

رمزگشایی لوح سفالی کشف شده از
محوطه اسلامی شادیاخ نیشابور

www.SID.ir

نمای رو به روی لوح به دست آمده
از شادیاخ. مأخذ: پایگاه منطقه
تاریخی نیشابور.

رمزگشایی لوح سفالی کشف شده از محوطه اسلامی شادیاخ نیشابور

عباس شیخی * لیلا غفارپور *

تاریخ دریافت مقاله: ۹۲/۱۲/۲۶

تاریخ پذیرش مقاله: ۹۳/۱۲/۱۵

چکیده

نمادها در دوره اسلامی نسبت به دوره‌های پیش از اسلام کارکرد گستردگتری یافتند. دلیل این امر شاید تغییر مذهب و نگرش آیینی بود که در جهان اسلام اتفاق افتاد.

در دوره سلجوقیان، که یکی از گهربارت‌ترین دوره‌های رونق علم، هنر و اقتصاد در ایران بوده است، علم نجوم نیز بسیار پیشرفت کرد، به‌طوری که تأثیر آن را بر بسیاری از هنرها این دوران می‌توان دید. این مقاله به بررسی یک سند سفالی منحصر به فرد مربوط به دوران سلجوقی مزین به نقوش انسانی و جانوری در ارتباط با مفاهیم نجومی می‌پردازد. این لوح که در کاوش‌های باستان‌شناسی اخیر (۱۳۷۹-۱۳۸۴) شادیاخ نیشابور به سرپرستی رجبعلی لباف خانیکی به دست آمده است یکی از عجیب‌ترین یافته‌های رازمندانه نجومی و یکی از مهم‌ترین اسناد دوران سلجوقی در ارتباط با اتمام پدیده خورشیدگرفتگی است.

این مقاله در پی پاسخ به دو پرسش است:

- نقوش به کاررفته در لوح سفالی مکشوف چه کارکردهای مفهومی و آیینی داشته‌اند؟

- کاربرد لوح سفالی به دست آمده در زمان مورد نظر چه بوده است؟

هدف کلی پژوهش بررسی نقوش مفهومی به کاررفته در لوح سفالی و تحلیل و تطبیق آن‌ها با نقوش مشابه است و روش تحقیق به صورت تحلیلی و استقرایی است و شیوه گردآوری مطالب میدانی (رجوع به اصل اثر) و کتابخانه‌ای است.

به نظر می‌رسد این لوح سفالی نشانه‌های نمادینی جهت اتمام پدیده خورشیدگرفتگی دارد و در ریختگری فلزات کاربرد داشته است.

وازگان کلیدی

نیشابور، شادیاخ، لوح سفالی، نقش‌مایه.

* کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر نیشابور، استان خراسان رضوی (مسئول مکاتبات)

** کارشناس ارشد باستان‌شناسی، دانشگاه حقوق اربیل، شهر اربیل، استان اربیل

مقدمه

علم نجوم در دوران اسلامی به دلیل تأثیراتش در زندگی مسلمانان در زمینه‌های دینی از جمله آگاهی از زمان طلوع و غروب خورشید و کاربرد آن در زمینهٔ غیب‌گویی و آگاهی از سعد و نحس بودن روزها و شبها به عنوان یکی از مهم‌ترین و در عین حال کاربردی‌ترین علوم در این دوران مورد توجه همهٔ اقوام جامعه از جمله علماء، صنعتگران و هنرمندان قرار گرفت، به طوری که هریک در حیطهٔ کار خود به آن توجه کردند و از آن سود جستند.

حفاری‌ها و بررسی‌های باستان‌شناسی در محوطه اسلامی شادیاخ نیشابور توسط هیئت ایرانی به سپریستی آقای لیاف خانیکی در طی شش فصل از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۴ و کشف مواد باارزش فرهنگی از جمله بقایای معماری، سفال، شیشه، فلزات و گچبری نشان می‌دهد شادیاخ شهری به غایت صنعتی بوده و مردمانش با صنایع روز از جمله شیشه‌گری، سفال‌سازی، معماری، فلزکاری، نقاشی، گچبری آشناست.^۱

دوران سلجوقی، با توجه به ثبات سیاسی و اقتصادی به وجود آمده، زمینه برای رشد و شکوفایی علوم و هنرها مختلف فراهم شد. در این میان علم نجوم و مفاهیم آن با وجود دانشمندانی در این دوران همچون خیام در تمامی شهرهای ایران از جمله در شادیاخ نیشابور بسیار مورد توجه قرار گرفت، به طوری که کشف قطعاتی از طروف سفالی منقوش به نقش پرندگان و حیوانات از این محوطه نشان می‌دهد که هنرمندان در این منطقه از عناصر نجمی و مفاهیم آن به عنوان عنصری تزیینی برای مزین ساختن سطح آثار خود و در عین حال انعکاس اندیشه و دیدگاه‌های دینی و مذهبی خود و صاحب‌اثر استفاده می‌کردند. علاوه بر این، در میان اشیاء به دست آمده از شادیاخ لوح سفالی مشاهده می‌گردد که منحصر به فرد است و دارای نقوش بروج فلکی و نمادهای دیگر از جمله پرنده و اژدهاست. این قطعه سفالی به‌گفته گروه حفاری شادیاخ از بقایای کورهٔ شیشه‌گری به دست آمده است و با توجه به جنس سفالی‌اش تا کنون مورد مشابهی از آن در هیچ‌یک از محوطه‌های اسلامی یافت نشده است، هرچند برخی از نقوش این قطعه در طروف فلزی هم‌عصر خود به‌وفور دیده می‌شود. پرسش‌هایی که در ارتباط با این لوح سفالی مطرح است:

۱. شادیاخ محوطه‌ای است مربوط به دوره اسلامی که در جنوب شرقی نیشابور جدید و غرب نیشابور قدیم (کهن دز) قرار گرفته است.

