوطه های : تپه قبرستان قزوین، تل ابلیس کرمان، سیلک کاشان، تپه حصار دامغان، و سپس در شوش، تپه یحیی کرمان، و باکون فارس بدست آمد.

در آغاز نیمه دوم از هزاره چهارم فن ذوب فلز در تمامی منطقه آسیای غربی متداول می شود. در طول دوره مس سنگی قدیم و میانی اختلافات منطقه ای در فلات ایران کمتر وجود داشت و بیشتر آن در مناطق جغرافیایی به علت هم گونی در فن آوری تولید سفال و استفاده از کوره های ثابت در يك سطح تعریف می شود. (شاخصه مهم سفال این دوره سفال نخودی با نقوش سیاه است). در طول دوره مس سنگی جدید اختراع چرخ سفال گری و استفاده از کوره های پیشرفته سفال پزی از مهمترین پیشرفتهای فنی محسوب می شود. اما برخلاف فن آوری سفال فلز گری مستلزم فن آوری پیچیده تر و دانش بیشتر در زمینه تولید بود. طی این دوران اشیاء مسی قالب گیری شده در مراکز خاصی از ایران رایج بود. این اشیاء دارای کارکردی دو گانه است در زمینه لوازم تزئینی و دیگری در زمینه ابزار آلات تولیدی.

تولید ورقه های مسی به منظور ساخت ظروف بویژه کاسه هایکی از مهمترین نو آوری های فلز کاری در این دوران است که مستلزم شناخت فن قالب گیری و چکش کاری است .

محوطه های تل ابلیس کرمان از قدیمی ترین کارگاه های ذوب مس است که در آن حدود 3 عدد بوته ذوب فلز شکسته، يك کوره کوچک ذوب مس و به همراه سرباره بدست آمد. در تپه قبرستان قزوین دو کارگاه فلز کاری به همراه تأسیسات کارگری و ابزار فلز گری بدست آمد. کوره ها بصورت چاله احاقی در کف کارگاه ساخته شده بود. بوته های ذوب فلز، قالبها، دم و تعداد زیادی قطعات سنگ مس نیز بدست آمد.

دراواسط هزاره چهارم اولین نمونه های استفاده از ورق مسی در ساخت ظروف در شوش، تپه گیان وتل باکون مشاهده می کنیم.

وجود معادن غنی و فراوان در اکثر نقاط ایران نقش مهمی در رشد وتکامل فلز کاری داشته است. به همراه پیشرفتهای فنی در زمینه سفالگری و فلز کاری اقتصاد ومعیشت جامعه نیز دگرگون شد. شخم زمینهای کشاورزی توسط حیوانات، رشد تجارب درون منطقه ای، فنون جدید ذخیره سازی مواد غذایی، استفاده از سیستم آبیاری در سطوح کم، کاشت دانه های گیاهی جدید حبوبات (عدس) از دستاوردهای دوران مس سنگی است.

دراواخر دوره مس سنگی یعنی اواخر هزاره 4 اتفاقات مهمی در ایران رخ داد:

- منسوخ شدن نسبی سفالهای منقوش در بیشتر مناطق.
- رواج سفالهای ساده وخشن.
- ظهور سفالهای خاکستری اولیه.
- رواج کاسه های لبه باریکه.
- استفاده از الواح گلی ایلامی.
- کاهش چشمگیر تعداد استقرارها.

عصر مفرغ : از 1500 – 3000 پیش از میلاد.

بشر به مفهوم واقعی زمانی وارد عصر مفرغ شد که به انتزاع دو فلز مس و قلع پی می برد. بکار گیری این فلز همراه با تحولات نظیر پیدایش خط، شهرنشینی وتجارت پیشرفته است.

از سومریان به عنوان نخستین قومی که به فن مفرغ دسترسی پیدا کردند یاد می کنند. متون سومری اشاره دارد که قلع فلزی بوده که در ساخت مفرغ به مس اضافه می شده است این آلیاژ جدید (مفرغ) در ابتداء برای تولید سلاح ووسایل تزئینی بوده اما بعد مهمترین کاربری آن در زمینه ساخت ابزارهای تولیدی وتکنولوژیکی (بیل، گاواهن، شیارکن) است. در این دوران از آلیاژ مس با قلع، آرسنیک، آنتیوان، آلیاژ مس وآرسنیک

از اواخر هزاره چهارم تا پایان هزاره دوم بصورت ترکیبی در ایران استفاده شده است و در حدود 2 هزار پیش از میلاد از بین رفته و آلیاژ قلع و مس جای آن را می گیرد.

معادن تالاسمی و مسخانی در نزدیکی انارک منشأ آرسنیک مورد استفاده در شوش، سیلک، شهداد و تپه یحیی است. به دو علت عمده فلزکاران باستان برای بدست آوردن مفرغ از ترکیب مس و قلع به جای مس و آرسنیک استفاده کرده اند:

1- گازهای حاصله از آرسنیک بسیار سمی و خطرناک است و استنشام طولانی آن سبب مرگ می شود.

2- درصد آرسنیک موجود در مس را نمی توانستند اندازه گیری نمایند تا آلیاژ مفرغ بهتری بسازند.

در میان معادن مس درصد اندکی قلع به همراه مس وجود دارد. در معادن مس خاورمیانه بطور میانگین 6-1 درصد قلع وجود دارد و مقادیر قلع بالای 5 درصد می توان آلیاژ مفرغی تولید کند. قلع به عنوان عنصر آلیاژی در مس نسبت به آرسنیک و روی مزایای بیشتری دارد و آرسنیک و روی و قلع هنگام ذوب مس را سیال تر و در نتیجه ریخته گری را راحت تر می کند. 1% قلع نقطه ذوب مس را 65 درجه 5% آرسنیک 25 درجه و 10% روی 30 درجه کاهش می دهد.

از سوی دیگر ترکیب 10% قلع ابزار ساخته شده را سخت تر و محکم تر از ترکیب آرسنیک و روی می کند. ترکیب قلع و مس همچنین در برابر خوردگی و تجزیه شدن تدریجی مقاومت بیشتری نسبت به روی و آرسنیک دارد. استفاده از ترکیب مس و قلع برای تولید مفرغ در ابتداء بصورت تصادفی بوده است.

اما از هزاره سوم قبل از میلاد از عنصر قلع در ساخت اشیاء مفرغی و با توجه به مزایای آن در ایران و بین النهرین استفاده می شد. تاکنون در هیچ جای ایران، خاورمیانه، جنوب آسیا (هند) و شرق مدیترانه (لبنان، سوریه، ترکیه) معادن قلعی در فلات ایران یافت نشد و تنها ذخائر مهم براساس دستاوردهای زمین شناسان شوروی معادن افغانستان و ازبکستان است.

معادن قلع افغانستان در منطقه مسگران در جنوب غربی هرات قرار دارد که سنگهای معدنی آن 6% قلع دارد. احتمالاً قلع افغانستان از دو مسیر مبادلاتی وارد فلات ایران و سپس بین النهرین شد.

1- مسیر شمالی در امتداد رشته کوه های البرز و زاگرس که یکی از راه های عمده تهیه کالا برای امپراطوری آشور بود بر اساس اسناد آشوری تجارت آشوری در شمال منطقه نفوذ ایرانیان به تجارت قلع به زبان آشوری (آناروم) می پرداختند.

2- از سواحل خلیج فارس که سنگهای لاجورد و فیروزه در هزاره سوم به جنوب بین النهرین صادر می شد.

یکی از شاخصه های مهم عصر مفرغ افزایش تجارت بین منطقه ای و فرا منطقه ای است. فلان ایران به دلیل دارا بودن مواد خام برای ساخت ابزارهای فلزی مورد توجه خاص حکومت های هزاره سوم و دوم بین النهرین بوده است در زمینه تجارت زمینی یافته های استخوانی افزایش نسبی در استفاده از حیوانات بارکش مانند (اسب، خر، گاو) را نشان می دهد. اسب و خر برای مسافتهای طولانی و گاو با سرعت کمتر و قدرت بیشتر برای شخم زدن زمین و حمل مواد در مسافتهای کوتاه کاربرد دارد.

شتر نیز به مقدار اندک استفاده می شد استفاده از مهرهای مشبک مفرغی با اشکال دایره ای و مربع و با نقوش هندسی (بیشتر گیاهی، حیوانی، انسانی) در محوطه های تپه حصار، شوش، شهر سوخته، شهداد، موندیکاک، نمازگاه، ترکمنستان و غیره که از اوایل هزاره سوم تا اواسط هزاره دوم پیش از میلاد ادامه داشت نشان از تجارت فرا منطقه ای در این منطقه است.

در شهر سوخته فلزکاران اشیاء مختلفی مانند تبرها، ورق های پهن، گوش، سنجاق هایی با سرگردو بزرگ، قلابهای ماهیگیری، آئینه های گرد و بیگرد فلزی می ساختند و فنون فلزکاری بحدی پیش رفت که ساخت ابزارهای سنگی کاملاً منسوخ شد و از طرف دیگر در قبور مردگان تپه گیان نهانده حلقه های مفرغی، گردنبند، کمر بند، خنجر، گوشواره، بازوبند و سنجاق های ته گرد زینتی از مفرغ یافت شد. ادوات جنگی مانند: تبرها، سرنیزه ها، پیکان ها و گرزهای مفرغی فقط در قبور مردان یافت می شود.

در تپه حصار طلا و نقره برای ساخت اشیاء کوچک و جواهرات بکار می رفت.

عصر آهن:

به سه دوره تقسیم می شود:

عصر آهن 1450 – 1200 I پیش از میلاد.

عصر آهن 1200 – 800 II پیش از میلاد.

عصر آهن 800 – 550 III پیش از میلاد.

پایان عصر مفرغ و آغاز عصر آهن همراه با دگرگونی های عظیمی در زندگی مردمان فلات ایران است که نهایتاً منجر به شکل گیری حکومت ماد و هخامنشی می شود. بعضی از باستانشناسان فرهنگهای عصر آهن و ظهور آنان را ناگهانی دانسته و مرتبط با اقوام مهاجر ایرانی در اواسط هزاره دوم پیش از میلاد می دانند.

ویژگی های کلی عصر آهن :

1- دفن مردگان به جای کف خانه های مسکونی در قبرستانها انجام می شود.

2- قبور از سنگ ساخته می شوند.

3- در قبور ظروف لوله دار دیده شده است.

4- بیشتر اشیاء قبور اشیاء برنزی است.

5- ساخت مجسمه های حیوانات از سفال.

6- وجود خانه های حکام و اشراف با دیواره های مستحکم.

نشانه های اولیه محدود استفاده از آهن در آسیای جنوب غربی از هزاره سوم پیش از میلاد دیده می شود. بر اساس اسناد و مدارک هیتی ها در اواسط هزاره دوم پیش از میلاد اشیاء ساخته شده از آهن را در مراسم مذهبی و بوسیله شاهان به کار می بردند اما استفاده گسترده از آهن از اوایل هزاره اول پیش از میلاد صورت می گیرد. تعداد معادن آهن در مقایسه با سایر معادن فلزات در آسیای غربی زیاد بوده و به لحاظ کاربردی آهن نسبت به مفرغ مقام برتر در این منطقه است. در حالیکه برای تولید

مفرغ به دو فلز نیاز است آهن نیازی به ترکیب ندارد. چنین مزایای اقتصادی بودن استفاده از آهن را نشان می دهد اما در مقایسه با تولید مفرغ برای تولید آهن نیاز به نیروی کار یافته تری است. علاوه بر استخراج سنگ آهن - حمل آن به کارگاه و تهیه حرارت لازم از طریق ذغال چوب در تولید کمی آهن اثر گذاشته است و به همین دلیل مراکز تولید آهن که نیاز به نیروی کار بیشتری داشت از دلایل جدال میان دولتهای قدرتمندی مانند آشوریان و اوراتوها است. با این وجود تا اوایل هزاره اول پیش از میلاد که فولاد واقعی در خاورمیانه ساخته شد. اشیاء آهنی اوایل عصر آهن از نظر مقاومت احتمالاً برتری چندانی بر اشیاء مفرغی نداشتند. معادن شناخته شده در ایران در نقاط مرکزی- غربی و حاشیه کویر مرکزی قرار دارد. که از روزگار باستان مورد توجه تولید کنندگان بوده است. تولید اولیه آهن در مقیاس زیاد نیاز به مراکزی با جمعیت فراوان برای تأمین نیروی کار داشته است. و این گونه مراکز باید دارای حکومتی متمرکز باشد تا بتواند تمام فعالیتهای تولیدی آن را هماهنگ سازد.

استفاده وسیع از آهن در قرن 9 پیش از میلاد باعث تغییرات اجتماعی- اقتصادی- سیاسی ایران شده که در ساختارهای عمومی حاکم نشین و معادن ایجاد شده در حسنلو و سگزآباد خود را نشان می دهد. که نمایانگر تمرکز اقتصادی و سیاسی در این منطقه است.

اشیاء یافت شده در قبرستان مارلیک (چراغعلی تپه)، حسنلو، خانه های حکام با دیوارهای دفاعی و تالارهای ستوندار حسنلو، گودین تپه و نوشین جان نشان دهنده طبقاتی شدن عمیق جامعه است. در همین زمان احتمالاً یکی از دلایل حضور امپراتوری آشور و تلاش بر نظارت بر راه های تجاری فلات ایران بدست آوردن آهن بوده است.

همزمان با استفاده از آهن در قرن 9 پیش از میلاد ابزار تولید (بیل، خیش، داس) و جنگ افزار بیشتری از آهن و در ساخت اشیاء تزئینی بیشتر از مفرغ استفاده شده است. اغلب اشیاء کشف شده از قبرستانها و درصد کمتری از محل های استقرار بدست آمد. به لحاظ منطقه ای در حالیکه کارگاه های تولید فلز منطقه لرستان تقریباً فقط در زمینه اشیاء مفرغی و آهنی فعال است.

در منطقه شمال (گیلان و مازندران) ساخت اشیاء از نقره و طلا رواج داشته است. در شمال غرب نیز از طلا و نقره در ساخت جواهرات و ظروف استفاده می کردند که از تپه حسنلو بدست آمده است.

در شمال مرکزی فلات ایران (تپه حصار) استفاده از طلا و نقره در
اواخر هزاره سوم در اوایل هزاره دوم صورت پذیرفت.

دسته بندی اشیاء فلزی :

1- جنگ افزارها :

خنجر، تبر و کلنگ های مفرغی، سرپیکان، سرنیزه، سرگرزهای مفرغی در
ابتداء بیشتر نمونه های آن از مفرغ است و از قرن 8 و 9 پیش از میلاد
استفاده از آهن رواج می یابد. این اشیاء از قبور مردان یافت شده اند.
بیشتر آنان از طریق قالب گیری ساخته شده و از حفاری های قاچاق
ورسمی در لرستان، حسنلو، سیلک، و سواحل دریای خزر و خوزستان
بدست آمده است. بعضی از این جنگ افزارها مانند:
خنجرها، تبرها، سرگرزهای لرستان دارای کتیبه هستند که تاریخ گذاری
آنان را ساده تر کرده است.

2- ابزارهای تولیدی روزمره :

این اشیاء نیز بیشتر از قبور بدست آمده و در مقایسه با سایر اشیاء فلزی
کمتر مورد توجه قرار می گیرد. سخ
کباب، داس، سوزن، اره، چاقو، ملاقه، چنگک نمونه هایی از این اشیاء هستند
که از قبرستانهای مارلیک، سیلک، تپه های حسنلو، سگزآباد و لرستان
بدست آمده است.

3- اشیاء فلزی مربوط به یراق اسب :

اواخر هزاره دوم در غرب، شمال غرب، شمال و مرکز فلات ایران معمول
می شود. و در بیشتر قبور بدست می آید اکثر آنان از مفرغ ساخته شده
اما نمونه های آهنی آن نیز بدست آمده است.

