

نویافته‌های گچی ساسانی از بناهای اعیانی گوریه و جهانگیر بر کرانه‌ی رود کنگیر ایوان در استان ایلام

لیلا خسروی^۱

شناسه‌ی دیجیتال (DOI): 10.22084/nbsh.2019.19889.1996

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۵/۲۷، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

(از ص ۱۴۱ تا ۱۶۷)

چکیده

کاوش‌های باستان‌شناسی در بناهای گوریه و جهانگیر ایوان در استان ایلام، منجر به کشف سازه‌های معماری و گچبری‌های نفیسی، برای نخستین بار از دوره‌ی ساسانی شد. موقعیت استراتژیک این منطقه در زاگرس مرکزی، واقع شدن بر سر یکی از راه‌های مهم باستانی به بین‌النهرین و وجود رودخانه‌ی کنگیر، می‌تواند از عوامل مؤثر در شکل‌گیری آن‌ها باشد؛ علاوه بر مستندسازی این بناها در اثر آبخیزی سد کنگیر، کمبود اطلاعات ما درباره‌ی احداث و عرصه‌های سکونت این نوع از سازه‌ها و پاسخ به پرسش‌ها و خلأهای مطالعاتی مربوط به این دوران در غرب ایران، هم‌چون: به‌راستی این سازه‌های معماری و تزئینات معماری وابسته به آن‌ها از جمله گچبری‌ها متعلق به دوران پیش از اسلام هستند که در صدر اسلام نیز مورد استفاده قرار گرفتند؟ شاخصه‌ها، تزئینات معماری و مواد و مصالح مورد استفاده در شاکله‌ی آن‌ها چه بوده و سبک‌های هنری آن‌ها تحت تأثیر چه عواملی قرار داشته است؟ مهم‌ترین ویژگی‌ها، وجه تمایز و تشخیص یافته‌های گچی به دست آمده چیست؟ از اهداف و ضرورت‌های کاوش بود. این پژوهش دارای ماهیت توصیفی-تحلیلی است و با بهره‌گیری از متون تاریخی و مطالعات میدانی، به بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای یافته‌های گچی حاصل از کاوش و واکاوی آرایه‌ها و نشانه‌های پیرامون آن‌ها پرداخته شده است. نتایج آزمایش‌های سالیابی روی آثار بنای جهانگیر، نشان می‌دهد که حیات در آن‌ها از اواخر ساسانی شروع و تا قرن چهارم هجری قمری ادامه داشته و پس از آن مورد استفاده‌ی عشایر کوچ‌رو بوده‌اند. استفاده از نقوش انسانی، حیوانی و گیاهی در قاب‌هایی با حاشیه‌ی تزئینی هندسی به صورت تکرار و قرینه‌سازی در هر دو بنا دیده می‌شود که متأثر از هنر رایج دوره‌ی ساسانی با هویت مستقل محلی خود هستند. در بیشتر اشکال مختلف گچبری‌ها، همواره حضوری از نیروی مافوق طبیعی در قالب نماد رخ می‌نماید که البته در برخی موارد نقشی صرفاً تزئینی و تشریفاتی ایفا می‌کنند.

کلیدواژگان: ساسانی، گچبری، گوریه، جهانگیر، رود کنگیر، ایلام.

۱. استادیار گروه تاریخی پژوهشکده‌ی باستان‌شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران.
l.khosravi1357@gmail.com

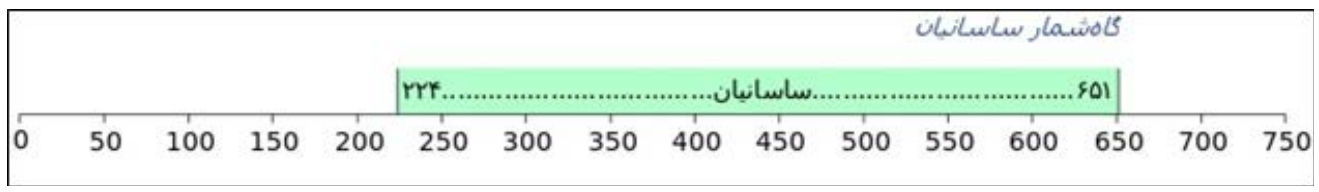
مقدمه

پس از آبیگری سد کنگیر در سال ۱۳۹۴ ه.ش. گوریه غرقاب و جهانگیر در فاصله‌ی ۳۰۰ متری رودخانه‌ی مرزی کنگیر باقی ماند و با توجه به قابلیت‌ها و یافته‌های حاصل از کاوش آن مقرر گردید که به‌عنوان یک محوطه‌ی تاریخی در کنار سایت گردشگری طبیعی ایجاد شده در حوضچه‌ی سد کنگیر، برای اهداف بلندمدت پژوهشی و گردشگری مورد حفاظت و توجه قرار گیرد. این بناها بر سر یکی از راه‌های مهم ایران به بین‌النهرین و در ارتباط با سایر بناهای دیگر هم‌زمان خود قلعه کوریا، قلعه شمیران و آتشکده‌ی سیاهگل در حاشیه‌ی رود کنگیر قرار دارند. نتایج آزمایشات سالیابی که به روش گرمالیان روی ۵ نمونه از آثار به‌دست آمده از جهانگیر در آزمایشگاه پژوهشکده‌ی مرمت پژوهشگاه میراث فرهنگی و صنایع دستی انجام شد (بحرالعلمی، ۱۳۹۷)، نشان می‌دهد که حیات در آن‌ها از اواخر ساسانی شروع و تا قرن چهارم هجری قمری ادامه داشته و پس از آن مورد استفاده عشاير کوچ‌رو بوده‌اند. استفاده‌ی گسترده از گچ و آجر و شیوه‌های طاق‌زنی وابسته به آن، میراث دوره‌ی ساسانی است که با توجه به اهمیت این بناها، مانند سایر کاخ‌ها و بناهای اشرافی این دوران، با گچ‌بری‌های تزئینی بسیار زیبا و ارزشمندی آراسته شده‌اند. طبق متون تاریخی و مطالعات سائزموکتونیکي و مورفوتکتونیکي انجام شده، علاوه بر عوامل سیاسی اجتماعی و محیطی، وقوع زلزله در منطقه نیز می‌تواند از دلایل افول حیات در آن‌ها باشد (خسروی و قربانی، ۱۳۹۷).

پرسش‌های پژوهش: علاوه بر مستندسازی علمی و دقیق این بناها در اثر

جدول ۱. نتایج آزمایشات سالیابی (بحرالعلمی)، آبیگری سد کنگیر ۱، با توجه به کمبود اطلاعات ما درباره‌ی احداث و عرصه‌های (۱۳۹۷).

شماره	نوع نمونه	عمق	مکان	درصد اکسید پتاسیم (K20%)	غلظت توریم (ppm)	غلظت اورانیوم (ppm)	قدمت (ه.ش.)	سال میلادی
۱	سفال	۱۸۰- تا ۲۵۰-	فضای ۹ جهانگیر	2.07	3.21	40.04	1468 ± 55 سال پیش	551 ± 606 496
۲	سفال	۲۵- از سطح گمانه	گور شماره‌ی ۱ جهانگیر	50.77	3.52	5.97	1470 ± 60 سال پیش	549 ± 609 489
۳	سفال	مربوط به استقرار کوچ‌نشینی در سال‌های اخیر	آوارهای فضای ۲ جهانگیر	5.218	5.22	3.81	227 ± 23 سال پیش	1792 ± 1815 1769
۴	آجر	-	آوارهای سقف فضای ۴ جهانگیر	1.96	2.27	4.94	1462 ± 74 سال پیش	557 ± 631 483
۵	آجر	-	آوارهای سقف فضای ۵ جهانگیر	1.75	2.88	4.66	1450 ± 43 سال پیش	569 ± 612 526

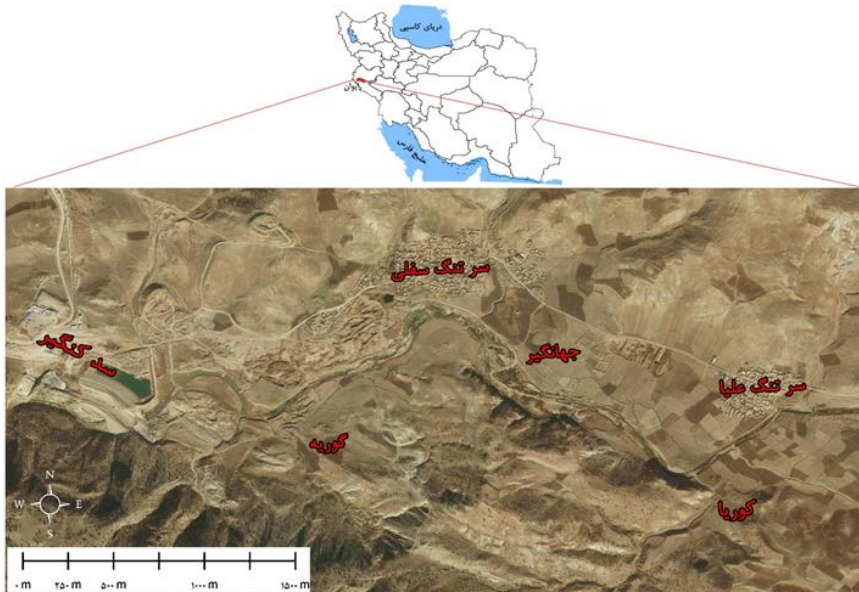
سکونت‌ی این نوع از سازه‌ها در غرب ایران، پاسخ به پرسش‌های مهم و خلأهای مطالعاتی مربوط به دوره‌ی انتقال ساسانی به اسلامی در غرب ایران، به این قرار بود؛ به راستی این سازه‌های معماری و تزئینات معماری وابسته به آن‌ها -از جمله گچبری‌ها- متعلق به دوران پیش از اسلام هستند که در صدر اسلام نیز مورد استفاده قرار گرفتند؟ شاخصه‌ها، تزئینات معماری و مواد و مصالح مورد استفاده در شاکله‌ی آن‌ها چه بوده و سبک‌های هنری آن‌ها تحت تأثیر چه عواملی قرار داشته است؟ مهم‌ترین ویژگی‌ها، وجه تمایز و تشخیص یافته‌های گچی به دست آمده چیست؟ **روش تحقیق:** این پژوهش دارای ماهیت توصیفی-تحلیلی است و با بهره‌گیری از اسناد کتابخانه‌ای (متون تاریخی) و مطالعات میدانی (کاوش)، به بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای یافته‌های گچی حاصل از کاوش دو بنای گوریه و جهانگیر و واکاوی آرایه‌ها و نشانه‌های پیرامون آن‌ها پرداخته شده است.

پیشینه‌ی پژوهش

نخستین مطالعات باستان‌شناسی در این منطقه، توسط «واندنبرگ» در سال ۱۹۷۰ م. با کاوش در گورستان جوب‌گوهر در ۵ کیلومتری شرق رود کنگیر رقم خورد؛ او سپس به کاوش در گورستان پل‌یه‌ی ۱ و ۲، آتشکده‌ی سیاهگل و بنای کوریای ساسانی پرداخت (VandenBerghe, 1971). پس از وی، «فریا استارک» از آثار اطراف رود کنگیر دیدن کرد و از آنجا راهی عراق شد (استارک، ۱۳۵۸). بعد از انقلاب در سال ۱۳۸۰ ه.ش. بیان پیرانی به بررسی اجمالی منطقه پرداخت و بناهای کوریا، قلعه شمیران، گنبد جهانگیر و گوریه را شناسایی نمود (پیرانی، ۱۳۸۰)؛ سپس در سال ۱۳۸۲ ه.ش. گوریه و جهانگیر با شماره‌ی ۸۴۶۳ و ۸۴۶۴ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید (پیرانی، ۱۳۸۲). پس از آن، در سال ۱۳۸۶ ه.ش. «ابراهیم مرادی» بررسی حوضه‌ی آبگیر سد کنگیر را انجام داد (مرادی، ۱۳۸۶) و سرانجام از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ ه.ش. بناهای گوریه و جهانگیر توسط نگارنده کاوش شد^۲ (خسروی، ۱۳۹۴؛ ۱۳۹۵؛ ۱۳۹۶). در خصوص پیشینه‌ی مطالعات گچبری‌های ساسانی و آغاز اسلامی، پژوهش‌های پراکنده‌ی فراوانی انجام گردیده که از تکرار آن‌ها خودداری می‌شود؛ اما در این حوزه‌ی فرهنگی، نخستین بار «دمورگان» به معرفی معماری و تزئینات گچبری قلعه هزاردرب آبدانان که در اواخر قرن ۱۹ م. از آن دیدن نموده، می‌پردازد (کروگر، ۱۳۹۶: ۲۹۷). در سال ۱۳۸۹ ه.ش. «سیمین لک‌پور» گچبری‌های به دست آمده از کاوش‌های دره‌شهر را در کتاب خود معرفی کرد (لک‌پور، ۱۳۸۹) و در سال ۱۳۹۴ ه.ش. «عطا حسن‌پور» به بررسی و مقایسه‌ی تطبیقی گچبری‌های به دست آمده از کاوش بنای قلعه‌گوری رماوند پرداخت (حسن‌پور، ۱۳۹۴)؛ هم‌چنین مطالعات دیگری نیز تحت‌عناوین مختلف مقایسه‌ی گچبری‌های دره‌شهر با گچبری‌های دوران اسلامی توسط «حسینی» (حسینی و همکاران، ۱۳۹۴)، «مبینی» و همکاران (مبینی و همکاران، ۱۳۹۷) و افراد دیگر انجام شده است.