۱. نقوش به کار رفته در لوح سفالی مکشوفه چه کارکردهای مفهومی و آینده‌ای داشته‌اند؟

۲. کاربرد لوح سفالی به دست آمده در زمان مورد نظر چه بوده است؟

اهداف پژوهش

۱. بررسی نقوش به کار رفته در لوح سفالی و تحلیل و تطبیق با نقوش مشابه و استخراج معانی مفهومی آن‌ها.

۲. رجوع شود به کارشناسی‌های حفاری شادیاخ نوشته شده توسط آقای لیاف خانیکی و محمود بختیاری شهری (آرشیو پایگاه منطقه تاریخی مستقر در شمال شرق کشور).

تصویر ۱. نمای عمومی و حفاری‌های انجام‌شده در شادیاخ. مأخذ: نگارندگان.

۲. بررسی لوح سفالی از نظر فیزیکی جهت پی بردن به راز کاربرد آن در دورهٔ مورد نظر.

روش تحقیق

این تحقیق به شیوهٔ کیفی انجام شده است. نحوهٔ گردآوری اطلاعات به صورت میدانی (رجوع به اصل اثر در مخزن موزه نیشابور، رجوع به محل کشف آن)، کتابخانه‌ای و مصاحبه با تیم باستان‌شناسی شادیاخ است.

پیشینهٔ تحقیق

با توجه به اینکه کاوش‌های باستان‌شناسی شادیاخ در سال‌های اخیر صورت گرفته است تنتهای در گزارش توصیفی فعالیت‌های باستان‌شناسی در شادیاخ نیشابور که در آرشیو اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی موجود است به محل کشف این لوح اشاره شده و هیچ‌گونه تجزیه و تحلیلی در رابطه با این اثر صورت نگرفته است. تنها موارد مشابه دو عدد لوح گلی است که آن هم فقط از لحاظ ساختار فیزیکی تا حدی مشابه به لوح مورد مطالعه است و واتسون (۱۵۴: ۰۰۴) به آن‌ها اشاره کرده است.

دوران سلجوقی

با ظهور سلجوقیان با توجه به ثبات و آرامشی که در ایران

تصویر ۳. نمای رو به رو و پهلوی لوح به دست آمده از شادیاخ. مأخذ: پایگاه منطقه تاریخی نیشابور.

تصویر ۲. خانه های ستارگان برگرفته از کتاب التفہیم ابو ریحان بیرونی. مأخذ: بیرونی خوارزمی، ۱۳۱۸: ۲۹۶.

تصویر ۵. برج جوزا، بخشی از آبریز برنجی، دوره سلجوقی، مأخذ: Allen, 1982: 50

تصویر ۴. برج جوزا (دو رخ) نماد ماه خرداد، (بخشی از تصویر ۳)، مأخذ: همان

ترقی آن به دوره سلجوقی متعلق است (کریمی و کیانی، ۱۳۶۴: ۱۱). در پی حفاری های انجام شده در نیشابور و به دست آمدن قالب هایی برای ساخت ظروف مشخص شد که این شهر یکی از مراکز اصلی تولید ظروف به شیوه قالبی بوده است (کامبیش فرد، ۱۳۴۹: ۵۱). در نمونه های سفالی منقوش به شیوه قالبی به دست آمده از محوطه شادیاخ، هنرمندان در تزیین سفال خود از نقوش مختلف گیاهی، هندسی، حیواناتی، پرنده ها و کتیبه ها استفاده کرده اند (غفارپور، ۱۳۸۹: ۷۲-۶۵). با توجه به گسترش علم نجوم در این دوران و اهمیت فراوانی که طبقات مختلف جامعه به نجوم و مفاهیم آن در زندگی خود می دانند، می توان گفت بسیاری از این نقوش به تأثیر از نجوم و مفاهیم آن بر روی اثار سفالی نقش شده است.

بروج دوازده گانه و خانه سیارات

لوح سفالی به دست آمده از شادیاخ از چهار صور فلکی جوزا، سرطان، اسد و سنبه تشکیل شده است که بر اساس کتاب التفہیم ابو ریحان بیرونی این چهار برج، خانه عطارد، ماه و خورشید هستند. سیارات به کار رفته در احکام نجومی

آن زمان به وجود آمد تحولات فراوانی در زمینه علوم، صنایع و هنر رخ داد. یکی از این علوم نجوم و مقاهیم آن است که تأثیرات فراوانی بر هنر دوران سلجوقی گذاشته بود، به طوری که می توان تأثیرات آن را در کتاب آرایی، معماری، موسیقی، سفالگری و بهویژه در هنر فلزکاری آن دوران مشاهده کرد. هنرمندان در این دوران در کنار تولید اشیای فلزی با تزیینات نجومی اقدام به ساخت اشیای فلزی همچون اسطرلاب و ساعت نجومی می کردند و به این طریق نیاز جامعه را در حوزه مسائل دینی و اعتقادی برطرف می ساختند. با توجه به کثرت آثار فلزی به دست آمده از خراسان مشخص می شود که در میان سر زمین های سلجوقی که در این عرصه برجسته بودند استان خراسان در پیش اپیش همه قرار داشت (محمدحسن، ۱۳۷۷: ۲۵).