4- زیورآلات فلزی :

که از اواخر هزاره دوم و هزاره اول به طور وسیع از مفرغ، طلا، نقره و در
قسمتهای غربی و شمالی فلات ایران به سه طریق :

· قالب گيري

· استفاده از ورقه ها و نوارهاي فلزي

· جوش دادن قطعات فلزي

براي ساخت دستبندها، گردنبندها، گوشواره، انگشتر، گردن آویز، پيشاني بند، کمربند، بازوبند و ريتون هاي تزئيني بکار رفته است. بعضي از آنها به لحاظ گونه شناسي داراي ويژگي هاي محلي هستند مانند: گوشواره هاي طلائي با آویزهاي خوشه اي.

زيورآلات فلزي به دو صورت ساده و تزئيني ساخته شده اند:

1- نوع ساده اغلب از مفتول هاي تو خالي يا تاب دار با نوار پهن يا نيم گرد و زنجير ساده استفاده شده است.

2- در روش تزئيني از ورقه ها و نوارهاي فلزي اغلب بصورت نقطه چين برجسته و قلم زني کار شده است و شکل حيوانات، گياهان و يا نقوش هندسي و اساطيري را روي آنها ايجاد کرده.

· روش ديگر تزئين: در اغلب روي فلز مفرغ استفاده از شکل سر حيوانات براي تزئين بصورت قالب گيري که بيشتر بر روي دستبندهاي مفرغي بکار رفته است.

· روش ديگر تزئين: که بيشتر مخصوص شمال و خاص مارليک بوده جوش دادن تکه هاي فلزي و ايجاد اشکال لوزي، مثلث، کروي و معمولاً از طلا بوده است.

بررسی ظروف فلزی دوره هخامنشی

در پایتخت های سیاسی و مقایسه آن با سرزمین های تابعه

چکیده

مسأله مورد بررسی در مقاله حاضر پراکندگی اطلاعات و پژوهش های انجام شده در زمینه صنعت فلزگری در دوره هخامنشی می باشد و نیاز به تمرکز بر، ساخت ظروف فلزی هخامنشی، جدا از زیورآلات و ابزار و ادوات جنگ و شکار احساس می شود.

هدف، بررسی بخش اعظمی از ظروف فلزی دوره هخامنشی با پراکندگی جغرافیایی بسیار زیاد در یک نگاه است. هدف از انتخاب این مناطق بررسی میزان و نحوه تاثیر و تاثرات مناطق تابعه از مراکز اصلی و پایتخت های سیاسی در دوره هخامنشی می باشد. مناطق مورد بررسی شامل، مناطقی از آسیای صغیر از جمله گوردیون، ایکیزتیه و ارزنجان؛ گنجینه های بلغارستان از جمله روگوزن و کوکواموگیلا؛ آثاری از ففاز در آخالگوری؛ همچنین کورگان های هفت برادران و فیلیپوکا در روسیه؛ به علاوه گنجینه جیحون و گنجینه بابل، در کنار آثاری از پایتخت های سیاسی دوره هخامنشی همچون شوش، تخت جمشید، پاسارگاد و همدان می باشد.

سوالات تحقیق:

1- آیا میان ظروف فلزی ساخته شده در ممالک تابعه امپراتوری هخامنشی و پایتخت های سیاسی این دوره همگونی مشاهده می شود؟

2- گونه ی رایج در میان ظروف و کاربری آنها چه بوده است؟

3- تکنیک ساخت و تزیین ظروف به چه صورت بوده است؟

کلیه اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش به روش کتابخانه ای و مشاهده نمونه ظروف موجود در موزه ملی ایران جمع آوری شده است.

نتیجه پژوهش حاضر یافتن همگونی بسیار میان ظروف فلزی مکشوفه از پایتخت های سیاسی هخامنشی و آثار سایر مناطق تابعه بود که نشان دهنده نوعی وحدت در ساخت و تزیین ظروف در این دوره است. این مسئله حاکی از وجود میل و رغبت سازندگان ظروف برای ساخت آثاری مشابه تولیدات پایتخت ها می باشد. همچنین

احتمال وجود نوعی سبک خاص دربار و به نوعی در خدمت دربار بودن هنرمندان و صنعتگران این دوره را در ذهن تداعی می کند.

واژگان کلیدی:

فلزگری هخامنشی، ظروف فلزی هخامنشی، ریتون، آمفورا، ساتراپی های هخامنشی.

مقدمه

هنر و صنعت فلزگری هخامنشی تا کنون مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است. ولی در اکثر موارد به طور کلی صنعت فلزگری را که شامل ساخت ظروف فلزی، جواهرات، ابزار و ادوات جنگ و شکار می شود مورد بررسی و مطالعه قرار داده اند. و در بعضی موارد هر یک از گنجینه های فلزی را به طور جداگانه توصیف و بررسی کرده اند.

در این مقاله با تمرکز بر ظروف فلزی بدست آمده از سراسر قلمرو امپراتوری هخامنشی؛ این بخش از صنعت فلزگری این دوره مورد بررسی قرار گرفته است.

برای رسیدن به پاسخ سوالات طرح شده طی چهار بخش به شرح زیر به مطالعه و بررسی پرداخته شده است. در بخش اول کلیاتی در رابطه با صنعت فلزگری و معادن مورد استفاده در این دوره ارائه شده و در بخش های بعدی به ترتیب گونه شناسی و کاربری ظروف، تکنیک ساخت و تزئین و در فصل آخر تاثیر و تاثرات ظروف فلزی دوره هخامنشی در گستره قلمرو هخامنشی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

پیشینه پژوهش

در اغلب پژوهش هایی که تا کنون صورت گرفته در بخشی از کتاب های منتشر شده با عنوان فلزگری دوره هخامنشی به معرفی و توصیف ظروف فلزی این دوره پرداخته شده است از جمله: در بخشی از جلد هفتم کتاب پوپ، آرتور، فیلیس اکرم، (1387)، به معرفی آثار فلزی دوره هخامنشی پرداخته شده است. Simpson, s, john, (2005) نیز بخشی از کتاب امپراتوری فراموش شده خود را به معرفی ظروف فلزی هخامنشی اختصاص داده است. در مقالات مختلفی نیز به معرفی گنجینه های فلزی بدست آمده از مناطق مختلف آسیای صغیر، قفقاز و ... پرداخته شده از جمله: (2010), Armbruster, Curtis, J (1995) و Ozgen (2006) که به معرفی گنجینه جیحون و آثاری از آسیای صغیر و جام های نقره اردشیر پرداخته اند.

صنعت فلزگری در دوره هخامنشی

صنعت فلزگری در این دوره با تکیه بر تجارب صنعتگران و فلزگران پیشین شکل گرفته است. در ابتدای کشف معادن مس در هزاره پنجم ق. م از این فلز بصورت چکش کاری بر روی فلز خام و در هزاره سوم ق. م از مس ذوب شده به صورت

قالبگیری شده در ساخت ابزار و ظروف فلزی بهره می‌برند. به تدریج به علت وجود معادن مس و سایر فلزات در ایران روابط بازرگانی ایران با مناطق همجوار آغاز و رو به توسعه نهاده است (احسانی، 1386: 3) که این امر زمینه ساز ایجاد تاثیر و اثراتی در صنعت فلزگری ایران و سایر مناطق پیرامون آن شده است.

از معادن طلای ایران در دوره هخامنشی می‌توان به معادن موته، همدان، کوه زر دامغان و... اشاره کرد. البته علاوه بر استخراج داخلی فلزات، از مصر و سرزمین سکاها، همچنین از راه بلخ و هند نیز واردات فلز صورت می‌گرفته و بعد از تبدیل به ظروف و لوازم و زیور آلات به کشور های تابعه صادر می‌شدند (احسانی، 1386: 53). مدرک و شواهدی نیز مبنی بر واردات طلا در دوره هخامنشی در دست است از جمله در کتیبه های داریوش که به واردات طلا از سارد و باختر (سامی، 1389: 93.96)، و به اهمیت باختر در زمان هخامنشیان به عنوان یکی از مراکز تأمین طلای دربار شاهنشاهی اشاره شده است.

کاربرد فلز نقره از هزاره چهارم ق.م شروع شده و در دوره هخامنشی نیز بیش از سایر فلزات مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله معادن نقره مورد استفاده در هزاره اول ق.م می‌توان معدن نخلک کوه های بارز و فارس در نزدیکی جیرفت و پنجپیر در افغانستان و جبال غور بامیان را نام برد. علاوه بر این معادن از معادن آسیای صغیر و مصر هم نقره وارد می‌شده است (احسانی، 1386: 53- کالیکان 122: 1385).

همچنین در گزارشات هرودوت آمده است که قصد داریوش از بدست آوردن مناطقی از اروپا همچون تراس¹ و مقدونیه بدست آوردن منابع و معادن طلا و نقره بوده است (Gergova, 2010: 67).

گونه شناسی و بررسی کاربری انواع ظروف فلزی در دوره هخامنشی

ظروف فلزی ساخته شده در دوره هخامنشی علاوه بر ایران از کشفیات یونان، ترکیه، بابل، سیبری، قفقاز، روسیه، آسیای صغیر، سوریه و فلسطین نیز بدست آمده است که محققان مختلف طبقه بندی های متفاوتی از آن ها ارایه کرده اند. در این مقاله با توجه به تقسیم بندی های ارائه شده و بررسی مجموعه ظروف و گنجینه های بدست آمده از سراسر قلمرو امپراتوری هخامنشی، ظروف فلزی شاخص این دوره از لحاظ فرم ساخت به گروه های زیر تقسیم شده اند:

- 1- جام های مسطح یا کم عمق
- 2- جام های نیم کروی یا زورقی شکل
- 3- ریتون ها
- 4- آمفوراها
- 5- عودسوزها
- 6- قاشق ها و ملاقه ها

1- جام های مسطح یا کم عمق

رایج ترین و پرتعدادترین فرم در میان ظروف فلزی در این دوره جام های مسطح یا کم عمق با دیواره S شکل می باشند که تعداد قابل توجهی از این نوع در میان گنجینه های موجود در موزه های سراسر دنیا وجود دارد. پیشینه ساخت این فرم ظروف فلزی در نمونه های شیشه ای از عصر آهن فریقیه، آسیای صغیر و نمونه

های سفالی در عصر آهن ایران قابل مشاهده است. به طور کلی جنس این جام ها عموماً از نقره بوده و کمتر از طلای خالص استفاده شده است.

در میان این جام ها از لحاظ شکل ظاهری در عین شباهت های زیادی که مشاهده می شود، تفاوتی نیز وجود دارد. ارتفاع آن ها بین 2/5 تا 6 سانتی متر متغیر بوده ولی در کمتر مواردی، از این حد تجاوز می کند. تعدادی از آن ها دارای کتیبه ای است که تعلقشان را به پادشاهان هخامنشی نشان می دهد از جمله جام هایی با ذکر نام اردشیر، خشایار و داریوش. جام های مسطح یا کم عمق با ذکر نام اردشیر (تصویر 1) در میان چهار جام نقره ای مشابهی که در سال 1935 میلادی توسط هرتسفلد منتشر شد و در سال 1980 میلادی ماسکارا همدان را به عنوان محل ساخت آن ها معرفی کرد (Curtis, 1995: 149). همچنین ب روی لبه ی جامی بدست آمده از ارزجان² (تصویر 3) و جامی در موزه ایران باستان نیز کتیبه ای به خط میخی قابل مشاهده است.

البته در رابطه با تعلق این جام ها به همدان جای تردید وجود دارد و با یقین و صد درصد نمی توان این نظر را پذیرفت. جام نقره کتیبه دار اردشیر در حال حاضر در موزه متروپولیتن نگهداری می شود و سه جام نقره دیگر در موزه انگلستان قرار دارند. بر روی جام اردشیر با خط پارسی باستان اینچنین نوشته شده است: "اردشیر شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورها، پسر خشایار شاه، پسر داریوش هخامنشی، این جام شراب نقره ساخته شد برای کاخش" (Curtis, 1995: 151).

بر دو طرف لبه این جام درست در مقابل یکدیگر دو فرورفتگی قرار دارد که احتمال می دهند نشانه فلزکاران یا نقره کاران باستان بوده یا شاید برای آزمایش کیفیت نقره انجام شده است (تصویر 2). شبیه به همین علامت بر روی جام نقره موزه انگلستان نیز وجود دارد، جام مذکور احتمالاً از محلی در نزدیکی ارزجان در شرق ترکیه بدست آمده است (Curtis, 1995: 149).

با آزمایشات صورت گرفته بر روی ظروف فلزی هخامنشی موجود در موزه متروپولیتن مشخص شده است که این نوع جام ها و جام های مشابه بدون کتیبه برای صرف نوشیدن شراب بکار میرفته و معمولاً تا قسمت شانه ظرف پر می گشته تا زمانی که جام بر روی یک دست حمل می شده تعادل آن حفظ شود.

از جام های نقره کم عمق در مجالس و ضیافت های تشریفاتی و شاهانه در دربار پادشاهان هخامنشی به وفور استفاده می شده که در گزارشات هرودوت به آن اشاره شده است. در مواردی نیز از این ظروف به صورت کامل و یا قطعه قطعه به عنوان پول رایج یا اندوخته و بخشی از ثروت خزانه پادشاهان یا مردم عادی به کار می رفتند، مانند قطعات ظروف فلزی بدست آمده از گنجینه بابل (تصویر 18) که در سال 1882 میلادی در حفاری های هرمز رسام بدست آمد و در حال حاضر در موزه بریتانیا قرار دارد (Reade, 1986: 79).

همچنین با توجه به نقوش هدیه آورندگان و نمایندگان موجود در نقش برجسته های پرسپولیس (پارسه) از جمله ارمنی ها، لیدیایی ها، ایونایی ها، مادها و ... مشاهده می شود که انواع ظروف شبیه به نمونه های ظروف فلزی که کنون بدست آمده در دست دارند و در حال پیشکش به حضور شاه هستند. این مسئله نشان دهنده ارزش و اعتبار این ظروف در دربار هخامنشی بوده که از جانب ساتراپی ها به عنوان

خراج به حضور پادشاه پیشکش و در مواردی از جانب پادشاهان پارسی به ساتراپی ها و نجیب زادگان اهدا می شده است (Simpson, 2005: 108).

نمونه این ظروف در سراسر امپراتوری هخامنشی بدست آمده از جمله در گنجینه شوش، گنجینه جیحون (تصویر 4)، گنجینه همدان، آثاری از آخالگوری³ در جنوب قفقاز (تصویر 5)، گنجینه روگوزن⁴ در شمال غرب بلغارستان (تصویر 6)، گنجینه هایی از آسیای صغیر همچون ارزنجان واقع در شرق ترکیه و ایکیز تپه⁵ و ...

2 - جام های نیم کروی یا زورقی شکل

فرم کلی این نوع ظروف نیز شبیه به جام های کم عمق به صورت S شکل ساخته می شده ولی عمق و ارتفاع بیشتری داشته اند. مشابه این جام های نیم کروی فلزی در میان نمونه های سفالی و شیشه ای این دوره نیز قابل مشاهده است سابقه ساخت این فرم از ظروف به نمونه های سفالین هزاره های پنچ تا اول قبل از میلاد در هنر ایران باستان برمی گردد.

نمونه جام های نیم کروی نیز در میان نقوش هدیه آورندگان پرسپولیس (پارسه) دیده می شود از جمله در دست باکتریایی ها (Simpson, 2005: 105). این ظروف یکی دیگر از فرم های رایج و پر طرفدار در این دوره بوده و جنس آن ها عموماً از نقره و برنز و در مواقعی با ورقه های طلا تزیین می شدند. تنها دو نمونه از طلا به همراه کتیبه متعلق به پادشاهان پارسی، از گنجینه منسوب به همدان بدست آمده است.