موقعیت جغرافیایی بناهای گوریه ۳ و جهانگیر ۴

بناهای گوریه و جهانگیر (شکل ۲) در مختصات جغرافیایی 38s X: 605380 و Y: 3752210 و 38s X: 606595 و Y: 3752695 در ۵۰ کیلومتری شمال غرب ایلام، بخش زرنه شهرستان ایوان، در فاصله‌ی حدود ۸۰۰ متری روستای سرتنگ در دو سوی رودخانه‌ی کنگیر تقریباً روبه‌روی هم قرار داشتند (شکل ۱). در انتهای کار کاوش در گوریه، پلان یک بنای مستطیل شکل به طول ۳۳، عرض ۲۵ متر و مساحت ۸۲۵ مترمربع و پس از آن، طی سه فصل کاوش در پشته‌ی مرکزی محوطه‌ی جهانگیر، پلان بخش‌هایی از یک بنای بزرگ به طول ۲۹، عرض ۲۴ متر و مساحت ۶۹۶ مترمربع، نمایان شد. معماری این بناها مانند سایر بناهای دوره‌ی ساسانی مشتمل بر: تالار، ایوان، ایوانچه، اتاق‌ها و غیره است که در اطراف یک فضای روباز (حیاط) قرار گرفته‌اند. در این بناها جرز و ستون‌های گرد یا چهارگوش، طاق‌نماها، قوس‌ها و تزئینات گچی به کار رفته و مصالح آن از قلوه‌سنگ و ملاط گچ نیم‌پخته

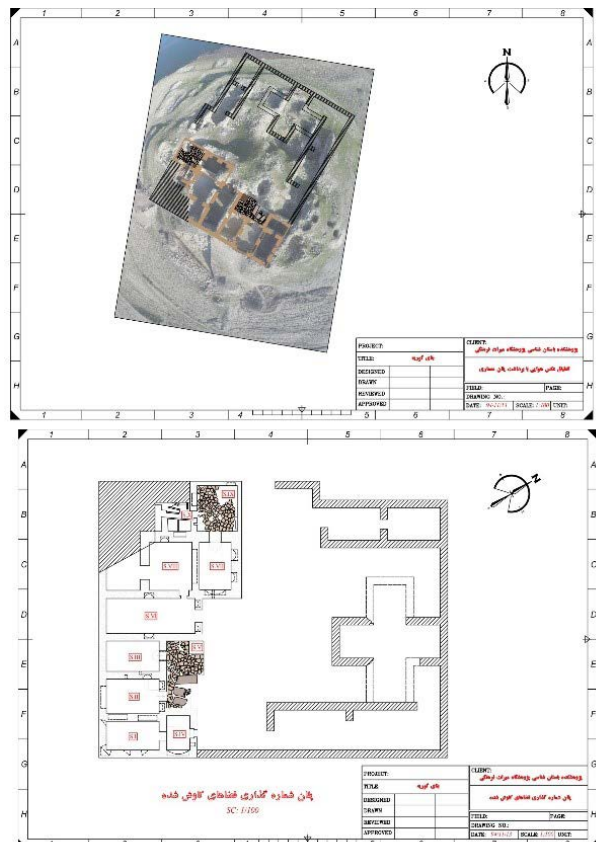
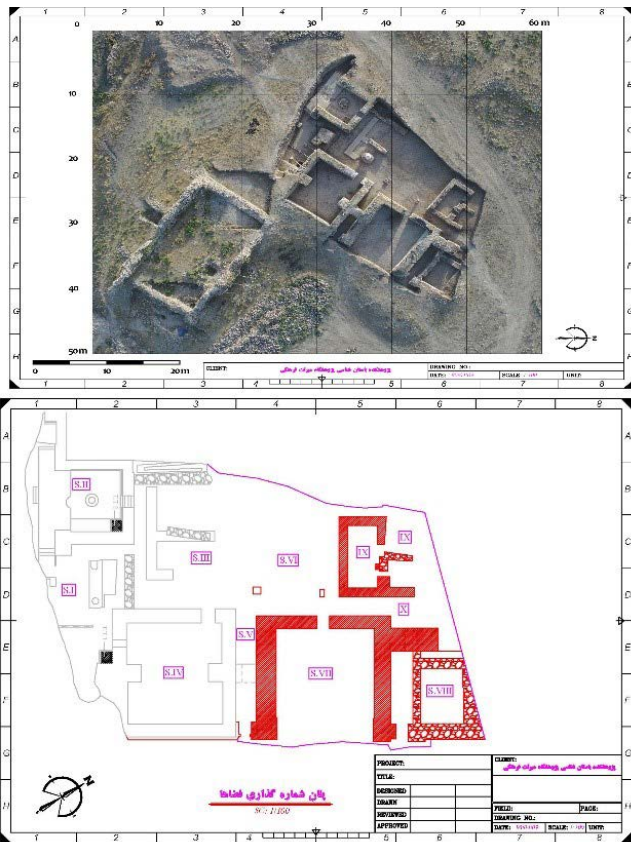

شکل ۱. موقعیت جغرافیایی بناهای گوریه و جهانگیر در استان ایلام (نگارنده، ۱۳۹۸).

نیم‌کوب است. ارتفاع شالوده‌ها متغیر و با لاشه‌سنگ به روش غوطه‌ور در ملاط اجرا شده است و روی دیوارها را با گچ پوشانیدند. استفاده از دیوارهای باربر از سنگ لاشه و ملاط گچ از ویژگی‌های بارز این بناهاست.

نظری بر جغرافیای تاریخی منطقه

ایلام کنونی در دوران اشکانی و ساسانی، جزو سرزمین پهل به بود که بعدها اعراب آن را «جبال» نامیدند (ابن خردادبه، ۱۳۷۰: ۴۲). ساسانیان به غرب ایران، به دلیل نزدیکی به تیسفون نظر خاصی داشتند؛ این ایالت به دو بخش شمالی به مرکزیت شیروان (سیروان) ماسبذان و جنوبی به مرکزیت سیمره، مهرجان قذق تقسیم شده بود. در متون تاریخی به سه شهر شیروان، آریوحان و الرذ از توابع ایالت ماسبذان اشاره گردیده که با توجه به این تقسیم‌بندی بناهای گوریه و جهانگیر در بخشی

▲ شکل ۲. پلان بناهای گوریه و جهانگیر (نگارنده، ۱۳۹۶).

از ایالت ماسبذان به نام «آریوحان» قرار می‌گرفته است. «راولینسون» معتقد بوده که آریوحان، همان «زرنه» امروزی بوده که تا قرن ۱۳ م. به این نام شهرت داشته است (راولینسون، ۱۳۶۲: ۴۳). نام این شهر به اشکال مختلف آدیوجان، آریوحان و اربوجان در متون آمده است که ما دو نشانه از آریوحان داریم؛ شهری که آتشفشان از فاصله‌ی دور در آن دیده می‌شود و آب رودخانه‌ی شهر که به بندنجین (مندلی) سرازیر می‌شود (قوچانی، ۱۳۷۳: ۵۱، ۵۲) و با این اوصاف کنگیر تنها رودخانه‌ی منطقه است که پس از عبور از زمین‌های سومار به مندلی عراق می‌ریزد. با روی کار آمدن خلفای عباسی، این ایالت به علت آب‌وهوای کوهستانی محل تفریح و شکارگاه برخی از آن‌ها بوده است (مظاهری، ۱۳۸۹: ۴۵). در نیمه‌ی دوم سده‌ی چهارم ه.ق. «بدر بن حسنویه» بر ماسبذان دست یافت و خاندان او تا سال ۴۰۶ ه.ق. حکومت کردند (افشارسیستانی، ۱۳۷۲: ۱۲۹). اما از قرون ۳ و ۴ ه.ق. به بعد، این منطقه خالی از سکنه می‌شود که به نظر می‌رسد، علت این امر وقوع زلزله در منطقه باشد (کامبخش‌فرد، ۱۳۶۸: ۶۲).

یافته‌های گچی

در حین کاوش در میان آوارهای برداشته شده از درون بناها، یافته‌های گچی فراوانی به صورت قطعات نسبتاً سالم و شکسته به دست آمد. آرایه‌های گچبری‌ها گیاهی، حیوانی و انسانی هستند که در درون قاب‌بندی‌های متنوع هندسی قرار داشتند.

اغلب گچبری‌ها پوشش بدنه‌ی دیوار، درگاه و طاقچه‌ها بوده‌اند که بنابر قاعده می‌بایست شامل نگاره‌هایی باشد که برای به‌وجود آوردن یک نقش مکرر با هم ترکیب شده‌اند. این تزئینات بسیار غنی و پرمایه اجرا شدند که متأسفانه در اثر عوامل مختلف طبیعی و انسانی تخریب شده‌اند و هیچ قطعه‌ی برجایی به‌دست نیامد. در ایران از زمان پارتیان به‌بعد، گچبری به‌عنوان یکی از مشخص‌ترین هنرهای ایرانی برای پوشش قلوه‌سنگ‌هایی که صورت زیبایی نداشت، مورد استفاده قرار گرفت. شیوه‌ی معماری و شکوفایی اقتصادی ساسانیان، بستر مناسبی را برای گسترش آرایه‌ها فراهم آورد؛ البته این نوع تزئین به‌عنوان یک سنت پارتی، از طریق یونان و روم به ایران نفوذ کرد و به مرور زمان خصوصیات شرقی خود را یافت. نمونه‌های معدودی از گچبری‌های ساسانی از محوطه‌های: چال‌ترخان ری، تپه حصار دامغان، حاجی‌آباد فارس، قلعه یزدگرد کرمانشاه، خارک، تپه میل ورامین، بندیان دره‌گز، بیشاپور فارس، قلعه ضحاک آذربایجان در محدوده‌ی ایران کنونی و خانه‌های اربابی تیسفون به‌دست آمده‌اند (ایازی و همکاران، ۱۳۸۷: ۸). در این دوران دو تکنیک کلی‌کننده‌کاری و قالب‌گیری در زمینه‌ی ساخت و تولید قطعات گچی وجود داشته که در گچبری‌های یافت‌شده، بیشتر از روش قالب‌گیری استفاده شده است و برای استحکام و تقویت قاب‌های قالبی موقع انقباض و انبساط، حفره‌ها و شیارهای ضخیمی با انگشت و نی روی آن‌ها ایجاد کردند. استفاده از افریزهای تزئینی در دوره‌ی ساسانی متداول بود که این یک روش عملی و آسان بود، تا افریز یا حاشیه‌ی تزئینی در معماری با بافتی منسجم و نقشی مکرر به هر اندازه‌ی طول و بلندی دلخواه فراهم آید (فریه، ۱۳۷۴: ۷۲). در کنار روش‌های متنوع و نقوش فراوان این دوره، اصول خاصی مانند: تقارن، تکرار، استفاده از طرح‌های دو معنایی و قاب‌های مربع‌شکل در حکم کادر حاکم بود (مصباح‌اردکانی و لزگی، ۱۳۸۷: ۳۹). نقش‌مایه‌ها از مفهومی اسطوره‌ای برخوردار بوده و ترکیبی خیالی و تزئینی را به‌نمایش می‌گذارد (مکی‌نژاد، ۱۳۸۷: ۱۲).

با این پیش‌زمینه نویافته‌های گچی حاصل از کاوش دو بنای گوریه و جهانگیر، به دو گروه گچبری‌ها و اشیاء گچی و هر کدام از گروه‌ها به زیرگروه‌های دیگری به شرح ذیل تقسیم شده‌اند.