از جمله هنرهای دیگری که در این دوران سفالگری است. هنرمندان فعل در این زمینه در کنار تولید ظروف سفالی به تقلید از دوران گذشته در برخی شیوه ها از جمله تولید به شیوه قالبی به اوج شکوفایی خود رسیدند. این شیوه تزیین از اوایل اسلام تا دوره ایلخانی مرسوم بود ولی اوج

تصویر ۶. برج اسد نماد ماه مرداد (بخشی از تصویر ۳)، مأخذ: پایگاه منطقه‌تاریخی نیشابور

تصویر ۷. برج سرطان نماد ماه تیر، (بخشی از تصویر ۳)، مأخذ: پایگاه منطقه‌تاریخی نیشابور

تصویر ۸. برج اسد، بخشی از آبریز برنجی، دوره سلجوکی، مأخذ: Allen, 1982: 50

تصویر ۹. برج سرطان، بخشی از آبریز برنجی، دوره سلجوکی، مأخذ: Allen, 1982: 50

۲ تا ۳ میلی‌متر است و گویا با حرارت بسیار پایینی پخته شده است، زیرا از لحاظ ظاهری سفالینه‌ها چنانچه در درجهٔ پایین پخته شوند مثلاً حرارت‌های بین (۶۰۰ تا ۸۰۰) درجه سانتی‌گراد رنگشان به قرمزی می‌گراید و چنانچه در درجه حرارت بالا (بین ۹۰۰ تا ۱۲۰۰) درجه سانتی‌گراد پخته شود رنگشان به سفیدی می‌زند، ولی در لوح موردنظر تغییر رنگ محسوسی به چشم نمی‌خورد. از لحاظ تکنیک ساخت به شیوه قالب زده ساخته شده و در پشت لوح دسته‌ای مخالف با نقش‌های روی آن تعبیه شده و در حقیقت الحاقی است و گویی برای گرفتن لوح استفاده می‌شده است.

نقوش نجومی روی لوح

۱. برج جوزا

در مفاهیم نجومی برج جوزا یا توامان که در ایران باستان آن را دو پیکر می‌نامیدند (علیزاده غریب، ۱۳۸۲: ۹۴) سومین علامت منطقه‌البروج است. جوزا صورتی از نیم‌کره

عبارات اند از: زحل، مشتری، مریخ، شمس، زهره، عطارد و ماه و به هر کدام از آن‌ها برج یا برج‌هایی نسبت داده شده است که به معنی خانه یا منزل آن سیاره است (تصویر ۲). در احکام نجومی این خانه‌ها در زمینه آگاهی از طوال و تعیین کمیت عمر مولود مورد استفاده بوده‌اند.

خانهٔ شمس: برج اسد

خانهٔ قمر: برج سرطان

خانهٔ عطارد: برج سنبله و جوزا

خانهٔ زهره: برج میزان و ثور

خانهٔ مریخ: برج عقرب و حمل

خانهٔ مشتری: برج قوس و حوت

خانهٔ زحل: برج جدی و دلو

بررسی شکل ظاهری لوح

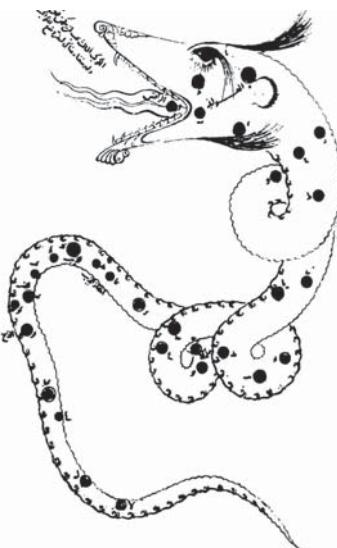
لوح سفالی شادیاخ ابعاد مربع‌شکلی دارد و ارتفاع آن ۸ سانتی‌متر، عرض آن در قسمت بالا ۸ و قسمت پایین ۹ سانتی‌متر است. ضخامت و برجستگی نقوش آن نیز از

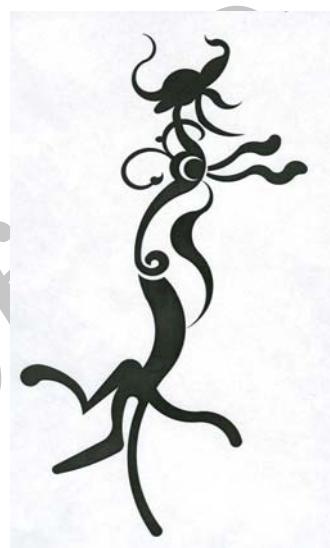
تصویر ۱۱. برج سنبله، بخشی از آبریز برنجی، دوره سلجوقی.
Allen, 1982: 50

تصویر ۱۰. برج سنبله نماد شهریور ماه، (بخشی از تصویر ۳)، مأخذ: پایگاه منطقه‌تاریخی نیشابور

تصویر ۱۳. صورت تنین (اژدها)، مأخذ: صوفی، ۱۳۸۱: ۴۰

تصویر ۱۲. نقش اژدها نماد خورشید و ماهگرفتگی، (بخشی از تصویر ۳)، مأخذ: پایگاه منطقه‌تاریخی نیشابور

۴. برج سنبله

عذرا یا سنبله ششمین علامت منطقه‌البروج و دومین خانه سیاره‌ عطارد است. نقش برج سنبله، به صورت پیکرها که به حالت چهارزارو نشسته در حالی دو بازوی خود را به سمت بالا خم کرده و در هر دست خود یک خوشگندم را نگهداشت، نشان داده شده است (تصویر ۱۰).

