

نام اثر: زمین، کاری از مریم قنبریان

بررسی هنر و تمدن در شبه جزیره عربستان در پیش از اسلام بر اساس متون تاریخی الهام اکبری
 شرحی بر فرش وموقعیت مادی و معنایی آن در دوره اموی و عباسی فریبا یوری / دکتر ابوالقاسم دادور
 مطالعه تطبیقی تصویر گیاه هوم و آثار نقاشی خط مریم قنبریان؛ مطالعه موردی شش تابلو سمیرا فغانی
 سنت و رمز از دیدگاه تیتوس بورکهارت فریماه فاطمی
 نشانه‌شناسی؛ مقالات کلیدی الناز عزیزی

فصلنامه علمی-تخصصی هنر پژوه
انجمن علمی-دانشجویی پژوهش هنر دانشگاه الزهراء(س)

صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی پژوهش هنر دانشگاه الزهراء(س)

مدیر مسئول و سردبیر: الهام اکبری

اعضای هیات تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

پروانه احمدی، سیمینا بهراد، الهه پنجه باشی، اعظم حکیم، رویا روزبهانی، ملوسک رحیم زاده
تبریزی، مستوره سرحدی، محبوبه طاهری، سپیده طراوتی محجوبی، طیبه عزت الهی نژاد،
فریمه فاطمی، فرزانه فلاحی، پریسا فیروزکوهی، افسون لاشایی، آزاده مرادی، فاطمه مرسلی
توحیدی، الهه مروج، سارا سادات نوری، نسترن نوروزی، سپیده یاقوتی، سمیه یزدانی
کارشناس نشریه: دکتر زهرا وزیری استاد مشاور: دکتر عفت السادات افضل طوسی

صفحه آرا: عاطفه نبوی

لیتوگرافی و چاپ: دامون

نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهراء(س)، واحد نشریات.

تلفن: ۸۸۰۴۱۳۴۳

شیوه نامه

مقالات پژوهشی، علمی و تحلیلی فارسی و انگلیسی در زمینه هنر و علوم بینارشته‌ای، نقد و گزارش‌های علمی و هنری، معرفی کتب مرتبط با موضوع هنر، معرفی آثار بدیع هنری و چهره‌ها و رویدادهای موثر هنری برای انتشار در نشریه هنرپژوه پذیرفته می‌شوند.
مقالات ارسالی باید دارای چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، بدنه، نتیجه و فهرست منابع بوده و بین ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ کلمه باشند.

عکس‌ها، تصاویر، جداول و نمودارهای مورد نیاز مطالب باید همراه منابع آنها و با کیفیت 300 dpi ارسال شوند.

نویسندگان اطلاعات خود را بدین شرح ارسال کنند: نام و نام خانوادگی، رتبه علمی و جایگاه شغلی، نشانی الکترونیک، تلفن

مطالب به پست الکترونیکی زیر ارسال شوند تا پس از بررسی و تایید در اولویت چاپ قرار گیرند.

Art.re.ir92@gmail.com

تنها آن دسته از مقالات که توسط هیات داوران مناسب تشخیص داده شوند مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. مقالات مندرج لزوماً نقطه نظرات هنرپژوه نبوده و مسئولیت مقالات به لحاظ علمی و حقوقی بر عهده نویسندگان محترم است.

هنر پژوه

نشریه هنرپژوه مفتخر است که به یاری خداوند و حمایت‌های مسئولین و همکاری دانشجویان عزیز، پس از ده سال فعالیت مداوم در زمینه هنر در قالب انتشار ۳۲ شماره از نشریه، بتواند همچنان در مسیر پرفروغ علم و دانش و هنر، پرتلاش و استوار به راه خود ادامه دهد. هدف گذاری نشریه هنرپژوه بر این امر استوار گردیده که از طریق انتشار مقالات علمی پژوهشگران هنر، معرفی رویکردها و نظریه‌های گوناگون هنری، معارف هنرمندان و ارائه گزارش‌های تصویری از نمایشگاه‌های هنری موجب ارتقای سطح علمی دانشجویان هنر و آشنا کردن مخاطبان نشریه با ابعاد مختلف حوزه‌های هنری شده و بدین واسطه گامی به سوی آینده‌ای روشن‌تر بردارد. در نشریه پیش‌رو بر آن شده‌ایم تا بستری مناسب را برای فعالان حوزه هنر فراهم سازیم تا از طریق آن بتوانند دستاوردهای علمی و هنری خویش را در معرض دید مخاطبان قرار داده و از این دریچه بتوانند خود را در جایگاه افراد صاحب نظر و فعال در حوزه هنر به جامعه علمی معرفی نمایند. لذا برای نیل به این هدف و رشد و ارتقای هرچه بیشتر و بهتر سطح کیفی نشریه، از تمامی دانشجویان فعال در زمینه پژوهش‌های هنری دعوت می‌شود تا مقالات و دستاوردهای نوین علمی خود را با ما به اشتراک بگذارند. امید که به موجب اینگونه تعاملات سازنده و مستمر، هر روزه بر غنای علمی نشریه هنرپژوه افزوده شود.

الهام اکبری

- سخن سردبیر ۳
- بررسی هنر و تمدن در شبه جزیره عربستان در پیش از اسلام بر اساس متون تاریخی ۴
- الهام اکبری
- شرحی بر فرش وموقعیت مادی و معنایی آن در دوره اموی و عباسی ۱۴
- فریبا یآوری / دکتر ابوالقاسم دادور
- مطالعه تطبیقی تصویر گیاه هوم و آثار نقاشی خط مریم قنبریان؛ مطالعه موردی شش تابلو ۲۴
- سمیرا فغانی
- سنت و رمز از دیدگاه تیتوس بوركهارت ۳۸
- فریمه فاطمی
- نشانه‌شناسی؛ مقالات کلیدی ۴۲++
- الناز عزیزی

۲- ساکنان جزیره العرب

اساس ملت و بافت اجتماعی - سیاسی عرب بدوی، قبیله بود. مورخان، اعراب ساکن در جزیره العرب را به سه طبقه تقسیم کرده اند: ۱. عرب باندۀ (بادیه نشینان): مراد قبایلی که سال‌ها قبل از ظهور اسلام به سبب نافرمانی، به وسیله بلاهای آسمانی و زمینی از میان رفتند. ۲. عرب عاربه (شهر نشین): قبایلی که در یمن و دیگر نقاط جنوبی عربستان زندگی می‌کردند. قبایل فراوان در این منطقه از جمله «اوس» و «خزرج» که در آغاز اسلام دو قبیله بزرگ در مدینه بودند، نسبت خود را به یَعْرُب بن قحطان، فرزند پنجم حضرت نوح، می‌رساندند. وقتی از تمدن عرب بیش از اسلام گفت و گو می‌شود، بیشتر عرب عاربه مراد است. ۳. عرب مستعربه (عدنانیان): قبیله‌هایی که از طریق عدنان و با چند واسطه از فرزندان حضرت اسماعیل (ع) شمرده می‌شوند. قبیله قریش در این گروه جای دارد (نصیری، ۱۳۸۹، ۴۹). برخی نیز ساکنان شبه جزیره را کلاً دو دسته می‌دانند، اعراب قحطانی و اعراب عدنانی. قحطانی‌ها مسکن اصلی شان یمن بود و مرکز اعراب عدنانی نجد و حجاز (بهشتی، ۱۳۸۷، ۴۴).

۳- وضعیت اقتصادی جزیره العرب

پشتوانه اقتصادی عربستان، داد و ستد جواهر و سنگ های قیمتی، کشاورزی و دامداری و درآمد حاصل از زیارت مکه در ایامی خاص بود. در اوایل قرن ششم میلادی، مکه به مرکز تجاری و مالی مهمی تبدیل شد که در روابط تجاری و داد و ستد کشورها و بلاد منطقه، نقشی اساسی ایفا می‌کرد، به گونه‌ای که زمام بازرگانی سرزمین های عربی را در دست داشت. در این شهر و اطرافش بزرگ‌ترین بازارهای داد و ستد و کانون‌های شعر و ادب در موسم حج بر پا می‌شد و قافله‌های تجاری آن تا اطراف شبه جزیره و خارج از آن در فعالیت و رفت و آمد بودند (جمیلی، ۱۴۲۲، ۱۰۵). بعضی از این بازارها و نمایشگاه‌های فصلی عبارت اند از: دومه الجندل، مشقر، صحار، عدن، صنعا و عکاظ (بهشتی، ۱۳۸۷، ۵۳). اهمیت این کاروان های تجاری تا بدانجا بود که امپراطوری بیزانس دولت‌های حبشه و یمن را به جنگ با رقیب قدرتمند خود، ایران، تحریک نمود تا از یک سو

دامنه قدرت و نفوذ خود را بر تمام جزیره ازسواحل دریای سرخ تا اقیانوس هند گسترش دهد و بر همه راه‌های دریایی و زمینی، کاروان های تجاری بین یمن و شام که از مکه عبور می‌کرد، تسلط یابد. شعرا هم در همین نمایشگاه‌ها می‌آمدند و اشعار خود را عرضه می‌کردند در حقیقت نمایشگاه‌ها نه تنها نمایشگاه‌های اقتصادی بلکه کار انجمن‌های ادبی را هم انجام می‌دادند (بهشتی، ۱۳۸۷، ۵۳).

۴- دین مردم شبه جزیره

در زمان حضرت اسماعیل (ع) مردم یکتا پرست بودند و قبیله‌ای که وی در میان آنان بود، جُرْهم نام داشت ولی سالها بعد در دوره تسلط جُرْهم بر مکه بود که مردم موحد و خداپرست این ناحیه، پس از سال‌ها که عقاید توحیدی داشتند، بت پرست شدند. آنها در عین حال، به کعبه و خدای کعبه (ربّ البیت) نیز معتقد بودند (جعفریان، ۱۳۷۹، ۴۳). بر طبق مآخذ، در خاندان هاشم یک نوع روح یکتا پرستی وجود داشته است و عبدالمطلب و بعضی دیگر اصلاً به بت‌ها اهمیتی نمی‌دادند. درست است که اعراب می‌آمدند و بت ها را می پرستیدند اما آنها برای بت ها اهمیتی قائل نبودند (بهشتی، ۱۳۸۷، ۱۷۵ - ۱۷۴). علاوه بر این، دین مسیحیت و یهود هم در نقاطی مانند نجران و یثرب گسترش داشت و در مناطقی مانند حیره، کیش مانی و زرتشتی نیز مورد توجه بود (نصیری، ۱۳۸۹، ۵۷). در سرزمین عربستان مقارن ظهور اسلام، آیین یهود در درجه اول، مسیحیت در درجه دوم، دین زرتشت در درجه سوم، درجه چهارم صابئین- کسانی که پیرو یک نوع دین بت پرستی بودند و در اصل اعتقاداتشان به آیین های معاصر ابراهیم خلیل (ع) می‌رسید و در درجه پنجم ادیان محلی قرار داشتند. بنابراین از نظر دینی شبه جزیره عربستان در آن موقع، منطقه نفوذ ادیان مختلف بوده است (بهشتی، ۱۳۸۷، ۶۱).

۵- وضعیت سیاسی در شبه جزیره

نزدیک به زمان بعثت پیامبر اسلام، مکه و مدینه در مرحله برزخ و انتقال از سیستم قبله‌ای به سیستم دولتی بوده، چنانچه طایفه خزرج تصمیم می‌گیرد برای خود پادشاهی انتخاب کند و این برای نخستین بار است در تاریخ زندگی اعراب مقیم مدینه صحبت از پادشاه به میان آمده و زمینه فراهم شده است که همه با «عبدالله بن اُبی» که مردی محترم در میان خزرجیان بود، به عنوان پادشاه خزرج بیعت کنند و برای او تاج و تختی بسازند. این موضوع از هر نظر در تاریخ آینده اسلام تا مدت ها اثر گذاشت (بهشتی، ۷۱-۷۲). لازم به ذکر است اگر تاج را یکی از ملزومات و نشانه‌های سلطنت بدانیم، به وجود حکومت های پادشاهی در دیگر قسمت های شبه جزیره آنهم در نزدیکی تاریخ ظهور اسلام پی می‌بریم. هرمزد چهارم (حک : ۵۷۹ - ۵۹۰ میلادی) به نعمان بن مُنذر، امیر حیره ، و خسرو پرویز (حک : ۵۹۰ - ۶۲۸ میلادی) به هوذۀ بن علی حنفی، از امرای عرب ، تاج بخشیده بودند (طبری، ۱۳۸۷ ، ج ۲، ص ۱۶۹، ۱۹۵). بهشتی نیز به وجود حکومت‌های مرکزی در حیره و در میان غسانیان اشاره می‌کند (بهشتی، ۱۳۸۷، ۱۵۲). در یمن پادشاهان حِمیری رسماً به صورت پادشاه و با تاج و تاجگذاری و به وسیله سیستم حکومت سلطنتی، اوضاع را اداره می‌کردند (بهشتی، ۱۳۸۷، ۴۵). اغلب شاعران عرب دوره جاهلی هم به تاج اشاره کرده‌اند. در کتیبه معروف «النماره» از امرؤالقیس (۵۰۰ - ۵۴۰ میلادی)، قدیمترین اثری که از زبان عربی به جا مانده است، کلمه تاج دیده می‌شود (آذرنوش، ۱۳۷۴ ، ص ۱۵۵).

هنر و تمدن در شبه جزیره عربستان در پیش از اسلام

۱- معماری در شبه جزیره

- کعبه

کعبه، نام قدیمی‌ترین، مقدس‌ترین و محبوب‌ترین معبد الهی است که در شهر مکه و در سرزمین حجاز واقع شده است. پیش از ظهور اسلام، خانه خدا نزد اعراب ارج و منزلتی رفیع داشت و برای عرب هیچ معبدی همانند کعبه دارای عظمت و منزلت نبود؛ زیرا آن را خانه خدا (بیت الله) می‌دانستند (وجدی، بی تا، ۱۴۶) در قرآن کعبه را بیت العتیق نیز نامیده‌اند. کعبه در لغت به معنی مرتفع است چون بنای کعبه از زمین مرتفع و بلند است لهذا کعبه نام کردند یا مرتفع است از روی مراتب (دهخدا، به نقل از غیاث). در چهار آیه از قرآن کریم، به کعبه و تاریخ بنای آن اشاره شده است. این چهار آیه عبارتند از:

۱- بقره: آیه ۱۲۷-۲ آل عمران: آیه ۹۶-۳ ابراهیم: آیه ۳۷- حج: آیه ۲۶ مفسران قرآن کریم درباره این دسته آیات تفاسیر گوناگونی را ارائه نموده‌اند، امام در طی مقاله‌ای با بررسی آراء مفسران و احادیث و روایات تاریخی، تاریخ بنای کعبه را به پیش از حضرت ابراهیم باز گردانیده است (امام، ۱۳۸۶، ۵۵ - ۷۴). برخی مورخین متقدم اسلامی نیز تاریخ بنای کعبه را پیش از حضرت ابراهیم می‌دانند علت اینکه چرا کعبه در مکه بنا شده در روایات و حتی در خطبه‌های نهج البلاغه این گونه آمده است که این خانه در سرزمینی ساخته شد که هرکس به آنجا رود به خاطر گردش و تفریح نرود؛ یعنی عامل گردش و تفریح در کار نیست تا دلها را به آنجا بکشاند، بلکه عامل، صرفاً معنوی است (بهشتی، ۱۳۸۷، ۱۷۶). بر اساس برخی نقل‌ها کعبه حدود ۴/۳۲ متر ارتفاع داشته و دیوار شرقی آن ۲۴ متر، دیوار غربی ۲۳/۱۰ متر، دیوار شمالی ۱۶/۵ متر و دیوار جنوبی ۱۵ متر بوده است. در آن زمان خانه کعبه سقفی نداشت و دیوارهای آن از سنگ بنا شده بود (جعفریان، ۱۳۷۹، ۴۲). برخی از اعراب، به دلایلی که چندان مشخص نیست، به تدریج کعبه‌هایی در دیار خود ساختند و رنج آمدن به کعبه را از خود برداشتند. شمار این کعبه‌ها را بالغ بر ده دانسته‌اند که البته چندان مورد توجه نبوده است (همان، ۴۵). اهمیت کعبه از آنجا روشن می‌شود که می‌بینیم، ابرهه حَبشی پس از آنکه از

آن سوی دریای سرخ به این سوی آمد و بر یمن تسلط یافت، تصمیم گرفت آیین مسیح را بر این مناطق مسلط سازد. از این رو کلیسایی بنا کرد و مضمم شد تا مردم عرب را از زیارت کعبه باز دارد و وادار کند تا به کلیسای او بروند ولی این امر هرگز تحقق نیافت. این واقعه در سال تولد رسول خدا (ص)، که به عام الفیل شهرت یافته، رخ داده است پس از این ماجرا، کعبه و قریش اعتبار بیشتری یافتند و عرب‌ها احترام بیشتری به خانه خدا و ساکنان مکه می‌گذاشتند (همانجا) و (بهشتی، ۱۳۸۷، ۶۸-۱۶۲).

در طول تاریخ کعبه بارها تخریب و بازسازی شده است برای مثال در سال ۶۴ هجری، عبدالله بن زبیر شورش کرد و شهر مکه را به عنوان مرکز حکومت خود برگزید. سپاهیان شام که در پی براندازی حکومت زبیریان بودند، برای تصرف آن، ابتدا به مدینه رفتند و سپس با سرکوبی قیام آن شهر، به سوی مکه آمدند. در این درگیری‌ها و پس از آن کعبه نیز ویران شد (جعفریان، ۱۳۷۹، ۷۴). عبدالله بن زبیر، به رغم مخالفت برخی از اصحاب، باقی مانده دیوار کعبه را از پایه و اساس برداشت و بار دیگر آن را بنا کرد. ابن زبیر قدری نیز بر ارتفاع مسجد افزود. از زمان ابن زبیر رسم شد که به هنگام ترمیم کعبه، یک دیوار چوبی بزرگ در اطراف آن نصب می‌کردند تا طواف گزاران، خارج از آن دیوار طواف کنند و ناظر تجدید بنا یا ترمیم کعبه نباشند (جعفریان، ۱۳۷۹، ۷۵). لازم به ذکر است که خانه کعبه بر حسب نقل تاکنون بیش از ده بار بدین صورت تجدید بنا و مرمت شده است: ملائک عظام؛ حضرت ابوالبشر؛ جناب شیث و اولاد و احناف او؛ حضرت خلیل؛ طایفه عمالقه؛ عشایر جرهم؛ قصی بن کلاب بن مره؛ قریشیان پیش از بعثت؛ عبدالله بن زبیر. سلطان مرادخان رابع و سلطان عثمانی و تا این زمان (سنه ۱۰۴۰ق) به همان حالت باقی است (صبری پاشا، ۱۳۸۲، ۱۴۵).

- مسجدالحرام

علاوه بر کعبه، مسجدالحرام نیز پیش از اسلام وجود داشت چنانچه پیش از اسلام، پیرامون کعبه را مسجدالحرام می‌گفته‌اند که حدودی تقریبی داشته‌است (ازرقی، ۱۴۱۶، ج ۲، ۶۲). در روایتی از پیامبر اکرم(ص) بنای مسجد به ابراهیم(ع) نسبت داده شده است. در این روایت، مسجدالحرام، قدیم‌ترین مسجد بر زمین است (ابن ضیاء، ۱۴۱۶، ج ۱، ۳).

- معابد و کنیسه‌ها

با توجه به بت پرست بودن عده‌ای از اعراب، معابدی برای برخی از بت‌ها ساخته شده بوده. از جمله بت ذوالخلصه، که معبد آن در تباله در جنوب منطقه عسیر (میان مکه و یمن) جای داشت. حتی هنگامی که فرستادگان پیامبر اسلام (ص) برای از میان بردن بت به معبد ذوالخلصه درآمدند، کسانی از اهل شرک را نزد آن بت در حال استقسام یافتند (نک: بخاری، ۳۱۵ق، ج ۵، ۱۱۲). در سطور پیشین ذکر شد که یکی از دین‌های مورد پرستش در شبه جزیره، یهود بوده پس متعاقباً کنیسه‌های یهودیان نیز در آن سرزمین وجود داشته اگرچه که تا اکنون هیچ آثاری از آنها بدست نیامده است.

- اماکن حکومتی

۱- دارالندوه

قُصَى بن کلاب، جد چهارم پیامبر اکرم (ص)، دامادِ رییس قبیله خُزاعه بود. او توانست پس از مرگ پدرِ همسرش، با استفاده از خاندان‌های متفرق قریش و با کمک آنها، که در اطراف مکه زندگی می‌کردند، بر مکه تسلط یابد. قُصَى در آبادی مکه کوشید و دارالندوه را برای مشاوره رؤسا و برجستگان و چهل ساله‌های قریشی پدید آورد و سر و سامانی به مکه داد. پس از وی، پسرانش، عبدمناف و عبدالدار و سپس هاشم پسر عبدالمناف و عبدالمطلب فرزند هاشم در مکه نفوذ فراوانی داشتند. در زمان هاشم بود که مکه به مرکز تجاری مهم تبدیل شد و قریش به کار تجارت در بلاد دوردست پرداخت (جعفریان، ۱۳۷۹، ۴۴-۴۳). خداوند در سوره قریش به این مسأله اشاره کرده‌است. شاید اساسی‌ترین اقدام قُصَى تأسیس دارالندوه بود که منصب‌های چهارده گانه را در آنجا سازمان‌دهی می‌کرد (بهشتی، ۱۳۸۷، ۶۷-۶۳). با بررسی‌های به عمل آمده در منابع تاریخی، این نتیجه به دست می‌آید که دارالندوه پیش از قصی وجود خارجی نداشته، زیرا قصی به عنوان مجمع قریش آنها را که به صورت پراکنده در اطراف مکه می‌زیستند، به شهر مکه آورده و خانه‌ای در کنار کعبه در مکه بنا کرد که دارالندوه نامیده شد که محل گردهمایی رؤسای قریش بود و سپس با قطع درختان نخل اطراف کعبه، قریش را به ساختن خانه در اطراف حرم تشویق کرد (ابن هشام، ۱۳۷۵، ۸۳). دارالندوه از نیمه قرن چهارم میلادی، یعنی تقریباً یک قرن و نیم پیش از ظهور اسلام توسط قصی بنیان نهاده شده و تا ظهور اسلام، نقش‌های

مختلفی را در حفظ موقعیت دینی و تجاری مکه ایفا کرده بود. حتی دختران جامه عروسی در آنجا بر تن کرده یا آنجا جامه را می‌بردند و سپس آن را به خانه می‌بردند (ابن سعد، ۱۳۷۴، ۵۸) همچنین قریشیان در دارالندوه درباره نبردها و امور خویش به مصلحت‌اندیشی و شور می‌نشستند، «عقداللواء» (بستن پرچم و انتخاب پرچم‌دار درجنگ) می‌کردند؛ بدین معنا که اعطا یا حمل پرچم را به نام فرماندهی معین تعیین می‌کردند. این امر در عهد جاهلیت یکی از امتیازات و مناصبی بود که به یکی از رؤسای مکه تعلق داشت و صاحب این منصب، پرچم سپاهیان را در لشکرکشی بردوش می‌گرفت و نشانه پرچم را نیز او معین می‌کرد (بلاذری، ۱۳۳۷، ۷۸). در سالهای ابتدایی پس از اسلام، نشست‌های مشورتی مهم بر علیه پیامبر همچنان در دارالندوه تشکیل می‌شد (نصیری، ۱۳۸۹، ۹۹).

