

سیدالاحمد

۱. موضوعات مقالات در زمینه‌های پژوهش در هنر مانند نوشتارهای پژوهشی در حوزه‌های هنرهای تجسمی، هنر در معماری، شهرسازی، مرمت، طراحی صنعتی و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در عرصه هنر می‌باشد.
۲. مقاله‌های ارسالی نباید قبلاً در نشریه‌ای دیگر یا مجموعه مقالات همایش‌ها چاپ شده و یا همزمان برای مجله دیگری ارائه شده باشند.
۳. مقاله‌ها باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین‌نگارش این زبان باشند.
۴. تأیید نهایی مقالات برای چاپ در نشریه، پس از تأیید داوران، با هیأت تحریریه نشریه است.
۵. مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله به‌عهده نویسنده یا نویسندگان است.
۶. نشریه در پذیرش، رد یا ویرایش محتوای مقاله‌ها آزاد است. مقاله‌های دریافتی بازگردانده نخواهند شد.
۷. استفاده از مقاله‌های چاپ شده در این نشریه، با ذکر منبع بلامانع می‌باشد.
۸. مقاله‌ها باید حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان (Research Papers) باشند.
۹. نشریه از پذیرش ترجمه، گزارش و یادداشت علمی معذور است.
۱۰. جهت ارسال مقاله به سامانه الکترونیکی نشریه به آدرس <http://ph.auri.ac.ir> مراجعه و نسبت به ثبت مقاله اقدام فرمایید.
۱۱. ارسال نامه درخواست چاپ و تأییدیه استاد راهنما- نویسنده همکار، همراه مقاله الزامی است (قابل دریافت از بخش "برای نویسندگان" و نیز صفحه ارسال مقاله در سامانه نشریه).
۱۲. مقاله‌ها باید ساختار علمی- پژوهشی داشته و به‌ترتیب دارای بخش‌های زیر باشند:
 - مشخصات نویسنده/نویسندگان: این صفحه باید بدون شماره، شامل عنوان کامل مقاله (عنوان مقاله باید کاملاً گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد)، نام و نام‌خانوادگی نویسنده/نویسندگان، همراه رتبه علمی، نام مؤسسه یا محل اشتغال، نشانی، شماره تماس و پست الکترونیکی باشد.
 - چکیده فارسی: حداقل ۲۵۰ و حداکثر ۳۰۰ کلمه، (باید به‌تنهایی بیان‌کننده تمام مقاله، شامل: بیان مسأله، سؤال پژوهش، اهداف و روش تحقیق، مهم‌ترین یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد) با ذکر عنوان مقاله و کلیدواژه (سه تا پنج کلمه) در یک صفحه جداگانه تنظیم گردد.
 - مقدمه: شامل طرح موضوع (بیان مسأله، پرسش یا فرضیه، هدف یا اهداف پژوهش، ضرورت یا اهمیت پژوهش) باشد.
 - پیشینه تحقیق
 - روش تحقیق
 - متن مقاله: شامل مبانی نظری، مطالعات و بررسی‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری تحقیق باشد.
 - نتیجه تحقیق: باید به‌گونه‌ای منطقی و مستدل (همراه با جمع‌بندی موارد طرح شده) و شامل پاسخ به سؤال تحقیق در قالب ارایه یافته‌های تحقیق باشد.
 - سپاس‌گزاری از همکاری و راهنمایی کسانی که در تدوین مقاله نقش داشته‌اند (در صورت تمایل).
 - پی‌نوشت: شامل برابر نهادهای لاتین و توضیحات ضروری درباره اصطلاحات و مطالب مقاله است، که به‌ترتیب با شماره در متن و به‌صورت پی‌نوشت در انتهای مقاله درج گردد.
 - منابع و مآخذ: به‌ترتیب حروف الفبا برحسب نام‌خانوادگی نویسنده مرتب گردد (فارسی و لاتین).
 - بخش انگلیسی: شامل دو صفحه که در پایان مقاله پس از منابع می‌آید و شامل مشخصات نویسندگان و ترجمه کاملی از چکیده فارسی است.
۱۳. متن مقاله: در حداکثر ۱۵ صفحه یک‌رو (با تمام اطلاعات: عکس، متن، نقشه و تصاویر)، در هر صفحه ۳۲ سطر، با قلم B-Nazanin اندازه ۱۲ و Times New Roman اندازه ۱۱ تنظیم گردد.
۱۴. کلیه صفحات به‌جز صفحه مشخصات نویسنده/نویسندگان باید به‌ترتیب شماره‌گذاری شده باشند.
۱۵. حداقل تعداد ضروری تصویر، نمودار و جدول در مقاله حائز اهمیت است که باید با کیفیت مناسب (تصاویر با دقت 300 dpi و با فرمت jpg)، ذکر منبع و تعیین محل مناسب باشد.
 - عنوان جدول در بالا و مأخذ جدول در زیر جدول، سمت چپ آورده شود؛ عنوان تصویر در پایین و مأخذ، در زیر عنوان درج گردد.
۱۶. شیوه تنظیم منابع (فارسی و لاتین):
 - در متن مقاله: (نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه)
 - در فهرست منابع پایان مقاله:
 - کتاب: نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (سال انتشار)، عنوان کتاب، جلد، نام مترجم یا مصحح، محل انتشار: نام ناشر.
 - مقاله: نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (سال انتشار)، عنوان مقاله، عنوان نشریه، دوره یا سال (شماره نشریه)، شماره صفحه‌های مقاله در نشریه، سند اینترنتی: نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (تاریخ)، عنوان سند، آدرس/اینترنتی به‌طور کامل، بازیابی شده در تاریخ.
۱۷. مقالات فاقد شرایط مذکور، از فرایند بررسی خارج خواهند شد.
۱۸. جهت آگاهی بیشتر برای تنظیم مقاله، به شیوه‌نگارش مشروح که از بخش "برای نویسندگان" در سامانه نشریه قابل دریافت است، مراجعه کنید.

دوفصلنامه علمی - ترویجی پژوهش هنر

دانشگاه هنر اصفهان

سال چهارم، شماره هفتم، بهار و تابستان ۱۳۹۳

صاحب امتیاز: دانشگاه هنر اصفهان

مدیر مسئول: فرهنگ مظفر

سردبیر: مهدی حسینی

هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

پروین پرتویی

دانشیار دانشگاه هنر تهران

اصغر جوانی

استادیار دانشگاه هنر اصفهان

عبسی حجت

دانشیار دانشگاه هنر تهران

مهدی حسینی

استاد دانشگاه هنر تهران

جلال الدین سلطان کاشفی

دانشیار دانشگاه هنر تهران

محمد مسعود

استادیار دانشگاه هنر اصفهان

افسانه ناظری

استادیار دانشگاه هنر اصفهان

علی یاران

دانشیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مدیر اجرایی: مهری قبادی

طراح سرلوحه: حمید فرهمند بروجنی

طراح جلد: افسانه ناظری

گرافیکست: سام آرم

ویراستار فارسی: بهاره عباسی عبدلی

ویراستار انگلیسی: احسان گل احمر

صفحه آرا: سمیه فارغ

قیمت: ۹۰۰۰۰ ریال

نشانی: اصفهان، چهارباغ پائین، بین چهارراه تختی و میدان شهدا،

کوچه پردیس (۳۱)، پلاک ۱۷، کدپستی: ۳۳۶۶۱-۸۱۴۸۶

حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان

دفتر نشریه «پژوهش هنر».

تلفن: ۰۳۱-۳۴۴۶۰۳۲۸، ۳۴۴۶۰۷۵۵

نمابر: ۰۳۱-۳۴۴۶۰۹۰۹

E-mail: p.honar@au.ac.ir

Website: <http://ph.au.ac.ir>

ISSN: 2345-3834

داوران و همکاران این شماره

دکتر کامران افشار مهاجر

دکتر فرشید ایروانی قدیم

دکتر محمدرضا بمانیان

دکتر محمدرضا پورجعفر

دکتر محسن جاوری

دکتر منصور حسامی

استاد مهدی حسینی

بدری حکیمیان

دکتر ایمان زکریایی کرمانی

دکتر صمد سامانیان

دکتر نادر شایگان فر

دکتر سودابه صالحی

دکتر احمد صالحی کاخکی

دکتر محمود طاووسی

دکتر مهرداد قیومی بیدهندی

دکتر حامد کامل نیا

ناصر نوروززاده چگینی

دکتر حسین یاوری

همکار نشریه

ناصر جعفرنیا

مقالات مندرج لزوماً دیدگاه نشریه پژوهش هنر نیست و مسئولیت

مقالات برعهده نویسندگان محترم است.

استفاده از مطالب و کلیه تصاویر نشریه پژوهش هنر با ذکر منبع،

بلامانع است.

نشریه «پژوهش هنر» بر اساس مجوز شماره ۳/۱۵۵۸۶۷ مورخ

۹۱/۰۷/۲۶ از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت

علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی - ترویجی است

و در پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی (ISC) به نشانی

www.ricest.ac.ir، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

(SID) به نشانی www.sid.ir و بانک اطلاعات نشریات کشور

به آدرس www.magiran.com نمایه می شود.

پروانه انتشار نشریه «پژوهش هنر» از سوی اداره کل مطبوعات

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی مجوز شماره ۹۱/۱۹۵۲۱

مورخ ۹۱/۷/۹ صادر شده است.

فهرست

- نگرشی بر چگونگی معناسازی در آثار هنر محیطی از خلال نشانه‌شناسی فرهنگی ۱
محمدرضا شریف‌زاده، آسیه محمدیان
 - رفتارشناسی پیکره انسانی در نقش برجسته‌های صخره‌ای ساسانی ۱۵
حمیدرضا محبی، غلامعلی حاتم، محمدتقی آشوری
 - بررسی رودوزی‌های پوشاک سنتی زنان شهرستان میناب با تأکید بر هنر شک‌بافی ۳۳
راضیه مختاری دهکردی، مجید اسدی فارسانی
 - اصول و اندیشه‌های اخلاقی در ساختار فضایی خانه‌های سنتی ایران اسلامی نمونه مورد مطالعه محرمیت و حریم خصوصی ۴۷
محمدباقر ولی‌زاده اوغانی
 - بررسی تطبیقی سیر تحول ساختار و نقش‌مایه‌های مدارس دوره‌های تیموری و صفوی شهر مشهد ۶۱
امیر سمیعی، سحر خدابخشی، محمدرضا بمانیان
 - تحلیل نگاره بارگاه کیومرث اثر سلطان محمد بر اساس الگوی کنشی و مربع معناسازی گرمس ۷۵
سید ابوتراب احمدپناه، انسیه جباری
 - تأثیر نگارگری دوره صفویه بر سفالینه‌های همان دوره ۸۷
مهدی حسینی، مرضیه علی‌پور
 - تحلیل نشانه‌شناختی چهار گفتمان تبلیغاتی از دیدگاه همترازی مطالعه روابط تقابلی برندهای کوکاکولا و پپسی، مک‌دونالد و برگرکینگ ۱۰۱
سمیه مهریزی‌ثانی، حسنعلی پورمند
- چکیده انگلیسی مقالات

نگرشی بر چگونگی معناسازی در آثار هنر محیطی از خلال نشانه‌شناسی فرهنگی

محمدرضا شریف‌زاده* آسیه محمدیان**

چکیده

۱ امروزه بحران محیط زیست مشکلی است که دهکده جهانی با آن روبروست. آدمی در دنیایی زندگی می‌کند که نیاز توجه به محیط با رویکردی زیست محیطی و زیباشناسی روز به روز در آن بیشتر می‌شود. در این میان هنر محیطی که یکی از شاخه‌های هنر جدید است، سعی دارد با یاری جستن از تمامی شرایط محیط و نگرشی نو رابطه انسان با طبیعت را بررسی کند. با نگاهی دقیق‌تر به هنر محیطی و زیرشاخه‌های آن و هنرمندانی که به‌نوعی در این عرصه گام نهاده‌اند، ابعادی آشکار می‌شود که به همان اندازه‌ای که طبیعی‌اند، فرهنگی نیز هستند. چرا که تضادهای فرهنگی روزگار حاضر در بخش‌های مختلف جهان بیانگر آن است که مطالعه فرهنگ و نقش نظام‌های نشانه‌ای مختلف در حافظه جمعی تا چه اندازه مهم و جدی است. همچنین حاکی از آن است که یک اثر هنری به‌مثابه یک متن چطور دلالت و معناسازی می‌کند و از خلال مفهوم و معناهای نهفته در لایه‌های زیرین آن مخاطبی فعال و دارای نقش در اثرش می‌گردد. بنابراین با توجه به نقش علم نشانه‌شناسی که در این میان سهم بسزایی را در معرفی فرهنگ‌ها و جهان امروز ایفا می‌کند و از آنجا که در حوزه نشانه‌شناسی هیچ چیز خالی از نشانه نیست و از طرفی نیز درهم آمیختگی جهان نشانه و نانشانه موضوعی قابل تأمل است؛ در پژوهش حاضر، نشانه‌شناسی فرهنگی رابطه موجود بین فرهنگ، طبیعت و آثار هنر محیطی را بررسی می‌کند. شایان یادآوری است که بررسی نشانه‌ها در این آثار از طریق رویکرد نشانه‌شناسی فرهنگی و لایه‌های زیرین معنایی اثر مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. روش تحقیق هم، شیوه توصیفی-تحلیلی است که بر اساس آن ضمن دیدن اشتراک‌هایی در استفاده از عناصر طبیعت از قبیل سنگ و چوب و میرابودن آنها به تفاوت‌های بیانی و نوع بکارگیری عناصر و وجود بار معنایی فرهنگی-اجتماعی در زیر شاخه‌های هنر محیطی و آثار این هنرمندان می‌توان پی برد. درنهایت پس از بررسی‌های لازم چنین به‌دست آمد، این آثار که در طبیعت شکل می‌گیرند جزئی جداناپذیر از طبیعت و فرهنگ انسانی در مناطق مختلف یا فرهنگ‌های فراگیرتر هستند.

کلیدواژگان: هنر محیطی، زیست‌محیط، فرهنگ، نشانه، نشانه‌شناسی فرهنگی.

* استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.

** کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.

مقدمه

نشانه‌شناسی، علم مطالعه نشانه‌ها و به بیان دیگر مطالعه هر چیزی است که بر چیز دیگر اشاره می‌نماید. پس نشانه‌شناسی آن مواردی را موضوع مطالعه خود قرار می‌دهد که برای انسان معنادار و به نوعی دارای ابهام یا ابهام باشند. درواقع نشانه‌شناسی به آدمی می‌آموزد که در جهانی از نشانه‌ها زندگی می‌کند و هیچ راهی برای فهم امور جز از طریق نشانه‌ها و رمزگانی که این امور در آنها سازمان یافته‌اند، ندارد. بنابراین با نگاهی بر متن‌های هنری معاصر نیز که امروزه محصول تعامل و تقابل فرهنگ‌های بی‌شمار است اهمیت رویکرد نشانه‌شناسی فرهنگی صد چندان می‌شود.

بنا بر آنچه بیان شد، پرسش‌های قابل طرح در مقاله حاضر این است که از چه راهی می‌توان به رابطه بین هنر محیطی، آموزه‌های فرهنگی جامعه و بیان اثر هنری از طریق نشانه‌های فرهنگی و ایجاد معناها در زیرساخت آن رسید. دیگر اینکه، چگونه با شناخت و بررسی نشانه‌ها از لحاظ تفاوت‌ها و وجه اشتراک آنها می‌توان به بیانی نو و تازه در آثار هنرمندان هنر محیطی دست یافت.

بنابراین لازم است برای آگاهی و بازشناخت تولید معنا در قالب تصویر و نوشتار برای نسل جدید هنرمندان و مشتاقان این حوزه، به گونه‌ای عمل شود تا از طریق نشانه‌های فرهنگی و شاخصه‌هایی که هنرمندان هنر محیطی از آنها به عنوان نشانه مدد می‌جویند، از دیدگاه مباحث نشانه‌شناسی مطالعه و بررسی شوند. شاید بتوان گفت که بدون این نشانه‌ها و شناخت آنها، آثار تنها در دلالت‌های صریحشان خلاصه می‌شوند. از این رو، نخست باید فهمید که در این آثار چه عناصر نشانه‌ای به کار رفته و این عناصر در همنشینی باهم چگونه آدمی را به لایه‌های زیرین معنایی اثر رهنمون می‌کنند. هنر محیطی در وهله نخست نوعی ارائه اثر در دل طبیعت به منظور ارتباط مستقیم و گسترده با مخاطب عام و توجه بیشتر به محیط زیست است چرا که مسائل مربوط به محیط زیست یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مباحثی است که مستقیماً مرگ و زندگی، سلامتی و بیماری و بطور کل زیست انسان‌ها را در کنترل دارد. این مسائل، به گونه‌ای یادآور این است که مرگ طبیعت درواقع مرگ انسان است چرا که انسان‌ها نیز جزئی جداناپذیر از چرخه طبیعت هستند. شایان یادآوری است که چالش‌های قرن بیست و یکم میلادی نظیر کثرت گرایی، بحران‌های زیست محیطی ناشی از رشد علوم و فناوری و تنوع فرهنگی غالباً قسمتی از مباحث پیرامون اجتماع هستند. همچنین از آنجا که هنر محیطی از جهات مختلف روند

رو به رشدی را طی کرده، باید توجه داشت که هدف صرفاً فرم‌گرایی نبوده بلکه دارای نگرشی فرهنگی با پیامدهای زیست محیطی و انسان‌دوستانه نیز هست. چرا که میان طبیعت و فرهنگ همواره تعاملی در جریان است و درحال حاضر نیز فرهنگ به عنوان یکی از موضوعات مورد بحث در نشانه‌شناسی دارای جایگاه و اهمیت ویژه‌ای است. از این رو پرداختن به این موضوع و فراهم آوردن زمینه‌های رشد فرهنگ، ضروری حس می‌شود و این مهم تاحدی می‌تواند از خلال آثار هنری صورت گیرد.

پیشینه پژوهش

بنا بر خاص بودن موضوع مقاله و منابع بسیار کم از قبیل پایان‌نامه و کتاب در این زمینه، به نظر می‌رسد مقاله حاضر یک پژوهش کاملاً نو و مفید باشد که توانسته از خلال معرفی نشانه‌شناسی و هنر محیطی به نشانه‌های فرهنگی و فرامرزی برخی نشانه‌ها بپردازد. با این حال منابعی نیز یافت می‌شوند که ارتباط اندکی با موضوع پژوهش حاضر دارند که به برخی از آنها اشاره شده است. فرزنان سجودی و گروه مترجمان (۱۳۹۰) کتابی را با عنوان "نشانه‌شناسی فرهنگی" نگاشته‌اند. امیرعلی نجومیان (۱۳۸۹) نیز مجموعه مقالات "نقدهای ادبی- هنری" را تدوین کرده است.

کسترنر^۱ و والیس^۲ (۲۰۰۳) کتابی با عنوان "هنر زمین و هنر محیطی"^۳ را نگاشته‌اند. آنها هنرمندان بسیاری را در زمینه هنر محیطی و هنر زمین معرفی و برخی از آثار آنها را نیز بررسی کرده‌اند. همچنین هواردجی/اسماگولا (۱۳۸۱) در فصل آخر کتاب "گرایش‌های معاصر در هنرهای بصری"^۴ که فرهاد غبرایی آن را ترجمه کرده به معرفی چند تن از هنرمندان هنر زمینی پرداخته است. احمد نادعلیان (۱۳۸۸) در مقاله‌ای با عنوان "تجلی آئین‌ها و نقش‌مایه‌های بدوی و شرقی در هنر زمین" هنر زمین و تأثیر نقش‌های بدوی را در آثار هنرمندان آنها بررسی کرده است. شیما فروزان‌پور (۱۳۸۸) در پایان‌نامه خود با عنوان "بررسی آثار و تفکر هنرمندان هنر زمینی" به رابطه بین هنرهای بدوی و هنر زمینی پرداخته است. رضا قلعه (۱۳۸۸) نیز پژوهشی با عنوان "نقش کهن الگوها و اساطیر در هنر محیطی" نگاشته است. از آنجا که تکرر اندیشه از ویژگی‌های خاص آثار هنری جدید است و هر مخاطب در رویارویی با اثر هنری بسته به ریشه‌ها و آمیزه‌های فرهنگی خود آن را بررسی می‌کند، نگارندگان این مقاله نیز لازم دیدند تا با شرح بیان آثار هنری و توصیف آنها در جهت شفاف‌تر شدن موضوع، گام بردارند و از

فرهنگ معنادار درمقابل طبیعت بی معنا مطرح می شود. طبیعت یعنی آنچه به انسان کاری ندارد. طبیعت به معنی چیزهایی است که انسانی نشده و برای انسان فاقد معناست. پس هر آنچه در زمین و بیرون از آن مورد توجه ما قرار بگیرد و ما بر روی آن اسمی بگذاریم، خارج از مفهوم طبیعت و داخل در مفهوم فرهنگ است. پس چیزی که برای یک نشانه شناس مرز طبیعت و فرهنگ را مشخص می کند، تعریف های بیولوژیکی نیست، نوع نگاه نشانه شناس است که ارتباط هر چیزی را با معناداری آن برای انسان می سنجد. یکی از عام ترین تعاریف علم نشانه شناسی از/مبرتو^۵ است که می گوید: نشانه شناسی با هر چیزی که بتواند یک نشانه قلمداد شود، سروکار دارد.» (چندلر، ۱۳۸۷: ۲۰).

با این اوصاف، روشن است که یک اثر هنری بدون حضور نشانه ها شکل نمی گیرد و بنا بر اعتقاد نگارنده به نظر می آید یک هنرمند باید آگاهی لازم را از نقش نشانه ها داشته باشد. چرا که هنرمند به دنبال بیانی نو از یک موضوع است که عناصر آن مجموعه ای است از نشانه ها و این هم نشینی نشانه ها است که به اثر مفهوم و معنا می بخشد. درواقع نشانه یک واحد معنادار است که به عنوان اشاره گر بر چیزی جز خودش تفسیر^۶ می شود. «نشانه ها در صورت های فیزیکی و اژه ها، تصاویر، اصوات، کنش ها یا اشیا ظاهر می شوند. خود نشانه معنایی قائم به ذات ندارد و تنها در بافت دارای معنا می گردد. به بیان دیگر معنای نشانه به عناصر پیرامون آن وابستگی دارد.» (دینه سن، ۱۳۸۹: ۵۴) و از خلال همین نشانه ها است که آدمی می تواند به دلالت های صریح و دلالت های ضمنی اثر دست یابد. «دلالت های صریح همان چیزی است که به نظر می آید، حال آنکه دلالت های ضمنی فراتر از معنای صریح است. دنیای اجتماعی و فرهنگی نیز متشکل از مجموعه ای از نظام های نشانه ای است. نظام های نشانه ای، نظام هایی هستند که متشکل از قرار دادهای معنی دار در یک فرهنگ هستند.» (امامی فر، ۱۳۸۹: ۷۶). بنابراین هنر محیطی از جنبش های هنری ای است که رابطه ای مستقیم با نشانه های طبیعی دارد. درواقع هنرمند با بهره بردن از عناصر طبیعت مانند سنگ، خاک، آب و حتی عوامل جوی محیط مانند باد و آفتاب و... به آفرینش آثاری می پردازد که هر کدام از این عناصر طبیعی نیز با دلالت های صریح، خود نشانه اند و به دنبال نوع ارائه خاص آنها دلالت های ضمنی نیز شکل می گیرند که تقریباً مدیون فرهنگ و اعتقادات مردم هر منطقه و شرایط محیطی اند. «اصطلاح هنر محیطی^۷ را بسیاری از صاحب نظران به صورت یک اصطلاح فراگیر به کار می برند، به گونه ای که اکوآرت^۸، اکولوژیکال آرت^۹، هنر زمین^{۱۰}، هنر خاکی^{۱۱}، اکوونشن^{۱۲} و

خلال آنها به تحلیل نشانه های فرهنگی آثار در فرهنگ های متفاوت با رویکرد نشانه شناسی فرهنگی پردازند. این امر، خصوصیتی است که این مقاله را متمایز از تحقیقات پیش از خود کرده است.

روش پژوهش

شیوه پژوهش مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی (کیفی) است. چرا که در زمینه هنر بیشتر از این شیوه استفاده شده و اصولاً موضوع مطرح شده را نخست توصیف و سپس تبیین و تحلیل می کنند. روش گردآوری اطلاعات آن هم از نوع کتابخانه ای و اسنادی با بهره گیری از منابع مکتوب و سایت های اینترنتی معتبر است. شایان یادآوری است که رویکرد این مقاله نشانه شناسی فرهنگی است. نشانه شناسی فرهنگی نه از جهت موضوع بلکه با توجه به روش و بیشتر به دلیل برخورداری از نوعی نگرش خاص، متمایز از دیگر انواع نشانه شناسی ها است. این نوع از نشانه شناسی، متعلق به پارادایم نوینی است که در قالب مطالعات فرهنگی و مطالعات پسامدرنیسم قابل ارائه است و بنا بر تنوع و تکرار پیکره مطالعاتی درصدد دستیابی به نتایجی نسبی و موردی است.

جایگاه نشانه های فرهنگی در آثار هنر محیطی

از آنجا که انسان ذاتاً جستجوگر و عقل گرا آفریده شده، محیط پیرامونش را مملو از نشانه هایی می بیند که هر روزه با آنها سروکار دارد. بنابراین برای تمام عناصر و اتفاقات محیط اطرافش به دنبال پاسخ است. بررسی ارتباط این نشانه ها که بیشتر ریشه فرهنگی دارند، او را در رسیدن به پاسخ یاری می کنند. هنرمند نیز برای بیان دغدغه های هنری خود این نشانه ها و نگرش های فرهنگی- بومی را به خدمت گرفته و به آفرینش اثرش می پردازد. درواقع نشانه ها و ارتباط آنها، سرخه هایی هستند که می توان در اینجا از آنها به عنوان راهنمایی برای رساندن مخاطب به بیان اثر نام برد. «جدال بین فرهنگ و طبیعت جدال تمام نشدنی تمام اعصار است. جدالی که بشر در پی غلبه بر طبیعت و کسب موقعیت های اقتصادی، کیفیت های زندگی را از خود سلب می نماید. اما باید گفت هیچ فرهنگی بدون زندگی زیستی وجود ندارد و هر فرهنگی باید به منظور تعامل با جهان پیرامون، زندگی زیستی را از جهان نانشانه ای (طبیعت) دربرگیرد. فرایند نشانگی از تقسیم بندی فرهنگ- طبیعت نیز فراتر می رود چرا که دو گانه طبیعت- فرهنگ وجود ندارد بلکه هر دو آنها درهم تنیده اند و باعث وحدت عالم می شوند.» (سجودی و گروه مترجمان، ۱۳۹۰: ۲۷۰). «در نشانه شناسی فرهنگی،

هنر در طبیعت^{۱۳} را زیر چتر خود می‌گیرد. هنر محیطی شامل دغدغه‌های بوم‌شناختی^{۱۴} است که تعاریف متنوع و متغیری دارد. «(سیروس صبری، ۱۳۹۱: ۲۳). هنر محیطی در آکسفورد^{۱۵}، فرمی هنری است که در آن هنرمندان فضایی سه‌بعدی را می‌آفرینند. این لغت‌نامه، نمونه‌های قدیمی‌تر این هنر را در آثار کورت شویتزر^{۱۶} و دکورهای پر جزئیات نمایشگاه‌های دهه ۳۰م. هنرمندان سورئالیست پی می‌گیرد. اما هنر محیطی به‌عنوان یک جریان به‌شکل رسمی در اواخر دهه ۱۹۵۰م. آغاز و در دهه ۱۹۶۰م. شکوفایی‌شود. زمانی که بطور نزدیک با هینینگ‌ها^{۱۷} ارتباط می‌یابد. اصطلاح هنر محیطی در این دوره، گاهی اوقات به هنر زمین و چیزهایی از این دست اطلاق می‌شد. بر اساس شرایط قابل انتقاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سال‌های دهه ۱۹۶۰م. که مستقیماً اثرات مخربی را بر رابطه بین فرهنگ و طبیعت گذاشت، هنرمندان با شروع نهضت هنر محیطی پیام‌های قاطعی را برای جامعه خود و جامعه جهانی بطور عام مطرح‌نمودند. «این هنرمندان در تکاپوی ارائه آثار هنری از عناصر و مواد طبیعی مانند زمین، سنگ و گیاه بهره‌برده‌اند و همواره کارهایشان را در محوطه‌های طبیعی برپا کرده‌اند.» (همان: ۳۲).

مطالبی که در بالا بیان شد، تنها چند مورد از تعاریف هنر محیطی بود. آنچه امروز حاصل تلاش هنرمندان این جنبش است، وجه زیست محیطی این آثار است که هر کدام ریشه در فرهنگی متفاوت دارند. لیکن زندگی انسان معاصر چنان با تکنولوژی گره‌خورده که گاه او به‌سبب نیازهای روزمره‌اش حقوق طبیعت را زیر پا می‌نهد تا در رفاه بیشتری که به اعتقاد نگارنده رفاهی کاذب است، باشد. برای همین تلاش نگارنده بر آن بود تا پیش از پرداختن به رابطه هنر محیطی و نشانه‌های فرهنگی برای درک بهتر مطالب به گوشه‌هایی از تعاریف نشانه و نشانه‌شناسی اشاره‌شود. اما شواهد نشان می‌دهد که اگر هنر با نوآوری و قاعده‌شکنی خود پا به عرصه نشانه‌های طبیعت نمی‌نهاد، سمبلی خلق نمی‌شد و پیرو آن دلالت ضمنی هم معنا نمی‌گرفت. اینجاست که هنرمند هنر محیطی گاه با مدد از ریشه‌های فرهنگی خویش و گره‌زدن باورهای فرهنگی خود با عناصری امروزی، اثری را می‌آفریند که ضمن دلالت‌های صریح بر هریک از عناصر، لایه‌های زیرینی را نیز بر مخاطب عرضه می‌دارد که مهم‌تر از خود عناصر هستند.

چگونگی و ضرورت ساختار معنایی در آثار هنر محیطی

بنا بر اعتقاد نگارنده معنا و مفهوم، بار بیانی یک اثر را به‌دوش می‌کشد. در هنرهای تجسمی، هنرمند از عناصری

مدد می‌جوید که در کنار دیگر عناصر بتوانند مفهومی را القا نمایند. این عناصر هریک خود نشانه‌هایی هستند با بار معنایی خاص که در بعضی موارد ریشه‌های فرهنگی-بومی مشترک و گاه متفاوت را در فرهنگ‌های گوناگون دارند. یک اثر هنر محیطی، نظام منسجمی از نشانه‌ها به‌شمار می‌رود که در تعامل و همنشینی با یکدیگر تولید معنا می‌کنند. هنرمند گاه با چیدمانی از عناصر که مجموعه‌ای از نشانه‌هاست، سخن را کوتاه می‌کند و به‌مثابه یک هایکو^{۱۸}، مفهومی عمیق را به بیننده می‌رساند. در نتیجه از طریق شناخت همین نشانه‌هاست که مخاطب به ساختار معنایی آثار محیطی می‌تواند دست‌یابد. از دیگر سو هنرمند نیز با تکیه بر فرهنگ و بافت اجتماعی درجات متفاوت معنایی می‌آفریند. زیرا مخاطب بسته‌به شرایط فرهنگی و اجتماعی که در آن قرار گرفته‌است به خوانش و تفسیر اثر می‌پردازد. بی‌شک ریشه‌های فرهنگی و نوع زندگی مردم هر منطقه باعث می‌شود از یک اثر، برداشت‌های متفاوت و مطابق با رشد فرهنگی هر شخص انجام‌شود.

تقسیمات هنر محیطی و هنرهای مرتبط با آن

از هنرمندان این جنبش می‌توان به کسانی همچون رابرت اسمیتسون^{۱۹}، کریس دراری^{۲۰}، کریستو^{۲۱} و ژان کلود^{۲۲}، ریچارد لانگ^{۲۳}، آلن سانفیست^{۲۴}، احمد نادعلیان، کاترین میلر^{۲۵}، اندی گلدزورثی^{۲۶}، نیلز اودو^{۲۷} و والتر دماریا^{۲۸} اشاره‌نمود. هر کدام از این هنرمندان در یکی از شاخه‌های زیر به فعالیت پرداخته‌اند. البته ناگفته نماند که بعضی از این شاخه‌های هنری هم‌پوشانی نزدیکی باهم دارند که تمایزهای سختی بین آنها می‌توان یافت مانند هنر زمین و هنر خاکی.

- اکولوژیکال آرت: اصطلاحی برای توصیف هنری است که بر فرایندهای طبیعت تأکید می‌کند و نخستین‌بار سال ۱۹۶۸م. پدیدآمد. اکولوژیکال درواقع روابط متقابل ارگانیسم‌های زنده در یک محیط را شرح می‌دهد.
- اکوآرت (هنر بوم‌شناختی): «یک اصطلاح جذاب‌تر و مخفف اکولوژیکال آرت است. اکوآرت به مسائل زیست محیطی حساس بوده و معمولاً متضمن همکاری هنرمند با دیگران و به‌بیان دیگر مشارکتی است. رویکرد بازیافت یا احیای محیط و طبیعت یکی از متداول‌ترین رویکردهای این شاخه محسوب می‌شود.» (<http://dictionary.com>)

- اکوونشن (هنر خلاقانه بوم‌شناختی): اصطلاح اکوونشن از ترکیب دو واژه زیست محیط^{۲۹} و ابداع^{۳۰} به‌وجود آمده و به گرایشی از هنر زیست محیط اشاره

رایج شد. هنر خاکی بسیاری از کارهایی از این دست را دربر می گیرد که خاک را از محیط بیرونی به فضای درون می آورند، اشکال بزرگی در مکان های دور دست در زمین حفر می کنند و سرانجام برپایی سازه های دست ساز سیمانی در بیابان است که در اصل از خود زمین به عنوان صحنه، مواد و بوم برای ایده های هنری مفهومی استفاده می کنند (<http://greenmuseum.org>).

بررسی برخی از عناصر طبیعت با توجه به نشانه شناسی فرهنگی در نمونه هایی از آثار هنر محیطی

دلالت های ضمنی به دست آمده در یک اثر نشأت گرفته از عناصر به کار برده شده در آن است. درواقع، هم نشینی عناصر گوناگون در کنار هم و نوع ارائه آنهاست که گاه منجر به آفرینش سمبل هایی جدید می شوند. این خصیصه خود از برتری هایی است که یک هنرمند را خاص می نماید. «سمبل ها درواقع علائم یا رمزهای بصری هستند و به تنهایی دنیای وسیعی را تشکیل می دهند.» (داندیس، ۱۳۷۱: ۳۵). بنابراین نقش نشانه ها و ریشه های فرهنگی آنها در شکل گیری آثار هنری بسیار حائز اهمیت است. چرا که هریک از این نشانه ها در دلالت صریح خود عناصری کاملاً ملموس و شناخته شده در تمامی جوامع و فرهنگ های

تصویر ۱. نیلز اودو، بید آشیانه، جنگل مارچینس، فرانسه ۱۹۹۴م.
(www.morning-earth.org)

تصویر ۲. اسکله حلزونی، اسمیتسون، ۱۹۷۱م. (لایلاخ، ۱۳۹۰: ۹۱).

می نماید که بیشتر هنرمند محور است. البته سو/سپید^{۳۱} این اصطلاح را سال ۲۰۰۲م. به کار برد. به نظر می رسد این اصطلاح بخشی از اکوآرت است و انگیزه هنرمند از کاربرد آن این است که در محیط زیست، بومی گرایی را جانشین چیزی کند که قبلاً وجود داشته است (<http://greenmuseum.org.access>).

هنر ترمیمی^{۳۲}: یا هنر دوباره سازی به شاخه ای از هنر اطلاق می شود که بازیابی و دوباره سازی طبیعت آسیب دیده و اکوسیستم های صدمه خورده یا حتی آلوده را وجه همت خود قرار داده و می خواهد این محیط زیست تخریب شده و نیمه ویران را به حالت نخست و وضعیت پیش از تخریب آن بازگرداند. این هنر شکلی از هنر بوم شناختی یا اکوآرت است. کاترین میلر و اگنس دنس^{۳۳} از هنرمندان این شاخه به شمار می روند. **هنر در طبیعت:** این اصطلاح بیشتر در اروپا استفاده شده و بیشتر به سبک نیلز اودو (تصویر ۱) و اندی گلدزورثی بازمی گردد. هنر در طبیعت می کوشد تا از زیبایی انتزاعی و فرم های ناپایداری که در طبیعت وجود دارند، الهام گیرد و با کاربرد موادی طبیعی از قبیل گلبرگ گل ها، گل، شاخه های کوچک و تکه های یخ اشکالی زیبا را بیافرینند.

هنر زمین: هنر زمین یا خاک، به عنوان گرایشی جدید در پی جریان های هنری مینیمال^{۳۴} و مفهومی^{۳۵} در دهه ۱۹۶۰م. شکل گرفت. هنری که هنرمند را در تعاملی متعالی با سرشت و درونیات خود که بنا به فطرت در پی دستیابی به ماهیت وجودی در طبیعت است، قرار می داد. اما بسیاری از آثار هنر زمین با ورود به دهه ۷۰م. دچار تغییراتی شد. «نادهلیان، ۱۳۸۸: ۱». درواقع کستنر و والیس بودند که برای اولین بار در کتاب هنر محیطی و زمین پیشنهاد کردند که بجای اصطلاح هنر زمین از هنر محیطی استفاده شود. چرا که نخست اصطلاح لندآرت به وجود آمد و بیشتر شامل طبیعت و خاک برداری بود. اولین نوآوران این جنبش از قبیل ریچارد لانگ و دنیس اوپنهایم^{۳۶} خطوط ساده و اشکال هندسی را با راه رفتن به جلو و عقب روی زمین، ایجاد کردند (تیبیرگین، ۱۳۷۸: ۲۵). کریستو و ژان کلود، مایکل هاینر^{۳۷}، رابرت اسمیتسون (تصویر ۲)، والتر دماریا^{۳۸} و ننسی هولت^{۳۹} از دیگر هنرمندان این حوزه هستند.

هنر خاکی: آثار خاکی^{۴۰} و هنر خاکی بیشتر زیر مجموعه های هنر زمین محسوب می شوند. این اصطلاح سال ۱۹۶۹م.

متفاوت هستند. برای نمونه، سنگ عنصری است که بیشتر هنرمندان هنر محیطی از آن استفاده کرده‌اند. اولین استنباطی که از سنگ در ذهن آدمی به‌عنوان نشانه شکل می‌گیرد، این است که سنگ نشانه‌ای از طبیعت است. در زندگی انسان‌های نخستین همین سنگ بسته به نیاز آنها نقشی کاربردی داشته‌است. بدین شکل که انسان‌های کهن از آن به‌عنوان ابزاری برای ایجاد تصاویر یا علائم روی دیواره غار، ایجاد سرپناهی مطمئن یا استفاده از سنگ چخماقی برای روشن کردن آتش، شکار و ... بهره می‌برده‌اند. همچنین سنگ گاهی به‌عنوان ابزاری تفننی نیز به زندگی انسان وارد می‌شد. برای نمونه، پرتاب سنگ روی آب یا بازی هفت‌سنگ. حتی سنگ‌های تراش‌نخورده هم برای جوامع قدیم و بدوی از معنای نمادین والایی برخوردار بوده‌اند. سنگ‌های تراش‌نخورده و طبیعی بیشتر به‌منزله جایگاه ارواح یا خدایان انگاشته می‌شدند و در تمدن‌های نخستین از آنها برای سنگ گور، سنگ تعیین مرز یا اشیای گرانقدر مذهبی استفاده می‌کردند. این همه را می‌توان به‌مثابه شکل ابتدایی هنر پیکرتراشی دانست و درواقع نخستین کوشش برای این است که به سنگ قدرت بیانی بیش از آنچه طبیعت و تصادف به آن بخشیده، داده شود.

«از طرفی ارتباط با طبیعت درواقع سرلوحه باغ‌سازی ژاپنی قرار گرفته‌است. عناصر اصلی باغ‌سازی ژاپنی سنگ و آب و گیاه است. سنگ که مهم‌ترین آنهاست هرگز منظم و صاف نیست. سنگ عمودی نماد کوه، سنگ کوتاه و گرد نماد تپه، سنگ تیره و شکسته نماد آتش، سنگ صیقلی و صاف نماد آب و ... این نمادها گرچه خود محوری برای معرفی هستند اما با کیفیات خود هنری را ارائه می‌دهند که دربرگیرنده محیط طبیعی است.» (سیروس صبری، ۱۳۹۱: ۲۸۳) یا «چگونگی چیده‌شدن سنگ‌های تراش‌نخورده نیز نقش قابل توجهی در باغ‌های بسیار سامان‌یافته فرقه بودایی ذن ایفا می‌کرده‌اند. چیده‌شدن آنها اساس هندسی نداشت و احتمالاً تصادفی صورت گرفته‌است. درحقیقت این بیانگر معنویتی پاک است.» (یونگ، ۱۳۷۷: ۳۵۳).

با این همه ریشه فرهنگی - بومی سنگ که در تحقیق حاضر مراد است، چند وجه دارد؛ ریشه مذهبی و ریشه کاربردی - تزئینی. در ریشه مذهبی آن می‌توان به نمونه‌هایی چون غار حراء، سنگ حجرالاسود، رد پای امام رضا (ع) روی سنگی در قدمگاه نیشابور و بسیاری از سنگ‌های دارای ارزش‌های معنوی و مذهبی دیگر در نقاط مختلف اشاره نمود. در مورد ریشه‌های کاربردی - تزئینی هم می‌توان از جواهرسازی یادکرد.

در دیگر فرهنگ‌ها نیز سنگ از منزلتی خاص برخوردار است. برای نمونه، سنگ نزد سرخپوستان امریکای شمالی به‌عنوان نمادی از آفرینش انسان آورده شده که ریچارد ارداز^{۴۱} و آلفونسو اریتر^{۴۲} در کتاب "اسطوره‌ها و افسانه‌های سرخپوستان آمریکا" به آن اشاره نموده‌اند (ارداز و اریتر، ۱۳۷۸: ۷۸-۷۱). با وجود اهمیت هریک از عناصر شکل‌دهنده طبیعت، بعضی از این عناصر به‌گونه‌ای در ذهن بشر نقش بسته‌اند که تصویر ذهنی انسان از طبیعت گویی وامدار این عناصر است که از جمله آنها درخت است. درخت نیز جدای از دلالت صریح خود بر طبیعت به‌واسطه ریشه‌های فرهنگی متعددی که در جوامع دارد، دارای دلالت‌های خاصی است که بسته به نوع ریشه‌های اعتقادی، مذهبی، فرهنگی و بومی هر منطقه متفاوت جلوه می‌نماید. البته گاه این تفاوت‌ها کم و حتی در مواردی نیز به شباهت بدل شده‌اند که چند مورد از آنها برای آشنایی بیشتر خواننده در زیر آورده شده‌است. «یکی از قدیمی‌ترین وجوه نمادین درخت، تجسم بخشی اصل زندگی و نیروی حیات و رشد در آن است. مقدس‌ترین درخت در میان اقوام گوناگون درخت زندگی است. در رویکردهای اسطوره‌ای، درخت زندگی درختی است که میوه آن باعث عمر جاودانی و بی‌مرگی می‌شود و در میانه جهان قرار دارد.» (پورخالقی چترودی، ۱۳۸۰: ۹۶). درخت که امروزه به‌عنوان نشانه‌ای برای هنرمندان هنر محیطی در آثارشان به کار می‌رود، پیش از این در کهن‌ترین اساطیر و کیش‌ها حضوری همه‌جانبه و فراگیر داشته‌است. درخت به‌دلیل تغییر دائمی خود، نماد زندگی است و با عروجش به‌سوی آسمان، مانند درخت داونچی^{۴۳}، مظهر قامت است. «ازسویی دیگر درخت نمادی است که وضعیت دوره‌ای تغییرات کیهانی را نیز نشان می‌دهد.» (شوالیه و گربران، ۱۳۷۸: ۱۸۷).

همچنین «به اعتقاد پیروان بودا، درخت زندگی ده یا دوازده میوه خورشید شکل دارد که هریک بلافاصله، پس از دیگری ظاهر می‌گردند. در ژاپن، درخت زندگی ساکات نام دارد و در تزئینات روی شاخه‌های پیچ‌پیچ درخت زندگی بیشترین نمود را دارد. در اعتقاد مسیحیان نیز، درخت زندگی سمبل جاودانگی و رستاخیز است. ... و در اسلام درخت مقدسی وجود دارد که نه در شرق قرار دارد و نه در غرب بلکه در مرکز هستی قرار گرفته و سمبل روشننگری و جاودانگی است. نور خداست که جهان را روشن می‌کند و این درخت اغلب درخت زیتون است.» (پورخالقی چترودی، ۱۳۸۰: ۹۷ و ۱۱۰).

انسان نخستین از یکسو دارای خوی طبیعت‌گرا است و ازدیگر سو درون‌گراست زیرا طبیعت در زندگی او سهمی ویژه دارد. درون‌گراست زیرا از آغاز پیدایش و شکل‌گیری، خویش را با ضرب‌آهنگ طبیعت دمساز کرده و در تقلید از آن به ساخت و پرداخت عناصر و نمادهایی که بتوان پیوند او را با طبیعت و پدیده‌های آن استوار سازد، برآمده است.» (بیابانی، ۱۳۶۹: ۹۳ و ۹۴).

در این بخش برای روشن‌تر شدن موضوع، تصویری از این نوع کلبه‌ها که حتی امروزه نیز در مناطق کویری ایران با نام کپر^{۴۹} به‌عنوان محلی برای سکونت کاربرد دارد، آورده شده‌است (تصویر ۵). آنچه در اثر دراری حس کنجکاو را در بیننده برمی‌انگیزد و اثر را مفهومی‌تر جلوه‌گر می‌سازد، قرارگیری عناصر یا نشانه‌هایی از طبیعت درون این گنبدهاست که می‌تواند دلالت ضمنی اثر باشد و قابل تأمل بودن این نگاه هوشمندانه را یادآور شود. برای رسیدن به پاسخ، سؤال‌هایی قابل طرح است که چرا سنگ یا درخت که خود نیز درون یک سازه چوبی دیگر قرار دارند، داخل گنبد گذاشته شده‌اند. با این پرسش‌ها می‌توان دریافت که درحقیقت پای معنایی عمیق‌تر از دلالت صریح آن درمیان است. اما فصل مشترک عناصر داخل کلبه‌ها نشانه‌هایی بکر از طبیعت‌اند که اگر کلبه با همان رویکرد و کاربرد مأمّن بودن آن پذیرفته‌شود، می‌توان گفت ارزش‌نهادن و حفاظت از این عنصرهای سنگ و درخت، دلالت ضمنی اثر است که معادل آن در فرهنگ‌ها و زندگی اجتماعی همه انسان‌ها مصداق دارد و ملموس است. برای نمونه، حفاظت از وسایل زندگی یا اموال و حتی حفاظت از خود انسان که از کلبه‌ها به‌عنوان پناهگاه استفاده می‌کرده‌اند، نشان از ارزش قائل شدن برای اشیا یا اشخاص داخل کلبه در برابر خطرات و بلایای طبیعی و غیرطبیعی است. در دواثر گنبدهای بید^{۵۰} و Covered Cairn (تصویرهای ۳ و ۴) قطعات سنگ، داخل گنبد چوبی است که درواقع خود، بخش جدایی‌ناپذیر از طبیعت‌اند. گنبد چوبی که دلالت صریح بر یک سرپناه دارد آنگاه که عنصری چون سنگ داخل آن قرار داده می‌شود، فرم گنبد دلالت ضمنی به‌خود می‌گیرد و مأمّنی برای حفظ ارزش‌ها می‌شود. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت این نوع از انتخاب و هم‌نشینی عناصر درکنار هم به مخاطبان‌ش چیزی را وراي دلالت صریح آن گوشزد می‌کند.

تبعیت و هماهنگی فرم گنبدها در محیط که خود از جنس چوب و عناصر طبیعی ساخته شده‌اند از دیگر ویژگی‌های بارز این اثر است. آن گونه که با وجود قالب‌بودن هندسه و زوایای تند در اجزای آن می‌بینیم که در کلیت، فرمی آرام و منطبق

بررسی نشانه‌ها در آثار چند تن از هنرمندان هنر محیطی

استفاده از طبیعت برای آفرینش اثر هنری یا دست‌کم الهام‌گرفتن از آن روندی نوین نیست؛ نقاشی‌های کشف‌شده بر دیوار غارهای چندین صد هزار ساله همگی گواه درگیری همیشگی انسان با محیط پیرامونش است. نگارندگان در این بخش، آثار چند هنرمند از هنرمندان این جنبش هنری را برگزیده‌اند که ضمن وجه اشتراک در عناصر انتخاب‌شده ازسوی هنرمند، تفاوت در نگاه و نوع اجرای این آثار با توجه به دلالت‌های صریح و دلالت‌های ضمنی از طریق نشانه‌شناسی فرهنگی نیز، قابل بحث و بررسی است. این هنرمندان عبارتند از کریس دراری، ریچارد لانگ، الن سانفیسست. کریس دراری از هنرمندانی است که حضور نشانه‌های نمادین یا سمبلیک در آثارش پررنگ است. وی در سریلانکا متولدشد و در مدرسه هنر کامبرول^{۴۴} در لندن تحصیل کرد. نگاه او در آثارش به مواردی همچون مکان و زمینه، طبیعت و فرهنگ است. در لایه زیرین کارهای او رابطه‌ای بین اینکه چگونه انسان می‌تواند بر روی این کره خاکی زندگی کرده و همزمان از این کره خاکی نگهداری کند، به‌چشم می‌خورد (Drury, 2012: 21). از آثار او می‌توان به چرخ جادو^{۴۵}، قارچ‌های ابری^{۴۶}، حفره کرین^{۴۷}، اتاق‌های ابر^{۴۸} و ... اشاره نمود. مجموعه آثار کریس دراری که در طبیعت ایجاد شده‌است، شامل سازه گنبدی شکل چوبی است که درون این گنبدها عناصری از سنگ و درخت قرار داده شده‌است (تصویرهای ۳، ۴ و ۶). نخستین دلالت صریح اثر مورد بحث، سازه گنبدی شکل چوبی است که به‌جرات می‌توان گفت در ذهن هر مخاطبی در اولین نگاه، تداعی گر مأمّنی کوچک و ابتدایی است که یقیناً در همه فرهنگ‌ها با همین رویکرد کاربرد، ریشه‌ای فرهنگی- اجتماعی داشته‌است. همچنین به‌عنوان سرپناه یا مأمّن در محیط‌های کوهستانی، جنگلی یا کویری در ساختاری شبیه ولی با تفاوت‌هایی اندک به واسطه شرایط اقلیمی و بومی هر منطقه از آن استفاده می‌شده‌است. با این حال در این اثر معماری که ریشه در تاریخ کهن زندگی بشری نیز دارد، بخشی است که نمی‌شود ساده از آن گذشت چرا که یادآور سازه‌های گنبدی بسیار بدوی اما مهندسی‌ساز دوران کهن است که بعدها با گذشت زمان، مواد و مصالح کلبه‌های گنبدی شکل از عناصر طبیعی مثل چوب خارج‌گردیدند و در قالب خشت و گل و ... که خود به‌نوعی مشتقات عناصر طبیعی بودند، ساخته‌شدند. امروزه چنین سازه‌هایی به‌دنبال رشد تکنولوژی دستخوش تغییراتی اساسی‌تر شده‌است که دیگر شاید نشود این مأمّن‌ها را کلبه خواند. «درواقع

بر محیط به خود گرفته‌است. از نگاه نگارندگان، این هندسه گویای نظم حاکم بر طبیعت است؛ هندسه‌ایی که متفاوت با معماری مدرن و امروزی است. در اثر کپسول زمان^{۵۱} (تصویر ۶) نیز، دو درخت در دو سازه گنبدی جداگانه قرار گرفته‌اند که هریک خود در توده‌ای از چوب به‌عنوان کپسول محصور شده‌اند و بر اثر طی زمان و رشد، درخت‌ها از گنبد بیرون زده و گویی در بالا به هم می‌رسند. از آنجا که درخت در معنای عام، دال بر حیات‌گیتی، رشد و زاینده‌گی و فرایندهای زیای مکرر آن و همچنین به معنای زندگی جاودانه و بی‌زوال و در نتیجه فناپذیری است، هنرمند به خوبی از درخت که تقریباً در همه جوامع دارای ریشه فرهنگی است برای رسیدن به هدفش که همانا هم‌نوایی صمیمی با طبیعت و یگانه‌شدن با آن و درنهایت حفظ محیط زیست است، بهره گرفته‌است. آنچه در این مجموعه حائز اهمیت است دو بخش اثر، بخش میرا و ماندگار اثر است. برای نمونه در این اثر، بخش گنبد چوبی که ساخته و پرداخته دست هنرمند بوده میرا و بخش طبیعی اثر درخت و سنگ به‌واسطه ایجاد مأمن و حفاظت از آن، توانسته ماندگار شود. این پروسه‌ای است که به نظر می‌آید هدف اصلی آفرینش اثر باشد. از دیدگاه نگارندگان پژوهش حاضر، آنچه این اثر به مخاطب ارزانی می‌دارد: الف. احیای یک فرهنگ و ب. فرهنگ‌سازی است. احیای فرهنگ به این جهت که هنرمند با مدد از ریشه‌ای فرهنگی از کهن‌سازه‌های گنبدی و مشبک که به‌عنوان سرپناه به کار می‌روند و درخت که در اینجا نماد زندگی است، استفاده کرده‌است. فرهنگ سازی هم به این دلیل که در دلالت ضمنی اثر مخاطب را به حفظ محیط زیست تشویق و ترغیب کرده‌است.

در میان هنرمندان هنر جدید، ریچارد لانگ هنرمند انگلیسی که در کتاب "هنر زمین" نوشته میسائیل لایلاخ^{۵۲} به‌عنوان هنرمند هنر زمین معرفی شده، با حداقل‌ها، آثاری خلق کرده که از مرزهای بین‌المللی نیز فراتر رفته و با زبانی جهانی سخن می‌گوید. ریچارد لانگ متولد سال ۱۹۴۵ م. در بریستول^{۵۳} است. ویژگی مهم آثار این هنرمند آن است که وی چندان سکون طبیعت را آشفته نمی‌سازد و با آثار تجسمی ساخته شده در مکان‌های باز که با قدم‌ها یا چیدن سنگ‌ها و چوب‌ها ساخته شده‌اند، حداقل حضور خود را در آثارش بجای گذاشته‌است. وی در این باره می‌نویسد «من سادگی راه رفتن را دوست دارم و طرفدار هنری هستم که در عرصه عمومی با حداقل‌ها و در مقیاس انسانی شکل می‌گیرد.» (لایلاخ، ۱۳۹۰: ۷۴). بر اساس گفته لانگ، می‌توان ادعان داشت که آثار او درواقع در تضاد با بیشتر هنرهای

زمینی عظیم اجرا شده در امریکا مانند "اسکله حلزونی" اسمیتسون است. حال آنکه نگارندگان با وجود مطرح بودن این هنرمند به‌عنوان هنرمند هنر زمین براین اعتقادند که به‌واسطه هم‌پوشانی‌هایی که در آثارش با هنر محیطی می‌توان دید، برخی از آثار وی را می‌توان در جنبش هنر محیطی مورد بررسی قرار داد. از همین روست که در مقاله حاضر نشانه‌ها و ریشه‌های فرهنگی و همچنین جنبه‌های زیست محیطی یکی از آثار این هنرمند با عنوان "Tame buzzard line" بررسی شده‌است. اثر مورد بحث چیدمانی محیطی از سنگ‌هایی است که بطور منظم در یک خط روی زمین چیده شده‌اند که اگر کسی در مسیر این خط قرار گیرد، درمی‌یابد که مسیر به یک درخت ختم می‌شود (تصویرهای ۷ و ۸). باید اذعان داشت روش دقیق و حساب‌شده او در برخورد با طبیعت و همچنین سادگی ابزارهایش آثار پیچیده وی را متمایز می‌کند. افزون بر ریشه‌های فرهنگی سنگ که به آنها پرداخته‌شد و مواردی همچون سنگ خود بازگوکننده و شاهد تاریخ است و نزدیک‌ترین پیوستگی ممکن را با فرایند زمین‌شناختی دارد سختی، اولین نمودی است که با شنیدن نام آن در ذهن هرکسی نقش می‌بندد. با این وجود ریچارد لانگ از این عنصر طبیعی برای بیان لطیف‌ترین احساس استفاده کرده‌است. این پارادوکس میان مفهوم و خود شیء نکته قابل تأملی است که از چشم این هنرمند دور نمانده و به آن پرداخته‌است. وی در اثر "Tame buzzard line"، دیدگان مخاطبش را سوار بر خطی می‌برد که نه تنها تشکیل‌شده از عنصری از طبیعت است بلکه به‌گونه‌ای مخاطب را به‌واسطه آن به نشانه دیگری از طبیعت، درخت می‌خواند که بی‌شک دلالت ضمنی بر دعوت به زیبایی و حفظ آن دارد. خط که خود از مهم‌ترین عناصر بصری حوزه هنرهای تجسمی است در اثر لانگ، فرمی کاملاً حجمی به‌خود گرفته‌است آن گونه که او توانسته به خوبی این عنصر بصری را در بسیاری از آثارش به خدمت گیرد و نمودی ملموس و جاودانه به آن بخشد. مسیری که لانگ آن را پدید آورده، خود فضای بصری را به وجود آورده که شاید مخاطب در مواجهه با آن، ناخودآگاه در کنار این خط شروع به گام برداشتن می‌کند. گویی وظیفه‌ای به او برای رسیدن به مکانی خاص محول شده‌است. نگارندگان بر این پندارند که ریچارد لانگ در مجموعه آثارش که با پدیدآوردن خط روی زمین شکل گرفته‌اند، زنده‌انگاری اشیا یا عناصر طبیعت را تا حد تقدس پیش‌برده و توجه مخاطبان‌ش را به آنها به‌گونه‌ای دیگر معطوف داشته‌است. وی در اثر "Tame buzzard line"، درخت را مورد تأکید

جایگاه خاصی دارد و خداوند در قرآن در موارد بسیاری از درختان یاد می‌کند^{۵۴}.

در اوستا صدمه زدن به گیاهان و درختان گناه بزرگی است و زرتشت درخت کاری و آبادانی زمین را کرداری نیک می‌داندست. همچنین در "سفرنامه شاردن" و دیگر کتاب‌ها درختان نارون و شمشاد به عنوان درختان مقدس دانسته شده‌اند.

تصویر ۴. Covered Cairn, 2012. (www.chrisdrury.co.uk)

قرار داده و در نوع خود، تقدس این عنصر حیاتی را با مکان‌های مقدسی که در قرون وسطی یا دیگر دوران‌ها که تا به امروز انسان‌هایی عمیق مسیری طولانی را برای رسیدن به آن و آرامش درونی می‌پیمودند، برابری بخشیده‌است. البته تقدس درخت ریشه‌های فرهنگی و اعتقادی بسیاری در بیشتر جوامع دارد. برای نمونه، درخت در دین اسلام

تصویر ۳. Willow Domes, 2004. (www.chrisdrury.co.uk)

تصویر ۶. Time Capsule, 2000. (www.chrisdrury.co.uk)

تصویر ۵. کپر (<http://delkhoun.blogfa.com>)

تصویر ۸. Tame buzzard line (www.richardlong.org)

تصویر ۷. Tame buzzard line (www.richardlong.org)

همین طور از درختان سرو و زیتون که همیشه سبز هستند به عنوان درختان بهشتی یاد شده است. درخت در فرهنگ ریچارد لانگ هم، از قداست خاصی برخوردار است. چنانکه بیش از ۱۰۰ سال است که ژاپن و انگلیس هر ساله بیست و پنجم اکتبر پیمان سبز خود را جشن می گیرند و از سال ۱۹۰۲ م. به منظور ارتقای روابط دوستی بین این دو کشور، درخت بلوط که در انگلستان رشد می کند در شهرداری های هر شهر ژاپن کاشته می شود. از همین رو گمان می رود لانگ در این اثر افزون بر وجه زیبایی شناختی اثر با زبانی نو مخاطبانش را به این زیبایی و همچنین حفظ درخت که همانا نمادی از طبیعت است، فرا می خواند. عنصری طبیعی که یکی از قدیمی ترین وجوه نمادین آن، تجسم بخشی اصل زندگی و نیروی حیات و رشد است. در رویکردهای اسطوره ای نیز از درخت زندگی، درختی که در میانه جهان قرار دارد، سخن به میان آمده است. این نوع نگرش ها خود لایه های زیرین یا دلالت ضمنی ایی است که با همه سادگی اجراهای ریچارد لانگ می توان در آثارش دید و بیان زیست محیطی نهفته در آثارش را آشکار ساخت. در این میان، چوب یا شاخه ها که خود از مشتقات درخت در طبیعت اند برای هنرمندان بسیاری به سبب بافت و قابلیت های بیانی آن، ابزاری برای خلق اثر شده اند. گاه ممکن است در اثر هنری متریا ل نشانه ای از چیزی باشد مانند چوب که نشانه ای از طبیعت است اما نماد نباشد و نوع چینش و فرم ارائه شده با آن نمادین جلوه گر شود. برای نمونه، در اثر هریت فیگن بام^{۵۵} به نام "فیلا دلفیا پنتاگون"^{۵۶} که از شاخه های پر پیچ و خم تشکیل شده است، چنین می نماید وی محیطی سرگرم کننده را توسط باغی از کنده درختان محاصره شده به وجود آورده است. تقریباً همه آثار هنری در یک حس مشترک اند و آن، کنایه ای است که هنگام درگیر شدن مستقیم هنر و طبیعت به وقوع می پیوندد (سیروس صبری، ۱۳۹۱: ۸۲).

در همین راستا الن سانفیست هنرمند دیگری که خود یکی از نمایندگان جنبش اکولوژیکال آرت است، از زاویه ای دیگر به مقوله حفظ محیط زیست پرداخته است. اثر وی با عنوان "مجسمه زمان" چیدمانی است از چند قطعه سنگ که روی هم و به صورت عمودی قرار داده شده اند. نگارندگان، اثر سانفیست را که روایتی از زمین تا محیطی امروزی است، چینی از نشانه ها می دانند که به شکلی رمزگونه در محیطی شهری نشسته و رنگ و رویی سمبلیک به خود گرفته است. از دیگر سو، از نگاه او این اثر نمادی از طبیعت است که ریشه در اعماق زمین دارد؛ چیدمانی از سنگ ها که خود دارای دلالت های ضمنی زیادی هستند و پر از

معنا و مفهوم اند. شاید بتوان گفت چیدن سنگ ها بر روی هم به عنوان یک ماده طبیعی آدمی را به طبیعت و همان کهن الگوهای پیوند داده که برآمده از ناخودآگاه جمعی همه آدمیان است. هنرمند گویی در جست و جوی این الگوهای گم شده و پنهان در طبیعت همراه با نظمی بنیادی می گردد تا بتواند آنها را بار دیگر در هیأتی متفاوت به مخاطبان خود عرضه کرده و رابطه عمیق گذشته انسان با طبیعت را به آنها گوشزد کند. چنین چند قطعه سنگ روی هم در ساختاری عمودی و ساده در محیطی شهری و پر هیایو و ازدهام مردم صنعت زده، درواقع منجر به تکرار اندیشه ای در ذهن مخاطبانش می شود که حاصل تفاوت فرهنگی و نگرش هاست. اما آنچه یکسان و یک صدا در ذهن هر بیننده این اثر است، معماری ساده و بدوی آن است که میان ساختمان هایی با معماری مدرن خودنمایی می کند و بی هیچ آلاشی انسان را به طبیعت و حفظ آن فرامی خواند. از دیگر هنرمندان مدافع محیط زیست می توان به احمد نادعلیان اشاره نمود که او نیز از پیشینه فرهنگی و بومی خود در آثارش بسیار بهره برده و عناصری از طبیعت را بستر کار خود قرار داده است. همچنین با خلق نقوشی نمادین بر آنها به بیانی سمبلیک و دارای دلالت های بنیادین دست یافته است. در صخره نگاره های این هنرمند دلالت های صریحی چون زن (الهه)، آب، ماهی، ماه، سنگ و محیط (رودخانه) خودنمایی می کنند که هر کدام با وجود وجه اشتراک هایی با دیگر فرهنگ ها دارای ریشه ای عمیق در فرهنگ مردم ایران زمین هستند. این هنرمند توانسته ضمن پرداختن به بیان اثر فرهنگ ایران زمین را نیز به جهانیان معرفی کند. آنچه در اولین نگاه به این آثار جلب توجه می نماید وجود نشانه های سمبلیک در آنهاست. عناصری گزینش شده از طبیعت که در قالب تصویر و کنارهم قرار گرفتن آنها هنرمند به بیانی سمبلیک رسیده است. ضمن اینکه هم نشینی آنها در یک اثر به اشکال و حالات متفاوت، آدمی را به دلالت های ضمنی اثر رهنمون می کند.

در آثاری که درباره آنها سخن رانده شد، وجود زن در این هیأت قطعاً در ذهن همه انسان های آشنا با فرهنگ، یادآور الهه ها خواهد بود و بس. چراکه الهه ها به خصوص الهه آب ها آنهیتا در همه جوامع، دارای پیشینه فرهنگی غنی و از جایگاه و مراتبی خاص برخوردار بوده است. برای روشن تر شدن این مطلب استناد به منبعی موثق ضرورت دارد. میرچا *الیاده*^{۵۷} در کتاب خود "تصاویر و نمادها" این گونه بیان می کند که آب، یکی از عناصر چهارگانه حیات، سرد و مرطوب است و نمادی است از بینش و شهود، ضمیر ناخودآگاه و در نهایت

و زاینده‌گی است که به اراده و تدبیرش باران فرومی‌آمد، رودها به جریان می‌آمدند، گیاهان می‌روئیدند و حیوانات و انسان‌ها زاد و ولد می‌کردند، رحمت آن‌هایتا شامل تمام موجودات زنده می‌شد و از این جهت یک ذات مقدس در بیشتر سرزمین‌ها بود. حال باید دید رودخانه، ملموس‌ترین نشانه طبیعت چگونه با الهه‌ها گره خورده‌است. از آنجا که ایزدبانوی آب‌ها، آن‌هایتا نامیده می‌شود و آب، عنصر نخستین است که همه چیز از آن آفریده شده‌است؛ آن‌هایتا نمادی از باروری تلقی می‌شود. در این اثر هم بر سنگی در بستر رودخانه حجاری شده که هنگام خروشان شدن، رودخانه آن را در خود می‌گیرد.

ماهی و ماه نیز در این الهه‌ها هریک نشانه‌هایی هستند که افزون‌بر دلالت صریح خود دارای بیان‌های سمبلیک در اثر مذکور هستند. ماه از نمادهای مشترک است و معمولاً مظهر نیروی مؤنث و ایزدبانوی مادر است. «در برخی از قبایل آفریقایی و سرخ‌پوستی شمال آمریکا توتنی، مائوری، اقیانوسیه و ژاپنی ماه نماد اصل مذکر و بارورکننده است.» (کوپه، ۱۳۷۹: ۳۳۹).

در کتاب "اساطیر ایران باستان" نوشته عرب گلیایگانی بیان شده که ماه با آب پیوند نزدیک دارد (گلیایگانی، ۱۳۸۸: ۷۶). به نظر می‌رسد در این اثر نیز هنرمند با کنارهم قرار دادن آن‌هایتا و ماه و ماهی که نمادین بودن هریک به عنوان نشانه‌هایی که ریشه فرهنگی دارند، بررسی شد هنرمند برای بدعت در اثرش از آنها بهره برده‌است. در این راستا، گزینش محیط برای خلق این اثر از مواردی است که خود نمودی از نشانه می‌تواند تلقی شود. چراکه الهه‌ها در فرهنگ‌ها به سبب ارزش معنوی و فرهنگی‌ایی که داشته‌اند در مکان‌هایی مقدس دیده می‌شدند. حال آیا آمدن این الهه‌ها در محیطی که گذرگاهی بیش نیست خود بار معنایی خاصی را به‌دوش نمی‌کشند. یقیناً همین‌طور است. پس می‌توان محیط (طبیعت) را در تعامل با موضوع و نمادهای آمده در آن مهم و اساسی دید. در این باره نگارندگان بر این اعتقادند چنانچه اثر مذکور از محیط برداشته‌شود و در محل تعریف‌شده برای الهه‌ها قرار داده‌شود، مخاطب تنها و تنها با یک تکرار روبروست نه اثر هنری جدید. گره خوردن این سنگ با محیط که نشانه‌ای از طبیعت است و روی آن اثر اجرا شده از ویژگی‌های حائز اهمیت است که توانسته محیط و طبیعت را جزئی جدایی‌ناپذیر از این اثر و این ایده دانست. بنابراین هنرمند آنچه را در دنیای نشانه‌ها می‌تواند تحکیم‌دهنده اثرش باشد، کنارهم در ترکیبی خاص و همچنین محیطی خاص می‌آورد تا با بیانی نو و شاید نمادی نو به اندیشه‌اش بپردازد.

پدیدآورنده نیروهای رحم (قدرت باروری). نماد سحرآمیز آب، یک مثلث وارونه است که نشان‌دهنده جریان رو به پائین است. مثلث وارونه یکی از کهن‌ترین نمادهای زنانگی است. «آن‌هایتا یعنی آب‌های نیرومند بی‌آلایش، سرچشمه همه آب‌های روی زمین است. او منبع همه باروری‌هاست؛ نطفه همه نران را پاک می‌گرداند، رحم همه مادگان را تطهیر می‌کند و شیر را در پستان مادران پاک می‌سازد. ناهید (آن‌هایتا)، ایزدبانوی محبوب مردم در بسیاری از سرزمین‌ها شد. در ارمنستان، فَرّه و زندگی ارمنستان، زندگی‌بخش، مادر همه خردها، خیرخواه همه نژاد بشر، دختر ارمزدای (اهوره مزدا) بزرگ و نیرومند توصیف شده‌است.» (هینلز، ۱۳۸۸: ۳۸ و ۳۹).