گروه اول: گچبری‌ها

۱. نگاره‌های هندسی (شکل ۳)

این نوع از نقوش معمولاً از خطوط مستقیم و شکسته در حالات مختلف تشکیل شده است. تکرار نقوش در هنر ساسانی، از جمله دایره و منحنی‌ها که ادامه‌ی نقش‌مایه‌های دوره‌ی پارتی بوده، چشمگیر است. آثار ساسانی از حیث ترکیب‌بندی، طراحی نمادین، تعادل و توازن و هم‌چنین ارتباط بین فضاها ی پر و خالی و نیز حرکت و ارتباط خطوط منحنی، افقی، عمودی، مورب و هندسه‌ی بنیادی نقوش در متن و حاشیه و حالت ایستایی، در اوج هستند که تمامی این اصول مجدد در دوران اسلامی رعایت شده است (رجبی و افشاری، ۱۳۹۷: ۴۲).

الف) دایره متوالی: یک افریز گچی با نقش اسب بالدار در مرکز و با دو حاشیه‌ی تزئینی در اطراف آن، روی ورودی پلکانی فضای S.II بنای جهانگیر که ظاهراً سردر ورودی ارتباطی این ایوان به حیاط را مزین می‌کرده، به دست آمد. حاشیه‌ی بالایی به شکل یک ردیف نقوش مدور به طول ۸۳ و عرض ۴۵ سانتی‌متر است که محیط دایره در داخل تقسیم شده‌اند، اما هیچ‌کدام شبیه به هم نیستند (شکل ۳-۱ و ۲). دایره‌ها و منحنی‌ها از جمله نقوش پرکاربرد در دوره‌ی ساسانی است. اسطوره‌ی خاک، نمادش چهارگوش و اسطوره‌ی مهر، نمادش دایره و چلیپا بود (شریفی و ضرغام، ۱۳۹۲: ۷۳). دایره کامل‌ترین شکل و نماد کمال بود که به صورت گلواره درآمده است (رجبی و افشاری، ۱۳۹۷: ۳۷). این دایره به‌گونه‌ای ترسیم شده‌اند که توالی را به بیننده القا می‌کند.

ب) دایره متداخل: یک قاب گچبری مدور حلزونی به ارتفاع ۱۴ سانتی‌متر، قطر بیرونی ۱۹ و قطر داخلی ۱۱ سانتی‌متر، به شکل یک ردیف دایره متداخل پله‌ای که هرچه به مرکز نزدیک‌تر می‌شوند، از قطر آن‌ها کاسته می‌شود، از فضای S.II گوریه یافت شد (شکل ۳-۳). نمونه‌ی مشابه این قاب در نمای پیشانی طاق فضای C10 دره شهر قابل مشاهده است (لک‌پور، ۱۳۸۹: ۷۱، شکل ۵۹).

پ) نقش مئاندر (زنجیره‌ی خمپا): یک قاب تزئینی به طول ۲۴/۵ و عرض ۱۷ سانتی‌متر از فضای S.IV جهانگیر به دست آمد که ترکیبی از گل رزت چندپیر و مئاندر را دارد (شکل ۳-۴). زنجیره‌ی خمپا یا چلیپای شکسته‌ی راست و چپ‌گرد متوالی و متصل به هم، آن گروه از تزئینات هستند که از ترکیب عنصر بصری خط به وجود آمده‌اند. این آرایه با نام‌های مختلفی مانند: مئاندر، زنجیره‌ی یونانی، نقش کلیدی، حاشیه‌ی دندان‌ه‌ای کلیدی، آرایه‌ی زنجیره‌ای و چلیپا شناخته شده است. این نقش معمولاً بین دو خط موازی طراحی و اغلب به صورت یک حاشیه‌ی تزئینی و به گونه‌های مختلفی چون تک خطی، دوخطی و چندخطی استفاده شده است (سامانیان و حسن‌زاده، ۱۳۹۲: ۵۷). قدیمی‌ترین نمونه‌ی این نقش از دوره‌ی پارینه‌سنگی در اوکراین شناسایی شده است. با توجه به گستردگی این نقش در جهان با مفاهیم مختلفی هم‌چون نماد آب، باروری، حاصلخیزی و جاودانگی و به علت کاربرد فراوان آن در هنر یونان این شبهه به وجود آمده که این آرایه اصالتاً یونانی است. در ایران قدیمی‌ترین نمونه در جیرفت و تل باکون شناخته شده که در دوره‌ی پارسی مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد (شکل ۳-۵ و ۶)، (Keall, 1976: 112) و تا دوران اسلامی در هنرهای مختلف به کار می‌رود (سامانیان و حسن‌زاده، ۱۳۹۲: ۶۳). مئاندرهای دوخطی از: آشور، بابل، وارکا، کوه خواجه و نوع چندخطی آن در آشور و سلوکیه به اثبات رسیده است (کروگر، ۱۳۹۶: ۹۹).

ت) خطوط فرو رفته‌ی موازی: این نقش بیشتر برای تزئین قوس‌های هلالی بالای طاقچه‌ها به کار برده شده است. کاربرد خطوط مستقیم و منحنی در ترسیم نقوش موجب خلق فضایی شدند که ترکیب آن‌ها بافت‌هایی را ایجاد نموده است (شکل ۳-۵ و ۶).

شکل ۳. گچبری با نگاره‌های هندسی (نگارنده، ۱۳۹۶).

۲. نگاره‌های گیاهی (شکل ۴)

تاریخچه‌ی نقوش گیاهی هنر ساسانی پیچیده است؛ این نقش‌مایه‌ها تنها جنبه‌ی تزئین نداشته، بلکه به دلایل اعتقادی نقش می‌شدند و نماد: شگون، برکت، خیرخواهی، باروری، ماندگاری، جاودانگی، طول عمر و دوام سلطنت است. تزئین معماری بناها با نقش درخت و گل و گیاه و بوته به قداست رستنی‌ها و گیاهان در زندگی انسان ارتباط دارد (پوپ و آکرمن، ۱۳۸۷: ۱۷۵). آثار هنری ساسانی دارای اهمیت خاص سیاسی، دینی و آئینی هستند و ظاهر آن‌ها با نیازهای سلطنتی و آئین‌های مذهبی هماهنگ است (اخوان‌اقدم، ۱۳۹۳: ۳۶).

الف) میوه‌ی انار: یک قاب چهارگوش با نقش میوه‌ی انار به طول ۲۹ و عرض ۲۵ سانتی‌متر از فضای IX گوریه به دست آمد (شکل ۱-۴). متن قاب شامل ۴ عدد میوه‌ی انار است که دو به دو به صورت قرینه از یک شاخه آویزان شده‌اند. در زیر میوه‌های انار تصویر دو شاخه درخت با برگ پهن پنج‌لته‌ای شبیه به برگ درخت افرا با قرینه‌سازی کامل نقش شده است. برگ‌های میانی به گونه‌ای طراحی شدند که به بیننده تصویر یک درخت را در مرکز قاب القاء می‌کند. این نقش‌مایه در دوره‌ی ساسانی به صورت نیمه‌گرد، رگه‌دار و صاف و هموار نشان داده شده است و بدون هیچ تسلسل زمانی قابل شناسایی نیست. میوه‌ی انار در داخل پالمت مختص ساسانیان بوده که احتمالاً از نمونه‌های روم شرقی مشتق شده است. در اواخر این دوره، پالمت‌ها شکافته شده و به صورت یک جفت بال درمی‌آیند که نماد باروری و حاصلخیزی است (احمدی دزفولی، ۱۳۸۶: ۲۰۴). انار نمادی تزئینی در هنر شرق است که تا دوره‌ی اموی ادامه یافته، ولی سپس اهمیت خود را از دست می‌دهد. در آئین مذهبی ساسانیان از شاخه‌های انار برای برسم استفاده می‌شده و پردانگی آن نماد باروری آنهایتا بوده است. انار برای رنگ سبز تند برگ‌هایش و نیز برای رنگ و شکل غنچه و گل آن که مانند آتش‌دان بوده، مورد تقدیس بوده است (مبینی و شافعی، ۱۳۹۴: ۴۹). نمونه‌ای جذاب از نگاره‌ی انار در کاخ کیش که ردیفی از انارها

را نشان می‌دهد (فریه، ۱۳۷۴: ۷۲)، از نظام‌آباد و کاخ تیسفون به دست آمده است (<http://www.metmuseum.org>).

ب) رُزت چندپر: موتیف گل رزت چندپر یا همان گلک، گل لوتوس یا ترنج هندسی در کنار نقش مئاندر در یک قاب گچبری به طول ۲۴/۵ و عرض ۱۷ سانتی‌متر از فضای IV و یا به صورت مجزا در درون کادرهای شش ضلعی متصل به هم به طول ۲۴/۵ و عرض ۲۱/۵ سانتی‌متر در گچبری‌های بنای جهانگیر به چشم می‌خورد (شکل ۲-۴ و ۳). این آرایه دارای سابقه‌ی طولانی در هنر باستان بوده و برای نخستین بار به عنوان یک عنصر تزئینی در بین‌النهرین در دوره‌ی اوروک ظاهر می‌شود (Alvarezmon, 2004: 228). رزت از جمله نقوش پرکننده در هنر آشوری بوده و متعلق به الهه‌ی اینانا و سیاره‌ی ونوس است (Mylonas, 1966: 139). در ایران اولین طرح رزت چندپر در هنر ایلام پدیدار می‌گردد (Alvarezmon, 2009: 6)؛ سپس این موتیف و طرح‌های مشابه آن تا دوران اسلامی ادامه می‌یابد.

پ) شبدر: یک قاب گچبری زیبا و منحصر به فرد به طول و عرض ۲۴ سانتی‌متر در فضای راهرو مانند S.V جهانگیر یافت شد. متن این قاب شامل چهار ردیف از گل‌های شبدر سه‌برگی است که در درون قاب‌هایی به شکل کنگره قرار دارند (شکل ۴-۴).

ت) پیچک مو و انگور: آرایه‌ی پیچک مو و انگور روی ۱۲ قطعه‌ی گچبری از فضای V گوریه (شکل ۵-۴) و هم‌چنین به صورت یک حاشیه‌ی تزئینی مواج روی افریز گچی با نقش اسب بالدار از فضای S.II جهانگیر، به دست آمد (شکل ۴-۶). این نقش از دوران آشوری وجود دارد و با ورود هلنیسم به طرف شرق، نقش درخت مو رونده به صورت پنج‌برگ و سه‌برگ و خوشه‌های انگور روی آثار سلوکی-اشکانی رواج یافت و تا آخر دوره‌ی ساسانی به کار رفت که می‌توان آن را در ارتباط با دیونیزوس یا باکوس، خدای تاکستان و شراب دانست (قادری، ۱۳۸۲: ۶۶). در دوره‌ی ساسانی شاهد رشد و گسترش انواع پیچ‌هایی هستیم که کاربری آن‌ها از دوره‌ی اشکانی شروع شد و گرایش به سبک‌پردازی بیشتر در هدایت پیچک و کمتر در شکل برگ‌ها دیده می‌شود (Kroger, 1982: 359). اکنون پیچک‌ها به صورت جفت‌های متصل به هم در شکل حرف S از زوایای مختلف درهم فرو رفته و دارای شاخه‌های بخش‌بندی شده هستند که انتهای آن‌ها منتهی به خوشه‌های انگور است. هنرمند ساسانی به زیبایی با پیچ‌وتاب دادن گیاهان از آن‌ها بهره برده و زمینه‌ساز نقوش تزئینی گیاهی، به‌ویژه نقوش اسلیمی در دوره‌ی اسلامی شده است (اتینگهاوزن و یارشاطر، ۱۳۷۹: ۲۳۹). نمونه‌های این نگاره در چال‌ترخان، کاخ کیش (<http://www.metmuseum.org>) و در ویلای اربابی معارید^۴ در تیسفون شناسایی شده است (کروگر، ۱۳۹۶: ۹۶، عکس ۲، ش، ۱۳). این نقش مایه در طول زمان دچار دگرگونی ساختاری نشده، اما بر اساس مقتضیات زمان طراحی، تعداد حلقه‌ها، شکل و فرم کلی خوشه‌ی انگور دست‌خوش تغییراتی گردید (محمدی‌فر، ۱۳۹۳: ۷۳). این شکل انگور در پالمیرا، فلسطین و اوایل دوران اسلامی نیز حضور داشته است (Kroger, 1982: 359) که در دوره‌ی عباسی در گچبری‌های سامرا به صورت ۵ برگی و ۳ برگی هستند (Azab, 2015: 14).

ث) نقش قلاب یا S مانند: بخشی از یک افریز گچی به طول ۵۳/۵ و عرض ۳۰ سانتی‌متر مزین به نگاره‌ی یک مرد که حاشیه‌ی این قاب به حالت پیچک‌های متصل به هم در شکل حرف S تزئین شده است (شکل ۶). نمونه‌ی مشابه این نقش در گچبری‌های قلعه یزدگرد دیده می‌شود (شکل ۷-۴)، (Keall, 1980: PL.). (va. Ghach Gounbad). این نقش شاید صورت ساده شده‌ی بز و یا نقش مار یا اژدها به صورت پیچیده است (سوری، ۱۳۹۷: ۶۵).

ج) قطره اشکی: نقوش هندسی قلبی یا قطره‌ای همواره به‌عنوان پرکننده‌ی فضاهای خالی استفاده شده‌اند و به‌عنوان یک عنصر تزئینی در گچبری‌های ساسانی به‌کار رفته است (شکل ۸-۴).

چ) پیچک V شکل عمودی: بخشی از یک افریز گچی با آرایه‌ای به شکل نوار عمودی با برش عمیق با دو ریشه‌ی پیچک که به شکل V روی هم قرار گرفته‌اند، از فضای S.II جهانگیر به دست آمد (شکل ۹-۴). نمونه‌ی مشابه این نقش در گچبری‌های قلعه یزدگرد دیده می‌شود (Keall, 1980: 30, pl. XII).

شکل ۴. گچبری با نگاره‌های گیاهی (نگارنده، ۱۳۹۶).

۳. نگاره‌های حیوانی (شکل ۵)

الف) اسب بالدار به شکل قرینه‌ی انعکاسی: یک افریز گچی به طول ۸۳ و عرض ۴۵ سانتی‌متر با نقش دو اسب بالدار با دم برگشته شبیه به دم شیر، به شکل قرینه‌ی انعکاسی با محور عمودی در مرکز و دو حاشیه‌ی تزئینی به شکل دوایر متوالی و پیچک انگور و مو در اطراف آن، روی ورودی پلکانی فضای S.II جهانگیر که ظاهراً سردر ورودی ارتباطی این ایوان به حیاط را مزین می‌نموده، به دست آمد (شکل ۱-۵). این گچبری یکی از کشفیات مهم کاوش بود که برای نخستین بار در محوطه‌های ساسانی در محدوده‌ی سرزمین ایران، به دست آمد. اسب‌های بالدار فقط با یک بال، بدن کشیده و در حال حرکت و پرواز نشان داده شده و پرها به طرز یکنواخت طولی متبلور شده است (Brunner, 1978: 81). نمونه‌ی این سبک بال‌ها روی آثار هم‌زمان خود در قلعه یزدگرد (Keall, 1980: 30, fig. 17) و تیسفون قابل‌شناسایی است (<http://www.metmuseum.org>). در هنر ساسانی تأکید صریح بر نظم، وضوح طرح و به‌ویژه قرینه‌سازی دیده می‌شود؛ گرچه تمایل به قرینه‌سازی از دوران قبل به هنر ساسانی راه یافته، ولی تکرار آن بی‌دلیل نبوده و همراه با معانی نمادین است (مولایی و چراغعلی‌گل، ۱۳۹۰: ۱۱۲ و ۱۱۳).

قدیمی‌ترین تصویر اسب بالدار روی قطعه سفالی از سیلک با تصویر مردی سوار بر اسب بالدار شناسایی شده است (دادور و مبینی، ۱۳۸۸: ۱۳۱). بال، نماد قابلیت فراتر رفتن از حدود موجودات زمینی و نیروهای بارورکننده‌ی خورشید است. بسیاری از خدایان با بال نشان داده شده‌اند و شاید هدف از نقش کردن حیوانات با بال، نشان دادن قدرت آن‌ها باشد (Werness, 2004: 434). حیوانات اساطیری نماد حفاظت بودند و به همین منظور نقش اسب بالدار در ایران و یونان معمول شد. نمونه‌ی تصاویر اسب بالدار در دوره‌ی اشکانی روی سکه‌های فرهاد چهارم در انتهای گردن بند وی و اثر مهرهای سلوکی مکشوف از اوروک دیده می‌شود (نیکنامی و همکاران، ۱۳۹۴: ۱۵۱). در دوره‌ی ساسانی، نقش اسب بالدار روی پارچه، ظروف نقره‌ای، گل‌مهرها و از خانه‌ی اربابی معارید ۵ در تیسفون شناخته شده که شاید کاربردی به عنوان حافظ دروازه داشته است. در این دوره، تعدادی از حیوانات محافظ برای چنین کاربردی مطرح می‌شوند؛ بدین ترتیب سنتی کهن که یادآور نمونه‌های آشوری و بابل نو است تا دوره‌ی اموی ادامه می‌یابد (کروگر، ۱۳۹۶: ۲۰ و ۲۱).

در میان گل‌مهرهای تخت سلیمان، اسب بالدار نشان آذرگشنسب است و بیوار آن را با اسب اساطیری که آتش را به آذرگشنسب آورده، مرتبط می‌سازد (امینی، ۱۳۹۰: ۴۰). اسب بالدار به همراه خدای خورشید نقشی را تشکیل می‌داد که نزد ساسانیان محبوب بود (Harris, 2011: 96). هیبت و هیکل اسب بالدار و هم‌چنین شیوه‌ی نقش‌پردازی آن کاملاً سلطنتی است (طاهری، ۱۳۹۴: ۴۲). در اساطیر ایرانی، اسب نماد تیشتر و ستاره‌ی سیروس بود و تیشتر نماد باران زندگی بخش و در صورت فلکی برج سرطان است (Brunner, 1978: 81). افسانه‌ی تیشتر تضاد و ستیز میان خیر و شر، روشنی و تاریکی، خوبی و بدی و بالاخره خشک‌سالی و بارندگی است (لک‌پور، ۱۳۷۶: ۳۴۳). روز سیزدهم هر ماه «تیشتر روز» یا «تیر روز» نام دارد و روز

سیزدهم فروردین نیز متعلق به تیشتر فرشته‌ی باران است (اسماعیل پور، ۱۳۸۱: ۷۷)؛ هم‌چنین چهارمین سال به تیشتر اختصاص دارد که بنا به بُندهش، تیشتر در آغاز آفرینش در دهه‌ی نخستین، به هیبت مردی ۱۵ ساله؛ دهه‌ی دوم، گاو‌نر؛ و در دهه‌ی سوم به صورت اسبی درمی‌آمد و باران ایجاد می‌کرد (هینلز، ۱۳۶۸: ۳۶). باران در اساطیر ایرانی پدیده‌ای اهورایی است و بن‌مایه‌های متعلق به آئین‌های آب در اساطیر آن‌اهیتا و تیشتر تجلی می‌یابد که امروزه نیز با عنوان مراسم طلب باران در نقاط مختلف ایران به چشم می‌خورد (مشیری، ۱۳۹۲: ۱۱۹).

پیوند اسب با آب نقش مهمی در خویش‌کاری اساطیری این جانور نمادین دارد. در همین ارتباط می‌توان دید که در اساطیر یونانی «پگاسوس»^۵ یا «پگاز»^۶ اسب بالدار «بلروفون»^۷، نیز مشتق از کلمه‌ی یونانی «پگه»^۸ به معنی «چشمه» است و پهلوان او را در کنار چشمه‌ی «پیرنه»^۹ در کرنِت می‌یابد (یاحقی، ۱۳۸۶: ۶۹۲). در اساطیر یونان و روم، وجود اسب‌های نمادین و سحرآمیز از ویژگی‌های روایات قهرمانان حماسی و اساطیری است و پگاسوس که قدرت پرواز دارد، از مشهورترین اسب‌های قهرمانان بوده که زاده‌ی مدوسا و پوزیدون است (Eliot, 1976: 160). هنرمند ساسانی ضمن حذف عناصری که در فرهنگ ایرانی پذیرش لازم را برای نمایش نداشته، به‌طور هوشمندانه‌ای به مقایسه‌ی تطبیقی و عملکردی شخصیت پگاسوس و تیشتر پرداخته است (موسوی و همکاران، ۱۳۹۲: ۱۷۸)؛ شاید این تصاویر در گچبری‌های جهانگیر بی‌ارتباط با رود کنگیر و تقدیس آب نباشد. در دوران آغاز اسلامی نیز نقش اسب‌های بالدار در سازه‌های معماری امویان در هشام مورد توجه قرار می‌گیرد (Hamilton, 1953: 48).

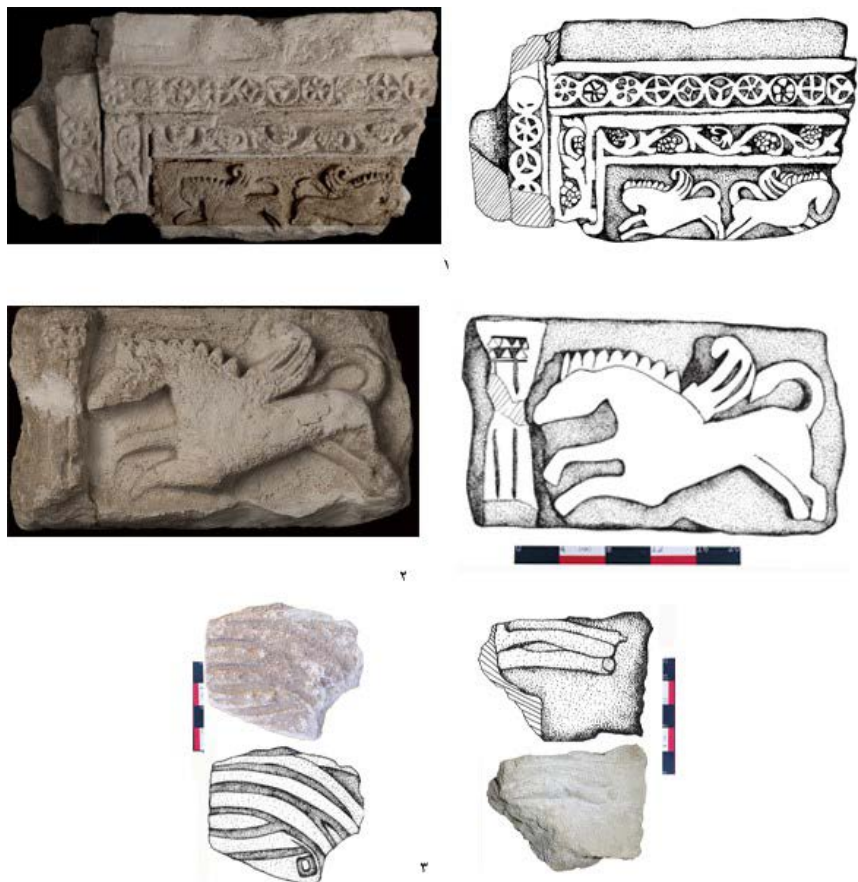
ب) اسب بالدار منفرد: قاب گچبری زیبا به طول ۲۹ و عرض ۱۵/۵ سانتی‌متر که در گوشه‌ی شمال شرقی فضای S.II جهانگیر یافت شد، با لایه‌ای از گچ پوشانیده شده بود و تصویری از یک اسب بالدار منفرد رو به سمت چپ، با بدن کشیده و درحال پرواز را به نمایش گذاشته است (شکل ۲-۵).

پ) بخشی از بال یک حیوان: بخشی از بال بزرگ یک حیوان به طول ۲۴/۵ و عرض ۱۹ سانتی‌متر که از فضای S.I جهانگیر به دست آمد (شکل ۳-۵)؛ هم‌چنین در ام‌الزعتیر تیسفون بخشی از یک بال بزرگ یافت شده و کاوشگران، احتمال داده که این بال مربوط به یک موجود ترکیبی مانند اسب بالدار بوده است (کروگر، ۱۳۹۶: ۲۰ و ۲۱).

ت) بخشی از پاها و دم یک حیوان: بخشی از پاها و دم یک حیوان روی یک افریز گچی به طول و عرض حدود ۳۳/۵ سانتی‌متر، از فضای S.III جهانگیر به دست آمد (شکل ۴-۵). نقوش حیوانی از آرایه‌های متداول و پراهمیت در هنر ایرانی بوده که با دو مضمون اساسی نمادین و دیگری طبیعی مطرح هستند.

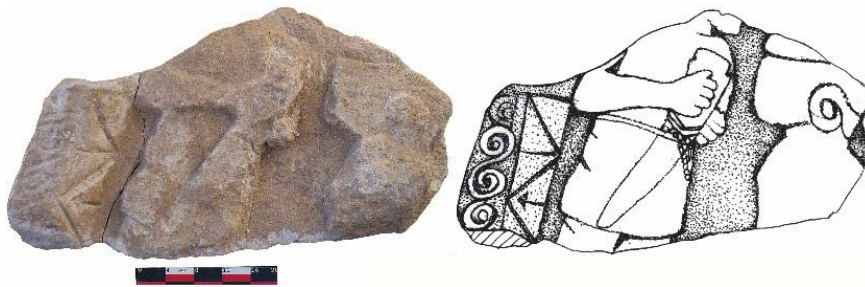
۴. نگاره‌های انسانی (شکل ۶)

الف) نگاره‌ی یک مرد: بخشی از یک افریز گچی به طول ۵۳/۵ و عرض ۳۰ سانتی‌متر مزین به نگاره‌ی یک مرد که یک شیء شبیه به شمشیر را به شکل اریب با

► شکل ۵. گچبری با نگاره‌های حیوانی (نگارنده، ۱۳۹۶).

دو دست خود نگه داشته از فضای III جهانگیر یافت شد (شکل ۶). فرد مذکور یک نوع پیراهن ساده تا بالای زانو به تن دارد و بخشی از شلوار که در تصویر باقی مانده، حالت چینی در آن قابل مشاهده است. شلوارهای این دوره، حالت گشاد دارد و دارای چین‌های عرضی بوده است (پوربهمن، ۱۳۹۲: ۱۹۱). اندازه‌ی کمر آن‌ها معمولی بود و فقط با درز گرفتن لنگه‌های شلوار، چین‌های روی هم ریخته‌ی آن به وجود می‌آمد (رنج دوست، ۱۳۸۷: ۵۱). در اغلب فرهنگ‌ها، لباس نشانه‌ای برای تفکیک جنسیتی و تعیین جایگاه اجتماعی محسوب می‌شود که به لحاظ زیبایی‌شناسی، سیاسی، اجتماعی، شغلی و نیز مذهبی رموز بسیاری را به نمایش می‌گذارد (Derber, 2000: 63). هنر ساسانی دارای سنجیه‌ی انسانی است و پرداختن به انسان، حالات و مشغولیات وی از مهم‌ترین علایق آن محسوب می‌شود. این بینش زمینی و جسمانی که ردپای خود را در تمامی هنر بر جای گذارده، اصالتاً متعلق به فرهنگ یونانی بوده است (گیرشمن، ۱۳۷۹: ۳۹۲)؛ البته پیکره‌های انسانی به نمایش درآمده در هنر ساسانی پیش از آن که برای ارضای تمنیات درونی و شخصی قدرتمندان باشد، کارکردی اجتماعی و سیاسی نیز داشته‌اند (محبی، ۱۳۹۲: ۱۵۷) و واقع‌گرایی، رعایت اصل تناسب و پرداختن به جزئیات برای ایجاد پیکره‌ها و اجزای آن‌ها وجود داشته است؛ در حالی که در گچبری‌های آغاز اسلامی اصل تناسب رعایت نشده و بی‌دقتی در جزئیات چهره‌ها دیده می‌شود (Hamilton, 1959: 154).

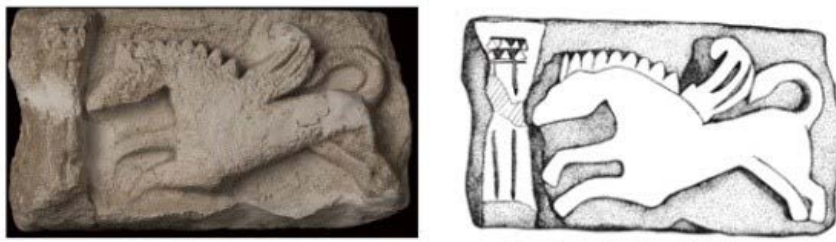

شکل ۶. گچبری با نگاره‌ی انسانی (نگارنده، ۱۳۹۶).

۵. نگاره‌های تلفیقی (شکل ۷)

الف) ستون یا سکوی آتش با اسب بالدار: در سمت چپ قاب گچبری با نگاره‌ی اسب بالدار منفرد که از فضای S.II جهانگیر یافت شد، تصویری شبیه به یک ستون یا سکوی آتش به چشم می‌خورد (شکل ۷-۱) که اگر سکوی آتش باشد، نمونه‌ی این نوع سکوها در دوره‌ی ساسانی مورد توجه بوده است. برخی احتمال استودان بودن آن‌ها را نیز مطرح کردند که می‌تواند ارتباطی با آئین آتش داشته باشد (Haerinck & Overlat, 2008: 24).

ب) کنگره مطبق و گل شبدر: در متن قاب گچبری مربع‌شکلی که از فضای راهرو مانند S.V جهانگیر به دست آمد، چهار ردیف از گل‌های شبدر سه‌برگی در درون قاب‌هایی به شکل کنگره‌ی مطبق قرار دارند (شکل ۷-۲). پله‌بندی کنگره‌های ساسانی حاده است (Keall, 1980: 30, fig. 19: 2؛ ایازی و همکاران، ۱۳۸۷: ۵۷، ش: ۳۳۰۶) که می‌توان آن‌ها را شکل شرقی با اندکی تغییر دانست. «پوپ» اعتقاد دارد که کنگره‌ها در نظر معماران ساسانی می‌تواند نمادی از طبقات سه‌گانه‌ی بهشت، قدرت و ثبات باشد (پوپ و آکرمن، ۱۳۸۷: ۶۶۴).

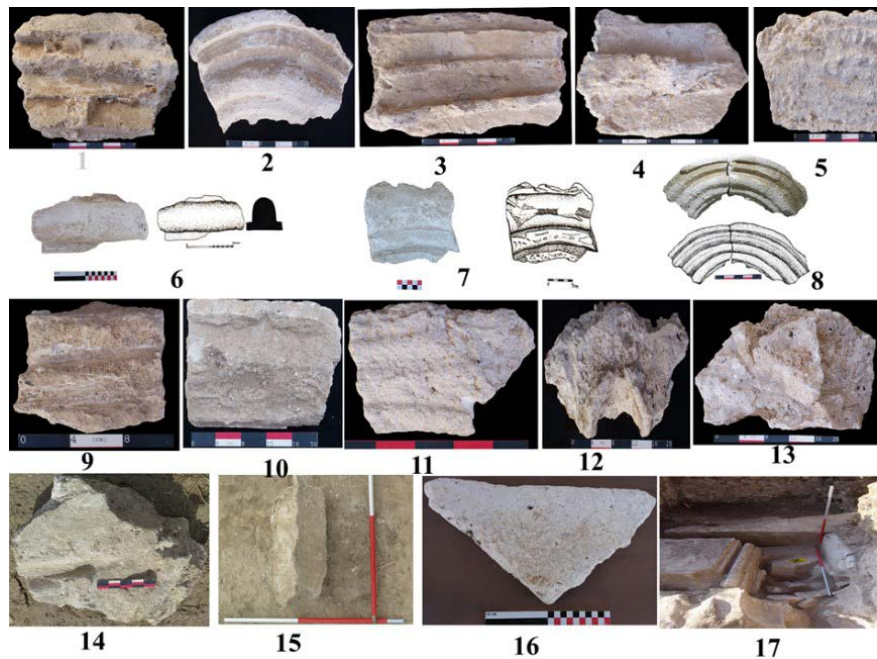

شکل ۷. گچبری با نگاره‌های تلفیقی (نگارنده، ۱۳۹۶).

۶. گچبری‌های کاربردی (شکل ۸)

الف) قطعات قوس مطبق (ابزار هلالی): تعدادی قطعات قوس مطبق در اندازه‌های مختلف که جزو تزئینات کاربردی بالای طاقچه‌ها و ورودی‌ها بوده، از فضاهای مختلف بناهای گوریه و جهانگیر به دست آمد (شکل ۲-۸، ۳، ۵، ۷ و ۸).
ب) قرنیز دیوارها و طاقچه‌ها: تعدادی قرنیز دیوارها و طاقچه‌ها در اندازه‌های مختلف، به صورت ساده و منقوش هندسی از گوریه و جهانگیر یافت شد (شکل ۸-۴، ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۵ و ۱۶).

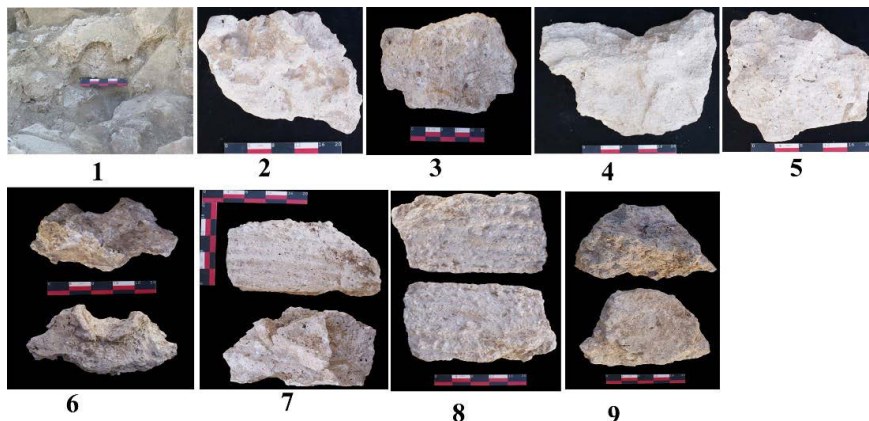
پ) ابزار تزئینی سه‌گوش: ابزار گچبری مثلثی شکل ساده و بدون نقش، مربوط به تزئینات معماری، از فضای VI گوریه به طول ۲۶، عرض ۲۳، وتر ۳۳ و ضخامت ۹ سانتی‌متر یافت شد (شکل ۱۶-۸) که نمونه‌ی منقوش این نوع تزئینات مثلثی شکل از دره‌شهر قابل شناسایی است (لک‌پور، ۱۳۸۹: ۳۸۹، ش: ۶۲).

شکل ۸. گچبری‌های کاربردی (نگارنده، ۱۳۹۶).

ت) ساقه ستون: بقایایی از یک ساقه ستون به ارتفاع ۱۸ و قطر ۲۱ سانتی‌متر در ورودی فضای IV جهانگیر به دست آمد. برای ساخت این ستون، ابتدا قلوه‌سنگ‌ها را در داخل یک قالب استوانه‌ای، در ملاط گچ نیم‌پخته نیم‌کوب غوطه‌ور ساخته که پس از سفت شدن ترکیب سنگ و گچ، قالب را از بدنه‌ی ستون جدا کرده‌اند؛ سپس گچ ملاط، سفید و ریزدانه روی بدنه‌ی ناهموار ستون کشیده شده است.

ث) ابزارها و تزئینات گچی با نقش معکوس: در میان قطعات گچی، تعدادی گچبری با نقوش مثبت و منفی (معکوس) در اندازه‌ها و طرح‌های مختلف هندسی و گیاهی در هر دو بنا پیدا شد که نمونه‌ی این نوع از گچبری‌ها در قلعه‌یزدگرد قابل مشاهده است (Keall, 1980: pl. ix)، (شکل ۹).

شکل ۹. ابزارها و تزئینات گچی با نقش معکوس (نگارنده، ۱۳۹۶).

گروه دوم: اشیاء گچی (شکل ۱۰)

۱. دستاس

در میان یافته‌های حاصل از کاوش بنای گوریه دو عدد دستاس گچی از فضای شماره‌ی II به اندازه‌ی قطر داخلی ۳۴ و ضخامت ۱۰ سانتی‌متر و دیگری به قطر داخلی ۱۱، بیرونی ۱۹ و ضخامت ۱۲ سانتی‌متر به چشم می‌خورد که ظاهراً این نوع از دستاس‌های گچی، مانند کارکرد امروزی آن‌ها در روستاها، برای جدا نمودن سیوس برنج و گندم به کار برده می‌شدند (شکل ۱-۱۰).

۲. شی گوه‌شکل

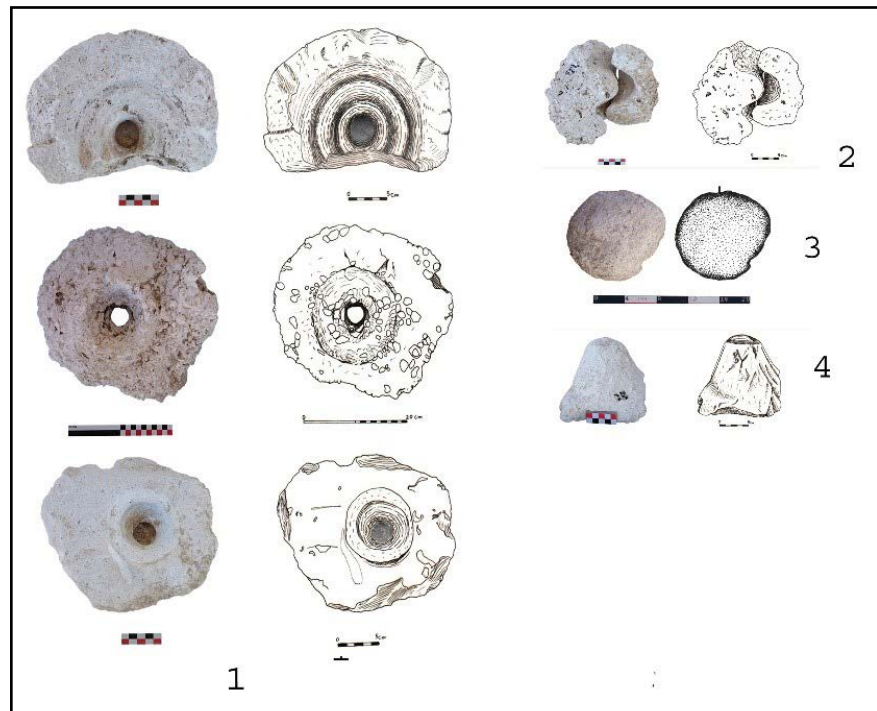
شی گوه‌شکل به صورت چفت و بست، دارای کارکردی نامعلوم که از فضای V گوریه به دست آمد (شکل ۲-۱۰).

۳. شی مدور و مخروطی‌شکل

دو شی گچی مدور و مخروطی‌شکل، دارای کارکردی نامعلوم از فضای VI گوریه به دست آمدند (شکل ۳-۱۰ و ۴).

آثار رنگ روی دیوارهای گچی

روی دیوار برخی از فضاهاى بنای جهانگیر اثراتی از رنگ آبی لاجوردی و سبز خاکی دیده شد که حاکی از رنگ‌آمیزی دیوارهای گچی است. در دوران تاریخی در بین‌النهرین، مصر و شرق مدیترانه از رنگ‌دانه‌ی سبز خاکی در تزئینات معماری استفاده می‌شد (خان‌مرادی و نیکنامی، ۱۳۹۶: ۱۵۰). کاربرد این رنگ‌دانه‌ی طبیعی که به شکل توده‌ی گِل بوده و معمولاً ترکیبی از سلاوونیت و گلوکنیت است (Scott, 2015: 11)؛ برای نخستین بار در دوره‌ی هلنی در مصر و لوانت گزارش گردیده است (Kakoulli, 2003: 46). برای تولید رنگ، ابتدا گِل را خرد کرده، سپس برای جدا کردن ناخالصی‌ها شسته و جهت رنگ‌آمیزی پودر می‌کردند. فقدان رنگ در سایر فضاهاى نمایان شده ممکن است، به دلیل ریختن رنگ در اثر عوامل اقلیمی و تخریب بناها باشد.

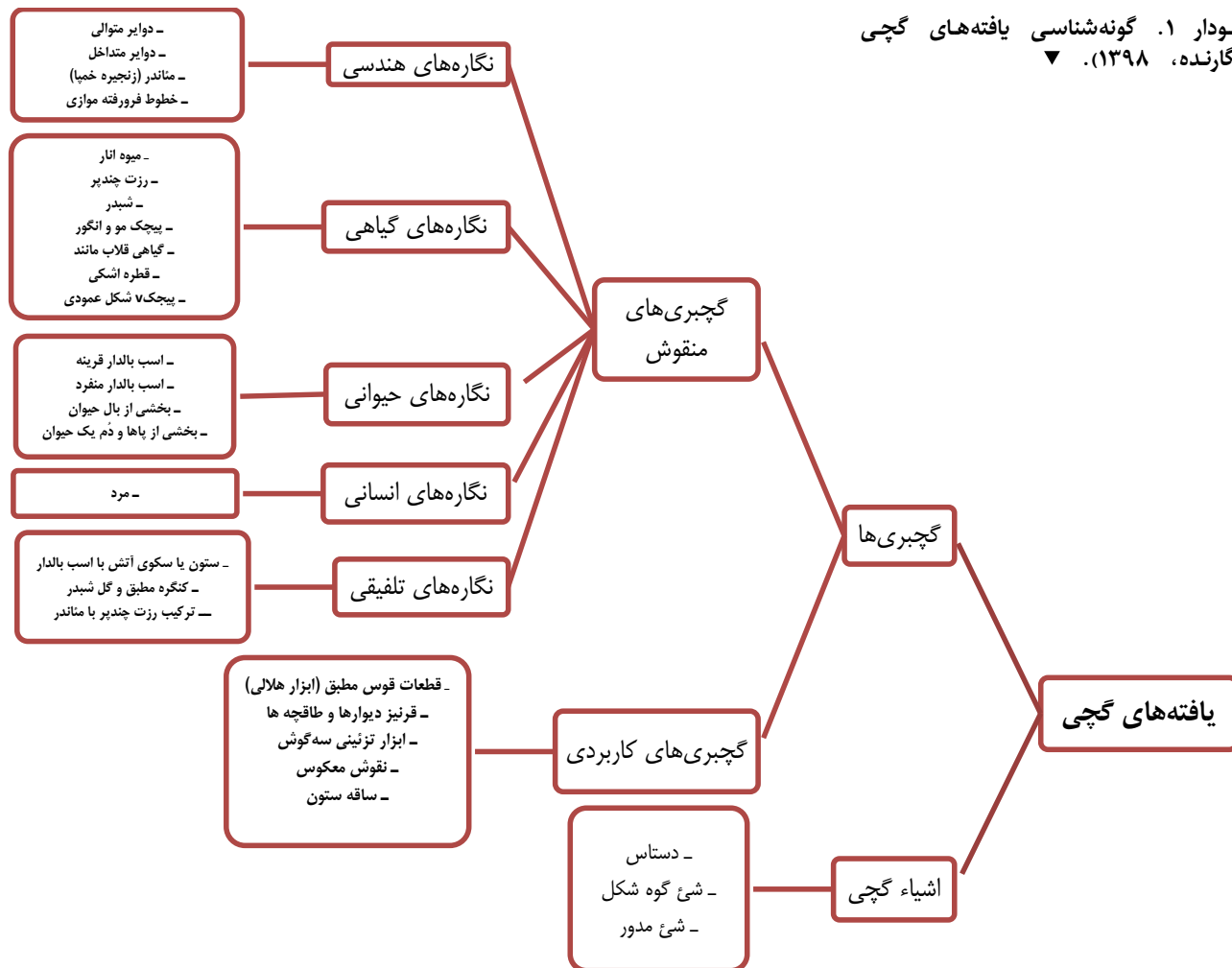
شکل ۱۰. اشیاء گچی (نگارنده، ۱۳۹۶).

آنالیز عنصری

در میان گچبری‌های یافت شده، طرح افریزهای با آرایه‌ی اسب بالدار جهانگیر زیر لایه‌ای از گچ که به گمان نگارنده در دوره‌ی اسلامی روی آن‌ها پوشانیده شده است، توسط مرمتگر نمایان شد (شکل ۷-۵). در نگاه اول، به این گچبری‌ها در برخی از جزئیات نقش و یا اختلاف قوس‌ها ناقرینگی احساس می‌شود؛ زیرا مرمتگر هنگام برداشت لایه‌ی گچی، تا جایی که امکان داشته، طرح را تمیز نموده و در بخش‌هایی که احتمال از بین رفتن طرح بوده، وارد نشده است. با توجه به اهمیت این افریزها و این‌که آیا این لایه‌ی گچ از همان منبع و محل گچی که برای ساخت گچبری به‌کار برده شده یا نه! دو نمونه از مواد گچبری و از لایه‌ی گچی که روی آن پوشش داده بود، برای آنالیز عنصری و شناسایی ساختار بلوری افریز بزرگ، به آزمایشگاه XRF پژوهشکده‌ی حفاظت و مرمت پژوهشگاه میراث فرهنگی ارسال شد که نتایج آن به شرح ذیل ارائه گردید.

تحول عمده‌ای که در دوران اسلامی در رابطه با نقوش تزئینات شکل‌گرفت، حذف عناصر آناتومی انسانی و حیوانی در ابتدای این دوره است که البته عده‌ای معتقدند، پایه‌ریزی این امر در دوره‌ی قبل از آن، یعنی ساسانی اتفاق افتاده است. در این دوره استفاده از نقوش انسانی و حیوانی نسبت به دوران قبل کمتر و نقوش هندسی نیز بیشتر در حاشیه هستند و نقوش گیاهی بیشترین تنوع و کاربرد را دارند (رجبی و همکاران، ۱۳۹۷: ۱۱) که شاید به همین دلیل روی گچبری‌هایی با نقوش حیوانی را با لایه‌ای از گچ پوشش دادند.

نمودار ۱. گونه‌شناسی یافته‌های گچی (نگارنده، ۱۳۹۸). ▼

جدول ۲. نتایج آنالیز عنصری افریز گچی با آرایه‌ی اسب‌های بالدار متقارن (نگارنده، ۱۳۹۸). ▼

Sample	NA2O سدیم	Mgo منیزیم	Al2O3 آلومینیوم	SiO2 سیلیس	P2O5 فسفر	S03 گوگرد	CL کلر	K20 پتاسیم	CaO کلسیم	TiO2 تیتانیوم	Cr203 کروم	MnO منگنز	Fe203 آهن	SrO استرانسیوم	L01 افت حرارتی
1	-	0.14	0.27	1.2	0.06	39.1	-	0.01	37.5	0.02	-	-	0.20	0.018	21.45
2	-	0.16	0.27	1.2	0.07	39.3	-	0.01	37.3	0.019	-	-	0.20	0.20	21.40

شرایط انجام آزمایش

- طیف‌سنجی فلورسانس پرتو ایکس مدل ۸۴۲۳ از کمپانی ARL
- استفاده از نرم افزار UniQuant برای آنالیز نمونه‌های مجهول
در نتایج به دست آمده، فراوانی سولفور و اکسید کلسیم نشان‌دهنده‌ی تشکیل کانی ژئیس یا همان گچ است. کانی‌های فرعی، مانند: منیزیم، آلومینیوم، سیلیس، فسفر، گوگرد، پتاسیم، تیتانیوم، آهن و اکسید استرانسیوم در آنالیز عنصری آن‌ها دیده می‌شود و مشخص می‌کند که دو نوع گچ از یک منبع تأمین شده است (مدنی، ۱۳۹۷). گچ مورد استفاده در بناهای گوریه و جهانگیر، از معادن مهم گچ

اطراف روستای سرتنگ حاصل شده که در گذشته، سالانه مقادیر فراوانی سنگ گچ از آن‌ها استخراج می‌شده است (افشار سیستانی، ۱۳۷۲: ۴۸۹).

نتیجه‌گیری

- با توجه به نتایج سالیابی و مطالعات تطبیقی و مقایسه‌ای که روی یافته‌های مختلف در دو بنا انجام گردید، ساخت این بناها و تزئینات وابسته به آن‌ها، از جمله گچبری‌ها، مربوط به اواخر ساسانی بوده که در صدر اسلام با تغییراتی اندک مورد استفاده قرار گرفته‌اند و نگارنده براساس سبک معماری و یافته‌ها، برای آن‌ها کاربری مسکونی/تشریفاتی پیشنهاد می‌کند.

- مصالح مورد استفاده از لاشه سنگ و ملاط گچ نیم‌پخته نیم‌کوب است که طراح هندسه و هنرمند گچ‌کار این بناها، خود را ملزم به استفاده از شاخصه و متغیرهایی هم‌چون: عوارض طبیعی، زیست‌محیطی، اقلیمی و حتی اعتقادی در ساخت و تزئینات آن‌ها نموده است.

- استفاده از نقوش انسانی، حیوانی و گیاهی در قاب‌هایی با حاشیه‌ی تزئینی هندسی در هر دو بنا متأثر از هنر رایج دوره‌ی ساسانی دیده می‌شود، اما هویت مستقل محلی خود را دارند.

- ایجاد نقوش در گچبری‌ها به صورت تکرار و قرینه‌سازی و با تکنیک قالب‌گیری است.

- ظرافت و دقت در اجرای نگاره‌ها تا حدودی رعایت شده است و استفاده از شیوه‌های انتقال و قرینه‌سازی انعکاسی در تکثیر نقوش دیده می‌شود.

- آرایه‌های گیاهی به‌عنوان پرکننده‌ی فضاهای خالی و میانی نقوش انسانی و حیوانی و در حاشیه‌ی طرح‌ها استفاده شده‌اند، اما کاربرد نقوش گیاهی در گوریه بیشتر از جهانگیر است.

- محدود بودن نقوش انسانی، زیرا فقط یک مورد در جهانگیر به دست آمد. حذف عناصر آناطومی انسانی و حیوانی که در آغاز دوران اسلامی اتفاق افتاد، در گچبری‌های جهانگیر قابل احساس است؛ با این تفاوت که فقط روی نقش مایه‌های حیوانی را با لایه‌ای از گچ پوشش داده بودند.

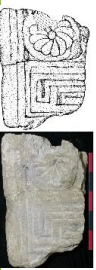

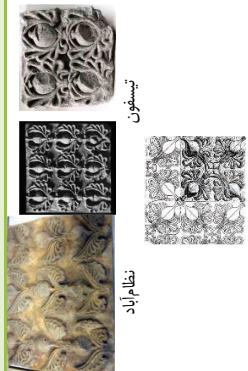

- در همه‌ی اشکال مختلف گچبری این دو بنا، همواره حضوری از نیروی مافوق طبیعی در قالب نماد رخ می‌نماید و به اسطوره‌ها متصل می‌شوند؛ البته در مواقعی نیز نقشی صرفاً تزئینی و تشریفاتی ایفا می‌کنند. ظاهراً هنر آن‌ها نمایشی نبوده و در پی به تصویر کشیدن اشکال طبیعی و عینیت‌گرایی نبوده است.

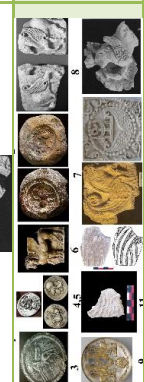

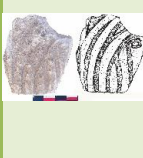

پی‌نوشت

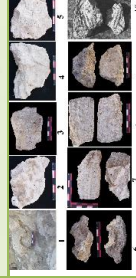

۱. جهانگیر در سال ۱۳۸۲ ه.ش. در پرونده‌ی ثبتی تحت عنوان: «گنبد جهانگیر» در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، اما پس از تعیین عرصه و حریم آن در سال ۱۳۹۶ ه.ش. مشخص گردید که وسعت عرصه‌ی آن بزرگ‌تر بوده و شامل چندین گونه اثر باستانی شامل بنا، گورستان و... است؛ بنابراین نام گنبد حذف و تحت عنوان «محوطه‌ی جهانگیر» به ثبت رسید.

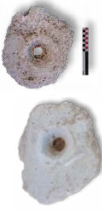

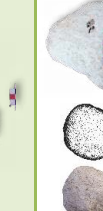
۲. در سال ۱۳۹۴ ه.ش. چند گمانه‌ی آزمایشی توسط «حمید امان‌الهی» در تالار مستطیل شکل جهانگیر ایجاد شد.
3. Gowriyeh.

جدول ۳. یافته‌های شاخص منقول گچی (نگارنده، ۱۳۹۸).

نام اثر	نوع تزئین	نام تزئین	نام فضا	مختصات مکان پیدایش	ابعاد (سانتی‌متر)				تصویر	نمونه‌های قابل مقایسه	مآخذ شکل
					ارتفاع	عرض	عمق	وزن			
گچبری متوش	هندسی	دوایر متوالی	II	جهانگیر	-	۸۳	۳۵	-		-	-
گچبری متوش	هندسی	دوایر متداخل	II	گوریه	۱۴	-	بیرونی: ۱۹ داخلی: ۱۱			لکپور، ۱۳۸۹: ۷۱، شکل ۵۹ و ۱۳۰	
گچبری متوش	هندسی	مناظر	IV	جهانگیر	-	۲۴/۵	۱۷	-			قلمه بزرگد Keall, 1980: p.I. ghach Gonbad
گچبری متوش	هندسی	خطوط فرو رفته موازی	آزراها	جهانگیر گوریه	-	-	-	-		در تمام محتوای ساسانی	-
گچبری متوش	گیاهی	میوه انار	IX	گوریه	۲۹	۲۵	-	-		 نظام باد تیسفون کاخ گیش	http://www.metmuseum.org/Collections/30001290 http://www.metmuseum.org/Collection/the-collection-online/323581/search قریه، ۱۳۷۳: ۷۲
گچبری متوش	گیاهی	رزت چندبر	IV و V	جهانگیر	-	۳۴/۵	۱۷	-		در تمام محتوای ساسانی	-
گچبری متوش	گیاهی	شمبر	V	جهانگیر	-	۲۴	۲۴	-		-	-

www.metmuseum.org Keall, 1980: pl.VI. کروگر، ۱۳۶۶: ۹۶ عکس ۲، ش: ۱۳ و ص ۴۶، عکس ۲، ش: ۱۳۰	 <p>قلعه بزدرگرد تیسفون</p>		-	-	-	-	-	گوریه جهانگیر	V II	پیچک مو و انگور	گیاهی	گچبری سفوفش
Keall, 1980: pl. Va, Ghach Gombad	 <p>معارفید ۴ تیسفون</p>		۵۳/۵	۳۰	-	-	-	جهانگیر	III	قالب شکل	گیاهی	گچبری سفوفش
-	<p>قلعه بزدرگرد</p>		۲۵ ۱۴	۳۳۱۶	-	-	-	گوریه	VI	قطره اشکی	گیاهی	گچبری سفوفش
Keall, 1980: pl.XII			۲۲/۵	۱۶	-	-	-	جهانگیر	II	پیچک V شکل عمودی	گیاهی	گچبری سفوفش
بنگرید به ارجاعات در متن			۸۳	۴۵	-	-	-	جهانگیر	II	اسب بالدار قرینه	حیوانی	گچبری سفوفش
-	-		۳۹	۱۵/۵	-	-	-	جهانگیر	II	اسب بالدار منفرد	حیوانی	گچبری سفوفش
-	-		۳۳/۵	۱۹	-	-	-	جهانگیر	I	بخشی از بال حیوان	حیوانی	گچبری سفوفش
-	-		۳۳/۵	۳۳/۵	-	-	-	جهانگیر	III	بخشی از پاها و دم یک حیوان	حیوانی	گچبری سفوفش

گجبری سفوش	انسانی	یک مرد	III	جهانگیر	۵۳/۵	۳۰	-	-		-	-	گجبری سفوش
گجبری سفوش	تلفیقی	ستون یا سکوی آتش یا اسب بالدار	II	جهانگیر	۲۹	۱۵/۵	-	-		-	-	گجبری سفوش
گجبری سفوش	تلفیقی	کنگره مطبق و گل شبدر	V	جهانگیر	۳۴	۳۴	-	-		قلعه بزدرگرد طاق بستان طاق گرا	Keall, 1980: 30 Fig: 19.2 نمازی و دیگران، ۱۳۸۷، ۵۷، ش: ۳۳-۶	گجبری سفوش
گجبری سفوش	تلفیقی	ترکیب رزت چندبر یا ملاندر	IV	جهانگیر	۲۴/۵	۱۷	-	-		خارک	قلعه بزدرگرد	گجبری سفوش
گجبری کاربردی	قطعات قوس مطبق	ابزار ملالی	VI I	گوریه جهانگیر	۱۶	۱۱	-	-		-	-	گجبری کاربردی
گجبری کاربردی	قرنیز دیوارها و طاقچهها	-	III	گوریه جهانگیر	۳۰	-	۱۲	-		-	-	گجبری کاربردی
گجبری کاربردی	ابزار تزیینی سه گوش	-	VI	گوریه	۲۶	۳۳	وتر	۳۳		صخامت ۹	-	گجبری کاربردی
گجبری کاربردی	-	تفوش مکتوب	-	گوریه جهانگیر	-	-	-	-		دره شهر	-	گجبری کاربردی
گجبری کاربردی	ساقه سفوش	-	IV	جهانگیر	۱۸	-	-	۲۱		قلعه بزدرگرد	-	گجبری کاربردی

آشپاء گچی	آشپاء گچی	آشپاء گچی
دستاس	شکل شی گوه	شی مجزوطی و ملبور
-	-	-
II	V	VI
گوریه	گوریه	گوریه
-	-	-
-	-	-
-	-	II
داخلی ۱۱-۳۳ صفا ۱۲-۱۰	-	-
		
-	-	-
-	-	-
-	-	-

4. Jahangir.
5. Pegasus.
6. Pegase.
7. Bellerophon.
8. Pege.
9. Pirne.

کتابنامه

- فریه، ر. دبلیو، ۱۳۷۴، هنرهای ایران، ترجمه‌ی پرویز مرزبان، تهران: نشر فرزاد.
- ابن‌خردادبه، ابوالقاسم، ۱۳۷۰، المسالك و الممالک. ترجمه‌ی حسین قره‌چانلو، تهران: نشر مه‌ارت.
- ایتینگ‌هاوزن، ریچارد؛ و یارشاطر، احسان، ۱۳۷۹، اوج‌های درخشان ایران. ترجمه‌ی هرمز عبدالهی و روئین پاکباز، تهران: نشر آگاه.
- احمدی‌دزفولی، فاطمه، ۱۳۸۶، «بررسی نمادهای اعتقادی دوران ساسانی در کتیبه‌ها، تاج‌ها و اسناد باستان‌شناسی». پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی، استاد راهنما: بهزاد معینی‌سام دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان (منتشر نشده).
- اخوان‌اقدام، ندا، ۱۳۹۳، «تفسیر شمایل‌نگارانه صحنه‌های شکار در ظروف فلزی ساسانی». مجله‌ی کیمیای هنر، سال ۳، شماره‌ی ۱۲، صص: ۳۳-۵۰.
- استارک، فریا، ۱۳۵۸، سفری به دیار الموت، لرستان و ایلام. ترجمه‌ی علی‌محمد ساکی، تهران: انتشارات علمی-فرهنگی، چاپ دوم.
- اسماعیل‌پور، ابوالقاسم، ۱۳۸۱، «تیرماه سیزه‌شو (جشن تیرگان) و اسطوره تیشتر». مجله‌ی نامه انسان‌شناسی، دوره‌ی ۱، شماره‌ی ۱، صص: ۷۷-۷۹.
- افشارسیستانی، ایرج، ۱۳۷۲، ایلام و تمدن دیرینه آن. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- امینی، عالیه، ۱۳۹۰، «گل‌مهرهای ساسانی در تخت سلیمان». کتاب ماه هنر، شماره‌ی ۱۵۱، صص: ۳۶-۴۲.
- ایازی، سوری؛ و میری، سیما، ۱۳۸۷، گچبری در آرایه‌ها و تزئینات معماری دوران اشکانی و ساسانی. تهران: موزه ملی ایران.
- بحرالعلومی، فرانک، ۱۳۹۷، گزارش نتایج سالیابی ۵ نمونه آجر و سفال حاصل از کاوش محوطه جهانگیر در حاشیه رود کنگیر ایوان در استان ایلام. تهران: پژوهشکده حفاظت و مرمت، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی.
- پوپ، آرتور؛ و آکرم، فیلیس، ۱۳۸۷، سیری در هنر ایران از دوران پیش‌ازتاریخ تا امروز. ترجمه‌ی نجف دریابندری و همکاران، جلد ۲ (دوره‌ی ساسانی)، تهران: انتشارات علمی/فرهنگی.
- پوربهمن، فریدون، ۱۳۹۲، پوشاک در ایران باستان. ترجمه‌ی هاجر ضیا، تهران: نشر امیرکبیر.
- پیرانی، بیان، ۱۳۸۰، «گزارش بررسی و شناسایی شهرستان ایوان در استان ایلام». ایلام: مرکز اسناد میراث‌فرهنگی استان ایلام (منتشر نشده).