یکی از جام های زرین متعلق به داریوش (تصویر 7) با کتیبه سه زبانه میخی پارسی باستان، بابلی و ایلامی با تکرار نام (داریوش شاه بزرگ) دورتادور لبه بیرونی ظرف است که در حال حاضر در موزه متروپولیتن قرار دارد. جام زرین دیگری با همان ویژگی ها و اندک تفاوت هایی در فرم ظرف، متعلق به خشایارشا (تصویر 8) در موزه ایران باستان قرار دارد که بر گرد لبه بیرونی این جام نیز تکرار (خشایار شاه بزرگ) به سه زبان دیده می شود.

اضافه کردن کتیبه بر روی ظروف در خاور نزدیک قبل از هخامنشیان وجود داشته از جمله بر روی ظروف برنزی دوره اورارتو که نام پادشاهان اورارتویی را بر لبه آن ها حک می کردند. مشهورترین نمونه، از قبور سلطنتی نیمرود بدست آمده است و متعلق به قرن هشت قبل از میلاد می باشد (Curtis, 1995: 151).

کاربری این نوع ظروف نیز مانند جام های کم عمق برای نوشیدن مایعات و اغلب در مجالس و ضیافت های رسمی و پادشاهی و در مراسم آیینی بوده است (Simpson, 2005: 104). تعدادی از این نوع جام ها در قبور به همراه ملاقه هایی که برای پر کردن جام های کوچک شراب بوده قرار داشتند.

اغلب جام های فلزی در این دوره از جنس نقره بوده ولی جام های مخصوص پادشاهان از جنس طلا و مزین به نام آن ها بوده که نشان دهنده اهمیت و اعتبار پادشاهان و برتری مقام و منزلت آن ها نسبت به ولیعهد و سایر بزرگان درباری بوده است.

علاوه بر این ، با توجه به گنجینه بابل و دفینه هایی که در تومولوس های آسیای صغیر در ارزنجان، روسیه و بلغارستان بدست آمده می توان به اهمیت فلز بکار رفته در این ظروف و استفاده از آن در امر تجارت و اقتصاد پی برد. نمونه بازر آن گنجینه روگوزن در شمال غرب بلغارستان است (تصویر 9) که در سال 1986 میلادی کشف شد، با تاریخی حدود قرن پنجم و چهارم قبل از میلاد. این گنجینه شامل 165 قطعه نقره و ظروف نقره طلاکاری شده، 54 کوزه و 106 جام کوچک که از درون گوری دو بخشی بدست آمده اند می باشد (Gergova, 2010: 74).

3- ریتون ها

یکی دیگر از ظروف فلزی شاخص دوره هخامنشی ریتون ها هستند که سابقه آن به ظروف سفالین عصر آهن III، II در مناطق شمالی ایران بر می گردد (Moorey, 1985: 34). نمونه اولیه این جام ها که به ریتون معروف است از دوره نوسنگی در حاجیلار در آسیای صغیر بدست آمده است ولی با انواع ریتون های ایرانی متفاوت است (سرفراز، 1386: 115) در ایران نمونه های اولیه ریتون از هزاره چهارم تا هزاره سوم قبل از میلاد از جنس سفال ، قیر و سپس مفرغ ، طلا و نقره ساخته شده است (احسانی، 1387: 66).

اغلب ریتون های فلزی هخامنشی از جنس نقره با تزیینات طلاکاری ساخته می شدند، تنها دو عدد ریتون از جنس طلا در گنجینه منسوب به همدان وجود دارد که پیکره شیری بالدار را نشان می دهد. یکی از این ریتون ها در موزه ملی ایران و دیگری در موزه متروپولیتن نگه داری می شود.

ریتون ها در این دوره به دو شکل ساخته می شدند، نوع اول ریتون های شاخی شکل یا شیپوری که بسیار رایج بوده و عموماً به دو صورت ، با زاویه قائمه یا با انحنا میلامی به بدن یا سر حیوان متصل می شده است (تصویر 11، 10). نوع دوم ریتون های دلی شکل یا سطلی هستند (تصویر 12) ، در میان ریتون های گروه دوم، انواع دسته دار و بدون دسته مشاهده می شود که مستقیماً بدون هیچ زاویه ای به سر حیوان متصل شده است. نمونه ریتون دلی شکل از تومولوسی در گوردیون و یک نمونه طلا از همدان بدست آمده است.

طبق گزارشات هرودوت در مجالس و ضیافت های درباری پادشاهان پارسی نوشیدن شراب بسیار مرسوم بوده و پادشاهان در ریتون ها و جام های طلا و سایرین در جام های نقره و یا سفالین شراب می نوشیدند (کخ، 1386: 210).

ریتون ها نیز مانند سایر جام ها از اکثر ساتراپی های تحت نفوذ امپراتوری هخامنشی بدست آمده است از جمله در گنجینه منسوب به همدان، در تومولوس های گوردیون و ریتونی منسوب به ارزنجان در آسیای صغیر (تصویر 13) ، از کورگان های هفت برادران در غرب روسیه (تصویر 11) که متعلق به قرن چهارم و در تاریخ 1857 میلادی کشف شدند و دارای ویژگی های هخامنشی و سکایی هستند (Goroncharovskij, 2010: 87) و ...

در میان ریتون های بدست آمده پیکره و سر شیر بالدار ، گاوانر و قوچ بیشتر از هر حیوان دیگری مشاهده شده است (تصویر 12، 13، 10). تا بحال در میان ریتون های بدست آمده انواع کتیبه دار آن مشاهده نشده است، احتمال دارد دلیل این امر کمبود فضای کافی برای اجرای کتیبه ، نسبت به جام های نیم کروی یا مسطح در دورتادور

لبه باشد. همچنین علت این امر را می توان اینگونه بیان کرد که خلاف سنت رایج در زمان هخامنشیان بوده و کتیبه نویسی صرفاً بر روی جام های نیم کروی و مسطح مرسوم بوده است.

4-آمفوراها

جام هایی نیم کروی با گردن های بلند و دو دسته در دو طرف لبه جام که در هنر ایران عصر آهن III نمونه های سفالی آن وجود داشته و به هنر هخامنشیان نفوذ کرده است. چنانکه نمونه های سنگی، سفالی و فلزی آن را نیز در سراسر قلمرو پادشاهان هخامنشی می توان مشاهده کرد. آمفوراها فلزی در این دوره عموماً از جنس نقره و در اندک مواردی از طلا بوده و به چند صورت ساخته می شدند، یک نمونه با دسته هایی به شکل پیکره کشیده حیوانات (اغلب بزکوهی و گاو نر) و معمولاً یکی از دسته ها عملکرد شیراب را بر عهده داشته است (تصویر 14).

نوع دیگر دارای دسته های ساده ای هستند که بخش انتهایی آن ها به شکل سر حیوان (اغلب شیر و گاو نر) ساخته می شده است (تصویر 15). گروه بعدی آمفوراها هستند که در بخش انتهایی طرف یک یا دو شیراب جهت خروج مایع از آن ها تعبیه شده است (تصویر 16).

نمونه واقعی و موجود این ظروف که مشابه آن در نقوش برجسته پرسپولیس (پارسه) وجود دارد (تصویر 17) از مناطق مختلفی بدست آمده است. آمفوراها با دو دسته حیوانی در دست نمایندگان مادی، لیدیایی و ارمنی دیده می شود که نمونه واقعی آن از کوکوا موکیلا⁶ در بلغارستان بدست آمده است (تصویر 14)، (Simpson, 2005: 105).

این جام آمفورا کاملاً به سبک هخامنشی ساخته شده و دارای دو دسته یکی به شکل بز کوهی با شیرابی در قسمت پشت که سر حیوان به عقب برگشته و به مسیر خروج مایع از جام نگاه می کند و دسته دیگر به شکل گاو نری ساخته شده که سرش به عقب برگشته این جام متعلق به اوایل قرن پنج قبل از میلاد تاریخگذاری شده است (Zournatzi, 2000: 687).

همچنین دو عدد آمفورا با دسته هایی به شکل بزکوهی، یکی از جنس نقره و دیگری طلا از گنجینه فیلیپوکا⁷ در شرق روسیه بدست آمده است (Trister, 2010: 238). آمفورایی با دو دسته ساده و دو شیراب در بخش انتهایی طرف از گنجینه ای منسوب به همدان در دست است که در موزه ملی ایران نگه داری می شود. نمونه دیگری از آمفورا با دسته هایی به شکل پیکره بز کوهی از جنس نقره با تزیینات طلاکاری از ساحل جنوب دریای سیاه بین سینوپ⁸ و تربیزوند⁹ بدست آمده که در قسمت انتهایی دارای سه شیراب می باشد (Haerinck, 1980: 43).

تعدادی از دسته های آمفورا از این دوره از گنجینه های مختلف از جمله گنجینه بابل بدست آمده (تصویر 18) که نشان دهنده ارزش و اهمیت آن ها به عنوان شمش یا پول رایج در زمان خود بوده است و در حال حاضر تعدادی از آن ها در موزه لوور و بریتانیا و یک عدد منسوب به همدان در موزه ایران باستان نگه داری می شود. اغلب دسته ها به شکل بدنه کشیده بز کوهی و گاو نر که سر خود را به عقب برگردانده و

به مسیر خروج مایع نگاه می کنند ساخته شدند، اغلب دسته ها از جنس نقره و مزین به ورقه های طلا می باشند.

آمفوراها نیز مانند بیشتر جام های فلزی دوره هخامنشی برای ریختن شراب در جام های کوچک برای حاضرین در مجالس بکار می رفته است. نحوه کاربرد آمفوراها در ضیافت های شاهانه در نقاشی های مقبره لیسیان¹⁰ ترکیه قابل مشاهده است (Simpson, 2005: 106).

این گونه ظروف فلزی در زمان حیات دولت هخامنشی به عنوان جام هایی با ارزش و بعد از فروپاشی و گذشت زمان به عنوان فلزی با ارزش به صورت شمش بکار می رفته که این امر با توجه به قطعات شکسته یا بریده شده این ظروف یا دسته های آن ها که در گنجینه ها و دفینه ها بدست آمده قابل توجیه است.

5 - عود سوزها

در نقش برجسته داریوش در خزانه پرسپولیس (پارسه) ، و مهری استوانه ای در موزه لوور از دوره هخامنشی می توان نقش عودسوزها را بررسی و مشاهده کرد. این عودسوزها دارای پایه ای بلند و در قسمت بالای آن کلاهی پلکانی با شیارهایی به شکل فلش رو به بالا وجود دارد که هنگام سوختن ماده معطر یا احتمالاً تصفیه کننده هوا در داخل عودسوز بوی حاصله را به بیرون هدایت می کرده است. در پوش کلاهی عودسوز با زنجیری به قسمت پایه متصل می شده است.

نمونه مشابه این نوع عودسوزها از غرب آسیای صغیر در ایکیزتپه بدست آمده است (ArceoaAtlas, 2006: 133) در قسمت پایه عودسوز کتیبه ای به خط لیدایی حک شده است (تصویر 20). با توجه به نقوش از عودسوزها در کاخ ها و در کنار تخت پادشاهان و ملکه ها برای خوشبو کردن فضا و شاید پاکسازی هوا استفاده می شده است.

6 - قاشق ها و ملاقه ها

تعداد کمی قاشق و ملاقه از گنجینه پاسارگاد و ایکیزتپه بدست آمده که در همه نمونه ها انتهای دسته به شکل سر حیوان یا پرنده ای ساخته شده که به صورت حلقه ای بر روی دسته خم شده است (تصویر 20). قاشق ها و ملاقه های موجود از جنس نقره بوده و اغلب انتهای دسته به شکل سر اردک ختم شده است. در یک مورد از قاشق های پاسارگاد انتهای دسته به شکل سم جانوری چهارپا ساخته شده است. (Stronach, 1965: 32).

در اغلب قبور جام های شراب به همراه ملاقه ها به عنوان هدایای تدفینی قرار داده شده اند (Simpson, 2006: 106). در نقاشی های مقبره پتوسیریس (تصویر 22) متعلق به قرن چهارم قبل از میلاد در مصر نیز فلزگران را نشان می دهد که در حال ساختن ظروفی با ویژگی های ظروف فلزی هخامنشی هستند و نمونه مشابه جام هایی به همراه ملاقه ها در دست فلزگران دیده می شود (کچ، 1386: 213).

تکنیک ساخت و تزئین ظروف فلزی هخامنشی

اطلاعات ما راجع به فلزگری در هزاره اول قبل از میلاد با استفاده از متن کتیبه سارگون دوم در جریان فتح موساسیر و شناخت آثار فلزی اورارتویی فراهم شده است (Merhav, 1991:200). به طور کلی تکنیک بکار رفته در صنعت فلزگری در هزاره اول ق. م و به تبع از آن در دوره هخامنشی، فن چکشکاری روی ورق فلزی بوده و در موارد انگشت شماری از فن قالبگیری استفاده شده است (Simpson, 2005:107). در اغلب آموغورهاها دسته های جام با تکنیک چکشکاری و به صورت تو خالی و نازک ساخته می شدند و از فضای خالی درون آن ها به عنوان لوله یا شیراب استفاده می کردند.

در ساخت ابزار و ادوات جنگ و شکار مثل سر پیکان و سر نیزه، پایه های شمعدان ها و بخش هایی از پیکره های فلزی از قالبگیری¹¹ با قالب های گلی و یا سنگی استفاده می کردند. از قالبگیری به شیوه موم گم شده¹² برای ساخت وسایل تو خالی مثل حلقه ها، چنگال حیوانات و در بعضی مواقع پایه ها و دسته های وسایل و ظروف فلزی (Merhav, 1991:338) استفاده می کردند. از جمله ظروفی که با تکنیک قالبگیری موم گم شده ساخته شده، جامی از جنس طلا متعلق به گنجینه حیحون است (تصویر 15) (Arembruster, 2010:404).

در دوره هخامنشی صنعتگران و فلزگران در ادامه روند تکنیک های رایج در هزاره اول قبل از میلاد، اغلب جام ها، ریتون ها، آموغورها ها و حتی قاشق و ملاقه ها را به شیوه چکشکاری بر روی ورق های فلزی می ساختند و برای ساخت لبه ظروف از فن نیم کرووی کاری¹³، با قرار دادن لبه ظرف بر روی سکو و اجرای چکش کاری استفاده می کردند (سی، 66:1383). در نهایت قطعات و ورقه های شکل گرفته و تزیین شده را به یکدیگر پرچ یا لحیم کرده (تصویر 18، 16، 15) و محل الصاق قطعات را پرداخت و صیقلی می کرده اند. اجرای تزیینات با تکنیک قلم زنی از پشت¹⁴، و گاهی قلمزنی از روی کار صورت می گرفته است (سی، 67:1383).

اغلب ظروف فلزی در دوره هخامنشی از جنس نقره و دارای تزیینات طلا کاری با ورقه های نازک طلا بوده است (تصویر 21). برای ساخت این نوع ظروف ورقه نازک طلا را بعد از قلم زنی و اجرای نقش بر روی بدنه ظرف نقره یا برنز قرار می دادند. قبل از الصاق ورقه های طلا، دورتادور بخش مورد نظر از نقش که جهت طلاکاری در نظر گرفته شده را شیار نازک ایجاد کرده و دورتادور ورقه های طلا را نیز حدود نیم سانتی متر خم می کنند تا با زدن ضربه به داخل شیارهای ایجاد شده روی بدنه ظرف فرو رفته و در جای خود محکم گردد (سامی، 113:1389).

نقوش کار رفته برای تزیین ظروف فلزی شامل نقوش گیاهی، انسانی، حیوانی و پرندگان می باشد. رایجترین نقشمایه بکار رفته در نقوش و بدنه ظروف فلزی این دوره شامل نقش گل نیلوفر، غنچه های گل نیلوفر، گل پالمت و روزت به صورت نوار یا زنجیری دور تا دور لبه ظروف (تصویر 14، 10)، یا به شکل گلبرگ های باز و برجسته ای، کل بدنه ظرف را در بر می گیرند (تصویر 8، 7، 1). نقوش انسانی عموماً، نقش سر یا کل بدن پادشاه یا سربازی با لباس پارسی را نشان می دهد (تصویر 21). نقوش حیوانی در تزیینات و بخشی از بدنه یا دسته ظروف بیشتر به شکل سر یا بدن کامل شیر، شیر بالدار، گاو نر، گاو بالدار، قوچ و بز کوهی به نمایش گذاشته شده است (تصاویر 10-15).