در الهه‌های نادعلیان همان‌طور که در تصویر ۹ دیده می‌شود قسمت ناف زن و در تصویر ۱۰ بالای سر و دستانش گودی کوچکی ایجاد شده که آب در آن جمع می‌شود و پرنده‌های کوچک از آن آب سیراب می‌شوند.

نادعلیان خود این‌گونه می‌گوید که این آثار یادآور آن‌هایتا الهه آب و باروری هستند. این مطلب بیانگر این است که طبیعت برای هنرمند از تقدسی خاص برخوردار است و جدا از زیست انسان نیست. آن‌هایتا درواقع الهه بارندگی و رویش

تصویر ۹. الهه، ایتالیا (www.riverart.net).

تصویر ۱۰. الهه، ایران (www.riverart.net).

نتیجه‌گیری

در مقاله حاضر تلاش شد تا ضمن ارائه معرفی مختصری از علم نشانه‌شناسی رابطه آن با هنر محیطی و بررسی نشانه‌ها در برخی آثار محیطی با رویکرد نشانه‌شناسی فرهنگی و همچنین ساختار معنایی اثر ارزیابی شود و وجوه اشتراک و تمایزهای هریک مشخص گردند. در کنار اینها، اثرات ناشی از فرهنگ‌ها نیز در این آثار مورد بحث و بررسی قرار گیرند. بر این اساس نشانه‌ها، نقش مهم و بسزایی در فهم مخاطبان و رمزگشایی متون هنری ایفا کرده و تأثیر قابل توجهی نیز در برداشت ذهنی بیننده از اثر دارند. هنر محیطی به‌عنوان یک جنبش هنری ضمن پرداختن به اهداف زیست محیطی و انسانی خود در دل طبیعت به معرفی و تعامل فرهنگ‌ها نیز می‌پردازد. در هنر محیطی هنرمند با گزینش عناصری خاص از طبیعت و توجه به چگونگی همنشینی آنها در بستری مناسب، مخاطبش را در مسیری قرار می‌دهد که برای تعاملی مثبت نیاز به رمزگشایی دارد. همچنین مخاطب با رجوع به ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی خود به لایه‌های زیرین اثر که همان دلالت‌های ضمنی هستند، دست می‌یابد. چراکه در این جنبش هنری تک‌تک گزینش‌های هنرمند از محیط برای خلق اثر، خود نشانه‌اند و وی از خلال همین نشانه‌هاست که می‌تواند به بیانی نو و خاص و گاه آفرینش سمبل‌هایی جدید در جهت اهدافش نائل آید. بنابراین باید گفت نشانه‌های فرهنگی‌اند که آموزه‌های فرهنگی یک جامعه را به دیگر فرهنگ‌ها و جوامع بشری معرفی می‌نمایند. با این همه باید اقرار کرد که معرفی این آموزه‌ها نیازمند ابزار یا وسیله است. وسیله‌ای که دارای قابلیت‌ها و پتانسیل خاصی باشد که هنر یکی از آنهاست. در این راستا به حضور برخی نشانه‌های فرهنگی در آثار هنر محیطی هنرمندان بنامی پرداخته شد که ضمن وجود تفاوت‌های بومی در نوع نگاه وجه اشتراک‌های بیانی این عناصر نیز بررسی گردید. در نهایت روشن شد که چیدمان‌های عناصر بصری محیط در تعامل با مخاطب خود فضای بصری و نگرشی سومی را به وجود می‌آورند که ریشه در فرهنگ‌ها دارند. آنچه به آثار این هنرمندان در مقایسه با هم رنگی دیگر و متفاوت می‌بخشد، بار معنایی متفاوتی است که در یک عنصر نهفته است و آن به سبب نوع به کارگیری دقیق عنصری در کنار عنصری دیگر است. برای نمونه، عنصر سنگ در اثر کریس دراری زیبایی همراه با مفهوم را در مخاطبش جان می‌بخشد چرا که او با قرار دادن سنگ درون گنبدی که در فرهنگ‌های گوناگون نمادی از مأمن است و ریشه کاربردی در زندگی بشر دارد، مخاطبش را به چالش و کنکاش در اثر می‌کشانند. این امر خود منجر به تکثر اندیشه‌ایی می‌شود که هریک زاده فرهنگ بومی و آگاهی مخاطب اثر است. از طرفی همین عنصر سنگ در اثر نادعلیان به‌عنوان بستری برای نقش‌شدن سمبل‌هایی با ریشه فرهنگی غنی در محیط منظور می‌شود که توانسته فضایی نو با بیانی خاص را به محیط ببخشد.

پی‌نوشت

- 1- Kastner
- 2- Wallis
- 3- Land and Environmental Art
- 4- Currents: Contemporary Directions in the Visual Art
- 5- Umberto Eco
- 6- Interpretation
- 7- Environmental Art
- 8- Eco Art
- 9- Ecological Art
- 10- Land Art
- 11- Earth Art
- 12- Ecovention
- 13- Art in Nature
- 14- Ecological

- 15- Oxford
- 16- Kurt Schwitters
- 17- Happening
- 18- Haiku
- 19- Robert Smithson
- 20- Chris Drury
- 21- Christo
- 22- Janne Claude
- 23- Richard Long
- 24- Alan Sonfist
- 25- Kathryn Miller
- 26- Andy Goldsworthy
- 27- Nils-Udo
- 28- Walter De Maria
- 29- Ecology
- 30- Invention
- 31- Sue Spaid
- 32- Restoration Art
- 33- Agnes Dance
- 34- Minimal
- 35- Conceptual
- 36- Dennis Oppenheim
- 37- Michael Heizer
- 38- Walter De Maria
- 39- Nancy Holt
- 40- Earth Works
- 41- Richard Erdose
- 42- Alfonso Ortiz
- 43- Da Vinci
- 44- Comberwell
- 45- Medicine-wheel
- 46- Clouds Mushroom
- 47- Carbon Sink
- 48- Cloud Chambers

۴۹- کپر، سازه‌ای مهندسی و معماری است که عمرش از یک سازه در شهر بیشتر است. ساخت هر کپر بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان هزینه برمی‌دارد و عمرش نیز به ۲۵ الی ۳۰ سال هم می‌رسد (<http://delkhoun.blogfa.com>).

- 50- Willow Domes
- 51- Time Capsule
- 52- Michael Lailach
- 53- Bristol

۵۴- «الم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمه طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها في السماء ...» در این آیه شریفه، خداوند عزیز كلمه طيبه را به درختی تنومند و پر برگ و بار تشبيه فرموده که دارای ریشه‌ای محکم و استوار است و شاخه‌های انبوه و فراوانش پهنه آسمان را فراگرفته که چون فصل باردهی آن فرا می‌رسد، میوه‌های بسیارش توجه هر شخص بیننده‌ای را به خود جلب کرده و به شگفتی می‌آورد (ابراهیم/۲۴)، (مکارم شیرازی و دیگران ۱۳۸۷).

- 55- Harriet Figenbaum
- 56- Philadelphia Pentagon
- 57- Mircea Eliade (1907-1986)

منابع و مآخذ

- ارداز، ریچارد و اریتز، آلفونسو (۱۳۷۸). اسطوره‌ها و افسانه‌های سرخپوستان آمریکا، ترجمه دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران: چشمه.
- اسماگولا، هواردجی (۱۳۸۱). گرایش‌های معاصر در هنرهای بصری، ترجمه فرهاد غبرایی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- الیاده، میرچا (۱۳۹۱). تصاویر و نمادها، ترجمه محمد کاظم مهاجری، چاپ اول، تهران: کتاب پارسه.
- امامی‌فر، نظام‌الدین (۱۳۸۹). بررسی نشانه‌شناختی اعلان از ظهور انقلاب اسلامی ایران تا ۱۳۸۰، فصلنامه علمی-پژوهشی نگره، دانشگاه شاهد، سال پنجم، (۱۶)، ۸۹-۷۳.
- بیابانی، محمد (۱۳۶۹). حماسه درخت گلبانو، چاپ اول، تهران: مرکز.
- پورخالقی چترودی، مه‌دخت (۱۳۸۰). درخت زندگی و ارزش فرهنگی و نمادین آن در باورها، مطالعات ایرانی، مرکز تحقیقات فرهنگ و زبان ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال اول، (۱)، ۸۹-۱۲۶.
- تیرگین، ژیل. ا. (۱۳۷۸). هنر زمینی، پیام یونسکو، (۳۱۹)، ۲۵-۲۲.
- چندلر، دانیل (۱۳۸۷). مبانی نشانه‌شناسی، ترجمه مهدی پارسا، تهران: سوره مهر.
- داندیس، دونیس. ا. (۱۳۷۱). مبادی سواد بصری، ترجمه مسعود سپهر، چاپ دوم، تهران: سروش.
- دینه سن، آنه ماری (۱۳۸۹). درآمدی بر نشانه‌شناسی، ترجمه مظفر قهرمان، آبادان: پرسش.
- سجودی، فرزانه و گروه مترجمان (۱۳۹۰). نشانه‌شناسی کاربردی، تهران: علم.
- _____: نشانه‌شناسی فرهنگی، تهران: علم.
- سیروس صبری، رضا (۱۳۹۱). هنر محیطی، تأملی در عناصر معنی‌دهنده به منظر، تهران: پیکره.
- شوالیه، ژان و گریبان، الن (۱۳۷۸). فرهنگ نمادها، ترجمه سودابه فضائی، تهران: جیحون.
- عرب گلپایگانی، عصمت (۱۳۸۸). اساطیر ایران باستان (جنگی از اسطوره‌ها و اعتقادات در ایران باستان)، تهران: هیرمند.
- فروزان پور، شیما (۱۳۸۸). بررسی آثار و تفکر هنرمندان هنر زمینی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، نقاشی، تهران: دانشگاه هنر.
- قلعه، رضا (۱۳۸۸). نقش کهن‌الگوها و اساطیر در هنر محیطی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پژوهش هنر، تهران: پردیس هنرهای زیبا.
- کوپه، جی‌سی (۱۳۷۹). فرهنگ مصور نمادهای سنتی، ترجمه ملیحه کرباسیان، تهران: فرشاد.
- لایلاخ، میثائیل (۱۳۹۰). هنر زمین، ترجمه ساناز فرازی، چاپ اول، تهران: کتاب آبان.
- محمدیان، آسیه (۱۳۹۲). بررسی هنر محیطی با رویکرد نشانه‌شناسی فرهنگی (مورد مطالعه: احمد نادعلیان، کرس دراری)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
- مکارم شیرازی، ناصر و دیگران (۱۳۸۷). تفسیر نمونه، ج ۱۰، چاپ سی‌ام، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- نادعلیان، احمد (۱۳۸۸). تجلی آئین‌ها و نقش‌مایه‌های بدوی و شرقی در هنر زمین، معاونت پژوهشی دانشگاه شاهد، ۸۱۳/۶۰۶۴۱/۸۶۱۲.
- نجومیان، امیرعلی (۱۳۸۹). نشانه‌های فرهنگی (مجموعه مقالات نقدهای ادبی-هنری)، تهران: سخن.
- هینلز، جان (۱۳۸۸). شناخت اساطیر ایران، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران: چشمه.
- یونگ، کارل گوستاو (۱۳۷۷). انسان و سمبول‌هایش، ترجمه محمود سلطانی، تهران: جامی.
- Drury, chris. (2012). Waves of Time. Art South Africa magazine, march 22, p 20-25.
- Kastner, J. & Wallis, B(2003). Land And Environmental Art , New York, Phaidon.
- <http://dictionary.com> (access date: 22/07/2013).
- <http://greenmuseum.org> (access date: 10/08/2013).
- www.morning-earth.org (بازیابی شده در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۲).
- www.chrisdrury.co.uk (access date: 10/08/2013).
- <http://delkhoun.blogfa.com> (بازیابی شده در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۲).
- www.richardlong.com (access date: 03/10/2013).
- www.riverart.net (access date: 15/10/2013).

رفتارشناسی پیکره انسانی در نقش برجسته‌های صخره‌ای ساسانی*

حمیدرضا محبی** غلامعلی حاتم*** محمدتقی آشوری****

چکیده

۱۵

چهره و حالات انسانی منقوش بر آثار هنری، تمامی بیان و حالتی انسانی را در شکل و فرم خاصی القای می‌کنند. چگونگی نمایش مو، چشمان، بینی و لب‌ها و دهان در کنار حالت کلی چهره، دست‌ها و نحوه ایستادن یا نشستن و حرکت کلی بدن، همگی از این دست هستند. از دیگر سو پیکره‌های انسانی در فرم هنری نقش برجسته‌های صخره‌ای ساسانی، بازتاب اوضاع و احوال اجتماعی در لحظات خاص تاریخی‌شان هستند. بنا بر آنچه بیان شد، مطالعه تحلیلی-تطبیقی روند پیکرنگاری انسانی، بررسی اهمیت کاربری‌های نشانه‌ها و رمزهای زیبایی‌شناسی و اجتماعی حالات و حرکات پیکره انسان در نقش برجسته‌های صخره‌ای ساسانی و بیان ویژگی‌ها و نشانه‌های بارز تصویری و زیبایی‌شناسی جامعه‌شناسانه آنها، اهدافی است که نگارنده در این گفتار به دنبال آنهاست. بدین منظور در پژوهش حاضر بر اساس استدلال استقرایی، نخست داده‌های به‌دست آمده از مشاهده آثار و مدارک موجود تصویری از هنر ساسانی و مطالعات کتابخانه‌ای در تمامی حوزه‌های نظری یادشده، گردآوری گردید. سپس تمامی اطلاعات به‌دست آمده طبقه‌بندی و با روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شدند. بررسی روند مسائل زیبایی‌شناختی در حالات و حرکات پیکره‌های انسانی نقش برجسته‌های صخره‌ای ساسانی، پژوهشگر را با مجموعه‌ای از قرار دادها همراه با بیانی انتزاعی و عام که میل دارد پیکره انسانی را با تنوعی از خطوط کناره‌نما به سطح دوبعدی کشانده و کلیتی متقارن و پایدار به‌وجود آورد، روبرو می‌سازد. فرم حاصل از چنین ضوابطی، پیکره‌های هم‌ریخت با ویژگی‌هایی است که تمامی از یک الگو سرچشمه می‌گیرند. پیکره انسانی در چنین نگرشی، مجموعه‌ای از نشانه‌ها و رمزهای زیبایی‌شناسی و اجتماعی گزینشی است. پایداری نشانه‌های گوناگون تصویری در پیکره انسانی هنر ساسانی افزون بر جنبه تداوم تاریخی، استمرار کارکردهای دلالتی آنها را نیز به دنبال داشته‌است. کاربری‌های رمزهای زیبایی‌شناسی و اجتماعی در دستگاه نشانه‌ای نظام اجتماعی یادشده به لحاظ استقرار، تثبیت و استحکام بخشی، از اهمیت فراوانی برخوردار است. نمایش پیکره شاه در حالات و حرکات دلالت یافته، به مثابه دستگاه نشانه‌ای تجلی ساسانیان، محور اصلی بسیاری از صحنه‌های نمایش داده‌شده در نقش برجسته‌های ساسانی است. در نتیجه موضوع‌های سیاسی، نظامی و دینی با تکیه بر تأییدات الهی و مبانی مشروعیت حکومت ساسانی، از عمده مسائل مورد توجه هنرمندان ساسانی در برپایی پیکره انسان بوده‌است.

کلیدواژگان: فرهنگ ساسانی، نقش برجسته‌های صخره‌ای، پیکره انسان، زیباشناسی هنر.

* مقاله پیش‌رو، برگرفته از رساله دکتری حمیدرضا محبی با عنوان "پیکرنگاری انسان در دوران ساسانی و مقایسه آن با دوران صفوی" به راهنمایی دکتر غلامعلی حاتم و دکتر محمدتقی آشوری در دانشگاه هنر تهران است.

hr_mohebi2002@yahoo.com

** استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه هنر، یزد.

*** استاد، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه هنر تهران.

**** دانشیار، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه هنر تهران.

مقدمه

نقش برجسته صخره‌ای، از کهن‌ترین روش‌های بیان هنری در ایران غربی است که پیشینه آن به دوران پیش از آمدن اقوام آریایی برمی‌گردد. وجود نقش برجسته‌هایی همچون ایلامی، آنوبانی^۱ در سرپل ذهاب از لولوبی‌ها، داریوش اول هخامنشی در صخره بیستون و پارسی همگی بیانگر سنت دیرینه‌ای بر پایه تبلیغ سیاسی با مضامین دینی است. جایگاه خدا یا خدایان بودن کوه‌ها، باوری قدیم است. در این باره در "بندیش" چنین بیان شده است که «کوه البرز پیرامون جهان، کوه تیرگ میان جهان است.» (دادگی، ۱۳۶۹: ۵۹). آثار و بقایای پرستش‌گاه‌ها در بلندای کوه‌ها و نقوش حجاری‌شده در سینه صخره‌ها، نشانگر قداست و احترام کوه‌های مقدس نزد ایرانیان باستان است. آنان نیروی حیات و برکت را از کوه می‌خواستند. انتخاب صخره‌های بلند کوه‌ها در برپایی نقوش، بر اساس بستر چنین فرهنگی بوده است. ساسانیان هم آن را گرفته و با مبانی فرهنگی خود و تأثیراتی که از فرهنگ‌های شرق و غرب گرفته بودند به عنوان سنتی کهن به هنر شاخص دوره ساسانی تبدیل می‌کرد. نقش برجسته‌های صخره‌ای به دلیل ماهیت پایداری و استحکام فنی، همیشه در معرض دید بوده‌اند آن‌چنان که هماهنگی با مبانی باورها و اعتقادات و آئین‌های کهن دینی در نمایش پیکره انسانی با محوریت شاه، به هنر رسمی ساسانی بدل گشت (لوکونین، ۱۳۷۲: ۷۶).

اوج کمیت نقش برجسته‌های صخره‌ای به دوران تکامل و تثبیت دولت ساسانی مربوط می‌شود. هنگامی که ساسانیان موقعیت خود را تثبیت شده و مستحکم یافتند، هدف و دلیل برپایی نقش برجسته‌های صخره‌ای از میان رفت و رواج این فرم هنری در دوره ساسانی (اواخر سده چهارم میلادی)، به سرآمد. واپسین نقش برجسته صخره‌ای ساسانیان، طاق بزرگ طاق‌بستان، زمانی برپاشد که دولت ساسانی در بحرانی فزاینده در مسیر زوال قرار گرفته بود. این خود دلیلی بر رویکرد دوباره به سنت‌های کهن در تظاهراتی شکوهمند شد.^۲ در بیش از چهار قرن حکومت ساسانیان، تقریباً یک الگوی معین در پیکره‌های انسانی نقش برجسته‌های صخره‌ای دیده می‌شود. علت این امر را می‌توان در این نکته دانست که پایه و اساس نظری سلطنت با تمام ضعف‌ها و سستی‌هایی که بدان دچار گردید و تأثیرات شرقی و غربی، چندان تغییر نیافت و سنت‌های رایج به صورت قرار داده‌ای تعیین شده، همچنان به قوت خود باقی ماندند.

بنا بر آنچه بیان شد، نگارنده در این گفتار حالات و حرکات پیکره‌های انسانی را در نقش برجسته‌های صخره‌ای ساسانی

با سیر تاریخی‌شان بررسی کرده و تلاش دارد تا تحلیلی زیباشناسی- جامعه‌شناختی از رفتار پیکره‌های یادشده در راستای رمزگشایی از کارکردهای اجتماعی آنان ارائه دهد.

نحوه ایستادن

بررسی سیر تاریخی نحوه ایستادن در پیکره‌های انسانی ساسانی، دربردارنده نکات بسیار جالبی از مطابقت با حوادث تاریخی آنهاست. در نخستین نقش برجسته ساسانی که خیزش اردشیر اول در چنگاندازی به قدرت را آشکارا نمایش می‌دهد، پیکره ایستاده‌ای دیده نمی‌شود. همگی آنها در حال حرکت و نبرد هستند. سه جفت جنگاور در یک مبارزه در حالت سواره و تن به تن در برابر یکدیگر زورآزمایی می‌کنند. اردشیر هم در پی اثبات و حقانیت خویش است؛ خاندانی در برابر خاندانی دیگر. در دیگر نقش برجسته‌های اردشیر اول، چنین تحرکی مشاهده نمی‌شود. گویی به قدرت رسیده و به مشروعیت خود رسیدگی می‌کند آن‌چنان که زمانی سوار بر اسب از اهورامزدا نشان شاهی را دریافت می‌کند و زمانی هم در برابر او ایستاده است.

از دیگر سو شاپور اول در نقش برجسته‌هایش همیشه سوار بر اسب دیده می‌شود. چه آنگاه که شرح پیروزی‌ها و افتخاراتش در غلبه بر رومیان را به نمایش می‌گذارد و چه آنجا که نشان شاهی را از دست اهورامزدا می‌ستاند. لیکن تنها پیکره‌ای که از وی برجا مانده، او را ایستاده و بلندقامت درحالی که دستان خود را به کمر زده و به نقطه‌ای خیره شده، نشان می‌دهد.^۳

بهرام اول و اهورامزدا نیز، در هیأت سواره دیده می‌شوند (گیرشمن، ۱۳۷۰: ۱۶۶ و ۱۶۷). با این تفاوت که بهرام دوم در نقش رستم، ایستاده میان گروهی از بزرگان که از سینه به بالا نشان داده شده‌اند، مشاهده می‌شود (تصویر ۱). قدری چرخش خفیف در محور بدن وی وجود دارد که با چرخش نیم‌رخ چهره‌اش هماهنگ و متعادل است. تأکید بر ستبری گردن و بازو و سینه در اطرافیان شاه هم دیده می‌شود. افزون بر اینکه چهره آنان، نیم‌رخ کامل بوده و همگی رو به سوی شاه دارند.

نحوه ایستادن بهرام دوم در نقش برجسته سرمشهد فارس در جدال با شیران، به گونه‌ای دیگر است. بهرام دوم، پای راست خود را به جلو گذاشته و قدری آن را خم کرده^۴ و درحالی که پای چپ را بطور ایستاده نگه داشته دست چپش را به سوی همسرش برده و با دست راست خنجر را در دل شیر فرو کرده است (تصویر ۲). با توجه به موضوع نقش برجسته با تمام کوششی که هنرمند در تحرک بخشی به

کم میان وی و ایزد بانو آناهیتا (ناهید) قرار گرفته بطوری که در نمایش دست راستش، هنرمند حجار با مشکل فنی مواجه شده است. چرخشی نیز در بدن نرسی به وجود آمده تا سنگینی هیكل را روی پای راست انداخته و پای چپ قدری رها گردد. این چرخش بدن را حالت دست به شمشیری وی، هماهنگ و موزون کرده است (تصویر ۳).

نقش برجسته بحث برانگیز موجود در محوطه طاق بستان، سه پیکره ایستاده را عرضه می دارد^۵ (تصویر ۴). نکته جالب توجه در آن این است که تناسبات به کار رفته در آنها تاحدودی منطقی است. چهره ها سه چهارم رخ با حالت هایی طبیعی تر و بدن به صورت رایج جبهه ای با پاها ی باز است. اندام ها قدری کشیده تر هستند و باینکه تحرکی در آنها دیده نمی شود، به لحاظ چین و شکن ملایم تر و طبیعی تر لباس ها و نوارهای موج آن چنان جسیم به نظر نمی آیند.

محور عمودی استواری پیکره های شاپور دوم و مهر (میترا) آشکار و طبق سنت ساسانی است. لیکن درباره اردشیر دوم، قدری انحراف نسبت به دو پیکره دیگر و همچنین محدوده بیرونی نقش برجسته دیده می شود. در نتیجه، باینکه شاپور سوم

پیکره از خود نشان داده، پیکره ای خشک با حرکتی مصنوعی به دست آمده که گویی تنها قصد بیان یک ایده آل ذهنی یا القای یک شایستگی قرار دادی را داشته است.

در نقش برجسته های نرسی^۶، ایزدبانو آناهیتا (ناهید) از توجه بیشتری برخوردار می شود و این اوست که نشان شاهی را در نمادهای گوناگون آن، اهدامی کند.^۶ در سه نقش برجسته موجود از نرسی، تاندازه ای تلاش شده تا جنسیت زنانه این ایزد بانو به انحای گوناگون نشان داده شود. به گونه ای که در این نقش برجسته ها نوع آرایش مو، جامه ای که بر تن دارند، حالت ایستادن و حرکت دستان و از همه مهم تر اندام زنانه است که از زیر لباس و چین و شکن های موج آن آشکار گردیده است. لیکن با تمامی این نشانه ها، در نشان دادن هیكل های آنها روح مردانه ای پنهان است. چهار شانگی، ستبری سینه و گردن و بازوان و پاها ی نیرومندی که تنومندی هیكل را استوار می سازند، به بار مردانگی قوی اشاره می نمایند (تصویر ۳).

در نقش برجسته تنگ قندیل^۷، چهره سه چهارم رخ و گشادگی سینه و دستان نرسی تاحدود زیادی با فاصله ای

تصویر ۲. بهرام دوم در حال کشتن شیران، سرمشهد فارس، سده سوم م. (Ferrier, 1986: 69)

تصویر ۱. بهرام دوم میان بزرگان، نقش رستم، نیمه دوم سده سوم م. (گیرشمن، ۱۳۷۰: ۱۵۳).

تصویر ۴. اردشیر دوم، طاق بستان، سده چهارم م. (هرمان، ۱۳۷۳: ۱۰۱).

تصویر ۳. آناهیتا نیلوفر به دست و اهورامزدا حلقه به دست در دوطرف نرسی، تنگ قندیل فارس (سودآور، ۱۳۸۳: ۴۹).

معمول ساسانی خارج شده و جلوه سه مجسمه غول پیکر را یافته‌اند. تمامی این سه پیکره، به روش جبهه‌نمایی با چهره‌ای از روبرو برپا گردیده‌اند که ترکیبی بی‌سابقه در سنت ساسانی است. پاها با فاصله از یکدیگر قرار گرفته و کف پاها به دلیل برجستگی بسیار زیاد پیکره‌ها، امکان یافته‌اند تا رو به جلو قرار گیرند. به جامه‌های سنگین و مملو از تزیینات گرانبهای این سه تن آن قدر توجه شده که جایی برای نشان دادن قدرت جسمانی بازوان و سینه‌ها باقی نگذاشته‌اند (تصویر ۶).

بررسی سیر نحوه ایستادن پیکره‌های انسانی ساسانی این نکته را آشکار می‌سازد که این پیکره‌ها تمایل چندانی به حرکت ندارند و ترجیح می‌دهند در جای خود ساکن و ایستا باقی‌مانده و با این حالت، به انتقال پیام و معنای خویش بپردازند. میل به چنین حالتی آن‌چنان شدید است که افزون بر نمایش جبهه‌ای بدن، در نمایش کف پاها نیز سنت هخامنشی را کنار گذاشته و آنها را نیز جبهه‌ای نشان داده‌اند. در این حالت آنها همچون ستونی استوار و پابرجا که کف پاها بر استحکام‌شان می‌افزاید، جلوه می‌کنند. مسعودی،^{۱۱} ضمن اشاره به کتاب بزرگی که در شهر استخر سال ۳۰۳ هـ.ق. دیده‌است، می‌نویسد: «در این کتاب بیست و هفت تن از ملوک ایران از خاندان ساسانی - بیست و پنج مرد و دو زن - در آن بود و هریک را که به روز مرگ پیر بوده یا جوان با زیور و تاج و ریش و چهره تصویر کرده بودند [...] صورت پادشاهانی که به جنگ بودند ایستاده بود و پادشاهی که به کاری می‌پرداخت، نشسته بود.» (مسعودی، ۱۳۶۵: ۹۹). آنچه مسعودی بدان اشاره می‌نماید، با تصویرهای برجمانده از داریوش هخامنشی کاملاً مطابقت دارد. در بیستون که حاصل

تصویر ۵. نقوش درون طاق کوچک طاق‌بستان؛ شاپور سوم در برابر پدرش شاپور دوم (ichodoc.ir).

هم قد و اندازه شاپور است ولی در سطحی پائین‌تر از وی نشان داده شده‌است. سنت رایج در نقش برجسته‌های ساسانی در سیطره کامل حاکمیت شاه بر تمامی صحنه است و هیچ چیز نباید بالاتر و برتر از وی نشان داده شود. این موضوع حتی در مواجهه با نمایش ایزدان نیز رعایت شده‌است. از این رو مشاهده می‌شود که در تمامی نقش برجسته‌های ساسانی با وجود تمام همسانی‌های میان شاه و اهورامزدا و سایر ایزدان در نهایت، این افسر شاهی است که در ترازى بالاتر از همه پیکره‌ها قرار دارد و حتی گاه محدوده تصویر را نیز می‌گشاید و بیرون می‌زند. این موضوع، هنرمند را ناچار کرده تا به هر نحو که شده اردشیر دوم را در موقعیتی پائین‌تر از شاپور دوم جای دهد و به‌زبانی دیگر، وضعیت ناپایدار و موقتی وی را گوشزد کند. شایان یادآوری است که دست به کمری شاپور دوم و نوار موج پشت سر وی عدم تعادل به وجود آمده را جبران کرده‌است.

دست به کمری شاپور دوم در این نقش برجسته قدری تأمل برانگیز است. بجز پیکره شاپور اول در غار بیشاپور^۹، چنین رفتاری در پیکره‌های انسانی ساسانی دیده نمی‌شود. شاپور دوم در اینجا هیچ سلاحی با خود و بر خود ندارد و تنها با دست راستش نشان شاهی را به اردشیر دوم اهدا می‌کند. چنانچه دست به کمر بودن نوعی عزم و تصمیم قاطع در اوج قدرت^{۱۰} و انجام عملی تلقی شود و آن را با تصمیمی که شاپور دوم برای جانشینی موقت برادرش، اردشیر دوم، تا زمانی که پسرش، شاپور سوم، به سن لازم برای دراختیار گرفتن قدرت شاهی می‌رسد، گرفت و با پیمانی که در این رابطه با برادرش بست منطبق شود؛ بهتر می‌توان درک کرد که این نقش برجسته حکم سندی برای مشروعیت اردشیر دوم و همچنین به قدرت رسیدن شاپور سوم در وقتی مناسب است (فرای، ۱۳۶۷: ۱۶-۱۳).

در ادامه نقش برجسته بالا، پیکره‌های شاپور دوم و سوم در طاق کوچک طاق‌بستان وجود دارند. این دو پیکره ایستاده، پدر و پسر را در برابر یکدیگر نشان می‌دهند (تصویر ۵). در سمت راست، پیکره شاپور دوم درحالی که شمشیر خود را با حالتی ویژه در دست گرفته و با انگشت اشاره دست چپ پسرش را نشانه رفته‌است. با این اشاره، حقانیت و مشروعیت شاهی شاپور سوم که پس از کناره‌گیری اردشیر دوم به قدرت رسید، نشان داده و سبب می‌شود قرار دادی و رسمی بودن با نشانه‌های سیاسی‌اش آن را تاحد یک سند پائین آورد. آخرین و شکوهمندترین اثر صخره‌ای ساسانیان، طاق بزرگ طاق‌بستان، دارای سه پیکره ایستاده در انتهای طاق است. این سه پیکره، تا اندازه بسیاری از وضعیت نقش برجسته‌های

تصویر ۶. طاق بزرگ طاقستان، کرمانشاه، نقوش انتهای طاق (گیرشمن، ۱۳۷۰: ۱۹۲).

تصویر ۷. بهرام دوم میان بزرگان، نقش بهرام فارس، ربع آخر سده سوم م. (گیرشمن، ۱۳۷۰: ۱۷۲).

تصویر ۸. شاپور دوم، بخشی از سنگ نگاره، بیشاپور، سده چهارم م. (گیرشمن، ۱۳۷۰: ۱۸۴).

یک سلسله نبردها و موفقیت‌های نظامی در سرکوب شورشیان است، وی با کمائی در دست ایستاده و در تخت جمشید که بار عام و رسیدگی به امور جاری امپراتوری است، بر تخت نشسته‌است.

چگونگی نشستن پیکره‌ها

در نقش برجسته‌های صخره‌ای تنها دو تن از شاهان ساسانی نشستند در مرکز صحنه دیده‌می‌شوند. بهرام دوم در نقش بهرام فارس (تصویر ۷) و شاپور دوم در بیشاپور فارس (تصویر ۸). این درحالی است که در میان بزرگان و ملزمان، شخصی نشستند مشاهده‌ نمی‌شود.

در نقش بهرام دوم، وی با هیبتی عظیم بر سریری نشستند که اثری از آن دیده‌ نمی‌شود. طرز نشستن او به گونه‌ای است که پاهایش به دو سوی مخالف باز شده و با سینه‌ای ستر و روبه جلو، شمشیرش را بین دو پای گشوده‌اش قرار داده و با دو دست، بالا و بدنه دسته‌اش را محکم گرفته‌است. گشادگی پاها طوری است که فقط پنجه کف پاها بر زمین قرار دارد و پاشنه‌ها در هوا معلق مانده‌اند. انتهای نوک شمشیر نیز هم‌ردیف پاشنه‌هاست.

شاپور دوم نیز تقریباً طرز نشستن مشابهی با بهرام دوم دارد با این تفاوت که کف پاها بر زمین قرار گرفته و از پاشنه‌ها به هم چسبیده‌اند. شاپور در اینجا بر هر دستی شمشیری دارد؛ یکی را با دست چپ بین پاها قرار داده و دیگری را با دست راست بر زانوی خود نشانده‌است. این حالت، مشابهی در نقوش ساسانی ندارد.^{۱۲}

آرایش سر و چهره

سر، یکی از مهم‌ترین اجزای پیکره انسان در هنر ساسانی است. در متون پهلوی، از دینیاری (آثرون و در نوشته‌های پهلوی آسرون) به عنوان برترین طبقه از طبقات سه گانه به مثابه سر برای بدن، نامبرده شده‌است (مجتبایی، ۱۳۵۲: ۴۵). از این رو در نمایش سر و چهره در پیکره‌های انسانی ساسانی نشانه‌های فراوانی از نمادهایی که در پیوند با ویژگی‌های طبقه یادشده است، دیده می‌شود. اهمیت این نماد و نشانه‌ها تا بدان جاست که به ابزاری مستند در رمزگشایی تاریخ و تحولات سیاسی و فرهنگی ساسانی بدل گشته‌اند (لوکونین، ۱۳۷۲: ۳۸-۶).

همان گونه که در هنر پیش از ساسانی نشانه‌هایی از جنبه‌های فردی خطوط چهره پیکره‌های انسانی دیده‌ نمی‌شود، در پیکره‌های انسانی ساسانی نیز کمتر به جنبه‌های فردی شخصیت‌های منقوش پرداخته شده‌است. بنابراین «اصل و عمده، خطوط چهره تصویرشدگان نیست بلکه حالت آنان و

جایگاه و کلاه و نشانه‌ها و درجه‌های آنان در نقش، عمده و حائز اهمیت است.» (همان).

نخستین شاه ساسانی، اردشیر اول، در نمایش و نشان تصویری خویش به دنبال راهی تازه غیر از آنچه میان اشکانیان رواج داشت، بود و قصد داشت الگوهای تصویری‌اش با مقاصد سیاسی و مذهبی که کاملاً آگاهانه در تحقق آنها می‌کوشید، هماهنگ باشند.^{۱۳}

به نظر می‌رسد کنارگذاشتن اشکانیان و رویکرد سیاسی دولت جدید ساسانی، در چرخش کامل چهره‌های نیم‌رخ به طرف راست چرخیده سکه‌های اردشیر اول تجلی یافته است.^{۱۴} (تصویرهای ۹ و ۱۰). این چرخش به راست با ادعای دینی اردشیر به عنوان یک شخصیت روحانی که در پی احیا و گسترش راست‌کشی زرتشتی است، مطابقت دارد. وی همچنین به دنبال ترکیب تازه‌ای از افسر، آرایش ریش، سبیل و موی سر بود تا بدیع و متفاوت از آنچه رایج بود به نظر آید تا نودولتی خود را با سنت‌های تازه‌ای که پایه‌ریزی می‌کرد، به اثبات رساند. اگر اردشیر اول بر سکه‌های بجا مانده‌اش با چهره‌های مختلف دیده می‌شود، حاصل کوششی است که وی در یافتن ترکیب مورد علاقه و مناسب موقعیت تازه‌اش کرده است.^{۱۵}

پس از چرخش به راست چهره، «پوشانیدن آرایش گوی‌وار موی سر با پارچه‌ای حریر، محصور در پیشانی‌بند، در حکم یک آرایش ثابت برای دوران بعد درآمد.» (آلتهایم و استیل، ۱۳۸۲: ۱۱۹).^{۱۶} آرایش گوی‌وار موی سر در بیشتر نقوش شاهان ساسانی مشاهده و به عنوان یکی از نشانه‌های بارز این دوره هنری تلقی می‌شود. در نقش برجسته‌های صخره‌ای، این نوع آرایش موی آن‌چنان سترگ جلوه‌گری دارند که اغلب محدوده تصویر نقش‌شده را شکسته و از آن خارج گردیده‌اند (تصویرهای ۱۰ و ۱۱).

در کنار آرایش گوی‌وار موی سر، نوارهای موج نیز قرار دارند. نوارها معمولاً روی حلقه دور پیشانی قرار می‌گیرند و در پشت سر گره زده می‌شوند. نشانه‌های دیگری همچون هلال ماه،

یک جفت بال، باز، شاخ‌های قوچ و کنگره‌ها را نیز می‌توان روی افسرهای شاهان ساسانی مشاهده کرد (تصویر ۱۲). تمامی این نشانه‌ها، از نمادهای فرّ ایزدی است که بر سر شاه می‌نشست و به وی قدرت، شایستگی و مشروعیت فرمان‌روایی می‌بخشید.^{۱۷} نوارها و دنباله‌های متموج، تجسمی برای وزش باد و اهتزاز و جنبش‌اند و مفهومی از برقراری و آمادگی را همراه خود دارند. کنگره‌ها نشانی از سلسله کوه‌های بلند سر به فلک کشیده‌ای است که دسترسی بدان‌ها چندان سهل نبوده و منبع عظیمی از برکت و ایمنی‌اند.

نمایش افسر شاهی با تمامی نمادها و نشانه‌هایشان از نکات جالب و شگفت در عرصه طراحی تعدادی از چهره‌های نیم‌رخ و سه‌چهارم رخ شاهان ساسانی است. آنچه برای هنرمند در نشان دادن افسر شاهی مقرر شده بود، نمایش آن از روبرو و نشان دادن عناصر آن در تقارن کامل بایکدیگر است (تصویر ۱۲). لذا با اینکه چهره از نیم‌رخ یا سه‌چهارم رخ است (تصویر ۱۳) ولی افسر شاهی از روبرو دیده می‌شود. در بعضی از آنها این نحوه طراحی به مسأله‌ای برای هنرمند تبدیل می‌شده که حل آن نیاز به زیرکی و مهارت بالای طراحی داشته‌است. برای نمونه، در تصویر ۱۴ شاه ساسانی با افسری از شاخ قوچ مشاهده می‌شود. بنا بر قاعده نیم‌رخ نمایی چهره تاج نیز باید از نیم‌رخ دیده شود لیکن این چنین نیست. بخش قریب شاخ در سوی پنهان افسر، بطرز جالبی متقارن با بخش در معرض دید نیم‌رخ چهره نشان داده شده تا نمود کاملی از آن را به نمایش بگذارد. این کار با چنان ظرافتی صورت گرفته که تنها نگاهی جستجوگر می‌تواند متوجه این اعوجاج در تصویر بشود. این‌گونه حرکت‌های غیرواقع در نقوش ساسانی در سایر اجزا و عناصر دیگر نیز دیده می‌شود.

بخشی از موی سر شاهان ساسانی، به صورت توده‌ای انبوه و مجعد بر پشت و سر شانه‌هایشان ریخته‌است.^{۱۸} در نقوش شاهان هخامنشی و اشکانی هم انبوه موه‌ای بیرون‌زده از کلاه و دستار مشاهده می‌شود. در نقوش ساسانی این نمایشگری

تصویر ۱۱. پیروزی شاپور اول بر امپراتور روم، نقش رستم، نیمه دوم سده سوم م. (Ferrier, 1986: 11).

تصویر ۱۰. سکه با نقش اردشیر اول (هرمان، ۱۳۷۳: ۸۶).

تصویر ۹. تعدادی از سکه‌های اشکانی (گیرشمن، ۱۳۷۰: ۱۱۵).

تمامی پیکره‌های زنان نقش برجسته‌های ساسانی دارای دستار و سربند هستند و موهای تابیده و مواج‌شان از زیر آنها بیرون آمده‌اند. تابیدگی و در مواقعی هم بافته بودنشان با توصیفاتی که از آنها هیتا (ناهید) در متون دینی آورده شده، هماهنگی دارد. بلندی موی زنان نیز آن‌چنان اهمیت داشته‌است که کلمه خاصی که درباره موی زنان به کار می‌رفته و می‌رود، در معنای خود به بلندی آن هم اشاره دارد.^{۲۱}

در نحوه آرایش موی سر و چهره پیکره‌های ساسانی، حالتی جنگ‌جویانه نیز مشاهده می‌شود. همچنین، با مقایسه موهای مجعد پیکره‌های هخامنشی با پیکره‌های ساسانی، می‌توان دریافت که روحیه جنگاوری و تهاجمی در دوران ساسانی از اعتبار و برجستگی بیشتری برخوردار بوده‌است. جعد موی پیکره‌های هخامنشی به شدت منظم، هم‌اندازه و ایستا هستند در صورتی که جعد موی پیکره‌های ساسانی، درشت‌تر و جنبش و حرکت بیشتری (تموج و بادخوردگی) دارد آن‌چنان که در مجموع، حالتی پرتحرک و تهاجمی را نشان می‌دهند.^{۲۲}

چهره‌های پیکره‌های ساسانی در نقش برجسته‌های صخره‌ای، نیم‌رخ، سه‌چهارم رخ و تمام‌رخ (جبهه‌ای) هستند. نیم‌رخ چهره از سنت‌های کهن آسیای غربی است که حالت و ابهتی قدرت‌مدارانه و مدبرانه به سیمای انسانی می‌بخشید. پنهان‌ماندن بخشی از چهره یا بهتر گفته‌شود، نادیده کردن بخشی از سیمای انسانی و ارتباطی که با زمینه پیدایی آن در اینجا صخره کوه می‌یابد، نوعی ظهور و رازواری نیمه‌زمینی و نیمه‌آسمانی را تداعی می‌کرده‌است. در این حالت، برجستگی‌های اعضای صورت بهتر دیده می‌شوند؛ بینی کشیده و استخوانی، دهانی بسته و بطور غالب عاری از تبسم، گونه‌ای برآمده و چشمی گشاده و کشیده که تمام‌رخ به نظر می‌آید.

در حالت سه‌چهارم رخ، بخش مهمی از سیمای چهره برجسته می‌شود و بخش کمتری از سر در زمینه کار نادیده می‌ماند. این حالت از نمایش چهره، از جنبه‌های مادی و زمینی‌تری

موها، با تأکید و جلوه بیشتری به کار می‌رود. جعد موه‌ها بازتر و درشت‌تر از دوره‌های قبل هستند و پرپشتی و انبوهی آنها سنگینی می‌کند. محاسن نیز با آرایش خاص و مجعد خود، چهره را وزین‌تر و حالت‌های زمینی را از آن دور می‌سازند. آرایش موی یک امر فرهنگی و به نوعی تجلی نظم و سازمان‌پذیری اجتماعی انسان تلقی می‌شود.^{۱۹} سبیل‌ها با آرایشی بر مبنای تابیدگی، کشیدگی و مواجی نشان داده شده‌اند که گاه به دو سوی صورت متمایلند و گاه جهتی رو به بالا دارند. آنها بیشتر با انتهای تیزی حاصل از تابیدگی، برجسته و جدا از صورت، آرایش می‌یافته‌اند. کشیدگی و مواج بودن آنها در فراخی و گشادگی چهره مؤثر بوده و بر بار قدرتی آن می‌افزوده‌است (تصویر ۱۳).

همان‌طور که اشاره شد، چهره اکثر پیکره‌های شاهان ساسانی غرق در انبوهی موی سر و صورت (محاسن) است. ایزدان و همراهان شاه نیز غالباً از چنین آرایشی برخوردارند ولی اشخاصی نیز دیده می‌شوند که نوع آرایش موی سر و صورتشان متفاوت است. برای نمونه، می‌توان به نقش کرتیر^{۲۰} در نقش برجسته‌ها اشاره نمود (تصویر ۱۵). در چند نقشی که از وی برجای مانده، وی بدون محاسن ترسیم شده‌است. تفاوت‌هایی را نیز بین چگونگی آرایش مو و ریش در همراهان و ملازمان می‌توان ردیابی کرد. به نظر می‌رسد این موضوع بیانگر این نکته است که آرایش موی سر و چهره بر اساس مراتب طبقاتی، طبقات سه‌گانه عام اوستایی یا چهارگانه خاص ساسانی، انجام می‌شده و به عنوان نشانه‌ای در چهره برای تعیین جایگاه و منصب اجتماعی مردمان عمل می‌کرده‌است. بستن انتهای ریش و تزئین آن با نوارهای مواج آن‌گونه که در نقوش می‌توان دید، خاص شاهان و هنگامی است که به موفقیت‌ها و پیروزی‌هایی دست یافته و بر فر آنها افزوده می‌گشته‌است. در این میان، مقامات دینی گویا به دلیل مسئولیت اجرای آداب دینی و تأکیدات فراوان احکام دینی زرتشتی بر پاکیزگی پدیده‌های مقدس به‌ویژه آتش، محاسن نداشته‌اند.

تصویر ۱۵. کرتیر در نقش برجسته بهرام دوم در نقش رستم (هرمان، ۱۳۷۳: ۱۰۵).

تصویر ۱۴. شاه ساسانی بشقاب‌سیمین (پوپ و آکرمن، ۱۳۸۷: ۲۱۲).

تصویر ۱۳. اردشیر دوم، طاق‌بستان (نگارنده).

تصویر ۱۲. خسرو دوم در شکار، بشقاب‌زرین (گیرشمن، ۱۳۷۰: ۲۱۲).

برخوردار است و هنرمند دست بازتری در حالت بخشیدن به سیمای پیکره دارد. چنین است که تبسم و گشاده‌رویی در تعدادی از چهره‌های پیکره‌های ساسانی وارد می‌شود (تصویر ۱۳). سوی نگاه این گروه از پیکره‌ها، هم در جهت مقابلش و هم پیکره‌ای که در کنارش ایستاده است، می‌باشد. ضمن اینکه چنین روش چهره‌نمایی، با بدنی که به صورت جبهه‌ای نمایش داده می‌شود، هماهنگ‌تر و طبیعی‌تر به نظر می‌رسد و چرخش تاحدی غیرمعمول بدن را واقعی‌تر جلوه می‌دهد. هرچه ساسانیان به دوره میانی و پایانی خود نزدیک می‌شوند، چرخش چهره به سوی سه‌چهارم رخ‌نمایی و تمام‌رخ (جبهه‌ای) بیشتر می‌گردد.

در چهره تمام‌رخ، صورتی گشاده و قرص‌گونه با نگاهی عاری از حالتی به سمت مقابل دیده می‌شود. در ابتدای دوره ساسانی، گویا این گونه نمایش چهره خاص پیکره‌های شاهان بوده است مانند نقش برجسته بهرام دوم و شاپور دوم در بیشاپور لیکن در آخرین اثر برجای مانده از طاق بزرگ طاق‌بستان، تمامی پیکره‌ها از روبرو نشان داده شده‌اند.

نکته آخر در مورد آرایش چهره، آویختن گوشواره به گوش است. در بیشتر نقوش شاهان ساسانی، گوشواره آنان که غالباً گویی اشک‌گونه هستند، از زیر انبوه موهایی مجعد بیرون آمده‌اند. به احتمال فراوان این گوشواره‌ها از جنس مروارید بوده و افزون بر جنبه زیبایی، دارای معانی و مضامین رمزی در فرهنگ زرتشتی ساسانی نیز بوده‌اند. مری بویس^{۲۳} به مروارید به عنوان یکی از نشانه‌های ایزدبانو آناهیتا و آپم نیات^{۲۴} (فرزند آب‌ها) اشاره می‌نماید. سودآور هم این معنا را بسط داده و آن را نمودار فرّ نیز می‌داند.^{۲۶}

گوشواره‌های حلقه‌ای که در گوش بعضی از اشخاص نقوش ساسانی دیده می‌شوند و به وفور در سربازان نقش شده بر تخت جمشید نیز به کار رفته‌اند، بیان دیگری از سرسپردگی، بندگی و گوش به فرمانی و اطاعت تا حد جان سپاری است.^{۲۷} در این باره در "فارسنامه" از ابن بلخی آورده شده که همه سپاه‌سالاران و طبقات لشکر ملوک فرس گوشوار بندگی در گوش کرده و هیچ کس جرأت نداشته بی گوشواره نزد شاه رود (ابن بلخی، ۱۳۱۳: ۳۴ و ۳۵).

دست‌ها؛ توان عمل

دست و حالت‌های آن در نقش برجسته‌های صخره‌ای ساسانی افزون بر قرار دادی بودن دارای مضامین و دلالت‌های ضمنی قابل توجهی نیز هستند. حتی در بسیاری از نقوش، از نقاط کلیدی و تعیین‌کننده حد و حدود و شاخص در ترکیبات عناصر تصویری به شمار می‌روند. دستان پیکره‌ها

هیچ‌گاه رها شده و آزاد نیستند؛ هریک مشغول انجام آداب، ایما و اشارات و حالاتی است که بار معنایی نهفته‌ای را در خود دارند. این موضوع تا بدانجا اهمیت داشته که وظایف خاصی را برای دستان چپ و راست تعریف کرده و در نقوش صخره‌ای آشکارا بر آن تأکید کرده‌اند.

دست رابطه مستقیمی با فعل، عمل و مسئولیت دارد. تنها عضو پیکره‌های ساسانی که در حال انجام عملی و حرکتی است، چیزی را می‌دهد یا چیزی را می‌پذیرد، به چیزی تکیه می‌کند یا چیزی را حمل یا به آن نشانه می‌رود و در سکوت پیکره‌های دهان بسته آوا و صدایی را با خود دارند، دست است. دست، مجری فرامین سر است؛ میانه بدن واقع شده و نگهبان سر و پاست. در نوشته‌های پهلوی در مطابقت میان طبقات اجتماع با اندام‌های بدن انسان، طبقه رزمیار (ارتشتار) با دست همسان شده است (مجتبایی، ۱۳۵۲: ۴۵). وظیفه این طبقه، جنگ و پاسبانی و آفت آن، سپاه دشمن است. برای ایمن بودن از این آفت بزرگ که هر لحظه ممکن است کشور را تهدید کند، باید همیشه آماده و دست به سلاح بود. در تمامی پیکره‌های ساسانی، کمتر شاهی دیده می‌شود که دست به سلاح نباشد؛ یا دست به شمشیر بر کمر آویزان است، یا دست به شمشیر نهاده در بین پاهاست، یا دست به تیر و کمان دارد و در حال تیراندازی است، یا دست به نیزه دارد و دشمن را از اسب به زیر می‌کشد و یا دست به نیزه و سپر در هیأت نظامی سواره (اسوار) آماده رزم است. پادشاه به عنوان یک جنگجوی بزرگ، همچون مهر (میترا)، «پیروگری است که سلاحی کارساز در دست دارد.» (ورمازرن، ۱۳۸۳: ۱۸).

پیروزمندی حاصل دستانی به سلاح گرفته است؛ دستانی آورنده پیروزی. چنانچه «در نظر بیاوریم که یکی از معانی دست پیروزی است، ترکیب دست-آر می‌تواند به معنی آورنده پیروزی باشد که همانا خاصیت فرّ است.» (سودآور، ۱۳۸۳: ۱۵). در نقش برجسته شاپور اول در بیشاپور فارس که برای بزرگداشت موفقیت‌های نظامی وی بر سه امپراتور روم برپا گردیده، تأییدات الهی به صورت فرشته‌ای که دستار بلندی را از آسمان برای او می‌آورد و شبیه نوارهای موج به اهتزاز درآمده آویزان از افسر و جامه شاه است، نشان داده شده است (تصویر ۱۶). طرح کلی نقش برجسته صخره‌ای یادشده دست را در معناهای صریح، ضمنی و اسطوره‌ای خود به وضوح عرضه می‌دارد. معنای صریح آن، چیزی است که در ظاهر دیده می‌شود؛ عضوی از بدن پیکره‌ها در حالت‌ها و موقعیت‌های انتخاب شده. در معنای ضمنی آن، دست به معنی پیروزی و غلبه بر دشمن به راه‌های مختلف، بازتاب می‌یابد.

به‌سوی خود بالا رفته‌اند. از همین رو هنرمند در نشان دادن آنها به‌لحاظ فنی با مشکلاتی روبرو بوده‌است (تصویر ۷). در نمایش موجودات آسمانی نیز این سنت دنبال گردیده‌است: اهورامزدا تمامی حلقه‌های نشان‌دار خود (قر ایزدی) را با دست راست اهدای کند و فرشته‌های قرینه طاق بزرگ طاق‌بستان نیز با دستان راست نشان‌ها را به‌اهتزاز درآورده‌اند. دست چپ پیکره انسانی در نقش برجسته‌های ساسانی بطور معمول برای گرفتن دسته شمشیر بر کمر بسته به‌کار رفته‌است. این ویژگی، نقطه مقابل دست راست است که برای گرفتن و اهدای نشان سعادت الهی یا ادای احترام بلند شده و جملگی، پیوندی با نیروهای آسمانی و ایزدی دارند. دست چپ که دسته شمشیر را در خود دارد و دنباله شمشیر که به‌سوی پائین و زمین کشیده‌شده، با اعمال زمینی و وظایفی در دنیای مادی ارتباط پیدا می‌کند.

از سنت‌های کهن ایرانی که در پیکره‌های ساسانی نیز آورده‌شده، بستن کمر با کمر بند از هر نوعی بود. شمشیر، خنجر و دشنه بر کمر بسته‌شده آویزان می‌شد و شخص با دستی که بر دسته سلاح داشت یا بر کمر می‌زد، می‌ایستاد یا راه می‌رفت. در فارس‌نامه ابن‌بلخی که یکی از قدیمی‌ترین آثار منثور زبان فارسی است و در آن بعضی از سنت‌های کهن محفوظ مانده، چنین آورده‌شده: «پیر و جوان و خُرد و بزرگ و چون در پیش پادشاه رفتندی عادت چنان بودی کی هر یکی کمر بالای جامه بستندی و آن را کمر بندگی خواندندی و هیچ‌کس زهره‌نداشتی کی بی‌گوشوار و کمر بندگی در نزدیک پادشاه رفتی و رسم نبود کی در مجلس پادشاه هیچ‌کس بنشستی البته نزد ملک دست در کمر زده بیستادندی.» (ابن‌بلخی، ۱۳۱۳: ۳۴ و ۳۵).

یکی از معانی کمر بند، نوکر و ملازم است و کمر بستن به‌معنی آماده جنگ شدن و کمر بسته، آماده خدمت معنا شده‌است (معین، ۱۳۷۵: ۳۰۶۸). کمر بند، نماد وابستگی و نشان دست‌نشان‌دگی و خدمت‌گزاری تلقی می‌شد و هیچ‌کس حق‌نداشت کمر بند بر خویش نصب کند مگر اینکه از شاه آنها را گرفته‌باشد (کریستین سن، ۱۳۸۳: ۳۹۸). در نقش برجسته شاپور اول در بیشاپور فارس، صف‌های متوالی از این کمر بستگان را که دست بر شمشیر در دو سوی شاه ایستاده و سرهایشان به‌سوی وی برگردانده‌شده، به‌وضوح دیده می‌شود.

در معدودی از نقوش ظروف فلزی، ملازمان دست‌نشانده شاه بدون اینکه سلاحی با خود داشته‌باشند، دستان خویش را برهم نهاده و به زیر سینه‌شان قرار داده‌اند.^{۲۸} این دست برهم نهادن در ارتباط با چهره‌هایی که به‌سوی شاه برگشته‌اند،

در بالای نقش برجسته، فرشته دستار را با دست‌هایش می‌آورد که این خود یک بازی لفظی است و تأکید مضاعف بر معنی دست-آر دارد. به‌قرینه آن در پائین و سمت چپ، شاپور مچ دست امپراتور روم، والرین را به‌دست می‌فشارد که نماینده مفهوم دستگیری است یعنی تسلط و پیروزی بر خصم. (همان: ۱۶). فیلیپ عرب در برابر هیبت شاه سواره به‌زانو درآمده و دست تضرع به‌سوی او دراز کرده که بیانگر پذیرش ذلت بار صلح و غرامت‌های مربوط از سوی وی است. یکی از بزرگان ایرانی نیز دستانش را به‌نشانه شادمانی بر چنین موفقیت‌های عظیم نظامی و سیاسی، بلند کرده و برهم می‌زند.

در معنای اسطوره‌ای آن دست‌یابی به پیروزی‌های بزرگ دست‌گیری، تسلط بر دشمنان، به‌دست آوردن افتخارات تازه و افزونی لیاقت که از عمده وظایف جنگاوران و قهرمانان است، امری طبیعی و محتوم تلقی می‌شود. آنچه نقش برجسته بیان می‌کند با نشانه‌های ضمنی و رمزی خود که پیش از این بدان‌ها اشاره‌شد، بر بستر حوادث تاریخی شکل گرفته ولی شرح تاریخ نیست بلکه نوعی اسطوره‌سازی است. درواقع برپا دارندگان این اثر تلاش داشته‌اند تا زمان و مکان را از بیان خود دور سازند.

در بیشتر نقوش ساسانی، پیکره‌ها با دست راست حلقه قر ایزدی یا دستار مواج را اهدا یا دریافت می‌کنند. برای به‌نمایش گذاردن این سنت ساسانی که ریشه در اعتقادات راست‌کیشی زرتشتی دارد، هنرمندان ساسانی با مشکلات عدیده‌ای در نحوه قرارگیری پیکره‌ها و ترکیب‌بندی متقارن آنها روبرو می‌شدند. برای نمونه در نقش برجسته بهرام دوم در نقش بهرام، هر چهار تن دو سوی شاه دست راست خود را بالا برده‌اند در نتیجه دستان دو نفر سمت راست شاه، به‌جلوی سینه آنها کشیده‌شده ولی دستان دو نفر سمت چپ شاه

تصویر ۱۶. بخشی از نقش برجسته پیروزی شاپور اول بر امپراتور روم در بیشاپور، نیمه دوم سده سوم م. (گیرشمن، ۱۳۷۰: ۱۵۴).

بیانگر این نکته است که اینان بدون اجازه و خواست شاه دست به اقدامی نخواهند زد و فرمان‌بردار اویند.

انرژی متراکم و انباشته در نقوش دستان پیکره‌های انسانی ساسانی در گرفتن دستار، حلقه مرصع، دسته شمشیر، نیزه و دست دشمنان به‌اسارت درآمده و ... اموری است که بر آنها تأکید شده و قابل توجه بوده‌اند. حالت این دستان بیانگر اعمال و وظایف تعیین شده از سوی اهورامزدا است و بایستی قدرت‌مندان به نشان داده شوند.

در نقش برجسته‌های صخره‌ای ساسانی، حالت‌هایی از حرکات و اشارات انگشتان دست وجود دارد که می‌توانند تجلی زمزمه‌های خاموش باشند. ایما و اشارات حرکات دست و انگشتان در نظامی مبتنی بر آداب رفتاری تعریف شده بر اساس روابط به‌شدت طبقاتی، امری طبیعی تلقی می‌شد. آنچه در این میان بیشتر حائز اهمیت است، حرکات و اشاراتی است که جنبه ستایش‌آمیز و مدح دارند.^{۲۹}

اردشیر اول در نقش برجسته نقش رستم، انگشت سبابه دست چپ خود را در برابر اهورامزدا بالا برده‌است. کرتیر نیز در نقش پیروزی شاپور اول در نقش رستم به همان گونه ولی با دست راست، عمل نموده‌است (تصویر ۱۱). در نقش برجسته شاپور اول در بیشاپور، نقش برجسته‌های بهرام دوم در نقش رستم (تصویر ۱)، نقش بهرام (تصویر ۷) و شاپور دوم در بیشاپور نیز بزرگان و اسواران بارگاه، انگشتان دست راست خود را به همان ترتیب با حالتی که بیانگر احترام و ستایش است، بالا برده‌اند. این کار با دقت قابل ملاحظه‌ای انجام شده‌است. این امر را با دقت بر کسانی که در سمت راست شاه قرار گرفته‌اند و از روی دست، حالت انگشتانشان دیده می‌شود، می‌توان دریافت. همچنین کسانی که در جانب چپ شاه ایستاده‌اند، از کف دست، حالت انگشتان آنها آشکار است. در فرهنگ‌های فارسی همچون معین برای هریک از انگشتان شست و سبابه اسم و حالتی بیان شده؛ ابهام و اشاره.^{۳۰} لیکن درباره سه انگشت بعدی تنها به اسم پسندیده؛ انگشت میانه، انگشت کلیک (بَنَصِر) و انگشت خرد (کالوج، خَنَصِر). انگشت اشاره در معنای شهادت (گواهی‌دادن) نیز به کار می‌رود (معین، ۱۳۷۵: ۳۸۹). از این روست که در شمایل پیامبران الهی این حالت از انگشتان دست به‌وفور دیده می‌شود. برای نمونه، اشاره مستقیم به آسمان و گواهی به یگانگی خداوند از این دست است. در نقوش صخره‌ای ساسانی هم این تعبیر می‌تواند پذیرفته گردد؛ گواهی‌دادن به حقانیت و مشروعیت شاه یا یکتایی اهورامزدا. در نقش برجسته‌های ساسانی، به‌دلیل اینکه قصد اشاره به شخص مرکز صحنه را دارند، انگشت اشاره قدری خمیدگی یافته و آن کشیدگی معمول اشاره‌رفتن را ندارد.

از سوی دیگر، یکی از ترکیبات مصدري کلمه انگشت، انگشت گرفتن به معنای حساب کردن و شماره کردن است. یحیی ذکاء در پژوهشی اهمیت نقش انگشتان دست را در شمارش بررسی کرده و در این باره به گزارش مفصلی که در "فرهنگ جهانگیری" آورده شده، استناد می‌کند (ذکاء، ۱۳۷۷). اینوستراتنسف،^{۳۱} محقق روسی نیز در تشریح نحوه تیراندازی با کمان ایرانیان به حالت و اسامی انگشتان برمی‌خورد و برای یافتن معنای آنها از فرهنگ‌های جهانگیری و رشیدی مدد می‌جوید (اینوستراتنسف، ۱۳۵۱: ۷۴).

افزون بر اینها سودآور با اشاره به نقش مهرهای مورد اشاره یحیی ذکاء، نقش دستارهای زیر انگشتان دست را بررسی کرده و آنان را نشانه‌های فره افزون معرفی می‌کند و می‌نویسد: «مراد از ترکیب این‌ها باهم، آرزوی فره است برای صاحب مهر به‌میزان ۳۰ و ۱۰۰۰۰ مرتبه.» (سودآور، ۱۳۸۳: ۶۸). در نقش برجسته‌های ساسانی، با توجه به محدودیت‌های مسائل فنی و حالت‌هایی که می‌باید هنرمند حجار بر مبنای سنت و آداب رایج به‌نقش کشد، حالت انگشتان قدری با توضیحات مندرج در فرهنگ جهانگیری هم‌خوانی ندارد ولی این موضوع نمی‌تواند مانع ارتباط شمارش‌گری با معنای حالت انگشتان در نقش برجسته‌ها گردد.

با دقت بر چگونگی نشان‌دادن انگشتان در حالت یادشده، انحنای انگشت اشاره به‌سوی شاه است هرچند که با واقعیت نحوه ایستادن و حالت طبیعی دست که متناسب با آن است، مطابقت ندارد. به‌نظر می‌رسد هنرمند حجار، هم یک نشانه رایج برای طلب سعادت و موفقیت روزافزون را به کار برده و هم با خماندن انگشت اشاره (شهادت) به سمت شاه، بیان کرده که مقصود طلب و آرزوی فوق‌الذکر کیست.

شاپور اول با لشکرکشی‌های سراسر موفق خود به حد بالایی از فره‌ایزدی دست‌یافت. در نقش برجسته‌های پیروزی‌اش، ملتزمین رکابش فریاد فره شاه افزوده‌شد^{۳۲} و جاودان باد این پیروزی را با دستان راست خود که با اشاره به مرکز اصلی صحنه همزمان و همراه گشته، در سکوت صخره‌ها هنوز برمی‌کشند. در نقش برجسته دارابگرد^{۳۳} بزرگان و همراهان شاه، ساقه نیلوفری را لابه‌لای انگشتان می‌فشازند. حالت انگشتان، «نشان بیور»^{۳۴} یعنی عدد ۱۰۰۰۰ است که در فارسی معنای بسیار دارد و در ترکیب با نیلوفر بیانگر فره بسیار است برای شاپور. (همان). در نقش برجسته یکی از سرستون‌های ساسانی محوطه طاق‌بستان نیز پیکره‌ای دیده می‌شود که انگشتان دست چپش را در حالت مذکور به‌نمایش گذارده‌است.

در پیکره‌های شاهان، این حالت از انگشتان در دست چپ و در پیکره‌های ملتزمان و بزرگان در دست راست

پیروزی است دشمن را قوی بنیه و زورمند نشان می‌دادند تا چیره‌شدن بر وی به پیکره‌های نقوش اعتبار بیشتری بخشد. نکته دیگری را که باید در نظر داشت، تفاوت در نوع جامه و لباسی است که ایرانیان و رومیان بر تن می‌کردند. جامه ایرانیان در زمان ساسانیان به گونه‌ای بوده که ذره‌ای از بدن آنان برهنه نبوده است (کریستین سن، ۱۳۸۳: ۴۸۸). در صورتی که رومیان شلوار به پا نمی‌کردند و بطور معمول دست‌ها و بازوان و پاها از بالای زانو به پائین، برهنه و قابل دیدن بودند. شلوارهای گشاد و پرچین به‌واقع فرصتی به هنرمند نمی‌داده تا عضلات قوی پیکره را به‌نمایش گذارد. پاهای پیکره‌های انسانی نقش برجسته‌های ساسانی، هیچ‌گاه در حال راه رفتن به‌نمایش گذارده نشده‌اند. تمامی، سر جای خود ایستاده و تمایلی هم در به‌حرکت درآوردن بدن به‌سو یا سمتی ندارند. تأکید در این زمینه تا آنجاست که چین و شکن شلوارهای گشاد نیز رو به سوی میان پاها است. همان‌طور که پیش از این گفته‌شد، این نکته به‌وضوح در نمایش کف پاها نیز دیده می‌شود. جهت هر کف پا به همان سمتی است که قرار گرفته و بیشتر از پاشنه به هم چسبیده‌اند حتی در حالت نشسته که پاها با فاصله از یکدیگر قرار گرفته‌اند.

در نقش برجسته اردشیراول در نقش رستم که سواره در برابر اهورامزدا سواره ایستاده است، شلوارهای گشاد تا کف پاها را نیز پوشانده‌اند. حال آنکه کف پاها در سایر پیکره‌های سواره، از نوک پا به‌سوی زمین کشیده شده‌اند (تصویرهای ۱۱ و ۱۶). کشیدگی کف پاها در سواره‌های نقش‌شده بر بشقاب‌های سیمین و زرین که جملگی در حال تاخت هستند، نیز دیده می‌شوند. هنرمند سعی کرده با این عمل، کشیدگی پاهای سوار، پاهای اسب و سایر عناصر عمودی صحنه را

جلوه می‌کند. دست راست شاه بطور معمول در حال ستاندن دیهیم یا حلقه نشان فرّ ایزدی از اهورامزداست در نتیجه، انگشتان دست چپ وی حامل این حالت خاص شده‌اند. در جدول ۱ معناهای صریح، ضمنی و اسطوره‌ای دست در پیکره‌های ساسانی به‌اختصار آورده شده‌است.

پاها؛ توان ایستادگی

پا افزون بر اینکه یکی از اعضای بدن است، به‌معنای قسمت سفالی هر چیزی نیز هست. پا نگهدارنده بدن و سبب استواری، استحکام و استقلال آن است.^{۳۵} مطابق با نوشته‌های پهلوی طبقات پائین اجتماع شامل کشاورزان و دست‌ورزان با قسمت انتهایی بدن شامل شکم و پاها، مقایسه شده‌اند و خاصیت این طبقه با توجه به خویش‌کاری آنها، باروری، سلامت و آسایش بیان شده‌است (مجتبایی، ۱۳۵۲: ۴۵).