شمالی در منطقه‌البروج و خانه سیاره عطارد است. در لوح مذکور برج جوزا به صورت دو پیکرۀ ایستاده، که هر کدام از آن‌ها با یک دست خود چخماق یا عصایی را گرفته‌اند، نشان داده شده است (تصویر ۴).

۲. برج سرطان

سرطان چهارمین علامت منطقه‌البروج است. سرطان خانه ماه و از صورت‌های بروج شمالی در منطقه‌البروج است. برج سرطان در لوح مکشوفه از شادیاخ به صورت نقش خرچنگی درون قاب مدور در حالی که هلال ماه یعنی سیاره حاکم بر این برج را بر بالای سر خود نگه داشته است (تصویر ۶).

۳. برج اسد

اسد پنجمین علامت منطقه‌البروج و خانه خورشید و از صورت‌های شمالی در منطقه‌البروج است. برج اسد بر روی لوح سفالی به صورت نقش شیر، که خورشید با شعاع‌هایی در بالای آن قرار گرفته، نشان داده است (تصویر ۸).

تصویر ۱۴. پرندگان عقاب و کلنگ(درنا) نمادهای خورشید و ماه
(بخشی از تصویر ۳)

تصویر ۱۵. دریوش سفالی به است
سفالی به دست آمده از سوریه
آمدہ از عراق قرن (قرن ۵ و ۶ ق).
مأخذ: یماند، ۱۲۸۲: تصویر ۱۲۷
Mأخذ: ۱۲۸۲: ۲۳۲، Frick, 1993.

تصویر ۱۶. کاسه متعلق به قرن ۱۲ م- موزه کابل مأخذ:
Tabbaa, 1987: 100

و مردارخوار و بوتیمار و هر مرغی سطبر و او را است
ماکیان و گنجشک و دراج به ماه نسبت داده شده اند (بیرونی،
۱۳۱۸-۳۷۸: ۳۷۷). الله در فرهنگ لغتها عقاب معرفی شده
است (دهخدا، ۱۳۷۷: ۳۲۸۲). در باورهای باستانی عقاب
مرغ خوشین و مقدار و نشانه فرّه و فرمندی بوده است
که با خدای خورشید ارتباط داشته است.
کلنگ پرندگان کبودرنگ و درازگردن بزرگتر از
لکلک که دارای منقار قوی و نوکتیز و بالهای وسیع

پدیده طبیعی کسوف را به بلعیده شدن خورشید به وسیله
اژدهای فلکی مربوط می دانستند. اسکیموها بر این باورند
که به هنگام خورگرفت و مهگرفت، نیروهای بدکار و بخيل
به آسمان می روند تا با خدایان مهربان به ستیز پردازند. به
همین سبب، جلوی نور خورشید و ماه را می گیرند (بربریان،
۱۳۷۶: ۵۶). در باور بوداییان و هندوان، عامل ایجاد خسوف
و کسوف دیوی به نام Rahlu است که در قطعه سعدی^۱ از
آن به صورت یاد شده است. این دیو، که در نجوم و
ستاره شناسی هندی به شکل سر اژدها است، ظاهراً خورشید
و ماه را تصرف می کند و باعث خسوف و کسوف می شود
(زاهدی، ۱۳۷۷: ۱۸۳). در باورهای ایرانی یکی از مهمترین
نیروهای اهریمنی اهی^۲ است که در فارسی مار یا اژدها
نام دارد و در کوه مسکن دارد. دیوها یا نیروهای زیردست
اهریمن را به یاری خود می طلبند. رعد سیاه بوران و طوفان
را با هزار پیچ و تاب بر فراز قله ها می پیچد و مانند دیواری
به سوی آسمان بالا می رود (عرب گلپایگانی، ۱۳۸۸: ۲۵۹)
و در نهایت نور و باران را می ربارد. بر اساس آنچه گفته
شد، در فرهنگ های مختلف و در برخی ملل اسلامی از جمله
ایرانیان، به هنگام خورشیدگرفتگی یا ماهگرفتگی، خورشید
یا ماه به کام اژدهای فلکی می روند (بریو، ۱۳۶۵: ۱۶-۱۷).
به این علت در هنگام خورشیدگرفتگی یا ماهگرفتگی بر بام
خانه ها طشت می زده اند تا اژدها ماه یا خورشید را آزاد کند
(نظمی، ۱۳۷۴: ۲۰۰).

دو اژدها بر روی لوح به گونه ای نقش شده است که
هنرمند سازنده آن در عین حال توجه به مفهوم کسوف
تلash کرده نوعی قرینگی را که از اصول هنر اسلامی است
بر روی لوح ایجاد کند (تصویر ۱۲). علاوه بر این هنرمند
با ایجاد پیچ و تاب هایی در امتداد بدن اژدها توانسته است
این اژدها را به شکل اسلامی های قسمت میانی لوح، که حکم
پرکننده را در این اثر دارند، نشان دهد. لازم به ذکر است
با توجه به نقش دو پرنده (نمادهای خورشید و ماه) و غلبه
یکی بر دیگری می توان گفت هر دو اژدها موجود در روی
لوح اشاره به اتمام پدیده خورشیدگرفتگی دارند.

