

فاطمه محجوبی^۱

تاریخ دریافت: ۹۲/۰۳/۱۹

تاریخ تصویب: ۹۳/۱۰/۲۷

چکیده

سفالگری در گناباد که حداقل پیشینه‌ای سه‌هزارساله دارد، با مراکز هم‌عصر خود از شیوه‌ای یکسان پیروی می‌کرد. سفال مند با مصالح و تزئینات متفاوت، به عنوان پدیده‌ای نوظهور از اواخر قرن یازدهم هجری در مند رایج شد. این سفال که با سفال مبید یزد و شهرضاً اصفهان شباهت زیادی دارد، در طول زمان از محیط نیز تأثیر پذیرفته است. سفال مند به دلیل داشتن نقش‌ماهیه‌های سنتی و رنگ‌های گرم و شاد، همواره جذاب و در مجتمع هنری مطرح است. هدف مقاله حاضر، بررسی سفالگری در مند گناباد است. در این پژوهش، مواد اولیه و تکنیک سفالگری مند، چگونگی رنگ و لعب کاری سفال‌های مند و نقوش به کاررفته در آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

این مقاله از نوع توصیفی است و اطلاعات آن را با روش میدانی (عکس، گزارش و مصاحبه) و کتابخانه‌ای (یادداشت‌نویسی و گردآوری اطلاعات از منابع) جمع‌آوری کردیم. همچنین، از پژوهش‌های باستان‌شناسی، اطلاعات تاریخی، جمع‌بندی‌ها، نتیجه‌گیری‌ها و تحلیل‌های به دست آمده استفاده کردیم. بخش‌های اصلی مقاله شامل طرز تهیه مواد سفال، نقوش و لعب است. مهم‌ترین ویژگی سفال مند عناصر تزئینی برگرفته از طبیعت است که در چهار گروه انسانی، حیوانی، گیاهی و هندسی جای می‌گیرند و نشان‌دهنده آیین‌ها و باورهای کهن ایرانی در خاستگاه آن نگاره‌ها هستند.

واژگان کلیدی: سفال، سفالگری، گناباد، مند.

مقدمه

سفال یکی از کهن‌ترین ساخته‌های دست بشر است که از قدیم‌ترین ایام تا اکنون به کار می‌رود. نقش و اهمیت سفال بر هیچ کس پوشیده نیست. با اینکه امروزه سفالگری و کارگاه‌های این هنر مردمی در غبار زمان و زندگی صنعتی رنگ باخته‌اند، همواره سفال اهمیت علمی و تاریخی و تحولاتی را که نشانه رشد و شکوفایی فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف است، خواهد داشت.

سفالگری هنری قدیمی و جهانی است که می‌گویند ملت‌های کشاورز آن را ابداع کرده‌اند (زمانی، ۱۳۵۱: ۱). سفال‌ها ابتدا ساده بودند و با دست ساخته می‌شدند؛ اما کم‌کم با اختراع چرخ سفالگری و پخت سفال در کوره، هنر سفالگری پیشرفت کرد. ظروف سفالی منقوش موجود در ایران نشان می‌دهند که مردم در دوره پیش از تاریخ ایران نیز به این هنر توجه می‌کردند. فن لعاب دادن سفال‌ها نیز که به حدود سه‌هزار سال قبل از میلاد منسوب شده و احتمالاً از بین‌النهرین به ایران رسیده، باعث شکوفایی بیشتر این هنر شده است. در دوران هخامنشی و ساسانی، به‌دلیل استفاده بیشتر از ظروف زرین و سیمین، سفال‌سازی در ایران تقریباً منسوخ و در دوره اسلامی، از نورایچ شد و بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. با گذشت زمان و گسترش زندگی، سفالگری هم تکامل یافت. هنرمندان سفالگر بر ظرف‌های گلی نقش‌ونگار کشیدند و آن‌ها را با رنگ‌های گوناگونی آراستند.

اکنون در بیشتر نقاط ایران، از جمله لالجین همدان، میبد بیزد، شهرضاي اصفهان، زنجوز آذربایجان، کلپورگان سیستان و بلوچستان، جویبار مازندران، سیاهکل گیلان و مند گناباد، ظروف سفالی تهیه می‌شود. در این مقاله، سفال مند گناباد را بررسی می‌کنیم. از اوایل قرن ۱۲ ه.ق، نوعی سفال جدید با ویژگی‌های خاص در گناباد ظاهر شد که در

کارگاه‌های متعدد روستای مند ساخته می‌شود.

سفال مند گناباد از خاص‌ترین سفالینه‌های کشور است که اصالت فرهنگی و تمدن کهن خراسان را نشان می‌دهد؛ با این حال، نام این سفال به‌دلیل مشکلات مربوط به سفالگران و بی‌توجهی به جایگاه این هنر ارزشمند، در فهرست رشته‌های در معرض خطر منسوخ شدن قرار گرفته است. تاکنون، کتابی درمورد سفال مند نوشته نشده و فقط تعداد اندکی مقاله منتشر شده است. دلیل اصلی انتخاب موضوع این مقاله نیز نقش و اهمیت سفال مند و توجه کردن به آن به عنوان ارزش هنری است. هدف مقاله حاضر بررسی سفالگری در مند گناباد و پاسخ دادن به سؤالات زیر است:

۱. از چه مواد اولیه و تکنیکی در سفالگری مند استفاده می‌شود؟
۲. رنگ و لعاب‌کاری در سفالگری مند چگونه است؟
۳. نقش به کاررفته در سفال‌های مند چگونه هستند؟

این مقاله که به روش میدانی (عکس، گزارش و مصاحبه) و کتابخانه‌ای (یادداشت‌نویسی و گردآوری اطلاعات از منابع مختلف) نگارش یافته، ترکیبی از پژوهش‌های باستان‌شناسی انجام‌شده، اطلاعات تاریخی و جمع‌بندی‌ها و نتیجه‌گیری‌های نویسنده است.

سفال ایران

سفال یکی از مهم‌ترین ساخته‌های هنری بشر است که ساخت آن در دوره‌های مختلف ساقه‌ای طولانی دارد. سفالگری فرهنگ، مذهب، تفکر و هنر ملت‌ها را نشان می‌دهد؛ درحالی که آثار هنری دیگر، مانند نساجی و فلزکاری، به‌دلیل فاسد شدن یا استفاده مجدد این امکان را ندارند. در سرزمین ایران نیز به‌دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، سفالینه‌های

آشنایی با سفال‌سازی خاور دور و چین، تغییراتی در هنر خود ایجاد نمودند. ابداعات انجام شده توسط سفالگران در زمینه نقش‌اندازی روی لعاب، میناکاری روی لعاب، لعاب متالیک (لعاب کاری فلز آذین) و استفاده از لعاب‌های لا جورد و قلع، نشانه پیشرفت و توانایی آن‌ها است. به تدریج مرکز سفالگری متعددی در بیشتر شهرهای ایران و سفالینه‌های گوناگونی با سبک خاص در هر دوره ساخته شد که سفالینه‌های مند گناباد در دوره قاجار از مشهورترین آن‌ها به‌شمار می‌رود.

روستای مند گناباد

روستای مند تنها مرکز سفالگری شرق ایران است که در سه کیلومتری شمال گناباد قرار دارد و دارای حدود هزار نفر جمعیت است. اهالی این روستا علاوه‌بر انجام کار کشاورزی، در زمینه آجرپزی، سفالگری و کاشی‌سازی نیز فعالیت می‌کنند. مند پیش از این بسیار بزرگ‌تر بود و حدود ۲۸۰ سال قبل، آبادی فعلی به وجود آمد. گفتنی است که در آن زمان هم در این منطقه سفال‌سازی انجام می‌شد.

سفال مند

قدمت سفالینه‌های مند به هزاره سوم ق.م. می‌رسد و تا اوایل قرن دوازدهم، وجه تسمیه مشخصی برای آن‌ها وجود ندارد؛ ولی از اوایل این قرن، نوعی سفال جدید با ویژگی‌های خاص در گناباد به وجود آمد که به سفال بدل چینی معروف است. سفال‌های مند گناباد از لحاظ نقوش به سفال‌های مبید یزد و از نظر مواد و ترکیبات به سفال‌های شهر رضای اصفهان شباهت بسیار دارند؛ به‌طوری که تشخیص آن‌ها از یکدیگر بسیار دشوار است.

مواد اولیه سفال

سفالگری در مند گناباد به دو صورت سفال رسی

ارزشمندی به‌دست آمده که قدمت کهن‌ترین آن‌ها که در گنج‌دره استان کرمانشاه کشف شده‌اند، به هزاره هشتم ق.م. می‌رسد. بعد از سفالینه‌های گنج‌دره، سفالینه‌های سیلک و شوش قدیمی‌ترین آثار سفالی کشف شده در ایران به‌شمار می‌روند که قدمتی چهار تا شش هزار سال دارند. سفال‌های این دوره به‌دلیل دست‌ساز بودن تقارن ندارند، به‌دلیل کنترل نشدن دمای کوره کاملاً یکرنگ نیستند و به‌دلیل دمای پخت کم مغزان خاکستری مایل به سیاه باقی مانده است. نقوش سفالینه‌های این دوره هندسی هستند و به‌رنگ قرمز روی بدنه سفال‌ها نقش شده‌اند. در هزاره چهارم ق.م. با اختراع چرخ سفالگری تحول عظیمی در این هنر رخ داد. سفال‌ها دارای تقارن و شکل‌ها و ترئیتات روی آن‌ها متنوع شدند. تپه قبرستان دشت قزوین از مهم‌ترین مناطق سفالگری با چرخ است و آثار کشف شده در این منطقه شباهت زیادی با آثار سفالین تپه‌حصار دامغان و تپه‌سیلک کاشان دارند (کیانی، ۱۳۵۷: ۳). در هزاره دوم ق.م. در استفاده از رنگ ظروف تنوع بیشتری ایجاد شد و ساخت سفال‌هایی به‌شكل انسان و حیوان که کارکردی مذهبی داشتند، رواج یافت. در دوره مادها، به استفاده از لعاب توجه شد؛ به‌طوری که در عصر هخامنشی، از لعاب برای پوشش ظروف و آجر استفاده شد و آجرهای لعاب‌دیده با نقوش انسانی و حیوانی مختلف برای تزئین دیوار کاخ‌ها به کار رفته‌ند. از دوره ساسانی به بعد، به‌دلیل رشد چشمگیر فلزکاری و همپای آن مرصع کاری، از رواج سفالگری کاسته شد و در دوره اسلامی، دوباره این هنر رواج یافت. تنها ویژگی مهم سفال در این دوره استفاده از لعاب قلیایی روی ظروف است. با سلطه ارتش اسلام و منع استفاده از ظروف زرین، سفالگری که در ادوری در حال نابودی بود، دوباره قوت گرفت. سفالگران که از سبک و سنت‌های هنری قبل از اسلام پیروی می‌کردند، کم‌کم با

سفال بدل چینی

و سفال بدل چینی انجام می‌شود که از لحاظ مواد تشکیل‌دهنده و تهیه و آماده‌سازی با هم تفاوت دارند.

از رسوبات سیلاب‌ها و بندسارها یا به صورت معدنی تهیه می‌شود. خاک‌های جمع‌شده حاصل از باران در بندها و بندسارها به ترتیب از ریگ، ماسه، ماسه نرم، خاک رس درشت، خاک رس نرم و خاک رس نرم‌تر تشكیل شده است. خاک‌های رس معدنی نیز از منطقه‌ای بهنام کوثر به دست می‌آیند. این خاک‌ها در مقایسه با خاک بندها چسبندگی کمتری دارند. برای چسبندگی بیشتر ذرات خاک از موادی مانند شن، ماسه، کاه، شاموت (پودر سفال پخته‌شده) و ... استفاده می‌شود (محجوبی، ۱۳۹۱الف).

ابزارها

چرخ

چرخ برای سرعت بخشیدن به کار سفالگری به کار می‌رود. برای ساخت چرخ، ابتدا محفظه‌ای به نام کارگاه لازم است. کارگاه همانند یک میز و صندلی برای سفالگری است. ساختمان آن از آجر است و میله‌ای چوبی برای استقرار صفحه در وسط آن قرار می‌گیرد. بالای کارگاه نیز صفحه‌ای چوبی قرار دارد که با نیروی پا حرکت می‌کند. از این چرخ که به چرخ پایه معروف است اکنون استفاده نمی‌شود و به جای آن از چرخ‌های برقی استفاده می‌شود که کارکردی مشابه دارند.

ابزار دستی برای ساخت

این ابزار مثل رنده و ماله برای صاف کردن درون و بیرون ظرف به کار می‌رود.

بونه (بونک)

بونه قطعه مدور سفالی برای انتقال سفال است.

دستگاه گل‌ساز

در سال‌های اخیر، سفالگران از دستگاه گل‌ساز استفاده می‌کنند.

سفال رسی

این نوع سفال قرمز است و قدمتی کمتر از سفال بدل چینی دارد. ماده اولیه این سفال خاک رس است که

در مرحله بعد، پودرها را در مخزنی جمع و با آب مخلوط می‌کنند و دوغاب حاصل را به حال خود می‌گذارند تا آب آن تبخیر شود. سپس گل سفت شده را چونه می‌کنند و بعد از خشک شدن آن را می‌کوبند و الک می‌کنند. پودر به دست آمده را به اندازه ۲۰ درصد با گل سرشور مخلوط می‌کنند (خانیکی، ۱۳۷۵: ۵۰). گل سرشور را برای چسبندگی بهتر گل استفاده می‌کنند. در بعضی موارد نیز برای لعاب‌پذیری مرغوب‌تر، چسبندگی بیشتر و جلوگیری از ترک خوردن گل، از ماسه یا ذرات کاه و علوفه به میزان ۵ تا ۱۰ درصد استفاده می‌کنند. در حال حاضر، این روش به دلیل سختی کار منقرض شده است (محجوبی، ۱۳۹۱الف).

چرخ‌دنده

چرخ‌دنده برای بافت‌دارکردن داخل کشک‌سابها به کار می‌رود.

انواع ظروف

ظروف سفالی مند در انواع و اندازه‌های گوناگون زیر ساخته می‌شوند:

ظروف تزئینی

ابریق و ریتون، پیه‌سوز، عودسوز، مجسمه گنجشک و کبوتر که بدنه سفید یا بدل چینی هستند.

سه‌پایه

سه‌پایه برای جداسازی ظروف در کوره به کار می‌رود (شیخی و آشوری، ۱۳۸۷: ۴۴).

ظروف کاربردی

قب و قدح، کاسه و بشقاب، کشک‌ساب، ظروف ماست‌خوری (دهتایی)، پیاله ماست‌بندی، تغار و تغارچه، کاسه آبگوشت‌خوری (شش‌تایی)، کاسه کوچک‌تر از آبگوشت‌خوری (هشت‌تایی یا پنج‌سیری)، دوری، پارچ و لیوان، فنجان و گلدان (شیخی و آشوری، ۱۳۸۷: ۴۹).

گاهی روی این ظروف سفالی مدور، بر حسب نیاز پایه، دسته یا لوله نصب می‌شود که برای انجام این کار باید سفال در حالت نیمه‌خشک و چرمینه باشد.

کوره

کوره ابزاری است که برای پخت سفال به کار می‌رود. سفال‌ها را پس از آماده‌سازی، در کوره‌های سنتی آجری می‌گذارند تا با گرمای ۹۰۰ تا ۹۵۰ درجه سانتی‌گراد بپزند. کوره‌ها گازی هستند و آتشخانه‌ای در پایین دارند. در این کوره‌ها، جهت شعله آتش از کف به بالا است و دودکش‌هایی با نسبت‌های مساوی برای کشیدن و خارج کردن دود حاصل از سوخت در پایین کوره‌ها قرار گرفته‌اند. اگر فاصله این دودکش‌ها تغییر کند، سفال‌های یک طرف کوره خوب نمی‌پزند. بلندی این کوره‌ها حدود ۲/۵ تا ۲ متر است و روی دیواره داخلی کوره ردیف‌هایی از گل برای قرار دادن ظروف تعبیه شده است (محجوبی، ۱۳۹۱الف).

لعله کاری

لعله به عنوان پوششی برای زیباسازی سفال به کار می‌رود و قدمت آن به ۱۵۰۰ سال قبل بر می‌گردد. مواد اصلی تشکیل‌دهنده لعله در مند کائولن، آلومینیوم، سیلیس (از شیشه خوردشده تهیه می‌شود) و مواد قلیایی است که به عنوان گدازآور در لعله به کار می‌رود. لعله کاری در مند به دو دسته زیر تقسیم می‌شود:

ساخت ظروف

ظروف سفالی در مند به دو شکل چرخ‌ساز و دست‌ساز (سفال دستی) ساخته می‌شوند. سفال‌های دستی که سابقه‌ای طولانی دارند، به صورت قالب‌گیری از گلدان، قمقمه و ... با نقوش برجسته روی بدن، ظرف‌هایی به شکل پرنده و جانوران و یا ظرف‌ها و حجم‌هایی به شکل مکعب و مکعب‌مستطیل ساخته می‌شوند (خانیکی، ۱۳۷۵: ۵۰). ظروف سفالی ساخته شده با چرخ بیشترین ساخته‌های سفالی را تشکیل می‌دهند. ساخت این ظروف آسان‌تر است و به دلیل کاربردی بودن بازار خوبی دارند.

لعله سفید اپک

در این روش، لایه‌ای از کائولن که پوشش سفید نازکی است، روی بدن سفال کشیده می‌شود که این کار به لایه‌کاری معروف است. این لایه اندودی روی بدن سفال است. برای یکنواخت شدن سطح ظروف لایه‌کاری شده، باید به اندازه معین از کائولن استفاده شود. مقدار استفاده زیاد از کائولن به عنوان لایه باعث

می‌شود که لایه به خوبی روی بدنۀ سفالی نتشیند و هنگام پخت شره کند یا به اصطلاح برگردد و استفاده کم از آن نیز باعث بی‌رنگ ماندن و سفید نشدن زمینه سفال می‌شود.

این لایه زمینه‌ای برای نقاشی است و پس از نقش‌اندازی، لعب شیشه‌ای سنتی برای حفاظت و تثبیت سطح لایه‌کاری شده و نقوش، روی آن را می‌گیرد.

پس از پخت سفال لایه‌کاری شده در دمای ۸۵۰ تا ۹۰۰ درجه سانتی‌گراد، نقوش آن که زیر لعب سنتی پنهان هستند، نمایان می‌شوند. این روش که برای سفال‌های جسمی به کار می‌رود، به لعب زیررنگی معروف است و به دو صورت زیر انجام می‌شود (محجوبی، ۱۳۹۱الف و ۱۳۹۱ب):

۱. سنگی چینی را که به سنگ سفید معروف است، از معدن گیسور در ۷۰ کیلومتری گناباد تهیه و پس از کوبیدن، آن را به نسبت یک به ده با گل سرشور مخلوط و الک می‌کنند.

۲. کاثولن یا خاک چینی را از معدن چاهک در ۱۰ کیلومتری گناباد تهیه و آن را به نسبت یک به شش با گل گیوه که خاک سفیدرنگی است مخلوط و الک می‌کنند (گفتنه‌ی است که بهترین معدن کاثولن آسیا، به نام معدن باغ آسیا، در گناباد است). مواد و پودرهای به دست آمده را با آب مخلوط می‌کنند تا دوغاب به دست آید و سپس سفال خشک شده را وارونه در داخل دوغاب غوطه‌ور می‌کنند (خانیکی، ۱۳۷۵: ۶۸).

لعل ساده شیشه‌ای

برای ساخت لعب شیشه‌ای که به لعب مادر معروف است، گیاهانی مانند اجوه، مارچوره و تاغ را از جنگل میریک و محلی دیگر به نام مون دهی و حوالی کالشور تهیه می‌کنند. گیاهان جمع آوری شده را در گودالی نیم‌متری آتش می‌زنند؛ به طوری که

آهسته و آرام بسوزند. به خاکستر این گیاهان که مانند قیر سیاه است، شغار می‌گویند. سفالگر ۱۰۰ کیلو شغار را با ۱۰۰ کیلو سنگ چخماق نرم مخلوط و در کوره ذوب می‌کند و آنقدر با دیسک به هم می‌زند تا برسته شود. سپس مخلوط را به مدت ۱۰ شباهنگ روز برای ذوب شدن در کوره دوم قرار می‌دهد که حرارت زیادی دارد. مخلوط را پس از ذوب شدن روی صفحه‌ای پهن و به صورت تخته درمی‌آورد که به آن «رنگ» می‌گویند. این رنگ پس از خشک شدن ذخیره می‌شود و هر وقت لازم باشد، مقداری از آن جدا و آسیاب می‌شود و به عنوان لعب به کار می‌رود (همان، ۶۹). برای رنگی کردن لعب شیشه‌ای می‌توان مقداری از اکسیدهای رنگی متفاوت به آن اضافه کرد که برای نقاشی روی سفال یا به عنوان پوششی یکدست روی بدنۀ سفال به کار می‌رود. در قدیم، خود سفالگران بیشتر لعب‌ها را به صورت معدنی و سنتی از اکسیدهای فلزی تهیه می‌کردند. بعضی از لعب‌ها نیز وارداتی بودند؛ مانند لاجورد که از کاشان به مند می‌آوردند. اکسیدهای رنگی معدنی که در سفالگری مند به کار می‌روند عبارت‌اند از: اکسید مس برای به دست آوردن رنگ سبز، اکسید کروم برای ایجاد رنگ سبز، اکسید مغنی یا منگنز برای تولید رنگ مشکی، اکسید آهن یا براده آهن برای ایجاد رنگ قهوه‌ای و اکسید طلا برای تولید رنگ زرد یا طلایی (اکسید طلا از سوختن و ساییدن ذرات طلا به دست می‌آید). برای ایجاد لعب یکدست و یکپارچه روی ظروف از دو شیوه استفاده می‌کنند؛ یا ظروف سفالی را در ظرف بزرگی از لعب غوطه‌ور می‌کنند که تمام سطح داخلی و خارجی سفال را لعب می‌گیرد یا لعب آماده شده را درون ظروف می‌ریزند و با به حرکت در آوردن ظروف تمام سطح داخلی ظرف را لعب می‌زنند. اکنون به دلیل زحمت زیاد و به صرفه نبودن، لعب سنتی به کار نمی‌رود و به جای آن از لعب‌های ترک و اپک با اکسیدهای

گذشته، سفالگر جوهره نقاشی را می‌ساخت. لعاب پس از کشف شدن، به عنوان لایه‌ای برای ثبیت و حفاظت جوهره نقاشی به کار رفت. سفالگران مند برای نقش‌اندازی، نقش را ذهنی و بدون پیش‌طرح روی بدنه سفالی رسی یا بدنه لایه‌کاری شده منتقل می‌کنند. آن‌ها نقوش را با استفاده از خطوطی به رنگ مشکی که از سنگ منگنز به دست می‌آید و قلم‌مویی دست‌ساز از یال الاغ، روی بدنه ظروف می‌کشند (محجوبی، ۱۳۹۱الف و ۱۳۹۱ب).

تصویر ۱: نقاشی (www.gonabadnews.com)

دسته‌بندی نقوش
نقوش به کاررفته انسانی، حیوانی، گیاهی و هندسی هستند. نقش انسانی عموماً به صورت زنی است در چهره خورشید که خطوطی مانند شعاع‌های خورشید دور تادور آن را گرفته‌اند. این نقش از نقوش مهم سفال مند است و بیشتر در وسط ظروف به کار می‌رود.

نقوش حیوانی در قالب مرغ، ماهی، پروانه و ... هستند. این نقوش با رنگ‌هایی مثل زرد و قرمز کشیده شده‌اند. بیشتر تزئینات دیده شده روی ظروف مند از نقوش گیاهی و شامل گل و بوته، گل و برگ، گل گرد، گنجی، بت‌هجه و اسلیمی هستند. نقوشی مانند خونه‌کشی، محramات، کتیبه‌ای و ... از نقوش هندسی به شمار می‌روند. بیشتر این نقوش در حاشیه

رنگی آماده استفاده می‌کنند (محجوبی، ۱۳۹۱الف و ۱۳۹۱ب). امروزه، رنگ‌های به کاررفته در لعاب‌های سفال مند در دو تکنیک زیر‌لعابی و رو‌علابی، به دلیل فریتی و صنعتی بودن کیفیت مناسبی ندارند. به گفته آقای ترابی، سفالگر و کارمند اداره میراث گناباد، اکسید سرب به دلیل سمی بودن هرگز در لعاب‌زنی سفال‌ها به کار نمی‌رود؛ اما در مقاله مجید لباف خانیکی با عنوان «هنر سفالگری مند گناباد»، اکسیدهای آماده برای همه رنگ‌های به کاررفته در

لعاب عبارت‌اند از:

لعل بی رنگ و شیشه‌ای: اکسید سرب و سیلیس؛
لعل بی رنگ و متمایل به دودی: اکسید سرب، سیلیس و باریم؛
لعل سبز: اکسید سرب، سیلیس و اکسید مس؛
لعل قهوه‌ای متمایل به بنفش: اکسید سرب، سیلیس و منگنز؛
لعل خرمایی: اکسید سرب، سیلیس و اکسید آهن؛
لعل فیروزه‌ای متمایل به سبز: اکسید سرب و سود هیدروکسید سدیم، اکسید بوریک و اکسید مس؛
لعل آبی پر رنگ: اکسید سرب و سود و اکسید بوریک و اکسید کبات.

نقاشی

نقاشی روی سفال قدمتی طولانی دارد. بعضی از نقوش جنبه مقدس و آیینی دارند و از اعتقادات و باورهای مردم سرچشم می‌گرفته‌اند. این نقوش به صورت طبیعی یا تجریدی زینت‌بخش سفال‌ها شده‌اند. قبل از کشف لعاب، اکسیدهای فلزات مختلف به صورت جوهره نقاشی برای نقش‌اندازی روی سفال به کار می‌رفتند. جوهره نقاشی نسوز است، از اکسیدهای معدنی به دست می‌آید و تا حرارت ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ درجه سانتی‌گراد تغییر رنگ نمی‌دهد. در

نام نقش	نقش	ویژگی	مأخذ
گل و برگ		این نقش در بیشتر ظروف برای تزئین به کار می‌رود و شامل بوته و برگ‌هایی با شاخه‌های پیچیده و سبز است که گل‌هایی قرمز در میانه خود دارند.	امیر نظری
گنجی		این نقش مستطیلی افقی به صورت کتیبه یا قاب است که نقوشی از گل و برگ در میان دارد. از این نقش برای تزئین حاشیه درونی و بیرونی ظروف استفاده می‌شود و معمولاً به رنگ‌های سبز، آبی و زرد است.	ادارة میراث گناباد
گل کتبه (گل سرخی)		این نقش در حاشیه درونی ظروف و میان خطوط دور مدور افقی مخصوص است. این گل قرمز است و دایره‌ای زرد در وسط خود دارد. اطراف گل با برگ‌های کنگر پوشیده شده است.	نگارنده
خونه‌کشی		این نقش با ایجاد خطوط مشکی عمودی، افقی و مورب ایجاد می‌شود و بیشتر برای پر کردن فضای خالی و تزئین طرف به کار می‌رود. برای رنگ‌آمیزی این نقش، رنگ‌های صورتی، آبی و ... به کار می‌رود.	نگارنده
گل گرد		گلی قرمز است که دایره‌ای زرد در وسط دارد. این گل که روی اسپیرال‌هایی با برگ‌های سبز قرار گرفته، در بعضی موارد به صورت ساده شده و ابتدایی زینت‌بخش پذیره سفال‌ها است.	ادارة میراث گناباد
گل کدو		نام این نقش از گل کدو گرفته شده که گلی وارونه شبیه گل انار است. این گل با رنگ‌های زرد، صورتی، سبز و آبی نقش می‌شود.	امیر نظری
محرمات		نقشی هندسی در حاشیه است که به صورت مثلث‌های هفت و هشتی و معمولاً با رنگ‌های سبز، آبی یا قرمز دیده می‌شود.	نگارنده
ترنجی		این نقش به صورت ترنج یا استاره‌ای در وسط ظروف و با رنگ‌هایی با کنتراست بالا دیده می‌شود.	امیر نظری
افندی		این نقش که نام آن از پارچه‌های قدیمی گناباد گرفته شده، شبیه نقوش خونه‌کشی است و با قلم‌گیری سیاه و رنگ‌های شاد همراه است.	نگارنده
پروانه		نقش بروانه معمولاً بر حاشیه ظروف، برای پر کردن فضاهای خالی به کار می‌رود. قرمز و زرد رنگ‌های زینت‌دهنده این نقش به شمار می‌روند.	

هرمند سفالگر یزدی در این کار از او پیشی گرفته است. نقوش معمولاً با رنگ مشکی روی زمینه‌ای سفید یا آجری براساس سلیقه افراد ترسیم می‌شوند. ظروف براساس اهمیتشان تزئینات متفاوت روی لبه و کف ظروف به خود می‌گیرند و پرنقش یا کم‌نقش می‌شوند. بیشتر تزئینات در کف و لبه ظرف‌ها انجام می‌شوند. لبه ظروف بزرگ با خطوط منحنی افقی و کف آن‌ها با نقوشی مانند گل و مرغ، خورشید خانم یا گل و برگ تزئین و با رنگ‌هایی شاد و با کنترast

ظروف برای تزئین به کار می‌رond و احتمالاً سفالگران آن‌ها را از نقوش فرش و قالیچه‌های بافته‌شده در گناباد الهام گرفته‌اند. به کارگیری رنگ‌های شاد و متنوع احتمال درستی این فرض را بیشتر می‌کند. نقوش به کاررفته در سفالینه‌های مند واقعی و دور از جنبه نمادین و سمبولیک هستند؛ اما هرمند به دلیل سرعت در کار و بی‌توجهی به فرم و ظرافت‌های تصویری، در ترسیم اشکال به صورت واقعی نیز موفق نبوده است. می‌توانیم بگوییم که

یک شش ضلعی را تشکیل می‌دهند. رنگ قالب در این نقش آبی یا لاجوردی است که در گیسوهای خورشید دیده می‌شود و گونه و لب با رنگ نارنجی تزئین شده‌اند. این نقش در وسط ظروفی مثل کاسه و بشقاب به کار می‌رود.

در ادبیات فارسی، خورشید منبع پرتوافشانی و مظهر کمال، زیبایی و بلندی است. خورشید نام یکی از ایزدان اهورامزداست که در بخش‌هایی از اوستا از آن سخن گفته شده و به عنوان فروغ و روشنایی مهر با صفت تیز اسب معرفی شده است؛ چنان‌که در بندهشن، گل مرو سفید به این ایزد اختصاص دارد. خورشید به دلیل داشتن نور، عظمت و فایده همیشه نزد اقوام هند و اروپایی و سامی گرامی بوده و در تاریخ کهن ایران نیز اعتبار و اهمیت خاصی داشته است.

خورشید در منابع کهن، نشانه اقتدار سلطنت و بقای ایران‌زمین بود و به عنوان مظهر مملکت، بالای چادر شاه و حتی روی درفش پادشاهان قرار داشت. از بین بردن پلیدی‌ها یکی از اصلی‌ترین وظایف خورشید به شمار می‌رود. در فقه اسلامی هم خورشید در زمرة مطهرات و نام نودویکمین سوره

بالا رنگ‌آمیزی می‌شوند. دسته‌ای از نقوش جنبه تزئینی دارند و دسته‌ای احتمالاً جنبه اسطوره‌ای و آیینی. نقوش تزئینی به کاررفته عبارت‌اند از: گل و مرغ، گل و برگ، گل کدو، گل گرد، محramات، گنجی، خونه‌کشی و پروانه که بیشتر برای پر کردن زمینه به کار می‌رود.

نقوش تاریخی و اسطوره‌ای

این نقش‌ها که از هنر ایران باستان گرفته شده‌اند، شامل خورشید، ماهی، پرنده و درخت زندگی، سرو یا بت‌جقه هستند. به دلیل شbahت زیاد این نقوش به نقوش سفال‌های میبد یزد، می‌توانیم آن‌ها را در فرهنگ زرتشتی و اساطیری بجوييم. ممکن است که نقوش مذکور از يزد به اين منطقه وارد شده باشنند.

نقش خورشید

نقش خورشید که بین سفالگران مندی به خورشید خانم شهرت دارد، نقش صورت زنی داخل دایره است. خطوط موازی سیاه رنگ که به دایره‌هایی کوچک ختم می‌شوند، به عنوان شعاع‌های خورشید دورتا دور دایره قرار گرفته‌اند. این خطوط در مجموع

تصویر ۲: نقش خورشید خانم (امیر نظری)

قرآن (الشمس) است.

در ریگودا به پرستش خورشید میان اقوام هندواروپایی شمالی و پنج خورشید- خدا به‌شکل انسان اشاره می‌شود (یاحقی، ۱۳۶۹: ۸۱). در منطقه کویری مند، به‌دلیل تابش زیاد خورشید، این نقش بیش از هر چیز توجه هنرمندان را جلب کرده است. این عنصر تزئینی بر کف ظروف نقش بسته است.

نقش ماهی

ماهی از پرکاربردترین عناصر نقش‌شده در سفال‌های مند است که معمولاً به رنگ‌های قرمز، زرد و آبی نقاشی می‌شود. اطراف ماهی‌ها معمولاً با گیاهانی سبزرنگ پوشیده شده است. ترسیم بعضی ماهی‌ها به‌صورت یک‌قسمتی و بعضی دیگر به‌صورت چهار‌قسمتی است. ماهی‌های یک‌قسمتی با انحنای ملایم و لطیف و ماهی‌های چهار‌قسمتی به‌صورت خشک و ایستا ترسیم شده‌اند. فلس‌های ماهی‌ها با خطوط متقطع شطرنجی نمایان هستند. ماهی به دو صورت عمودی و افقی روی بدنهٔ ظروف نقش می‌بندد. ماهی‌های افقی بیشتر برای ظرفی مثل کاسه، بشقاب و قدح استفاده می‌شوند و ماهی‌های

عمودی برای ظروف استوانه‌ای مثل پارچ، لیوان و گلدان. ماهی‌ها گاهی یکی در میان سرشان رو به پایین است که شاید گویای افسانه‌ای قدیمی هستند. ماهی نماد حاصلخیزی و باروری، مظہر موجودات آبی، ژرفنگری و تیزبینی و نگهبان هوم سپید (مظہر گیاهان و زندگی) است. اهریمن برای تباہی هوم سپید در عمق دریای فراخکرت وزغی را آفرید و اهورامزدا برای بازداشت آن وزغ، ده ماهی کر را در آنجا آفرید که همیشه پیرامون آن هوم می‌گردند و یکی از آن‌ها همیشه سرش به پایین و در جست‌وجوی وزغ است. بر بدنهٔ برخی ظروف سفالین استوانه‌ای مند، درختی وسط دو ماهی دیده می‌شود و یکی از ماهی‌ها همواره رو به پایین است و به‌نظر می‌رسد که به‌دنبال چیزی می‌گردد (لباف خانیکی،

تصویر ۳: نقش ماهی (اداره میراث گناباد)

نقش ماهی و درخت زندگی

وسط نقش دو ماهی بر بدنهٔ برخی ظروف استوانه‌ای، درختی دیده می‌شود که با نقش‌های گیاهی دیگر تفاوت چشمگیری دارد. ممکن است که این درخت به‌دلیل داشتن ویژگی‌های خاص و عناصر متعدد، درخت زندگی باشد و جایگاه اسطوره‌ای یابد. این درخت به‌صورت گیاهی ترسیم شده که سر از خاک بیرون آورده و دو برگ پهنه سوزنی ابتدای ساقه‌اش را پوشانده است. در وسط ساقه، میوه‌ای شبیه میوه درخت کاج وجود دارد که ساقه از میان آن گذشته است. بالای میوه دو برگ متقارن دیده می‌شود و گلی شبیه گل رز در بالای ساقه قرار دارد. در بعضی موارد، بالای گل دو برگ متقارن دیگر است و روی آن پرنده‌ای ترسیم شده که گیاهی را در منقار

شکل‌هایی متفاوت (کبوتر، بلبل یا گنجشک) بر بدنۀ ظروف ترسیم می‌شود. جایگاه این نقش بیشتر روی بدنۀ داخلی یا خارجی ظروفی مثل کاسه و بشقاب است. پرندۀ‌ها معمولاً با خطوطی سیال، به صورت آرام و نشسته میان گل و بوته‌های سبزرنگ دیده می‌شوند. قلم‌گیری این نقش نیز مانند نقوش دیگر مند با رنگ مشکی و رنگ‌آمیزی آن با رنگ‌های متفاوت روش، مانند آبی، زرد، قرمز و سبز انجام می‌شود.

در اساطیر ایران، پرندۀ سمبول روح آدمی است. در یکی از قدیمی‌ترین متون روایت شده است که جم را از سخن دروغ خوش آمد، فرهاش در سه نوبت به‌شکل مرغی به پرواز درآمد و از پیش او گریخت. یکی از ده تجسم ایزد بهرام نیز به صورت یک پرندۀ است (همان، ۸۵).

دارد. این گیاه که دارای گل و برگ و میوه است، با رنگ‌های متفاوتی نقاشی می‌شود. معمولاً برگ‌ها به رنگ سبز یا آبی، میوه به رنگ زرد و گل به رنگ قرمز است. این درخت هم در متون و هم در سفال‌های مند، به‌وسیله ماهیان پاس داشته شده است.

هوم سپید یا گوکرن باعث جاودانگی انسان‌ها می‌شود و اکسیر بی‌مرگی را به موجودات عرضه می‌کند. اطراف درخت نیز گیاهان دارویی روییده‌اند که باعث سلامتی انسان‌ها می‌شوند و احتمالاً به همین دلایل هوم سپید را درخت زندگی نامیده‌اند. هوم سپید در عمق آبهای دریایی فراخکرت است و به‌وسیله این ماهی‌ها از شر و زغی که اهریمن آفریده حفظ می‌شود. یکی از این ماهی‌ها سرش همیشه به‌سوی آن وزغ است. به عقیده قدما ایزد هوم در درخت گوکرن است و هوم درختی درمان‌بخش است (همان، ۸۳).

نقش بتۀ حقه

بتۀ حقه عنصری تزئینی است که در ایران قدمتی پرمایه دارد. این نقش روی آثار هنری کشف شده

نقش پرندۀ

این نقش که از اصلی‌ترین نقوش سفال‌هاست، به

تصویر ۴: نقش ماهی و درخت زندگی (اداره میراث گناباد)

تصویر ۵: نقش پرنده (اداره میراث گناباد)

ایران باستان نیز دیده می‌شود و بسیار پرکاربرد است. به بتوجهه در هنرهای سنتی مانند پارچه‌بافی، قالی‌بافی، نساجی، فلزکاری، سفالگری، کاشی‌سازی و ... همیشه توجه می‌شود. بتوجهه که معمولاً در حاشیه و وسط ظروف مند نقش می‌بندد، نقش درخت کاج یا سروی خمیده با ساقه‌ای کوتاه است که با رنگ‌های سبز، آبی، قرمز و بهندرت زرد نقاشی می‌شود.

آنچه سرو را از عناصر طبیعی دیگر متمایز می‌کند، استواری و مقاومت آن است. این وجهه متمایز درخت باعث شده که افسانه‌ها، باورها و آیین‌هایی درمورد درخت از زمان کهن تاکنون به وجود آید؛ به طوری که در عصر حاضر، ایرانیان به بعضی از درختان پارچه‌های سبز می‌بندند تا خداوند دعای آن‌ها را مستجاب کند. از این اعمال درمی‌یابیم که ایرانیان درخت را مقدس و جزئی از باورهای آسمانی خود می‌پندازند و به وجود ارتباطی ماورایی میان درخت و نیروهای آسمانی باور دارند. زیباسازی و علاقه ایرانیان باستان به درخت تاحدی است که پیامبر شان سروی از بهشت به ارمغان آورد و در کاشمر کاشت. داستان سرو کاشمر و قدس آن معروف است و در

وضعیت امروزی کارگاه‌ها

در مند، یازده کارگاه فعالیت دارند و در هر کارگاه یک یا دو و گاهی سه کوره وجود دارد. گنجایش هر کوره ۳۰۰ تا ۳۵۰ کشکساب، ۸۰۰ کاسه

تصویر ۶: نقش بته جقه (امیر نظری)

آبگوشت‌خوری، ۲۰۰ پیاله، ۱۰۰ ظرف ماست‌خوری می‌شوند. در تولید سفال‌ها از لعب ترانس که به ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ سرقليونی است. در خارج کارگاه‌ها لعب مادر معروف است بیشتر استفاده می‌شود. و داخل روستای مند، سه کورهٔ سنتی وجود دارد که بیشتر در تابستان استفاده می‌شوند و گنجایش آن‌ها

نتیجه
نصف گنجایش کوره‌های درون کارگاه‌هاست.

مند گناباد از شاخص‌ترین مناطق سفالگری ایران و تنها منطقه سفالگری در شرق کشور است. این سفالینه‌ها نمایانگر اصالت فرهنگی و تمدن کهن مردم خراسان هستند. سفال‌های مند بیشتر با چرخ سفالگری ساخته می‌شوند و به صورت سفال‌های مصرفی هستند. سفال بدل چینی سفال سنتی این منطقه به شمار می‌رود و قدمتی بسیار طولانی دارد. در ترکیب ساخت بدنه سفال بدل چینی از موادی مانند کائولن، بنتونیت و سیلیس استفاده می‌شود.

این روش به دلیل داشتن رحمت زیاد، دیگر بین سفالگران رواجی ندارد و سفال رسی جایگزین آن شده است. لعب‌های سنتی این منطقه نیز کیفیتی عالی دارند. روش ساخت این لعب‌ها سینه‌به‌سینه از پدر به پسر یا از استاد به شاگرد منتقل شده است.

کائولن یا آلومینیوم، سیلیس و مواد قلیایی، مواد اصلی لعب‌ها به شمار می‌روند. در گذشته، بیشتر مواد مورد نیاز هرمند سفالگر به‌طور طبیعی و

ظروف آشپزخانه، کاسهٔ آبگوشت‌خوری، لیوان، پیاله و کشک‌ساب بیشتر و ظروف قاب و قدح کمتر تولید و فروخته می‌شوند.

ظروف تولیدشده بیشتر به شهرهای تربت جام، تایباد، باخرز، خواف، قاینات، بیرجند، سبزوار، کاشمر، نیشابور، خلیل‌آباد، فردوس، سرایان و شهرهای اطراف گناباد صادر می‌شوند. نقش‌های گل و مرغ و خورشید خانم و نقش‌های پرکار بیشتر خریداری

از معادن اطراف گناباد تهیه می‌شد؛ اما اکنون، از می‌شود که یادآور هنر پارچه‌بافی و گلیم‌بافی در این شهر است. در گذشته، اکسیدهای رنگی مورد نیاز را خود سفالگر تهیه می‌کرد؛ ولی اکنون، اکسیدها وارداتی هستند. به طور کلی، این هنر به دلیل مشکلات مربوط به سفالگران و بی‌توجهی مسئولان، در حال نابودی است و دیگر روش‌های سنتی برای ساخت این سفالینه‌ها کاربردی ندارند؛ بنابراین، برای احیای این هنر ارزشمند تلاش و توجهی شایسته لازم است.

عدم تطبیق لعبهای فریتی با بدنه سفالی و ایجاد ترک در آن‌ها هنگام پخت باعث تنزل چشمگیر این هنر شده است. نقوش به کاررفته در تزئین سفال‌های مند شباهت چشمگیری با نقوش سفال‌های مبینه بزد دارند. نقوش سفال‌های مند به صورت طبیعی کشیده می‌شوند. بعضی از این نقوش جنبه تزئینی دارند و برخی جنبه قدس و آیینی. برای رنگ‌آمیزی نقوش از رنگ‌هایی شاد با قلمگیری‌های مشکی استفاده

منابع

- پایگاه فرهنگی و اطلاع‌رسانی گناباد نور، (۱۳۸۸)، «هنرهای سنتی». www.gonabadnoor.com
- راسخون، (۱۳۸۷)، «ایرانیان اولین سفالگران تاریخ». www.rasekhoon.net
- زمانی، عباس، (۱۳۵۱)، «هنر سفال‌سازی در مند گناباد»، *ماهنامه هنر و مردم*، ش ۱۱۹ و ۱۲۰.
- شیخی، علیرضا و محمد تقی آشوری، (۱۳۸۷)، «تبیین ویژگی‌های فنی و هنری سرامیک روستای مند شهرستان گناباد»، *فصلنامه تحلیلی پژوهشی نگره*، ش ۸ و ۹.
- کوهزاد، نازنین، (۱۳۸۹)، «تقدس نقش سرو در هنر ایران»، *دوفصلنامه علمی - پژوهشی نقش‌ماهی*، س ۳، ش ۵.
- کیانی، محمديوسف، (۱۳۵۷)، *سفال ایرانی: بررسی سفالینه‌های ایرانی مجموعه نخست وزیری، انتشارات مخصوص نخست وزیری*، تهران.
- لباف خانیکی، رجبلی، (۱۳۸۳)، «سفال مند گناباد، نقش زندگی»، *ماهنامه بین‌المللی میراث فرهنگی و گردشگری*، س ۱، ش ۲.
- بی‌نا (۱۳۸۳)، *گناباد خاستگاه حمامه‌های پنهان*، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران.
- لباف خانیکی، مجید، (۱۳۷۵)، «پژوهشی در سفال گناباد»، *زیر نظر مدیریت میراث فرهنگی استان خراسان، گناباد*.
- محجویی، فاطمه، (۱۳۹۱الف)، «سفال و سرامیک مند» (مصاحبه با حسن ترابی)، (۱۳۹۱/۱۱/۱۹).
- بی‌نا، (۱۳۹۱ب)، «سفال مند» (مصاحبه با هادی توسلی)، (۱۳۹۱/۱۱/۱۹).
- یاحقی، محمد جعفر، (۱۳۶۹)، *فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی*، سروش، تهران.
- <http://gonabadnews.com>
- <http://nashriyehmend.blogfa.com>