در نقوش صخره‌ای ساسانی، همان‌گونه که پیش از این نیز اشاره‌شد، پاهای پیکره‌های انسانی ایستاده بطور عام در وضعیتی کشیده بدون هرگونه خمیدگی دیده می‌شوند. در تعدادی از نقوش نخستین ساسانی، تاحدودی تلاش شده تا حالت عضلانی پاها از زیر جامه و شلوار نمایانده شود. لیکن در آثاری که مربوط به اواخر ساسانی است، این تلاش بطور کامل کنار گذاشته شده و زیر شلوارهای گشاد و پرچین و شکن پنهان مانده‌اند. در این‌گونه نمایش پاهای یکپارچه تخت، به‌سختی می‌توان محل قرارگیری زانو را معین کرد حتی جامه‌های بلندی که تا بالای زانو کشیده شده‌اند نیز، در این امر کمکی نمی‌کنند. ولی در مورد امپراتوران روم، توجه و دقت در نمایش عضلات ماهیچه پاهای آنها برای نمونه در نقش برجسته شاپوراول در بیشاپور قابل مشاهده است. شایان یادآوری است که در تمامی نقوشی که با موضوعات نبرد یا

جدول ۱. دست و معناهای صریح، ضمنی و اسطوره‌ای آن در پیکره انسانی ساسانی

معناهای صریح	معناهای ضمنی	معناهای اسطوره‌ای
دست به سلاح	آمادگی برای نبرد	پیروزی که سلاح کارساز در دست دارد (مهر).
دستان آورنده	آورنده پیروزی	تأییدات الهی (فرّ ایزدی)
گرفتن مچ دست دشمن (دست‌گیری)	پیروزی بر سپاه دشمن	انجام خویش‌کاری (وظیفه) و افزونی فرّ
دست راست	عمل حکیمانه، برکت، رحمت و رأفت	راست‌کشی دین بهی
دست چپ	سخت‌گیری و شدت عمل	مجری و نگهبان دستورات الهی
دست به کمر بودن	آماده جنگ و خدمت‌گزاری	پیمان تعهد
دستان برهم نهادن	اقدام به کاری نکردن	اطاعت

(نگارندگان)

قابل مشاهده است. تنها موردی از توصیفات ایزدان در متون زرتشتی که به کفش‌های آنان اشاره شده، درباره آناهیتا، الهه آب‌هاست: «آنگاه اردویسور ناهید به صورت دختر زیبایی بسیار برومند خوش‌اندام کمربند درمیان بسته راست‌بالا، آزاده نژاد و شریف از قوزک پا به پائین کفش‌های درخشان پوشیده با بندهای زرین (آنها را) محکم بسته روان‌شد» (پورداوود، ۱۳۷۷: فقره ۶۴).

در نوشته‌های پهلوی نیز طبقه سوم از طبقات سه‌گانه به ایزد آناهیتا و در مطابقت با اندام انسانی، به شکم و پاها اختصاص یافته است.

همان‌گونه که در حالت استواری ماجرا و در آنجا که اسبان به تاخت در گذرند، بر ستیزندگی و تهاجمی ماجرا بیافزاید. در چارچوب کلی صحنه‌ها این حالت از نشان دادن کف پاها، به اشاره‌ای می‌ماند که دشمن یا جانور از پای درآمده، رفته است: «بر پا ایستادن» بر «از پای درآمده»^{۳۶} (جدول ۲). صراحت این بیان در بشقاب‌های فلزی که هدایای ارسالی به سوی دربار حاکمان و فرمان‌روایان سایر سرزمین‌ها بوده‌اند، تأکید دیگری بر جنبه تبلیغات سیاسی آثار هنری ساسانی دارد. کفش‌های درخشان با بندهای زرین که در انتهای به نوارهای موج منتهی می‌شوند، به پای بیشتر پیکره‌های شاهان ساسانی

جدول ۲. دشمنان، مظاهر دروغ (از پای افتادگان) در هیأت پیکره‌های مغلوب و از پای درآمده

امپراتور روم (گردین سوم)، بیشاپور (گیرشمن، ۱۳۷۰: ۱۵۴).	اهریمن و اردوان پنجم زیر سم اسبان، فیروزآباد (گیرشمن، ۱۳۷۰: ۱۳۲).
دشمن یا اهریمن، طاق بستان (گیرشمن، ۱۳۷۰: ۱۹۰).	جسد گردین سوم، بیشاپور (گیرشمن، ۱۳۷۰: ۱۵۹).

(نگارندگان)

جدول ۳. تبارشناسی پیکره‌های انسانی پیش از ساسانیان

الف. پیکره‌ها				
جام سیمین، مارلیک (نگهبان، ۱۳۶۸: ۱۲۲)	سنگ یادبود اونتاشگال ^{۳۹} ، ایلام (پرادا، ۱۳۵۷: ۸۱)	خدای آب، ایلام (پرادا، ۱۳۵۷: ۸۱)	آنوبانی‌نی، سرپل ذهاب (Ferrier, 1986: 18)	سفالینه سیلک، کاشان (گیرشمن، ۱۳۷۱: ۲۷۶)
شاهزاده اشکانی از معبد شمی ^{۴۰} (گیرشمن، ۱۳۷۱: ۸۸)	مرد پارسی (پوپ و آکرمن، ۱۳۸۷: ۹۰)	مرد مادی (گیرشمن، ۱۳۷۱: ۸۴)	بخشی از لگام اسب، لرستان (پوپ و آکرمن، ۱۳۸۷: ۲۷)	

ب. آرایش سر و چهره			
			
مرد مفرغی، هزاره دوم ق.م. (پوپ و آکرم، ۱۳۸۷: ۱۰۶)	مفرغ لرستان (پوپ و آکرم، ۱۳۸۷: ۲۷)	آنوبانی‌نی، سرپل ذهاب (Ferrier, 1986: 18)	سیلک (گیرشمن، ۱۳۷۱: ۱۷۶)
			
مردپارتی، شوش (گیرشمن، ۱۳۷۰: ۹۶)	هخامنشی، تخت جمشید (نگارندگان)	دارپوش، بیستون (گیرشمن، ۱۳۷۱: ۲۳۶)	

(نگارندگان)

نتیجه‌گیری

مطالب جدول ۳، سیر تاریخی پیکره‌های انسانی را پیش از ساسانیان نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد در روند تاریخی سیلک تا ساسانی، تمایل به تحرک پیکره‌ها کمتر و نشان دادن آنها به صورت توده‌های یکپارچه پرشکوه، بیشتر مورد توجه بوده است. اگر پیکره سیلک سلاح به دست و با پاهایی باز، آماده حرکت و نبرد است یا پاهای پیکره‌های مادی و هخامنشی هم‌راستا با شانه‌ها و چهره‌های نیم‌رخ رو به سویی دارند، در پیکره مفرغی شاهزاده پارتی و پیکره‌های ساسانی بطرز صریحی بر ماندن در جای خود اصرار می‌ورزند. گیرشمن،^{۳۷} این پیکره را نوعی رهاسازی از هنر یونانی- رومی و رویکردی به سنت‌های کهن به‌ویژه هنرهای سیلک و لرستان می‌داند (گیرشمن، ۱۳۷۰: ۷۸). بنابراین می‌توان آن را تجلی روحیه استقلال جوی ایرانی و رویکردش به سنت‌های کهن برای حفظ هویت ملی و شخصیت تاریخی‌اش برشمرد که در دوران ساسانی واقعیت سیاسی- اجتماعی می‌یابد.

در جهت عکس این موضوع، جامه‌های بر تن پوشیده پیکره‌های ماقبل ساسانی از چین و شکن‌های منظم و ایستا برخوردارند در حالی که چین و شکن‌های پیکره‌های ساسانی موج و دارای دنباله‌های به‌اهتزاز درآمده هستند. در تطابق آرایش سر و چهره آنها نیز نکته جالب توجه، اهمیت افسر شاهی هم به لحاظ کمیت اجزا و ابعاد و اندازه آن و هم جایگاه خاصی است که در ترکیب و نمایش پیکره‌ها دارند.

یکی از دغدغه‌های مهم و متداول در دوره ساسانی، مسأله مشروعیت سیاسی این سلسله بطور عام و به قدرت رسیدن هر یک از شاهان ساسانی بطور خاص بود. نشستن بر سریر قدرت نهادشاهی- آرمانی^{۳۸} و حفظ انسجام همگانی ناشی از آن بر مبنای مبانی سیاسی و دینی ساسانی بنا به ضرورت، آنان را با دنیای خدایان و اساطیر پیوند می‌داد و نقشی میانجی‌گرایانه و واسطه‌ای میان دنیای متعال آسمانی و جامعه زمینی، بدانان می‌بخشید. لیکن این موضوع هم در داخل جامعه ساسانی و هم از بیرون آن، مدام مورد تهدید قرار می‌گرفت و حفظ شرایط موجود و تداوم یکپارچگی جامعه، ضرورت تقویت و تکرار مبانی وجودی آنان را تشدید می‌کرد. پیکره‌های شاهان ساسانی در نقش برجسته‌های تکرارشونده نوعی بازتاب نگرش پذیرش وضعیت موجود و نگرانی و تشویش از آسیب‌رسانی و تهدیدات عواملی در همان وضعیت است.

الگوپذیری هنرمندان ساسانی از اساطیر در طرح‌ریزی پیکره‌های انسانی و قرارگیری آنان در جنب خدایان و موقعیت‌های پیروزمندانه، در راستای تحقق بخشیدن به تقویت و تحکیم این نگرش و گونه‌ای گریز از نگرانی‌هاست. شاه ساسانی در هیأتی مقدس، قهرمانانه و خارج از زمان فانی با مسئولیتی بزرگ در حفظ هر آنچه موجود و باور مشترک است، ظاهر می‌شود. خدایان نیز با وی همراه می‌کنند تا چنین شیوه زندگی را تداوم بخشند، بقای نهادشاهی و وحدت خانوادگی قدرت را تضمین کنند و ترتیبی دهند که هیچ تغییری این امنیت را به خطر نیاندازد. پیکره‌های انسانی به‌نمایش درآمده در نقش برجسته‌های ساسانی، کارکردی اجتماعی و سیاسی داشته‌اند. آنان را برپا می‌داشتند تا دیده‌شوند باین‌وجود، زاویه دید برای بیننده یک سویه و تعیین شده است. همه آنچه بیننده باید بداند، به سطح آورده و در فضایی عاری از عمق، زمان و مکان، به‌نمایش گذاشته می‌شد. پیکره انسانی ساسانی باید تجلی آرمانی مقبولیت و تقدیر باشد.

پیکره انسانی در هنر ساسانی بر بستری چنین کارکردگرایانه شکل می‌یابد بنابراین بطور کامل قرار دادی و گزینشی است. قرار دادها که در ابتدای به قدرت رسیدن ساسانیان شکل می‌پذیرند و باور مشترک همگان می‌گردند، به الگویی تکرارشونده بدل می‌شوند تا در سراسر تاریخ بیش از چهار قرن ساسانی مورد استفاده قرار گیرند. هرچند تغییرات مختصری به‌واسطه تهدیدات و نگرانی‌ها در طول این تاریخ طولانی رخ می‌دهد، ولی الگوی اصلی تغییرناپذیر و ایستا تا پایان دوره ساسانی باقی می‌ماند.

پی‌نوشت

1- Anubanini

- ۲- برای آگاهی بیشتر مراجعه‌شود به (هارپر، ۱۳۷۹).
- ۳- برای آگاهی بیشتر در مورد پیکره شاپور مراجعه‌شود به (سامی، ۱۳۴۴: ۱۶۱-۱۵۸؛ گیرشمن، ۱۳۷۰: ۱۶۵-۱۶۲).
- ۴- پا پیش گذاشتن: اقدام کردن به امری (معین، ۱۳۷۵: ۶۳۸).
- ۵- نرسی (Naresh)، پس از درگیری‌های سیاسی فراوان که با برادرانش (هرمزاول و بهرام اول) و بهرام دوم و بهرام سوم داشت، طی یک شورش به‌قدرت رسید. بنابراین «می‌باید عمل خود را توجیه کند و مشروعیت سلطنت خود را به کرسی بنشانند [...] در (کتیبه) پایکولی نرسی می‌گوید که نهضت او به نام اهورامزدا و ایزدان و ناهید بود و خدایان او را فرّ و پادشاهی بخشیده بودند.» (سودآور، ۱۳۸۳: ۸۰).
- ۶- برای آگاهی بیشتر مراجعه‌شود به (سودآور، ۱۳۸۳: ۷۴-۷۰).
- ۷- برای آگاهی بیشتر مراجعه‌شود به
- ۸- Frye, R, "The Sasanian Relife at Tang-i Qandil" IRAN 12, 1974, pp. 188-190.
- ۹- تاکنون نظرات گوناگونی درباره این سه پیکره ارائه شده‌است. رایج‌ترین آنها، آن را مربوط به دوران اردشیر دوم می‌داند که نشان شاهی را از اهورامزدا می‌ستاند و مهر (متیرا) نیز شاهد این مراسم است. شخص افتاده زیر پای شاه را هم یک دشمن کشته‌شده می‌دانند (گیرشمن، ۱۳۷۰: ۱۹۰). ج. ک. کویاجی با این نظر موافق نبوده و آن را به دوره اردشیر اول و پسرش شاپوراول مربوط دانسته که بر فراز سر اردوان پنجم، آخرین شاه اشکانی، ایستاده‌اند و یاور آنان در این نبرد، ایزد بهرام بوده که در پس پشت شاه ایستاده‌است (کویاجی، ۱۳۶۲: ۲۱۸-۱۹۸). ولی شاپور شهبازی تعبیری دیگر پیشنهاد کرده‌است مبتنی بر اینکه کل صحنه برای بزرگداشت پیروزی شاپور دوم در سمت راست بر یولیانوس بوده که به کمک برادرش در وسط، اردشیر دوم میسر شده‌بود و مهر سمت چپ، گواه و ناظر بر پیمانی است که بین دو برادر درباره ولایت‌عهدی اردشیر بسته شده‌بود.

9- Shahbazi, 1985: 181-185

- سودآور، این نقش برجسته را مربوط به دوران شاپور دوم می‌داند و شخص وسط را اهورامزدا معرفی می‌کند (سودآور، ۱۳۸۳: ۵۶ و ۵۷). نگارنده نظر شاپور شهبازی را به مستندات تاریخی نزدیک‌تر دانسته و بر آن مبنا به نقش مذکور می‌نگرد.
- واقع در چند کیلومتری شهر باستانی بیشاپور از توابع شهرستان کازرون در استان فارس است.
- ۱۰- دست به کمر زدن: حالت آمری و فرماندهی و سروری به‌خود گرفتن است. دست به کمر داشتن: نخوت و غرور کردن (دهخدا، ۱۳۷۳: ۹۴۸۵).
- ۱۱- ابوالحسن علی بن حسین مورخ بزرگ اوائل سده چهارم ه.ق. است. "مروج الذهب" و "التنبیه و الاشراف" از آثار اوست. وی سال ۳۴۵ تا ۳۴۶ ه.ق. در فسطاط مصر وفات یافت (معین، ۱۳۷۵: ۱۹۷۷).

۱۲- در نقوش تالار صدستون در تخت جمشید، شاه هخامنشی در نبرد با جانوران ترکیبی با دستی خنجر در شکم جانور و با دستی دیگر خنجر بر فرق سر آن فرومی‌کند.

۱۳- فرانتس آلتهایم بارها به جنبه آگاهانه اقدامات اردشیراول اشاره نموده و وی را "نوآور آگاه" می‌نامد (آلتهایم و استیل، ۱۳۸۲: ۱۱۹).

۱۴- بیشتر چهره‌های نقش‌شده بر سکه‌های اشکانی روی به سمت چپ دارند (گیرشمن، ۱۳۷۰: ۱۱۴ و ۱۱۵).

۱۵- اردشیر اول نخست خود را شاهان شاه ایران می‌نامد و بعد عبارت "چهره از ایزدان (دارد)" به سکه وی اضافه می‌شود. پس می‌باید این چهره ایزدی، با نشانه‌های ایزدی در معرض دید همگان قرار گیرد.

۱۶- درباره نحوه آرایش گوی‌وار موی سر مراجعه‌شود به (گیرشمن، ۱۳۷۰: ۶۷).

۱۷- برای آگاهی بیشتر مراجعه‌شود به (سودآور، ۱۳۸۳: ۴۴-۷).

۱۸- دانایی در معنای کهن آن توأم با قدرت جسمانی بوده‌است. همچنین اصطلاحات "درازمویان"، "گیسودراز" و "گیسو فروهشته" در اسناد مکتوب به‌دست آمده از تمدن‌های خاورمیانه نیز به‌کار رفته‌است (ویدگرن، ۱۳۷۸: ۶۲-۹).

۱۹- بنا بر گفته لوی استروس، گذر از طبیعت به فرهنگ (وایزمن، ۱۳۷۹: ۱۵۲).

20- Kartir

۲۱- گیس، موی بلند سر زنان را گویند. گیسو، موی بلند سر که از پشت گردن تجاوز کند. در دوران اسلامی به‌سبب آنکه علویان گیسو داشتند، در معنای سید و علوی نیز به‌کار رفته‌است (معین، ۱۳۷۵: ۳۵۱۰).

۲۲- دوران هخامنشی پس از کشورگشایی‌های اولیه و رسیدن به مرزهای امن با دنیای خود در آرامش بسر می‌برد. ولی ساسانیان در تمامی دوران حاکمیت خویش در جنگ با شرق و غرب بسربردند و مدام تهدید می‌شدند یا تهدید می‌کردند. لذا وجود یک روحیه جنگجویی و حماسی را برای خویش ضروری می‌دانستند.

23- Mary Boyce (1920-2006)

24- Apam-Napat

۲۵- برای آگاهی بیشتر مراجعه‌شود به

Boyce, M. "Apam-Napat" in Encyclopaedia Iranica, II, pp.148-150.

۲۶- «مرواریدی که در قعر دریا از رسوب املاح به دور یک نطفه مرکزی به‌وجود می‌آید و لولوء درخشان می‌شود، به‌واسطه همان نطفه‌ای که دربردارد، می‌تواند نماینده فره باشد که تجلیش از مهر بود. پس حلقه مروارید از دو جهت فره افزون است و به همین دلیل در جاهای گوناگون به‌کار رفته‌است: به‌صورت گردنبند مرد و زن یا برای تقسیمات دایره‌ای در پارچه و قاب‌های گچین و چون ناهید جانشین آپم نیات شد و علائم او را به‌ارث برد، لاجرم مروارید هم از جمله نمادهای او شد.» (سودآور، ۱۳۸۳: ۶۵).

۲۷- حلقه به گوش: مطیع، فرمانبردار، برده، بنده. «من از حلقه درویشانم، بلکه حلقه به گوش ایشان»، گلستان سعدی (معین، ۱۳۷۵: ۱۳۶۹).

۲۸- دست روی دست گذاشتن: اقدام به کاری نکردن (فرهنگ معین)؛ دست روی هم: به نشانه فرمان‌برداری و بندگی؛ دست در آستین داشتن: فارغ بودن از کارها، معطل ماندن و موقوف کردن کار؛ دست برهم نهادن: قرار دست‌ها روی هم به نشانه ادب (دهخدا، ۱۳۷۳: ۹۴۹۰).

۲۹- در دوران اسلامی این روحیه به‌صورت اشعاری که در رسا و مدح فرمان‌روایان سروده می‌شده، درآمد و حتی در قالب ادبی قصیده جای مهمی برای خود یافت. قابل توجه است که کلمه قصیده به‌معنی مقصود برگرفته از قصد به‌معنی توجه و روی کردن به کسی یا چیزی است (همایی، ۱۳۶۳: ۱۰۵).

۳۰- ترکیبات مصدری انگشت بیان‌کننده حالت‌های انسانی است. مانند: انگشت کشیدن (رسوایی کردن)، انگشت گذاشتن (انتخاب کردن آن)، انگشت گرفتن (حساب کردن، شماره کردن)، انگشت گزیدن (تأسف خوردن)، انگشت‌نمایی (شهرت) و ... (معین، ۱۳۷۵: ۳۹۰).

31- Konstantin Inostrantsev (1847-1941)

۳۲- خسرو دوم پس از بازیافت نیروی خود و سرکوب بهرام چوبینه، بر سکه‌های خود نگاشت: «فره خسرو افزوده‌شد» (دریایی، ۱۳۸۲: ۳۴).

۳۳- واقع در شهرستان داراب در استان فارس است.

۳۴- بیور: ده هزار، ده هزار عدد از چیزی. بیور اسب: صاحب ده هزار اسب، لقب ضحاک (عمید، ۱۳۵۴: ۳۰۱).

۳۵- روی پای خود ایستادن: مستقل بودن، به استقلال کارها را انجام دادن (معین، ۱۳۷۵: ۶۳۸).

۳۶- برای نمونه در نقش برجسته اردشیراول در نقش رستم، ازپای درآمده‌ها زیر سم اسب شاه، اردوان پنجم و به قرینه زیر سم اسب اهورامزدا، اهریمن به‌دلیل ماری که دور سرش نقش‌بسته، است. برای آگاهی بیشتر مراجعه‌شود به:

Boyce M, Zoroastrians (1979). Their Religious Beliefs and Practices, London, p. 107.

37- Roman girshman (1895-1979)

۳۸- مفهوم نهادشاهی در فرهنگ ایران زمین به‌گونه‌ای سلبی و از طریق تقابل با دیگر اجزا، همان نظام فرهنگی است که ارزش می‌یابد. شاه آرمانی که میانجی و مجری دستورات اهورامزدا بر زمین است، در تقابل با نشانه‌های اهریمن بر زمین معنای یابد. فعل وی در زمین، نبرد برای از میان برداشتن مظاهر اهریمنی است بنابراین در چارچوبه نبرد هزاره‌ای میان اهورامزدا و اهریمن، خیر و شر و نیکی و بدی قرار می‌گیرد. برای آگاهی بیشتر مراجعه‌شود به (طباطبایی، ۱۳۸۰).

39- Untash GAI

۴۰- واقع در شهرستان ایزه در استان خوزستان است.

منابع و مآخذ

- آذری، علاءالدین (۱۳۵۳). *بحثی پیرامون زندگانی و فعالیت روحانیون عصر ساسانی؛ تاریخ و فرهنگ ایران در زمان ساسانیان*، تهران: اداره نگارش فرهنگ و هنر.
- آلتهایم، فرانتس و استیل، روت (۱۳۸۲). *تاریخ اقتصاد دولت ساسانی*، ترجمه هوشنگ صادقی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- ابن البلخی (۱۳۱۳). *فارسنامه*، به‌اهتمام سید جلال‌الدین طهرانی، تهران: مطبعه مهر طهران.
- ادی، ساموئل کندی (۱۳۴۷). *آئین شهریاری در شرق*، ترجمه فریدون بدره‌ای، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- اینوسترانستف، کنستانتین (۱۳۵۱). *تحقیقاتی درباره ساسانیان*، ترجمه کاظم کاظم‌زاده، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- بویس، مری (۱۳۷۴). *تاریخ کیش زرتشت، اوائل کار*، ترجمه همایون صنعتی‌زاده، تهران: توس.
- پاکباز، روئین (۱۳۸۰). *نقاشی ایران از دیرباز تا امروز*، چاپ دوم، تهران: زرین و سیمین.
- پرادا، ایدت (۱۳۵۷). *هنر ایران باستان*، ترجمه یوسف مجیدزاده، تهران: دانشگاه تهران.
- پوپ، آرتور اپهام و آکرم، فیلیس (۱۳۸۷). *سیری در هنر ایران*، ویراست سیروس پرهام، ج ۷، تهران: علمی و فرهنگی.
- پورداود، ابراهیم (۱۳۷۷). *یشت‌ها، ج ۱*، تهران: اساطیر.
- دادگی، فرننخ (۱۳۶۹). *بُندهش*، گزارنده مهرداد بهار، تهران: توس.
- دریایی، تورج (۱۳۸۲). *تاریخ و فرهنگ ساسانی*، ترجمه مهرداد قدرت دیزجی، تهران: ققنوس.
- دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۸۹). *لغت‌نامه فارسی*، تهران: دانشگاه تهران.
- ذکاء، یحیی (۱۳۷۷). *اهمیت نقش انگشتان دست در شمارش و نوعی عمل ضرب اعداد با انگشت در تبریز*، *ارجمانه ایرج*، به‌کوشش م. باقرزاده، تهران: توس.
- سامی، علی (۱۳۴۴). *تمدن ساسانی*، ج ۲، بی‌جا، بی‌نا.
- سودآور، ابوالعلاء (۱۳۸۳). *فره ایزدی در آئین پادشاهی ایران*، هوستون: میرک.
- شوالیه، ژان و گربان، آلن (۱۳۷۷). *فرهنگ نمادها*، ترجمه سودابه فضائی، تهران: جیحون.
- طباطبایی، سیدجواد (۱۳۸۳). *زوال اندیشه سیاسی در ایران: گفتاری در مبانی نظری انحطاط ایران*، چاپ چهارم، تهران: کویر.
- عمید، حسن (۱۳۵۹). *فرهنگ عمید: فرهنگ مفصل و مصور شامل کلیه واژه‌های فارسی و لغات عربی و اروپایی مصطلح در زبان فارسی و اصطلاحات علمی و ادبی*، تهران: امیرکبیر.
- فرای، ریچارد نلسون (۱۳۶۷). *میتره (مهر) در باستان‌شناسی ایران*، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق، باستان‌شناسی و تاریخ، سال دوم، (۲)، ۱۶-۱۳.
- کریستین سن، آرتور امانوئل (۱۳۸۳). *ایران در زمان ساسانیان*، ترجمه رشید یاسمی، تهران: نگاه.
- کویاجی، جهانگیر کوورجی (۱۳۶۲). *آئین‌ها و افسانه‌های ایران و چین باستان*، ترجمه جلیل دوستخواه، تهران: کتاب‌های جیبی.
- گیرشمن، رومن (۱۳۷۰). *هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی*، ترجمه بهرام فره‌وشی، چاپ دوم، تهران: علمی و فرهنگی.
- _____ (۱۳۷۱). *هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی*، ترجمه عیسی بهنام، چاپ دوم، تهران: علمی و فرهنگی.
- لوکونین، ولادیمیر گریگوریوچ (۱۳۷۲). *تمدن ایران ساسانی*، ترجمه عنایت‌الله رضا، چاپ سوم، تهران: علمی و فرهنگی.

- مجتبیایی، فتح‌اله (۱۳۵۲). شهر زیبای افلاطون و شاهی آرمانی در ایران باستان، تهران: انجمن فرهنگ ایران باستان.
- مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین (۱۳۶۵). التنبیه والاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ دوم، تهران: علمی و فرهنگی.
- معین، محمد (۱۳۶۳). فرهنگ فارسی معین، تهران: امیرکبیر.
- نگهبان، عزت الله (۱۳۶۸). ظروف فلزی مارلیک، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
- نعمانی، فرهاد (۱۳۵۸). تکامل فتودالیسم در ایران، ج ۱، تهران: خوارزمی.
- وایزمن، بوریس (۱۳۷۹). لوی استروس: قدم اول، طراح جودی گووز، ترجمه نورالدین رحمانیان، تهران: شیرازه.
- ورمازن، مارتین (۱۳۸۳). آئین میترا، ترجمه بزرگ نادرزاد، چاپ پنجم، تهران: چشمه.
- ویدگرن، گئو (۱۳۷۸). فتودالیسم در ایران باستان، ترجمه هوشنگ صادقی، تهران: قطره.
- هارپر، پرودنس او (۱۳۷۹). سیمینه‌های درباری ساسانیان: اوج‌های درخشان هنر ایران، ویراست ریچارد اتینگهاوزن و احسان یارشاطر، ترجمه هرمز عبداللهی و روئین پاکباز، تهران: آگه.
- هرمان، جورجینا (۱۳۷۳). تجدید هنر و تمدن در ایران باستان، ترجمه مهرداد وحدتی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- همایی، جلال الدین (۱۳۶۳). فنون بلاغت و صناعات ادبی، ج ۱، تهران: توس.
- هینلز، جان (۱۳۷۳). شناخت اساطیر ایران، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی، چاپ سوم، تهران: چشمه.

- Ackerman, P. (1958). Some Problems of Early Iconography: The Sasanian period. A Survey of Persian Art form Prehistoric Time to the Persent. Manafzadeh Group Tehran, Oexford, London/Meiji- School/Tokyo. pp. 878-883.
- Allan, J. and Trever, C.(1958). The Coinage of The Sasanians. A Survey of Persian Art form Prehistoric Time to the Persent. Manafzadeh Group Tehran, Oexford, London/Meiji-School/Tokyo. pp.816-830.
- Boyce, M. (1985). Apam-Napat. In: Encyclopaedia Iranica (Vol II): pp.148-150.
- Boyce, M. (1979). **Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices**, London :Routledge/Kegan Paul.
- Ferrier, R.W. (1986). **The Arts of Persia**. New Haven & London: Yale University Press.
- Frye, R. N. (1974). The Sasanian Relief at Tang-i Qandil, IRAN, 12: pp. 188-190.
- Shahbazi, S. (1985). Studies in Sasanian Prosopography: The relief of Ardaser II at Taq-I Bustan. in Archeologische Miteilungen aus Iran, band 18, Berlin. 18. pp.181-185.
- <http://ichodoc.ir/flandin/gallery.htm> (access date: 2008/03/20).

بررسی رودوزی‌های پوشاک سنتی زنان شهرستان میناب با تأکید بر هنر شک‌بافی

راضیه مختاری دهکردی* مجید اسدی فارسانی**

چکیده

۳۳

بررسی تحول پوشاک و تزئینات دوختی روی آن نه تنها از نظر تاریخ و هنر قابل اهمیت است بلکه از دید جامعه‌شناسی و نشانه‌شناسی نیز بسیار شایان توجه است. در این میان رودوزی‌های پوشاک سنتی زنان شهرستان میناب از جایگاه قابل توجهی در هنرهای سنتی ایران برخوردار است. از این رو در مقاله پیش‌رو تلاش بر آن شده تا ضمن معرفی رودوزی‌های سنتی، نقش‌مایه‌های شک‌بافی در پوشاک سنتی زنان میناب شناسایی و پیرو آن جایگاه شک‌بافی در پوشاک سنتی این منطقه، تبیین شود. درواقع نگارندگان در مقاله حاضر با به‌کارگیری روش تحقیق توصیفی- تحلیلی (آمیزه‌ای از تحلیل محتوای کمی و کیفی) و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و میدانی همراه با ابزار گردآوری اطلاعاتی از قبیل فیش، کارت مشاهده، ضبط صوت، دوربین عکاسی و استفاده از رایانه رودوزی‌های پوشاک سنتی زنان شهرستان میناب را بررسی کرده‌اند. پس از آن، نقش‌مایه‌های شک‌بافی را شناسایی و در پایان هم، کاربرد آنها را در پوشاک این زنان بیان و مشخص نموده‌اند. در نهایت، نتایج به‌دست آمده بیانگر این بود که هنرمندان این منطقه بر اساس نگاره‌های بومی و محلی و همچنین تأثیرپذیرفتن از عواملی مانند طبیعت به آفرینش نقش‌مایه‌های شک‌بافی همت گماشته‌اند. این نقش‌مایه‌ها را می‌توان در دو گروه طرح‌های شکسته (هندسی) و طرح‌های گردان (گل و بته) جای‌داد که برای لباس‌های سنتی زنان که شامل تن‌پوش، سرپوش و روبند است، از آنها استفاده می‌شود. ضمن اینکه نقوش هندسی در این نوع رودوزی بیشتر از دیگر نقش‌ها مورد استقبال قرار گرفته‌است.

کلیدواژه‌گان: پوشاک، میناب، رودوزی، شک‌بافی، نقش‌مایه.

مقدمه

انگیزه پدید آمدن پوشاک ناشی از عوامل متعددی چون شرایط اقلیمی و آئینی است هر چند ظن غالب آن است که لباس در ابتدا، برای زینت ایجاد شده است. پوشاک مانند هر وسیله دیگر زمانی که از دایره رفع نیازهای ابتدایی و اولیه خارج شد، با وجود نمود آئین و فرهنگ جامعه، حالتی تفننی به خود گرفت، وسیله هنرنمایی و ابراز سلیقه آدمی شد و بدین ترتیب، روی لباس‌ها نقوش تزئینی ظاهر گردید. رودوزی‌های پوشاک سنتی زنان شهرستان میناب از نقوش ارزشمند تزئینی در شناخت فرهنگ و رسوم آن مردمان است. از مهم‌ترین بافته‌های مرسوم در لباس سنتی زنان میناب "شک‌بافی" است که از دیرباز تا به امروز مورد توجه هنرمندان آن مرز و بوم قرار گرفته است. اگرچه شک‌بافی از دست‌بافی‌های شهرستان میناب محسوب می‌شود لیکن به دلیل اینکه شک‌بافی پس از بافت روی لباس‌های سنتی زنان دوخته می‌شود؛ جزئی از تزئینات لباس‌ها قلمداد می‌گردد. از همین رو در مقاله حاضر، شک‌بافی در زیرمجموعه رودوزی‌ها بررسی شده است. در واقع با گسترش جمعیت شهری و تغییر شرایط زندگی عصر کنونی، میل و گرایش به لباس‌های غیرسنتی رو به فزونی است و پیرو آن کاربرد رودوزی‌های سنتی روی لباس‌های زنان شهرستان میناب در قیاس با گذشته کاهش یافته است. بنا بر آنچه بیان شد، نگارندگان در مقاله حاضر ضمن بررسی و معرفی این رودوزی‌ها به شناسایی نقش مایه‌های شک‌بافی در پوشاک سنتی زنان شهرستان میناب پرداخته‌اند تا از این طریق جایگاه شک‌بافی را در لباس‌های زنان این شهرستان تعیین کنند و به پرسش‌هایی که در این راستا مطرح شده‌اند، پاسخ دهند. پرسش‌های مطرح شده بدین قرار است که رودوزی‌های پوشاک سنتی زنان شهرستان میناب کدام است. مواد اولیه و ابزار شک‌بافی چیست. در شک‌بافی‌های شهرستان میناب از چه نقش‌مایه‌هایی استفاده شده است و در نهایت اینکه شک‌بافی در پوشاک سنتی شهرستان میناب از چه جایگاهی برخوردار است. معرفی انواع رودوزی‌های پوشاک سنتی زنان شهرستان میناب برای آشنایی با نحوه دوخت، آشنایی با ابزار و لوازم شک‌بافی، معرفی و شناسایی نقش‌مایه‌های اصلی شک‌بافی و چگونگی حضور آن در لباس‌های سنتی از اهدافی است که در این مقاله دنبال می‌شود. متأسفانه در دوران معاصر بسیاری از بافت‌های شک‌بافی که به عنوان نقش‌مایه‌های تزئینی بر پوشاک سنتی زنان ظاهر می‌گردید، فراموش شده و برخی از آنها نیز رو به زوال است.

پیشینه پژوهش

با نگاهی کلی به تحقیقات پیشین در زمینه موضوع مورد بررسی در پژوهش حاضر، چنین به دست می‌آید که شناسایی دقیقی در این حوزه انجام نشده که در پی آن مشکلاتی نیز پدید آمده است. از این رو انجام پژوهش‌هایی منسجم و کامل در این راستا برای جلوگیری از فراموش شدن این رودوزی‌ها، امری ضروری است. بررسی‌های صورت گرفته در کتابخانه‌ها، آرشیو سازمان‌ها و ادارات در سطح استان هرمزگان و سایر نقاط کشور و همچنین مراکز اینترنتی بیانگر این مطلب است که در زمینه رودوزی‌های سنتی شهرستان میناب هیچ گونه تحقیقی جامع و اختصاصی انجام نشده است. با این همه درباره انواع رودوزی به طرق گوناگون تحقیقات و تألیفات قابل توجهی صورت گرفته است. یآوری (۱۳۹۱) در کتاب "کارگاه هنر دستی (۲)" انواع رودوزی‌ها و بافته‌های مرسوم در ایران را معرفی و برخی از آنها همچون شک‌بافی را بطور خلاصه شناسایی کرده است. همچنین در کتاب "آشنایی با هنرهای سنتی ایران (۳)" (۱۳۹۰)، در فصل اول آن با عنوان آشنایی با رودوزی‌های سنتی ایران انواع آن را بر شمرده است. همین محقق (۱۳۸۵) در مقاله‌ای با عنوان "مختصری درباره رودوزی‌ها در ایران و جهان"، رودوزی‌های ایران را بدون تقسیم‌بندی قابل تفکیکی بطور کاملاً خلاصه معرفی می‌کند. در این چند پژوهش اگرچه رودوزی‌ها معرفی و حتی در کتاب کارگاه هنر دستی (۲)، شک‌بافی به اجمال شناسایی شده لیکن پژوهشگر در خصوص جایگاه این هنر در شهرستان میناب توضیحی ارائه نداده است. قاضیانی (۱۳۸۸) در پژوهش خود با عنوان "فرهنگ مردم" خود از شصت و یک نوع رودوزی سنتی در ایران از قبیل گلابتون دوزی و خوس دوزی که در شهرستان میناب رواج داشته‌اند، نام می‌برد. لیکن صرفاً به معرفی آنها بسنده می‌کند و از این رو، به خاستگاه‌های آن یا چگونگی بافت یا نقوش آنها هیچ اشاره‌ای ندارد. با این وجود، در بخش‌های تحقیقات انجام پذیرفته در خصوص رودوزی‌های شهرستان میناب و شک‌بافی این منطقه هیچ مطلبی به چشم نمی‌خورد و جای پژوهش در مورد این هنر ارزنده، خالی است.

روش پژوهش

روش تحقیق به کار گرفته در پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی، آمیزه‌ای از تحلیل محتوای کمی و کیفی است. جمع‌آوری اطلاعات آن هم به روش کتابخانه‌ای و میدانی و با بهره‌گیری از ابزار گردآوری اطلاعاتی از قبیل فیش، کارت مشاهده، ضبط صوت، دوربین عکاسی و استفاده از رایانه انجام و از این طریق رودوزی‌های پوشاک سنتی

بی بی نازنین که دو خواهر بوده‌اند، موسوم است. بسیاری اسم میناب را برگرفته از بی مینو می‌دانند و جای قبر او را در همین قلعه می‌پندارند. هم‌چنین، بی بی نازینی اسم یکی از روستاهای میناب است (همان: ۱۲۰). میناب تا اواخر دوره قاجار مرکز حکومت بوده و در اطراف آن بارو و خندقی وجود داشته‌است. در زمان محمدشاه قاجار همیشه ۱۰۰ سرباز مسلح در آن پاسداری می‌کرده‌اند (سعیدیان، ۱۳۶۹: ۱۲۱۸).

انواع رودوزی در ایران

نساجی و تاریخ لباس و انواع دوخت‌ها موضوعاتی کاملاً مرتبط باهم هستند. بدین معنا که بطور مستقیم بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و از همدیگر اثر می‌پذیرند. هرگاه در جامعه‌ای سنت و عادت استفاده از لباس‌های متنوع رواج داشته‌باشد به پشتوانه آن، صنعت نساجی رونق می‌گیرد. به همان وسعت هرگاه در جامعه‌ای پارچه‌های متنوع تولیدشود، مردمان به استفاده بیشتر از آن همراه با شیوه‌های مختلف دوختی ترغیب می‌شوند و خواه ناخواه تحولات و تغییراتی در وضع پوشاکشان و استفاده از تزئینات روی لباس به‌وجود می‌آید. اصطلاح رودوزی یا روکاری به هنری گفته می‌شود که طی آن نقوش مختلف روی پارچه‌های بدون نقش از طریق دوختن یا کشیدن قسمتی از نخ‌های تار و پود پارچه به‌وجود می‌آید (صبا اسفندیاری، ۱۳۷۹: ۴۰). هرچند زمان پیدایش رودوزی که در آغاز برای تزئین لباس بوده‌است دقیقاً مشخص نیست لیکن اسناد و مدارک موجود و نمونه‌های به‌دست آمده بیانگر رواج رودوزی‌ها در دوران ایران باستان است (همان: ۴۲). رودوزی‌های سنتی ایرانی، آن دسته از هنرهای سنتی و صنایع دستی سرزمین ایران است که بر اساس آن، طرح‌ها و نقوش سنتی با استفاده از انواع سوزن، قلاب و نظایر آنها و بهره‌گیری از انواع نخ‌های رنگین یا فلزی روی پارچه دوخته می‌شود. گاه نیز طرح‌ها و نقوش با کشیدن بخشی از نخ‌های تار یا پود و تار و پود همراه با عملیات تکمیلی دیگر روی پارچه پدید می‌آید (یاوری، ۱۳۹۱: ۵۶).

رودوزی، هنری است با انواع و اقسام گوناگون که قرن‌هاست به‌عنوان رشته‌ای که بیشتر زنان و دختران در آن سهیم‌اند، شناخته شده‌است. بی‌شک این هنر در تمامی قاره‌ها و کشورهای جهان از پیشینه و سنت برخوردار است. رودوزی میان سرخ‌پوستان جایگاه والایی دارد. مردم قاره آفریقا و حتی قبایل شناخته شده و ناشناس آن قاره، این هنر را ارج می‌نهند. در قاره اقیانوسیه و کشورهای همچون

زنان شهرستان میناب بررسی شده‌است. سپس بیست و یک نمونه از نقش‌مایه‌های شک‌بافی که به روش تصادفی انتخاب شده‌اند مطالعه و بحث‌شده و در پایان، چگونگی حضور آنها در پوشاک سنتی زنان تشریح شده‌است.

بررسی موقعیت جغرافیایی شهرستان میناب

شهرستان میناب در استان هرمزگان و حاشیه ساحلی دریای عمان واقع شده‌است (تصویر ۱). بنای این شهرستان را به /ردشیر بابکان نسبت می‌دهند. مارکو پولو^۱ جهانگرد ونیزی که از راه خشکی به این شهر آمده و سپس به چین رفته از اسبان اصیلی که از این بندر به هندوستان فرستاده می‌شده‌اند، یاد کرده‌است. /بن‌بطوطه سیاح مراکشی که در اواسط سده هشتم ه.ق. هرمز را دیده‌است این جزیره را این‌گونه توصیف می‌کند: «شهر هرمز قدیم در کنار ساحل واقع شده و شهر تازه بر آن در میان دریا قرار دارد و تنگه کوچکی به عرض سه فرسنگ، آن دو را از یکدیگر جدا ساخته‌است.» (اقتداری، ۱۳۴۵: ۱۱۴). نام هرمز کهنه مینا، مینا، مناب و مینا و مینو و میناب بیان شده‌است (همان: ۵۸۹). شهر کهنه هرمز که همان میناب است کنار ساحل واقع و به‌نام مغستان مرسوم است. /آیاز پانزدهمین پادشاه هرمز کهنه نخستین پادشاه شهر جدید هرمز گشت و اسم اصلی جزیره را به یادگار وطن قدیم خود به هرمز مبدل ساخت (ویلسن، ۱۳۴۸: ۱۱۹). از حوادث دیگر اینکه، در زمان سلطنت تیمور گورکانی در سال ۷۹۷ ه.ق.، امیرزاده محمد سلطان پسر امیر تیمور چون به حدود هرمز کهنه رسید، در آن نواحی هفت قلعه مثل تنگ زندان، شمیل، تزرك، مینا، منوجان و تازیان را گرفت که همگی آنها در این حمله غارت و تاراج شده‌اند. از بقایای تاریخی این شهر قلعه‌ای است که به نام قلعه‌های مینا، هزاره قلعه بی‌بی مینو و بی‌بی نازنین که دو خواهر بوده‌اند، موسوم است. بسیاری اسم میناب را برگرفته از بی مینو می‌دانند و جای قبر او را در همین قلعه می‌پندارند. بی نازینی اسم یکی از روستاهای میناب است. از بقایای تاریخی این شهر قلعه‌ای است که به نام‌های قلعه‌های مینا، هزاره قلعه بی‌بی مینو و

تصویر ۱. موقعیت شهرستان میناب (www.mbhn.hums.ac)

– گلابتون دوزی

گلابتون، طلایی است که از حدیده کشیده و به هیأت ریسمان‌های باریک ساخته‌باشند. گلابتون دوزی نوعی دوزندگی است که جنبه تزئینی دارد و در آن، نخ گلابتون به کار رفته‌باشد (معین، ۲۸۳۱: ۳۳۵۴). در دوران صفوی میزان طلا در نخ‌های گلابتون به دو تا سه و در بعضی زری‌ها به پنج درصد نیز می‌رسیده‌است. در حال حاضر، گلابتون دوزی با الیاف طلا به هیچ وجه در ایران رایج نیست و گلابتون دوزان بجای استفاده از نخ طلا، از نخ‌هایی که دارای روکش فلزی زرد یا سفید است و عمدتاً هم در کشور پاکستان تولید می‌شود، استفاده می‌کنند. آنها به کمک قلاب نقوش متنوعی را که بیشتر نیز ملهم از بینش و برداشت شخصی‌شان است روی پارچه می‌دوزند (صبا اسفندیاری، ۱۳۷۹: ۲۵۵). تولیدکنندگان اصلی مصنوعات گلابتون دوزی شده در استان هرمزگان بیشتر زنان و دختران خانه‌دار هستند. بطور کلی در شهرهای بندر لنگه، بندر عباس، میناب و اکثر نقاط روستایی شهرهای یادشده، کمتر خانواده‌ای را می‌توان یافت که زنان و دختران آن با هنر گلابتون دوزی آشنایی نداشته‌باشند. در کلیه مناطق استان هرمزگان و مخصوصاً میناب استفاده از شلوارهای زنانه با دمپایی زری دوزی شده مرسوم است. همچنین پیراهن‌های زنانه با سرآستین و پیش سینه و دور یقه گلابتون دوزی شده، رواج دارد (تصویر ۲). افزون بر اینها در دوخت لبه پرده، دیوارکوب، پشتی، کوسن و ... نیز از گلابتون دوزی کاربرد دارد. مرسوم این است که تولیدکنندگان پس از گرفتن سفارش ابتدا پارچه را که معمولاً از جنس کرپ ناز و شالمز^۲ یا پلی استر^۳ و به رنگ‌های سبز، مشکی، زرد، آبی، فیروزه‌ای و نارنجی است بر مبنای الگوی مورد درخواست مشتری بریده و سپس با کاربن‌های رنگی، نقش درخواستی سفارش‌دهنده را روی آن کپی می‌کنند (مشعری، ۱۳۹۰: ۳۹). با اینکه این نقش را گاهی خود مشتری ارائه می‌دهد لیکن بیشتر اوقات از میان طرح‌هایی که نزد هنرمندان موجود است، انتخاب می‌شود. در مرحله بعد پارچه را روی لبه دایره‌ای چوبی که "کم" یا "کمان" خوانده می‌شود و شبیه کارگاه‌های گلدوزی است، قرار داده و اطراف آن را با تسمه‌ای

استرالیا و زلاندو نیز طرفداران بسیاری دارد. با این همه قاره آسیا مهد رودوزی است چرا که این هنر در کشورهای چوچند، هند، پاکستان، چین، ژاپن، کره جنوبی، کره شمالی، اندونزی و مالزی و طبعاً ایران، بسیار مورد توجه است. در قاره‌های اروپا و آمریکا نیز دست اندرکاران و دوستداران بسیاری دارد (همان: ۵۱).

رودوزی‌های ایرانی که به اشکال مختلف انجام می‌شوند یکی از گسترده‌ترین شاخه‌های هنرهای سنتی است که به جرأت می‌توان گفت تنوع و تعددی که در این رشته دیده می‌شود در هیچ یک از دیگر رشته‌های صنایع دستی وجود ندارد آن گونه که بیش از سایر گونه‌های صنایع دستی است. درباره انواع رودوزی‌ها در ایران یآوری معتقد است که ۱۱۵ نوع رودوزی در ایران موجود است (همان: ۵۰) لیکن قاضیانی می‌گوید: «بطور کلی شصت و یک نوع رودوزی سنتی در ایران داریم: ۱. تسمه دوزی ۲. تفرشی دوزی ۳. چهل تکه دوزی ۴. خاتمی دوزی ۵. لندره دوزی ۶. خوس دوزی ۷. ده یک دوزی (برجسته دوزی) ۸. زرک دوزی ۹. زغره دوزی ۱۰. ستاره دوزی ۱۱. سرافی دوزی ۱۲. سرمه دوزی ۱۳. سکمه دوزی ۱۴. چشمه دوزی ۱۵. درویش دوزی ۱۶. ژورودوزی ۱۷. خامه دوزی ۱۸. سیاه دوزی ۱۹. سوزن دوزی ترکمن (سیاه دوزی ترکمن) ۲۰. شرابه دوزی ۲۱. منگوله دوزی ۲۲. آویزه دوزی ۲۳. شمسه دوزی ۲۴. صدف دوزی ۲۵. قلاب دوزی رشت ۲۶. قیطان دوزی ۲۷. فیتیله دوزی ۲۸. مغزی دوزی ۲۹. یراق دوزی ۳۰. کتیه دوزی ۳۱. کردی دوزی ۳۲. کم دوزی (کمان دوزی/کمه دوزی) ۳۳. زرتشتی دوزی ۳۴. گلابتون دوزی ۳۵. سوزن دوزی اصفهان ۳۶. گلدوزی ۳۷. گندمی دوزی ۳۸. لانه زنبوری دوزی ۳۹. مخمل دوزی ۴۰. مرصع دوزی (سنگ دوزی) ۴۱. مروارید دوزی ۴۲. مضاعف دوزی ۴۳. ملیله دوزی ۴۴. ممقان دوزی ۴۵. منجوق دوزی ۴۶. نقده دوزی ۴۷. نقش دوزی ۴۸. قلاب دوزی اصفهان ۴۹. نوار دوزی ۵۰. آجیده دوزی (لایه دوزی) ۵۱. آینه دوزی ۵۲. بادله دوزی ۵۳. سوزن دوزی بلوچ ۵۴. پولک دوزی ۵۵. بلیش دوزی (قزاق دوزی) ۵۴. پته دوزی (سلسله دوزی) ۵۷. پولک دوزی ۵۸. پیله دوزی ۵۹. دانه دوزی ۶۰. سکه دوزی (اشرفی دوزی) ۶۱. پریوار دوزی.» (قاضیانی، ۱۳۸۸: ۱۱۹).

انواع رودوزی‌های سنتی شهرستان میناب

با توجه به اینکه زنان جنوبی و میناب لباس محلی مخصوص خود را دارند و بیشتر این زنان هم خانه‌دار هستند بنابراین، در اوقات فراغت به رودوزی یا روکاری لباس چه برای خودشان و چه برای فروش می‌پردازند. انواع رودوزی‌های سنتی این شهرستان به قرار زیر است.

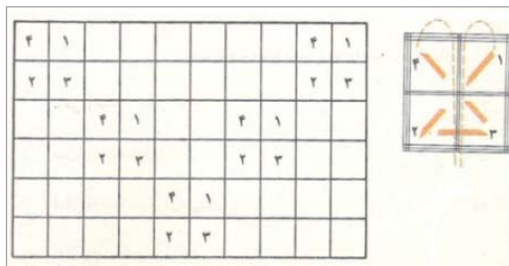

تصویر ۲. نمونه‌ای از گلابتون دوزی در پوشاک سنتی زنان و ابزار آن
(www.khanehdar.akairan.com).

در نهایت روی پارچه، ستاره‌های فلزی دیده می‌شود. این نوع رودوزی‌ها برای تزئین مقنعه، جلیلی یا چادر زنانه در پوشاک سنتی زنان میناب به کار می‌رود. پارچه مصرفی برای خوس‌دوزی معمولاً به رنگ سیاه است و به‌ندرت از رنگ‌های سفید، سبز و زرشکی استفاده می‌شود. نخ مورد استفاده در شک‌بافی، پنبه‌ای ۴/۲۰ تا ۶ لا و نوارهای باریک روکش‌دار به عرض یک میلی‌متر با رنگ‌های مختلف طلایی، سبز و قرمز است که این نوع نخ خوس نام‌دارد.

این هنر یکی از انواع رودوزی‌هایی است که شروع آن تاریخ مشخصی ندارد لیکن آنچه مسلم است اینکه چنین هنری در زمان صفویه در بندرعباس و بلوچستان از رونق بیشتری برخوردار بوده‌است. پس از دوره صفویه، برای پیشرفت این رودوزی قدم‌های مؤثری برداشته‌شده به‌گونه‌ای که این هنر به جالب‌ترین وجه نمودار شده‌است. نقوشی که بیشتر در خوس‌دوزی کاربرد دارد، نقوش ستارگان شش، هشت یا دوازده‌پر است. نوع نخی که در این نوع رودوزی از آن استفاده می‌شود، نخ نقده طلایی یا نقره‌ای است. در این هنر با توجه به ساده‌بودن طرح‌ها دیگر احتیاجی به طراحی و نقش‌اندازی روی پارچه نیست بلکه هنرمند با سلیقه و ذهن خود شروع به دوخت می‌کند. پشت و روی پارچه خوس‌دوزی شده، معمولاً یکنواخت بوده و از تالالو خاصی برخوردار است (جدول ۱).

نحوه دوخت بدین‌گونه است که نخست یک قسمت از خوس را با قیچی از قرقه جدا کرده سپس، لبه آن تکه از خوس را به‌صورت اریب قیچی کرده تا نوک آن باریک‌شود. بعد خوس را از روی تور در خانه شماره یک فرو کرده و از خانه شماره دو بیرون آورده سپس از روی تور وارد خانه شماره سه و از خانه شماره چهار خارج کرده و دو سر ابتدا و انتهای خوس را از زیر خوس حفاصل خانه‌های شماره دو و سه از روی پارچه عبور داده و کشیده می‌شود. در نهایت آن را به‌صورت یک گره مرتب کرده و اضافه خوس با قیچی چیده می‌شود تا نقوش مورد نظر تکمیل گردد (صفا ایسینی، ۱۳۸۹: ۴۷)، (تصویر ۳).

تصویر ۳. نحوه دوخت خوس (مشعری، ۱۳۹۰: ۴۲).

چرمی یا زهوارای چوبی که حالت دایره داشته و قطرش به‌وسیله یک پیچ کم و زیاد می‌شود، محکم می‌گردد. در این حالت پارچه از اطراف کشیده می‌شود تا همانند پوسته‌ای بر مساحت دایره چوبی قرار گیرد. سپس هنرمند به کمک سوزن‌های خاصی که دارای نوک برجسته و قلاب مانند است و اصطلاحاً "قلاب" نامیده می‌شود، کار گلابتون‌دوزی را آغاز کرده و به‌وسیله قلاب و نخ‌های روکش فلزی که به رنگ‌های نقره‌ای یا طلایی است، عمل دوخت را انجام می‌دهد. شیوه دوخت نیز بدین ترتیب است که هنرمند دست چپ خود را پشت پارچه قرار داده و قلاب را در دست راست نگه می‌دارد. آنگاه از روی کار، قلاب را به داخل پارچه فروبرده و با دست چپ، نخ را که یک سوی آن منتهی بر قرقه و سر دیگرش گره خورده‌است به نوک برجسته قلاب آویخته و آن را از پارچه بیرون می‌کشد. سپس دوباره به داخل پارچه فروبرده و عمل آویختن نخ به قلاب و بیرون کشیدن آن از پارچه را ادامه می‌دهد. بدین ترتیب، دوختی زنجیره‌ای شبیه آنچه در گلدوزی معمولی با سوزن پارچه ایجاد می‌شود، پدید می‌آید که اساس و بنیان کار گلابتون‌دوزی است.

بیشتر گلابتون‌دوزان به‌نسبت نوع نقشی که قصد دوختن آن را دارند از پولک‌های پلاستیکی کوچکی که دارای لعاب رنگین است، استفاده می‌کنند. در پایان کار هم، محصول گلابتون‌دوزی شده را روی سطح همواری قرار می‌دهند و با وزنه‌ای شیشه‌ای یا نوعی گوش‌ماهی که صاف و صیقلی است بر آن می‌کوبند تا نقوش همسطح و هماهنگ شود. روش‌های مختلف گلابتون‌دوزی متعدد است که این روش‌ها را می‌توان در دو دسته از یکدیگر متمایز ساخت.

گلابتون‌دوزی‌هایی که برای اتصال و نصب روبان، نوار، قیطان یا دانه منجوق و پولک روی زمینه اصلی است. نقوشی که بیشتر در گلابتون‌دوزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، عبارتند از پیچک ترنج، گل ساعتی، نقش محرابی، گل‌های اسلیمی، گل‌های ختایی، نقش بازوبندی، بته رومی، محرماتی یا ستونی، بته‌جقه‌ای، سروچه و گاهی تصویر افراد از این نوع رودوزی معمولاً برای آرایش لباس‌ها، بقچه، سوزنی،^۴ کلاه‌ها، سمبوسه (در سرآستین‌ها)، کیسه پول، قاب شانه،^۵ سرمه‌دان، جای قیچی، قلمدان و جای قرآن استفاده می‌کردند (فرخ‌سرشت، ۱۳۷۲: ۱۰۸).

خوس‌دوزی

خوس‌دوزی، هنری است که به کمک نوارهای نقره‌ای یا طلایی باریک روی پارچه توری ریزبافت تجلی می‌یابد و

- بادله‌دوزی

بادله‌دوزی، نوعی دوخت بر قسمت پائین شلوار بانوان است که ترکیبی از انواع سوزن‌دوزی‌ها است. این هنر در پارهای از توابع استان هرمزگان که "تلی‌بافی" نیز نامیده می‌شود، عبارت است از به هم پیوستن چند نوع زری و "شک" به گونه‌ای که شک در وسط و زری‌های کوچک اطراف آن قرار می‌گیرد. زنان جوان میناب از بادله‌هایی که با شک‌بافی و گلابتون مزین شده و معمولاً به رنگ‌های شاد است، استفاده می‌کنند. بادله که به شکل نوارهایی با پهنای ده سانتی‌متر تولید می‌شود، برای لبه‌های شلوار زنانه کاربرد دارد. شلوارهای بادله‌دوزی معمولاً مخصوص استفاده نوجوانان جنوبی است و گاهی نیز در مراسم عروسی، سایر زنان به عنوان پوشش از آن استفاده می‌کنند. این نوع شلوار دارای دکمه‌هایی با نخ ابریشمی است و با شیری که در بغل پا دارد، باز و بسته می‌شود (مشعری، ۱۳۹۰: ۵۷)، (تصویر ۴).

برقع

در تعریف این پوشش چنین آورده شده که «برقع به ضم ب و فتح ق به معنی روپند، نقاب و تکه پارچه‌ای است که زنان با آن چهره خود را می‌پوشانند» (عمید، ۱۳۵۹: ۲۹۴). بانوان بنادر و جزایر خلیج فارس برای پوشاندن چهره خود از

تصویر ۴. نمونه بادله‌دوزی روی شلوار (www.khanehdar.akairan.com).

جدول ۱. نقش‌مایه‌های مرسوم در خوس‌دوزی روی تور

ستاره‌ای	گل شش‌پر	گل فرفره‌ای	گل کاکله‌ای	گل گوشواره‌ای	دبله

(مشعری، ۱۳۹۰: ۴۲)

بیگانه از حجاب، نقاب یا برقع استفاده می‌کنند. منشاء اصلی برقع، یونان بوده و از آنجا به اسپانیا و سپس صحرای طوارق و بربر و کرانه‌های عربستان، عمان و بالاخره کرانه‌های شمالی دریای پارس انتقال یافته‌است (خطیبی‌زاده، ۱۳۸۹: ۲۶).
انجمن‌روز در این باره می‌نویسد: «عادت زنان یونان بسیار قدیم این بوده‌است که چهره خود را به وسیله گوشه‌ای از روسری خود می‌پوشانده‌اند. بعضی از زنان یونانی در مناطق مختلف این کشور با یک نوع روبند مخصوص که در جزایر کوبی‌وار کوس ساخته می‌شد روی خود را از دیگران پنهان می‌داشتند. برخی نیز از حجاب مخصوصی که در برابر روی خود قرار می‌دادند و روبروی چشم، دو سوراخ داشته‌است، استفاده می‌کردند که همین برقع امروزی است.» (انجمن‌روز، ۱۳۷۳: ۱۰ و ۹).

قبل از اسلام برقع در اسپانیا مورد استفاده زنان بوده آن‌چنان که جمعیتی به نام برقعین (نقاب‌افکنان) نیز در این کشور معروف بوده‌است. مهاجرت گروهی از مردم صحرا به نقاط مختلف عربستان، عمان و کرانه‌های دریای مکران^۶ سبب انتقال برقع به این نواحی گردیده‌است. برقع به مرور زمان به اشکال مختلفی ساخته که از لحاظ برش و ساختمان به شرح زیر طبقه‌بندی شده‌است.

۱. برقع زنان بحرینی، قطری و کویتی که شکل یکسانی دارد.
۲. برقع زنان عرب امارات متحده عربی.
۳. برقع کرانه‌های عمان و مسقط^۷ که به برقع زنان عرب امارات متحده عربی شباهت بسیاری دارد.
۴. برقع زنان بلوچ کرانه‌های دریای عمان که به رنگ قرمز است.
۵. برقع زنان مینابی و بخش بیابان و بشاگرد^۸ (تصویر ۵).
۶. برقع بانوان بندرعباس.
۷. برقع روستائیان بندرعباس در کشار،^۹ کلات^{۱۰} و میناب.
۸. برقع زنان گاویندی^{۱۱} بجز مرکز گاویندی، برچیر،^{۱۲} به‌ده^{۱۳} و کناردان^{۱۴} که نوک بلندی دارد.
۹. برقع زنان بنادر شیب کوه و جزایر مقابل آن همچون هندورابی،^{۱۵} قشم و هرمز.

این پارچه‌ها انواع گوناگونی دارد که دوزندگان بر اثر تکرار و تجربه، نوع آن را برای انواع مختلف رودوزی مناسب تشخیص می‌دهند.

در حال حاضر در بعضی از مناطق استان هرمزگان بجای استفاده از نخ پنبه‌ای از کاناوایی با رنگ‌های سبز، قرمز، زرد، آبی، سیاه و سفید به دلیل استحکام و ثبات رنگ آن‌ها استفاده می‌شود. این نخ‌ها به دور قرقه‌هایی که در هر نوع از شک‌بافی تعدادشان متفاوت است، پیچیده می‌شوند (همان)، (تصویر ۶).

چوغن از ابزار دیگر شک‌بافی است که نوعی هاون چوبی است که یک بالش کوچک پارچه‌ای روی آن قرار می‌گیرد. جنس این هاون گاهی چوب و گاهی سفال یا پلاستیک است که در واقع تکیه‌گاه بالش و پایه‌ای برای بافت نوار قلمداد می‌شود. بافنده شک‌بافی، بالش را از پارچه دوخته و درونش را با آرد، ماسه، آهک و گچ پر می‌کند و آن را روی چوغن قرار می‌دهد. در زمان‌های قدیم درون این بالشک را با صدف‌های حلزونی شکل کوچک پر می‌کردند. به قرقه‌هایی که نخ مورد مصرف به دور آن پیچیده می‌شود "قالب" می‌گویند که این قالب یا قرقه به طرق مختلفی روی بالش قرار می‌گیرد. در واقع، سنگینی قرقه‌ها به قرار گرفتن صحیح آنها بر بالشک کمک می‌کند (تصویر ۷).

هنگام بافت نخ‌های کناری را دور انگشتان شست پیچیده و نخ وسط هم، با انگشتان اشاره و سوم گرفته می‌شود که به صورت ساده و گلیم بافت، بافته می‌شود. بدیهی است که متناسب با نوع طرح و اندازه پهنای بافت تعداد نخ‌ها کم و زیاد می‌گردد. اما قرار گرفتن نخ‌ها در جریان بافت ثابت است چنانکه خوس همواره بین نخ‌های دیگر قرار می‌گیرد. فن بافت، یکی زیر و یکی رو، به شیوه ساده و گلیم بافت است که نخ‌ها متناسب با نوع طرح به نوبت درهم تنیده می‌شوند. با این توضیح که نخ‌های خوس همواره با یکی از نخ‌ها بافته می‌شود بدین ترتیب، نواری زری بافت شکل می‌گیرد (صفا ایسینی، ۱۳۸۹: ۵۱). تعداد قالب‌های نخ و قالب‌های خوس که برای بافت هر نوار در نظر گرفته می‌شود بر اساس

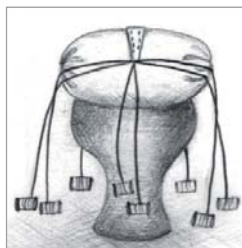
در شهرستان میناب، برقع‌های رنگی و رودوزی شده مورد استقبال زنان قرار گرفته‌است. دختران جوان، زنان متأهل جوان و تازه عروسان از رنگ‌های قرمز، نارنجی و زرد، زنان متأهل مسن و بچه‌دار از رنگ‌های دور قاب مشکی استفاده می‌کنند. بطور کلی زنان پیر و مسن و بیوه برقع‌هایی با رنگ مشکی را برای پوشش انتخاب می‌کنند. به همین دلیل ساکنان منطقه میناب از روی رنگ و طرح برقع می‌توانند تشخیص دهند که خانمی که برقع بر چهره دارد، ازدواج کرده یا مجرد است یا حتی شوهر خود را از دست داده‌است.

شک‌بافی

معنی لغت شک در لغت‌نامه فارسی دهخدا این گونه آورده شده‌است: «شک [ش-] (ا) (مأخوذ از زند و پازند) گمان و ظن و شبهه اما وجه تسمیه شک‌بافی و نام‌گذاری آن به درستی مشخص نیست. شک، نوعی نوار تزئینی است از جنس نخ پنبه‌ای که از آن برای تزئین لبه آستین، پیش سینه^{۱۶}، لبه لباس‌ها، اطراف مقنعه و سجاده، سفره عقد و بقچه استفاده می‌شود. ولی عمده‌ترین مورد مصرف آن دمپای شلوارهای زنان در لباس‌های بندری است.» (دهخدا به نقل از یآوری، ۱۳۹۱: ۵۲).

شک به صورت نوارهایی بافته می‌شود که به نسبت نیاز مصرف‌کننده از شش میلی‌متر تا پنج سانتی‌متر پهن دارد. این نوار به نام‌های زری یک‌فضله، زری دوفضله، شک عین القمری، کله‌قندی، لب لبه‌ای، گل‌اشرفی ساده، سن‌المشار، قبر عاشقون، دال دالی، ده قالبه، مطابق‌المک، خاتم‌بندی، عامل گردان، صحن و پیاله، قیچی لوزی، مرافعی، غولی، مُصنَع چیزی، کله‌کجی و ... خوانده می‌شود (جدول ۳). در این میان باریک‌ترین نوع بافت، زری یک‌فضله و پهن‌ترین آنها، شک مرافعی است.

مواد اولیه مورد مصرف شک‌بافی به چهار دسته تقسیم می‌شود که عبارت اند از پارچه، نخ، سوزن و سایر مواد کمکی که برای دوخت روی پارچه‌های گوناگون به کار گرفته می‌شوند.

تصویر ۷. چوغن که بالش روی آن قرار گرفته‌است (یآوری، ۱۳۹۱: ۵۳).

تصویر ۶. زنان میناب در حال شک‌بافی
(www.pogc.ir).

تصویر ۵. برقع‌های رودوزی شده میناب
(www.persianguilfut.blogfa.com).

نوع بافت، متفاوت است. در این بخش برای آشنایی با طریقه بافت این نوارها، بافت نوار دوفضله توضیح داده می‌شود که به‌شرح زیر است (جدول ۲).

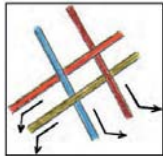
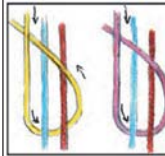
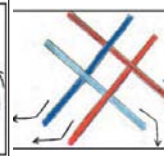
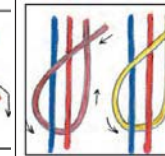
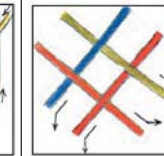
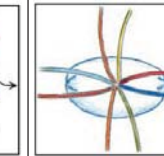
۱. برای تولید این نوار از شش قالب نخ و دو قالب خوس استفاده می‌شود. بدین‌گونه که نخست سر شش قالب نخ را به دو سر دو قالب خوس گره‌زده و سپس با سنجاق یا سوزن روی بالشتک شنی آن را محکم می‌گردانند (مرحله اول).

۲. پس از آن، قالب‌ها روی بالشتک دو تا دو تا تقسیم می‌شود. بدین ترتیب که دو تا قالب را به سمت چپ، دو قالب را به سمت راست، دو قالب نخ را پائین و دو قالب خوس را به پشت بالشتک هدایت می‌گردد. این کار برای ایجاد نظم در بافت و جلوگیری از گره‌خوردن نخ‌ها به‌دور هم صورت می‌گیرد. برای شروع کار، دو قالب نخ سمت راست بالشتک را با دو قالب نخ پائین بالشتک می‌بافند. درحقیقت با این کار کناره سمت راست نوار ایجاد می‌شود. در این حالت قالب‌های پائین بعد از بافت جای قالب‌های سمت راست را می‌گیرند. قالب‌های سمت راست نیز به پائین بالشتک مطابق حرکت فلش در تصویر اشاره‌شده منتقل می‌شوند. سپس بافت را محکم می‌کنند (مرحله دوم).
۳. بعد از اولین بافت، قالب‌های خوس را از پشت کار ابتدا یکی یکی از روی قالب‌های پائین و سپس از زیر آنها عبور می‌دهند و بعد بجای خود پشت بالشتک، برمی‌گردانند (مرحله سوم).

۴. برای ادامه کار، از سمت چپ شروع می‌کنند بدین‌گونه که دو قالب نخ سمت چپ و دو قالب نخ پائین را برای ایجاد کناره سمت چپ نوار می‌بافند و مانند گذشته، قالب‌های چپ به پائین و قالب‌های نخ پائین به سمت چپ منتقل می‌شوند (مرحله چهارم).

۵. سپس نوبت بافت قالب‌های خوس می‌رسد. با این تفاوت که این بار خوس‌ها یکی یکی و برعکس مرحله پیش حرکت می‌کنند. این کار برای ایجاد توازن و اجرای صحیح بافت نوار انجام می‌شود (مرحله پنجم).

جدول ۲. مراحل بافت نوار زری

					
مرحله اول	مرحله دوم	مرحله سوم	مرحله چهارم	مرحله پنجم	مرحله ششم

(یاوری، ۱۳۹۱: ۵۴)

۶. دوباره تکرار بافت از سمت راست، سپس قالب‌های خوس و بعد از آن از سمت چپ از سر گرفته می‌شود. به همین ترتیب کار ادامه پیدا می‌کند تا نوار در اندازه دلخواه به‌دست آید (مرحله ششم).

طول نوار به میزان مصرف نخ و خوس و اندازه آنها بستگی دارد. بیشتر زنان میناب و توابع آن با این بافت و نحوه استفاده آن به‌عنوان رودزوی تزئینی آشنایی دارند و برای مصارف شخصی یا برای کسب درآمد به تولید آن می‌پردازند. در ادامه نقوشی که در این هنر مورد استفاده قرار می‌گیرند، معرفی می‌شوند.

معرفی و شناسایی نقش‌مایه‌های شک‌بافی

بطور کلی طرح‌های رایج در نقش‌مایه‌های شک‌بافی لباس زنان شهرستان میناب را که بسیار متنوع است، می‌توان به دو نوع کاملاً متفاوت طرح شکسته (هندسی) و طرح‌های گردان (گل و بته) تقسیم‌بندی کرد.

طرح شکسته (هندسی)؛ به طرح‌هایی اطلاق می‌شود که از بهم پیوستن خطوط مستقیم و شکسته تشکیل شده‌است. طرح‌های گردان (گل و بته)؛ طرح‌هایی است که از بهم پیوستن خطوط منحنی پدید می‌آید. این طرح‌ها کمتر در شک‌بافی مورد استفاده است.

طرح‌های گروه اول از سه خط مستقیم به‌شرح زیر ایجاد شده‌است.

الف. خط افقی: شامل یک ردیف گره که پهلوی به پهلوی هم بسته می‌شود.

ب. خط عمودی: شامل یک ستون گره که بر روی یکدیگر بسته می‌شود.

ج. خط اریب: شامل یک ردیف گره که بطور مورب در کنار و بالای همدیگر بسته می‌شود و تشکیل زاویه‌های ۴۵ درجه را می‌دهد.

همچنین نقش‌مایه‌های عمده شک‌بافی که در پوشاک سنتی زنان شهرستان میناب کاربرد دارند به‌قرار زیر است.

- **برگ موزی:** شبیه برگ درخت موز است. از آنجا که برگ موز از درختان برگ پهن مناطق گرم و مرطوب است

	<p>مطابق المک: در این شک چون لوزی‌ها در چند ردیف بطور مرتب کنار هم قرار گرفته‌اند به نام مطابق المک خوانده می‌شود یعنی مطابق، شبیه و مثل هم هستند. این شک با شانزده قالب و چهار خوس بافته می‌شود.</p>
	<p>قبر عاشقون: این شکل از دواير و مستطیل‌هایی تشکیل شده است که با طرح‌های متفاوتی بافته می‌شود. تنها فرم مستطیل که نشان‌دهنده قبر است در آن یکسان است و بجای فرم دایره نیز از اشکال متنوع دیگری استفاده می‌شود. دهان گشوده قبر حزن‌انگیز است و نشان از آن دارد که عاشق دفن شده هنوز دل به دنیا دارد. این نقش بیشتر در تزئین لباس دختران جوان کاربرد دارد.</p>
	<p>خاتم بندی: این نقش از یک ردیف شش ضلعی منظم تشکیل شده که وسط هر کدام نیز یک نقش ریز ستاره مانند قرار گرفته است (شش ضلعی کوچک‌تر). شاید دلیل نام‌گرفتن خاتم روی این نقش، وجود شش ضلعی و نقش ریز ستاره مانند باشد که در خاتم کاری نیز کاربرد دارد و با شانزده قالب و دو خوس یا بیست و چهار قالب و چهار خوس بافته می‌شود.</p>
	<p>دال دالی: این نوع شک چون شبیه حرف دال است معروف به دال دالی است که از چندین دال که به صورت موازی است، تشکیل شده است.</p>
	<p>غازی: این نوع شک از چندین بته‌جقه در کنار هم تشکیل شده و هر کدام از آنها به غازی که سرش را پائین آورده، تشبیه شده است. این شک با شانزده قالب و چهار خوس بافته می‌شود.</p>
	<p>گل اشرفی قیچی: این نوع شک از چندین ضربدر با دوايري در کنار آنها تشکیل شده است. ضربدرها به قیچی و دواير به گل اشرفی تشبیه شده است. این شک با بیست و هشت قالب و چهار خوس بافته می‌شود.</p>
	<p>سمبوسه‌ای: این نوع شک وسط بادله قرار می‌گیرد که مخصوص شلوار زنان است.</p>
	<p>لوزی قیچی: این نوع شک از ضربدر و لوزی تشکیل شده که ضربدرها به قیچی تشبیه شده است و با شانزده قالب و دو خوس یا بیست و چهار قالب و چهار خوس بافته می‌شود.</p>
	<p>گل اشرفی: این نقش از یک ردیف متوالی شش ضلعی و یک صلیب در وسط آن تشکیل شده است. در این نوع بافته‌ها که نمی‌توان دواير را ایجاد کرد شش ضلعی همان مفهوم دایره را دارد. اشرفی نوعی سکه طلا است که در زمان قدیم رایج بوده است و زنان این منطقه از بهم پیوستن اشرفی‌ها برای خود گردنبند درست می‌کردند. این نقش، تداعی‌کننده همان گردنبند طلا است. به اشرفی بزرگ‌تری که وسط گردنبند و درست روی سینه قرار می‌گرفت گل می‌گفتند که نام گل اشرفی نیز از گردنبندی با همین نام گرفته شده است.</p>

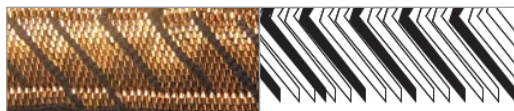
(نگارندگان)

- که به علت نازکی و پهن برگی توسط باد از دوطرف تا مرکز برگ در جاهای مختلف پاره می‌شود، به این نقش نیز برگ موزی می‌گویند. البته این نام در مناطق مختلف استان فرق می‌کند (تصویر ۸).
- **کاش خیار^{۱۷} یا محرمانی:** این نقش مایه شبیه برش‌هایی از خربزه است. در این شک، خطوط بطور موازی نزدیک هم قرار گرفته‌اند. این نوع شک در لبه شلوار بادله، پیراهن زنانه و سرآستین مورد استفاده قرار می‌گیرد (تصویر ۹).
- **کله‌قندی یک طرفه:** شبیه کوه یا کله‌قند است و چون یک طرفه است شبیه نصف لوزی یا یک مثلث متساوی الساقین است که با شانزده قالب و سه خوس بافته می‌شود. این نقش مایه نوعی دیگر از شک است که وسط بادله قرار می‌گیرد و مخصوص این گونه شلوار است (تصویر ۱۰).
- **پرچمی:** از وسط نوار به صورت طولی به دو بخش بالایی و پائینی تقسیم شده و نقش تکرار شونده در هر دو بخش یک پله جلو و عقب است. شاید نوع حرکتی که در آن دیده می‌شود تداعی کننده اهتراز پرچم باشد (تصویر ۱۱).
- **نقش پولکی:** این نقش شبیه قرار گرفتن پولک ماهی در کنار یکدیگر است. جالب اینجاست که ردیف‌های منظم پولک طلا در آن بیشتر به کار رفته است. از این نمونه شک‌بافی نیز برای پاچه شلوار زنانه استفاده می‌شود که همه با قلاب و گلابتون و ضمناً چرخ خیاطی قابل اجراست (تصویر ۱۲).
- **برگ نخلی:** که نام دیگر آن "تغ مغی" است به برگ درخت خرما شباهت دارد که خط وسط آن در اصطلاح محلی "مهر" و برگ‌های مورب چسپیده به آن "پیش" نامیده می‌شوند. درخت نخل به دلیل این که نقش تعیین کننده‌ای در زندگی مردم جنوب دارد همواره مورد احترام و الهام بخش هنرمندان و صنعتگران این دیار بوده است (تصویر ۱۳).
- **چشم ماهی:** این نقش به صورت یک دسته ماهی کاغذی^{۱۸} که مخصوص دریای جنوب است، اجرا می‌شود. بدین شکل که ماهی‌ها در واقع تکمیل کننده یکدیگر هستند و در یک ستون بی‌انتهای در حال حرکتند. با دقت بر بخش رنگی تصویر زیر، نقش ماهی به خوبی دیده می‌شود. این شک از حرف دال که شبیه سر ماهی و مربع کوچک که همانند چشم ماهی است، تشکیل شده است به گونه‌ای که در نگاه نخست، چشم ماهی را در ذهن بیننده تداعی می‌کند (تصویر ۱۴).
- **کجوک:** اصطلاحاً به معنای کج بودن است و آن هم به دلیل داشتن زوایای تند و رفت و برگشت‌های سریعی است که سبب شده خط مرکزی این نقش، حالتی پر تحرک به تصویر آن بدهد. این نقش تقریباً از مثلث‌های متساوی الساقین تشکیل شده است (تصویر ۱۵).
- **مقابلی:** این نقش از دو ردیف زیگزاگ پدید آمده که بطور موازی روبروی هم قرار گرفته‌اند. محل تلاقی آنان نیز یک ردیف ستاره است (تصویر ۱۶).
- **کمر بند اوشین:** این نقش از ابتکارات جدید است و همان گونه که از نامش پیداست بنا بر تأثیر از سریال "سال‌های دور از خانه" به نام اوشین خوانده می‌شود. چنین نقشی تقریباً پر تفصیل تر و دارای حرکات خاص خود است (تصویر ۱۷).
- **بند ساعتی:** این نقش از بند ساعت وستن واچ^{۱۹} که در زمان قدیم برای عروس و دامادها در این منطقه خریداری می‌شد، الهام گرفته شده چرا که کاملاً تداعی کننده همان نوع بند ساعت است. ذهن خلاق و جویای مردم این دیار با کمترین اشاره آماده آفرینش اثری جدید است که برگرفته از اشیای روزمره و محیط پیرامون آنهاست (تصویر ۱۸).
- **گل کله‌قندی حاشیه‌ای:** این نقش بیشتر در لبه‌های دستار به کار می‌رود که از مثلث‌های تو پر و تو خالی تشکیل شده است (تصویر ۱۹).
- حضور نقوش شک‌بافی در پوشاک مردم شهرستان میناب**
- شکل پوشاک مردم جنوب و تنوع آنها همچون بلندی و کوتاهی آنها تابع وضعیت مخصوص منطقه‌ای است که زنان باتوجه به اعتدال هوا، گرمی یا سردی آن، نوع پوشاک خود را انتخاب می‌کنند و روی آن رودزی را انجام می‌دهند. بیشترین کاربرد شک‌بافی، در پوشاک زنان شهرستان میناب است که از تن‌پوش، سرپوش، پاپوش، نوعی ماسک یا نقاب به نام برقع یا به لهجه محلی برکه و زیورآلات تشکیل شده است. استفاده از نقوش شک‌بافی در لباس‌های سنتی مردم میناب را بطور کلی می‌توان در سه گروه تن‌پوش، سرپوش و روبند جای داد.
- **تن‌پوش**
- کندوره:** لباس به نسبت تنگ تا روی زانو که پائین آن چاک دارد و دور چاک پائین لباس، شک‌بافی دیده می‌شود. معمولاً دور یقه و دور مچ آن نیز با انواع نوارها تزئین یا گلابتون دوزی می‌گردد (تصویر ۲۰).

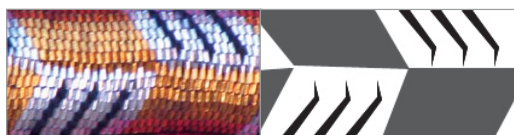
تُنبان (شلوار): یک نوع آن از پائین تا بالای میچ پا تنگ است که با زیپ یا دکمه و بندینک بسته می شود و روی قسمت تنگ آن انواع نقش مایه ها از قبیل پولکی، مقابلی، پرچمی و کله قندی شکبافی می شوند.

- سرپوش

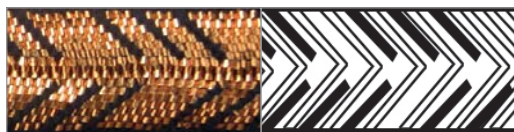
لَچک: مانند کلاه کوچکی است که وسط سر می گذارند و با دو قیطان به زیر چانه بندی می شود. روی آن گلابتون دوزی و شکبافی شده است. در گذشته، زنان هنگام مراسم مختلف و همچنین عروسی ها آن را به سر می کردند و بنابر توانایی خانواده از سکه های طلا برای تزئین جلوی آن که بالای پیشانی قرار می گرفت، استفاده می کردند. در قسمت وسط آن هم، وسط پیشانی بین دو ابرو، جواهری به شکل ماه یا سکه به کار می رفته است. معمولاً نقش مایه های

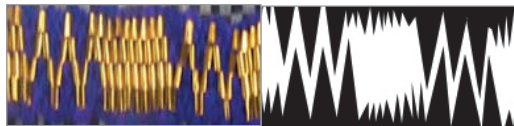
تصویر ۹. نقش مایه قاج خیاری (نگارندگان).

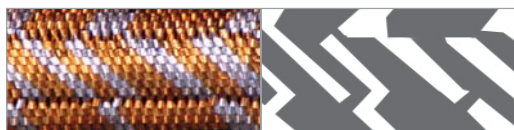
تصویر ۱۰. نقش مایه نقش پرچمی (نگارندگان).

تصویر ۱۱. نقش مایه برگ نخلی (نگارندگان).

تصویر ۱۲. نقش مایه نقش کجوک (نگارندگان).

تصویر ۱۳. نقش مایه کمر بند اوشین (نگارندگان).

تصویر ۱۴. نقش مایه گل کله قندی حاشیه ای (نگارندگان).

گُون: نام لباس هایی است که از ناحیه کمر چین خورده و آستین آنها تنگ می شود. در قسمت جلوی سینه، لبه آستین ها و لبه دامن، شکبافی می شود (تصویر ۲۱). **جُمه:** این نوع لباس نیز از روی کمر چین می خورد که روی آن شکبافی می شود. همچنین آستین آن گشاد است که معمولاً بلوچ های ساکن میناب آن را می پوشند. شکل جمه شبیه پیراهن بلوچی است.

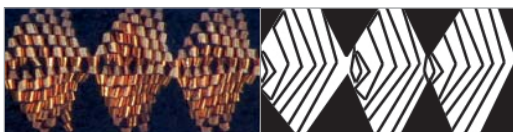
لباس عروس مینابی: در میناب رسم بر این است که عروس روز عقد لباس سبز می پوشد. اهل میناب این سبزی را نشانه سرسبزی و آبادانی زندگی می دانند که برگرفته از نوع معیشت این منطقه است که مبتنی بر کشاورزی و باغداری است. در لباس های عروس سبز رنگ نقش مایه های از قبیل نقوش چشم ماهی، بند ساعتی، مقابلی و کله قندی حاشیه ای به کار می رود (تصویر ۲۲).

تصویر ۱۵. نقش مایه برگ موزی (نگارندگان).

تصویر ۱۶. نقش مایه کله قندی یک طرفه (نگارندگان).

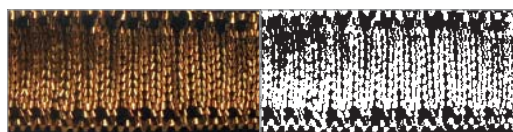
تصویر ۱۷. نقش مایه نقش پولکی (نگارندگان).

تصویر ۱۸. نقش مایه چشم ماهی (نگارندگان).

تصویر ۱۹. نقش مایه مقابلی (نگارندگان).

تصویر ۲۰. نقش مایه بند ساعتی (نگارندگان).

لوزی قیچی، دال‌دالی و گل‌اشرفی بیشترین کاربرد را در این نوع پوشاک داشته‌است (جدول ۳).

جلبیل (جلویل): جلبیل یک نوع پارچه توری سیاه رنگ به ابعاد تقریبی یک در دو متر است که دختران و زنان بندری در گذشته به‌عنوان روسری آن را روی لچک می‌پوشیدند و امروزه در منازل از آن استفاده می‌کنند. کلیبی چی، گروگی چی، جزیره‌ای، کزین، دریا (تلنگ جادویی، سیکه‌ای و تن‌تن)، توری ابریشمی، ملافه‌ای (ملافه‌ای سبز، سرخ و خمیری) و شیشه کوبیتی از انواع جلبیل‌های مورد استفاده زنان بندری است. بیشتر جلبیل‌ها به رنگ مشکی و عمدتاً توری است و گاهی روی آن با شک‌بافی تزئین می‌شود. پائین شال با چپر که نواری است با نخ‌های رنگارنگ تزئین می‌گردد و به آن، گلابتون یا شک‌بافی با ریشه‌های بلند می‌دوزند. معمولاً در این نوع سرپوش از نقش‌مایه‌های ریزتر شک‌بافی استفاده می‌کنند (تصویر ۲۳).

لیسی: شال نخی نرم و از جنس وال است که به رنگ‌های روشن و شاد تهیه و در تابستان از آن استفاده می‌شود. لیسی، شال نسبتاً بزرگی است که زنان هنگام کار یا مهمان‌داری بجای چادر از آن استفاده می‌کنند که به‌ندرت شک‌بافی در این سرپوش به کار می‌رود.

ارنی: به‌شکل مستطیل بوده و جنس آن از تور یا پارچه حریر به رنگ‌های مختلف است. ارنی به‌عنوان روسری برای

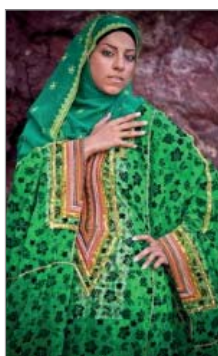
یک بانوی بندری کاربرد دارد و نحوه بستن آن بدین طریق است که ابتدا آن را روی سر قرار داده و سپس دو کناره آن را زیر گلو با سنجاق به هم پیوند می‌دهند و بدین ترتیب موهایشان را می‌پوشانند. برای زیبایی یک ارنی لبه پائینی آن را زردوزی یا سکه‌دوزی می‌کنند که بیشتر اوقات با گلابتون و گاهی با خوس نیز تزئینات یک ارنی کامل می‌گردد. فرق ارنی با جلبیل فقط در اندازه آن است، ارنی ابعادش بزرگ‌تر است. همچنین تزئینات به کار رفته در ارنی بسیار بیشتر از جلبیل است و به همین دلیل بیشتر در جشن‌ها و عروسی از آن استفاده می‌شود (خطیبی‌زاده، ۱۳۸۹: ۱۵). درواقع ارنی نوعی روسری است که از حریر سبز رنگ تهیه و رودوزی و شک‌بافی می‌شود و معمولاً برای سر عروس کاربرد دارد. نقش‌مایه‌های شک‌بافی در این نوع شال به علت کاربرد آنها نسبت به سایر سرپوش‌ها ظریف‌تر است.

- روبند

زنان میناب برای پوشاندن چهره خود از بیگانه از ماسک یا نقابی به نام برقع استفاده می‌کنند و آن را با انواع تزئیناتی از قبیل شک‌بافی رودوزی می‌کنند. بطور عمده نقش‌مایه‌هایی که از بافت ظریف‌تری برخوردار هستند، در برقع‌ها به کار می‌روند. البته شایان یادآوری است که زنان میناب به‌ندرت از شک‌بافی برای تزئین برقع استفاده می‌کنند.

تصویر ۲۳. نمونه‌ای از جلبیل‌های
مرسوم در شهرستان میناب
(www.negenmazavi.lxb.ir).

تصویر ۲۲. لباس عروس مینابی
(باستانی، ۱۳۹۱: ۱۵).

تصویر ۲۱. پیراهن گون
(www.bia2dolab.blogfa.com).

تصویر ۲۰. پیراهن کندوره
(www.bia2dolab.blogfa.com).

نتیجه گیری

رودوزی از هنرهای سنتی ایران با انواع و اقسام گوناگونی است که بی شک از سابقه‌های طولانی برخوردار است. یکی از مهم‌ترین خاستگاه‌های رودوزی ایران، شهرستان میناب است. درواقع، رودوزی‌هایی همچون بادله‌دوزی، خوس‌دوزی، گلابتون‌دوزی و تزئینات بُرَق و شک‌بافی را که از مهم‌ترین رودوزی‌های این منطقه محسوب می‌شوند، بطور عمده بانوان میناب آنها را انجام می‌دهند. با وجود اینکه هنر شک‌بافی از دست‌بافی‌های سنتی به‌شمار می‌رود لیکن درنهایت این هنر به‌عنوان نوعی رودوزی سنتی بر پوشاک زنان شهرستان میناب نقش می‌بندد و جلوه‌گر می‌گردد.

به جرات می‌توان گفت که در زمینه این هنر هیچ‌گونه مطالعه جدی در ایران صورت نگرفته است. این امر بسیار باعث تأسف است چرا که این نقش‌مایه‌ها متأثر از نگاره‌های بومی و محلی شهرستان میناب است و از طریق پژوهش درباره آنها اطلاعات فرهنگی بسیار ارزشمندی را به‌لحاظ تأثیر عوامل بیرونی و اجتماعی می‌توان به‌دست آورد. برای نمونه، تأثیر عواملی از قبیل طبیعت را در نام‌گذاری بسیاری از نقش‌مایه‌های شک‌بافی به‌وضوح می‌توان دید. نقش‌مایه‌هایی مانند چشم ماهی، برگ نخلی و برگ موزی که از طبیعت منتزع شده‌اند. از دیگر سو، نقش‌مایه‌هایی چون کمر بند اوشین یا بند ساعتی که متأثر از عوامل اجتماعی هستند.

از نقش‌مایه‌های شک‌بافی برای تزئین لبه آستین، دور یقه، جلوی سینه، لبه شلوار، دامن لباس‌های زنانه و اطراف مقنعه و سجاده استفاده می‌شود. مواد اولیه و ابزار مورد مصرف شک‌بافی به چهار دسته تقسیم می‌شود. پارچه؛ که بانوان هنرمند، مناسب‌بودن آن را تشخیص می‌دهند؛ نخ؛ مانندخوس‌های طلائی، سبز و قرمز یا کاناوهای رنگی، سوزن و سایر مواد کمکی؛ نظیر چوغن و قرقره‌هایی که نخ به‌دور آنها پیچیده می‌شود. در شک‌بافی‌های شهرستان میناب از نقش‌مایه‌های متنوعی استفاده می‌شود که نگارندگان در این مقاله بیست و یک نمونه از آنها را شناسایی کردند. این نقش‌مایه‌ها عبارتند از: برگ موزی، کاش خیاری یا محرماتی، کله قندی یک طرفه، پرچمی، نقش پولکی، برگ نخلی، چشم ماهی، کجوک، مقابلی، کمر بند اوشین، بند ساعتی، گل کله قندی حاشیه‌ای، مطابق المُلک، قَبَر عاشقون، خاتم بندی، دال دالی، غازی، گل اشرفی قیچی، سمبوسه‌ای، لوزی قیچی و گل اشرفی. بطور کلی این نقش‌مایه‌ها در دو گروه؛ طرح‌های شکسته (هندسی) و گردان (گل و بته) قابل بخش‌بندی هستند. از نقش‌مایه‌های گروه اول می‌توان به نقوش گل اشرفی، گل اشرفی قیچی، غازی و قَبَر عاشقون اشاره نمود. سایر نقوش هم به گروه دوم مربوط هستند. شک‌بافی در پوشاک سنتی شهرستان میناب از جایگاه بسیار مهم و ارزشمندی برخوردار بوده لیکن متأسفانه برخی از نقش‌مایه‌های آن رو به زوال است. استفاده از نقوش شک‌بافی در لباس‌های سنتی زنان میناب را بطور کلی می‌توان در سه گروه؛ تن‌پوش، سرپوش و روبند جای داد. درنهایت اینکه زنان هنرمند میناب از نقوش شک‌بافی برای تزئین تن‌پوش‌های سنتی از قبیل کندوره، گون، جمه، تنبان (شلوار) و حتی لباس عروس‌های محلی استفاده و غالباً سرپوش‌هایی مانند لچک، اُرنی، لپسی و جَلبیل را با نقش‌مایه‌های ظریف‌تری تزئین می‌کنند. ضمن اینکه برای برای روبندهایی مانند برقع کمتر شک‌بافی را به‌کار می‌برند.

پی‌نوشت

- 1- Marco Polo
- 2- Shalmez
- 3- Polister

۴- سوزنی، بقچه‌ای است که در جهیزیه به دختران داده و معمولاً با نقوش تزئینی رودوزی می‌شود.

۵- قاب شانه، پوششی است که شانه در آن نگهداری می‌شود.

۶- نام باستانی دریای عمان، دریای مکران است که دریای عمان نام عربی آن است.

۷- شهرستان مسقط، به عربی: ولایة مسقط، پایتخت کشور پادشاهی عمان و یکی از شهرستان‌های این کشور است.

۸- شهرستان بشاگرد یکی از شهرستان‌های استان هرمزگان واقع در ایران است.

- ۹- کشار، واقع در شمال جاده بندرعباس - بندرلنگه از طریق جاده شمالی است.
- ۱۰- کلات، روستای بزرگی از توابع بخش شیبکوه شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان واقع در جنوب ایران است.
- ۱۱- گاوبندی یا پارسیان شهری در استان هرمزگان که مرکز شهرستان پارسیان است.
- ۱۲- بوچیر، دهستانی از توابع بخش مرکزی شهرستان پارسیان در استان هرمزگان واقع در جنوب ایران است.
- ۱۳- بهده، از توابع شهرستان پارسیان استان هرمزگان مرکز دهستان مهرگان است.
- ۱۴- کناردان، روستای کوچکی از توابع بخش مرکزی شهرستان گاوبندی در استان هرمزگان واقع در جنوب ایران است. این روستا شش کیلومتری دهستان بهدشت واقع است.
- ۱۵- جزیره هندورابی از توابع بخش کیش، شهرستان بندر لنگه استان هرمزگان واقع در جنوب ایران است.
- ۱۶- مردم مناطق جنوب به جلوی سینه، پیش سینه می‌گویند.
- ۱۷- در گویش محلی به خربزه خیار می‌گویند و حرف قاف در گویش محلی به کاف تبدیل شده‌است.
- ۱۸- در نواحی جنوب ایران به ماهی حلوا، ماهی کاغذی می‌گویند.

19- Westen Watch

منابع و مأخذ

۴۶

- اقتداری، احمد (۱۳۴۸). آثار و شهرهای باستانی سواحل و جزائر خلیج فارس و دریای عمان، چاپ اول، تهران: انجمن.
- انجمن‌روز، عباس (۱۳۷۳). خرماستان ایران، چاپ اول، تهران: عروج.
- باستانی، فاطمه (۱۳۹۱). بادل‌ه پوشان، تن‌پوش زنان و مردان هرمزگان، تهران: مهرتاب.
- خطیبی‌زاده، محمد (۱۳۸۹). پوشش مردم هرمزگان: پوشش زنان، شیراز: ایلاف.
- سعیدیان، عبدالحسین (۱۳۶۹). دایره المعارف سرزمین مردم ایران، تهران: آرام.
- صبا اسفندیاری، منتخب (۱۳۷۹). نگرشی بر روند سوزن‌دوزی سنتی ایران، چاپ دوم، تهران: منتخب صبا.
- صفایسینی، شایا (۱۳۸۹). پوشاک زنان هرمزگان، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
- فرخ سرشت، مهین (۱۳۷۲). سوزن‌دوزی (صنایع دستی)، تهران: فرهنگ.
- قاضیانی، فرحناز (۱۳۸۸). فرهنگ مردم، نشریه فرهنگ و هنر، پائیز و زمستان، (۳۱ و ۳۲)، ۱۲۰-۱۱۷.
- عمید، حسن (۱۳۵۹). فرهنگ عمید: فرهنگ مفصل و مصور شامل کلیه واژه‌های فارسی و لغات عربی و اروپایی مصطلح در زبان فارسی و اصطلاحات علمی و ادبی، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر.
- مشعری، حسین (۱۳۹۰). آشنایی با نقوش صنایع دستی هرمزگان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، هرمزگان: دانشگاه هرمزگان.
- معین، محمد (۱۳۸۲). فرهنگ فارسی معین، تهران: امیرکبیر.
- ویلسن، سر آرنولد تالبوت (۱۳۴۸). تاریخ خلیج فارس، ترجمه محمد سعیدی، تهران: علمی و فرهنگی.
- یآوری، حسین (۱۳۸۵). مختصری درباره رودوزی‌ها در ایران و جهان، رشد آموزش هنر، (۶)، ۴۶-۵۳.
- _____ (۱۳۹۱). کارگاه هنر دستی (۲)، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
- یآوری، حسین و منصوری، آنیتا (۱۳۹۰). آشنایی با هنرهای سنتی ایران (۳)، تهران: آذر و سیمای دانش.

- www.mbhn.hums.ac.ir (بازیابی‌شده در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۲)
- www.khanehdar.akairan.com.ir (بازیابی‌شده در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۲)
- www.persiangulfut.blogfa.com (بازیابی‌شده در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۲)
- www.pogc.ir (بازیابی‌شده در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۲)
- www.bia2dolab.blogfa.com (بازیابی‌شده در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۲)

اصول و اندیشه‌های اخلاقی در ساختار فضایی خانه‌های سنتی ایران اسلامی نمونه مورد مطالعه حریم و حریم خصوصی

محمدباقر ولی‌زاده اوغانی

چکیده

۴۷

اخلاق به عنوان یکی از معیارها و شاخصه‌های شناخت ابعاد وجودی انسان، از دیرباز تأثیر زیادی بر ساختار فضایی خانه‌های سنتی ایران داشته‌است. حریمیت و حریم نیز که مفهومی اجتماعی است؛ ارزشی کلیدی اخلاقی و زیربنای توجه به شأن و منزلت انسانی است. این مفهوم به معنای حق افراد برای حمایت شدن در برابر مداخله بی‌اجازه دیگران در زندگی افراد می‌باشد. بنا بر آنچه بیان شد هدف از نگاشتن تحقیق حاضر، تحلیل و بررسی ارزش‌های اخلاقی در ساختار فضایی خانه‌های سنتی ایران با تأکید بر حریمیت و حریم خصوصی است. روش تحقیق به کار گرفته در آن هم از نوع توصیفی-تحلیلی است. بدین منظور نخست از طریق شیوه‌های تحقیق کتابخانه‌ای، مفاهیم مرتبط با موضوع مورد بررسی از کتاب‌های برخی اندیشمندان، صاحب‌نظران، آیات و روایات اسلامی استخراج شده و سپس نقش حریمیت و حریم خصوصی در ساختار فضایی خانه‌های سنتی بحث و تفسیر شده‌است. پس از بررسی‌های لازم نتایج به دست آمده بیانگر این است که حریمیت و حریم خصوصی نزد ایرانیان بسیار حائز اهمیت بوده و مردم در این مورد از آیات و روایات اسلامی الگو گرفته‌اند. از طرف دیگر، حریمیت و حریم خصوصی در ساختار فضایی خانه‌های سنتی ایران نمود و تجلی خاصی یافته که به وضوح می‌توان آن را در ابعاد مختلف ساختار فضایی همچون ورودی، هشتی و حیاط مشاهده نمود.

کلیدواژگان: اخلاق، معماری، حریمیت و حریم خصوصی، خانه‌های سنتی.

مقدمه

مسکن از ریشه سکون به معنای نهفته و آرام، گرفته شده است. واژه سکونت نیز به معنای اقامت کردن و ماندن با آرامش است که واژه آرامش، آن را از ماندن و شب را به صبح رساندن صرف جدا می‌کند (هاشم‌پور و کی‌نژاد، ۱۳۹۱: ۱۵). می‌توان گفت مسکن جایی است که در آن سکنی گزیده می‌شود تا به سکینه^۱ دست یافته شود (بهشتی، ۱۳۸۶: ۱۲۰). بنابراین «خانه مکانی است که در آن فرد، ضمن حفاظت خود در برابر عوامل آب و هوایی، می‌تواند از فشارها و محدودیت‌های جامعه به دور باشد. خانه مکانی است برای استراحت آدمی و آرامش ذهن.» (مرتضی، ۱۳۸۷: ۱۳۳ و ۱۳۴). این تعریف برای خانه، از بعد تأثیرات اخلاقی و انسانی دارای ارزش است هم‌چنان که در قرآن نیز بیان شده «خدا خانه‌هایتان را برای شما مایه آرامش و سکون قرار داده است.»^۲ (نحل / ۸۰). چنین تعریفی ساخت خانه را بسیار پیچیده می‌کند. چرا که خانه را مایه تکامل و تعالی و آرامش انسان می‌داند و بدین ترتیب، تفاوت خانه با چهاردیواری خوابگاه و پناهگاه با وجود چنین تأثیرات انسان‌ساز و معنوی آشکار می‌شود. خانه که جزء میراث معماری ایرانی است دارای ویژگی‌های خاصی است و طوری شکل گرفته که هم نیازهای مادی و هم معنوی انسان را برطرف سازد.

خانه یکی از مباحث مهم در معماری سنتی ایرانیان است که از آغاز تولد تا پایان زندگی تمام خاطرات انسان‌ها در آن شکل می‌گیرد. خانه یک شیء یا ساختمان نیست بلکه مجموعه‌ای از شرایط است که خاطرات، آرزوها و وحشت‌ها، گذشته و حال را یکجا سامان می‌بخشد. خانه را نمی‌توان یک‌باره پدید آورد، خانه از ابعاد زمان و تداوم برخوردار است و محصول تدریجی تطبیق خانوادگی و فردی با جهان است (پالاسما، ۱۳۸۹: ۱۱۷). بنا بر آنچه بیان شد، پرسش قابل طرح این است که چه نیروهایی در شکل‌گیری خانه‌های سنتی به کار گرفته شده که مایه آرامش انسان شده و نیازهای مادی و معنوی وی را یکجا سامان می‌دهند. در شکل‌گیری خانه‌های سنتی ایران عوامل و عناصر بسیاری نقش داشته است. یکی از عواملی که نقش تعیین‌کننده‌ای داشته، فرهنگ بوده است. به اعتقاد راپپورت،^۳ فرهنگ شامل اعتقادات مذهبی، ساختار اجتماعی قبیله، خانواده، روش زندگی و شیوه ارتباطات اجتماعی افراد، نقش مؤثری در مسکن و سازمان تقسیمات فضایی آن داشته است (مسائلی، ۱۳۸۸: ۲۹). اخلاق نیز به عنوان یک عامل متأثر از فرهنگ حاکم بر جامعه، تأثیر بسیاری در شیوه زندگی و ساختار

فضایی خانه‌های سنتی ایران گذاشته است. «اصول اخلاقی از جهان‌بینی، دین، اجتماع و فرهنگ جامعه تأثیر می‌گیرد. ... ارزش‌های اخلاقی هر فرد مجموعه‌ای از اصول و ارزش‌هایی است که از عقاید، آداب یا فرهنگ اجتماع و خانواده نشأت می‌گیرد. این اصول و ارزش‌های اخلاقی جنبه آرمانی دارند و دستیابی و تحقق آنها در سایه تلاش و مراقبت حاصل می‌شود.» (فیض و بهادری‌نژاد، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹: ۱۲۵ به نقل از: ظهور و خلیج، ۱۳۸۹). «سرچشمه همه اخلاقیات اسلامی، قرآن و حدیث است که مسلمانان را به انجام خوبی‌ها و پرهیز از بدی‌ها ترغیب می‌کند.» (نصر، ۱۳۸۵: ۱۰۷). بنا بر اعتقاد راپپورت در جوامع سنتی، خانه و شکل و سازمان و تقسیمات فضایی آن را قبل از آنکه اقلیم و مصالح و فناوری تعیین کنند، درک انسان از جهان و حیات و نیز فرهنگ آنان شامل اعتقادات مذهبی، ساختار قبیله و خانواده، سازمان اجتماعی، روش زندگی و شیوه ارتباطات اجتماعی افراد، تعیین می‌کرده است. (مسائلی، ۱۳۸۸: ۲۹ و ۲۸).

در ایران نیز ویژگی‌های اساسی فرهنگ بیش از هر جای دیگر در هنر این سرزمین بازتاب یافته و این هنر، خود طریق و وسیله‌ای برای انتقال از صورت به معنی است (نصر، بی‌تا: ۳۹). معماران سنتی طی قرن‌ها حرکت و تطور خویش روش‌ها، رسوم و آدابی یافته‌اند که از آن به عنوان شریعت می‌توان یاد کرد. تکیه بر این شریعت را در زندگی معماران سنتی می‌توان به وضوح مشاهده نمود (ندیمی، ۱۳۷۵: ۲۱ و ۲۲). به عبارتی «انسان سنتی برای زیستن در این جهان از اصولی پیروی می‌کند که از سوی پروردگار صادر شده و این اصول سازنده و پردازنده رفتار و کردار و هنجارهای اجتماعی انسان سنتی است.» (حجت، ۱۳۸۴: ۵۸). البته پیشینه اخلاق در ایران به تمدن ایران باستان و حتی بیش از ۳۰۰۰ سال قبل برمی‌گردد که با ظهور اسلام با جهش بزرگی همراه می‌شود (فرامرزی قراملکی و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۶). با مطالعه و بررسی دقیق قرآن و احادیث می‌توان الگوها و اصولی را به عنوان طرح‌های ساخت و ساز و طراحی معماری استخراج کرد که این الگوها همواره در طول تاریخ به عنوان راهنمای معماران مسلمان به کار رفته و همچون یک شیوه زندگی اسلامی مطرح است (اخوت و دیگران، ۱۳۸۹: ۱۴۷). بنابراین توجه به تأثیر نقش باورهای اسلامی و بررسی اصول و ارزش‌های اخلاقی برگرفته از آن در قالب کالبد معماری و شهرسازی بسیار اهمیت دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش تحقیق تحلیلی- توصیفی، نقش

به آن در کتاب‌های اخلاق خود اشاره نموده‌اند (انصاریان، ۱۳۸۲: ۱۰۶؛ مطهری، ۱۳۶۷: ۲۸۶ و خمینی، ۱۳۷۸: ۱۳). برخی از محققین معماری و شهرسازی ایرانی نیز در آثار و تألیفات خویش، حریمیت و حریم خصوصی را به‌عنوان مؤلفه‌ای فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی مورد تحلیل و تفسیر قرار داده‌اند که در جدول ۱ بطور مختصر به برخی از آنها اشاره شده‌است.

روش پژوهش

روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است که با مرور، واکاوی و ترکیب سوابق مطالعاتی موجود در رابطه با موضوع مورد بررسی به‌کارگرفته شده‌است. برای انجام مطالعه، از شیوه‌های مرسوم جمع‌آوری اطلاعات اعم از اسنادی و میدانی بهره‌گیری شده‌است. در بخش مطالعات کتابخانه‌ای مبانی نظری موضوع مورد بحث بررسی شده و مفاهیم حریمیت و حریم خصوصی از کتاب‌های اندیشمندان، صاحب‌نظران و آیات و روایات اسلامی استخراج شده، سپس نمود آنها در ساختار فضایی خانه‌های سنتی ایران، بحث و بررسی شده‌است (جدول ۲).

اخلاق

اخلاق یکی از قدیمی‌ترین دانش‌های بشری به‌شمار می‌آید. این علم، موضوعی را مطالعه می‌کند که همه مردم حتی آنها که با موضوع مزبور برخوردی ندارند، آن را می‌شناسند. شاید به‌دلیل همین آشنایی همگانی است که تعریف نظری کامل و دقیقی درباره اخلاق بیان نشده‌است. تعریف‌های گوناگونی برای اخلاق وجود دارد زیرا ملاک و معیار فعل اخلاقی در مکاتب و فرهنگ‌ها یکسان نیست و درباره آن تعاریف متعددی آورده شده‌است (جدول ۳).

محرمیت و حریم خصوصی و چگونگی تأثیر آن در شکل‌گیری ساختار فضایی خانه‌های سنتی مورد بحث و تفسیر قرار گرفته‌است. محرمیت و حریم خصوصی یکی از مؤلفه‌های اخلاق اسلامی است که به‌عنوان عاملی متأثر از فرهنگ، تأثیر زیادی در سبک زندگی و پیرو آن ساختار فضایی خانه‌های سنتی ایران داشته‌است.

محرمیت و حریم خصوصی، مفهومی اجتماعی و یکی از مؤلفه‌های اخلاقی است که در ساختار فضایی خانه‌های سنتی ایران نمود یافته‌است. اما آیا در معماری حال حاضر ایرانی نیز به چنین قواعدی توجه می‌شود. به نظر می‌آید در شهرهای امروزی، توجه چندانی به معماری و ارزش‌های اخلاقی نمی‌شود و پایبندی به اصول اخلاقی در ساختار فضایی خانه‌ها کمتر از گذشته شده و با معیارهای درونی انسان چندان همخوانی ندارد. از این‌رو، بررسی محرمیت و نمود آن در ساختار فضایی خانه‌های ایران امری ضروری تلقی می‌شود.

بنابراین آنچه در این پژوهش اهمیت یافته، تحلیل و بررسی محرمیت و حریم خصوصی در ساختار فضایی خانه‌های سنتی ایران است که در پی پاسخگویی به چنین سؤالاتی است، مفهوم اخلاق و شاخص‌های آن در معماری خانه‌های سنتی ایران چیست. دیگر اینکه، در ساختار فضایی خانه‌های سنتی ایران توجه به محرمیت و حریم خصوصی افراد چگونه نمود یافته‌است.

پیشینه پژوهش

محرمیت و حریم خصوصی یکی از مؤلفه‌های اخلاق اسلامی است که بسیاری از اندیشمندان اسلامی با واژه‌هایی همچون عفت و حیا، حجاب، محرمیت و حریم خصوصی

جدول ۱. برخی از مطالعات انجام شده نویسندگان ایرانی درباره محرمیت و حریم خصوصی در توالی زمانی

تاریخ	توضیحات
۱۳۹۰	در این پژوهش، محرمیت و حجاب در بافت قدیم شیراز بررسی شده‌است. مطالب آن مدعی است درون‌گرایی و حجاب که سالیان دراز در ساخت مسکن در این دیار نمود داشته، اکنون کنار گذاشته شده‌اند (منصوری، ۱۳۹۰).
۱۳۸۹	بخشی از این پژوهش به تحلیل منطقی موضوع حریم در فرهنگ اسلامی اختصاص دارد و تأثیر آن را بر شکل‌گیری خانه‌های محلات مسلمان‌نشین زرتشتیان و یهودیان کرمان بیان می‌کند (معماریان و دیگران، ۱۳۸۹).
۱۳۸۹	در این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحقیق تحلیلی-منطقی علم فقه و روش صدور آن شرح داده شده‌است. مطالب آن مدعی است که یکی از مهم‌ترین اصولی که نظام معماری سکونت‌گاه انسان سنتی را بنانهاده، ناشی از رعایت دستورات شریعت همچون قاعده فقهی "لاضرر" است که در حفظ حریم بصری شهروندان تأثیر مهمی دارد (علی‌آبادی و هاشمی طغرالجردی، ۱۳۸۹).
۱۳۸۸	در قسمتی از این پژوهش، محرمیت و پوشاندن دید در مسکن سنتی یکی از مهم‌ترین اصولی دانسته شده که دین در رابطه با خانواده و روابط اجتماعی به آن توصیه کرده و معمار سنتی نیز بر اساس فطرت پاک خود و تکیه بر اصول دین به نمود آن در مسکن پرداخته‌است (مسائلی، ۱۳۸۸).

(نگارنده)

جدول ۲. توضیح موارد مرتبط با روش کار در متن پژوهش

مرحله اول	• مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی مبانی نظری حول موضوع مورد بحث.
مرحله دوم	• استخراج مفهوم محرمیت و حریم از کتب صاحب‌نظران، اندیشمندان و آیات و روایات اسلامی.
مرحله سوم	• تحلیل و بررسی نمود محرمیت و حریم خصوصی در ساختار فضایی خانه‌های سنتی ایران.

(نگارنده)

جدول ۳. معانی لغوی و اصطلاحی اخلاق از دیدگاه برخی پژوهشگران

مفهوم اخلاق	اندیشمندان
معانی لغوی	محمد معین به‌معنی طبیعت درونی و سرشت درونی، تهذیب اخلاق یا تهذیب نفس است و یکی از شعب حکمت عملی، دانش بد و نیک خوی‌ها و تدبیر انسان است برای نفس خود (معین، ۱۳۸۵: ۱۷۴).
	حسن انوری مجموعه عادت‌ها و رفتارهای فرهنگی پذیرفته‌شده میان مردم یک جامعه، ... وضع روحی و رفتاری شخص؛ رفتار؛ خلق و خوی، خوی‌های پسندیده؛ رفتار شایسته و پسندیده، ... شناخت و بررسی ارزش‌هایی مانند خوبی، بدی، حق و وظیفه؛ علم اخلاق (انوری، ۱۳۸۱: ۲۹۱).
معانی اصطلاحی	احد فرامرزی قراملکی و همکاران واژه اخلاق همانند دو واژه moral و Ethics، دو کاربرد متمایز دارد: گاهی اخلاق به‌معنای خلق و خوی، رفتار عادت‌شده و گاهی به‌معنای عادت و سبیه و Custom به‌کار می‌رود. معنای دیگر این واژه‌ها، دانشی است که از حسن و قبح و خوبی و بدی رفتار بحث می‌کند (فرامرزی قراملکی و همکاران، ۱۳۸۸: ۵۱۶).
	محمد تقی مصباح یزدی علم اخلاق عبارت است از دانشی که درباره انواع صفات خوب و بد و چگونگی اکتساب و به‌دست آوردن صفات خوب و زدودن صفات بد بحث می‌کند (مصباح یزدی، ۱۳۷۶: ۱۸).
	مرتضی مطهری اخلاق عبارت است از یک سلسله خصلت‌ها و سجایا و ملکات اکتسابی که بشر آنها را به‌عنوان اصول اخلاقی می‌پذیرد. به‌عبارت دیگر قالبی برای انسان که روح انسان در آن کادر و طبق آن طرح و نقشه، ساخته می‌شود. درواقع اخلاق، چگونگی روح انسان است (مطهری، ۱۳۶۷: ۴۷).

(نگارنده)

اخلاق و معماری

اخلاق نه امری عرفی بلکه دینی و لازمه تقرب به خداوند تلقی می‌شد (قیومی بیدهندی، ۱۳۹۰: ۱۱۴ و ۱۱۵). به‌بیان دیگر، جامعه عمل پوشانیدن به اخلاق و ارزش‌های والای اسلام و زنده نگه‌داشتن آن نزد عامه مردم از آئین‌ها و فرهنگ جوانمردی در تاریخ این سرزمین است (ندیمی، ۱۳۷۵: ۱۱). «در معماری سنتی و میان بنیان مسلمان، شیوه‌نامه‌های معنوی و اخلاقی‌ای رایج بوده که به فتوت‌نامه مشهور بوده‌است. این آئین جوانمردی که خصوصیات اخلاقی مشاغل مختلف را تشکیل می‌داده، برگرفته از آیات قرآن و سخنان پیامبر (ص) و امامان علیه السلام و دیگر بزرگان دینی بوده و بنیان از نظر اخلاقی ملزم به رعایت آن بوده‌اند و با حفظ این‌گونه شئون، حرمت شغلی خود را پاس می‌داشتند.» (خان‌محمدی، ۱۳۷۱: ۱۴).

معمار سنتی که به فتوت‌نامه‌ها عمل می‌کرده و آراسته به اخلاق نیک بوده، با واردکردن پارامترهای خاصی همچون ارزش‌های روانشناسانه و مفاهیم اخلاقی، فضای معماری

اخلاق و پایبندی به اصول آن به‌عنوان یکی از معیارهای ابعاد وجودی انسانی از دیرباز تأثیر بسیاری بر خانه‌های سنتی ایران داشته‌است. «در گذشته آنچه در شکل‌دهی ساختار فضایی معماری سنتی ایران اسلامی بالاترین حد تأثیر را داشته شریعت اسلامی، علم فقه و اصول حاکم بر الگوهای رفتاری ارائه شده از سوی آن بوده‌است.» (علی‌آبادی و هاشمی طغرالجردی، ۱۳۸۹: ۵۴). یکی از اصولی که شریعت اسلامی بر آن تأکید دارد، آراستگی به اخلاق نیک است. پیروی از اصول اخلاقی و انسانی و ایجاد فضایل درون انسان‌ها، در معماری سنتی از اهداف ایده‌آل تلقی می‌شده و بسیاری از حکیمان، عارفان و متألهان در ایجاد نظام ارزشی و اصول اخلاقی آن کوشیده‌اند (موسوی، ۱۳۹۰: ۲۲). در معماری سنتی، تربیت اخلاقی حین تربیت حرفه‌ای صورت می‌گرفت و فرد با همه اعمال زندگی همچون آموزش و عمل معماری رشد می‌کرد و صفات اخلاقی خود را شکل می‌داد. رشد معمار در تشکیلات صنفی به اخلاق و منش فردی او وابسته بود.

قضیه در شریعت مقدس اسلام در قالب توجه به حقوق و آزادی‌های دیگر نظیر حق مالکیت، مذموم بودن تجسس در مسائل خصوصی افراد و ... صورت پذیرفته است.

دین مبین اسلام برای حیثیت، کرامت و شخصیت انسان و همچنین حفظ اسرار مردم، ممنوعیت ورود به منزل و خلوت اشخاص و منع تجسس در امور دیگران، جایگاه ویژه‌ای قائل شده است. برای نمونه، در آیه‌های ۲۷ و ۲۸ سوره نور^۴ و آیه ۱۲ سوره حجرات^۵ آشکارا به بارزترین مصداق حریم، خانه هر فرد اشاره شده است. حفظ حریم خصوصی افراد از نکات اخلاقی‌ای است که مورد توجه اهل بیت (ع) نیز بوده است. به عنوان مثال پیامبر اعظم (ص) تجسس در امور دیگران را امری منہی و مذموم دانسته که در رویه قضایی حفظ حریم خصوصی افراد در اصل ۲۲ قانون اساسی و دیگر قوانین برگرفته از مبانی شرعی و فقهی همچون اصل ۱۳۳ قانون مدنی، مورد توجه بوده است. در اصل ۲۲ حفظ آبرو و حیثیت، جان، مال، مسکن، حقوق و شغل اشخاص از تعرض پیش‌بینی شده است. درواقع در نظام جمهوری اسلامی، حریم خصوصی افراد مصون بوده و هیچ‌کس حق ورود به آن را ندارد. بطورکلی حریم خصوصی یک مفهوم سیال است که مفاهیمی چون آزادی اندیشه، خلوت و تنهایی در منزل، کنترل بر جسم خود و اطلاعات شخصی را در بر می‌گیرد. با توجه به مطالب بالا، محرمیت و حریم خصوصی به قدری مورد توجه است که در منابع مختلفی همچون کتاب‌های اندیشمندان اسلامی و آیات و روایات بر آن تأکید شده که در جدول ۴ برخی از آنها آورده شده است.

بررسی نمود محرمیت و حریم خصوصی در ساختار فضایی خانه‌های سنتی

واژه حریم با حرمت که به معنای منع است، قرابت معنایی داشته و هرگونه تعرض به آن ممنوع است. چرا که خانواده حرم است و حریم و خانه نیز به عنوان ظرف در برگیرنده خانواده بایستی حریم داشته باشد و این حریم، مشخص به حدودی است (علی‌آبادی و هاشمی طغرالجردی، ۱۳۸۹: ۵۳). حریم خصوصی یک ارزش کلیدی و اخلاقی است که زیربنای توجه به شأن و منزلت انسانی است. بنا بر اعتقاد راپاپورت نیاز به حریم خصوصی و عمومی یکی از نیروهای تأثیرگذار اصلی بر شکل خانه است (معماریان- الف، ۱۳۸۹: ۳۸۵). به عبارتی دیگر «حریم چیزی است که خانه عادتاً به آن نیاز دارد.» (علی‌آبادی و هاشمی طغرالجردی، ۱۳۸۹: ۵۶). در خانه‌های ایرانی عموماً به موضوع حریم خصوصی توجه شده است و این موضوع از آنجا نشأت می‌گیرد که اسلام به

متفاوتی را عرضه می‌داشته و معماری را به درجه بالایی از ارزش و غنا ارتقا می‌بخشید. معماری سنتی مرز مشترک اخلاق، معنویت و کار فنی است که محصول تعامل گرایش‌های دینی و انسانی است. معماری سنتی ایران پیام‌آور ارزش‌های اصیل ایرانی و اسلامی می‌باشد و در این رهگذر تنها بخش تاریخی معماری نیست که اهمیت دارد بلکه انتقال ارزش‌های متعالی گذشتگان از طریق فرهنگ‌سازی نیز میسر است که متأسفانه در فضای ارزشی ما بی‌توجه مانده است. «رابطه معماری امروز ایران با انسان دیگر آن رابطه ارج نهادن و تکریم نیست بلکه به نوعی کنار آمدن و گاه به تحمل فضا توسط انسان بدل شده است.» (حجت، ۱۳۸۲: ۶۵). معماری سنتی ایران طوری شکل گرفته است که افزون‌بر نیازهای مادی به نیازهای معنوی ساکنان آن نیز توجه کامل داشته و به صورت خارق العاده‌ای نیازهای اعتقادی، اقتصادی و اجتماعی را مورد توجه قرار می‌داده است. شیوه و گونه هنر معماری ایران در گذشته به درون‌گرایی، پرهیز از بیهودگی، مردم‌منشی، خودپسندگی و معناگرایی توجه داشته است (پیرنیا، ۱۳۸۴: ۲۶). با نگاهی به ساختار شهرهای سنتی می‌توان دریافت که هر مداخله در آن بر مبنای نیازهای شهروندان شکل می‌گرفته و آرایش معماری همواره به دست روش زندگی بوده است. معماری سنتی ایران ترکیبی از فرهنگ ایرانی- اسلامی بود و بنابراین رعایت موازین عمومی اخلاق از قبیل صداقت، تعهد و ارزش‌ها در خصوص ساختار فضایی آن مورد توجه بود. آن گونه که یکی از با شکوه‌ترین مشخصه‌های معماری سنتی ایران، پایبندی معمار به اصول و اعتقادات اخلاقی‌اش به شمار می‌رفته است.

محرمیت و حریم خصوصی

حریم خصوصی در مباحث حقوق شهروندی، بسیار مهم و اساسی بوده و یکی از ارزشمندترین مفاهیم اخلاقی است. حق بر حریم خصوصی از احترام ویژه‌ای برخوردار بوده و مربوط به بخشی از حیات شخصی و خانوادگی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی داشته و یکی از اصول سازمان بخش جامعه مدنی است. حریم که جمع آن حَرَم، احاریم و ... است با کلماتی مانند حرمت، احرام و حرام قرابت معنایی دارد (علی‌آبادی و هاشمی طغرالجردی، ۱۳۸۹: ۴۵). «حریم خصوصی حق افراد برای خودداری از حمایت‌شدن در برابر مداخله بی‌اجازه دیگران در امور و زندگی خود و خانواده‌شان است.» (نمک‌دوست، ۱۳۸۵: ۲۰۱). یکی از مهم‌ترین آموزه‌های اسلامی، حمایت از حریم خصوصی افراد و عدم مداخله در امور خصوصی دیگران است که این

جدول ۴. محرمیت و حریم خصوصی و مفهوم آن از دیدگاه برخی از محققین، صاحب‌نظران و آیات و روایات اسلامی

لغت نامه	حریم خصوصی از نظر...	حریم و حریم خصوصی
لغت نامه	علی‌اکبر دهخدا	بازداشتن از ...، بازداشت کرده و حرام کرده‌شده که مَس آن جایز نیست. چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان کرد. چیزی که آن را حمایت کنند و ... (دهخدا، ۱۳۷۷: ۸۹۰۴).
	محمد معین	جمع احرم و احاریم آنچه از پیرامون خانه و عملیاتی که بدان متعلق باشد. مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب‌باشد (معین، ۱۳۸۵: ۹۷۳).
آیات و روایات	قرآن کریم	ای اهل ایمان، هرگز به هیچ خانه مگر خانه‌های خودتان تا با صاحبش انس و اجازه‌ندارید، واردنشودید و اگر کسی را نیافتید با زور واردنشودید تا اجازه‌یابید (نور/ ۲۷ و ۲۸).
	قرآن کریم	به منازل مردم تنها از در آنها واردشوید ^۱ (بقره/ ۱۸۹). ...
	پیامبر اکرم (ص)	اجازه (برای ورود به منزل) باید سه بار گرفته‌شود و اگر اجازه داده‌شود (سپس واردشوید) در غیر این صورت بازگردید ^۲ (اخوت و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۴۸).
	امام صادق (ع)	هرکس به منزل دیگری (به‌زور یا بدون اجازه) واردشود، خونس هدر است و چیزی به صاحب خانه واجب نیست (حرّ عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، کتاب جهاد) ^۳ .
	امام خمینی (ره)	نباید با مردم طوری کرد که مردم در خانه‌هایشان مطمئن نباشند. در زندگی‌شان، در تجارتشان در کسب‌شان مطمئن نباشند. دولت اسلامی باید مردم را مطمئن کند در همه چیز، در سرمایه‌هایشان، در کسب‌شان، در کارخانه‌هایشان، در آرامش باشند (امام خمینی، ۱۳۸۵، ج ۱۷: ۱۶۱ و ۱۶۲).
صاحب‌نظران و اندیشمندان	باقر انصاری	یعنی حریم خصوصی، در قالب احاله به حقوق و آزادی‌های دیگر نظیر حق مالکیت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوءظن و اشاعه فحشا و سب و هجو، قذف، نیمه و غیبت و خیانت در امانت حمایت شده‌است (انصاری، ۱۳۸۶: ۶۵).
	حسن نمک‌دوست	حق احترام به زندگی خصوصی عبارت است از حق برخورداری از حریم خصوصی، حق زندگی کردن دور از انتظار عمومی تا آنجا که شخص می‌خواهد (نمک‌دوست، ۱۳۸۵: ۲۰۴). ...
	یوهانی پالاسما ^۴	حق افراد برای خودداری از حمایت‌شدن در برابر مداخله بی‌اجازه دیگران در امور و زندگی خود و خانواده‌شان است (همان: ۲۰۱).
	اصل ۲۲ قانون اساسی	هر فرد از شخصیتی خصوصی و اجتماعی برخوردار است که خانه قلمرو شخصیت نخست و واسطه حریم خصوصی و عمومی است (پالاسما، ۱۳۸۹: ۱۱۹).
	ماده ۱۳۳ قانون مدنی	حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند (ولی‌پور، ۱۳۸۸: ۴۰).
قوانین	ماده ۱۳۳ قانون مدنی	کسی نمی‌تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگرچه دیوار ملک مختصی (مخصوص‌شده) او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختص خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ۹۷).
	ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر	احدی در زندگی خصوصی و امور خانوادگی و اقامت‌گاه یا مکاتبات شخصی خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود ... و هرکس حق دارد در مقابل این‌گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد (مولیایی، ۱۳۶۹: ۲۰).

(نگارنده)

حفظ حریم خصوصی تأثیر عمده‌ای روی معماری ایرانی به‌ویژه معماری خانه‌های سنتی داشته‌است. همه فضاهای خانه شامل حیاط، اتاق‌ها و ... حریم خصوصی انسان است که باید برای ورود به آن اجازه گرفت. «این حریم محدوده ویژه‌ای از زمان و مکان است که شخص، فارغ از قوانین و قالب‌های معین و مشخص رفتاری خاص اجتماع می‌تواند در آن، با خویشتن خویش خلوت کند و به احساسات فردی

مسلمانان دستور داده تا زندگی خصوصی خود را از دخالت عمومی جدا کنند. «در واقع حق مالکیت حریم خصوصی خانه یکی از حقوق اساسی در شریعت اسلامی است.» (اخوت و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۶۳). در این باره هشام مرتضی^{۱۰} معتقد است «اصل اساسی حفظ حریم خصوصی خانه در ارتباط با اصلی است که جداسازی حریم زندگی خصوصی فرد از انتظار عموم را واجب می‌داند.» (مرتضی، ۱۳۸۷: ۱۳۵).

و بالای خط دید عابران بود. معمار ایرانی در ایجاد ارتباط بین دنیای درون و برون بسیار حساس بوده و دقیق‌ترین ظرافت‌های معمارانه را برای گذر نور و دید فرد به داخل حریم خانه به کار می‌برده‌است. نمونه این ظرافت‌ها استفاده از انواع شبکه‌های مشبک چوبی، آجری یا گچی در برابر پنجره‌هاست؛ با استفاده از این شبکه‌ها می‌شود خیابان را دید بدون اینکه بیننده دیده‌شود (تصویر ۲).

- ورودی

در معماری سنتی ساختار ورودی مسکن به گونه‌ای طراحی شده‌است که مصداق آیه شریف حجاب^{۱۲} است (مسائلی، ۱۳۸۸: ۳۲). معمار سنتی با پوشاندن دید و ایجاد حریمیت در ورودی خانه، حرمت برای ساکنین آن ایجاد می‌کند و با انحراف دید در ورودی و نوع ورود از هشتی به دالان، خانه و ... حجاب و حریمیت را می‌آفریند. چنانکه معماران مسلمان اعتقاد دارند که درهای خانه در واحد همسایگی نباید روبرو یا نزدیک یکدیگر باز شوند و باید فاصله‌ای بین آنها باشد تا از نگاه فرد مقابل در به درون خانه مقابل یا خانه‌های مجاور جلوگیری شود (اخوت و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۴۷). در خانه‌های سنتی معمولاً ورودی هر بنا با یک چرخش، فضای بیرونی را به داخل خانه ارتباط می‌دهد و در نتیجه همین چرخش، ارتباط بصری خارج به داخل بنا قطع می‌شود. در برخی بناها نیز ورودی مستقیم و بدون چرخش به حیاط راه دارد لیکن در این حالت نیز به دلیل توالی فضاهای روشن

تصویر ۱. همسایگی در معماری سنتی ایران، بافت قدیمی یزد (نگارنده).

تصویر ۲. باز شو رو به بیرون، بافت قدیم اصفهان (نگارنده).

خویش پاسخ گوید و نیازهای روانی خویش را برآورده سازد و اسلام نیز این حق را بر او محترم می‌شمارد و احترام آن را بر هر فرد مسلمان فرض می‌داند. (معماریان و همکاران، ۱۳۸۹: ۷). «زندگی اجتماعی و خصوصی در جوامع اسلامی جدا از یکدیگر است و حتی در درون خانه‌ها هم میزان خلوت و آرامش را ساخت و ساز معماری تعیین می‌کند» (پیتربریج، ۱۳۸۰: ۱۸۴). به اعتقاد راپپورت «مفهوم حریمیت همیشه بیشتر یا کاملاً به وسیله فرهنگ تعیین می‌شود و اثر زیادی بر شکل خانه دارد.» (راپپورت، ۱۳۸۸: ۲۰۳). مقوله حریمیت را می‌توان در دو بعد در خانه ایرانی بررسی کرد. نخست آنکه افراد خانواده از دید اشخاص نامحرم (غیرخودی) مصون باشند. شاید این گونه بتوان ادعا کرد؛ برای خانواده ایرانی نتوان فضایی را که دیگران بدان مشرف هستند، خانه نامید. دوم ارتباط‌های صحیح فضاهای داخلی آن است به گونه‌ای که قلمرو اعضای خانواده به طریق مناسب از هم تفکیک شود. با توجه به مطالب بالا، از آنجا که خانه محل سکونت خانواده است و خانواده حریم دارد بنابراین تعرض به حریم خانواده مجاز نیست و حریم خصوصی هر فرد باید هم در منزل و هم در همسایگی وی حفظ گردد. این هدف در محیط سنتی که فضاها با سلسله مراتب^{۱۱} خاصی در عین یکپارچگی و نظم تدوین یافته بودند، با موفقیت حاصل می‌شد. بطور کلی می‌توان گفت آنچه در اشکال متفاوت استقرار بنا در زمین واحد مسکونی مشترک است، توجه به سلسله مراتب فضایی از محیط خصوصی و امن خانه به عرصه عمومی با در نظر گرفتن حریم‌های دیداری، شنوایی، امنیتی و روانی است (تابان و دیگران، ۱۳۸۷: ۹۳). در خانه‌های سنتی ایران اسلامی برای جلوگیری از تعرض به حریم خانواده و افراد، سلسله مراتب و تمهیداتی اندیشیده و تعبیه شده که در زیر به آنها اشاره می‌شود.

- ارتفاع و نمای بیرونی

یکی از مهم‌ترین موضوعات معماری و شهرسازی اسلامی، تلاش در عدم ایجاد اشرف به خانه‌ها و جلوگیری از نقض حریم بصری آنهاست (علی‌آبادی و هاشمی طغرالجردی، ۱۳۸۹: ۷۳). در معماری سنتی همه بناها و خانه‌ها در یک راستا و هماهنگ احداث می‌شدند و این چنین خانه‌هایی مزاحمتی برای حریم بصری یکدیگر نداشتند (تصویر ۱). بالکن‌ها و ایوان‌ها نیز به گونه‌ای ساخته می‌شدند که مشرف به پنجره خانه همسایه نباشند. در نمای بیرونی هم اعتقاد به حریمیت باعث شده بود، روزنی برای ارتباط با بیرون ایجادنشود (بمانیان و دیگران، ۱۳۸۹: ۵۸؛ معماریان-ب، ۱۳۸۹: ۱۵). اگر هم روزنه‌ای ایجاد می‌شد، کوچک و مشبک

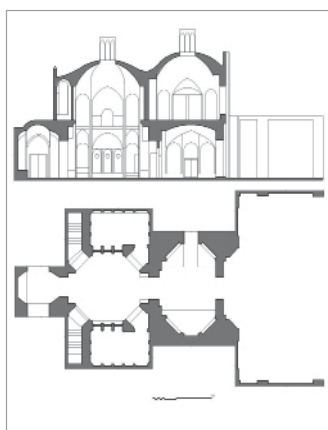
(تصویر ۵). نحوه ورود به خانه بایستی با حفظ حریم خصوصی زندگی سازگار بوده و تضمین کند که هیچ تجاوزی به حریم صورت نمی‌گیرد. معمار سنتی «با طراحی هشتی در ابتدای ورود، عرصه عمومی بیرون خانه را از عرصه خصوصی درون خانه با رعایت بسته‌بودن دید نامحرمان کاملاً مجزا می‌کند.» (مسائلی، ۱۳۸۸: ۳۲). به بیان دیگر با باز شدن در منزل، دید مستقیم به داخل فضای خصوصی وجود ندارد و این، اصل محرمیت است (بمانیان و دیگران، ۱۳۸۹: ۵۸).

– دالان

در خانه‌های سنتی نحوه ورود به حیاط با دالانی پیچ در پیچ انجام می‌شد که این امر ناشی از اعتقاد به محرمیت بود و مانع دید مستقیم از ورودی به داخل حریم خصوصی می‌شد (بمانیان و همکاران، ۱۳۸۹: ۵۹). «محققین اسلامی اعتقاد دارند که دید و منظر بصری از بیرون خانه به سمت داخل بایستی با ایجاد یک راهروی عمیق بین بافت شهری و خانه از بین رود.» (اخوت و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۵۰)، (تصویر ۶).

– میانسرا/حیاط

خانه‌های سنتی بیشتر دارای دو حیاط به نام‌های اندرونی

تصویر ۴. پلان هشتی ورودی خانه حاج آقا علی، رفسنجان، کرمان (نگارنده).

و تاریک با ایجاد دالان‌های ورودی و محدود کردن زاویه دید با امتداد دادن این دالان‌ها، حریم بخش عمده‌ای از فضای داخلی حفظ می‌شود (محمودی و نیکقدم، ۱۳۸۶: ۲۴).

خانه‌های اسلامی معمولاً دارای یک در ورودی بودند لیکن در ثانوی دیگری هم، برای استفاده اهل حرم داشتند (پیتربریج، ۱۳۸۰: ۱۹۷) که یک ورودی از مسیر شاه‌کوچه برای ارتباط حیاط بیرونی و ورودی دیگر برای ارتباط با حیاط اندرونی بود. این باعث می‌شد که اهل حرم در رفت و آمد به خارج منزل از در پشتی (ورودی حیاط اندرونی) آمد و شد کنند و این اندیشه، اهل حرم را همواره از هر جهت راحت و ایمن می‌داشته‌است (زمرشیدی، ۱۳۹۰: ۲). «بر تمامی درب‌های ورودی فضاهای مسکونی، کوبه‌ای برای مردان با صدای بم و حلقه‌ای با صدای زیر برای زنان تعبیه می‌گردید که یکی از راه‌حل‌های ایجاد حریم و اعلان آمادگی به میزبان در جهت رعایت دستورات شرع مقدس می‌باشد.» (معماریان- الف، ۱۳۸۹: ۳۹۴). متفاوت کردن نوع و صدا باعث می‌شد که با به صدا درآمدن هریک از این کوبه‌ها صاحب‌خانه مطلع می‌گردید که آیا زن پشت در است یا مرد. اگر زن بود، زن می‌رفت در را باز کند و اگر مرد بود، مرد می‌رفت و این چنین محرمیت حفظ می‌شد (تصویر ۳).

– هشتی

هشتی، قسمت بیرون هشته‌خانه که به شکل‌های مختلف ساخته می‌شده‌است. فضای سرپوشیده متصل به کوچه و حیاط خانه، فضایی بعد از فضای ورودی که بیشتر بلافاصله پس از درگاه قرار می‌گیرد. در معماری سنتی، تنها جایی است که از منطقه بسته خانه بیرون می‌آید و ارتباط آن را با خارج تأمین می‌کند (تصویر ۴). مهم‌ترین کارکرد هشتی، تقسیم مسیر ورودی به دو یا چند جهت و حفظ قسمتی از حریم خانه است (نیک‌بخت و سیدصدر، ۱۳۸۱: ۵۸۹)،

تصویر ۶. دالان از هشتی به حیاط بیرونی حاج آقا علی، رفسنجان، کرمان (نگارنده).

تصویر ۵. هشتی، تقسیم مسیر ورودی به دو یا چند جهت (بمانیان و دیگران، ۱۳۸۹: ۶۰). (نگارنده).

تصویر ۳. کاربرد کوبه و حلقه برای درب خانه، ورودی خانه حیدرزاده، تبریز (نگارنده).

خانه حیاطدار نیز خود را از چشم جهان بیرون پنهان و حرمت آن دایره درونی را پاس می‌دارد. این حیاط خود واسطه‌ای است تا جهت معنوی و هویت خصوصی خانواده معین‌شود. (اردلان و بختیار، ۱۳۸۰: ۷۳). «به اعتقاد موریس^{۱۵} هدف از ساختن خانه حیاطدار حفظ حریمیت عرصه خصوصی به هر شکل ممکن بوده‌است.» (نقی‌زاده و دیگران، ۱۳۸۹: ۶۸).

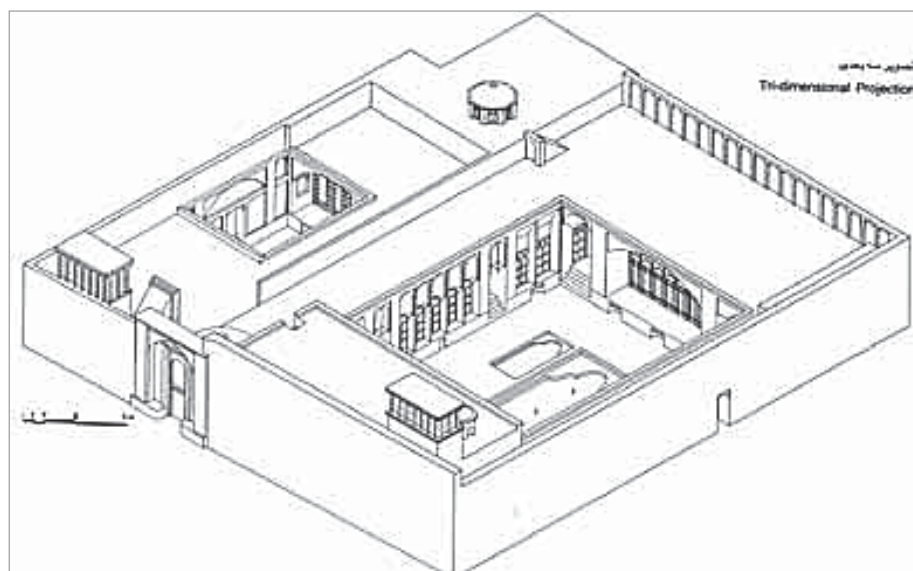
– فضاهای داخل خانه؛ اتاق‌ها

در خانه‌های سنتی نیاز به حریمیت به‌صورت فضاهای مرتبط، پیوسته به محدوده یا قلمروهای مجزا از یکدیگر تأمین شده‌است. حریمیت در داخل خانه به‌نوعی با سازماندهی و نحوه چیدمان فضاها در داخل خانه در ارتباط است. در خانه‌های سنتی ایران ساختار فضایی به‌شکلی بود که موضوع حریمیت در دو بعد عرصه عمومی و خصوصی رعایت می‌شد. در حوزه عمومی، وجود فضایی برای پذیرش و پذیرایی از مهمان ضروری است و هرگونه دسترسی سمعی و بصری میان فضای مهمان‌خانه و اتاق‌های اصلی خصوصی خانواده مانند اتاق‌های خواب و ... باید کاملاً حفظ‌شود. این الزام از طریق سیستم گردش انتقالی یا دوگانه، دو ورودی یکی برای مهمان و دیگری برای اهل حرم، بین حوزه‌های عمومی و خصوصی تحقق می‌یابد. آشپزخانه نیز به‌عنوان مهم‌ترین فضای خانه باید از چشم نامحرم دور نگه داشته می‌شد چرا که زنان خانواده بیشتر وقت خود را در آن سپری می‌کردند. آشپزخانه معمولاً توسط یک راهرو باریک به اتاق مهمان دسترسی داشت (مرتضی، ۱۳۸۷: ۱۵۹)، (تصویر ۸).

و بیرونی بوده‌اند. اندرونی عبارت از «خانه و حیاطی که عقب حیاط بیرونی ساخته شده و مخصوص سکونت زن و فرزند و سایر افراد خانواده صاحب‌خانه باشد.» (عمید، ۱۳۶۱: ۱۹۴). بیرونی «عمارت و حیاطی را گویند که وصل به عمارت اندرونی و مخصوص پذیرایی مهمانان مرد است.» (همان: ۲۹۹).

ارتباط حیاط بیرونی و اندرونی به‌گونه‌ای انجام می‌شد که هرکدام ورودی جداگانه‌ای داشتند. در قسمت بیرونی افراد و فامیل غیرمحرّم مانند مهمانان زندگی می‌کردند و اهل حرم بدون ارتباط با آنها می‌توانستند از در دیگری از حیاط بیرون‌روند (زمرشیدی، ۱۳۹۰: ۲). این امر هم باعث حفظ حرمت اهل حرم و هم مهمان می‌شد (تصویر ۷).

تحقق مفهوم اندرونی و بیرونی که با آداب زندگی یک خانواده مسلمان هماهنگی دارد، پاسخی معمارانه به خواست فطری ساکنان که همان حجاب‌داشتن و محفوظ‌ماندن از دید نامحرمان می‌باشد، است (مسائلی، ۱۳۸۸: ۳۲). در این باره گای پیتربریج^{۱۳} معتقد است «حجاب بیان‌کننده بعضی از کارکردهای خلوت و درون‌گرایی^{۱۴} بود که در معماری بومی اسلامی مجسم شده‌بود.» (پیتربریج، ۱۳۸۰: ۱۹۶). درون‌گرایی در جستجوی حفظ حریم محیطی است که در آن شرایط کالبدی با پشتوانه تفکر، تعمق و عبادت برای رسیدن به اصل خویش و یافتن طمأنینه خاطر و آرامش اصیل در درون، به نظمی موزون و متعالی رسیده‌است (داراب، ۱۳۸۷: ۹۷). اردلان در کتاب حس وحدت چنین می‌گوید: «درست هم‌چنان که زندگی خانوادگی با دوایر هم‌مرکز حریم‌های انفرادی‌اش خارج از دیدگاه عموم است،

تصویر ۷. تفکیک حیاط به بیرونی و اندرونی (بمانیان و همکاران، ۱۳۸۹: ۶۰).

نتیجه گیری

بنابراین می‌توان گفت خانه سنتی در یک کلام، تجلی اخلاق است و مکانی است که در آن ارزش‌های مورد احترام جامعه مسلمین تجلی و نمود یافته‌اند. معمار سنتی نیز که آراسته به فضایی اخلاقی است، مدام به حفظ ارزش‌ها و اصول اخلاقی و رعایت آنها اصرار می‌ورزد. بنابراین بی‌تردید باید اذعان داشت که رعایت این اصول که به‌عنوان یک هویت مستقل و میراث گرانبها برای معماری ایرانی مطرح است، به‌عنوان الگویی مناسب می‌تواند برای ساختن بناهای جدید و طبعاً دست‌یافتن به آسایش بیشتر در عصر حاضر از آن استفاده شود.

جدول ۵. نمود و تجلی مفهوم حریمیت و حریم خصوصی در ساختار فضایی خانه‌های سنتی ایران

ساختار فضایی	نمود و تجلی مفهوم حریمیت و حریم خصوصی
نمای بیرونی	<ul style="list-style-type: none"> - اشراف‌نداشتن مستقیم و غیرمستقیم خانه‌ها با یکدیگر - احداث همه بناها و خانه‌ها در یک راستا و با ارتفاع هماهنگ برای جلوگیری از نقض حریم بصری یکدیگر - اشراف‌نداشتن بالکن‌ها و ایوان‌ها به پنجره خانه همسایه - نبود روزنی به بیرون در نمای بیرونی با توجه به اعتقاد به اصل حریمیت - استفاده از روزنه‌های مشبک چوبی، آجری یا گچی در برابر پنجره‌ها و قرارگیری آنها بالای خط دید عابران که با استفاده از این شبکه‌ها می‌شود خیابان را دید بدون اینکه بیننده دیده‌شود
ورودی	<ul style="list-style-type: none"> - ورودی مسکن، مصداق آیه شریف حجاب - ایجاد حرمت برای ساکنین با پوشاندن دید و ایجاد حریمیت در ورودی خانه - عدم قرارگیری درهای خانه روبرو یا نزدیک یکدیگر و ایجاد فاصله‌ای بین آنها برای جلوگیری از دید به درون خانه مقابل یا خانه‌های مجاور - قطع ارتباط بصری خارج به داخل بنا با چرخش در ورود - محدودکردن زاویه دید با امتداد دادن دالان‌ها و توالی فضاهای روشن و تاریک در آنها - وجود دو در ورودی؛ یک ورودی از مسیر شاه‌کوچه برای ارتباط حیاط بیرونی و ورودی دیگر برای ارتباط با حیاط اندرونی برای رفت و آمد اهل حرم - متفاوت کردن نوع و صدای کوبه در برای زنان با صدای زیر و مردان با صدای بم برای ایجاد حریم و اعلان آمادگی به میزبان برای رعایت حریمیت
هشتی	<ul style="list-style-type: none"> - تقسیم مسیر ورودی به دو یا چند جهت و حفظ قسمتی از حریم خانه - مجزا کردن عرصه عمومی بیرون خانه از عرصه خصوصی درون خانه با رعایت بسته‌بودن دید نامحرمان در هشتی - عدم وجود دید مستقیم به داخل فضای خصوصی با توجه به اصل حریمیت
دالان	<ul style="list-style-type: none"> - ازبین بردن دید و منظر بصری از بیرون خانه به سمت داخل با ایجاد یک راهروی عمیق؛ دالانی پیچ در پیچ بین بافت شهری و خانه. - نحوه ورود به‌صورت غیرمستقیم با ایجاد دالان - اعتقاد به حریمیت و مانع دید مستقیم از ورودی به داخل حریم خصوصی
میانسرا/حیاط	<ul style="list-style-type: none"> - ایجاد حجاب و حریمیت از طریق تفکیک بیرون و درون - حفظ حرمت اهل حرم از طریق شکل‌گیری دو حیاط به نام اندرونی برای اهل حرم و بیرونی برای افراد و فامیل غیرمحرمان مانند مهمانان. - حجاب‌داشتن و محفوظ‌ماندن از دید نامحرمان با ایجاد ورودی جداگانه برای حیاط بیرونی و اندرونی - جداسازی حریم زندگی خصوصی فرد از انظار عمومی و مصون‌ماندن افراد خانواده از دید اشخاص نامحرم (غیرخودی) - تحقق مفهوم اندرونی و بیرونی، پاسخی معمارانه به خواست فطری ساکنان - ایجاد درون‌گرایی در خانه برای ایجاد حجاب و حریمیت و حفظ حریم برای رسیدن انسان به اصل خویش و یافتن طمأنینه خاطر و آرامش و پاسخ به نیازهای مادی و روانی - ساختن خانه به‌صورت حیاط‌دار برای حفظ حریمیت عرصه خصوصی
فضای داخلی؛ اتاق‌ها	<ul style="list-style-type: none"> - توجه به شأن و منزلت انسانی در خانه - مجزا کردن کاربری‌ها در داخل خانه به‌گونه‌ای که قلمرو اعضای خانواده به‌طریق مناسب ازهم تفکیک‌شوند - همه فضاهای خانه، حریم خصوصی انسان است و باید برای ورود به آن اجازه‌گرفت - ایجاد حریمیت در داخل خانه با سازماندهی و نحوه چیدمان فضاها - وجود فضایی برای پذیرایی از مهمانان و غریبه‌ها - عدم دسترسی سمعی و بصری میان فضای مهمان‌خانه و اتاق‌های اصلی خصوصی خانواده مانند اتاق‌های خواب - دوربودن آشپزخانه از چشم نامحرمان - دسترسی آشپزخانه به اتاق مهمان توسط یک راهرو باریک

(نگارنده)

پی‌نوشت

- ۱- واژه‌های قرآنی به معنای آرامش است. قرآن، خانه را مایه آرامش انسان و عطیه‌ای الهی برای انسان می‌داند. «خدا خانه‌هایتان را جای آرامش قرار داد.» (نحل/ ۸۰). برای آگاهی بیشتر در این زمینه مراجعه شود به:
 - هاشم پور، پریسا؛ محمدعلی کی‌نژاد (۱۳۹۱). ارتقای کیفی خانه با عنصر خیرخواهی، فصلنامه مسکن و محیط روستا، (۱۴)، ۱۵.
- ۲- وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَ جَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
- 3- Amos Rapoport
- ۴- «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَ تَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَ إِنْ قِيلَ لَكُمْ ازْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. ای اهل ایمان، هرگز به هیچ خانه مگر خانه‌های خودتان تا با صاحبش انس و اجازه‌ندارید وارد نشوید و (چون رخصت یافته و داخل شوید) به اهل آن خانه نخست سلام کنید که این (ورود با اجازه و تحیت، برای حسن معاشرت و ادب انسانیت) شما را بسی بهتر است، باشد که متذکر شوید* اگر خانه‌ای بود خالی از کس منه پای در آن به صرف هوس و اگر کسی را نیافتید باز وارد نشوید تا اجازه‌یابید و چون (به خانه‌ای درآمدید و) گفتند: برگردید، به‌زودی بازگردید که این برای تنزیه و پاکی شما بهتر است و خدا به هر چه می‌کنید داناست (نور/ ۲۷ و ۲۸).
- ۵- «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَEْعُكُم بَEْعًا أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ». ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمان‌ها دوری کنید؛ زیرا بعضی گمان‌ها گناه است (و در کار دیگران) تجسس نکنید و بعضی از شما دیگری را غیبت نکنند، آیا هیچ‌یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد! پس آن را ناپسند می‌دانید و از خداوند پروا کنید، همانا خداوند توبه‌پذیر مهربان است (حجرات/ ۱۲).
- ۶- «وَ اتُّوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا».
- ۷- حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد ۱۴، ص ۱۴۱ و تفسیر نمونه، جلد ۱۴، ص ۴۳۱.
- ۸- حر عاملی، «تفصیل وسائل الشیعه، کتاب جهاد به نقل در حریم خصوصی (آزادی فکر)» (<http://www.farsnews.com>)
- 9- Juhani Pallasmaa
- 10- Mortada Hisham
- ۱۱- سلسله مراتب یکی از اصول اساسی به کار رفته در هنرهای سنتی است. ابعاد متنوع و گوناگون سلسله مراتب نظیر سلسله مراتب فرمی، عملکردی، فضایی و بصری در ابنیه سنتی اکثر نقاط جهان به‌وضوح قابل شناسایی است. در خانه‌های سنتی ایران نیز توجه به محرمیت و حفظ حریم خصوصی موجب‌گردیده تا خانه ایرانی طوری ساخته‌شود که نوعی تقسیم‌بندی فضایی از نظر عملکرد در آن ایجاد گردد که در معماری، سلسله مراتب فضایی نام گرفته‌است. برای آگاهی بیشتر در این زمینه مراجعه‌شود به:
 - صاحب محمدیان، منصور (۱۳۸۶). سلسله مراتب محرمیت در مساجد ایرانی، هنرهای زیبا، (۲۹): ۵۹-۶۱.
- ۱۲- «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرٍ إِنَاءَهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زُWَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا». ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در خانه‌های پیامبر داخل نشوید مگر به شما برای صرف غذا اجازه داده‌شود، درحالی که (قبل از موعد نیاید) و در انتظار وقت غذا ننشینید؛ اما هنگامی که دعوت‌شدید داخل شوید و وقتی غذا خوردید پراکنده‌شوید و (بعد از صرف غذا) به بحث و صحبت ننشینید. این عمل، پیامبر را ناراحت می‌نماید، ولی از شما شرم می‌کند و (چیزی نمی‌گوید). اما خداوند از (بیان) حق شرم ندارد و هنگامی که چیزی از وسایل زندگی را (به‌عنوان عاریت) از آنان (همسران پیامبر) می‌خواهید از پشت پرده بخواهید. این کار برای پاکی دل‌های شما و آنها بهتر است! و شما حق ندارید رسول خدا را آزار دهید و نه هرگز همسران او را بعد از او به همسری خود درآورید که این کار نزد خدا بزرگ است. (احزاب/ ۵۳).
- 13- Guy T Petherbridge
- ۱۴- درون‌گرایی با تعبیر کالبدی رایج آن، فضای بسته حول یک فضای باز مرکز، تنها یک راه حل برای یک مفهوم کلی‌تر و دید کلان‌تر اسلام به محیط کالبدی به‌عنوان بستر ظهور جامعه اسلامی است. درون‌گرایی یکی از ویژگی‌های معماری ایرانی است. برای اطلاعات بیشتر ر.ک: ناری قمی، مسعود، (۱۳۸۹)، «مطالعه‌ای معناشناختی در باب مفهوم درون‌گرایی در شهر اسلامی»، نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، شماره (۴۳): ۶۹-۸۱ و پیرنیا، ۱۳۸۴.
- 15- James Morris.

منابع و مآخذ

- قرآن کریم (۱۳۸۵). ترجمه ناصر مکارم شیرازی، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع).
- اخوت، هانیه؛ الماسی، فریبا و بمانیان، محمدرضا (۱۳۸۹). معماری و شهرسازی سنتی در کشورهای اسلامی، تهران: هله و طحان.
- اردلان، نادر و بختیار، لاله (۱۳۸۰). حس وحدت، سنت عرفانی در معماری ایرانی، ترجمه حمید شاهرخ، چاپ اول، اصفهان: خاک.
- انصاری، باقر (۱۳۸۶). حقوق حریم خصوصی، چاپ اول، تهران: سازمان تدوین و تألیف کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
- انوری، حسن (۱۳۸۱). فرهنگ بزرگ سخن، چاپ اول، ج ۱، تهران: سخن.
- انصاریان، حسین (۱۳۸۲). زیبایی‌های اخلاقی، قم: دَرّ العرفان.
- بهشتی، سیدمحمد (۱۳۸۶). خانه و فرهنگ ایرانی، آبادی، (۵۵)، ۱۲۳-۱۲۰.
- بمانیان، محمدرضا؛ غلامی‌رستم، نسیم و رحمت‌پناه، جنت (۱۳۸۹). عناصر هویت‌ساز در معماری خانه‌های ایرانی، نمونه موردی خانه رسولیان یزد، دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامی، (۱۳)، ۶۸-۵۵.
- پالاسما، یوهانی (۱۳۸۹). پدیدارشناسی مفهوم خانه در نقاشی، معماری و سینما (هویت، حریم خصوصی و مأوا)، ترجمه امیر مجد، نشریه صنعت سینما، (۹۷)، ۱۲۱-۱۱۶.
- پیتربرج، گای (۱۳۸۰). معماری جهان اسلام (تاریخ و مفهوم اجتماعی آن)، ویراست جرج میشل، تهران: انتشارات مولی.
- پیرنیا، محمدکریم (۱۳۸۴). سبک‌شناسی معماری ایران، چاپ چهارم، تهران: سروش دانش.
- تابان، محسن؛ وثیق، بهزاد و کشتکار قلاتی، احمدرضا (۱۳۸۷). طراحی مسکونی پایدار با بهره‌گیری از پتانسیل همپوشانی مرز فضاهای عمومی و خصوصی، فصلنامه مدیریت شهری، (۲۱)، ۱۰۰-۹۱.
- حجت، عیسی (۱۳۸۲). آموزش معماری و بی‌ارزشی ارزش‌ها، هنرهای زیبا، (۱۴)، ۷۰-۶۳.
- _____ (۱۳۸۴). هویت انسان‌ساز، انسان هویت‌پرداز (تأملی در رابطه هویت و معماری)، هنرهای زیبا، (۲۴)، ۶۲-۵۵.
- خان‌محمدی، علی‌اکبر (۱۳۷۱). فتوت‌نامه بنایان، صغه، سال دوم، (۵)، ۱۵-۱۰.
- خمینی، روح‌الله (۱۳۸۵). صحیفه امام، ج ۱۷، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قدس سره).
- _____ (۱۳۷۸). اخلاق و تهذیب روحانیت از دیدگاه امام خمینی (قدس سره)، قم: تسنیم.
- دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۷۷). لغت‌نامه فارسی، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
- دیبا، داراب (۱۳۸۷). الهام و برداشت از مفاهیم بنیادی معماری، فصلنامه معماری و فرهنگ، (۱)، ۹۷-۱۰۶.
- راپاپورت، آموس (۱۳۸۸). انسان‌شناسی مسکن، ترجمه خسرو افضلیان، چاپ اول، تهران: حرفه هنرمند.
- زمرشیدی، حسین (۱۳۹۰). آموزه‌های معماری ایرانی و ساختمان‌سازی مسکونی از دوره قاجار تا امروز، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، (۳)، ۱۰-۱.
- صاحب‌محمدیان، منصور (۱۳۸۶). سلسله مراتب حریمیت در مساجد ایرانی، هنرهای زیبا، (۲۹)، ۶۱-۵۹.
- علی‌آبادی، محمد و هاشمی طغرالجردی، مجید (۱۳۸۹). ضرورت رویکردی نو در تدوین قوانین و مقررات معماری اسلامی (تأملی بر تأثیر قاعده فقهی لاضرر بر مواد مربوط به حریم بصری در قانون مدنی ایران)، انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، (۱)، ۷۵-۶۷.
- _____ . اخلاق کاربردی در ایران و اسلام، به‌کوشش احد فرامرز قراملکی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- عمید، حسن (۱۳۶۱). فرهنگ عمید: فرهنگ مفصل و مصور شامل کلیه واژه‌های فارسی و لغات عربی و اروپایی مصطلح در زبان فارسی و اصطلاحات علمی و ادبی، چاپ بیست و یکم، تهران: ابن‌سینا.
- فرامرز قراملکی، احد و همکاران (۱۳۸۸). اخلاق حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام، چاپ دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- فیض، مهدی و بهادری‌نژاد، مهدی (۱۳۸۸ و ۱۳۸۹). جایگاه اخلاق مهندسی در شایستگی‌های حرفه‌ای مهندسان، راهبرد فرهنگ، (۸ و ۹)، ۱۴۷-۱۱۵.
- قزلباش، محمدرضا و ابوالضیاء، فرهاد (۱۳۶۴). الفبای کالبد خانه سنتی یزد، تهران: وزارت برنامه و بودجه.

- قیومی بیدهندی، مهرداد (۱۳۹۰). گفتارهایی در مبانی و تاریخ معماری و هنر، تهران: علمی و فرهنگی.
- کاتوزیان، ناصر (۱۳۹۱). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ سی و چهارم، تهران: میزان.
- محمودی، محمدمهدی و نیکقدم، نیلوفر (۱۳۸۶). خانه وارث خاطرات نسل‌ها، آبادی، (۵۵)، ۲۹-۲۴.
- مرتضی، هشام (۱۳۸۷). اصول سنتی ساخت و ساز در اسلام، ترجمه ابوالفضل مشکینی و کیومرث حبیبی، چاپ اول، تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
- مسائلی، صدیقه (۱۳۸۸). نقشه پنهان به‌مثابه دست‌آورد باورهای دینی در مسکن سنتی کویری ایران، هنرهای زیبا، (۳۷)، ۳۸-۲۷.
- مصباح یزدی، محمدتقی (۱۳۷۶). فلسفه اخلاق، تهران: اطلاعات.
- مطهری، مرتضی (۱۳۶۷). فلسفه اخلاق، تهران: صدرا.
- معاریان-الف، غلامحسین (۱۳۸۹). سیری در مبانی نظری معماری، چاپ چهارم، تهران: سروش دانش.
- معاریان-ب، غلامحسین (۱۳۸۹). معماری ایرانی، چاپ دوم، تهران: سروش دانش.
- معاریان، غلامحسین؛ هاشمی طغرالجردی، مجید و کمالی‌پور، حسام (۱۳۸۹). تأثیر فرهنگ دینی بر شکل‌گیری خانه: مقایسه تطبیقی خانه در محله مسلمانان، زرتشتیان و یهودیان کرمان، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره سوم، (۲)، ۲۵-۱.
- معین، محمد (۱۳۸۵). فرهنگ فارسی معین، به‌اهتمام: عزیزاله علی‌زاده و محمود نامنی، ج ۱، چاپ اول، تهران: ناامن.
- منصوری، علی (۱۳۹۰). حجاب و پوشیدگی در شهرسازی ایرانی-اسلامی، نمونه پژوهش میدانی؛ بافت قدیم شهر شیراز، فصلنامه مسکن و محیط روستا، دوره ۲۹، (۱۳۰)، ۴۹-۳۸.
- موسوی، سیدرضی (۱۳۹۰). هنر اسلامی در آئینه فتوت‌نامه‌ها با تأکید بر فتوت‌نامه چیت‌سازان، دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسلامی، (۱۵)، ۳۴-۲۱.
- مولیایی، محمدمسعود (۱۳۶۹). اعلامیه جهانی حقوق بشر به روایت تصاویر، بی‌جا: مؤلف.
- نایبی، بتول (فرشته)؛ فاطمه، کاتب؛ مهرانگیز، مظاهری و بهروز، بیرشک (۱۳۸۶). تأثیر نور فضاهای داخلی بر کیفیت زندگی و رفتارهای اخلاقی انسان، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال دوم، (۳ و ۴)، ۷۲-۶۵.
- ندیمی، هادی (۱۳۷۵). آئین جوانمردی و طریقت معماران؛ سیری در فتوت‌نامه‌های معماران و بنایان و حرف وابسته، صغه، (۲۱ و ۲۲)، ۲۱-۶.
- نصر، حسین (بی‌تا). ایران پل فیروزه، وزارت اطلاعات و جهانگردی.
- _____ (۱۳۸۵). اسلام، مذهب، تاریخ و تمدن، ترجمه عباس گیلوری، چاپ اول، تهران: دبیزش و روزبهان.
- نقی‌زاده، محمد؛ زمانی، بهادر و کرمی، اسلام (۱۳۸۹). ملاحظات فرهنگی در شکل‌دهی به نماهای شهری با تکیه بر ساختار نماهای شهری ایرانی در دوران اسلامی، هویت شهر، سال پنجم، (۷)، ۷۴-۶۱.
- نمک‌دوست، حسن (۱۳۸۵). اخلاق حرفه‌ای، حریم خصوصی و حق دسترسی به اطلاعات، رسانه، سال هفدهم، (۲)، ۲۳۲-۱۹۷.
- نیک‌بخت، محسن و سیدصدر، سیدابوالقاسم (۱۳۸۱). دایره المعارف معماری و شهرسازی (مصور)، تهران: آزاده.
- ولی‌پور، ابراهیم (۱۳۸۸). مجموعه قوانین با آخرین مصوبات و اصلاحات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زیر نظر علیرضا رضانیا، تهران: کتاب مهربان نشر.
- هاشم‌پور، پریسا و محمدعلی کی‌نژاد (۱۳۹۱). ارتقای کیفی خانه با عنصر خیرخواهی، فصلنامه مسکن و محیط روستا، (۱۴)، ۲۸-۱۳.
- بازیابی‌شده در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۱ <http://www.farsnews.com>

بررسی تطبیقی سیر تحول ساختار و نقش‌مایه‌های مدارس

دوره‌های تیموری و صفوی شهر مشهد

امیر سمیعی* سحر خدابخشی** محمدرضا بمانیان***

چکیده

۶۱

شرق ایران به‌ویژه خراسان از سده‌های نخست اسلامی، همواره به‌عنوان یک کانون مهم علمی به‌حساب می‌آمده است. بیشتر صاحب‌نظران در این باره معتقدند که مدرسه در خراسان شکل‌گرفته و از آنجا گسترش یافته‌است. در این میان مشهد با توجه به وجود مرقد حضرت رضا (ع)، بین شهرهای استان خراسان از اعتبار خاصی برخوردار شده و حکومت‌ها در دوران مختلف، مدارس متعددی در آنجا ساخته‌اند. بنا بر آنچه بیان شد، اهداف تحقیق حاضر بدین قرار است که با بهره‌گیری از روش تحقیق تاریخی-توصیفی و روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی، ساختار و نقش‌مایه‌های تزئینی مدارس در دو دوره تاریخی تیموری و صفوی شناخته و بررسی شوند. از این رهگذر، نگارندگان معماری این دو دوره را از منظر مدرسه‌سازی بررسی کرده تا به شناختی از روند تحول ساختار و تزئینات مدارس تیموری و صفوی در این شهر دست‌یابند.

اصول ساختار و نقش‌مایه‌های تزئینی در راستای تحولات معماری مدارس، از قدیم به جدید همواره در طراحی ساختمان مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این روند رو به رشد از دوره تیموری به صفوی در عامل هندسه و تناسب، از مربع به مستطیل گرایش می‌یابد. از نظر ساختاری نیز توفیق و برتری از مدارس چهار ایوانه به سمت دو ایوانه است. از لحاظ تزئینات هم محتوای کتیبه‌ها در هر دو دوره با مضامین دینی عجین بوده‌اند. بنابراین سؤال تحقیق بدین قرار است که دریابیم سیر تحولات و تکامل در دوره‌های تاریخی تیموری و صفوی و اصول کلی حاکم بر معماری مدارس قدیم شهر مشهد در این دو دوره چگونه بوده‌است.

در نهایت بررسی مطالعه مدارس این دو دوره بیانگر این مطلب بود که میزان پشتیبانی مالی بانیان بر ابعاد و اندازه‌های بنا، شیوه ساختمان، مصالح، ظرفیت جاده‌ی طلاب و تزئینات به‌کار رفته در مدارس تأثیرگذار بوده‌است.

کلیدواژگان: مدرسه، تیموری، صفوی، ساختار، مشهد.

مقدمه

شرق ایران به‌ویژه خراسان در سده‌های نخست اسلامی همواره به‌عنوان یک کانون مهم علمی محسوب می‌شده‌است. بیشتر صاحب‌نظران در این باره معتقدند که مدرسه در خراسان شکل گرفته و از آنجا به سایر نقاط گسترش یافته‌است. (هیلن براند، ۱۳۸۰: ۴۰۹).

از دیگر سو، شهر مشهد با توجه به وجود مرقد مطهر حضرت رضا (ع) و نیز مرقد هارون الرشید به یکی از مهم‌ترین شهرهای خراسان بدل گشته و مدارس متعددی در آن ایجاد گردیده‌است. بنا بر گواهی تاریخ همزمان با بنای این شهر، مدرسه نیز در آن تأسیس شده‌است. هرچند در نتیجه تحولات سیاسی و بلاهای طبیعی که بر این شهر وارد آمده، بسیاری از این مدارس نابود شده‌اند. نظریه اینکه مدارس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین بناهای عمومی در بافت شهرهای کهن به‌شمار می‌روند در پژوهش حاضر نیز مدارس دوره تیموری و صفوی در شهر مشهد از دیدگاه ساختار و تزئینات آنها بررسی شده‌اند. ضمن اینکه به‌دلیل گسترش و توجه به مفاهیم و آموزه‌های علمی و دینی در دو دوره یادشده، مدارس نمودی متمایز و پررنگ در این شهر داشته‌اند. به‌گونه‌ای که از دوره تیموری به‌عنوان دوران طلایی مدارس ایرانی یاد می‌شود و همچنین در هیچ عصری همانند دوران صفویه، مدرسه در شهر مشهد ساخته نشده‌است که این امر از نظر کمی و کیفی قابل تأمل است. بنا بر آنچه بیان شد، پرسش این تحقیق به‌دنبال دریافت این نکته است که اصول کلی معماری مدارس در طول هر دوره به چه گونه‌ای بوده و تابعیت مدارس در دو دوره یادشده به هم مرتبط بوده یا کاملاً جدا از هم بوده‌است. هدف از انجام این پژوهش نیز، شناخت مدارس دوره‌های صفویه و تیموری، فهم اهمیت تاریخ و تأثیرگذاری هر دوره بر دوره پس از خود، شناخت روند تحول ساختار و تزئین معماری در این دو دوره تاریخی و درک روابط معماری بین این دو دوره به‌گونه‌ای نزدیک و قابل برداشت است.

پیشینه پژوهش

تحول در نگاه به مدارس در دوره جدید باعث فراموش کردن مدارس حوزه‌های علمیه قدیم شده‌است. بنابراین پژوهش‌های چندانی درباره آنها انجام نشده یا اگر هم تحقیقی صورت گرفته با رویکردی دینی بوده‌است. کاظمی (۱۳۹۰) در مقاله‌ای با عنوان «بازشناسی پیوند مدرسه علمیه و مصلا در معماری مدرسه مصلا یزد»، معماری مدارس را ناشی از تفکراتی می‌داند که ریشه در تبیین الگوهای معماری اسلامی داشته است. خزائی (۱۳۸۸) نیز در مقاله‌ای با عنوان «ساختار و نقش‌مایه‌های

مدارس دوره تیموری در خطه خراسان»، به این نتیجه رسیده‌است که مدارس در دوره تیموری روند تکاملی داشته و چهار مدرسه بالاسر، پریزاد، دودر و غیاثیه خرگرد دارای اشتراکاتی همچون چهار ایوانه بودن، تعداد طبقات، حجره‌ها و شکل صحن دارند. از لحاظ تزئینات و نقش‌مایه نیز در این مدارس روندی پیشرفته دیده می‌شود.

در این زمینه، بررسی‌های هیلن براند^۱ (۱۳۸۰) همچون «معماری اسلامی» به‌گونه‌ای در مدارس جهان اسلام انجام گردیده‌است که جهان‌بینی اسلامی را توصیف و معماری مدارس و نحوه تأثیرات بناهای مختلف را شرح می‌دهد. با نگاهی بر پژوهش‌های صورت گرفته چنین به‌دست می‌آید که ابعاد نوآورانه تحقیق حاضر دربردارنده مقایسه تطبیقی بین دو دوره صفویه و تیموری و بازکردن دوره زمانی از یک دوره به دو دوره و نیز شناسایی فرایند تکمیلی در یک منطقه ولی در زمان‌های متفاوت با حاکمان، سیاست‌ها و وجوه مختلف فکری و اعتقادی است. ضمن اینکه رویکرد نوین این مقاله باعث روشن شدن بیشتر چگونگی تحول مدارس در طول زمان می‌گردد.

روش پژوهش

در پژوهش حاضر تلاش بر آن است تا با بهره‌گیری از روش تحقیق تاریخی - تحلیلی، پس از بررسی تاریخی مختصر و درعین حال جامعی از روند نمونه‌گیری و توسعه مدارس پس از اسلام، تاریخچه مدارس در دو دوره تاریخی تیموری و صفوی در شهر مشهد بررسی شود. در ادامه پس از معرفی اجمالی این مدارس، ساختار و تزئینات آنها طی یک پژوهش تاریخی مورد بررسی تطبیقی قرار می‌گیرند و موارد شباهت و تفاوت آنها در قالب جدول بازگویی گرد (جدول‌های ۱-۵)، درواقع در این بررسی تطبیقی به گونه‌ای سعی شده تا با مقایسه مدارس این دو دوره کیفیت و چگونگی اصول حاکم بر معماری و تزئینات مدارس دریافت شود.

تاریخچه مدارس شهر مشهد در دوره های تیموری و صفوی

معرفی مدارس

بطور کلی در دوره تیموری چهار مدرسه و در دوره صفوی ده مدرسه در مشهد ساخته شد. متأسفانه بیشتر مدارس ساخته شده به‌دلیل گسترش حریم حرم حضرت رضا (ع) و خیابان کشی‌های اطراف آن در زمان پهلوی اول (۱۳۰۷ ه.ش)، پهلوی دوم (۱۳۵۴ ه.ش) و سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌دلیل بی‌تدبیری، عدم احساس مسئولیت نسبت به آثار ارزشمند ملی و میراث فرهنگی

پرسش و پاسخ سؤالات شرعی در مجموعه حرم مطهر است (تصویرهای ۲ و ۳).

- مدرسه دودر

این مدرسه با مساحتی حدود ۶۰۰ متر مربع به سبک مدارس چهار ایوانه در دو طبقه با حیاطی به ابعاد ۲۰ متر و تعداد ۳۲ حجره ساخته شده است. موقوفات آن شامل ۱۲ دربند مغازه مجاور مدرسه است (اوکین، ۱۳۸۶: ۵۶؛ فاضل، ۱۳۵۰: ۱۶۶۳ و ۱۶۶۸) که بین ۸۰ تا ۱۱۸ نفر طلبه داشته است (پسندیده و دیگران، ۱۳۸۵: ۱۲۶). مدرسه دودر هم‌اکنون به‌عنوان دارالقرآن در مجموعه حرم مطهر دایر است (تصویرهای ۴ و ۵).

- مدرسه بالاسر

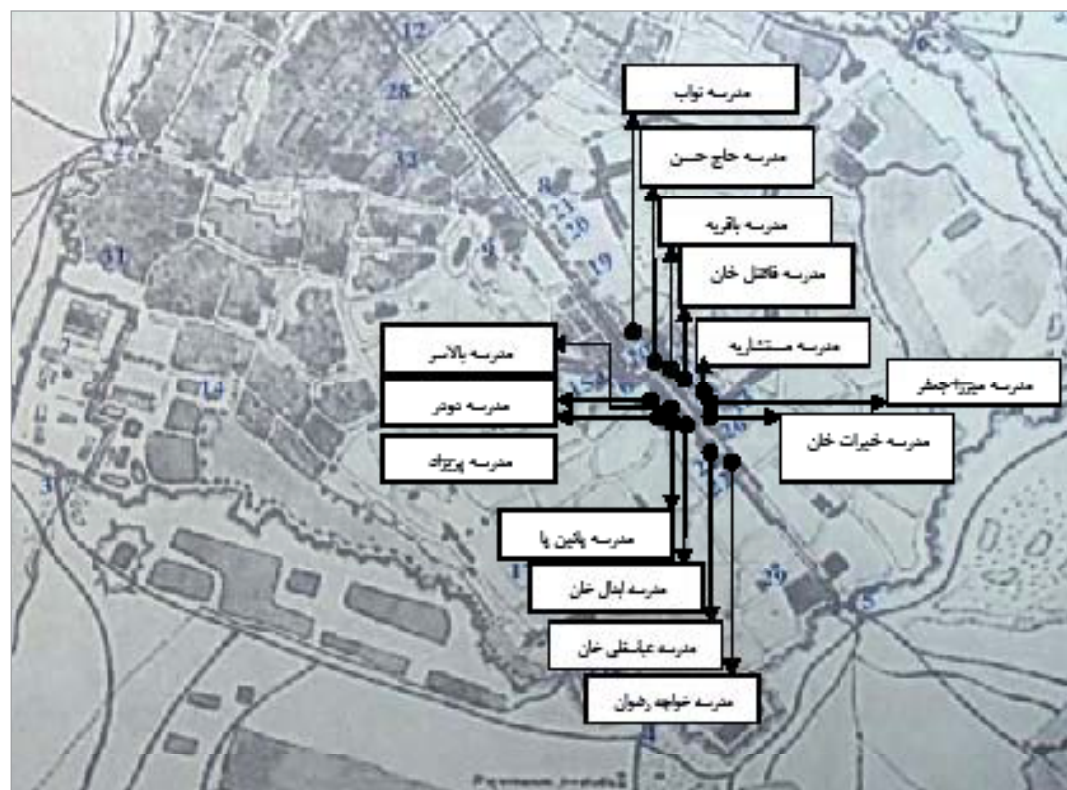
این مدرسه با مساحتی حدود ۲۸۷،۵ متر مربع به سبک مدارس چهارایوانه در دو طبقه با حیاطی به ابعاد ۱۲ در ۱۳،۲۰ متر و تعداد ۲۵ حجره ساخته شده است. موقوفات آن شامل ۳ دربند مغازه مجاور مدرسه و حدود ۷۰ نفر طلبه داشته است (فاضل، ۱۳۵۱: ۴۲). متأسفانه مدرسه بالاسر در توسعه حریم حرم حضرت رضا (ع) در سال ۱۳۶۶ ه.ش. تخریب و قسمتی از رواق دارالولایه گردید (تصویر ۶).

و همچنین به بهانه افزایش فضاهای اماکن متبرکه حرم مطهر بطور کلی تخریب گردیدند. در جدول ۲، مدارس دو دوره صفوی و تیموری معرفی شده‌اند.

همان‌طور که در قسمت بالا بیان شد، بسیاری از مدارس ساخته شده در دوران تیموری و صفوی تخریب شده و مدارک و مستندات کافی برای تحلیل آنها در دست نیست. بنابراین در بررسی نمونه‌ها، تنها نه مورد که شامل سه مدرسه دوره تیموری (پریزاد، دودر و بالاسر) و شش مدرسه دوره صفوی (خیرات خان، میرزا جعفر، عباسقلی خان، حاج حسن، پائین پا و نواب) بررسی شده است. نقشه پراکندگی مدارس در بافت قدیم شهر مشهد که ژانیرف^۲ آن را سال ۱۸۵۷م. نقشه‌برداری کرده بیانگر این مطلب است که تمام این مدارس در نزدیکی یا مجاورت حرم مطهر واقع بوده‌اند و تجمع آنها در این مرکزیت شهری قابل تأمل است (تصویر ۱).

- مدرسه پریزاد

این مدرسه به سبک مدارس چهار ایوانه در دو طبقه با حیاطی به ابعاد ۱ در ۱۰ متر و تعداد ۲۷ حجره ساخته شده است. موقوفات آن عبارتند از یک سهم از ارگ نیشابور و شش دربند مغازه که متصل به مدرسه است (فاضل، ۱۳۵۰: ۱۴۵۳). مدرسه پریزاد هم‌اکنون به‌عنوان محلی برای

تصویر ۱. نقشه موقعیت قرارگیری مدارس و تجمع آنها در مجاورت حرم مطهر، سال ۱۸۵۷ م. (مهریار، ۱۳۷۸: ۱۴۴).

- مدرسه خیرات خان

این مدرسه با مساحتی حدود ۱۲۸۸ متر مربع به سبک مدارس دو ایوانه در دو طبقه با حیاطی به ابعاد ۱۸ در ۳۶ متر و تعداد ۶۵ حجره ساخته شده است. موقوفات آن شامل ۱۶ دربند مغازه مجاور مدرسه و ۶ اتاق در پشت مدرسه که به عنوان مسافرخانه از آن استفاده می شده است (پسندیده و دیگران، ۱۳۸۵: ۱۴۵). این مدرسه حدود ۱۹۵ نفر طلبه داشته است (فاضل، ۱۳۵۱: ۲۸۴ و ۲۸۵). مدرسه خیرات خان اواخر سال ۱۳۵۸ ه.ش. همراه با مدرسه میرزا جعفر به کلی تخریب و دوباره تجدید بنا گردیدند. از سال ۱۳۶۳ ه.ش. هم به نام دانشگاه علوم اسلامی رضوی تغییر نام یافت (عطاردی، ۱۳۷۶: ۶۵۰)، (تصویر ۷).

- مدرسه میرزا جعفر

این مدرسه که باشکوه ترین مدرسه دوره صفوی در شهر مشهد است؛ با مساحتی حدود ۲۹۶۴ متر مربع به سبک

مدارس دو ایوانه در دو طبقه با حیاطی به ابعاد ۳۸ در ۵۷ متر و تعداد ۵۵ حجره ساخته شده است. موقوفات آن شامل بازارچه نقیب و منازل و حمامی است که جنب آن قرار دارد (باقری، ۱۳۸۰، ۱۴۵ و ۱۴۶؛ فاضل، ۱۳۵۰: ۱۷۷۶ و ۱۷۷۷) و حدود ۳۰۰ نفر طلبه داشته است (فاضل، ۱۳۵۰: ۱۷۷۷). این مدرسه در اواخر سال ۱۳۵۸ ه.ش. همراه با مدرسه خیرات خان تخریب و دوباره تجدید بنا گردید و از سال ۱۳۶۳ ه.ش. به نام دانشگاه علوم اسلامی رضوی تغییر نام یافت (عطاردی، ۱۳۷۶: ۳۷۵ و ۳۷۶)، (تصویرهای ۸ و ۹).

- مدرسه عباسقلی خان

این مدرسه با مساحت ۵۷۶ متر مربع به سبک مدارس چهار ایوانه در دو طبقه با حیاطی به ابعاد ۱۶ در ۲۴ متر و تعداد ۱۰۴ حجره با ابعاد ۲،۵ در ۳ متر ساخته شده است (ملازاده، ۱۳۸۱: ۱۰۳ و ۱۰۴). تنها قسمتی از موقوفات آن شامل حمام، بازارچه عباسقلی خان، مغازه‌ها، پاساژها،

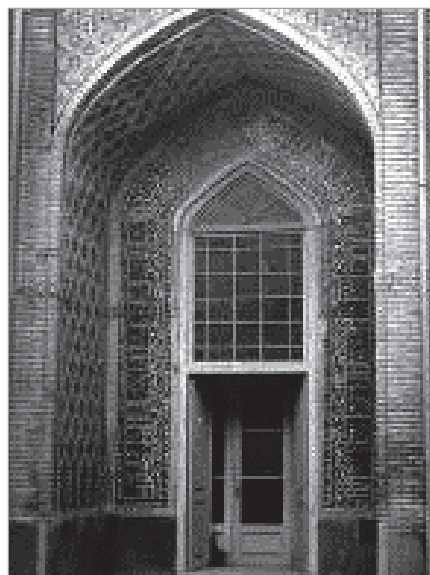
جدول ۱. بررسی تاریخچه مدارس در شهر مشهد

تاریخچه مدارس در شهر مشهد	
دوره تاریخی	توضیحات
دوره تیموریان	توس، شهری علمی با فرهیختگان بسیاری همچون ابوالقاسم فردوسی، ابومحمد غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی بود. شکوفایی علمی توس که رشد و توسعه علوم را در شهر مشهد تحت تاثیر خود قرار داده بود تا قبل از حمله مغول و تیمور ادامه داشت. پس از آن این شهر دچار تخریب و ویرانی شده، مردم آن قتل عام گردیده و کسانی که باقی ماندند به شهر مشهد که از حمله در امان مانده بودند؛ مهاجرت کردند. این مسأله باعث رشد و پیشرفت سریع مشهد که تا پیش از آن در سایه علمی و فرهنگی شهر توس قرار داشت، گردید و توس رونق و شکوه خود را برای همیشه از دست داد (پسندیده و دیگران، ۱۳۸۵: ۴۸-۴۴). توجه ویژه اعقاب تیمور و بطور اخص شاهرخ و همسرش گوهرشاد به آبادانی و عمران در خطه خراسان و شهر مشهد باعث شد تا آثار شاخص و ماندگاری از معماری این دوره برجای ماند. در این میان، ساخت و احداث مدارس از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است (متولی حقیقی، ۱۳۸۴: ۱۶). بطوری که از این دوره به عنوان دوران طلایی مدارس ایرانی نام برده شده است (هیلن براند، ۱۳۸۰: ۲۸۷). احداث مدارس همچون دودر، پریزاد، بالاسر و سید میرزا از نمونه های درخشان مدرسه سازی این دوران در شهر مشهد است (آقا ملایی، ۱۳۸۴: ۱۲۶).
دوره صفویان	از آنجا که صفویان به حمایت همه جانبه تشیع پرداخته بودند توجه و حمایت آنها نسبت به رشد و توسعه شهر مشهد افزوده شد به گونه ای که بزرگ ترین و پر رونق ترین مدارس این شهر مربوط به این دوران است. در هیچ عصری همانند این دوران مدرسه ای در این شهر ساخته نشد که از نظر کمی و کیفی قابل تأمل باشد. احداث ده مدرسه در این دوران به دست خاندان سلطنتی، صاحب منصبان، تاجران، عالمان و سایر افراد نیک اندیش مؤید این مطلب که عبارتند از: مدارس نواب، حاج حسن، باقریه، فاضل خان، پائین پا، میرزا جعفر، خیراتخان، ابدال خان، عباسقلی خان و ملا تاج (پسندیده و دیگران، ۱۳۸۵: ۵۵ و ۵۶؛ آقا ملایی، ۱۳۸۴: ۱۲۷). در حقیقت نیمه دوم سده یازدهم ه. ق. را می توان نقطه عطف مدارس شهر مشهد از نظر فزونی دانشمندان و رشد و توسعه علوم دانست بطوری که مدارس این شهر همانند مدارس اصفهان و نجف در ردیف مهم ترین حوزه های مدارس دینی قرار گرفت (خامنه ای، ۱۳۶۵: ۱۴). با اختصاص دادن موقوفات متعدد به مدارس و تأمین حقوق مکفی برای طلاب و مدرسین همچنین توجه ویژه شاهان صفوی به علما، مهاجرت بسیاری از علما همچون شیخ بهایی و شیخ حرّ عاملی به ایران و مشهد را فراهم ساخت که باعث رونق بیش از پیش مدارس این شهر گردید (متولی حقیقی، ۱۳۸۴: ۱۷). آن چنان که /اعتمادالسلطنه در "مطلع الشمس" به این موضوع صراحتاً اشاره می نماید که بجز اصفهان، مدارس هیچ شهری به رونق و شکوه مدارس مشهد نیست (اعتمادالسلطنه، ۱۳۶۲: ۵۴۳).

(نگارندگان)

تصویر ۳. ایوان غربی مدرسه پریزاد (www.islamic-rf.net).

تصویر ۲. ایوان شمالی مدرسه پریزاد (www.islamic-rf.net).

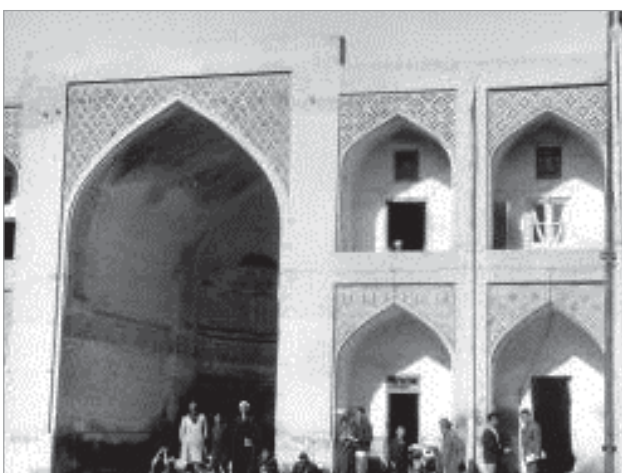
تصویر ۵. نمای جنوبی مدرسه دودر
(حاجی قاسمی، ۱۳۷۹: ۲۲).

تصویر ۴. تزئینات ایوان جنوبی مدرسه دودر
(حاجی قاسمی، ۱۳۷۹: ۲۳۴).

تصویر ۷. ایوان ورودی مدرسه خیرات خان
(www.islamic-rf.net).

تصویر ۶. نمای داخلی مدرسه بالاسر
(www.islamic-rf.net).

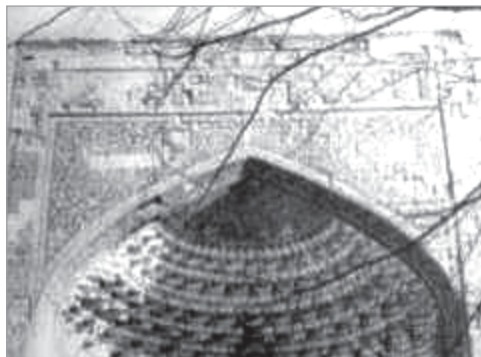
جدول ۲. بررسی مدارس دوره‌های تیموری و صفوی در مشهد

نام مدرسه	دوره ساخت	سال ساخت	بانی	موقعیت قرارگیری		شماره اثر در فهرست آثار ملی	وضعیت کنونی
				گذشته	حال		
پریزاد	تیموری	۸۲۳-ه.ق. ۸۲۱	پریزاد خانم ندیمه گوهرشاد	ضلع شرقی بازار زنجیر و همجوار با مدرسه بالاسر، دارالسیاده	مجموعه اماکن مطهر حرم، ضلع جنوبی رواق دارالولایه	۳۳۳ ۱۳۱۸/۱۱/۲۰	مرمت و تغییر کاربری آن به‌دست آستان قدس رضوی
دودر (یوسفیه)	تیموری	۸۴۳-ه.ق.	امیر غیاث‌الدین یوسف خواجه بهادر از امرای خراسان	ضلع غربی بازار زنجیر، روبروی مدرسه پریزاد	مجموعه اماکن حرم، شرق صحن جمهوری	۳۰۱ ۱۳۱۶/۶/۲۹	مرمت و تغییر کاربری آن به‌دست آستان قدس رضوی
مدرسه حبیبیه	تیموری	۹۱۱-ه.ق.	نامعلوم	جنوب شرق شهر فردوس، محوطه باستانی تون	شهر فردوس	۱۳۲۱ ۱۳۵۵/۱۰/۶	تخریب بر اثر زلزله
مدرسه علیا	تیموری	۹۳۰-ه.ق.	نامعلوم	جنوب شرق شهر فردوس، محوطه باستانی تون	شهر فردوس	۱۳۲۱ ۱۳۵۵/۱۰/۶	تخریب بر اثر زلزله
بالاسر (شاهرخی)	تیموری	دقیقاً مشخص نیست	شاهرخ تیموری	ضلع شرقی بازار زنجیر و همجوار با صحن عتیق، مدرسه پریزاد و مسجد بالاسر	تخریب شده‌است	۳۳۴ ۱۳۱۸/۱۱/۲۰	تخریب و بازسازی در قالب کاربری جدید (رواق دارالولایه) به‌دست آستان قدس رضوی
مستشاریه	تیموری	مشخص نیست	سیدمیرزا یکی از بزرگان دوره شاهرخ تیموری	شمال غربی صحن عتیق و همجوار با مدرسه میرزا جعفر	تخریب شده‌است	به ثبت نرسیده‌است	تخریب بنای مدرسه در سال‌های ۱۳۵۴-۱۳۵۲ ه.ش. برای اجرای طرح توسعه حرم
خیرات خان	صفوی	۱۰۵۷-ه.ق.	خیرات خان یکی از امرا و بزرگان عصر صفوی	حاشیه شمالی بست پائین خیابان، روبروی صحن نو	حاشیه شمالی بست شیخ حرّ عاملی	۳۳۳ ۱۳۱۸/۱۱/۲۰	تخریب، تجمیع و بازسازی مجدد به‌دست آستان قدس با همان معماری قدیم
میرزا جعفر	صفوی	۱۰۵۹-ه.ق.	میرزا جعفر سروق‌دی یکی از تاجران بزرگ مشهدی	ضلع شمالی صحن عتیق	ضلع شمالی صحن انقلاب	به ثبت نرسیده است	تخریب، تجمیع و بازسازی مجدد به‌دست آستان قدس با همان معماری قدیم
فاضل خان	صفوی	۱۰۷۵-ه.ق.	تونی (فاضل خان) و با همت برادر وی ملاعبدالله تونی	حاشیه جنوبی بالا خیابان و در مجاورت بست بالا خیابان	تخریب شده‌است	به ثبت نرسیده است	تخریب بنای مدرسه در سال‌های ۱۳۱۰-۱۳۰۷ ه.ش. برای احداث فلکه حضرت، موزه و صحن پهلوی
عباسقلی خان	صفوی	۱۰۸۳-ه.ق.	عباسقلی خان بیگلر بیگی خراسان	حاشیه جنوبی پائین خیابان	حاشیه جنوبی خیابان نواب صفوی	۱۶۱۷ ۱۳۵۷/۴/۲۴	به همان وضع و صورت قدیم اداره می‌شود
باقریه (سمیعیه)	صفوی	۱۰۸۳-ه.ق.	با حمایت مالی ملاسمیع و به‌سفارش ملامحمد باقر سیزواری	حاشیه شمالی بالا خیابان	تخریب شده‌است	۱۰۸۸ ۱۳۵۴/۵/۸	تخریب بنای مدرسه در سال‌های ۱۳۵۴-۱۳۵۲ ه.ش. برای اجرای طرح توسعه حرم

ادامه جدول ۲. بررسی مدارس دوره‌های تیموری و صفوی در مشهد

نام مدرسه	دوره ساخت	سال ساخت	بانی	موقعیت قرارگیری		شماره اثر در فهرست آثار ملی	وضعیت کنونی
				گذشته	حال		
نواب (صالحیه)	صفوی	۱۰۸۶ ه.ق.	میرزا ابوصالح رضوی (نوه شاه عباس کبیر)	حاشیه شمالی بالاخیابان	حاشیه شمالی خیابان شیرازی	۱۶۱۵ ۱۳۵۷/۴/۲۶	تخریب، تجمیع و بازسازی مجدد به دست آستان قدس با همان معماری قدیم
سعدیه (پایین یا)	صفوی	۱۰۸۷ ه.ق.	سعدالدین محمد وزیر کل خراسان	قسمت شرقی بقعه امام رضا (ع) (پائین یا)	تخریب شده است	به ثبت نرسیده است	تخریب بنای مدرسه در سال‌های ۱۳۱۰-۱۳۰۷ ه.ش. برای احداث فلکه حضرت، موزه و صحن پهلوی
حاج حسن (بهبزاده)	صفوی	۱۰۹۰ ه.ق.	ملک بهزاد از بزرگان زمان شاه سلیمان	حاشیه شمالی بالا خیابان، جنب مدرسه باقریه	تخریب شده است	به ثبت نرسیده است	تخریب بنای مدرسه در سال‌های ۱۳۵۴-۱۳۵۲ ه.ش. برای اجرای طرح توسعه حرم
خواجه رضوان	صفوی	۱۰۹۶ ه.ق.	خواجه رضوان یکی از بزرگان و اعیان آن دوره مشهد	محله گود حسام‌الدین، شمال کاروانسرای خلق نیک	تخریب شده است	به ثبت نرسیده است	تخریب بنای مدرسه در سال‌های ۱۳۵۴-۱۳۵۲ ه.ش. برای اجرای طرح توسعه حرم

(نگارندگان)

تصویر ۹. ایوان جنوبی مدرسه میرزا جعفر (پسندیده، ۱۳۸۵: ۴۹۱).

تصویر ۸. نمای داخلی مدرسه میرزا جعفر (پسندیده، ۱۳۸۵: ۴۹۰).

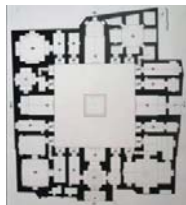

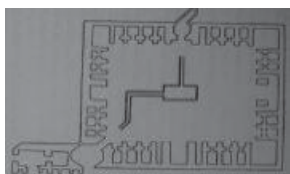
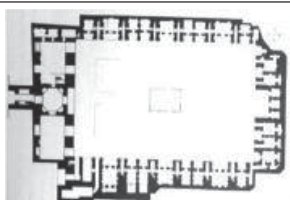
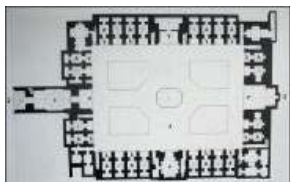
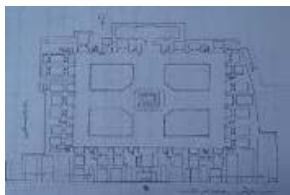
و تعداد ۷۶ حجره ساخته شده است. موقوفات آن شامل ۱۲ باب مغازه متصل به مدرسه و چندین زمین زراعی در اطراف مشهد و شهرهای دیگر است. به گونه‌ای که این مدرسه از نظر تعداد موقوفات بیشترین رتبه را در سطح سایر مدارس مشهد دارد. همچنین حدود ۱۲۵ نفر طلبه داشته است (فاضل، ۱۳۵۱: ۶۷۷ و ۶۷۸). مدرسه نواب سال ۱۳۶۸ ه.ش. بطور کامل تخریب و دوباره تجدید بنا گردید (مولوی، ۱۳۶۲: ۱۲). در حال حاضر از آن به عنوان یکی از مدارس علمیه مشهد استفاده می‌شود (تصویر ۱۲).

منازل مجاور و زمین‌های بسیاری در تربت جام و هرات افغانستان است. این مدرسه حدود ۲۵۰ نفر طلبه داشته است (فاضل، ۱۳۵۱: ۶۷۷ و ۶۷۸). مدرسه عباسقلی خان تنها مدرسه به یادگار مانده از دوران صفوی است که خوشبختانه تا حدود زیادی به همان صورت اولیه خود باقی مانده و اکنون نیز به همان گونه سنتی اداره می‌شود (تصویرهای ۱۰ و ۱۱).

- مدرسه نواب (صالحیه)

این مدرسه با مساحت ۲۷۰۰ متر مربع به سبک مدارس دو ایوانه در دو طبقه با حیاطی به مساحت ۱۱۴۷ متر مربع

جدول ۳. بررسی مدارس از لحاظ ساختاری

پلان	هندسه و تناسبات					تعداد		سبک معماری		نام مدرسه	دوره بنا
	حیاط		مساحت			طلبه	معلم	چهار ایوانه	دو ایوانه		
	ابعاد (متر)	تصویر	مساحت حیاط	زیربنا	کل						
	۱۱*۱۰	مربع	۱۱۰	۹۰	۲۰۰	-	۲۷			پریزاد	تیموری
	۲۰*۲۰	مربع	۴۰۰	۲۰۰	۶۰۰	۸۰	۳۲			دودر	
	۱۳*۱۲	مربع	۱۵۸	۱۲۹	۲۸۷	۷۰	۲۵			بالاسر	
	۱۸*۳۶	مستطیل	۶۴۸	۶۴۰	۱۲۸۸	۱۹۵	۶۵			خیرات خان	صفوی
	۵۷*۳۸	مستطیل	۲۱۶۶	۷۹۸	۲۹۶۴	۳۰۰	۵۵			میرزا جعفر	
	۱۶*۲۴	مستطیل	۳۸۴	۱۹۲	۵۷۶	۲۵۰	۱۰۴			عباسقلی خان	
	۳۷*۳۰	مستطیل	۱۱۴۷	۶۵۱	۲۷۸۳	۱۲۵	۷۶			نواب	

(نگارندگان)

بنا شده است. موقوفات آن شامل ۱ باب مسافرخانه در بازار سنگ تراش ها، ۱۶ دربند مغازه مجاور مدرسه، مسافرخانه و یک آب انبار است. همچنین ۸۰ طلبه در آن مشغول تحصیل بوده اند (ملازاده، ۱۳۸۱: ۹۳؛ فاضل، ۱۳۵۱: ۷۴۱-۷۴۰). این مدرسه نیز در جریان طرح گسترش حریم حرم حضرت رضا (ع) همزمان با مدرسه باقریه سال ۱۳۵۴ ه.ش. بطور کامل تخریب شد.

تحلیل نمونه ها

ویژگی های ساختاری، مفهومی، عملکردی، تزئیناتی

در مقاله حاضر تلاش بر آن است تا با توجه به چهار وجه ساختاری، مفهومی، عملکردی و تزئیناتی بطور کلی وجوه تمایز مدارس این دو دوره از لحاظ ویژگی های ساختاری، مفهومی، عملکردی و تزئیناتی در جدول ۴ بررسی شوند. همچنین وجوه اشتراک مدارس این دو دوره از لحاظ ویژگی های ساختاری، مفهومی، عملکردی و تزئیناتی در جدول ۵، بررسی شده اند.

- مدرسه سعدیه (پائین پا)

این مدرسه به سبک مدارس چهار ایوانه در دو طبقه با حیاطی مستطیل شکل و تعداد ۴۵ حجره ساخته شده که هر کدام شامل یک ایوان و اتاق پشتی بوده است (ملازاده، ۱۳۸۱: ۹۴). یک باب حمام، کاروانسرا، مغازه، تیمچه و سرا که همگی در مجاورت بنا بوده اند از موقوفات آن هستند و حدود ۵۰ نفر طلبه داشته است (اعتمادالسلطنه، ۱۳۶۲: ۵۱۳). این بنا از نخستین مدرسی است که حد فاصل سال های ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۰ ه.ش. بطور کامل تخریب و بجای آن موزه مرکزی آستان قدس و قسمتی از صحن فعلی امام ساخته شد (تصویر ۱۳).

- مدرسه حاج حسن (بهبادیه)

این مدرسه معروف به مدرسه حاج حسن خان است که سال ۱۰۹۰-۱۰۸۵ ه.ق. به دستور ملک بهزاد خام معاصر شاه سلیمان صفوی ساخته شده است. مدرسه حاج حسن با مساحتی حدود ۷۵۳ متر مربع به سبک مدارس دو ایوانه در دو طبقه با حیاطی مستطیل شکل و تعداد ۲۸ حجره

تصویر ۱۱. نمای حیاط مدرسه عباسقلی خان
(حاجی قاسمی، ۱۳۷۹: ۲۳۹).

تصویر ۱۰. نمای غرفه مدرسه عباسقلی خان
(حاجی قاسمی، ۱۳۷۹: ۲۳۹).

تصویر ۱۳. نمای حیاط مدرسه سعدیه (پائین پا)،
(www.islamic-rf.net).

تصویر ۱۲. نمای حیاط مدرسه نواب (صالحیه)،
(www.islamic-rf.net).