۲- دارالعجله

از دیگر ساختمان‌های حکومتی در مکه، دارالعجله بوده. بلاذری دارالندوه را نخستین سرای از سراهای قریش می‌داند که در مکه بنا شد و ساخت دارالعجله را پس از دارالندوه می‌داند (بلاذری، ۱۳۳۷، ۷۸).

- خانه‌های اعیانی

یکی از معدود آثار برجای مانده در مدینه از پیش از اسلام، قصر کعب بن اشرف از ثروتمندان یهودی است که به دلیل تحریکاتش بر ضد اسلام، به دستور رسول خدا (ص) پس از واقعه احد و جریان بیرون راندن بنی النضیر از مدینه، کشته شد. این قصر که حالت قلعه گونه دارد، در منطقه قبا قرار دارد و بقایای آن تا به امروز برجای مانده است. دیوارهای قطور یک متری و بنای به احتمال چند طبقه که بخشی از آن زیر خاک مدفون شده و از سطح بلند آن نسبت به زمین‌های زراعی اطراف آن روشن می‌شود، می‌تواند آگاهی‌های جالبی را در باره نوع قلعه سازی پیش از اسلام در این منطقه یهودی نشین، نشان دهد (جعفریان، ۱۳۷۹، ۳۳۷) (تصویر ۲). علاوه بر آن، با بررسی احادیث پی به وجود خانه‌هایی اعیانی در زمان پیش از اسلام نیز می‌توان برد. چنانچه آمده که پیامبر(ص) پس از فتح مکه، به اولین خانه‌ای که وارد شد، خانه امّ هانی بود. بعدها عبدالله بن مسعود هم که به مکه می‌آمد، به خانه امّ هانی می‌رفت. این نشان می‌دهد که خانه او، خانه‌ای بزرگ و اعیانی و محل استقبال از بزرگان بوده است (جعفریان، ۱۳۷۹، ۱۵۶).

تصویر ۲: قصر کعب بن اشرف از ثروتمندان یهودی در عربستان منطقه قبا، URL2

۲- هنرهای تزئینی در پیش از اسلام در عربستان

اعراب پیش از اسلام از طرق مختلفی با هنرهای سرزمین‌های اطراف خود آشنا بودند، یکی از طریق تجارت که در سطور پیش بدان اشاره شد و دیگری از طریق هدایایی که پادشاهان دیگر سرزمین‌ها برای کعبه می‌فرستادند. ابن خلدون اختصاص موقوفات به کعبه توسط پیشینیان را نشانه احترام کعبه در نزد ایشان دانسته است:

«...ملت‌های گذشته از روزگار جاهلیت مکه را گرمی می‌داشتند و پادشاهانی مانند کسری (خسرو) و دیگران اموال و گنجینه‌های بسیار بدان می‌فرستادند و داستان شمشیرها و دو آهوی زرین که عبدالمطلب هنگام کندن چاه زمزم یافته است، معروف می‌باشد. و رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله هنگامی که مکه را گشود در چاهی که در خانه کعبه واقع بود هفتاد هزار اوقیه زر یافت و این مبلغ از ارمغان‌هایی بوده است که پادشاهان، آنها را برای خانه کعبه می‌فرستاده‌اند و قیمت زر مزبور معادل دو میلیون دینار و به وزن دویست قنطار بوده است.» (ابن خلدون، ۱۳۷۵، ۶۹۷). رسم هدیه دادن به کعبه در بعد از اسلام هم ادامه یافت برای مثال، عمر شیء هلال گونه‌ای که از ایران آورده بود، یزید اول دو هلال مرصع یاقوت نشان را از کلیسای دمشق با دو جام، عبدالملک دو گردنبند و دو جام بلورین، ولید دو جام، ولید دوم یک تخت و دو آرایه هلالی همراه با یک کتیبه را به کعبه هدیه کرده‌اند (ازرقی، ۱۴۱۶، ۱۷۰).

۳- اصنام

چنانچه پیش از این گفته شد در زمان حضرت اسماعیل (ع) مردم یکتا پرست بودند ولی سالها پس از آن بت پرست شدند. آنان به پیروی یکی از بزرگان خود با نام عمرو بن لَحَى، بتی را که وی از شام به مکه آورد و نامش هُبَل بود، پرستیدند (جعفریان، ۱۳۷۹، ۴۳). در زمان ظهور اسلام، بنا به اظهار برخی از منابع، نزدیک به ۳۶۰ بت در اطراف و درون کعبه قرار داشت. این افزون بر بت هایی بود که مردم در خانه‌های خود نگه می داشتند (جعفریان، ۱۳۷۹، ۴۳). بت های اعراب اگر به شکل انسان بود «صنم» و چنانچه شکل خاصی نداشت، «وثن» نامیده می شد مانند سنگ های مقدس و برخی خانه‌ها و درختان (نصیری، ۱۳۸۹، ۵۷). در قرآن به اسامی برخی از آنها اشاره شده است:

- ۱- انصاب: (مائده ۳). نام بت‌های سنگی که اعراب آنها را پرستش نموده، برای آنها قربانی می کردند (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۸۰۷)
- ۲- بعل، بت قوم الیاس: (صافات سوره ۱۲۵-۱۲۳) و (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ۱۳۵)
- ۳- جبت: بتی در عصر جاهلیت (نساء ۵۱)
- ۴- سواع: بتی از بت های قوم نوح (نوح، آیه ۱ و آیه ۲۳)
- ۵- لات و عزی: از بت های جاهلیت (نجم، آیه ۱۹)
- ۶- منات: از بت های جاهلیت، (نجم، آیه ۱۹ و ۲۰)
- ۷- نَسْر: از بت های قوم نوح (نوح، آیه ۱ و ۲۳)
- ۸- وَدّ: از بت های قوم نوح (نوح، آیه ۱ و ۲۳)
- ۹- یعوق: از بت های قوم نوح (نوح، آیه ۱ و ۲۳)
- ۱۰- یغوث: از بت های قوم نوح (نوح، آیه ۱ و ۲۳)

۴- تمثال

در روایات آمده است که، در کعبه نقاشی ها و تمثال‌هایی آویزان بوده است؛ از جمله، تمثالی از حضرت ابراهیم و اسماعیل. این تمثال‌ها تا زمان فتح مکه در کعبه آویزان بوده است (امینی، ۱۳۷۷، ۵۸). کسانی هم که پیش از سال فتح مکه، داخل کعبه را دیده‌اند، گویند: تمثال حضرت مریم و حضرت عیسی(ع) در آن نصب بوده و عیسی در دامن مادر نشسته بود (وجدی، بی تا، ۱۴۷). و در روایات آمده

که در روز فتح مکه پیامبر (ص) این تمثال‌ها را محو کردند (جوادی، ۱۹۷۸، ۴۳۶-۴۳۸). اما تصاویری که بر دیوار کعبه نقش بسته بودند، بی شک کار هنرمندانی بوده که به دعوت اعراب از خارج آمده بودند. از میان آثاری که از آنجا به دست آمده آثار سبائیان نیز همچون پیکره‌های کوچکی که در فاصله سده ۶-۲ میلادی در اسکندریه ساخته شده و رومیان آنها را از راه دریای سرخ به جزیره العرب برده‌اند دیده می‌شود (عکاشه، ۱۳۸۰، ۶-۴).

۵- خط و کتابت

باید دانست که در شعر اعراب، همه علوم و تواریخ و حکمت‌های آنان منعکس می‌شده است و بزرگان و رؤسای قبایل عرب بدان شیفتگی نشان می‌داده‌اند، چنان که در بازار عکاظ برای سرودن شعر حاضر می‌شده و هر یک از آنان شعر خود را بر بزرگان بیان و صاحبان بصیرت عرضه می‌کرده‌اند تا بافت یا سبک شعر آنان باز شناخته شود و سرانجام کار آنان به هم‌چشمی و مفاخره می‌کشید و بهترین اشعارشان را از ارکان بیت‌الحرام، کعبه، که جایگاه حج‌گزاری و خانه [پدرشان] ابراهیم علیه‌السلام بود فرو می‌آویختند (ابن خلدون، ۱۳۷۵، ۱۲۴۱). بهترین قصیده‌های انتخابی سال که آن را بر حریر مصری و گاه با حروف طلایی می‌نوشتند و به عنوان جایزه به دیوار کعبه می‌آویختند (معلقات) نام داشت (نصیری، ۱۳۸۹، ۵۱). در تاریخ آمده که بزرگان، اشراف و سرمایه‌داران مکه درباره پیمان‌ها و قراردادهای تجاری در دارالندوه مشورت می‌کردند (صالح، ۱۳۸۴، ۱۷۷) و متن این قراردادها نیز در همان محل نگهداری شده و در مواقع ضروری به آگاهی آنان می‌رسیده. گویا علاوه بر شعر، سرودخوانی (که یکی از متعلقات شعر و موسیقی است) هم در میان اعراب رایج بوده. در روز ورود پیامبر به یشرب، جوانان مسلمان سرود می‌خواندند (نصیری، ۱۳۸۹، ۱۰۴). مسجد بنات بنی النجار در شمال مسجد جمعه، در فاصله تقریبی صد متری، مسجد کوچکی با مساحت تقریبی دوازده متر مربع بدون سقف بوده و چنین شایع است که دختران بنی نجار در اینجا ایستادند و وقتی رسول خدا(ص) وارد قبا شد، سرود طَلَعُ الْبَدْرِ عَلَیْنِ را خواندند. (جعفریان، ۱۳۷۹، ۳۱۳).

تمدن های اطراف شبه جزیره

برخی پژوهشگران بر این امر معتقدند که چون پیامبر، از همان ابتدا، دعوت را به صورت یک دعوت جهانی - برای جهان متمدن آن روز- شروع کرده است، پس برای شناخت محیط پیدایش اسلام، نباید فقط در حد مکه و مدینه و طائف و یا در حد سرزمین عرب نشین توقف کنیم بلکه باید لااقل مناطقی را که پیغمبر (ص) در زمان خودش آنها را به اسلام دعوت کرده است را هم بشناسیم (بهشتی، ۱۳۸۷، ۴۰).

۱- تمدن یمن

در سطور پیشین به سرزمین یمن در جنوب عربستان و تمدن پیشرفته آن اشاره شد. از جمله شهرهای معروف آن شهر سبا است. سَبَأُ، در لغت عرب به معنی خریدن و در اصطلاح نام مردی است که قبائل یمن همه از نسل او هستند و او "سَبَأُ بن یسحب" است (ابن منظور، ج ۱، ۱۳۷۵، ۹۴) این کلمه تنها دو بار در قرآن آمده (یکی در سوره سَبَأُ (آیه ۱۵) که به سرزمین و نعمات و ناسپاسی و... قوم می پردازد و دیگری در سوره نمل که داستان حضرت سلیمان(ع) و هدهد و ملکه سبأ است. آثار تاریخی بسیار زیبای مَرب (شهر معروف سبا) و سد عظیم آن، زمین های حاصلخیز، معادن زرخیز صادراتی طلا و نقره و سنگ های گرانبهای آن حکایت گر پیشرفت های هنری، صنعتی و منابع طبیعی این بخش است. جهان گرد مشهور رومی «سترابون» که یک قرن قبل میلاد از این سرزمین دیدن کرده است از تمدن این منطقه یاد کرده است، می گوید: شهر مارب شهر عجیبی بوده است. زیرا سقف عمارات آن از عاج ساخته شده و با لوحه‌های زراندود و جواهر، تزیین شده بود. ظروف زیبایی در شهر مارب دیده میشود که انسان را متحیر میساخت (نصیری، ۱۳۸۹، ۴۷). پایتخت سبأ در این دوره شهر مَرب بود که داستان سد آن معروف است. این شهر آباد و پر ثروت در مشرق شهر صرواح و قریب ۱۲۰ کیلومتر در مشرق صنعاء اندکی مایل به شمال واقع بوده و هم‌اکنون در همان نقطه روستایی به اسم «مَرب» وجود دارد که مقر امارت مَرب است. سد مَرب که مایه اساسی عمران شهر مَرب و حوالی آن بود تاریخ مفصلی دار . آغاز بنای آن از دوره مکارب سبأ بوده. ولی خرابی آن سد عظیم به تدریج باعث انحطاط آبادی و تنزل مقام مَرب

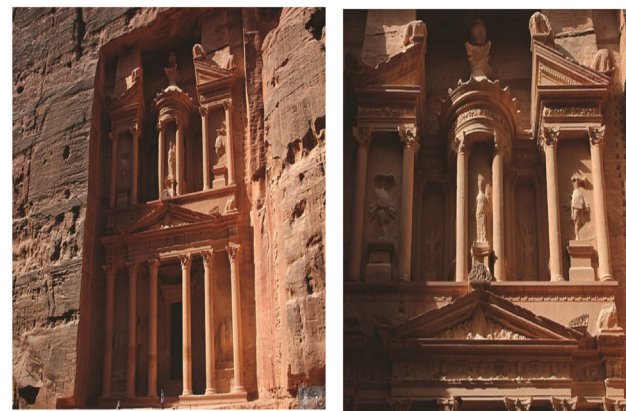
گردید و عاقبت خرابی قطعی این سد بی نظیر به‌وسیله سیلی عظیم بنیان کن شد، که مآخذ آن را همان «سَبیل الْعَرَم» مذکور در قرآن کریم دانسته‌اند. اسناد و شواهد فراوانی به ویژه در کاوشهای باستان شناسی قرن جدید درباره‌ی تمدن درخشان و دیرینه این سرزمین وجود دارد و همسایگان، که از وجود چنین ثروتی در در این منطقه آگاهی داشتند، بارها به قصد تصرف بدان یورش بردند (نصیری، ۱۳۸۹، ۴۷). در ۹ کیلومتری خرابه‌های سد مَرب آثار برجسته کاخ بلقیس ملکه سبأ واقع می‌باشد. بقایای آثار این کاخ بزرگ و زیبا نشان می‌دهد که «سبأ» مملکت بسیار بزرگ و عظیمی بوده‌است. از طرف غرب کاخ بلقیس مایل به سمت جنوب روی تپه‌ای آثار قلعه‌ای به چشم می‌خورد که آن را قلعه سبأ می‌نامند. همچنین در نزدیکی‌های کاخ بلقیس ملکه سبأ، ستون‌های بزرگی که از سنگ تراشیده شده‌است برجای مانده‌است (تصویر ۳).

تصویر ۳: آثار تاریخی برجای مانده از تمدن یمن، URL3

۲- تمدن نبطی‌ها

قرنها پیش هنر اعراب در نزد تمدن نبطیها که از جنوب اردن تا شبه جزیره عربستان را در اختیار داشتند وجود داشت. نبطی‌ها از سده چهارم پیش از میلاد استقلال و قدرت یافتند و تا سده اول میلادی که از رومی ها شکست خوردند به حکومت خود ادامه دادند. میراث این قوم در شهر پترا درمیان کوههای اردن برجای مانده است (تصویر ۴).

تصویر ۴: تمدن نبطی‌ها در جنوب اردن، URL4

۴- تمدن ایران و روم

در زمان ظهور اسلام دو تمدن و دو قدرت بزرگ منطقه، ایران و روم بودند که البته منظور از روم و تمدن آن، روم شرقی یعنی بیزانس است. درباره تمدن درخشان دوره ساسانی و بیزانس به میزان کافی در کتب مختلف سخن به میان آمده لذا در این جا به آنها پرداخته نمی‌شود. تنها در جهت نشان دادن گوشه کوچکی از تمدن ساسانیان به نقل قولی از فرستاده سپاه اسلام نزد فرمانده ایران (رستم) بسنده می‌کنیم. «... فرستاده مسلمین وقتی وارد اردوگاه ایرانیان در قادسیه شد با شکوه و جلالی مواجه شد که تا پیش از آن هرگز به چشم ندیده بود. رستم بر تختی از زر استقرار داشت و اطرافیانش فاخرترین لباسها را بر تن داشتند و با کفش های زرین بر روی فرش‌های زربفت صف کشیده بودند...» (نصیری، ۱۳۸۹، ۱۷۰-۱۶۹).

نتیجه گیری

زندگی به رسم قبیله‌ای یعنی عدم وجود قدرت مرکزی از سویی و وجود ادیان مختلف از سویی دیگر و مضاف بر همه اینها نامناسب بودن شرایط آب و هوایی در عربستان عواملی هستند که موجب فقدان تمدنی با شکوه در عربستان در پیش از اسلام شده‌اند. ولیکن با اینهمه، مطالعه و بررسی متون تاریخی موجود برخی از زوایای پنهان هنر و تمدن هرچند اندک این سرزمین را آشکار می‌سازد. چنانچه مطالعات نشان می‌دهند که مکه در پیش از ظهور اسلام از جایگاه قابل اتکائی از نظر اقتصادی برخوردار بوده و مردمان

این سرزمین از دو طریق با هنر و تمدن سرزمین‌های اطراف از جمله تمدن یمن، نبطیان، ایران و روم آشنا شده‌اند؛ یکی از طریق وجود کعبه در این سرزمین که منجر به ارسال هدایای مختلفی به آنجا می‌شده و دیگری بخاطر تجارت پیشه بودن اعراب، که آنها را با تمدن‌های اطراف آشنا می‌ساخته. این شناخت و آشنایی با تمدن‌های بزرگ موجبات جذب آنها را در اعراب فراهم نموده و این میل و گرایش بی شک یکی از بزرگترین انگیزه‌های اعراب برای متمدن شدن را پس از اسلام شکل داده است که ثمره آن تولید و بنای آثاری باشکوه و عظیم در این سرزمین پس از اسلام و تحت لوای تمدن اسلامی است.

از جمله آثار معماری اعراب در پیش از اسلام می‌توان به، بنای کعبه، مسجدالحرام، دارالندوه، دارالعجله، خانه های اعیانی، معابد و کنیسه‌ها اشاره کرد و از جمله دیگر هنرهایی که بر اساس متون می‌توان گفت که اعراب با آنها آشنا بوده‌اند عبارت است از: نقاشی (از طریق تمثال‌هایی که در کعبه بوده)، مجسمه سازی (بواسطه بت پرست بودن برخی از اعراب)، خط و کتابت (اشاره به مکتوب کردن اشعار و آویختن آنها از دیوارهای کعبه و یا مکتوب کردن فرمان‌های مهم در دارالندوه).

پی نوشت

- ۱-سوره حج، آیه ۲۹ و ۳۳
- ۲-وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
- ۳- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ
- ۴-رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ
- ۵-وَإِذْ يَبُوءُ لَنَا إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
- ۶-نک: احمدبنابی واضح یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ترجمه ابراهیم آیتی، ج ششم، تهران، عملی فرهنگی، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۴.
- ۷-سوره قریش آیات ۱-۴
- ۸-منصب سقایت؛ ۲. منصب رفادت؛ ۳. منصب حجابت؛ ۴. منصب قیادت؛

۵. منصب لواء؛ ۶. منصب سدانة؛ ۷. منصب عمارت.
 ۹- تمدن نبطیان باستان که اردن، جنوب کنعان و شمال شبه‌جزیره عربستان را شامل می‌شد در سده ۶ (پیش از میلاد) شکل گرفت. هنگامی که نبطی‌های کوچ‌نشین که به زبان آرامی گفتگو می‌کردند به تدریج مهاجرت خود را از عربستان آغاز کردند. میراث آن‌ها در شهر پترا و در میان ماسه‌سنگهای کوه‌های اردن بر جای مانده که نشان‌دهنده مهارت آن‌ها در مدیریت منابع آب و مدیریت یک سامانه پیچیده از سد، آبراهه، و مخازن است که به گسترش آن‌ها در منطقه خشک کویری کمک کرد. اگرچه نام ایشان در کتیبه‌های آشوربانی‌پال آمده‌است، اما در سده ۴ (پیش از میلاد) استقلال و قدرت یافتند و همه راه‌های بازرگانی از مداین صالح در جنوب باختر تا بندر غزه در شمال را از آن خود کردند. عالی‌ترین دوران‌های تاریخی ایشان، زمان حارثه سوم، در ۸۵ پیش از میلاد است که از دمشق تا العلا و حتی کناره دریای سرخ را در تصرف خود داشتند. آنچه‌آن که حتی رومیان یکی دو بار در جنگ با ایشان دچار شکست شدند. نبطیان را به علت‌های گوناگون، به ویژه به سبب تشابه میان نام اشخاص و خدایان ایشان با نام‌های عربی، قومی کاملاً عرب دانسته‌اند. از نظر تاریخ ادب، اهمیت نبطیان به خصوص در این است که از یک سو، برخلاف دیگر اقوام شمالی، خط یمنی (مُسند) را رها کرده و نوشته‌های خود را به خط آرامی می‌نوشتند. بعدها از روی همین، خط عربی ساخته شد. از سوی دیگر، زبان گفتگوی ایشان، ظاهراً عربی ویژه‌ای بود و با عربی حجاز تشابه فراوانی داشت.