در میان نقوش رایج در تزیینات ظروف این دوره نقش پرندگان کمتر دیده می شود، و در همان تعداد اندک عموماً سر اردک و در یک نمونه در میان آثار منسوب به

همدان نقش شاهینی با بال های باز دیده می شود. یکی دیگر از شیوه های تزیین در این دوره ایجاد خطوط عمودی و افقی در دسته های چندتایی یا خطوط فشرده ای است که کل بدنه ظرف را در بر میگیرد، در برخی از ظروف هیچ نوع فیگور یا موتیفی برای تزیین آن در نظر گرفته نشده و فقط با این خطوط و شیارهای افقی و عمودی تزیین شده اند. تقریباً در اغلب ریتون ها این شیارها خود نمایی می کنند. بر روی ریتون ها یال و بخشی از بدن حیوانات را با خطوطی شبیه به فلس ماهی قلمزنی می کردند که از ویژگی های شاخص تزیینات ظروف فلزی این دوره بوده است (تصویر 10).

بررسی تاثیر و اثرات در ساخت و تزیین ظروف فلزی هخامنشی

بعد از کشف فلز مس، توسعه فنون فلزگری طی هزاره پنجم تا اول قبل از میلاد، شروع تجارت و ارتباطات فرا منطقه ای آغازگر ایجاد تحولات و تاثیر و اثراتی در زمینه فلزگری بوده است. هنرمندان و صنعتگران دوره هخامنشی نیز از این امر مستثنا نبوده اند، چنانکه با بررسی آثار فلزی تولید شده در سراسر قلمرو امپراتوری هخامنشی و مقایسه آن ها با آثار فلزی قبل از هخامنشیان در نیمه نخست هزاره اول قبل از میلاد می توان این تاثیر و اثرات را بخوبی مشاهده کرد.

فرم کلی ظروف فلزی ساخته شده در این دوره از جمله جام های مسطح و جام های نیم کروی و حتی آمفورا و ریتون ها، خاص دوره هخامنشی نبوده است بلکه سابقه ساخت نمونه های سفالی و شیشه ای آن ها از هزاره پنجم قبل از میلاد در ایران و آسیای صغیر شناخته شده است. هنرمندان دوره هخامنشی ویژگی های شاخص هنر فلزگری اقوام و ملل تابعه خود را در یک جا گرد آورده و مفهومی تازه به آن بخشیدند و تحت عنوان سبک هنر درباری هخامنشی به جهانیان معرفی کردند.

مجموعه ظروف و گنجینه هایی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته از مناطق مختلف تحت فرمانروایی امپراتوری هخامنشی با فواصل بسیار زیاد از یکدیگر بدست آمده است. با این وجود در یک نگاه کلی از لحاظ فرم و تکنیک ساخت و تزیین مشابهت های بسیاری در میان ظروف مشاهده می شود. این امر نشان دهنده میزان نفوذ هنر دوره هخامنشی در میان تمامی ملل تابعه است.

ویژگی های ظروف فلزی هخامنشی تاثیر گرفته از هنر ما قبل خود بوده و تا اندازه زیادی نیز بر هنر ادوار بعد از خود تاثیر گذاشته است. در این زمینه محققان بسیاری اظهار نظر کرده اند و برخی از ویژگی های هنری این دوره را برگرفته از هنر آشور می دانند، ساخت ظروفی با دسته های حیوانی را برگرفته از ظروف سفالین رایج در زمان پادشاهی سارگون آشوری در قرن هشتم قبل از میلاد می دانند و بکارگیری نقش گل های چند پر و نیلوفر را متأثر از هنر اورارتو و مفرغ های لرستان. همچنین حالت خوابیده و آرام حیوانات از نمونه پیکره های حیوانی اورارتویی الگو برداری شده است (کالیکان، 1385: 124، 123).

به طور کلی ساخت ظروف با پایه های حیوانی یا ختم شده به نیم تنه حیوانات را متأثر از هنر ایلام و اورارتو و تا اندازه زیادی متأثر از نمونه های سفالین ساخته شده در عصر آهن III در مناطق شمالی ایران هستند. همچنین ساخت ظروفی با تزییناتی به شکل پیکره های حیوانی به صورت برجسته برگرفته از هنر لرستان و مارلیگ و

گیلان در نیمه نخست هزاره اول قبل از میلاد می باشد (احسانی، 1386: 80). اجرای کتیبه و اشاره به نام پادشاهان نیز که در میان برخی جام های این دوره مشاهده می شود سنتی است که از قرن هشت و هفت قبل از میلاد در میان فلزکاران دوره اورارتو وجود داشته است.

تعدادی دسته آمفورا متعلق به دوره هخامنشی در موزه لوور قرار دارد که یکی از آن ها پیکره کشیده بز کوهی را نشان می دهد که پاهای خود را بر روی سر یک ساتیر (موجودی افسانه ای در اساطیر یونان) قرار داده که نشان دهنده نفوذ هنر یونان است (کسن، 1387: 468). بر روی یک جام نقره موجود در موزه بریتانیا شیرهای بالدار با سر خدای بس (از خدایان اساطیری مصر) دیده می شوند (تصویر 22) که در میان غنچه های گل نیلوفر ایستاده اند که نشان دهنده تاثیر هنر مصر است.

میان جام نقره مجموعه روگوزن در شمال غرب بلغارستان (تصویر 6) و جامی در ایکیز تپه در غرب آسیای صغیر (تصویر 23) شباهت هایی مشاهده می شود. چنانچه در هر دو جام سرهای برجسته انسانی دیده می شود که نشان دهنده رعایت ویژگی های یکسان در بین مناطق مختلف است. همچنین آثار گنجینه جیحون قابل مقایسه با آثار گنجینه لیدی در ایکیز تپه می باشد (Arembruster, 2010: 404).

استفاده فراوان و در سطح بسیار گسترده ای از نقش گل نیلوفر و بخصوص غنچه های برجسته گل نیلوفر (تصویر 7، 1)، از ویژگی های خاص هنر هخامنشی است. این نقش در میان ظروف قبل از دوره هخامنشی با این کیفیت دیده نمی شود و می توان قراردادی بودن یا ترجیح استفاده از نقشی واحد در ایجاد تزیینات در این دوره را پذیرفت. فاشق نقره مکشوفه از پاسارگاد و ایکیز تپه که بخش انتهایی دسته آن ها به سر اردک ختم شده است و ملاقه های بدست آمده از این دوره نیز که با سبکی بسیار شبیه به هم ساخته شده اند نیز تأکیدی بر این ادعا هستند.

نتیجه گیری

با توجه به نمونه ظروف فلزی موجود و بررسی نقش برجسته های پرسپولیس (پارسه)، رایجترین گونه ظروف فلزی در میان انواع گونه های مورد استفاده در دوره هخامنشی را می توان جام های نیم کروی یا زورقی شکل و جام های مسطح و کم عمق در نظر گرفت، و در درجه بعدی به آمفوراها و به تعدادی محدود ریتون اشاره کرد.

اکثریت گنجینه های فلزی دوره هخامنشی از قبور و مکان های تدفینی بدست آمده و کمتر در بافت های استقرار و قرار داشتند و به طور کلی می توان کاربرد های زیر را برای ظروف فلزی دوره هخامنشی بر شمرد:

ظروف فلزی نوعی شأن و منزلت اجتماعی و سیاسی برای صاحبان خود به همراه می آورند و در مواردی به عنوان ذخیره، سرمایه و به عنوان پول رایج در مناسبات تجاری بکار می رفتند. که این امر با توجه به قطعات مجاله شده یا بخشی از ظرف مثل دسته یا پایه که از گنجینه بابل بدست آمده و دسته های آمفورا که در موزه لوور نگه داری می شوند قابل توجیه است.

با توجه به گزارشات هردوت و سایر مورخان یونانی در رابطه با مجالس و ضیافت های پادشاهان هخامنشی، استفاده از جام های طلا و نقره برای نوشیدن شراب بسیار معمول بوده است. با آزمایشاتی که بر روی ظروف موجود در موزه متروپولیتن صورت گرفته آثار شراب در این ظروف مشهود بوده است.

در بسیاری از منابع به اهدای ظروف فلزی به ساتراپی ها و نجیب زادگان به عنوان پیشکش اشاره شده ، که نشان دهنده ارزش و اعتبار این ظروف بوده است. همچنین به واسطه فلز بکار رفته در ساخت آن ها دارای اعتبار و اهمیت بالایی بوده اند. در نقش برجسته های پرسپولیس نیز شاهد اهدای پیشکش یا پرداخت خراج از سوی ملل تابعه به دربار و به حضور پادشاه بوسیله همین ظروف فلزی هستیم.

ریتون ها از ظروف شاخص دوره هخامنشی بودند و تعداد قابل ملاحظه ای از آن ها از سراسر قلمرو تحت فرماندهی پادشاهان هخامنشی بدست آمده است. ولی نکته قابل توجه عدم حضور این نوع از ظروف فلزی در میان نقش هدیه آورندگان ملل تابعه در نقش برجسته های پرسپولیس (پارسه) است. دلیل این امر را می توان چنین استنباط کرد که ریتون ها در درجه بالایی از شان و مرتبه سیاسی و اجتماعی قرار داشته و احتمالاً در کارگاه های فلزگری خاص دربار و برای شخص پادشاه یا بزرگان دربار تولید می شده است. یا اینکه ریتون ها با ابعاد و وزنی بیشتر از سایر ظروف برای نشان دادن قدرت و برتری سیاسی و اقتصادی صاحب آن جام ها و نشان دهنده میزان ثروت و دارایی پادشاه بوده است. به همین دلیل مردم عادی و نمایندگان به عنوان پیشکش یا برای پرداخت باج و خراج از آن ها استفاده نمی کردند.

ظروف فلزی در این دوره اغلب از جنس نقره بوده و نمونه های نیز از طلا یا تزیینات طلاکاری شده وجود دارد. که عمدتاً به شیوه چکش کاری بر روی ورق فلزی ساخته می شدند و در نمونه های محدودی نیز از شیوه قالبگیری به روش ساده یا موم گم شده استفاده می کردند. قطعات ظروف را بعد از چکش کاری و قلم زنی به شیوه لحیم کاری و پرچ کردن به یکدیگر متصل می کردند.

تزیینات آن ها شامل نقوش گیاهی بوده (گل نیلوفر، غنچه گل نیلوفر، پالمت، روزت و پاپیروس) که به صورت برجسته و منشعب شده از مرکز ظرف بر روی کل بدنه یا به صورت حاشیه ای دورتادور لبه ظرف به شیوه قلمزنی از پشت ایجاد می شدند. علاوه بر نقوش گیاهی از نقوش حیوانی نیز به وفور استفاده شده که در میان آن ها نقش شیر بالدار، گاو بالدار، بزکوهی و قوچ بسیار مورد توجه بوده است. یکی دیگر از نقشمایه های رایج خطوط و شیارهای عمودی و افقی بر روی اغلب ظروف بخصوص ریتون ها بوده است. در نمونه های انگشت شماری نیز نقش پرنده و تکرار نقش سر انسان دورتادور ظرف به صورت برجسته دیده می شود.

میان ظروف مکشوفه از پایتخت های هخامنشی از جمله پاسارگاد، شوش، همدان و بابل و آثار سایر مناطق تابعه، همگونی بسیاری مشاهده می شود که نشان دهنده نوعی وحدت در ساخت و تزیین ظروف در این دوره است. این مسئله حاکی از وجود میل و رغبت سازندگان ظروف برای ساخت آثاری مشابه تولیدات پایتخت ها می باشد. همچنین احتمال وجود نوعی سبک خاص دربار و به نوعی در خدمت دربار بودن هنرمندان و صنعتگران این دوره را در ذهن تداعی می کند.

با توجه به شباهت های زیاد میان مجموعه ظروف فلزی این دوره در سراسر قلمروی تحت نفوذ هخامنشیان می توان چنین استنباط کرد که این ظروف در کارگاه های فلزگری تحت نظارت دستگاه حکومتی تولید می شدند. یا مطابق با معیارها و ویژگی های ابلاغ شده از سوی دربار ساخته ، و بعد از ساخت و تزئین به سایر نقاط فرستاده می شدند. نمونه ای از این نوع کارگاه ها در نقاشی های مقبره پتوسیریس مربوط به قرن چهارم قبل از میلاد در مصر قابل مشاهده است.

به عنوان سخن آخر باید گفت که هنر فلزگری هخامنشی همچون سایر هنرهای این دوره ، حاصل ترکیب ویژگی های هنری ملل مختلف بوده که با تاثیر پذیرفتن از آن ها شکل گرفته و تحت نظارت هنرمندان این دوره به کمال رسیده و در نهایت به عنوان هنر خاص هخامنشیان به جهانیان معرفی شده است. این سبک چنان جایی در میان هنر تمامی سرزمین ها پیدا کرد که تاثیر پذیری از ویژگی های هنری آن تا قرن ها بعد از فروپاشی امپراتوری هخامنشی قابل مشاهده است.

نجمه موسی تبار دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان -

پست الکترونیکی: mosatabar@yahoo.com

پی نوشت ها

1- Thrace	8- Sinop
2- Erzincan	9- Trebizond
3- Akhalgory	10 - Lycian
4- Rogozen	11- Casting-on
5- Ikiztepe	12- Lost-wax Casting
6- Kukova mogila	13- Sinking
7- Filippovka	14- Repousse

کتابنامه

منابع فارسی

- احسانی، محمدتقی. (1386). هفت هزارسال هنرفلزکاری در ایران. انتشارات علمی وفرهنگی: تهران.

- پوپ، آرتور، فیلیس اکرمین. (1387). بررسی هنر ایران. جلد اول. ویراستار: سیروس پرهام. انتشارات علمی و فرهنگی: تهران.
- پوپ، آرتور، فیلیس اکرمین. (1387). بررسی هنر ایران. جلد هفتم. ویراستار: سیروس پرهام. انتشارات علمی و فرهنگی: تهران.
- داودی، نادر. (1381). آثار ایران در موزه متروپولیتن. انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور: تهران.
- سامی، علی. (1389). پایتخت های هخامنشی. انتشارات پازینه: تهران.
- سامی، علی. (1389). تمدن هخامنشی. انتشارات پازینه: تهران.
- سرفراز، علی اکبر، بهمن فیروزمندی. (1386). باستان شناسی و هنردوران تاریخی. انتشارات مارلیک: تهران.
- کالیکان، ویلیام. (1385). باستان شناسی و تاریخ هنر در دوران مادی ها و پارسی ها. ترجمه گودرز اسعد بختیار. انتشارات پازینه: تهران.
- کخ، هایده ماری. (1386). از زبان داریوش. ترجمه پرویز رحبی. انتشارات کارنگ: تهران.
- گانتز، آنسی، پل جت. (1383). فلزکاری ایران در دوران هخامنشی اشکانی ساسانی. ترجمه شهرام حیدرآبادیان. انتشارات گنجینه هنر: تهران.
- گیرشمن، رومن. (1371). هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی. ترجمه عیسی بهنام. انتشارات علمی و فرهنگی: تهران.
- معمارزاده، محمد. (1388). آثار ایرانی موجود در کاخ موزه آرمیتاژ. انتشارات صدف سما: تهران.