- پیرانی، بیان، ۱۳۸۲، «پرونده‌های ثبتی بناهای گوریه و گنبد جهانگیر». ایلام: مرکز اسناد میراث فرهنگی استان ایلام (منتشر نشده).
- حسن پور، عطا، ۱۳۹۴، «بررسی و مقایسه تطبیقی گچبری‌های به دست آمده از کاوش بنای قلاگوری رماوند». در: کتاب مجموعه مقالات پژوهش‌های باستان‌شناسی حوضه آبخیز سد سیمره. به‌کوشش: لیلی نیاکان، صص: ۲۶۳-۲۷۸.
- حسینی، سیدهاشم؛ یوسفوند، یونس؛ و میری، فرشاد، ۱۳۹۴، «مطالعه تطبیقی نقوش گچبری‌های مکشوف از شهر سیمره با نمونه‌های مسجد جامع نائین». مجله‌ی پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان، سال ۵، شماره‌ی ۹، صص: ۷۱-۸۶.
- خان‌مرادی، مژگان؛ و نیکنومی، کمال‌الدین، ۱۳۹۶، «بررسی ساختار رنگدانه‌های به‌کاررفته در گچبری‌های به‌دست آمده از محوطه قلعه یزدگرد». فصلنامه‌ی پژوهش‌های باستانی ایران، شماره‌ی ۱۳، دوره‌ی ۷، صص: ۱۴۳-۱۵۶.
- خسروی، لیلا؛ و قربانی، الهام، ۱۳۹۷، «بررسی زمین‌شناسی، هیدرولوژی، ژئومورفولوژی، سائزموکتونیک و مورفوتکتونیک پهنه باستانی جهانگیر در حاشیه رود کنگیر شهرستان ایوان استان ایلام». فصلنامه‌ی کوآترنری، دوره‌ی ۳، شماره‌ی ۱، صص: ۷۵-۹۳.
- خسروی، لیلا، ۱۳۹۴، «گزارش کاوش گوریه». تهران: مرکز اسناد پژوهش‌های باستان‌شناسی (منتشر نشده).
- خسروی، لیلا، ۱۳۹۵، «گزارش کاوش فصل دوم جهانگیر». تهران: مرکز اسناد پژوهش‌های باستان‌شناسی (منتشر نشده).
- خسروی، لیلا، ۱۳۹۶، «گزارش فصل سوم کاوش جهانگیر». تهران: مرکز اسناد پژوهش‌های باستان‌شناسی (منتشر نشده).
- دادور، ابوالقاسم؛ و مبینی، مهتاب، ۱۳۸۸، جانوران ترکیبی در هنر ایران باستان. تهران: نشر دانشگاه الزهرا.
- راولینسون، سرهنری، ۱۳۶۲، سفرنامه راولینسون (گذر از زهاب به خوزستان). ترجمه‌ی سکندر امان‌الهی بهاروند، تهران: نشر آگاه.
- رجبی، زینب؛ و افشاری، مرتضی، ۱۳۹۷، «بررسی تأثیرات طراحی و نقوش هنر هخامنشی و ساسانی بر آثار استاد مجید مهرگان». فصلنامه‌ی نگره، شماره‌ی ۴۵، صص: ۳۳-۵۱.
- رنج‌دوست، شبنم، ۱۳۸۷، تاریخ لباس ایران. تهران: جمال هنر.
- سامانیان، صمد؛ حسن‌زاده، مینا، ۱۳۹۲، «شناخت و جستجوی زنجیره خمپا و جایگاه آن در تمدن‌های باستان». نشریه‌ی هنرهای تجسمی، دوره‌ی ۱۸، شماره‌ی ۲، صص: ۵۳-۶۴.
- سوری، آزاده، ۱۳۹۷، «پژوهشی در نقش‌پردازی گلیم قشقایی فارس». نشریه هنرهای تجسمی، دوره‌ی ۲۳، شماره‌ی ۲، صص: ۵۵-۶۸.
- شریفی، لیلا؛ ضرغام، ادهم، ۱۳۹۲، «سیر تحول تصویراسب از دوره ماد تا هخامنشی». فصلنامه‌ی نگره، شماره‌ی ۲۸، صص: ۴۱-۵۷.

- طاهری، علیرضا، ۱۳۹۴، «بررسی سیر تحول مدالیون بافته‌های ساسانی و تأثیر آن‌ها بر نمونه‌های هنر اسلامی و مسیحی». نشریه‌ی هنرهای تجسمی، شماره‌ی ۱، دوره‌ی ۲۰، صص: ۳۹-۴۸.
- قادری، علیرضا، ۱۳۸۲، «بررسی تأثیرات هلنی بر هنر پیکرتراشی عصر اشکانی». پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، استاد راهنما: خادمی ندوشن، تهران: گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت‌مدرس، دانشکده علوم انسانی (منتشر نشده).
- قوچانی، عبدالله، ۱۳۷۳، «قلمرو حکومت ابوالنجم بدربن حسنویه به استناد سکه‌ها». مجله‌ی باستان‌شناسی و تاریخ، سال ۸، شماره‌ی ۲، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، صص: ۶۵-۴۶.
- کامبخش‌فرد، سیف‌الله، ۱۳۶۸، «دره شهر». در: کتاب شهرهای ایران، جلد ۳، به‌کوشش: محمدیوسف کیانی، تهران: جهاد دانشگاهی، صص: ۱۵۰-۱۰۷.
- کروگر، یونس، ۱۳۹۶، تزئینات گچبری ساسانی. ترجمه‌ی فرامرز نجدسمعی، نشر سمت.
- گیرشمن، رومن، ۱۳۷۹، بیشاپور. ترجمه‌ی اصغر کریمی، جلد ۱، تهران: نشر سازمان میراث‌فرهنگی.
- لک‌پور، سیمین، ۱۳۷۶، «نقش مایه تشر در ظروف فلزی ساسانی». یادنامه‌ی گردهمایی باستان‌شناسی شوش، نشر سازمان میراث‌فرهنگی (پژوهشگاه)، صص: ۳۵۲-۲۳۹.
- لک‌پور، سیمین، ۱۳۸۹، کاوش‌ها و پژوهش‌های باستان‌شناسی دره‌شهر (سیمره). تهران: نشر پازینه.
- مبینی، مهتاب؛ و شافعی، آزاده، ۱۳۹۴، «نقش گیاهان اساطیری و مقدس در هنر ساسانی با تأکید بر نقوش برجسته، فلزکاری و گچبری». مجله‌ی جلوه هنر، شماره‌ی ۱۴، تهران: نشر دانشگاه الزهراء، صص: ۶۴-۴۵.
- مبینی، مهتاب؛ شاکرمی، طیبه؛ و شریفی‌نیا، اکبر، ۱۳۹۷، «بررسی تطبیقی تزئینات گچبری مسجد سیمره با مسجد نه‌گنبد بلخ و سامرا از دوره عباسی». مجله‌ی هنرهای زیبا، هنرهای تجسمی، دوره‌ی ۲۳، شماره‌ی ۱، صص: ۷۲-۶۱.
- محبی، حمیدرضا، ۱۳۹۲، «تحلیل کارکردهای دلالتی انسان در دستگاه نشانه‌ای ایران ساسانی». مجله‌ی انسان‌شناسی، سال ۱۱، شماره‌ی ۱۸، صص: ۱۵۷-۱۸۲.
- محمدی‌فر، یعقوب، ۱۳۹۳، «ریشه‌یابی نقش‌مایه انگور و برگ در گچبری‌های مسجد جامع نائین». فصلنامه‌ی مطالعات هنر بومی، دانشگاه مازندران، سال ۱، شماره‌ی ۱، صص: ۶۹-۸۲.
- مرادی، ابراهیم، ۱۳۸۶، «گزارش بررسی و شناسایی حوضه‌ی آبگیر سد کنگیر». تهران: مرکز اسناد پژوهشکده باستان‌شناسی (منتشر نشده).
- مشیری، ژیلدا، ۱۳۹۲، «مراسم طلب باران در حوزه کویری». نامه‌ی انسان‌شناسی، دوره‌ی ۱۱، شماره‌ی ۱۹، صص: ۱۳۸-۱۱۸.
- مصباح‌اردکانی، نصرت‌الملوک؛ و لزگی، سیدحبیب‌اله، ۱۳۸۷، «مطالعه تأثیر

نقشمایه‌های گچبری دوره‌ی ساسانی بر نقوش گچبری دوره اسلامی». فصلنامه‌ی
 نقشمایه، سال ۱، شماره‌ی ۲، صص: ۳۷-۵۰.

- مظاهری، خداکرم، ۱۳۸۹، «متون کهن و ایالت ماسبذان در قرون اولیه
 اسلامی». مجموعه مقالات اولین کنگره بزرگداشت امام زاده علی صالح (ع)، ایلام:
 نشر دانشگاه آزاد ایلام.

- مکی‌نژاد، مهدی، ۱۳۸۸، تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی: تزئینات معماری.
 تهران: سمت.

- موسوی کوهپیر، سیدمهدی؛ نوید، سجاد؛ و نیستانی، جواد، ۱۳۹۲، «نشانه‌های
 برهمکنش فرهنگی میان ایران و روم در ظروف سیمین دوره‌ی ساسانی». مجله‌ی
 جامعه‌شناسی تاریخی، شماره‌ی ۲، دوره‌ی ۵، صص: ۱۷۱-۱۸۳.

- مولایی، افسانه؛ و چراغعلی‌گل، سمیه، ۱۳۹۰، «قرینگی در نقوش ساسانی». کتاب
 ماه هنر، شماره‌ی ۱۶۲، صص: ۱۱۲-۱۱۸.

- نیکنامی، کمال‌الدین؛ قاسمی، رضا؛ و رضائی، رضوان، ۱۳۹۴، «مطالعه
 و تحلیل گونه‌شناختی اثرمهرهای دوره‌ی سلوکی». مجله‌ی پژوهش‌های
 باستان‌شناسی ایران، صص: ۱۴۵-۱۶۲.

- هینلز، جان، ۱۳۶۸، اساطیر ایران. ترجمه‌ی ژاله آموزگار و احمد تفضلی،
 تهران: نشر چشمه.

- یاحقی، محمدجعفر، ۱۳۸۶، فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی.
 تهران: فرهنگ معاصر.

- Alvarez-mon, J., 2004, "Imago mundi: Cosmological & Ideological aspects of the Arjan bowl". *Iranica Antiqua*, Vol. XXXIX, Pp. 203-237.

- Alvarez-mon, J., 2009, "Notes on the Elamite Grament of cyrus the great". *The antiquaries Journal, The society of antiquaries of London*, No. 89, Pp. 1-13.

- Azab, P. M., 2015, "The Sources of Ibn Tulun, s Soffit Decoration". M. A Thesis Department of Arab & Islamic Civilization, The American University in Cairo.

- Brunner, J. C., 1974, *Middle Persian Inscription on sasanian Silverware metropolitan museum of Art*. New York.

- Derber, C., 2000, *The pursuit of Attention: Power & Ego in every day life*. Oxford: Oxford university press,.

- Eliot, A.; Eliade, M. & Campbell, J., 1976, *Myths*. McGraw-Hill press.

- Haerincq, E. & Overlat, B., 2008, "Altar Shrines & Fire Altars? Architectural Representations on Frataraka Coinage". *Iranica Antiqua*, Vol. XLIII, Pp. 207-233.

- Hamilton, R. W. 1953, "Carved Plaster in Umayyad

Architecture Author(s)". *Hamilton ource: Iraq*, Vol. 15, No. 1, British Institute for the Study of Iraq Stable URL, Pp. 43-55.

- Hamilton, R. W, 1959, *Khirbet al Mafjar: an Arabia Mansion in the Jordan valley*. London: Ciarendon press.

- Harris, J, 2011, *5000 Years of Textiles*. Smithsonian Books press.

- Kakoulli, I., 2003, "Egyptian Blue in Greek Painting Between 2500 and 50 BC". In: *From Mine to Microscope: Advances in the Study of Ancient Technology*, Shortland A., Freestone I. and Rehren, Th (eds.), Oxbow Books, Oxford, Pp. 79-92.

- Keall, E. J., 1976, "Qal'eh-i Yazdigird: A Sasanian Palace Stronghold in Persian Kurdistan". *Iran*, Vol. 5, Pp. 99-12.

- Keall, E. J.; Leveque M. A., & Willson, N., 1980, "Qal'eh Yazdigird - It's Architectural Decorations, The Stucco As Decorations". *Iran*, Vol. XVIII, Pp. 1-42.

- Krüger, B. (ed.), 1982, *Die Germanen. Geschichte und Kultur der germanischen Stämme in Mitteleuropa, Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Alte Geschichte und Archäologie der Akademie der Wissenschaften der DDR* 4, 2 Vols., Berlin.

- Mylonas, G. E, 1966, *Mycenae and the Mycenaean age*. Princeton press.

- Scott, D. A., 2015, "A Review of Ancient Egyptian Pigments and Cosmetics". *Studies in Conservation*, No. 1, Pp. 1-18.

- Torraca, G., 1982, *Poros Building Materials-Materials Science for Architectural Conservsation*. Rome, ICCROM.

- VandenBerghe, L. 1971, "excavations at Bard-e Bal. surveys in the district of Ayyvān at Darvand. Kazāb. Seh Pā. Imamzadeh Gilan Gharbi (Emāmzāda-ye Gilān-e Ġarbi): La nécropole de Bard-i Bal au Luristan". *Archéologia*, No. 43, Pp. 14-23.

- Werness, H. B., 2004, *The Continuum Encyclopedia of Animal Symbolism in Art*. Continuum: London-New York,

- <http://www.metmuseum.org>