فهرست منابع

ابن خلدون، عبدالرحمن (۱۳۷۵)، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمّد پروین گنابادی تهران، علمی و فرهنگی، تهران ابن سعد، محمدبن سعد کاتب واقدی (۱۳۷۴)، الطبقات الکبری، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، فرهنگ و اندیشه، تهران ابن ضیاء، محمد بن احمد (۱۴۱۶ق)، تاریخ مکه المشرفه و المسجد الحرام و المدینة الشریفه و القبر الشریف، مصحح ایمن نصر ازهری و علاء ابراهیم ازهری، المکتبه التجاریه مصطفی احمد الباز، مکه مکرمه
 ابن منظور (۱۳۷۵)، لسان العرب ج ۱، بیروت، ابن‌هشام، السیره النبویه (۱۳۷۵)، ترجمه سید هاشم رسولی، کتابچی، تهران آذرتاش آذرنوش (۱۳۷۴)، راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی، انتشارات توس، تهران
 ازرقی، محمد بن عبد الله (۱۴۱۶)، أخبار مکه و ما جاء فیها من الآثار، دار الأندلس، بیروت

امام، سید جلال (۱۳۸۶)، کعبه و بررسی تاریخی آن در قرآن، نشریه معرفت، شماره ۱۱۴، ۵۵-۷۴
 بخاری، محمد (۱۳۱۵ق)، صحیح بخاری، استانبول
 بلاذری، ابوالحسن احمدبن یحیی (۱۳۳۷)، فتوح البلدان، ترجمه، مقدمه و تحشیه محمدتوکل، نقره، تهران
 بهشتی، محمد (۱۳۸۷)، محیط پیدایش اسلام، تهران: بقیه جعفریان، رسول (۱۳۷۹)، آثار اسلامی مکه و مدینه، انتشارات مشعر
 جمیلی، خضیرعباس (۱۴۲۲ق)، قبیلۀ قریش و اثرها فی الحیاه العربیه قبل الاسلام، المجمع العلمی، عراق
 جواد علی (۱۹۷۸)، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، دارالعلم للملایین، ط. الثانية، بیروت
 صالح، احمد العلی (۱۳۸۴)، عرب کهن در آستانه بعثت، ترجمه هادی انصاری، چاپ و نشر بین الملل، تهران
 طبری، ابوجعفر محمد بن جریر (۱۳۸۷ق)، تاریخ الامم و الملوک، تحقیق: ابراهیم، محمد ابوالفضل، دارالتراث، بیروت
 عکاشه، ثروت (۱۳۸۰)، نگارگری اسلامی، مترجم: سید غلامرضا تهامی، انتشارات سوره مهر، تهران
 نصیری، محمد (۱۳۸۹)، تاریخ تحلیلی صدر اسلام، قم: معارف

URLs

- URL1: <https://wikihaj.com/view>
 URL2: <https://hajj.ir/fa/gallery/84119>
 URL3: <https://kban.ir/NewsImage>
 URL4: <https://www.ajibtarin.com/strange-place>

شرحی بر فرش و موقعیت مادی و معنایی آن در دوره اموی و عباسی

نویسنده اول و مسئول مقاله: فریبا یاورى. دانشجوی دکتر رشته تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنرهای اسلامی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا
Email: faribayavary@gmail.com

نویسنده دوم: دکتر ابوالقاسم دادور، استاد تمام گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا
Email: a.dadvar@alzahra.ac.ir

چکیده

تولید منسوجات در دوران اموی و عباسی از رشد و غنای خاصی برخوردار بوده و منابع تاریخی و شواهد باستان شناختی حاکی از شهرت بغداد و موصل عباسی در تولید پارچه‌های ممتاز بوده است. اگرچه از کارگاه‌های فرش بافی و تولیدات آن در قلمرو عباسی و اموی سخنی در میان نیست. با اینهمه، فرش نیز بعنوان یکی از منسوجات مهم مرتبط با سبک زندگی اسلامی، عنصری اساسی در خانه‌های اسلامی عوام و بارگاه‌های باشکوه خواص بوده است. با این حال گزارشات باستان شناسی در پی تصویر سازی و بازسازی فضای کاخ‌های ویران آن دوران، در نهایت تکامل فرضی و نسبی مجموعه‌ها، همچنان در بیان تمامیت فضای درون کاخ‌ها، با نقص زیبایی شناختی مواجه است و فرش‌ها را بعنوان عنصر مکمل کاخ‌های خلفای اسلامی مدنظر قرار نداده است. این در حالی است که فرش بعنوان کفپوش و دیوارپوش جزء لاینفک و کمال بخش در فضای داخلی هر سازه‌ی معماری اسلامی و بخشی از فرهنگ زیسته مسلمانان است. از طرفی دیگر با توجه به اشارات قابل تأمل منابع مکتوب آن دوران مبنی بر بُعد غیر تزئینی فرش دربار خلفا، بررسی فرش و منسوجات اسلامی در دربارهای دوران اموی و عباسی نه تنها به لحاظ مادی و کارکردگرایانه بلکه از جهت معنایی و فرهنگی نیز اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. پرسش اصلی پژوهش عبارت از این است که بر اساس شواهد و مستندات تاریخی، فرش در دوران عباسی و اموی، به لحاظ مادی و فرهنگی چه جایگاهی داشته است؟ در این راستا، هدف پژوهش عبارت است از «بررسی فرش و منسوجات دربارهای اموی و عباسی از بُعد مادی و معنوی». پژوهش از نوع مطالعات تطبیقی با رویکرد تاریخی و توصیفی بوده و گردآوری داده‌ها بصورت کتابخانه‌ای و اسنادی صورت گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از ارزش فرهنگی و سیاسی فرش در دوره اموی و عباسی است و قدم گذاشتن بر فرش خلیفه، عملی نمادین و نشانگر برخورداری از حمایت بوده است. تعداد زیادی منسوجات قرمز با کیفیت متنوع، نشان دهنده ویژگی تزئینی خاص در جوامع اموی و عباسی است.

واژگان کلیدی: فرش، منسوجات، اموی، عباسی، دربار خلیفه، فرش خلیفه

مقدمه

رشد و گسترش هنر و معماری اسلامی به گونه‌ای سریع و عمیق بود که نمونه مشابه آن را در تاریخ کمتر می‌توان یافت. خلفای بنی‌امیه با الگوبرداری از امپراطوری‌های مغلوب ایران و بیزانس، در پی ایجاد شکوه شاهانه در قلمرو خود بودند که بطور بدیهی در پیشرفت هنر و معماری اثر گذار بوده است. در دوران عباسی نیز با آرامش نسبی سیاسی و اقتصادی، گسترش قلمرو اسلامی و انباشتگی خزانه‌های خلافت، اهتمام و علاقه‌ی هرچه بیشتر خلفا این دوران به نمایش جلال و شکوه سلطنت، موجبات رشد و غنای هرچه بیشتر هنر و معماری اسلامی را فراهم آورد. کاخ‌های باشکوه دوران اموی و عباسیان به یقین آکنده از هنرهای تزئینی دوران خود بوده‌اند که فرش و منسوجات بعنوان پوشش رایج در طراحی فضای داخلی اسلامی، جایگاهی درخور داشته است.

پیشرفت صنعت پارچه بافی در دوران اموی و عباسی نه تنها به لحاظ اقتصادی با رفع نیاز روز جامعه اسلامی مرتبط است بلکه تولید منسوجات رسمی و سلطنتی موسوم به خلعت و طراز، به این صنعت اهمیتی روزافزون بخشیده بود. منابع تاریخی و شواهد باستان شناختی حاکی از شهرت بغداد و موصل عباسی در تولید پارچه‌های ممتاز است. اگرچه از کارگاه‌های فرش بافی و تولیدات آن در قلمرو عباسی و اموی سخنی در میان نیست. با اینهمه، فرش عنصری اساسی در خانه‌های اسلامی عوام و بارگاه‌های باشکوه خواص بوده است. لذا گزارشات باستان شناسی در پی بازسازی فضای کاخ‌های ویران آن دوران، در نهایت تکامل فرضی و نسبی مجموعه‌ها، همچنان در بیان تمامیت فضای درون کاخ‌ها، با نقص زیبایی شناختی مواجه خواهد بود چراکه بنا به عرف اسلامی، فرش و منسوجات عنصری لاینفک و کمال بخش در فضای داخلی هر سازه‌ی معماری اسلامی بوده است.

بنابراین ضرورت بررسی فرش و منسوجات اسلامی در فضای معماری دوران اموی و عباسی نه تنها به لحاظ مادی بلکه از بُعد فرهنگی بعنوان هنر صنعتی مرتبط با فرهنگ زیسته‌ی اسلامی، حائز اهمیت است. اگرچه عدم توجه کافی به بازسازی فرش و منسوجات در یافته‌های باستان شناسان، معلول شرایط مادی و موقعیت کاربردی این قبیل هنرهاست

که فرسایش آنها را تسریع می‌بخشد. با این حال، منابع تاریخی و حداقل شواهد موجود، می‌تواند دورنمایی نسبی از ویژگی‌های مادی و فرهنگی منسوجات مرتبط با معماری را در دوران اموی و عباسی ارائه دهد. فرشبافی پیشرفته‌ی دوران ساسانی که بعدها به زیر سلطه‌ی قلمرو اسلامی درآمد و از طرفی اهمیت سیاسی ایرانیان در بنیان گرفتن حکومت خلفای عباسی و خصیصه‌ی هنرپروری آنان، در خور توجه است. در این راستا، هدف پژوهش عبارت است از «بررسی فرش و منسوجات در دوران اموی و عباسی از بُعد مادی و معنوی». فرضیه تحقیق که مبتنی است بر اهمیت کالایی و فرهنگی فرش و منسوجات وابسته به آن در دوران مذکور، با پاسخ به پرسشهای زیر محقق خواهد گردید:

۱- بر اساس شواهد و مستندات تاریخی، فرش در دوران عباسی و اموی، به لحاظ مادی و فرهنگی چه جایگاهی داشته است؟
۲- براساس مستندات تاریخی و حداقل نمونه‌های منسوجات موجود، فرش‌های کاخ‌ها از چه ویژگی‌های بصری برخوردار بوده است؟

روش شناسی

پژوهش حاضر، از نوع مطالعات تطبیقی با رویکرد تاریخی و توصیفی است. جمع آوری داده‌ها بر اساس منابع اسنادی و کتابخانه‌ای است و تحلیل داده‌ها بصورت کیفی است. بنابر نگرش تاریخی تحقیق، تمرکز بر حداقل نمونه‌های نساجی موجود و در دسترس از بازه زمانی تحقیق بوده است.

پیشینه پژوهش

تحقیقاتی که تاکنون در رابطه با فرش و منسوجات دوره اسلامی انجام شده است حول محور صنعت نساجی و تولید پارچه‌های نفیس و طرازهای دولتی بوده است. منسوجات اسلامی (بیکر، ۱۳۸۶)، پارچه بافی سیسیل در دوره اسلامی (طالب پور، ۱۳۹۷)، بازتاب مذهب تشیع در طراحی نقوش منسوجات فاطمیان مصر (فربود و سیاحی، ۱۳۹۶)، طراز و کارکرد آن در دربار خلفای عباسی (طاهر خانی و ناصری راد، ۱۳۹۷)، کارکرد طراز در دوره فاطمیان (طالب پور، ۱۳۹۵)، کارکردهای فرهنگی و سیاسی طراز در دوره سلجوقی (علی نژاد، ۱۳۹۰)، تکنیک‌های پارچه بافی ایران در صدر اسلام و عصر سلجوقی (طالب پور، ۱۳۹۵)، نگاهی بر پارچه بافی دوران اسلامی (روح فر، ۱۳۸۰)، بررسی نقوش منسوجات قرون اولیه اسلامی از قرن اول هجری قمری تا اواخر

دوره سلجوقی (دادور و حدیدی، ۱۳۹۰). نمونه‌هایی از این دست پژوهش‌ها هستند که مبحث فرش و منسوجات در رابطه با معماری داخلی در آنها مغفول مانده است. مقاله‌ی سلیقه‌ی نساجی: طراحی فضای داخلی اموی و عباسی (Williams, 2019) نخستین پژوهشی است که با استفاده از منابع نساجی موجود سعی در ارائه ویژگی‌هایی از طراحی داخلی آن دوران دارد. در اثر مذکور بعلاکتفا به نمونه نساجی موجود، مبحث فرش در حیطه پژوهش قرار نگرفته است.

فرش و منسوجات در اثاث البیت عصر عباسی

در میان ۲۵۰ صنعت و پیشه‌ای که با معیارهای تخصصی عالی و اقتصادی در دوره تاریخ میانه جهان اسلام به تولید کالا می‌پرداختند، تولید پارچه جایگاهی ویژه داشت و از حیث اهمیت و ارزش، منسوجات آن دوران جایگاهی همچون آثار استیل و فلزی در جهان امروز داشتند. محصولات آن هم شامل پوشاک و هم ملزومات مربوط به خانه می‌شد. از اینها گذشته منسوجات به شکل «ردای افتخار» -خلعت- به تعداد بیشماری از ماموران لایق و با کفایت اهدا می‌شد و حکم مدال و تزیینات امروزی جوامع غربی را داشت (اتینگهاوزن و گرابر، ۱۳۸۱: ۵۰۵). درباره محصولات گوناگون عراقی بیشتر از همه درباره پارچه‌ها، انهم از طریق منابع ادبی و تاریخی، چیزهایی می‌دانیم و این اطلاعات هم چندان دقیق نیست تا امکان تطبیق آنها با پارچه‌های باقیمانده فراهم شود. ولی شهرت پارچه‌های عراقی به اروپای قرون وسطی رسیده بود و خواهان زیادی در آنجا داشت: در حقیقت ورود اسامی این پارچه‌ها به زبان‌های اروپایی، این زبان‌ها را غنی ساخته است. از کلمه «بالداتچو» که نامگذاری بغداد به زبان ایتالیایی بوده است، اصطلاح بالداتچینو برای پارچه‌های اعلا بخصوص پارچه‌هایی که برای سایه بان‌ها و چترها به کار می‌رفته، گرفته شده است. در انگلستان پارچه‌های بالداک، بادکین یا بالداتچین نامیده می‌شد. موصل در جزیره در سده هفتم ه. / سیزدهم. طبق کلماتی که هنوز در زبانهای اروپایی رایج است یعنی موصلین، موصلاین، موصلینا و موصلینا از مراکز مهم پارچه بافی بوده است. ولی هنوز امکان اینکه بتوان این نوع پارچه‌ها را از آنهایی که به دست ما رسیده جدا کرد، وجود ندارد (همان: ۵۲۰-۵۲۱).

با وجود اهمیت صنعت پارچه بافی، فرش بخش ویژه‌ای از جامعه اسلامی را تشکیل می‌دهد و آن را به عنصر نمادین شرقی در نقاشی‌های اورینتالیست‌ها بدل کرده است (جدول ۱). خانه‌های قرون وسطایی مسلمانان اثاث بزرگ مانند میز و صندلی و اشکاف و تختخواب و مانند آن کم داشت. مسلمانان به نشستن بر زمین خو کرده بودند و بسته به عادت به مخده‌ها و متکاها تکیه می‌کردند که نه چهارچوبی داشتند و نه تکیه گاهی. بهای اتاق بستگی داشت به برآوردی که از فرش‌های آن می‌کردند و مقرنسکاری سقف‌ها (اصفهانی، ۱۳۷۴: ۱۴۵) در آرایش درون خانه توجه بسیاری مبذول می‌شد به فرش و مخده و حصیر و پرده و بنابراین فرش‌بافی رونقی یافت تا مناسب با نیازهای روز افزون توانگران در سرزمین‌های مختلف اسلامی شود. فرش که نمادی بود از تجمل و نیازمندی عملی کمابیش در همه شهرهای اسلامی بافته می‌شد.

جدول ۱- فرش در نقاشی‌های اورینتالیست‌ها، منبع: URL 1-2-3-4-5-6

از آنجا که فرش برای طبقات مختلف جامعه و برای برآوردن نیازهای گوناگون بافته می‌شد می‌توان آنها را به سه گروه عمده طبقه بندی کرد: ۱. برای دربار و دستگاه خلیفه ۲. برای بلند پایگان دیوان و بازرگانان و توانگران و برای صادرات ۳. و جهت مردم ساده‌تر شهری و روستایی و نیز بیابانگردان. نام فرش را نوع و اندازه و کیفیت و ویژگی‌های بصری آن مشخص می‌کرد: **بساط** و **زولیه** که فرشهای بزرگ بود و **طنفسه** که نام فرش گره خورده باشد و **زربیه** که فرش‌های است خط دار و رنگارنگ و **نمط** که کناره باشد و مانند اینها (مناظر احسن، ۱۳۸۰: ۲۲۸). نویسندگان همزمان از فرش‌های

ارمنستان و طبرستان با ستایش بسیار یاد می‌کنند. کاخ‌های خلفا عمدتاً از فرش‌های ارمنستان آراسته گشته بود که آفرین همگان را در سراسر جهان بر می‌انگیخت و از زمان امویان هم بارها از آنها همچون اشیایی بسیار گرانبها یاد شده است. علت این ستایش مرهون دو صفت بود: یکی رنگ قرمز آن و دیگری مرغوبیت پشم آن (اصفهانی، ۱۳۷۴: ۱۸۱). فرش‌های پشمین ایرانی بویژه فرش‌های اصفهانی به فرش‌های ارمنی پهلو می‌زدند و در این هنگام هواخواهان بسیار داشتند. فرش‌های هنری (البسوط الصنیعه) را گاهی به شیوه سوسنگرد که در آن هنگام بسیار پر آوازه بود می‌یافتند. آغانی گوید که در تالار فضل بن ربیع فرش‌ی گسترده بود بزرگ و درخشان از سوسنگرد ابریشمین با نقش‌های زربفت (اصفهانی، ۱۳۷۴: ۳۷۱). شهر آمل در استان مازندران مرکز فرش‌بافی عمده‌ای بود که از سده سوم آغاز شده و تا صدها سال ادامه یافت. گذشته از فرش‌های فارس و طبرستان و ارمنستان فرش‌های حیره و نعمانیه بلند آوازه بودند (Sergint, 1972: 97-106). فرش‌های حیره را توصیف کرده‌اند که نقش جانوران فیل و اسب و شتر و پرنده داشت. این‌ها تقلیدی بودند از نعمانیه که سرانجام با نام فرش‌های حیره معروف شد. همچنین بخش‌های میشان و دشت میشان نیز به محصول فرش‌ها و پرده‌های مرغوب مشهور بودند. به گفته جاحظ، واسط نیز به تولید فرش‌های بافت پرده وار بلند بود (مناظر احسن، ۱۳۸۰: ۲۲۸). ابن زبیر در کتاب الذخائر و التحف از فهرستی یاد می‌کند از آنچه هارون الرشید در کاخ خلافت بر جای گذاشته بود که حاکی از فراخ دستی و شکوه دربار عباسیان است. شمار فرش‌ها و پرده‌ها و پشتی‌ها را چنین نگاشته است: ۱۰۰۰ فرش (بساط) ارمنستان، ۵۰۰ فرش (بساط) بافت طبرستانی، ۱۵۰۰ فرش گره‌ای (طنفسه) و خزّ (پوست سگ آبی)، ۱۰۰۰ فرش (بساط) بافت دارابجرد، ۳۰۰ فرش (بساط) بزرگ میسانی، ۱۰۰ کناره نمذ (نمط) خزّ، ۴۰۰ پرده (ستور) بی ذکر نوع جنس، ۱۰۰۰ پرده خزّ ابریشم، ۳۰۰ پرده زربفت (دیباچ)، ۶۰۰۰ پشتی (وساده)، ۵۰۰۰ مخده، ۱۰۰۰ پشتی (وساده) زربفت، ۱۰۰۰ پشتی خز ابریشم، ۱۰۰۰ پشتی خز رقم، ۱۰۰۰ متکا (مرفقه) (فقیهی، ۱۳۵۷: ۶۴۲).

پس از فرش، حصیر معمول‌ترین گسترده بود که بر زمین می‌انداختند. حصیر را می‌شد بر کف اتاق با یا بی فرش گسترده و از پیرز (حلقه) و نی و پاپیروس و برگ خرما بافته می‌شد. بلند آوازه‌ترین حصیری که در این زمان در میان توانگران مصرف بسیار داشت از عبّادان (آبادان) جزیره

کوچکی در دهانه شط العرب بود. بعضی از این حصیرهای عبادانی نازک و زیبا و بسیار نرم شده بودند که مانند پارچه تا می‌خورد. بعدها (شاید در سده چهارم یا پنجم) حصیرهای بافته از نی در بغداد نامی و محبوبیتی یافت و به خوبی و مرغوبیت شهره گشت (مناظر احسن، همان: ۲۲۹).

جایگاه فرش خلیفه در دربار اموی و عباسی در ارتباط با مناسبات اجتماعی مختلف

در تاریخ آمده است که عباسیان غالباً به هنگام مصیبت بر فرش نمی‌نشستند و بیشتر بر کف زمین یا گسترده‌های زیر فرش‌های می‌نشستند. این رسم به گفته‌ی ثعالبی به زمان هارون الرشید برمی‌گردد که به هنگام درگذشت ابراهیم بن صالح بن علی، هارون به خانه ابراهیم رفت تا تسلیت گفته باشد و از نشستن بر تشک و پشتی با روکش فرش خودداری کرد و تنها بر شمشیر خویش تکیه کرد و دستور داد تا پشتیها و تشکها را بردارند و خودش بر زیرفرشی نشست (مناظر احسن، ۱۳۸۰: ۲۳۱). چنین رسمی بطور ضمنی بیانگر موقعیت خاص فرش در جامعه‌ی عباسی است. منابع تاریخی از روایات فراوانی درمورد گستراندن فرش برای رویدادهای خاص در سالن‌های بارعام کاخ‌های خلفا را بازگو می‌کنند. در واقع، فرش‌های تالارهای بارعام، بخش بزرگی از اشیاء مربوط به تصویر عمومی خلیفه بودند، به ویژه تخت، تاج، لباس تشریفاتی سلطنتی، پرچم‌های نشان، عصا، حلقه و همچنین پرده‌ای که روی آن قرار داشت. منابع ادبی از رسم پهن کردن فرش در تالارهای پذیرایی خلفای اموی نیز می‌گویند. به عنوان مثال، وقتی عبدالله، پسر مروان دوم، به نوبیا گریخت، از او خواسته شد که در حضور پادشاه نوبی حاضر شود. عبدالله انتظار داشت که پادشاه روی فرش ظاهر شود، اما او در کمال شگفتی روی زمین نشست و حتی از نشستن روی فرش ارزشمند (بساط) امتناع کرد (طبری، ۱۳۶۸: ۳۴). این حقیقت که عبدالله تصمیم گرفت این داستان را برای خلیفه عباسی منصور بگوید نشان می‌دهد که هر دو رفتار پادشاه را عجیب و غریب می‌دانند. این احتمال وجود دارد که امویان از فرشهای گرانبها در سالنهای پذیرایی خود استفاده کرده‌اند که در طول فتوحات اعراب در قرن هفتم غارت شده بودند.