۶. نقش پرندگان

از نقوش دیگر بر روی لوح سفالی نقش دو پرنده است که
به عنوان نقش اصلی در کتار سایر نقوش بر روی لوح به
کار برده شده اند (تصویر ۱۴). این نقش صرفاً جنبه تزیینی
نداشته بلکه مربوط به مفاهیم نجومی و بیان گر توصل
به نیرویی برای مبارزه با خطرهای طبیعی بوده است.
نمونه های مشابه این نقش از مکان های مختلف به دست
آمده که تقریباً تمامی آن ها مربوط به قرن پنجم و ششم
هجری است (تصاویر ۱۵ تا ۲۱).

ابوریحان بیرونی در کتاب التفہیم برخی مرغ ها و
پرندگان را به سیارات مختلف نسبت داده است: پرندگانی
مانند الله و باز و خروس و قمری به خورشید و بط و کلنگ

1. دستنوشته ای از سفیدیان درباره احوال و چگونگی موقعیت دوسیاره اورمزد و کیوان = مشتری و زحل) و حوادث و اثرات ناشی از سعد و نحس آنان در زندگی آدمی است.
در این قطعه که تأثیر نجوم بابلی و هندی در آن کاملاً آتشکار است سخن از کسوف به شیوه خاص خود می رود (زاهدی، ۱۳۷۷: ۱۸۲).
2. ahi

به عنوان خانه‌های خورشید و ماه بیان کننده آن است که این دو پرندۀ نمادی از روشی و تاریکی هستند و در گیری آن‌ها در کتاب نقش شدن اژدها اشاره‌ای به غلبه روشنایی بر تاریکی و برطرف شدن کسوف دارد.

۷. نقوش اسلامی

در دوره اسلامی نقوش تزئینی گردان به دو دسته اسلامی‌ها و ختائی‌ها تقسیم می‌شوند. وجه تسمیه اسلامی یعنی منسوب به اسلام، و در رابطه با ختایی نظر غالب این است که انسان در برداشت از طبیعت به خطأ رفته و خطأ کرده که به خطای (ختایی) از آن تعییر می‌شود. ختائی‌ها شامل گل‌ها، غنچه‌ها، ساقه‌ها و برگ‌ها هستند و اسلامی‌ها شامل سر اسلامی، بند اسلامی و سربند اسلامی است. روی لوح مورد نظر نقوش اسلامی اجرا شده که شامل بند اسلامی و سر اسلامی هاست. بند اسلامی تمام سطح لوح را گرفته و به نوعی تمامی عناصر دیگر تابلو را به وحدت مفهومی می‌رساند. این نقش در آرایه‌های اسلامی و هنرهاستی به وفور دیده می‌شود. در این لوح، از بند اسلامی برای پیوند اجزا استفاده شده و به نوعی هنرمند از پیچش آن در جهت القای مفهوم منظومة شمسی بهره گرفته است. سر اسلامی‌ها نیز به صورت اسلامی دهن اژدری نشان داده شده است که هنرمند سازنده به این طریق سعی داشته تأکید بیشتر بر پدیده طبیعی کسوف داشته باشد (تصویر ۲۲).

کاربرد لوح

لوح به دست آمده تنها نمونه‌ای است که با ترکیب نقوش پیام و مفهومی را ارائه می‌کند، بدین مضمون که در دورهٔ سلجوقی خورشیدگرفتگی رخ داده و این لوح به اتمام این پدیده طبیعی اشاره دارد و نباید آن را به عنوان کوزه، بشقاب یا ظرف تلقی کرد، زیرا نمونه‌های مشابه‌ی از آن با همین ترکیب نقش‌ها به دست نیامده و تنها می‌توان نمادهای روی این لوح را به صورت مجزا از یکیگر در آثار دیگری نیز مشاهده کرد. اما نمونه‌های مهرهای استامپی مشابه لوح سفالی به دست آمده از شادیاخ از نواحی شرق ایران به دست آمده است که در روش ساخت و اندازه کاملاً با لوح مورد بحث مطابقت دارد (تصویر ۲۴). بنا بر گفته واتسون مهرهای استامپی از این نوع می‌تواند در تعدادی از صنایع مختلف از شیشه‌سازی تاریخ‌گری فلز و چیزهای دیگری از قبیل آجرسازی مورد استفاده باشد. (Watson, 2004: 154). شایان ذکر است لوح مذکور با توجه به اینکه چهار برج از بروج فلکی را شامل می‌شود قاعده‌ای و به دلیل شکل شمسه‌گونه‌ای (تصویر ۲۵) که در بالای آن قرار دارد با دو لوح یک لوح شامل صور فلکی میزان، ثور، عقرب، حمل و دیگری شامل حرث، جدی، دلو، قوس (تصویر ۲۶) دیگر کامل می‌شده و جمیعاً این سه لوح دوازده برج فلکی را نمایش می‌داده‌اند.