منابع لاتین

- Armbruster, Barbara. (2010). Technological aspects of selected gold object in the oxus treasure. Editor: Curtis. J & John Simpson, The world of achaemenid persia, British museum: london.
- Curtis, J. E., M. Cowell, C. Walker. (1995). "A silver bowl of artaxerxes I". Iran. vol:33. PP: 149-153.
- Curtis, (2008). Ancient persia. The british museum press: London.
- Gergova, Diana. (2010). "Orphic thrace and achaemenid persia". Southeast European and Black Sea Studies. vol:11 PP: 67-86.

- Goroncharovskij, Wladimir. (2010). "A Silver Rhyton with a Representation of a Winged Ibex from the Fourth Semibratniy Tumulus". Southeast European and Black Sea Studies. vol:11 PP:87-101.
 - Haerinck, E. (1980). "Twinspouted Vessels and their Distribution in the Near East from the Achaemenian to the Sasanian periods". Iran. vol:18. PP:43-54.
 - Merhave, Rivka. (1991). Urartu-A metalworking center in the first millennium B.C.E. The Israel Museum Jerusalem Press.
 - Moorey, P. R. S. (1985). "The Iranian Contribution to Achaemenid Material Culture". Iran. vol:23. PP:21-38.
- 10) Ozgen, Ilek Nur. (2006). "Lydia'nin kutsal emanetleri". Arkeo atlas. no:5. pp:124-135.
- 9) Reade, Julian. (1986). "A Hoard of Silver Currency from Achaemenid Babylonia". Iran. vol:24. PP:79-90.
 - Robinson, E.S.G. (1950). "A Silversmith's Hoard from Mesopotamia". Iraq. Vol:12. No: 1. pp: 44-51.
 - Stronach, David. (1965). "Excavations at Pasargadae Third Preliminary Report". Iran. vol:3. PP:9-40.
 - Trester, Mikhail. (2010). "Achaemenid and Achaemenid inspired goldware and silverware, jewellery and arms and their imitations to the north of the Achaemenid empire". Southeast European and Black Sea Studies. vol:11. PP:223-279.
 - Simpson, S. John. (2005). "The Royal Table". Forgotten Empire: The World of Ancient Persia. edit: Curtis J. Tallis. British Museum Press. pp:104-151.
 - Zournatzi, Antigoni. (2000). "Inscribed Silver Vessels of the Odrysian Kings: Gifts, Tribute, and the Diffusion of the Forms of 'Achaemenid' Metalware in Thrace". American Journal of Archaeology. Vol. 104. No. 4. PP: 683-706.

منابع اینترنتی

- (www.omda.bg-rogozen.com)

سفالینه های ساسانی:

به علت رواج فلزگری و ساخت ظروف فلزی در عصر ساسانی فن سفالگری در این دوره پیشرفت شایانی نداشت. کیفیت سفالینه‌های دوره ساسانی نسبتاً خشن است. تولید سفال لعاب‌دار نیز بیشتر در خوزستان و میان‌رودان رایج بود. پس از سقوط دولت ساسانی و ورود مسلمانان به ایران تولید سفال با تکنیک ساسانی همچنان تا سده‌های اولیه هجری (به احتمال سده 3 ه.ق) تداوم داشت.

در بررسی‌های باستانشناختی تشخیص سفال اشکانی از ساسانی تا حدودی با دشواری همراه است؛ چرا که بسیاری از گونه‌های سفالی دوره اشکانی در دوره ساسانی بدون وقفه تداوم دارد. البته اگر محوطه مورد مطالعه با مواد فرهنگی سطحی فراوان و دارای گونه‌های متنوعی از اشکال و تزیینات سفالینه‌ها باشد، آنگاه فرد مطالعه‌کننده به سختی ولی نه چندان با اطمینان می‌تواند به تسلسل استقرارهای عهد ساسانی پی ببرد. مطالعه بر روی سفالینه‌های دوره ساسانی در لرستان و غرب ایران تا حدودی ساده‌تر می‌باشد؛ چراکه وجود سفال جلینگی که شاخص دوره اشکانی است و به فراوانی در محوطه‌های اشکانی منطقه مذکور به چشم می‌خورد، در تفکیک محوطه‌های اشکانی و ساسانی بسیار کمک می‌کند؛ آن‌چنان که در طبقه‌بندی سفالینه‌ها، زمانی که سفال‌های شاخص اشکانی به خصوص سفال جلینگی در محوطه دیده نمی‌شود؛ می‌توان آن سایت را با اندکی اطمینان به دوره‌ای از اواخر اشکانی تا ساسانی نسبت داد.

کیفیت سفالینه‌های ساسانی نیز همانند دوره اشکانی نسبتاً خشن بوده و سنگینی محسوس در آن ملاحظه می‌شود. در این دوره بر خلاف دوره اشکانی از تنوع سفال لبه‌دو لبه کاسته می‌شود؛ به گونه‌ای که به جز موارد نادر سفال لبه‌دو لبه در دوره ساسانی به مرور زمان از رواج می‌افتد.

در مجموع سفال ساسانی نیز همانند سفال اشکانی محلی و منطقه‌ای می‌باشد. تجارت و راه‌های بازرگانی در توزیع سفالینه‌های محلی این دوره تأثیر فزاینده‌ای داشته است. ما سفالینه‌هایی را می‌شناسیم که مختص جنوب ایران بوده و در مناطق شمالی رواج نداشته‌اند. در اینجا چند گونه از سفالینه‌های مشهور ساسانی را معرفی می‌کنیم:

1- سفال لعاب‌دار قلیایی فیروزه‌ای: دارای لعاب سبز یا فیروزه‌ای، خمیره حاوی کوارتز و شن با رنگ روشن است. این‌گونه سفال در شوش از دوره ساسانی تا سده 9 م استفاده شده است؛ و در برخی محوطه‌های اوایل اسلامی همانند سیراف به دست آمده است (Kennet, 2002: 155).

2- خمیره‌ها و ظروف ذخیره سازی بزرگ با نقش کنده (Lisv): این گونه سفال‌ها که در بیشتر محوطه‌های ساسانی تا صدر اسلام دیده می‌شوند، دارای پخت کافی، شمایل خشن و صدایی همانند صدای زنگ فلز می‌دهند. سطح آن‌ها فاقد پرداخت است و بدنه آن‌ها اغلب حلزونی شکل (دارای پستی و بلندی) است. بیرون این‌گونه ظروف تزیین‌دار می‌باشد و با ردیفی از خطوط کنده موج، متقاطع، نقطه‌ای و گاهی حلقه‌ای تزیین شده‌اند (Kennet, 2002: 158). این‌گونه سفال اسلامی و محوطه‌هایی چون پاسارگارد (Stronach,)

17: fig: 1978)، ابونصر5، fig: 17، 1985، Whitcomb)، تپه يحيي (Karlovsky, 1987: group28) و قلعه دختر (Huff, 1976: abb.6,c, taf.44-46) يافت شده است.

3- سفال جلينگي ساساني: اين سفال مختص مناطق جنوبي ايران و کرانه‌هاي خليج فارس مي‌باشد که داراي پخت مناسب با اشکال متنوع است. پوشش آن به نسبت خميره تيره‌تر است. رنگ آن‌ها بين طيفي از قرمز کمرنگ تا خاکستري- قرمز تيره مي‌باشد. در حالي که خميره آن قرمز بوده، پوشش بيروني خشن و متخلخل است. نمونه‌هاي آن در سيراف، بافت‌هاي متعلق به دوره ساساني در ميان‌رودان و در جنوب ايران (بوشهر) و در بافتي متعلق به سده 5 م در خط (Khatt) به دست آمده است (Kennet, 2002:158). در مجموع يك نمونه از اين نوع سفال در تپه جان‌محمدی (Sv,t8) يافت شد.

4- سفال منقوش نارنجي: اين گونه سفال نیز در مناطق جنوبي ايران به دست آمده است. سفالي است چرخساز، با بدنه ظريف (تا 4 ميلي‌متر ضخامت دارد)، داراي سطحي صيقلی و يك بدنه زرد مايل به قرمز مي‌باشد. همچنين داراي نقش سياه بر روي سطح بيروني که داراي پوشش قرمز است. اين سفال در فارس، کرمان، بلوچستان و شمال شبه جزيره عمان و حتي در يمن در بافت‌هاي متعلق به سده 2 تا 4 م بدست آمده است (Kennet, 2002:159).

5- کوزه‌هاي اژدري (Torp): اين گونه ظروف از دوره اشکاني تا دوره عباسي رايج بوده و در ميان رودان تا جنوب ايران رواج داشته است که رنگي بين زرد مايل به قرمز تا زرد رنگ پريده دارد، بافت آن محتوای شن به مقدار زياد، سطح آن صيقلی شده؛ اما تا اندازه‌اي زبري شن حس مي‌شود. درون ظروف نیز اغلب با قير اندود شده است (Kennet, 2002:159).

منبع: <http://poledokhtar.blogfa.com/post/30>

ویژگی های سفال دوره اشکانی در لرستان

بنا به مطالعات صورت گرفته سفال جلينگي از سده 2 پ.م ظاهر شده و تا دوره متاخر اشکاني (سده 1 تا 225 م) رواج داشته است (هرينک، 1376: 53). زمان دقيق پايان رواج سفال جلينگي مشخص نيست، ولي به نظر مي‌رسد حدود سده 2 م باشد.

البته طبقه‌بندي مواد فرهنگي دوران تاريخي در قالب سلسله‌هاي پادشاهي، امري نادرست و پيچيده مي‌باشد. چنان‌که در اينجا بخشي از اوایل دوره اشکاني در عصر آهن ۱۷ مي‌گنجد و بعضی از پژوهشگران بالاجبار در توصيف و دسته‌بندي محوطه‌هاي بخش متاخر اشکاني که از نظر ویژگی‌هاي فني سفال با دوره ساساني همخواني دارد؛ با دوره ساساني معرفي می نمایند.

پس از سقوط هخامنشیان، گونه‌هاي سفالي يوناني/ هلنيستيک به سرزمين‌هاي سابق هخامنشیان وارد مي‌شود. پس از پايان عصر آهن ۱۷ در حدود سده 2 پ.م، با تسلط کامل اشکانيان بر سراسر ايران سفال‌هايي رواج مي‌يابد که از آنها به نام سفالينه‌هاي اشکاني نام مي‌بريم. هرينک ویژگی اصلي سفال اشکاني را منشا بومي آن توصيف مي‌کند (Wogel, Sang, 1985: 164-5).

دو گونه سفال شاخص دوره اشکانی که مختص سده 2 پ.م به بعد می‌باشد در غرب ایران رایج می‌گردد؛ که عبارتند از:

الف) سفال جلینگی: به گفته هرینک سفال جلینگی شاخص اشکانی غرب ایران می‌باشد. این سفال درگستره‌ای وسیع از سلوکیه (غربی‌ترین نقطه) تا قومس (شرقی‌ترین مکان) رواج داشته است. شکلی از سفال جلینگی وجود دارد که در بررسی‌های نواحی کوهستانی جنوب خرم آباد در بسیاری از محوطه‌های اشکانی بدست آمده است، سفال مذکور کاسه‌ای کم‌عمق با لبه انحنا دار (خمیده به درون) است؛ که یک شکل شاخص سفال جلینگی است. این شکل میراثی (یادآور) از شکل‌هایی است که در بخش‌های دیگر دنیای ایرانی نیز به کرار یافت شده است (Wogel, Sang, 1985:164).

یک گونه سفال که در مجموعه‌ی ظروف منقوش دالبری معرفی شده است؛ کاسه‌ای کم‌عمق با لبه به درون متمایل می‌باشد که به احتمال منشا هلنیستیکی دارد (هرینک، 1376، شکل 14، شماره:9). این شکل سفال ولی از گونه جلینگی به تعداد فراوان در بررسی‌های سطحی محوطه‌های اشکانی جنوب خرم آباد و خصوصا ناحیه ویسیان مشاهده گردیده است.

ب) گونه دوم سفال شاخص اشکانی غرب ایران، سفال منقوش با خط اریب می‌باشد که متعلق به سده‌های 1 و 2 پ.م است و معمولا دارای نقشی نارنجی بر زمینه نخودی مایل به کرم است. نقوش معمولا خطوط بسیار ساده با فاصله از یکدیگر بوده و برخی خطوط در بدنه ظرف بدون آن که شکل خاصی را ترسیم کند نیمه‌کاره رها شده‌اند. خمیره آن متشکل از ماسه با اندکی شن دانه‌ریز می‌باشد. سطح بیرونی آن پرداخت داده شده و از نظر ضخامت از نوع ظروف متوسط به شمار می‌رود. پخت آن کافی بوده و چرخساز است. نمونه‌ی این گونه ظروف که معمولا کوزه می‌باشند در کاوش‌های نوشیجان (هرینک، 1376، 116) و تپه ملیان یافت شده است (Balaster, 1978, 87). با اندکی احتیاط این گونه ظروف را می‌توان در گروه ظروف منقوش دالبری طبقه‌بندی نمود که احتمالا در کنار سفال جلینگی تا اوایل میلاد مسیح تداوم می‌یابد.

برخی از گونه‌های سفالینه (همانند بشقاب-ماهی: کاسه‌های کوچک با لبه‌های به درون برگشته و غیره) به طور محلی تقلید شده و در آن‌ها تاثیر عناصر خارجی مشهود است (Wogel Sang, 1985:172). همچنین ققممه‌های زائران در بیشتر مناطق ایران از سده 5 تا 1 پ.م به چشم می‌خورد. شانه‌های مدور این گونه ققممه‌ها در سیلک VI و در روستای هخامنشی شوش دیده شده است (Stronach, 1974:241).

سفال فلات ایران

با تنوع اقلیمی خود با احتمال زیاد یکی از مهمترین خاستگاه‌های اصلی پیدایش و گسترش صنعت سفالگری در آسیای غربی می‌باشد. سفال یکی از قدیمیترین ساخته‌های دست بشر است که در تمام طول عمر وی از قدیمیترین ایام تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است به این جهت درگاهنگاری دورانه‌های پیش از تاریخ نقش مهمی دارد. ساخت سفال با گذشت زمان به نسبت تغییر فرهنگ‌های پیش از تاریخی و تجربه اندوژی اقوام بشری از نظر جنس، فرم، رنگ و نقش دچار تغییراتی چشم‌گیر شده است. این تغییرات عاملی تعیین‌کننده در تقسیم‌بندی انواع سفال‌های پیش از تاریخی و بعد از آن در

مورد چگونگی ساخت اولین سفال بدست انسان نظرات مختلفی ارائه شده است. عده ای ریشه سفال را در صنعت سبب بافی می دانند و معتقدند برای اولین بار گلهای اندود کننده کف سبدهای گیاهی پس از خشک شدن و یا قرار گرفتن در آتش و سوختن چوبهای سبب، الهام بخش سفال سازی بوده است. عامل پیدایش صنعت سفال سازی هر چه باشد در این مورد شکی نیست که سفالهای اولیه دست ساز و خشن و ماده چسبندگی آنها شن و گیاهان خرد شده بود است در حدود 10000 سال پیش که انسانهای ساکن بین النهرین زندگی غار نشینی و دوران جمع آوری غذا را پشت سر گذارده و به دوران تولید غذا شروع نموده بودند. در پهنه دشت بصورت اجتماعات اولیه کشاورزی مستقر شده بودند، تمدنی را بوجود آوردند که از مشخصات آن ساخت سفال های ظریف و زیبای نخودی و قرمز رنگ است. این تمدن همراه با خصوصیات دیگر آن در این منطقه شکوفا گردید و به تدریج در دنیای پیش از تاریخ در منطقه وسیعی گسترش یافت. آثار و بقایای این نوع سفال از شرق دریای مدیترانه تا دره رود سند در حفاری های باستان شناسی در مناطق باستانی آشکار گردیده است. یکی از سنتهای مشخص سفالگری فلات ایران سفال قرمز رنگ منقوش می باشد که در طول هزاره های ششم و پنجم ق.م. در حاشیه ک ویر در فلات مرکزی ایران شکل گرفت و متداول شد. این سفال ها دست ساز و برنگ قرمز و دارای خمیری مخروط با پودر شن یا گیاهان خرد شده می باشد. این نوع سفال طی حفاریات باستان شناسی از محوطه های باستانی چشمه علی، قره تپه شهریار، اسماعیل آباد، تپه زاغه، سیلک و حصار شناسایی شده اند. نقاط عطف این روند بدون تردید در پیدایش سفال در حدود هزاره هشتم پ.م در منطقه زاگرس مرکزی و پیدایش چرخ سفالگری و تعامل کوره های سفال پزی در هزاره چهارم پ.م نمود پیدا کرده است. کهنترین اشیای سفالی بدست آمده از کاوش های باستان شناسی ایران مربوط گنج دره در استان کرمانشاه است؛ که تاریخ آن به هزاره هشتم پیش از میلاد می رسد. هنر سفال سازی نزد باستان شناسان قدر و منزلت خاصی دارد، چه همین قطعه های کوچک سفال که به ظاهر ناچیز به نظر می رسد، ما را به زمانه و زندگانی مردم آن روزگاران می رساند. فن سفال سازی در ایران، از ابتدای تمدن تا به امروز ادامه یافته و در طی این مدت تغییرات گوناگونی به خود دیده است.