این‌ها را می‌توان در کارگاه‌هایی که توسط سلطنتی ساسانی یا بیزانس پشتیبانی می‌شد، تهیه کرد. متأسفانه فرش معروف ساسانی بهارستان تخریب شد. گفته می‌شود که عمر فرش را تکه تکه کرده و بین سربازانی که در نبرد تیسفون شرکت کرده بودند تقسیم کرد (حشمتی رضوی، ۱۳۹۲؛ ۱۴۲). با این حال، مشخص نیست که آیا قطعه‌ای از این فرش عظیم به گنجینه اموی راه یافته است.

برخی منابع ادبی در مورد فرش گرانبها (بساط) بافته شده از نخ‌های ابریشم و طلا گزارش می‌دهند که متعلق به هشام بن عبدالملک خلیفه اموی (متوفی ۷۴۳) بود. بر اساس منابع تاریخی، فرش بزرگی بود که طول آن ۱۰۰ ذرع و عرض آن ۵۰ ذرع بود. این فرش بعدها بخشی از خزانه خلیفه عباسی متوکل (۸۴۷–۸۶۱) شد و در اتاق تخت او برای ضیافت تشریفاتی به مناسبت مراسم پسرش پهن شد. همچنین فرشهایی که زمانی در بافت پادشاهی بیزانس استفاده می‌شد توسط خلفای اموی مورد استفاده مجدد قرار گرفت. به گفته مسعودی، خلیفه معاویه بن ابوسفیان بسیار مفتخر بود که در سالن پذیرایی خود یک فرش بیزانسی شاهنشاهی دارد. او به یک اسیر بیزانسی که به دمشق آورده شده بود، گفت: نزد پادشاه خود برو […] و به او بگو: من پادشاه اعراب را روی فرش [بیزانس بزرگ] رها کرده‌ام. جایی که شما زمانی نشسته بودید، عدالت را محفوظ می‌داشتید و انتقام جراحات وارده را بر قوم خود در قصری که زمانی مال شما و مقر مرکز سابق شما بود، می‌گرفتید (مسعودی، ۱۳۷۰؛ ۱۲۶).

منابع ادبی از اوایل دوره عباسی اغلب از استفاده از یک فرش خاص در سالن تماشاگران خلیفه یاد می‌کنند و نشان می‌دهند که فرش‌های سالن تماشاگران حداقل در سیصد سال اول حکومت عباسیان عملکرد خاصی داشته‌اند. مسعودی در قسمتی دیگر از کار خود گزارش می‌دهد که چگونه در دوران خلافت منصور (۷۵۴–۷۷۵) مردی از روسفا پیش خلیفه آورده شد. این مرد که احتمالاً به دلیل آگاهی عالی از سوء استفاده‌های هشام خلیفه اموی (۷۲۴–۷۴۳) مشهور بود، باید برای المنصور به سوالاتی مربوط به تاکتیک‌های نظامی هشام پاسخ می‌داد. مرد پاسخ داد، اما بعد از هر اطلاعاتی که افشا می‌کرد، بر هشام درود می‌فرستاد. این امر خلیفه عباسی را که بنی امیه را دشمنان خود می‌دانست، خشمگین

کرد و بر سر آن مرد فریاد زد: «برو بیرون! […] و باشد که خشم خدا بر شما وارد شود! شما روی فرش‌های من راه می‌روید (بساط) و با این وجود جرات می‌کنید بر یاد دشمن من برکت دهید!» (مسعودی، ۱۳۷۰؛۳۲۳). نزدیک شدن به خلیفه و مهمتر از همه نشستن روی فرش او بدیهی است که افتخاری بزرگ محسوب می‌شد (همان؛ ۱۹۵).

بنا به گفته‌ی سرجنت، فرش را بوبهیان به جامعه عباسی شناساندند (Sergint,1972:97-106). منابع ادبی درباره تاریخ سلسله آل بویه (حدود ۹۳۰–۱۰۵۵) بر اهمیت سیاسی فرش نزد این طبقه‌ی حاکم تأکید می‌کنند. ابن مسکویه (حدود ۹۳۲–۱۰۳۰) که در دادگاه آل بویه و برای سلاطین معزالدوله (۹۴۵–۹۶۷)، رکن الدوله (۹۳۵–۹۷۶) و عدودالدوله (۹۷۸–۹۸۳)، خدمت کرده بود، نقل می‌کند که به ابن عبدالرزاق، اهل خراسان، هدایای زیادی توسط رکن الدوله داده شد. او می‌افزاید که «این بعد از آن بود که ابن عبدالرزاق خود را نشان داده و بر فرش رکن الدوله قدم گذاشته بود. به گفته همان نویسنده، بن‌العامید که به عنوان میانجی بین عادل الدوله و بختیار (جانشین معزالدوله در عراق)، پس از اعطای لباس افتخار به خانه عادل الدوله بیرون آمد. او فرش عادل الدوله را بوسیده بود و این شرط را پذیرفت که باید به عنوان معاون او در این استان منصوب شود.» ابن مسکویه داستان ابوعبدالله را برای ما بازگو می‌کند که «عادل الدوله» مؤدبانه از وی استقبال کرد، عذرخواهی او را پذیرفت و اجازه قدم گذاشتن بر فرش عادل الدوله و پذیرش حمایت از او را داد (ابن مسکویه،۱۳۶۹؛۳۲۵–۳۲۶).

این روایات ادبی نشان می‌دهد که حداقل در دوران بنی امیه و اوایل عباسی، فرش‌ها در تالارهای پذیرایی خلفا پهن شده بود. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که فرش خلیفه فضای خاصی را در جلوی یا پیرامون تاج و تخت تعریف کرده است. قدم زدن روی این فرش تنها با اجازه خلیفه مجاز بود و به عنوان عملی نماد اعتماد متقابل، اطاعت یا حمایت بی قید و شرط شخص از حاکم خود تلقی می‌شد. در برخی موارد، عمل خلیفه به خاطر اعطای لباس افتخار به وفادارانش را به یاد می‌آورد. متأسفانه منابع ادبی به ندرت تزئین این فرش‌ها را توصیف می‌کنند. با این حال، روایت زیر از ابوالعباس محمد بن سهل که در قصر خلیفه عباسی المنتصر (۸۸۱/۶۲) کار می‌کرد، ممکن است پیام

اصلی این فرش‌ها را بیان کند. این توصیفی از فرشی است که پدر المنتصر و متوکل سابق توسط افسر ترک روی آن کشته شده بود که احتمالاً پسرش در توطئه بوده است:

«من به یکی از سالن‌های طبقه بالا رفتم و دیدم که آن را با یک فرش کف ساخته شده در سوسنگرد، یک تختخواب که به عنوان تخت، یک مصلی یا قالی کوچک نماز و بالشتک‌های قرمز و آبی استفاده می‌شد، مجهز شده بود. فرش بزرگ با ترنج‌هایی شامل تصاویر مردان و کتیبه‌ای به زبان فارسی لبه دار شده بود – زبانی که من به روانی می‌خوانم. در حال حاضر، در سمت راست فرش نماز کوچک، پرتره پادشاهی را دیدم که تاجی بر سر داشت، در وضعیت کسی که صحبت می‌کند نشان داده شده است. من کتیبه را خواندم که به شرح زیر بود: «این شبیه شیرویه، قاتل پدرش، شاه پرویز است. او شش ماه پادشاهی کرد.» سپس متوجه تعدادی پرتره دیگر از پادشاهان شدم و در سمت چپ سجاده کوچک نماز، در آخرین قسمت، یک تصویرچهره قرارداشت که کلمات زیر در بالای آن نوشته شده بود: «پرتره یزید بن الولید بن عبدالملک، قاتل وی پسر عمو ولید بن یزید بن عبدالملک. او شش ماه پادشاهی کرد.» من از همه اینها و همچنین از این حالت تصادفی که این پرتره‌ها را در سمت چپ و راست محل نشستن منتصر قرار داده بود شگفت زده شدم. من با خودم گفتم: فکر نمی‌کنم این حکومت بیش از شش ماه طول بکشد.» (مسعودی، ۱۳۷۰؛ ۵۳۷) در قسمت بعد، بن سهل می‌فهمد که خود منتصر این فرش خاص را برای چیدن در سالن تماشاگران انتخاب کرده است. به ابتکار وی، درست پس از ملاقات رسمی حضار با خلیفه، این بافته‌ی مصنوعی از تالار خارج می‌شده و از بین می‌رود. با این وجود، المنتصر نیز پس از شش ماه حکومت، ترور شد.

با توجه به این روایت، به نظر می‌رسد که فرش خلیفه در واقع مورد توجه فراوان در کاخ عباسی بوده است. ابن سهل همچنین اشاره می‌کند که یک مسیحی به نام ایوب بن سلیمان به عنوان نگهبان فرش (خزین فروش) در قصر المنتصیر منصوب شد. این مرد احتمالاً مسئول حفظ و نظافت فرش‌ها و همچنین انتخاب فرش مناسب بود که قرار بود برای هر رویداد عمومی زیر تخت خلیفه پهن شود. بنابر گفته سهل، پرتره‌های شیرویه پادشاه ساسانی،

یعنی کواد دوم (۶۲۸) و خلیفه سوم اموی بن الولید (۷۴۴) در سمت راست و چپ تاج و تخت خلیفه ظاهر شد. این بدان معناست که تاج و تخت در مرکز فرش قرار داشت و توسط پرتره‌های پادشاهان مختلف احاطه شده بود، ترتیبی که به نوبه خود نشان می‌دهد که خلیفه در قلمرو پادشاهی دارای مقام افتخار بود است.

فرش و منسوجات اولیه اسلامی در چیدمان ائاثیه داخلی منازل و دربار

در حالی که نقد مورخان معماری و باستان شناسان اولیه اسلامی به دلیل حذف منسوجات در ارزیابی فضای داخلی آسان است، دلایل این غفلت قابل درک است: منسوجات به خوبی نگهداری نمی‌شوند و به ندرت مورد مطالعه قرار می‌گیرند. مطالعات اندکی در مورد پارچه‌های اولیه اسلامی وجود دارد در حالیکه بسیاری از آنها قطعاتی هستند که تداوم قوی فنی و بصری با پارچه‌های دروه های ماقبل خود را نشان می‌دهند. این عوامل نسبت دادن یا تعیین تاریخ دقیق آنها به آن دوره را دشوار می‌کند (Mackie,2015). در عوض، مطالعات گسترده و جامع‌تر منسوجات اولیه اسلامی بیشتر تحت الشعاع لباس‌های کامل، فرش، منسوجات و ائاثیه دوران عثمانی، مغول و صفویه قرار می‌گیرند که از اسناد متنی فراوان‌تری نیز بهره می‌برند. اهمیت شناسایی منسوجات سپس ادغام آنها در فرهنگ مادی و تصویری اولیه اسلامی را نمی‌توان نادیده گرفت (Williams,2019). منسوجات مجموعه‌ای وسیع از شواهد باستان شناختی باقی مانده از دوره اسلامی را در برمی‌گیرند و به همین دلیل دیدگاه‌های منحصر به فردی در مورد فرهنگ بصری و مادی اسلام اولیه ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، منسوجات در طول دوره تغییرات گسترده فرهنگی در قرن دوم و سوم هجری، تداوم قابل توجهی در تکنیک‌های تولیدی و اشکال نمادین نشان می‌دهد. علاوه بر این، رواج منسوجات در فرهنگ تصویری اولیه اسلامی در احادیث عصر عباسی تأکید شده است که بیزاری پیامبر اسلام را از پرده‌هایی با تصاویر مجسمه‌ای بازگو می‌کند. نکته جالب توجه این است که مباحثات اولیه اسلامی در مورد مشروعیت نمایش چهره‌ها تا کنون بر شواهدی متمرکز بوده است که از طریق

موزاییک‌های دیوار و کف کاخ‌ها ارائه شده است.

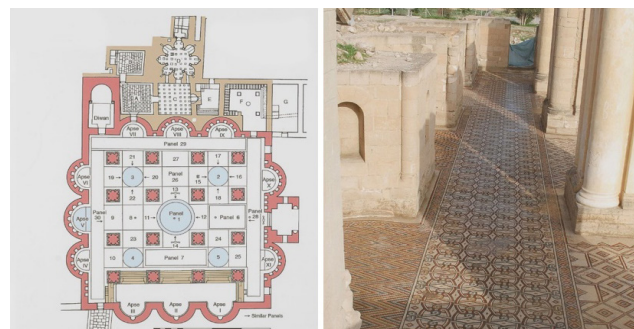
جدول ۲- منسوجات اسلامی دوره اموی و اوایل عباسی، منبع: Thompson, 1967

تصاویری که فقط برای بینندگان خاص و فقط در زمانهای خاص قابل دسترسی است. اما منسوجات یک جزء همه جانبه در مجموعه تصویری مردم بود و مطمئناً بخشی از بحث‌های مربوط به مشروعیت تجسم آن دوره بود. بنابراین منسوجات برای درک فرهنگ مادی و بصری دوره اولیه اسلامی بسیار مهم است و در ارزیابی‌های تاریخی هنر توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند. گروهی از منسوجات که می‌توانند از نظر فنی، سبکی و علمی مربوط به اوایل دوره اسلامی باشند (جدول ۲)، یک مطالعه موردی عالی برای ترکیب پارچه‌ها در فضای داخلی اولیه اسلامی ارائه می‌دهد (Thompson, 1967). تشخیص دقیق منسوجات اسلامی در بازار هنر اغلب بسیار دشوار است، اما گروه قرمز شامل تعدادی نمونه شامل کتیبه‌های عربی به سبک کوفی، قراردادهای خوشنویسانه مربوط به سلسله‌های امویان (۶۶۱-۷۵۰ م) و اوایل عباسی (۷۵۰ - حدود ۸۵۰ م) است. این کتیبه‌ها، به همراه نتایج قدمت کربن ۱۴، گروه پارچه‌ها را در دوره اولیه اسلامی قرار می‌دهد. در نظر گرفتن ویژگی‌های فنی این گروه از منسوجات منجر به مشاهدات مهمی در مورد ساخت، شمایل نگاری و طراحی می‌شود. این قطعات امکان تصور طرح کلی اصلی پارچه‌های این گروه را فراهم می‌کند که احتمالاً همه دارای مدال‌های

شبیبه به تاج گل هستند که در زمینه قرمز قرار گرفته و با طرح‌های پیچیده حاشیه قاب شده‌اند. پارچه‌هایی شامل چندین ردیف متناوب قرمز و آبی از الگوهای گل انتزاعی، نقوش گیاهی و دایره‌هایی مانند سنگ‌های قیمتی در یک طرف با حواشی سبز زرد است. در تطبیق این قطعات با هم، می‌توانیم تصور کنیم که یک پارچه کامل دارای الگوی کلی مدالیون‌هایی با فاصله منظم است که پر از پرندگان، چهارپا، پیکره‌های انسانی و نقوش گیاهی است، همه با یک حاشیه طرح دار متراکم با ردیف نقوش گلدار را می‌سازند (Williams, 2019). علاوه بر این، درک عملکرد منسوجات به عنوان اثاثیه مستلزم دید وسیع‌تری است، با در نظر گرفتن شواهد متنی، معماری و باستان‌شناسی به همراه شواهد موجود با بررسی دقیق بافت‌ها. منابع متنی وسیله‌ای برای تصور کاربردها، معانی و ارتباطات این قطعات در زمینه‌های اموی و اوایل عباسی به عنوان بخشی از سبک چیدمان محلی اسباب و اثاثیه داخل منازل است. منابع عصر عباس در ارائه حس تزئینات مجلل مورد علاقه صاحبان دربار و نخبگان بسیار غنی هستند. از جمله این متون عقدنامه‌هایی است که به تملک دارایی زنان هنگام ازدواج می‌پردازد. این‌ها شامل لیست‌های گسترده و مفصلی از بالش‌ها، پرده‌ها، بالش‌تک‌ها، پوشش‌های کف و آویزهای متعلق به عروس‌ها است که با توجه به نوع نساجی و ارزش پولی آنها فهرست شده است (Goitein, 1967:310). در مورد این گروه از منسوجات قرمز مرتبط، تنوع در کیفیت و ویژگی‌های فنی نشان دهنده تنوع سلیقه‌ی گسترده در استفاده از این منسوجات است، البته احتمالاً در طیف وسیعی از مصرف کنندگان یا در یک دوره زمانی. چنین ابریشم‌های اسلامی اولیه به اندازه کافی کوچک باقی می‌مانند و می‌توان گویند حتی در زمان خود نیز بسیار نادر بوده‌اند و می‌توان فرض کرد که آنها فقط برای بالاترین قشر اجتماعی در نظر گرفته شده‌اند. قطعات محقرانه ممکن است در واقع به تقاضاهای خاصی برای تقلید از این وسایل خاص در میان مجموعه اجتماعی وسیع‌تری پاسخ داده باشند.

دوم، شواهد معماری و باستان‌شناسی اولیه اسلامی، اطلاعات بالقوه‌ای را برای قرار دادن اثاثیه منسوجات در فضای داخلی منازل و کاخ‌های آن زمان ارائه می‌دهد. متأسفانه هنوز

سازه‌های اموی و اولیه عباسی برای قلاب، میله و سایر جزئیات فنی استخراج نشده‌اند که به طور قطعی به مکان‌های تهیه منسوجات در محیط ساخته شده اشاره می‌کند. در حال حاضر، ما ممکن است به انواع دیگر شواهد معماری باقی مانده برای تصور استفاده از منسوجات در فضاهای اولیه اسلامی متکی باشیم. به عنوان مثال، موزاییک‌های کف حمام در خربة المفجر مورد جالبی برای استفاده از شواهد موجود در محل به عنوان راهی برای درک استفاده زودگذر از منسوجات ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، موزاییک‌ها دارای منگوله‌های کوچکی است که از حاشیه یک پارچه تقلید می‌کند. این منگوله‌های تقلیدی این احتمال را ایجاد می‌کند که موزاییک سازان ترکیبات خود را بر اساس منسوجات موجود طراحی کرده باشند. نوار متمایز موزاییک‌ها با نقوش تکرارشونده که از در بیرونی حمام به این اتاق مخصوص مخاطبان منتهی می‌شود به همان اندازه جذاب است (تصویر ۱).

تصویر ۱- پلان خربة المفجر و موزاییک‌های کف آن با طرح فرش،

منبع: Williams, 2019

با لایه بندی منسوجات در دکوراسیون معماری اولیه اسلامی، می‌توان درک خود را از زیبایی‌شناسی اولیه اسلامی، به ویژه از نظر رنگ و نقش، عمیق‌تر کرد. به عنوان مثال، کارهای اخیر بر روی سامرا، تزئینات رنگارنگ معماری را دربرمی‌گیرد که شامل گچ بری، شیشه‌های منبت، موزاییک و سایر عناصر تزئینی است. جلوه‌های رنگ آمیزی این تزئینات زمانی تقویت می‌شد که فضا با ابریشم یا پارچه‌های تزئینی بافته شده با منسوجات منقوش که طیف وسیعی از رنگ‌های آبی، سبز، زرد و قرمز را به کار می‌برد، به همان نسبت جلوه بصری داشته باشد. در واقع، تزئینات معماری این مکان نشان دهنده ارتباط

نزدیک بصری بین سازه‌های دائمی و منسوجات فرسودنی است: به عنوان مثال، قطعاتی از نقاشی‌های دارالخلافه، مجموعه‌ای از کاخ‌ها که توسط خلیفه المعتصم در حدود سال ۸۳۶ میلادی ساخته شده است، نقاشی در حال اجرا را نشان می‌دهد. پرندگان رو به جلو و معکوس در مدال‌های مرورید پی در پی قرار گرفته‌اند که یادآور شمایل نگاری و طراحی ابریشم‌های اولیه اسلامی و پارچه‌های پشمی قرمز رنگ است که در بالا مورد بحث قرار گرفت (تصویر ۲).

تصویر ۲- نقاشی دیواری از سامرا، عراق، قرن سوم هجری. عکس از آرشیو ارنست هرستفلد، موزه متروپولیتن، منبع: Williams, 2019

ظاهر گسترده تزئینات گچ بری در مساجد اصلی شهر، کلیساهای کوچک خانقاه، نمازخانه‌های محلی کوچک و اقامتگاه‌های خصوصی-به همراه تعداد زیادی منسوجات قرمز با کیفیت متنوع-نشان دهنده ترجیحات مردمی برای یک زیبایی تزئینی خاص در یک جامعه گسترده اجتماعی است. در حالیکه در مصر اسلامی چارچوب نسبتاً تنگ بناها و منسوجات به شیوه‌ای خاص برای سبک‌های چیدمان اثاثیه داخلی منازل اشاره دارد که با تغییر سلیقه یا شرایط خاص آن زمان مرتبط است. در سمت شرق در سرزمین‌های مرکزی عباسیان، به سبک‌های تزئینی پارسی‌گرایش وجود دارد. شواهد باستان‌شناسی و مادی ارائه شده در این مقاله نشان می‌دهد که ذوق و سلیقه زیبایی‌شناختی در نحوه چیدمان فرش و اثاثیه کاخ‌ها ارتباط چندانی با عملکرد ساختمانها یا هویت مذهبی ساکنان آنها ندارد. به نظر می‌رسد که آنها سبک بین المللی مرتبط با سرزمین‌های بین‌النهرین را پذیرفته‌اند. از این نظر، گسترش ارزش و اهمیت در کیفیت و کمیت اثاثیه منازل قابل مقایسه با اهمیتی است که به لباس در آن دوران داده می‌شد که با تنوع فراوان در پوشاک و البسه و بویژه پیروی از سبک پوشاک ایرانی همراه بود. آن‌ها در انتخاب اسباب و اثاثیه منزل خود همان دقت

و ظرافتی را به خرج می‌دادند که در انتخاب لباس‌های تن خود بکار می‌گرفتند یعنی به شدت از قدرت ائاثیه و منسوجات منزل برای انتقال اطلاعات در مورد مالکان و صاحبان آن منازل آگاه بوده‌اند (Williams, 2019)، از این رو برای نشان دادن مقام و موقعیت‌های سیاسی، طبقه بندی اجتماعی و بیان قدرت و منزلت، اشخاص از وسایل مذکور در جهت معنایی و غیر کارکردگرایانه نیز بهره می‌بردند

تیجه گیری

همه این منابع ادبی و تصویری بر جایگاه مادی و معنایی که فرش خلیفه در اواخر اموی و دوران عباسی داشت، تأکید می‌کند. این فرش قلمرو سلطنتی خصوصی را در مقابل یا اطراف تخت خلیفه نشان می‌داد. طرح و نقش و در کل ویژگی‌های بصری خاص فرش دربار خلیفه، همراه با نحوه چیدمان سایر عناصر فضای دربار که عنصر مکمل بودند، در واقع به منظور تأکید بر ایده فرش به عنوان یک قلمرو محافظت شده سلطنتی بود و چینهش ترکیبی فرش‌های هندسی و گلداز ممکن است تخصیص فضای تشریفاتی را در سالن‌های تماشاگران تعیین کند. در هر صورت، قدم گذاشتن در آن فقط با اجازه خلیفه مجاز بود و به عنوان نماد اعتماد متقابل بین حاکم و تابع او تلقی می‌شد. استفاده از فرش‌های مجلل در زمینه‌های سیاسی، به عنوان مثال برای چیدمان سالن‌های تماشاگران یا استقبال از یک شخصیت سیاسی در فضای عمومی، دارای سنت دیرینه‌ای است. آیین دیپلماتیک معاصر پهن کردن فرش قرمز به عنوان یک حرکت استقبال به افتخار یک شخصیت سیاسی، در واقع اثری از سنت قرون وسطایی در انتخاب فرش‌های خاص و گران قیمت برای تزئین سالن‌های مخاطبان برای بازدید از هیئت‌های دیپلماتیک است.