تصویر ۱۸. مرغابی و عقاب مأخذ:

تصویر ۱۹. مرغابی و عقاب مأخذ:

Allen, 2012:46

تصویر ۲۰. مرغابی و عقاب مأخذ:

تصویر ۲۱. بشقاب سفالی مربوط به قرن پنجم هجری قمری (۱۱ م) موزه کلیولند مأخذ محمدحسن، ۸۷: شکل ۱۳۷

تصویر ۲۲. نقش اسلامی در میانه لوح و حاشیه (پایگاه منطقه تاریخی نیشابور)

معرفی شده است (همان: ۱۸۵۰۰). علاوه بر این، برخی دائرة المعارف‌های فارسی درنا و کلنگ را برابر دانسته‌اند، در حالی که فرهنگ معین درنا را نام‌ترکی حواسیل (هرون) ۱ و آن را متفاوت از کلنگ می‌داند (معین، ۱۳۸۸: ۲۰۷۹). بنابراین، با توجه به شکل ظاهری پرندگان روی لوح سفالی و پرندگان موجود در کتاب التفہیم ابوریحان بیرونی، می‌توان این دو پرنده را عقاب و کلنگ دانست. نقش شدن این دو پرنده در بین دو برج اسد و سلطان

تصویر ۲۴. مهر استامپی از جنس گل، مأخذ: ۱۵۴، ۲۰۰۴: Watson,

تصویر ۲۳. تصویر پشت و روی لوح سفالی بدست آمده از شادیاخ
مأخذ: نگارندگان.

تصویر ۲۵. قسمتی از ترنج بر روی لوح سفالی

صفوی شیری است که بر گرده گوزنی حمله برد و در حال دریدن آن است (برگرفته از سایت هنر آرت، دانشنامه بزرگ هنر ایران: فلزکاری دوران سلجوقی). بنابراین، لوح مکشوفه در حقیقت اثری برای قالب فلزی ریخته‌گری بوده که نقش منفی را به قالب می‌داده و آن قالب ریخته‌گری برای ساخت ظروف فلزی استفاده می‌شده است. برای همین در طراحی و ساخت آن بیشتر توجه به نقش شده و در فرم کلی خصوصاً در قسمت‌های لبه و پشت آن سهل‌انگاری در ساخت وجود دارد؛ گویا این اثر فقط برای یک بار قالب‌گیری ساخته شده و به همین علت هم در دمای پائینی پخته شده است.

یادآور می‌شویم که قطر برجستگی نقش این لوح از ۲ میلی‌متر تجاوز نمی‌کند و با ظرافتی که دارد با ظروف فلزی این دوره که دارای تزییناتی بسیار ظریف و ضخامت مشابه هستند قابل قیاس است. در واقع هنرمند فلزکار یا خود آشنا به مسائل نجومی بوده و یا به سفارش یک منجم این کار را کرده است و قالب منفی را از جنس فلز، که معمولاً چدن، مفرغ و فلزات زودگذار است، از روی همین لوح که

همچنین با بررسی‌های انجام شده در آثار فلزی دوره سلجوقی معلوم می‌شود که آثار فلزکاری این دوره بسیار باظرافت و استادانه ساخته شده‌اند و کاربرد نقوش صور فلکی در این دوره به‌وقور در آثار فلزی و همچنین اشیایی مانند اسطلاب و اسباب ستاره‌شناسی مشاهده می‌شود. ضمن اینکه نمونه‌های مشابهی از نوع طراحی‌های نقوش اسلامی و شمسه به‌کاررفته در آن در دواتدان‌های دوره سلجوقی (تصویر ۲۷) و قلمدان‌ها و ابريق‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفته است. صنعت فلزکاری سلجوقی را می‌توان مانند دوران قبل به دو روش متفاوت و اساسی تقسیم کرد:

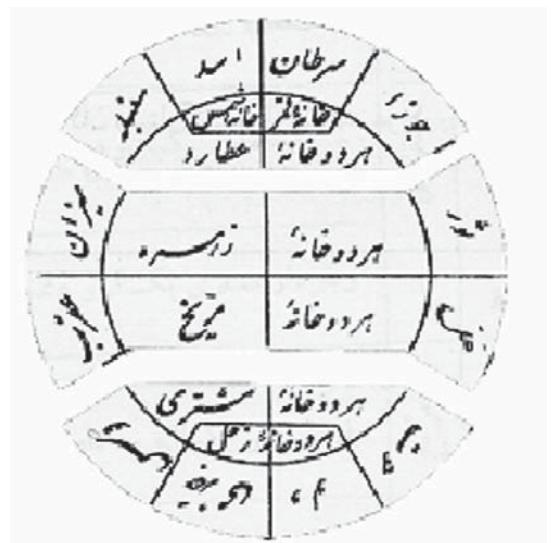
الف. روش دواتگری، چکشکاری با اشیای ساخته شده از ورق‌های مس، آهن، برنج و بهندرت از طلا و نقره؛

ب. روش قالبی و روش ریختگری با اشیای ساخته شده از مفرغ، برنج و بهندرت از مس و احتمالاً طلا و نقره (احسانی، ۱۳۷۶: ۱۷۴).

نشانه فلزکاران سلجوقی شاهین است که بر روی طعمه‌اش که پرنده کوچکتری است نشسته و منقار خود را در بدن آن فرو کرده است. همان طور که نشانه فلزکاری دوره

تصویر ۲۷. دواتدان فلزی مربوط به قرن ششم و هفتم هجری، مأخذ: موزه متropolitain

تصویر ۲۶. تصویر تفکیک شده از کتاب التفہیم ابو ریحان بیرونی از تصویر ۲

۱۳۷۸-۱۳۸۰: ۴۰) این احتمال وجود دارد که در آن دوران با توجه به دمای کوره شیشه‌گری که به (۱۴۰۰-۱۷۰۰) درجه سانتی‌گراد می‌رسیده است. به‌منظور ذوب فلز نیز جهت ریخته‌گری از آن استفاده می‌شده و کوره دو منظوره بوده است.