به نوشته گیرشمن، در حدود ده هزار سال پیش، کسانی که در کوهستانهای بختیاری ضمن پرداختن به شکار و تهیه خوراک، به ساخت ظروف سفالی نیز اشتغال داشته اند. این نظریه که بیشتر باستان شناسان، آغاز صنعت سفال سازی را از ایران می دانند، در خور توجه است. به گفته پروفیسور پوپ در کتاب بررسی هنر ایران «مدارکی که اخیراً به دست آمده قویاً موجب اثبات فرضیه های چند سال اخیر است مبنی بر این که کشاورزی و شاید صنایع پیوسته به آن یعنی: کوزه گری و صنعت سفال سازی و بافندگی از فلات ایران آغاز شده است». سفال بهترین اثری است که از جوامع اولیه بر جای مانده است، به ویژه در تمدنهای فلات ایران، مراحل مختلف تمدنی را به نام این سفالها مشخص کرده اند:

تمدنهای شمال «سفال خاکستری» و تمدنهای غربی «سفال نخودی» و دوره تمدن ایلام «سفال منقوش». نخست به درون ظرف اهمیت داده می شد، ولی بعدها، در سفالینه های نقشدار تزئینات به جدار بیرونی ظرف نقش بست. بیشتر این ظروف به شکل کاسه، کوزه های پایه دار، لیوان و ظروف شبیه به مجسمه حیوانات است. اختراع چرخ کوزه گری در هزاره چهارم در ایران، دگرگونی بزرگی در صنعت سفال سازی پدید آورد. اشیای سفالینه مکشوفه از سیلک و محوطه های باستانی جنوب شوش،

چغامیش و تل‌باکون در تخت جمشید حاکی از ساخت سفال با چرخ است. در همین دوره تحولی نیز در ترسیم نقوش پیدا شد: نخست با نقوش هندسی و تزیینی بدنه ظروف را آرایش کردند و پس از مدتی نقش حیوانات معمول شد و زمانی بعد هنرمندان برای بیان اعتقادات و گاه وضعیت محیط و زندگی، موضوع خاصی را به کار می‌بردند، بیشتر خصایص زندگی اعم از مذهبی، اخلاقی و هنری را با نقش بر سفال می‌نشانند. از اکتشافات تپه سلیک، تپه حصار، تپه گیان در نهاوند و دیگر تپه‌های باستانی، چنین برمی‌آید که از هزاره پنجم قبل از میلاد، ساکنان این نواحی به ساختن ظروف سفالین منقوش می‌پرداختند. هنرمند سفالگر پیش از تاریخ ایران با نقاشی روی سفالینه‌ها گویی شعر می‌سرود. سفالگر نقاش با استفاده از عناصر بصری ساده، اشیاء و حیوانات و انسان را می‌نماید، مثلاً خطوط موازی در درون یک دایره و مستطیل، نشان‌دهنده آب است و مثلثی که سطح آن چهارخانه بندی شد، نشانگر کوه یا مربعی که با خطوط افقی و عمودی تقسیم و خطوط موازی در آن ترسیم شده، احتمالاً نشانه زمین زراعتی است. جانوران منقوش روی ظروف عمدتاً عبارتند از: بز، قوچ، گوزن، گاو، پرندگان و غیره. اما برخلاف نقاشی غارها در اینجا شکل واقعی حیوان مورد توجه نبوده، بلکه طرح خلاصه و اغراق شده آن مطرح است. زیرا که آرایش سفالینه در کار سفالگر اهمیت بیشتری دارد: او به دلخواه، شکل طبیعی را به شکل تجریدی تبدیل می‌کند تا بدین ترتیب مقاصد تزیینی خود را برآورده سازد در این دوره بدنه سفال لطیف و درخشان شد و در تمام تپه‌ها و دهکده‌های باستانی کم و بیش این مراحل طی شده است. می‌توان گفت که این مراحل به دوره تمدنی بستگی داشته است. مثلاً زمانی که سفالها خشن و ناصاف بود، خانه‌های مردم نیز از گل و چینه ساخته شده بود، اما در مرحله‌ای که سفالها نازک و صیقل‌دار شد، خانه‌ها نیز با خشت و آجر ساخته شده‌اند. مهمترین تحمل در صنعت سفالگری که این صنعت را بکلی دگرگون ساخت اختراع چرخ سفالگری است که در هزاره چهارم ق.م. اتفاق افتاده سفالگران ابتدا از چرخهای کند گردش یا بطنی استفاده کرده و سپس به چرخهای پرسرعت و تند گردش که امروز نیز مورد استفاده کارگاههای سفالگری سنتی است دست یافتند. از اوایل هزاره سوم ق.م. نوع دیگری سفال از مناطق شمال فلات ایران به سمت داخل فلات نفوذ می‌کند که به سفال خاکستری معروف است. این نوع سفال چرخساز می‌باشد و از نظر سبک ساخت و تزیینات تحت تاثیر ظروف فلزی هم عصر خود قرار گرفته است. سفال خاکستری با تکنولوژی بالا و در کوره ای مخصوصی که سفالگر بخوبی در آن کنترل حرارت و میزان اکسیداسیون فعال را اعمال می‌کرده است پخته شده اند. فرهنگ سفال خاکستری از اوایل هزاره سوم ق.م. در مناطق باستانی یانیک تپه اردبیل، تورنگ تپه گرگان، تپه حصار دامغان شناسایی شده است. سفال خاکستری براق در طول عصر آهن یعنی از اواسط هزاره دوم ق.م. به بعد در اکثر نقاط فلات ایران گسترش یافت و در همین دوره به اوج زیبایی، ظرافت و پیشرفت تکنیکی در ساخت و پخت و و تزیین رسید. از نیمه های هزاره اول ق.م. با رونق فلزکاری صنعت سفالگری رو به افول می‌رود بطوریکه در دوران تاریخی سفالهای ساخته شده عمدتاً بسیار خشن و بدون نقش هستند و از ظرافت سفالهای پیش از تاریخی خبری نیست تا کنون نمونه سفالهای پیش از 800 محوطه باستانی ایران، در دوره های فرهنگی پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی فلات ایران در بانک سفال ایران ذخیره شده است. بیشترین تعداد مربوط به مناطق شمال مرکزی و شمال غرب ایران می‌باشد معروفترین پیشرفتهای فنی در رشته سفالینه سازی از این قرار است

:

- 1- بدنه ای از خاک رس ظریف که بدون تردید آبدیده شده است. این ظرف در کوره پخته می شد و رنگ آن لیمویی، کرم، زرد، صورتی یا گاهی اوقات سرخ تیره بود. تیغه های کرم یا لیمویی رنگ که پیدا شده است نشان می دهد که پخت آن در اتمسفر احیاکننده انجام شده است
- 2- تمام ظروف دارای ضخامت یکنواخت است، آنهایی که بلندیشان بیش از 10 سانتیمتر بود 0.3 سانتیمتر ضخامت داشتند و بزرگترین آنها که پیدا شده است 30 سانتی متر ارتفاع و 0.95 سانتی متر ضخامت داشته است.
- 3- گردی کامل و بعضی علاماتی که در موقع چرخ دادن آن بدست آمده نشان می دهد که لاقل در آنروز چرخ کوزه گری با سرعت کم که پیش درآمد چرخهای فعلی کوزه گری است به کار برده می شده است.
- 4- تمام ظروف پیدا شده در دوغ آب خاک رس بسیار نرمی فرو برده شده بود که سطح آنها را اینقدر صاف کرده است.
- 5- یک ماده رنگی که از گرد اسید آهن آبدار و اکسید منگنز ساخته شده بود در آمیخته فوق به کار برده می شد. در پخت دوم این رنگها سیاه و قهوه ای سیر می شد.
- 6- پیش از پایان هزاره چهارم قبل از میلاد چرخ کندر و کوزه گری بصورت چرخ تند امروزی درآمد. لاقل این موضوع در مورد سفالهایی که سیلک در مرکز ایران تپه حصار در شمال شرقی ایران پیدا شده است، صدق می کند.
- 7- تقریباً در همان زمان نوعی از کوره در ایران بوجود آمد که آتشناه آن در زیر محل سفالها بود و یک در آجری آنها را از هم جدا می کرد، کوره ها باید از این نوع باشند. تا نظارت و بررسی اتمسفر لازم برای تولید رنگهای کرم و نخودی عملی باشد. این نوع کوره ها هنوز در سراسر کشور از طرف کوزه گران و آجرپزان به کار برده می شود و هنوز هم رنگ نخودی را برای آجر ترجیح دهند.
- 8- سفالهای قالبی در تپه حصار و تل باکون در جنوب ایران پیدا شده است. در قسمتهای مختلف کشور قالبهای گلی پخته شده برای تولید زیاد مجسمه های متعلق به سالهای 2500 تا 1750 قبل از مسیح بدست آمده است.
- 9- سفالینه های خاکستری رنگ با لعاب سیاه درخشان ابتدا در حدود 2000 پیش از مسیح در تپه حصار و در سیلک بوجود آمد. این سفالها که در کوره احیا کننده پخته شده اند، اولین نوع سفالسازی لعابی است که از آن اطلاع داریم. اینجا بجاست یادآور شویم که لعابکاری سفال در قرون وسطی در کاشان متداول گردید، و کاشان تنها چند کیلومتر دورتر از سیلک است.

تمام این پیشرفت‌های فنی در مدت کوتاهی سفالسازی را یکی از حرفه‌های سامان یافته کرد. و از آن تاریخ تا کنون به همین نحو باقی مانده است. اما مهارت و استادی کوزه‌گران باستان تنها از نظر فنی نبوده است، زیبایی این فراورده‌ها فوق‌العاده است. به کار بردن رنگیزه‌های اکسیدی با قلم مو با حرکات متوالی کاملاً مشهود است. تزئینات نقش حیوانات و نباتات را تقریباً با طرح هندسی دقیق نشان می‌دهد.

دوره هخامنشی

هنر دوران هخامنشی شاهانه بود، علاقه به ظروف طلا و نقره و سنگ‌های حجاری شده و لاجورد و سایر مواد و مصالح قیمتی باعث شده بود که توجه به سفال و ظروف سفالین کم شود. بنابر این دوره هخامنشی دوره ترقی و تکامل ظروف گران‌بهای زرین و سیمین و جواهرات و نیز تکوین آثار معماری با شکوهی است که در تخت جمشید، شوش، همدان، پاسارگاد و مناطق خارج از مرزهای سیاسی فعلی باقی مانده است. در کاوش‌های تخت جمشید تعدادی سفالینه به صورت گلابدان قرمز رنگ، قمقمه سفالین با رنگ آمیزی سفید و زرد کمرنگ، قمقمه سفالین به شکل حیوان و نیز سفالینه کوچک دهانه گشادای به صورت لیوان کشف شده است. سفالینه‌های لعابدار و بدون لعاب و نیز ظروف سنگی فراوان نیز در این میدان تاریخی و اطراف آن یافت شده که برخی از آنها در موزه ایران باستان موجود هستند. آجرهای مزین و آغشته به لعاب رنگین در این دوره از شاهکارهای لعابکاری محسوب می‌شوند. در این شیوه سطوح سفال و کاشی را با کنده کاری و منبت به صورت نقوش هندسی، گیاهی و انسانی متقاطع در می‌آوردند و در فواصل کنده کاری‌ها و شیارها اندود لعاب را به آن می‌افزودند. بیشتر آجرهای رنگین نقشدار لعابی در شوش و تخت جمشید که شاهکار هنر کاشی کاری هفت رنگ است با همین روش تولید شده‌اند. کاشی‌های رنگین و لعابدار شوش مربوط به کاخ هدش است که اغلب تصاویر فردی و جمعی اشخاص و حیوانات و هیولاهای و نقش گل و بوته‌های شبیه به تخت جمشید در آن به چشم می‌خورد. در سنگ‌فرش حیاط غربی تعدادی کاشی که بر گرفته از نقوش یک شیر بالدار و شاخدار است پیدا شده و قطعات زیادی مشابه آن در تالار غربی به دست آمده است. تکه‌هایی از نقوش گاو بالدار و بخش‌هایی از یک بدنه کاشی کاری شامل یک ردیف سربازان جاویدان در همان منطقه یافت شده است. قطعات متعدد دیگری از بدنه‌های کاشی کاری نقوش سربازان جاویدان نزدیک دروازه شرقی منطقه کاخ‌ها به دست آمده و صفوف دیگری از سربازان زیر شالوده دروازه متعلق به کاخ اردشیر دوم کشف شده که مربوط به دوره سلطنت داریوش اول است. در برخی موارد نقوش هندسی و گل و بوته زینت بخش بالای بدنه‌های کاشی کاری بوده است. سفالینه‌های هخامنشی بعضی بر حسب اتفاق و تصادف و برخی طی کاوش‌های علمی در قلمرو این سلسله از میدان‌ها و مکان‌های معروف مشخصی مثل تخت جمشید، شوش، همدان، یا سرزمین‌های هخامنشی که امروزه خارج از مرزهای سیاسی فعلی است، یافت شده‌اند. سفال‌ها دارای نقوش و خطوط خلاصه رنگین بوده یا به صورت تجسم حیوان و انسان در ترکیب ظرف در آمده‌اند. سفال را با خمیره زرد، قرمز، قهوه‌ای سوخته، خاکستری، سیاه و در اندامی ساده یا اندکی متکلف می‌ساخته‌اند و در ترکیب آنها اغلب شن و ماسه وجود دارد. بخشی از ظروف سفالین این دوره با خمیری از کائولن یا خمیر شیشه ساخته شده و دارای اشکال زیبایی به صورت تنگ‌های دهانه باریک، قمقمه، عطردان یا

بخوردان هستند. ابداع ظروف ته مخروطی، ویژه تخت جمشید بود، لعاب قرمز رنگ (صورتی یا آجری)، لعاب متداول دوره هخامنشی است، پس از آن لعابی ساختند که از مس و کبالت تشکیل شده و رنگ ظروف را به سبز کمرنگ متمایل به آبی و کبود تغییر داده بود.