در حالی که هیچ یک از روایت‌های متنی به اندازه کافی برای تطبیق با پارچه‌های شرح داده شده در اینجا مناسب نیستند، منابع تاریخی و ادبی حاکی از محیط‌های پرده دار و ملایم کاخ‌های اولیه اسلامی است. این منابع روشن می‌کنند که منسوجات اغلب با ارزش‌ترین اقلام به نمایش درآمده در فضای داخلی دربار بوده است. از آنجا که متون برای توصیف ظاهر خانه‌های اولیه اسلامی بسیار تلاش

می‌کنند، می‌توان حدس زد که کیفیت و تنوع چیدمان و ائاثیه منازل مسلمانان منعکس کننده موقعیت اجتماعی صاحبان آنها بوده است. این که منسوجات و ائاثیه منزل اغلب در کنار جواهرات و لباس توصیف می‌شوند، روشن می‌سازد که هویتی همچون لباس‌های فاخر برای آنها قائل بوده‌اند و در عین حال هویت فرد و خانواده‌ای را که به آن تعلق دارند ساخته و منتقل می‌کرده و از آنجا که فرش به لحاظ کیفیت مادی و معنایی، از زیراندازهای دیگر متمایز می‌شود اهمیت ویژه‌ای در جامعه اسلامی آن روزگار نیز داشته است.

پی نوشت

۱- دارابجرد شهری که به داشتن انواع جامه‌ها و حصیرها و فرش‌های گرانبها مشهور بوده است.

فهرست منابع

ایتینگهاوزن، ریچارد؛ گرابر، اولگ (۱۳۸۱). هنر و معماری اسلامی، تهران: سمت.
 اصفهانی، ابوالفرج (۱۳۷۴). الاغانی. ترجمه: محمد مشایخ فریدنی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 بیکر، پاتریشیا (۱۳۸۶). منسوجات اسلامی. ترجمه: مهناز شایسته فر. تهران: مطالعات هنر اسلامی.
 حشمتی رضوی، فضل الله (۱۳۹۲). تاریخ فرش. تهران: سمت.
 دادور، ابوالقاسم؛ حدیدی، الناز (۱۳۹۰). بررسی نقوش منسوجات قرون اولیه اسلامی از قرن اول تا اواخر دوره سلجوقی. جلوه هنر. ۶. ۲۲-۱۵.
 روح فر، زهره (۱۳۸۰). نگاهی بر پارچه بافی دوران اسلامی. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور با همکاری سمت.
 طالب پور، فریده (۱۳۹۵). کارکردهای طراز در دوره فاطمیان. هنرهای زیبا. ۲۱ (۲). ۶۴-۵۵.
 طالب پور، فریده (۱۳۹۷). پارچه بافی سیسیل در دوران اسلامی. هنرهای زیبا. ۲۳ (۳). ۸۲-۷۵.
 طاهر خانی، لیلا؛ ناصری راد، مصطفی (۱۳۹۷). طراز و کارکردهای آن در دربار خلفای عباسی. تاریخ، ۱۳ (۵۱). ۵۴-۶۹.
 طبری، محمد بن جریر (۱۳۶۸). تاریخ طبری. جلد ۱۳. تصحیح: محمد روشن. تهران: نشر نو.

علی نژاد سبویی، زهرا (۱۳۹۰). کارکردهای فرهنگی و سیاسی طراز در دوره سلجوقی. مطالعات تاریخ فرهنگی، ۳ (۹). ۸۷-۶۹.
 فریود، فریناز؛ سیاحی، ماه منیر (۱۳۹۶). بازتاب مذهب تشیع در طراحی نقوش منسوجات فاطمیان مصر. مبان‌ی نظری هنرهای تجسمی. ۴. ۹۸-۸۵.
 فقیهی، علی اصغر (۱۳۵۷). آل بویه و اوضاع زمان ایشان. تهران. مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین (۱۳۷۰). مروج الذهب. ج ۲ ترجمه: ابوالقاسم پاینده. تهران: علمی و فرهنگی.
 مسکویه رازی، ابو علی (۱۳۶۹). تجارب الامم. جلد اول. ترجمه: ابوالقاسم امامی. تهران: سروش نو.

مناظر احسن، محمد (۱۳۸۰). زندگی اجتماعی در حکومت عباسیان. ترجمه: مسعود رجب نیا، تهران: علمی و فرهنگی.
 Mackie, L. W. (2015) Symbols of Power: Luxury Textiles from Islamic Lands, 7th–21st Century. Cleveland
 S. D. Goitein (1967). A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza Berkeley, CA.
 Serjeant, R.B. (1972). Islamic Textiles, Librairie du Liban.
 Thompson, Deborah (1967). "Catalogue of Textiles in the Dumbarton Oaks Collection" (unpublished catalogue, Washington, DC, 1976), no. 60.
 Williams, E. D. (2019). A Taste for Textiles: Designing Umayyad and Early Abbasid Interiors. Dumbarton Oaks Papers, 73, 409–432.

URLs:

URL1,2,4,5,6:<https://nazmiyalantiquerugs.com/blog/antique-oriental-rug-bazaar-art-orientalist-paintings>
 URL3:<https://www.sothebys.com/en/buy/auktion/2020/the-orientalist-sale/clement-pujol-de-guastavino-the-sultan-and-the>

مطالعه تطبیقی تصویر گیاه هوم و آثار نقاشی خط مریم قنبریان: مطالعه موردی شش تابلو

نویسنده: سمیرا فغانی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، رشته پژوهش هنر دانشگاه الزهرا

Email: sfaghani1394@gmail.com

چکیده

هوم، گیاهی است اساطیری و مقدس که ریشه در باورهای ایران باستان دارد و در نقوش کهن دیده می‌شود. درخت در کتب مقدس با آفرینش انسان پیوند نزدیک دارد و در معنای کهن‌الگویی خود دلالت بر زندگی کیهان، تداوم آن، رشد و فرایندهای زایشی و باززایی دارد. از طرفی یکی از عناصر بصری که یک نقاش می‌تواند از آن، برای بیان احساسات خود استفاده کند نمادهای گوناگون است. نقاشی خط که حروف محور است بیشتر از نقاشی می‌تواند بر مبنای نمادها شکل بگیرد و از آنجا که طبیعت جایگاه ویژه‌ای در هنرهای تجسمی دارد، ردیابی تصویر گیاه باستانی هوم در آثار تجسمی نقاشی خط‌های مریم قنبریان از اهداف این پژوهش می‌باشد. آثار هنرمند مذکور که به صورت عمده به طبیعت نگاری با حروف پرداخته است، پژوهش حاضر را بر آن داشت تا به کشف پیوند بین حروف نگاری و ارتباط آن با طبیعت (درخت، هوم) به صورت موردی بپردازد. این تحقیق از نظر هدف بنیادین، و ماهیت و روش آن تطبیقی، توصیفی و تحلیلی است، ابزار اندازه‌گیری این تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای، فیش برداری، مقالات معتبر، فصل‌نامه‌های تخصصی و سیستم‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و مصاحبه می‌باشد. نمونه‌گیری به صورت هدفمند و بر اساس شش اثر منتخب از هنرمند صورت گرفته است و با نمونه‌های واقعی هوم تطبیق داده شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد، بازنمایی طبیعت و گیاه در نقاشی خط در آثار این هنرمند چگونه ظهور کرده است و حروف چگونه محل زایش گیاهان شده‌اند همچنین خصوصیت‌های زیبایی گیاه هوم و تمایل هنرمند به نقش حیات در ورای این زمین خاکی و عروج از آن به دنیای دیگر، با نگاه اوستا به گیاه هوم مطابقت دارد.

واژگان کلیدی: گیاه هوم، نماد، نقاشی خط، مریم قنبریان

مقدمه

بشر دیرین برای گیاه نقش مهمی قائل بود و اگر بنا بر ضرورتی مجبور به قطع درختی می‌شد، باید ابتدا به جای آن نهالی کاشته می‌شد؛ زیرا در غیر این صورت، به سرنوشتی شوم گرفتار می‌شد؛ به علاوه درخت به سبب اهمیت فراوانی که در زندگی انسان داشته است، در نمادپردازی اسطوره‌ای جهان، نماد زن و مادر است که این نمادها به دلیل جنبه‌هایی نظیر تغذیه، سایه افکندن و حمایت از مادر بزرگ طبیعت که مسئول باروری و جلوگیری از نابودی موجودات است، شکل گرفته است (پورخالقی چترودی، ۱۳۸۰: ۹۳). درخت و گیاه، در بستر اساطیر، ادیان، هنرها و ادبیات تمدنهای گوناگون تقریباً تعاریف و نمادهای یکسانی دارد. درخت در کتب مقدس با آفرینش انسان پیوند نزدیک دارد. درخت در نماد کهن نسل بشری جای دارد و تمثیل آفرینش بشر در جهان است و از سوی دیگر در ادبیات فارسی به جنبه‌های تمثیلی درخت به کرات اشاره شده و درخت جایگاه مهمی در سمبل‌های ادبی دارد. به طور کلی گیاهان همواره در طول تاریخ نقش پررنگی در هنرهای تجسمی داشته‌اند. خصوصاً در دوره باستان که نقش توت‌مهای گیاهی بسیار پررنگ است. اما در پژوهش‌های عصر حاضر گیاه باستانی هوم تقریباً هیچ جایگاهی در نقوش تجسمی ندارد و این یکی از زمینه‌های فکری این پژوهش بود که به دنبال کشف ردپای گیاه باستانی هوم در آثار تجسمی می‌گردد. دستاورد این جستجو کشف آثار هنرمندی از عرصه نقاشی خط بود. چه بسا که خالق یک اثر هنری، برای بیان اندیشه‌های خود از عناصر بصری و یک سری موتیف‌ها که در فرهنگ و سنت خود معنا دارد استفاده می‌کند، لذا با بررسی هر یک از عناصر بصری می‌توان به اندیشه‌ها، احساسات و درونیات او دست یافت. مهمترین عنصر بصری که یک نقاش می‌تواند از آن، برای بیان احساسات خود استفاده کند نماد است. خصوصاً در دوران معاصر که تاکید بر معنا و محتوا در آثار هنری بیشتر مورد توجه است. درخت و گیاه باز نمودی از جهان ابدیت و میل به جاودانگی و حیات می‌باشد. از طرفی دیگر حروف که مبدا و پایه‌ی نگاشتن و ثبت و ماندگاری تاریخ است زمانی به میان آمد که انسان ناطق، برای بیان اندیشه‌ها و انتقال مفاهیم از آن استفاده کرد و پرورش یافت. مطالعه

نماد گیاه در دوران باستان و تسلسل آن تا هنر امروز از مواردی است که پژوهش حاضر بر اساس آن شکل گرفته است. برای تحقق اهداف پژوهش به بررسی نماد گیاه هوم و سیر تحول آن در آثار تجسمی به صورت موردی پرداخته شد. همچنین کشف شباهت این گیاه در آثار نقاشی خط مریم قنبریان که از هنرمندان معاصر این عرصه به حساب می‌آید؛ هدف این پژوهش است. سرشت هنرمند و میل به جاودانگی در آثار هنری نمود پیدا می‌کند و با گذشت قرون فقط عناصر منتقل کننده‌ی رموز تغییر می‌کنند و آنچه که با برجاست رمزوارگی آثار است. به قول رولان بارت: «تنها نوشتن اثر کار خلاقانه نیست؛ بلکه نقد آن اثر هم می‌تواند کاری خلاقانه تلقی شود (فاضلی، ۱۳۸۲: ۹). بنابراین مطالعه بر روی نقاشی خط‌های هنرمند مورد نظر که به گونه‌ای فرم‌نویسی انجام می‌دهد و پیوند آن با گیاهانی که از آنها رویش می‌کنند، از اهداف این پژوهش می‌باشد که در طی آن به معرفی هوم و آثار هنرمند و در نهایت به تطبیق بین آنها پرداخته شده است.

روش تحقیق

این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و فیش برداری از نقوش گیاهان باستانی (هوم)، مشاهده، توصیف و تحلیل آثار نقاشی خط مریم قنبریان و تطبیق آن با درخت و گیاه هوم در طبیعت بوده است. نمونه‌گیری‌ها به صورت هدفمند و غیر تصادفی بر اساس بررسی ۶ اثر از آثار مریم قنبریان و مصاحبه با ایشان صورت گرفته است که با نمونه‌های واقعی گیاه هوم در طبیعت مطابقت داشته است.

پیشینه تحقیق

درخت به عنوان نمادی از قداست در متون ادبی و دینی نمود داشته است که در پژوهش‌های پیشین مورد مطالعه قرار گرفته است از آن جمله: پایان‌نامه‌ای با عنوان "گیاهان اساطیری در هنر ایران باستان" (فلاح، ۱۳۹۰) مطالعه‌ای کامل بر روی جنبه‌های مختلف گیاهان اساطیری می‌باشد. پایان‌نامه دیگری با عنوان "نقش اسطوره‌های گیاه در هنرهای تجسمی ایران قبل از ظهور اسلام" (فقیهی و کاشفی، ۱۳۹۲) که هدف تحقیق بازشناسی برخی نقوش گیاهی بر اساس مفاهیم ادبی، اسطوره‌ای

و بررسی متون مختلف باستان و نوع کارکرد و جایگاه گیاه در فرهنگ و هنر ایران است و پژوهش حاکی این مطلب است که پیشینه تاریخی و اسطوره‌ای گیاهان، یکی از علل توجه به گل و سبزه در هنرهای تجسمی ایران قدیم و استفاده آن در جشنها و مراسم بوده است. حمیرا زمردی (۱۳۸۱) در " تجلیات قدسی درخت " مقاله‌ای که نویسنده در آن به رویکرد نمادین درخت، بیشتر از جنبه ی اساطیری و باورهای عامیانه، توجه کرده است. پژوهشی دیگر با عنوان "بررسی تطبیقی مفهوم نمادین درخت در ایران" (فربود و طاووسی،۱۳۸۱) که با تکیه بر برخی متون ادبی و عرفانی ایران باستان و ایران اسلامی به صورت مقایسه‌ای و تطبیقی است، که در آن نگاه هنری و زیباشناسانه به نماد

درخت مد نظر بوده است. مقاله "تطبیق شکل درخت در طبیعت با آثار نگارگری ایرانی" (صالح شوشتری و شیرازی،۱۳۸۷)، که نتیجه کلی این پژوهش بیانگر این است که در اغلب آثار نگارگری، دقت و توجه نگارگر به اصل و جوهره درختان، جنبه ای مثالی به آنها بخشیده و توجه به شکل ظاهری درختان سبب مشخص شدن گونه های آنها در بسیاری موارد گردیده است. پژوهشی با عنوان " بازخوانی ارتباط «انسان - طبیعت» از طریق بررسی نماد باغ در آثار نقاشی معاصر ایران" (شاهچراغی و اسلامی، ۱۳۸۹) که مطالعه‌ای موردی است بر هفت نمایشگاه دوسالانه نقاشی معاصر ایران و پنج نمایشگاه تجلی احساس که در این تحقیق چگونگی بازنمایی طبیعت و باغ را در خلال آثار نقاشی معاصر ایران به عنوان بخشی از دغدغه های ذهن انسان ایرانی در مورد دو مقوله مذکور و تفاوت‌های مابین آنها را نشان می‌دهد. تحقیقات و مطالعاتی نیز بر روی زمینه‌ی حروف و خوشنویسی انجام شده است. کاوه تیموری (۱۳۹۲) " رازهای خط و نقاشی‌خط نگاهی بر آثار رضا مافی " که مطالعه‌ی آثار رضا مافی است و توسط نشر هنر معماری قرن در تهران منتشر گردیده است و فقط به بررسی آثار رضا مافی می‌پردازد که از پیشکسوتان خوشنویسی بود و طی مراحل راه خود را به سمت نقاشی‌خط تغییر داد و از سنت گرایی صرف سر باز زد و کارهای زیبایی را در عمر کوتاه خود خلق کرد. مقاله "نقاشی‌خط در گذرگاه تاریخ معاصر ایران با محوریت تحلیل و مقایسه هنرمندان فرمگرا و کلاسیک در نقاشی‌خط معاصر،" (ولی زاده،۱۳۹۶) که موضوع آن هنرمندان نقاشی‌خط؛ فرامرز پیلارام، حسین زنده رودی، رضا مافی، محمد احصایی، جلیل رسولی، نصرالله افجعی، و غلامعلی اجلی را نام می‌برد که با آثارشان شیوه ی جدیدی

را شکل داده اند. این مقاله به تاریخچه هنر نقاشی‌خط، تفاوت های تکنیکی این هنرمندان، تأثیراتی که این شیوه بر روی هنر معاصر و همینطور جهانی شدن هنر ایرانی داشته پرداخته است. همچنان که ملاحظه شد، هیچ کدام از مقالات و دیگر منابعی که مورد استفاده این تحقیق قرار گرفته‌اند، میان نقاشی‌خط و گیاه باستانی هوم مطالعه تطبیقی انجام نداده‌اند و عموماً به بخشهایی مجزا از هر مقوله پرداخته شده است که در تحقیق و جستجوی این مقاله بسیار راهنما بوده‌اند اما به گونه تطبیقی گیاه هوم به عنوان یک کهن الگو در هنرهای تجسمی بررسی نشده است. که در پژوهش حاضر تلاش بر آن بود که مقایسه‌ای تطبیقی بین دو موضوع مذکور صورت گیرد.

مبانی نظری پژوهش

۱- نماد

نماد عبارت از مفهومی است که دربردارنده تصویر رساننده از معانی سزّی و رمزی یک شیء است. انسان به شیوه نمادپردازی در طول دوره‌های مختلف تاریخی بهتر توانسته است مفاهیمی را نمودار سازد که به گونه‌ای دیگر قابل بیان و توصیف نبوده‌اند (پویان و خلیلی ،۹۸:۱۳۹۸). شاید بتوان گفت درک و شناخت نمادها روزی به صورت یکی از مفیدترین ادراک بشر درخواهد آمد، زیرا درک نمادها به تعبیری از میان برداشتن شکافی است که میان جهان بدوی و جهان امروزین وجود دارد (پورخالقی،۱۳۸۰:۹۱). نماد یکی از ابزارهای معرفت و کهنترین و بنیادی‌ترین روش بیان محسوب میشود، ابزاری که موجب آشکار شدن مفاهیمی میگردد که به صورت دیگری قابل بیان نیستند (کوپر، ۱۳۸۰:۴).

یونگ^۱ در ارتباط با نمادپردازی چنین عقیده دارد:

تاریخ نمادگرایی نشان می‌دهد که هر چیزی می‌تواند معنای نمادین پیدا کند؛ مانند اشیای طبیعی (سنگها ،گیاهان، حیوانات، انسانها ،کوهها، دره ها، خورشید، ماه، باد، آب و آتش) و یا آنچه دستساز انسان است(مانند خانه، کشتی و خودرو) و یا حتی اشکال تجریدی (مانند اعداد، سه گوشه، چهارگوشه و دایره). در حقیقت تمامی جهان یک نماد بالقوه است و انسان با گرایش طبیعی که آفرینش نمادها دارد به گونه های ناخودآگاه اشیا یا اشکال را تغییر

میدهد تا حالتی مذهبی یا هنری به خود بگیرند (یونگ، ۱۳۷۸:۳۵۲). بنابراین به گفته یونگ برخی از نمادها در خواب از ناخودآگاه جمعی ناشی می‌شوند؛ یعنی از روان که میراث روانی مشترک بشریت است. این نمادها آن قدر قدیم و نا آشنا هستند که انسان امروزی قادر نیست آنها را درک و یا مستقیماً جذب کند (کزازی،۱۳۷۲:۱۵۷).

شباهتهای موجود میان اسطوره‌های قدیم و وقایعی که در خوابهای انسان امروزی بروز می‌کنند نه تصادفی هستند و نه بی‌اهمیت. سبب هم این است که ناخودآگاه انسان امروزی توانایی آفریدن نمادهایی را داراست که در قدیم در آیین‌ها و باورهای انسان بدوی نمود پیدا می‌کرده است. این توانایی آفرینش هنوز هم نقش روانی مهم را ایفا می‌کند. ما بیش از آن چه می‌پنداریم، وابستهٔ پیامهای این نمادها هستیم و رفتار و کردارمان عمیقاً تحت تاثیر آنهاست (یونگ،۱۳۸۲:۱۵۸).