نقش مثبت دارد ساخته تا بتواند با آن ظرفی منحصر به فرد و دارای مفهومی که بیان شد بسازد. سخن آخر اینکه نظر به گزارش‌های حفاری شادیاخ در رابطه با محل پیدا شدن این لوح، در میان نخاله‌های انباشته در جلوی کوره (لابف خانیکی و بختیاری شهری،

نتیجه

پس از بررسی لوح سفالی شادیاخ این نتایج به دست آمد:

۱. نمادهای به کاررفته در این لوح شامل دو گروه می‌شوند. گروه اول نمادهای صور فلکی هستند که در بسیاری از آثار این دوره نمایان می‌شوند. گروه دوم نمادهایی هستند که با ترکیب با نمادهای گروه اول پیام اتمام خورشیدگرفتگی را می‌رسانند. قابل توجه است که این نمادها به صورت مجزا معانی متفاوتی خواهند داشت و همین امر باعث شده تا این لوح به سندی در رابطه با این پدیده تبدیل گردد. ضمناً در دوره اسلامی ارتباط با عالم معنا که در آسمان متجلی می‌شده یکی از معانی رسیدن به کمال وحدت در کثرت بوده است، لذا هنرمند سازنده این لوح به خوبی با علم نجوم آشنائی داشته یا آن را به سفارش یک منجم ساخته است. همچنین با به کارگیری نمادهای جانبی در این اثر از جمله قرارگرفتن اژدها به عنوان نماد خورشیدگرفتگی در جهت مخالف برج اسد و سرطان و پرندگان عقاب و کلنگ (درنا) به عنوان نمادهای خورشید و ماه هنرمند توanstه غلبه روشنایی و نور خورشید را بر تاریکی که همان اتمام خورشیدگرفتگی است به وضوح بیان کند.

۲. پیرامون کاربرد لوح سفالی مکشوفه با توجه به نمونه مشابهی که واتسون به آن اشاره داشته است و هم چنین مطابقت ابعاد، ضخامت و شکل ظاهری آن‌ها - بدین صورت که هر دو دارای نقش قالب‌زده و هر دو دارای دستگیرهای در پشت آن هستند و نشانه گرفتوگیر پرندگان عقاب و درنا که

در حقیقت در آثار فلزی این دوره مرسوم بوده است - به این نتیجه رسیدیم که لوح مذکور ابزاری برای ساختن قالب‌های ریخته‌گری جهت فلات دوران سلجوقی بوده، و به دلیل وجود چهار صورت فلکی و نیم‌شمسه‌ای در بالای لوح، برای نگارندگان محز شد که این لوح قسمتی از یک مجموعه قالبی بوده، که در حقیقت دوازده برج فلکی را نمایش می‌داده و برای ساخت یک اثر فلزی به کار می‌رفته است، بدین صورت که فلزکاران آن دوره برای ساخت ظروف به روش ریخته‌گری احتیاج به قالب فلزی با نقش منفی داشته‌اند لذا ابتدا قالب سفالی می‌ساخته و سپس از روی قالب سفالی قالب دوم خود را که در حقیقت نقش منفی داشته و از جنس فلز (مفرغ، برنز و...) بوده تهیه می‌کردند و ظرف نهایی را به شیوه ریخته‌گری درون این قالب به وجود می‌آورده‌اند.