جدول ۴. بررسی وجوه تمایز ساختاری، مفهومی، عملکردی و تزئیناتی مدارس دوره‌های تیموری و صفوی

تصویر	تحلیل	توضیح	دوره	وجه تمایز	
	این مهم نشأت گرفته از سبک معماری دوره تیموری (شیوه آذری) است. همچنان که مسجد گوهرشاد مشهد، مدرسه غیاثیه خرگرد خواف و مدارس الغیبیک، شیردر و طلاکاری مسجد جامع تیموری در سمرقند و مدارس الغیبیک و میرعرب در بخارا همگی به شیوه آذری در دوره تیموری ساخته شده‌اند. باینکه هندسه کلی سایت آنها مستطیل شکل است ولی دارای حیاط مربع شکل هستند.	شکل هندسی حیاط مربع شکل است	تیموری	هندسه	ساختاری
		شکل هندسی حیاط به تبعیت از شکل هندسی سایت، مستطیل شکل است	صفوی		
	از آنجایی که مدارس دوره تیموری در امتداد بازار قدیم شهر که راستای شمالی- جنوبی داشت، شکل گرفته بودند بطور نامحسوس امتداد شرقی- غربی در پلان این مدارس حس می شود که ناشی از ورودی مدرسه نسبت به معبر (بازار) است. درحالی که تمامی مدارس دوره صفوی در راستای خیابان تاریخی شهر که راستای شرقی- غربی داشته است، احداث شده‌اند. در نتیجه محور شمالی- جنوبی در این مدارس کاملاً محسوس است که ناشی از جهت گیری ورودی مدرسه نسبت به معبر (خیابان) است.	پلان با راستا و محور نامحسوس شرقی- غربی	تیموری	محورهای پلان	
		پلان با راستا و محور محسوس شمالی- جنوبی	صفوی		
	این مهم به دلیل ارتباط و مجاورت این مدارس با حرم مطهر است. براین اساس که زمین‌های مجاور حرم از نظر ارزش گذاری مرغوب تر از زمین‌های دیگر در سطح شهر بوده‌اند. بنابراین مدارس دوره تیموری که در مجاورت حرم واقع شده‌اند متراژ کمتری نسبت به مدارس دوره صفوی که در پی ارائه شکوه و عظمت تشیع و قدرت حاکمه بوده‌اند؛ دارند و قطعات تفکیکی آنها کوچک تر است.	ابعاد و تناسبات کوچک تر و پیرو آن تعداد حجره و طلبه کمتر است	تیموری	ابعاد	ابعاد
		ابعاد و تناسبات ۲ یا ۳ هزار متر مربعی و تعداد حجره و طلبه بیشتر است	صفوی		
	این مهم حاکی از آن است که نقش حیاط به عنوان فضای مرکزی تقسیم کننده و ارتباط دهنده مسیرها که کلیه فضاهای اصلی گرداگرد آن انتظام یافته است و نیز فراهم آوردن محیطی دلگشا برای طلبه‌ها در دوره صفوی پررنگ تر شده است. آن گونه که حتی به صورت چهارباغ آراسته می شده است.	تفوق و برتری با توده	تیموری	توده و فضا	توده و فضا
		تفوق و برتری با فضا	صفوی		

ادامه جدول ۴. بررسی وجوه تمایز ساختاری، مفهومی، عملکردی و تزئیناتی مدارس دوره‌های تیموری و صفوی

تصویر	تحلیل	توضیح	دوره	وجه تمایز	
	ارتباط حجره‌های طبقه فوقانی در مدارس تیموری از طریق ایوانچه‌های جلوی حجره‌ها میسر شده‌است. حال آنکه ارتباط حجره‌های طبقه فوقانی مدارس صفوی از طریق دالان‌های احداث‌شده پشت حجره‌ها امکان‌پذیر می‌گردید. به همین دلیل فضای پستوها از حجره‌های این مدارس حذف شده‌است (صفا، ۱۳۶۶: ۲۳).	کارکرد اصلی ایوانچه‌ها، کارکردی ارتباطی است	تیموری	ارتباطات فضایی	ساختاری
		ایوانچه‌ها در طبقه همکف، دارای جنبه ارتباطی بوده ولی در طبقه فوقانی به‌منظور حفظ تعادل بنا از نظر ریتم و تقارن، احداث شده‌اند.	صفوی		
	شیوه معماری آذری	سبک معماری چهارایوانه	تیموری	سبک	
	شیوه معماری اصفهانی	سبک معماری دواایوانه	صفوی		
	این مهم افزون‌بر تزئینات از ابعاد این مدارس نیز نشأت گرفته‌است	درعین زیبایی، بسیار خودمانی و ساده و محکم طراحی شده‌است	تیموری	حس فضایی	مفهومی
		در مقایسه با مدارس تیموری بیشتر دربی نمایش قدرت و شکوه و عظمت هستند	صفوی		
	مدرسه دودر دارای چهار گنبد در چهار گوشه پلان خود بوده که زیر هر گنبد، یک قبر وجود داشته‌است. حال آنکه تنها نمونه از مدارس صفوی که کاربری مقبره نیز دارد؛ مدرسه میرزا جعفر است که آرامگاه خانوادگی بانی مدرسه و شخصیت‌هایی علمی همچون شیخ حرّ عاملی و حجه الاسلام ملا محمدباقر سبزواری است. ضمن اینکه مقبره در سردابی در زیرزمین مدرسه قسمت جنوبی آن قرار دارد که جایگاه و نمود شاخصی ندارد	دارای دو کاربری بوده‌اند: مدرسه و مقبره. بدین معنا که از طرفی محل آموزش علوم دینی و از طرفی مقبره و آرامگاه خانوادگی بانی مدرسه که معمولاً از امرای تیموری بوده، قرار گرفته‌اند	تیموری	کاربری	عملکردی
		تنها کاربری مدرسه داشته‌اند	صفوی		

ادامه جدول ۴. بررسی وجوه تمایز ساختاری، مفهومی، عملکردی و تزئیناتی مدارس دوره‌های تیموری و صفوی

تصویر	تحلیل	توضیح	دوره	وجه تمایز	تزئینات
	با توجه به اینکه تقریباً تمام مدارس در دوره‌های بعدی دستخوش تغییرات و مرمت شده‌اند؛ نمی‌توان نظر قطعی درخصوص تزئینات آنها ارائه‌داد. لیکن آنچه مشهود است این است که تزئینات این مدارس به‌ترتیب اهمیت عبارتند از کاشی‌کاری معرق، معقلی، مقرنس‌کاری، رسمی‌بندی، گچ‌بری، نقاشی و خطاطی که به دو شیوه آذری و اصفهانی کارشده‌اند	نقوش تزئینی عبارتند از انواع گره شامل مربع، لوزی، طبل، اختر و ترنج که متأثر از شیوه معماری آذری است. همچنین کتیبه‌های کوفی معقلی و کوفی بنایی نیز در آن دیده می‌شود	تیموری	نقش‌ها و موتیف‌ها	
		نقوش تزئینی عبارتند از انواع موتیف‌های گیاهی شامل نقوش اسلیمی، ختایی و گل‌های شاه عباسی که متأثر از شیوه معماری اصفهانی است	صفوی		

(نگارندگان)

جدول ۵. بررسی وجوه اشتراک ساختاری، مفهومی، عملکردی و تزئیناتی مدارس دوره‌های تیموری و صفوی

تصویر	تحلیل	وجوه اشتراک	ساختاری
	ارتباط و مجاورت به حرم مطهر در هر دو دوره تاریخی مورد بررسی حائز اهمیت بوده‌است. این ویژگی به‌صورت ایجاد دو ورودی که یکی اصلی و دیگری فرعی و برای دسترسی اختصاصی طلاب به حرم مطهر یا به‌صورت استفاده از دید و منظر به گنبد و گلدسته در فضای داخلی و حیاط مدارس، نمود یافته‌است (خسروجردی، ۱۳۷۷: ۴۵)	توجه به زمینه	
	رعایت اصل درون‌گرایی در طراحی ساختمان مدارس در هر دو دوره مشهود است بطوری که بین فضاهای داخلی مدرسه کوچک‌ترین ارتباطی از نظر نمایی با محیط خارج آن وجود ندارد. بجز مدرسه نواب که در ضلع جنوبی این مدرسه با بهره‌گیری از فضای موجود حجره‌های دیگری پدیدآمده‌اند که ایوانچه آنها رو به بالا خیابان (معبور اصلی مجاور مدرسه) است	درون‌گرایی	
	تأکید بر تقارن در عناصر ساختمانی و فضاسازی مدارس در هر دو دوره به‌چشم می‌خورد	تقارن	

ادامه جدول ۵. بررسی وجوه اشتراک ساختاری، مفهومی، عملکردی و تزئیناتی مدارس دوره‌های تیموری و صفوی

تصویر	تحلیل	وجوه اشتراک	
	میزان پشتیبانی مالی بانیان بر ابعاد و اندازه‌های بنا، شیوه ساختمان، مصالح، ظرفیت جادگی طلاب و تزئینات به کار رفته در مدارس کاملاً تأثیرگذار بوده است	نقش بانی	مفهومی
	کارکرد اصلی حیاط در مدارس هر دو دوره به عنوان فضای مرکزی تقسیم‌کننده و ارتباط‌دهنده مسیرها است که کلیه فضاهای اصلی گرداگرد آن انتظام یافته است. همچنین در راستای فراهم آوردن محیطی دلگشا برای طلاب از حیاط که بیشتر به صورت چهارباغ معروف ایرانی آراسته گردیده بود، استفاده شده است.	حیاط	عملکردی
	در مدارس هر دو دوره بیشترین عناصر تزئین و نماسازی پرکار در قسمت پیش‌طاق ورودی واقع شده است. در این زمینه می‌توان به کتیبه تاریخدار سنگی که عموماً به خط ثلث است، اشاره نمود	موقعیت و میزان تزئینات	تزئینات
			

(نگارندگان)

نتیجه‌گیری

نتایج به دست آمده از بررسی‌های انجام شده در این پژوهش بیانگر این است که در معماری مدارس قدیم مشهد از اصولی کلی پیروی شده که طی هر دوره بطور تدریجی متحول و تکمیل گردیده است. این اصول در راستای تحولات معماری مدارس از قدیم به جدید همواره در طراحی ساختمان‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این روند رو به رشد از دوره تیموری به صفوی در دو شیوه آذری و اصفهانی دنبال شد و در عامل هندسه و تناسبات از مربع به مستطیل گرایش داشته است. همچنین از نظر ساختاری نیز توفیق و برتری از مدارس چهارایوانه به دواایوانه می‌یابد. از لحاظ تزئینات نیز محتوای کتیبه‌ها در هر دو دوره بهره‌گیری از مضامین دینی بر اساس مذهب رایج حکومت رواج داشته است. تیموریان سنی و صفویان شیعه مذهب بوده‌اند بنابراین نوع مضامین مذهبی هم در هر دوره تفاوت دارد. از دیگر دستاوردهای مطالعه مدارس این است که میزان پشتیبانی مالی بانیان بر ابعاد و اندازه‌های بنا، شیوه ساختمان، مصالح، ظرفیت جادگی طلاب و تزئینات به کار رفته در مدارس تأثیرگذار بوده است. به نظر می‌رسد در نهایت پیشنهاد نگارندگان این است که اگر پژوهش‌های آتی در ادامه بررسی‌های صورت گرفته درباره مدارس سنتی به ویژه مطالعه تطبیقی آنها در دوره‌های مختلف تا رسیدن به دوره معاصر و بررسی مدارس از جنبه‌های معنایی باشد، می‌توانند در روند طراحی معماری مدارس و نیز روند آموزشی به خصوص آموزش‌های مذهبی امروز کاملاً موثر باشند

پی‌نوشت

- 1- Hillenbrand, Robert
- 2- Elbrus Janirov

منابع و مآخذ

- آقا ملایی، ایرج (۱۳۸۴). تاریخچه آموزش و پرورش نوین مشهد و اداره کل خراسان، مشهد: مرنديز.
- اداره کل اوقاف خراسان، اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک مشهد، کلاسه شماره (۵۰ م) وقف‌نامه مدرسه خواجه رضوان.
- اعتماد السلطنه، محمدحسن خان (۱۳۶۲). مطلع الشمس، تهران: آبان.
- اوکین، برنارد (۱۳۸۶). معماری تیموری در خراسان، ترجمه علی آخشینی، چاپ اول، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
- باقری، ابراهیم (۱۳۸۰). بررسی و تحلیل مدارس صفوی در مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، باستان‌شناسی، دانشکده ادبیات، تهران: دانشگاه تهران.
- پسندیده، محمود و دیگران (۱۳۸۵). حوزه علمیه خراسان، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
- حاجی قاسمی، کامبیز (۱۳۷۹). گنجنامه فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران (مدارس)، تهران: دانشگاه شهید بهشتی و سازمان میراث فرهنگی کشور.
- خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۶۵). گزارشی از سابقه تاریخی و اوضاع کنونی حوزه علمیه مشهد، مشهد: آستان قدس رضوی.
- خزائی، محمد (۱۳۸۸). ساختار و نقش مایه‌های مدارس دوره تیموری در خطه خراسان، مطالعات هنر اسلامی، (۱۱)، ۵۹-۷۸.
- خسروجردي، معظم (۱۳۷۷). مطالعه و معرفی باستان‌شناختی مدارس تیموری در خراسان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، باستان‌شناسی، دانشکده ادبیات، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
- صفا، ذبیح الله (۱۳۶۶). آموزشگاه‌های ایران اسلامی و سازمان آنها، آموزش و پرورش، سال یازدهم، (۵ و ۶)، ۲۲-۴۲.
- عطاردی، عزیزاله (۱۳۷۶). فرهنگ خراسان، ج ۲، چاپ اول، تهران: عطارد.
- فاضل، محمود (۱۳۵۰). مدارس قدیم مشهد، وحید، (۹۷ و ۹۸)، ۱۶۶۸-۱۶۶۱ و ۱۴۵۳-۱۴۵۰.
- _____ . مدارس قدیم مشهد (مدرسه میرزا جعفر)، وحید، (۹۹)، ۱۷۷۷-۱۷۷۳.
- _____ (۱۳۵۱). مدارس قدیم مشهد (مدرسه بالاسر)، وحید، (۱۰۰)، ۴۲-۴۰.
- _____ . مدارس قدیم مشهد، وحید، (۱۰۲، ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۹)، ۲۸۸-۲۸۳؛ ۶۷۹-۶۷۵؛ ۷۴۳-۷۳۸ و ۱۱۳۲-۱۱۲۸.
- کاظمی، سیدمحمد (۱۳۹۰). بازشناسی پیوند مدرسه علمیه و مصلای در معماری مدرسه مصلای یزد، مطالعات شهر ایرانی-اسلامی، (۴)، ۸۹-۸۹.
- متولی حقیقی، یوسف (۱۳۸۴). تاریخچه آموزش و پرورش نوین خراسان از آغاز تا انقلاب اسلامی، مشهد: مرنديز.
- ملازاده، کاظم (۱۳۸۱). دایره المعارف بناهای تاریخی ایران در دوره اسلامی (مدارس و بناهای مذهبی)، تهران: سوره مهر.
- مهریار، محمد (۱۳۷۸). اسناد تصویری شهرهای ایرانی در دوره قاجار، تهران: دانشگاه شهید بهشتی و سازمان میراث فرهنگی کشور.
- هیلن براند، رابرت (۱۳۸۰). معماری اسلامی، ترجمه باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی، تهران: روزنه.
- مولوی، عبدالحمید (۱۳۶۲). مدرسه قدیمه دینی نواب، نامه آستان قدس، سال ششم، (۲ و ۳)، ۱۱-۱۸.

تحلیل نگاره بارگاه کیومرث اثر سلطان محمد بر اساس الگوی کنشی و مربع معناشناسی گرمس

سید ابوتراب احمدپناه* انسیه جباری**

چکیده

۷۵

الگوی کنشی و مربع معناشناسی، دو دستاورد شیوه ساختارگرایی در مطالعات ادبی هستند که یکی با هدف نمایان ساختن انگیزه رفتار و تفکر شخصیت‌های اصلی داستان و دیگری با پرداختن به روابط ساختاری پنهان و نهفته‌ای که معنا را تولید می‌کنند، به تجزیه و تحلیل اثر پرداخته و به تدریج چگونگی ساختار بصری آن را نمایان می‌سازند. بنا بر آنچه بیان شد، در مقاله پیش‌رو تلاش شده‌است تا با تکیه بر نظریه تقابل‌های مربع معناشناسی و ارائه الگوی کنشی گرمس که خود، یکی از اندیشمندان ساختارگرایی مکتب نشانه- معناشناسی پاریس است، چگونگی ظاهرشدن معنی در متن نگاره "بارگاه کیومرث" از شاهنامه شاه تهماسبی که به دست سلطان محمد نقش گردیده، بررسی شود. به دنبال آن به این پرسش‌ها نیز پاسخ داده‌شود که چگونه می‌توان آثار نگارگری ایران را به مثابه متن با بهره‌گیری از شیوه رویکرد ساختارگرایانه تحلیل کرد و دیگر اینکه، آیا ساختار کلی این اثر بر الگوهای ثابت گرمس در ارتباط با تقابل‌های معنایی و مدل کنشی، قابل انطباق است. اگرچه برای انجام این پژوهش از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بهره گرفته‌شده و اطلاعات آن نیز به شیوه کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری شده‌است اما تفحص در میان نقوش خود نگاره، بهترین منبع برای دستیابی به یافته‌های جدید پژوهش بوده‌است. در این میان، ضمن معرفی نظریه گرمس در مورد چگونگی شکل‌گیری معنی بر اساس قطب‌های متضاد، سه مورد از اساسی‌ترین قطب‌ها؛ تقابل فرهنگ و طبیعت، زندگی و مرگ و ثابت و متغیر (سکون و حرکت) نیز در نگاره یادشده معرفی و بررسی شده‌اند. سپس نمونه‌هایی روشن و عینی از هنرمندی سلطان محمد در ترسیم نگاره بارگاه کیومرث بر مبنای الگوی کنشی گرمس ارائه می‌شود. درواقع تحلیل این اثر بر اساس مدل گرمس، هم پیوستگی اجزا و ساختار محکم این شاهکار هنری سده دهم ه.ق. را بیش از پیش آشکار می‌کند و هم بازگوکننده توانایی این الگو در شناخت ساختار و نظام آثار کهن نگارگری ایرانی است چنانکه نگارگر با آفرینش تضادها و تناقض‌های موجود و تلاش در جهت یکسان‌سازی آنها خود به خود برای پیوند عالم لاهوتی و ناسوتی و بیان مفاهیم عمیق عرفانی گام برداشته‌است.

کلیدواژگان: نگاره بارگاه کیومرث، سلطان محمد، گرمس، قطب‌های متضاد، الگوی کنشی.

* استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

** کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه پیام‌نور، تهران.

مقدمه

آثار نگارگری ایرانی سرشار از رموز و معانی نهفته‌ای هستند که طی سالیان متمادی با وجود تفسیرها و تفحص بسیار در برگ‌برگ نگاره‌هایشان، همچنان حامل بار معنایی و جنبه‌های کشف‌نشده بسیاری می‌باشند. از همین روست که تلاش پژوهشگران در این زمینه بر آن است تا به کشف معانی پنهان آنها بپردازند. در این میان، تحلیل ساختارهای معنایی اثر به صورت‌های مختلف به منظور شناسایی و گشودن راه‌هایی نو برای درک و تفسیر معانی پنهان این نمونه‌های بی‌بدیل، بسیار مؤثر خواهد بود. بنا بر آنچه بیان شد هدف از نگارش مقاله حاضر، تطبیق دادن تصویر روایی نمونه‌ای متعالی از نگارگری ایرانی با بهره‌گیری از روش تحلیلی گرمس^۱ است. گرمس، یکی از اندیشمندانی است که با تکیه بر ساختار روایت و عبور از لایه‌های سطحی اثر توانست قدم بر لایه‌های ژرف و عمیق متن نهاده و ارتباط میان داده‌های معنایی اثر را کشف کند. بدین ترتیب در این پژوهش با نگاهی بر اصول و مبانی زیبایی‌شناسی به کار رفته در نگاره بارگاه کیومرث بر مبنای تفکر ساختارگرایانه اندیشمندانی همچون گرمس، این نگاره ارزشمند دوره صفوی تحلیل شده است. تلاش نگارندگان نیز در جهت جستجوی پاسخی بر این پرسش خواهد بود که چگونه می‌توان با بهره‌گیری از روش‌های به کار رفته در نقد معاصر همانند الگوی کنشی گرمس و مربع معناشناسی، پیوند میان نقوش سنتی و آموزه‌های عرفانی به کار رفته در این نگاره را درک کرد. در واقع، آنچه بر ضرورت انجام چنین تحقیقی تأکید می‌ورزد، مسیری است که نگارندگان در طی انجام پژوهش آن را برگزیده‌اند. چرا که در کنار شیوه‌های سنت‌گرایانه، تحلیل نگاره‌ها و توجه به مفاهیم عمیق عرفانی که نگارگر ایرانی همواره تحت تأثیر آنها به ترسیم عالمی مثالی پرداخته است، نظریه‌های جدید نیز قابلیت انطباق و تفسیر را با تصویرها دارند. از دیگر سو، نگاره‌های کهن ایرانی نیز با شیوه‌های نوین نقد در دنیا قابل تأویل‌اند.

نگارندگان در این مقاله با علم بر این موضوع که نگارگر، فیلسوف یا نظریه‌پرداز نیست بلکه انسانی اندیشمند است که بنا بر شرایط جامعه و تحت تأثیر کهن‌الگوهای برجای مانده از سنت‌های پیشین، به بیان تصویری مثالی^۲ از جهان راستین می‌پردازد، در جستجوی تحقق فرضیه خویش هستند. این فرضیه عبارت است از اینکه بر مبنای تفکیک کنشگرهای این روایت تصویری و تأکید بر تقابل‌های موجود در آن با توجه به نظریه ساختارگرایان سال ۱۹۶۰م. همچون گرمس،

می‌توان پیوند میان عالم لاهوتی و ناسوتی و وجود مفاهیم عمیق عرفانی را در عناصر این نگاره یافت.

از این رو نخست، نگاره بارگاه کیومرث سلطان محمد، نظریه مربع معناشناسی و همچنین مدل کنشی گرمس معرفی و سپس، نگاره بر مبنای این نظریه‌های نوین تحلیل خواهد شد.

پیشینه پژوهش

از آنجا که هر تحقیق علمی بر پایه‌های پژوهشی و مطالعات پیش از خود استوار است، نگارندگان در جمع‌آوری و مطالعه مرتبط‌ترین دستاوردهای پژوهشگران قبلی، تلاش بسیار داشته‌اند. در واقع پژوهش‌های انجام گرفته در ارتباط با تحقیق پیش‌رو را می‌توان به دو دسته بخش‌بندی کرد.

۱. پژوهش‌هایی که به توصیف و تحلیل نگاره بارگاه کیومرث پرداخته‌اند.
 ۲. پژوهش‌هایی که هنگام نقد و تحلیل یک اثر هنری نظرات ساختارگرایان را نیز بیان کرده و الگوهای تحلیلی گرمس را هم به کار برده‌اند.
- پژوهش‌های گروه اول خود شامل دو بخش هستند؛ الف. پژوهش‌هایی که در سیر توصیف و تحلیل نگارگری ایرانی به ویژه در دوران صفوی، "شاهنامه تهماسبی" را بررسی کرده و به نگاره بارگاه کیومرث نیز اشاراتی داشته‌اند. برای نمونه، کری ولش (۱۳۸۹) در کتاب "نقاشی ایرانی (نسخه نگاره‌های عهد صفوی)" حین معرفی نگاره‌های مکتب تبریز دوران صفوی، به داستان نگاره یادشده و ترکیب‌بندی کلی اثر به اختصار اشاره نموده است.
- ب. پژوهش‌هایی که مستقیماً نگاره بارگاه کیومرث را بررسی کرده‌اند. بهترین منبع در این زمینه، مقاله‌های نگاشته شده در ایران است. فرید (۱۳۸۹)، در مقاله "بررسی یک اثر از سلطان محمد (بارگاه کیومرث)" این نگاره را از جهت نمادها، ترکیب‌بندی و وفاداری نگارگر به متن ادبی فردوسی واکاوی کرده است. مقبلی (۱۳۸۶) در مقاله رساله دکتری خود با عنوان "تحول تخیل در شاهنامه نگارگری (در منتخبی از نگاره‌های سه شاهنامه بزرگ ایلخانی، بایسنقری و طهماسبی با تکیه بر عناصر بصری)"، نگاره بارگاه کیومرث را از نگاه عارفان اسلامی و وجود عالم مثال بررسی کرده است. وی همچنین بر نگاه تخیلی روایتگر که نمونه‌های نوعی را جایگزین بازنمایی صرف از طبیعت و مضمون داستان می‌کند، تأکید می‌ورزد.

پژوهش‌های گروه دوم به نظرات گرمس اشاره می‌نمایند که خود به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. بین مرتبط‌ترین این بخش‌ها، تعدادی بر الگوی کنشی روایت تأکید داشته و

مربع معنی‌شناسی گرمس و مدل کنشی وی بر اساس سه دسته زوج تقابلی معرفی‌گشته و سپس این نگاره با روشی مبتنی بر مشاهده، تحلیل و تعمق دقیق و بر مبنای اندیشه مشاهده‌گر با الگوی توصیف‌شده مطابقت داده‌شد و معانی نهفته در نگاره، ماهیت و روح هنری اثر، تجزیه و تحلیل شده‌اند. بنابراین حین بیان ارتباط تقابلی میان عناصر قرار گرفته در الگوی گرمس، چگونگی اجزا و فرم‌های به کار رفته در این اثر هنری بازنگری گردیده و به‌نوعی ریخت‌شناسی^۴ این نگاره منحصر به فرد شاهنامه تهماسبی، بررسی شده‌است.

الگوی کنشی گرمس

شیوه ساختارگرایی در مطالعات ادبی، متأثر از مبانی و مفاهیم بنیادی زبان‌شناسی ساختگرا است که فردینان دوسوسور^۵، زبان‌شناس سوئیسی آن را مطرح کرد (سجودی، ۱۳۸۱: ۲۶). و سپس، گرمس آن را دنبال کرد. گرمس از ساختارگرایان و نظریه‌پردازان نشانه-معناشناسی است که با مطالعه ساختارهای معنا در سطحی گسترده توانست در سال ۱۹۶۰م. فرضیه مدل کنشی را ارائه دهد.

همان‌طور که برای شناخت معنای یک جمله باید معنای واژگان و قاعده‌های دستوری و نحوی را دانست برای شناخت معنای یک متن نیز باید معنای واژگان و قاعده‌های دستور داستان را فراگرفت (احمدی، ۱۳۸۰: ۱۶۲). «گرمس کوشید تا دستور زبان داستان را بیابد... وی سه دسته از تقابل‌های دوگانه‌ای را پیشنهاد کرد که بنا به قاعده‌های معناشناسیک شکل می‌گیرند.» (Greimas, 1966: 200-208). هر داستان از تعدادی پی‌رفت و هر پی‌رفت از تعدادی الگوها که گرمس آنها را الگوی کنش^۶ نامیده، تشکیل شده‌است. در این الگوی کنشی که چگونگی جایگاه شخصیت‌ها در انتقال درونمایه و پیام داستان، نقشی اساسی می‌یافت، با هدف نمایان ساختن انگیزه رفتار و الگوی اندیشه و تفکر شخصیت‌های اصلی طرح‌شد و تأکیدش بر کنشگران داستان بود که در جهت خواسته مشترکی گام برمی‌دارند. از این‌رو گرمس کوشید تا بر اساس الگوی کنش‌ها اساس و قاعده ظهور رخدادها را در داستان بیابد. شش کنشگر (شخصیت) وی که به صورت سه دسته زوج تقابلی بیان می‌شوند در نمودار زیر نشان داده شده‌اند (تصویر ۱).

در هر روایت، فرستنده‌ای در نقش محرک وجود دارد که فاعل را به سمت و سوی مفعول هدایت می‌کند. در این مسیر، نیروهایی فاعل را در رسیدن به هدف یاری کرده یا مانع رسیدن وی می‌گردند. جستجوی فاعل سبب فعال شدن کنشگرهای دیگر شده و درحقیقت نیروی کشش هدف و

شماری نیز الگوی مربع معناشناسی آن را بازگو می‌کنند. در مقاله حاضر به دلیل وجود ترجمه‌هایی از منابع خارجی، اشاراتی چند به یکی از بخش‌های آثار گرمس همچون "ساختار معناشناسی"^۳ (۱۹۶۶) شده که در آن ضمن معرفی آثار نگاشته‌شده وی، نظراتش نیز در رابطه با "پی‌رفت" و "الگوی کنشی" توضیح داده شده‌است. در بقیه موارد، تلاش شده تا از مقاله‌های ترجمه‌شده داخلی استفاده شود. در این بین، احمدی (۱۳۹۰) در کتاب "ساختار و تأویل متن" و بابک‌معین (۱۳۸۳) در مقاله‌ای با عنوان "سیر زایشی معنا" توضیحی جامع از ساختارهای معنایی ژرف ارائه داده و سیر تفکر گرمس را یکی از لحاظ الگوی کنشی روایت و دیگری مربع معناشناسی تحلیل کرده‌اند. همچنین فخری (۱۳۸۸) در "عاشقانه‌ای برای گاو" که نقدی ساختارگرایانه بر یک اثر سینمایی بر اساس دیدگاه گرمس است و عباسی (۱۳۸۸) در مقاله "کنش‌های روایی بر اساس روش گرمس" به تحلیل ساختاری یک نمونه اثر با بهره‌گیری از نظرات گرمس پرداخته‌اند که هریک از آنها در بازگشایی و چگونگی بهره‌گیری از نظری تحلیلی و نقدی نو در آثار، بسیار راهگشا است. شاید از بهترین منابع نگاشته‌شده در این زمینه بتوان به مجموعه مقالات *فرزان سجودی* (۱۳۹۰) با عنوان "نشانه‌شناسی کاربردی" اشاره نمود که اگرچه در آن مستقیماً به موضوع مورد بحث این مقاله پرداخته نشده ولی خوانش آن برای درک بهتر نشانه‌شناسی کمک شایانی خواهد کرد. وی همچنین در مقاله‌ای با عنوان "لیلی و مجنون و نقد نقد ساختارگرایی" (۱۳۸۱)، نمونه‌ای عینی از یک اثر را تحلیل کرده که به بسط نظریه به سایر آثار و حوزه‌ها کمک می‌کند. مسلم است که سایر منابع استفاده شده هریک درخور تأمل هستند لیکن به دلیل گنجایش محدود این مقاله و جلوگیری از اطاله کلام در این بخش، تنها به ذکر نام آنها در بخش منابع بسنده شده‌است.

اگرچه در ارتباط با نگاره‌های ایرانی و تحلیل نسخه‌های خطی به‌ویژه نگاره مورد بررسی، بسیار نگاشته‌شده اما این پژوهش بیشتر از حیث چگونگی انتخاب روش تحقیق تا موضوع دارای اعتبار است. چرا که نشان می‌دهد که می‌توان با نگاه از طریق رویکردهای نقد جدید در ارتباط با نگاره‌های ایرانی کار شده در صدها سال پیش به درک ماهیت فکری، احساس و خلاقیت هنرمندان پایه‌گذار آنها نزدیک شد.

روش پژوهش

برای بررسی نگاره‌ای از شاهنامه بی‌بدیل شاه تهماسبی نخست با توجه به اسناد، داده‌ها و منابع کتابخانه‌ای الگوی

جستجو و کوشش فاعل، عامل اساسی در شکل‌گیری داستان و حوادث آن می‌شود و همین تقابل، روابط و مناسباتی را میان شخصیت‌ها به وجود می‌آورد. از طرفی گاه یک روایت فاقد یک کنشگر بوده یا اینکه چندین الگوی کنشی در یک شخصیت تحقق پیدا می‌کند. همچنین کنشگران در یک اثر لزوماً انسان و حتی شخصیت‌های محسوس داستان نیستند بلکه ممکن است فرد، گروه یا واژه‌های مجرد و انتزاعی باشند. «این نظام ساختارگرایی گرمس سیاهه کاملی از مناسبات انسانی را گرد می‌آورد که چنانچه در برخورد با استراتژی‌های یک متن به کار گرفته شوند، به تحلیلگر اجازه می‌دهند امکانات ناگفته را کشف کند.» (شوبکلایی و روحانی، ۱۳۹۱: ۹۲).

مربع معناشناسی گرمس

یکی از بحث‌های بنیادی در معناشناسی روایت، مربوط به مربع معناشناسی است. مبحث معناشناسی که زبان را مجموعه‌ای از ساختارهای معنایی به حساب می‌آورد و روابط ساختاری پنهان و نهفته‌ای که معنا را تولید می‌کنند بررسی می‌نماید خود به معناشناسی بنیادی و روایتی اشاره دارد. «در معناشناسی بنیادی که ساختار زیربنایی گفتمان محسوب می‌شود به بنیادی‌ترین مقوله‌های معنایی ارزش فردی برمی‌خوریم که گرمس این مقوله‌ها را که در ارتباط تضادی بایکدیگر قرار دارند، مقوله مرگ و زندگی می‌داند.» (بابک معین، ۱۳۸۳: ۱۱۷). درواقع گرمس معتقد است که آدمی اساساً با قرار دادن جهان در ساختاری از قطب‌های متضاد^۱، معانی را می‌سازد؛ شب را با روز، سیاه را با سفید و

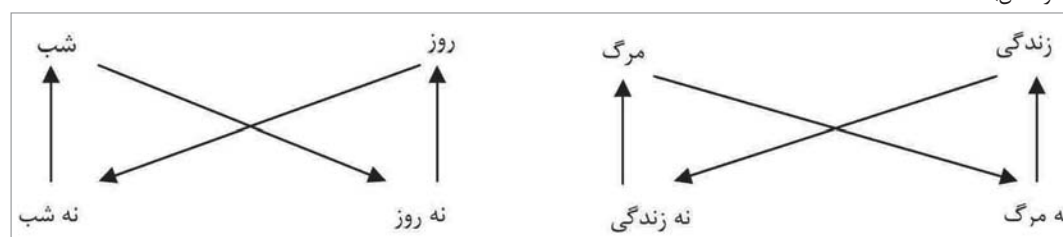
فرستنده (محرک) - گیرنده
فاعل (قهرمان) - مفعول (موضوع)
یاریدهنده - بازدارنده

تصویر ۱: زوج‌های تقابلی برگرفته از مدل کنشی گرمس (نگارندگان).

برعکس. وی در این باره می‌گوید که ما تفاوت‌ها را درمی‌یابیم و به برکت همین دریافت، جهان در برابر ما حادث می‌شود (فخری، ۱۳۸۸: ۱۳۸). لیکن در مقوله‌های متضاد، پذیرش یک عنصر با قبول دیگری همراه است همچون پذیرش روز که با ایمان به وجود شب همراه است یا پذیرش مرگ که وجود زندگی را قطعی می‌سازد. به غیر از این ارتباط تضادی، دو ارتباط دیگر نیز وجود دارند یکی ارتباط تناقضی که میان یک مقوله با نفی خود آن استوار است، مانند روز- نه روز، شب- نه شب و دیگری ارتباط ایجابی که قبول یک مقوله، نفی تضاد آن را ایجاب می‌کند، مانند روز- نه شب، شب- نه روز. از دیگر سو «برای رفتن از یک متضاد به متضاد دیگر، نمی‌توان مسیری مستقیم را طی کرد بلکه ابتدا باید مقوله‌ای نقض شود و سپس به متضاد دیگر رسید.» (بابک معین، ۱۳۸۳: ۱۱۸) و بدین ترتیب مربع معناشناسی شکل می‌گیرد (تصویر ۲). مربعی که درواقع با حرکت میان تقابل‌های مطرح‌شده در روایت و رسیدن به کلیت معنایی به تجزیه و تحلیل ساختارهای ژرف می‌پردازد و به تدریج، چگونگی ساختار بصری اثر را نمایان می‌سازد.

نگاره بارگاه کیومرث در شاهنامه تهماسبی

کیومرث نخستین پادشاه افسانه‌ای ایران است که بارگاه خویش را بر بلندای کوه برپا ساخت و حکومتی سراسر با امنیت و صفا برقرار کرد. «تا اینکه اهریمن دیو بر او رشک‌ورزید و آن جهان بی‌آلایش را با پلیدی و شر آکند، فرشته‌ای به نام سروش، کیومرث را به مرگ پورش (سیامک) زنهارداد ولی سیامک در جنگ با دیو سیاه، پور اهریمن، کشته شد.» (کری ولش، ۱۳۸۹: ۳۱). فرزندش هوشنگ برای خونخواهی پدر به جنگ دیو رفت و او را کشت. این نگاره بی‌نظیر را سلطان محمد از هنرمندان برجسته عهد صفوی به عنوان برگه‌ای از شاهنامه نفیس شاه تهماسبی در اوایل دوران صفوی با تلفیقی از شیوه‌های غرب و شرق ایران در مکتب تبریز صفوی به تصویر کشیده است (تصویر ۳). سلطان محمد در این اثر، احتمالاً شاه تهماسب را در هیأت کیومرث در بالاترین مرتبه و مرکزیت اثر جای داده است. بقیه فیگورها به ترتیب در طرفین تصویر با حرکتی دورانی

تصویر ۲: زوج‌های تقابلی مربع معناشناسی گرمس (عباسی، ۱۳۸۸: ۱۳۰).

چو آمد به برج حمل آفتاب جهان گشت با فَر و آئین و تاب
کیومرث شد بر جهان کدخدای نخستین به کوه اندرون ساخت جای
بتابید ز انسان ز برج بره که گیتی دوان گشت ازو یکسره
(فردوسی، ۱۳۷۵: ۳)

همچنین دو بیت آورده شده در کتیبه‌های پائینی نگاره
نیز در وصف کیومرث بوده و همچون خود عناصر نگاره،
تسلسل معنایی را در کل اثر باعث می‌گردند.

سر تخت و بختش برآمد ز کوه پلنگینه پوشید خود با گروه
ازو اندر آمد همی پرورش که پوشیدنی نه بدو نه خورش
(همان)

در این روایت، کیومرث (فاعل) کسی است که میهمانی
را برگزار می‌کند و در طلب مفعول؛ شکست اهریمن است.
اهریمن در این فضای ملکوتی جایگاهی ندارد و تنها بر مبنای
نشانه‌های کلامی آورده شده در متن می‌توان به حضورش
پی‌برد. لیکن فاعل در بالای نگاره و تقریباً در مرکز نیمه
بالایی اثر جای گرفته و به نوعی شاخص‌ترین بخش تابلو به
وی اختصاص داده شده است. از طرفی برگزاری میهمانی،
خود به گونه‌ای مفعول و خواسته فاعل، کیومرث است.
چنانکه گردش سر و حرکت دست این کنشگر نگاره را
به سمت سیامک و حرکت در کل فضای میهمانی معطوف
می‌کند. همچنین سلطان محمد با استادی تمام اتصال میان
فاعل و مفعول را با دنبال کردن حرکات کیومرث در فضایی
حلزونی شکل و رنگ‌بندی متمایز صخره‌ها اطراف فاعل و
کلبه میهمانان به نمایش گزارده است. در اینجا عاملی که
محرک و برانگیزاننده فاعل است، خواست کیومرث می‌باشد.
درواقع خواست کیومرث برای برپایی جهانی سرشار از صلح
و آرامش سبب می‌شود که تصمیم بر نابودی اهریمن گیرد
و شجاعت فرزندش سیامک به عنوان دومین فرستنده، این
خواسته متعالی را به منصف ظهور می‌گذارد. از دیگر سو
خود کیومرث به عنوان کنشگری گیرنده، میهمانی را برگزار
می‌کند و به سیامک اجازه نبرد می‌دهد. سیامک نیز به عنوان
دومین گیرنده، پیام کیومرث را مبنی بر ایجاد جهانی سراسر
پاک و به دور از هرگونه پلیدی دریافت کرده و خود را برای
نبرد آماده می‌کند. ارتباط میان فرستنده و گیرنده در این
اثر با تلاقی امتداد نگاه این دو کنشگر و همچنین اشاراتی
که نقاش میان آن دو با دست رد و بدل می‌کند، به نمایش
گزارده شده است (تصویر ۴).

در نگاره سلطان محمد، تصویری قرینه سیامک و در
سمت دیگر کیومرث واقع شده است که به نظر می‌رسد با
توجه به اشعار فردوسی، فرشته سروش باشد.

و منحنی‌وار اطراف صخره‌های سرشار از رنگ قرار داده
شده‌اند. «در این تعدد افراد، سه شخصیت جایگاهی خاص
دارند و از دیگر افراد قابل تشخیص هستند که بی‌شک
می‌بایست افراد خاص این درگاه باشند.» (فرید، ۱۳۸۹: ۳۸).
سه شخصیت محوری با توجه به اشعار فردوسی، کیومرث
در میانه تصویر، سیامک نشسته در سمت راست وی و
هوشنگ (یا به تفسیری فرشته سروش)^۸ ایستاده در سمت
چپ کیومرث هستند. در این اثر، رنگ‌های درخشان آبی
لاجوردی، سبز تیره، بنفش روشن، نارنجی و طلایی تمامی
مجلس را غرق نور و رنگ کرده‌اند و هنرمند با ایجاد چنین
فضایی بیانی ملکوتی، بهشتی و ماورایی به اثر خود داده است.

تحلیل نگاره بارگاه کیومرث بر اساس الگوی تقابل سه گانه کنشگرها

داستان به نقل از فردوسی با ابیاتی آغاز می‌شود که
به معرفی کیومرث و جهان آرمانی سراسر صلح و صفای
پیرامون وی می‌پردازد. کیومرث در نقش فاعل است و همه
کنش‌های داستان بر محور تصمیم او می‌گردد.
سلطان محمد، سه بیت زیر را که در وصف کنشگر کلیدی
روایت است در بالاترین بخش نگاره، در چهار کتیبه قرار
داده است. ابیات خود به نوعی در تطابق با نگاره، نشانه‌های
کلامی را با نشانه‌های تصویری پیوند می‌زنند.

تصویر ۳. بارگاه کیومرث، شاهنامه شاه تهماسبی (کری و لاش، ۱۳۸۹: ۳۰).

سروش (فرشته نیکی) که کیومرث را بر کشته شدن سیامک در نبرد با اهریمن آگاه می‌کند، در جایگاه عاملی بازدارنده قرار دارد چرا که با پیشگویی این عمل نافرجام، امکان انصراف کیومرث را از شرکت فرزندش در این نبرد فراهم می‌کند. این کنشگر بازدارنده به عنوان نشانه‌ای کلامی در شعر فردوسی این چنین توصیف شده است.

یکایک بیامد خجسته سروش بسان پرتی پلنگینه پوش
بگفتش بر از این سخن بر بشر که دشمن چه سازد همی با پسر
(همان)

همچنین از طرفی می‌توان احتمال داد که هدف سلطان محمد در ترسیم جوان ایستاده، به تصویر کشیدن هوشنگ فرزند سیامک بوده که همچون کیومرث تاج شاهی بر سر دارد و در آینده‌ای نه چندان دور به کین‌خواهی پدر برخاسته و اهریمن را شکست می‌دهد. شکوفه‌های بالای سر وی که نشان از جوانی و نوید پیروزی آینده اوست احتمالاً بر مبنای چنین نگرشی به تصویر درآمده‌اند.

سلطان محمد، این مهم‌ترین کنشگرهای نگاره را در ترکیب‌بندی‌ای مثلثی در جایگاهی قرار داده است که دو حرکت منحنی‌وار (اسپیرال) تشکیل‌دهنده نگاره، از این مثلث عبور می‌کنند (تصویر ۵).

در این نگاره، تمامی میهمانان شرکت‌کننده در مجلس با چهره‌هایی سیاه و سفید، کودک و بزرگسال با هر قوم و مسلکی به عنوان عاملی یاری‌رساننده، کیومرث را در برگزاری بهتر این میهمانی یاری می‌کنند.

حضور شیران در میانه تصویر که خود پادشاه حیوانات هستند بر پادشاهی کیومرث تأکید کرده و حرکت سایر حیوانات

تصویر ۴. ارتباط تصویری میان کنشگر فرستنده با گیرنده (کری ولش، ۱۳۸۹: ۳۰).

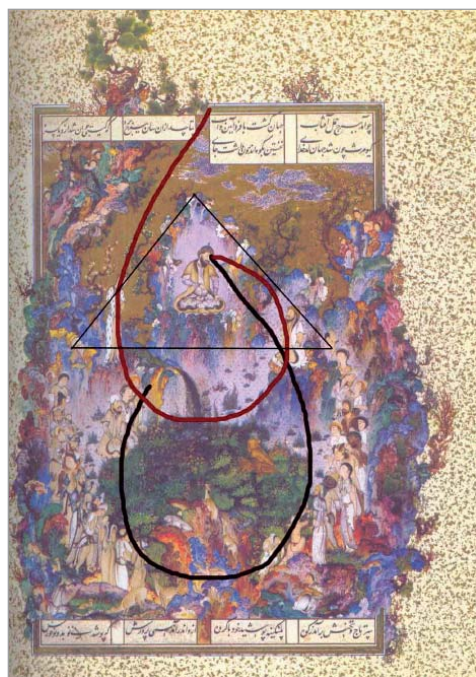
همچون آهوان در میانه اثر، میمون‌ها بر درختان خارج از کادر، نهر جاری در پای کیومرث و صخره‌های استحاله‌یافته به موجودات زنده، در حیات‌بخشی به اثر و گردش چشم در میانه میهمانی تأثیرگذارند. در این اثر رنگ نیز به عنوان یک عنصر بیانی، عاملی یاری‌رساننده و نویدبخش برقراری صلح و پایداری است.

درواقع سلطان محمد در بیان مفاهیم نه تنها از موجودات بشری استفاده کرده بلکه حیوانات، نباتات، ابرهای موج آسمان و حتی صخره‌ها را هم در جایگاه موجودات جاندار و ذی‌شعور قرار داده است چرا که دارای کنش‌های طبیعی هستند و در زمره موجودات بشری قرار می‌گیرند (تصویر ۶).

تحلیل نگاره بارگاه کیومرث بر اساس مربع معناشناسی گرمس

در تفسیر نگاره بارگاه کیومرث بر اساس نظریه‌های گرمس، نخست باید قطب‌های متضاد را یافت و مشخص کرد که تعامل و تقابل این قطب‌ها چگونه روند روایت را کنترل می‌کنند. بدین منظور، در این نگاره ارتباطی تقابلی- تضادی بین مقوله‌ای معنایی- بنیادی، در سه شکل از یک نوع تقابل (نوع منفی)، قابل بررسی است؛ تضاد فرهنگ- طبیعت، ثابت- متغیر و مرگ- زندگی.

مسلماً حضور این تقابل و تمایزها، خود معنا را تولید می‌کند و روند کلی داستان را شکل می‌دهند.

تصویر ۵. جای‌گیری کنشگران اصلی روایت در ترکیب‌بندی مثلثی (کری ولش، ۱۳۸۹: ۳۰).

به منظور هدفی مشخص است را به سمت و سوی یکی شدن با جانوران در جهت پیوند با طبیعت لایزال و رهایی وی از تعلقات دنیایی سوق می دهد.

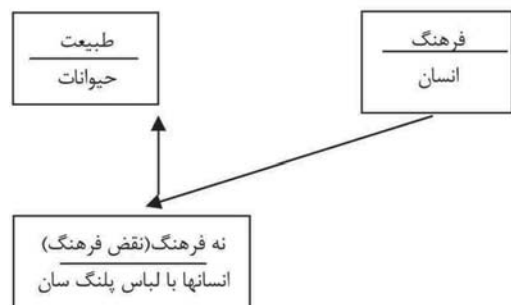
عنصر دیگری که در این نگاره مقوله ای فرهنگی است و جایگاهی مهم نیز در نگاره دارد، تختگاه پادشاهی کیومرث است. «تخت کیومرث صخره ای سبک بال، هزار رنگ و هزار نقش و در حال عروج به آسمان است. نه تنها صخره متساعد است که به نظر می آید همه ذرات نگاره منتظر گسستن بند ظریفی که آنان را به زمین وصل کرده هستند تا بتوانند همراه با بهشتی که در آن واقع شده اند، به آسمان صعود کنند.» (مقبلی، ۱۳۸۶: ۱۲).

درواقع تخت کیومرث که بنا بر تخت گاه های نگاره های پیشین و به دلیل قرار گرفتن در مقوله فرهنگی انتظار می رود عنصری جامد، سنگین و با تزئینات و یراق فراوان همراه باشد، گویا صخره ها را در دل خویش ذوب کرده و هنرمند از طبیعت استحاله یافته، تختگاهی از عالم مثال بنا می کند. حضور این تختگاه باشکوه و معلق در فضا که خود از مشخصه های نگارگری سده دهم ه.ق. و عامل پیوند عالم لاهوتی و ناسوتی و رجوع به عرفان اسلامی است، نمادی فرهنگی را در طبیعت لایزال پروردگار مستحیل می گرداند (تصویر ۷).

فرهنگی سازی طبیعت

نظام فرهنگ در این اثر نه تنها انسان را که هر چه به نحوی به دست وی تهیه شده یا بدعتی که توسط وی گزارده شده، شامل می شود. در مقوله طبیعت، شاید صخره ها یکی از جامع ترین اشکال آن را در نگاره به نمایش گذارند و استحاله صخره ها به چهره های انسانی، شاید برجسته ترین مضمون تلفیق فرهنگ و طبیعت به شمار رود.

از دیگر سو جانوران به عنوان عنصری از طبیعت، بخشی از نگاره را به خود اختصاص داده اند. در این بین شیران میانه تصویر، به پادشاهی اشاره داشته و کنایه ای بر به تخت نشستن کیومرث دارند (تصویر ۸).

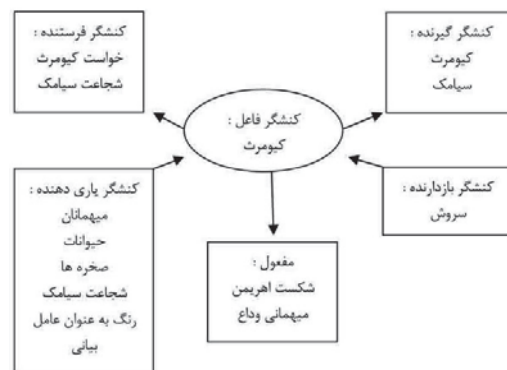
تصویر ۷. نمایش زوج های تقابلی فرهنگ- طبیعت (طبیعی سازی فرهنگ) در نگاره مورد بررسی (نگارندگان).

- تقابل فرهنگ و طبیعت

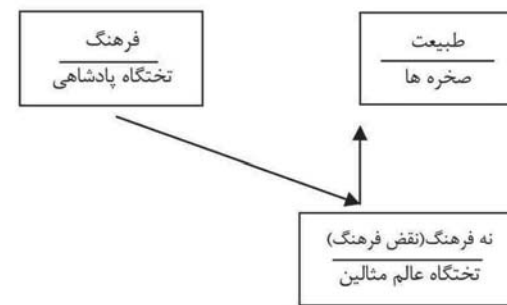
یکی از اصلی ترین قطب های متضاد حاضر در اثر مورد بررسی، فرهنگ- طبیعت است. برای بررسی این تقابل، دو مقوله فرهنگی سازی طبیعت و طبیعی سازی فرهنگ ارزیابی و هنگام بررسی آنها، دو عنصر فرهنگ و طبیعت نیز توضیح داده خواهند شد.

طبیعی سازی فرهنگ

نظام طبیعت، عناصری همچون آسمان، ابرها، درختان، صخره ها، جویبار، جانوران و هر آنچه را از دخل و تصرف انسان به دور مانده است، در برمی گیرد. از طرفی دیگر فرهنگ، انسان و تمامی پدیده هایی است که توسط وی فراهم آمده باشد. در نگاره بارگاه کیومرث، کیومرث نخستین شاه افسانه ای ایران بر فراز مجلس در مشخص ترین جایگاه تصویر بر تختگاه نشسته است و اطراف وی را مهمانان با چهره ها و ملیت های متفاوت حلقه زده اند. تمامی دعوت شدگان در مجلس به دور از هرگونه ملزوماتی نظیر سلاح، یراق و سایر تزئینات که نشانه فرهنگی است، ترسیم شده اند و این چنین انسانی که در این نگاره نشان از فرهنگ دارد با لباسی پلنگ سان در جایگاه نقض فرهنگ، به نوعی از دنیای متمدن و فرهنگ خویش دور شده و هیبتی نزدیک به طبیعت یافته است. درواقع نگارگر، لباس که مقوله ای فرهنگی و ساخته دست انسان و

تصویر ۸. نمایش الگوی کنشی نگاره بارگاه کیومرث (نگارندگان).

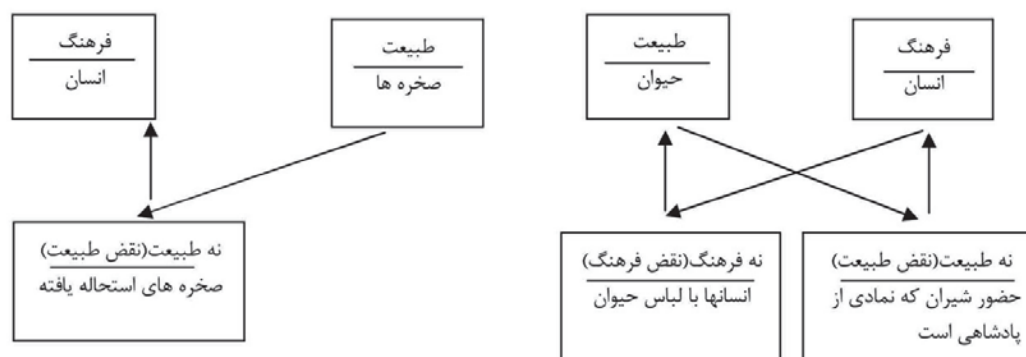
- تقابل ثابت- متغیر (حرکت و سکون)

ثابت و متغیر، نخستین جداسازی ای است که ادراک و فهم آدمی از جهان انجام می‌دهد. به لطف این تمایز اصلی بین آنچه ثابت و آنچه متحول است، می‌توان به هرآنچه جهان معنایی انسان را می‌سازد، معنا بخشید. همان چیزی که یلمسلف^۹ و به دنبال آن نشانه- معناشناسان آن را سطح درونی^{۱۰} می‌نامند (عباسی، ۱۳۸۸: ۱۱۸). درواقع هر روایتی بر مبنای دو اصل ثابت و متغیر شکل می‌گیرد. ثابت، از آن جهت که موضوع درباره شخصیتی مشخص و واحد شکل می‌یابد و متغیر از آن رو که در سیر روایی داستان، موضوعی تا به انتها دنبال می‌شود.

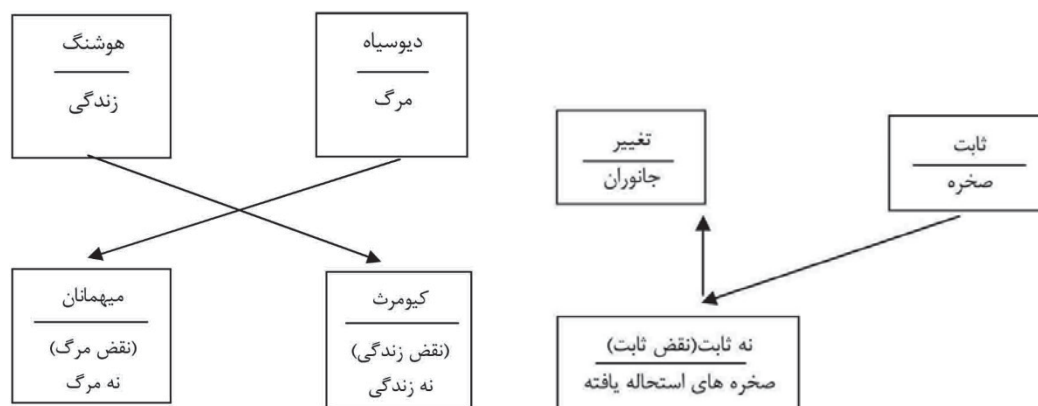
در نگاره بارگاه کیومرث، صخره‌ها به عنوان عنصر ثابت اثر در نظام طبیعت با رنگ‌های فیروزه‌ای، زمردین، ارغوانی و اخرايي سرتاسر نگاره را پوشانده‌اند. به بیانی دیگر، رنگ‌های درخشان و جواهرگون اثری که نگارگر برای صخره‌ها به کار برده است، جهانی اساطیری را به تصویر می‌کشند که در برابر رنگ آمیزی واقع‌گرای حیوانات و گیاهان در میانه مجلس، تقابلی مادی- معنوی را نشان می‌دهند. لیکن جانوران تصویر شده در نگاره همچون شیران و آهوان، نشان از عناصری پویا دارند. عناصری که نه تنها در خود نگاره در حال حرکتند بلکه بنا بر چگونگی جای گیری شان در کل اثر، به پویایی نگاره و حرکت چشم در تمامی مجلس یاری می‌رسانند. با این همه صخره‌ها که خود نمایانگر سکون و ثبات هستند و نشان از عناصری تسخیرناپذیر دارند، در جای جای نگاره از هدف مشخص خود جدا شده و تبدیل به چهره حیوانات می‌شوند. درواقع این نوع تغییر که به عنوان یک تغییر منفی تلقی می‌شود، جایگاه صخره‌ها را از مقوله ثبات به نقض ثبات تغییر می‌دهد (تصویر ۹).

تقابل مرگ و زندگی

ارتباط تقابلی- تضادی دیگری که جنبه فردی داشته و در مقوله مربع معناشناسی گرمس می‌گنجد، تقابل دو قطب مرگ و زندگی است. سلطان محمد در نگاره بارگاه کیومرث، زندگی را به زیبایی تمام به تصویر می‌کشد آن گونه که نه تنها فضای سراسر رنگ گیاهان سرسبز، رود نقره‌ای میان صخره‌ها و درختان پرشکوه بلکه بی‌کرائگی آسمان با عبور صخره‌ها و درختان از فراز تصویر و آسمان سراسر نور و درخشندگی، به القای حس زندگی در نگاره یاری می‌رسانند. از طرفی معنای مرگ و زندگی در این اثر، شاید با روایت این تصویر از زبان فردوسی بیشتر نمود می‌یابد. کیومرث که در بالاترین نقطه تصویر بر تخت نشسته است، از طریق سروش از مرگ فرزند خویش آگاه گشته و کنار تخت کیومرث، هوشنگ فرزند سیامک، ایستاده است. در این روایت، دیو سیاه که به دستور اهریمن بر کشتن سیامک گمارده شده است از نظر معنای ضمنی به مرگ اشاره دارد که البته تنها در اشعار فردوسی به این داستان پرداخته شده است. در میان تمامی انسان‌هایی که به زندگی اشاره می‌نمایند؛ هوشنگ جوان با لباسی سپید، ایستاده در کنار تخت و با تاج پادشاهی بر سر، بیشترین معنای زندگی را القا می‌کند. بین این دو قطب، مقوله معنایی دیگری بنا بر روایت داستان به تصویر کشیده شده است که می‌تواند نقض زندگی باشد. به دیگر بیان، کیومرث که توسط فرشته سروش به مرگ فرزندش زنده‌ای داده شده است و با وجود آگاهی از فرجام کار نبرد، میهمانی وداع را برگزار می‌کند، در این جایگاه قرار گرفته است. میهمانان دعوت شده در مراسم که از دلیل برگزاری این مجلس بی‌خبرند و به نوعی جدای از دغدغه وداع پدر با پسر اطراف نگاره به تصویر درآمده‌اند، در جایگاه نقض مرگ (نه مرگ) واقع می‌گردند (تصویر ۱۰).

تصویر ۹. نمایش زوج‌های تقابلی فرهنگ- طبیعت (فرهنگی سازی طبیعت) در نگاره مورد بررسی (نگارندگان).

تصویر ۱۰. نمایش زوج‌های تقابلی زندگی- مرگ در نگاره مورد بررسی (نگارندگان).

تصویر ۹. نمایش زوج‌های تقابلی متغیر- ثابت در نگاره مورد بررسی (نگارندگان).

نتیجه‌گیری

۸۲

در مقاله پیش‌رو مشاهده‌گردید که مدل الگوی کنشی و مربع معنی‌شناسی به‌عنوان یک نظریه جدید تحلیلی گرمس از اندیشمندان ساخت‌گرایی مکتب نشانه- معناشناسی پاریس، توانایی انطباق با یکی از ماندگارترین نگاره‌های آثار نگارگری ایرانی باعنوان بارگاه کیومرث اثر سلطان محمد از شاهنامه شاه تهماسبی را به‌مثابه یک متن، داراست. اگرچه این نگاره به شیوه سنت‌گرایانه بارها تحلیل و تفسیرشده اما تطابق الگوی تقابل‌های گرمس با عناصر این اثر، شکل‌گیری نگاره سلطان محمد را بر اساس ساختارهای ثابت روایت بیان کرده‌است. این موضوع نشان می‌دهد که نقاش چگونه از امکانات صوری بیان برای هم‌سویی با متن و واکاوی گوشه‌های پنهان این گنجینه گسترده، بهره‌می‌گیرد. درواقع از آنجا که ساختارهای جهانی ثابتی، نظام گفتمان‌ها را تعیین می‌کنند و روایت‌ها خود از ساختارهایی ثابت شکل گرفته‌اند، با قرار دادن هر اثر روایی در جایگاه متن می‌توان الگوی معناشناسی گرمس را به‌عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل آن قرار داد. همچنین با بررسی و تقطیع متن و ربط سطوح مختلف آن می‌توان کلیت معنایی اثر را کشف کرد چنانکه در نگاره‌ای که سلطان محمد آن را آفریده، نگارگر یکی از بنیادی‌ترین مقوله‌های معنایی، ارتباط تضادی و به‌دنبال آن سایر ارتباطات همچون تناقضی و ایجابی را به‌کار می‌برد. افزون‌بر قطب‌های فرهنگ و طبیعت، زندگی و مرگ و ثابت و متغیر که در این تحقیق به‌تفصیل بررسی شدند، می‌توان به موارد دیگری همچون سرد- گرم (رنگ‌ها) و مادی- معنوی (ناسوتی- لاهوتی) نیز اشاره نمود. بطوری که نگارگر با آفرینش تضادها و تناقض‌های موجود و تلاش برای یکسان‌سازی آنها خود به خود در جهت بیان مفاهیم عمیق عرفانی گام برداشته‌است. چنانچه دو گفتمان طبیعت و فرهنگ که در صخره‌های مرجانی شکل نگاره، حالتی یکپارچه به‌خود گرفته و در جایگاه تختگاه و حتی انسان قرار می‌گیرند، در القای حس اساطیری داستان و بیان حکمت خسروانی شاهنامه نیز کمک شایانی می‌کنند.

افزون‌بر این قطب‌های متضاد که به‌عنوان جزئی از روساخت‌های اثر، معانی را می‌سازند در سطح زیربنای متن، نگاره در قالب الگوی کنشی بر اساس سه دسته زوج تقابلی قابل بررسی است. آن‌گونه که نگارگر کنشگرها را بر مبنای عملکرد شخصیت‌ها در نگاره به طریقی قرار داده‌است که بیننده در مسیر حرکت میان تقابل‌ها تمامی نگاره را دور می‌زند و ضمن سیر کلی روایت در یک اثر واحد که از ویژگی‌های نگارگری ایرانی است، به مهم‌ترین کنشگرهای روایت (کیومرث، سیامک و هوشنگ) نیز می‌پردازد.

در نهایت نگارگر با نزدیک کردن طبیعت و فرهنگ، زندگی و مرگ و تغییر و سکون به یکدیگر سعی در پیوند عالم لاهوتی و ناسوتی داشته و به زیباترین بیان، مفاهیم عمیق عرفانی را بازگو می‌کند. ازطرفی در این مسیر کلیه عناصر و نشانه‌های قرار داده‌شده توسط نگارگر در خلال نگاره نه در مقام تزئین صرف، بلکه یاری‌رساننده معانی نهفته در اثر و تکمیل‌کننده سیر روایی داستانند.

در این پژوهش با بهره‌گیری از نظریه مربع معناشناسی و مدل کنشی گرمس، ساختار تصویری یک اثر و به تبع، محتوای آن بررسی شده‌است. این امر، نشان‌دهنده آن است که در پژوهش‌های آتی با استفاده از سایر نقدهای نو همچون نظریه نشانه‌شناسی و رمزگان رولان بارت^{۱۱} که در آن نه به ساختار متن که به ساخت‌مندی اثر می‌پردازد و همچنین بر اساس تقابل‌های دوتایی لویی/استروس^{۱۲} می‌توان آثار تصویری ادبی ایران را در چارچوبی نظری و با روش‌های نقد جدید نیز مورد بررسی قرار داد. البته مسلم است که ثبت الگویی ثابت و قرار دادن چارچوبی قطعی بر نگاره‌های ایرانی که فراتر از روش‌های علمی و قرار دادهای صوری جدید به‌تصویر درآمده‌اند، امکان‌پذیر نخواهد بود بلکه این نظرات تنها راه باریکی هستند که برخی حلقه‌های گمشده معنایی را پیش روی پژوهشگران آشکار می‌سازند.

پی‌نوشت

- 1- AlgirdasJulienGreimas
- ۲- فضا در مینیاتور ایرانی درواقع نمودار فضای ملکوتی و اشکال و الوان آن جلوه‌ای از اشکال و الوان همین عالم مثالی است.... فضای مینیاتور، فضای عالم مثال است (نصر، ۱۳۷۳: ۸۵).
- 3- Semantique Stractural
- ۴- ریخت‌شناسی به چگونگی اجزا و فرم‌های به‌کار برده‌شده در هر اثر هنری می‌پردازد (جوانی، ۱۳۹۰: ۲۸).
- 5- Ferdinand de Saussure
- 6- Actant
- 7- Binary opposithon
- ۸- بنابر گفته کری ولش، شخص ایستاده بر تخته سنگ در سمت چپ کیومرث، فرشته‌ای به‌نام سروش است که کیومرث را به مرگ پورش زنده‌ار می‌دهد (کری ولش، ۱۳۸۹: ۳۱). ازطرفی با توجه به تحلیل کلی نگاره که در متن مقاله نیز آورده شده‌است شخص ایستاده درکنار کیومرث، هوشنگ، پسر سیامک نیز می‌تواند باشد. بنابراین در این مقاله هر دو احتمال درنظر گرفته‌شده و نگاره از هر دو زاویه بررسی شده‌است.
- 9- Louis Hjelmslev (1899-1965)
- 10- Eplan du Contenu
- 11- Roland Barthes
- 12- Claude Lévi-Strauss

منابع و مآخذ

- احمدی، بابک (۱۳۹۰). *ساختار و تأویل متن*، چاپ سیزدهم، تهران: مرکز.
- بابک‌معین، مرتضی (۱۳۸۳). *سیر زایشی معنا*، چاپ اول، تهران: فرهنگستان هنر.
- جوانی، اصغر (۱۳۹۰). *بنیان‌های مکتب نقاشی اصفهان*، چاپ دوم، تهران: فرهنگستان هنر.
- سجودی، فرزانه (۱۳۸۱). لیلی و مجنون و نقد ساختارگرایی، *بایا*، دوره دوم، (۱۵)، ۲۶-۳۰.
- _____ (۱۳۹۰). *نشانه‌شناسی کاربردی*، تهران: علم.
- شعیری، حمیدرضا (۱۳۹۱). *مطالعه نشانه معناشناسی در فرایند گفتمانی آفیش‌های تبلیغاتی*، چاپ دوم، تهران: فرهنگستان هنر.
- شوبک‌لایی، علی‌اکبر و روحانی، مسعود (۱۳۹۱). تحلیل داستان شیخ صنعان منطق الطیر عطار بر اساس نظریه کنشی گرمس، *گوهر گویا*، سال ششم، (۲)، ۸۹-۱۱۲.
- عباسی، علی (۱۳۸۸). *کنش‌های روایی بر اساس روش گرمس: مطالعه موردی دو اثر، پژوهش‌نامه فرهنگستان هنر*، سال سوم، (۱۳)، ۱۱۵-۱۳۵.
- فخری، محسن (۱۳۸۸). *عاشقانه‌ای برای گاو (نقدی ساختارگرایانه بر اساس دیدگاه گرمس)*، *پژوهش‌نامه فرهنگستان هنر*، سال سوم، (۱۳)، ۱۵۰-۱۳۶.

- فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۷۵). شاهنامه فردوسی، تصحیح محمد عباسی، چاپ پنجم، تهران: فخر رازی.
- فرید، امیر (۱۳۸۹). بررسی یک اثر از سلطان محمد (بارگاه کیومرث)، کتاب ماه هنر، (۱۴۸)، ۳۹-۳۴.
- کری ولش، استوارت (۱۳۸۹). نقاشی ایرانی (نسخه نگاره‌های عهد صفوی)، ترجمه احمد رضا تقاء، چاپ دوم، تهران: فرهنگستان هنر.
- مقبلی، آناهیتا (۱۳۸۶). تحول تخیل در شاهنامه نگاری (در منتخبی از نگاره‌های سه شاهنامه بزرگ ایلخانی، بایسنقری و طهماسبی با تکیه بر عناصر بصری). رهپویه هنر، دوره دوم (۴)، ۱۷-۵.
- نصر، سیدحسین (۱۳۷۳). عالم خیال و مفهوم فضا در مینیاتور ایرانی، فصلنامه هنر، (۲۶)، ۷۹-۸۶.
- Greimas, A. J. (1966). **Semantique Structurale**. Paris: Presses universitaires de France.

تأثیر نگارگری دوره صفویه بر سفالینه‌های همان دوره*

مهدی حسینی** مرضیه علی‌پور***

چکیده

۸۷

سفالینه‌های ایران ارتباط بسیار نزدیکی با زندگی مردم داشته و به دلیل تنوع شکل در تمام زمینه‌های مختلف، کاربرد نامحدودی یافته‌اند. آنها همچنین از لحاظ زیبایی‌شناختی نیز حائز اهمیت هستند و به عنوان سندی فراگیر از هنر دوره‌های مختلف ایران قلمداد می‌شوند. از همین رو در پژوهش حاضر به مطالعه نقوش آثار سفالی که در دوره صفویه طراحی شده‌اند، از منظر نگاره‌های مکتب‌های تبریز و اصفهان پرداخته شده است. در این تحقیق، محصولات سفالین سده‌های دهم تا دوازدهم ه.ق. بررسی و ویژگی‌های بارز نگارگری مکتب‌های تبریز و اصفهان و تأثیر آنها بر روند طراحی آثار سفالین مطالعه شده است. در ادامه تعدادی از محصولات سفالی بر اساس موضوعات حاکم بر نگارگری دوره صفویه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. بنا بر آنچه بیان شد، پرسش این پژوهش بدین قرار است که تا چه اندازه تحولات موجود در نگارگری دوران صفویه بر سفالینه‌های آن بازتاب داشته‌اند. روش تحقیق به کار گرفته شده تطبیقی-تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات آن منابع کتابخانه‌ای، وبسایت موزه‌های جهان و مجموعه‌های خصوصی است. در نهایت، نتایج حاصل از بررسی‌ها بیانگر این بود که تغییرات ایجاد شده در هریک از مکتب‌های نگارگری عصر صفوی، تحولات منحصر به فردی را در طراحی سفالینه‌های این دوره داشته آن گونه که قلمرو تزئینات آنها را تحت تأثیر قرار داده‌اند. ضمن اینکه کمال‌الدین بهزاد و رضا عباسی به عنوان تأثیرگذارترین افراد مکتب نگارگری تبریز و اصفهان و همچنین گسترش روابط ایران با سایر ملل موجب تغییرات تکنیکی و مفهومی در اجرای نقوش آثار سفالین بوده‌اند.

کلیدواژه‌گان: صفویه، مکتب تبریز، مکتب اصفهان، سفال، نگارگری.

*مقاله پیش‌رو، برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مرضیه علی‌پور با عنوان "تأثیر نگارگری بر سفال دوره صفویه" به راهنمایی استاد مهدی حسینی در دانشگاه هنر تهران است.

**استاد، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران.

***کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران.

مقدمه

نگارگری به دلیل تأثیر بنیادینی که بر تمامی آثار تجسمی دارد، در تحقیقات حوزه هنرهای ایرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گستره وسیع آن زمانی معین می‌گردد که هنرمندان آن را به هنر کاربردی تبدیل و در آفرینش آثار هنری به عنوان عنصر تزئینی از آن بهره برده‌اند. همانند ذوق آزمایی نگارگران بر بدنه پخته سفال به عنوان جایگزین بوم نقاشی که می‌تواند بسیار جذاب و هیجان‌انگیز باشد چرا که گل رس مقاومتی دارد که نیروی تخیل هنرمند این مقاومت را درهم می‌شکند و تجلی‌گاه خلاقیت و ابداع هنری بشر می‌شود. بنابراین بهترین آثار سفالی افزون بر کاربرد عملی از لحاظ زیبایی‌شناختی نیز درخور توجه‌اند. اگرچه پیشینه آثار نقاشی موجود در غارهای نقاط مختلف دنیا به‌ویژه جنوب اروپا، به دوران پارینه جدید و فراپارینه سنگی که حداقل بیست هزار سال پیش از ابداع سفال^۱ است، می‌رسد با این همه ویل دورانت^۲ آغاز هنر نقاشی را از هنگام نقش‌اندازی بر روی سفال می‌داند. «هنگامی که کوزه‌گر بر روی ظروف ساخته خود نقوش رنگین ترسیم می‌کرد، درواقع هنر نقاشی را به‌وجود آورد. چه در نزد ملل نخستین، هنر نقاشی هنر خاصی به‌شمار نمی‌رفت بلکه از متعلقات کوزه‌گری و مجسمه‌سازی به‌شمار می‌رفت.» (شریف‌زاده، ۱۳۷۵: ۲۷). هیچ تمدن کهنی همانند تمدن ایران در ساخت سفالینه‌ها از طرح‌های غنی و تزئینی شیوه‌های محلی و مکتبی بهره نبرده‌است و سابقه آن به دوران نوسنگی^۳ بازمی‌گردد. سفالگران از مضامینی طبیعی همچون کوه، نهر، آب، حیوانات شکاری؛ کل، بز، گوزن و پرندگان؛ درنا، لک لک، باز، قوش برای طراحی آثار خود استفاده می‌کرده‌اند. از آنجا که نقش‌مایه یک اثر هنری می‌تواند سرچشمه اندیشه‌ای هنرمندانه باشد یا هدفی که هنرمند را به‌سوی انجام اثر خود رهنمون می‌گرداند؛ بررسی نقش‌مایه‌ها در دوره‌های مختلف، واجد بررسی چند جانبه هستند. بنابراین هدف از انجام این پژوهش تأثیر هنر نگارگری بر هنر سفالگری دوره صفویه است. نخستین و مهم‌ترین مرحله سفالگری، طراحی شکل و نقوش سفالینه است که در ادوار مختلف می‌تواند نمایانگر دانش، معرفت و باورهای اعتقادی سفالگر بوده و در نتیجه ترجمان پیام وی را بازتاب دهد.

از این‌رو در تحقیق حاضر با بررسی انواع سفال‌های طراحی شده طی عصر صفوی، چگونگی روند تأثیر هنر نگارگری بر سفالینه‌های این دوره نیز بررسی می‌شود چرا که طی حدود ۲/۵ قرن حکومت صفوی، تغییراتی اساسی در

هنر نگارگری مشاهده می‌شود. درواقع مطالب این پژوهش به‌صورت خاص بر تأثیرپذیری نقوش سفالینه‌ها از نگاره‌های مکتب‌های تبریز و اصفهان تمرکز دارند که به‌عنوان جریانی تأثیرگذار در سایر حوزه‌های هنری زمان خود نیز نمود و تجلی‌یافتند. صرف نظر از بررسی پیشرفت‌های تکنیکی چه از لحاظ شیوه ساخت و تزئین سفالینه‌ها که به‌صورت چشمگیری موجب رشد کمی آنها در دوره صفوی شده، در تحقیق پیش‌رو عوامل بصری سفالینه‌ها که نقوش روی سفال‌ها درطول مدت ۲۵۰ سال حکومت صفویه دربر می‌گیرد، مطالعه شده‌است. همچنین به بررسی این نکته پرداخته می‌شود که طی این دوره چگونه ارزش‌های زیبایی‌شناسانه با توجه به تغییرات ایجادشده در مکتب‌های نگارگری دستخوش دگرگونی‌های فراوانی شده‌اند. در طراحی سفالینه‌ها، همواره عواملی مانند خلاقیت، شیوه نگارگری و توجه به تقاضای جامعه وجود دارند. درواقع این تقاضا، بر اساس شرایط فرهنگی-هنری حاکم بر جامعه شکل می‌گیرد و از آنجا که نگارگری به‌عنوان اساس طراحی آثار هنری مطرح است و از خلاقیت و نوآوری هنرمندان نشأت گرفته و در آثار تجسمی تبلور می‌یابد، تعیین‌کننده این شرایط است. بعد تزئینی اشیای کاربردی به انحای گوناگون از سبک و شیوه نگاره‌های هر دوره پیروی می‌کند و بایستی در ادوار مختلف تغییر کند. این امر متضمن آگاهی و تعامل میان حوزه‌های متنوع هنر و هنرمندان است که این موضوع در عصر صفوی کاملاً آشکار است. مطالعه تزئینات سفالینه‌های عصر صفوی مشخص خواهد نمود که تزئینات آنها از چه نقوشی تشکیل شده‌اند و چه موضوعاتی بر آنها حاکم است. بنابراین پرسش‌های قابل طرح در این پژوهش بدین قرار است که نحوه تأثیر تحولات نگارگری عصر صفویه بر نقوش سفالینه‌های این دوره چگونه بوده‌است. دیگر اینکه با جایگزینی سفالینه‌ها بجای بوم نقاشی، نگارگران تاچه حدی توانستند نقوش کاربردی در نگارگری را روی سفال‌ها اجرا کنند.

پیشینه پژوهش

تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش حاضر شامل مواردی بدین شرح است. /اعتصام (۱۳۴۶) در رساله باعنوان "تحقیق درباره نقوش برروی ظروف سفالی"، پیشینه سفال در ایران و سپس طرز ساخت سفالینه‌های زرد طلایی دوران سلجوقی به‌ویژه توسط خاندان آل طاهر در کاشان را بررسی کرده‌است. /کبری (۱۳۷۵) در رساله باعنوان "پیشینه نقوش بر روی سفالینه‌های ایران (به‌ویژه نقوش انسانی در ادوار اسلامی)" به بررسی نقوش و وضعیت هنر سفالگری از آغاز پیدایش آن

مکتب نگارگری تبریز

مکتب نگارگری تبریز در دوره صفویه بر پایه دستاوردهای هنری سبک پرمایه و خیال پردازانه دربار ترکمنان تبریز، آرمان‌های طبیعت‌گرایانه بهزاد در هرات و سبک شیراز (دوره پیر بدایق آق قویونلو و سلطان خلیل) شکل گرفت. با حضور بهزاد در تبریز تحولات چشمگیری در این مکتب رخ داد. از این‌رو، سه مرحله اساسی در پیشرفت نگارگری تبریز صفوی قابل شناسایی است. ۱. دو دهه اول سده دهم ه.ق.؛ مرحله پیش از بهزاد و زمان تسلط سنت محلی نگارگری مرتبط با سبک متقدم در کارگاه تبریز است. ۲. دهه بیست و آغاز دهه سی؛ دوره انتقال دانسته می‌شود که همزمان با ورود استادان هرات به ریاست بهزاد و ترکیب پیچیده سنت‌های محلی با دستاوردهای مکتب بهزاد است. ۳. شکل‌گیری مکتب جدید صفویه در دهه‌های سی و چهل که دوران شکوفایی نگارگری صفویه تبریز است. از ویژگی‌های مکتب نگارگری تبریز می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

در مکتب نگارگری تبریز سنت فضا سازی مفهومی به قوت خود پابرجاست و فضا همچنان با نشانه‌های انتزاعی از جهان واقعی تعریف می‌شود. به سبب کثرت روابط و تعدد وقایع، ساختار فضای نگاره‌ها پیچیده‌تر شده و در نظامی جدید و استعاره‌آمیز مجال بروز و ظهور یافته‌اند. این ساختار دارای ترازهای متعدد، از پائین به بالا و اطراف گسترش یافته و غالباً از مرزهای تصویر بیرون رفته‌است و به سبب جلوه‌های شکل و رنگ، دور یا نزدیک به نظر می‌آیند. بر این اساس، فضا هم دو بعدی است و هم عمق دارد و در عین ناپیوستگی، یکپارچه است. در نگاره‌ها، جریان عمومی به انسان و محیط پیرامونش توجه دارد. همچنین تلاش برای انعکاس گستردگی و کمال حیات بشری در آنها بروز یافته‌است. در واقع با الحاق عناصر بی‌شمار به نگاره‌ها، تمام فضای کاغذ برای نمایش محیط زندگی و امور روزمره به کار رفته و اجزای جدید در فضای نگاره که نشان‌دهنده شیوه زندگی آن دوره است، به نمایش گذاشته شده‌است. ارتباط میان پیکره‌ها و دنیای اطرافشان و همچنین توجه به واقعی بودن فضای نگاره با نمایش پویایی و تحرک آنها برقرار گردیده‌است. بنابراین دگرگونی در تلقی شخصیت‌ها، روح‌بخشی به آنها، مرتبط سازی‌شان با فضای پیرامون و ارائه محیطی به مراتب واقعی‌تر به وجود آمده‌است. زیرا افزون بر تصویر انسان، فضا و شرایط اطراف وی نیز به تصویر کشیده شده‌است. معمولاً شخصیت‌ها در احاطه مناظر و ساختمان‌ها طبیعی طراحی می‌شدند و اندازه و ابعاد عناصر مختلف تصویر باهم متناسب و هماهنگ بودند

تا دوره قاجار با تأکید بر مفاهیم نقوش انسانی سفالینه‌های عصر اسلامی پرداخته‌است و به این نتیجه رسیده که سفال یکی از برجسته‌ترین مظاهر هنر دینی است و از سمبل‌های ملی به‌شمار می‌رود. صدری (۱۳۷۸) در رساله با عنوان "سیر تحول هنر نگارگری در ایران با تأکید بر هنر نگارگری عصر صفوی و تأثیرات متقابل آن با تمدن‌های هم عصر"، تاریخچه هنر نقاشی از قبل از اسلام تا دوران صفوی را مورد بررسی قرار داده‌است. تأکید این نویسنده بر مکاتب رایج عصر صفوی و هنرمندان این رشته هنری است که طی بررسی آثار آنها به این نتیجه می‌رسد که موضوع اصالت هنر، نگارگری دوران صفوی و تأثیراتی است که آن از سایر تمدن‌ها پذیرفته یا متقابلاً بر آنها تأثیر گذار بوده‌است. جوانی (۱۳۸۳) در رساله با عنوان "مکتب نقاشی اصفهان (پایه و اصول)" عوامل مؤثر در شکل‌گیری نقاشی مکتب اصفهان را در عصر شاه عباس اول با توجه به قلمرو ساختار فکری و هنری آن که ناشی از نهاد اندیشه و سیاست است، مطالعه کرده‌است. وی در این راستا به این نتیجه دست می‌یابد که اندیشمندان مکتب فلسفی و متعالیه اصفهان در شکل‌گیری نگارگری این مکتب نقش بسزایی داشته‌اند.

بطور کلی پژوهش‌های مختلفی در ارتباط با سفالگری و نگارگری عصر صفوی به صورت جداگانه مطرح شده ولی تحقیقی با این موضوع که هر دو حوزه سفالگری و نگارگری را دربرگیرد، انجام نشده‌است. از همین رو، در تحقیق حاضر انعکاس تحولات موجود در نگارگری دوران صفویه به‌ویژه نگارگری مکتب‌های تبریز و اصفهان روی سفالینه‌ها بررسی شده‌است. همچنین ضمن مطالعه پیوند میان ساختار و عناصر تصویر با نقوش روی سفال‌ها، نقوش تعدادی از آثار سفالی و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر نیز باهم قیاس شده‌اند.

روش پژوهش

اساس انجام این تحقیق بر روش تطبیقی-تحلیلی استوار است که می‌تواند وجوه اشتراک نقوش موجود در نگارگری و سفالگری را برجسته‌تر نماید. بدین منظور نخست، ویژگی‌های مکتب‌های نگارگری تبریز و اصفهان و صنعت سفالگری دوره صفویه بررسی شده تا خصوصیات و میزان تأثیرگذاری مکتب‌های نگارگری بر آثار سفالی دوره صفویه به راحتی قابل مطالعه باشد. در ادامه برای پژوهش بیشتر، نقوش تعدادی از سفالینه‌ها با نگاره‌های این دوره تجزیه و تحلیل شده‌اند. به دلیل دسترسی نداشتن به آثار سفالی و نگاره‌های این دوره از منابع کتابخانه‌ای، وبسایت‌های موزه‌های جهان و مجموعه‌های خصوصی استفاده شده‌است.

که این دستاورد دوره طولانی تکامل نگارگری است. به تدریج با توجه به انسان و جنبه‌های مختلف حیات وی، حرکات پیکره‌های انسانی نزدیک به واقعیت می‌گردند و حالات و سکنااتش تنوعی بی‌نظیری می‌یابند. سهولت و آزادی نقش‌ها در نگاره‌ها و تکامل اصالت آنها، در این دوره از نگارگری پدیدمی‌آید و ترکیب‌بندی‌های مکتب تبریز پویا و زنده‌تر می‌شود. در نگاره‌های مکتب تبریز هر بخش فضایی، مکان وقوع رویدادی خاص و غالباً مستقل است. نظام پر استعاره نگارگری تبریز با وجود داشتن تزئینات شکوهمند، کاربرد سخاوتمندانه رنگ‌های شاد، تحرک باطنی و غنای عاطفی سبب‌شده تا از برتری خاصی برخوردار باشد. در این نگاره‌ها امور و وقایع مختلف پیوستگی زمانی و مکانی ندارند اما گویی ناظری آگاه همه چیز را در آن واحد می‌بیند. این نوع فضا سازی چند ساحتی که بی‌شک متأثر از بینشی عرفانی است، اوج کمال و انسجام نظام زیبایی‌شناختی نگارگری ایرانی را نشان می‌دهد. با کاهش حمایت شاه تهماسب از هنرها و انتقال پایتخت به قزوین، نگارگری به درون لایه‌های مختلف جامعه نفوذ کرد و کارگاه‌های خصوصی نگارگران شکل گرفت و به تدریج سلیقه عمومی مردم در ترسیم نگاره‌ها به کار رفت. البته نکته شایان توجه این است که نگارگری مکتب قزوین ادامه سبک نگارگری مکتب تبریز است لیکن تغییرات اندکی در ترسیم چهره‌ها و مناظر و نحوه ارائه نگاره‌ها رخ داده‌است. زیرا سفارش نسخه‌های خطی مصور کاهش و رفقه‌نگاری افزایش یافت. بر این اساس، نگارگری مکتب قزوین را بایستی دوران گذار از نگارگری مکتب تبریز به مکتب اصفهان دانست بدین دلیل که این مکتب مصادف با نیمه سده دهم ه.ق. که مکتب تبریز به اوج کمال خود رسیده، شروع شده‌است.

مکتب نگارگری اصفهان

در مکتب نگارگری اصفهان تحولاتی اساسی در نگارگری و طراحی ایران به‌وجود آمد و هنرمندان آزادی عمل بیشتری یافتند. خصوصیات مکتب نگارگری اصفهان بر اساس معیارهای بنیادی رضا عباسی شکل گرفت. درواقع، تحولی که در پایان سده دهم ه.ق. در فضای نگارگری ایرانی شروع شده‌بود با آثار دهه پایانی عمر رضا عباسی (۱۰۴۴-۱۰۳۴ ه.ق.) به نقطه اوج و کمال خود می‌رسد. در زمان شاه عباس، بر اثر امنیت بی‌سابقه و زمینه‌های رونق تجارت خارجی کم‌کم تأثیرات نقاشی اروپایی بر نگارگری ایران (مکتب اصفهان) آغاز شد. در این باره آژند معتقد است که رضا عباسی هرگز نکوشید از اسلوب‌های سایه‌پردازی و پرسپکتیو نقاشی غرب

استفاده‌کند. خط در اسلوب قلم‌گیری با استفاده از قلم مو و مرکب از ارزش‌های سبک اوست که با شدت و ضعف در خطوط به‌خوبی توانسته حجم پیکره‌ها، بافت البسه و دیگر عناصر را با آن به‌نمایش گذارد (آژند، ۱۳۸۵: ۱۱۱). پس از وی، به تدریج برخی از شاگردان رضا عباسی در اثر حمایت دربار، علائق شخصی و زمینه‌های موجود مرتبط با آن زمان به شیوه‌ای دیگر گرایش یافتند به‌گونه‌ای که سبک غالب در این دوره متأثر از شیوه‌های اروپایی بود. بر این اساس، ساختار هنری مکتب اصفهان بازتاب ساختار فکری موجود در عصر شاه عباس اول بر عوامل و عناصر صوری و ظاهری است. از ویژگی‌های نگارگری مکتب اصفهان موارد زیر را می‌توان برشمرد.

در اوائل سده یازدهم ه.ق، هنر نگارگری تا اندازه‌ای مستقل از حمایت دربار و کمتر از قبل اشرافی بود و محتوا، بخش مهمی از معنای یک تصویر شد. لیکن در اواخر این قرن این اهمیت تنزل یافت چرا که به موازات کاهش تولید نسخ خطی، تولید آثاری که محتوای برجسته و مهمی داشتند نیز کم‌شد. پیوند نگارگری و ادبیات سست گردید و نگارگر وقایع روزمره و دیدنی‌های پیرامون خویش را به‌صورت تک‌نگاره و طراحی ثبت می‌کرد. در همه نگاره‌ها نقش و حالات جدید و صورت‌های بسیار متنوع به‌وجود آمد؛ در مجلس نگاری‌ها تعداد انسان‌ها محدود، بزرگ‌تر از اندازه متعارف، شخصیت‌ها در ترکیب‌بندی هیچ ارتباطی با مناظر نداشتند و از آن تبعیت نمی‌کردند و منظره تنها به‌عنوان نقش زمینه وجود داشت. به‌دلیل اینکه همه عناصر بزرگ شده‌بود، ضرورت داشت که قاب نگاره محدودتر شود در نتیجه، قسمتی از بعضی عناصر حذف می‌شد ولی تناسبات در اندام، توجه به حجم‌پردازی، نور و سایه رعایت می‌شد. این امر نشان از زمینی‌شدن نگاره‌های این دوره دارد. بنا بر عقیده رهنورد، هنرمندان به نمایش حرکت پیکره‌ها بر اساس توجه به زیبایی‌شناختی قالب اسلیمی‌های موج و پیچ و خم‌دار در پیوند با کل عناصر موضوعات، علاقه‌داشتند و طراحی‌های پر پیچ و تاب که تجانسی بارز با خوشنویسی نستعلیق داشت، بروز نمود (رهنورد، ۱۳۸۸: ۱۱۶). پروان رضا عباسی به پیروی از وی پیکره‌های کهن، میان و جوان سال هر گروه را با مفهوم متفاوتی ترسیم می‌کردند و با وجود ظهور روحیه تازه‌ای از اصالت دلپذیر در نگاره‌ها، این آثار هنری بسیار بی‌روح شده‌اند. در مکتب نگارگری اصفهان گرایش به واقع‌گرایی به‌دلیل کاربرد عقل و حدود آن با تکیه بر آثار و سبک نقاشی اروپایی ولی به شیوه‌ای کاملاً متفاوت، ایجاد شد. پیامد این نوع نگرش فردگرایی،

روی زمینه سفید، ایران بوده است. درواقع، دوران عباسیان را می‌توان دوره تجدید حیات این روش فنی دانست که چینی‌ها در این تجدید حیات سهم بسزایی داشته‌اند زیرا در این زمان، سفالینه‌های لعابدار چینی که به سرزمین عراق صادر می‌شدند به ایران نیز، راه یافتند. چنانچه این گونه ظروف در قرن سوم ه.ق. هم، در ایران تولید می‌شده که نوعی سفال با نقاشی زیرلعاب کبالت و شامل لعاب نخودی و نقوش لاجوردی بوده است. پس از آن با ورود ظروف آبی و سفید چینی طی سده‌های سوم تا پنجم ه.ق. اختلاف چندانی در سبک، نقوش و ساخت این نوع تزئین در ایران پدیدار نشده است. لیکن توسعه و گسترش سفالینه‌های آبی و سفید از دوره ایلخانی آغاز شد. در عصر تیموری نیز سفالگران چینی به ایران دعوت شدند تا به صنعتگران تیموری به‌ویژه سفالگران کرمانی برخی از شیوه‌های جدید ساخت ظروف چینی را آموزش دهند (Fehervari, 1973: 276). سپس شاه عباس اول بنا بر علاقه حاکمان و اشراف صفوی به جمع‌آوری پورسلین‌های^۶ چینی برای قطع تجارت چینی توسط کمپانی هلند از خاک ایران، جمعی از استادان چینی را همراه با خانواده‌هایشان به ایران فراخواند تا به سفالگران ایرانی صنعت چینی‌سازی را آموزش دهند. بنابراین سفالگران ایرانی ضمن آشنایی با نقوش و تزئینات ظروف ساخت چین، بعضی از طرح‌های تزئینی آنان را نیز اقتباس کردند. بر این اساس، ایران در تولید ظروف آبی و سفید به اوج شکوفایی خویش دست یافت. در این میان کمپانی هند شرقی به‌عنوان رابط تجاری با واردات ظروف چینی به خاور میانه و اروپا، کالاهای ایرانی مانند سفال را نیز به شرق آفریقا و اروپا صادر می‌کرد (Ibid: 15). ایرانیان در ساخت آبی و سفیدهایی با نقوش زیرلعاب معمولاً از دو نوع لعاب شفاف و نیمه شفاف استفاده می‌کردند. در لعاب‌های شفاف اکسید سرب و در نیمه شفاف‌ها اکسید قلع را بیشتر به کار می‌بردند. ضمن اینکه رنگ آبی هر دو نوع از کبالت بود (روح‌فر، ۱۳۸۱: ۵۱). همچنین رنگ آبی این ظروف متمایل به ارغوانی و بسیار مرغوب بوده است (سیوری، ۱۳۶۷: ۱۲۹). تزئینات این ظروف را به سه دسته زیر می‌توان تقسیم‌بندی نمود.

۱. ظروفی با تزئینات اقتباس شده از موضوعات چینی.
۲. ظروفی با تزئینات کاملاً ایرانی؛ به کارگیری نگاره‌های مکتب‌های تبریز و اصفهان.
۳. ظروفی با تزئینات ترکیبی از موضوعات ایرانی و چینی. با اینکه مهم‌ترین مراکز تولید ظروف آبی و سفید عصر صفوی، کرمان و مشهد بودند لیکن سایر مراکز همچون تبریز، یزد، اصفهان و نیشابور نیز به تولید آنها می‌پرداختند.

جهانی‌شدن فرهنگ و هنر است. در نگاره‌های این مکتب انسان جزء کوچکی از مجموعه نگاره نیست بلکه کل صفحه را اشغال می‌کند. در مکتب نگارگری اصفهان بیان عالم واسط با گرایش رو به سوی عالم محسوس است. برخلاف عالم مثال در نگارگری دوره قبل که عالم آن رو به سوی عالم معنویت محض، گرایش داشت.

صنعت سفالگری ایران در دوره صفویه

بر اساس مطالعات انجام‌شده، فراورده‌های هنری و صنعتی عصر صفویه را می‌توان به سه دوره آغازین؛ خلق ابداعات و احیای هنری، میانی؛ همزمان با حکومت شاه عباس اول که دوره پختگی و بالندگی این ابداعات است و سال‌های انقراض دولت صفوی مرتبط دانست. از زیباترین هنرهای صناعی دوره صفویه که از لحاظ شکل، تکنیک و تزئین دارای تنوع وسیعی بوده و به رشد و توسعه‌ای بی‌بدیل دست یافت، هنر سفالگری است. بنا بر نظر فریه،^۴ رسمیت مذهب شیعه و برنامه‌ریزی کلان شاه عباس درواقع به ایجاد این رنسانس واقعی درزمینه سفال کمک شایانی کرده بود (Fehervari, 1973: 134). وجود ریشه‌های عمیق سنت‌های هنری و مذهبی بین سفالگران ایرانی که تا آن زمان صرفاً به جنبه‌های هنری سوای جنبه‌های تجاری می‌پرداختند، آنها را برآن داشت تا با نظر به انواع سفال‌های وارداتی از کشورهای اروپایی، خاور دور و عثمانی برای ایجاد ارتباط بین سنت‌های ایرانی و سفال‌های وارداتی تلاش کنند. همچنین با توجه به سلیقه مصرف‌کنندگان این ظروف به‌نوعی در کنترل بازار و درعین حال بازتاب دادن زمینه‌های هنری و نقش‌مایه‌های اعتقادی که نسبت به آنها ادای دین می‌کردند، اهتمام‌ورزند. درحالی که رسم نقوش در این دوره ظریف‌تر می‌شد، روش فنی ساخت سفال نیز تاحد کمال پیشرفت می‌کرد. از انواع محصولات سفالین دوره صفویه می‌توان به ظروف آبی و سفید با لعاب یک‌رنگ و تکرنگ با نقش برجسته، رنگارنگ زیرلعاب، زرین‌فام، سلادون^۵، گامبرون^۶، کوباجه^۷، مینایی و کاشی‌سازی اشاره نمود. شایان یادآوری است که در تحقیق حاضر از میان این ظروف تنها آثار سفالینی که در تزئین آنها نگاره‌های دوره صفویه به کار رفته، بررسی شده است.

انواع محصولات سفالین دوره صفویه

- ظروف آبی و سفید

بر اساس تحقیقات گیرشمن^۸ نمونه‌هایی از ظروف سفالین با تزئیناتی به رنگ‌های کمیاب آبی تیره روی زمینه مایل به آبی، از دوران پارت‌ها و ساسانیان از شوش به‌دست آمده که اثبات می‌کند مبدأ اصلی ابداع روش تزئینات آبی

- ظروف تکرنگ نقش برجسته

این گونه ظروف تکرنگ با نقوش ساده، برجسته و لعاب سبز بر پس‌زمینه‌ای ساده است که زیبایی خاصی را به وجود آورده‌اند. در این ظروف هیچ قابی نقوش را از هم جدا نکرده بلکه لعاب درخشان‌شان این طرح‌های تخیلی را از هم متمایز و به آنها روح بخشیده است. بیشتر این ظروف به شکل قمقمه و بطری به رنگ انواع سبز روشن، تیره، زمردی و درخشان و برخی به رنگ قهوه‌ای یا زرد که لعاب براق آنها را پوشانده است در سده دهم ه.ق. ساخته شده‌اند.

- ظروف رنگارنگ زیر لعاب

ساخت این نوع ظروف از اواخر دوره سلجوقی (سده‌های ششم و هفتم ه.ق.) آغاز شده است. در این گونه سفال از خمیر شیشه یا خاک چینی برای تزئین استفاده می‌شده و طراحی نقوش را بیشتر نگارگران نسخ خطی بر عهده داشتند (توحیدی، ۱۳۷۹: ۲۷۹). در مراکزی همچون کرمان این ظروف بسیار تولید می‌شدند که به نام سفال با تزئینات زیر لعابی رنگارنگ کرمان نیز شهرت یافته‌اند. بنابراین ظروف رنگارنگ زیر لعاب را می‌توان به دلیل نوع تزئینات و تکنیک اجرای آنها، زیر مجموعه انواع کوباجه رنگارنگ قرار داد. مراکز عمده ساخت این ظروف کرمان (غیرا، قلعه دختر)، مشهد و ساوه است.

- ظروف زرین فام

ساخت این نوع سفال در سده ششم ه.ق. در ایران آغاز و در قرن هفتم ه.ق. به اوج شکوفایی رسیده بود. لعاب زرین فام نوعی لعاب براق با جلای فلزی بود که درخشش طلاگونه داشت. اگرچه به نظر فریه شیوه ساخت این نوع سفال در قرن هشتم ه.ق. کاملاً از بین رفته است (Fehervari, 1973: 289) با این همه، نمونه‌هایی از کاشی و سنگ قبرهای زرین فام دوره تیموری باقی مانده است (واتسون، ۱۳۸۲: ۲۵۰). بنابراین بعید به نظر می‌رسد که به دلیل عدم وجود ظروف زرین فام از دوره تیموری، ساخت این نوع ظروف در قرن هشتم ه.ق. متوقف شده باشد. در عصر صفوی تولید ظروف زرین فام به صورتی بسیار ظریف، نازک و با بدنه‌ای کاملاً سفید و متراکم رواج بیشتری یافت که از لحاظ ظرافت به قدری نازک بودند که تقریباً نیمه شفاف به نظر می‌رسیدند. مراکز ساخت آن نیز کاشان، اصفهان، کرمان، شیراز و تبریز بودند.

- ظروف کوباجه

ساخت این نوع ظروف از دوره تیموری آغاز و در عهد صفوی به اوج شکوفایی خود دست یافته است. بنا بر عقیده روح انگیز، نمونه‌ای از این ظروف به شکل بشقاب پایه‌دار با

تزئینات رنگارنگ از ربع رشیدی (احتمالاً قرن هفتم ه.ق.) کشف شده است که نشان‌دهنده قدمت ساخت این نوع ظروف است. لیکن تولید انبوه آنها از قرن نهم ه.ق. آغاز شده است (روح انگیز، بی تا: ۲). ظروف کوباجه را از لحاظ نوع تزئینات و زمان ساخت می‌توان به دو گروه کلی زیر تقسیم‌بندی کرد.

۱. نوع متقدم (نیمه دوم قرن نهم تا ربع قرن دهم ه.ق.): سفالینه‌هایی دارای نقوش سیاه بر زمینه فیروزه‌ای یا سبز رنگ با زیرلعاب شفاف هستند که به دو گروه سیاه قلم و قلم سبز معروفند. کوباجه‌های نوع متقدم مزین به نوارهای تزئینی و نقوش گیاهی همچون برگ، ساقه و گل به‌ویژه گل‌های پرپر و گل نیلوفر وسط ظرف و نیز طرح‌های خطی، هندسی و گاهی کتیبه فارسی در حاشیه هستند (هیلن برند، ۱۳۸۶: ۲۱۸).

۲. نوع متأخر (قرن‌های دهم و یازدهم ه.ق.): سفالینه‌هایی مزین به نقوش الوان که با لعاب شفاف پوشانده شده‌اند. شیوه تزئین این نوع کوباجه‌ها متأثر از سفال‌های مینایی و نقاشی شده روی لعاب است. دسته‌ای از این ظروف با نقوش گیاهی همچون نقوش پیچان، خوشه‌ها، برگ‌ها و گل‌های پرپر شاه‌عباسی و هندسی همانند بخش‌های ترنج‌گونه لوزی شکل، خانه‌های شش ضلعی و لانه زنبوری که درون آنها لکه‌ها و نقطه‌های رنگارنگ است مزین شده‌اند. گاهی نیز نقوش فلس مانند تأثیرات احتمالی نقوش چینی بر بدنه خارجی برخی از آنها مشاهده می‌شود. بیشتر نگاره‌های نوع متأخر از مکتب نگارگری اصفهان به‌ویژه مکتب رضا عباسی الهام گرفته‌اند (ویلیکینسون، ۱۳۷۹: ۱۴۷). دلیل اینکه برخی از محققین، نواحی شمال غربی ایران به‌ویژه تبریز را از مراکز تولید این نوع سفالینه معرفی کرده‌اند، پیوند هنری این سفال با مکتب تبریز است. ضمن اینکه ریزه‌کاری‌های روزمره، نقوش گیاهی، حیوانی (پرندگان) و پیکره‌های انسانی موجود در نگاره‌های این مکتب در آنها کاملاً مشهود است و بدین ترتیب از طرح‌های چینی رهایی یافته‌اند.

- کاشی‌سازی

در عهد شاه عباس بار دیگر کاشی‌سازی برای ایجاد نقشی درخشان بر سطوح بناها در برنامه‌های عمرانی به‌ویژه ساختن مسجد شاه و میدان نقش جهان قرار گرفت. بنابراین مراکز تولید سفال، ساخت کاشی را نیز در دستور کار خود قرار دادند. این کاشی‌ها بطور عمده به دو نوع کاشی کامل و موزائیک (معرق) تقسیم می‌شدند. با تکامل کاشی معرق در دوران صفوی، کاشی مینا کمتر استفاده شد و پس از آن به تدریج کاشی‌های هفت رنگ وارد بازار شدند. از این رو بر

می‌شود. رعایت بیشتر بخش‌های نگاره هنگام اجرای آن روی سفال نشان از دقت عمل آفریننده سفال دارد. شایان یادآوری است که نقش اصلی نگاره درون ترنج لوزی شکل نقاشی شده ولی بخاطر کوچکی محیط این سفال نقش اصلی درون نیم ترنج و به حالت نقوش محراب گونه اجرا شده است. همچنین هنرمند برای نمایش بلندی شاخه درخت از نقوش ابرگونه برگرفته از ظروف کراک^{۱۲} و پرندگان درحال پرواز در سطوح بالایی بهره برده و با کاربرد رنگ‌های محدود (طیف رنگی آبی)، از عهده اجرای نقش بر روی سفال برآمده است (تصویرهای ۲ و ۱).

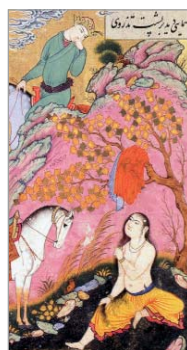
کوزه قلیان رنگارنگ زیرلعاب با نقش خسرو آبتنی شیرین را نظاره می‌کند

این ظرف با چهار رنگ سفید، آبی، نارنجی و مشکی به زیبایی موضوع نگاره را به نمایش می‌گذارد. در این سفالینه رنگارنگ سعی شده با الهام از نگاره خسرو آبتنی شیرین را نظاره می‌کند^{۱۴} نحوه استقرار و حالت افراد حفظ شود. بدین ترتیب که ترسیم خسرو پشت سر شیرین نمایانگر نگاه دزدانه وی به آبتنی شیرین است یا پوشش شیرین و محل نشستن وی که بیشتر به صورت پرچینی گرد در نگاره‌ها به تصویر درآمده، رعایت شده است. هنرمند زمینه خالی اثر را با نقوش گیاهی مانند بوته‌های نارنجی گل همانند سایر سفال‌های رنگارنگ ساخت کرمان پوشانده است تا محل رویداد این موضوع که در طبیعت رخ داده تاندازه‌ای متصور گردد. در گردن این کوزه نقوش برگ مانندی به صورت عمودی رسم شده و سپس دو ردیف نوار زنجیره‌ای شکل در لبه بالایی و پائینی آن طراحی شده تا تعادل رنگی آن حفظ شود (تصویرهای ۳ و ۴).

اساس کاربرد سریع و تولید ارزان تر، کاشی کامل (هفت رنگ) جایگزین کاشی موزائیک (معرق) شد. کاشی هفت رنگ برای پوشش مساجد، مدارس و سایر بناها به ویژه ازاره‌ها^{۱۱} و اسپرها^{۱۲} به دلیل زیبایی بیشتر به کار می‌رفت. هرچند همچنان کاشی معرق برای تزئین بناها همچون تزئین خوشنویسی‌ها و داخل گنبدها کاربرد داشت (سیوری، ۱۳۶۷: ۱۴۴). از سایر روش‌های تزئین کاشی‌ها در عصر صفوی می‌توان به شیوه کورداسکا^{۱۳} اشاره نمود که جایگزین موزائیک‌های تزئینی بناها شد و در دیوارها و کلاه فرنگی‌های وسط قصرها به کار می‌رفت. از مراکز تولید کاشی مشهد، اصفهان، یزد، کرمان، کاشان، نائین و تبریز را می‌توان نام برد.

بررسی تحلیلی - تطبیقی آثار سفالین دوره صفویه

کوزه قلیان آبی و سفید با نقش جوانی بر روی درخت سطح تخت این سفالینه با نقش جوانی روی درخت آراسته شده است. درحالی که جوان به صورت نیمه نشسته با دست چپ بر دو بالش زیر دستش تکیه داده، پرنده‌ای درحال نغمه سرایی بر دست راست وی نشسته است. احتمالاً سفال‌نگار ایده این طرح را از نگاره دو جوان بر روی درخت اقتباس کرده است چرا که نوع درخت، شکل بالش‌های زیردست، حالت نشستن جوان، چهره و پوشش وی در هر دو اثر مشابه یکدیگر است. لیکن در نگاره دو نفر وجود دارد که شاید آفریننده سفال به دلیل کمبود سطح طراحی روی سفال، یک نفر را حذف کرده است. وی همچنین با ابتکار عمل و متناسب با زمینه نگاره، قرار گرفتن جوان بر درخت چنار، از نقش پرنده روی دست جوان و سطوح جانبی کوزه استفاده کرده تا هماهنگی لازم را ایجاد کند. زیرا در دو طرف طرح اصلی خارج از قاب اطراف جوان، پرندگانی درحال پرواز یا طاووسی ایستاده بر صخره مشاهده

تصویر ۴. نگاره خسرو آبتنی شیرین را نظاره می‌کند، مکتب اصفهان، سده یازدهم ه.ق. (Canby, 1996: 124)

تصویر ۳. کوزه قلیان رنگارنگ زیرلعابی، سده یازدهم ه.ق. (کنبی، ۱۳۸۶: ۱۴۳).

تصویر ۲. نگاره دو جوان بر روی درخت، مکتب اصفهان، سده یازدهم ه.ق. (Robinson, 1976: 116)

تصویر ۱. کوزه قلیان آبی و سفید، سده یازدهم ه.ق. (کنبی، ۱۳۸۶: ۱۱۴).

- بطری زرین فام با نقش طاووس

این صراحی دارای نقش منظره با نقوش گیاهی و حیوانی (طاووس) به صورت زرین فام است که در نیمه دوم قرن یازدهم ه.ق. تزئین شده است. احتمالاً هنرمند این نقوش گیاهی و حیوانی را از تذهیب نگاره سلطان سنجر و پیرزن از خمسه نظامی موجود در نسخه شاه تهماسب، مکتب تبریز در قرن دهم ه.ق. اقتباس کرده است. زیرا بر اساس طرح این بطری که نقشی شش بخشی است امکان دارد هنرمند برای نمایش طاووس روی ظرف برای ایجاد هماهنگی با شکل بطری، نقش پرند را به صورت عمودی اجرا کرده و برای توجیه طرح خود، طاووس را در حالت خوردن آب از رود طراحی کرده باشد. همچنین زمینه سفید اثر را نیز با نقوش گیاهی پوشانده تا منظره طبیعی به نظر آید. شاید آب خوردن طاووس کنایه از کاربرد بطری هم باشد. بخش‌های بدون نقش نیز با آبی تیره رنگ آمیزی شده تا نقوش طلایی بعد از پوشش با لعاب شفاف و بی رنگ، بیشتر جلوه‌نمایی کنند و بر زیبایی‌اش افزوده شود. با توجه به نقش طاووس و نوع نقاشی زرین فام احتمالاً این بطری جنبه تشریفاتی داشته چرا که نقش طاووس با سلطنت مرتبط است. یا بنا بر عقیده ایرانیان باستان طاووس مرغ ناهید، ایزد بانوی آب است و بخاطر نوشیدن آب حیات عمر جاویدان دارد و حالت تقدس یافته است. این پرند در آئین اسلام نیز مرغ بهشتی خطاب می‌شود بهشتی که منتهای آمال خداپرستان است (تصویرهای ۵ و ۶).

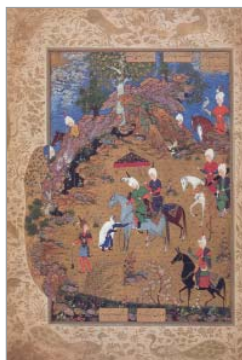
- بشقاب کوباجه با نقش هارپی (پرند-مرد)

این بشقاب لبه تخت سفالی دارای نقوش گیاهی و حیوانی است و بر اساس نحوه تزئینات از انواع کوباجه‌های رنگارنگ زیرلغابی متأخر به شمار می‌رود. نقش اصلی این ظرف پرند-مرد است که مشابه نقوش پرند-زن معروف به هارپی‌ها است که اطراف آن را نقوش گیاهی مانند گل شاه عباسی و سایر گل‌های چندپر با رنگ‌های متنوع فراگرفته است. همچنین، لبه تخت بشقاب را با گل‌های پنج پر قرمز و زرد رنگ تزئین کرده‌اند. نقش بدن پرند تلفیقی این ظرف به احتمال زیاد از نگاره سیمرغ در قرن یازدهم ه.ق. اقتباس شده است. دلیل احتمالی تأثیر این نگاره بر این ظرف سفالین، حالت نشستن پرند روی صخره و نقش بال‌ها است که هنرمند هنگام اجرای نقش روی ظرف تغییراتی را بنا بر شیوه نگارگری معاصر در آن ایجاد کرده است. برای نمونه، با توجه به چهره نگاره‌های این دوران، تاج صفوی را به دستار بدل کرده یا بال و دم پرند را همانند طاووس ترسیم کرده

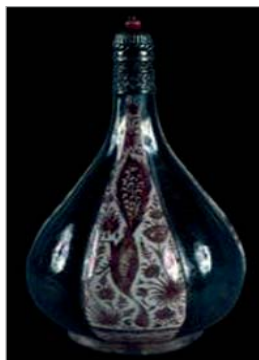
تا حالت تقدس به آن بدهد. چرا که نزد ایرانیان باستان و مسلمان، طاووس پرنده‌ای مقدس و بهشتی است و برخی نیز معتقدند که نقش طاووس نماد سلطنت است. بر اساس باورهای قدیمی، این صورت پرند تلفیقی با مفاهیم برکت و باروری مرتبط است و حضور آن در کنار درخت کیهانی انتزاعی، به این موضوع قوت بخشیده است. نکته حائز اهمیت این که در هر دوره حالت چهره این پرندگان مشابه حاکمان آن دوران ترسیم می‌شده است. مانند سفالینه‌های لعابدار زرین فامی که در قرن هفتم ه.ق. ساخته شده و چهره پرند-مردها مانند پادشاهان این عصر، هاله تقدس به دور سرشان دارند یا در عصر صفوی آنها تاج یا دستار صفوی بر سر دارند. نکته قابل تأمل این است که دقیقاً چهره کاربردی در این بشقاب، در بشقاب کوباجه دیگری نیز وجود دارد که متعلق به کوباجه‌های رنگارنگ متأخر است که در اجرای آنها از تک چهره‌های نگاره‌های رضا عباسی یا شاگردانش استفاده می‌شده است. احتمال دارد تک چهره موجود در بشقاب مورد نظر از دیوارنگاره موجود در کاخ عالی قاپو الهام گرفته شده باشد که در هر دو بشقاب به کار رفته است. زیرا حالت چهره و پارچه‌ای که از میان دستار رد شده و لباس گل‌دار مرد در هر دوی آنها (تک چهره و پرند-مرد) دیده می‌شود. بنابراین می‌توان احتمال دیگری را نیز مطرح نمود که طراح نقوش بشقاب دارای تزئین هارپی، نقش تلفیقی از چهره موجود در بشقاب کوباجه زیر و نقش هارپی درون نگاره سیمرغ را ضمن تغییراتی که در بالا به آنها اشاره شد، بر بشقاب مورد بحث اجرا کرده است (تصویرهای ۱۰-۷).

- قمقمه با نقش برجسته مادر و فرزند

قمقمه سفالی با دهانه فلزی را بر اساس رنگ سبز و شیوه ایجاد نقش در گروه سفالینه‌هایی با نقش برجسته طبقه‌بندی کرده‌اند. احتمالاً هنرمند در اجرای این نقش از نگاره "خیمه زنی بیابان گردان خمسه تهماسبی" اثر منسوب به میرسید علی در قرن دهم ه.ق. بهره گرفته است. زیرا نوع پوشش و حالت مادر و فرزند این موضوع را به اثبات می‌رساند. البته به دلیل سطح ناکافی قمقمه، پیکره مادر به صورت نیم تنه و فرزند بجای خوابیده به حالت ایستاده تصویر شده است. همچنین برای نمایش مکان آنها، چادر نشیمن‌شان به صورت قابی دو جداره در اطراف آنها ترسیم شده است. لیکن عده‌ای بر این باورند که احتمالاً هدف ترسیم‌کننده نقش برجسته این سفال، حضرت مریم (س) و عیسی (ع) است که از این نگاره‌ها الهام گرفته است. البته نگاره سوم به واسطه عدم شیرخواری کودک از این بحث

تصویر ۶. نگاره سلطان سنج و طاووس، نیمه دوم سده یازدهم ه.ق.، موزه تبریز، سده دهم ه.ق. (Sims, 2002: 216).

تصویر ۵. بطری زرین فام با نقش طاووس، نیمه دوم سده یازدهم ه.ق.، موزه لوور (Sims, 2002: 216).

تصویر ۸. نگاره سیمرغ، مکتب اصفهان، قرن یازدهم ه.ق. (شهرداری، ۱۳۸۴: ۱۰۲).

تصویر ۷. بشقاب کوباجه با نقش هارپی، اواخر قرن دهم یا یازدهم ه.ق. (Robinson, 1976: 270).

تصویر ۱۰. دیوارنگاره کاخ چهل ستون، مکتب اصفهان، سده یازدهم ه.ق.، آقاجانی اصفهانی، ۱۳۸۶: ۹۲).

تصویر ۹. بشقاب کوباجه با نقش تک چهره، سده یازدهم ه.ق.، موزه صدرالدین آقاجانی اصفهانی، ۱۳۸۶: ۹۲).

تصویر ۱۱. قمقمه با نقش برجسته مادر و فرزند، سده یازدهم ه.ق. (Loukonomie, 2003: 200).

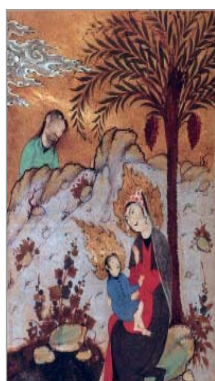
خارج می‌شود و نگاره دوم همچنان در ردیف احتمالات باقی می‌ماند. نکته‌ای که احتمال الهام از نگاره دوم را از نیز رد می‌کند، نبود هاله مقدس به دور سر مادر و فرزند است که در نگاره مورد نظر وجود دارد ولی در این نقش برجسته دیده نمی‌شود. چرا که در نگاره‌های این دوره برای نمایش تقدس پیکره انسانی مانند امامان و انبیا از این هاله بهره گرفته می‌شد. ضمن اینکه ایجاد آن به صورت نقش برجسته برای تأکید بر تقدس این نگاره با توجه به اهمیت این شخصیت‌ها برای هنرمندان آن دوره که نقوش ظریف و ریزتری را روی آثار سفالی و فلزی اجرایی کردند، سهل و راحت بوده است. دلیل دیگر، تاریخ اخیرتر نگاره دوم نسبت به نگاره اول است. اگر هم نقش این سفال از نگاره دوم گرفته شده باشد باز هم منبع الهام آن نگاره میر سیدعلی است که پیش‌تر از آن در تاریخ ۹۴۹-۹۴۶ ه.ق. ترسیم شده است. همچنین دو نگارگر بعد از میر سیدعلی نیز به پیروی از وی سه پیکره را در یک محیط ترسیم کرده‌اند. یکی مادر و فرزندی است که نظاره‌گری آنها را مشاهده می‌کند. فضای دو نگاره بعدی بجای چادر، کوهی است که نظاره‌کننده از حریم خصوصی آنها دورتر شده و به لحاظ اهمیت کمتر در پس زمینه قرار گرفته است ولی حضرت مریم و عیسی (ع) در پیش زمینه قرار دارند. حتی در نگاره سوم که در مکتب اصفهان طراحی شده پرسپکتیو در آن رعایت شده و فرد سوم کوچک‌تر است. احتمال نسبت این نقش برجسته به حضرت مریم و عیسی (ع) به شرایط اجتماعی و فرهنگی آن دوره بنا بر مرادوات با اروپائیان و حضور مسیحیان نیز، می‌تواند تصور شود (تصویرهای ۱۴-۱۱).

- کاشی‌کاری با نقش مجلس بزم

این کاشی‌کاری در یکی از کاخ‌های اصفهان اواخر قرن دهم یا اوایل قرن یازدهم ه.ق. اجرا شده است زیرا بیشتر برای تزئین کاخ‌ها از موضوعات تغزلی، بزمی و صحنه شکار استفاده می‌شده است. البته با توجه به اینکه برای آراستن کدام تالار است کاربرد موضوعات متفاوت بود. احتمالاً برای اجرای این کاشی نگاره، هنرمند خالق اثر از دو نگاره استفاده کرده و با توجه به مهارت و مطالعات خویش تغییراتی را نیز بر آن اعمال کرده است. نگاره اول جوان خوش سر و وضع اثر می‌ریوسف است و نگاره دوم دیوارنگاره بانوی لمیده در کاخ چهل ستون اصفهان است که هر دو در مکتب اصفهان و قرن یازدهم ه.ق. اجرا شده‌اند. از نکاتی که بر امکان الهام‌بخشی این دو نگاره تأکید دارد حالت نشستن بانوی درون صحنه است که تقریباً به حالت خوابیده است و پاهایش به سمت

بانوی دیوارنگاره، تپه پشت سر و جام‌های موجود در آن با تغییر اندکی همچنان وجود دارند. درواقع بجای اینکه جام‌ها پشت بانوی درون دیوارنگاره باشند، جلوی وی هستند. تنها بر روی صخره پشت سر وی و پیش زمینه کاشی‌نگاره گل و بوته‌هایی اضافه‌شده تا به آن حالت طرب و شادی را بیافزاید. همچنین هنرمند کاشی‌نگار تغییراتی را در نگاره مرد جام در دست ایجاد کرده بدین ترتیب که صورت وی را به سمت بانو برگردانده و بجای جام درون نگاره، شالی درحال تقدیم به بانو در دست مرد کشیده‌است. آن‌گونه که حالت چهره مرد درون کاشی‌نگاره شاد است. رنگ‌های این کاشی‌نگاره بر اساس رنگ‌های کاربردی روی کاشی‌ها انتخاب گشته‌است و هنرمند سعی کرده تاحد ممکن ترکیب‌بندی زیبایی را ایجاد نماید (تصویرهای ۱۷-۱۵).

بالاست. همچنین حال تعارف کردن نوشیدنی است که در دیوارنگاره شخصی وجود ندارد و به‌نظر می‌رسد فردی که مدل نگاره شده، حالت تعارف به شخصی دیگر را گرفته‌است. کاشی‌نگار برای این که مجلس بزمی را طراحی کند بنا بر اوضاع اجتماعی موجود در آن دوره اصفهان که مراودات اروپائیان با ایرانیان بیشتر شده‌بود، از نگاره اول استفاده کرده‌است. همچنین برای اینکه پوشش این بانو با مرد درون مجلس هماهنگ باشد، نوع پوشش و آرایش بانوی درون الگوی خود را نیز تغییر داده‌است. برای ایجاد تناسب در مجلس بزم، حین اجرای کاشی‌نگاره بانوی درون نگاره را برعکس کرده‌است؛ بجای ترسیم وی از چپ به راست در کاشی‌نگاری او را از راست به چپ کشیده‌است تا حالت تعارف به مرد را بتواند اعمال و سایر بخش‌های نگاره را تاحد ممکن هنگام اجرا رعایت کند. برای نمونه تکیه‌گاه پیکره

تصویر ۱۴. نگاره مریم مقدس و عیسی کودک، مکتب اصفهان، سده یازدهم ه.ق. (Sims, 2002: 300)

تصویر ۱۳. نگاره مریم مقدس و عیسی کودک، مکتب قزوین، سده دهم ه.ق. (Farhad, 2009: 110)

تصویر ۱۲. نگاره خیمه‌زنی بیابان‌گردان، سده دهم ه.ق. (آژند، ۱۳۸۸: ۱۳۵).

تصویر ۱۵. کاشی‌کاری با نقش مجلس بزم، سده یازدهم ه.ق. (داودی، ۱۳۸۲: ۶۵).

تصویر ۱۷. دیوارنگاره بانوی لمیده، مکتب اصفهان، سده یازدهم ه.ق. (آقاجانی اصفهانی، ۱۳۸۶: ۶۰).

تصویر ۱۶. نگاره جوان خوش سر و وضع، مکتب اصفهان، سده یازدهم ه.ق. (کنبی، ۱۳۸۶: ۱۳۸).

تصویر ۱۶. نگاره جوان خوش سر و وضع، مکتب اصفهان، سده یازدهم ه.ق. (کنبی، ۱۳۸۶: ۱۳۸).

مطالعه سفالینه‌های دوره صفویه، برخی از ویژگی‌های مشترک آنها را به صورت چشمگیری مشخص می‌نماید. یکی از این ویژگی‌ها، نقوش روی سفالینه‌هاست که می‌توان پایه و اساس آنها را در هنر نگارگری آن دوران جستجو کرد. سفالگران صفوی با بهره‌گیری از دستاوردهای مکتب‌های هنری به‌ویژه مکتب نگارگری تبریز و اصفهان سعی در بازنمایی هنر سفالگری به کمک نقش‌مایه‌های نگارگری داشته‌اند. تأثیر مکتب نگارگری هرات به سرپرستی کمال الدین بهزاد و شکوفایی مکاتب نگارگری صفویه در سایه امنیت سیاسی- اجتماعی، سبب شد تا فصل جدیدی در زمینه هنرهای تجسمی ایران گشوده شود. در دوران اوج مکتب نگارگری تبریز نقوش کاربردی بر سفالینه‌ها به صورت نقش‌مایه‌هایی نظیر فرم‌های گوناگون و کوچک گل‌های تزئینی، درختان پرشکوفه و نقوش واقع‌گرای حیوانی و انسانی در حالات متنوع که همگی از موضوعات نگارگری الهام گرفته بودند، ظاهر شدند. لیکن با شکوفایی مکتب نگارگری اصفهان و تمایل وافر به تصویر انسان، استفاده از تک چهره‌ها بجای نقوش تزئینی کوچک در آثار سفالی گسترش یافت. بیشتر نقوش انسانی از سبک استادان معروفی مانند رضا عباسی تأثیر پذیرفته‌اند. همچنین از نگاره‌هایی با موضوعاتی مربوط به زندگی روزمره انسانی مانند صحنه‌های مادر و فرزند، شکار، بزم (جشن و شادی)، تغزلی (عاشقانه)، شاهزادگان در لباس‌های فاخر و دستار بزرگ، تک چهره‌هایی میان گل‌ها و موضوعاتی از منظومه‌های شاعران همچون داستان‌های لیلی و مجنون و خسرو و شیرین، الهام گرفته‌اند. این نوع نگاره‌ها بر سطوح کاشی‌های لعاب‌دار به‌ویژه کاخ‌ها نیز دیده می‌شوند. ویژگی‌های شیوه‌شناختی و نقش‌مایه‌ای در مجموعه‌های نگارگری شده به مقیاس متفاوت بر کاشی‌نگاره‌ها و سفالینه‌ها بنا بر شکل‌های خمیده گردن و بدنه ظروف سفالین انطباق یافته‌اند. آن گونه که در نگاره‌های مکتب اصفهان وجوه ناسوتی در نظر متبادر می‌شوند، انسان بر عالم فائق آمده‌است و سایر اجزای آنها در احاطه شخصیت‌ها هستند. ولی در مکتب تبریز انسان جزئی از عالم وجود است بنابراین تمام اجزا و عناصر درون صحنه به یک اندازه به‌نمایش درمی‌آیند. این ویژگی‌ها دقیقاً در تزئینات محصولات سفالی بازتاب یافته‌اند. برتری جزئیات هنر نگارگری صفویه موجب والایی هنر سفالگری این دوره نیست بلکه هماهنگی آشکار میان طرح، پوشش، نقش و رنگ سفالینه‌هاست که در جلوه‌ای یگانه باهم ترکیب شده‌اند. بر این اساس، سفالگران در آفرینش عالی‌ترین نمونه‌ها هرگز از این تعادل تخطی نکرده و در برجسته‌ترین آثارشان به تکاملی دست یافته‌اند که هدف آن هنر است. اکثراً نگاره‌ها بر سطوح تخت یا مدور و دارای عمق اجرا شده‌اند. چرا که فرم‌های مدور و دارای عمق آثار سفالی مانند کاسه، دوری یا بشقاب پیش روی هنرمند بستری را فراهم می‌کنند که حرکت قلم نقاش را برای طراحی با خود همسو می‌سازند و به ایجاد نقوشی زیبا و رنگارنگ در فرم‌ها پیوند می‌زنند. در قسمت‌های خمیده و باریک مانند گردن و دسته سفالینه‌ها به دلیل کمبود سطح بیشتر از نقوش انتزاعی، گیاهی و هندسی بهره برده‌اند. با گسترش صنعت پیچیده و فزاینده سفال‌سازی، سفالگر لزوماً خود طراح و تزئین‌کننده نبوده بلکه با وجود بسیاری از سفالینه‌های رقم‌دار پیداست که ذوق آزمایی نگارگر بر بدنه پخته سفال به‌عنوان جایگزینی برای بوم نقاشی بسیار جذاب و هیجان‌انگیز بوده‌است. احتمالاً افول کتاب‌آرایی و حمایت دربار نیز در این امر دخالت داشته‌است. هر چند تنوع رنگ‌های کاربردی در نگاره‌ها بسیار گسترده‌تر از طیف رنگی محدود قابل استفاده در طراحی سفالینه‌ها بود ولی هنرمندان خلاق به‌خوبی از عهده اجرای نقوش روی آثار سفالی برآمده‌اند. در هنر سفالگری نیز هنرمندان و سفالگران این دوره افزون بر ادامه سنت و شیوه‌های سفالگری گذشته، تحول تازه‌ای را با برخورداری از تأثیر سفال‌سازی چین، عثمانی و اروپایی به‌وجود آوردند. به‌عنوان نمونه کم‌کم نقوش ظریف روی ظروف چینی آبی و سفید با شیوه هنرمندان ایرانی درآمیخت و هنرمندان ایرانی با ابتکار عمل خلاق خود، رنگ و اصالتی ایرانی به آنها بخشیدند. به‌گونه‌ای که با نقاشی‌های چینی همزمان خود به‌کلی تفاوت داشتند. زیرا ظروف آبی و سفید این دوره از سه نوع تزئینات؛ نقوش کاملاً چینی، کاملاً ایرانی و تلفیقی از نقوش ایرانی و چینی برخوردارند. همچنین در برخی از آنها برای مشخص‌تر کردن نقوش از رنگ سیاه همراه با نقاشی زیرلغابی آبی و سفید استفاده شده‌است. لیکن ظروف زرین‌فام صفوی، با نقوش کاملاً ایرانی مانند نقوش گیاهی و حیوانی که بیشتر هم از تذهیب حاشیه نگاره‌های مکتب تبریز اقتباس شده‌اند، تزئین یافته‌اند. ضمن اینکه دامنه رنگ سایه‌های زرین‌فام رولغابی از مسی پررنگ تا سرخ لعل‌فام متغیر گشت.

طی مدت طولانی حکومت صفوی، ظروف کوباچه نیز تحولات اساسی یافتند که عمده تغییرات آنها در نوع نقوش است. نقاشی سفالینه‌ها، ترکیب‌بندی ظریف‌تری یافت و نوع جدیدتری از سفالینه‌های کوباچه با نقاشی زیرلعاب رنگی رنگارنگ و گاهی با زمینه لعاب رنگی صورتی رایج‌شد. بنا بر مطالعات، در طول زمانی که اصول مکتب نگارگری تبریز بر نگاره‌های ایران حاکم بوده و در امتداد سبک تزئینات پیش از عهد صفویه، برای آرایش این ظروف بیشتر از نقوش حیوانی، گیاهی و هندسی استفاده می‌شده‌است. اما با ظهور مکتب اصفهان، از تک چهره‌ها با حاشیه نقوش گیاهی بهره برده‌اند و همچنین جلوه‌های هفت رنگ با درخشش کمتر ولی خوشایندتر از همتاهای عثمانی، به‌دست آمده‌اند. در این ظروف، پیکر جوانان زیبا و زنان خرامان همراه با نقوش روان و آزاد در پیرامون‌شان به‌چشم می‌خورند. نکته شایان توجه، نوع نقوش برجسته روی ظروف تکرنگ است که در آنها نیز همانند سایر محصولات سفالی از موضوعات نگاره‌های مکاتب نگارگری صفویه پیروی کرده‌اند و هنرمندان با دقت و ظرافت نقوش را روی قالب‌ها ایجاد و سپس بر سفالینه‌ها قالب زده‌اند. اما در هیچ گروه از آثار سفالین همانند کاشی نگاره‌های لعاب‌دار تمام ریزه‌کاری‌های نگاره‌ها را اعمال نکرده‌اند زیرا سطح صاف و گسترده آنها همانند بوم نقاشی عمل کرده و هنرمندان به‌راحتی طرح مورد نظر را بنا بر کاربری آن مکان اجرا کرده‌اند. بر این اساس، اگر نقوش روی بدنه بدون لعاب کاشی بود به‌صورت نقاشی هفت رنگ سیاه، قهوه‌ای، قرمز، زرد، سفید، لاجوردی و فیروزه‌ای گاه نارنجی، سبز، بنفش و آبی، اجرا می‌گشتند و چنانچه روی بدنه لعاب‌دار بود آن نقاشی رولعابی یا مینایی انجام می‌شد. بنابراین میزان تأثیر مکتب نگارگری اصفهان بر تزئینات موجود بر کاشی‌کاری نسبت به مکتب نگارگری تبریز بیشتر مشهود است ولی نقوش سایر آثار سفالی بیشتر از نگاره‌های مکتب تبریز تأثیر پذیرفته‌اند. بر اساس بررسی‌ها، احتمالاً میزان تأثیر نگاره‌های مکتب تبریز بر آثار سفالین دوره صفویه بیش از نگاره‌های مکتب اصفهان بوده‌است. ظاهراً سه گروه از آثار سفالی این دوره افزون بر رعایت دقیق نقوش نگاره‌ها، از رنگ‌آمیزی آنها نیز پیروی کرده‌اند. این سه گروه شامل ظروف کوباچه، ظروف رنگارنگ زیرلعاب که می‌توانند زیرمجموعه کوباچه‌ها قرار گیرند و کاشی‌های لعاب‌دار است.

پی‌نوشت

۱- سفال، گل پخته‌شده است که در صورت داشتن لعاب، سرامیک نامیده می‌شود. ریشه لغت سرامیک به‌زبان یونانی، کراموس (گل پخته) است که بعدها به سرامیک تغییر یافته‌است.

- 2- William James Durant (1885-1981)
- 3- Neolithic
- 4- Ronald W. Ferrier
- 5- Celadon
- 6- Gambron
- 7- Kobachi
- 8- Roman Ghirishman
- 9- Porcelain (چینی سخت)

۱۰- ازاره: به آن قسمت از دیوار اتاق یا ایوان گویند که از کف طاقچه تا روی زمین باشد. همچنین سنگی که پیرامون ساختمان و پای دیوار نصب می‌شود نیز، سنگ مثنی یا سنگ ازاره ساختمان خوانده می‌شود.

۱۱- اسپر (پیشانی): قسمتی قائم و بدون پنجره است که میان سرستون و لبه بام قرار گرفته‌است. اسپر زیر طره قرار می‌گیرد که برای تزئین آن، نوار و ابزار افقی پُر نقش و نگاری روی ستون زده می‌شود. به اسپر، بالا ستون و روسوار هم گفته شده‌است.

۱۲- شیوه کورداسکا (Cuerdaseca): روشی اسپانیایی در تزئین کاشی‌هاست که رنگ‌ها را با حاشیه‌های مومی از یکدیگر جدای می‌کنند تا حین پخت بهم نیامیزند و یک حالت جدایی بین رنگ‌ها مشاهده شود.

- 13- Krakk

۱۴- دیوارنگاره خسرو و شیرین در اتاق کوچک جنوب شرقی کاخ چهلستون نیز وجود دارد (آقاجانی اصفهانی و جوانی، ۱۳۸۶: ۸۴). احتمال اینکه سفال‌نگار از این دیوارنگاره الهام گرفته باشد، ضعیف است زیرا در دیوارنگاره، لیلی دامن قرمز رنگ به تن دارد ولی در نگاره خسرو آبتنی شیرین را نظاره می‌کند، شلوار زرد رنگ به پا دارد که بیشتر به نقش شیرین روی کوزه تشابه دارد.

منابع و مأخذ

- آژند، یعقوب (۱۳۸۴). مکتب نگارگری تبریز و قزوین و مشهد، تهران: فرهنگستان هنر.
- _____ (۱۳۸۵). مکتب نگارگری اصفهان، چاپ اول، تهران: فرهنگستان هنر.
- آقاجانی اصفهانی، حسین و جوانی، اصغر (۱۳۸۶). دیوارنگاری عصر صفویه در اصفهان، تهران: فرهنگستان هنر.
- اتینگهاوزن، ریچارد و یارشاطر، احسان (۱۳۷۹). اوج‌های درخشان هنر ایران، ترجمه هرمز عبداللهی و روئین پاکباز، تهران: آگه.
- اعتصام، فرخنده (۱۳۴۶). تحقیق درباره نقوش بر روی ظروف سفالی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، باستان‌شناسی، دانشکده ادبیات، تهران: دانشگاه تهران.
- اکبری، فاطمه (۱۳۷۵). پیشینه نقوش بر روی سفالینه‌های ایران (به‌ویژه نقوش انسانی در ادوار اسلامی)، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، پژوهش هنر، دانشکده هنرهای زیبای، تهران: دانشگاه تهران.
- تجویدی، زهرا (بی‌تا). سفالگری سنتی در ایران، تهران: سازمان صنایع دستی ایران.
- توحیدی، فائق (۱۳۷۹). فن و هنر سفالگری، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
- جوانی، اصغر (۱۳۸۳). مکتب نقاشی اصفهان (پایه و اصول)، رساله دکتری، پژوهش هنر، تهران: دانشگاه هنر.
- داودی، نادر (۱۳۸۲). آثار ایران در موزه متروپولیتن، تهران: اداره کل آموزش، انتشارات و تولیدات فرهنگی.
- روح انگیز، لاله (بی‌تا). گزارش کاوش‌های ربع رشیدی تبریز، سمینار یک‌روزه ارائه دستاوردهای فعالیت‌های میدانی باستان‌شناسی دوره اسلامی، پژوهشکده باستان‌شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ۲۷-۲۴.
- روح‌فر، زهره (۱۳۸۱). تجزیه لعاب سفید و آبی بر اساس آزمایش پیکسی، باستان‌شناسی و تاریخ، (۲)، ۲۱-۹.
- رهنورد، زهرا (۱۳۸۸). تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی (نگارگری)، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
- سیوری، راجر (۱۳۶۷). ایران عصر صفوی، ترجمه کامبیز عزیزی، تهران.
- شریف‌زاده، عبدالمجید (۱۳۷۵). تاریخ نگارگری در ایران، تهران: حوزه هنری.
- شهدادی، جهانگیر (۱۳۸۴). گل و مرغ، تهران: کتاب خورشید.
- صدری، زهرا (۱۳۷۸). سیر تحول هنر نگارگری در ایران با تأکید بر هنر نگارگری عصر صفوی و تأثیرات متقابل آن با تمدن‌های هم‌عصر، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، باستان‌شناسی و تاریخ هنر، تهران: دانشگاه تهران.
- کنبی، شیلا (۱۳۸۶). عصر طلایی هنر ایران، ترجمه حسن افشار، تهران: مرکز.
- لارنس، بینیون؛ ویلکینسون، ج. و. س. و گری، بازیل (۱۳۶۷). سیر تاریخ نقاشی ایرانی، ترجمه محمد ایرانمنش، تهران: امیرکبیر.
- واتسون، الیور (۱۳۸۲). سفال زرین‌فام ایرانی، ترجمه شکوه ذاکری، تهران: سروش.
- هیلن برند، رابرت (۱۳۸۶). هنر و معماری اسلامی، ترجمه اردشیر اشرافی، تهران: روزنه.
- Canby, R. Sheila (1996). *The Rebellious Reformer: The Drawings and Paintings of Riza-yi Abbasi of Isfahan*, London: Azimuth Editions.
- Farhad, Massumeh (2009). **Falanah**, The United Kingdom, First Published.
- Loukonine, Vladimir & Ivan, Anatoli (2003). **Persian Art, Lost Treasures**, London: Book Sales.
- Robinson, B. W. (1976). **Persian and Mughal Arts of the Book**, Rothschild and Binney Collection, London and Bradford
- Sims, Eleanor. Morshak, Boris I. Grube, Ernst J (2002). **Peerless Images (Persian Painting and It's Sources)**, Library of Congress Cataloging in Publication Data
- www.akdn.org/museum (access date: 21/02/2013).
- www.mini-site.louvre.fr/trois-empire/en/ceramiques-safavides.php (access date: 16/11/2012).
- Fehervari, Geza (1973). **Pottery of Safavid and Qajar periods in Iran** (a Comprehensive Study based on the Barlow Collection), London, Faber & Faber

تحلیل نشانه‌شناختی چهار گفتمان تبلیغاتی از دیدگاه همترازی مطالعه روابط تقابلی برندهای کوکاکولا و پپسی، مک‌دونالد و برگر کینگ

سمیه مهریزی ثانی* حسنعلی پورمند**

چکیده

۱۰۱

در پژوهش حاضر از طریق شیوه نشانه‌شناسی و بر پایه نظریه همترازی به تحلیل ساختاری آگهی‌های تجاری برندهای کوکاکولا و پپسی، مک‌دونالد و برگر کینگ پرداخته‌شده و سیر شکل‌گیری هویت آنها مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌است. با این پیش‌فرض، راهبردهای تبلیغاتی رقابتی میان هر جفت نام تجاری رقیب و همتراز نیز به‌مثابه نظام‌های جانشینی تقابل‌های دوتایی ارزیابی شده‌اند.

روش تحقیق به‌کار گرفته‌شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات آن هم با بهره‌گیری از شیوه کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری شده‌است. نمونه‌گیری پژوهش بر اساس نمونه‌گیری هدفمند و غیرتصادفی از فهرست صد نام تجاری برتر جهانی در سال ۲۰۱۰م، صورت گرفته‌است. هدف آن نیز، مطالعه عوامل مؤثر بر شناسایی چیستی محصول و ارتباط فرم و معنای آنهاست. بنا بر آنچه بیان‌شد، پرسش قابل طرح این است که عوامل موفقیت در تجارت بین‌المللی دو رقیب همتراز کدام است و روابط تقابلی میان نام‌های تجاری همتراز چگونه ساخته می‌شوند. مطالعات کتابخانه‌ای در نشانه‌شناسی محصول همراه با بررسی‌های میدانی منجر به شناخت عوامل مؤثر بر ادراک مخاطب، طبقه‌بندی نشانه‌ها در معنی‌شناسی محصول و تدوین جدول نشانه‌شناسی همتراز به‌صورت دو به دو برای هر دسته از نام تجاری‌های مورد مطالعه گردید.

با مطالعه روابط تقابلی برندهای کوکاکولا و پپسی، مک‌دونالد و برگر کینگ به دلالت‌های معنایی نظام نشانه‌ای مورد استفاده در تبلیغات آنها پی برده‌شد. همچنین مشخص گردید که روش تبلیغاتی همتراز سبب موفقیت نام‌های تجاری رقیب در کنار هم با حفظ هویت منحصر به فرد آنها بوده‌است. این نتایج می‌تواند راهنمای شرکت‌های داخلی باشد که می‌خواهند با بهره‌گیری از شیوه تبلیغات همترازی، سهم بازار خود را افزایش داده و وارد رقابت در عرصه جهانی شوند.

کلیدواژگان: نقد نشانه‌شناسی، نظریه همترازی، کوکاکولا، پپسی، مک‌دونالد و برگر کینگ.

مقدمه

نشانه‌شناسی^۱ برگرفته از واژه‌ای یونانی به معنی مطالعه نشانه‌ها و نمادها است. برخی از نشانه‌شناسان آن را این گونه تعریف کرده‌اند که «نشانه‌شناسی با هر چیزی که بتواند یک نشانه قلمداد شود، سر و کار دارد. علم نشانه‌شناسی به بررسی زندگی نشانه‌ها می‌پردازد.» (گیرو، ۱۳۸۰: ۱۴)، «نشانه‌شناسی به چگونگی آفرینش معنا و نه چیستی معنای آفریده شده می‌پردازد.» (معینی علمداری، ۱۳۸۰: ۵۰) و «نشانه‌شناسی دانش درک معانی است.» (صفوی، ۱۳۸۳: ۳۴).

این علم، به عنوان شاخه‌ای از مکتب ساختارگرایی نه تنها شامل مطالعه مواردی است که در مکالمات روزمره نشانه نامیده می‌شود بلکه مطالعه هر چیزی است که بر چیز دیگر اشاره می‌نماید. از منظر نشانه‌شناسی، نشانه‌ها می‌توانند به صورت کلمات، تصاویر، اصوات و اشیا ظاهر شوند. از این رو نشانه‌شناسان معاصر، نشانه‌ها را بطور مجزا مطالعه کرده بلکه آن را به عنوان بخشی از نظام‌های نشانه‌ای همانند یک رسانه بررسی کرده‌اند. آنها به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که معناها چگونه ساخته شده و واقعیت‌ها چگونه بازنمایی می‌شوند.