۲- هوم گیاه مقدس ایران باستان

هوم^۲

گیاه مقدسی که از فشرده‌ی آن نوعی آشامیدنی پدید می‌آوردند و در جشنها و نیایش‌های دینی مانند شراب می‌نوشیدند و مورد ستایش و نیایش قرار می‌گرفت و از وی بسان ایزدی توانا خواستار یاری و پاسداری شدند (اوستا، پورداود،۱۳۵۳:۱۱۰). به گفته هینلز: «هوم در دنیای مینویی ایزد است و در گیتی گیاه است و درمان بخش است. هوم آسمانی، پسرهورا مزدا است. فشردن این گیاه (کوبیدن در هاون برای به دست آوردن شیره گیاه) نوعی قربانی غیر خونین است. قربانی شدن او موجب شکست شر است. او ایزدی است که در مراسم قربانی، قربانی می‌شود تا مردم به زندگی برسند» (هینلز،۱۳۹۱:۵۰). هوم از سوی دیگر برای مراسم تطهیر بکار می‌رود، وقتی در خانه‌ای وارد شود تمام آلودگیها در زمانی کوتاه از بین می‌روند (مبینی،۱۳۹۸:۹۴)

هوم بجز نام گیاه، نام ایزد نگاهبان این گیاه نیز به حساب می‌آید. در واقع بخشهای عمده مطالبی که در اوستا در خصوص هوم آمده گفتگوی ایزد هوم با زرتشت است. ایزد هوم دارای اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک، فرمانبرداری و پیوستگی با اشه است. هوم سپید که در اوستا گئوکرنه نامیده شده است به باور ایرانیان کهن، بیمرگی را در روز رستاخیز به آدمی ارمنغان خواهد داد. هوم سپید را انگار که برای آیین پرورده می‌شده است، سرور گیاهان دارویی می‌دانسته‌اند.

از تهیه هوم آمیخته با شیر است که زرتشت زاده شد. هوم در باورهای ایران باستان ایزدی است که هم برایش قربانی می‌کنند و هم قربانی می‌شود (پورخالقی چترودی، ۱۳۸۰). هوم را همان گیاه دارویی "افدرا"^۳ می‌دانند که دارای مقدار زیادی ماده "افدرین" است و به‌کاربردن زیاد این ماده شادمانی و شوری در آدمی به‌همراه می‌آورد. رویشگاه آن در ایران، افغانستان، پاکستان و هندوستان گزارش شده است. گیاه به عنوان عنصر پیشکشی در نیایش و برای پاک کردن گناهان در آیینها بکار می‌رود (او باید گَوَن یا هر گیاه خوشبوی دیگری را نزد آتش برد...اما باید هزار دسته برسَم را ببندد و ویژهٔ آیین نیایش کند) (دوستخواه،۱۳۴۳:۲۳۹).

«مراسمِ هوم از مهم ترین مراسمِ مزدیسنا است و با آدابِ شست و شوی خاصی با سرود اوستا در مقابلِ مجمرِ آتش، پنج تا هفت ساقه از هوم با قدری آب زور و شاخه ای اورورام در هاون فشرده شده و قطرات حاصل از این مراسم را که از گیاهانِ فشرده شده بدست آمده پراهوم می‌گویند» (پور داوود، ۱۳۴۳:۴۷۳).

این گیاه در تمامی چهار فصل سال و حتی در میان برف و یخبندان، سبزی و طراوت خود را حفظ می‌کند. ساقه‌های درختچه هوم تنها به هنگامی خشک می‌شوند که سن آن‌ها به پایان رسیده باشند. در این صورت، ساقه‌ها به رنگ زرد درخشانی در می‌آیند که در اوستا هوم زرین نامیده شده‌اند. رنگ زرین ساقه‌ها تنها هنگامی ایجاد می‌شود که ساقه‌ها بدون چیده شدن، خشک شده باشند. ساقه‌های هوم حتی پس از چیده شدن، رنگ سبز خود را از دست نمی‌دهند (مرادی غیاث آبادی، ۱۳۸۲:۱۳۸). محل رویش این گیاه تخت‌رستم شهریار، کوهستان‌های دشت جوین خراسان و کوه‌های دربند در شمال تهران می‌باشد (غیاث آبادی،۱۳۸۷).

به نظر می‌رسد که نقوش گیاهی دو اثر باستانی فوق مربوط به گیاه هوم باشد. تصویر ۱،گیاه هوم، نقش شده درون ماه بر جام شوش (عبداللهیان،۱۳۷۸) و تصویر ۲، بشقاب نقره با نقش درخت زندگی، در این ظرف علاوه بر درخت زندگی نقوش گیاهی پالمت، برگ کنگر و گل لوتوس نیز مشاهده می‌شود هرچند که هیچ سند معتبری که نشان دهد که این گیاهان دقیقاً چه گیاهی هستند وجود ندارد اما شواهد مذکور حاکی از آن است که گیاه هوم باشند.

تصویر ۱: نقش ماه و گیاه هوم، ظرف سفالی، شوش، خوزستان، طبقه اول دوران کالکوتیک قدیم و متوسط، ۳۴۰۰ تا ۴۲۰۰ ق. محل نگهداری: موزه ایران باستان، URL 2

تصویر ۲: بشقاب نقره دوره ساسانی، قرن ۶-۷ پس از میلاد، محل نگهداری موزه ارمیتاژ، (ماخذ تصویر: لوکونین، ۰۵۳۱)

۳- نقاشی خط

واژه نقاشی خط را اولین بار نصرالله افجه ای برای پوستر نمایشگاه آثارش استفاده کرد. در کلام برخی هنرمندان: «هرگاه نوشتن خط، با قلم نی و مرکب و در سنت خوشنویسی انجام نگیرد و حروف و کلمات با ابزار دیگر طراحی شود و سپس داخل و خارج طرح (فضای مثبت و منفی) رنگ آمیزی شود به آن نقاشی خط میگویند (در نقاشی خط برخلاف خطنقاشی هدف اصلی هنرمند نشان دادن قابلیت‌های خوشنویسی است که با ابزار و تکنیک‌های اجرایی نقاشی) از جمله ایجاد حجم، بافت، سایه روشن، پرسپکتیو و غیره و گاه حجم سنجی انجام می‌شود. نقاشی خط در معنای کنونی با آثار استادانی چون فرامرز پیلارام (۱۳۱۶-۱۳۶۲ ش.) آغاز گشت و به شکل گسترده و پی‌گیرتر با آثار سیدمحمد احصایی (تولد ۱۳۱۸ ش.) از دهه چهل به بعد مقبول عام و خاص شد» (قلیچ خانی، ۱۳۸۸: ۴۰۴). پس خوشنویسی به عنوان عنصری بصری و یک فرم انتزاعی برای نقاشی بکار گرفته شد. چون رویکرد فرم‌گرایانه حروف الفبای فارسی منجر به خلق اثری می‌شود که در نگاه اول ترکیب‌بندی و فرم و رنگ، جلب نظر می‌کند نه معنای حروف و کلمات آن. در نقاشی خط نتیجه کار نقاشی است که معمولاً با ابزاری غیر از قلم و مرکب خوشنویسی صورت می‌گیرد و فضاهای مثبت و منفی حروف و حرکات عمودی و افقی آن و کشیده‌های حروف نوعی لذت بصری را در ترکیب مناسب ایجاد کرده، که مخاطب را به خودش جلب می‌کند. از طرفی دیگر خط به علت سابقه‌ی طولانی که در حافظه‌ی بصری ایرانیان دارد می‌تواند مهمترین دستاوردی باشد که هنرمندان نوگرا به آن پرداختند. آنها با عناصر نوشتاری و فرمالیستی حروف به تصویر سازی و نقاشی می‌پردازند و آنچه که مسلم است معنا و مفهوم نوشتار و خوانایی آن اهمیت ندارد و بیشتر فرم بصری حائز اهمیت است.

معرفی مریم قنبریان

مریم قنبریان در تهران متولد شد. نقاشی‌های او برگرفته از درک خودش از جهان و تفسیر او از مشاهداتش است که توسط صداها و ریتم‌های به وجود آمده در ذهن او شکل می‌گیرد. عناصر نقاشی‌های او تکه‌هایی از فرم‌های برگرفته از خوشنویسی ایرانی هستند که بین خطوط رقصی قرار گرفته اند که حرکت را بیان می‌کنند. او قطعات انتزاعی حروف را مانند نت‌های موسیقی می‌بیند و با آنها طوری رفتار می‌کند که صداها نهمفته در حروف را حمل می‌کنند. مریم با برگزاری نمایشگاه‌های انفرادی در ایران و دبی و شرکت در بیش از ۳۰ نمایشگاه جمعی در خاورمیانه، بریتانیا، اروپا و آمریکا، حضور گسترده بین‌المللی دارد. آثار او اکنون بخشی از مجموعه‌های خصوصی و عمومی مانند مجموعه دائمی موزه مالزی است و در نمایشگاه‌های هنری مانند آرت دبی و آرت میامی به نمایش درآمده است. وی همچنین در مسابقه بین‌المللی پروژه نوروز که توسط موزه الکما و بنیاد فرهنگ در لس آنجلس، کالیفرنیا برگزار شد، برنده جایزه اول شد (برگرفته از صفحه شخصی هنرمند، URL 3، تاریخ دسترسی ۱۴۰۱/۴/۱۰).

بیانیه هنرمند در مورد آثار

فضاهای تجربیدی از طبیعت با آوای میهمش در ذهنم نقش بسته‌اند؛ چیزی مثل عبور رقص وار علفها از میان انبوه برگها بر پهنه‌ی زمین خشک یا نمناک. هیاهویی که در زمان عبور از کنار آن، سکوت را می‌شکند. با صدای حروف و خطوط ذهنی‌ام آمیخته می‌شوند تا نشان دهنده‌ی آوای نهمفته در کنار خطوط رقصان باشند. حروف برای صدا و خط برای آوا در هم می‌آمیزد تا خالق تصاویر باشند. خطوطی که آوای طبیعت است و می‌خواهم فراتر از قاب من باشند. همیشه به نظرم می‌رسید که شکافی غیرطبیعی و غیرضروری بین جذابیت جهانی و درک اشکال و اشکال خاص) مانند مربع و دایره و برگ گلها و درختان) و اشکال و فرم‌های الفبای مورد استفاده در خطها و زبانهای مختلف وجود دارد. به نظر می‌رسد که مردم درک مشترکی از این اشکال و اشکال جهانی دارند، اما درک مشابهی از خط و کلمات نوشتاری یکدیگر ندارند. کار من تلاشی برای پر

کردن این شکاف با ایجاد نمایشی انتزاعی از حروفی است که در کنار هم قرار می‌گیرند تا داستانی را در برابر پس‌زمینه‌ای الهام‌گرفته از طبیعت روایت کنند. این رویکرد به من این امکان را داده است که از زبانی که با آن بزرگ شده‌ام استفاده کنم و اساسی‌ترین بخش آن یعنی الفبا و خط آن را بر عهده بگیرم و انتزاعی ظاهراً آشنا از آنها ایجاد کنم تا با کسانی که با آن خط آشنا نیستند ارتباط برقرار کنم. این ترجمه‌ها از طریق هنر انتزاعی همه موارد را حذف می‌کنند. موانع درک فرهنگ و ایجاد یک تجربه بصری جهانی مشترک برای به اشتراک گذاشتن بین گروه‌های مختلف که ممکن است قبلاً از وجود چنین تجربیات مشترک و مشترکی آگاه نباشند. آن را شامل دیگران نیز می‌کند (برگرفته از صفحه شخصی هنرمند، URL 3، تاریخ دسترسی ۱۴۰۱/۴/۱۰).

مطالعه تطبیقی شش تابلوی نقاشی خط از آثار مریم قنبریان

۱- نام اثر: زمین ش ۱ (تصویر شماره ۳): اثر در کادری مربع (نماد جسم، ماده و خاک) جای گرفته و در قسمت یک سوم پایینی بوم، کره زمین با حروف به صورت نیم دایره به گونه‌ای تصویر شده است که گویی گیاهان از آن رویش کرده‌اند. هنرمند از رنگ قرمز برای زمین که مادر طبیعت و حیات بخش هستی می‌باشد و مانند آتش گرما بخش و پر انرژی است بهره برده است و استفاده از دایره برای زمین نیز انتخابی هوشمندانه بوده است. زیرا دایره در نمادشناسی، به علاوه تمامیت و کلیت، بی‌زمانی و بی‌مکانی را نیز تداعی می‌کند. چون دارای آغاز و پایان نیست و دلالت بر ابدیت دارد (اسماعیل پور، ۱۳۹۱: ۲۲). بکارگیری رنگ قهوه‌ای برای ساقه‌ی گیاه که از زمین روییده است شباهت بسیاری از نظر فرمی و شکل بصری با نمونه واقعی گیاه هوم در طبیعت دارد که نشان دهنده الهام هنرمند به صورت ذاتی و سرشتی از طبیعت و کهن‌الگوها بوده است (تصویر ۴).

تصویر ۳: نام اثر (زمین)، ش ۰۱، ۱۴۵*۱۴۵ سانتیمتر، آکرلیک روی بوم، ۲۰۱۲، منبع تصویر URL4 تاریخ دسترسی: ۱۰/۴/۱۴۰۱

تصویر ۴: تصویر گیاه هوم یا افدره یا برسم، منبع تصویرسایت پژوهشهای ایرانی URL5 تاریخ دسترسی: ۱۰/۴/۱۴۰۱

۲- نام اثر: زمین ش ۲ (تصویر شماره ۵): مجدد کادر مربع است و این بار گره‌های گیاه یا همان گل‌های آن با رنگ سفید و به صورت نیم دایره در بین ساقه های گیاه که به رنگ سبز (نماد رشد، باززایی، حیات و زندگی) هستند تصویر شده است و نمایش رنگ سبز بر تاریکی زمینه سیاه اشاره‌ای به زندگی جاوید و بقا دارد و رنگ سفید گیاه نماد پاکی و معصومیت و حتی روشنی و بی‌زمانی است. استفاده از مربع و نیم دایره در این اثر هم تکرار شده است. در تصویر شماره ۶ که گیاه هوم در طبیعت می‌باشد نشان داده شده است که محل رویش آن بر فراز کوهها می‌باشد و ساقه های سبز، گل‌های به رنگ زرد روشن و انتخاب رنگ زمین تیره شباهت ظاهری اثر با این گیاه باستانی را نشان می‌دهد. هوم در فصل بهار گل‌های ریز زرد رنگی می‌دهد که بوی خاص و گیرا و گیج‌کننده‌ای دارد. این درختچه در اواخر تابستان و اوایل پاییز میوه می‌دهد. میوه‌ها، گوی‌های کوچک سرخ رنگ و چند وجهی هستند که حدود نیم سانتی‌متر قطر دارند. به عقیده برخی گل‌های قرمز آن به شکل قلب شباهت بسیاری دارد و شاید این شباهت ظاهری با خواص بیشمار این گیاه بی‌ارتباط نباشد.

تصویر ۵: نام اثر (زمین)، ش ۰۲، ۱۴۵*۱۴۵ سانتیمتر، آکرلیک روی بوم، ۲۰۱۲، منبع تصویر: مکرر URL4، تاریخ دسترسی: ۱۴۰۱/۴/۱۰

تصویر ۶: گیاه هوم در کوهستان منبع تصویرسایت پژوهشهای ایرانی URL6، تاریخ دسترسی: ۱۰/۴/۱۴۰۱

۳- نام اثر: طنین سری ۱۳ (تصویر شماره ۷): اثر مذکور در کادری مستطیل تصویر شده است و نمایش طنین برگها و گیاهان در زمین است. استفاده از گل‌های قرمز به تصویر گونه‌ی افدرا با گل‌های قرمز بسیار شباهت دارد (تصویر ۸). باز هم به مانند تصاویر قبل شاخه‌ها از کادر بیرون رفته اند و انتها ندارند و همانطور که هنرمند به آن معتقد است فراتر از کادر هستند و می‌توانند تا ابد ادامه پیدا کنند و این نامیرایی و میل به جاودانگی را در اثر بیشتر می‌کند. استفاده از رنگ قرمز برای نشان دادن طنین و ضربان زندگی که با شباهت گل‌های قبل مانند افدرا یا هوم بسیار قرابت دارد.

تصویر ۷: (طنین سری ۱۳)، ۱۶۰*۱۲۰ سانتیمتر، میکس مدیا روی بوم، ۲۰۱۴، منبع تصویر: مکرر URL4، تاریخ دسترسی: ۱۰/۴/۱۴۰۱

تصویر ۸: گیاه افدرا در کوهستان‌های نزدیک روستای آزادور. منبع تصویر: URL7، تاریخ دسترسی: ۱۰/۴/۱۴۰۱

۴- نام اثر: (انعکاس) سری XIII (تصویر شماره ۹): باز شباهت ظاهری و فرمی مشهود است (تصاویر ۹ و ۱۰) که البته هنرمند قطعاً هنگام خلق اثر به صورت سرشتی عمل کرده است که ریشه در ناخودآگاه جمعی و کهن‌الگوهای یونگی دارد. یونگ زادگاه اسطوره و رویا را در درون ناخودآگاه می‌داند. وی رویای جمعی را اسطوره می‌نامد که در طی تاریخ، اقوام و ملل آن را دیده و به زبان تمثیل و نماد باز گفته اند. در حقیقت ناخودآگاه جمعی همان عواملی است که نمادهای جمعی را پدید می‌آورد (شایگان، ۱۳۷۱: ۱۶۱-۱۲۱). زبان ناخودآگاهی زبان آن چه را می‌خواهد باز گوید و باز نماید در جامه‌ای از راز و در پوست‌های از نمادها فرو می‌پوشد و فرو می‌پیچد. ناخودآگاهی به یاری رویا و اسطوره با ما راز می‌گوید و با برانگیختن و پدید آوردن نمادهای رویایی و اسطوره‌ای، نهفته‌ای خویش را بر ما آشکار می‌سازد (کزازی، ۱۳۷۲: ۱۲۳). همچنین استفاده از کادر مربع و تکرار دایره وار حروف به نشان از زمین یا سیاره‌ای دیگر که لابلای شاخه ها شناور است و رنگ رویایی بنفش به نشان از خیال پردازی چون بنفش، آبی و قرمز را در کنار هم دارد و ترکیب و قرار گرفتن آن در کنار قهوه‌ای (رنگ با استحکام و یادآور کالبد زمین) از چشم نوازترین ترکیبات است.

گیاهان مایه ی زندگی و حیات هستند حروف محل زایش آنها جلوه گر گشته اند. «درخت در کهن ترین تصویرش، درخت کیهانی غول پیکری است که رمز کیهان و آفرینش است. نوک این درخت، تمام سقف آسمان را پوشانده است و ریشه هایش در سراسر زمین دویده اند. شاخه های ستبر و پهنش در پهنه ی جهان گسترده اند. خورشید و ماه و ستارگان در میان شاخ و برگهای این درخت، همچون میوه های تابناک می درخشند» (دوبوکور، ۱۳۷۳: ۹). با استناد به این اعتقاد در تصاویر می بینیم که نوک درختان یا گیاهان از کادر تصویر بیرون رفته اند و نشان دهنده ی ارتباط بین زمین و آسمان هستند که با ساقه گیاه پیوند خورده است و ریشه در زمین و سر در آسمان لایتهای دارد. همچنین به اعتقاد کارل گوستاو یونگ، تصویر درخت در رویاها نماد خویشتن فراشخصی است که کل فرآیندهای خودآگاه و ناخودآگاه را در بر می گیرد و تمامیت بالقوه ی وجود انسانی را منعکس می کند و با چنین تعریفی، یونگ آن را از خویشتن شخصی یا (خود) که مرکز پهنه آگاهی است، متمایز می سازد. یونگ زادگاه اسطوره و رویا را در درون ناخودآگاه میدانند. وی رویای جمعی را اسطوره می نامد که در طی تاریخ، اقوام و ملل آن را دیده و به زبان تمثیل و نماد باز گفته اند. در حقیقت ناخودآگاه جمعی همان عواملی است که نمادهای جمعی را پدید می آورد (شایگان، ۱۳۷۱: ۱۶۱-۱۲۱). آنچه که در سطور پیشین آورده شد در جدول قابل مشاهده است.