منابع و مأخذ

- احسانی، محمدتقی. ۱۳۷۶. هفت هزار سال هنر فلزکاری در ایران. تهران: علمی فرهنگی.
- بربریان، مانوئل مانوگ مانوگیان. ۱۳۷۶. جستاری در پیشینه دانش کیهان و زمین در ایرانویج. خط محمد وجданی. تهران: نشر بلخ.
- بریور، بریان. ۱۳۶۵. گرفتگی‌های ماه و خورشید. ترجمه محسن مدیر شانه‌چی. مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.
- بیرونی خوارزمی، ابوالريحان محمد. ۱۳۱۸. التفہیم لاوائل صناعت التجیم. تجدیدنظر و تعلیقات و مقدمه جلال الدین همایی. تهران: انجمن ملی.
- دهخدا، علی‌اکبر. ۱۳۷۷. لغت‌نامه، ج ۳ و ۱۲. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- زاهدی، فرج. ۱۳۷۷. «قطعه‌ای به زبان سعدی درباره کسوف»، مهر و داد و بهار؛ یادنامه استاد دکتر مهرداد بهار. به کوشش امیر کاووس بالازاده. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. صص ۱۸۱ تا ۱۹۶.
- عرب گلپایگانی، عصمت. ۱۳۸۸. اساطیر ایران باستان، چنگی از اسطوره‌ها و اعتقادات در ایران باستان. تهران: انتشارات هیرمند.
- علیزاده غریب، حسین. ۱۳۸۲. جهان دانش (بازنویسی کتاب جهان دانش اثر شرف‌الدین محمد بن مسعود ابن المسعودی). تهران: مؤسسه فرهنگی اهل قلم.
- غفارپور، لیلا. ۱۳۸۹. بررسی و تحلیل باستان‌شناسی سفالینه‌های محوطه اسلامی شادیاخ نیشابور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد باستان‌شناسی. دانشگاه حقوق ادبی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
- قائemi، فرزاد. ۱۳۸۹. «تفسیر انسان‌شناسی اسطوره اژدها و بن‌ماهیه تکرارشونده اژدهاکشی در اساطیر». جستارهای ادبی، ش ۱۷۱، صص: ۱-۲۶.
- کامبخش‌فرد، سیف‌الله. ۱۳۴۹. کاوش‌های نیشابور و سفالگری ایران در سده پنجم و ششم هجری. تهران: وزارت فرهنگ و هنر.
- کریمی، فاطمه و کیانی، محمديوسف. ۱۳۶۴. هنر سفالگری دوره اسلامی. تهران: مرکز باستان‌شناسی ایران.
- لباف خانیکی، رجبعلی و بختیاری شهری، محمود. ۱۳۸۷. گزارش توصیفی فعالیت‌های باستان‌شناسی در شادیاخ نیشابور. پژوهشکده شمال شرق کشور، نیشابور.
- لباف خانیکی، رجبعلی و بختیاری شهری، محمود. ۱۳۸۰-۱۳۸۷. گزارش توصیفی «فعالیت‌های باستان‌شناسی در شادیاخ نیشابور». آرشیو پژوهشکده شمال شرق کشور مستقر در نیشابور.
- محمدحسن، زکی. ۱۳۷۷. تاریخ صنایع ایران بعد از اسلام. ترجمه محمدعلی خلیلی. تهران: اقبال.
- معین، محمد. ۱۳۸۸. فرهنگ فارسی معین. به اهتمام عز الله علیزاده و محمود نامنی. ج ۲. تهران: نامن.
- نظمی، الیاس بن یوسف. ۱۳۷۴. مخزن‌الاسرار. تهران: چاپ رستم‌علی‌اف.

دیماند، موریس اسنون. ۱۳۸۳. راهنمای صنایع اسلامی، ترجمه عبد‌الله فریار. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
محمدحسن، زکی. ۱۳۷۷. هنر ایران در روزگار اسلامی. ترجمه محمد ابراهیم اقلیدی. تهران: صدای معاصر.
صوفی، عبدالرحمان بن عمر. ۱۳۸۱. صور الکواكب. ترجمه خواجه نصیرالدین طوسی. به کوشش
بهروز مشیری. تهران: ققنوس.

- Allen. James. W. 2012. *Metal Work and Material Culture in The Islamic Word Art*, Craft and Text. I.B.Tauris & Coltd 6 salem Road, London W24Bu 175 fifth Avenue. NewYork N10010.
- Allen. James. W. 1982. *Eslamicmetal work, the NuhadEs-Said collection*, publishers limited Russell chambres, Covent Garden, London, WC2AA.
- Andrews, Tamra. 2000. *Dictionary of nature myths: Legends of the earth, sea, and sky*, Oxford University Press US.
- Frick, Fay Arrieh. 1993. "Possible Sources for Some Motifs of Decoration on Islamic Ceramic", *Muqarnas*, Vol. 10, pp.231-240.
- Magini, Leonardo. 2001. *Astronomy and calendar in ancient Rome: the eclipse festivals*, L'ERMA di BRETSCHNEIDER.
- Tabbaa. Yasser. 1987. "Bronze Shapes in Iranian Ceramics of the tweifth and Thirteenth Centuries", *Muqarnas*, Vol. 4, Pp. 98-113.
- Watson, Oliver. 2004. Ceramics from Islamic Lands. London: Thames and Hudson.
- Watson, Oliver. 2004. *Ceramics From Islamic Lands*. London: Thames and Hudson.
www.Honarart.com/index.pdp
www.Metmuseum.org

Decoding the Terracotta Tablet Found in Shadyakh Islamic Site of Neishabour

Abbas Sheikhi, M.A. in Art studies, Neyshabur Art University, Neyshabur City, Khorasan Razavi, Iran.

Leila Ghafarpoor, M.A. in Archeology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil City, Ardabil Province, Iran.

Received: 2014/3/17

Accepted: 2015/3/6

Symbols have broader functions in the Islamic era in comparison to the pre-Islamic time, the cause of which may be the change of religion and spiritual approach that occurred in the Islamic world.

During the Seljuq era, which was one of the most significant times of the prosperity of science, art and economy in Iran, the astronomy developed as well, so that its influences on numerous arts from this era can be seen. This paper studies a unique terracotta document from the Seljuq era, decorated with human and animal motifs in terms of astronomical notions.

This tablet which was unearthed during the recent archeological excavations of Shadyakh (1379-1384 SH), headed by Mr. Rajabali Labbaf Khaniki, is one of the strangest findings in terms of astronomy and one of the most important documents of the Seljuq era in terms of predicting solar eclipse.

In this paper we tried to discover the facts with regards to the motifs of this terracotta tablet, and we faced the two following questions:

-What spiritual and conceptual functions did the motifs of the discovered tablet have?

-What was the function of the terracotta tablet in the mentioned period?

The overall goal of this research is to study the conceptual motifs of the terracotta tablet and to analyze and compare them with similar motifs. This study used the analytical-observational method, based on field research (referring to the original work) and library sources.

It seems that this terracotta tablet bears symbolic signs to predict lunar or solar eclipses and it was used in metalcasting.

Keywords: Neyshabour, Shadyakh, Terracotta Tablet, Motifs.