سفال گری دوره هخامنشی چندان هماهنگ با سایر رشته‌های هنری مانند سنگ‌تراشی، معماری و... پیشرفت نکرده و حتی دچار رکود و انحطاط نیز شده بود. آجرهایی که در بناهای دوران هخامنشی به کار رفته یا لعابدار است یا بدون لعاب، آجرهای بدون لعاب بیشتر در شوش است و در ابتدا روی حیواناتی چون گاومیش بالدار، شیر شاخدار و بالدار، یا حیوانات افسانه‌ای و اسطوره‌ای دیگر نقش شده بود. این آجرها را با گل رس قالب نزده اند، بلکه گل را با ماسه مخلوط کرده در قالب‌ها قرار داده و پس از خشک شدن به کوره برده‌اند. آجرهای لعابدار را پس از حرارت مختصری که در کوره به آن می‌دادند، با لعاب آبی‌رنگ روی آن نقش کرده و مجدداً به کوره می‌بردند. پس از حرارت دادن از کوره بیرون آورده و پس از رنگ زدن بخش‌های رنگ نخورده دوباره به کوره می‌بردند. این قطعه‌ها به رنگ آبی، سفید، زرد یا سبز بود و نقوش آنها مجموعه نقش‌های نباتات، حیوانات، حیوانات اسطوره‌ای یا سربازان و گارد شاهنشاه بود، نقوش روی آجر بیشتر در شوش به کار رفته است. در تخت‌جمشید هیچ یک از رنگ‌های اصلی آجرهای لعابدار محفوظ نمانده است، علت کمبود ظروف سفالی در دوران هخامنشی در عدم شناسایی و کشف آن در ساختمان‌ها و مکان‌های زیست مردم عادی، روستاییان، سربازان و خدمتکاران، این بوده که ابزار و لوازم زندگی مجلل مانند جام‌های برنز، نقره و طلا در دسترس نداشتند و از نظر معیشت و زندگی اقتصادی با طبقه حاکم و دربار فاصله داشتند. ظروف و اشیای سفالی برای مردم عادی تولید می‌شده که متأسفانه از نظر ظرافت و زیبایی و کاربرد قابل مقایسه با سفالینه‌های ما قبل هخامنشی نیست. سفالینه‌های به دست آمده از قلمرو شاهنشاهی عبارت از قمقمه‌های سفالی با لعاب خیلی کمرنگ شیری و سفید، و کوزه‌های دسته‌دار یا بی‌دسته خاکستری و غالباً ساده و بدون نقش هستند.

دوره اشکانیان

در دوره اشکانیان به سبب توجه خاص به ظروف زرین و سیمین، ساخت ظروف سفالینی رو به کاهش نهاد. از ویژگی‌های سفال‌گری این زمان، باید به لعاب ظروف اشاره کرد. رنگ این لعابها سبز روشن تا آبی فیروزه‌ای رنگ بود. اشیاء باقی مانده از این دوره، شامل خمره‌های بزرگ برای انبار آذوقه، تابوتهای سفالی با نقش انسان و ظروف گلدان شکل و قمقمه‌هایی که با لعاب تزیین شده‌اند. ظاهراً با آغاز پادشاهی اشکانیان در ایران و نزاعهای این سلسله با حکومت سلوکی، هنر شیشه‌گری با رکود روبه‌رو شد. وجود تعدادی ظرف شیشه‌ای از محوطه‌های باستانی پارت به ویژه در «نسا» نخستین پایتخت اشکانیان، حکایت از تداوم این صنعت در دوره اشکانی دارد. تکنیک ساخت سفال لعابدار و بدون لعاب در این دوره از نظر سبک، جنس، اندام و کاربرد، ادامه سفال‌سازی دوران هخامنشی و قبل آن است. در دوره اشکانیان صنعت لعاب دهی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرد، و به خصوص استفاده از لعاب یک رنگ برای پوشش جدار داخلی و سطوح خارجی ظروف سفالین معمول گردید. همچنین غالباً قشر ضخیمی از لعاب بر روی تابوت‌های دفن شده اجساد کشیده می‌شده است. در این

دوره به ظروف لعابدار با چند دید آئینی، زیبایی و کار بردی می نگرستند. در زمینه سفالینه های بدون لعاب نیز سفالگران اشکانی آثار متنوعی عرضه کرده اند که از ظروف لعابدار بهتر و مقاوم تر ساخته شده است. بعضی از آنها ساده و متداول و در اشکال کوزه، تنگ، سیو، ابریق، کاسه و پیاله دار هستند و برخی از لحاظ اندام شناسی سفال، دارای مفاهیم درونی و رمزی هستند و به شکل حیوانات شکار، اهلی و چهار پایان مفید و باربر ساخته شده اند. هدف سفالگران از خلق چنین ظروفی، بیان مفاهیم زندگی، حیات، فراوانی خوراک و دستیابی سهل و آسان به خواسته های ذهنی بوده است. برخی از قلمرو اشکانیان در خارج از سرحدات سیاسی فعلی، از جمله سوریه، بین النهرین، و ترکمنستان قرار داشته است و بیشترین سفال های این سلسله را باید در این میدان های تاریخی جستجو کرد. در داخل فلات مرکزی ایران، آثار اشکانیان تخریب و دگرگون شده و اغلب برحسب اتفاق به صورت پراکنده پیدا شده است.

دوره ساسانی

عصر ساسانی یکی از درخشان ترین ادوار تولید و صنعت به طور کلی در ایران است، در این دوره هنر و صنعت به اوج کمال خود رسید. از خصوصیات صنایع ساسانی ایجاد سبک و اسلوب جدیدی در تزئین نمای ساختمان با گچ بری و گل و گیاه است که دارای اصول موزون و نقش های تکراری و تقارن است. هنر های کاشی کاری، معرق کاری، موزائیک و کاشی های لعاب دار، در دوره ساسانی به کمال رسید. در دوره ساسانیان علاوه بر هنر کاشی سازی هنر موزائیک سازی نیز متداول گردید. مخصوصاً پوشش دو ایوان شرقی و غربی بیشابور از موزائیک به رنگ های گوناگون و تزئینات گل و گیاه و نقوش از اشکال پرندگان و انسان را در بر می گیرد.

سفال دوره ساسانی بیشتر مربوط به محوطه ها و بناها است و در قبور این دوره کمتر اثری بر جای نهاده اند، زیرا قبور این دوره استودان هایی است که اجساد را به منظور دفع فساد در فضای باز بالای صخره ها قرار داده اند و سپس استخوان ها را در منسوجی پیچیده و در این استودان ها که از خمره ها و تابوت های سفالی یا چوبی ساخته شده بودند دفن کرده و در کمره کوه ها، حفره ها و درون صخره ها یا خاک دفن می کردند. سفال دوره ساسانی بیشتر از کاوش های مدائن تیسفون،

کیش، دامغان، تخت سلیمان و شوش به دست آمده و به طور کلی سفال لعاب دار و ساده این دوره ادامه روش سفال سازی دوره پارسی است. این سفال ها با خمیره گل رس ورز داده شده و منقوش به خطوط کنده با طرح نیم دایره های درهم و برهم؛ منقوش به طرح قالب خورده متنوع و محصور بین خطوط موازی و چهار خانه دارای نوشته های قلم سیاه لعاب خورده به شکل کوزه های دو دسته که این گروه ادامه سفال های دو دسته دوره اشکانی است، همچنین سفال با خمیره کانولن و لعاب قهوه ای، سبز، آبی و سربی کمرنگ که بیشتر ظروف لعابدار دوره ساسانی از این گروه هستند، و نیز سفال قالب خورده با نقوش برجسته و نیم برجسته لعاب دار یا بدون لعاب که در دوره اسلامی نیز این روش ادامه می یابد. رنگ سفال های نخودی مایل به قهوه ای و دارای سطوح متخلخل است، برخی از سفالینه ها که کوزه هایی دو دسته هستند به لعاب قهوه ای، سبز، سربی و فیروزه ای آراسته شده اند. در

این ظروف بر خلاف دوره اشکانی، لعاب به صورت نازک روی محصول سفالین را پوشش می داد، که هم به صورت شفاف و هم مات وجود داشت سفال های کنده شده و قالب خورده یا لعاب دار این دوره، آثار اولین مرحله تجدید حیات صنعت سفال گری و لعابکاری متعالی و درخشان دوران اسلامی به شمار می روند. در این دوره از مواد شیشه معدنی و ترکیب آن با اکسید های سرب، آلومینیوم، روی، سدیم و رنگیزه های مس، کبالت، منگنز و غیره استفاده کرده و آنها را به طور جداگانه گداخته و تغییر شکل داده اند، سپس این ترکیب را سائیده، پودر آن را در آب حل کرده و به عنوان لعاب روی ظرف کشیده اند.

نگاهی به سیر و تحول سفال پیش از تاریخ

بشر از دیر باز تا این زمان که آن را عصر ماشین می دانیم دورانهای گردآوری خوراک، شکارچی گری، کشاورزی و شهر نشینی را گذرانده است. در هر کدام از این دوره ها انسان اولیه، انسان شکارچی و انسان کشاورز هر یک با ابزارهایی از جنس های گوناگون سرو کار داشته است. استفاده از ابزار سنگی که از آغاز زندگی بشر با آن آشنا شده بود تا مدتها پس از دوران آغاز کشاورزی ادامه داشت، آشنایی با سفال مربوط به دوره آغاز کشاورزی است. به این ترتیب که بشر در اواخر دوران شکار، بتدریج به فکر استفاده از محصولات گیاهی افتاد و این سبب گردید که رفته رفته مقداری از دانه های مختلف را جمع آوری کند و در زمین اطراف غار یا محل سکونت به زمین افشاند، و همین امر باعث شد که انسان از دوره گردی دست بردارد و در کنار مزرعه خود ساکن شود. برای نگهداری محصولات کشاورزی انسان نیازمند ظرف و مکان محفوظی بود. این ظرف در آغاز از سبدهایی که از شاخه درختان بافته بود. تشکیل می شد و برای اینکه دانه ها از سوراخ سبد نریزد داخل آن با گل اندود می شد. احتمالاً با اندود کردن بدنه خارجی سبدها و قرار گرفتن آنها در کنار آتش بطور اتفاقی به شناخت ظروف گلی و مزایای آن دست یافت. دسترسی به چنین وسیله ای تحولی چشمگیر در امر جمع آوری و نگهداری غذا پدید آورد. انسان در نقاط مختلف جهان با اختلاف زمانی چشمگیر به این مرحله از تحول و خلاقیت قدم گذارد. طبق مطالعات انجام شده کشاورزی و یکجانشینی در ایران به هزاره های ششم و هفتم قبل از میلاد بر می گردد نخستین سفالهای دوران جمع آوری غذا یا عصر نوسنگی قدیمی ترین ظروف گلی است که اسکلت سبدهای دارد و در واقع سبدهای گل اندودی است که در کنار آتش خشک شده است. بسیاری از کوزه ها و سفالینه های روزگاران نوسنگی و مس،

نی‌ها و ترک‌هایی در خود دارند که احتمالاً بجای ریسمان بکار رفته و نشانه آن است که سفالگری اصلاً از فن سبذبافی پدید آمده است. فکر استفاده از پوسته‌ای دارای حجم احتمالاً پس از دیدن پوست میوه‌های خشک شده، حفره‌های سنگی، قطعات سنگی با سطحی مقعر که آب باران را در خود نگهداری می‌نمود، پدید آمده است. قدر مسلم انسان با قرار دادن دست‌ها کنار هم و استفاده از آنها برای نوشیدن آب عملاً به ایده ظرف و مظروف پی برده است. فرضیه محققان تاریخ هنر مبنی بر وجود حفره‌های ایجاد شده و جای پای انسان و حیوانات در حاشیه رودخانه‌هایی مانند نیل که بر اثر طغیان آب، رسوباتی از خود بجا می‌گذارند و پس از خشک شدن، این حفره‌های به شکل ظرف از ماسه‌های اطراف جدا می‌شود نیز قابل توجه است و شاید قابل قبول‌تر به نظر برسد.

انسان‌های غارنشین که برای نوشیدن آب در پوسته‌های کاسه‌ای شکل استفاده می‌کردند عملاً با مشکل انتقال آب به داخل غار و پناهگاه روبرو بودند. طبق آخرین تحقیقات انجام شده غیر رسمی قدیمی‌ترین سفال مکشوفه به ۱۲ هزار سال قبل می‌گردد و از شرق دور به دست آمده است. این سفال ضخیم، کم‌پخت، شکننده، خشن و قهوه‌ای رنگ است و در آن مقدار زیادی علف خرد شده به عنوان ماده چسباننده (شاموت) برای جلوگیری از ترک برداشتن به هنگام خشک شدن در آفتاب یا حرارت دیدن در کنار آتش به کار رفته است. همچنین از کاوش‌های حاشیه کوپر در تپه سنگ چخماق شاهرود و در مراحل بعدی در لایه‌های عمیق تپه سیلک کاشان، مناطق اولیه تپه سراب نزدیک کرمانشاه، لایه‌های عمیق تپه گیان در نهاوند و تپه حاجی فیروز در آذربایجان غربی نیز سفال دوران غار دیده شده است. کار غارنشینان در مراحل اولیه استقرار در دهکده‌های اولیه آنها را به این مکانها آورده است. در ابتدا انسان بطور اتفاقی از خاک رس برای ساخت سفال استفاده کرد که احتمالاً این امر بدلیل وفور و سهولت دسترسی بدان بوده است ولی بعدها تجربه به وی آموخت که بهترین خاک برای سفالگری همین خاک رس است.

تا پیش از اختراع چرخ سفالگری در آغاز هزاره چهارم قبل از میلاد تمامی سفالینه‌های مکشوفه از مناطق باستانی بدون استثنا دست‌ساز هستند و با حرارت کم (۴۰۰ تا ۷۰۰ درجه) پخته شده و سبک و پوک هستند و ماده چسباننده اغلب آنها گاه و سبزی خرد شده است. و معمولاً به دو شکل ساده و منقوش موجودند. سفالینه‌های (تپه سبز) دهلران که قدمت آنها به حدود ۵۵۰۰ تا ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد می‌رسد حکایت از پخت آنها در کوره‌های ابتدایی دارد. اختراع چرخ سفالگری در آغاز هزاره چهارم قبل از میلاد در نقاط مختلف باعث تولید انبوه انواع ظروف و ابزار سفالینه شد. سفالینه‌های شوش ۱ و سیلک ۱۱۱ کاشان در آغاز هزاره چهارم قبل از میلاد با چرخ سفالگری ساخته شده‌اند. سفالینه‌های

پیش از تاریخ نه تنها به عنوان یکی از ضروریات زندگی روزمره اهمیت داشته اند، بلکه نوعی شیء تزئینی نیز محسوب می شده اند. بیشتر سفالینه هایی که از درون قبور و محوطه های باستانی بدست آمده اند، کاملاً سالم و مصرف نشده اند

سفالینه های پیش از تاریخ ایران غالباً در این مناطق یافته شده اند .

- شوش در خوزستان

- تل باکون در فارس

- شهر سوخته در سیستان

- سیلک در کاشان

- تپه حصار در دامغان

- چشمه علی در ری

- خورین در استان مرکزی

- مارلیک در رودبار گیلان

- دره سولدوز در آذربایجان غربی

که این سفالها از نظر شکل، نقش، ظرافت و استحکام جز زیباترین سفالینه های جهان محسوب می شوند.

اما قدیمی ترین نمونه های آثار سفالین در محوطه های باستانی مناطق زیر بدست آمده اند:

- گنج دره در هرسین کرمانشاهان در ۷۳۰۰ تا ۶۹۰۰ قبل از میلاد

- تپه گوران در جنوب شهر کرمانشاه ۷۰۰۰ تا ۵۶۰۰ قبل از میلاد

- تپه علی کش دهلران ۶۰۰۰ قبل از میلاد

- غار هوتو بهشهر و تپه زاغه قزوین ۶۲۰۰ قبل از میلاد

- سیلک کاشان ۵۸۰۰ قبل از میلاد

در آغاز هزاره چهارم سفالهای مکشوفه از سیلک، و همچنین برخی از محوطه های باستانی جنوب و جنوب غربی ایران در شوش، چغامیش و تل باکون حکایت از ساخت سفال با چرخ را دارد. در همین دوره تحولی در ترسیم نقوش نیز بوجود آمده است و سفالینه ها علاوه بر نقوش هندسی با نقوش مشبک شده نباتی، حیوانی و انسانی نیز آرایش و تزیین می شده اند. طی هزاره چهارم تا اوایل هزاره اول تولید سفال در تمامی نقاط ایران به عنوان مهمترین تولید محلی و منطقه ای با رشدی چشمگیر همراه بوده است. طی این مدت سفالینه های بی مانندی از نظر شکل و نقش ساخته می شوند که در میان آنها:

- سفالینه های منقوش شوش

- تل باکون فارس هزاره چهارم ق. م.

- سیلک سفالینه های اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول

- تپه حصار دامغان

- قیطره تهران

- خوردین استان مرکزی

- حسنلو آذربایجان غربی

- دره رودبار گیلان

- شهر سوخته سیستان اواخر هزاره چهارم تا پایان هزاره سوم ق. م.

- سفالینه های کلپورگان سیستان و بلوچستان هزاره سوم ق. م. از نظر شکل از شهرت جهانبرخورداند.

سفالگران آن روزگار چرخهای پایی و ابزارهای گوناگون دورانهای بعد را در اختیار نداشتند. با این وصف تناسب و ظرافتی شگفت به ساخته های خود بخشیده اند. در دوران تاریخی ایران(ماد تا پایان دوره ساسانی)ساخت سفال در بیشتر نقاط ایران به تدریج متروک شده و ظروف سفالی اهمیت خود را به عنوان یک کالای تجملی از دست می دهند. سفالینه هایی که در این دوره ساخته می شوند از کیفیت هنری چندانی برخوردار نیستند به صورتی که تنها نو آوری این دوران ساخت

سفال لعاب دار از اواخر دوره اشکانی و ساسانی می باشد. این سفال ها ساده و معمولی هستند و بیشتر مصرف روزمره داشته اند.

روش عمده ی تولید و طراحی سفال در دوران کهن

برای ساخت سفال ابتدا می بایست خاک رس را نرم و خالص می کردند ، در نتیجه احتمال ترک خوردن ظروف در هنگام خشک شدن وجود داشته است. برای جلوگیری از ترک خوردگی ، خورد شدن و شکستن ظروف و برای گرفتن چربی خاک می بایست خمیر رس را تقویت می کردند، به این منظور از گیاهان خشک استفاده می کرده اند. برای یکنواخت شدن رنگ ظروف ، لایه ای نازک از خمیر گل رس ، که گلابه یا اندود نامیده می شود بر سطح ظروف می مالیدند. این گلابه ، هم ممکن بود مات (مانند ظروف سگزاباد) و هم صیقلی باشد.

بعضی از ظروف دوران پیش از تاریخ دارای شیارهایی است که نشان می دهد ظرف را با دست مرطوب یا به کمک وسیله ای چوبی یا استخوانی مالش داده اند، در ساخت ظروف شوش و تل باکون از این روش استفاده شده است. تزئین معمولاً قبل از پخت انجام می شده و تزئین بعد از پخت کمتر بکار می رفته است. برای تزئین نقوش ، رنگهای معدنی بکار می بردند، زیرا احتمال از بین رفتن رنگهای آلی، در کوره و هنگام پخت وجود داشته است. پس از تزئین ، نوبت به مرحله پختن می رسیده که یا در هوای آزاد و یا در کوره های آجری انجام می شده است . مقدار پخت به شدت حرارت و مقدار اکسیژن هوا بستگی داشته است. حداقل گرمای کوره برای پخت ظروف ۴۵۰ درجه سانتی گراد بوده که می توانسته تا ۱۰۰۰ درجه نیز برسد.

بیشتر سفالهای پیش از تاریخ ، نخست با نقوش هندسی و تزئینی جلوه می کرد و پس از مدتی نقش حیوانات معمول گشت و زمانی بعد هنرمندان دوباره به نقوش هندسی علاقمند شدند. این تحول در بیشتر تمدنهای پیش از تاریخ ایران دیده می شود . از ویژگی های نقش و نگارهای هندسی رعایت توازن و تقارن بوده است. در هزاره ی ششم قبل از میلاد علاوه بر نقش نگاری هندسی به تدریج جانورنگاری نیز مورد توجه قرار گرفت و رواج بیشتری یافت و بعد از زمانی کوتاه به عنوان یکی از مضامین دلخواه در ادوار بعد تبدیل شد. در جانورنگاری نیز که زمینه ی الهام آن جانوران و پرندگان بومی ایران بودند از نوعی هندسه گرای پیروی می شد و خاصیت اصلی آن بکارگیری هیکل و اجزای بدن جانوران به منظور ایجاد نقش و نگارهای تزئینی ، نمادیک و رمزی به روش تجرید و انتزاع بود و از ویژگی آنها مهارت نقاش در نمایش خصوصیات جانوران با درک عمیق از خصوصیات فردی و حرکات آنها بود.

نقاشان سفال بر روی سفالها نقش گلها و گیاهان و یا حیواناتی مانند : لک لک ، مار ، شتر مرغ ، پلنگ ، قوچ کوهی و مرال را بر روی ظروف با فواصل معین و مانند خود حیوان نقاشی می‌کردند . دیری نپایید که این شیوه به سبب ذوق هنری و ابداع و ابتکار دگرگون شد و نقاشی به سبک طبیعی و برابر آنچه که در طبیعت وجود داشت نتوانست ذوق لطیف هنری انسانهای هنرمند زمان گذشته را تسکین بخشد و آنها هم به مانند نقاشان روزگار ما به مسخ و دگرگونه سازی طبیعت و موجودات و اشیاء موجود در آن پرداختند. در این دگرگونی به پاره‌ای از اعضای بدن حیوانات توجه ویژه‌ای مبذول شد و بعضی از این اعضا بطور اغراق آمیز و شگفت‌انگیزی نماینده شد. از آن جمله شاخ حیوانات به شکلی دور از باور بزرگ و دراز و در قالب اشکال هندسی در آمد. دم بعضی از حیوانات به صورت درخت و شاخ و برگ جلوه‌گر شد ، پای شتر مرغ و نوک و گردن لک لک و مرغ ماهیخوار از حالت طبیعی خارج و پر از ریزه‌نگاری‌های هنری شده روش قرینه سازی که در گذشته معمول بود از میان رفت . این نابسامانی که در عین حال دارای روش و قاعده‌ای مخصوص بود نیز دیری نپایید و بار دیگر توجه به طبیعت زندگی و جنب و جوش آن معطوف گردید، و صحنه‌هایی نشان داده شد که نمایشگر جنبش و حرکت و زندگی بود. صحنه‌های شکار و کشاورزی و گاهی رقص و دیگر پدیده‌های متحرک و جاندار زندگی مورد توجه هنرمندان قرار گرفت.

سفال کلیورگان

سفال‌سازی از دیر زمان همانند دیگر هنرها در استان سیستان و بلوچستان رواج داشته است نمونه‌هایی از آن که مربوط به دوران مادها و قبل از آن می‌شود، در نواحی معبدغلامان سیستان پیدا شده است و نمونه‌های دیگر سفال‌هایی است که در روستای دامن شهرستان ایرانشهر کشف شده و طبق نظر کارشناسان فن مربوط به دو هزار سال قبل از میلاد است که نمونه‌هایی از آن در موزه‌ها نگهداری می‌شود.

در حال حاضر در روستای کلیورگان شهرستان سراوان و روستای کوهکم سرباز از توابع ایرانشهر بصورت کاملاً فعال و در روستاهای اولنچکان، گلک و شادی گور از توابع شهرستان نیکشهر به صورت نیمه فعال زنان بلوچ به تولید سفال اشتغال دارند. سفال‌های تولید شده در منطقه‌ی بلوچستان کلاً به رنگ قرمز جغکیمی‌باشند. چغک نام گیاهی است محلی که از ریشه‌ی آن برای رنگ کردن کشک و یا خاچ‌های پشم استفاده می‌کنند. به دلایلی می‌توان گفت که ساخت سفال کلیورگان از هزاران سال پیش شروع شده‌است. تصور بر این است که اولین سفالگران در دنیا زنان بوده‌اند. زیرا لازمه‌ی ساختن ظروف خاکی نیازمند سکونت طویل و اقامت در یک محل می‌باشد. در روزگاران کهن مردان به منظور شکار و

تامین مایحتاج زندگی در غالب اوقات بیرون از خانه به سر می بردند، درحالیکه زنان برای نگهداری از فرزندان خود و تهیه و جمع‌آوری غذا، مجبور به ماندن در یک محل بودند. امروزه همچنان درکلپورگان این زنان هستند که سفال می‌سازند و مردان هرگز این کار را انجام نمی‌دهند. در صورتی که در دیگر مناطق ایران سفالگران مرد هستند.

نکته دیگری که سفالگری کلپورگان را متمایز می‌کند این است که زنان سفالگر کلپورگان هرگز از چرخ سفالگری استفاده نکرده‌اند. هر قلم در تمام مراحل فشاردهی، شکل دهی و قوس دهی قطعه به قطعه دست ساز می‌باشد. به علاوه سفالهایی که از زمانهای گذشته تا بحال در این روستا ساخته شده‌اند فاقد لعاب می‌باشند. لعابها در دنیای سفال بعد از ۹۰۰ قبل از میلاد عمومیت یافتند. قبل از این سطوح ظروف کاربردی با یک سنگ، صاف و هموار گشته و صیقل داده می‌شدند. از طرفی ماهیت ظروف ساخته شده در کلپورگان مانند عود دودکن می‌باشد. طبق نظر یک محقق ایرانی عود دودکن‌ها تنها برای نگهداری خاکستر مردگان مورد استفاده بوده‌اند. طبق مذهب اسلام، مرده‌ها راه‌رگز نمی‌سوزانند بلکه دفن می‌نمایند. در کیش زرتشتی نیز مرده‌ها را نمی‌سوزانند. سوزاندن مردگان به آئین مهر پرستی بر می‌گردد، که در حدود سال‌های ۱۴۰۰ ق. م در بین النهرین گسترش یافته بود. سوزاندن مرده در آن زمان عملی معمول و عمومی بوده، بدین جهت ظروف خاکستر مرده مورد نیاز بوده است. با توجه به تمامی این دلایل گروهی از محققان سفال کلپورگان را دارای پیشینه ای هزاران ساله می‌دانند.

مادها از اقوام هند و آریایی محسوب می‌شوند که در حین حرکت به سوی شمال غربی ایران و چین‌های زاگرس در برابر خود با دولتهای قدرتمندی مانند ایلام در جنوب، امپراتوری آشور مستقر در بین النهرین و از سوی غرب با دولت جدید، جوان و تازه به قدرت رسید. اورارتو که در شرق آسیای صغیر حکمرانی می‌کردند مواجه بودند و از آنجایی که قدرت مقابله با این حکومتها قدرتمند را نداشتند به ناچار در شمال غربی ایران استقرار یافته و در طول زمان و به تدریج اقوام بومی را تابع خود نمودند.

حکومت‌های همسایه دولت ماد :

- ü ایلام در جنوب
- ü آشور در بین النهرین
- ü اورارتوییها در شرق آسیای صغیر

که تأثیر و الهام از هنر این دولتها بخصوص اورارتوییها در هنر ماد به وضوح قابل رؤیت است که در زمینه سفال به این تأثیرات اشاره خواهیم کرد .

گستره ی شهرهای ماد و آثار هنری به دست آمده :

در ابتدا اشاره ای به قلمرو حکومت ماد داریم بر این اساس پاره ای از محققان ، سرزمین ماد را سه ایالت تقسیم کرده اند که آثار هنری دوره ماد در این مکانها کشف گردیده که عبارتند از :

1 - سرزمین ماد کبیر واقع در همدانه یا هگمتانه (گودین تپه ، باباجان تپه ، نوشیجان تپه)

2 - ماد آتروپاتن و یا آذربایجان کنونی (تپه باستانی حسنلو)

3 - ماد راجیانا واقع در اطراف تهران (تپه باستانی سیلک)

ایالات ماد :

ū سرزمین ماد کبیر (همدان یا اکباتان یا هگمتانه) شامل تپه های نوشیجان تپه ، گودین تپه و باباجان تپه

ū سرزمین ماد آتروپاتن (آذربایجان کنونی) شامل تپه باستانی حسنلو

ū سرزمین ماد راجیانا و یا اطراف تهران شامل تپه باستانی سیلک

ū که در ادامه به بررسی و تجزیه آثار بدست آمده از این اماکن می پردازیم :

سیلک کاشان

اولین منطقه مورد بررسی تپه سیلک که در پنج کیلومتری شهر کاشان واقع شده و بر طبق تقسیمات ایالتی مربوط به ماد راجیانا یا رایگانا و یا راگا و یا ری امروزی است که در سال 1933 کاوشهای علمی توسط رمن گیرشمن در آن شروع شده و بر اساس این کاوشها آثار به دست آمده از قبرستان B این تپه در بر گیرنده فرهنگ مادی است . سفالهای این قبور از نظر شیوه اقوام جدید حاوی اطلاعات زیادی است که استفاده از چرخ سفالگری و کوره سفالگری از ویژگیهای ساخت این سفالها هستند . همچنین ویژگیهایی که در این سفالها وجود دارد از قبیل

استقامت خمیر ، درجه پخته شدن آنها ، رنگ لعاب و بویژه نقوش و ترکیب موضوعهای سمبلیک همه در رابطه با تشریفات تدفین مردگان بوده است . از جمله این سفالها میتوان به قوریهای منقوش با آبریزهایی به شکل منقار اشاره کرد که احتمالاً از یک نمونه فلزی تقلید شده که در مراسم مذهبی جهت تدفین مردگان مورد استفاده قرار می گرفته که در پایان مراسم این ظرفها با محتوی مایع مجدداً در داخل قبر کنار شخص مرده قرار می گرفته . نکته قابل توجه در این است که قوریها با آبریزها به شکل منقار پرندگان همزمان با سیلک B در تمامی فلات ایران به ویژه شمال و شمال غربی ایران ظاهر شده با این تفاوت که در نمونه های خارج از سیلک ، به ندرت در روی بدنه قوریها نقوش تزئینی دیده می شود و اکثراً ساده و بدون نقش هستند که این نقوش ساده از لحاظ شکل ظاهری قابل مقایسه با ظروف مادی در نوشیجان تپه و گودین تپه می باشند . کوزه های دارای لوله بلند به رنگهای خاکستری تیره ، قرمز ، قهوه ای یا نخودی منقوش نیز از دیگر سفالهای تپه سیلک به شمار می رود .

گودین تپه

دومین منطقه گودین تپه در دوازده کیلومتری جنوب شرقی کنگاور نزدیک کرمانشاه در حوالی بین کردستان و لرستان است که جزو ایالات ماد کبیر است . این سفالها اکثراً چرخ ساز بوده و از ذرات ریز کوارتز و میکا به عنوان ماده چسباننده در ساخت آنها استفاده می شده که به سه دسته تقسیم می شوند :

1 - سفال زمخت

2 - سفال معمولی

3 - سفال مرغوب

که در سفال زمخت ذرات ریز و درشت کوارتز به عنوان ماده چسباننده مورد استفاده قرار می گرفته ، حرارت برای پخت این سفال کافی بوده و سفال محکم می باشد . در سفال معمولی علاوه بر استفاده از ذرات ریز و درشت کوارتز ذرات میکا نیز دیده می شود ، این نوع سفال به دو دسته سفال نخودی ساده و سفال لعاب قرمز تقسیم می شود . سفال مرغوب نیز به چند دسته تقسیم می شوند که شامل سفالهای نخودی ساده ، سفال با لعاب قرمز ، قهوه ای و خاکستری تقسیم بندی می شوند که این تقسیم بندی بر اساس رنگ سفالها صورت گرفته است .

ویژگیهای سفال گودین :

1 - چرخ ساز بوده

2 - ماده چسباننده ، ذرات کوارتز و میکا

تقسیم بندی سفال گودین:

سفالهای ضخیم : حرارت کافی دیده و محکم هستند

سفالهای معمولی : شامل سفال نخودی و سفال لعاب قرمز

سفالهای مرغوب : بر اساس رنگ به سفالهای نخودی ساده ، و سفال با لعاب قرمز ، قهوه ای و خاکستری