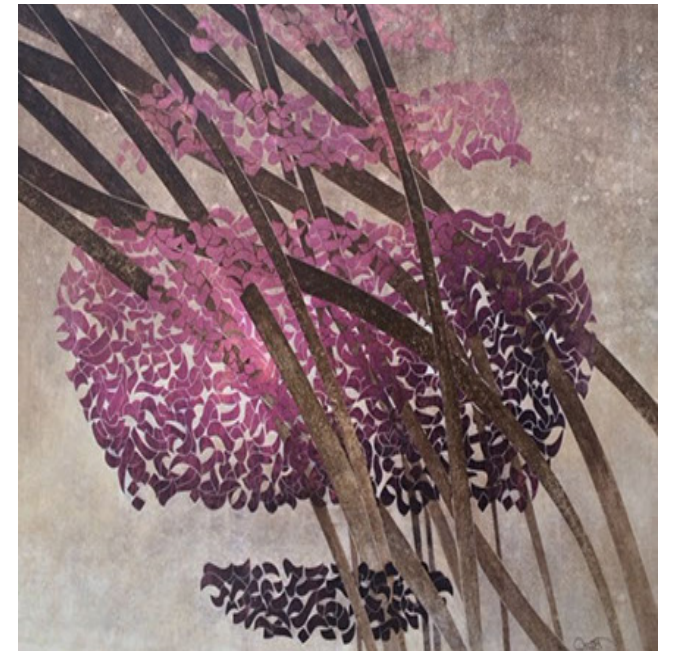
تصویر ۱۲: (سیاره تیر)، ۱۴۵*۱۴۵ سانتیمتر، آکرلیک روی بوم، ۲۰۱۲، منبع تصویر: مکرر URL4، تاریخ دسترسی: ۱۰/۴/۱۴۰۱

۶- سیاره تیر (تصویر شماره ی ۱۲): در این دو اثر که رویش گیاهان در سیاره زحل و تیر را نشان می دهند هنرمند به دنبال نمایش حیات در سیارات دیگر و ادامه زندگی شاید در جای دیگر غیر از زمین، همان برخوردی را دارد که با رویش گیاه در تابلوی زمین ش ۱، تصویر ۳ داشته است. رنگ آبی بی کرانگی آسمان و ژرفای دریاست که بشر همواره میل به کشف اسرار ناشناخته در آن دو را دارد. در بین ایرانیان آبی معجزه آسا و شفابخش است. در بین النهرین برای تزیین سقف معابد رنگ آبی لاجورد به کار می رفته که رنگ سمبول لطف الهی است (کوپر، ۱۳۸۰: ۱۱۱). طلایی رنگ خورشید نشانه بارزی از گرما و نور هستی بخش که در ساقه های گیاه نمود پیدا کرده است و مکرر رنگ سیاه با تعبیری که ذکر شده است. در تصویر شماره ۱۲ سیاره تیر در کادر معلق است همانگونه که سیارات در فضا شناورند ولی تا به امروز نشانی از حیات و نمونه های گیاهی در کرات دیگر پیدا نشده است که هنرمند با ذهن خلاق خود به نمود آن پرداخته است و شاید استفاده از رنگ سیاه برای تیر نشان از ناشناخته گی این سیاره باشد اما با رنگ طلایی برای گیاه گرما و نور را به آن برگردانده است. در هر دو تصویر ۱۱ و ۱۲ گیاهان از حروف رویش کرده اند و محل زایش حیاتند همانگونه که

۵- نام اثر: زحل (تصویر شماره ی ۱۱): اثر مذکور رویش گیاهان در سیاره زحل را نشان می دهد هنرمند به دنبال نمایش حیات در سیارات دیگر و ادامه زندگی شاید در جای دیگر غیر از زمین است، نگاه هنرمند با رویش گیاه در تابلوی زمین شماره ۱، تصویر ۳ همسان است. رنگ آبی نماد بی کرانگی آسمان و ژرفای دریاست که بشر همواره میل به کشف اسرار ناشناخته در آن دو را دارد. در بین ایرانیان آبی معجزه آسا و شفابخش است. در بین النهرین برای تزیین سقف معابد رنگ آبی لاجورد به کار می رفته که رنگ سمبول لطف الهی است. (کوپر، ۱۳۸۰: ۱۱۱) طلایی رنگ خورشید نشانه بارزی از گرما و نور هستی بخش که در ساقه های گیاه نمود پیدا کرده است. رنگ سیاه زمینه که در هنر دینی رنگی است که بر حسب تفسیر حکمی و عرفانی دلالت بر ذات دارد. سیاهی بالاترین رنگهاست یعنی جایی که ما نمی توانیم ببینیم، یعنی آنقدر نور در آن است که چشم قادر به دیدن نیست (فیروزان، ۱۳۹۷: ۲۷).

تصویر ۱۱: (زحل)، ش ۱، ۱۴۵*۱۴۵ سانتیمتر، آکرلیک روی بوم، ۲۰۱۲، منبع تصویر: مکرر URL4، تاریخ دسترسی: ۱۰/۴/۱۴۰۱

تصویر ۹: (انعکاس) سری ۱۷۰*۱۴۰، XIII سانتی متر، آکرلیک روی بوم، ۲۰۱۶، منبع تصویر: مکرر URL4

تصویر ۱۰: گونه ای دیگر از گیاه افدرا یا هوم. منبع: URL8

شماره	نام اثر	ویژگی اثر	تصویر اثر	تصویر گیاه	میزان مطابقت اثر با گیاه
۱	نام اثر (زمین)، ش ۱، ۱۴۵#۱۴۵ سانتیمتر، آکرلیک روی بوم، ۲۰۱۲	کادر مربع و فرم دایره نماد زمین و فرمهای کشیده و صاف نماد گیاه. رویش گیاهان از حروف			از نظر فرم و عناصر بصری بسیار مطابقت دارند.
۲	نام اثر (زمین)، ش ۲، ۱۴۵#۱۴۵ سانتیمتر، آکرلیک روی بوم، ۲۰۱۲	کادر مربع و فرم دایره و دوار برای گیاهان پیوند گیاه و حروف به معنای میل به یگانگی با هستی عالم در سرشت هنرمند.			از نظر فرم بصری و رنگبندی بسیار مطابقت دارند.
۳	(طنین سری ۱۳)، ۱۲۰#۱۶۰ سانتیمتر، میکس مدیا روی بوم، ۲۰۱۴	گیاهان در طنین حروف، رنگ قرمز گلها با شکل قلب مانند و گرد آن بین شاخه های بلند پیچیده است			از نظر فرم و محتوا یا هم مطابقت دارند
۴	(انعکاس) سری XIII، ۱۷۰#۱۴۰ سانتی متر، آکرلیک روی بوم، ۲۰۱۶	گیاهان به فرم بصری حروف بین شاخه ها شناورند و فرم دایره نماد زمین یا سیارات دیگر است.			از نظر رنگ و فرم بصری تا حدودی مطابقت دارد ولی از نظر ترکیب بندی و محتوا متفاوت است.
۵	(زحل)، ش ۱، ۱۴۵#۱۴۵ سانتیمتر، آکرلیک روی بوم، ۲۰۱۲	روند گیاه بر روی زمینه سیاه به سمت بیرون از کادر که نشان از بی کرانگی عالم نامحدود است و میل به جاودانگی.			محلّی برای مطابقت وجود ندارد.
۶	(سیاره تیر)، ۱۴۵#۱۴۵ سانتیمتر، آکرلیک روی بوم، ۲۰۱۲	سیاره تیر در اثر با حروف نقش بسته و از آن گیاهان رشد کرده اند که استفاده نمادین صورت گرفته است.			محلّی برای مطابقت وجود ندارد.

جدول ۱: جدول تطبیقی آثار هنرمند با تصاویر انواع گیاه هوم، مأخذ: نگارنده.

نتیجه گیری

نتایج حاصله از این پژوهش را که در جدول شماره ۱ آورده شده را می توان این گونه تشریح کرد: آنچه مسلم است هنرمند در تلاش برای برقراری ارتباط بین حروف فارسی و جهان اطراف است و به کار گرفتن طبیعت و گیاهان که نمادی جهان شمول دارند گزینه ای مناسب برای برقراری این ارتباط است که ریشه در پیشینه و ارتباط انسان با طبیعت دارد. حروف در آثار مذکور محل رویش گیاهان هستند که ریشه در آب یا در خاک دارند. گیاه هوم نیز همانگونه که ذکر شد یا در کنار رود و یا در دامنه ی کوه می روید خصوصیت رهایی زایی گیاه هوم و تمایل هنرمند به نقش حیات در ورای این زمین خاکی و عروج از جهان مادی به جهان فضایی، با نگاه اوستا به گیاه هوم مطابقت دارد. همانگونه که گیاه هوم یا اهدرا در گونه های مختلف که در کوهها یا پای رودها رشد می کنند نماد حیات و میل به جاودانگی است هنرمند هم به صورت ناخودآگاه میل به جاودانگی و کشف حیات حتی در سیارات دیگر دارد که این میل ریشه در کهن الگوی درخت و گیاه دارد. در تمامی تمدن ها درخت و گیاه نماد آبادانی و زندگی است و این تفکر از دوران باستان تا به امروز ادامه پیدا کرده است و در آثار هنرمندان بسیاری نمود دارد. هنرمند نقاشی خطهای مورد مطالعه در این تحقیق، در خلق آثار خود از حروف برای به تصویر کشیدن طبیعت و گیاه استفاده می کند و همانطور که درخت در اسطوره ها و ایران باستان سر در هوا و ریشه در زمین دارد و لایتناهی است، در آثار این هنرمند نیز گیاهان انتهایی ندارند و ریشه در خاک یا آب دارند و این میل به هستی را به نمایش می گذارد و در نهایت بر اساس پژوهش حاضر، ردپای نمادین گیاه هوم در آثار تجسمی نقاشی خط مریم قنبریان شناسایی و مشاهده شد.

پی نوشت

۱- روانشناس سوئیسی است متولد ۲۶ ژوئیه ۱۸۷۵ که بخاطر پرداختن به نظریاتی درباره روانشناسی تحلیلی، از جمله اشخاصی است که طرفداران بسیاری در طول تاریخ داشته و دارد. از نظر یونگ هر انسان با الگویی از پیش تعیین شده متولد می شود که در ناخودآگاه و ناهشیار او حضور دارد و به طور غریزی به آن ها تمایل دارد که به گذشته باز می گردد (منبع: ویکی پدیا، URL1)

۲- «هوم» (hūm)، در فارسی میانه hōm و ایرانی باستان hauma، از ریشه hav به معنی کوفتن و افشردن است (حسن دوست، ۱۳۹۳، ج ۴: ۲۹۲۱) و از گیاه - خدایان مقدس دوران هند و ایرانی به شمار می رود و مانند همتای هندی آن، «سومه» (soma)، به چندین چهره و پیکر درمی آید. او در دنیای مینوی، ایزد است؛ در دنیای مادی، صورت گیتیانۀ گیاهی دارد و در شاهنامه، به صورت موبدی پرهیزگار درآمده است و به یاری کیخسرو می شتابد و افراسیاب را به بند می کشد. (رستگار فسایی، ۱۳۸۳: ۱۸۹)

۳- Ephedra (نک: یشتها، ابراهیم پورداوود، جلد نخست، برگ ۴۷۳)

فهرست منابع

افجه ای، نصرالله (۱۳۶۷)، نقاشی خط یک زبان بین المللی است، کیهان فرهنگی، ش ۵۹، ۱۳۶۷: ۶۴-۶۵.
پور داود، ابراهیم (۱۳۴۳)، آناهیتا، به کوشش مرتضی گرجی، تهران: امیر کبیر.
پورخالقی چترودی، مهدخت (۱۳۸۰)، درخت زندگی و ارزش فرهنگی و نمادین آن در باورها، نشریه مطالعات ایرانی، زمستان ۱۳۸۰، ش ۱، صفحه ۸۹ تا ۱۲۶.
پورداوود، ابراهیم (۱۳۵۳)، تحقیق بر اوستا، انتشارات فروهر،

۱۳۵۳، چاپ اول.

تیموری، کاوه؛ رسولی، جلیل (۱۳۹۲)، رازهای خط و نقاشیخط (نگاهی بر آثار رضا مافی)، تهران: هنر معماری قرن.

دوبوکور، مونیگ (۱۳۷۳)، رمزهای زنده جان، ترجمه جلال ستاری، تهران: مرکز.

رستگار فسایی، منصور (۱۳۸۳)، پیکرگردانی در اساطیر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

زمردی، حمیرا (۱۳۸۱). تجلیات قدسی درخت، زمستان ۱۳۸۰ و بهار ۱۳۸۱، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۹.

شاهچراغی، آزاده و اسلامی، سید غلامرضا. (۱۳۸۹) بازخوانی ارتباط «انسان-طبیعت» از طریق بررسی نماد باغ در آثار نقاشی معاصر ایران. معماری و شهرسازی ایران. پاییز ۱۳۸۹، ش. ۱. صفحه ۴۳ تا ۵۴.

شایگان، داریوش (۱۳۷۱)، بتهای ذهنی و خاطره ازلی، تهران: امیرکبیر. صالح شوشتری، سمیه و شیرازی، علی اصغر. (۱۳۸۷). تطبیق شکل درخت در طبیعت با آثار نگارگری ایران، نشریه نگره، تابستان ۱۳۸۷، ش. ۷، صفحه ۵ تا ۱۶.

فربود، فریناز و طاووسی، محمود (۱۳۸۱)، بررسی تطبیقی مفهوم نمادین درخت در ایران، دوره ۱، ش ۲، نشریه مدرس هنر، ۴۳-۵۴.

فقیهی، پریناز السادات؛ سلطان کاشفی، جلال الدین (۱۳۹۲)، نقش اسطوره‌های گیاه در هنرهای تجسمی ایران قبل از ظهور اسلام، دانشگاه هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، تهران.

فلاح، لیلا (۱۳۹۰)، گیاهان اساطیری در هنر ایران، دانشگاه الزهراء، دانشکده هنر، تهران

فیروزان، مهدی (۱۳۹۷)، راز و رمز هنر دینی، نشر سروش، ۱۳۹۷، چاپ چهارم،

قلیچ خانی، حمیدرضا. (۱۳۹۱)، مجموعه مقالات خوشنویسی، گردهمایی مکتب شیراز، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱.

قلیچخانی، حمیدرضا (۱۳۹۰)، فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنویسی و هنرهای وابسته، تهران: ۱۹ دی.

کزاز، میرجلال الدین (۱۳۷۲)، رویا، حماسه و اسطوره، تهران: مرکز.

کوپر، جی سی (۱۳۸۰)، فرهنگ مصور نمادهای سنتی، ترجمه ملیحه کرباسیان، نشر فرهاد، چاپ اول.

مبینی، مهتاب (۱۳۹۸)، اسطوره و هنر، تهران: دانشگاه پیام نور.

محمدی پارسا و بلخاری قهی، عبدالله. (۱۳۹۶). جایگاه حروف نزد عرفا و تاثیر آن بر هنر خوشنویسی اسلامی، الهیات هنر، بهار ۱۳۹۶، ش. ۸، صفحه ۵۳ تا ۸۲.

مرادی غیاث آبادی، رضا (۱۳۸۲)، اوستای کهن و فرضیاتی پیرامون نجوم شناسی بخش های کهن اوستا، ۱۳۸۲، ص ۱۳۷ تا ۱۴۴.

ولی زاده، فاطمه. (۱۳۹۶)، نقاشیخط در گذرگاه تاریخ معاصر ایران با محوریت تحلیل و مقایسه هنرمندان فرمگرا و کلاسیک در نقاشیخط معاصر، وزارت علوم و تحقیقات بجنورد، ۱۳۹۶.

هینلز، جان (۱۳۸۶)، شناخت اساطیر ایران، ترجمه ژاله آموزگار، تهران.

یونگ، کارل گوستاو (۱۳۷۸)، انسان و سمبل هایش، ترجمه ی محمود سلطانی، تهران: جامی.

یونگ، کارل گوستاو (۱۳۸۲)، اسطوره‌های نو (نشانهایی در آسمان)، ترجمه جلال ستاری، تهران: مرکز.

یونگ، کارل گوستاو (۱۳۸۶)، تحلیل رویا، ترجمه رضا رضایی، تهران: افکار، چاپ سوم.

URLS

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88_%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF#%D8%B6%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8-AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87
URL2:

<https://irannationalmuseum.ir/fa/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3-%d9%88-%d8%b3%d9%86%da%af/>

URL3: www.maryamghanbarian.com

URL4: WORKS (maryamghanbarian.com)

URL5: R.c77f4ca1be650bbbedb708d13a61fde (448×300) (bing.com)

سایت آنلاین خرید گیاه افدرین به صورت عمده - چم (ephedra.ir)

URL7: <http://jdkhj.ir/images/www/fa/news/original/2021/1636439796-stock-ephedra-plant-scaled.jpg>

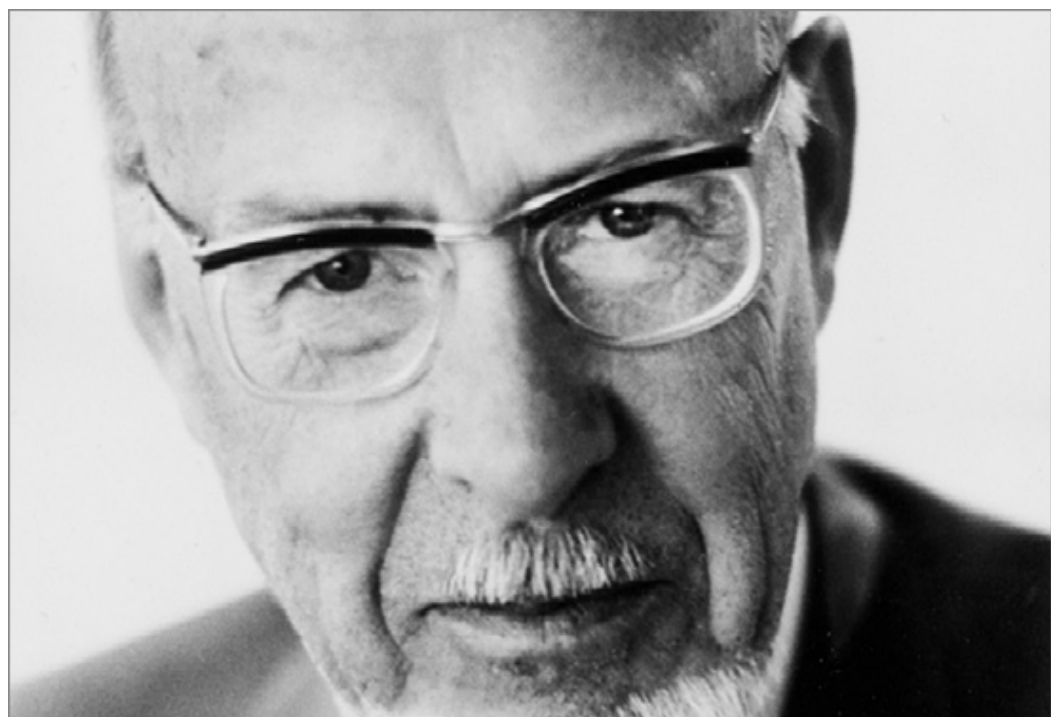
URL8: Ephedra fragilis (herbal-organic.com)

URL8: Ephedra fragilis (herbal-organic.com)

سنت و رمز از دیدگاه تیتوس بورکهارت

فریمه فاطمی
دکتری پژوهش هنر دانشگاه الزهراء(س)
Email: farimah2f@yahoo.com

تیتوس بورکهارت (۱۹۰۸-۱۹۸۴)، هنر شناس و اندیشمند سوئیسی-آلمانی، از جمله نویسندگان پیشتاز معتقد به حکمت جاویدان و از سنت‌گرایان مشهور در قرن بیستم بود که همواره تاثیر بسزایی در مطالعات هنر اسلامی داشته است. بورکهارت به عنوان اندیشمندی معناگرا، منبع اصلی شناخت او از قرآن، پیشوایان دینی، سخنان علما و فلاسفه مسلمان نشأت گرفته است؛ وی بر سنت و رمز تاکید و توجه ویژه‌ای داشته و در مبانی نظری خود به طور دقیق و جامعی به آن پرداخته است.

بورکهارت در رابطه با هنر اسلامی دیدگاه‌های منحصر به فردی را ارائه کرد. ویژگی‌های هنر از دیدگاه او «وحدت (کیفیت اثر هنری و سرچشمه همه کمالات)، عدل (توازن و تعادل در اثر هنری)، کرم (کمال در اثر هنری) می‌باشد و هدف اصلی هنر در بینش اسلامی، تقلید یا توصیف طبیعت نیست، بلکه شکل دادن به محیط انسان است؛ چرا که فعل بشر هرگز با هنر الهی برابر نخواهد بود. اصلی‌ترین این هنرها خوشنویسی است؛ هنر معماری نیز تقریباً شان و اهمیتی نظیر خوشنویسی دارد» (بورکهارت، ۱۳۸۸: ۵۲). زیبایی هنرهای اسلامی یا به بیان دیگر زیبایی که اسلام به طور عادی به پیرامونش القا می‌کند، همچون تعلیمی خاموش است که به طریقی وجودی آموزش عقیده‌ای را که در تعلیم دینی آشکار است معقول و پذیرفتنی کرده و این زیبایی به درون روح نفوذ می‌کند. بی‌آنکه از صافی تفکر منطقی عبور کند؛ و این زیبایی برای بسیاری از مومنان حجتی مستقیم‌تر از آموزه محض است. این زیبایی حیات و گوشت دین است، حال آنکه علم کلام و فقه و علم اخلاق اسکلت دین است. به همین دلیل، هنر برای تعادل روحی و اجتماعی اسلام ضرورتی بنیادین دارد؛ اما هنر ممکن نیست بدون هنرمند و صنعتگر به وجود آید. به علاوه در جهان سنتی اسلام هیچ تمایزی میان هنرمند و صنعتگر قائل نبودند و هنر بدون صنعتگری و صنعتگری بدون زیبایی را به یک اندازه تصورناپذیر می‌پنداشتند (طباطبایی، ۱۳۸۱: ۲۸). بورکهارت معتقد است که شریعت اسلام نه از طریق تعیین یا توصیه فرم خاص هنری، بلکه از طریق تعیین حدود مشخص در بیان فرمی بر هنر و معماری اسلامی تاثیر گذاشته است. وی با پرداختن به هنر و معماری اسلامی به دنبال تبیین ماهیتی ازلی و متعالی است که ویژگی

وحدت در عناصر مختلف این هنر را شکل می‌دهد. به زعم او عامل درونی‌ای که سبب این ویژگی می‌شود، اصل توحیدی است که هنر و معماری اسلامی از آن منبعث شده است (بورکهارت، ۱۳۷۰: ۱۳). از این رو هنر و معماری اسلامی را دارای ماهیتی غیرشخصی تبیین می‌کند که به دنبال تجسد صفات ذاتی و کیفیات درونی خویش در قالب اشیا است (بورکهارت، ۱۳۸۸: ۵۷). سنت و رمز دو مفهومی هستند که وی به توصیف آنها پرداخته است و ارتباط این مفاهیم را با هنر اسلامی بیان می‌دارد.

سنت

سنت‌گرایی به عنوان یک جریان احیا تفکر دینی اسلام، در اوایل سده بیستم با رنه گنون آغاز شد و پس از او توسط پژوهشگران و متفکران دیگری همچون بورکهارت با اتمام در شناخت جنبه‌های جهان شناختی تمدن‌های سنتی، بسط و تداوم یافت. این پژوهشگران بعدها صاحب مکتب جاویدان خرد یا سنت‌گرایان نام گرفتند (بورکهارت، ۱۳۸۸: ۱۹). سنت به طرق مختلفی معنا شده است. سید حسن نصر در کتاب معرفت و معنویت سنت را اینگونه تعریف می‌کند: «سنت به معنایی که در اینجا مراد است، غیر از سنت به معنای متعارف آن است. سنت در معنای متعارف آن، اغلب اگر هم معنایی موهن نداشته باشد این قدر هست که امری متعلق به گذشته تلقی می‌شد که دوراننش به سر آمده است. مراد از سنت در این جا سنت جاویدان است که چیزی جز سنت خداوندی نیست، همان سنتی که تغییر و تبدیلی در آن راه ندارد و هرگز دوراننش به سر نمی‌آید و در همه اعصار حضوری زنده دارد و همگان می‌توانند از نور و رحمتش برخوردار شوند» (نصر، ۱۳۸۸: ۱۹). بنابراین سنت به معنای آنچه در دوره‌های پیشین ارزشمند بوده شناخته نمی‌شود و در هر دوره‌ای حضوری بسزا و موثر دارد.