ازسوی دیگر تحولات سال‌های اخیر، همزمان با گسترش فناوری ارتباطات سبب شده تا بازار جهانی با عرضه طیف وسیعی از نام‌های تجاری همتراز و رقیب روبرو شود. در این میان تبلیغات تجاری، به ابزار مهم ارتباطی بدل شده‌اند. این ابزارهای ارتباطی به عنوان واسطه و انتقال‌دهنده پیام، دو سوی اقتصاد (عرضه و تقاضا) را به یکدیگر متصل می‌کنند (ولز و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۲-۵).

در نتیجه یکی از شیوه‌های مطالعه راهبردهای موفق تبلیغاتی نام‌های تجاری برتر که در پیچه‌هایی را به سوی تغییر و تحول می‌گشاید، بررسی راهبردهای تبلیغاتی به شیوه همترازی است. تبلیغات همترازی یکی از مهم‌ترین روابط تبلیغاتی حاکم بر تبلیغات میان نام‌های تجاری رقیب و همسطح است.

با این پیش فرض، پرسش‌هایی که نگارندگان در پی پاسخ به آنها بوده‌اند، به این شرح است که عوامل موفقیت در تجارت بین‌المللی دو نام تجاری رقیب و همتراز کدام است و روابط تبلیغاتی میان نام‌های تجاری همتراز چگونه ساخته می‌شود.

برای انجام این پژوهش از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده و اطلاعات آن هم به شیوه کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری شده‌است. فرضیه این است که مطالعه عوامل مؤثر بر شناسایی محصول از طریق شناخت زبان اشیا و به کارگیری آن در تبلیغات، ممکن است. این امر برای موفقیت در تجارت بین‌المللی و تداوم هویت یکپارچه نام تجاری، ضروری است.

آنچه به عنوان هدف در مقاله حاضر دنبال می‌شود، مطالعه عوامل مؤثر بر شناسایی چیستی محصول و ارتباط فرم و معنای آنهاست. بدین منظور، نشانه‌ها و ساختارهای همتراز در تبلیغات مربوط به چند نام تجاری جهانی بررسی شدند تا مشخص شود چگونه نشانه‌ها را برای اهداف خاص خود، ایجاد و بازیابی می‌کنند. با مطالعه روابط تبلیغاتی نام‌های تجاری "کوکاکولا"^۲ و "پپسی"^۳، "مک‌دونالد"^۴ و "برگر کینگ"^۵ به دلالت‌های معنایی نظام نشانه‌ای مورد استفاده در تبلیغات پی برده شد. دلیل موفقیت و پیشرفت آنها را نیز می‌توان در همین رقابت متضاد-مکامل دانست.

اهمیت شناخت راهبردهای تبلیغات همترازی که در خود مفاهیم ارزشی، اجتماعی و هویتی یک نام تجاری را در برابر نام تجاری رقیب و همسطح تبیین می‌نمایند، ضرورت انجام این تحقیق را روشن می‌سازد. نمونه‌گیری پژوهش حاضر بر اساس نمونه‌گیری هدفمند و غیر تصادفی از فهرست صد نام تجاری برتر جهانی در سال ۲۰۱۰م، صورت گرفته‌است.

پیشینه پژوهش

پیشینه کاربرد نشانه‌شناسی در تبلیغات تجاری به دهه ۱۹۶۰م. بازمی‌گردد. در آن زمان، مدیران تبلیغات و بازاریابی این شاخه از علم زبان‌شناسی را جهت تجزیه و تحلیل بازار، ایجاد شرایط بهتر فروش و بررسی نقاط ضعف تبلیغات یک کالا در رقابت با کالاهای دیگر، به کار گرفتند. برای نمونه، ژان مری فلوش^۶ با ارائه مربع معناشناسی بازار لباس زیر مردانه به بخش تولید کارخانه، خصوصیات محصولات رقیب را ترسیم کرد. از این طریق، اطلاعات همه جانبه‌ای را در مورد وضعیت فضای رقابتی در اختیار مدیران قرار داد. وی در رؤس این مربع، چهار ارزش کلی؛ ارزش زندگی، کاربردی، غیر کاربردی و غیرزندگی را که بر بازار این محصول حاکم بود، جای داد. ترسیم مربع یادشده، این امکان را فراهم آورد تا شرکت بتواند بازار کالای مورد نظر را در چارچوب محورها و ارزش‌های کلی بررسی کرده و عوامل انگیزه‌ساز خرید را تقسیم‌بندی کند.

در پژوهشی دیگر با عنوان "نشانه‌شناسی و تبلیغات" از بابک معین (۱۳۸۵)، چند گفتمان تبلیغاتی از دیدگاه آلن ژیرداس گریماس^۷ با بهره‌گیری از نظریه "سیر زایشی معنا"^۸، نقد نشانه‌شناسی شده‌اند (بابک معین، ۱۳۸۵: ۱۰۳-۹۲). بر پایه چارچوب نظری پژوهش بابک معین، نگارندگان در این مقاله، نود و هشت آگهی مربوط به نام تجاری "لی‌وایز"^۹ را از سال ۱۹۹۵م. تا سال ۲۰۱۰م. بررسی کردند که نتایج زیر را در پی داشت.

لی‌وایز بخشی جدایی‌ناپذیر از تن و وجود آنها شده‌است. ایشان یادآور جوان‌های دهه ۱۹۵۰م. آمریکا هستند. سرشار از انرژی، سوار بر موتور یا نشسته بر اسب که با پوشیدن شلوارهای لی‌وایز نگاه‌ها را به‌خود معطوف می‌کنند.

بر اساس این اصول کلی که در خود مفاهیم ارزشی، اجتماعی و هویتی یک نام تجاری را دربر گرفته و در طول زمان بطور ثابت در خاطر مشتریان باقی می‌ماند، می‌توان به ایده‌ها و راهبردهای تبلیغاتی جدید دست یافت. همان‌طور که در تصویرهای ۷-۱ مشاهده می‌شود، در دنیای لی‌وایز این قهرمانان و اعمال آنها هستند که هر بار به‌نحوی منشاء ارزش‌هایی نظیر طبیعی بودن، آزادی، جوانی، سرکشی و نیرومندی می‌شوند. از این‌رو اعلان‌های تبلیغاتی لی‌وایز می‌توانند متنوع باشند چرا که هر بار قهرمان لی‌وایز پوش، به شیوه‌ای نو حس آزادی‌خواهی، جوانی و سرکشی را متجلی می‌نماید.

معرفی نظریه همترازی

نظریه همترازی، یکی از شیوه‌های تحلیل نشانه‌شناسانه ساختارهای تبلیغاتی است. نظریه‌پردازان ساختارگرا زوج دال‌ها را به‌عنوان بخشی از ژرف‌ساخت یا ساختار پنهان متون در نظر می‌گیرند. چنین پیوندی در برخی از متون و رمزگان با یکدیگر همتراز می‌شود به‌طوری که رابطه‌ای عمودی به رابطه‌ای افقی میان یک‌جفت اضافه می‌شود مانند مرد-ذهن، زن-بدن. طبق نظر سیلورمن هر رمزگان فرهنگی،

- ساختارهای زیرین و انتزاعی در تبلیغات مربوط به نام تجاری لی‌وایز، در برگیرنده مفاهیم ارزشی هستند که تضمین‌کننده هویت این نام تجاری در طول زمان بوده و در خاطر مصرف‌کنندگان باقی می‌مانند. ارزش‌هایی از قبیل آزادی، نیروی سرشار جوانی، سرکشی، لجام گسیختگی و نافرمانی در این سطح قرار دارند.

- سطح روایی، ارزش‌های انتزاعی مطرح‌شده در سطح زیرین را در قالب‌های روایی به سطح رویه نزدیک‌تر می‌سازد. در دنیای لی‌وایز، قهرمان بر اثر یک عامل مسبب که ممکن است حس آزادی‌طلبی باشد به فروشگاه رفته و شلوار لی‌وایز را به‌عنوان موضوعی ارزشی می‌خرد.

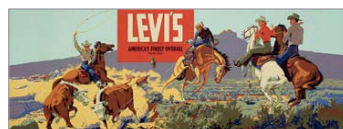
- در سطح رویه، داده‌های پیشین به‌صورتی ملموس آشکار شده و نمودی تصویری یافته‌اند. قهرمان که تجسم ارزش‌های مطرح‌شده در سطح زیرین بود، هویت عینی و معین یافته و در ظرف زمانی و مکانی معلوم قرار می‌گیرد. قهرمان می‌تواند جنسیت زن یا مرد داشته باشد، جوانی ورزشکار از یکی از ایالت‌های آمریکا یا اهل پاریس، جوان دهه پنجاه یا جوان مدرن امروزی، سوار بر اسب یا موتورسواری حرفه‌ای باشد. این تصاویر صوری، وظیفه تجسم ارزش‌های نام تجاری را با توجه به زمان، سلیقه جامعه، عادات خرید، شرایط اجتماعی و فرهنگی مخاطبان برعهده دارند. آنچه در سطح رویه متن به‌صورت واقعیت‌های عینی و ملموس در آگهی‌های لی‌وایز متجلی گشته، بدین شرح است که نقش اصلی را جوان‌های لی‌وایز پوشی ایفا می‌کنند که دارای اندام قوی و جذاب بوده و

تصویر ۱. اعلان فروشگاه، ۲۳۸/۸×۸۶/۴ سانتی‌متر، سال ۱۹۵۰م. (dpvintageposters.com).

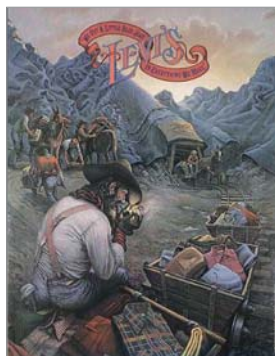
تصویر ۲. اعلان فروشگاه، ۱۳۰×۳۶ سانتی‌متر، سال ۲۰۰۸م. (dpvintageposters.com).

تصویر ۳. اعلان فروشگاه، ۲۳۸/۸×۸۶/۴ سانتی‌متر، سال ۱۹۵۰م. (dpvintageposters.com).

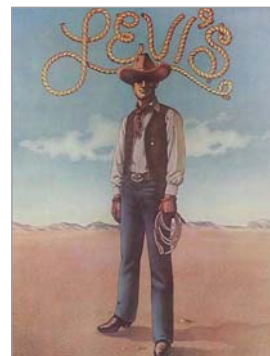
تصویر ۷. اعلان فروشگاه، ۱۰۰×۷۰ سانتی‌متر، سال ۲۰۰۹م. (dpvintageposters.com).

تصویر ۶. اعلان فروشگاه، ۲۴×۳۰ سانتی‌متر، سال ۱۹۷۰م. (dpvintageposters.com).

تصویر ۵. اعلان فروشگاه، ۱۰۰×۷۰ سانتی‌متر، سال ۲۰۰۹م. (dpvintageposters.com).

تصویر ۴. اعلان فروشگاه، ۴۰×۵۴ سانتی‌متر، سال ۱۹۸۱م. (dpvintageposters.com).

یک نظام مفهومی است که بر اساس تقابل‌ها و تعادل‌های کلیدی شکل گرفته‌است. چنانکه اصطلاحی مثل زن در تقابل با اصطلاحی مثل مرد معنا پیدا می‌کند و به همین ترتیب، هر اصطلاح در دسته‌ای از نسبت‌های نمادین قرار می‌گیرد. این مفهوم را می‌توان در بحث‌های کلود لوی/استروس^{۱۰} در مورد روابط قیاسی که نظام‌های معنایی را در داخل فرهنگ‌ها تولید می‌کنند، نیز یافت. استروس برخی تقابل‌های دوتایی اصلی را به‌عنوان جنبه‌های نامتغیر یا جهان ذهن انسان می‌داند که فراتر از مرزهای فرهنگی عمل می‌کنند (لوی استروس، ۱۳۸۵: ۲۱). مطالعات همزمانی او در مورد فرایندهای فرهنگی منفرد به‌عنوان بخشی از نظام تمایزها و تقابل‌هایی که نشانگر رابطه بنیادی طبیعت و فرهنگ هستند، معنا می‌یابند. از دیدگاه استروس، تقابل‌های دوتایی شکل‌دهنده نظام‌های دسته‌بندی هستند. درحالی که اسطوره‌ها نشان‌دهنده فعالیت‌های رؤیگونه برای حل مسائل پیچیده و تناقض‌های بنیادی درون یک فرهنگ هستند که در شکل تقابل‌های دوتایی نمود یافته‌اند (چندلر، ۱۳۸۷: ۱۶۲). پیداست که تقابل‌های مهمی مانند مرد-زن و چپ-راست، تبدیل به نمادی از خوبی و بدی و مجاز و ممنوع شده‌اند. این اندیشمند بحث می‌کند که تفکر مبتنی بر قیاس در یک فرهنگ منجر به تقابل‌هایی مانند خوردنی-نخورنی می‌شود که بطور استعاری شبیه تمایز میان دیگر تقابل‌ها مانند بومی-غریبه است (لوی استروس، ۱۳۸۵: ۲۱). بدین ترتیب نظام‌های دسته‌بندی فرهنگی، تمایزهای درون اجتماع را در مقایسه با تمایزهای ادراک‌شده در جهان طبیعت رمزگشایی می‌کنند. در نتیجه، این نظام‌های اسطوره‌ای و وجوه بازنمایی آنها به تشبیه همانندی‌های میان وضعیت‌های طبیعی و اجتماعی کمک کرده یا به بیان دقیق‌تر، برابری دلالت‌های متباین را در سطوح مختلف ممکن می‌سازند (همان: ۹۳). با وجود اینکه روش تحلیلی همترازی به‌صورت همزمانی باقی‌ماند و شامل مطالعات تاریخی نشد اما دریچه‌هایی را به‌سوی تغییر و تحول گشود. چرا که تقابل‌ها، تثبیت‌شده نیستند و ساختارها قابل تغییرند. در نتیجه نیازی نیست که به چنین چارچوب‌هایی صرفاً از دیدگاه همزمانی نگریسته‌شود. بلکه با ایجاد یک تقابل دوتایی می‌توان ساختارها را دستخوش تغییر و تحول کرد.

با این پیش‌فرض، جنبش‌های زیبایی‌شناسی را نیز می‌توان به‌مثابه نظام‌های جانشینی تقابل‌ها بررسی کرد. دراین راستا می‌توان هر جنبش هنری را از طریق تمرکز بر آنچه مورد علاقه‌اش است، مشخص ساخت. برای نمونه، احساس گرایی^{۱۱} متمایل به سمت مؤلف و واقع‌گرایی^{۱۲} متمایل

به‌سمت جهان است. این تقابل‌ها محدوده امکانات قابل دسترسی برای هر جنبش را تعیین می‌کنند. بر اساس این نظریه می‌توان رمزگان شیوه احساس‌گرایی و واقع‌گرایی را تعریف کرد؛ بیان-ابزار، احساس-تفکر، شهود-استدلال، دریافت ناگهانی-ژرف‌اندیشی، اشتیاق-حسابگری، الهام-تلاش، انگیزه-نیت، ناخودآگاه-خودآگاه، خلق-ساختن، اصیل-قرار دادی، آفرینش-تقلید، تخیل-یادگیری، پویش-نظم، صداقت-واقعیت، طبیعی-مصنوعی و زنده-مکانیکی.

تحلیل ساختاری تبلیغات تجاری چهار نام تجاری رقیب

اثر تقابل‌های دوتایی در تبلیغات تجاری شامل نشان‌واره‌ها، تبلیغات اینترنتی و اعلان‌ها نیز قابل پی‌گیری است. با بهره‌گیری از نظریه همترازی می‌توان به تحلیل ساختاری آگهی‌های تجاری پرداخته و سیر شکل‌گیری هویتی آنها را نقد و بررسی کرد. دراین راستا، نگارندگان تبلیغات تجاری چهار نام تجاری آمریکایی رقیب را با گستره جهانی دو به دو ارزیابی کردند.

- نام‌های تجاری کوکاکولا و پپسی

دو شرکت عرضه‌کننده نوشابه‌های گازدار غیرالکلی کوکاکولا و پپسی به‌عنوان دو شرکت رقیب در یک سطح با تأکید بر نشان‌واره^{۱۳}، اعلان^{۱۴} و تبلیغات اینترنتی با هدف ارائه شاهد مثالی از شیوه همترازی، بررسی شدند (جدول ۱). سپس تفاوت‌ها و تقابل‌هایشان بر اساس مجموعه‌ای از تقابل‌های دوتایی ارائه شدند. معمولاً ارزش برند در برابر سایر برندهای همتراز به‌صورت غیرمستقیم تبلیغ می‌شود و کمتر تبلیغاتی را می‌توان مشاهده نمود که به‌طور مستقیم در تقابل با برند رقیب باشد. لیکن کوکاکولا و پپسی به‌عنوان دو رقیب همتراز در بازار نوشابه‌های گازدار، بی‌هیچ واسطه‌ای محصول رقیب را نمایش می‌دهند.

فرمول ساخت کوکاکولا را نخستین‌بار سال ۱۸۸۶م. جان پمبرتون^{۱۵} داروساز آمریکایی، به‌صورت یک نوشیدنی در شرکت مواد شیمیایی شخصی‌اش ابداع کرد. وی نوشابه‌ای غیرالکلی بر پایه کوکا تولید کرد و نام آن را کوکاکولا گذاشت. این نوشابه ترکیبی از شربت شکر به‌عنوان جایگزین شراب همراه مخلوطی از هفت طعم‌دهنده طبیعی بود که به‌عنوان دارویی مقوی و نشاط‌آور تبلیغ می‌شد. زمانی که پمبرتون این نوشیدنی را تولید کرد، به‌عنوان دارویی برای سردرد از آن استفاده می‌شد (Bodden, 2008: 6-9). فروش کوکاکولا در داروخانه‌ها به‌رغم اعتیادآور بودن از روزی شش لیوان فراتر نمی‌رفت. پمبرتون، امتیاز نوشابه‌اش را به یک کارآفرین محلی به‌نام آزا کندلر^{۱۶} واگذار کرد (Eldred, 2008: 3). کندلر سال ۱۹۸۲م. بطور

دستان خود را به طبقه پیپی برساند. درپایان، قوطی‌های کوکاکولا همچون زباله‌ای روی زمین باقی می‌مانند و پسر بچه شادمان، همراه با قوطی پیپی از کادر خارج می‌شود. در پوستری با مفهوم مشابه این تبلیغ باعنوان "حتی طوفان و برف نمی‌تواند مانع از خریدن پیپی توسط مردم شود!"، دو دستگاه فروش خودکار در فضایی برفی قرار دارد که فقط مسیر منتهی به دستگاه پیپی در اثر رفت و آمد خریداران باز شده‌است (Rahayel, 2013: 1)، (تصویر ۸).

همچنین آگهی تجاری هم‌تراز دیگری که بروکس^{۲۰} آن را طراحی کرده، نشان می‌دهد که پیپی، شل قرمزی با لوگوی کوکاکولا برتن دارد. این تبلیغ با جمله "برای شما یک هالوین ترسناک را آرزو می‌کنیم"^{۲۱}، نمایش داده شده‌است. درتقابل با این تبلیغ، کوکاکولا جمله "همه دوست دارند شبیه قهرمان‌ها باشند"^{۲۲} را به کار برد (Rahayel, 2013: 1)، (تصویر ۹).

اول آپریل سال ۲۰۱۰ م، پیپی تبلیغ دیگری را تحت عنوان "ما عاشق کوکاکولا هستیم"^{۲۳} بر زمینه‌ای آبی که نماد پیپی است، منتشر ساخت. سپس آن را به‌عنوان دروغ اول آپریل مطرح کرد (Mazur, 2013: 1)، (تصویر ۱۰).

از زاویه‌ای دیگر با بررسی نشان‌واره کوکاکولا می‌توان پی برد که نشانه‌ای نوشتاری با حروفی روان است که راحتی زندگی آمریکایی را تداعی می‌کند. این امر نیز، درتقابل با نشان‌واره تصویری- نوشتاری پیپی قرار دارد که با حروف رایانه‌ای برخورد از لبه‌های منحنی، طراحی شده‌است. رنگ قرمز به کار رفته در نشان‌واره کوکاکولا، نمادی از شادی و جوانی است. لیکن در سال ۱۹۴۱ م، پیپی برای حمایت از تلاش‌های آمریکا در جنگ جهانی دوم، رنگ بطری‌های خود را به قرمز، سفید و آبی تغییر داد (Stoddard, 2011: 11). اکنون نشان‌واره پیپی با ترکیب رنگ‌های قرمز، سفید و آبی محدود در دایره است. رنگ ویژه کوکاکولا در طراحی نشان‌واره، تبلیغات فضای مجازی و اعلان‌ها، قرمز است. درمقابل پیپی در سال‌های جنگ جهانی و پشتیبانی از آمریکا، ترکیب رنگ‌های آبی، سفید و قرمز را که نمادی از پرچم آمریکا است، برای خود برگزید. از این‌رو همواره رنگ آبی، رنگ غالب تجاری پیپی بوده و با رنگ ویژه کوکاکولا قرمز، در تضاد است.

کوکاکولا با تأکید بر ملی‌گرایی و عنوان نخستین نام تجاری مطرح در آمریکا، در پی تقویت ارتباط بیشتر با مصرف‌کنندگان است. بطوری که یکی از نمادهای فرهنگ ایالات متحده به‌شمار می‌رود. در این راستا افزون بر تبلیغ در دنیای واقعی، در فضای مجازی نیز به فعالیت پرداخته‌است. برای نمونه در رقابت با رقیب هم‌تراز خود، صفحه‌ای را در رسانه‌های اجتماعی مجازی ایجاد کرده‌است. درمقابل این

رسمی شرکت کوکاکولا را تأسیس کرد و یک سال بعد این نام تجاری را به ثبت رساند. با گسترش برنامه‌های تجاری در سال ۱۸۹۵ م، نوشابه‌های بطری‌شده در بیشتر ایالات آمریکا به‌فروش رسید (Bodden, 2008: 6-10).

بر اساس اعلام مؤسسه "اینتربرند"^{۲۴} سال ۲۰۱۳ م. کوکاکولا با ارزش سهامی معادل ۷۹,۲۱۳ میلیون دلار و ۲ درصد رشد نسبت به سال گذشته به‌عنوان سومین برند تجاری برتر دنیا، شناخته شد (Interbrand, 2013: 1) که تاکنون با حفظ فرمول قدیمی محصولش در بیشتر کشورهای جهان عرضه می‌گردد (Eldred, 2008: 3-8). هر روز بیش از یک بلیون کوکاکولا در جهان تولید می‌شود (Bodden, 2008: 5).

درمقابل، شرکت پیپی را سال ۱۸۹۸ م. داروساز جوانی به‌نام کیلب بردهام^{۲۵}، در کارولینای شمالی بنیان‌گذاری کرد. اختراع او ترکیبی از عصاره مغز کولا، وانیل و مقادیر اندکی از روغن‌ها با هدف درمان ناراحتی معده بود. نام پیپی از اصطلاح پزشکی دیس پیپی^{۲۶} به‌معنای سوءهاضمه گرفته‌شد که گویای سهل‌الضم و گوارا بودن این نوشیدنی بود. این محصول با استقبال خریداران روبرو گشت. با افزایش فروش آن سال ۱۹۰۲ م، شرکت پیپی کولا راه‌اندازی شد. این نخستین بار بود که یک محصول به عوض معرفی ویژگی‌ها و مشخصات خود، توسط ویژگی و شرایط زندگی مصرف‌کنندگان آن تعریف می‌شد (Stoddard, 2011: 9-22). با ادامه رشد این شرکت در سال ۲۰۱۳ م، پیپی با ارزش سهامی معادل ۱۷,۸۹۲ میلیون دلار و ۸ درصد رشد نسبت به سال گذشته به‌عنوان هفتمین برند تجاری برتر جهان شناخته شد (Interbrand, 2013: 1). این دو شرکت از بدو تأسیس در تقابل و رقابت نزدیک قرار گرفتند. پیشگامی کوکاکولا، موفقیت‌های پی‌در پی پیپی را قابل قبول می‌سازد. شرکت کوکاکولا اواخر سال ۱۹۹۰ م. بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در صنعت نوشابه‌سازی به‌دست آورد در حالی که پیپی به‌عنوان اصلی‌ترین رقیب کوکاکولا، ۱۵ تا ۲۰ درصد بازار را در اختیار داشت. راهبرد پیپی اخذ تخفیف، لوازم جانبی و نوشابه مجانی به عمده‌فروشان بود (Eldred, 2008: 9-14). پیپی تا دهه پنجاه بر این باور بود که بهترین راه رقابت با کوکاکولا استفاده از عامل قیمت است. این امر سبب شد تا پیپی موقعیت کوکای آشپزخانه را به‌دست آورد که به‌نظر می‌آمد بهترین گزینه در برابر شعار تبلیغاتی اصل جنس کوکاکولا باشد.

در یکی از تبلیغ‌های پیپی، پسر بچه‌ای نمایش داده می‌شود که برای خرید نوشابه به دستگاه فروش خودکار نوشابه مراجعه می‌کند. ابتدا با وارد کردن دو سکه، دو قوطی کوکاکولا خریداری می‌کند و سپس، آن دو را به‌عنوان پایه‌هایی قرار می‌دهد تا

فعالیت‌ها، پپسی گروه‌هایی حامی را برای پشتیبانی از محصولات خلاقانه و پیشرو خود تشکیل داده‌است.

همان‌طور که در نمونه اعلان‌های تبلیغاتی کوکاکولا متجلی است به مصرف‌کنندگان وعده برخورداری از لذت جوانی و رفع خستگی را می‌دهد. در اعلان‌های کوکاکولا بیشتر بانوان و جوانان هدف قرار داده‌شدند. این اعلان‌ها افرادی بانشاط را به‌نمایش می‌گذارند که از نوشیدن کوکاکولا لذت‌برده و آن را راه‌حلی برای رفع خستگی کارهای روزمره می‌دانند. از دیگر سو، تبلیغات پپسی متضاد-متکامل با کوکاکولا است. در سال ۱۹۵۸م، پپسی بر هویت نام تجاری‌اش متمرکز شد. شعار جهانی "خوش‌مشرَب باشید، پپسی بنوشید"^{۲۴} با تأکید بر هیجان جوانی، اولین شعاری بود که جوانان را مخاطب خود قرار داد. سپس شعارهای دیگری در تأکید بر هیجان جوانی ساخته‌شد که این ایده را به‌عنوان یک طرز تفکر مطرح می‌نمود. این شعارها در تقابل با اهداف کوکاکولا که مخاطبان را به شادی و هیجان دعوت می‌کرد، قرار داشت چرا که هویت مخاطبان و نام تجاری را هدف قرار می‌داد. در سال ۱۹۵۸م، شعار پپسی این بود "خوش‌مشرَب باش، پپسی بنوش". سال ۱۹۶۳م. بنا بر افزایش توجه به کودکان و خانواده‌ها، شعار "نوجوانان نسل پپسی" انتخاب‌شد (Ibid:16). سال ۱۹۷۳م. به سفارش شرکت پپسی آهنگی با عنوان "به پپسی‌نوش‌ها پیوندید و آزادی را احساس کنید"، تهیه‌شد. در این گزاره، افزون‌بر اینکه هویت فردی با آزادی تعریف می‌شد، معیار این هویت را نیز نوشیدن پپسی بیان می‌کرد. تأکید بر این هویت را می‌توان در میان سال‌های ۱۹۸۲-۱۹۷۹ با شعار "پپسی به زندگی مزه می‌ده" پی‌گرفت (دانسی، ۱۳۸۸: ۱۸۰-۱۷۸).

در طراحی وبگاه کوکاکولا تداوم راهبرد ملی‌گرایی و کلاسیک بودن قابل مشاهده است. استفاده از رنگ قرمز کوکاکولا در مقابل رنگ آبی پپسی در طراحی وبگاه قرار می‌گیرد. همچنین تصویرهای سیاه و سفید با طراحی کلاسیک در برابر طراحی شاد و مدرن پپسی نشان‌داده شده‌است. شخصیت‌های تاریخی که بطری قدیمی کوکا را در دست دارند، در مقابل بازیگران و خوانندگان پاپ که در حال رقص و اجرای موزیک پپسی می‌نوشند، قرار می‌گیرند.

نام‌های تجاری مک‌دونالد و برگر کینگ

مطابق مطالب جدول ۲، تبلیغات تجاری رستوران تهیه غذای سریع (فست‌فود)^{۲۵} مک‌دونالد که دارای ۱۰۵۰۰ شعبه در ۵۰ کشور جهان است با رقیب همتراز خود برگر کینگ مقایسه و تمایزات و تقابل‌های آنها ارائه شده‌است. مک‌دونالد،

بزرگ‌ترین رستوران زنجیره‌ای جهان است که با بیش از ۳۳،۰۰۰ شعبه در ۱۱۹ کشور، روزانه به ۶۴ میلیون مشتری سرویس می‌دهد. این شرکت را سال ۱۹۵۵م. تاجری به‌نام ری کراک^{۲۶} بنیان‌نهاد و دفتر مرکزی آن را در آمریکا قرار دارد. تصمیم ری کراک به استفاده از سیستم خدمات‌رسانی سریع در سال ۱۹۴۸م، پایه شکل‌گیری رستوران‌های فست فود را رقم‌زد (Kroc, 2013:1). سال ۲۰۱۳م. مک‌دونالد با ارزش سهامی معادل ۴۱،۹۹۲ میلیون دلار و ۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته، به‌عنوان هفتمین برند تجاری برتر در دنیا شناخته شد (Interbrand, 2013:1).

سال ۱۹۵۲م، دو شریک به نام‌های کرمر^{۲۷} و برنس^{۲۸}، با دیدن موفقیت رستوران مک‌دونالد و خرید دستگاه کباب‌پز، رستوران فست فود برگر کینگ را تأسیس کردند. بدین ترتیب اولین شعبه رقیب اصلی مک‌دونالد در شهر میامی واقع در ایالت کالیفرنیا، آغاز به کار کرد. (Smith, 2011:65-71)

سال ۱۹۶۱م. مک‌دونالد نام و لوگوی تجاری خود را که به‌شکل قوس‌های طلایی بود، ثبت کرد. شکل خاص و ترکیب رنگ زرد و قرمز استفاده شده در لوگوی مک‌دونالد، یکی از دلایل جذب کودکان است. نشان‌واره‌ای تک‌حرفی متشکل از حرف نخست نام تجاری این شرکت است (جدول ۲). این نشان‌واره با رنگ زرد درخشان روی زمینه قرمز قرار دارد. ترکیب این دو رنگ افزون‌بر جلب توجه رهگذران، ترکیب اشتهاآوری را نیز ایجاد کرده‌است. بر این اساس، کمان‌های طلایی مک‌دونالد با نمادگرایی اسطوره‌ای عجین‌شده و رهگذران را به خود فرا می‌خواند تا از آن میان پیروزمندانه قدم برداشته و به بهشتی از نظم، پاکیزگی، مهمان‌نوازی و کار جدی وارد شوند. مک‌دونالد استانداردسازی را از فهرست غذا تا لباس کارکنان به کار می‌برد. با ایجاد چنین انگاره‌ای در سراسر جهان، هر رهگذر خسته و گرسنه‌ای را به سوی خود فرا می‌خواند. در مقابل نشان‌واره برگر کینگ شامل متن کامل نام تجاری همراه با تصویری انتزاعی شده از نان همبرگر به‌عنوان تولید اصلی این رستوران زنجیره‌ای است. این نام با حروف درشت و گوشت‌آلود که یادآور تصویر ذهنی از همبرگر است در میان دو نان گرد قرار داده شده‌است. کمانی به رنگ آبی، این اتصال را مستحکم‌تر نموده‌است.

رستوران‌های زنجیره‌ای مک‌دونالد نمونه برجسته‌ای از فرهنگ آمریکایی را در سراسر جهان به‌نمایش می‌گذارند. ساختار اصلی تبلیغات مک‌دونالد بر تولید انبوه، دستور العمل‌های یکسان تهیه مواد غذایی، ظاهر جذاب، سرعت، زمان‌بندی منظم، قیمت ارزان و برخورداری از تخفیف ویژه

مکدونالد در تبلیغات اینترنتی با راهاندازی بخش ویژه کودکان در وبگاه اصلی، ارائه بازی‌های برخط^{۳۰}، استفاده از رنگ‌های جذاب و متنوع‌تر همراه با منوی مخصوص کودکان و ارائه غذای سبک به کودکان به‌عنوان مشتریان جدید، توجه بیشتری به آنها دارد. از طرفی دیگر راهبرد برگزینگی در تبلیغات اینترنتی، افزایش آگاهی مخاطبان، اطلاع‌رسانی و بهبود موقعیت میان مصرف‌کنندگان جوان است. فضای رنگی قرمز در تمامی صفحات وبگاه مکدونالد دیده می‌شود. حال آنکه مخاطب با سیطره فضای آبی رنگ در وبگاه برگزینگی مواجه است.

تصویر ۸. سال ۲۰۱۰، تبلیغ پپسی در مقابل کوکاکولا باعنوان "مردم در هر شرایطی پپسی می‌خرند" (Rahayel, 2013: 1).

تصویر ۹. سال ۲۰۱۲، تبلیغ پپسی در مقابل کوکاکولا باعنوان "برای شما یک هالوین ترسناک را آرزومی‌کنیم" (Rahayel, 2013: 1).

تصویر ۱۰. اول آوریل سال ۲۰۱۰، تبلیغ پپسی در مقابل کوکاکولا باعنوان "ما عاشق کوکاکولا هستیم" (Mazur, 2013: 1).

تأکید دارد. مکدونالد مغذی‌ترین غذا را تولید نمی‌کند اما می‌تواند در زمانی کوتاه با هزینه‌ای اندک نیاز مشتریان را تأمین کند. اگر در سنت کهن بسیاری از کشورها تهیه غذایی سنتی و مغذی ده‌ها ساعت زمان می‌برد، مکدونالد در زمانی کوتاه ساندویچی را برای طبقه متوسط آماده می‌کند که خوردن آن بیش از چند دقیقه به‌طول نمی‌انجامد. در این اعلان‌ها نشان داده می‌شود که افراد به چند دلیل به رستوران‌های مکدونالد می‌روند تا غذایی ارزان قیمت و سریع را در محیطی دلپسند و برخوردار از خدمات رفاهی ویژه همچون اینترنت بی‌سیم^{۳۹} تناول کنند.

از دیگر سو تأکید اصلی برگزینگی، ارائه همبرگرهایی است که به‌دلیل پخت متفاوت آنها که بدون استفاده از روغن است؛ بزرگ‌تر، کم‌کالری‌تر و سالم‌تر از همبرگرهای مکدونالد هستند. نام تجاری برگزینگی، کارکردی بیش از شناسایی محصولش دارد. این نام برای ایجاد دلالت معنای ضمنی برای محصول ساخته شده‌است. این نامگذاری افزون‌بر آنکه به مصرف‌کننده اجازه می‌دهد تا محصول مورد نظرش را انتخاب کند در سطح معنای ضمنی نیز، تصویری را ایجاد می‌کند که فراتر از کارکرد ساده شناساننده آن است. این نام به محصول، فوق برتری و اشرافیت می‌دهد. تأکید بر جنبه تصویری این نام تجاری در اعلان‌ها و تبلیغات اینترنتی برگزینگی با تأکید بر استفاده از تصویر پادشاهی که تاج بر سر دارد، نمایان است. در مقابل، مکدونالد نیز از شخصیت دلقک فقیری استفاده می‌کند که لباس‌های زرد و قرمز بر تن دارد. نام تجاری مکدونالد دارای ریشه‌های عمیقی در آمریکا بوده که یادآوری رکود اقتصادی است.

در تبلیغات جدید، مکدونالد بر تنوع محصولات و گسترش خدمات با ایجاد کافه و فروشگاه‌های عرضه بستنی تأکید دارد. مکدونالد از راهبرد سرویس‌های ارائه سریع و شعبه‌های متعدد - بیش از ۳۴۰۰۰ رستوران در سطح جهانی - همراه با قیمت‌گذاری ارزان‌تر برای مشتریان متوسط استفاده می‌کند. ارائه منو و غذایی ساده با کیفیت یکسان و هماهنگ در هزاران شعبه، تعیین معیار و استاندارد برای تمام جنبه‌های عملیاتی و نظارت بر ارائه خدمات و پاکیزگی محیط و ایجاد صمیمیت و تبلیغات برای خانواده‌ها و کودکان از دیگر راهبردهای ویژه مکدونالد است (Ibid: ۳۲۵). برگزینگی نیز بر مواردی همچون عرضه تک‌محصولی همبرگر، گسترش رستوران خود در سراسر جهان و امکان سفارشی کردن ساندویچ‌هایش توسط مشتریان اصرار می‌ورزد. از ویژگی‌های مثبت این برند، طبخ بدون روغن آن است که نسبت به مکدونالد مزیت مهمی تلقی می‌شود.

جدول ۱. مقایسه تبلیغات تجاری کوکاکولا و پپسی؛ نشانه‌واره، وبگاه و اعلان

پپسی	Coca-Cola	کوکاکولا	پپسی
سهمای عام	سهمای عام	سهمای عام	نوع شرکت
تولید نوشابه	تولید نوشابه	تولید نوشابه	فعالیت
آمریکا، ۱۸۹۳ م.	آمریکا، ۱۸۸۶ م.	آمریکا، ۱۸۸۶ م.	تأسیس
کیلب برادهم	جان استیپ پنیرتون	جان استیپ پنیرتون	بنیان‌گذار
کارولینای شمالی، آمریکا	آتلانتا، مرکز ایالت جورجیا آمریکا	آتلانتا، مرکز ایالت جورجیا آمریکا	شعبه مرکزی
نوشابه‌های گازدار غیرالکلی؛ ساده، رژیمی، کریستال، لیمویی، آبی، طلایی و ماکس	نوشابه‌های گازدار غیرالکلی؛ ساده و رژیمی	نوشابه‌های گازدار غیرالکلی؛ ساده و رژیمی	محصولات
			وبگاه
			اعلان
۲۳	۱		رتبه میان
۲۳	۱		صد برند برتر
۲۶	۱		سال‌های
۲۶	۱		۲۰۰۶-۲۰۱۰
۲۲	۱		
نوشابه بزرگ‌تر با مزه بهتر، خوش مشرب باشید، پپسی بنوشید	خوش طعم و شادابی آفرین، بازکردن شادی		شعار اصلی
تصویری- نوشتاری؛ فونت منظم کامپیوتری اما برخوردار از لبه‌های منحنی	نوشتاری؛ خط دست‌نویس روان و آزاد		ساختار
چند رنگ؛ قرمز، سفید و آبی، رنگ غالب در تبلیغات آبی	تک‌رنگ؛ قرمز، رنگ غالب در تبلیغات قرمز		رنگ
دایره به‌عنوان نشانه‌ای از درب قوطی و حاوی رنگ‌های نمادین پرچم آمریکا، نشان‌واره سه رنگ روی زمینه آبی	رنگ زمینه و نشان‌واره به‌صورت متضاد؛ نشان‌واره قرمز روی سفید یا نشان‌واره سفید روی زمینه قرمز		شکل
تأکید بر هویت برند، هیجان جوانی، خواص درمانی، طعم بهتر، ارزانی و نمادی از پرچم آمریکا	ملی‌گرایی، تأکید بر نشاط‌آوری، شهوت، لذت، رفع خستگی، راحتی و آزادی زندگی آمریکایی		اصول
طعم بهتر و جدید بودن	اولین بودن		مزیت رقابتی

(نگارندگان)

جدول ۲. مقایسه تبلیغات تجاری مکدونالد و برگر کینگ؛ نشانه، وبگاه و اعلان

نوع شرکت	مکدونالد	برگر کینگ
فعالیت	مواد غذایی	مواد غذایی
تأسیس	پانزدهم مه ۱۹۶۰م. در کالیفرنیا	۱۹۵۴م. در فلوریدا
بنیان‌گذار	رونالد مکدونالد	رونالد مک‌لامورد و دیوید ادگرتون
شعبه مرکزی	اواک بروک، ایلینوی، آمریکا	فانتین بلو، میامی فلوریدا، آمریکا
محصولات	فست‌فود؛ همبرگر، سیب‌زمینی، مرغ، سالاد، دسر و صبحانه	فست‌فود؛ بیشتر همبرگر، سیب‌زمینی، سالاد، دسر و صبحانه
وبگاه		
اعلان	 	
رتبه میان صد برند برتر سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۱۰	۶	۹۳
شعار اصلی	من به آن عشق می‌ورزم	همبرگر را به سلیقه خود بخور
ساختار	سادگی، تک‌عنصری، نوشتار محور، خطوط منحنی پیوسته، رنگ روشن درخشان بر زمینه‌ای تیره‌تر	شلوغی، چند عنصری، تصویر محور، ترکیبی از تصویر و متن، نشان‌واره بر زمینه‌ای بی‌رنگ
رنگ	رنگ‌های گرم، زرد و قرمز	ترکیب رنگ‌های گرم و سرد، زرد، قرمز و آبی
شکل	تک‌حرف، حرف نخست نام تجاری	ترکیب تصویرسازی و کلمات، تصویری انتزاعی از همبرگر همراه با نام کامل تجاری آن
اصول	محیط راحت، سادگی، سرعت، قیمت ارزان، غذای فراوان و شعب متعدد	قیمت به نسبت ارزان، تأکید بر انواع برگرها، کیفیت بالاتر و همبرگرهای بزرگ‌تر
مزیت رقابتی	دسترس‌پذیری و ارزانی	سالم بودن

(نگارندگان)

نتیجه‌گیری

امروزه تکثیر و تنوع در محصولات سبب بروز اشکال در شناسایی محصولاتی مشابه با نام‌های تجاری مختلف شده‌است. در نتیجه رقابت شرکت‌ها نیازمند متمایز شدن هویت آنها است. تأکید بر تمایز یک برند نسبت به رقیبانش، راهبرد مهمی در تبلیغات آینده است که ضرورت دارد به کار برده شود. به همین دلیل است که برندها بیش از گذشته با استفاده از تبلیغات همترازی که شامل مقایسه ویژگی‌های برتر است، به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. تبلیغات مقایسه‌ای همتراز می‌تواند امری بیش از تخریب رقیب باشند. با استفاده از مقایسه محصول در تبلیغات می‌توان توجه و طرفداری مخاطبان را به‌سوی خود کشاند.

نمود اصلی هویت یک شرکت را می‌توان در علامت تجاری آن دید. این هویت و چارچوب در سایر رسانه‌های تبلیغاتی همانند اعلان‌ها و تبلیغات اینترنتی نیز تداوم می‌یابد. در این میان نشانه‌شناسی، رویکردی است که به دلالت معنا پرداخته و چگونگی ظاهرشدنش را در یک گفتمان دنبال می‌کند. درواقع، آگاهی‌های تبلیغاتی فضای مناسبی را برای تجزیه و تحلیل‌های نشانه‌شناسی به‌وجود می‌آورند. در مباحث نشانه‌شناسی مدرن که در حوزه تبلیغاتی انجام می‌شود خود کالا نیز، در حکم یک کالا- نشانه در نظر گرفته می‌شود.

بنا بر آنچه گفته‌شد، در پژوهش حاضر که چهار نام تجاری کوکاکولا و پپسی، مک‌دونالد و برگر کینگ بررسی شدند درعین متفاوت بودن محصولات تولیدی و راهبردهای تبلیغاتی آنها، دارای هدفی واحدی بوده و با مصرف در کشورهای مختلف، اهداف جهانی‌سازی را دنبال می‌کنند. مطالعه تبلیغات نام‌های تجاری یادشده با تأکید بر نشان‌واره، اعلان و تبلیغات اینترنتی و بررسی تقابل‌های همتراز آنها با رقبای همسطح خود می‌تواند راهنمای شرکت‌های نوپایی داخلی باشد. دلیل موفقیت و پیشرفت آنها را نیز می‌توان در همین رقابت متضاد- متکامل به شیوه همترازی دانست. نتایج به‌دست آمده از بررسی این چهار برند در جدول‌های ۱ و ۲ آورده شده‌است.

پی‌نوشت

- 1- Semiology
- 2- Coca-Cola
- 3- Pepsi
- 4- McDonald's
- 5- Burger King's
- 6- Jean Marie Flossh
- 7- Alex Richard Grimas
- ۸- «سیر زایشی معنا» در حوزه کلامی به چگونگی تبلور معنا از زیرساخت متن به روساخت می‌پردازد؛ دراین راستا برای آنکه معنا بتواند در روساخت متن ظاهر شود باید سیری را از ژرف‌ساخت به روساخت طی نماید (Klin Kenberg, 1996, P.139).
- ۹- جین آبی به عنوان یکی از مهم‌ترین تولیدات صنعت پوشاک آمریکا در سال ۱۸۷۳م. توسط ژاکوب دیویس (Jacob Davis) و لوی/استروس (Levi Strauss) اختراع شد. این دو مهاجر با استفاده از پارچه کتان، قیطان و نوعی پرچ فلزی، مردمی‌ترین محصول پوشاک را ساختند. درواقع لوی استراوس تصمیم به تهیه نوعی پارچه به اصطلاح چرک‌تاب برای تولید جلیقه ویژه کار گرفت. وی با کمک ژاکوب دیویس که خیاط بود تصمیم خود را عملی ساخت و بدین ترتیب، جین لی‌وایز پا به عرصه وجود گذاشت. به زودی شلوار، کت و پیراهن آن هم به بازار آمد و از محدوده لباس کار خارج و عمومی شد. بدین شکل لی‌وایز که به‌عنوان نمادی از زندگی آمریکایی درآمده بود، در نیمه دوم سده بیستم میلادی در سراسر جهان رواج یافت.
- 10- Claude Lévi- Strauss (1908-2009)
- 11- Romanticism
- 12- Realism
- 13- Logo
- 14- Poster
- 15- John Pemberton

- 16- Asa Candler
- 17- Interbrand
- 18- Caleb Davis Bradham (1867–1934)
- 19- Dyspepsia
- 20- Brussels
- 21- We wish you a scary Halloween!
- 22- Everybody wants to be a hero!
- 23- We Love Coca-Cola
- 24- Drink Pepsi, Be Sociable
- 25- Fast Food
- 26- Ray Kroc
- 27- Keith J. Kramer
- 28- Matthew Burns
- 29- Wi-Fi
- 30- Online

منابع و مأخذ

- بابک معین، مرتضی (۱۳۸۵). نشانه‌شناسی و تبلیغات، پژوهش‌نامه فرهنگستان هنر، (۱)، ۹۲-۱۰۳.
- چندلر، دانیل (۱۳۸۷). مبانی نشانه‌شناسی، ترجمه مهدی پارسا، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
- دانسی، مارسل (۱۳۸۸). نشانه‌شناسی رسانه‌ها، ترجمه گودرز میرانی و بهزاد دوران، تهران: چاپار.
- صفوی، کورش (۱۳۸۳). درآمدی بر معناشناسی، تهران: سوره مهر.
- گیرو، پی‌یر (۱۳۸۰). نشانه‌شناسی، ترجمه محمد نبوی، تهران: آگاه.
- لوی استروس، کلود (۱۳۸۵)، اسطوره و معنا، ترجمه شهرام خسروی، تهران: مرکز.
- معینی علمداری، جهانگیر (۱۳۸۰). موانع نشانه‌شناختی گفتگوی تمدن‌ها، تهران: هرمس.
- ولز، ویلیام؛ برنت، جان و موریارتی، ساندر (۱۳۸۳). تبلیغات تجاری: اصول و شیوه‌های عمل، ترجمه سینا قربانلو، تهران: مبلغان.
- Bodden, Valerie (2008). **The Story of Coca- Cola**, United States of America: Creative Education.
- Bodden, Valerie (2008). **Story of Coca- Cola**, United States of America: Creative Education.
- Eldred, J. Murray (2008). **The Emperors of Coca Cola**, New York: Lulu.Com.
- Interbrand, **Best Global Brands 2013**, Available in: www.interbrand.com (access date: 2013/01/09).
- Kroc, Ray, **Our History**, Available in: www.mcdonalds.com (access date: 2013/04/12).
- Mazur, Steven, **Of course not, you are a creative marketer!**, Available in: designnpm.com/blog (access date: 2013/11/05).
- Rahayel, Anthony. (2013). **The Constant Battle between Pepsi and Coke– Even on Halloween**, Available In: nogarlicnoonions.com/the-constant-battle-between-pepsi-and-coke-even-on-halloween (access date: 2013/11/02).
- Smith, Andrew F. (2012). **Fast Food and Junk Food: An Encyclopedia of What We Love to Eat**, United States of America: ABC-CLIO-LLC.
- Stoddard, Bob (2011). **Encyclopedia of Pepsi- Cola Collectibles**, Krause Publications, New York.

Semiotic Analysis of Four Advertising Discourses from the Viewpoint of Alignment (the study of opposing relations of the brands Coca Cola and Pepsi, McDonalds and Burger King)

Somayeh Mehrizi Sani* Hasanali Pourmand**

Abstract

8

Via semiotic method and based on alignment theory, this study aims to provide a structural analysis of commercial ads of the brands Coca Cola and Pepsi as well as McDonalds and Burger King, and investigate the formation of their identity. Based on such presupposition, the competitive advertising strategies between each pair of opposing and aligned brands are also evaluated as paradigmatic systems of binary oppositions.

The method used in this paper is descriptive-analytic. The data was collected using the library and field methods. Sampling has been done through targeted and non-random sampling from a list of one hundred best global brands in 2010. The objective of this paper is to explore the factors influencing the identification of products and the relationship between form and meaning in them. Accordingly, the following questions can be raised: which factors can lead to the success of aligned brands in international trade and how opposing relations are built between aligned brands. Library studies of product semiotics along with field studies lead to the recognition of influential factors on the perception of addressee, classification of signs in the semantics of product and the table of aligned semiotics in the pair form for each class of under-studied brands.

Via studying opposing relations between such brands the semantic implications of sign system used in their ads were found out. It was also found out that aligned advertising method can result in the pairing of rival brands while maintaining their unique identity. Such results can guide domestic companies which like to increase their share in the market and enter the arena of global competition by using aligned advertising method.

Keywords: semiotic criticism, theory of alignment, Coca-Cola, Pepsi, McDonalds, Burger King

*Ph.D., Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran *s.mehrizi@gmail.com*

**Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

Received: 2013/11/18

Accepted: 2014/02/26

The Influence of Safavid Painting on the Ceramics of the Same Period

Mehdi Hosseini* Marzieh Alipour**

7

Abstract

Iranian ceramics have close relation with the life of people and are of unlimited usage due to the variety of form in all contexts. They are also of significance with regard to aesthetic aspect and considered as a comprehensive document of different eras of Iranian art. Thus, this study aims to explore the motifs of ceramic works of Safavid period from the perspective of Tabriz and Isfahan schools. Indeed, in this study, the ceramics of 10-12th centuries (A.H) are investigated and the prominent features of Tabriz and Isfahan schools of painting and their influence on the design process of ceramic works are explored. Then, a number of ceramic works are analyzed according to dominant themes of painting in that era. The question raised in this study is to what extent the changes present in Safavid painting have been reflected in its ceramics. The method used in this study is comparative-analytic and the data has been gathered via library sources as well as the websites of world museums and private collections. Finally, the results of this study show that the changes created in each school of painting in Safavid era have caused unique transformations in the designing of this era's ceramics so that the domain of their decorations has been influenced. Meanwhile, Kamal al-Din Behzad and Reza Abbasi as the most influential figures of Tabriz and Isfahan schools of painting and development of Iran's relation with other countries caused technical and conceptual changes in the performance of ceramics' motifs.

Keywords: Safavid, Tabriz School, Isfahan School, ceramic, painting

*Professor, Faculty of Visual Arts, Art University of Tehran, Iran

**M.A., Faculty of Visual Arts, Art University of Tehran, Iran

marziealipoor@yahoo.com

The Analysis of the Miniature “The Court of Kiumars” by Sultan Mohammad based on Greimas’s Functional Pattern and Semantic Square

Abutorab Ahmadpanah* Ensieh Jabbari**

Abstract

The functional pattern and semantic square are both outcomes of structuralism in literary studies which analyze the work and gradually reveal the visual structure of it in order to reveal the motivation behind the main characters’ deeds and thoughts and the hidden structural connections which produce meaning. Accordingly, this paper tries to assess the quality of meaning appearance in the miniature work “The Court of Kiumars”, a masterpiece of Iranian miniature from Shah Tahmasb Shahnameh painted by Sultan Mohammad, concerning the oppositions of semantic square theory and presenting the functional theory by Greimas who is one of the thinkers of structuralism in semantics and semiotics in Paris. Further, the paper attempts to answer two questions: How can Iranian Miniature be analyzed by means of Structuralist approach? Is the general structure of this work applicable to the fixed patterns of Greimas concerning semantic oppositions and functional model?

Although the research method used to conduct this study is descriptive-analytic and the information has been collected through library and field research, studying the very figures of the miniature itself has provided the best source to attain novel findings of the research.

Meanwhile, while introducing Greimas’s theory of the quality of formation of meaning based on opposite poles, three of the most basic poles including the contrast between culture and nature, life and death, and the one between constant and changing (repose and movement) have been studied in the aforementioned miniature. Then, some clear and concrete instances of Sultan Mohammad’s artistry in drawing the miniature of the court of Kiumars have been presented based on Greimas’s functional pattern. In fact, analyzing this work according to Greimas model reveals the firm structure and connection between the components of this work of the 10th century (A.H). It also shows the potentials of this model in recognizing the structure and order of ancient Iranian miniatures as the drawer has naturally attempted to link the divine and material worlds and state the profound mystical notions by creating the existing contradictions and oppositions and trying to assimilate them.

Keywords: Greimas, opposite poles, Sultan Mohammad, the functional pattern, the miniature of the court of Kiumars

*Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

**MA, Faculty of Art and Architecture, Payam-e-Nour University, Tehran, Iran jabbari.ensieh@yahoo.com

Received: 2013/12/28

Accepted: 2014/02/26

Comparative Study of the Evolution of Structure and Motifs of Timurid and Safavid Schools in Mashhad

Amir Samiei* Sahar Khodabakhshi** Mohammadreza Bemanian***

5

Abstract

The eastern part of Iran, especially Khorasan, has been always considered as an important scientific center from the early Islamic centuries. Most scholars believe that school has been formed and developed in and from Khorasan. Considering the presence of Imam Reza (PBUH) shrine in Mashhad, this city has gained special status among the cities of Khorasan province and governments have built various schools there in different periods. Accordingly, this research aims to identify and investigate the structure and decorative motifs of schools in the historical periods of Timurid and Safavid via historical-descriptive method and using library and field data. Through this, the authors have studied the architecture of these two periods regarding school-constructing in order to recognize the changes of structure and decorations in Timurid and Safavid schools of this city.

The principles of structure and decorative motifs have been always used in the design of building in line with transformations of schools' architecture. Such growing process from Timurid to Safavid in the element of geometry and proportions moves from square to rectangle. Regarding structure, the trend is from four-veranda schools to two-veranda ones. With regard to decorations, the content of epigraphs in the two periods was tied with religious themes. Thus, this study tries to find the course of transformations and evolution in Timurid and Safavid periods and the general principles governing the architecture of old schools of Mashhad in the two eras.

Finally, the investigation of schools in the two periods shows that the amount of financial support of patrons have influenced the size of building, method of construction, materials, capacity for accommodating the students and the decorations used in the schools.

Keywords: school, Timurid, Safavid, structure, Mashhad

*Lecturer, Islamic Azad University of Khomein, Iran

Samiei@iaukhomein.ac.ir

**Lecturer, Islamic Azad University of Khomein, Iran

***Associate Professor, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

Received: 2013/09/22

Accepted: 2014/02/26

Pazhuhesh-e Honar (Biannual)
Vol. 4, No. 7, Spring & Summer 2014

Moral Thoughts and Principles in the Spatial Structure of Iranian Traditional Houses

(case study of confidentiality and privacy)

Mohammadbaqer Valizadeh Oqani*

Abstract

As one of the criteria and indicators for understanding existential aspects of human, ethics has had a great influence on the spatial structure of the Iranian traditional houses for a long time. Confidentiality and privacy which is a social concept are key moral values and the basis of attention to human dignity and esteem, and mean people's right to be supported against others' unallowable intervention in their lives. The purpose of this study is to analyze and evaluate the moral values in the spatial structure of the Iranian traditional houses focusing on the "confidentiality and privacy". The method of the study is descriptive-analytic. First, through library research techniques, the concepts related to this issue were derived from several books of scholars, thinkers and Islamic verses and traditions, and then the role of confidentiality and privacy in the spatial structure of the Iranian traditional houses has been discussed and interpreted. The results of the study show that confidentiality and privacy are very important issues among Iranians and people have used Islamic verses and traditions as their model in this special field. On the other hand, confidentiality and privacy in the spatial structure of Iranian traditional houses have special manifestation that can be clearly seen in different aspects of spatial structure including awning, entrance and vestibule.

4

Keywords: ethics, architecture, confidentiality and privacy, traditional houses

*M.A. student, Faculty of Architecture, Islamic Azad University of Tabriz, Iran mbvalizadeh@yahoo.com

Received: 2013/05/13

Accepted: 2014/02/26

The Study of Women Traditional Clothing's Embroideries of Minab City Emphasizing on Shakbafy Art

Razieh Mokhtari Dehkordi*, Majid Asadi Farsani**

3

Abstract

Study of the evolution of clothing and decorations on it is important not only in terms of history and art but also from the perspective of sociology and semiotics. Embroideries of women traditional clothing of Minab city have a great place in Iranian handicrafts. Therefore, this paper has attempted to introduce the traditional embroideries to recognize Shakbafy motives on traditional clothing of Minabian women and thus identify the place of Shakbafy in traditional clothing. In fact, the authors have studied Shakbafy in traditional clothing of Minabian women using descriptive-analytical method (a combination of qualitative and quantitative content analysis) and collecting data via library and field methods by a number of tools such as fish, observing card, tape recorder, camera and computer. After that, the motifs of Shakbafy have been identified and the application of them has been specified in the women clothing. Finally, the results show that Shakbafy motifs have been inspired and created according to regional paintings and been influenced by several elements such as nature. These motifs can be divided into two groups: geometric designs and rotating designs (flowers and plants) which are used for women traditional clothing including garment, cap and mask. In addition, geometric motifs in this kind of embroidery have been welcomed more than other motifs.

Keywords: clothing, Minab embroidery, Shakbafy, motif

*Lecturer, Faculty of Architecture, Islamic Azad University of Yazd, Iran

mokhtari_razieh@yahoo.com

** Ph.D. Candidate, Faculty of Fine Art, Art University of Tehran, Iran

The Behaviour of Human Figures in Sassanid Rock Reliefs

Hamidreza Mohebi* Gholamali Hatam** Mohamadtaghi Ashouri***

Abstract

2

The human face and gestures inscribed on artistic works all suggest humane state in a special form and shape. The quality of displaying hair, eyes, nose, lips, mouth along with the general state of the face, hands, posture and gesture are all of this kind. On the other hand, human figures in the artistic form of Sassanid rock reliefs reflect the social conditions in their particular historical moments. Accordingly, analytic-comparative study of human iconography, investigating the significance of using social and aesthetic signs and codes of human states and gestures in Sassanid rock reliefs and stating their visual and aesthetic features and signs are the objectives pursued in this article.

Based on inductive reasoning, first, the data was gathered from observing available pictorial works and documents of Sassanid art and library studies in all mentioned theoretical domains. Then, all data was classified and analyzed using content analysis method. Exploring the aesthetic issues in the states and gestures of human figures of Sassanid rock reliefs confronts the researcher with a set of conventions with abstract and general expression which tend to propel the human figure with a variety of edge lines to the two-dimensional surface and create a symmetrical and stable totality. The form resulted from such conventions is isomorphous figures with features which all originate from a single pattern. Human figure in such an attitude is a collection of selective aesthetic and social signs and codes. The stability of various visual signs in human figures of Sassanid art has led to the continuity of their signifying functions besides historical continuity.

The functions of aesthetic and social codes in the sign system of mentioned social system is very important regarding establishment, stability and consolidation. Representing the figure of king in signifying gestures, as the sign system of Sassanids manifestation, is the main pivot of many displayed scenes in Sassanid reliefs. Thus, political, military and religious issues with emphasis on divine justifications and foundations of Sassanid government's legitimacy are amongst the major issues considered by Sassanid artists in creating human figures.

Keywords: Sassanid culture, rock reliefs, human figure, aesthetics of art

*Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, University of Yazd, Iran hr_mohebi2002@yahoo.com

**Professor, Faculty of Fine Art, Art University of Tehran, Iran

***Associate Professor, Faculty of Fine Art, Art University of Tehran, Iran

Received: 2014/02/02

Accepted: 2014/02/26

Looking at Meaning-Creation in Environmental Art through Cultural Semiotics

Mohammadreza Sharifzadeh* Asiyeh Mohammadian**

1

Abstract

These days, the global village faces with environmental crisis. Therefore, we are living in a world with an increasing need to pay attention to the surroundings through an environmental and aesthetic lens. Meanwhile, environmental art, as a new branch of art, attempts to view the relation between human beings and nature in a new light and with the help of all surrounding situations. With a deeper look at environmental art, its branches and artists who are active in this field, some new aspects will be revealed which are natural and, at the same time, cultural because nowadays cultural oppositions are indicative of the importance of studying culture and the role of various semiotic systems in collective memory. Moreover, it implies how a work of art, as a text, signifies and creates meaning and the artist creates an active, role-playing audience from among the implicit meanings and concepts hidden in layers deep down the work. Therefore, regarding the role played by semiotics in introducing today's cultures and world, and since there is nothing empty of sign in semiotics, and also because the mixture of sign and non-sign worlds is worth thinking, in this study cultural semiotics deals with the relation between culture, nature and environmental works of art. Furthermore, this study aims to investigate the signs and deep layers of meaning through a cultural semiotic approach in each work. This is a descriptive-analytic study on the basis of which, while viewing some common points in applying the natural elements such as stone, wood, etc. in the environmental works of art and their mortality, it is possible to explore the expressive differences and how the elements are used in the subclasses of environmental art and the works of these artists. Furthermore, it can be concluded that these works, taking shape in the environment, are inseparable part of nature and human culture in different regions or more comprehensive cultures.

Keywords: environmental art, ecology, culture, sign, cultural semiotics

*Assistant Professor, School of Art and Architecture, Islamic Azad University (Central Tehran branch), Iran

**M.A., School of Art and Architecture, Islamic Azad University (Central Tehran branch), Iran

smohamadian@yahoo.com

Contents

- **Looking at Meaning-Creation in Environmental Art through Cultural Semiotics** 1
Mohammadreza Sharifzadeh, Asiyeh Mohammadian
- **The Behaviour of Human Figures in Sassanid Rock Reliefs**
Hamidreza Mohebi, Gholamali Hatam, Mohamadtaghi Ashouri ... 15
- **The Study of Women Traditional Clothing's Embroideries of Minab City Emphasizing on Shakbafy Art** 33
Razieh Mokhtari Dehkordi, Majid Asadi Farsani
- **Moral Thoughts and Principles in the Spatial Structure of Iranian Traditional Houses (case study of confidentiality and privacy)** 47
Mohammadbaqer Valizadeh Oqani
- **Comparative Study of the Evolution of Structure and Motifs of Timurid and Safavid Schools in Mashhad** 61
Amir Samiei, Sahar Khodabakhshi, Mohammadreza Bemanian
- **The Analysis of the Miniature “The Court of Kiumars” by Sultan Mohammad based on Greimas’s Functional Pattern and Semantic Square** 75
Abutorab Ahmadpanah, Ensieh Jabbari
- **The Influence of Safavid Painting on the Ceramics of the Same Period** 87
Mehdi Hosseini, Marzieh Alipour
- **Semiotic Analysis of Four Advertising Discourses from the Viewpoint of Alignment (the study of opposing relations of the brands Coca Cola and Pepsi, McDonalds and Burger King)** 101
Somayeh Mehrizi Sani, Hasanali Pourmand

**Scientific Journal of
Pazhuhesh-e Honar (Biannual)**

Research of Art

Vol. 4, No. 7, Spring & Summer 2014

Concessionaire: Art University of Isfahan

Editor-in-charge: Farhang Mozaffar (Assoc. Prof.)

Editor-in-chief: Mehdi Hosseini (Professor)

Editorial Board (in alphabetical order)

Eisa Hojjat

Assoc. Professor, Pardis of fine Arts, Tehran University

Mehdi Hosseini

Professor, Art University of Tehran

Asqhar Javani

Assis. Professor, Art University of Isfahan

Mohammad Masoud

Assis. Professor, Art University of Isfahan

Afsaneh Nazeri

Assis. Professor, Art University of Isfahan

Parvin Partovi

Assoc. Professor, Art University of Tehran

Jalaleddin Soltan Kashefi

Assoc. Professor, Art University of Tehran

Ali Yaran

Assoc. Professor, Ministry of Science, Research and Technology

Coordinator: Mehri Qobadi

Logo type: Hamid Farahmnad Borojeni

Cover designing: Afsaneh Nazeri

Graphic designer: Sam Azarm

Persian editor: Bahare Abasi Abdoli

English editor: Ehsan Golahmar

Layout: Somayeh Faregh

Address: Journal of Pazhuhesh-e Honar. No. 17, Pardis Alley, Chahar Bagh Paeen St. Isfahan, Iran. Art University of Isfahan

Postal code: 8148633661

Phone: (+9831) 34460755-34460328

Fax: (+9831) 34460909

E-mail: p.honar@aui.ac.ir

Website: <http://ph.aui.ac.ir>

ISSN: 2345-3834

Referees and Contributors

- Kamran Afshar Mohajer (Ph.D.)
- Mohammadreza Bemanian (Ph.D.)
- Badri Hakimian (M.A.)
- Mansour Hesami (Ph.D.)
- Mehdi Hosseini (Prof.)
- Farshid Iravani Qadim (Ph.D.)
- Mohsen Javeri (Ph.D.)
- Hamed Kamelnia (Ph.D.)
- Naser Norouzzade Chegini (M.A.)
- Mohammadreza Pourjafar (Ph.D.)
- Mehrdad Qayyoomi Bidhendi (Ph.D.)
- Soudabeh Salehi (Ph.D.)
- Ahmad Salehi Kakhki (Ph.D.)
- Samad Samanian (Ph.D.)
- Nader Shaygan Far (Ph.D.)
- Mahmood Tavousi (Ph.D.)
- Hossein Yavari (Ph.D.)
- Iman Zakariaee Kermani (Ph.D.)

Executive Coordinator

Naser Jafarnia

Note:

- The author(s) is responsible for views, statements and ideas expressed in papers.
- No part of the papers in this journal may be published elsewhere without being referred to this journal.

This journal is indexed and abstracted in the following databases:

- Islamic World Science Citation Database (ISC) (www.ricest.ac.ir)
- Scientific Information Database (www.sid.ir)
- www.magiran.com

Instructions for Contributors **Scientific Journal of Pazhuhesh-e Honar (Biannual)**

The biannual journal of *Research of Art* accepts and publishes papers in visual arts, architecture and urbanization, conservation and restoration, industrial designing fields as well as all related interdisciplinary subjects.

- Papers should be original and comprise previously unpublished materials, as well as not being currently under review for publication elsewhere.

- Manuscripts must be written in Persian language.

- The papers will be published after being reviewed and evaluated by reviewers and editorial board.

- The author(s) is responsible for views, statements and ideas expressed in their paper.

- The journal has the authority to accept or reject the papers. Received paper will not be returned.

- No part of the published papers in this journal may be published elsewhere without being referred to this journal.

- The papers should be a research work done by the authors(s). Review papers will be accepted provided that various authentic references have been used and the journal will not publish the research reports and notes.

- For submitting the article, go to the website of the journal (<http://ph.aui.ac.ir>) and register your article.

The letter of publication request and confirmation letter by supervisor professor and co-author should be submitted with the article (these letters can be downloaded from the journal website).

Preparation of Manuscript

Cover Page

The cover page, separated from the manuscript and unnumbered, must include: title (which should be brief and emphasize the subject), the names of author(s), scientific affiliation and corresponding author(s)' address (postal address, phone and fax numbers and e-mail).

Abstract

Abstract, written in a separate page and in Persian and not exceed 300 words, should include research question, objectives, methodology, major results and conclusion.

The English abstract should be a complete translation of Persian abstract and be placed at the end of paper in the same format.

Keywords

Keywords should be separated by comma and not exceed 5 words. They should include words that best describe the topic.

Introduction

This part must include the research question, hypothesis and general idea of the paper as well as literature review.

Research methodology

Paper's main body

This part should include the research's theoretical principles, studies, investigations and results.

Conclusion

The research conclusion should include a brief summary of research subject and answer the research question(s) in a logical way.

Acknowledgement (optional)

Acknowledgement must be brief and confined to persons or organizations that have made significant contributions.

Endnotes

Endnotes (including foreign words, expressions and remarks) must be numbered in the text using brackets and finally placed at the end in alphabetical order.

References

All references cited in the text must be listed at the end of the paper. References should follow the below style:

- In paper: (Author's surname, year of publication: page number).

- In paper's final reference:

Books: author's surname, author's name (year of publication).

book title. Volume. translator's name, city name: publisher.

Papers: author's surname, author's name (year of publication). paper title. **journal's title.** volume (number), page number(s).

Electronic documents: author's surname, author's name (date). Title of document. Full *electronic address*. Access date.

In English references, instead of author(s) name, the first letter(s) of his/her name and middle name is mentioned.

Illustrations, figures and tables

Illustrations in appropriate quality (provided with at least 300 dpi in jpg format) should be inserted at nearest place to related text with their reference including the author's name, year of publication and page number which must be placed at the bottom left of it.

All illustrations must be numbered in the order to which they are referred to in the text.

The table captions must be placed at the top of the table and the figures captions must be placed at the bottom of the figures.

Submission

The text must be typed in word 2007 (font: B-Nazanin (downloadable from the site), size 12 for Persian version and font: Times New Roman, size 11 for English version), in maximum 15 pages.

The paper manuscripts must be sent to journal email address in an attached folder including all necessary parts, with subject part named "NEW".

If the received paper manuscript doesn't follow the instruction, the journal has the right to reject it.

For more information about extensive writing method of the journal please visit our website.

In The Name Of God