سنت‌گرایی پدیدای مدرن و رویه‌ای غیر سنتی است؛ که نگاه بیرونی، علمی و مدرن به سنت دارد و سنت‌گرا، سنت‌گرایی را به عنوان گرایشی از گرایش‌های عصر مدرن برمی‌گزینند (حجت، ۱۳۹۴: ۷-۶). مساله مهمی که در تفکرات سنت‌گرایان وجود دارد، تلقی خاص آنها از مفهوم

سنت است که به دور از مفهوم عرف یا عادت می باشد. سنت از منظر آنها نقلی است بر حقیقتی مطلق، امری جاودانه و مفهومی ازلی. و از وجه زمانی بر تمام تمدن‌ها و ادیان تقدم دارد. بنابراین در منظر بورکهارت سنت مفهومی فرادینی و فرافرهنگی است که خود دین و فرهنگ بخشی از آن به شمار می‌روند (چیتیک، ۱۳۸۸: ۴۰). در واقع سنت مورد نظر ایشان از آسمان نزول می‌یابد و مبنای متافیزیکی دارد و با اخذ، انتقال و کاربست امر قدسی از طریق ابزارهایی به شیوه‌های مختلف، حائز کیفیتی مرئی و ملموس می‌شود (نصر، ۱۳۸۵: ۲۹۰). هیچ هنرمند مسلمانی نیست که از پیشینیان خود چیزی به میراث نبرده باشد. اگر او الگوهایی را که از سنت در اختیارش می‌گذارد نادیده بگیرد، صرف همین کار ناآگاهی او را از معنی ذاتی و ارزش معنوی آن الگوها ثابت می‌کند؛ و هرگاه او از سنت ناآگاه باشد نمی‌تواند قلب خود را به روی شکل‌ها و قالب‌های آن بگشاید. به این ترتیب به جای سنت، صرفاً تکراری سترون و بی‌محتوا وجود خواهد داشت (طباطبایی، ۱۳۸۱: ۲۹). سنت‌گرایان صورت را حائز اهمیت می‌دانند زیرا ظرفیت بسیاری در رمز نگاری و نمادپردازی دارد. آنچه سنت‌گرایان از صورت بیان می‌کنند فرم می‌باشد؛ آنها صورت به معنای فرم را ارزشمند می‌دانند.

رمز

«رمزپردازی یا نمادگرایی یک ابزار دانش کهن و قدیم‌ترین و اصولی‌ترین بیان مفاهیم است. نمادگرایی در طی زمان‌ها و قرون به دست آمده و در تفکرات و در رویاهای نژادهای مختلف جا گرفته است و در فراسوی مرزهای ارتباطی جای دارد. نماد اندیشه را بر می‌انگیزد و انسان به گستره تفکر بدون گفتار رهنمون می‌شود و این ترجمان کوششی است جهت دستیابی و تجسم مفاهیمی که از ورای ابهامات انسان را احاطه کرده است. در نمادگرایی، عین و ذهن دارای همگونی و پویایی از پیش انگاشته شده است (هال، ۱۳۸۰: ۹). رمز عبارت از هر علامت اشاره، کلمه، ترکیب و عبارتی است که بر معنی و مفهومی ورای آن چه ظاهر می‌نماید دلالت دارد» (پورنامداریان، ۱۳۸۹: ۹). از منظر بورکهارت «رمزپردازی بیانگر و توصیف کننده حقیقت ازلی است،

رمز بهترین وسیله ابلاغ حقایق بنیادی حکمت می‌باشد و زبان رمز و تمثیل زبانی ازلی، فطری و جامع است و در آن نقص وجود ندارد» (سرتیبی پور، ۱۳۸۷: ۹۴). بورکهارت عقیده دارد «هر هنر مقدسی مبتنی است بر دانش و شناخت صورت‌ها، یا به بیانی دیگر بر آیین رمزی‌ای که ملازم صورت‌هاست. رمز نشانه‌ای قراردادی نیست، بلکه مظهر صورت مثالی خود رمز، به حسب قانونی مربوط به معرفت وجود و هستی‌شناسی است. رمزپردازی سنتی هرگز عاری از زیبایی نیست؛ چه بر وفق بینش روحانی از جهان، زیبایی چیزی، جز شفافیت لفافه‌های وجودی آن چیز نیست، هنر راستین زیباست زیرا حقیقی است» (بورکهارت، ۱۳۸۹: ۸). هنر همواره در تلاش به بیان مفاهیمی است که برگرفته از عقاید و اعتقادات می‌باشد؛ در این راستا هنر مفاهیم را به واسطه رمزها بیان می‌کند. بورکهارت در رابطه با رمز در هنرهای اسلامی مفاهیمی را مطرح کرده است و آن را سرشار از رمزها می‌داند که برگرفته از مفاهیم اسلامی و حضور خداوند می‌باشد که به واسطه رمزها، در صورت نمایان می‌شود. هنر اسلامی به طور کلی می‌کوشد تا محیطی به وجود آورد که در آن انسان بتواند وزن و وقار فطری و اولیه خود را باز یابد و بنابراین از هر گونه بت حتی به معنای نسبی و موقت آن دوری می‌ورزد. هیچ چیز نباید حجاب بین انسان و حضور نامرئی خداوند قرار گیرد (بورکهارت، ۱۳۸۶: ۹۶). به اعتقاد او راز و رمز از نوعی معرفت و بینش عمیق سرچشمه می‌گیرد و بر اساس آفرینش و وحی الهی و نگاه معنوی و روحانی به جهان و به اشرف مخلوقات، انسان یا تفسیر باطنی از آن هاست. از نظر او رمز پردازی و نماد پردازی راه به جهان نامتناهی دارد و انسان را به همان مسیر هدایت می‌کند. او زیباترین و برترین ظهور و تجلی نمادگرایی و تمثیل را در هنرهای تجسمی و به ویژه معماری می‌داند. در هم گره خوردن نقوش و تزئینات رمز و اشاره بر اندیشه این که یگانگی و وحدت خداوند زمینه و اساس همه گوناگونی‌های نامتناهی جهان آفرینش است می‌باشد فضای خالی و خلا در معماری اسلامی نماد حضور همه جایی پروردگار است و نور رمزی از وحدت الهی است. بورکهارت قائل به مکتب اصالت صورت است. زیرا از نظر او «صورت به لحاظ جوهر کیفیتش در عالم محسوسات، هم‌تای حقیقت است در مرتبه معقولات» (بورکهارت، ۱۳۷۶: ۸).

یکی از مواردی که بورکهارت به عنوان عنصر رمزپردازی شده از آن سخن مکی گوید فضا در معماری اسلامی است. فضا در معماری اسلامی از دیدگاه بورکهارت اینگونه است: فضایی به ظاهر خالی، اما همین فضای تهی تمامی جان و دل انسان را به تسخیر درمی‌آورد و نشان از حضور همه جایی پروردگار متعال است» (بورکهارت، ۱۳۸۸: ۶۳). علاوه بر فضا وی به هندسه و حضور آن در شکل‌گیری نقوش اسلامی به عنوان عنصری رمزپردازی شده اشاره می‌کند. بورکهارت «با استناد بر جهان بینی اسلام که هر هنری را علم و هر علمی را هنر می‌پندارد، به هندسه به عنوان یکی دیگر از عناصر مهم مسجد اشاره می‌کند و آن را بهترین شیوه برای نمایش تمثیل و پیچیدگی درونی رمزنگاری و نمادگرایی مسلمانان در جهت انتقال مفهوم وحدت از طریق سیر از کثرت به وحدت و بالعکس می‌داند» (بورکهارت، ۱۳۴۶: ۵). زیرا خیر و تناسب که جوهره بنیادین زیبایی است در هندسه مقدس، مبدا شکل‌گیری هر نوع هنر و تصویری است که آشکار کننده جمال احدی و قرارگیری نقوش در کنار هم در فضا، نمایانگر وحدت می‌باشد که از مفاهیم بنیادین اسلام به شمار می‌رود.

پی نوشت

۱ - René Guénon (1886-1904)

فهرست منابع

بورکهارت، تیتوس (۱۳۴۶) روح هنر اسلامی، ترجمه سید حسین نصر، هنر و مردم، شماره ۵۵، صص ۷-۲
 (۱۳۸۶) مبانی هنر اسلامی، ترجمه امیر نصری، تهران: انتشارات حقیقت
 (۱۳۷۰) ارزش‌های جاویدان در هنر اسلامی، ترجمه سید محمد آوینی، تهران: نشر برگ
 (۱۳۷۶) نظری بر اصول و فلسفه هنر اسلامیف
 ترجمه غلامرضا اعوانی، هنر دینی، شماره ۲، صص ۶۷-۷۸

..... (۱۳۸۸) جهان‌شناسی سنتی و علم جدید، ترجمه حسین آذرکار، تهران: حکمت
 (۱۳۸۹) هنر مقدس (اصول و روش‌ها)، ترجمه جلال ستاری، تهران: انتشارات سروش
 پورنامداریان، ت (۱۳۸۹) رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی، تهران: انتشارات علمی فرهنگی
 چیتیک، ویلیام (۱۳۸۸) علم جهان، علم جان: ربط جهان‌شناسی اسلامی در دنیای جدید، ترجمه سید امیرحسین اصغری، تهران: اطلاعات
 حجت، عیسی (۱۳۹۴) سنت سنت‌گرایان و سنت‌گرایی معماری، نشریه هنرهای زیبا معماری و شهرسازی، دوره ۲۰، شماره ۱، صص ۱۶-۵

سرتیبی پور، محسن (۱۳۸۷) بن‌مایه‌های هنر اسلامی در اندیشه تیتوس بورکهارت، صفه، شماره ۴۶، صص ۹۱-۱۰۰
 طباطبایی، سید علا‌الدین (۱۳۸۱) تیتوس بورکهارت؛ سهم هنرهای زیبا در تعلیم مسلمانان، نشریه خیال، شماره ۳، صص ۳۳-۲۲

نصر، سید حسین (۱۳۸۵) در جستجوی امر قدسی، ترجمه مصطفی شهر آیینی، تهران: نشر نی
 نصر، سید حسین (۱۳۸۸) معرفت و معنویت، ترجمه انشالله رحمتی، تهران: انتشارات سپهروردی

هال، جیمز (۱۳۸۰) فرهنگ نگاره‌ای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمه رقیه بهزادی، تهران: موسسه فرهنگ معاصر تهران

نشانه‌شناسی؛ مقالات کلیدی

ترجمه، گزینش و ویرایش: امیرعلی نجومیان

النازعزیزی

دانشجوی دکتری تاریخ تحلیلی تطبیقی هنر اسلامی، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

Email: Emazizi1@gmail.com

تحریر درآورده‌اند، ترجمه و در اختیار مخاطبان قرار داده شده است. در ادامه و در بخش سوم، مبحث حرکت مطالعات اولیه از زبان‌شناسی به سوی مطالعات ادبی مطرح گردیده است. این بخش مقالاتی از رابرت اسکولز^{۱۱}، جاناتان کالر^{۱۱} و ژرار ژنت^{۱۲} را در بر می‌گیرد. نجومیان در بخش چهارم کتاب خود، حوزه‌های نوین مطالعات نشانه‌شناسی را به ویژه در متون هنری معرفی نموده است در این بخش مقالات ارزشمندی در حوزه هنر دیده می‌شود که از جمله آنها می‌توان به مقاله «تلویزیون» نوشته استوارت هال^{۱۲}، «معماری» به قلم امبرتو اکو، «موسیقی» نوشته ایرو تاراستی^{۱۴} «سینما» به قلم کرسیتین متس^{۱۵}، «سینما» نوشته وارن باکلند^{۱۶} و مقاله «تئاتر» به قلم کر الام^{۱۷} را نام برد. نجومیان در پایان در بخش پنجم به چالش‌هایی که تعریف نشانه و نشانه‌شناسی در دهه‌های اخیر با آن روبه‌رو شده است پرداخته و در ضمن آن مقالاتی از ژاک دریدا^{۱۸} و جاناتان کالر^{۱۹} را منتشر کرده است. وی عنوان داشته‌اند که این چالش‌ها نه تنها از اهمیت این حوزه دانش بشری نکاسته است بلکه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های آن افزوده است (نجومیان، ۱۳۹۶، ۱۳).

یکی از ویژگی‌های مهم این کتاب را که در قالب مجموعه مقالات ارائه شده است استفاده از نوشتارهای نویسندگانی

کتاب و مقالات متنوعی در زمینه نشانه‌شناسی تا کنون منتشر گردیده که از جمله آنها می‌توان به کتاب نشانه‌شناسی کاربردی به قلم فرزانه سجودی^۱ (۱۳۹۷)، مقاله بازنمایی فضای معماری در سینمای اصغر فرهادی با رویکرد نشانه‌شناسی^۲ به قلم نوائی و همکاران (۱۴۰۰) و یا مقاله نشانه‌شناسی ارتباطات بینا فرهنگی صفویان و گورکانیان با استناد بر آثار نگارگران مهاجر ایرانی در دربار گورکانی^۳، نوشته رویان (۱۴۰۰) نمونه‌هایی از این دست هستند ولیکن از نگاه نگارنده، در میان مطالعات انجام شده در حوزه نشانه‌شناسی کتاب نشانه‌شناسی که به اهتمام دکتر امیرعلی نجومیان (دانشیار ادبیات انگلیسی و نظریه‌های ادبی، دانشگاه شهید بهشتی) که در قالب ۴۸۰ صفحه تألیف، گردآوری و ترجمه شده است را می‌توان یکی از مهم‌ترین منابع قابل ارجاع در این حوزه دانست. در این مجموعه تلاش شده تا سیر تکوینی نشانه‌شناسی در صد سال اخیر به روایت نظریه‌پردازان اصلی آن به نمایش گذاشته شود. بخش نخست کتاب حاضر به مبانی، تعاریف و تاریخچه نشانه‌شناسی اختصاص داده شده است. در این بخش مقالاتی از یوگنی گرنی^۴، ورنر همرستینگل^۵، اومبرتو اکو^۶ و رولان بارت^۷ ترجمه و منتشر شده است و سپس در بخش دوم کتاب مذکور، نخستین مقالاتی را که نویسندگانی چون رومن یاکوبسن^۸، فردینان دوسوسور^۹ به رشته

است که همگی از نظریه‌پردازان اصلی در رشته نشانه‌شناسی هستند و این ویژگی باعث گردیده که کتاب مذکور به منبعی قابل اتکا در مطالعات نشانه‌شناسی تبدیل شود. لازم به ذکر است که نجومیان برای هر مقاله، متنی مفید و سودمند درباره مؤلف و معرفی مقاله اضافه نموده و سپس فهرستی نسبتاً جامع از منابع انگلیسی و فارسی در حوزه نشانه‌شناسی به صورت کتاب‌شناسی ارائه کرده است. از دیگر امتیازات کتاب حاضر معرفی کلید واژگان انگلیسی کتاب به همراه ترجمه فارسی آنها است همچنین مولف کتاب در برخی موارد معادل کلمات را به زبان‌های دیگری مانند فرانسه یا آلمانی نیز ارائه نموده است. در کتاب ارزشمند نشانه‌شناسی، حوزه‌ای از دانش بشری معرفی شده که در دهه‌های نخست سده بیستم فهم جدیدی را از زبان و زبان‌شناسی را منجر شده است. در اثر مذکور تعریف نشانه‌شناسی این گونه آمده است: نشانه‌شناسی بررسی، تحلیل و تفسیر کنش دلالت‌پردازی(فرآیند معناسازی) پدیده‌های عالم است. نشانه‌شناسی روش خواندن متن است تا زبان زیرین متن را کشف کند. نشانه‌شناسی ساختارگرا امروزه یکی از مهم‌ترین رویکردهای نشانه‌شناسی، نشانه‌شناسی فرهنگی است که رابطه‌ی نشانه‌ها را در بستر فرهنگی و فرهنگ را به عنوان متن تحلیل می‌کند (نجومیان، ۱۳۹۶، ۱۳) همچنین در تعریف نشانه‌شناسی ساختارگرا، این گونه آمده است که، نشانه‌شناسی ساختارگرا به دنبال معنی نهفته‌ای در متن نیست، بلکه به دنبال آن است که توضیح دهد معنی هر متن چگونه شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر، نشانه‌شناسی ساختارگرا هدفی جز توصیف فرآیند تولید معنی ندارد. ما نمی‌توانیم یک رفتار اجتماعی واحد، یا یک متن ادبی واحد را تحلیل کنیم مگر آنکه آن را در ارتباط با نظام‌های مشابه دیگر بررسی کنیم (همانجا) و در ادامه در توصیف نشانه‌شناسی پساساختارگرا این گونه آمده است که: رویکرد پساساختارگرا به مجموعه‌ی گسترده‌ای از نظریه‌های نقد اطلاق می‌شود که پس از ساختارگرایی و با گونه‌ای موضع‌گیری نسبت به ساختارگرایان شکل گرفته‌اند (همانجا). به گمان نجومیان به این دلیل نقد پساساختارگرا به عنوان پارادایم یا چهارچوبی نوین در نقد مطرح شد که، درون رویکردهای متفاوتی از خوانش متن جاری گشت که از جمله آنها می‌توان نقد واساز، نقد پسا استعماری، نقد

فرهنگی، نقد نژاد و مهاجرت، نقد گفتمانی، رویکرد تاریخ‌گرایی نو، نقد جنسیت و هویت جنسی را برشمرد. پساساختارگرایان با زبان نشانه‌شناسی ساختارگرا و اصطلاحات وابسته به آن از جمله دال و مدلول، همنشینی و جانشینی، در زمانی و همزمانی و زبان و گفتار سخن می‌گویند و اصول تفکر ساختارگرا را با یاری همین واژه‌ها به چالش گرفتند هرچند که پساساختارگرایی در توان نمایش معنی درون زبان و وجود نظامی زیرین و ثابت در متن که محور و مرکز فهم باشد تردید دارد.

پی نوشت

۱- ایشان این کتاب را در ۷ فصل تنظیم نموده اند. این کتاب از سطح علمی بالایی برخوردار است و قلم ایشان برای غالب خوانندگان سنگین می‌نماید. ۲- این پژوهش در پی واکاوی کارکرد دراماتیک کالبد و عناصر فضای معماری در سینمای اصغر فرهاد به طور خاص فیلم فروشنده و کشف مضامین آشکار و پنهان نشانه‌های متن فیلم است. در این مطالعه با استفاده از تحلیل محتوای کیفی و چارچوب نشانه‌شناسی سوسور به نتایجی از قبیل اینکه در فیلم فروشنده حجمی گسترده از نشانه‌ها به صورت کاملاً محسوس و هدفمند در قالب کالبد معماری باعث بوجود آمدن فضای دراماتیکی داستان شده و و برانگیختن احساسات بیننده را موجب گشته، دست یافته است.

۳- در این مقاله با واکاوی ویژگی‌های سبکی و عناصر بصری آثار نگارگران ایرانی در دربار گورکانی و پیگیری سیر تحول سبک و نقش‌مایه‌ها در آثار این هنرمندان به تبیین جایگاه هر یک از فرهنگ‌های دخیل و قابل رویت در این آثار پرداخته شده است.

۴-Eugene Gorny

۵-Hammerstingl, Wener

۶-Eco. Umberto

۷-Barthes, Roland

۸-Jakobson, Roman

۹-de Saussure, Ferdinand

۱۰-Scholes, Robert

۱۱-Culler, Jonathan

۱۲-Genette, Gerard

۱۳-.Hall, Edward T

۱۴-Tarasti, Eero

۱۵-Metz, Christian

۱۶-Buckland, Warren

۱۷-Ealam, Ker

۱۸-Derrida, Jacques

۱۹-Culler, Jonathan

فهرست منابع

رویان، سمیرا (۱۴۰۰)، نشانه شناسی ارتباطات بین فرهنگی صفویان و گورکانیان با استناد بر آثار نگارگران مهاجر ایرانی در دربار گورکانی، دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران، بهار و تابستان، سال چهارم، شماره ۱۰، پیاپی ۶، ص ۱۲۸-۱۱۵

سجودی، فرزانه (۱۳۹۷)، نشانه شناسی کاربردی، تهران: علم

نجومیان، امیرعلی (۱۳۹۶)، نشانه شناسی؛ مجموعه مقالات، تهران: مروارید

نوایی فرزند، کاظمی شیشوان مهروس، حسینی اکرم، نصیری نگار (۱۴۰۰)، بازنمایی فضای معماری در سینمای اصغر فرهادی با رویکرد نشانه شناسی نمونه موردی: فیلم فروشنده، باغ نظر، مهر ماه، دوره ۱۸، شماره ۱۰۰، ص ۲۰-۵

فرهیخته گرامی:

جهت درخواست اشتراک نشریه، فرم اشتراک را تکمیل نموده و همراه با تصویر کار ملی به آدرس پست الکترونیکی نشریه ارسال فرمایید. (دانشجویان محترم جهت استفاده از تخفیفات دانشجویی، لازم است تصویر کارت دانشجویی خود را نیز ضمیمه نمایند.)

پس از دریافت فرم تکمیل شده اشتراک، از سوی دفتر نشریه جدول تعرفه و شرایط بهره مندی از تخفیفات و نحوه و میزان پرداخت مبلغ اشتراک برای متقاضیان محترم ارسال خواهد شد.

آدرس پست الکترونیکی: Art.re.ir92@gmail.com

نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، واحد نشریات

تلفن: ۰۲۱۸۸۰۴۱۳۴۳

فصلنامه علمی-تخصصی هنر پژوه

انجمن علمی-دانشجویی پژوهش هنر دانشگاه الزهرا(س)

فرم اشتراک فصلنامه علمی-تخصصی هنر پژوه دانشگاه الزهرا(س)

نام و نام خانوادگی / موسسه / سازمان:

تاریخ تکمیل فرم: شغل / نوع فعالیت: میزان تحصیلات:

رشته تحصیلی:

نشانی پستی: کدپستی ده رقمی:

تلفن تماس:

آدرس پست الکترونیکی:

خواهشمند است اشتراک اینجانب با مشخصات یاد شده را برقرار نمایید.

امضای متقاضی: