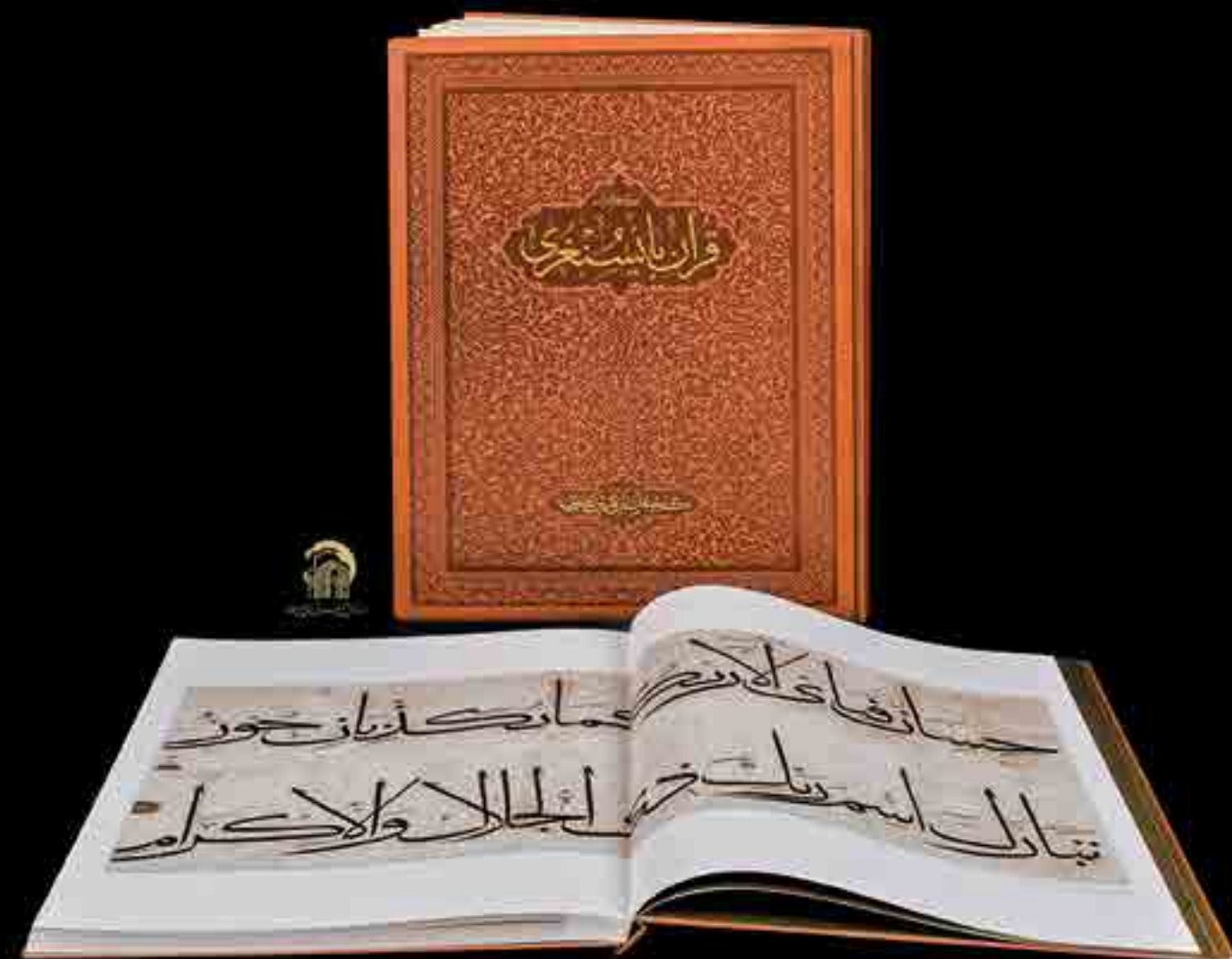

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قرآن نابینغری

برکهای از قرآن کریم منجی بایست فرمیرا

موجود کتبستان آستان قدس شوی

نگاره مرد کتابخوان، برگه از مرقع مصور، قرن ۱۱ هـ.ق. شماره موال ۶۴۳۹، موجود در کتابخانه و موزه ملی ملک

فصلنامه آستان هنر/ هنرنامه آستان قدس رضوی/

شماره ۱۳ / تابستان ۱۳۹۴

(ویژه نامه مؤسسه، کتابخانه و موزه ملی ملک)

کاری از «گروه هنر پژوهی رضوان» وابسته به

مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی

■ مُلکِ مُلک / شادی غفوریان / ۵

■ موزه خوانی آثار هنری کتابخانه و

موزه ملی ملک / رضا دبیری نژاد/ ۸

■ بررسی آرایه های هنری نکاح نامه ها

/ آزاده عباسیان / زینب اولاد / ۱۴

■ تحلیلی بر نسخه خطی خمسه جامی

به شماره ثبت ۵۹۹۵

/ سید عبدالمجید شریفزاده / ۲۲

■ شاهکارهای هنر فولادسازی عصر

صفوی / محمد مرتضوی

/ سمیرا منصوری/ نوشاد رکنی/ ۴۸

■ معرفی قالی های مشهد

/ حسین کمندلو/ ۵۶

■ مدال ها و نشان های تاریخی

/ فاطمه رازی پور / ۷۰

■ بررسی مفاهیم نمادین نقوش

سکه های دوره ساسانی

/ حسین عابد دوست / زیبا کاظم پور/ ۷۸

■ تحلیل و بررسی برگه مصور از

نسخه تاریخ عالم آرای شاه اسماعیل

/ مهنوش غفوریان مسعودزاده / ۸۸

■ معرفی نگاره کشته شدن دیو

سفید به دست رستم در سه شاهنامه

بایسنقری، تهماسبی و استرآبادی

/ احمد صدری / حسین عصمتی/ ۹۶

■ معرفی قالی های کاشان

/ مرضیه مرتضوی / ۱۰۲

■ بررسی نسخه خطی خمسه جامی

به شماره ثبت ۵۹۶۵

/ محسن حق گو / ۱۰۸

■ معرفی مجموعه اهدایی مرحوم

محمودالحسینی الساوجی با نگاهی

زیباشناسانه به برخی قطعات آن

/ علیرضا فراستی/ ۱۲۲

■ بیاض میرزا کوچک اصفهانی

/ بهروز امینی/ ۱۳۰

مدیر مسئول: علی ثابت نیا

سردبیر: شادی غفوریان

ناظر محتوایی: مهدی سیم ریز

مشاوران علمی: علی اصغر ناصری مهر،

مهدی صحراگرد

صفحه آرایی و گرافیک:

مرجان جلالی (رضوان گرافیک)

طراحی لوگو: مسعود نجابتی

امور فنی و ناظر چاپ: نسرین جلیلیان

لیتوگرافی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات

آستان قدس رضوی

با سپاس از:

سیدمحمد مجتبی حسینی،

جواد آربن منش، سیدصادق مرکبی،

گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک

و رضا دبیری نژاد

■ آستان هنر، با کمال احترام و امتنان،

دست همکاری هنرپژوهانی را که به یاری و همدلی

این مجموعه می کوشند به گرمی و مهربانی می فشارد.

■ نقل مطالب آستان هنر، با ذکر منبع

و مشخصات این دفتر بلامانع است.

■ مطالب مندرج، نشان دهنده و مبتنی آرا

و دیدگاه نویسندگان است و الزاماً بیانگر نظر

گروه هنرپژوهی رضوان نیست.

■ آستان هنر، در تلخیص و نقل مطالب آزاد است.

آدرس: مشهد، خیابان کوهسنگی،

خیابان عدالت، عدالت ۱۸، شماره ۹/۱

مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی

تلفن: ۰۵۱۳۸۴۴۵۱۴۲ پنج خط

تلفکس: ۰۵۱۳۸۴۲۲۰۱۵

راه های ارتباط با نشریه:

astanehonar8@gmail.com

honarpajouhi@gmail.com

www.aqart.ir

در آستانه سی‌سالگی در نیشابور بود که حسین جوان نسخه‌ای از دیوان "ابن‌یمین فریومدی" شاعر سده ششم هجری را به دست آورد و حظّ حاصل از دیدن نفاست این کتاب، بذر اندیشه ایجاد کتابخانه‌ای پر از کتب خطی را در ذهنش شکوفا کرد. او آن‌روز شاید خود تصویری از فرجام اندیشه‌اش نداشت اما حال، ۷۸ سال پس از وقف کتابخانه و موزه ملی ملک، کتب، پایان‌نامه‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی بسیاری در سایه همین موقوفات به سرانجام می‌رسند و میراث نامیرای ملک، میزبان اهل فرهنگ و هنر است، جایی که اکنون چهار دهه پس از درگذشت واقفش به جایگاهی مهم در میان گنجینه‌های منابع مکتوب در پایتخت رسیده و نهال اندیشه واقفش اکنون درختی تنومند و بالیده است.

حاج حسین آقا ملک، در روز ۱۰ خردادماه ۱۲۵۰ هجری شمسی برابر با ۱۱ ربیع‌الاول سال ۱۲۸۸ هجری قمری در تهران متولد شد. خانواده‌اش آذری‌تبار و مجتهدزاده بودند. پدرش مرحوم حاج محمدکاظم ملک‌التجار از بازرگانان بنام و پدربزرگش آقامحمدمهدی تبریزی، از دوستان نزدیک میرزا تقی‌خان امیرکبیر بود. از آنجا که حاج محمدکاظم، به مدارس جدید با دیده تردید می‌نگریست، حسین را به مدارس دارالشفاء و صدر تهران فرستاد تا به تحصیل علوم قدیمه بپردازد و از محضر اساتیدی چون سید محمدعلی مازندرانی، میرشهاب‌الدین نیریزی و میرزا ابوالحسن جلوه، حکیم بزرگ عصر ناصری بهره گیرد. حسین جوان چندی هم دور از چشم پدر به مدرسه فرانسوی آلیانس رفت تا زبان فرانسه را بیاموزد. در آنجا با کسانی چون محمد علی فروغی (ادیب و سیاست‌مدار سالیان بعد) هم دوره شد.

محمد کاظم ملک‌التجار، از راه تجارت و از جانب خرید املاکی وسیع در خراسان، ثروت انبوهی را برای فرزندانش به ارث گذاشت و این اساس ثروت حاج حسین ملک بود. او که دستیاری پدر را در اداره املاک خراسان برعهده داشت، علاقه‌های فرهنگی‌اش با دیدن پاره‌ای از نفایس حرم رضوی، وی را در پیمودن مسیرش مصمم‌تر نمود. حاج حسین ملک از سال ۱۳۱۶ خورشیدی، وقف آگاهانه و هوشیارانه سهم ارث پدری،

مُلکِ مَلِک

شادی غفویان *

املاک و دارایی‌های شصت و شش ساله خود را برای امور فرهنگی، بهداشتی و رفاهی عامه مردم ایران، خصوصاً اهالی خراسان آغاز نمود.

کتابخانه ملک که از حدود سال ۱۲۷۸ شمسی خشت‌های نخست بنایش گذاشته شد، ابتدا در مشهد بود و سپس به خانه پدری ملک در تهران منتقل شد. وی در روز ۶ آبان ۱۳۱۶ این کتابخانه را وقف نمود. بر اساس وقف‌نامه شماره ۷۹۷۶ - ۱۳۱۶/۸/۶ که در دفتر اسناد رسمی شماره ۷۷ حوزه تهران ثبت شد، حسین‌آقا ملک خانه اجدادی خود در بازار بین‌الحرمین تهران را به همراه تمام اثاثیه و کتاب‌های موجود در آن، وقف آستان امام رضا (ع) کرد تا "شعبه‌ای از کتابخانه مقدسه رضویه باشد" و "کافه و عامه افراد سکنه ایران بدون رعایت ملیت حق استفاده داشته باشند." آنچه وقف شد افزون بر هزاران نسخه خطی نفیس یا چاپ سنگی، شامل فرش‌ها، لوسترها، مبلمان و تابلوهای نقاشی بود که حاج حسین به عنوان لوازم و تجملات زندگی شخصی از آن‌ها استفاده می‌کرد. همچنین مجموعه‌های تمپر، سکه، آثار لاک‌ی و تابلوهای نقاشی در میان‌شان دیده می‌شد. این آثار ابتدا کنار کتابخانه به نمایش درآمدند و سپس هسته اولیه موزه ملک را شکل دادند. طبق وقف‌نامه، کتابخانه ملی ملک همه روزه به جز تعطیلات برای استفاده عموم باز است، اما "بیرون دادن و بردن کتاب" ممنوع است و کتاب‌ها باید در محل کتابخانه و طبق آداب مترتب بر آن مطالعه شوند.

حسین‌آقا ملک در پایان وقف‌نامه‌هایش که در اختیار آستان قدس رضوی قرار داده بود و برای اطلاع عموم به چاپ هم رسانده بود، نوشته است که در "این خدمت ناچیز به شهادت قادر متعال و آن امام همام علیه‌السلام، جز خدمت به خلق و ایفای وظیفه و سعادت افراد مملکت نظری نداشته و ندارم. و چون طریق خدمت را منحصرأ در دو چیز تشخیص دادم، ترقی معارف و رعایت حفظ الصحه مردم، بیشتر املاک و مستغلات و اموال خود را به شرحی که در این وقف‌نامه‌ها مندرج و مذکور است، به آستان قدس تقدیم و عواید آن‌ها را قسمتی به کتابخانه ملی ملک واقع در تهران، و قسمتی هم به بیمارستان و بهداری رضوی که واقع در مزرعه حاجی نصیرکه بین مشهد و قوچان است، تخصیص دادم... به تاریخ دوم مهر ماه هزار و سیصد و سی و شش شمسی، ذره بی‌مقدار دربار ولایت‌مدار، حسین ملک."

عاقبت روز چهارشنبه چهارم مرداد ماه ۱۳۵۱ فرا رسید و حاج حسین ملک در خانه پدری که در آن به دنیا آمده

بود، پس از صد و یک سال عمر پربار، کنار کتابخانه‌اش، واپسین نفس حیات را کشید و درگذشت. پیکرش را به مشهد منتقل و در رواق دارالحفاظ حرم حضرت رضا (ع)، در کنار پدرش دفن کردند.

مرحوم احمد گلچین معانی، شاعر و پژوهشگر مشهوری‌الاصل درباره تاریخ وفات حسین‌آقا ملک سروده است:

از پس صد سال برفت آنکه بود

در صف نیکان جهان، مُنسلک

سال وفات و سنه عمر اوست

بانی خیرات، حسین ملک

کتابخانه و موزه ملی ملک تا سال ۱۳۷۵ در خانه ملک برپا بود. اما وی از آغاز کار، گسترش آن را از نظر دور نداشت و بنای ساختمانی بزرگ‌تر را پیش‌بینی کرد. بنابراین در ۲۹ تیرماه ۱۳۲۳ قطعه زمین بزرگی را در باغ ملی تهران (محل کنونی مؤسسه) برای ساختمان جدید کتابخانه و موزه وقف کرد. احداث ساختمان جدید در زمان حیات حاج حسین ملک ممکن نشد. تا این که آستان قدس رضوی طراحی و بنای ساختمان جدید را در سال ۱۳۴۴ آغاز کرد و در ۱۳۷۵ به پایان برد. اکنون موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک موسسه‌ای غیردولتی و غیرانتفاعی به شماررفته که همچون سایر موسسات فرهنگی آستان قدس رضوی بر اساس وقف‌نامه زیر نظر مستقیم تولید آستان قدس رضوی اداره می‌شود. کتابخانه ملی ملک با داشتن ۱۹ هزار عنوان نسخه خطی نادر و نفیس، یکی از شش گنجینه بزرگ نسخ خطی ایران است. از قدیمی‌ترین کتب خطی این کتابخانه باید به کتاب خطی «ثمره بطلمیوس» به تاریخ ۳۷۱ هجری قمری و «فوزالاصغر» از علی‌ابن مسکویه به تاریخ ۴۱۰ هجری قمری اشاره کرد. قرآن‌های خطی بی‌نظیر با جلد‌های مطلا، شاهنامه و خمسه نظامی به خط محمد بن مطهر نیشابوری که برای سلطان بایسنغر نوشته شده، با مینیاتوری که صحنه تقدیم شاهنامه را نشان می‌دهد و سال تحریر آن ۸۳۷ قمری است، از دیگر آثار ماندگار موجود این گنجینه است.

آستان هنر در شماره سیزدهم خود به معرفی و بررسی تعدادی از آثار هنری این گنجینه پرداخته است. شماره پیش‌رو، برگ‌ای است از درخت تنومند اندیشه جاودان ملک. بزرگ‌مردی که با جود و خرد در اعتلای سلامت جسم و جان مردم کوشید و با درایت و هوش، میراث خود را، ظل نام حضرت رضا علیه‌السلام ماندگار کرد.

بخشی از نگارگری نگارگری میرزا ابوالحسن غفاری (صنیع الملک)

تصویر علیقلی میرزا نشسته بر صندلی، میرزا عبدالله پیشخدمت باشی در سمت راست او و میرزا اسماعیل منشی کتابدار سمت چپ او ایستاده اند - ابعاد اثر ۳۱،۵×۵۸،۵ - شماره ثبت اثر ۱۳۹۳۰۲۰۰۴۵، از مجموعه اهدایی بانو عزت‌لک ملک (سودآور)

موزه خوانی آثار هنری کتابخانه و موزه ملی ملک

رضا دبیری نژاد*

کتابخانه و موزه ملی ملک نهادی است که اینک ۷۸ سال از پیدایش و ۱۰۵ سال از زمان نیت واقف آن برای گردآوری می‌گذرد. مجموعه‌های متنوعی از آثار تاریخی، فرهنگی و هنری در آن تجمیع شده است؛ از نقاشی و نگارگری تا آثار لاک، خوشنویسی، کتابت، فرش، منسوجات و هنرهای تزئینی که از منظر مجموعه‌های هنری به آن جایگاه ویژه‌ای می‌دهد. در مواجهه با گنجینه هنری موجود در کتابخانه و موزه ملی ملک نمی‌توان آن را مجموعه‌ای دارای یک خوانش دید و صرفاً از یک منظر به آن نگریست، بلکه با مجموعه یا متنی دارای ابعاد مختلف روبرو هستیم که زوایای گوناگونی را با هم درگیر می‌کند. مجموعه‌های هنری از سویی بر ارزش‌های هنری و تاریخی خود تأکید دارند و به‌طور معمول این ارزش‌ها معنای این آثار را می‌سازند؛ معنایی که می‌تواند حاصل مؤلف هنری آن یا برآمده از ترکیبات عناصر زیباشناختی آن باشد، اما هر اثر با ورود به موزه یا موزه‌ای شدن، آن مجموعه‌ای از معانی دیگر را به خود می‌گیرد و از ساحت معنایی محدود خود در حوزه هنر می‌گریزد. موزه‌ای شدن هم به معنای ورود به ساحت معنایی تازه است چراکه هیچ اثری به‌خودی‌خود موزه‌ای نیست بلکه قرار گرفتن آن در دل متن موزه یعنی پیوند آن با بافت معنایی موزه به آن ارزش موزه‌ای می‌دهد و آن را موزه‌ای می‌سازد. در نتیجه اینکه اثر به کدام موزه بپیوندد یا اینکه کدام موزه آن را بپذیرد و پذیرای آن در میانه متن خویش شود، اثر معناهای ویژه‌ای به خود می‌گیرد که حاصل هم‌نشینی بافتی اثر و متن موزه است.

یا کسانی دیگر قرار گرفته باشد که با کنارهم‌گذاری و یا افزودن بر آن سبب ایجاد اثری دیگرگونه شده باشند که می‌توان آنها را نیز مولف دیگر اثر امروزی دانست.

مولف گردآورنده: حاج حسین آقا ملک

در این مجموعه با مؤلف دیگری هم روبرو هستیم که نقش گردآورنده دارد، گردآوری خود یک نقش تألیفی است چراکه یک مجموعه پدید می‌آید و مجموعه پدید آمده خود به‌مثابه یک متن است. وقتی مجموعه در ساحت متن قرار می‌گیرد، گردآورنده و یا مجموعه‌دار در ساحت مؤلف قرار می‌گیرد. در این ساحت یعنی مجموعه به‌مثابه متن، هر اثر در جایگاه یک عنصر یا یک نشانه قرار می‌گیرد که بخشی از معنای مجموعه‌ای را می‌سازد. در این ساحت مؤلف نیز بخشی از نیت و اهداف خود را در ساخت متن یا مجموعه قرار می‌دهد. این قراردادی نیت و انگیزه‌ها با انتخاب و گردآوری آثار تحقق می‌یابد. یعنی در اینجا می‌توان پرسید که مؤلف گردآورنده یا حاج حسین آقا ملک چه نیت و هدفی را در انتخاب این‌گونه آثار داشته است؛ نیتی که به‌طور مشترک در همه آثار گردآوری‌شده مستتر است و یا با گردآوری هر اثر کامل شده است. ازاین‌رو انتخاب هر اثر را می‌توان جانشینی

در مجموعه‌ای که در کتابخانه و موزه ملی ملک گردآوری‌شده، در ساحت نخست با یک مؤلف در ساحت پدیدآورنده هنری آن روبرویم که می‌توان آن را مؤلف نخستین نامید که همواره به‌عنوان سؤال اولیه در ذهن مخاطب وجود دارد که مؤلف نخست چه نیت و منظوری داشته است. در همین ساحت با یک بافت زمینه‌ای هم روبرو هستیم؛ یعنی بافتی که اثر در آن خلق شده است. این بافت زمینه‌ای شامل بافت اجتماعی و فرهنگی تاریخ پیدایش اثر است که ناخودآگاه بر اثر تأثیر داشته و خود را در اثر جلوه داده است و می‌توان به‌مثابه معنایی ضمنی از دل اثر آن را خواند و یا بر خوانش اثر ادراک آن تأثیر دارد. این بافت را هم باید بافت اولیه نامید چراکه تنها بافت موجود در پیرامون اثر نیست.

بافت اولیه بافتی است که در هنگام پیدایش اثر وجود دارد اما به دلیل حرکت زمانی قابل لمس نیست بلکه نشانه‌هایی از آن که در آثار وجود دارد قابل‌درک است، چراکه اثر با گذر زمانی از بافت اولیه خود جدا می‌شود و در بافتی دیگر قرار می‌گیرد.

اثر با جدا شدن از هنرمندی که نقش آفرینشگری آن را داشته می‌توانسته در دستان دیگری مانند مرقع‌سازان و

بر یک معنا دانست و از سوی دیگر هم‌نشینی آثار هم معنایی می‌سازد که بخشی از آن برآمده از نیت و روایت حاج حسین ملک است. آنچه نیت و هدف مؤلف‌گرانه حاج حسین ملک در گردآوری مجموعه‌ها را می‌ساخته است را می‌توان ناشی از بافت زمینه‌ای مؤلف اعم از آموخته‌ها و باورهای او دانست. بازرگانی که امتداد همه بازرگانان ایرانی است و از سوی دیگر درس‌آموخته مکتب استادان بزرگی که از منابع ادبی، حکمی و مذهبی به او آموخته‌اند. از سوی دیگر بافت سنت‌های فرهنگ ایرانی مهم‌ترین دلیل انتخاب آثار و مجموعه‌های موجود است که شرایط تاریخی حاج حسین ملک یعنی دوره تحول و نو شدن ایران سبب توجه بیشتر به ایجاد موزه و مجموعه می‌شود. همه این‌ها ابعاد مختلف بافت زمینه‌ای مؤلف دوم یعنی حاج حسین ملک را می‌سازد که معنایی را به شکل پنهان یا آشکار به متن وارد نموده و یا آثار را با متن‌های اجتماعی و فرهنگی دیگر پیوند می‌زند. ازاین‌رو می‌توان گفت که مؤلف گردآورنده یعنی حاج حسین آقا ملک به‌واسطه معانی که همراه خود به آثار موجود متصل می‌کند یک لایه افزوده بر آثار است.

وقف، آستان قدس رضوی و موزه

از سوی دیگر باید در نظر داشت که حاج حسین ملک تنها بر اثر شخصیت خود و افکارش در این تألیف مؤثر نیست بلکه اعمالی دارد که برخی از آن‌ها نقش برجسته‌تری در جهت‌دهی مجموعه دارد، از مهم‌ترین این کارها وقف است، مَلِک مجموعه‌های گردآوری‌شده‌اش را وقف کرده است. خود وقف موضوع سابقه‌داری در فرهنگ ایرانی است اما از سویی باید در نظر داشت که مَلِک بر اساس اسناد موجود نخستین کسی است که اقدام به وقف موزه می‌کند. حال این وقف یک لایهٔ افزوده دیگر بر مجموعه‌های هنری است که آثار را در یک بافت دیگر قرار می‌دهد و یا به‌عبارتی‌دیگر آثار و مجموعه‌ها را با یک متن دیگر پیوند می‌دهد. وقف لایه‌ای است که بر کُل مجموعه سایه می‌اندازد و قطعاً این آثار را نمی‌توان بدون این لایه در نظر گرفت و به‌بیان‌دیگر اینکه مجموعه ملک با این لایه وقفی از آثار دیگر متمایز می‌شود.

حال باید در نظر بگیریم که حاج حسین آقا ملک مجموعه‌ها را وقف آستان قدس رضوی کرده است. آستان قدس رضوی سازمانی با سابقه کهن است که مجموعه‌های دیگری اعم از موزه‌ای و غیرموزه‌ای هم دارد و خود این وقف به‌نوعی سبب هم‌نشینی

مجموعه مَلِک با مجموعه‌های دیگر آستان قدس در یک حوزه می‌شود و هم‌نشینی می‌تواند در کل به سمت یک معنا برود، معناهایی که در متن آستان قدس و پیشینه آن نهفته و یا باورهای مردمی که به حضور امام هشتم دارند در این هم‌نشینی با مجموعه ملک پیوند می‌خورد و آثار موجود خود نشانهٔ یک باور و ارادت می‌شوند. ازاین‌رو آستان قدس را باید یک بافت و لایه افزوده دیگر بر مجموعه بدانیم که نگرش‌ها و برنامه‌های دوره‌های مختلف این سازمان هم به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر سوق دهی و یا معناسازی این مجموعه‌ها اثر دارد. باورها و نگرش‌های مردمی به آستان قدس نیز بر نگرش آن‌ها به آثار هم اثر دارد ازاین‌رو لایه آستان قدس در معناسازی این مجموعه نقش به سزایی دارد.

لایه افزوده دیگر موزه است. حاج حسین ملک مجموعه‌ها را وقف «موزه بودن» کرده است و برایش شرایط و اهدافی را نیز ترسیم کرده است. خود موزه یک متن و بافت جدید است که آثار و مجموعه‌ها را دربر می‌گیرد. این بافت از سویی با بافت مجموعه‌ای تا حدودی همپوشانی دارد. از سوی دیگر حاج حسین ملک برای موزه‌اش هدف ترقی معارف را در نظر گرفته است، ازاین‌رو مجموعه در مسیر این هدف قرار می‌گیرد. همچنین باید در نظر داشت که موزه خود مفهومی متغیر است که در طی عمر تقریباً هشت‌دهه‌ای این موزه، مفهوم، تعریف و کارکرد موزه و موزه‌داری تغییرات بسیاری داشته است و حتی می‌توان گفته موزه از زمان حاج حسین ملک تاکنون راه بسیار دگرگون شونده‌ای را طی کرده و این دگرگونی بعدازاین هم ادامه خواهد داشت و ازاین‌رو مجموعه‌ها و خوانش آن‌ها در فضای موزه‌ای نیز بی‌تأثیر از این دگرگونی‌ها نخواهد بود. موزه اگرچه می‌تواند از بافت مجموعه‌ای تبعیت کند اما درنهایت کار موزه، بافت‌سازی و در حقیقت متن‌سازی است. موزه تمامی مجموعه را به نمایش نمی‌گذارد بلکه از درون مجموعه دست به انتخاب می‌زند و همین انتخاب ایجاد یک بافت تازه است. بافتی که تنها به انتخاب بسنده نمی‌کند بلکه ترتیب و نظم چیدمان آثار، شیوه ارائه آثار و واسطه‌هایی که در کنار آثار قرار می‌گیرد و بر آن‌ها افزوده می‌شود، همگی بافت موزه‌ای و یا متن جدید را می‌سازند. متنی که مخاطب یا بازدیدکننده موزه با آن روبرو است، نمایشگاهی است که موزه ارائه می‌کند. بازدیدکننده

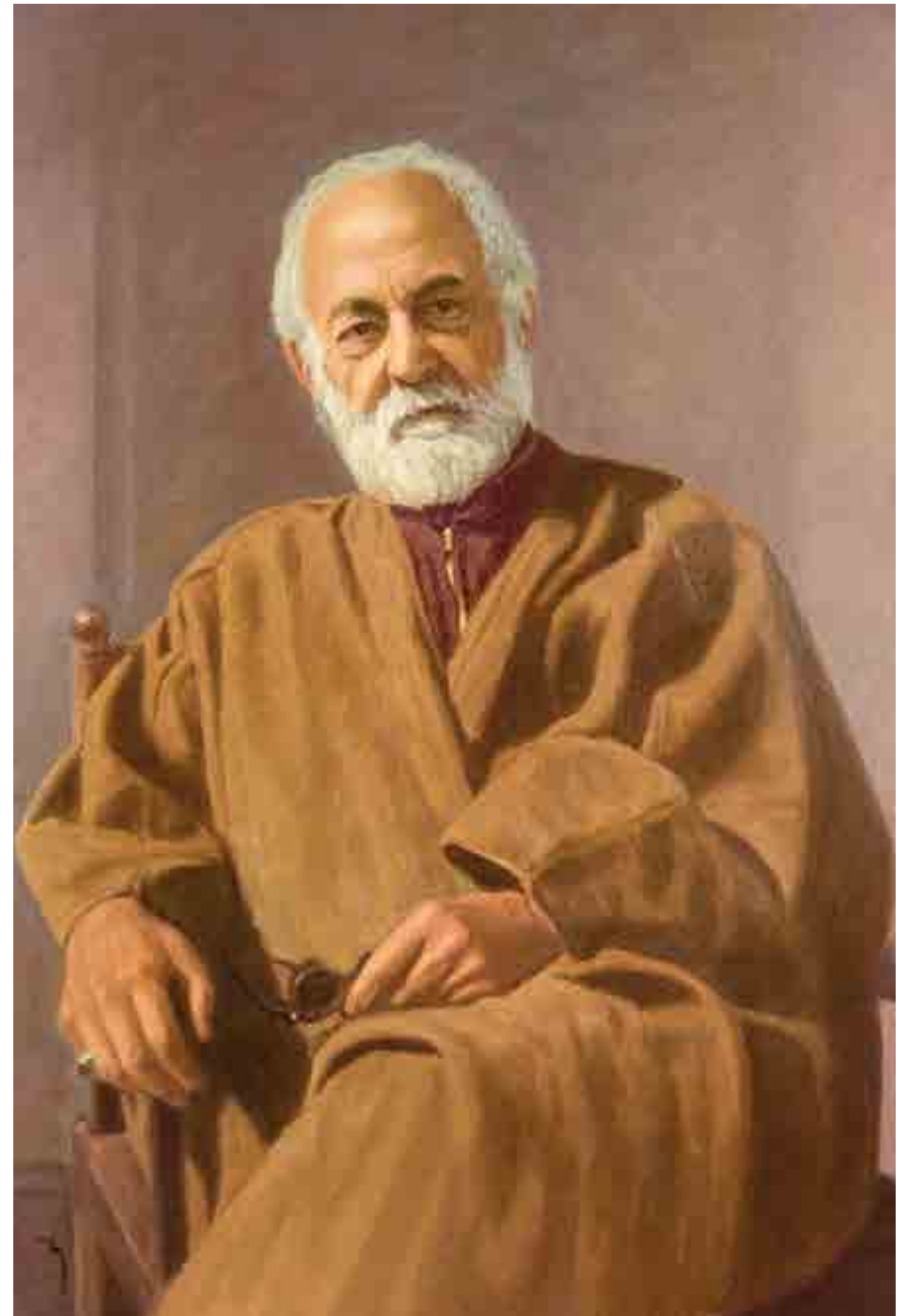
تنها بخش نمایشی را می‌بیند و بخش‌های غیر نمایشی مجموعه‌ها کمتر برای مخاطبین نقش متنی دارند چراکه مخاطب کمتر با آن‌ها در ساحت خوانشی روبرو است و اگر هم امکان خوانشی فراهم می‌شود باید دید که این ارائه در چه بافتی صورت می‌گیرد. این‌گونه است که نمایشگاه آثار را در بافتی جدید ارائه می‌کند و این ارائه خوانشی می‌سازد که می‌تواند لایه‌ای افزوده باشد.

بینامتن‌های موزه‌ای شدن

حال باید در نظر داشت که متن موزه‌ای یا نمایشگاهی شدن آثار خود ویژگی‌هایی را می‌سازد که برخوانش آثار تأثیر دارد. نخست اینکه متن موزه ثابت نیست و موزه تنها به نمایشگاه‌های دائمی بسنده نمی‌کند و ایجاد نمایشگاه‌های موقت خود سبب تغییر متن و تغییر مدام بافت‌های دربرگیرنده آثار می‌شود. ازاین‌رو موزه مدام متن سازی می‌کند. این رویداد در کتابخانه و موزه ملی ملک با ایجاد نمایشگاه‌های مختلف ادواری، تک اثر و موضوعی به‌طور برجسته‌ای مشاهده می‌شود. همین ویژگی است که خود سبب تمایز خاص موزه با رسانه‌های دیگر می‌شود. از سوی دیگر هم‌نشینی مجموعه‌ها و نمایشگاه‌ها در موزه ملک یعنی هم‌نشینی متن‌ها، این هم‌نشینی فضایی بینامتنی را می‌سازد که مخاطب را از متنی به متنی دیگر می‌کشاند. مخاطب با حضور در متنی خوانش‌هایش از متن دیگر را با خود همراه می‌برد و درنتیجه داده‌هایی را از متنی به متنی دیگر می‌برد که بر خوانش متن‌ها اثر می‌گذارد. خوانشی که می‌تواند امکان مقایسه تطبیقی، قیاس معنایی و یا ورود نقل‌قول‌ها را به خوانش دیگر را فراهم می‌سازد. در گوشه‌ای کتابخانه و موزه ملک مجموعه سکه‌ها قرار دارد و در گوشه دیگر شاهد مجموعه‌هایی از آثار لاکِی، مجموعه هنرهای تزئینی و مجموعه‌های کتابت و نگارگری هستیم. روایت تاریخی سکه‌ها می‌تواند بر خوانش آثار لاکِی و یا خوشنویسی‌ها اثر داشته باشد. برگزاری یک نمایشگاه موضوعی درباره زیبایی می‌تواند این مفهوم را در نمایشگاه دائمی نیز تسری دهد و شاخص‌های بیان‌شده در نمایشگاه زیبایی در فضای سالن‌های دائمی هم دیده و خوانده شود. حتی تأکید نمایشگاه خاندان غفاری و کمال‌الملک بر وجود خاندان‌های هنری در فرهنگ ایرانی می‌تواند متنی باشد که گسترش‌یافته و با خوانش مخاطب در نمایشگاه‌های دیگر همانند آثار خوشنویسی هم جستجو و خوانده شود. این‌گونه است که در کتابخانه و موزه ملک با

موقعیتی بینامتنی روبرو هستیم. بینامتنی که نمی‌گذارد موزه و خوانشگرش به یک روایت بسنده کند بلکه روایت‌ها و متن‌ها درهم‌تنیده می‌شوند. همان‌گونه که کتابخانه و موزه ملک به یک مجموعه بسنده نمی‌کند و در آن از خوشنویسی و نگارگری تا سکه، قهر، علوم اسلامی، نقاشی و... دیده می‌شود، خوانش موزه‌ای آن نیز در یک متن نمی‌ماند و مدام در میانه متون مختلف حرکت می‌کند و از متنی به متن دیگر می‌رود و از سویی دیگر خود از میانه متن‌های موجود متن‌سازی‌های تازه می‌کند و درواقع از روایت‌های پیشین گذر کرده و روایت‌هایی اکنونی می‌سازد که می‌توان این متن‌های تازه را به روایت موزه ملک قلمداد کرد. در این جایگاه بینامتنیت خود را نشان می‌دهد. بینامتنیت از نوعی که نقل‌قول‌های پیشین را در خود حدید(متن موزه) جای می‌دهد. البته باید در نظر داشت که موزه خود یک بینامتنی است یعنی متنی است که روایت آن بر پایه آثاری شکل می‌گیرد که از جای دیگری به آن آورده شده‌اند این‌گونه است که می‌توان آثار را نقل‌قول‌هایی از متن‌های پیشینی دانست.

خوانش آثار هنری موجود در مجموعه‌های کتابخانه و موزه ملی ملک را باید متأثر از وجود مؤلف‌های گوناگون از مؤلف‌های هنری تا مؤلف گردآورنده یعنی حاج حسین آقا ملک و همچنین وجود لایه‌های مختلف و بافت‌های گوناگونی دانست که هرکدام سعی می‌کنند سمت معنایی متن را به سویی بکشانند و یا معنایی را به خوانش آثار اضافه کنند، ازاین‌رو نمی‌توان فضای خوانشی و معنایی آثار هنری موجود در این مجموعه را بسته دانست، آنچه اتفاق می‌افتد بازی میان لایه‌ها، بافت‌ها و متن‌هاست که خوانشگران را به سمت‌وسوهای معنایی مختلف می‌کشاند و بستری باز می‌سازد که می‌تواند مخاطبین و خوانش را در شرایطی قرار دهد که مدام دست به تولید و دریافت و روایت می‌زند. پیوند مخاطب با موزه، پیوند با متن‌ها و بافت‌ها می‌شود و اثر در ساحت اکنونی یعنی در فضای موزه متولد می‌شود و معناهای تازه به خود می‌گیرد که دیگر تنها آن اثر پیشین نیست بلکه اثری تازه است که محصول کتابخانه و موزه ملک است. این‌گونه است که علاوه بر روایت‌ها و معناهای زیباشناسانه و تاریخی می‌توان معناهای تازه‌ای برای آثار هنری در این مجموعه متصور شد.

حاج حسین ملک، ۱۲۵۰ - ۱۳۵۱ ه. ق.

بررسی آرایه‌های هنری نکاح نامه‌ها^{*}

آزاده عباسیان^{*} - زینب اولاد^{**}

چکیده

نکاح‌نامه‌ها یکی از انواع اسناد موجود در مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک است که به دو دسته طوماری و کتابچه‌ای تقسیم می‌شود. مهم‌ترین ویژگی نکاح‌نامه‌ها که در نگاه اول توجه هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند، آرایه‌ها و عناصر زیبایی شناختی موجود در ظاهر آنهاست که به جرأت می‌توان گفت این ویژگی، نکاح نامه را از سایر اسناد تاریخی متمایز می‌کند. این عوامل که از آنها با عنوان عناصر ظاهری یاد می‌شود، نقش مهمی در زیبایی و ارزش هنری یک عقدنامه دارند. تذهیب، سرلوح، رنگ‌های به کار برده شده، شمسه، جدول، کمند و قاعده نحوست تربیع از جمله آرایه‌هایی هستند که بیشترین کاربرد را در تزیین یک سند نکاح داشته و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه:

مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، اسناد، نکاح‌نامه‌ها، آرایه‌های هنری.

* کارشناس ارشد اسناد و مدارک آرشیوی، azad4190@gmail.com

** کارشناس ارشد اسناد و مدارک آرشیوی، کارشناس اسناد کتابخانه و موزه ملی ملک

madakto_91@yahoo.com

۱. موجود در کتابخانه و موزه ملی ملک

مقدمه:

اسناد تاریخی از مهم‌ترین منابع پژوهش به شمار می‌آیند. از جمله این اسناد نکاح نامه‌ها هستند که هر چند دیگر اهمیت حقوقی خود را از دست داده‌اند اما به خاطر تعلّق به روزگاری دیگر، در کنار سایر اسناد شرعی ارجی تازه یافته‌اند. در این نکاح‌نامه‌ها آگاهی‌های فراوان و سودمندی در زمینه راه و رسم زندگی و اندیشه مردم دو قرن گذشته نهفته است. در این اسناد همچنین هنر نویسندگی، خطاطی، نقاشی و تذهیب با باورهای دینی و سنتی و شیوه‌های معیشت در هم آمیخته‌اند. برای بررسی دقیق‌تر این نکاح‌نامه‌ها باید این عناصر گوناگون شکلی و تزیینی را از یکدیگر تفکیک کرد تا خصوصیات و ویژگی‌های هر کدام به درستی معلوم شود.

رکن مهم این تزیینات که بیشتر توجه را به خود جلب می‌کند تذهیب آن است. تذهیب اصولاً بر قالبی استوار می‌شود که صفحه‌آرایی قباله از پیش معین کرده است و در آنها کم و بیش همان اصول و قواعدی به کار رفته که در سرلوح کتاب‌های نفیس معمول بوده است (آغداشلو، آیدین، قباله‌های نکاح، راهنمای کتاب، ش. ۲۰، ۱۳۵۶، ۶۴۶)

جایگاه عناصر تزیینی نکاح‌نامه‌ها

در فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی، هنرهای کتاب‌آرایی شامل خوشنویسی، تذهیب، نگارگری و جلدسازی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. قبل از اسلام کتاب‌ها و آثار مانویان از نظر نوع خط، تذهیب و نقاشی سرآمد همه هنرها بوده است. نسخه‌پردازان مسلمان هم در ابتدا متأثر از این آثار بوده‌اند (محمّد، خزائی، هزار نقش، تهران: مؤسسه مطالعات هنر اسلامی، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص ۱۱)

در قرون اولیه، قرآن، مهم‌ترین کتاب آسمانی، مرتباً توسط هنرمندان خوشنویس نسخه‌پردازی می‌شد. در کنار آن از هنر تذهیب برای هر چه زیباتر جلوه دادن صفحات استفاده می‌شد. اوج تزیینات در سرلوحه‌ها و شمسه‌های اول کتاب‌ها به چشم می‌خورد. قابل ذکر است تا اواخر دوره سلجوقیان همه نسخ خطی با یک یا چند شمسه و سپس سرلوح شروع می‌شد (محمّد، خزائی، هزار نقش، تهران، مؤسسه مطالعات هنر اسلامی، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص ۱۲)

کاربرد عناصر تزیینی در اسناد نیز چندان تفاوتی با نسخ خطی ندارد و تذهیب قباله‌ها عموماً بر قالبی

استوار می‌شود که صفحه‌آرایی قباله از پیش تعیین کرده است. الگو و قالب کلی سند بر اساس تقسیمات سنجیده سطوح و ایجاد فضاهای مجزا برای صفحه‌آرایی و تنظیم بخش‌های مختلف سند انجام می‌پذیرد. علاوه بر این تقسیمات، بافت، رنگ و شکل جزییات این سطوح نیز روابط موزونی بین تمام اجزا برقرار ساخته که ارزش هنری کار را تکامل می‌بخشند. در نکاح‌نامه‌ها صرفاً با یک صفحه منقوش رو به رو نیستیم بلکه با شاهکاری مرگب از کادرها و فضاهای متفاوت سروکار داریم که هر یک علاوه بر ایفای نقش مربوطه، عاملی در جهت ارتقای زیبایی بصری کل کار نیز به شمار می‌رود. سطوح مثبت و منفی، بسیار حساس‌گرانه به گونه‌ای در کنار یکدیگر نشسته‌اند که هیچ یک دارای نقش انفعالی نبوده و به عاملی بدل می‌شوند برای جلوه بهتر و بیشتر بخش‌های هم‌جوار. کلیه عناصر بصری اعم از خط، نقطه و سطح بسیار به جا به کار رفته شده تا مجموعه‌ای مرکب از تمامی کیفیات بصری از جمله تعاون و تعادل، تقارن و عدم تقارن، پویایی و ایستایی، ریتم و... را با زیباترین شیوه به نمایش گذارد. در همین حال کاربرد رنگ‌ها با بالاترین کیفیت و زیباترین ترکیب‌ها، ارزش کار را افزون ساخته است (مرضیه، باقرزاده، همان، صص ۴۱ و ۴۲)

عقدنامه‌های موجود در مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک دارای دو نوع کتابچه‌ای و طوماری هستند. این نکاح‌نامه‌ها اگرچه از ساختار ادبی یکسانی برخوردارند اما از جنبه ارزش‌های هنری می‌توان آنها را به طور جداگانه بررسی نمود.

اندازه و تعداد صفحات از عوامل مهمی هستند که هنرمند در خلّاقیت هنری خود در صفحه‌آرایی و تزیینات هر یک از انواع سند با آن رو به روست. در قباله‌های نوع طوماری از کاغذ کشیده و بلند استفاده می‌شد که در تداوم و دنباله شکل فرامین قرار می‌گرفت. در این اسناد به واسطه قطع بزرگشان دست هنرمند در استفاده از عوامل بصری کاملاً باز است به نحوی که تمامی ایده و خلّاقیت هنری خود را در یک سطح واحد پیاده و اجرا نماید. از این منظر می‌توان آن را به یک تابلو هنری تشبیه نمود. از طرف دیگر جای‌گذاری تمامی بخش‌ها در یک صفحه واحد و ایجاد هماهنگی بین آنها از پیچیدگی کار به شمار می‌آید (مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، اسناد شماره ۱۳۹۲-۳۱-۲۱۱۰ و ۱۳۹۳-۳۱-۲۳۷۰)

در قطع کتابچه‌ای با توجه به تعداد صفحات، هنرمند

می‌تواند موضوع کار خود را به بخش‌های مختلف تقسیم نماید. این موضوع گرچه از محسّنات کار به شمار می‌آید اما در عین حال قطع کوچک‌تر، تا حدّی هنرمند را در به کارگیری ایده‌هایش محدود می‌نماید. (Amir h.Zekrgoo,the sacred art of marrege Islamic art museum Malayia,2000 ,p12)

هنرمند ایرانی معمولاً در محدوده‌ای مشخص و از پیش تعیین شده کار می‌کند که به هر حال او را وا می‌دارد تا انضباط و خلاقیت را کنار هم پیش ببرد. تذهیب‌گر در درجهٔ اوّل ملزم است با نوشته‌ای کار کند که ترتیب قرار گیری‌اش در صفحه، از ید اختیار او خارج و به سلیقه و تشخیص خطاط مربوط می‌شود و او ناچار است با همین محدودیت کنار بیاید، دقیقاً نظیر محدودیتی که یک نقاش و تصویرگر کتاب گرفتارش بوده است. (مضمون و حدود نقاشی را خطاط تعیین می‌کرده و به همین دلیل است که گه‌گاه می‌بینیم نقاش با چه ولعی کنارهٔ حدود جدول کشی شدهٔ صفحه را می‌شکند و بقیهٔ نقاشی را تا حاشیه ادامه می‌دهد).

تذهیب‌گر می‌داند جاهایی لازم است جهت مهر و امضای علما و شهود خالی بماند، پس برای این مسأله نوعی قالب از پیش طراحی شده در نظر می‌گیرد. یعنی در حاشیهٔ متن اصلی، فضاهای بیضی شکل منظم و مکرّری را خالی می‌گذارد و تصمیم می‌گیرد که مهر و امضاها را همانجا بزنند و بنویسند (آیدین، آغداشلو، کاتالوگ نمایشگاه قباله‌های ازدواج سدهٔ سیزدهم و چهاردهم هجری قمری، موزه نگارستان، مقدّمه) (تصویر شمارهٔ ۱).

تصویر شمارهٔ ۱،
مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک، سند
شمارهٔ ۱۳۹۲-۳۱-۰۰۶۰۰

در اینجا ذکر این نکته نیز ضروری است که استفاده و کاربرد عناصر هنری و تزئینی عقدنامه‌ها در همهٔ طبقات اجتماعی جامعهٔ عصر قاجار کاربرد نداشته است و بیشتر مختص قشر متوسط و مرفّه جامعه بوده است (که البته در میان آنها نیز تفاوت‌های چشمگیری در کیفیت کار دیده می‌شود) با دقت در نکاح نامه‌های طبقات پایین و مناطق روستایی متوجه این تمایز می‌شویم.

آرایه‌های هنری به کار رفته در نکاح نامه‌های کتابخانه و موزهٔ ملی ملک:

مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک دارای ۲۲ سند نکاح‌نامه است. اکثر نکاح نامه‌های موجود در مؤسسه دارای آرایه‌های هنری رایج در زمان ایجاد خود بوده‌اند که با توجه به فرد صاحب اثر و جایگاه اجتماعی وی درجهٔ استفاده از این نوع آرایه‌ها در آنها متفاوت است. مهم‌ترین این عقدنامه‌ها متعلّق به میرزا تقی خان امیرکبیر و ملک زاده خانم، خواهر ناصرالدین شاه است که در نهایت زیبایی تذهیب شده است. قدیمی‌ترین این عقدنامه‌ها از سال۱۱۹۸ق. به یادگار مانده (مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک، سند شمارهٔ ۲۲۹۲-۳۱-۰۳۹۳) و جدیدترین آن متعلّق به سال ۱۳۴۸ق. است (مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک، سند شمارهٔ ۰۰۶۰۲-۱۳۹۲-۳۱).

عناصر تزئینی موجود در این نکاح‌نامه‌ها که به صورت کتابچه‌ای و طوماری هستند تا حدودی مشترک است که در اینجا به معرفی و بررسی این عناصر مشترک می‌پردازیم:

تذهیب

در فرهنگ‌های فارسی تعریف دقیقی از تذهیب وجود ندارد؛ تعریفی که ما را به اصل و منشأ این هنر رهنمون باشد. در برخی از کتاب‌های قدیمی و اغلب تذکرها فقط نامی از نقاشان و مذّهبان آمده است که این برای دریافت معنای تذهیب کافی نیست. در لغت‌نامه‌ها، تذهیب را زر گرفتن و طلاکاری دانسته‌اند اما این هم تمام معنای تذهیب نیست. به هر حال می‌توان تذهیب را مجموعه‌ای از نقش‌های بدیع و زیبا دانست که نقاشان و مذّهبان برای هر چه زیباتر کردن کتاب‌های مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار، جنگ‌های هنری و قطعه‌های زیبای خط به کار می‌برند. استادان تذهیب این مجموعه‌های زیبا را در جای جای کتاب‌ها به کار می‌گیرند تا صفحه‌های زرّین ادبیّات جاودان و متن‌های مذهبی سرزمین خود را زیبایی دیداری ببخشند، بدین ترتیب است که کناره‌ها و اطراف صفحات، با طرح‌هایی از شاخه‌ها و بندهای اسلیمی، ساقه، گل‌ها و برگ‌های ختایی، شاخه‌های اسلیمی و گل‌های خطایی و یا بندهای اسلیمی و خطایی و... آذین می‌شوند(اردشیر، مجرد تاکستانی، تهران، سروش، ۱۳۷۵، چاپ دوم ، ص۲۶) (تصویر شمارهٔ ۲).

تصویر شمارهٔ ۲، مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک،
عقدنامهٔ شمارهٔ ۱، اهدایی خانم دستغیب

تصویر شمارهٔ ۳، مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک،
سند شمارهٔ ۰۰۰۵-۱۶-۰۰۰۰

تصویر شمارهٔ ۴، مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک،
عقدنامهٔ شمارهٔ ۵، اهدایی خانم دستغیب

و ارشاد اسلامی، بهار ۱۳۸۰، چاپ اوّل، ص۲۸۳). در نکاح‌نامه‌ها معمولاً عبارت «بسم الله الرحمن الرحیم» و یا «هو المؤلّف بین القلوب» در داخل کتیبه نوشته می‌شد. در صورتی که کتیبه و سرلوح با هم باشند آن را سرلوح مزدوج می‌نامند. (تصویر شمارهٔ ۴)

کتیبه و سرلوح در واقع دروازهٔ ورود سند بوده و همان طور که ذکر شد محملی مناسب برای عبارات مقدّس و اشارات الهی است. این بخش معمولاً با زیباترین پیرایه‌ها و به رنگ‌های طلایی، نقره‌ای، قرمز و آبی آراسته می‌شود. کاربرد سرلوح بیشتر در عقدنامه‌های کتابچه‌ای است.

رنگ‌ها

نکاح‌نامه‌ها معمولاً از رنگ آمیزی بسیار چشمگیر و دلنوازی برخوردارند و هر زمان با شکل و شمایل و رنگ و لعابی خاص آراسته می‌شوند. رنگ یکی از جلوه‌های اساسی هنر پر رمز و راز پارسیان است و در بین هنرمندان، حکمای قدیم، عرفا و شعرا مقامی بس ارزشمند دارد. رنگ‌هایی که حتّی در کوچک‌ترین جزئیات کار، با آگاهی، دقت و ظرافت تمام انتخاب شده است. نکتهٔ

تعریف جامع‌تر از تذهیب آن است که نجیب مایل هروی در کتاب «کتاب‌آرایی در تمدّن اسلامی» ارایه می‌دهد: تذهیب در لغت به معنای زر اندود کردن و طلاکاری و در عرف نسخه‌آرایی به نقوشی گفته می‌شود منظم که با خطوط مشکی و آب طلا کشیده و تزئین شده باشند و رنگ دیگری در آن به کار نرفته باشد. (تصویر شمارهٔ ۳)

سرلوح

بسیاری از عقدنامه‌ها در صفحهٔ آغاز، دارای شکلی هندسی هستند که ماندگی به محراب و ایوان دارد و مزین است به خطوط هندسی یا گل و برگ، به زر و الوان دیگر. این شکل منقّش را سرلوح می‌نامند. بر سرلوح شکل گل و برگ ریز و نرمی نقش می‌شود(اردشیر، مجرد تاکستانی، همان، ص ۲۸).

گاه در زیر سرلوح شکل هندسی کشیده شده است مانند مستطیل – که اصطلاحاً به آن کتیبه می‌گویند- در داخل کتیبه یا «بسمله» را می‌نوشتند و یا نام کتاب یا مؤلّف را (نجیب، مایل هروی، تاریخ نسخه‌پردازی و تصحیح انتقادی نسخه‌های خطی، تهران: وزارت فرهنگ

قابل توجه در تزیینات نکاح‌نامه‌ها کاربرد بسیار زیاد رنگ‌های قرمز، آبی و طلایی است (اسناد شمارهٔ ۰۰۵۹۸-۱۳۹۲ و ۰۰۰۴۵-۱۶-۰۰۰۰ و ۱۳۹۲-۳۱-۰۲۱۱۱)

رنگ آبی از رنگ‌هایی است که در هنر ایران به وفور استفاده شده و به طور کلی در همهٔ شئون زندگی ایرانی، جلوه‌گر است و مردم سرزمین ما به رنگ آبی که به لاجوردی شهره است و گروه رنگ‌های وابسته بدان علاقهٔ زیادی داشته‌اند. آبی نشانهٔ حکمت است و آبی آسمانی پلی است میان این جهان و جهان دیگر و رنگی ابدی و ازلی است، دارای قدرتی است که در نهایت عظمت خود به تاریکی می‌گراید و روان ما را به امواج ایمان، به مساحت بی‌انتهای روح سوق می‌دهد. آبی برای ما به مفهوم ایمان و برای چینی‌ها سنبل فناپذیری است و همیشه به قلمرو بالا اشاره دارد (چیت سازیان، ۱۳۸۲، ص ۱۱۰).

آبی و طلا آنقدر تضاد دارند که یکدیگر را به شدّت تقویت کنند. اما در محدودهٔ سه رنگ اصلی، تعادل کامل نه از دو رنگ که صرفاً از سه رنگ حاصل می‌آید. اختیار دو رنگ و وانهادن رنگ سوم یا تنزل آن تا حدّ رنگی فرعی بدین معناست که بالضرورة تعادل بر هم بخورد و یک جانب سنگین‌تر شود اما همین خود می‌تواند روشی باشد برای ایجاد و تقویت تأثیر مورد نظر. طلا دارای سرزندگی است که عمق و ژرفای آبی را تعدیل می‌کند (مارتین، لینگز، هنر خط و تذهیب قرآنی، ترجمه: مهرداد قیومی بیدهندی، تهران: گروس، ۱۳۷۷، ص ۷۷، ۷۸)

رنگ قرمز، رنگ لذّت روحانی که در تذهیب با عنوان شنجرف یا شنگرف، شناخته شده، در دستهٔ رنگ‌های گرم قرار گرفته است و عمدتاً برای رسیدن به تعادل بصری، همنشین رنگ‌های سرد می‌شود و کاتبان عنوان‌ها، سرفصل‌ها و آیات و اخبار را با آن کتابت و مذهبّان و نقاشان در کشیدن جدول و کمند و دیگر آرایش‌های نسخ از آن استفاده می‌کرده‌اند (نجیب، مایل هروی، همان، ص ۲۸۵).

زنگار در عرف نسخه‌آرایان به محلولی گفته می‌شود سبز رنگ، که از زنگ مس به دست می‌آید و آن را به نام سبزی نیز می‌خوانده‌اند (نجیب، مایل هروی، همان، ص ۲۸۶). رنگ سبز رنگ بهشتی به شمار می‌آید و در عرفان اسلامی از جایگاه رفیعی برخوردار است. رنگ سبز نشانی از حیات دل است، ارزشمندی رنگ سبز از همین جا مایه می‌گیرد (شکاری نیری، ۱۳۸۲ جایگاه

رنگ در فرهنگ و هنر اسلامی، مدرس هنر، دورهٔ اوّل، بهار ۱۳۸۲، ص ۱۷۷) (مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک، عقدنامهٔ شمارهٔ ۲، اهدایی خانم دستغیب)

رنگ طلایی از اهمّیت بایسته برخوردار بود. از طلا برای زیباتر کردن و هماهنگی بیشتر بخشیدن به یک طرح تذهیب استفاده می‌شود (مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک، سند شمارهٔ ۱۳۹۲-۳۱-۰۰۵۹۹). در قدیم به ویژه به عهد سلجوقی، ورق طلا را بر روی کاغذ می‌چسبانَدند و سپس طرح‌هایی را بر روی آن پیاده می‌کردند. بعدها طلا را به وسیلهٔ سریشم و یا عسل حل می‌کردند (عسل بهتر و راحت‌تر طلا را حل می‌کند) سپس آنها را می‌شستند پاک می‌کردند و بعد از زدن بر روی کاغذ مورد نظر آن را مهره می‌زدند و بزّاق می‌کردند که به آن پخته می‌گفتند و یا آنکه طلای حل شده را مهره می‌زدند و در نتیجه رنگ طلایی مات به دست می‌آمد. گاهی طلا را با وسیله‌ای مانند سنجاق فشار می‌دادند تا فرو رفتگی ایجاد شود که به آن سنجاق نشان می‌گفتند. این روش بیشتر در دورهٔ قاجار مرسوم بود. نقره هم برای رنگین‌تر کردن و متفاوت ساختن رنگ‌های تذهیب کاربرد دارد. نقره را به مانند طلا می‌کوبیدند و بعد با سریشم و یا عسل حل می‌کردند. با افزودن نقره با طلا رنگ‌های متفاوت به دست می‌آید (اردشیر، مجرد تاکستانی، همان، ص ۲۹).

شمسه

نقوش تزیینی در فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی جایگاهی فراتر از زیبایی ظاهری دارد. گرچه زیبا جلوه دادن آثار هنری خود یکی از شاخصه‌های مهم هنر اسلامی است ولی این هنر از ارزش‌های والاتری نیز برخوردار است. هر نقش فقط رنگ و شکل نیست بلکه معنایی هم دارد. در حقیقت ظاهر هر نقش در هنر اسلامی در آغاز، حکم دیدن یک معنای نادیدنی و باطنی است. مطالعه و پژوهش در این بعد از هنر اسلامی مطمئناً احیا و درک بسیاری از مفاهیم نمادین هنر اسلامی را پی خواهد داشت (محمدخزائی، مجموعه مقالات اوّلین همایش هنر اسلامی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۲، ص ۱۴۱)

هنرمندان مسلمان علاوه بر ابداع نقش‌های نمادین مطابق با فرهنگ اسلامی، بسیاری از نقش‌های نمادین ایران باستان مثل قرص خورشید(شمسه) و... را تعدیل و با هماهنگ ساختن با جهان بینی اسلامی، آن را مجدداً احیا نمودند (محمّد، خزائی، همان، ص ۱۳۱).

شمسه در لغت مرگب است از شمس+ ه اسمی و در عرف نسخه‌آرایان و مذهبّان شکلی را گویند مدوّر به سان قرص خورشید که منقّش و زراندود شده باشد و دارای شعاع‌هایی به اطراف که اصطلاحاً به آن شرفه می‌گویند (نجیب، مایل هروی، کتاب‌آرایی در تمدّن اسلامی، مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۳۷۲، ص ۶۸۷) و اغلب به رنگ لاجورد و منقوش است (اردشیر، مجرد تاکستانی، همان، ص ۲۸).

شمسه از جمله عناصری است که به طور گسترده در تزیین عقدنامه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. در نکاح‌نامه‌های کتابچه‌ای از ششمه بر روی جلد آن استفاده می‌شده و در وسط روی و پشت جلد قرار می‌گیرد و هم پس از صفحات بدرقهٔ آغاز کتاب، بر زمینهٔ ظهر ورق و در نسخه‌های قرآنی، در حواشی به کار برده می‌شده است. میانهٔ شمسۀ روی جلد را با نقوش اسلیمی یا گل و بوته و... می‌آراسته‌اند (نجیب، مایل هروی، پیشین، ص ۶۸۷) (تصویر شمارهٔ ۵).

در شکل طوماری آن، ششمه اغلب به صورت ستاره‌ای هشت پر در سرلوح و یا حاشیهٔ سمت راست قرار می‌گیرد. (تصویر شمارهٔ ۶)

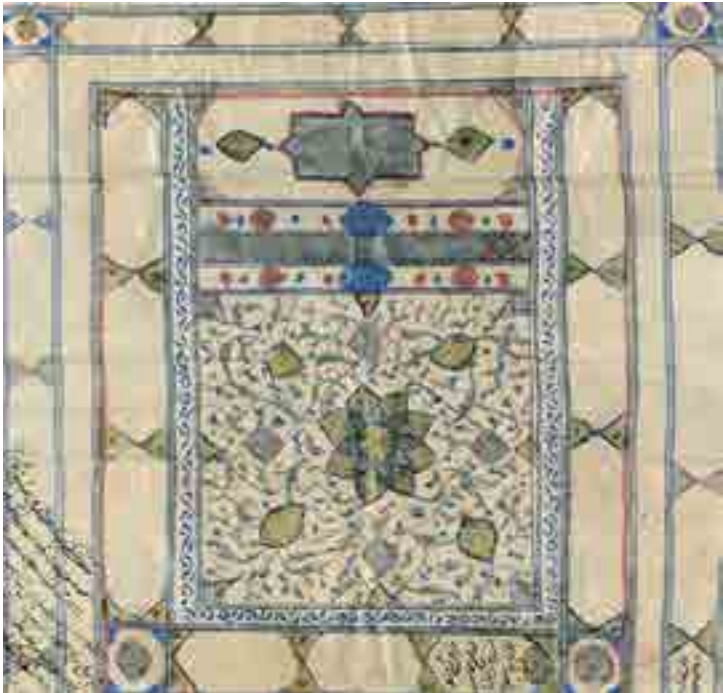
جدول و کمند

یکی دیگر از عناصر تزیینی ثابت در نکاح‌نامه‌ها که شیوه‌ای معمول در صفحه‌آرایی سنتی نیز محسوب می‌گردد، جدول کشی یا جدول‌بندی است. جدول در لغت به معنای جوی و در عرف مذهبّان و جدول‌کشان، خطوط متوازی است که گرداگرد صفحه نوشته و یا در فواصل سطور می‌کشیده‌اند. غالباً جدول چهارسوی صفحه را در بر گرفته، برخلاف کمند که سه جانب آن را می‌پوشانده است. (تصویر شمارهٔ ۷) جدول ممکن است ساده باشد و با یک خط کشیده شود و ممکن است تزیینی باشد و دارای چند خط و محزّر باشد؛ یعنی یک یا دو جانب آن را تحریر کرده و پس از کتابت صفحات یک کتاب آن را با زر، نقره یا الوان دیگر مجدول کرده باشند (نجیب، مایل هروی، تاریخ نسخه‌پردازی و تصحیح انتقادی نسخه‌های خطی، ص ۶۰۵ و ۶۰۶).

علاوه بر جدول در این بخش از عقدنامه‌ها عنصر دیگری به کار می‌رفت که به کمند شهرت داشت. کمند عبارت است از خطوطی مستقیم که از سه جانب، جدول را محصور می‌کند. کمند نیز مانند جدول، گاه ساده بوده و با یک خطّ مشکی یا الوان کشیده می‌شده

► تصویر شمارهٔ ۵، مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک، سند شمارهٔ ۱۳۹۲-۳۱-۰۰۵۹۹

▼ تصویر شمارهٔ ۶، مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک، سند شمارهٔ ۱۳۹۲-۳۱-۰۲۱۱۰

تصویر شمارهٔ ۷،
مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی
ملک، سند شمارهٔ ۰۵۹۸-۰۰۳۱-۱۳۹۲

و گاه مرگب بوده و با زر و مشکی و دیگر الوان ترسیم می‌شده است (نجیب، مایل هروی، تاریخ نسخه‌پردازی و تصحیح انتقادی نسخه‌های خطی، ص ۲۸۲)

قاعدهٔ نحوست تربیع

از جمله ویژگی‌های بارز اسناد و به ویژه عقدنامه‌های کتابخانه و موزهٔ ملی ملک که در بسیاری از آنها مشاهده می‌شود، بریدگی است که در قسمت سمت راست و پایین سند به چشم می‌خورد. اگر در اسناد دورهٔ قاجار و دوره‌های قبل از آن دقت کنیم متوجه می‌شویم که در اکثر آنها قاعدهٔ نحوست تربیع رعایت شده است. منظور از قاعدهٔ مذکور، جدا کردن بخشی کوچک از گوشهٔ راست پایین اسناد و یا ایجاد انحراف در اضلاع شکل چهارگوش سند به منظور باطل کردن شکل مربع و دفع نحوست تربیع نجومی است

که سنتی کهن در اسناد دورهٔ اسلامی به شمار می‌رود. بر اساس نمونه‌های موجود اسناد، می‌توان چهار شکل کندن، بریدن، نشان دادن نقص با کج کشیدن خطوط جدول و تا کردن گوشهٔ پایین سند را برای آن ارایه کرد (عمادالدین، شیخ‌الحکمایی، نحوست تربیع و تجلی این باور در اسناد دورهٔ اسلامی ایران، نامهٔ بهارستان، سال هشتم و نهم، پاییز ۱۳۸۷، دفتر ۱۴-۱۳، ص ۹۲). این قاعده در خصوص نکاح‌نامه‌ها که سعد یا نحس بودن آن از اهمیت بیشتری برخوردار بود نیز صدق می‌کند. (تصویر شمارهٔ ۸)

تصویر شمارهٔ ۸، مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک،
سند شمارهٔ ۰۲۲۸۷-۰۰۳۱-۱۳۹۲

جمع بندی:

به طور کلی می‌توان گفت یک قبالهٔ ازدواج محصول کار چندین هنرمند از جمله خطاط، نقاش، مذهب، جدول‌کش و... بوده و نتیجهٔ آن ترکیبی است از هنر همهٔ این هنرمندان که برخی از آنها برای ما شناخته شده نیستند. حاصل خلّاقیت این هنرمندان مرز نمی‌شناسد و هر دم جلوه‌ای متفاوت از زیبایی و شکوه را در برابرمان ظاهر می‌کند؛ گاه تذهیب مفصل با اشکال و رنگ‌های متضاد و گاه تشعیرهای آرام و چشم‌نواز. آنچه مهم است وجود چنین آثاری ماندگار در تاریخ و فرهنگ ایرانیان است که نشان از تمدن پیشرفته و ماندگاری آنها دارد. عناصر ظاهری عقدنامه‌های دورهٔ مورد بررسی این تحقیق نیز از مظاهر بارز فرهنگ و هنر این خاک و بوم است که در آن زمان به دست توانای هنرمندان نقش بسته و بیانگر جلوه‌های بارز تاریخ و فرهنگ جامعهٔ ایرانی بوده و کمک شایانی به شناخت این جنبه از فرهنگ دورهٔ خود می‌کند.

کتاب‌ها:

محمد، خزائی، هزار نقش، تهران: موسسه مطالعات هنر اسلامی، ۱۳۸۱، چاپ اول
آیدین، آغداشلو، کاتالوگ نمایشگاه قباله‌های ازدواج سده‌ی سیزدهم و چهاردهم هجری قمری، موزه نگارستان اردشیر، مجرد تاکستانی، شیوه تذهیب، تهران :سروش، ۱۳۷۵، چاپ دوم
نجیب، مایل هروی، تاریخ نسخه‌پردازی و تصحیح انتقادی نسخه‌های خطی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهار ۱۳۸۰، چاپ اول
مارتین، لینگز، هنر خط و تذهیب قرآنی، ترجمه: مهرداد قیومی بیدهندی، تهران: گروس، ۱۳۷۷
محمد، خزائی، مجموعه مقالات اولین همایش هنر اسلامی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۲
نجیب، مایل هروی، کتاب آرایبی در تمدن اسلامی، مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۳۷۲
Amir h.Zekrgoo,the sacred art of marrege Islamic art museum Malayia,2000

مقالات:

عمادالدین، شیخالحکمایی، نحوست تربیع و تجلی این باور در اسناد دوره اسلامی ایران، نامه بهارستان، سال هشتم و نهم، پاییز ۱۳۸۷
آغداشلو، آیدین، قباله های نکاح، راهنمای کتاب، ش ۲۰، ۱۳۵۶
شکاری نیری، جایگاه رنگ در فرهنگ و هنر اسلامی، مدرس هنر، دوره اول، بهار ۱۳۸۲

پایان نامه ها:

بافرزاده، مرضیه، قباله های ازدواج دوران قاجار(قرن سیزدهم و چهاردهم)، دانشگاه الزهراء، کارشناسی ارشد، مهرماه ۱۳۸۵
آرشیو اسناد موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

تحلیلی بر نسخه خطی خمسۀ جامی به شماره ثبت ۵۹۹۵^۱

سید عبدالمجید شریف‌زاده*

چکیده

کتابخانه و موزۀ ملی ملک دارای هزاران نسخه خطی نادر و نفیس است. یکی از این نسخ، نسخه‌ای به شماره ثبت ۵۹۹۵ است که در صفحه اول آن عنوان «سبعة جامی» آمده است. این نسخه به خاطر ویژگی‌های خاص، انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفت.

همبستگی ادبیّات و نگارگری ایرانی در عرصۀ هنر کتاب‌آرایی پیوندی بی‌واسطه داشته است. هنرهایی که در جهت هرچه بهتر بیان کردن مضامین متنوع ادبی و زیباسازی آن شکل گرفته و در برخی از رشته‌ها حتّی از آن مایه می‌گیرد و سخن شاعر یا نویسنده را به زبان خط و رنگ مجسم می‌کند. پژوهش بر روی این نسخه از نظر هدف، بنیادی و از نظر روش، توصیفی – تحلیلی است که به شیوۀ اسنادی و مقایسه تعدادی از نمونه مجالس آن با نگاره‌های هم دوره خود انجام گرفته است.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که این نسخه دارای پنج مثنوی از هفت مثنوی جامی است. بنابراین نامی که در صفحه اول آمده می‌بایست خمسۀ جامی باشد نه سبعة. همچنین با آن‌چه در تاریخ‌های این نسخه آمده مشخص می‌گردد این نسخه و اورنگ اول آن همزمان با سروده شدن «تحفه الاحرار» کتابت شده است. همچنین می‌توان گفت این نسخه در زمان‌های متفاوت کتابت و در زمانی بعدتر تصویرگری شده که در تاریخ کتابت و نگارگری ایران بی‌سابقه نیست.

کلید واژه: تیموری، جامی، هفت اورنگ.

* دکتری پژوهش هنر، هیأت علمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
s_a_majidsharifzade@yahoo.com

۱. موجود در کتابخانه و موزۀ ملی ملک

مقدّمه:

زمینه‌های اجتماعی حکومت‌ها، در رشد و توسعه هنر نقش داشته‌اند، لازم است بستر تاریخی و مکانی این مقاله توصیف گردد. بنیان‌گذار این دودمان، تیمور گورکانی بود که در آسیای میانه می‌زیست و سمرقند پایتختش بود. امیرتیمور کشوری وسیع و دولتی عظیم ایجاد کرد و خطۀ ماوراءالنهر را به مقامی از اهمّیت رسانید که تا آن زمان هیچ‌گاه بدان پایه نرسیده بود. او مرزهای خود را نخست در سرتاسر آسیای میانه و آنگاه سرتاسر خراسان و سپس در همه بخش‌های ایران و عثمانی و بخش‌هایی از هندوستان گسترده.

تیمور با این‌که بسیار خونریز بود ولی به دانش و هنر کشش نشان می‌داد، از این‌رو هنرمندان و صنعتگران از کشتارهایش در امان می‌ماندند. هنر نگارگری نیز در این دوره از تاریخ ایران به شکوفایی قابل توجّهی رسید. شاهرخ طرفدار جدّی علوم و صنایع بود. پسر او، الغ‌بیک، فرمان داد زیجی ترتیب دادند. بایسنغر میرزا شاهزاده و امیری هنرمند و هنرپرور بود و از حامیان هنر و فرهنگ طراز اوّل عهد خود به شمار می‌رفت. حسین بایقرا نیز حامی علوم و ادبیّات بود. ابوسعید، پادشاه توانا، باکفایت و هنردوست این خاندان نیز خود هنرمند بود. او طرفدار متصوّفه و اهل عرفان بود و مشایخ صوفیه را گرمی می‌داشت و بعد او بود که خاندان تیموریان به صوفی‌گری روی آوردند. یکی از شاعران مطرح در این عهد نورالدّین عبدالرحمن جامی است. نسخه‌ای مربوط به عهد تیموری از این شاعر در کتابخانه و موزۀ ملی ملک موجود است. کتاب شناسی این نسخه بدین شرح است:

جامی (۲۳ شعبان ۸۱۷ – ۱۷ محرم ۸۹۸ ه‍.ق.)

نسخه دارای پنج مثنوی از هفت مثنوی جامی است که به هفت اورنگ مشهور است.

تعداد صفحات: ۲۸۱ صفحه

اندازۀ جدول: ۱۲۳×۲۲۵ میلی‌متر، چهار ستونی، ۲۱ سطر

کاغذ متن: زرافشان پراکنده

جلد : سوخت

و دارای ۱۹ مجلس.

آخرین تاریخ موجود در نسخه ۹۸۵ ه‍.ق. است که به خط محمّد بن علاء الدّین زره به ولایت باخزر در قریۀ زره کتابت شده است. در پایان نام احمد بن هلو اردلان به عنوان صاحب اوّلیۀ نسخه آمده است.

از آن‌جا که این نسخه دارای تاریخ‌های متعدّد است، سوّالی مهم در خصوص این نسخه مطرح است:

- آیا وجود تاریخ‌های متعدّد را می‌توان نشان جعلی

بودن نسخه دانست؟

با طرح فرضیه‌ای بر نسخه می‌توان به سوّال مطرح شده پاسخ داد و اثبات کرد که نسخه اصل است.

- فرضیه: جاعلان نسخ خطی برای فروش راحت‌تر نسخه اصولاً سعی در یک دست کردن نسخه از نظر زمان کتابت و نگارگری نسخه خواهند داشت. با توجّّه به تعدّد تاریخ و تصویرسازی نسخه در زمانی دورتر مسأله جعلی بودن منتفی است.

تیموریان

ایران در سال ۷۸۲ق. به دست کسی افتاد که در قدرت طلبی تقریباً همانند چنگیزخان بود (میرجعفری، ۱۳۸۸. ۵). ابن عربشاه با وجود این‌که از مخالفان تیمور محسوب می‌شود، می‌نویسد: «تیمور دوستدار دانش و دانشمندان بود و فضلا و سادات و بزرگان را بسزا نواخته، آنان را گرمی و به خود نزدیک و بر همه عامیان مقدّم می‌داشت. هر یک را جایگاهی شایسته آورده و حق حرمت آنان را نیک می‌شناخت و در مباحثه، سخن به مقتضای حشمت و از روی انصاف می‌گفت. قهرش به مهر آمیخته و عنفش در لباس لطف نهفته بود» (همان. ۶۷).

تیمور همواره در کنار خود دانشمندانی داشت و ارتباط خاصی هم با اعضای فرق دینی، علما و به طور کلی با نمایندگان حیات دینی برقرار کرده بود و با آنها به گفتگو می‌نشست (رومر. ۱۳۸۷. ۱۲۰).

به اهل صنعت و پیشه نیک شیفته می‌شد و هر صنعت را که به کمال می‌دید بدان فریفته می‌گشت. به شاعران و بذله‌گویان خشمگین بود و پزشکان و ستاره‌شناسان را مقرب داشته، سخنان در گوش می‌گرفت و به کار می‌بست. همچنین در این خصوص در کتاب منتخب التواریخ آمده است: «با اهل حکمت و ارباب دانش به غایت مستأنس بودی و در اعزاز و اکرام ایشان مبالغه نمودی». از تمام منابع تیموری چنین مستفاد می‌گردد که تیمور پس از غلبه و فتح هر شهر و ناحیه، علما و دانشمندان و هنرمندان و صنعتگران آن شهر و ناحیه را جمع کرده و آنها را به سمرقند می‌فرستاد (میرجعفری، ۱۳۸۸. ۶۸).

می‌گویند تیمور به هنر نقاشی و کتاب‌آرایی دلبستگی داشت و به ویژه به شیوۀ نقاشی مانویان علاقه نشان می‌داد. از دوره وی آثار بسیاری به جا مانده است. در روزگار او هنر کتاب‌آرایی همچنان در تبریز و به ویژه در شیراز و هرات رواج بسیار یافت از این میان شیوۀ شیراز را باید زنده کنندۀ مستقیم سنّت‌های نقاشی کهن ایرانی به شمار آورد.

نام‌آورترین هنرمند دورهٔ تیموری، کمال‌الدین بهزاد است که او را به علل بی‌شماری صاحب مکتب دانسته‌اند. پس از وی شیوهٔ او را قاسم علی دنبال کرده است. هنگامی که شاه اسماعیل صفوی هرات را گشود بهزاد هنوز در قید زندگی بود. شاه اسماعیل او را گرامی داشت و با خود به تبریز برد و ریاست کتابخانهٔ سلطنتی را به وی داد. در این دوره و سال‌های پس از آن شاگردان و همکاران نامی بهزاد عبارت بودند از: شیخ زاده، خواجه عبدالعزیز، آقا میرک، سلطان محمّد، میرسید علی و مظفر علی که از آنان آثار گران‌بها از جمله نقاشی‌های بسیار نفیس متعلّق به خمسۀ نظامی که اکنون در موزهٔ بریتانیا است بجای مانده است (تجویدی، ۱۳۴۵. ۸ و ۹).

هنرپروری خاندان تیموری بیش از شیراز در هرات جلوه نمود. بایسنغر میرزا پس از آن‌که به فرمان شاهرخ حکومت هرات را به دست گرفت، کتابخانه ـ کارگاه بزرگ خود را در این شهر برپا کرد. او، برجسته‌ترین استادان زمان را از سراسر ایران در دربار خویش گرد آورد (پاکباز، ۱۳۸۰. ۷۳).

هرات درخشان‌ترین سال‌های هنری خود را یک‌بار در دوران سلطنت شاهرخ میرزا و با محیط هنری بایسنغر میرزا و بار دیگر با فعالیت‌های دورهٔ حکومت سلطان حسین‌بایقرا و امیر علیشیرنوایی گذرانده است. مخصوصاً در دورهٔ دوم که چهار سال طول کشید آن‌چنان پیشرفت کرد که به صورت مرکز ادبی و هنری آن دوره درآمد و در آن آثار معماری پرارزشی با طاق‌ها، طاق‌نماها و گنبد‌های مرتفع آراسته و با کاشی‌های معرق بنا گردید. از آن جمله، مجموعهٔ ساختمان‌های شاهرخ میرزا، گوهرشاد خاتون، سلطان حسین بایقرا، امیرعلیشیرنوایی و قصرها، بازارها، پل‌ها و… را می‌توان نام برد.

در این دوره با استفاده از عناصر اواخر دورهٔ اویغوری و بعد از سلجوقی و سنن دوره‌های قبل، هنر، عالی‌ترین راه ترقی خود را پیمود و آثار هنری بسیار ارزنده و گران‌بهایی به وجود آمد. به ویژه در رشتهٔ «هنرکتابت» با فعالیت مشترک خوشنویسان، مصوّران، نقاشان، مجلّدان و مذهبّان و جز آنها بهترین آثار آن دوره و آثار مشابه دوره‌های قبل تهیه گردید. میرعلی تبریزی و فرزند او عبدالله، جعفر تبریزی، شمس‌الدین محمّد هراتی، مولانا اظهر تبریزی (استاد استادان) و سلطان علی مشهدی از معروف‌ترین خوشنویسان آن دوره هستند. از مصوِّرین خلیل میرزا، غیاث‌الدین نقاش و کمال‌الدین بهزاد هنرمندانی بودند که آوازهٔ نام و شهرتشان در فراسوی مرزهای زمان و مکان گسترش یافت.

بایسنغر میرزا به تشکیل مراکز هنری و تشویق هنرمندان علاقهٔ فراوان داشت و از دوستداران هنر و حامی بزرگ هنرمندان آن دوره به حساب می‌آمد. شاهزاده علاوه بر فعّالیت‌های دولتی‌اش شاعر و خوشنویس ماهری نیز بود. وی به سال ۷۹۹ق. در شهر هرات چشم به جهان گشود. از هیجده سالگی به رتق و فتق امور دولتی پرداخت سپس به حکومت خراسان و آذربایجان رسید و در سال ۸۲۰ق. به ولایت‌عهدی منصوب گردید. در دوران ولایت عهدی‌اش از هرات پای به بیرون نهاد. پدرش، شاهرخ میرزا، در کارهای دولتی برایش صلاحیت فراوان قایل بود و گاه‌گاهی در جنگ‌ها، او را اجازهٔ شرکت می‌داد. شاهزاده خط ثلث را نیکو می‌نوشت و علاوه بر زبان ترکی که زبان مادری‌اش بود به زبان‌های فارسی و عربی نیز تسلط داشت و با آنها شعر می‌سرود. آدمی فوق‌العاده ظریف، عادل و در میدان نبرد شجاع و بی‌باک بود. شاهنامه را خوب می‌دانست و تاریخ‌نویسان را گرامی می‌داشت. دانشمندانی چون جعفرالحسینی و حافظ ابرو از حمایتش برخوردار بودند. به خاطر علاقهٔ فراوانی که به کارهای هنری داشت بیشتر اوقات خود را بین هنرمندانی که در دربار مشغول بودند می‌گذارند و در مجامعی که با شرکت بزرگان، ادبا، دانشمندان، هنرمندان و موسیقی‌دانان تشکیل می‌شد شرکت می‌کرد. تشویق و حمایتی که بایسنغر میرزا از هنرمندان می‌کرد راه ترقی و پیشرفت هنر را هموارتر ساخت. آثار پرارزش و بی‌نظیری که در نتیجهٔ توجّه بایسنغر میرزا در مدّت ۱۰ سال به دست هنرمندان آن دوره در هرات به وجود آمد، کیفیت فعّالیت‌های هنری دورهٔ تیموری را به خوبی نشان می‌دهد. وی در هفتم جمادی‌الآخر سال ۸۳۷ق. درگذشت و در مجموعهٔ گوهرشاد خاتون به خاک سپرده شد. سال‌ها بعد در همان محل به یادبودش مقبرهٔ بزرگی بنا گردید (پارسای قدس، ۱۳۵۶. ۴۳ و ۴۴).

یکی از مشهورترین ادیبان و شاعران دورهٔ تیموری، عبدالرحمن جامی است. نورالدین ابوالبرکات عبدالرحمن بن نظام الدین احمد بن محمّد جامی، شاعر، نویسنده، دانشمند و عارف نام آور قرن نهم، بزرگ‌ترین استاد سخن بعد از عهد حافظ و به نظر بسی ا پژوهندگان، خاتم شعرای بزرگ پارسی‌گوی است. تخلص او در شعر، جامی است و او خود گفته است که این تخلص را بر نسبت برگزیده است: نخست از آن روی که مولد او جام بود و دیگر آنکه رشحات قلمش از جرعهٔ جام شیخ الاسلام احمد جام معروف به ژنده پیل سرچشمه می‌گرفت… (صفا، ۱۳۶۴. ۳۴۷ و ۳۴۸).

آثاَر جامی
آثاَر منظوم، جامی را در ردیف گویندگان بزرگ ایران درآورد؛ قصاید، غزلیات، مقطعات، رباعیات.

جامی دیوان خود را در سال ۸۹۶ ه‍.ق. به تقلید از امیر خسرو دهلوی در سه قسمت مدوّن نمود: الف) فاتحه الشباب (دوران جوانی) ب) واسطه العقد (اواسط زندگی) ج) خاتمه الحیاه (اواخر حیات). وی دیوان خود را در اواخر عمر به تقلید از امیر خسرو دهلوی به رشتهٔ تحریر درآورد. سه دیوان جامی مشتمل است بر قصاید و غزل‌ها، مقطّعات و رباعیات.

آثار منثور وی نیز عبارتند از:

بهارستان، شواهدالنبوه، اشعه‌اللمعات، نقدالنصوص، لولایح و لوامع، رسالهٔ وحدت وجود، رسالات، نی‌نامه، رسایل، شرح مثنوی، نفحات الانس، منشآت و هفت اورنگ که خود مشتمل بر هفت کتاب در قالب مثنوی است.

هفت اورنگ

هفت اورنگ که زبده‌ترین آثار جامی است، عبارت است از:

اورنگ اوّل) سلسله الذهب؛ مثنوی طولانی به بحر خفیف در ذکر حقایق عرفانی که از سه دفتر فراهم می‌آید و در سال‌های ۸۷۳-۸۷۷ ق. سروده شده است.

اورنگ دوم) مثنوی سلمان، یا سلمان و اِیسال؛ به بحر رمل مسدس محذوف یا مقصور، حاوی اشارات عرفانی و اخلاقی همراه با حکایات و تمثیلات. این منظومهٔ رمزی مبتنی بر داستان سلمان و اِیسال است که ابن سینا در کتاب الاشارات و التنبیهات بدان اشاره دارد، خواجه نصیرالدین طوسی آن را در شرح اشارات توضیح داده و جامی از مبانی و رموز آن در این داستان استفاده کرده و آن را به صورت مشروحی درآورده است. این مثنوی در سال ۸۸۵ ق. تألیف شده‌است.

اورنگ سوم) تحفه الاحرار؛ منظومه‌ای است به بحر سریع در وعظ و تربیت همراه با حکایات و تمثیلات بسیار در بیست مقاله که در سال۸۸۶ ق. سروده شده است.

اورنگ چهارم) سبحه الابرار؛ منظومه‌ای است در یکی از اوزان بحر رمل(فاعلاتن فعاتلن فعلن) در ذکر مقامات سلوک و تربیت و تهذیب که شاعر آن را در چهل «عقد» تنظیم کرده و در هر یک از این «عقد»ها، اصلی از اصول عرفانی و اخلاقی مطرح ساخته و در آن بحث نموده و به مناسبت، حکایات و تمثیلاتی آورده است. این منظومه در سال ۸۸۷ ق. سروده شده‌است.

اورنگ پنجم) یوسف و زلیخا به بحر هزج مسدس مقصور یا محذوف در ذکر داستان یوسف زلیخا چنانکه مشهور است. جامی این منظومهٔ عالی داستانی و عشقی را برای نظیره‌سازی بر خسرو و شیرین نظامی در سال ۸۸۸ ق. سروده است.

اورنگ ششم) لیلی و مجنون که به یکی از اوزان بحر هزج، یعنی بر وزن و پیروی لیلی و مجنون نظامی(مفعول مفاعلن فعولن) در سال ۸۸۹ ق. سروده شده است.

اورنگ هفتم) خردنامهٔ اسکندری به بحر متقارب، در ذکر حکم و مواظ از زبان فیلسوفان یونان که هر یک را به عنوان خردنامه نامیده است. مثلاً خردنامهٔ ارسطاطالیس و خردنامهٔ سقراط و جز آن‌ها. این منظومه در حدود سال ۸۹۰ ق. سروده شده است (صفا، ۱۳۶۴. ۳۵۹ و ۳۶۰).

تحلیل نسخه

مرحوم منزوی در جلد دوم فهرست‌وارهٔ کتاب‌های فارسی می‌گوید: قدیمی‌ترین نسخهٔ خردنامهٔ اسکندری جامی را به سال ۸۹۰ق. پیشکش حسین میرزا کرده است(منزوی، ۱۳۷۵. ۹۵۶).

نسخهٔ خطی خمسۀ جامی به شمارهٔ ثبت ۵۹۹۵ موجود در کتابخانهٔ موزهٔ ملک:

این نسخه دارای ۳۸۱ صفحه است. اندازهٔ جدول آن ۲۲۵×۱۳۳ میلی‌متر، دارای چهار ستون در ۲۱ سطر بوده که بر روی کاغذ متن زرافشان پراکنده کتابت شده است. نسخه دارای جلد سوخت و ۱۹ مجلس است. با بررسی‌های به عمل آمده، نسخه دارای تاریخ‌های متفاوت بدین شرح است:

اوّلین تاریخ مربوط به تحفه الاحرار به سال ۸۸۶ ه‍.ق.، تاریخ دوم مربوط به سبحه الابرار به سال ۵۹۸۴ه‍.ق. و تاریخ سوم مربوط به لیلی و مجنون به سال ۹۷۵ ه‍.ق. آخرین تاریخ موجود در نسخه ۹۸۵ ه‍.ق. است که به خط محمّد بن علاء الدین زره به ولایت باخزر در قریهٔ زره کتابت شده است. در پایان نام احمد بن هلو اردلان به عنوان صاحب اوّلیهٔ نسخه نیز ذکر شده است.

درون جلد لچک ترنجی به رنگ آبی لاجوردی وجود دارد. در صفحه‌ای که ممهور به مهر کتابخانه و موزهٔ ملک است، ترنج دایره‌ای شکل به قطر ۶۰ میلی‌متر وجود دارد و در سمت چپ پایین ترنج، بر قسمت مرمت یافته نوشته شده: سبعهٔ جامی؛ در حالی که نسخه دارای پنج اورنگ از هفت اورنگ جامی است.

تصویر ۲ - درون روی جلد، نسخهٔ خمسۀ جامی،

کتابخانه و موزهٔ ملی ملک

تصویر ۱ - روی جلد، نسخهٔ خمسۀ جامی، کتابخانه و موزهٔ ملی ملک

صفحه نخست این نسخه با این بیت آغاز می‌شود:
دیو که غارتگر این مرحله است
بسملش از خنجر این بسمله است
با توجه به هفت اورنگ جامی، این بیت، هشتمین بیت از «در فتح باب سخن ب بسمله که دندانۀ بایش کلید در گنج حکیم است و نوای سینش صلاى سرخوان کریم» (جامی، بی‌تا). ۳۶۷ از اورنگ سوم (تحفه الاحرار) است. تحفه الاحرار با بیت «بسم الله الرحمن الرحيم هست صلاى سر خوان کریم» (همان، ۳۶۷) آغاز می‌گردد. این اورنگ بدون سرلوح و فاقد هشت صفحه آغازین اورنگ است. این اورنگ در سال ۵۸۸۶ ق. سروده شده است.

تصویر ۳ - صفحه ترنج و نوشته سبعة جامی.
نسخه خمسة جامی، کتابخانه و موزه ملی ملک

تصویر ۵ - صفحه آغازین نسخه خمسة جامی، کتابخانه و موزه ملی ملک

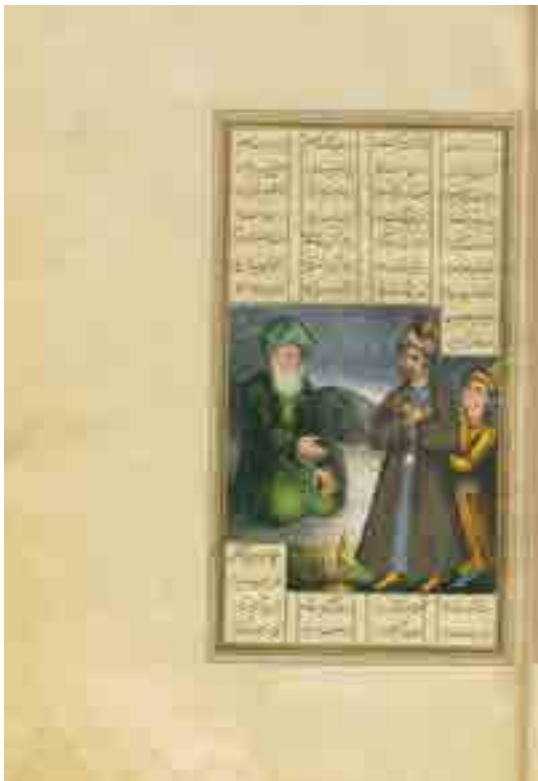
تاریخ موجود در نسخه نیز ۵۸۸۶ ق. است. با توجه به همزمانی سرایش و نگارش نسخه می‌توان این نسخه را قدیمی‌ترین نسخه تحفه الاحرار تلقی کرد. در صفحه ۱۴ این نسخه، نگاره‌ای موجود است که از نظر دوره متعلق به زمانی غیر از نگارش نسخه است.

تصویر ۴ - ترنج دایره‌های شکل به قطر ۶۰ میلیمتر.
نسخه خمسة جامی، کتابخانه و موزه ملی ملک

با توجه به نگاره، اولین مسأله‌ای که به چشم می‌خورد دوره به تصویر درآمدن آن است که متعلق به زمان زند و قاجار است. این دوگانگی زمان، مشخص می‌کند کتابت در یک دوره و تکمیل نسخه در دوره دیگر انجام شده است که در کتاب‌آرایی ما سابقه دارد. به عنوان نمونه می‌توان به نسخه خمسة نظامی مکتب تبریز اشاره کرد که اصل آن در زمان شاه تهماسب تهیه شده و چهار صفحه از آن توسط محمد زمان در زمان شاه عباس دوم، پس از یک صد سال ساخته شده است. اگر بخواهیم در نظر بگیریم نسخه جعلی است باید متذکر شویم جاعلان نسخ خطی سعی می‌کنند که نسخه‌ای یک دست در ظاهر، بدون تفاوت

تصویر ۸ - مجلس دوم: نسخه خمسة جامی، کتابخانه و موزه ملی ملک

تصویر ۶ -
مجلس اول: نسخه خمسة جامی،
کتابخانه و موزه ملی ملک

تصویر ۷ - قلمدان،
ایران، ۱۱۶۰ تا ۱۲۱۱ هـ. ق،
احتمالاً اثر صادق.
(خلیلی، ۱۳۸۶، ۹۹)

تصویر ۹ - خاتمه کتاب اول، نسخه خمسة جامی، کتابخانه و موزه ملی ملک

تصویر ۱۰ -
مجلس سوم: نسخهٔ خمسة جامی،
کتابخانه و موزه ملی ملک

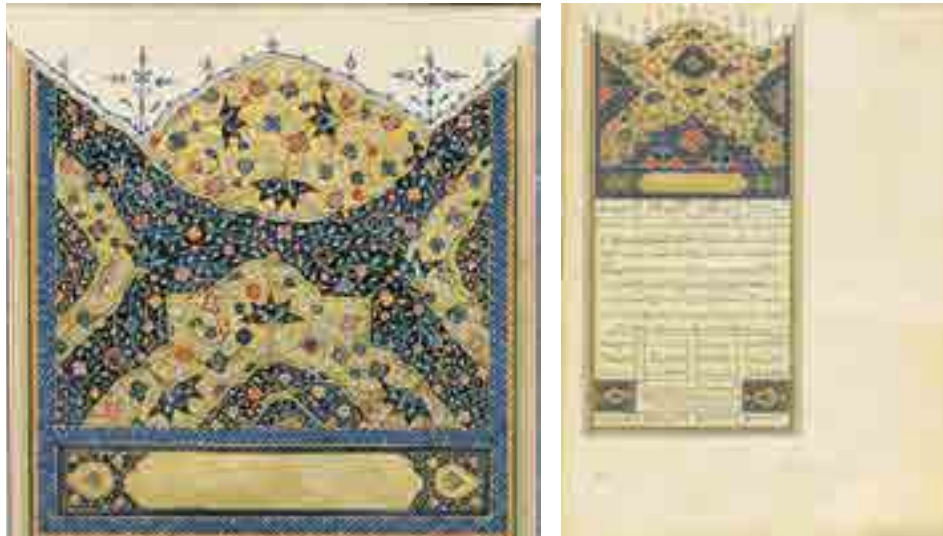
رشتهٔ انتظام کشیده آید این مهرهای خراشیده از صدف و خزف تراشیده هر چند چون عقد لولوی آید از گردنبند سروران و گوشوارهٔ هنرپروران را نشاید امیدست که سبچه‌وار دست او را از پافتادگان و انگشت نمای سر رشته از دست دادگان گردد اتمام انتظام این تحفه در ماه تسبیح و شهر تراویح منتظم در سلک شهر سنه ست و ثمانین و ثمان مایه لازال مبارکا علی کل فیه اتفاق افتاد والحمد لله الکریم الجود والصلواه علی محمد و آله خیر العباد و سلم تسلیما کثیرا کثیرا تم»

در پایان اورنگ اوّل تاریخ «ست و ثمانین و ثمان مایه» (۸۸۶ ه.ق.) آمده است اما در این قسمت نامی از کاتب نیامده و تاریخ با حروف نوشته شده است.

در صفحهٔ ۴۶، مجلس سوم با عنوان «مجنون در کنار کعبه» با ابعاد ۱۲۵ × ۲۲۲ میلی‌متر، در مکتب قاجار ساخته شده است.

تصویر ۱۱ -
روی قاب آینه، ایران،
حدود ۱۲۱۲ ه.ق، احتمالاً محمد هاشم موسوی
(خلیلی، ۱۳۸۶، ۱۰۱)

تصویر ۱۲ -
سرلوح نسخهٔ خمسة جامی،
کتابخانه و موزه ملی ملک

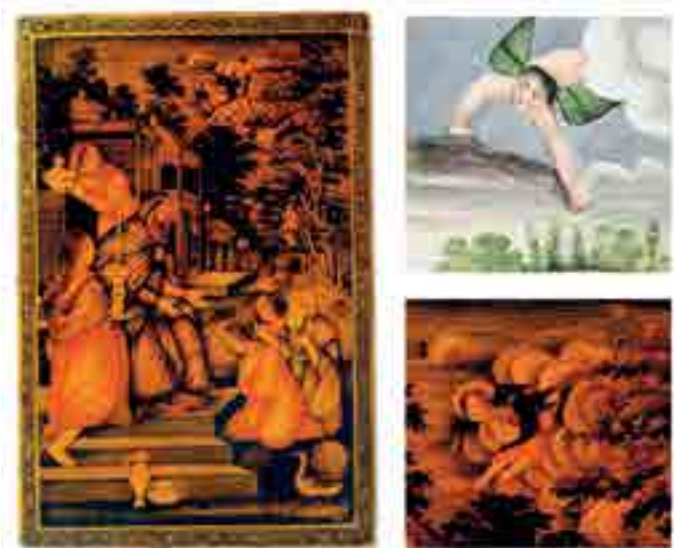
صفحهٔ ۴۷ نسخه، با سرلوحی به ابعاد ۱۱۹ × ۱۲۹ میلی‌متر، متعلق به سبچه الإبرار از اورنگ دوم این نسخه آغاز می‌شود. این اورنگ در سال ۸۸۷ ه.ق. سروده شده و تاریخ موجود در نسخه ۹۸۴ ه.ق. است.

در صفحهٔ ۸۲ نسخه، نگارهٔ دیگری با عنوان «حکایت در عتاب کردن باری تعالی ابراهیم خلیل(ع) را و رسیدن آن پیر آتش پرست به دولت اسلام» با ابعاد ۱۲۱ × ۱۰۹ میلی‌متر وجود دارد.

تصویر ۱۳ - مجلس چهارم: نسخهٔ خمسة جامی،
کتابخانه و موزه ملی ملک

تصویر ۱۴ - پشت قاب آینه با درپوش،
ایران، حدود ۱۲۱۲ ه.ق، احتمالاً محمد هاشم موسوی
(خلیلی، ۱۳۸۶، ۱۰۲)

ابره‌ای این نگاره و فرشته تصویر شده در آن شباهت بسیاری به سبک نقاشی‌های دوره قاجار دارد؛ برای مقایسه، نگاره موجود در قاب آینه لاک‌ی اثر محمد هاشم موسوی انتخاب شده است.

در صفحه ۹۶ نسخه، نگاره حکایت آن پیر خارکش که از خار خارش گل عزت می‌گشاد و چو آن رعنوش که از گل عزتش بوی خار پیدا، به ابعاد ۱۲۰ × ۱۱۷ میلی‌متر وجود دارد.

تصویر ۱۵ - مجلس پنجم: نسخه خمسۀ جامی، کتابخانه و موزۀ ملی ملک

تصویر ۱۶ - قلمدان، قرن ۱۳ ه.ق. (۱۲۱۲ ه.ق.)، احتمالاً اثر صادق خلیلی، ۱۳۸۶، ۱۰۰)

تصویر ۱۷ - صندوقچه، ایران، حدود قرن ۱۳ ه. ق، اوایل دوران قاجار، احتمالاً میرزا بابا (خلیلی، ۱۳۸۶، ۹۵)

تصویر ۱۸ - داخل درپوش قاب آینه، ایران، ۱۳۳۱ ه.ق، محمد زمان (خلیلی، ۱۳۸۶، ۷۵)

مقایسه نگاره مجلس ششم با اثر رضا عباسی، نشان می‌دهد که نگاره، کاملاً برگرفته از اثر رضا عباسی است و این یک ویژگی و خصوصیت نگارگری ایران بوده که در طول تاریخ نگارگری وجود داشته است. وقتی یک اثر در اوج قرار می‌گرفته هنرمندان دیگر از آن ایده می‌گرفتند؛ گاهی عین به عین کشیده می‌شد و گاهی تغییراتی جزئی در آن می‌دادند و اثر را حفظ می‌کردند. فرم ایستادن، نوع کشیدن ریش، طرز قرار گرفتن پاها و دست‌ها در هر دو نگاره شبیه هم هستند.

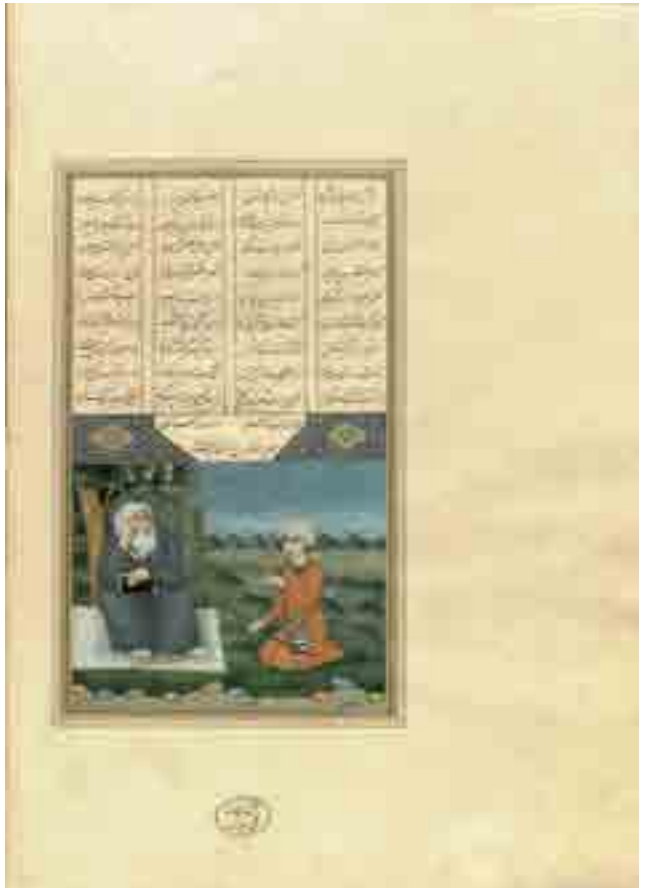
در صفحه ۱۲۳، مجلس هفتم با عنوان «پیر و جوان نوازنده» به ابعاد ۹۹ × ۱۹۹ میلی‌متر وجود دارد. در همین صفحه در بالای نگاره، ترقیمه‌ای وجود دارد که بر آن نوشته شده: «تحریر فی شهر ربیع الثانی سنه ۹۸۴». در صفحه ۱۲۴، مجلس هشتم با موضوع معراج نبی(ص) به ابعاد ۱۲۱ × ۱۲۲ میلی‌متر وجود دارد. این نگاره در صفحه پایانی این اورنگ آمده است.

► تصویر ۱۹ - مجلس ششم: نسخه خمسۀ جامی، کتابخانه و موزۀ ملی ملک

▼ تصویر ۲۰ - رضا عباسی، چوپان، ۱۰۴۳ ه.ق. (آزند، ۱۳۸۵، ۱۱۱)

تصویر ۲۱ - مجلس هفتم: نسخهٔ خمسة جامی، کتابخانه و موزه ملی ملک

تصویر ۲۲ - مجلس هشتم: نسخهٔ خمسة جامی، کتابخانه و موزه ملی ملک

تصویر ۲۳ - معراج، سلطان محمد. ۱۹۳۹. ۹۶. Braziller

نگاره دیگری که در این نسخه با الهام از نگاره دوره صفوی تصویر شده، نگاره معراج پیامبر(ص) است. در اولین نگاه شباهت و الگوگیری از نگاره معراج سلطان محمد به خوبی مشخص است؛ اما در قیاس این دو نگاره مشخص می‌شود که نگاره مکتب قاجار ترکیبی بسیار شلوغ دارد در حالی که در اثر سلطان محمد نظمی خاص در نگاره مشاهده می‌شود.

یوسف و زلیخا، اورنگ سوم این نسخه سروده شده در سال ۸۸۸ ه.ق. است. این اورنگ با سر لوح مذهب در صفحه ۱۲۵ نسخه با ابعاد ۱۱۹×۱۳۶ میلی‌متر آغاز می‌شود.

مجلس نهم این نسخه در صفحه ۱۶۲ مربوط به اورنگ یوسف و زلیخا با موضوع «رسیدن کاروان به سر چاه و یوسف علیه السلام را بیرون آوردن و یک بار دیگر عالم را با آفتاب جمال وی روشن کردن» به ابعاد ۱۴۷×۱۱۵ میلی‌متر است.

مجلس دهم این نسخه در صفحه ۱۷۷، فرستادن زلیخا یوسف علیه السلام را به جانب باغ و تهیه اسباب کردن به ابعاد ۱۱۹×۱۱۹ میلی‌متر است. در صفحه ۱۹۳ نسخه، نگاره‌ای مربوط به داستان معروف مجلس ورود یوسف به جمع زلیخا و زنان مصری با ابعاد ۱۳۶×۱۲۹ میلی‌متر آمده است که بسیاری از نگارگران، این داستان را تصویر کرده‌اند.

طبق روایات زلیخا دستور داد تا مجلسی بپارایند و تمام زنان دربار در آن جمع گردند. همسر عزیز مصر به هر زنی کاردی داد تا با آن ترنجی را ببرند سپس به یوسف دستور داد تا در مجلس زنان داخل شود. وقتی دیده آنان به یوسف افتاد، همگی دست‌های خود را بریده و گفتند: (این هذا إلا ملک کریم) همسر عزیز نیز از این فرصت استفاده کرده و خطاب به آنها گفت: (ذالکین الذی لم تننی فیه، و لقد راوته عن نفسه فاستعصم و لئن لم یفعل ما امره لیسجنن) این همان غلامی است که نسبت به دوستی او مرا ملامت

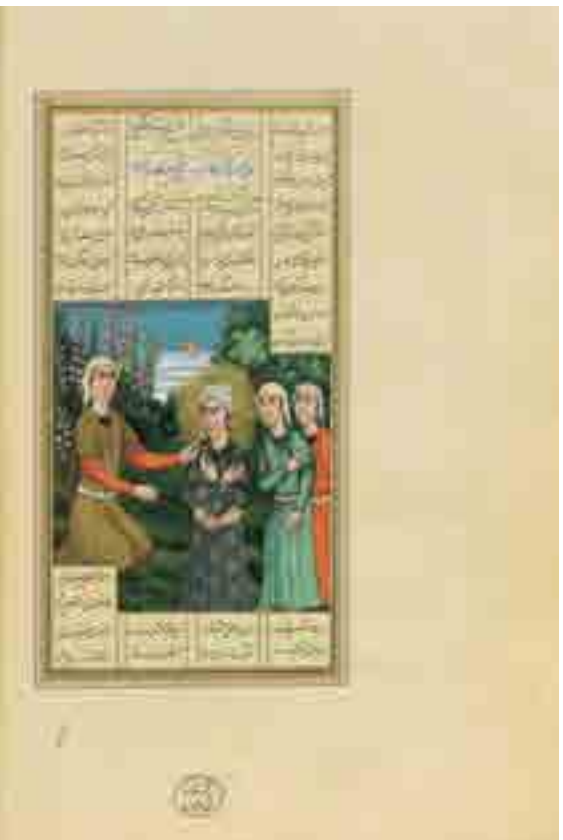
تصویر ۲۴ - سرلوح نسخهٔ خمسة جامی، کتابخانه و موزه ملی ملک

تصویر ۲۵ - مجلس نهم: نسخهٔ خمسة جامی، کتابخانه و موزه ملی ملک

تصویر ۲۶ - مجلس دهم: نسخهٔ خمسة جامی، کتابخانه و موزه ملی ملک

تصویر ۲۷ - مجلس یازدهم:
نسخهٔ خمسة جامی، کتابخانه
و موزه ملی ملک

تصویر ۲۸ -
قلمدان، ایران، ۱۱۲۴ ه.ق.
شاهکار حاجی محمد
(خلیلی، ۱۳۸۶، ۴۸)

می‌کردید، من کام خویش از او خواستم اما او خویشتن را از آلودگی برحذر داشت.
چهرهٔ زنان این نگاره متأثر از صورت بانوان هندی است که در این دوره تحت تأثیر نقاشی‌های مکتب هند و ایرانی به دورهٔ زند و قاجار راه یافته است. همان گونه که در دوره‌های قبل صورت زیبای زنان شبیه به چهرهٔ نژاد زرد یا مغولی بوده است در این دوره صورت زنان هندی را مشاهده می‌کنیم که حتی این تأثیرگذاری تا دورهٔ معاصر نیز ادامه یافته و نمونهٔ بارز آن آثار مرحوم استاد حسین بهزاد است.

در صفحهٔ ۲۰۶، نگارهٔ مربوط به «بیرون آمدن یوسف علیه السّلام از زندان و وفات کردن عزیز مصر و مبتلا

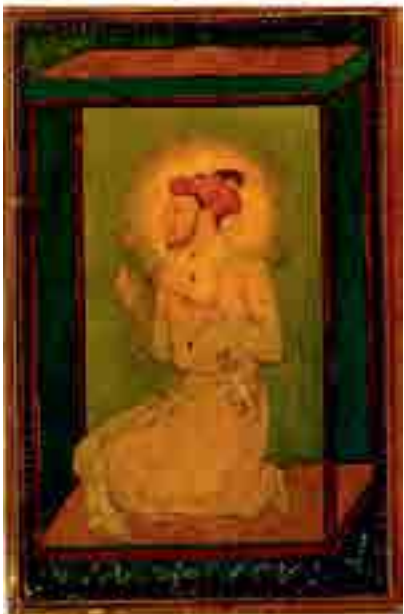
گشتن زلیخا به جدایی یوسف» با ابعاد ۱۱۶ × ۱۲۹ میلی‌متر وجود دارد.
شعاع‌های نوری طلایی در پشت سر مقدسین و بزرگان، ملهم از شیوهٔ نگاره‌های مکتب هند و ایرانی است در حالی که در پیش از آن در مکاتب قبل تا دورهٔ صفویه به صورت شعله‌های طلایی تصویر می‌شد.
مجلس سیزدهم در صفحهٔ ۲۱۴ با موضوع «نکاح بستن یوسف علیه السّلام زلیخا را به فرمان خدای تعالی و زفاف کردن» در حاشیهٔ نسخه با ابعاد ۱۳۵ × ۸۷ میلی‌متر به تصویر درآمده است.

تصویر ۳۱ - بخشی از مجلس سیزدهم:
نسخهٔ خمسة جامی،
کتابخانه و موزه ملی ملک

تصویر ۲۹ - مجلس دوازدهم:
نسخهٔ خمسة جامی،
کتابخانه و موزه ملی ملک

تصویر ۳۰ - داخل قاب آینه با درپوش،
هند، حدود ۱۰۱۰ ه.ق، تصویر شاه
جهان اثر منوهر. (Khalili, ۲۴۲، ۱۹۹۶)

تصویر ۳۲ -
سرلوح نسخهٔ خمسةٔ جامی،
کتابخانه و موزهٔ ملی ملک

اورنگ چهارم این نسخه، لیلی و مجنون سروده شده در سال ۸۸۹ ه.ق. است. تاریخ کتابت بنا به نسخهٔ مورد نظر ۹۷۵ ه.ق. است. این اورنگ در صفحهٔ ۲۲۷ با سرلوح مذهبی به ابعاد ۱۱۹ × ۱۳۶ میلی‌متر در زمینهٔ نخودی آغاز می‌شود.

مجلس چهاردهم مربوط به اورنگ لیلی و مجنون در صفحهٔ ۲۷۴ با عنوان «ملاقات کردن مجنون به آشیان لیلی و خبر یافتن که مردم قبیلهٔ لیلی به جهت غارت رفته‌اند و رفتن وی پیش لیلی» با ابعاد ۱۲۵ × ۱۱۹ میلی‌متر به تصویر درآمده است.

تصویر ۳۳ -
مجلس چهاردهم:
نسخهٔ خمسةٔ جامی،
کتابخانه و موزهٔ ملی ملک

تصویر ۳۴ -
مجلس پانزدهم: نسخهٔ خمسةٔ جامی،
کتابخانه و موزهٔ ملی ملک

در صفحهٔ ۲۸۵ نسخه، مجلس پانزدهم با عنوان «شنیدن مجنون شوهر کردن لیلی را و اضطراب» در حاشیهٔ متن تصویر شده که ابعاد آن ۱۵۳ × ۹۹ میلی‌متر است.
در صفحهٔ ۲۸۹، مجلس شانزدهم با عنوان «مجنون در میان حیوانات و در دامن لیلی رفتن مجنون» با ابعاد ۱۱۸ × ۱۳۹ میلی‌متر تصویر شده است.

تصویر ۳۵ - مجلس شانزدهم: نسخهٔ خمسةٔ جامی، کتابخانه و موزهٔ ملی ملک

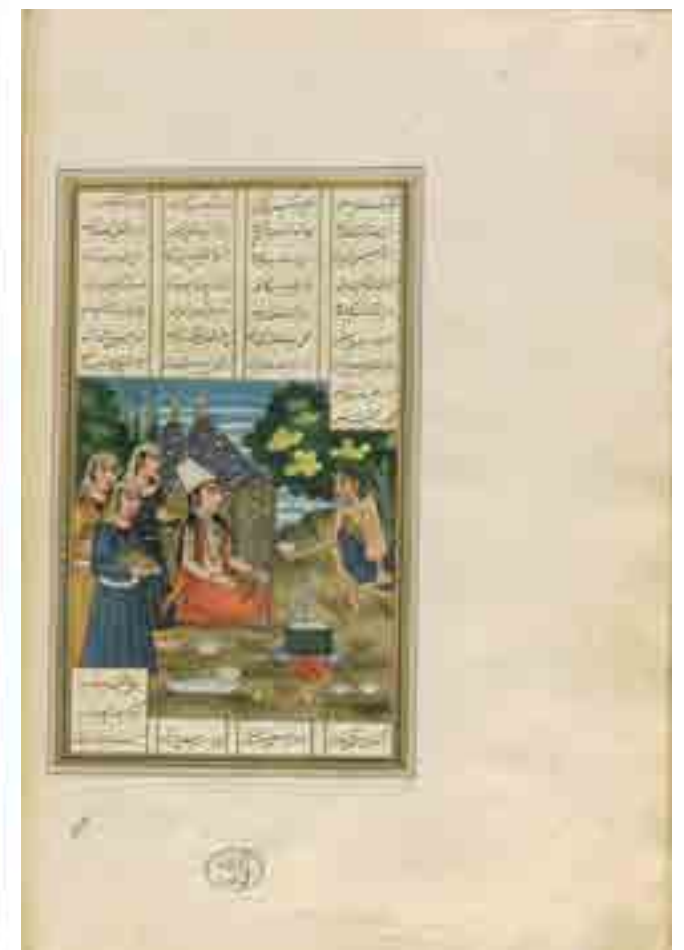

تصویر ۳۶ - روی قلمدان، کشمیر،
قرن ۱۲ ه. ق، رقم کمترین الله وردی
(شاهزاده صفوی میرشکار)
(خلیلی، ۱۳۸۶، ۱۸۶)

در صفحه ۳۰۷، مجلس مربوط به طفیل گدایان به
خیمه‌گاه لیلی و شکستن لیلی کاسه وی را با ابعاد ۱۱۸ × ۱۲۵
میلی‌متر وجود دارد.

در صفحه ۳۲۲، مجلس هجدهم با عنوان مجلس جشن
ازدواج یوسف و زلیخا با ابعاد ۱۱۶ × ۱۳۵ میلی‌متر آمده
است. احتمالاً این نگاره مربوط به اورنگ یوسف و زلیخا
بوده که در اورنگ لیلی و مجنون به تصویر درآمده است.

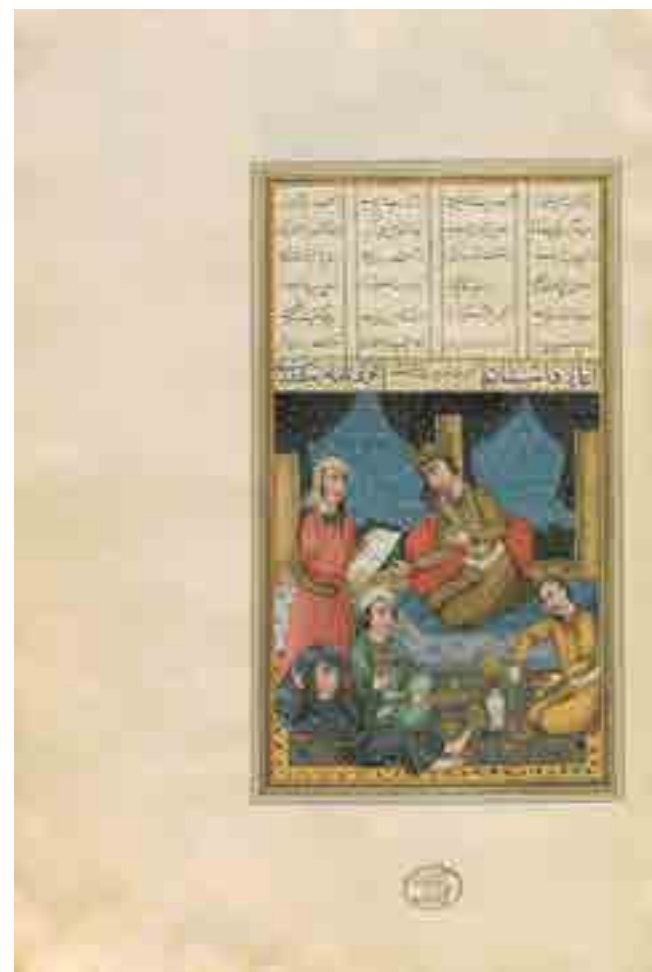

تصویر ۲۷ - مجلس هفدهم: نسخهٔ خمسة جامی، کتابخانه و موزه ملی ملک

تصویر ۳۸ - قلمدان، شیوهٔ علی اشرف،
آثار امضا شدهٔ وی ۱۱۵۲ تا ۱۱۶۸ ه.ق.
است (خلیلی، ۱۳۸۶، ۵۲)

تصویر ۳۹ - قلمدان، در ترنج بالا: گلستان
ارم بت خانهٔ چین (یار پیدا) شد
درترنج پایین: از کلک یوسف آزاد این
صورت هویدا شد
احتمالاً محمد یوسف با نام مستعار آزاد
(خلیلی، ۱۳۸۶، ۵۱)

تصویر ۴۰ - مجلس هجدهم: نسخهٔ خمسة جامی، کتابخانه و موزه ملی ملک

خردنامهٔ اسکندری در صفحه ۳۲۳ با سرلوح ۱۱۷ ×
۱۳۰ میلی‌متری مذهب در زمینهٔ لاجوردی آغاز می‌شود.
این اورنگ سروده شده در حدود سال ۸۹۰ ه.ق. بوده اما
تاریخی که در انتهای این اورنگ آمده ۹۸۵ ه.ق. است.

تصویر ۴۱ - درآینه، ایران، حدود ۱۲۱۲
ه.ق، احتمالاً محمد هاشم موسوی
(خلیلی، ۱۳۸۶، ۱۰۱)

مجلس نوزدهم در صفحه ۳۳۸ با عنوان «داستان
اسکندر که خود را به حال تواضع انداخت و از خاک
تواضع بر لوح ترفع سر برافراخت» در ابعاد آن ۱۱۸ × ۱۱۵
میلی‌متر آمده است.

تصویر ۴۲ - سurlو نسخهٔ خمسة جامی، کتابخانه و موزهٔ ملی ملک

تصویر ۴۳ - مجلس نوزدهم: نسخهٔ خمسة جامی، کتابخانه و موزهٔ ملی ملک

تصویر ۴۴ - خمسة نظامی، دورهٔ زند، قرن ۱۲ ه.ق.، Koutlaki. 2010. 106

در صفحهٔ ۳۸۰ ترقیمهٔ کتاب وجود دارد که در آن چنین آمده: «به اتمام رسید و بحسن اختتام انجامید این درر المآلی از منظومات حضرت مولانا و مخدومنا عبدالرحمن الجامی قدس الله سره فی تاریخ شهر رجب المرجب سنه ۹۸۵ کتبه العبد المذنب محمد بن علا الدین رزّه غفره ذنوبه و ستر عیوبه بولایت باخرز در قریهٔ رزه صورت تحریر یافت. تم «غلام شاه مردان احمد ابن هلو اردلان».

مشهد ریزه از شهرهای استان خراسان رضوی ایران است. این شهر در سال ۱۳۸۴ با ارتقای روستای مشهد ریزه، مرکز بخش میان‌ولایت از توابع شهرستان تایباد تشکیل شد. نام اصلی این دیار رزه است که از واژهٔ «رز» به معنای درخت انگور گرفته شده و دلیل آن هم وجود تاکستان‌های فراوان در ریزه است.

رزه از دیارات قدیمی باخرز و سپس شهرستان تایباد بوده‌است. باور عامه دربارهٔ رزه چنین است که این مکان باقی‌ماندهٔ یک شهر بزرگ به نام شهر رضوان بوده که پس از افول دوران ترقی‌اش به یک روستا تبدیل شده و رزه برگرفته از همان نام شهر رضوان است.

با قدمتی که از ریزه بیان شد این دیار در طول تاریخ، مشاهیر و بزرگان بنامی را به عرصهٔ فرهنگ و هنر و عرفان اسلامی معرفی نموده‌است که از این میان سهم خوشنویسان عمده‌تر از سایرین است به طوری که چندین تن از بزرگان عرصهٔ خوشنویسی در این دیار پرورش یافته‌اند که از آن جمله‌اند:

۱- میرزا شفیعا، مبدع خط شکسته نستعلیق

۲- میر محمد حسین رزه‌ای باخرزی، نستعلیق نویس

۳- میر خلیل قلندر، مشهور به پادشاه قلم، برادرزادهٔ میر

محمدحسین باخرزی و رقیب جدّی میر عماد در عهد

صفوی

۴- شیخ محمود رزه، خوشنویس و شاعر

۵- محمدبن علاء الدین، خوشنویس

۶- محمد رزه‌ای، خوشنویس و...

محمد بن علاء الدین رزه‌ای

وی که فرزند علاء‌الدین از مردم رزّه باخرز و از شاگردان بلاواسطهٔ سلطان علی مشهدی است، تا سال ۵۹۹۳ ه.ق. حیات داشته است. مصطفی‌عالی او را با نام علاء‌الدین محمد یاد کرده است (عالی افندی، ۱۳۶۹، ۱۳۱ و بیانی، ۱۳۶۳، ۷۲۲). همچنین بیانی اضافه می‌کند: او فرزند علاء‌الدین از مردم رزّه باخرز و از شاگردان بی‌واسطهٔ سلطان علی مشهدی بوده است. بعضی محمد را شاگرد محمود شهابی سیاوشانی می‌دانند، ولی ظاهر این است که شاگرد پدر خود بوده، زیرا که به شیوهٔ سلطان علی نزدیک‌تر می‌نوشته است. حیاتش تا سال ۵۹۹۳ ه.ق. معلوم و تاریخ وفاتش معلوم نیست.

از آثار وی دیده‌ایم: یک نسخه یوسف و زلیخای جامی، به قلم کتابت متوسط با تاریخ و رقم: «... تحریراً فی تاریخ شهر صفر سنهٔ ۹۶۸، کتبه العبد المذنب محمد

تصویر ۴۵ - خاتمهٔ کتاب نسخهٔ خمسة جامی، کتابخانه و موزهٔ ملی ملک

بن علاءالدین رزه غفر ذنوبه و ستر عیوبه» در مجموعه آقای سلطان القرائی، تهران؛ یک نسخه دیوان حافظ، به قلم کتابت خوش که چنین تمام می‌شود: «تَمَّ الدیون اعجوبه البشر الطهر من الشمس و القمر، خواجه حافظ محمد شیرازی... فی تاریخ شهر ربیع الثانی سنه ۹۸۱، کتبه العبد المذنب محمد بن علاءالدین رزه غفرذنوبه و ستر عیوبه» در همان مجموعه؛ یک نسخه هفت اورنگ جامی، به قلم کتابت عالی با رقم و تاریخ: «محمد بن علاء الدین، سنه ۹۷۷» در کتابخانه رامپور، هند؛ یک نسخه دفتر دوم سلسله الذهب جامی، به قلم کتابت خوش با تاریخ و رقم: «تحریراً فی تاریخ غره شهر شعبان المعظم سنه ۹۶۹. کتبه العبد المذنب[میرعلی ابن‌میر] محمد الکاتب رزه، ستر عیوبه و غفر ذنوبه» در کتابخانه سلطنتی(که کلمات «میرعلی ابن میر» آن به وضوح معلوم است که الحاقی است.)؛ یک نسخه تیمورنامه هاتفی، به قلم کتابت خفی خوش، با رقم و تاریخ: «باتمام رسید... از منظومات مولانا عبدالله هاتفی نور مرقد، فی تاریخ شهر رجب المرجب سنه ۹۹۳، جهت سرکار حضرت سیادت سپاه مخدومی امیر سید الحسینی، نوشته شد. کتبه العبد المذنب محمد الکتاب رزه بولایت باخزر، در قریه رزه، صورت تحریر یافت» در کتابخانه شورای ملی، تهران(بیانی، ۱۳۶۳. ۷۲۲ و ۷۲۳).

اما در مورد باخزر در دانشنامه جهان اسلام چنین آمده است: باخَرَز، بخش و شهری در استان خراسان. بخش باخرز در شهرستان تایباد، در مشرق استان خراسان در ناحیه قدیمی باخرز، مشتمل بر دهستان‌های بالا ولایت و باخرز است. رشته کوه‌هایی با جهت شمال غربی - جنوب شرقی در آن امتداد دارد. کوه باخرز (مرتفع‌ترین قله: ۱۷۵۵ متر) در ناحیه باخرز واقع است. علاوه بر رشته قنات‌های میروس، ریگستان و تقی آباد، رود روس و ریزابه‌های آن، کال کوه سفید و شهرنو که به هریرود می‌ریزند، اراضی باخرز را مشروب می‌کنند. در باخرز بادهای خشک و سوزان می‌وزد و در اراضی آن (کوه و دشت)، درختان گز و تاغ و پنبه یافت می‌شود (میرسلیم، ۱۳۷۵. ۱۳۱).

خاندان اردلان

کردستان جزو مناطقی است که جغرافی‌دانان قرون اولیه اسلامی، از آن به عنوان جبال نام برده‌اند. در زمان آل بویه، خاندان کرد بنی حسنویه در دینور، واقع در شرق اردلان و شهر زول(شهر زور) در غرب اردلان امارت داشتند. مؤسس این خاندان، حسنویه بن حسین برزکانی، معاصر رکن الدوله دیلمی بود و پس از او پسرش، بدر بن

حسویه به امارت رسید. این خاندان به مدت صد و سی سال امارت کردند و گاهی، به ویژه در عهد حسنویه و بدر، در معاملات سیاسی منطقه تأثیرگذار بودند. قرار گرفتن دو پایگاه حکومتی این خاندان در شرق و غرب این مناطق، برقراری ارتباط میان این مناطق را منجر می‌شد؛ همچنین اقتضا می‌کرد حاکمان این مناطق، برای اداره منطقه و حفظ قدرت خود و نیز به منظور گردآوری مالیات، در پی ایجاد راه‌هایی برآیند... آن‌چه درباره اصل ایالت کردستان گفته می‌شود این است که در نیمه اول قرن ششم ه.ق. سلطان سنجر سلجوقی قسمت غربی ایالت جبال، یعنی آن‌چه از توابع کرمانشاه بود، جدا کرد و آن را کردستان نامید. سپس برادرزاده خود، سلیمان شاه را فرمانروای آن‌جا نمود(پرگاری، ۱۳۹۳. ۴۱).

خسرو نام اردلان با جمعی از طایفه و ارقاب خود هجرت کرده و به ناحیه شهر زور آمده و حکومت مستقله یافته. در حسب و نسب اردلان چنان‌که ذکر شد اختلاف است، بعضی آنها را از اولاد اردشیر بابکان می‌دانند و برخی از اولاد خسرو نام، آسیابان قاتل یزدجرد، شهریار عجم، می‌خوانند و جمعی برآنند که شخص اول اردلان نامش خسرو و آسیابان بوده و به دستیاری ابومسلم مروزی در زمان سفاح ابوالعباس احمد عباسی بر کردستانات مستولی شد(سنندجی، ۱۳۶۶. ۹۰ و ۹۱).

از امرای مشهور کردستان اردلان(معاصر با شاه عباس صفوی)، هلوخان و پسرش خان احمد خان بودند. هلوخان برادر تیمورخان که شخص دانشمند و بسیار شجاع و رسیده بود، در سنه ۹۹۶ه.ق. بر ممالک متصرفه برادر خویش مستولی و فرمان‌گذار شده با سلطان سلیم خان عثمانی خودسازی کرده از این طرف نیز با شهریار ایران زمانه سازی نموده و از جانب روم و عجم خود را طرف حمایت و مراقبت قرار داده، بعد از چندی از قلعه ظلم و مریوان نقل نموده و در قلعه شامخه و با حصانت عالم بوده که هیچ یک از سلاطین روزگار به تسخیر آن قادر نبوده، هلوخان بر آبادی قلعه و استحکام آن افزوده بنای رفیع از مسجد و دکاکین و... گذاشته و از قلاع ظلم و مریوان و حسن آباد هم تعمیر کلی به عمل آورده و هر سه قلعه را در نهایت شکوه و استحکام آباد نمود، این هلوخان در شجاعت و رشادت و فراست و کیاست بهره کامل داشته و با رعایا و زیردستان با انصاف و عدالت رفتار کرده و با حکام و امرای قرب جوار خود بسیار شفیق و سازگار بود...

به تفاوت فصول در قلاع و اماکن اربعه زندگانی و حکمرانی کرده بعد از این که دولت و مکت و احتشاد

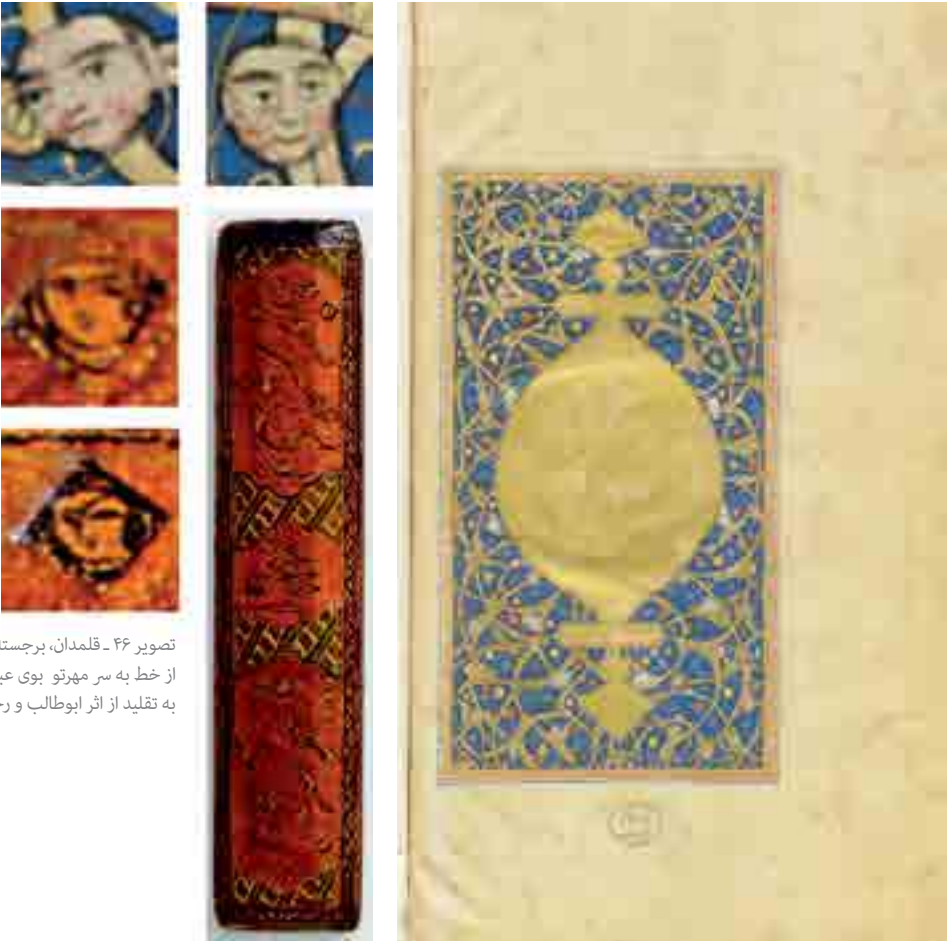
و جمعیت خود را وافر دیده مفاد «ان الانسان لیطفی» دائمیه فرمانفرمایی مستقله داشته و مملکت خود را دولت و مکت خود را دولت علی حده پنداشته و بنای بی‌مبالاتی سلاطین روم و عجم گذاشته است تا در سنه ۱۰۱۲ه.ق. شهریار ایران شاه عباس ماضی ده هزار نفر سپاه جرار به سرکردگی حسین خان حاکم لرستان به عزم تأدیب هلوخان و تسخیر کردستان مأمور و روانه نمود. سردار و سپاه در موقعی که هلوخان در قلعه حسن آباد بوده وارد شده و قلعه را محاصره کرد. با این که در آن موقع جمعیت خیلی در میان قلعه و در نزد هلوخان حاضر بود، قشون مأمور کاری از پیش نبرد. در سه چهار مضاف شکست فاحش یافته آخرالامر هلوخان از توقف قلعه و محاصر قشون بیگانه ملول شده دامن غیرت و جمعیت به کمر زده و با جمعیت حاضر از قلعه بیرون آمده و در مقابل سپاه الوار به محاربه و مقاتله مشغول گشته سردار و سپاه را شکست فاحش داد، جمعی قتل و برخی اسیر و مابقی فرار کردند (همان،

۱۰۱ تا ۱۰۳). بعدها روابط وی با شاه عباس بهبود یافت و کانون الطاف شاه قرار گرفت؛ تاجایی که شاه عباس خواهر خود، زرین کلاه را به خان احمد خان داد و فرمان حکومت کردستان، به انضمام شهر زور را برای خان احمد خان صادر کرد(پرگاری، ۱۳۹۳. ۴۲).

اکثر موثرخان بر این عقیده‌اند هلوخان یکی از بزرگ‌ترین و قدرتمندترین حکمرانان اردلان بوده است، «در تکثیر سپاه و تنظیمات قشون، نهایت جدّ و جهد را داشته و از هر حیث، اطمینان خاطر حاصل نموده و به هیچ کدام از دولتین ایران و روم اعتنا نکرده و با استقلال حکومت کرده» است (مطلبی، ۱۳۹۰. ۱۱۱۹).

در خاتمه نسخه نام هلو اردلان به نسخه با کتابتی متفاوت اضافه گردیده که مشخص می‌کند این نسخه در آن زمان در اختیار آن خاندان بود.

در صفحه آخر یک ترنج طلایی با زمینه مذهب وجود دارد.

تصویر ۴۶ - قلمدان، برجسته، وسط یا الله، دوطرف:

از خط به سر مهر تو بوی عبیر می‌وزد،

به تقلید از اثر ابوطالب و رجب علی (خلیلی، ۱۳۸۶، ۱۷۳)

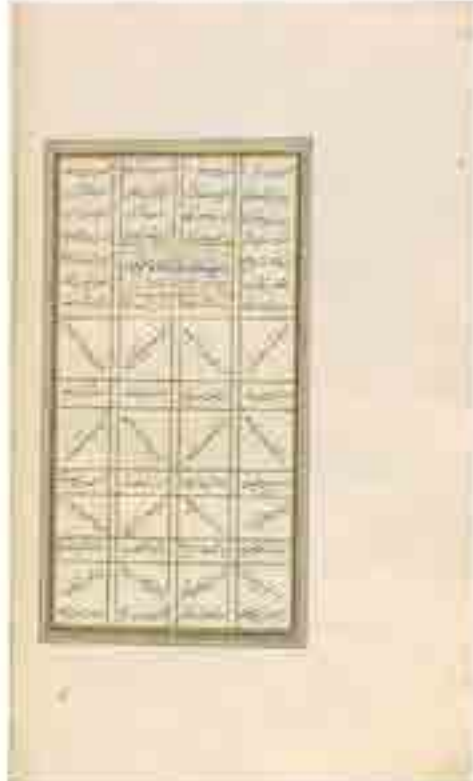
تصویر ۴۷ - تحفه الاحرار
(مورخ ۸۸۶ هـ. ق.) نسخهٔ خمسۀ جامی،
کتابخانه و موزۀ ملی ملک

تصویر ۴۹ - یوسف و زلیخا ۸۸۸ هـ. ق.
نسخۀ خمسۀ جامی،
کتابخانه و موزۀ ملی ملک

تصویر ۴۸ - سبحة الابرار (۸۸۷ هـ ق)
نسخه خمسۀ جامی،
کتابخانه و موزۀ ملک

تصویر ۵۱ - خردنامهٔ اسکندری (حدود ۸۹۰ هـ. ق.)
نسخۀ خمسۀ جامی، کتابخانه و موزۀ ملی ملک

تصویر ۵۰ - لیلی و مجنون (۸۸۹ هـ. ق.)
نسخۀ خمسۀ جامی، کتابخانه و موزۀ ملی ملک

تحفه الاحرار

سبحة الابرار

یوسف و زلیخا

لیلی و مجنون

خردنامهٔ اسکندری (حدود ۸۹۰ هـ. ق.)

تصویر ۵۲ - داخل پشت جلد نسخهٔ خمسهٔ جامی، کتابخانه و موزهٔ ملی ملک

تصویر ۵۳ - پشت جلد، نسخهٔ خمسهٔ جامی، کتابخانه و موزهٔ ملی ملک

با مقایسهٔ خطوط این پنج اورنگ به این نتیجه می‌رسیم که رنگ کاغذ، نوع جدول کشی و کتابت در تحفه الاحرار که اولین تاریخ را دارد کاملاً با اورنگ‌های بعدی متفاوت است و می‌توان تشخیص داد که اولی قدیمی‌تر است. داخل پشت جلد لچک ترنجی همانند روی جلد دارد.

نتیجه گیری:

یکی از نسخ خطی بسیار زیبا و ارزشمند موجود در کتابخانه و موزهٔ ملی ملک، خمسهٔ جامی است. خوشنویسی و ادبیات هر دو، پدیدهٔ هنری هستند و خاستگاه واحد دارند و تنها اختلاف آنها در تجلیات بیرونی آنهاست. یعنی ادبیات در قالب الفاظ خودنمایی می‌کند و خوشنویسی به صورت خطوط متنوع و متعدّد ظاهر می‌شود.

با تحلیل نقوش و مقایسهٔ چهرهٔ پیرمرد در مجلس اوّل با چهرهٔ پیرمردی از قلمدان مکتب زند و قاجار، ابرهای مجلس سوم نسخه با ابرهای قاب آینه اثر محمّد هاشم، همچنین ابرها و فرشته‌های مجلس چهارم با قاب آینه اثر محمّد هاشم، دستارها و تاج مجلس پنجم با آثار لاک‌ی مربوط به مکتب زند و قاجار، پیرخاکش مجلس ششم با چوپان اثر رضا عباسی و ... همچنین با توجه به یافته‌های

اسنادی، دوگانگی زمان، مشخص می‌کند کتابت در یک دوره و تکمیل نسخه در دورهٔ دیگر انجام شده است که در کتاب‌آرایی ما سابقه دارد. به عنوان نمونه می‌توان به نسخهٔ خمسهٔ نظامی مکتب تبریز اشاره کرد که اصل آن در زمان شاه تهماسب تهیه شده و چهار صفحهٔ آن توسط محمّد زمان در زمان شاه عباس دوم، پس از یک صد سال ساخته شده است. اگر بخواهیم در نظر بگیریم نسخه جعلی است باید متذکر شویم جاعلان نسخ خطی سعی می‌کنند که نسخه‌ای یک دست در ظاهر، آماده کنند، بدون تفاوت در تاریخ استنساخ و دورهٔ نگاره‌ها، تا بتوانند به راحتی این نسخه‌ها را به فروش برسانند.

با توجه به مطالب گفته شده فرضیهٔ مقاله اثبات و به سؤال مقاله پاسخ داده شد.

منابع:

بیانی، مهدی(۱۳۶۳). احوال و آثار خوشنویسان. ج ۳ و ۴ . تهران: انتشارات علمی.
پارسای قدس، احد.(۱۳۵۶). «سندی مربوط به فعّالیت‌های هنری دورهٔ تیموری درکتابخانهٔ بایسنغری هرات». دورهٔ . ش ۱۷۵، صص ۴۲-۵۰. تصویر.
پاکباز، روئین(۱۳۸۰). نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز. تهران. زرین و سیمین.
پرگاری، صالح. تفسیری، سید برهان. تکوین راه‌های ارتباطی کردستان(اردلان) از دورهٔ سلجوقی تا پهلوی، با تکیه بر قدرت گیری خاندان اردلان. پژوهش‌های تاریخی. دانشگاه اصفهان.
س ۵۰. دورهٔ جدید. سال ۶ . شمارهٔ اوّل(پیاپی ۲۱). بهار ۱۳۹۳. صص ۵۴ - ۳۹ .
تجویدی، اکبر(۱۳۴۵). کتاب آرایبی درایران. دورهٔ ۵. ش ۴۹. آبان. صص ۵ - ۹.
جامی، نورالدین عبدالرحمن (بی‌تا) هفت اورنگ. تصحیح و مقدّمه آقا مرتضی مدرس گیلانی. چ ۲. تهران. کتابفروشی سعدی.
خلیلی، ناصر(۱۳۸۶). مجموعهٔ هنر اسلامی. بزیل رابینسون، تیم استنلی؛ با همکاری منیژه بیانی. تهران. کارنگ.
رومر. اچ. آو. (۱۳۸۷). تاریخ ایران کمبریج. مترجم: تیمور قادری. مهتاب - شهر کتاب.

سنندجی، میرزا شکرالله(۱۳۶۶). تحفه ناصری در تاریخ و جغرافیای کردستان. تهران. امیر کبیر.

صفا، ذبیح‌الله(۱۳۶۴). تاریخ ادبیّات در ایران، از پایان قرن بیستم تا اوایل قرن دهم. ج ۴. تهران. فردوسی.
مطلبی، مطلب(۱۳۹۰). جایگاه و وضعیت حکمرانی والیان اردلان در دورهٔ صفوی. پیام بهارستان. د ۲ . س ۴ . ش ۱۴. صص ۱۱۱۷ - ۱۱۲۴.

میرسلیم، سید مصطفی(۱۳۷۵). دانشنامهٔ جهان اسلام. تهران. بنیاد دایره المعارف اسلامی.

میرجعفری، حسین(۱۳۸۸). تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دورهٔ تیموریان و ترکمانان. تهران. سمت.

منزوی، احمد(۱۳۷۵). فهرست‌وارهٔ کتاب‌های فارسی. ج ۲. تهران. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

Braziller,Georg.(1939). Persian Paintinge. New York.
Khalili, Nasser(1996). Lacuer of The Islamic Lands. Collection of Islomic Art. Part ۱. Oxford university.
New York
Rezapour.Sonia.(2007). The Splendour of Iran III. Yassavoli. Tehran

شاهکارهای هنر فولادسازی عصر صفوی

محمّد مرتضوی^{*}، سمیرا منصوری رودکلی^{**}، نوشاد رکلی^{***}

چکیده

دوره‌ای که از آن با عنوان «عصر طلایی» هنر ایران نام برده می‌شود، تحت لوای پادشاهان صفوی به اوج و شکوفایی خود رسید.

زمینه‌های مختلف هنری شامل پارچه‌بافی، قالی‌بافی، سفالگری، نقاشی، تذهیب، جلدسازی و فلزکاری در این زمان رونق می‌یابد. هنر فولادسازی در این دوره رشد بی‌سابقه‌ای یافته و انواع سلاح و ابزار جنگی فولادی باقی‌مانده شامل انواع شمشیر، زره، سپر، کلاهخود و ... نشان از دانش فنی بسیار بالای صنعتگران این دوره دارد. از طرفی آثار هنری فولادی مانند کَشکول‌ها، ظروف، علم‌ها و لوحه‌های مشبک، مهارت و استادی هنرمند-صنعتگر این دوره را برای کار با فلز سختی مانند فولاد به نمایش می‌کشد. با وجود آثار فلزی بی‌شماری که از این دوره باقی‌مانده است، دانش و آگاهی ما دربارهٔ هنر فلزکاری این دوره بسیار ناچیز است. افزون بر این، آثار هنری فولادی این دوره از کیفیت بسیار بالایی در طرح و نقش، اجرا و مواد به کار رفته برخوردار بودند. این موضوع سبب شده است که آثار فولادی این دوره زینت‌بخش بسیاری از موزه‌های ایران و جهان باشند. از جمله آثار فولادی این دوره که در شمار نفیس‌ترین شاهکارهای هنر فولادسازی ایران قرار می‌گیرند، لوحه‌های مشبک فولادی است. تعداد بسیار انگشت‌شمار و پراکنده‌ای از این لوحه‌ها در بعضی از موزه‌های بزرگ دنیا از قبیل موزهٔ بریتانیا، موزهٔ ویکتوریا و آلبرت و موزهٔ متروپولیتن وجود دارد. این در حالی است که تعداد قابل توجهی از این لوحه‌های فولادی در مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک نگهداری می‌شود. وجود مجموعه‌ای از لوحه‌های مشبک فولادی با این تعداد و تنوع شکل و طرح در نوع خود در تمام موزه‌های سراسر دنیا بی‌نظیر است. از این رو در این مقاله به معرفی این لوحه‌ها و مشخصه‌های هنری و فنی آن‌ها پرداخته شده است تا بدین‌وسیله بخشی از هنر فلزکاری این دوره که منجر به خلق آثار خارق‌العاده‌ای با استفاده از فولاد شده است ارایه شود. کلید واژه: فلزکاری دورهٔ صفوی، هنر فولادسازی، لوحه‌های مشبک فولادی، مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک.

* استادیار، عضو هیأت علمی دانشکدهٔ کارآفرینی هنر و گردشگری، دانشگاه هنر اصفهان
m.mortazavy@au.ac.ir

** کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناهای تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان

Smansouri88@gmail.com

*** رئیس ادارهٔ اطلاعات فرهنگی و حفاظت فنی مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک
nsrokni@gmail.com

مقدّمه:

هنر رشد یافته در سرزمین‌هایی که اسلام به آن راه یافت، متأثر از باورهای دینی جدید، شکلی متفاوت می‌یابد که علی‌رغم تمایزات شاخص با هنر دوره‌های قبل، شباهت‌هایی با هنر سایر سرزمین‌های اسلامی نیز دارد. کاربرد خط، استفاده از نقوش مختلف اسلیمی و ختایی، صور فلکی و طرح‌های هندسی به شکلی خاص در این زمان مطرح می‌شود. از زمان ورود اسلام به ایران، در دوره‌های مختلف تاریخی تأثیر فرهنگ جدیدی که اسلام با خود به ارمغان آورد، همراه با فراز و فرودهایی در این سرزمین گسترش یافت. این موضوع در زمان حکومت صفویه با رسمی شدن مذهب شیعه رنگ و شکل متفاوتی می‌یابد که به وضوح می‌توان شواهد آن را در هنرهای مختلف دنبال کرد. در کتیبه‌هایی که در این زمان بر آثار فلزی اجرا شده‌است نام علی(ع)، پنج‌تن(ع) و اسامی چهارده معصوم(ع) به کرات دیده می‌شود. سنت فلزکاری خراسان پس از تسلّط صفویان بر این ناحیه به حیات خود ادامه داد. ساخت مشربه‌های برنجی دورهٔ تیموری در دورهٔ صفوی نیز ادامه یافت. استفاده از نقوش اسلیمی و قاب‌های طوماری مشابه دورهٔ تیموری در این آثار دیده می‌شود، امّا ذکر نام علی(ع) تنها از سال ۵۹۱۶ق. (سالی که صفویان خراسان را از ازیک‌ها گرفتند) بر این آثار دیده می‌شود. این تحولات در هنر و فرهنگ ایران تحت لوای پادشاهان صفوی رنگ و بوی ایرانی نیز می‌یابد. اغلب شاهان صفوی علاقه‌مند و حامی جدی نقاشی، معماری، جواهرسازی و فلزکاری بودند. در این دوره، رشد هنر تحت حمایت پادشاهان صفوی، به رشد و شکوفایی کم‌نظیری می‌رسد و از این‌رو دور از انتظار نیست که شیلا کتبی(۱۲۸۶) از این دوره به عنوان «عصر طلایی هنر ایران» نام می‌برد. هنرهایی مانند پارچه‌بافی، قالی‌بافی، سفالگری، نقاشی، تذهیب، جلدسازی و فلزکاری در این زمان رونق می‌یابد. هنر فولادسازی در این دوره رشد بی‌سابقه‌ای یافت و انواع سلاح و ابزار جنگی فولادی باقی‌مانده شامل انواع شمشیر، زره، سپر، کلاهخود و... نشان از دانش فنی بسیار بالای صنعتگران این دوره دارد.

از طرفی آثار هنری فولادی مانندکَشکول‌ها، ظروف، علم‌ها و لوحه‌های مشبک، مهارت و استادی هنرمند-صنعتگر این دوره را برای کار با فلزی سخت مانند فولاد به نمایش می‌کشد. با وجود آثار فلزی بی‌شماری که از این دوره باقی‌مانده است، دانش و آگاهی ما دربارهٔ هنر فلزکاری این دوره بسیار ناچیز است. آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته نمونه‌های منحصر به فردی از اجرای کتیبه‌های

قرآنی و نام چهارده معصوم بر روی فولاد به صورت مشبک متعلّق به دورهٔ صفوی است که در مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک نگهداری می‌شود.

فلزکاری در عصر صفوی

دورهٔ صفویه (۹۰۷-۵۱۴۸ق.) یکی از دوره‌های شکوه هنر ایران به شمار می‌رود (حسن ۱۳۸۸، کتبی ۱۳۸۶) که در این زمان هنر معماری و قالی‌بافی و پارچه‌بافی به کمال رسید. فلزکاری صفوی در اوایل قرن ۵۱۰ق. ویژگی‌های سنت فلزکاری اواخر دورهٔ تیموری در تکنیک، شکل و تزیینات ظروف را حفظ کرد (Atil et al. ۱۹۸۵). این آثار تنها بر اساس تاریخ یا متن کتیبه‌شان از آثار دورهٔ قبل قابل تشخیص هستند (Bloom & Blair ۲۰۰۹). به عنوان مثال، پایه شمعدان‌های مشهور ساخته شده در غرب ایران طی نیمهٔ دوم سدهٔ دهم دارای شکلی اصالتاً تیموری‌اند (آلن ۱۳۷۴). ساخت مشربه‌های برنجی کوچک با بدنه‌های کروی و لولهٔ استوانه‌ای نقره‌کوب و طلاکوب که از جمله آثار متعارف دورهٔ تیموری بود در اویل دورهٔ صفوی نیز ادامه یافت (Melikian-Chirvani ۱۹۸۲) ولی تزیینات آن‌ها آزادانه‌تر و ساده‌تر شد (کتبی ۱۳۸۶). امّا در عین حال ساخت و استفاده از ظروف فلزکوبی شده (مرصّع با نقره و طلا بیش از پیش کمتر شد (Atil et al. ۱۹۸۵، Bloom & Blair ۲۰۰۹) و به نظر می‌رسد که مرصّع نقره و طلا در زمان شاه طهماسب از رواج افتاد (Melikian-Chirvani ۱۹۸۲). همچنین سنت ریخته‌گری خراسان پس از این که این ناحیه به دست صفویان افتاد، به حیات خود ادامه داد (کتبی ۱۳۸۶).

تاریخ‌گذاری به صورت عددی روی ظروف و اشیا که در دورهٔ تیموری شروع شده بود، در دورهٔ صفوی و بعد از آن ادامه یافت (Atil et al. ۱۹۸۵). همچنین در تزیین ظروف، شیوهٔ رایج در دورهٔ تیموری که شامل آرایه‌های گیاهی و انتزاعی چند شاخه در خانه‌های درهم‌تابیده و متداخل بود، تا نیمهٔ دوم قرن ۵۱۰ق به عنوان یک شیوهٔ محلی در شرق ایران و آسیای مرکزی ادامه یافت (Bloom & Blair ۲۰۰۹). هرات که مرکز اصلی فلزکاری خراسان در قرن ۵۹ق بود، همچنان شکوهش را در اوایل دورهٔ صفوی حفظ کرد (Melikian-Chirvani ۱۹۸۲).

آثار مفرغی ساخته شده در دورهٔ صفوی نیز زیباست و حتی ممکن است تا قرن هجدهم میلادی از بهترین کارهای جهان به شمار آید. شمعدانی که از موقوفات مسجدی است، این دعوی را اثبات می‌کند (پوپ و دیگران ۱۳۸۷،

۸۷). استفاده از آثار طلایی، نقره‌ای، مفرغی، برنجی و مس قلع اندود در این دوره رواج داشته است (آلن ۱۳۷۴، حسن ۱۳۸۸، Atil et al، ۱۹۸۵، Allan ۲۰۰۳). هنرمندان صفوی همچنین در به‌کارگیری و استفاده از آهن و فولاد نیز مهارت بی‌نظیری داشتند. استفاده از فولاد در ابتدا محدود به کاربردهای نظامی و بیشتر برای ساخت جنگ افزار مورد استفاده بود. در زمان صفوی، قم، شیراز، کرمان، مشهد و اصفهان شهرتی در ساختن شمشیر و محصولات ویژه دیگر داشتند (آلن ۱۳۸۱، ۱۰). اما یقیناً در زمان صفویه بود که فولاد علاوه بر استفاده در ساخت سلاح، جنگ افزار و زره، برای ساخت اشیای روزمره و شخصی، تزیینات معماری و اسباب و اثاثیه نیز به کار گرفته شد (هیلن براند ۱۳۸۵). در این زمان بود که حرفهٔ ساخت آثار فولادی ساختار گسترده و پیچیده‌تری پیدا کرد و به صورت تخصصی در ساخت آثار مختلف دنبال شد.

اشیای فلزی دورهٔ صفوی با کتیبه‌هایی به خط رقاع، نسخ، نستعلیق و ثلث و طوماری‌های گل و گیاهی تزیین شده‌اند (Atil et al، ۱۹۸۵؛ Melikian-Chirvani، ۱۹۸۲، ملیکیان شیروانی ۱۳۸۵). علاوه بر این، نقوش پیکره‌ای و حیوانی نیز در این دوره مورد استفاده قرار گرفته‌است. قلم‌زنی نقش‌مایه‌های حیوانی در زمان شاه عباس اوّل با تنوّع سبکی زیادی روی ظروف فلزی غرب ایران ادامه یافت (Melikian-Chirvani، ۱۹۸۲). در این دوره اشعار فارسی در کتیبه‌های روی ظروف استفاده شد (مرتضوی ۱۳۸۷، حسن ۱۳۸۸). اشعار فارسی خود شامل اشعار عرفانی فارسی و اشعاری که ارتباط خاصی با مضامین عرفانی نداشتند و ستنی کهنه‌تر را تداوم می‌بخشیدند بود (ملیکیان شیروانی ۱۳۸۵). با تثبیت قدرت صفوی نوشته‌هایی با محتوای اعتقادی و مذهبی نیز روی آثار فلزی پیدا شد که شامل مناجات، ادعیه و اشعاری در ستایش حضرت علی(ع) و ائمهٔ معصومین(ع) بود (منتظمی ۱۳۸۷، حسن ۱۳۸۸). ظهور مکرر دعاهایی در مدح چهارده معصوم و تا حدی نیز دعاهایی شیعی خطاب به علی(ع) نشان دهندهٔ افزایش شور مذهبی در این دوره است (ملیکیان شیروانی ۱۳۸۵).

در ربع دوم قرن ۵۱۰ق. تزیینات، خشک‌تر و ساده‌تر شد و نقش‌مایه‌های جدید مانند زمینهٔ برگ طوماری^۱ برای کتیبه‌ها آشکار شد (Bloom & Blair ۲۰۰۹). همچنین استفاده از آرایه‌های تصویری انسانی و حیوانی برای تزیین آثار فلزی، بعد از نزدیک به ۲۰۰ سال وقفه مجدداً رایج شد (Bloom & Blair ۲۰۰۹، Atil et al، ۱۹۸۵). از جمله اشیای این دوره چراغدان‌های استوانه‌ای شکل است که در

قسمت پایه به صورت شیپوری درمی‌آمده و دارای سطحی مارپیچی یا برش‌خورده است. سطح این آثار نیز با نقوش شاخ و برگی و تصاویر انسانی و حیوانی تزیین شده ست.

هنر فولادسازی

«فولاد در قرن دهم هجری قمری بود که ماده کار هنرمندان شد. فلزی سخت‌تر از فولاد نمی‌توان تصور کرد، ولی همین فلز در دست هنرمندان صفوی مانند قلم نقاش مطیع و انعطاف‌پذیر و لطیف شده است. نقش صفحه‌ای فولادی که متعلق به قرن دهم هجری است چنان زیباست که با قلم نیز نمی‌توان ایجاد کرد. طرح این لوحه به دست یک استاد تذهیب و یک استاد خطاطی به وجود آمده است» (پوپ و دیگران ۱۳۸۷، ۸۷). ساخت لوحه‌های مشبک فولادی که از آن به عنوان یکی از تحولات مهم در فلزکاری صفوی نام برده می‌شود از اوایل قرن ۵۱۰ق.دست‌کم در عَلم‌ها ظاهر می‌شود ولی در قرن ۱۱ هجری به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت (کنبی ۱۳۸۶).

مشبک‌کاری بر روی فولاد

در دورهٔ صفوی از روش‌هایی مختلف برای تزیین آثار فولادی استفاده شده است. تزیین سطح با تزیینات طلایی در نمونه‌های باقی‌مانده از این زمان دیده می‌شود. در یک روش شیارهایی در سطح ایجاد شده و مفتول‌های طلایی در آن قرار می‌گرفته است. در روش دیگر از ورقه‌های نازک طلا استفاده شده است (آلن ۱۳۸۱). همچنین، اسیدکاری از دیگر روش‌هایی است که در این زمان برای اجرای نقوش بر سطح سخت فولاد استفاده شده است. افزون بر این، مشبک‌کاری نیز یکی از شیوه‌های رایج تزیین آثار فولادی در دورهٔ صفوی بوده است. مهارت و استادی بی‌نظیری که در طراحی و اجرای نقوش به شیوهٔ مشبک در دوره صفوی دیده می‌شود، این گروه را از دیگر آثار متمایز می‌سازد. این روش که به وسیلهٔ یک متهٔ کمانی و چند سوهان انجام می‌گرفته است (آلن ۱۳۸۱، وولف ۱۳۸۴) بر روی آثار فولادی بسیار متنوّعی اجرا شده است. شمار قابل توجّهی از قیچی‌های باقی‌مانده از این زمان که دارای تزیین مشبک هستند نشان از رواج آن به ویژه در میان قیچی‌سازان دارد (آلن ۱۳۸۱). همچنین نمونه‌هایی از ابزارهای مختلف، علم‌ها و لوحه‌های فولادی مشبک نیز وجود دارد که شامل کتیبه‌ها و نقوش اسلیمی بسیار زیبایی هستند(کنبی ۱۳۸۶). لوحه‌های (پلاک‌های) مشبک فولادی زیادی در اشکال مختلف شامل قاب کتیبه‌ها، ترنج‌های دالبری،

سرترنج‌ها و لچک‌ها از دورهٔ صفویه باقی مانده است. اگر چه نمونهٔ مستندی از کاربرد این لوحه‌ها به دست نیامده است اما نظر بر این است که این آثار اغلب برای تزیین درهای چوبی امامزاده‌ها، آرامگاه‌های بزرگان و پادشاهان صفوی ساخته شده‌اند. این موضوع با توجّهِ به متن کتیبه‌ای که روی این لوحه‌ها اجرا شده و اغلب دربردارندهٔ نام چهارده معصوم (حضرت محمّد(ص)، فاطمه(س) و دوازده امام شیعه(ع)) و متون مذهبی و آیه‌های قرآنی است استنباط می‌شود. درهای مسجد شاه و مدرسه چهارباغ نمونه‌های باقی‌مانده از آن زمان است (Allan ۱۹۹۵: ۱۳۰) که شکل چیدمان و کاربرد این لوحه‌ها را نشان می‌دهد با این تفاوت که لوحه‌های اجرا شده از جنس نقره است. با این وجود پوپ و اکرم‌ن در کتاب‌شان با عنوان «سیری در هنر ایران» از لوحه‌های فولادی نام می‌برند که گفته می‌شود بر روی دری در امامزاده درب امام در اصفهان نصب بوده است.

مشبک‌های فولادی موجود در مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک

مشبک‌های فولادی دورهٔ صفوی جزو آثار بسیار گرانبها و کم‌نظیر کار بر روی فولاد در تمام دوره‌های فلزکاری ایران به شمار می‌رود. کمتر اثر فولادی می‌توان مشاهده کرد که از نظر طرح و اجرا به این اندازه استادانه باشد. در این لوحه‌ها، اسلیمی‌های مارپیچ و خطوط کتیبه‌ها با مهارتی تمام تلفیق شده و سطح را پر کرده است. نقوش اسلیمی و خطوط کتیبه در این آثار از عالی‌ترین گونه‌هاست که به احتمال بسیار زیاد توسط برترین استادان طراحی و خوشنویسی زمان انجام شده است. از طرفی مهارت فوق‌العاده مشبک‌کار در اجرای بسیار ظریف نقوش و خطوط طرح بر صفحه آهنی سخت را نیز نباید نادیده گرفت. ظرافت اجرا و ساخت این لوحه‌ها به حدی است که چیزی از کیفیت کار استادان طراح و خوشنویس نکاسته است.

نمونه‌های منفرد و پراکندهٔ اندکی از این لوحه‌ها در موزه‌ها و مجموعه‌های دنیا وجود دارد که جزو نفیس‌ترین آثار به شمار می‌آیند. در این خصوص عبارت زیر که در ابتدای توصیف یک کتیبهٔ مشبک فولادی از این نوع در موزهٔ متروپولیتن بیان شده است، قابل توجّهِ است:

موجب شگفتی است که چگونه این چنین خوشنویسی ظریف و روان و این اسلیمی‌های مارپیچی زیبا و ظریف از فولادی سخت پدید آمده است؟ ظرافت دقیق این لوحهٔ مشبک ایرانی که یادآور دقت و ظرافت طرح های مارپیچی

آنگر است، بسیار تحسین برانگیز است. به وضوح نمایان است حتی اگر قادر به خواندن کلمات نباشیم، ویژگی های گویا و چیدمان آنها ما را به تعمّق و تفکری خوشایند و دلپذیر فرا می‌خواند... افزون بر این، مطالعهٔ فلزکاری اسلامی بسیار متکی بر کتیبه‌هایی است که نه تنها باعث تزیین شیء شده‌اند بلکه همچنین مهم‌ترین سند برای شناسایی هنرمندان، حامیان، تاریخ و محل ساخت آن‌هاست (Atil et al، ۱۹۸۵). همچنین آثار فلزی و کتیبه‌های آنها بازتاب دهندهٔ تحوّلات فرهنگی و مذهبی زمان خود نیز هستند. از این‌رو، این لوحه‌ها از نظر مطالعهٔ گرایش‌های مختلف فرهنگی و به ویژه مذهبی در دورهٔ صفوی بسیار حایز اهمّیت خواهند بود.

مشبک‌های فولادی موجود در مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک شامل ۲۷ لوحه به صورت زیر است:

۴ کتیبهٔ مشبک

۴ لچک

۲ لوحهٔ مشبک به شکل گل چهار پَر (شبدری)

۳ سر ترنج

۲ کتیبهٔ مشبک کوچک مثلثی

۱۲ لوحهٔ بیضی شکل (ترنج)

کتیبه‌های مشبک طولی

لوحه‌های کتیبه‌ای مشبک در این مجموعه شامل دو قطعهٔ کامل و سالم، یک لوحهٔ مشبک کامل که از وسط شکسته و یک نصف لوحه است. متن کتیبه‌ها در این لوحه‌ها به صورت طولی در میان اسلیمی‌هایی که در سه

ناحیه به صورت مارپیچ درآمده، اجرا شده است (تصویر ۱). لوحه‌های مشبک با این شکل، بر اساس شعر عربی شامل هشت کتیبه است که چهار مصرع از آن در مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک نگهداری می‌شود. لوحه‌های مشبک شماره‌های ۲۱۲۵ و ۲۱۲۶ سالم و با خط نستعلیق اجرا شده‌اند. لوحه‌های شمارهٔ ۲۱۲۷ (کامل اما از وسط شکسته) و شمارهٔ ۲۱۲۸ (نصف کتیبهٔ موجود است) با خط ثلث نوشته شده‌اند. در هر یک از این مشبک‌ها یک بخش از شعر عربی که در احترام به چهارده معصوم

^[1] Scrolling leaf background

است اجرا شده است. متن کامل شعر به صورت زیر است:

بَنبِیُّ عَرَبِیٌّ و رسولِ مدنی
و اخیه اسدالله مسمٰی بعلیُّ
و بزهرآء بتولِ و بَأْمٌ ولدتها
و بسبطیه و شبلیه هما نجلَا زکّیُّ
و بسجّاد و بالباقر و الصّادق حقّاً
و مَوسٰی و علیُّ و تقیُّ و نقیُّ
و بذی العسکروالحُجَّۃُ القائم بالحق
الَّذی یضرب بالسیف بحکم ازلّی

کتیبه‌های مشبک موجود در مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک، تنها چند مصرع از این شعر را شامل می‌شوند که با رنگ قرمز در متن کامل شعر در بالا مشخص شده‌اند. از این رو به نظر می‌رسد که این لوحه‌های مشبک، بخشی از یک گروه بزرگ‌تر بوده‌اند. لوحه‌های مشابهی در موزهٔ قاهره (۲۰۱۲ O'kane)، موزهٔ ویکتوریا و آلبرت لندن، مجموعهٔ دیوید کپنهاگ دانمارک و موزهٔ متروپولیتن نیویورک (۱۹۸۷ O'Neill & Clark, Ekhtiar et. al. ۲۰۱۱) و موزهٔ اسمیتسونین نگهداری می‌شود. تمامی این لوحه‌ها که از نظر شکل کلی و جزئیات شبیه به لوحه‌های موجود در گنجینهٔ مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک هستند، دارای اندازه‌ای نسبتاً مشابهند. تمامی لوحه‌ها با طول تقریبی ۳۸ سانتی‌متر و ارتفاع حدود ۱۴ سانتی‌متر ساخته شده‌اند. شباهت در اندازه، می‌تواند نشان دهندهٔ وجود یک استاندارد در ساخت این لوحه باشد. همچنین احتمال ساخت این لوحه‌ها در یک کارگاه و یا برای یک محل را فراهم می‌آورد.

اجرای این شعر عربی محدود به مشبک‌های فولادی نبوده است و نمونه‌های اجرا شده بر روی بنا و سنگ قبر نیز دیده می‌شود. در مسجد جامع اصفهان در ایوان غربی (صفهٔ استاد) متن کامل این شعر عربی در دورهٔ صفوی بر روی کاشی اجرا شده است (نصرتی ۱۳۸۰). در انتهای کتیبه، عبارت «فی سنه ۱۱۱۲ کتبه ابن شیخ محسن محمّد الجزایری» نوشته شده است. همچنین، این شعر در «صفحهٔ آخر قرآنی که در سال ۱۶۷۶/۱۰۷۸.ه‍.ق. در زمان حکومت شاه سلیمان نوشته شده است دیده می‌شود. علاوه بر این، روی سنگ قبری متعلّق به اوایل قرن ۱۰ه‍.ق. بیرون اردستان، نزدیک اصفهان، در مدرسهٔ چهارباغ اصفهان که در اوایل قرن ۱۲ به وسیلهٔ مادر شاه سلطان حسین اوّل (سلطنت ۱۱۳۵-۱۱۰۶) و در بقعه‌ای در اصفهان از یک شخص که در ۱۲۶۰ فوت کرده است نیز دیده می‌شود» (O'Neill & Clark ۱۹۸۷).

لچک‌ها

تعداد ۴ عدد از لوحه‌های مشبک موجود در مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک به صورت لچک‌هایی هستند

که قسمت میانی آنها به صورت ورق ساده و بدون طرح رها شده ولی دورتادور لبهٔ آنها با نقوش واگیره از اسلیمی‌های دهان اژدری با ظرافت بی‌نظیری به صورت مشبک تزیین شده است (شماره‌های ۲۱۳۴، ۲۱۳۵، ۲۱۳۶ و ۲۱۳۷). لچک‌ها در قسمت بیرونی دارای لبهٔ صاف و در قسمت داخلی دارای لبهٔ دالبری هستند. این چهار لچک از نظر شکل کاملاً مشابه هستند با این تفاوت که دو عدد از آنها متعلّق به سمت راست قاب و دو عدد دیگر متعلّق به سمت چپ قاب است (تصویر ۲). لوحه‌های مشبک کاملاً مشابهی نظیر آنچه به شکل لچک در مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک نگهداری می‌شود، در مجموعهٔ هاراری (پوپ و آکرمن ۱۳۸۷) و موزهٔ آرمیتاژ (Ivanov ۲۰۰۶) وجود دارد. شکل لچک‌ها و تزیینات مشبکی که در حاشیهٔ لوحه‌ها اجرا شده است در تمامی نمونه‌ها کاملاً شبیه است. علاوه بر این، اجرا نیز در همهٔ نمونه‌ها از کیفیت و ظرافت بسیار بالایی برخوردار است و این موضوع احتمال این که لوحه‌ها محصول یک کارگاه باشند را تقویت می‌کند.

گل‌های چهار پَر ² (شبدری)

این گروه از آثار مشبک به شکل گل‌های چهارپَر ساخته شده‌اند. صفحات مشبک شماره‌های ۲۱۲۹ و ۲۱۳۰ ویژگی‌های ظاهری یکسان در این گروه از اشیا قرار دارند. دورتادور در قسمت لبه، لوحه‌ها با نقش‌های واگیره به صورت مشبک تزیین شده‌اند. در قسمت میانی، فضایی به شکل ترنج با یک نقش طوماری گلدار و کتیبهٔ ثلث به صورت مشبک اجرا شده است (تصویر ۳). کتیبه‌های این دو مشبک با هم متفاوت و شامل عبارات «صلی الله علیه و اله» و «یا رؤف» است.

نمونه‌های مشابه این لوحه‌ها با شکل چهارپَر، در مجموعهٔ هاراری (پوپ و آکرمن ۱۳۸۷) و مجموعهٔ

تصویر ۳- لوحهٔ فولادی مشبک چهار پَر (شماره ۲۱۲۹) دارای نقوش واگیره در حاشیه و طرح اسلیمی طوماری و کتیبه با خط ثلث در مرکز.

خصوصی یک اتریشی^۲ وجود دارد. لوحه‌های موجود در مجموعهٔ هاراری و مجموعهٔ خصوصی بسیار شبیه یکدیگر هستند. امّا تفاوت‌های ظریفی بین این لوحه‌ها با لوحه‌های موجود در مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک وجود دارد. لوحه‌های موجود در مجموعهٔ هاراری و مجموعهٔ خصوصی، در قسمت میانی به صورت مشبک کار شده‌اند امّا فاقد کتیبه هستند در حالی که در لوحه‌های مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک، قسمت میانی علاوه بر نقوش اسلیمی طوماری، دارای کتیبه نیز هستند. علاوه بر این، حاشیه لوحه‌های مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک به صورت مشبک کار شده است، در حالی که مشبک‌های مجموعهٔ هاراری و مجموعهٔ خصوصی فاقد تزیینات مشبک در لبه هستند. در خصوص مشخصات فنی دو لوحهٔ موجود در مجموعهٔ هاراری اطلاعاتی در دست نیست امّا لوحهٔ متعلّق به مجموعهٔ خصوصی اتریشی مشابه دو لوحه موجود در مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک با فولاد جوهردار ساخته شده‌است.

سرترنج‌ها

سرترنج‌ها گروهی دیگر از لوحه‌های مشبک موجود در مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک هستند که شامل ۳لوحه به شماره‌های ۲۱۳۱، ۲۱۳۲ و ۲۱۳۳ است. این اشیا نیز مانند سایر اشیای موجود در این مجموعه با نقوش اسلیمی و کتیبه به صورت مشبک اجرا شده‌اند. اسلیمی‌ها در این اشیا تشکیل یک مارپیچ را می‌دهند که کتیبه‌هایی به خط ثلث شامل صفات خداوند در میان آنها اجرا شده است (تصویر ۴). شکل کلی هر سه سرترنج، مشابه و دارای لبه‌های دالبری است.

تصویر ۴- لوحهٔ فولادی مشبک به شکل سرترنج (شمارهٔ ۲۱۳۱) که در دو قسمت به صورت مشبک کار شده است. نقوش اسلیمی در قسمت مرکزی زمینه کتیبه‌ای با خط ثلث بسیار زیبا را تشکیل داده است.

کتیبه‌های مشبک کوچک مثلثی

دو لوحه در این مجموعه به صورت کتیبه‌های مشبک کوچکی است که نقوش طوماری و کتیبه‌هایی به خط ثلث با عبارات «یا قدیر» و «یا عابد» به صورت مشبک در آن‌ها اجرا شده است. نقوش طوماری مانند دیگر لوحه‌های مشبک این مجموعه، زمینه‌ای است که کتیبه در میان آن قرار گرفته است (تصویر ۵). شکل کلی این دو شیء مشابه به صورت

مثلثی است که در دو ضلع به صورت دالبری است. با وجود شباهت بسیار بین این دو شیء، یکی از آنها به شکل نیم‌استوانه‌ای خم شده است. این دو شیء به شماره‌های ۲۱۳۸ و ۳۶ ثبت شده‌اند.

ترنج‌ها (لوحه‌های مشبک با شکل بیضی تیزه‌دار)

گروه بسیار بزرگی از لوحه‌های مشبک موجود در مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک شامل ۱۲ مشبک فولادی به شکل ترنج (بیضی تیزه‌دار) با لبه‌های دالبری هستند. وجود این تعداد لوحه به شکل ترنج در یک موزه بسیار کم‌نظیر است و مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک از این نظر بسیار منحصر به فرد است. ترنج‌ها بر روی صفحات فولادی به ابعاد تقریبی ۲۶ × ۳۴ سانتی‌متر و ضخامت ۱ تا ۳ میلی‌متر اجرا شده‌اند. این لوحه‌ها دارای حاشیه‌ای با عرضی در حدود ۲ سانتی‌متر هستند که نقوش در میان آن اجرا شده است. طرح‌های اجرا شده شامل کتیبه‌ها، نقوش اسلیمی، گل‌ها و برگ‌هاست. متن کتیبه‌ها شامل آیاتی از قرآن، تسبیحات اربعه و عبارتی در مدح حضرت علی(ع) است که در تمام مشبک‌ها با خط ثلث بسیار زیبایی اجرا شده‌اند. خطوط اسلیمی با گردش حلزونی (اسپیرال) تمام سطح دو بعدی زمینهٔ مشبک‌ها را تزیین کرده‌اند. بر روی خطوط اسلیمی، نقوش گل و برگ اجرا شده‌اند که در ترکیب با متن کتیبه ترکیب‌بندی بی‌نظیری را ایجاد کرده‌اند (تصویر ۶).

در این ترنج‌ها، بخش یا تمامی یک آیه به صورتی بسیار زیبا اجرا شده است. هنرمند نظم معمول کلمات را به منظور اجرای هر چه زیباتر متن و یا تأکید بر کلمه‌ای خاص، به هم ریخته است. در این لوحه‌های فولادی

تصویر ۶- لوحه فولادی مشبک (شماره ۱۲۱۴)، با شکل بیضی تیزه‌دار شبیه ترنج با لبه دالبری ساخته شده است. خطوط اسلیمی با گردش حلزونی (اسپیرال) تمام سطح دو بعدی زمینه مشبک را پُر کرده و کتیبه‌ای شامل آیه ۱۲۰ سوره صافات با خط بسیار زیبای ثلث را در خود جای داده است.

آیاتی از سوره‌های «یس»، «الصفات»، «الانبیا»، «القدر»، «یوسف»، «الاحزاب» و «الزمر» اجرا شده است. برای متن کتیبه‌های فولادی از آیات قرآنی استفاده شده است. با این وجود بررسی مضمون این آیات و بخش‌هایی که از آیات سوره‌های «الانبیا»، «یوسف» و «الزمر» توسط هنرمند برای اجرا انتخاب شده است به زندگی پس از مرگ و روز جزا و رحمت خدا که شامل حال مؤمنان خواهد شد، اشاره دارد. این مضامین با عملکردی که اغلب برای این آثار ذکر می‌شود قرابت دارد. در خصوص کاربرد این کتیبه‌ها، نصب بر روی در آرامگاه ذکر شده است (پوپ و آکرمن ۱۳۸۷). این موضوع با تبشیر و تنذیری که درباره نتایج اعمال از این آیات مستفاد می‌شود هماهنگ است. از این رو هنرمند در اجرای این لوحه‌های فولادی مفاهیم مرتبط با مرگ و اصول اساسی اعتقادی اسلام را در قالب مشبک‌های فولادی که احتمالاً برای تزیین در به کار می‌رفته ارایه کرده است.

لوحه‌های مشابه دیگری نیز که از نظر جزییات بسیار شبیه نمونه‌های مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک است به صورت مجزا در موزه آرمیتاژ (Ivanov ۲۰۰۶)، موزه هنری کلیولند^۴ و موزه بریتانیا^۵ نگهداری می‌شود. متن کتیبه لوحه موزه بریتانیا آیه ۳۰ سوره نمل «انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم» است که به خط ثلث نوشته شده و تاریخ ۵۱۱۰۵ ق. را به صورت عددی در پایین کتیبه بر خود دارد. این تاریخ، همان سال فوت شاه سلیمان اول صفوی است و از این رو احتمال داده می‌شود که این لوحه برای آرامگاه او ساخته شده

است. دو لوحه دیگر در یک مجموعه خصوصی در لندن نگهداری می‌شود که توسط ملیکیان شیروانی معرفی شده‌است (Melikian-Chirvani ۲۰۰۷: ۲۶۰-۲۶۱). در یکی از لوحه‌های مشبک معرفی شده که عبارت «بسم الله الرحمن الرحیم» با خط ثلث بسیار زیبایی بر آن اجرا شده است، تاریخ ۵۹۷۲ ق. دیده می‌شود. برای لوحه سومی که در این مجموعه خصوصی وجود دارد، ملیکیان شیروانی بر اساس شکل دالبری مشابه، تاریخ حدود ۹۷۲ را محتمل می‌داند (Melikian-Chirvani ۲۰۰۷: ۲۶۲).

نتیجه‌گیری

بررسی کتیبه‌های فولادی باقی‌مانده از دوره صفوی که در مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک نگهداری می‌شود، اوج شکوفایی و رونق استفاده از فولاد در این دوره را به خوبی مشخص می‌سازد. هنرمند طراح و فلزگر صفوی در یک همکاری نزدیک اثری آنچنان بدیع خلق کرده‌اند که نمونه آن را کمتر می‌توان یافت. خطوط کتیبه و اسلیمی‌ها در چیدمانی کم‌نظیر فضای داخلی لوحه‌ها را پر کرده‌اند. مهارت فلزگر در اجرای خطوط بسیار ظریف اسلیمی‌ها در این لوحه‌ها به وضوح قابل مشاهده است. ظرافت در طراحی نقوش اسلیمی و کتیبه‌ها که به زیبایی هر چه تمام‌تر انجام گرفته و همچنین مهارت خارق‌العاده در اجرا از جمله ویژگی‌های خاص این لوحه‌هاست که آن‌ها را به عنوان گنجینه‌ای ارزشمند از هنر صفوی شاخص می‌نماید. انتخاب آیه‌ها و متن کتیبه‌ها نیز با توجه به نقش و کاربرد این لوحه‌های فولادی انجام شده است تا در کنار کارکرد زیبایی‌شناسی آنها، مفاهیم دینی را نیز ارایه نماید. از طرفی، مطالعه و مقایسه این لوحه‌ها با دیگر نمونه‌های مشابه در سایر موزه‌ها و مجموعه‌ها، اهمیت این آثار را به عنوان گروهی از نفیس‌ترین آثار این دوره مشخص می‌کند. از این‌رو مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک با دارا بودن شمار قابل توجهی از این آثار، به عنوان یکی از غنی‌ترین مجموعه‌ها در این خصوص به حساب می‌آید.

منابع

الن، جیمز(۱۳۷۴). فلزکاری در هنرهای ایران. ر. دلبیو فریه. ترجمه پرویز مرزبان. تهران. فروزان.

الن، جیمز(۱۳۸۱). هنر فولاد سازی در ایران. ترجمه پرویز تناولی.تهران.تناولی.

پوپ، آرتر اپهام، آکرمن، فیلیس(۱۳۸۷). سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز. سیروس پرهام و گروه مترجمان. جلد ششم. تهران. علمی و فرهنگی.

پوپ، آرتر اپهام، آکرمن، فیلیس(۱۳۸۷). سیری در هنر ایران «از دوران پیش از تاریخ تا امروز». مترجمان نجف دریابندری و دیگران. جلد سیزدهم. تهران. علمی و فرهنگی.

پوپ، آرتور اپهام، آکرمن، فیلیس و شرودر، اریک (۱۳۸۷). شاهکارهای هنر ایران. ترجمه پرویز ناتل خانلری. تهران. علمی و فرهنگی.

حسن، زکی محمد (۱۳۸۵). هنر ایران در روزگار اسلامی. ترجمه محمد ابراهیم اقلیدی. چاپ دوم.تهران. صدای معاصر.

کنبی، شیدا (۱۳۸۶). عصر طلایی هنر ایران. ترجمه حسن افشار. مرکز.

مرتضوی، محمد(۱۳۸۷). اهمیت ظروف مسی قلعه‌اندود در فلزکاری دوره صفوی. مجموعه مقالات هنرهای صناعی: گردهمایی مکتب اصفهان. به کوشش بهنام صدری. تهران. فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران. صص ۵۵۷-۵۷۳.

ملیکیان شیروانی، اسدالله سورن (۱۳۸۵). دعاها و اشعار روی برنزه‌های صفوی در: هنر و معماری صفویه. به کوشش شیدا کنبی. ترجمه مزدا موحد. تهران. فرهنگستان هنر. صص ۱۶۱-۱۷۲.

منتظمی، علی (۱۳۸۷). آثار و اشیای عصر صفوی در موزه ملی ملک. مجموعه مقالات هنرهای صناعی: گردهمایی مکتب اصفهان، به کوشش بهنام صدری. تهران. فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران. صص ۱۰۷-۱۴۴.

نصرتی، مسعود (۱۳۸۰). کتیبه‌های قرآنی مسجد جامع اصفهان. گلستان قرآن. شماره ۹۹. صص ۲۷-۳۵.

وولف، هانس (۱۳۸۴). صنایع دستی کهن ایران. ترجمه سیروس ابراهیم‌زاده. تهران. علمی و فرهنگی.

هیلن براند، رابرت (۱۳۸۵). هنر و معماری اسلامی. ترجمه اردشیر اشراقی. تهران. روزنه.

Allan J. W. 2003, Early Safavid Metalwork, In: Hunt for Paradise: Court Arts of Safavid Iran, 1501-1576, Jon Thompson & Sheila R. Canby (eds.), Milan: Skira Editore, pp 203-240.

Allan, J. W. 1995, Silver Door Facings of the Safavid Period, Iran, Vol. 33, pp. 123-137.

Atil, Esin., Chase, W. T., Jett, Paul (1985), Islamic Metalwork in the Freer Gallery of Art, Washington D.C., Smithsonian Institute.

Bloom, J. M. & Blair, S. S. (eds.) 2009, The Groove Encyclopedia of Islamic Art and Architecture, Vol. II, Oxford University Press.

Ekhtiar, M. Soucek, P. Canby, S. R. Najat Haidar N. (eds.) 2011, Masterpieces from the Department of Islamic Art in the Metropolitan Museum of Art, Metropolitan Museum of Art, New York, 2011.

Ivanov A. A. 2006, Persian Metalwork (sixteenth to nineteenth centuries), In: Beyond the Palace Walls: Islamic Art from the State Hermitage Museum, Islamic Art in a World Context, Mikhail B. Piotrovsky & Anton D. Pritual (eds.), Edinburgh: NMSE, pp. 148-155.

Melikian-Chirvani A. S. 2007, Le Chant du Monde, L'Art de l'Iran Safavide 1501-1736, Paris, Musée du Louvre.

Melikian-Chirvani, A. S. 1982, Islamic Metalwork from the Iranian World, Ath-۱۸th Centuries (Victoria & Albert Museum), London.

O'kane, B. 2012, The Illustrated Guide to the Museum of Islamic Art in Cairo, American University in Cairo Press.

O'Neill J. P. & Clark C. (eds.) 1987, Recent Acquisition: A Selection 1986-1987, The Metropolitan Museum of Art, New York.

معرفی قالی‌های مشهد'

چکیده

شهر مشهد از مهم‌ترین مناطق فرش‌بافی ایران از دوران صفویان تا روزگار معاصر بوده است. علاقه شاهان صفوی به مرقد مطهر حضرت رضا(ع) و ساخت و سازهایی که پیرامون آن انجام یافته بود، باعث پدیدار شدن اولین شاهکارهای هنر فرش‌بافی در این ناحیه گردید. قالی‌هایی با رنگ‌های لاک‌ی و سورمه‌ای که با انواع گل‌های شاه عباسی، اسلیمی‌های ابری، بندهای ختایی و نخ‌های گلابتون تزئین شده بودند.

شورش افغان‌ها و انقراض سلسله صفویان، هرج و مرجی شدید در ایران به وجود آورد که نتیجه آن فروپاشی اقتصاد و صنایع مختلفی همچون قالی‌بافی بود. گذر زمان و ظهور قاجاریان و ایجاد امنیت نسبی در ایران، دومین دوران پرشکوه صنعت قالی‌بافی در مشهد را پایه‌گذاری کرد. هنرمندان و افراد صاحب ذوق از نواحی مختلفی همچون کرمان، کاشان، تبریز، بیرجند، چهارمحال و بختیاری، کاشمر و... در خیابان‌ها و بازارهای منتهی به حرم مطهر گرد آمده و در کنار تولیدکنندگان مشهدی، آثار شاخص و منحصر به فردی را با اقتباس از فرش‌های عصر صفوی خلق کردند و در حال حاضر برخی از این آثار جزو نفیس‌ترین قالی‌های کاخ‌ها، موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی داخلی و خارجی هستند.

یکی از مکان‌های کمتر شناخته شده که در آن آثار تولیدکنندگان صاحب نام مشهدی نگهداری می‌شود، موزه ملی ملک در تهران است. شاید توجه محققین و صاحب نظران به کتاب‌های خطی، نگاره‌ها، مرقعات، سکه‌ها، تابلوهای نفیس نقاشی، تمپ، آثار لاک‌ی و... سبب نادیده گرفتن ۳۴ قطعه فرش‌ی شده که در مناطق مختلف شهری و روستایی ایران با بهترین کیفیت بافته شده‌اند. با توجه به اینکه بیشتر عمر پربرکت حاج حسین آقا ملک در جوار حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و شهر مشهد سپری شده است، مشاهده می‌شود که عمده فرش‌های موجود در موزه ایشان توسط کارگاه‌های شاخص و گاه گمنام مشهدی بافته شده‌اند. در این مجموعه در کنار آثار چشمگیر و بدون امضا، می‌توان دستبافته‌های افراد صاحب نامی همچون حاج عبدل مؤمن قالی‌باف، علی خان عمو اغلی، صابر و مشیری را مشاهده نمود. اغلب این آثار در زمان حیات حاج حسین آقا ملک برای مفروش نمودن منزل شخصی خریداری شده بودند که علاوه بر ذوق و سلیقه واقف، تا حدی ویژگی‌ها و خصوصیات قالی‌های بافته شده در اواخر دوران قاجار تا اواسط دوران پهلوی را مشخص نمایند. در این نوشتار سعی شده، در کنار معرفی فرش‌های مشهد در موزه ملک، تاریخچه و خصوصیات فرش‌های مشهد در این دوران به اختصار معرفی شود.

کلید واژه: مشهد، موزه ملک، قالی.

مقدمه:

با روی کار آمدن سلسله صفویان و ایجاد امنیت و ثبات در مناطق مختلف ایران، هنرهای صناعی به ویژه فرش رونق دوباره می‌یابد، با توجه به آثار و مدارک موجود می‌توان گفت اوج هنر فرش‌بافی ایران در سده‌های ۱۶ و ۱۷ م./ ۱۰ و ۱۱ ق. همزمان با حکومت‌های شاه طهماسب اول (۱۵۸۷-۱۵۲۴ ق./ ۹۹۶-۹۳۱ ق.) و شاه عباس اول (۱۶۲۹-۱۵۸۷ م./ ۱۰۳۹-۹۹۶ ق.) بوده است، حمایت شاهان صفوی از این هنر- صنعت و اجرای هنرمندانه طرح‌های اصیل اسلامی و ایرانی باعث پدیدار شدن قالی‌هایی زیبا و منحصر به فردی شد که هر موزه و یا مجموعه خصوصی آرزوی داشتن آنها را داشته و دارد.

توجه ویژه شاه عباس اول به شهر مشهد و مرقد مطهر حضرت رضا(ع) سبب توسعه شهر و ایجاد بناهای تازه‌ای در اطراف حرم مطهر گردید. با نگاهی اجمالی به صحن‌ها، رواق‌ها، ایوان‌ها و موزه‌های رضوی می‌توان نتیجه هنر دست معماران، طراحان، کاشی‌کاران و خوشنویسان صفوی را مشاهده نمود. تولید و بافت فرش در مشهد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست، به طوری که با مطالعه آثار موجود در موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی می‌توان گفت اولین دوران درخشان فرش‌بافی مشهد در این زمان پایه‌گذاری شده و تأثیر فراوانی از نظر شیوه طراحی و رنگ‌بندی بر هنرمندان سده‌های بعد گذاشته است.

دومین دوران پرشکوه تاریخ فرش مشهد از اواسط سلطنت ناصرالدین شاه قاجار(۱۸۵۹-۱۸۴۷ م./ ۱۳۱۳-۱۲۶۴ ق.) آغاز و تا دوران معاصر ادامه می‌یابد. به احتمال، برپایی نمایشگاه‌های فرش ایران در شهرهای وین و لندن باعث استقبال مردمان مغرب زمین از این هنر شده بود و همین امر باعث رونق تولید در مناطق مختلف ایران از جمله مشهد گردید. به تدریج افراد بااستعداد و توانمند از شهرهای دور و نزدیک همچون تبریز، کرمان، چهارمحال و بختیاری، کاشمر، بیرجند، نیشابور و... وارد مشهد شده و در کنار تولیدکنندگان قدیمی اقدام به تولید فرش‌هایی به سبک قدیم کردند. کیفیت بالای رنگرزی، بافت و طراحی سبب شد علاوه بر عامه مردم، طبقه متمکن و گاه حاکم بر ایران سفارش بافت فرش‌هایی در ابعاد کوچک و بزرگ را به کارگاه‌های فعال و معتبر در مشهد بدهند. در حال حاضر نمونه‌هایی متعدد از هنر دست تولیدکنندگان مشهدی زینت‌بخش کاخ‌ها، موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی ایران و جهان هستند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به همت متولیان آستان قدس رضوی، گنجینه‌ای باارزش از فرش‌های نفیس ایرانی از انبارها و مخازن خارج و پس از مرمت در موزه‌های فرش آستان قدس رضوی و موزه ملی ملک به نمایش در آمد.

در بررسی و مطالعه کتاب‌ها و مجلات تخصصی فرش، مشاهده می‌شود که اطلاعات نوشتاری بسیار کمی

در مورد فرش‌های مشهد موجود است و همین امر سبب شده که محققین و کارشناسان هنر اسلامی، دوران مهم تاریخ فرش‌بافی در این ناحیه را با عبارات و کلماتی گنگ و گاهی مبالغه‌آمیز خاتمه دهند؛ در صورتی که با نگاه اجمالی به آثاری که در این دو مجموعه قرار دارند و اندکی مطالعه کتابخانه‌ای می‌توان ویژگی‌های ساختاری فرش‌های مشهد در اواخر دوران قاجار تا دوران معاصر را مشخص نمود، آثاری که با الگوبرداری از فرش‌های صفوی و اندکی تغییر در نقش‌مایه‌های تزئینی در انواع خوب، متوسط و گاه ضعیف بافته شده‌اند. موزه ملی ملک در تهران، یکی از مکان‌های مهم برای مطالعه تاریخ فرش‌بافی شهر مشهد است. اگرچه بیشتر آثار محفوظ در این موزه برای مفروش کردن منزل شخصی ایشان تهیه شده‌اند، اما کیفیت بالای طراحی، رنگ‌بندی و بافت، گواهی بر ذوق و سلیقه شخصی حاج حسین آقا ملک در خرید یا سفارش آنها بوده است به طوری که با مطالعه این آثار با امضا یا بدون امضا می‌توان گوشه‌ای از وضعیت تولید فرش مشهد در دوران حیات ایشان را مشخص نمود. در ادامه برای شناخت بهتر فرش‌های محفوظ در این مجموعه ابتدا سابقه تاریخی و سپس ویژگی‌های فرش مشهد به اختصار معرفی می‌گردد.

سابقه تاریخی فرش مشهد

مشهد، مشهد مقدس یا مشهد طوس، شهری است که در بین دو رشته کوه هزارمسجد و بینالود و در دره کشف رود قرار گرفته است(مصاحب،۱۳۸۱: مدخل مشهد). این شهر تا آغاز قرن ۳ ق./ ۹ م. اهمیتی نداشت و به جای شهر مشهد، قریه‌ای به نام سناباد، از توابع طوس قرار داشت. پس از شهادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در سال ۲۰۲ ق./ ۸۱۸ م. به دست مأمون و دفن آن حضرت در این محل، به این نام مشهور گردید (دهخدا، ۱۳۷۲: مدخل مشهد). برخی معتقدند که حمدالله مستوفی (قرن ۸ ق./ ۴ م.) از نخستین کسانی است که سناباد را مشهد نامیده است [۱] و از آن به بعد به همین نام مشهور شده است(مصاحب، ۱۳۸۱: مدخل مشهد). با ویرانی شهر طوس بر اثر حمله مغول، مردم این شهر به سمت مشهد کوچ کردند و به تدریج بر وسعت و آبادی این شهر افزوده شد. در عصر تیموریان، شاهرخ در آبادی و عمران مشهد کوشش زیادی کرد و در زمان سلسله صفویه به ویژه دوران سلطنت شاه طهماسب اول و شاه عباس اول، بناهایی متعدد در این شهر ساخته شد(بیات، ۱۳۶۷: ۱۷۰).

تا قبل از دوران صفویه اطلاعات زیادی در مورد فرش‌بافی این ناحیه وجود ندارد. با ظهور صفویان فصل تازه‌ای از شکوه و آبادانی در مشهد آغاز شد و با رسمیت یافتن مذهب تشیع، اهمیت آن روز به روز بیشتر گردید.

* کارشناس ارشد پژوهش هنر

hossin_kamandlo@yahoo.com

۱. موجود در کتابخانه و موزه ملی ملک

گسترش پایتخت و ساختمان‌های تازه باعث شد نیاز به قالی بیشتر شود و فرش‌بافی از رشته‌های مهم اقتصادی برای مردم گردد. به دستور شاه عباس، در استرآباد، شیروان، قره باغ، کاشان، گیلان و مشهد کارگاه‌های فرش‌بافی دایر گردید. بنا به نوشتهٔ شاردن [۲] به دستور شاه عباس هر کانون بافت فرش می‌بایست فرش را به شیوهٔ خود ببافد(آذریاد، حشمتی رضوی، ۱۳۷۲: ۱۵). در این کارگاه‌ها بااستعدادترین هنرمندان ایرانی و خراسانی مشغول به کار شدند و فرش‌های زیبا و نفیسی را به وجود آوردند، پدروتشیرا [۳] سیّاح پرتغالی که در سال ۱۰۹۲ق./ ۱۶۰۴ م. از ایران دیدن کرده است قالی‌های خراسان را از نظر مرغوبیت در درجهٔ سوم، پس از قالی‌های یزد و کرمان می‌داند (فریه، ۱۳۷۴: ۱۲۷). بیشتر کارشناسان هنر اسلامی در هنگام تألیف کتاب‌های خود، به قالی‌های خراسان لقب هراتی داده‌اند. شاید بتوان گفت اطلاق نام هراتی توسّط محقّقین به این قالی‌ها، تحت تأثیر نوشته‌های سفرنامه نویسان و جهان‌گردان بوده است. اولریوس[۴] در سفر خود به ایران که در سال ۱۶۳۷م./ ۱۰۴۷ق. همراه با سفیر دوک هُلشتین گوتروپ [۵] انجام داده بود، اشاره به زیباترین قالی‌های ایران نموده که در شهر هرات، یکی از ایالت‌های مهم خراسان بافته شده است (دیماند، ۱۳۸۳: ۲۶). شاید همین امر باعث شده که بیشتر محقّقین هنر اسلامی، واژهٔ هراتی را برای معرفی فرش‌های شرق ایران به کار برند. ارنست کونل در هنر اسلامی مهم‌ترین ویژگی‌های قالی‌های هراتی در اواخر قرن ۱۶م. /۱۰ق. را متن قرمز رنگ (قرمز لاک‌ی) همراه با گل‌های برگ نخلی (برگ کنگری) و اسلیمی‌های ابری می‌داند که حاشیهٔ آنها اغلب آبی (سورمه‌ای) یا سبز بوده است. به علّت وجود تعداد بی‌شماری از این فرش‌ها در کشور پرتغال شاید بتوان گفت این‌گونه از فرش‌ها مورد استقبال مردمان ساکن در این نواحی بوده است (کونل، ۱۳۶۸: ۲۱۰). ویژگی‌های اشاره شده در مورد فرش‌های هراتی مطابقت کاملی با قالی‌های افشان شاه عباسی دارد. سیسل ادواردز اطلاق نام هراتی به این گونه از قالی را اشتباه می‌داند[۶] زیرا هیچ گونه مدرکی دال بر اینکه شاه‌رخ در پایتخت خود، هرات، اقدام به تأسیس کارگاه قالی‌بافی وابسته به دربار کرده باشد وجود ندارد، او معتقد است در کشورهای مغرب زمین توافق حاصل شده که قالی‌های مشرق ایران در هرات که زمانی پایتخت اداری و شهر اصلی خراسان بوده تهیه شده است؛ اما بر اساس مدارک موجود، سنّت قالی‌بافی در این ناحیه وجود نداشته است (ادواردز، ۱۳۶۸: ۱۸۷).

در عصر صفویان فرش‌های خراسانی از شهرت بسیار بالایی برخوردار بوده است به طوری که در زمان شاه سلیمان ۱۱۰۵-۱۰۷۷ ق./ ۹۴ -۱۶۶۴ م. از مجموع بیست و یک کاروانسرای مهم اصفهان دو کاروانسرا برای

فرش‌های کاشان و یک کاروانسرا مخصوص فرش‌های خراسان و هرات بوده و ذکر هرات بیشتر به خاطر فرش‌های مرغوب آن بوده است (یار شاطر، ۱۳۸۴: ۸۳). گویا قالی‌هایی با طرح هراتی با مذاق و سلیقهٔ اروپاییان سازگاری داشت چون علاوه بر وجود تعداد بی‌شماری از آنها، تصاویر این قالی‌ها را در نقاشی‌های اروپایی [۷] نیز می‌توان مشاهده نمود (دانشگاه کمبریج، ۱۳۸۷: ۳۷۶). در کتاب‌های مختلفی که در زمینهٔ قالی یا تاریخ هنر اسلامی و ایرانی منتشر شده است مطالب یا تصاویری از قالی‌هایی شرق ایران در عصر صفویان وجود دارد ولی احتمال اینکه برخی از این قالی‌ها در شرق ایران بافته شده باشند، بسیار کم است، امّا محققین آنها را به دلیل داشتن ویژگی‌های بالا در ردیف قالی‌های شرقی قرار داده‌اند که برخی از آنها را می‌توان به دلیل ظرافت در طراحی و بافت رد کرد[۸].

شورش افغان‌ها و انقراض سلسلهٔ صفویه، هرج و مرجی شدید در ایران به وجود آورد که نتیجهٔ آن فروپاشی اقتصاد ایران از جمله صنعت قالی‌بافی بود. قاجاریان در سال ۱۲۱۰ ق./ ۱۷۹۶م. به قدرت رسیدند و تا سال ۱۳۴۳ق./ ۱۹۲۵م. بر ایران حکومت کردند. مدارکی دال بر این‌که آنها از این هنر حمایت کردند یا کارگاه‌هایی در پایتخت‌شان، تهران، دایر کرده باشند در دست نیست (فریه، ۱۳۷۴: ۱۴۰). با گذشت زمان و ایجاد امنیت در کشور و عدم وجود رقیبان خارجی در این صنعت، این هنر جایگاه واقعی خود را پیدا نمود، هنرمندان و تولیدکنندگان قالیی در این دوران سعی کردند با توجه به فضای جامعه و سفارشاتِی که از حکام، اشراف و تجّار دریافت می‌کردند قالی‌های مورد نیاز آنها را تولید کنند. با حضور شرکت‌های خارجی در ایران، دگرگونی‌هایی را در شیوهٔ طراحی، رنگ‌بندی، بافت و رنگ‌ریزی شاهد هستیم؛ ابعاد فرش‌ها نیز با توجه به خواست کشورهای مقصد تغییر کردند. شاید بتوان گفت تجاری شدن فرش ایران باعث تغییر در ماهیت فرش ایرانی شده بود.

از اوایل دوران قاجار شواهد کمی در مورد قالی‌بافی در خراسان موجود است. گویا در این دوران خراسان در مقام مرکز معتبر قالی‌بافی باقی مانده بود و کرمان نیز در سطحی اندک نازل‌تر به بافتن قالی‌های خود ادامه می‌داده است (فریه، ۱۳۷۴: ۱۴۰). بر اساس نوشته‌ها در اواخر دههٔ ۱۷۸۰م./ ۱۱۹۴ق. فرش‌هایی در خراسان بافته می‌شد که متن برخی از آنها زربافت بوده است (یار شاطر، ۱۳۸۴: ۹۲). لازم به ذکر است که به کارگیری الیاف فلزی در متن قالی‌های مشهد، از ویژگی‌های شاخص فرش‌بافان مشهدی در دوران پرشکوه صفویان بوده است و یکی از بهترین نمونه‌های آن در موزهٔ فرش آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود[۹]. گزارش‌های کمپانی هند شرقی در ۱۷۹۰م./ ۱۲۰۵ق. حکایت از رونق دوبارهٔ

فرش‌بافی در مشهد می‌دهد. شرکت اروپایی در این سال‌ها سعی می‌کرد پس از چند دهه متارکه در معاملات، دوباره روابط تجاری خود را با ایران برقرار سازد «... قالی خراسان که به خاطر تابناکی رنگ‌ها و برتری با نقش به حق در سراسر جهان مقامی شامخ یافته، اکنون هر چه بیشتر مورد تقاضای اروپاییان قرار گرفته است...» (فریه، ۱۳۷۴: ۱۲۶). همچنین در سفرنامهٔ اولیویه که حدوداً در اواخر سلطنت آغا محمّدخان قاجار و اوایل سلطنت فتحعلی شاه بر ایران (۱۷۹۶م./۱۲۱۰ ق.) نوشته شده، اشاره به قالی‌های خراسانی شده است:

از جانب خراسان و سیستان و کرمان هم محصولاتِی چون انقوزه، ذرت، نشادر، تریاک، زیره و قماش‌های ایرانی ابریشمی و پنبه‌ای و قالی و... را می‌توان از راه نزدیک‌تر، کم‌خرج‌تر به دریای سفید برد تا اینکه از محیط حمل و نقل شود (اولیویه، ۱۳۷۱: ۱۷۰).

چند دهه بعد هنگامی که مسیو فریه، مسافر فرانسوی که در سال ۱۸۴۵ م./ ۱۲۶۱ق. از مشهد عبور کرده است می‌نویسد که «... در این بلده قالی‌های خوب و شال‌های شبیه به شال کشمیری نسج می‌شود. شمشیر خراسانی هم معروف است. اقسام ظروف از سنگ‌ها در مشهد در کمال خوبی ساخته، به بلاد دیگر می‌برند...» (صنیع الدوله، ۱۳۶۲: ۳۲۹ و ۳۳۰). در نمایشگاه وین که به سال ۱۸۷۳م. /۱۲۹۰ق. برگزار می‌شود در کنار فرش‌هایی از سمن‌دج فراهان، فرش‌های خراسانی نیز در معرض دید عموم قرار می‌گیرد (یار شاطر، ۱۳۸۴: ۱۵). کلنل سی.ام. مک گرگور در سال ۱۸۷۵م. /۱۲۹۲ق. در شرح سفری به ایالت خراسان ضمن تمجید از قالی‌های بافت مناطق مختلف خراسان، در تعریف بازار مشهد بیان می‌کند:

... یکی از صنایع دستی منحصر به فرد خراسان فرش است و در مشهد با کمی جستجو می‌توان انواع خوب آن را یافت. فرش‌های خراسان اغلب طرح‌های گل‌دار و شلوغ و شاداند. ولی ویژگی فرش‌های بیرجند بافت ظریف و رنگ‌های خیره کنندهٔ آن است. این فرش‌ها را با سلیقهٔ بسیار تهیه می‌کنند» (مک گرگور، ۱۳۶۹: ۲۶۱). با ایجاد ثبات در شهر مشهد ایجاد کارگاه‌های فرش و تولید قالی رونق دوباره‌ای پیدا می‌کند و شهر مشهد به مرکزی برای تجارت در مشرق ایران تبدیل می‌شود. فرش‌های آن نیز با تکیه بر طرح و رنگ‌بندی قدیمی به خصوص آثار دوران صفویان بافته و به بازار عرضه می‌شود. لرد کرزن در پاییز ۱۸۸۹م./ ۱۳۰۶ق. عازم ایران می‌شود. او پس از مشاهدۀ بازار مشهد، در مورد تولیدکنندگان قالی در مشهد می‌نویسد که فقط کارخانه‌های قالی‌بافی با اعتبار و اهمّیت سابق باقی مانده است و فرش‌های مشهد بر سایر محصولات برتری دارد. نقشهٔ قالی‌ها از روی سلیقه و ذوق عالی شرقی

ترسیم و بهتر از همه با رنگ‌های ثابت طبیعی مزین می‌گردد. در تمام مشهد چهل دستگاه قالی‌بافی، ششصد و پنجاه کارگر ابریشم کاری و سیصد و بیست دستگاه شال‌بافی به کار بود (کرزن، ۱۳۴۷: ۴۰). بیشتر نکات و اشارات بالا حاکی از رشد و ترقی فرش مشهد در دوران ناصرالدین شاه دارد، حتّی ویلز که در اصفهان زمان ظل السلطان طبابت می‌کرده است در کتاب خود، ایران در یک قرن پیش، به قالی‌های بافت مشهد در بازار اصفهان اشاره کرده است:

فرش‌های مشهدی معمولاً پرنقش و نگارترین فرش‌های ایران هستند و بدین لحاظ حجم بیشتری از فرش‌های صادراتی به خارج را تشکیل می‌دهند. متأسفانه هر چه که زمان به جلوتر می‌رود وضع رنگ و مرغوبیت فرش‌های ایرانی هم سیر قهقراپی و تنزّل خود را طی می‌کند... فرش‌های مشهد اغلب رنگ‌های به ظاهر جالب ولی ناتابتی دارند که به قول معروف با نیل رنگ شده‌اند، در نتیجه چندان مرغوب نیستند (ویلز، ۱۳۶۸: ۱۹۴). با توجّه به آثار و نوشته‌های موجود می‌توان گفت در دوران حکومت ناصرالدین شاه بر ایران ۱۸۹۶-۱۸۴۸م./ ۱۳۱۳-۱۲۶۴ق. فعّالیت در زمینهٔ تولید قالی بیشتر بوده است [۱۰]. لازم به ذکر است که در این دوران شهر مشهد به عنوان مرکزی برای جمع آوری قالی از سراسر استان خراسان شناخته می‌شده و از آنجا به دیگر مناطق صادر می‌گشته است. امّا بهترین اطلاعات را در مورد قالی مشهد می‌توان در کتاب از خراسان تا یختیاری یافت، کتابی که توسط هانری رنه دالمانی تألیف شده است[۱۱]. او در مورد فرش‌بافی مشهد در این سال‌ها چنین می‌نویسد:

... شهر مشهد یکی از مراکز مهم تجاری ایران است... قالی‌های بافت مشهد خیلی مرغوب نیست، زیرا هم از لحاظ ظرافت و هم از لحاظ نقش در حد قالی‌های ممتاز به حساب نمی‌آید با این حال صنعت فرش مشهد در کمال رونق است. این قالی‌ها را غالباً روی دارهایی می‌بافند که ۲/۵ متر عرض و بین ۳ تا ۵ متر طول آنهاست. قیمت فرش بر اساس تعداد گره‌های آن که معمولاً در هر ذرع ۲۶ است حساب می‌شود. در بحران اخیر، قیمت را بالا برده و تعداد گره‌ها را به بیست عدد تقلیل داده‌اند. بدیهی است که قیمت فرش به تناسب بهای پشم نیز بالا و پایین می‌رود. قالی‌ها بیشتر با پشم پاییزی ساخته می‌شوند و از طریق قسطنطنیه به اروپا و آمریکا صادر می‌گردند. فرش‌های مرغوب‌تر بیشتر به وسیلهٔ ایرانیان ساکن وین به بازارهای اروپا عرضه می‌شود (دالمانی، ۱۳۸۷، ص ۷۹). در این گفته مشخص می‌شود که ۱. کیفیت قالی‌های تجاری مشهد بالا نبوده امّا فرش‌های نفیس و خاص در کارگاه‌ها تولید می‌شده است. ۲. عرض قالی‌ها از ۲/۵ متر بیشتر تجاوز نمی‌کرده ولی طول آنها می‌توانستند تا ۱۰

متر هم برسد. ۳.پشم قالی‌ها پاییزی بوده است. ۴.مقصد قالی‌های تجاری ترکیه بوده است. سه ویژگی اوّل در حال حاضر نیز در بافته‌های مشهد دیده می‌شود. همان طور که گفته شد، بیشتر محقّقین در کتاب‌های خود علّت رونق فرش مشهد را حضور بازرگانان و تولیدکنندگان تبریزی می‌دانند. بزرگان قالی خراسان که اصالت آذری داشتند، محمّد کهنمویی و حاج علی خامنه‌ای، برادران عمو اغلی، صابر و شش کلانی از جمله کسانی هستند که قالی‌های نفیس و با کیفیت بالایی تولید کرده‌اند به طوری که سیسیل ادواردز در کتاب قالی ایران از آنها به نیکی و حسرت یاد کرده است. در کنار آنها تولیدکنندگان خراسانی نیز حضور داشته و با آنها رقابت می‌کردند امّا در بیشتر اوقات در سطح پایین‌تری قرار داشتند. به هر حال وجود مرقد مطهر امام رضا(ع) در شهر مشهد باعث شد که به تدریج عاشقان و علاقه‌مندان به آن حضرت به این شهر بیایند به طوری که صنعتگرانی از مناطق کشمیر،کرمان، آذربایجان، کاشان و... دست به دست هم دادند تا بافت قالی در مشهد و سبک هراتی دوباره احیا گردد.

ویژگی‌ها و خصوصیات قالی مشهد

تجّار تبریزی همزمان با رونق تجارت در اروپا، در شهرهای مختلف ایران از جمله مشهد اقدام به تأسیس کارگاه‌های فرش‌بافی کردند و همین امر زمینهٔ رواج گره متقارن یا ترکی را در شهر مشهد فراهم کرد. حضور تولیدکنندگانی چون عبدالمحمّد و علی‌خان عمو اغلی، حاج علی خامنه‌ای و صابر که اصلیت آذری داشتند در این امر بی‌تأثیر نبوده است. سیسل ادواردز در این مورد می‌گوید که بیشتر فرش‌ها گره فارسی داشتند و نسبت آن به گره ترکی سه به یک بوده است(ادواردز، ۱۳۶۸: ۱۹۰). رج شمار قالی‌های مشهد بین ۳۵ تا ۴۰ گره در هر ۶/۵ سانتی‌متر است [۱۲]. واحد اندازه‌گیری مقدار بافته شده در مشهد مُقاط است و هر دوازده هزار گره را یک مُقاط می‌گویند (دانشگر، ۱۳۷۲: مدخل مُقاط).

شمال خراسان از نواحی اصلی تهیه پشم در ایران است ولی مهم‌ترین نوع پشم در تربت حیدریه تهیه می‌شود همچنین در شهرهای نیشابور، سبزوار و قوچان و نواحی مجاور مشهد نیز پشم مرغوب به دست می‌آید، کلاف‌هایی که در قالی مشهد به کار می‌برند پشم پاییزه است به همین دلیل پشم قالی‌های خراسان نرم است که نتیجهٔ آن تولید قالی‌هایی با مقاومت و دوام کم است. این امر سبب تولید قالی‌هایی با قیمت مناسب و در نتیجه استقبال خانواده و خرید آن شده است (ادواردز، ۱۳۶۸: ۱۹۰). جنس تار و پود آن معمولاً از پنبه است و پس از هر دو چین بافت (به ویژه در قالی‌های آستان قدس رضوی) پود نازک را بر روی پود ضخیم قرار می‌دهند. در بعضی از قالی‌های تجاری و

معمولی، معمولاً این پود نازک را عبور نمی‌دهند و این امر در کنار استفاده از گره جفتی از معایب عمدهٔ فرش مشهد هستند. تعداد رنگ در قالی‌های مشهد از ۲۰ رنگ تجاوز نمی‌کند و این رنگ‌ها عبارتند از: قرمز سیر (قرمز دانه)، عنابی، کرم، انواع سبز، آبی، سورمه‌ای، قهوه‌ای و... در این بین لاکِ قرمز دانه از رنگ‌های اصیل مشهد است. سیسل ادواردز در مورد آن در کتاب خود نوشته است:

از ویژگی‌های ممتاز قالی‌های شرق ایران، استفاده از لاک یا قرمز دانه (به جای روناس) برای تهیهٔ رنگ‌های سرخ است. این روش طی قرون و اعصار تغییر نکرده است. چه تا به امروز نیز در مشهد، بیرجند و کرمان انواع رنگ سرخ را از قرمزدانه به دست می‌آورند و از روناس به عنوان یک مادهٔ کمک کننده بهره می‌گیرند (ادواردز، ۱۳۶۸: ۱۸۷).

قالی‌های مشهد در ابعاد متوسط و بزرگ (از ۲×۲ تا ۴×۵ متر و بیشتر) تولید و بافته می‌شوند. تار و پود این قالی‌ها معمولاً از پنبه است(هانگلدین، ۱۳۷۵: ۷۱). عمل شیرازه‌بافی تا ۵۰ سال قبل همزمان با بافت انجام می‌شده، امّا از آن زمان تا امروز، قالی‌های مشهد پس از پایان بافت، شیرازه‌بافی می‌شوند (ژوله، ۱۳۸۱: ۱۷۱). طرح‌های مشهد تحت تأثیر قالی‌های کرمان بوده است و برخی از استادان طراحی، همچون عبدالحمید صنعت نگار، محمّد حسین فخر الواعظین مهدوی و ... اصلیت کرمانی داشته‌اند، شاید به همین دلیل است که بیشتر بافته‌های نفیس کارگاه عمو اغلی، زمینه‌ای شلوغ و پر از نقش و نگار را داشته و حتّی برخی از اسلیمی‌های به کار رفته نیز تحت تأثیر نقشه‌های کرمان بوده‌اند [۱۳]. لازم به ذکر است که شاخص‌ترین و اصیل‌ترین طرح قالی مشهد، افشان شاه عباسی است. سیسل ادواردز طرح‌های رایج مشهد تا اوایل قرن هجدهم را به سه گروه تقسیم کرده بود: (الف)قالی‌هایی که طرح هراتی دارند ب) قالی‌هایی که طرح اسلیمی با نگاره‌های ماری دارند ج) انواع مخصوصی از قالی‌های شکارگاه یا قالی‌های سراسر گل و حیوان (ادواردز، ۱۳۶۸: ۱۸۷).

البته در مشهد طرح‌های بندی، درختی، لچک و ترنج، شیخ صفی، گلدانی و... تولید می‌شود ولی اولویت با نقشه‌های افشان شاه عباسی گل درشت یا گل ریز است. قالی‌های افشان شاه عباسی گل ریز یا کوچک توسط کارگاه‌های عبدالمحمّد عمو اغلی ابداع و به تدریج فراگیر شد. ترکیب رنگ‌بندی متن و حاشیه در بیشتر قالی‌های مشهد به صورت‌های زمینه لاکِ قرمز دانه با حاشیهٔ سورمه‌ای، زمینهٔ کرم با حاشیهٔ سورمه‌ای، زمینهٔ سورمه‌ای با حاشیهٔ لاکِ قرمزدانه یا کرم است. در دورهٔ حاضر به دلیل گران بودن رنگ لاکِ و عدم اقبال مردم به این رنگ، بیشتر تولیدکنندگان از رنگ کرم برای متن و سورمه‌ای برای حاشیه استفاده می‌کنند.

آشنایی با موزهٔ ملک

حاج حسین آقا ملک اصالتاً تبریزی و فرزند محمّدکاظم ملک‌التجار بودند که به سال ۱۲۵۵ش./ ۱۲۹۲ق./ ۱۸۷۵م. در تهران چشم به جهان گشودند(سایت موزهٔ ملّی ملک). هوش سرشار، شَمّ اقتصادی بی‌نظیر و علاقه به علم و دانش، از ویژگی‌های بارز ایشان بود و همین امر سبب شد که در طول عمر پربرار خود آثار متعدّد و گرانیهایی را جمع‌آوری نمایند(نقوی، ۱۳۷۲: ۴۲۰). حاج حسین آقا ملک به سال ۱۳۵۱ش./ ۱۳۹۲ق./ ۱۹۷۲م. فوت و در حرم مطهر حضرت رضا(ع) به خاک سپرده شد. از ایشان اموال بسیاری از جمله املاک و مستغلات، نسخه خطی یا چاپ سنگی، تابلوهای نقاشی، قالی، تمپر، سگه، آثار لاکِی، لوستر و مبلمان و... به صورت وقف به یادگار مانده است(سایت موزهٔ ملّی ملک). در سال ۱۳۶۴ش./ ۱۴۰۵ق./ ۱۹۸۵م. با همت و تلاش آیت الله واعظ طبسی، نمایندۀ ولی فقیه در خراسان و تولیت آستان قدس رضوی، در زمینی به مساحت ۵۷۰۰ متر عملیات ساخت موزه و کتابخانهٔ ملّی ملک آغاز شد. لازم به ذکر است که این زمین در ضلع جنوبی وزارت امور خارجه و از موقوفات حاج حسین ملک به شمارهٔ ۶۶۶۸ بوده است. ساختمان موزهٔ ملّی ملک با سبک معماری سنتّی و اسلامی و با زیربنای ۹۴۰۰ متر مربع تأسیس و در سال ۱۳۷۵ش./ ۱۴۱۶ق./ ۱۹۹۶م. به بهره برداری رسید (معمار طلوعی، ۱۳۷۸: ۱۱ الی ۲۲). پس از اتمام ساخت این بنا، آثار نفیس و بارزش ایشان در معرض دید عموم مردم، دانشجویان و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر ایرانی قرار گرفت[۱۴]. از جمله آثار منحصر به فرد این مجموعه ۳۴ تخته فرش دستباف است که در مهم‌ترین مناطق قالی‌بافی ایران با بهترین کیفیت بافته شده‌اند. مرضیه مرتضوی در مورد موزهٔ فرش می‌نویسد: «... با بررسی وقفنامه‌های هفتگانهٔ مرحوم ملک در هیچ کجا با موردی مواجه نشدیم که اشاره به وقف فرش‌های خود کرده باشد. استدلال ما این است که مرحوم واقف در اواخر سال ۱۳۵۰ باقی ماندهٔ دارایی‌های خود را بر آستان مقدس رضوی وقف نمود، کلیهٔ لوازم منزل وی از جمله فرش‌ها نیز شامل آن شدند که به مناسبت تعداد قابل ملاحظهٔ آنها در موزهٔ ملک، سالیی برای نمایش آنها در نظر گرفته شد. در حال حاضر سالن فرش موزهٔ ملک پذیرای ۱۷ تخته قالی و قالیچه‌هایی است که در منزل مرحوم واقف جهت استفاده و یا تزیین به کار رفته است...» (مرتضوی، ۱۳۸۸: ۳۷). لازم به ذکر است که بیش از یک سوم قالی‌های محفوظ در این موزه توسط تولیدکنندگان گمنام و گاه معتبری همچون برادران عمو اغلی، حاج عبدل مؤمن قالی‌باف، صابر، مشیری و... بافته شده است، که این امر گواهی بر علاقهٔ حاج حسین ملک به این گونه از آثار بوده است. این مجموعهٔ غنی از فرش‌های مشهد کمک شایانی به شناخت پیشینهٔ

قالی‌بافی در اواخر قاجار تا دوران معاصر خواهد نمود. در ادامه دستبافته‌هایی که در موزهٔ ملک نگهداری می‌شوند به اختصار معرفی می‌گردند:

۱- قالی افشان شاه عباسی

این قالی با شمارهٔ کلاسهٔ ۰۴۱ ردیف ۲۱ ثبت شده است. قالی با طرح شاخص افشان شاه عباسی در ابعاد ۳۱۸×۵۰۲ سانتی‌متر به احتمال اوایل یا اواسط سدهٔ ۱۴ ق./ اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ م. بافته شده است. طراح نقش افشان را به صورت واگیره‌ای طراحی و بر روی متن صورتی رنگ تکرار کرده است. (تصویر۱) جنس تار و پود این قالی از پنبه و پرز آن از پشم است. نوع گره متقارن (ترکی باف) و رج شمار قالی ۳۴ گره در ۷ سانتی‌متر و به شیوهٔ تمام لول بافته شده است. در حاشیهٔ چهارم بالای قالی در کتیبه‌ای به خط نستعلیق عبارت «عمل حاجی عبدل» دیده می‌شود[۱۵]. عمده رنگ‌های قالی عبارتند از: قرمز روشن (صورتی)، کرم، سورمه‌ای، سبز روشن، سبز، سبز تیره، آبی روشن، آبی، آبی تیره، نارنجی، قرمز تیره، قرمز، فیروزه‌ای و...

۲-قالی افشان اسلیمی بندی

این قالی با شمارهٔ کلاسه ۰۴۱ ردیف ۲۰ با طرح افشان‌بندی اسلیمی ختایی ثبت شده است. قالی در ابعاد ۴۸۴×۴۳۷ سانتی‌متر (تقریباً مربع) به احتمال در اوایل یا اواسط سدهٔ ۱۴ق./ اواخر قرن ۱۹ و اوایل ۲۰م. بافته شده است. جنس تار و پود این قالی از پنبه و پرز آن از پشم است. نوع گره متقارن (ترکی باف) و رج شمار قالی ۳۴ گره در ۷ سانتی‌متر و به شیوهٔ تمام لول بافته شده است. در حاشیهٔ فرعی اوّل این دستبافت می‌توان کتیبه‌ای را مشاهده نمود که در آن عبارت «عمل حاجی

عبدل» به خط نستعلیق بافته شده است. (تصویر۲)
عمده رنگ‌های قالی عبارتند از: سبز، صورتی، لاک‌ی، کرم، سورمه‌ای، آبی روشن، سبز روشن، قهوه‌ای، نارنجی و...

تصویر ۲:

قسمتی از متن قالی افشان اسلیمی بندی، بافت کارگاه حاج عبدل/ اوایل یا اواسط قرن ۱۴ ق/ اواخر قرن ۱۹ اوایل قرن ۲۰م. (مأخذ تصویر: عکس از نگارنده)

تصویر ۳:

قالی با شمارهٔ کلاسه ۰۴۱ ردیف ۱۷ و شمارهٔ اموال ۲۵۴ و مزین به طرح افشان شاه عباسی ثبت شده است. این دستبافت در ابعاد ۳۳۹×۳۲۲ سانتی‌متر به احتمال در اوایل یا اواسط سدهٔ ۱۴ق./ اواخر قرن ۱۹ و اوایل ۲۰م. بافته شده است. در هر هفت سانتی‌متر آن ۳۸ گره متقارن (ترکی) زده شده است. جنس تار و پود آن پنبه و پرز آن پشم است. شیوهٔ پودگذاری دو پود ضخیم و نازک است و به صورت تمام لول بافته شده است. در حاشیهٔ فرعی اوّل این دستبافت می‌توان کتیبه‌ای را مشاهده نمود که در آن عبارت «عمل حاجی عبدل» به خط نستعلیق بافته شده است. (تصویر ۳) لازم به ذکر است که طرح گل و برگ ختایی به صورت واگیره بر متنی به رنگ سبز روشن تکرار شده است. عمده رنگ‌های قالی عبارتند از: کرم، شکلاتی، سبز خردلی، لاک‌ی، سورمه‌ای، صورتی، نخودی، سبز روشن، سبز تیره، نارنجی، آبی و...

۴-قالی افشان اسلیمی بندی

این دستبافت با شمارهٔ کلاسه ۰۴۱ ردیف ۳۲ در موزهٔ ملک به ثبت رسیده است. ابعاد قالی ۴۷۰×۴۱۰ سانتی‌متر و با طرح واگیره‌ای افشان اسلیمی در اوایل یا اواسط قرن ۱۴ق./ اواخر قرن ۱۹ یا اوایل قرن ۲۰م. بافته شده است. در هر هفت سانتی‌متر آن ۳۷ گره متقارن (ترکی) زده شده و پس از هر رج بافت دو پود ضخیم و نازک عبور داده شده است. قالی به شیوهٔ تمام لول بافته و شیرازه هنگام بافت به صورت متصل پیچیده شده است. جنس تار و پود آن پنبه و پرز آن پشم است. در حاشیهٔ فرعی اوّل این دستبافت می‌توان کتیبه‌ای را مشاهده نمود که در آن عبارت «عمل حاجی عبدل» به خط نستعلیق بافته شده است. لازم به ذکر است که متن قالی به صورت واگیره کار شده است، بدین صورت که طراح با گردش شاخهٔ اسلیمی مزین به چنگ‌های اسلیمی، قاب‌های زیبایی را در سطح فرش ایجاد کرده است. (تصویر۴) فضای بین قاب‌ها و بندهای اسلیمی با گل‌های شاه عباسی برگ کنگری، اسلیمی ابری و برگ‌های ختایی پر شده است. عمده رنگ‌های به کار رفته در قالی عبارتند از: سورمه‌ای، لاک‌ی، کرم، آبی تیره، آبی روشن، زرد، اسپرک، نارنجی، سبز تیره و روشن، قرمز روشن و...

تصویر ۴: قسمتی از متن قالی افشان اسلیمی بندی، بافت کارگاه حاج عبد مومن قالی باف/ اوایل یا اواسط قرن ۱۴ ق/ اواخر قرن ۱۹ اوایل قرن ۲۰م. (مأخذ تصویر: عکس از نگارنده)

۵-قالی لچک و ترنج

بنا بر گفتهٔ مسئولین موزه، این قالی به احتمال در اواخر سال ۱۲۹۲ ش./۱۳۳۱ق./۱۹۱۳ م. در شهر مشهد بافته شده است. قالی با شمارهٔ کلاسه ۰۴۱ ردیف ۱۸ در مجموعهٔ ملک به ثبت رسیده است. جنس تار و پود این قالی از پنبه و پرز آن از پشم است. نوع گره، متقارن (ترکی باف) و رج شمار قالی ۳۵ گره در ۷ سانتی‌متر بوده که به شیوهٔ تمام لول بافته شده است. پس از هر رج بافت پود ضخیم و نازک عبور داده شده و شیرازه متصل و همزمان با بافت فرش زده شده است. ابعاد قالی

۳۸۸×۵۶۰ سانتی‌متر و طرح آن لچک و ترنج است. لازم به ذکر است که عبارت «سفارش انطیقه چی عمل حاجی عبدل» در کتیبه‌های این دستبافت علاوه بر بالای قالی در قسمت پایین نیز بافته شده است. (تصویر ۵)

تصویر ۵: کتیبه نوشته شده در قالی لچک و ترنج «سفارش انطیقه چی عمل حاجی عبدل» (مأخذ تصویر: عکس از نگارنده)

با توجه به کتیبهٔ موجود بر این قالی می‌توان گفت این قالی توسط حاج حسین ملک خریداری شده است. طراح‌ی و رنگ‌بندی به کار رفته در متن قالی متفاوت با دیگر آثار حاجی عبدل است و در طراحی آن کمتر نشانی از ظرافت‌های رنگ و طرح دیگر بافته‌های ایشان مشاهده می‌شود. (تصویر ۶) عمده رنگ‌های قالی عبارتند از: لاک‌ی، سورمه‌ای، قرمز روشن، آبی، خاک‌ی، آبی روشن و نارنجی، سبز روشن و تیره و...

تصویر ۶: ترنج قالی لچک و ترنج باف حاج عبدل مومن قالی باف/ تاریخ بافت به احتمال اواخر ۱۲۹۲ ش/۱۳۳۱ ق/۱۹۱۳ م. (مأخذ تصویر: آرشیو کتابخانه موزه ملک)

۶- افشان شاه عباسی گل درشت

قالی با شمارهٔ کلاسه ۰۴۱ ردیف ۹ و شمارهٔ اموال ۷۲۹ ثبت شده است. گل‌های درشت و متن قرمز لاک‌ی گواهی بر حفظ سنت طراح‌ی صفوی در این دوران است. ابعاد قالی ۴۱۳×۶۴۰ سانتی‌متر بوده که در سال ۱۲۷۷ش./ ۱۳۱۵ق./۱۸۹۸م. در مشهد بافته شده است.(تصویر۷) نوع گره، نامتقارن (فارسی) و در هر ۶/۵ سانتی‌متر ۵۴ گره زده شده است. تار و پود آن از پنبه و پرز از پشم است. پس از هر رج بافت، دو پود

ضخیم و نازک عبور داده شده است. در قسمت بالای لور به خطی ظریف و بسیار کوچک به رنگ کرم عبارت «مشیری ۳۰۹» بافته شده است. متن قالی به رنگ قرمز لاک‌ی و با تکرار گل‌های شاه عباسی بسیار بزرگی تزیین شده است. عمده رنگ‌های قالی عبارتند از: قرمز لاک‌ی، کرم، سورمه‌ای، نارنجی، سبز روشن، آبی روشن، آبی تیره، سبز تیره، خردلی و... .

تصویر ۷: قسمتی از متن قالی افشان شاه عباسی گل درشت، بافت مشیری/۱۲۷۷ ش/۱۳۱۵ ق/۱۸۹۸ م. (مأخذ تصویر: عکس از نگارنده)

۷-قالی ترنج افشان شاه عباسی

این قالی با شمارهٔ کلاسه ۰۴۱ ردیف ۲ و با ابعاد ۲۶۰×۳۹۴ سانتی‌متر به ثبت رسیده است. این دستبافت فاقد کتیبه در قسمت حاشیه یا متن است. ظرافت‌های بافت و طراحی، رنگ‌بندی و بافت این اثر مشابه چند نمونهٔ دیگری است که در کارگاه عباسقلی صابر بافته شده است[۱۶]. تاریخ بافت این قالی ۱۳۳۷ش./۱۳۷۷ق./۱۹۵۸ م. ذکر شده، که احتمال بافت این دستبافت نفیس در کارگاه عباسقلی صابر را بیشتر می‌کند. قالی در ابعاد ۳۹۴ × ۲۶۰ سانتی‌متر با گره متقارن (ترکی‌باف) و رج‌شمار آن ۷۵ گره در هفت سانتی‌متر است. (تصویر ۸) رنگ بندی این قالی در زمینهٔ کارهای منحصر به فرد کارگاه‌های مشهد است؛ زمینه به رنگ زیتونی و حاشیهٔ کرم کمتر در فرش‌های این دوران مشهد دیده می‌شود. عمده رنگ‌های قالی عبارتند از: سبز زیتونی، آبی، لاک‌ی، کرم، صورتی، نارنجی، سفید، سورمه‌ای و

تصویر ۸: قالی ترنج افشان شاه عباسی به احتمال بافت کارگاه عباسقلی صابر/ تاریخ بافت ۱۳۳۷ش./۱۳۷۷ق./۱۹۵۸ م. (مأخذ تصویر: عکس از نگارنده)

۸-قالی لچک و ترنج شیخ صفی:

بزرگ‌ترین قالی موزهٔ ملی ملک توسط یکی از بهترین تولیدکنندگان مشهدی در اواخر دوران پهلوی اوّل بافته شده است. این قالی با شمارهٔ کلاسه ۰۴۱ ردیف ۸ و شمارهٔ اموال ۳۴۰ به ثبت رسیده است. (تصویر ۹) ابعاد این دستیافت ۵۸۸×۱۰۶۹ سانتی‌متر بوده که درکارگاه علی خان عمواغلی بافته شده است. تاریخ بافت قالی ۱۳۱۷ ش./۱۳۵۸ ق./۱۹۳۹ م. ذکر شده است[۱۷]. نوع گره، متقارن(ترکی) و رج‌شمار آن ۵۰ گره در هفت سانتی‌متر است. جنس تار و پود از پنبه و پرز از پشم است. طرح این دستیافت از فرش شیخ صفی محفوظ در موزهٔ ویکتوریا و آلبرت لندن، الگو برداری شده است. گویا این طرح مورد علاقهٔ اکثر تولیدکنندگان مشهدی به ویژه خاندان عمو اغلی بوده است به طوری که نمونه‌هایی متعدّد از آن را در کاخ‌ها، موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی به ویژه موزهٔ فرش ایران، کاخ گلستان و کاخ ملّت می‌توان مشاهده نمود. رنگ‌بندی قالی بر اساس ترکیب رنگی عصر صفویان بافته شده است به طوری که متن به رنگ قرمز لاک‌ی و حاشیه نیز سورمه‌ای است.

تصویر ۹:
قسمتی از لچک قالی لچک و ترنج
شیخ صفی بافت علی خان عمو اغلی/
تاریخ بافت ۱۳۱۷ش./۱۳۵۸ ق./۱۹۳۹ م.
(مأخذ تصویر: آرشیو کتابخانهٔ موزهٔ ملک)

۹-قالی ترنج – افشان درختی:

این قالی به شمارهٔ ۰۲۷/۰۸/۱۳۹۲ در موزهٔ ملی ملک به ثبت رسیده است. بنا بر نظر کارشناسان موزه، قالی در سال ۱۳۱۵ش./۱۳۵۵ ق./۱۹۳۶ م. در ابعاد ۳۰۰×۳۷۶ سانتی‌متر بافته شده است. با اینکه تولید کنندهٔ این اثر نامعلوم است، امّا نحوهٔ طراحی شاخه‌های درخت و حرکت آن در سطح فرش بته‌های زیبایی را ایجاد نموده که یادآور فرش‌های نفیس کرمان در همین دوران است. رنگ متن قالی قرمز لاک‌ی و حاشیه سورمه‌ای است. نوع گره به کار رفته در قالی نامتقارن (فارسی) و رج شمار آن ۳۴ گره در ۶/۵ سانتی‌متر است. تار و پود آن از پنبه و پرز از پشم است. (تصویر ۱۰) عمده رنگ‌های به کار رفته در قالی عبارتند از: سورمه‌ای، لاک‌ی، کرم، آبی، آبی روشن، سفید، صورتی، سبز تیره، سبز روشن و

تصویر ۱۰: قالی ترنج افشان درختی، تاریخ بافت به احتمال ۱۳۱۵ش./۱۳۵۵ ق./۱۹۳۶ م. (مأخذ تصویر: عکس از نگارنده)

۱۰- قالی افشان شاه عباسی (واگیره ای)

این قالی به شمارهٔ اموال ۰۲۸/۰۸/۱۳۹۲ در موزهٔ ملی ملک به ثبت رسیده است. جنس تار و پود از پنبه و پرز از پشم است. قالی در ابعاد ۲۵۳×۳۲۶ سانتی‌متر در سال ۱۳۱۵ش./۱۳۵۵ ق./۱۹۳۶ م. بافته شده است. نوع گره نامتقارن (فارسی) و رج‌شمار آن ۳۳ گره در هر ۶/۵ سانتی‌متر است. متن سورمه‌ای این قالی با تکرار پیچش‌های ختایی همراه با گل‌های شاه عباسی تزیین شده است. درحاشیهٔ قالی طرح اصیل هراتی اجرا شده است. لازم به ذکر است که این قالی جفت بوده و نمونهٔ دوم نیز مشابه همین دستیافت با شماره اموالی ۰۲۹/۰۸/۱۳۹۲ به ثبت رسیده است. متن قالی به رنگ سورمه‌ای و حاشیه نیز با طرح هراتی و به رنگ قرمز لاک‌ی بافته شده است. عمده رنگ‌های به کار رفته در قالی عبارتند از: سورمه‌ای، قرمز لاک‌ی، آبی تیره، آبی روشن، کرم، صورتی، سبز و ... (تصویر ۱۱)

تصویر ۱۱: قسمتی از حاشیهٔ قالی مزین به طرح هراتی و به رنگ قرمز لاک‌ی بافته شده است.
(مأخذ تصویر:
http://malekmuseum.org/artifact/1392.08.00028)

۱۱- قالی افشان شاه عباسی گل ریز (کوچک):

این قالی با شمارهٔ اموال ۰۱۴/۰۰۸/۱۳۹۲ در مجموعهٔ ملک به ثبت رسیده است. قالی در سال۱۳۴۹ش./۱۳۹۰ ق./۱۹۷۰ م. با زمینهٔ کرم بافته شده است. ابعاد قالی ۴۰۸×۲۵۸ سانتی‌متر، جنس تار و پود از پنبه و پرز از پشم است. نوع گره، متقارن (ترکی) و رج‌شمار آن ۷۵ گره در هر ۷ سانتی‌متر است. شیوهٔ بافت تمام لول و پس از هر چین بافت دو پود ضخیم و نازک عبور داده شده است. همچون دیگر آثار اصیل مشهدی از رنگ‌های سورمه‌ای لاک‌ی، کرم، آبی، آبی روشن، صورتی، سبز تیره، سبز روشن، نارنجی و... برای رنگ بندی فرش استفاده شده است. (تصویر۱۲) متن قالی به شیوه‌ای جدید و با گل‌های شاه عباسی ظریف تزیین شده است. لازم به ذکر است که این طرح توسط عبدالحمید صنعت نگار[۱۸] و به سفارش عبدالحمّد عمو اغلی اجرا شده بود. گویا عبدالحمّد عمو اغلی برای حفظ بازار و همچنین رقابت با دیگر تولیدکنندگان مشهدی با ایجاد اندکی تغییر در طرح‌های اصیل مشهدی توانست این طرح جذاب را ابداع نماید. در حال حاضر نمونه‌هایی متعدّد از این گونه فرش‌ها در موزه‌های مختلف ایران از جمله موزهٔ فرش ایران، موزهٔ فرش آستان قدس رضوی، کاخ موزهٔ سعدآباد و... در معرض دید عموم است. در حاشیهٔ فرعی اوّل قالی به رنگ قرمز لاک‌ی و به خط نستعلیق عبارت «صابر» دیده می‌شود. عباسقلی صابر یکی از بهترین تولیدکنندگان فرش مشهد در روزگار پهلوی دوم بود، وی که اصالتی تبریزی داشت در ابتدا در کارگاه عبدالحمّد عمو اغلی به بافت قالی مشغول بود و با تلاش و پشتکار بسیار توانست به مقام استادی و سپس سرپرستی کارگاه عبدالحمّد عمو اغلی در مشهد برسد.

تصویر ۱۲: قسمتی از متن قالی افشان شاه عباسی، بافت کارگاه صابر/
۱۳۴۹ش./۱۳۹۰ ق./۱۹۷۰ م.
(مأخذ تصویر: آرشیو کتابخانهٔ موزهٔ ملک)

۱۲- افشان اسلیمی همراه با گل‌های شاه عباسی:

این قالی به شمارهٔ ۰۴۷ ردیف ۲۷ در موزهٔ ملی ملک به ثبت رسیده است. طرح قالی ترکیبی از نقوش اسلیمی به همراه گل‌های شاه عباسی گل ریز(کوچک) است و قسمت هایی از آن به صورت گل ابریشم بافته شده است. ابعاد قالی ۲۹۱×۳۸۹ سانتی‌متر، رنگ زمینه قرمز لاک‌ی، حاشیهٔ آن سبز زیتونی و شیوهٔ بافت تمام لول است. نوع گره، نامتقارن (فارسی) و رج‌شمار آن ۷۷ گره در ۶/۵ سانتی‌متر است. لازم به ذکر است که قالی فاقد کتیبه و به احتمال در سال ۱۳۵۰ش./۱۳۹۱ ق./۱۹۷۱ م. بافته شده است. عمده رنگ‌های قالی عبارتند از لاک‌ی، سبز زیتونی، آبی تیره، آبی روشن، سفید، قرمز، صورتی، سورمه‌ای، کرم و... (تصویر ۱۳)

تصویر ۱۳: قسمتی از متن و حاشیهٔ قالی افشان اسلیمی و گل های شاه عباسی، بافت کارگاه صابر/۱۳۵۰ش./۱۳۹۱ ق./۱۹۷۱ م.
(مأخذ تصویر: malekmuseum.org/
/artifact/1392.08.00016)

۱۳-قالی افشان شاه عباسی:

این قالی با شمارهٔ کلاسهٔ ۰۴۱ ردیف ۲۳ در موزهٔ ملی ملک به ثبت رسیده است. قالی در ابعاد ۲۹۳×۳۹۹ سانتی‌متر به احتمال در سال ۱۳۲۷ش./۱۳۶۷ ق./۱۹۴۸ م. در کارگاه عباسقلی صابر بافته شده است. قالی با طرح افشان شاه عباسی گل ریز (کوچک) و ترکیب رنگی اصیل مشهدی (متن، سورمه‌ای و حاشیه، قرمز لاک‌ی) تزیین شده، نوع گره، نامتقارن (فارسی)، رج‌شمار ۵۸ گره در ۶/۵ سانتی‌متر، جنس تار و پود از پنبه و پرز آن از پشم است. عمده رنگ‌های قالی عبارتند از لاک‌ی، سبز زیتونی، آبی تیره، آبی روشن، سفید، قرمز، صورتی، سورمه‌ای، کرم، نارنجی، زرد اسپرک و... (تصویر ۱۴)

تصویر ۱۴: قسمتی از متن و حاشیهٔ قالی افشان شاه عباسی، بافت کارگاه صابر/ تاریخ بافت به احتمال در سال ۱۳۲۷ش./۱۳۶۷ ق./۱۹۴۸ م.
(مأخذ تصویر: malekmuseum.org/
/artifact/1392.08.00015)

۱۴- قالی ترنج افشان شاه عباسی:

این قالی با شمارهٔ اموال ۰۲۶/۰۰۰/۸ / ۱۳۹۲ پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط شرکت فرش آستان قدس رضوی بافته شده است. نوع گره، فارسی (نامتقارن) و رج‌شمار آن ۳۰ گره در هر ۵/۶ سانتی‌متر است. قالی همچون دیگر بافته‌های شرکت فرش آستان قدس رضوی در ابعاد بزرگ (۳۴۰× ۸۸۰ سانتی‌متر) و توسط احمد بهبودی ترسیم[۱۹] و به شیوهٔ تمام لول بافته شده است. بر روی متن کرم رنگ قالی سه ترنج همراه با بندهای ختایی و گل‌های شاه عباسی دیده می‌شود. در حاشیهٔ قالی، بر کتیبه‌ای به خط نستعلیق عبارت «شرکت فرش آستان قدس» دیده می‌شود که زیر آن عدد ۲۰۶۲ نوشته شده است. [۲۰] این شماره نشان می‌دهد که این قالی دو هزار و شصت و دومین فرشی است که در شرکت فرش آستان قدس بافته شده است. (تصویر ۱۵)

۱۵-قالی تلفیقی گلدانی (طرح ابداعی فرش در فرش):

این با شمارهٔ اموال ۰۲۵/۰۰۰/۰۸ / ۱۳۹۲ در موزهٔ ملی ملک به ثبت رسیده است. این اثر یکی از آثار منحصر به فرد شرکت فرش آستان قدس رضوی است. طراح در این فرش چارچوب‌ها و سنت‌های به کار رفته در فرش‌های آستان قدس رضوی فاصله گرفته و طرحی زیبا خلق نموده است. او با اجرای دو قالیچه و یک گلدان بزرگ بر روی یک سطح، به صورتی جذاب طرح فرش در فرش را اجرا نموده است. متن ساده و آبی رنگ قالی جذابت این طرح را دو چندان کرده است. بر روی قالیچه‌ها نیز طرح محرابی گلدانی ستون‌دار خودهایی می‌کند. این قالی برخلاف آثار مرسوم کارخانهٔ فرش آستان قدس رضوی اندکی ظریف‌تر بافته شده است. رج‌شمار قالی ۳۴ گره در هر ۵/۶ سانتی‌متر، نوع گره فارسی‌باف، جنس تار و

پود از پنبه، پرز از پشم و شیوهٔ بافت تمام لول است. در متن سادهٔ فرش همچون دیگر آثار این مجموعه که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به همت تولیت آستان قدس رضوی افتتاح گردید، در دو کتیبه به خط نستعلیق عبارت «شرکت فرش آستان قدس» و عدد «۳۰۲۸» بافته شده است. (تصویر ۱۶)

تصویر ۱۵: کتیبهٔ فرش ترنج افشان/ ۲۰۶۲مین فرش بافته شده در شرکت فرش آستان قدس رضوی.

(مأخذ تصویر: http://malekmuseum.org/artifact/1392.08.00026)

تصویر ۱۶: قالی با طرح ابداعی فرش در فرش (گلدانی تلفیقی)/ ۳۰۲۸مین فرش بافته شده در فرش آستان قدس رضوی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی. (مأخذ تصویر: آرشیو کتابخانهٔ موزهٔ ملک)

پی‌نوشت‌ها:

۱- اصطخری به احتمال اوّلین کسی است که در قرن ۴ق./ ۱۰م. مدفن امام رضا علیه السّلام را مشهد نامیده است. او در کتاب مسالک و ممالک در توصیف طوس به مشهد امام رضا(ع) اشاره دارد و می‌نویسد: اگر طوس را در شمار نیشابور بگیریم شهرهای طوس این است: رادکان، طابران، بزدغور و نوقان که مشهد علی بن موسی الرضا رضوان الله علیه و گور هارون الرشید آن جا است به چهار فرسنگی مشهد طوس(شریعتی، ۱۳۶۳:۳۵).

۲- Jean Chardin / ژان شاردن۱۰۹۲-۱۰۵۳ق./ ۱۷۱۳-۱۶۴۳م. جواهرفروش و سیّاح فرانسوی، کتاب ۱۰ جلدی سفرهای سِر ژان شاردن به عنوان یکی از بهترین کارهای پژوهشگران غربی دربارهٔ ایران و شرق نزدیک برشمرده می‌شود.

۳- Pedro Texieria.

۴- Olearius

۵- Hollstein – Gottorp.

۶- ادواردز در تأیید گفته‌اش به چند نکته اشاره می‌کند که عبارتند از: الف) ایرانیان فرآورده‌های یک ایالت را به نام مرکز و شهر اصلی آن می‌شناسند و منظور از نام هرات همان قالی‌های ایالت خراسان است و ممکن است در نقاط مختلف این ایالت بافته شده باشند. ب) هیچ نشانی از تناسب طرح و بافت که در قالی‌های قرن شانزدهم هرات دیده می‌شود در قالی‌های دورهٔ بعد افغانستان مشاهده نمی‌شود (ادواردز، ۱۳۶۸:۱۸۷).

۷- موریس اسون دیماند با اشاره به قالی‌های خراسان در این مورد می‌نویسد: «... از قالی‌های مشهور و جالب توجهٔ ایران آنهایی است که نقش گل و برگ نخلی و شکل ابر سبک چینی دارند. این نوع قالی که نمونه‌های زیادی از آن در موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی یافت می‌شوند به اشتباه به اصفهان نسبت داده می‌شوند در صورتی که در حقیقت متعلّق به هرات در شرق ایران است. در کارهای نقاشان هلندی و اسپانیایی اواخر قرن شانزدهم و قرن هفدهم تصاویر این گونه قالی‌ها دیده می‌شود...» (دیماند، ۱۳۸۳:۲۶۷).

۸- برای مطالعهٔ بیشتر در مورد قالی‌های خراسان در عصر صفویه نک: کمندلو، ۱۳۹۰: ۶ الی ۱۵.

۹- برای مطالعهٔ بیشتر و مشاهده تصویر این قالی نک: اروین گانز رودن، ۲۵۳۷: ۸۳ و ۸۲.

۱۰- برخی از محقّقین فرش از جمله سیسیل ادواردز این سابقه را کمتر فرض کرده است. او در کتاب قالی ایران، به استناد اینکه اغلب قالی‌های آستان مقدّس حضرت رضا(ع) بیش از ۸۰ سال قدمت ندارند و همچنین به استناد گفته‌های یک رنگرز معتبر که پدربزرگ او در کشمیر به رنگرزی اشتغال

داشته و در حدود ۱۸۶۰م./ ۱۲۷۶ق. به مشهد مهاجرت کرده، سابقهٔ قالی‌بافی مشهد را متعلّق به ۱۹۰۰-۱۸۹۹م./ ۱۳۱۷- ۱۳۱۶ق. می‌داند و قبل این تاریخ اکثر قالی‌ها که از شرق ایران صادر می‌شد منحصر به تخته‌های دراز و باریک کار قاینات بوده است (ادواردز، همان، ص۱۸) در صورتی که گفته‌های مسیو فریه و همچنین لرد کرزن خلاف گفته‌های او را ثابت می‌کند. اینکه در مجموعهٔ آستان قدس، دستیافتی از آن دوران موجود نیست دلیل بر نبود یک امر نیست، می‌توان گفت در این دوران قالی‌بافی در مشهد انجام می‌شده اما رونق گذشتهٔ پرشکوه خود را نداشته است و شاید از این تاریخ که ایشان مد نظر داشته‌اند فرش‌بافی در مشهد شکوفایی مجدّد خود را بازیافته است و قالی‌هایی تولید کرده‌اند که دو ارزش هنری و تجاری را با هم داشته‌اند.

۱۱- Hanri rene dalmany/ هانری رنه دالمانی از مجموعه‌داران فرانسوی بود که در عصر قاجار به ایران سفر کرد. در کتاب او شرح دقیقی از فرش‌های ایرانی، بازارهای فرش و افرادی است که در زمینه‌های مختلف، آثار هنری را به فروش می‌رسانند. او به قصد خرید آثار هنری ایرانیان، دوبار در سال ۱۸۹۸م./ ۱۳۱۵ق. و نیز سال ۱۹۰۷م./ ۱۳۲۵ق. وارد کشورمان شده بود. دالمانی با دقت و وسواس بسیار آثار ایرانی را انتخاب و خریداری کرده است و بیشتر آنها اکنون در موزه‌ای در فرانسه نگهداری می‌شود.

۱۲- در اواخر دوران قاجار و اوایل پهلوی قالی‌های بسیار نفیسی با رج‌شمار بالای ۵۰ تولید می‌شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی برخی از تولیدکنندگان باسابقه و معتبر همچون بزمی، شش‌کلانی و... که شاگردان اساتید گذشته بودند، قالی‌هایی با رج‌شمار بالا تولید می‌کردند. برای مطالعهٔ تصویری برخی از آثار نک: سوراسرافیل، ۱۳۸۱، ۱۱۶ الی ۱۶۷. ۱۳- هانری رنه دالمانی در مورد منابع طرح‌های مشهد می‌نویسد: «... در مشهد و ایالات دیگر هم که تابع اصول معینی نیستند و مخصوصاً مقید هستند که از روی نقشه‌های قدیمی کار کنند، فرش‌بافی شیوع پیدا کرده است. این نوع فرش‌بافی در تبریز و سلطان آباد و تهران و کاشان و مشهد و اردبیل و کرمانشاه و ورامین و... مشروع شده است» (دالمانی، ۱۳۳۵: ۱۲۳). به تدریج با افت تولید و کم شدن اقبال مردم به خرید فرش‌های دستیافت شاهدیم که در این ناحیه قالی‌هایی با طرح‌های کاشان، تبریز و نایین تولید گردید، قالی‌هایی با طرح‌ها و رنگ بندی‌های ضعیف که چیزی جز هدر دادن سرمایه و وقت در آنها دیده نمی‌شود.

۱۴- برای مطالعهٔ بیشتر در این زمینه نک: مرتضوی، ۱۳۸۸: ۳۴ الی ۳۷.

۱۵- حاج عبدل مؤمن قالی‌باف، از بهترین تولیدکنندگان قالی

مشهد در اواخر دوران قاجار تا اوایل دوران پهلوی بود. وی در ابتدای تأسیس شرکت سهامی فرش در ایران، به عنوان مدیر کارگاه‌های این شرکت در مشهد به فعالیت اشتغال داشت. برای مطالعه بیشتر نک: ژوله، ۱۳۷۵: ۸۷.

۱۶- عباسقلی صابر با اصالت تبریزی از شاگردان و استادکاران کارگاه عبدالمحمد عمو اعلی در مشهد بود که به تدریج نام و اعتباری شایسته در تولید قالی‌های مشهد یافت. هم‌اکنون آثار بسیاری از وی در موزه‌ها و کاخ موزه‌ها در معرض دید عموم مردم است. برای مطالعه بیشتر نک: ژوله، ۱۳۷۵: ۹۹ و ۹۸.

۱۷- علی خان عمو اعلی پسر محمد عمو اعلی (محمد کهنوبی) و برادر عبدالمحمد عمو اعلی است. مهم‌ترین ویژگی بافته‌های او در کنار بافت، رنگ‌بندی و طراحی خوب کتیبه « عمو اعلی ۱۱۰ » است. برای مطالعه بیشتر نک: ژوله، ۱۳۷۵: ۸۶ الی ۸۸.

۱۸- عبدالحمید صنعت نگار اصالت کرمانی داشت. او در طول دوران فعالیت خود برای کارگاه‌های معروف و صاحب نام مشهد طرح‌هایی زیبا و منحصر به فرد خلق کرد، که برخی از آنها در موزه‌های مختلف ایران از جمله گنجینه فرش آستان قدس رضوی، موزه فرش ایران، کاخ موزه سعدآباد و گلستان در معرض دید عموم است. برای مطالعه بیشتر و مشاهده آثار نک: صوراسرافیل، ۱۳۸۱: ۱۲۰ الی ۱۲۴.

۱۹- احمد بهبودی یکی از بهترین طراحان فرش مشهد و شرکت فرش آستان قدس رضوی در دوران معاصر است. برای مطالعه بیشتر در مورد ایشان نک: صوراسرافیل، ۱۳۸۱: ۱۳۵ و ۱۳۴.

۲۰- برای مطالعه در مورد تاریخ تأسیس شرکت فرش آستان قدس رضوی نک: ژوله، ۱۳۷۵: ۱۰۲ و ۱۰۱. همچنین نک: صوراسرافیل: ۱۳۸۱: ۱۳۴ و ۱۳۵.

منابع و مأخذ:

۱- آذریاد، حسن، فضل ا... حشمتی رضوی (۱۳۷۲). فرشنامه ایران. تهران. مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

۲- ادوارد سیسیل (۱۳۶۸). قالی ایران. مترجم مهین دخت صبا. تهران. فرهنگسرا.

۳- اولیویه (۱۳۷۱). سفرنامه اولیویه. مترجم محمد طاهر میرزا. تصحیح و حواشی غلامرضا ورهرام. تهران. اطلاعات.

۳- بیات، عزیز الله (۱۳۶۷). کلیات جغرافیایی طبیعی و تاریخی ایران. تهران. امیر کبیر.

۴- دانشگاه کمبریج (۱۳۸۰). تاریخ ایران دوره صفویان. مترجم یعقوب آژند. تهران. جامی.

۵- دانشگر، احمد (۱۳۷۲). فرهنگ جامع فرش ایران. تهران. دی.

۶- دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۲). لغت نامه. تهران. دانشگاه تهران.

۷- دیماند، موريس اسون (۱۳۸۳). راهنمای صنایع اسلامی. مترجم عبدالله فریار. تهران. علمی و فرهنگی.

۸- رنه دالمانی، هانری (۱۳۸۷). از خراسان تا بختیاری. مترجم غلامرضا سمیعی. تهران. قابوس.

۹- رنه دالمانی، هانری (۱۳۳۵). سفرنامه از خراسان تا بختیاری. مترجم آقای فره وشی. تهران. بی نا.

۱۰- ژوله، تورج (۱۳۷۵). برگی از قالی خراسان. تهران. شرکت سهامی فرش ایران.

۱۱- ژوله، تورج (۱۳۸۱). پژوهشی در فرش ایران. تهران. یساولی.

۱۲- صنیع الدوله، محمدحسن خان (۱۳۶۲). مطلع الشمس (تاریخ ارض قدس و مشهد مقدس). تهران. فرهنگسرا.

۱۳- فریه، ر. دبلیو (۱۳۷۴). درباره هنرهای ایران. مترجم پرویز مرزبان، تهران. فرزبان.

۱۴- کرزن، لرد (۱۳۴۷). ایران و مسائل ایران. مترجم علی جواهر کلام. بی جا. ابن سینا.

۱۵- کمندلو، حسین (۱۳۹۰). قالی های افشان شاه عباسی (هراتی) خراسان در دوره صفویه. آستان هنر. شماره اول. صص ۶-۶.

۱۶- کونل، ارنست (۱۳۶۸). هنر اسلامی. مترجم هوشنگ اسلامی. تهران. طوس.

۱۷- مرتضوی، مرضیه (۱۳۸۸). بزرگترین موقوفه مرحوم حاج حسین آقا ملک در تهران: کتابخانه و موزه ملی ملک. نشریه وقف میراث جاودان. شماره ۶۶. صص ۳۴-۳۷.

۱۸- مصاحب، غلامحسین (۱۳۸۱). دایره المعارف فارسی. تهران. امیرکبیر.

۱۹- معمار طلوعی، محبوبه (۱۳۷۸). تاریخچه مختصر کتابخانه و موزه ملی ملک. نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، ص ۱۱ الی ۲۲.

۲۰- مک کرگر، سی. ام (۱۳۶۹). شرح سفری به ایالت خراسان. مترجم مجید مهدی زاده. جلد اول. مشهد. مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.

۲۱- نقدی، نقیب (۱۳۷۲). مقاله نامه خراسان. مشهد. آستان قدس رضوی. معاونت فرهنگی.

۲۲- ویلز، (۱۳۶۸). ایران در یک قرن پیش (سفرنامه دکتر ویلز). مترجم غلامحسین قرا گوزلو. بیجا. اقبال.

۲۳- هانگلدین، آرمن (۱۳۷۵). قالیهای ایرانی. مترجم اصغر کریمی. تهران. یساولی.

۲۴- یارشاطر، احسان (۱۳۸۴). تاریخ و هنر فرشبافی در ایران. مترجم ر. لعلی خمسه. تهران. نیلوفر.

http://malekmuseum.org/page-۲۵

چکیده:

با آغاز سلطنت ناصرالدین شاه قاجار تغییرات زیادی در روابط ایران با سایر کشورها به وجود آمد؛ یکی از مواردی که ناصرالدین شاه برای آن اهمّیت زیادی قایل بود، خصوصاً از زمانی که روابط سیاسی و اجتماعی او با دولت‌ها و پادشاهان کشورهای خارجی افزایش یافت، موضوع نشان و مدال بود. در همین دوران تغییرات زیادی از لحاظ جنبه‌های هنری در شکل نشان‌ها و همچنین نحوهٔ اعطای آنها به وجود آمد. در گنجینهٔ موزهٔ ملّی ملک تعدادی از مدال‌ها و نشان‌های دورهٔ قاجار و پهلوی وجود دارد که در این مقاله به بررسی و معرفی مدال‌ها و نشان‌های دورهٔ قاجار پرداخته خواهد شد.

کلید واژه: مدال، نشان، قاجار، موزهٔ ملّی ملک.

* موزه‌دار مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملّی ملک

f.razipoor@yahoo.com

۱. موجود در کتابخانه و موزهٔ ملّی ملک

تعریف مفاهیم:

الف: مدال:

قطعه‌ای فلزی معمولاً به شکل سگّه که به پاداش عملی برجسته یا رشادت به فردی اعطا می‌شود و در پیشنهاد کمسیون آمده است که نشان‌ها و احکام نظامی که فقط به خدمات مختصّهٔ شجاعت یا لیاقت اختصاص دارند باید اعطای آن‌را در روزنامهٔ رسمی مسطور دارند. از امتیازات دولتی حمایل و نشان و تمثال همایونی و انگشتری و عصا و گل کمر و قمهٔ مرصّع. نشان‌هایی از درجهٔ ِیاوری، سرهنگی و سرتیپی مرحمت می‌شود در زیر نشان‌های مدال نزدیک قلب زده می‌شود. بالاترین نشان امتیاز بر روی قلب زیر پستان چپ زده خواهد شد (سامعی، ۱۳۸۱، ۲۴۷).

ب: نشان:

قطعهٔ فلزی که غالباً از طلا یا نقره به شکل‌های مختلف ساخته می‌شود و در برابر خدمات اشخاص، یا برای احترام و قدردانی از فضلا و دانشمندان به آنان داده می‌شود و آن را در بعضی مواقع جلو سینهٔ خود می‌زنند (عمید، ۱۳۴۳، ۲۳۹۶).

نشان با مراتب گوناگون از قدیم الایام در تاریخ سیاسی کشورها مطرح بوده و به مرور زمان دگرگونی‌هایی در کم و کیف آنها به وجود آمده است. در گذشته نشان به دو معنی به کار برده می‌شد: نخست اینکه چون سران و پادشاهان پیامی برای کسی ارسال می‌کردند، به همراه رسول، نشانی که دریافت کنندۀ پیام را از صدق و راستگویی رسول مطمئن سازد، می‌فرستادند؛ معنی دیگری که برای نشان وجود داشت این بود که حکومت‌ها، علامتی برای افتخار یا خدمت به کسی می‌دادند. موضوع اصلی مقالهٔ حاضر نیز حول محور همین معنی (نشان افتخار) است.

هدف از اعطای نشان:

اعطای نشان از قدیم الایام در ایران رایج بود. پادشاهان ایرانی از زمان هخامنشی به بعد سعی می‌کردند به گونه‌ای از افرادی که مصدر خدماتی بودند، قدردانی و تشکر کنند. این قدردانی به صور گوناگونی جلوه‌گر بود. مثلاً گاه سلاح و جنگ‌افزاری همچون شمشیر، نیزه و خنجر و گاه خاتم و انگشتری و موارد دیگر هدیه می‌دادند. در تاریخ سیاسی ایران نیز بسیار دیده شده که با برقراری رابطهٔ دوستانه با کشورهای دیگر، تمثال و تصویر پادشاهان بین دو طرف رد و بدل می‌شد. گاهی نیز سگّه و نشان‌هایی که ضرب آنها به مناسبت اعیاد مذهبی یا نوروز بود، به خدمتگزاران داخلی و امرا و سران خارجی اهدا می‌شد. از این رو امروزه موزه‌های معتبر دنیا مملو از سگّه‌ها و نشان‌ها و تمثال پادشاهان عصر ساسانی یا ایران دورهٔ اسلامی است(مشیری، ۱۳۵۰، ۱۸۸-۱۸۹).

بیشترین اطلاعات قابل توجّه در مورد اعطای نشان به

مفهوم امروزمین آن، مربوط به عصر قاجار است.

در اوایل قرن نوزدهم که دولت ایران روابط سیاسی و تجاری خود با کشورهای اروپایی را بسط و توسعه داد، از طرف سلاطین کشورهای مزبور ضمن سایر هدایای ارسالی، مدال‌هایی نیز اهدا می‌شد که متقابلاً می‌بایست از طرف ایران نیز در این مورد اقدام می‌گردید. بنابراین موضوع تهیهٔ نشان از اینجا مورد توجّه قرار گرفت و به تدریج این مسأله تحت ضابطه و ترتیب مشخص و معینی درآمد (همان، ۱۳۸۹).

در آیین‌نامه‌هایی که در مورد نشان‌ها و چگونگی اعطای آن وجود دارد به خوبی هدف از اعطای نشان به افراد مختلف روشن شده است: « اینکه در هر مملکتی پادشاه و سلطانی هست که ادارهٔ امور آن را به عهده دارد و برای انتظام امور ملک و ملت لازم است شخصی را که خدمت می‌کند با کسی که خدمتی انجام نمی‌دهد، تفاوتی قایل باشد و مسلماً اگر فرقی بین آنها قایل نباشد، امر مملکت، نظام نمی‌یابد و هیچ کس رغبتی به خدمت کردن، نشان نخواهد داد. بنابراین، باید به شخص خادم مِهر و التفات نمود و به شخص خائن قهر و سیاست»

تفاوت‌های مذکور در سه مورد مشخص نمایان می‌شد:

اوّل: در مورد لقب و منصب

دوم: در مورد حقوق و مزایا

سوم: در مورد اعطای نشان و علامت‌ها

و اینکه هرکس این نشان‌ها و علامت‌ها را ببیند، بداند که صاحب آن شخصی است که خدمات قابل توجهی انجام داده است (شهیدی، ۱۳۵۰، ۱۵۲).

بنا به مطالب فوق، اعطای نشان در حقیقت نوعی تشویق و رتبه برای افراد محسوب می‌شد. بیشترین مورد اعطای نشان، به افراد نظامی بود و این از جهت حفظ و حراست مملکت از گزند بیگانگان، حایز اهمیت بود. در واقع هر کس در برابر دشمن شجاعت و مردانگی نشان می‌داد، با اعطای نشان مورد تشویق قرار می‌گرفت و این تمایزی بود میان آنان و سایر افرادی که در هر رتبه و مقام، لیاقت و شجاعتی از خود بروز نمی‌دادند. در آیین‌نامه‌های مربوط به اعطای نشان‌های دولتی حتّی تکت‌ک موارد مختلفی که ممکن بود افراد از خود شجاعت و جانفشانی نشان دهند، ذکر می‌شد. البته، نشان‌هایی که به افراد مختلف داده می‌شد، شان و مرتبهٔ گوناگون داشتند.

پیشینهٔ مقرّرات و آیین‌نامهٔ نشان‌ها:

تا اواخر دورهٔ فتحعلی‌شاه هیچ قانون مدوّن یا آیین‌نامه‌ای برای اعطای نشان‌های حکومتی وجود نداشت. از آن به بعد یعنی در زمان محمّدشاه قاجار تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفت که بر اساس

آیین‌نامه‌های خاص، نشان‌ها را اعطا می‌کردند و برای هر گونه خدمت، نوعی خاص از نشان‌ها در نظر گرفته می‌شد. در این مورد رسالاتی با توضیحات مفصل و اشکال نشان‌ها تهیه و تکثیر شد و در اختیار مقامات ذیربط قرار گرفت. از آن پس عدول از مقررات مخصوص نشان‌ها، البته مستوجب عقوبت و خشم سلطانی و عزل و تنبیه و جریمه و مؤاخذه می‌گردید (کسروی، ۱۳۵۲، ۱۰۹).

در دورهٔ ناصرالدین شاه تغییراتی در اعطای نشان‌ها صورت گرفت. به جز نشان‌های دارای نقش شاه، در ساخت بقیهٔ نشان‌ها جواهر به کار نمی‌بردند و باید تماماً از نقره ساخته می‌شد. رساله‌هایی در این باب تنظیم نمودند و در آن تأکید کردند که هدف از اعطای نشان، ارزش جنسی و مادی آن نیست که لزوماً به جواهر آراسته باشد بلکه هدف اصلی حصول افتخار برای صاحب نشان است و نیز اشاره گردید که دولت نباید متحمل هزینه‌های گزاف برای ساخت نشان‌هایی گردد که در آن جواهر به کار رفته باشد (همان، ۱۵۴).

وجود نداشت. این نشان‌ها دارای هشت مرتبه بود:

نشان نویان اعظم*
نشان امیر تومانی
نشان سرتیپی
نشان سرهنگی
نشان یاوری (سرگردی)
نشان سلطانی
نشان ناییبی
نشان وکیلی

برخی از نشان‌های مذکور به شکل حمایلی با نوارهای رنگین بود که در پایین آن مدالی با شکل شیر و خورشید آویزان می‌شد. درجهٔ اهمیت مدال‌ها از روی رنگشان قابل تشخیص بود. رنگ آبی مختص پادشاه بود و رنگ‌های سبز به نویان اعظم، قرمز به امیر تومان و سرتیپ و سفید به سرهنگان مربوط می‌شد.

دستهٔ دوم، شامل نشان‌هایی بود که به ایلچیان، سفرای خارجی، نویسندگان، دبیران، اشراف و روحانیون

تصویر ۱: تابلو میدان مشق، اهدایی بانو عزت ملک

انواع نشان‌ها در دورهٔ قاجار:

ظاهراً نشان‌های رسمی و دولتی که در دورهٔ قاجار و بعد از آن به افراد داده می‌شد، دارای مراتب و طبقه بندی خاصی بود. در نگاهی کلی نشان‌های این دوره به دو دستهٔ بزرگ و هر کدام از این دو دسته نیز بنا به درجهٔ اهمیت به مراتب مختلف تقسیم بندی می‌شد:

دستهٔ اوّل: شامل نشان‌های شمشیر بندان بود. تفاوتی در اینکه شمشیر بندان نظامی و یا غیر نظامی بودند،

مرصّع، نشان با مدال‌های نظامی و حمایل مخصوص خود هستند. ناصرالدین شاه کلاه شاهی برسر دارد و کمربند و شمشیر مرصّع با نشان اقدس و حمایل آبی بسته است. ولی‌عهد و میرزا سپهسالار داری نشان شیر و خورشید هستند. لباس ولی‌عهد کاملاً شبیه لباس سپهسالار با تفاوت رنگ حمایل است. در گوشهٔ اثر، سرهنگ‌های قشون ملّیس به لباس نظامی همراه با حمایل سفید دیده می‌شود.

گذشته از نشان‌های مذبور، ناصرالدین‌شاه قاجار در بازگشت از یکی از سفرهای خود به فرنگ فرمان داد تا نشانی برای خانم‌ها درست کنند. این نشان با نام آفتاب و با نقش تصویر زنی ساخته شده از مینا در وسط و حلقه‌هایی از دانه‌های الماس درشت به دور آن بود. نشان فوق به همسران پادشاه، شاهزاده خانم‌های متشخص و نیز به زنانی که خدمتی چشمگیر به دولت ایران می‌کردند داده می‌شد. نشان درجهٔ یک شامل نشان سینه، حمایل و نشان حمایل است. نشان سینه یا شمسۀ آن به شکل خورشیدی برآینده است با چهرهٔ زنی در میان آن به صورت میناکاری شده که پرتوهای الماس نشان آن را فرا گرفته است. نوار این نشان که بر روی شانهٔ راست با به روی پایبون قرار می‌گرفت صورتی رنگ بود و آستری سبزرنگ داشت.

در دورهٔ ناصری علاوه بر نشان‌های اقدس، قدس و مقدّس، نشان‌های مختلف علمی نیز ابداع و به افراد واجد شرایط اعطا گردید.

در دورهٔ مظفرالدین شاه، محمّدعلی شاه و احمد شاه، نشان‌هایی به ترتیب زیر رایج بود:

نشان تمثال همایونی
نشان شیر و خورشید
نشان آفتاب (که به ملکه ویکتوریا و ملکه انیس الدوله، سوگلی شاه داده شد)
نشان توپخانه
نشان ده تومانی طلا
نشان نقره
نشان مِباران مجلس (در دورهٔ مشروطه)
نشان رشادت
نشان طلا با تصویر احمد شاه
نشان نظامی برنز
نشان افسران جزء
نشان طلا مخصوص امرا

نشان‌های مربوط به مشروطیت که با عکس احمدشاه و شیر و خورشید مزین شده بود(شهیدی، ۱۳۵۰، ۱۵۴) نشان‌هایی که در دوران قاجار تا قبل از سلطنت فتحعلی‌شاه ضرب شده بودند از لحاظ صورت ظاهری تقریباً شبیه سکه‌هایی بودند که تا قبل از آن ضرب می‌شدند فقط با ابعاد، جنس و اوزان متفاوت. نشان شیر

و خورشید از طرف فتحعلی‌شاه به تأسی از شاه سلیمان سوم در ایجاد نشان هلال احمر عثمانی ابداع شد که ۵ درجه است، ستاره‌های نشان درجهٔ اوّل ۸ پر و درجات دیگر ۶ و ۵ پر است. این نشان برای خارجی‌ها که مفتخر به دریافت آن می‌شدند با نوار سبز و داخلی‌ها با نوار آبی است(شهیدی، ۱۳۵۰، ۱۸۹).

امّا با روی کار آمدن ناصرالدین شاه کم‌کم تغییرات چشمگیری در صورت ظاهری و همچنین نحوهٔ اعطای نشان‌ها پیش آمد: نشان‌ها از حالت سکه درآمده و به صورت ستاره‌ای یا شمسۀ شیر و خورشید ظاهر شدند. همچنین حمایل‌های این دوره در ادامهٔ حمایل‌های دورهٔ قبل از خود عبارتند از:

- حمایل آبی مخصوص شاه
- سبز خالص مخصوص درجهٔ نویان عظام و صدر اعظم
- وسط سبز و اطراف حاشیهٔ باریک از آبی سیر، برای شخص دوم با تمثال همایون

- آبی سیر، برای ایلچیان کبیر و سفرای بزرگ با تمثال همایون

- آبی سیرتر با نشان درجهٔ اوّل خارجه برای وزیر مختار و نظایر آن

- وسط آبی سیر و اطراف سبز برای سردار کل

- وسط قرمز اطراف سبز برای امیر تومان

- وسط قرمز اطراف سفید برای میرپنج

- قرمز خالص برای نشان اوّل سرتیپی

- سفید خالص برای نشان اوّل سرهنگی (شهیدی، ۱۳۵۰، ۲۱۵).

تصویر ۳ : تابلو شبیه اتابک اعظم، میرزا تقی خان، اهدایی بانو عزت ملک. در این اثر میرزا تقی خان دارای حمایل سبز خالص، مخصوص درجه نوبان عظام و صدر اعظم است؛ و بر سینه خود نمثالی از ناصر الدین شاه و سه نشان شیر و خورشید با درجات گوناگون دارد.

تصویر ۴: نشان شماره ۲۰۰۵
نشان شیر و خورشید نوع دوم دولت علیه ایران، نشان امیر تومانی؛ درجه اول این نشان ستاره هشت پری است مکمل به الماس. در مرکز نشان شیری ایستاده، شمشیر برهنه در دست، خورشیدی بر پشت و تاجی بر بالای سر وجود دارد (شهیدی، ۱۳۵۰، ۱۹۲)

تصویر ۵: نشان شماره ۲۰۰۸
نشان عالی شیر و خورشید مخصوص خارجیان؛ نشان درجه اول هشت پره است و سه ردیف الماس نشان دارد. جای آن در طرف راست سینه و حمایل آن سبز است. در مرکز، نشان شیر نشسته و بر پشت آن خورشید وجود دارد (شهیدی، ۱۳۵۰، ۲۰۹).

تصویر ۶ : نشان شماره ۲۰۱۰
نشان عالی شیر و خورشید مخصوص خارجیان؛ نشان درجه دوم هفت پره است و دو ردیف الماس نشان و در سر پره‌ها ستاره دارد. جای آن در طرف راست سینه است بدون حمایل. در مرکز نشان شیر نشسته و بر پشت آن خورشید وجود دارد (شهیدی، ۱۳۵۰، ۲۰۹).

تصویر شماره ۷: نشان شماره ۲۰۱۸
نشان درجه سوم شیر و خورشید، مخصوص خارجیان؛ ستاره پنج پر مکمل به یک ردیف الماس نشان، بدون حمایل. در مرکز، نشان شیر نشسته و بر پشت آن خورشید وجود دارد (شهیدی، ۱۳۵۰، ۲۴۰).

تصویر شماره ۸ : شماره اثر ۱۵۴۱، مدال شیر دلان
روی اثر : السلطان بن السلطان ناصر الدین شاه قاجار سنه ۱۲۷۶
حاشیه : هر شیر دل که دشمن شه را عنان گرفت
از آفتاب همت ما این نشان گرفت

تصویر شماره ۹: شماره اثر ۱۲۱۲، مدال شیر دلان
روی اثر: السلطان بن السلطان ناصر الدین شاه قاجار سنه ۱۲۸۸
حاشیه: هر شیر دل که دشمن شه را عنان گرفت
از آفتاب همت ما این نشان گرفت

تصویر ۱۰: شماره اثر ۱۵۶۱، نشان توپخانه
حاشیه روی اثر: السلطان بن السلطان بن الخاقان بن الخاقان بن الخاقان
السلطان محمد علی شاه قاجار شاهنشاه ایران
پشت اثر: ۱۲۲۶
حاشیه: شاه پرستی، رشادت، وفا، غیرت

تصویر ۱۱: شماره اثر ۱۵۷۱،
نشان یادگار باقرخان، سردار مشروطه
روی اثر: یادگار باقرخان سالار مشروطه
پشت اثر: ۲۳ جمادی اول ۱۳۳۶

تصویر ۱۲: شماره اثر ۱۵۶۹، نشان همت و غیرت
حاشیه روی اثر: نصر من الله و فتح قریب السلطان محمدعلی شاه قاجار
پشت اثر: ۱۳۲۷
حاشیه: غیرت، عزت، همت، نصرت

منابع:

- شهیدی، یحیی، نشان‌های دوره قاجار، شماره ۳، سال ۶، مرداد و شهریور ۱۳۵۰، شماره مسلسل: ۳۴.
- عمید، حسن (۱۳۴۳)، فرهنگ عمید، ج ۳، تهران، جاویدان.
- کسروی، احمد (۱۳۵۲)، مجموعه ۷۸ رساله و گفتار از کسروی، به کوشش یحیی ذکاء، تهران، شمس.
- مدرسی، یحیی؛ حسین سامعی، زهرا صفوی مبرهن (۱۳۸۱)، فرهنگ اصطلاحات قاجار، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- مشیری، محمد، نشان‌ها و مدال‌های ایران از آغاز سلطنت قاجاریه تا امروز، شماره ۶، سال ۶، بهمن و اسفند ۱۳۵۰، شماره مسلسل: ۳۷.

بررسی مفاهیم نمادین نقوش سگه‌های دورهٔ ساسانی

حسین عابد دوست^{*}، زیبا کاظم پور^{**}

چکیده:

آثار هنری یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های ظهور نمادها و نشانه‌هاست. این نشانه‌های تصویری با معانی و مفاهیم ژرف همراه است که ریشه در هنر و فرهنگ خالقان آن دارد. یکی از محوری‌ترین و کهن‌ترین این مفاهیم، حیات و زندگی است. مفهوم مرکزی حیات را می‌توان با توجّه به اسطوره‌های ایرانی و نشانه‌های موجود بر آثار ایرانی تحلیل کرد. در این میان سگه‌ها که یکی از اصلی‌ترین ابزارهای انسان برای برآورده شدن نیازها و تعاملات اصلی زندگی است، از اهمیت بسزایی برخوردار است. تحلیل حاضر در پی پاسخ به چیستی مفاهیم نقوش سگه‌های ساسانی موجود در موزهٔ ملک است. هدف از تحقیق، تبیین و تحلیل اصلی‌ترین مفهوم فلسفی هنر ایران، برکت و باروری به عنوان معنای نهفته در پس نقوش سگه‌های دورهٔ ساسانی است. فرضیهٔ اصلی تحقیق، ارتباط نقوش سگه‌های ساسانی با مفهوم باروری بر اساس اسطوره‌های ایرانی است. روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی، روش گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و از طریق فیش برداری و تصویرخوانی و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، کیفی است. بر این اساس سگه‌های دورهٔ ساسانی مزین به نقش آتشدان در یک سو و چهرهٔ پادشاه در سوی دیگر است. آتش، نماد گرمای زندگی، رشد، حرکت و جنبش در حیات و معرفت است. در سگه‌های ساسانی، موید، گاهی شاه محافظ آتش است. در مواردی پیکره‌ای بر آتشدان قرار گرفته گویی که در حال برآمدن یا شکفتن از میان آتش است. این الگو با مفهوم فره کیانی که نوعی روشنی است و نیز مفهوم آزمایش می‌تواند مرتبط باشد. از طرفی تصویر شاه بر روی سگه‌ها با نماد بال، خورشید، ماه و ستاره و گوی آذین شده است. این نمادها همگی نمادهایی مقدّس هستند که بر حیات و رشد زندگی تأثیرگذارند. در واقع نمادهای موجود بر سگه‌های دورهٔ ساسانی موزهٔ ملک را می‌توان بیانیه‌ای مرتبط با مفهوم برکت و باروری تلقّی کرد. کلید واژه: نماد، سگه‌های ساسانی و موزهٔ ملک.

مقدمه:

امپراطوری ساسانی وارث یکی از بزرگ‌ترین امپراطوری‌های جهان یعنی هخامنشیان است. این امپراطوری از جمله پرونق‌ترین ضرابخانه‌های سگه در جهان قبل از اسلام را داشته است و مجموعهٔ بی‌نظیری از سگه‌ها را به یادگار گذاشته است. سگه‌های دورهٔ ساسانی موزهٔ ملک جزئی از این گنجینهٔ با ارزش است. برخی از متون، اولین سگه‌های ضرب شده در جهان را متعلّق به «لیدی» در شبه جزیرهٔ آناتولی می‌دانند. در زمان کوروش کبیر لیدی جزو منصرفتات هخامنشیان درآمد. در این زمان می‌توان به سگه‌های دوران هخامنشی و ساتراپی‌های تابعه اشاره کرد که اولین سگه‌های ضرب شده در ایران و امپراطوری هخامنشی هستند. داریوش کبیر ابتکار ضرب سگه در این سرزمین را به خود اختصاص داده است. در دورهٔ اشکانی سگه‌هایی از شاهنشاهان اشکانی و فرمانروایان محلی باقی مانده است. مراکز ضرب سگه چون خاراسن، ایلام و پارس، متعلّق به این زمان است (امینی، ۱۳۰۱، ۱۳۸۹-۱۴). نقش شاه، پریدن شیر بر گردهٔ گوزن یا گاو، مهر نیزه به دست یا کمان‌دار و شیر را می‌توان در سگه‌های هخامنشی و توابع آن مشاهده کرد که مفهوم این نقوش قابل تأمل است.

تاکنون مطالب زیادی در مورد سگه‌های دورهٔ ساسانی و تداوم آن در اوایل دورهٔ اسلامی آمده است. بیشتر متون به ذکر جزئیات نقش پردازای این نوع تصاویر اکتفا کرده‌اند. برخی مطالب نیز به ویژگی‌های آلیاژ و مرکز ضرب سگه اشاره داشته‌اند. در مورد تاج‌های ساسانی و نشانه‌های تصویری به کار رفته در آن نیز مطالبی موجود است؛ اما تحلیل‌های موجود به مفهوم برکت و باروری و ارتباط آن با نقوش سگه‌ها توجهی نداشته‌اند و تداوم این مفهوم بر سگه‌های دورهٔ اسلامی به صورت نشانه‌های نوشتاری را مورد نظر قرار نداده‌اند. این نکته را می‌توان ضرورت این تحقیق دانست.

مقالهٔ حاضر ابتدا به معرفی نقوش سگه‌ها می‌پردازد و سعی دارد با استفاده از متون زرتشتی به بیان مفاهیم فلسفی – دینی آن بپردازد. توجّه به رمز پردازای آتش یکی از مهم‌ترین این مطالب است.

ویژگی‌های ظاهری سگه‌های ساسانی

در اولین سگه‌های دورهٔ ساسانی، نخست شاهد این ابتکار هستیم که شکل ضخیم و زمخت قرصک‌های فلزی که در سگه‌زنی دنیای کلاسیک به کار می‌رفته کلاً تغییر یافته و برای نخستین بار در تاریخ، ضرب سگه به صورت

صفحه‌ای گرد از فلز نازک و صاف درآمد؛ یعنی هیئت آراسته و بهنجار که از آن پس در سراسر دنیای غرب و امپراطوری بیزانس و اروپای قرون وسطی شایع ماند. ویژگی بارز روی سگه، نیمرخ و سر و سینهٔ شاه با نگاه به سمت چپ است. در نمونه‌های عالی، مانند سگه‌های شاپور اول، چهره سازی‌ها در حدّ کمال انجام یافته و علایم صورت با مشخصات سرزندهٔ فردی نشان داده شده‌اند. سطح گرد سگه با حفظ تناسبات درست از نقش پر شده، بی‌آنکه وضع تراکم و تنگی به وجود آید. تاج و نشانه‌های شاهانه نیز به راحتی جایگزین گردیده و بر چهره‌شان سنگینی نمی‌کند. در بیشتر موارد شکل‌های اختصاصی تاج‌های شاهی برای پی بردن به هویت و درستی منسوب داشتن سگه به فرمانروای پدید آورندهٔ آن کفایت می‌کند. در عین حال یکی دیگر از ویژگی‌های سگه‌های ساسانی که در سگه‌های هخامنشی و پارتی اجرا نمی‌گردیده، اختصاص دادن محلی بارز و مقابل نظر در «روی» سگه برای نام پادشاه است که به زبان پهلوی نوشته می‌شده است (فریه، ۱۹۵، ۱۲۷۴).

پشت سگه همواره به عرضه داشتن عنصر یا نمادی دینی اختصاص داده می‌شد و چنانکه مشاهده می‌کنیم، با تغییراتی که الزاماً در طول تاریخ بر آن وارده آمد، تا حال حاضر همچون یکی از ویژگی‌های اصلی سگه‌زنی ایرانی بر جا مانده است. نقش مرکزی عبارت است از آتشدان زرتشتی با شعله‌هایی که از میان آن متصاعد می‌شود و غالباً نیز با دو نگهبان آتش یا آذربد ایستاده بر دو جانب آن همراه است. هویت این دو فرد مورد سؤال است: آیا آنها دو کاهن یا موید اند یا یکی پادشاه است در حال اجرای مراسم دینی؟ (زیرا سرپوش آنها غالباً چون تاج شاهی به نظر می‌آید) تاریخ ضرب سگه از سال ۴۹۹ م. به بعد، در زمان پادشاهی قباد اول، قابل شناسایی می‌شود، زیرا بر پایهٔ سال جلوس پادشاه آن تاریخ بر پشت سگه و در سمت چپ، به خط پهلوی و از بالا به پایین ضرب خورده است. زمانی که فاتحان عرب مرزهای شرقی خود را به داخل خاک ایران گسترش دادند، همان سگه‌ها داد و ستد می‌شد، خصوصاً سگه‌های ضرب خسرو دوم که با اندک تعدیل‌های وارده، تا آخر سدهٔ هفتم میلادی الگوی اصلی برای سگه‌های نقره‌ای رایج باقی ماند (فریه، ۱۹۶، ۱۲۷۴).

ضرب سگه‌های موسوم به عرب- ساسانی که در سال‌های حدود ۶۵۰-۷۰۰ م. رواج داشتند - با چهرهٔ پادشاه بر روی سگه و در مقابل آن نوشته‌ای به خط پهلوی و نقش آتشدان با دو نگهبان در دو جانب آن- در نگاه نخست شبیه سگه‌های متعلّق به اواخر دورهٔ ساسانی می‌نماید. بر

* دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد تهران

Hossienabeddoost@yahoo.com

** دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکدهٔ هنر، دانشگاه شاهد، تهران

zkazempoor@yahoo.com

۱. موجود در کتابخانه و موزهٔ ملی ملک

پشت سگه و حرف نگاره محل ضرب و تاریخ به خط پهلوی در دو سمت راست و چپ ذکر شده است، لیکن ویژگی شاخص در این سلسله مسکوکات دعا یا عبارت دینی عربی است که در حاشیه روی سگه ضرب خورده؛ بیشتر از همه بسم الله و یا لله الحمد. نام پادشاه ساسانی، خصوصاً در ابتدای آن دوره، بدون تغییر در جای خود باقی مانده است، ولی معمولاً نام شاهی جای خود را به نام و لقب حکمران عرب داده که با حروف پهلوی ضبط شده است. همچنین در سگه‌هایی نام‌های المعاویه و عبدالملک و گاه نیز نام خلیفه رقیب، یعنی عبدالله بن زبیر، با آن وضع ناهنجار در کنار چهره شاهی دیده می‌شود (همان). شهادتین نیز جزو عبارتی بود که بر سگه‌ها ضرب می‌شد(امینی، ۱۳۸۹، ۱۵).

در سگه‌های مرحله دوم اردشیر، شاهد پیشرفت بزرگی از نظر هنری هستیم. این سگه‌ها زیباترین تولیدات سگه‌ای هستند که طی نزدیک به چهار سده در ایران ضرب شده بودند. اردشیر هنوز لباسی اشکانی بر تن دارد و کل اثر تقلیدی از سگه‌های مهرداد دوم است. به علامت علاقه‌مندی و توجه او به دین زرتشتی، نقش پشت سگه‌ها آتشدان است. (تصویر الف ۱)

تصویر ۱ الف

تصویر ۱ ب: سگه بهرام دوم، ۲۹۳-۳۷۶ موزه آرمیتاژ (شاه و شاهبانو ۱۹۷، ۱۹۶۳، Prada)

تصویر ۲: سگه شاپور اول ساسانی نقره، ۲۴۱-۲۷۲ م (موزه ملک، شماره اموال: ۰۰۴۶ و ۰۰۶ و ۱۰۰۰)

شاپور اول با افزودن دو نگهبان آتش در دو طرف آتشدانی که در سگه‌های پدر او نیز بود، نوعی جدید از نقش پشت سگه‌ها را پدید آورد که تا پایان دوره ساسانی استمرار یافت. (تصویر ۲) در روی سگه، شاه تاجی کنگره دار با گوش‌بند و گوی بزرگ بالای آن، بر سر دارد که مشخصه لازمۀ تاج‌های شاهی ساسانی است. ریش او از حلقه‌ای رد شده و مجعد است. در سگه‌های هرمزد اول (۲۷۲-۲۷۳ م.) خود شاه به همراه موبد در برابر آتش مقدس حضور دارد. نقش بهرام اول شباهت زیادی به سگه‌های اردشیر اول دارد ولی تاج او نوک‌های تیز دارد. سگه‌های بهرام دوم مشخصه‌ای ویژه دارد و آن استفاده از تاج بال‌دار همچون نقش برجسته صخره‌ای نقش رستم است. نوع سگه‌های شاه با شهبانو و پسر، از دیگر انواع سگه‌های بهرام دوم است. کلاه شهبانو و پسر مزین به سر جانورانی چون گراز، شیر و عقاب است. (تصویر ۱ ب) نرسی که همچون هرمزد اول در پشت سگه‌هایش در کنار آتشدان حاضر است، تاجی با برگ‌های نخل بر سر دارد. تاج هرمزد دوم به شکل عقابی است که از منقارش مروارید می‌ریزد. در دوران حکومت شاپور سوم، قرار دادن نیم‌تنه طلایی هرمزد بغ در میان شعله‌های آتشدان از زمان هرمزد اول رایج گردید. (تصویر ۳) بهرام چهارم تاجی بال‌دار و کنگره‌دار بر سر دارد. سگه‌های آخرین اعضای خانواده ساسانی، تقلیدی کامل از سگه‌های خسرو دوم است که برخی از آنها دارای همان تاج و ستاره و هلال ماه در حاشیه‌اند (پوپ، ۱۰۱۷، ۱۳۸۷).

مفاهیم نمادین نشانه‌های تصویری بر روی سگه‌های ساسانی موزه ملک:

آتش یکی از اصلی‌ترین نمادهای سگه‌های ساسانی، آتش است. آتش با مفهوم نمادین استحال، تطهیر، نیروی

تصویر ۳: درهم نقره ای بهرام چهارم ساسانی، ۲۹۹-۲۸۸ م. (موزه ملک، شماره اموال ۱۰۲۰ و ۰۶ و ۰۰۰۰)

زندگی‌بخش و مولد خورشید، تجدید حیات، بارورسازی، قدرت، انرژی ناپیدای هستی، گداختگی، تبدیل یا گذار از مرحله‌ای به مرحله دیگر، واسطه انتقال پیام‌ها یا فدیه‌ها به آسمان، مرتبط است. آتشی که به صورت شعله ظاهر شده نماد نیرو و قوای معنوی، استعلا و تنویر محسوب می‌شود و به معنای تجلی الوهیت، جان، دم یا نفس زندگی است. سری که از آن شعله برمی‌خیزد یا با شعله‌ای مثل هاله احاطه شده، مظهر نیروی الهی و تاوان بالقوه جان یا ذکاوت است؛ زیرا سر جایگاه جان به شمار می‌رفت. بهشتی که با آتش احاطه شده با نگهبانانی همراه است که با شمشیرهای آتشین از آن محافظت می‌کنند. این نگهبانان سد کننده راه جاهلین و گمراهانند. آتش به دو جنبه مکمل نور و گرما تقسیم می‌گردد که معمولاً یکی به صورت خطوط یا پرتوهای افقی و دیگری به صورت خطوط یا پرتوهای موجدار نشان داده می‌شود. نور و گرما مظهر عقل و احساس، برق باران زل، آذرخش بارورکننده و گرمای کانون خانوادگی هستند که مخوف و آرامش بخشنده. افروختن آتش با زایش و رستاخیز مرتبط است حمل مشعل در عروسی‌ها و مناسک باروری، نیروی مولد آتش را به نمایش می‌گذارد. آب و آتش که دو اصل مهم فعال و منفعل محسوب می‌شوند، به معنای آسمان پدر و زمین مادر و همه اضداد در جهان عنصری هستند. آتش آتشدان، کانون خانه محسوب می‌شود و جنبه مؤنث - زمینی آتش است. نمادهای آتش عبارتند از: مثلث با رأس روبه بالا، صلیب شکسته، یال شیر، سلاح‌های تیز و در پرستشگاه پارسی آتش به مفهوم مرکز مقدس، جایگاه الوهیت و نور الهی در جان انسان است. نیروی شمسی است. «آتر» نماد آتش الهی در آسمان و چوب است، تداعی کننده نظم و قانون نیز هست. در آیین زرتشت همه چیز از آب بود جز تخمه مردمان و گوسپندان، زیرا آنان را تخمه آتش - تخمه است (بندش، درباره آفرینش مادی، بند ۱۷) (کوپر، ۱۳۸۶، ۴). آتش (آتر) ایزدی است که او را پسر اورمزد به شمار آورده‌اند و آتش روشن، نشانه مرئی حضور هرمزد است. تقدس و گرامیداشت آتش، ریشه کهن دارد و به دوران هندو اروپایی بازمی‌گردد. قرینه هندی خدای آتش آگنی است که در اسطوره‌های هندی رابط میان خدا و آدمیان است و در عین حال زمینی و هم ایزدی است. طبق بندهش هفتمین و آخرین آفریده مادی آتش است که درخشش او از روشنی بیکران، جای هرمزد است. در آیین‌های زرتشتی آتش مرکزیت دارد. به جز سه گروه آتش مقدس آیینی (بهرام، آذران، دادگاه) و پنج نوع آتش مینوی، سه آتش با آتشکده

بزرگ اساطیری نیز وجود دارد: فرنیخ (آتش موبدان) در فارس، گشنسب (آتش ارتشتاران) در آذربایجان و برزین مهر (آتش کشاورزان) در خراسان است. این سه آتش به دست جمشید و کیخسرو و گشتاسب تأسیس شدند. در دین کنونی زرتشت، آتش چنان مقدس است که نه نور خورشید باید بر او بیفتد و نه چشم کافری او را ببیند. دلیل قداست آتش جریان طولانی و دشوار تطهیر آن است. از امشاسپندان، اردیبهشت حافظ آتش است (قلی زاده، ۱۳۸۷، ۲۷-۳۰).

تصویر ۴ لومان، کلیسای نوتردام دولاکتور- یافته ایرانی، شیران متقابل در برابر آتشدان سده ۸-۱۰ م. (گریشمن، تصویر ۴۱۹)

تصویر ۵ نماد آتش و نگهبانانش بر سگه‌های ساسانی موزه ملک

اَما آتش با مفاهیم حکمی و دینی همراه است. از

ویژه‌ترین نیایش‌های اوستایی، نیایش آتش زندگی است.

این عنوان در زبان زند باستان (اوستا) به طور دقیق همان معنی را داراست که ما از واژهٔ مرکب نیروی زیست درک می‌کنیم. اشاره‌ای بسیار مهم و شایان توجَّه در اوستا، این بیان است که پیروان دین هر روز باید آتش زندگی را با خالص‌ترین عناصر (کردار نیک ، دریافت شناخت و آگاهی) روشن و فروزان نگاه دارند. هر گاه می‌خواهند شعله‌ای بیفروزند، باید از چوب‌های خشک و خوش‌بو که بی دود می‌سوزند استفاده کنند(رضی ، ۱۳۸۴، ۳۵). بنا بر اوستا آشی که درون آدمی می‌سوزد و زندگی را تعالی می‌بخشد همان آشی است که نیروی محرِّک هستی و نَمو است. به موجب اوستا، گفته می‌شود آتش را اقسامی است و قسمی از آن آتشی است که درون گیاه وجود دارد و موجب نَمو و رویش می‌شود (رضی،۱۳۸۴، ۳۶) این مطلب به روشنی ارتباط آتش و حیات را نشان می‌دهد.

از روی متن‌های اصلی اوستا، منظور از آتش زندگی، نیروی زیست است(همان). در این متون آتش کنایه، نماد و نشان‌وارهٔ پاکی و روحانیت آدمی است(همان: ۳۷).

«زردیوفری کوستوم(Diokheri custum) نویسنده و مؤرِّخ سدهٔ اوّل و دوم میلادی، افسانه‌ها و اسطوره‌هایی دربارهٔ ایرانیان و زرتشت نقل کرده است، پارسیان می‌گویند: زرتشت به موجب عشق و علاقهٔ مفراطی که به داد و دادگری و دانش داشت اجماع را جهت اندیشیدن ترک کرده و در کوهی به انزوا نشست. مدّتی گذشت، لهیب سوزانی از آتش، از آنان بر کوه فرود آمد، کوه یک پارچه شعله‌ور گشت. خبر به شاه بردند. شاه و بزرگان برای نیایش آتش مقدّس به سوی کوه رفتند. زرتشت از میان شعله‌های بزرگ نمودار شد و دعوتشان را به راستی و درستی کرد. البته روایت آتش‌طور سینا و نظایر آن که بسیاری سرچشمهٔ اصلی‌شان در روایات ایرانی است را باید در نظر داشت»(رضی، ۱۳۸۶، ۳۹-۴۰)

«روشنی نور و آن آتش والایی خدایی، تجلّی یزدان است. در کودکی بدخواهان وجود شریفش را در خرمنی از آتش می‌نهند تا بسوزد اما آتش او را نمی‌سوزاند و ذات مقدّس پیغمبر خوش و خندان از آن خرمن پرلهیب در می‌آید که این آزمایش ایزدی است(وَر یا وَرَنَگه است). هم چنان که آتش بر ابراهیم خلیل بارد و سرد و گلستان شد. این آتش، این نور، این لهیب و زبانه، فرّ دانش، بزرگی، سعادت، شکوه و عظمتی است که از سوی خداوند بخشیده می‌شود به آنان که شایسته و درخورند» (رضی، ۱۳۸۶-۲۹). بنا

بر آنچه در گزیده‌های زادسپرم آمده است زردشت خود از وَر گذشته است و هیچ آسیب ندیده. سیاوش نیز برای اثبات بیگناهی خود از میان آتش گذشت. داستان ویس و رامین نیز این گونه است(همان). طبق بندهش پنج وَر وجود داشت:آتش، برسم، پیالهٔ سرشار، روغن و شیرۀ گیاه (قلی زاده، ۱۳۸۸،۴۲۴). سهروردی به نیکی بیان حقیقت زرتشت را کرده است: و سوختم این سوختن یا سوزاندن خود، گداخته شدن در پرتو انوار الهی است. وجودش از آتش جاودانی، کسب معرفت کرده است(رضی، ۱۳۸۶، ۴۰). از دیدگاه زرتشت آب و آتش و زمین مقدّس بوده و نباید آلوده شوند(رضی،۱۳۸۶،۴۱). بر این اساس می‌توان بیان کرد که بر روی سگه‌های ساسانی چرا شاه نگهبان آتش است. شاه در میان ساسانیان ازاهمّیت الهوی برخوردار است. وی صاحب فرّ است و فرّ مرتبط با روشنی آتش است.

کیان، خرّه یا فرّ شاهی در اوستاست که بارها از آن سخن رفته و هرکه از این نور، برخوردار می‌شد به قرب حق و فیض معرفت می‌رسید (رضی، ۱۳۸۶، ۵۱). فرّ کیانی آن است که به شاهان اختصاص دارد و با هوشنگ و جم و کاووس و دیگر شاهان آفریده شده است و ادامهٔ نسل کیان نیز از او بود. در ماجرای فرار اردشیر بابکان از دربار اردوان اشکانی، فره کیانی به شکل قوچی به دنبال اردشیر حرکت می‌کند(همان). طبق اساطیر، فره زرتشت از اسر روشنی به خورشید و از طریق آتش به زوئیش که مادر دغدو و از او به زردشت انتقال یافت. هنگام تولد زرتشت فره او به شکل آتش پیدا بود و از نور آن تا دور جای، روشنی بود (قلی زاده، ۱۳۸۸، ۳۱۳) و نیز هرکس پری از سیمرغ را بر پهلوی راست بدد و بر آتش گذرد از حریق در ایمن باشد(رضی، ۱۳۸۶، ۴۳۷) بر این اساس نماد شاخ قوچ بر تاج‌های ساسانی و نیز نماد بال بر تاج شاه ساسانی در سگه‌های این دوره می‌تواند نمادی از فرّ کیانی باشد. بر اساس آنچه مطرح شد نماد آتش و نشان‌های ویژهٔ آن مانند نگهبانان اسطوره‌ای، نشان‌های فرّ مانند بال و شاخ قوچ و… نمادهایی مرتبط با زندگی و باروری هستند.

شاه

شاه به عنوان یکی از اصلی‌ترین نمادهای تزیینی سگه‌های دورهٔ ساسانی قابل توجّه است. صرف نظر از اینکه تصویر هر کدام از شاهان برای مشخص شدن دورهٔ زمانی سگه ملاک قرار می‌گیرد اما قرار گرفتن چهرهٔ شاه با نشان‌های ویژه‌اش بر سگه‌ها می‌تواند مرتبط با مفاهیم نمادین برکت باشد. براساس نظر فریزر می‌توان گفت: «شاهان باستان عموماً کاهن نیز بوده‌اند. در آن

ایام الوهیتی که در شاه متجلّی است از اعتقادی ژرف برمی‌خاست. شاه نه فقط به عنوان کاهن، یعنی واسطهٔ بین انسان و خدا، می‌توانست موهبت‌هایی را به رعایا و بندگان‌شان ارزانی دارد»(فریزر،۱۳۸۶، ۸۴). در ایران باستان نیز (بر اساس یشت ۴ هوم یشت، بند ۳) می‌توان شاه را منشاء برکت و فراوانی تلقّی کرد. در یشت‌ها آمده است: «جمشید خوب رمه، آن فره‌مندترین مردمان، آن که به شهریاری خویش جانوران و مردمان را بی‌مرگ و آب‌ها و گیاهان را نخشکیدنی و خوردنی‌ها را نکاستنی ساخت» (رایشلت، ۱۳۸۳،۴۵). شاهان صاحب فرّ هستند و این فرّ با روشنی و نور رابطهٔ مستقیم دارد. پور داوود در این باره می‌نویسد: در هنگام پادشاهی جمشید نه سرما بود و نه گرما، نه پیروزی بود و نه مرگ و نه رشک دیو آفریده، پیش از اینکه او دروغ گوید و به گفتار نادرست بپردازد. پس از آنکه او به سخن نادرست و دروغ پرداخت فرّ (پادشاهی) از او آشکارا به پیکر مرغی به در رفت. چون فرّ از او بگسست، سرگشته شد و در برابر دشمنی فرومانده ناتوان گردید(همان ۲۰۶). در واقع می‌توان گفت شاه نمایندهٔ اصل مذکر، اقتدار، نیروی مادی و دسترسی به تعالی در جهان ناسوتی و حاکم اعلی است. شاه با خورشید برابر است. او نمایندهٔ خورشید در زمین است. در برخی سنّت‌ها خورشید نیروی حیاتی شاه را در خود نگه می‌داشت که انعکاس یا مسبّب نیروی حیاتی مردمش و حاصلخیزی سرزمینش بود. نشان‌های شاه عبارتند از: خورشید، تاج، مار، گوی، شمشیر، تیرها، اورنگ(کوپر، ۱۳۸۶،۲۲۰). شاه به عنوان یکی از واسطه‌های دریافت خیر و برکت الهی با نمادهایی همراه است که هریک در جریان رشد و باروری حیات نقش عمده‌ای دارند، کوه، ماه، خورشید، ستاره، گوی و بال از جملهٔ این نمادهاست. (تصویر ۶)

تصویر ۶ جزئیات تاج شاهان ساسانی (Prada,1963,197)

نماد بال بر سگه‌های ساسانی موزهٔ ملک

بال یکی از نمادهای اسرارآمیز است. بر روی بدن انسان یا حیوان، علامت ایزدی و نماد قدرت محافظت است. بال نیز هنگامی که مربوط به پیام‌آوران و خدایان و پادها می‌شود، دلالت بر سرعت و تندی دارد و ممکن است حاکی از گذر سریع عمر باشد. عقاب، بشر، شیر و گاو دارای نیروی سحرآمیز و هریک از آنها فرمانروای قلمرو خود بودند. هنگامی که به شکل یک تصویر منحصر به فرد ترکیب می‌شدند، به صورت نگهبان مقاومت ناپذیر معابد و قصرها درمی‌آمدند(هال ، ۱۳۸۰،۳۰). نماد بال از دیرباز از جمله نشان‌های مقدّس ایرانیان بوده است. گزنفون درکورش‌نامه در لشکرکشی کورش به بابل می‌نویسد، درفش پادشاهی ایران شاهینی بود از زر ساخته شده که بر نیزه برافراشته بودند. این مرغ توانا علامت اقتدار هخامنشیان بود. پس از سپری شدن هخامنشیان و دست یافتن اسکندر در پایان سدهٔ چهارم قبل از میلاد به ایران، عقاب نشان اقتدار ایرانیان، رفته رفته در اروپا رواج یافت. خود اسکندر آن را نقش سگهٔ پادشاهی خود قرار داد و نشان فرمانروایی خویش برگزید(پورداوود، ۳۰۱). در اوستا پارهٔ ۴۱ بهرام یشت آمده است: پیروزی اهورا آفریده را می‌ستاییم. بکند پیروزی با فرّ خود فراگیرد این خانه را از برای (نگاهداری) رمه چارپایان، آنچنان که این مرغ بزرگ سنّ آنچنان که این ابرها فراگیرند کوه‌ها را (پورداوود، ۱۳۲۶، ۳۰۳). آشکار است که وارغن عقاب نمودار اقتدار پادشاهی بوده و فرّ و شکوه به صورت این پرنده جلوه می‌کرد. به هرکه روی می‌آورد رستگار و از هر که برمی‌گشت خوار می‌ساخت(همان). در بهرام یشت که از پیروزی و فرشته آن سخن رفته، پیروزی خود را به ده هیئت به پیغمبر ایران، زرتشت، می‌نمود. از این ترکیب دهگانه مرغ وارغن یکی از این هیئت هاست. باو هفتمین بار خود را بنمود. پیروزی اهورا آفریده به پیکر مرغ وارغن (مرغی) چالاک … ابراهیم پورداوود، نویسندهٔ کتاب فرهنگ ایران باستان، مرغ وارغن را با سیمرغ افسانه‌ای گسترانندهٔ حیات و زندگی بر فراز درخت گوگرد یکی می‌داند(همان). عقاب، نشان اقتدار و پیروزی است پس بال به عنوان جزیی از این پرنده نیز می‌تواند نماد پیروزی باشد. بر سگه‌های ساسانی تاج شاهی با بال‌های رو به روی هم تزیین شده است که نشان هلال ماه و خورشید را در میان گرفته است، بسان پرنده‌ای که با بال‌هایش محافظ ماه و ستارگان است.

تصویر ۷ نماد بال بر تاج شاهی ساسانی که ماه و ستاره را در میان گرفته است. (مجموعه موزۀ ملک)

نماد گوی

گوی سلطنتی چون دایره‌ای یا کروی است مظهر ابدیت، خود شمولی، سلطهٔ جهانی، تسلط بر زمین، نیرو و مقام امپراطوری است. گوی سلطنتی در معنی کمال با نماد کره مشابه است. گوی مظهر تسلط خدا یا منجی تا نقاط دور است. گوی سلطنتی بر فراز ستون مظهر آسمان، مرز یا حدود است (کوپر، ۱۳۸۶، ۳۱۸). کره مظهر کمال، تمامیت همهٔ امکانات در جهان محدود، شکل آغازینی که کلیه اشکال دیگر را در بر می‌گرفت، از بین برندهٔ زمان و مکان، ابدیت، طاق آسمان، جهان، جان و جان عالم است. جنبش مدور تجدید حیات و چرخش آسمان‌ها در نمادهای اسلامی کره، روح و نور آغازین است (کوپر، ۱۳۸۶، ۲۹۰).

هلال ماه و ستاره

یکی از نشان‌هایی که بر تاج پادشاهان ساسانی در سگه‌ها به چشم می‌خورد هلال ماه است. از نظر نمادپردازی ماه عنصری مؤنث مرتبط با آب و رطوبت و رویش و حیات است. ماه معمولاً مظهر نیروی مؤنث، ایزد بانوی مادر، شاه بانوی آسمان است. هلال ماه نماد تولد، مرگ و رستاخیز است، همین طور نماد بی‌مرگی و ابدیت، تجدید حیات جاودانی و اشراق است (کوپر، ۱۳۸۶، ۳۳۸). ماه کنترل کنندهٔ جزر و مد، باران، آب‌ها، سیل‌ها و فصول و همهٔ زندگی است. همهٔ ایزد بانوان ماه، ناظر بر سرنوشت و بافندهٔ تقدیرند وگاهی به شکل عنکبوتی در میان تارش تصویر شده‌اند. غالباً ماه با هلال یا شاخ‌های ماده گاو نمایان گشته است (همان، ۳۴۰).

اکرم‌ن خدای ماه را اولین خدای تمدن‌های اولیهٔ ایران و عیلام می‌داند (صمدی، ۱۳۶۷، ۱۶۵). در آیین زرتشتی ماه فزایندهٔ گیاهان است، پاسدار ستوران و حامل نژاد آنان است. هفتمین یشت به او اختصاص دارد. در اوستا، از ماه نیایش که سه بار در ماه انجام می‌شد یاد شده؛ در این روایت‌ها تخمهٔ گاو نخستین به ماه انتقال یافت. به روایت بیرونی، ایرانیان چنین می‌پنداشتند که، گردونهٔ ماه را گاوی از نور حمل می‌کند و این گاو را دو شاخ زرّین و دوپای سیمین است (هینلز، ۱۳۸۵، ۱۴۷)؛ و به روایت بندهش نرگس گل ماه است (فرنبرگ دادگی، ۱۳۸۵، ۱۴۷).

بنا به روایت مینوی خرد، ماه و خورشید اساساً برای روشن سازی جهان و رشد دادن به همهٔ زاییدنی‌ها و رویدنی‌ها و در دست داشتن روز و ماه و سال و تابستان و زمستان و بهار و پاییز و... است (قلی زاده، ۱۳۸۸، ۳۷۶) در سگه‌های ساسانی چهار ماه چهار سوی سگه دیده می‌شود

تصویر ۸ نماد چهار ماه همراه با ستاره بر سگهٔ دورهٔ ساسانی (مجموعه موزۀ ملک)

تصویر ۹ نماد کوه، بال و گوی بر تاج شاه ساسانی (مجموعه موزۀ ملک)

که شاه را در میان گرفته است. این سواستیکای پنهان ماه نشان می‌تواند نماد چرخش فصول، حرکت و جنبش زندگی، نماد تولد، اوج، افول و رستاخیز دوباره باشد. (تصویر ۸)

ستاره نماد حضور الوهیت، تعالی و دسترسی به اعلیٰ علیین است (کوپر، ۱۳۸۶، ۱۹۳). و در مینوی خرد (بخش ۶ بند ۸)، بهشت، نخست از ستاره پایه است تا ماه پایه و بهشت، نخست اندیشهٔ نیک است (تفضلی، ۱۳۵۴، ۲۰). اما نزدیک‌ترین ارتباط ستاره و رویش را می‌توان در تأثیر ستاره، در رشد گیاه جستجو کرد. بنا بر بندهش (بخش ۹ بند ۷۲) اختران، آب سرشت و زمین سرشت و گیاه سرشت‌اند (فرنبرگ دادگی، ۱۳۸۵، ۶۹). سپس می‌افزاید: آن آب سرشتان، تیشتر و تریشگ و پدیسپر و پیش پرویز و هفت ستاره که پرویز خوانند، آب سردگان‌اند. آن زمین سرشت، هفتورنگ و میخ میان آسمان‌اند. آن گیاه سرشت، دیگر جز ایشان‌اند (همان). مطالب یاد شده حاکی از این مطلب است که ماه و ستاره نیز از عناصر تأثیرگذار در رشد حیات در باورهای ایرانیان است. این نمادها زینت بخش سگه‌های ساسانی هستند.

کوه

یکی از نشانه‌های انتزاعی تداعی‌کنندهٔ کوه مثلی با رأس روبه بالا است که با لبه‌های کنگره‌ای تزئین شده است. این نشان بر تاج شاهان ساسانی دیده می‌شود. (تصویر ۹) شاپور تاجی کنگره‌دار بر سردارد. تاجی که بعدها در زمان سلطنت نشانهٔ اوست (هینتس، ۱۳۸۵، ۱۶۹). اهورامزدا نیز با تاج کنگره‌دار به تصویر کشیده شده است (همان، ۱۷۱). در آثار باستانی زیگورات‌ها به شکل

پلکانی ساخته می‌شدند و نمادهایی انسان‌ساز بودند که برای نیایش به تقلید از کوه ساخته می‌شد. برخی معتقدند نمادهای پلکانی بر آن مطابق با جهت‌های حرکت خورشید است. اما آنچه مسلم است کوه عنصری مقدس است و مرکزی برای ارتباط انسان با خدا. این نشان زینت بخش تاج شاه ساسانی است. کوه کیهانی مرکز جهان است. به عنوان نمادی محوری و مرکزی، به معنی گذار از یک مرحله به مرحلهٔ دیگر و هم‌نشینی با ایزدان است. در سنت‌های قدیمی‌تر، تداعی‌گر ربوبیت مؤنث بود. کوه مقدس ناف آب‌ها است؛ زیرا چشمهٔ همهٔ آب‌ها، از آن می‌جوشد (کوپر، ۱۳۸۶، ۲۹۸). در بسیاری سنن، کیهان به صورت کوهستانی که ستیغش به آسمان می‌رسد، تصویر و تصوّر شده است و آن فرازگاهی است که زمین و آسمان در آن به هم می‌رسند، مرکز جهان است. به موجب این سنن مرکز نه تنها بر قلّهٔ کوهستان کیهان واقع است و مرتفع‌ترین نقطهٔ جهان است، بلکه کهن‌ترین نقطهٔ جهان نیز هست و آفرینش از آن جا آغاز شده است (ستاری، ۱۳۸۱، ۱۸۲).

نتیجه‌گیری:

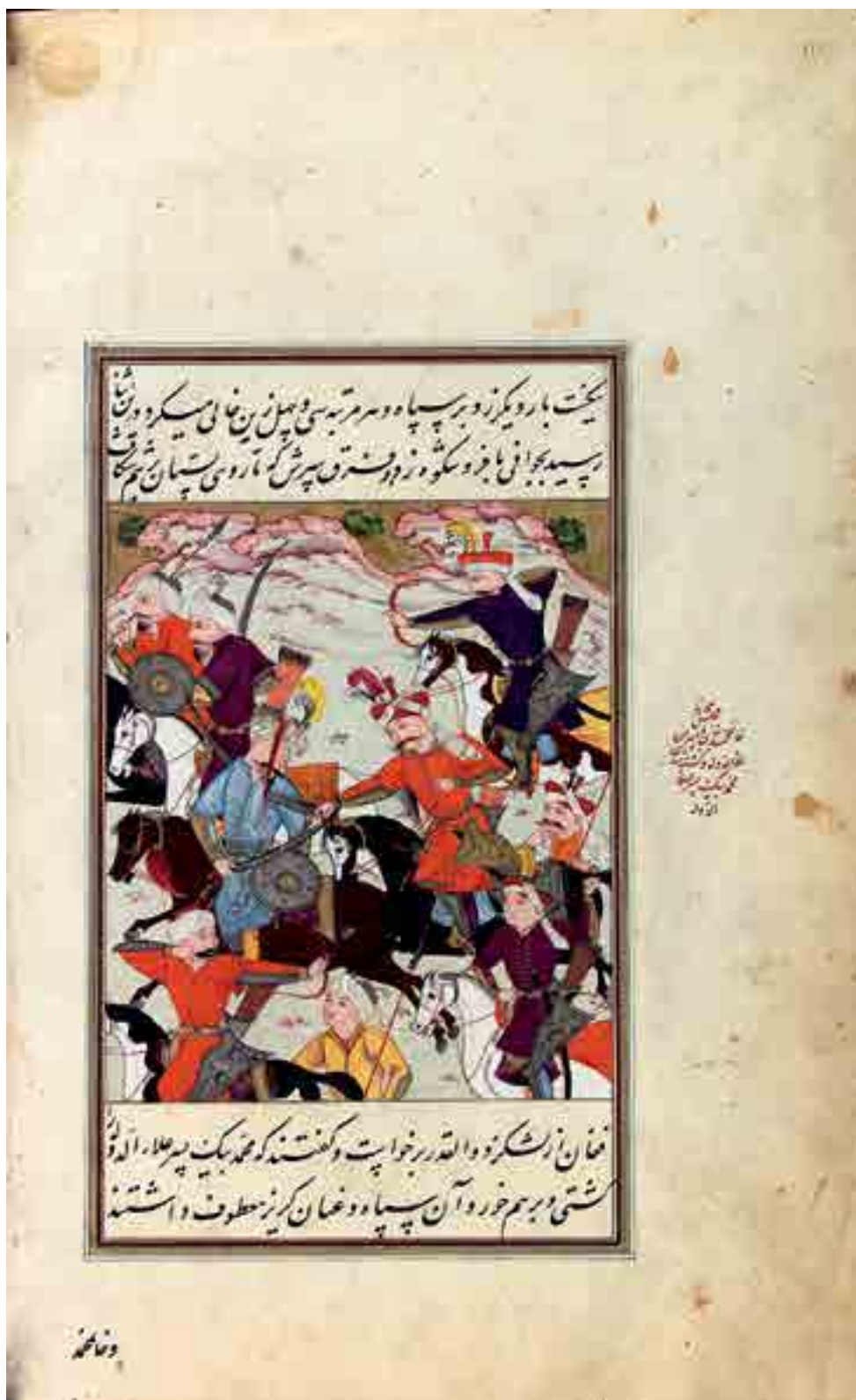
سگه‌های دورهٔ ساسانی موزۀ ملک با نشانه‌های تصویری همراه است که مفاهیمی دینی – فلسفی- اسطوره‌ای را به همراه دارند. یکی از اصلی‌ترین این نمادها آتش با مفهوم نمادین استحاله، تطهیر، نیروی زندگی بخش و تجدید حیات است. تقدیس آتش به دوران هندواروپایی باز می‌گردد. اسطوره‌های ایرانی، این نگرش نمادین نسبت به آتش را تأیید می‌کنند. در این سگه‌ها آتش همراه با نگهدارانی است. گاهی آتش میان دو نگهدار انسانی قرار گرفته است که شکل تاج آنها و مشخصه‌های ظاهری‌شان خبر از اهمّیت و مقام این نگهداران در جامعهٔ پارسی دارد. در مواردی موبد و شاه محافظ آتش است. این الگوی تصویری را می‌توان برگرفته از الگوی تصویری سه گانهٔ مقدس دانست که در آن نماد مرکزی همراه با مفهوم نمادین زندگی (مانند درخت، آب، آتش، ایزدبانوی بزرگ و نشانه‌هایش) در میان و دو محافظ اسطوره‌ای انسانی یا حیوانی طرفین آن قرار دارند. این ترکیب سه تایی در اکثر فرهنگ‌های کهن موجود است و محافظان برکت و باروری را نشان می‌دهد. در مواردی نیز نیم‌تنه‌ای اسرارآمیز از میان آتش ظاهر شده است، این نشان تصویری می‌تواند خبر از منشا روشنی و معرفت و نیروی زیست دهد که به هیئت انسانی به تصویر کشیده شده است و یا می‌تواند نشانهٔ انسان‌های پاکی باشد که از آزمایش وَر (آتش) زرتشتی

سربلند بیرون آمده‌اند، همان طور که زرتشت و ابراهیم، پیامبران بزرگ خدا. پس آتش و نگهبانان آن را می‌توان نماد حیات و زندگی تلقی کرد. از طرفی شاه خود مظهر خیر است. متون زرتشتی به جم به عنوان پادشاه اسطوره‌ای، مظهر خیر و برکت اشاره دارد و شاه در این سگه‌ها مزین به نمادهایی است که مانند بیانیه‌ای ارتباطش را با منابع حیات و زندگی نشان می‌دهد. بال نماد فرّ شاهی، گوی نماد ابدیت و تجدید حیات عالم، ماه و ستاره نماد عناصر مرطوب مرتبط با حیات و کوه به عنوان مرکز مقدّس دریافت انوار الهی از نشانه‌های ویژه شاه بر سگه‌هاست.

آگر آتش و شاه مزین به نمادهای باروری را به عنوان دو عنصر اصلی واسطه دریافت خیر میان انسان و اهورامزدا فرض کنیم، می‌توان این نکته را مطرح کرد که دو روی سگه دوره ساسانی، دعای پنهان تداوم برکت و باروری است و این با مفهوم پول و سگه نیز ارتباط تنگاتنگ دارد. اما در دوره اسلامی پس از فراز و نشیب‌های بسیار سگه‌ها مزین به عباراتی همچون بسم الله، و لا اله الا الله و سپس محمد رسول الله می‌شود. از نظر مفهوم، به نام خدا، نیست خدایی جز خدای یگانه و محمد(ص) رسول خداست، سه نشانه نوشتاری است که ارتباط انسان با منبع اصلی خیر و برکت را برقرار می‌کند و پیامبر خدا، رهنمونی برای رسیدن به این مرکز مطلق خیر است. در واقع می‌توان این نکته را مطرح کرد که نمادهای تزیین بخش سگه‌ها در پیش از اسلام (دوره ساسانی) و سپس در دوره اسلامی، اتصال انسان به منابع خیر و برکت را تداعی می‌کنند.

منابع:

- امینی، امین (۱۳۸۹). سگه‌های ایران قبل از اسلام. تهران. مؤسسه فرهنگی انتشاراتی پازینه.
- پوپ،آرتور آپهام و فیلیس اکرم (۱۳۸۷). سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز. سیروس پرهام و گروه مترجمان. چاپ اول. تهران. علمی و فرهنگی.
- پورداوود،ابراهیم(۱۳۸۶). فرهنگ ایران باستان. چاپ دوم. تهران. اساطیر.
- پور داود، ابراهیم (۱۳۸۴). گات‌ها. کهن‌ترین بخش اوستا. چاپ دوم. تهران. اساطیر.
- پور داود، ابراهیم (۱۳۴۷) . یشت‌ها. به کوشش بهرام فره‌وشی. چاپ سوم. تهران. دانشگاه تهران.
- تفضلی، احمد(۱۳۵۴). مینوی خرد. تهران. بنیاد فرهنگ ایران.
- دوستخواه، جلیل(۱۳۸۱). اوستا. چاپ ششم. تهران. مروارید.
- رایشلت، هانس(۱۳۸۳). رهیافتی به گاهان زرتشت و متن‌های نو اوستایی. ترجمه جلیل دوستخواه. چاپ اول. تهران. ققنوس.
- رضی، هاشم(۱۳۸۴). حکمت خسروانی. چاپ سوم. قم. بهجت.
- ستاری، جلال (۱۳۸۱). اسطوره و رمز در اندیشه میرچا الیاده. تهران. مرکز.
- صمدی، مهرانگیز(۱۳۶۷). ماه در ایران از قدیمی‌ترین ایام تا ظهور اسلام. چاپ اول. تهران. علمی و فرهنگی.
- فریزر، جیمز جرج (۱۳۸۶). شاخه زرّین؛ پژوهشی در جادو و دین. ترجمه کاظم فیروزمند. تهران. نگاه.
- فریه ، دلبیو(۱۳۷۴). هنرهای ایران. ترجمه پرویز مرزبان. چاپ اول. تهران. فروزان.
- فرنبغ دادگی، قَرَبَخ (۱۳۸۵). بندهش. مهرداد بهار. چاپ سوم. تهران. توس.
- قلی زاده، خسرو (۱۳۸۸). فرهنگ اسطوره‌های ایرانی بر پایه متون پهلوی. چاپ دوم. تهران. شرکت مطالعات و نشر کتاب پارسه.
- کوپر، جی.سی (۱۳۸۶). فرهنگ مصوّر نمادهای سنّتی. ترجمه ملیحه کریاسیان. چاپ دوم. تهران. نشر نو.
- گریشمن،رمان (۱۳۷۰). هنر ایران در دوران پارّتی و ساسانی. ترجمه بهرام فره‌وشی. چاپ دوم. تهران. علمی و فرهنگی.
- هال،جیمز(۱۳۸۰). فرهنگ نگاره‌ای نمادها در هنر شرق و غرب. ترجمه رقیه بهزادی. چاپ اول. تهران. فرهنگ معاصر.
- هینتس،والتر (۱۳۸۵). یافته‌ای تازه از ایران باستان. ترجمه پرویز رجبی. تهران. ققنوس.
- یاحقی ، محمد جعفر (۱۳۸۸). فرهنگ اسطوره‌ها و داستان‌واره‌ها. چاپ دوم. تهران. فرهنگ معاصر.
- Baring,Anne &Jules Cashford ,The mythe of the goddess,Arkana, England (۱۹۹۱),
- Prada,(۱۹۶۳),Iran Ancien,Albin Michl,Paris.

تحلیل و بررسی برگی مصوّر از نسخهٔ تاریخ عالم‌آرای شاه اسماعیل^{*}

مه‌نوش غفوریان مسعودزاده^{*}

چکیده:

جستار حاضر به مطالعه و تحلیل تک‌برگی مصوّر از نسخهٔ عالم‌آرای شاه اسماعیل در موزهٔ ملک می‌پردازد. نگارهٔ آن محاربهٔ خان محمدخان با پسران علاءالدوله را نشان می‌دهد و با توجّه به این‌که نگارهٔ مذکور فاقد تاریخ و رقم است و در معرّفی اثر، مشخصاتی از نسخه که احتمال می‌رود این تک‌برگ متعلّق به آن باشد، نوشته نشده، هدف این پژوهش، رایئهٔ شناسنامه‌ای دقیق‌تر از اثر است.

روش پژوهش، تطبیقی و توصیفی است. ابتدا توصیفی از ویژگی‌های سبکی نگاره‌های عصر صفوی و مکتب اصفهان و نگارگران آن ارایه می‌شود، سپس شیوه و ویژگی‌های سبکی نگارهٔ مذکور تحلیل می‌گردد و بعد از آن، به مقایسهٔ تطبیقی این نگاره با نگاره‌های مشابه از نسخهٔ تاریخ عالم‌آرای شاه اسماعیل در موزهٔ رضا عباسی پرداخته می‌شود. در پایان، با توجّه به بررسی‌های فرمی و شیوهٔ سبکی و مشابهت‌های تزیینات کتاب‌آرایی و خط کتابت نسخه، این احتمال مطرح شده است که تک‌برگ مصوّر نسخهٔ عالم‌آرای موجود در موزهٔ ملک، متعلق به نسخهٔ عالم‌آرای شاه اسماعیل به تاریخ کتابت ۵۱۱۰ ه.ق. است، که در موزهٔ رضا عباسی نگهداری می‌شود و نگارهٔ آن به معین مصوّر منسوب شده است.

کلید واژه: تک‌برگ نگارهٔ موزهٔ ملک، نسخهٔ خطی مصوّر عالم‌آرای شاه اسماعیل، نگارگری، مکتب اصفهان، شناسنامهٔ اثر.

^{*} کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه علم و فرهنگ تهران
mehnoushghafourian@yahoo.com

۱. موجود در کتابخانه و موزهٔ ملی ملک

مقدّمه:

نسخه‌های مصوّر خطی از لحاظ فرهنگی و هنری، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ و هویت مردم یک سرزمین دارند. کتاب‌آرایی نسخه‌های خطی در کتابخانه‌های درباری و زیر نظر خطاطان، مذهبیان، نقاشان و دیگر هنرمندان فرهیخته و ماهر انجام می‌شد؛ از جمله: کتابخانهٔ سلطنتی هرات در دورهٔ تیموری هم‌زمان با سلطنت سلطان حسین بایقرا، کتابخانه‌های سلطنتی تبریز و قزوین در دورهٔ صفوی به‌ویژه مقارن با سلطنت شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی به سرپرستی کمال‌الدین بهزاد و مجمع‌الصنایع در عصر قاجار هم‌زمان با وزارت امیرکبیر و زیر نظر میرزا ابوالحسن^۱.

نسخه‌های مصوّر نفیس تولیدشده در دربار همواره مایهٔ فخر و مباهات شاهان و درباریان بوده‌اند، اما کارگاه‌های کوچکی هم بودند که به استنساخ کتب و گاه تزیین و کتاب‌آرایی نسخ می‌پرداختند تا آنها را در اختیار افراد باسواد غیردرباری قرار دهند؛ از جمله کانون وزّاقان که «افرادی نسخه‌شناس و کتاب‌شناس بودند... این افراد از طریق کتاب‌فروشی و نسخه‌برداری امرار معاش می‌کردند؛ ولی نسخه‌های تولیدی این کانون از تزیینات نسخه‌آرایی کمتری برخوردار بود تا توانایی خرید نسخه برای افراد عادی جامعه وجود داشته باشد» (عظیمی، ۱۳۸۹: ۷۷).

امروزه نیز مجموعه‌های نسخ نفیسی که در کتابخانه‌ها و موزه‌ها نگهداری می‌شوند، از اعتبار و اهمیت خاصی برخوردارند. از همین روست که فهرست‌نویس نسخ خطی نفیس و مصوّر، علاوه بر درج اطلاعات مرسوم در فهرست‌نویسی و شناسنامهٔ اثر، ارزش هنری کتاب‌آرایی و تزیینات نسخه و اطلاعات کاملی از مجالس تصویرشده در آن را نیز ثبت می‌کند.

پژوهش حاضر، برگی از نسخهٔ خطی مصوّر تاریخ عالم‌آرای شاه اسماعیل را که در موزهٔ ملک با شمارهٔ ثبت ۱۰۲۳ ع، نگهداری می‌شود، مورد بررسی قرار می‌دهد. از آنجا که در شناسنامهٔ اثر، مشخصات دقیق نسخهٔ اساس که مشخص کند این نگاره متعلق به آن است درج نشده، تلاش و هدف این پژوهش آن است که با بررسی شیوهٔ سبکی نگاره و کیفیت کتاب‌آرایی و تحلیل تک‌برگ، اطلاعات دقیق‌تری برای کامل کردن شناسنامهٔ تک‌برگ به دست دهد. به همین منظور، نسخهٔ خطی مصوّر تاریخ عالم‌آرای شاه اسماعیل موزهٔ رضا عباسی به‌عنوان نسخهٔ اساس برای مطالعهٔ تطبیقی انتخاب شده است. برای اطمینان از صحت انتخاب نسخهٔ اساس، نخست متن داخل تک‌برگ و نسخهٔ اساس با کتاب تصحیح‌شدهٔ موجود از نسخهٔ عالم‌آرای صفوی مورد مطالعه و تطبیق قرار گرفته است.

پرشش اصلی مقالهٔ حاضر در مواجهه با تک‌برگ نسخهٔ

مصوّر موزهٔ ملک این است که آیا این نگاره به نسخهٔ خطی

مصوّر عالم‌آرای صفوی موزهٔ رضا عباسی تعلق دارد؟

پژوهش حاضر برای پاسخ به سؤال اصلی خود، از روش مطالعهٔ تطبیقی سود می‌جوید؛ یعنی به بررسی این مسأله می‌پردازد که آیا به لحاظ شیوهٔ کتاب‌آرایی (از جمله: نوع خط، شیوهٔ کادربندی، جدول‌کشی و سبک فرمی) نگاره‌های نسخهٔ اساس با تک‌برگ آن هماهنگی دارند؟ در انتخاب نگاره‌های نسخهٔ اساس برای تطبیق با نگارهٔ تک‌برگ، اولویت با نگاره‌هایی خواهد بود که از نظر کادربندی و محتوا وجه مشترکی دارند. در مرحلهٔ بعد، خصوصیات ویژهٔ سبکی مشترک نگاره‌ها به صورت جزئی مورد بررسی قرار گرفته است. البته پژوهش‌گر تمام نتایج را با احتمال ذکر کرده، زیرا نسخه از نزدیک مشاهده نشده و پژوهش فعلی از روی اسلایدهای نسخه انجام شده است. همچنین رنگ‌های به کار رفته در مجالس برای تعیین قدمت آن، در آزمایشگاه مورد بررسی قرار نگرفته است.

نگارگری و کتاب‌آرایی مکتب اصفهان

با آغاز سلطنت شاه عباس (۹۹۶ق.)، به‌خصوص پس از انتقال پایتخت به اصفهان، هنرهای ایران رونقی نو یافتند. همچنین در این دوره به ارتباط با فرنگیان، سبک و شیوهٔ نقاشی دستخوش تحولاتی شد. «در مکتب اصفهان تحولات عمده در سبک نگارگری به وسیله بعضی از هنرمندان صورت گرفت... در این زمان آقا رضا (رضا عباسی) وارد صحنهٔ نقاشی ایران شد و تحولاتی درخور در آن پدید آورد. آقا رضا با بهره‌گیری از خط‌پردازی دقیق و طراحی ظریف، سبکی نو ایجاد کرد که از نظر سبکی و ضخامت خط متفاوت بود و به اندازهٔ کافی حجم را نشان می‌داد... رضا از حدود سال ۱۰۱۱ تا ۱۰۱۹ ق. کار نقاشی را رها کرد... او در این دوره طرح‌هایی از کشتی‌گیران، درویشان و زایران و شیخان و قوچ‌بازان و... تهیه کرد. هنگامی که به دربار بازگشت، در سبک او تحولی چشمگیر چهره نمود. به جای طراحی سریع که از ویژگی‌های آثار نخستین او بود و نیز اجرای درخشان بافت نقاشی‌ها، خطوط کناره‌ها و دمگیرهای بسته و خطوط ضخیم در آثار او شکل گرفت و طرح‌های او را مشخص کرد و رنگ‌بندی جدیدی هم که در رنگ ارغوانی و زرد اُخرایی از خصوصیات آن بود، در نقاشی‌هایش پدیدار شد» (آژند، ۱۳۸۹: ۶۰۲).

از این روست که گفته می‌شود «رضا عباسی بنیانگذار نقاشی مکتب اصفهان دورهٔ صفوی در سدهٔ یازدهم هجری بود» (اشرفی، ۱۳۸۸: ۱۲۹).

۱. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به: از کارگاه تا دانشگاه (آژند، ۱۳۹۱)

«اساسی‌ترین ویژگی مکتب اصفهان، علاقهٔ هنرمند به نشان دادن حرکت پیکرها بود که از نظر زیبایی‌شناختی قالب اسلیمی‌های موج و پیچ و خم‌دار را در پیوند با کل عناصر موضوعات در نظر می‌گرفت» (رهنورد، ۱۳۸۶ ب:۱۱۵).

طی سال‌های بعد، این مکتب پیروانی داشت. «در قرن دوم حکومت صفویان همهٔ سبک‌هایی که در گذشته رشد کرده بود ادامه یافت. رضا عباسی سالخورده هنوز نقش‌آفرینی می‌کرد، همین‌طور پسرش شفیع. مهم‌تر از او، معین مصوّر، شاگرد رضا که [...] مجموعه‌ای از تصاویر نفیس را در همه سبک‌هایی که رضا عباسی و صدیقی نمایندگی می‌کردند، از خود بر جای گذاشته است» (گرایر، ۱۳۹۰: ۱۱۰).

سبک رضا عباسی با استقبال هنرمندان و هنردوستان روبه‌رو شده بود و کماکان مورد توجه بود. «دورهٔ شاه عباس دوم (۱۰۵۲-۱۰۷۷ ق) دورهٔ شکوفایی نگارگری و به‌خصوص نقاشی از نوع فرنگی‌سازی بود. شماری از هنرمندان که از شاگردان و پی‌سپاران رضا عباسی محسوب می‌شدند، در نقاش‌خانه سلطنتی کار می‌کردند... نقاشانی چون معین مصوّر، افضل الحسینی، محمّدیوسف، محمّدعلی و محمّدقاسم در برنامه‌های هنری کتاب‌آرایی این دوره مشارکت داشتند. معین مصوّر در فاصله سال‌های ۱۰۵۸ تا ۱۰۸۰ ق دست‌کم پنج نسخهٔ شاهنامه و سه نسخهٔ عالم‌آرای شاه اسماعیل را کتاب‌آرایی کرد. او ظاهراً از نقاش‌خانهٔ سلطنتی فاصله گرفته بود و در کارگاه خصوصی خویش کار می‌کرد. کارستان او شامل کتاب‌آرایی‌ها، نگاره‌های تک‌برگی و طراحی‌های گوناگون بود» (آژند، ۱۳۸۵: ۵۹؛ همچنین نگاه شود به: کنبی، ۱۳۸۲: ۱۱۰-۱۱۲).

در میان شاگردان رضا عباسی بی‌تردید معین مصوّر از جایگاه و اعتبار ویژه‌ای برخوردار است. «در خدمت این استاد [رضا عباسی] شاگردانی بودند که به روش و سبک او رفتار می‌نمودند و مهم‌تر از همهٔ آنها معین نقاش است که در نیمهٔ دوم قرن ۱۱ هجری کار می‌کرد. از کارهایی که از او می‌شناسیم، صورتی است که برای استاد خود کشیده است» (محمّدحسن، ۱۳۷۲: ۱۶۰).

معین مصوّر از جهات دیگر نیز اهمیت دارد؛ زیرا وی «که از کارآمدترین، سنتی‌ترین و مسن‌ترین شاگردان رضا عباسی به شمار می‌آید، آثار متعدّدی از طراحی و نقاشی از خود به جا گذاشت که نمایانگر دامنهٔ موضوع‌های مورد توجّه نگارگران سدهٔ یازدهم هجری است» (کنبی، ۱۳۸۲: ۱۱۰-۱۱۲).

به عقیدهٔ کنبی، «از میان شاگردان رضا عباسی، معین مصوّر بیش از همه به معیارهای نگاره‌های ایرانی پای‌بند بود و همین امر موجب تکامل راه و تنوّع موضوع‌هایی

گشت که تصویر کرد» امّا «با وجود فعالیتی که دو سوم قرن یازدهم و بخشی از قرن دوازدهم هجری را دربرمی‌گرفت، معین مصوّر، مانند رضا عباسی، مکتب و شاگردانی از خود به جا نگذاشت» (همان: ۱۱۴).

البته وی تغییراتی در مکتب رضا عباسی داده بود؛ تغییراتی که موجب شده‌اند نگاره‌های استاد و شاگرد به رغم تشابهات، قابل تشخیص و شناسایی باشند. «وفادارترین شاگرد رضا عباسی، معین مصوّر، در اواسط عمر طولانی‌اش، به برداشتی شخصی از سبک استاد دست یافت. او خطوط آزاد و شلاقی به کار می‌برد و اسلوب کارش بیشتر به طراحی با قلم‌مو و آب‌مرکب شبیه بود» (پاکباز، ۱۳۸۴: ۱۲۴).

در این دوره نگارگری اصفهان در دو شاخه دنبال می‌شد: «مکتب اصفهان از دورهٔ شاه عباس دوم به بعد در حقیقت به دو سبک نگارگری سنتی و فرنگی‌سازی تقسیم شد. نقاشانی چون معین مصوّر، افضل حسینی، محمّدشفیع عباسی، محمّدقاسم، محمّدیوسف و شیخ عباسی که از پیروان سبک رضا عباسی بودند و ضمناً در نگارگری خود خصوصیات جدید ملهم از فرنگی‌سازی را وارد کردند، پی‌سپاران اسلوب نگارگری سنتی محسوب می‌شدند. نقاشانی چون علیقلی‌بیک جبادار و فرزند او ابدال‌بیک، محمّد زمان و فرزند او محمّدعلی، بهرام سفره‌کش و فرزند او جانی‌بیک، سبک فرنگی‌سازی را دنبال می‌کردند» (آژند، ۱۳۸۹: ۶۰۳).

استاد رویین پاکباز نیز نوشته است: «دو گرایش مختلف در عرصهٔ نقاشی ربع آخر سدهٔ یازدهم وجود دارد: در یک سو معین مصوّر سنت رضا عباسی را ادامه می‌دهد و در سوی دیگر، نقاشانی چون محمّد زمان به طبیعت‌نگاری اروپایی جلب شده‌اند. گرایش اوّل نهایتاً تا پایان زندگی معین مصوّر برقرار می‌ماند (حدود ۱۱۱۰ق.). ولی گرایش دوم در اندک زمان خواستاران بسیار پیدا می‌کند و صورت قانونمند و رسمی به خود می‌گیرد و این آغاز دورانی جدید در تاریخ نقاشی ایران است» (۱۳۸۴: ۱۲۹).

امّا نسخه‌ای که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته، «عالم‌آرای شاه اسماعیل از نویسنده‌ای گمنام، در سال ۱۰۷۷ ق. کتاب‌آرایی شد (متعلّق به کتابخانهٔ بریتانیا). چهار نگارهٔ آن دارای رقم معین مصوّر است و بیشتر نگاره‌های دیگر آن حاوی جلوه‌هایی از سبک اوست... این نگاره‌ها از نظر سبک‌شناسی از تکنیک نگارگری مکتب تبریز فاصله گرفته و نشان‌دهندهٔ تحوّل در سبک و کیفیت آنهاست، یعنی با عناصر فرنگی‌سازی درآمیخته است» (آژند، ۱۳۸۵: ۶۰).

تحلیل و بررسی فرمی تک‌برگ نگارگری در موزهٔ ملک
در تصویر شمارهٔ ۱، نگارگر با توجّه به روند واقعه، صحنهٔ نبرد را ترسیم می‌کند. وی برای نشان دادن صحنهٔ نبرد و جزییات آن، به فضای کافی نیاز دارد؛ بنابراین صخره‌ها را تا نزدیکی کادر بالا آورده است. آسمان به رنگ طلایی است. اگر قطره‌ای کادر نگاره را رسم کنیم، درمی‌یابیم که نگارگر فیگورها را بر روی این دو قطر ترسیم کرده و واقعهٔ اصلی صحنهٔ نبرد را در مرکز تلاقی قطرها گذاشته است، نقطهٔ عطف کادر شده و رنگ قرمز شکافته شدن سر و همچنین استفاده از دو رنگ نارنجی و آبی در پوشش لباس در مرکز کادر، به جذابیت بصری کانون توجه کمک کرده است. رنگ روشن پس‌زمینه به اهمیت و جلوهٔ دوچندان فیگورها کمک کرده است. نگاره دارای قلم‌گیری نسبتاً ظریف و دقیقی است. تنوّع رنگی از جمله وجود رنگ نارنجی، به ایجاد حس شور و پویایی اثر کمک کرده و وجود خطوط موّزب، باعث ایجاد حرکت در صحنه شده است.

ایجاد حس حرکت از سمت راست کادر به چپ، با ریتم قرارگیری یک در میان اسب‌ها و همچنین تناوب رنگی سیاه و سفید، با مهارت در اثر مشخص شده است. نگارگر برای

تصویر ۱- برگی از تاریخ عالم‌آرا (محاربةٔ خان محمّد با پسران علاءالدوله)، ۲۴×۲۵ میلی‌متر، محل نگهداری: موزهٔ ملک ۱۰۲۳ ع، ۲۴×۲۵ میلی‌متر، محل نگهداری: موزهٔ ملک

ایجاد ترکیب‌بندی ایستا و همچنین هماهنگی میان عناصر، به زیبایی حرکات متقابل را در اثر خلق کرده است: بر روی قطرِ گوشهٔ بالا سمت راست به گوشهٔ پایین سمتِ چپ کادر، حرکت فیگورها از راست به چپ در تقابل با حرکت فیگورها از چپ به راست است (به دو فردی که در حال کشیدنِ کمان هستند، دقت شود).

معرفی کتاب‌آرایی و نگاره‌های نسخهٔ اساس؛ نسخهٔ خطی مصوّر تاریخ عالم‌آرای شاه اسماعیل در موزهٔ رضا عباسی

«نسخه‌ای مصوّر از زندگی‌نامه و جنگ‌های شاه اسماعیل صفوی، نگاره‌های آن منسوب به معین مصوّر، نگارگر قرن ۱۱ هجری، قطع وزیری، ۲۱/۵ در ۳۶ سانتی‌متر، شامل ۳۳۴ صفحه، خط نستعلیق، در سال ۱۱۰۵ق. کتابت شده و کاتب آن نامعلوم است. این نسخه دارای ۱۹ صفحهٔ مصوّر و دو صفحهٔ مذهب به شیوهٔ مکتب اصفهان است» (حسینی راد، ۱۳۸۴: ۳۶۹).

«سرلوحه» که از متداول‌ترین تزیینات نسخه‌های خطی است و در صفحات آغازین نسخه یا فصل‌های جدید آن کاربرد داشته، شامل دو بخش است: یک بخش «قاب مستطیلی‌شکلی است که کتیبه نام دارد. تزیینات بالای کتیبه، تاج نام دارد. هر نمونه از سرلوحه‌ها، اثری یگانه و منحصر به فرد تلقی می‌شوند چرا که مذهبان برای ترسیم هر سرلوحه، طرحی جدید رسم می‌کردند. حتی در یک نسخهٔ یگانه نیز برای هر کدام از اجزای اصلی آن، سرلوحی جداگانه ترسیم می‌شد که هر یک با دیگری متفاوت بود» (صفری، ۱۳۹۰: ۲۸۹-۲۹۰).

در تصویر ۲ «مستطیل بالایی به شکل نیم‌ترنج‌مانندی که به آن در اصطلاح کتاب‌آرایی تاج می‌گویند، اختصاص یافت. این تاج به وسیله یک جدول پهن احاطه می‌شد که در پایین کتیبه متصل بود. این فرم کلی سرلوح بعدها تحولات بیشتری یافت و نوع محبوب و رایج در اواخر دورهٔ صفوی و قاجار شد؛ به طوری که در این ادوار می‌بینیم سرلوح‌ها اکثراً تاج‌دارند» (رهنورد، ۱۳۸۶ الف: ۹۸).

نقوش اسلیمی به رنگ لاجوردی و در زمینه به رنگ طلایی نقوش ختایی کار شده است. «به طور کلی در نقوش صفوی تمایل به ایجاد ظرافت و پیچیدگی‌های اعجاب‌انگیز در تزیینات به چشم می‌خورد. رنگ غالب به کار رفته در تذهیب این دوره، طلایی و لاجوردی است، منتها رنگ‌های دیگر نظیر شنگرف، سبز، زرد و نارنجی نیز کمابیش، نسبت به دورهٔ تیموری، بیشتر به کار می‌رود» (همان: ۹۹).

«در مکتب اصفهان که از دورهٔ شاه عباس اوّل آغاز شد، علاوه بر تحولاتی که در شیوه و سبک نگارگری این دوره پدید آمد، شیوهٔ درشت‌نویسی و افزایش اندازهٔ کتیبه‌ها نیز به شکلی اغراق‌آمیز مورد توجه قرار گرفت... طول کتیبه‌ها معادل عرض جداول است...» (همان: ۱۷۴).

میان تاج، ترنجی است با نقوش اسلیمی که به اشکال بته جقه درآمده است و بازتر شدن نقوش اسلیمی میان

تاج را در حاشیهٔ دیباچه شاهد هستیم. از دیگر ویژگی‌های تذهیب دیباچه، پرکاری زمینه است که با نقوش ریزنقش گل‌ها و بافته‌های ظریف ساقه‌ها پر شده است.

در تصویر شمارهٔ ۳ آنچه در نگاه اوّل مشاهده می‌شود، تکاپو و حرکت است. این حرکت از سمت راست به چپ کادر است و وجود پرچم در سمت راست و چپ که بیرون از کادر ترسیم شده، باعث القای عنصر حرکت در بیننده شده است.

تصویر ۲- سرلوح مقدمهٔ نسخهٔ تاریخ عالم‌آرای شاه اسماعیل، محل نگهداری: موزهٔ رضا عباسی

تصویر ۳- برگی از نسخهٔ تاریخ عالم‌آرای شاه اسماعیل (محاربهٔ خاقان صاحبقران با بایرک سلطان و کشته شدن بایرک سلطان به دست شاه اسماعیل بهادرخان)، محل نگهداری: موزهٔ رضا عباسی

تصویر ۴- برگی از نسخهٔ تاریخ عالم‌آرای شاه اسماعیل (بستن جواهرد غزالی به دست دیو سلطان)، محل نگهداری: موزهٔ رضا عباسی

حرکت فرمی صخره‌ها نیز از راست به چپ است.

نوع قرارگیری فیگورها در این نگاره بر روی دو خط فرضی و موّرب است که از سمت راست به چپ کادر و متمایل به بالاست. یک خط از یک‌سوم میانه امتداد پیدا کرده تا قسمت بالا سمت چپ کادر و فیگورهای حیوانی و انسانی که در نظر نگارگر مورد تأکید و دارای اهمّیت بوده‌اند، پشت سر هم بر روی این خط ترسیم شده‌اند و به نوعی کانون تصویر در این قسمت قرار دارد. خط موّرب متمایل به بالای دیگری از یک‌سوم پایین سمت راست کادر تا یک‌سوم میانی ادامه دارد و بر روی آن، دیگر فیگورها ترسیم شده است. در امتداد این دو خط فرضی، دو نیزه و پرچم متصل به آن که به صورت موازی ترسیم شده، به کشیدگی امتداد خطوط به سمت بالا کمک کرده است. تنوّع حرکت‌های موّرب راست و چپ، باعث ایجاد حس شلوغی و ازدحام صحنهٔ نبرد شده است. نوع قرارگیری رنگ‌ها در کادر نیز در ایجاد تناسب و حرکت و چرخش رنگی در کادر مؤثر بوده و وجود رنگ‌های پرانرژی و محرّک نارنجی و بنفش و زرد و صورتی، حس تکاپو را در اثر دوچندان کرده است.

در پایین نگارهٔ تصویر ۴ نوشته شده است: «به تاریخ نیمهٔ ربیع‌الاول سنهٔ ۱۰۱۰ به اتمام رسید» و همچنین نام معین مصوّر ذکر شده است.

تصویر ۵- برگی از نسخهٔ تاریخ عالم‌آرای شاه اسماعیل، محل نگهداری: موزهٔ رضا عباسی

در این نگاره آسمان به رنگ آبی است و صخره نزدیک به کادر بالا ترسیم شده است. نوع چیدمان فیگورها در کادر به صورت دو به دو است؛ به این ترتیب که دو فیگور بالا سمت چپ که نظاره‌گر صحنه هستند، با دو فیگور در پایین سمت راست کادر به ایستایی ترکیب‌بندی کمک کرده‌اند. امّا نگارگر عناصر اصلی صحنه را بر روی قطر گوشهٔ بالای سمت راست به گوشهٔ پایین سمت چپ تابلو قرار داده است و حرکت دست فیگور سوار بر اسب، نگاه را به مرکز کادر و دو فیگور مرکز کادر می‌کشاند و همچنین پای فیگور ایستاده، بر روی قطر کادر و در راستای حرکت دست فیگور سوار بر اسب است که این نوع ساختار در ترکیب‌بندی به هماهنگی میان عناصر کمک کرده است. از موارد دیگر وجود هماهنگی و ارتباط عناصر، می‌توان به قرارگیری فیگورها به‌صورت یک در میان (که یکی در جلو و دیگری در پشت آن قرار دارد) اشاره کرد که موجب پدید آمدن بُعد در تصویر شده است. در این سبک از نگارگری، از خطی بودن عناصر در کنار هم اجتناب شده است.

هنرمند در پایین کادر نگارهٔ تصویر شمارهٔ ۵ رودخانه‌ای را ترسیم کرده و منحنی نارنجی‌رنگ میانهٔ سمت راست، گویی تصویر پلی است بر روی رودخانه که بر روی آن افرادی نظاره‌گر اتفاقات هستند. امّا نوع ارتباط و هماهنگی فیگورهای این نگاره در پایین تصویر با ترسیم طناب شروع

تصویر ۶- برگی از نسخهٔ تاریخ عالم‌آرای شاه اسماعیل (عادی مهتر شاهی‌بیگ را به کمند از جمجمه بیرون آوردن)، محل نگهداری: موزهٔ رضا عباسی

می‌شود، سپس به سمت شمشیر مرکز کادر حرکت می‌کند و حرکت شمشیر به فیگورهای سمت راست کادر اشاره دارد. در این نگاره، نگارگر پرچم‌ها را از روی جداول گذرانده و در بیرون کادر ادامه داده است.

در تصویر ۶ با چیدمان قرینه فیگورها در کادر مواجه هستیم. در قسمت بالا سمت راست، دو فیگور رسم شده است: فرد پشت سر ساییانی در دست دارد و در مقابل آن نیز دو فیگور سوار بر اسب هستند و فرد پشت سر آن، پرچمی در دست دارد.

در مرکز کادر و کانون توجه اثر که صحنه نبرد است، حرکت دو فرد به سمت هم مشاهده می‌شود و این حرکت در اسب‌ها که به سمت هم در حرکت هستند نیز دیده می‌شود. در پشت سر دو فیگور مرکز کادر، دو فرد دیگر قرار دارند. در پایین کادر نیز نحوه قرارگیری دو فیگور سوار بر اسب، به ایجاد حس وزن و تعادل و قرینه بودن این ترکیب‌بندی کمک کرده است.

تطبیق فرمی تک‌برگ نگاره با نگاره‌های نسخه عالم‌آرای شاه اسماعیل

با توجه به تحلیل فرمی نگاره‌ها، به بررسی و تطبیق جزئیات و عناصر تک‌برگ نگاره موزه ملک و نسخه اساس خواهیم‌پرداخت.

در جدول مشاهده می‌کنیم که خط درشت نستعلیق در داخل جدول کشی یا کادر در تک‌برگ و نسخه اساس و نوع خط در بیرون از جداول، به یک شیوه نوشته شده است. کادربندی تصاویر نیز به یک شکل انجام شده است.

شباهت‌هایی در شیوه ترسیم صخره‌ها و درختچه‌ها دیده می‌شود و در مقایسه نوع تزیینات و پوشش نیز تشابهاتی وجود دارد.

در مقایسه رنگی می‌بینیم که رنگ‌های نارنجی، قرمز، زرد و بنفش غالب هستند و کاربرد محدود رنگ آبی در مقایسه تصاویر مشهود است.

نتیجه:

با بررسی عناصر جزئی و کلی تک‌برگ نگاره موزه ملک و نگاره‌هایی از نسخه خطی تاریخ عالم‌آرای شاه اسماعیل موزه رضا عباسی درمی‌یابیم که نوع ترکیب‌بندی، نحوه ترسیم جداول و نوع کادربندی متن و تصویر، نوع خط، تصویر فضای پشت، کوه‌های پیچیده و وجود تک‌درختچه‌ها و حتی روشن نگه داشتن پس‌زمینه و قرار دادن نقطه عطف در یک‌سوم میانی و مرکز کادر، نحوه چیدمان فیگورها، وجود حرکت و القای حس صحنه نبرد به بیننده، نوع ترکیب و چیدمان رنگی در کادر و همچنین عناصر تزیینی از جمله کلاه‌ها، نوع پوشش، ابزارهای جنگی، نحوه قلم‌گیری و حالت‌های تکراری فیگورها و اسب‌ها، از عوامل شباهت تک‌برگ نگاره و نگاره‌های نسخه اساس است و چون یکی از نگاره‌های نسخه اساس را که دارای امضای معین مصور است، مبنا قرار می‌دهیم، با تطبیق دیگر نگاره‌ها با آن به این نتیجه می‌رسیم که با وجود این که رقم معین مصور در آنها درج نشده، اما نحوه قلم‌گیری و شباهت چهره‌ها و فیگورها و نوع ترکیب‌بندی نشان‌گر آن است که دیگر نگاره‌های این نسخه را نیز همین هنرمند تصویر کرده یا با نظارت وی توسط شاگردانش صورت گرفته است.

سخن پایانی این که با توجه به محدودیت‌های پژوهش، از جمله عدم انجام کار آزمایشگاهی بر روی کاغذ و رنگ، با احتمال می‌توان گفت که نگاره تک‌برگ موزه ملک به شماره ۱۰۲۳ ع، از نسخه خطی مصور تاریخ عالم‌آرای شاه اسماعیل نگهداری شده در موزه رضا عباسی جدا شده که نگاره آن منسوب به معین مصور است.

نگاره نسخه اساس	نگاره نسخه اساس	نگاره نسخه اساس	نگاره نسخه اساس	تک‌برگ نگاره موزه ملک
				

منابع

آزند، یعقوب(۱۳۸۵). مکتب نگارگری اصفهان. تهران.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، فرهنگستان هنر.

آزند، یعقوب (۱۳۸۹). نگارگری ایران (پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایران). تهران. سمت.

اشرفی، مرجان(۱۳۸۸). از بهزاد تا رضا عباسی: سیر تکاملی مینیاتور در سده دهم و اوایل سده یازدهم هجری. تهران. مؤسسه تألیف،ترجمه و نشر آثار هنری متن.

پاکباز، رویین (۱۳۸۴). نقاشی ایرانی: از دیرباز تا امروز. تهران. زرین و سیمین.

حسینی راد، عبدالمجید (۱۳۸۴). شاهکارهای نگارگری ایران. تهران. موزه هنرهای معاصر تهران. مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی.

رهنورد، زهرا (۱۳۸۶). تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی: کتاب‌آرایی. تهران. سمت.

رهنورد، زهرا (۱۳۸۶). تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی: نگارگری. تهران. سمت.

زکی، محمدحسن (۱۳۷۲). تاریخ نقاشی در ایران. ترجمه ابوالقاسم سحاب. تهران. چاپ سحاب.

شکری، یدالله (۱۳۶۳). عالم‌آرای صفوی. تهران. مؤسسه اطلاعات.

صفری آق‌قلعه، علی (۱۳۹۰). نسخه‌شناخت. تهران. میراث مکتوب.

عظیمی، حبیب‌الله (۱۳۸۹). «نسخ خطی و فهرست‌نویسی آن در ایران». نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی. سال چهل و چهارم. شماره ۵۲. صص ۷۱-۹۲.

کارگر، محمدرضا (۱۳۹۰). کتاب‌آرایی در تمدن اسلامی ایران. تهران. سمت.

کنبی، شیلا (۱۳۸۲). نقاشی ایرانی. ترجمه مهدی حسینی. تهران. دانشگاه هنر.

گرابر، اولگ (۱۳۹۰). مروری بر نگارگری ایرانی. ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند. تهران. مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن.

معرفی نگارهٔ کشته شدن دیو سفید به دست رستم

در سه شاهنامهٔ بایسنقری، تهماسبی و استرآبادی^۱

احمد صدری^{*} حسین عصمتی^{**}

مقدمه:

شاهنامهٔ فردوسی از جمله کتاب‌هایی است که مورد توجُّه نگارگران بوده و در دوره‌های مختلف به تصویر کشیده و نسخه‌برداری شده است. نگاره‌های این نسخه‌ها، با هم تفاوت‌هایی دارند. بررسی و تطبیق این آثار می‌تواند برداشت هنرمند و نحوهٔ تلقی وی برای تصویر کردن این کتاب را مشخص نماید. برای دست‌یابی به این هدف، تطبیق و مقایسهٔ نگاره‌هایی با موضوع مشترک، راهگشاتر است. لذا این مقاله نگارهٔ کشتن دیو سفید در نسخهٔ شاهنامهٔ بایسنقری و تهماسبی و استرآبادی موزۀ ملک را تجزیه و تحلیل و مقایسه می‌کند. سؤالی که این تحقیق به آن پاسخ خواهد داد این است که تفاوت نگاره‌های مورد بحث از چه چیزی ناشی می‌شود؟ شیوۀ بیان موضوع و نحوهٔ برخورد هنرمند با داستان و گزینش لحظات یا ابیاتی از داستان و به کارگیری مجاز و استعاره‌های تصویری (صورت‌های خیالی) که جلوه‌ای نمادین به نگاره می‌دهد، تفاوت‌هایی را ایجاد می‌کند. میزان بهره گرفتن از صورت‌های خیال که در علم بیان و علم معانی ادبیّات مطرح است، از دیگر مواردی است که موجب تفاوت در آثار می‌شود. در یک نگاه اجمالی به این آثار به نظر می‌رسد، برداشت هنرمند و نحوهٔ تلقی وی در استفاده از صورت‌های خیالی به کاررفته در اشعار و ابداعات هنرمند برای به تصویر کشیدن نگاره مؤثر بوده است. میزان خیال‌انگیزی اثر که برگرفته از صورت‌های خیالی است، از اشعار و در برخی موارد تخیل هنرمند سرچشمه می‌گیرد. بی‌شک این ویژگی‌ها یکی از عوامل عمدهٔ تفاوت نگاره‌ها بوده است.

جمع آوری مطالب تحقیق به روش کتابخانه‌ای و مطالب جمع‌آوری شده به شیوۀ توصیفی و تحلیل محتوا مورد بررسی قرار می‌گیرد. به جهت دست‌یابی به نتیجهٔ مورد بحث، از تطبیق یافته‌های تحقیق استفاده خواهد شد.

^{*} کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی

Sadriahmad@gmail.com

^{*} دکترای تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی، دانشگاه شاهد

Zarin.kelk@yahoo.com

۱. موجود در کتابخانه و موزۀ ملی ملک

خلاصۀ داستان

فردوسی هفت خوان رستم را چنین به نظم در آورده که: پس از اسارت کاووس و سپاهش به‌دست دیو سپید، وی نامه‌ای به رستم و زال می‌نویسد و بعد از بازگویی آنچه که بر آنان گذشته، از رستم می‌خواهد برای نجاتشان اقدام کند.

بگفتش که بر من چه آمد ز بخت

به خاک اندر آمد سر و تاج و تخت

اگر تو نبندی بدین در میان

همه سود و سرمایه باشد زیان

رستم برای رسیدن به ثبات و آرامش کشور و نجات کاووس و سپاهیانش، باید هفت خوان را پشت سر بگذارد. پس از پشت سر گذاشتن چهارمین خوان، در خوان پنجم اولاد را به بند می‌کشد و ارژنگ دیو را در خوان ششم از پای درمی‌آورد. رستم به راهنمایی اولاد به غاری می‌رسد که اطراف آن به وسیلهٔ تعدادی دیو محاصره شده است.

ابا خویشتن برد اولاد را

همی راند آن رخس چون باد را

چو رخس اندرآمد بدان هفت کوه

بدان نره دیوان گروها گروه

به نزدیک آن غار بی بُن رسید

به گرد اندرش لشکر دیو دید

اولاد رستم را برای جنگ با دیوان راهنمایی می‌کند. به او می‌گوید دیوها در هوای گرم به خواب فرو می‌روند، در این هنگام تو می‌توانی وارد غار شوی. پس رستم اولاد را به بند کشیده و به طرف غار حرکت می‌کند. پس از درگیری با تعدادی دیو، وارد غار شده دیو سفید را در خواب و استراحت می‌بیند. به رسم جواهردی او را بیدار می‌کند، با وی درگیر می‌شود و با ضربه‌ای یک پای دیو را قطع می‌کند.

به نیروی رستم ز بالای اوی

بیفتاد یک ران و یک پای اوی

رزم ادامه یافته و بسیار بر هم یورش می‌برند. در نهایت رستم با یاری دادار، دیو سفید را بر زمین کوبیده، خنجر را درسینهٔ او فرو می‌برد و جگرش را بیرون می‌کشد.

اشارات رمزی کشتن دیو سفید در ادبیّات

به اعتقاد سرامی، داستان‌های هفت خوان از داستان‌های عرفانی شاهنامه است. هفت خوان رستم در حقیقت گذر از دام‌هایی است که دیو نفس بر سر راه آدمی تعبیه کرده است و سرانجام با کشته شدن دیو سفید، مظهر «نفس اماره بالسوء» به دست رستم که پارهٔ جهادگر کیکاووس است به پایان می‌رسد (سرامی، ۱۳۸۸، ۸۶-۸۷).

در ادبیّات، دیو سفید نمادی از نفس امارۀ انسانی است که قوی‌ترین و خطرناک‌ترین آنهاست. غار بی‌انتها که مأوای اوست، نشانی از ظلمت و زندانی است که

روندگان طریق در آن گرفتار می‌شوند. از سویی کوری کاووس و سپاهش نیز به دلیل گرفتاری در دست چنین دیوی است. برای بازیابی روشنی دیده به پیری همچون رستم نیاز است تا وی نفس اماره را نابود و چشم‌ها را به حقیقت بینا کند. از این رو سنایی با استفاده از باطن این داستان چنین می‌سراید:

چون برون ناری جگر از سینهٔ دیو سفید

چشم کورانه نبینی روشنی زان توتیا

چون ولایت‌ها گرفت اندر تنت دیو سپید

رستم راهی گر او را ضربت رستم زنی

درنگاره‌های شاهنامهٔ بایسنقری و طهماسبی که این مضمون را به تصویر کشیده‌اند، برای بیان این معنا لحظه‌ای را انتخاب کرده‌اند که رستم، دیو سفید را بر زمین کوبیده و در حال دریدن سینهٔ اوست تا جگر او را بیرون بکشد.

اما در نگارهٔ موزۀ ملک، نگارگر لحظه‌ای که رستم بر دیو سفید غلبه یافته و مطابق با داستان، پای او را قطع نموده و سینهٔ او را دریده و جگر دیو سفید را در دست دارد به تصویر کشیده است.

ترکیب بندی

در صورتی که قاب خوشنویسی در نظر گرفته نشود، نگارهٔ تهماسبی (تصویر شماره ۱) تقریباً در یک مربع قرار گرفته است. به وسیلهٔ نحوهٔ چیدمان عناصر تصویری، دواپیری در درون این مربع دیده می‌شود که از مرکز به

تصویر ۳

طرف بیرون گسترش یافته است. قرار گرفتن موضوع اصلی و عناصر بصری مرتبط با آن، در قاب مربع بر ثبات و استحکام تأکید دارد. این ویژگی، تضادی با موضوع نگاره که تحرک به دلیل درگیری و تقابل در ذات آن است، ایجاد می‌کند. قاب مربع با ویژگی مطرح شده، می‌تواند بر ثبات و آرامشی تأکید کند که در گذر از هفتمین خوان ایجاد می‌شود. این مطلب در بررسی عناصر تصویر بیشتر شرح داده می‌شود. معنای مطروحه برای مربع در توصیف معماری اسلامی نیز به کار می‌رود. «مقرنس‌های کندووار، گنبد را با پایه چهارگوش آن پیوند می‌دهد و بنابراین انعکاس حرکت آسمانی است در نظم زمینی؛ ولی ثبات و بی‌تحرکی مکعب نیز خود نمودار

تصویر ۴

تصویر ۵

کمال است یا حالت ثبات و بی‌زمانی جهان و این معنی بیشتر در معماری جایگاه‌های مقدّس مناسب است» (بورکهارت، ۱۳۶۵، ۸۵).

در مبانی هنرهای تجسمی هم به این معنی اشاره شده است: «به مربع، بی‌حرکتی، صداقت، صراحت و استادکارانه نسبت داده شده...» (داندیس، ۱۳۷۱، ۷۵) به دلیل شکسته شدن قاب به وسیله حرکت اسب و عنصر دیگری چون اولاد، جهت حرکت نگاه از بیرون و سمت راست بیننده به درون قاب است. بدین ترتیب با ترکیب دوایر با هم، حرکت حلزونی شکلی ایجاد شده که از اسب شروع و به درون غار ختم می‌شود. موضوع اصلی یعنی درگیری رستم و دیو سفید، در مرکز قرار گرفته است. همچنین رستم و دیو سفید در نسبت با دیگر اجزا فضای بیشتری را اشغال کرده‌اند. این مسأله موجب می‌شود، غار و عناصر درون آن در مرکز توجه قرار گیرند.

نگاره بایسنقری (تصویرشماره ۲) تقریباً دارای ترکیبی مشابه با تهماسبی است. در این نگاره نیز عناصر تصویری، قاب خوشنویسی را شکسته و در یک مربع جای می‌گیرند. به دلیل وجود غار در متن ترکیب و احاطه آن به وسیله صخره‌ها دوایری شکل می‌گیرند که به طرف قاب گسترش می‌یابند. با این تفاوت که در این نگاره غار در پایین اثر قرار گرفته و دوایر به طور کامل دیده نمی‌شود، ولی در نگاره تهماسبی غار تقریباً در مرکز جای گرفته و دوایر کامل رسم می‌شود. (تصویر شماره ۴)

نگاره استرآبادی موجود در موزه ملک (تصویر شماره ۳) به لحاظ ترکیب‌بندی با دو اثر دیگر فرق دارد؛ بخش زیادی از صفحه به خوشنویسی و متن قصه و فضای کم‌تری از آن به تصویرگری اختصاص یافته است. نگاره در پایین صفحه به صورت مستقل در کادری مستطیل شکل با عناصر بصری کمتری نسبت به دو نگاره دیگر نقش شده است. به لحاظ ترکیب‌بندی، این قاب مستطیل شکل توسط درخت سمت چپ به دو قسمت کادر مستطیل عمودی و کادر مربع تقسیم شده است. (تصویر شماره ۵)

حالت چهره و اندام رستم و دیو سفید در دو نگاره تهماسبی و بایسنقری و استرآبادی موزه ملک

درگیری رستم و دیو سفید به واسطه حالات چهره‌ها و اندام‌ها یک درگیری طبیعی و جدال معمولی نیست. علی‌رغم عمل پرتحرک رستم در هرسه نگاره، چهره وی حالتی آرام و باصلابت دارد. گویی برای کشتن دیو سفید نگرانی و اضطراب در او راه ندارد.

نگارگر فقط دیو سفید را غرق در خون کرده و رستم را بدون هیچ زخم و آسیبی نشان داده که بر سینه دیو نشسته و خنجر در سینه او فرو برده است. برخلاف چهره مطمئن رستم، چهره دیو سفید متغیر، نگران، مضطرب و در زیر

فشار تحمل درد است که بر مرگ و نابودی او گواهی دارد. در نگاره تهماسبی حالت اندام رستم از تحرک بیشتری نسبت به مشابه آن در نگاره بایسنقری برخوردار است. چهره نیز آرام و مطمئن‌تر به تصویر کشیده شده است. دیو سفید در نگاره بایسنقری در مقایسه با نگاره تهماسبی استقامت زیادی در مقابل رستم ندارد؛ با یک دست پای قطع شده خود را گرفته و دست دیگرش بر سینه رستم قرار دارد. چهره او نیز بی‌تفاوت و بی‌هوش به نظر می‌رسد. چهره دیو سفید به پهلوی افتاده که نشان از مغلوب شدن اوست و گویا نگارگر به این بیت از داستان توجه داشته است:

بزد دست و برداشتش نره شیر

به گردن برآورد و افکند زیر

زدش بر زمین همچو شیر ژیان

چنان کز تن وی برون رفت جان

(فردوسی، ۱۳۷۴، ۳۰۶)

اما در نگاره تهماسبی دیو سفید با یک دست، دست رستم و با دست دیگر دوال کمر او را گرفته است. چهره نیز مصمم‌تر از دیگر نگاره‌ها است و در حقیقت استقامت و درگیری در اینجا تداعی بیشتری دارد.

اما تفاوت نگاره شاهنامه استرآبادی موزه ملک با دو

تصویر ۶

تصویر ۷

نگاره دیگر که صحنه نبرد را به تصویر کشیده‌اند به این صورت است که: در این نگاره صحنه پیروزی رستم بعد از اتمام جنگ به تصویر کشیده شده است. رستم در حالتی پیروزمندانه در حالی که جگر دیو را دست دارد، بالای سر دیو سفید ایستاده است.

تصویر ۸

ویژگی رنگ و شکل در عناصر طبیعی در نگاره تهماسبی و بایسنقری و استرآبادی موزه ملک

فضاسازی طبیعت در دو نگاره بایسنقری و تهماسبی به وسیله عناصری شکل گرفته و بخش‌های مختلف آن از هم جدا شده‌اند. نگاره بایسنقری به چهار بخش تقسیم می‌شود: غار که رستم و دیو سفید در آن قرار دارند(رنگ تیره (سیاه) داخل غار به همراه رنگ سفید دیو و رنگ قهوه‌ای لباس رستم تضادی ایجاد کرده است)، صخره‌های آبی رنگ اطراف آن، محوطه پشت صخره‌ها که با رنگ گرم آکر از دیگر بخش‌ها جدا شده است و آسمان که به رنگ لاجورد است. نگاره تهماسبی نیز چهار بخش دارد.

نگاره استرآبادی موزه ملک به لحاظ فضای رنگی از آنجا که بخش کمی از صفحه به تصویر اختصاص یافته از تنوع کمی برخوردار است: غار و عناصر درون آن؛ صخره‌های اطراف غار با رنگ بنفش خاکستری؛ و زمین‌های که طلایی رنگ است و در تضاد با رنگ بنفش صخره‌ها قرار گرفته است.

صخره‌ها

علی‌رغم مشابهت‌هایی که در ترکیب‌بندی وجود دارد، عناصر طبیعی تفاوت‌هایی با هم دارند. در نگاره بایسنقری و استرآبادی موزه ملک، دیو سفید استقامتی ندارد و به نظر می‌رسد جنگ مغلوبه گردیده و آرامش نسبی حاکم شده است. این موضوع به محیط اطراف منتقل شده؛ ساختار صخره‌ها ایستاست و دارای حرکت‌های موازی هستند. این حالت القا کننده سکون و ثبات بعد از نبرد است. با این وجود صخره‌ها از فرو رفتگی و برجستگی زیادی برخوردارند و بافت آنها دارای تضاد

و خشونت است. این تضاد با حضور حیواناتی چون کبک، قوچ و درختانی که همه ثابت و پابرجا ایستاده‌اند، تلطیف می‌شود. از آن جهت که در نگارهٔ تهماسبی هنوز ستیزه بین نیروهای خیر و شر ادامه دارد، صخره‌ها پرتحرک هستند. جهت حرکت صخره‌ها در امتداد حرکت رستم قرار گرفته است. نیرویی که حرکت صخره‌ها ایجاد می‌کند، از نظر بصری هجوم رستم را مضاعف می‌کند. به عبارتی شکل صخره‌ها تشبیهی از حرکت و هجوم رستم برای تأکید بر آن است و از سویی با پردازهای بسیار لطیف و ظریف و رنگ‌های ملایم و آرامش بخش سعی در تلطیف صحنه شده است.

تصویر ۹

گیاهان

در نگارهٔ بایسنقری درختچه‌های خشک و تیره‌ای در صخره‌های اطراف غار پراکنده شده است. با توجه به این که بیرون از این محدوده یعنی فضای پشت صخره‌ها گل و بوته و درختان بیشتری تصویر شده است، می‌توان بیان کرد که این درختچه‌های خشک به قرینهٔ همان گل و بوته‌ها، به طور رمزآلود اشاره به ماهیت و موقعیت دیو سفید دارد. درختان این نگاره از نظر طراحی، کاملاً هندسی، بی‌تنوع، ایستا و کم تحرک هستند.

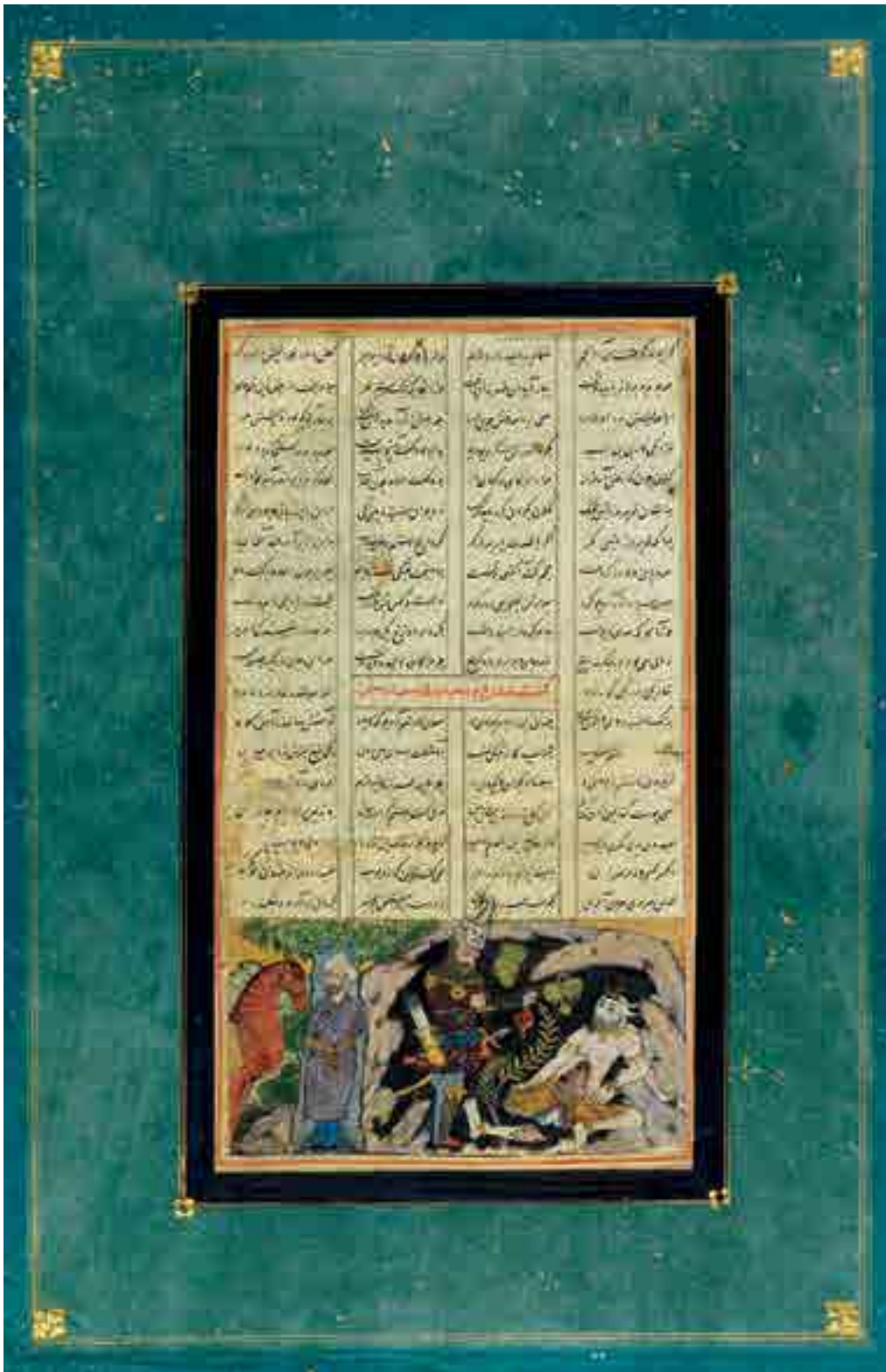
ساختار طراحی گیاهان در نگارهٔ تهماسبی متنوع، سیال، پریچ و خم و متحرک است. ساختار سیال و پرتحرک گیاهان، شور نبرد و درگیری درون غار را به بیرون از غار منتقل می‌کند. گویی نگارگر با تصویر درختان پر پیچ و خم، تشبیهی از درگیری درون غار ارایه داده است. ساختار طراحی گیاهان در نگارهٔ استرآبادی موزهٔ ملک از تنوع کمی برخوردار است؛ درختچهٔ کوچکی در داخل غار با فرمی سیال و پرتحرک و درختی در کنار غار که کادر را به دو قسمت تقسیم کرده است.

منابع:

- بورکهارت، تیتوس(۱۳۶۵). هنر اسلامی و زبان و بیان. ترجمهٔ مسعود رجب نیا. چاپ اول. تهران. سروش.
- جرجانی، عبدالقاهر(۱۳۸۹). اسرار البلاغه. ترجمهٔ جلیل تجلیل. چاپ پنجم. تهران. دانشگاه تهران.
- داندیس، دونیس [۱۳۷۱]. مبانی سواد بصری. ترجمه مسعود سپهر. چاپ دوم. تهران. سروش.
- سزّامی، قدمعلی(۱۳۸۸) از رنگ گل تا رنج خار(شکل شناسی قصّه‌های شاهنامه). چاپ دوم. تهران. علمی و فرهنگی.
- سنایی، ابوالمجد مجدودبن آدم(بی تا). به سعی و اهتمام مدرس رضوی. چاپ چهارم. تهران. سنایی.
- فردوسی، ابوالقاسم(۱۳۷۴). شاهنامه. به تصحیح ژل مل. با مقدمهٔ محمد امین ریاحی. چاپ پنجم. تهران. سخن.
- مولانا جلال‌الدین محمد بلخی رومی(۱۳۷۵). مثنوی معنوی. به تصحیح رینولد نیکلسون. تهران. صفی‌علیشاه.
- یاحقی، محمدجعفر(۱۳۷۵). فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی. چاپ دوم. تهران. مؤسسهٔ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

منابع و مآخذ تصویری:

- حسینی راد، عبدالمجید(۱۳۸۴). شاهکارهای نگارگری ایران، موزهٔ هنرهای معاصر. تهران.
- Sheila R. Canby, The Shahnama of Shah Tahmasp THE PERSIAN BOOK OF KINGS, Metropolitan Museum of Art, New York, 2011
- Abolala Soudavar, Art of the Persian Courts, Rizzoli, Hong Kong, 1992

معرفی قالی‌های کاشان^۱

مقدّمه:

موزهٔ ملّی ملک، اوّلین موزهٔ وقفی- خصوصی ایران است که به همت والای مرحوم حاج حسین آقا ملک و ارادت خالصانه وی به ساحت مقدّس حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در سال ۱۳۱۶ شمسی بر آستان قدس رضوی وقف گردید. این موزه، دارای آثار متنوّع و نفیس هنری چون سکه، تابلو، تمپر، قلمدان، فرش، آثار چوبی و فلزی و... است که برخی در نوع خود کم‌نظیر و حتّی بی‌نظیرند. مرحوم ملک در زمان حیات پربار خویش جهت گردآوری آثار و اشیای هنری برای تأسیس موزه، ابتدا نظر کارشناسان خبره را جویا می‌شد سپس به خرید آثار مبادرت می‌کرد. از این رو امروزه موزهٔ ملک به دلیل داشتن نفایس متعدّد هنری و فرهنگی در زمرهٔ غنی‌ترین موزه‌های کشور به شمار می‌رود. در میان آثار ارزشمند موجود در این موزه، مجموعه دستبافت‌های آن در قالب قالی، قالیچه، کلگی^۱، جامّازی، گلیم و تابلو فرش از جنس نخ و پشم، تمام ابریشم، گل ابریشم و چله^۲ ابریشم از شهرهای مشهد، تهران، کاشان، اصفهان، سمنان، سنندج، بیجار، ترکمن صحرا، تبریز و نایین جایگاه ویژهٔ خود را دارند. این دستبافت‌ها که عمدتاً توسط خود مرحوم ملک خریداری و یا برای بافت به برخی از اساتید بنام سفارش داده شده‌اند، مدّت‌ها در منزل آن مرحوم به صورت کاربردی یا تزیینی نگهداری می‌شدند. دورهٔ زمانی مجموعه فرش‌های موزهٔ ملک از اواسط قاجار تا عصر حاضر است. لازم به ذکر است که به غیر از دو تخته قالی بزرگ بافت شرکت فرش آستان قدس رضوی متعلّق به دههٔ ۵۰ و ۶۰، متأخّرترین دستبافت تهیه شده توسط مرحوم ملک، قالی سفارشی آن مرحوم به استاد صابر، بافندهٔ نامی شهر مشهد و مربوط به سال ۱۳۴۹ است. در میان مجموعه فرش‌های متنوّع موزهٔ ملک، تعداد ۶ تخته قالی و قالیچهٔ نفیس از شهر کاشان وجود دارد که در مقالهٔ حاضر به معرفّی آنها می‌پردازیم.

* موزه‌دار موزهٔ ملّی ملک

mortazai2010@gmail.com

۱. موجود در کتابخانه و موزهٔ ملّی ملک

شرحی بر قالی کاشان

باد آباد مهین خطهٔ کاشان که مدام مهد هوش و هنر و صنعت و بینایی بود هر که برخاست به هر پیشه ز شهر کاشان در فن خویشتنش فرط توانایی بود فرش زیباش کنون شهرهٔ دهر است چنانک زری و مخمل او شاهد هر جایی بود^۲

زمانی که از قالی‌های نفیس و مرغوب مشرق زمین صحبت می‌شود نام ایران در صدر جهان می‌درخشد. در این میان قالی‌های کاشان به جهت زیبایی و نفاست در طول قرن‌های متمادی جایگاه ویژه‌ای دارد. کاشان نه تنها به واسطهٔ سابقهٔ قالی‌بافی، بلکه به سبب بافت پارچه‌های مخمل و زربفت آن از دورهٔ صفویه شهرت بسزایی دارد. پارچه‌های زری‌بافت و قالی‌های نفیسی که در این زمان در کاشان بافته شده‌اند هرکدام در نوع خود شاهکاری از هنر رنگرزی و بافندگی هستند. لذا به یقین می‌توان گفت که در عصر صفویه قالی‌بافی کاشان به اوج کمال رسید و هنرمندان این شهر نمونه‌های باارزشی از خود به یادگار نهادند که امروزه برخی از آنها زینت‌بخش موزه‌های دنیاست.

قالی کاشان از لحاظ تاریخی دو عصر متفاوت را با فترتی طولانی پشت سر نهاد: عصر اوّل قرون ۱۰ و ۱۱ قمری که اوج شکوفایی آن بود و عصر دوم از اوایل قرن حاضر است. در عصر اوّل، قالی‌بافی در کاشان از عالی‌ترین مرحلهٔ بافندگی منسوجات ابریشمی که قرن‌ها پیشهٔ مردم آن خطه بود، پدید آمد. با گذشت زمان و پیشرفت تدریجی انواع تازه‌ای در صنعت مخمل‌بافی، از مخمل دو خوابه گرفته تا پارچه‌های زربفت گلابتون و ابریشم به وجود آمد. در دورهٔ صفویه به ویژه زمان شاه عباس در کنار صنعت نساجی، هنر قالی‌بافی و به‌ویژه بافت قالی‌های نفیس ابریشمی و گلابتون رشد چشمگیری یافت. در زمان وی استعمال قماش و قالی‌های زربفت کاشان، علاوه بر مصرف انبوه داخلی توسط دربار و امرا و بزرگان، به عنوان هدایای نفیس ارسالی به کشورهای خارجه شهرت بسزایی یافت.^۳

با سقوط صفویه و هرج و مرج‌های ناشی از تاخت و تاز افغان‌ها و نبرد بر سر به دست گیری قدرت و نیز خرابی شهر کاشان بر اثر زلزلهٔ سال ۱۱۹۲ قمری و به دنبال آن قحطی و امراض مسری و فقر، بافت قالی‌های نفیس و گلابتون تا اواسط قرن ۱۳ قمری در این شهر متروک شد. تا اینکه در عصر ناصرالدین شاه به همت یکی از بازماندگان محتشم کاشانی، بافت قالی‌های ابریشمی در کاشان با اهدای نمونه‌هایی از آن به شاه و اتابک اعظم شهرت و رونق پیدا کرد و به تدریج قالی‌هایی با ابریشم و گلابتون طلا و نقره بافته شد که با قالی‌های زربفت قدیم برابری می‌کرد.^۴

قالی‌بافی امروز کاشان پس از پشت سر گذاشتن فراز و فرودهای فراوان همچنان با افتخار پابرجا ایستاده و دستبافت‌های نفیس آن در بازارهای داخلی و خارجی هواداران ویژهٔ خود را دارد. تعدادی از قالی‌های کاشان که امروزه زینت بخش برخی از مجموعه‌های خصوصی و موزه‌های دنیا هستند عبارتند از: - قالی شیخ صفی در موزهٔ ویکتوریا و آلبرت لندن، اثر استاد مقصود کاشانی در سال ۹۴۶ ق. - قالی گلدانی و قالی چلسی در موزهٔ ویکتوریا و آلبرت لندن - قالی شکارگاه در موزهٔ هنر و صنعت شهر وینه. - قالی ابریشمی با طرح حیوانی متعلّق به قرن ۱۰ ق. در موزهٔ مترو پولیتن. - قالی ابریشمی ترنج دار قرن دهم در کلکسیون وایدنر – تالار ملّی واشنگتن.^۵

ویژگی‌های دستبافت‌های کاشان

فرش‌های کاشان نیز همچون دستبافت‌های سایر شهرها دارای خصوصیات و ویژگی‌های منحصر به خود در طرح و نقش و رنگ و گره و ابعاد است. از انواع طرح‌های قالی کاشان می‌توان به انواع طرح‌های افشان شاه عباسی، گلدانی، لچک ترنج اسلیمی، شکارگاه، شیخ صفی و گل فرنگ اشاره کرد. در قالی‌های قدیمی کاشان انواع لچک ترنج شاه عباسی و گل و بوته‌های زیبا در زمینهٔ سرخ برای مدّت‌ها استفاده می‌شد.^۶ به طور کلی می‌توان گفت که طرح غالب مورد استفاده در فرش کاشان، لچک ترنج معروف به نقش کاشان همراه با نقشمایه‌های اسلیمی گل‌های ختایی و شاه عباسی است.^۷ از عمده‌ترین رنگ‌های مورد استفاده در فرش‌های کاشان، لاکِ سیر و روشن، آبی، سبز، زرد، مشکی، بژ، کرم، صورتی، نیلی، سرمه‌ای و ... است امّا دو رنگ کرم و لاکِ بیشترین کاربرد را در بافت قالی‌های جدید کاشان به خود اختصاص داده‌اند.^۸

قالی‌های کاشان و روستاهای حومهٔ آن با گره نامتقارن یا فارسی^۹ به صورت دو پوده و با دارهای ایستاده عمدتاً توسط زنان و کودکان بافته می‌شوند. ^{۱۰} رج شمار ^{۱۱} فرش‌های این خطه از ۳۵ تا ۶۰ و در نمونه‌های نفیس آن حتّی به ۷۰ رج نیز می‌رسد. پرداخت فرش‌ها در هنگام بافت و شیرازهٔ آنها نیز در زمان بافت انجام می‌شود (شیرازهٔ متصل).^{۱۲}

در بافت فرش‌های کاشان از انواع مواد چون نخ، پشم، کرک، ابریشم، طلا و نقره استفاده می‌شود. به طور معمول برای تار و پود، نخ ظریف یا ابریشم و برای پرز پشم (در قطعات نفیس پشم کرک‌دار) و ابریشم به کار می‌رود. در کارگاه‌های شهری کاشان، قالی در همهٔ اندازه‌های معمول تا ۱۲ مترمربع و روستایی آن در ۲/۲۰×۱/۵ متر تولید می‌شود.^{۱۳}

نقوش گل و پرندۀ از متن لاکي رنگ زمينۀ بافته شده كاملاً متمايز گرديده است. در زير محراب، طرح درختي سراسر پوشيده از گل‌ها و پرندگان در ميان شاخه‌ها و جوي آبي در پاي آن ديده مي‌شود كه مي‌تواند به نوعي يادآور بهشت در تصورات انسان باشد. از ديگر رنگ‌هاي موجود در اين قاليچه مي‌توان به سورمه‌اي، قهوه‌اي، صورتی، سبز روشن، سير و كرم اشاره كرد.

- قالی صوف‌بافت، به ابعاد ۲۰۹×۳۰۵ سانتی‌متر، بافته نامعلوم، تاريخ بافت ۱۳۰۲ ش.، طرح افشان، ۴۲ رج. (تصوير ۴)

به اين نوع قالی برجسته بافت كه زمينۀ آن به طور ساده و متشکل از تار و پود بافته شده، اصطلاحاً صوف‌بافت مي‌گويند. در زمينۀ كرم رنگ قالی، پرزها از جنس پشم با طرح گل‌ها و برگ‌هاي افشان شاه عباسی، حاشيۀ پهن با نقش گل و مرغ و دو حاشيۀ باريك‌تر به همان صورت برجسته‌بافی به شكل زيبايي خودنمايي مي‌كنند. در بافت اين قالی از رنگ‌هاي زنده‌اي چون لاکي، آجری، صورتی، سبز و خردلي استفاده شده است.

- قاليچه به ابعاد ۱۳۳×۲۱۰ سانتی‌متر، بافته و تاريخ بافت نامعلوم، جنس نخ و پشم، طرح گلداني لچك‌دار، ۴۲ رج. (تصوير ۵)

در متن كرم رنگ اين قاليچه يك گلدان با تعداد زيادي شاخه گل كه از آن منشعب و در سراسر قاليچه پخش گرديده همراه با دو لچك در قسمت فوقاني آن ديده مي‌شود. طرح لچك در طرفين فوقاني اين اثر در ذهن، طرح محرابی را تداعي مي‌كند. حاشيۀ اصلي اين قاليچه به رنگ زمينه با خطوط زيباي اسليمي با ۶ حاشيۀ باريك‌تر به رنگ آبي و لاکي متن قالی را در بر گرفته‌اند. سورمه‌اي، سبز، خردلي، صورتی و نارنجی سير از ديگر رنگ‌هاي موجود در اين اثر هستند.

- قالی به ابعاد ۲۳۳×۲۰۰ سانتی‌متر، بافته تقي فرشچيان، تاريخ بافت نامعلوم، جنس نخ و پشم، نقش محرابی گلداني، ۴۰ رج. (تصوير ۶)

در اين قالی طرح يك گلدان بزرگ با شاخه گل‌هاي افشان آن در سراسر متن در زير طرح محرابی بالاي قالی در زمينۀ كرم رنگ ديده مي‌شود. محراب اين قالی به رنگ سبز داراي دو مداليون تصويری از طبيعت است كه در دو طرف نقش محراب به طور قرينه بافته شده‌اند. حاشيۀ اصلي و پهن اين قالی به رنگ لاکي و داراي نقوش گل و برگ درشت شاه عباسی و دو حاشيۀ باريك‌تر به رنگ آبي است كه با نقوش گل‌هاي ريز تزيين يافته‌اند. در قسمت تحتانی متن اصلي قالی قبل از آغاز حاشيۀ بزرگ در كتيبه‌اي آبي رنگ نام بافته ومحل بافت قالی (كاشان- تقي فرشچيان) بافته شده است. ديگر رنگ‌هاي موجود در اين فرش سبز، آبي، آجری، صورتی سير و روشن، لاکي، سورمه‌اي و مشكي هستند.

از استادان بنام قالی‌بافی قديم و امروز كاشان مي‌توان به ملامحسن محتشم، سيد محمد ميرعلوي، محمدعلي فرشچي، برادران عطايي، آقامحمد دبيرانصايع، محمد توکلي، محمدجعفر اصفهانيان، استاد حسين كاشي و رضا صدقياني، حسين تقديسي، عباس محتشم‌زاده و امير كريم‌پور اشاره نمود.^{۱۴}

معرفی قالی‌های کاشان در موزه ملک

از شهر كاشان در موزۀ ملك ۶ گونه قالی و قاليچه نفيس از دوره قاجار و متأخرتر وجود دارد كه در ذيل معرفي مي‌گردند:

- قالی به ابعاد ۲۶۲×۳۷۴ سانتی‌متر، بافته نامعلوم، تاريخ بافت ۱۲۷۷ ش.، جنس تمام ابريشم، طرح لچك ترنج اسليمي، ۵۳ رج. (تصوير ۱)

درزمينۀ كرم رنگ مايل به پوست پيازي اين قالی نفيس و زيبا يك لچك وترنج لاکي رنگ همراه با پيچش‌هاي زيباي اسليمي دهن اژدري به همان رنگ و گل‌هاي الوان شاه عباسی به چشم مي‌خورد. حاشيۀ اصلي اين قالی به رنگ زمينه داراي خطوط اسليمي آبي روشن و حواشي باريك آن به رنگ لاکي داراي نقوش گل و مرغ است. در بافت اين قالی ريزبافت از رنگ‌هايي متنوع چون كرم، لاکي، صورتی، آبي روشن، حنايي و سبز روشن فام استفاده شده است.

- قاليچه به ابعاد ۱۲۳×۱۹۷ سانتی‌متر، بافته نورالله اسماعيل‌زاده، تاريخ بافت ۱۲۷۷ ش، طرح لچك ترنج، تمام ابريشم، ۶۳ رج. (تصوير ۲)

در زمينۀ لاکي رنگ، طرح لچك ترنج در متني سراسر پوشيده از گل‌هاي ظريف شاه عباسی و ختايي خودنمايي مي‌كند. ترنج مركزي به شكل لوزي داراي دو سرترنج كوچك به رنگ آبي و لچك‌ها با دو رنگ آبي و سفيد به صورت طرّ‌هاي ناپيوسته در چهار گوش اين قاليچه ديده مي‌شوند. در حاشيۀ فوقاني در كتيبه‌اي به رنگ سفيد نام بافته و محل بافت اين قاليچه به صورت (نورالله اسماعيل‌زاده كاشان) وجود دارد. حاشيۀ پهن به رنگ سورمه‌اي با گل‌هاي شاه عباسی كه يك در ميان روي به درون و برون دارند و حواشي باريك به دو رنگ شكلائي و آبي با نقوش گل‌هاي ريز مانند قابی متن زيباي قاليچه را در بر گرفته‌اند. ساير رنگ‌هاي به كار رفته در اين قاليچه عبارتند از: كرم، سورمه‌اي، صورتی و سبز.

- قاليچه برجستۀ نقره‌بافت گلابتون^{۱۵}، به ابعاد ۱۳۰×۱۹۷، بافته نامعلوم، تاريخ بافت ۱۲۶۷ ش.، جنس نقره و ابريشم، طرح محرابی درخت زندگي، ۶۰ رج. (تصوير ۳)

پرز اين قاليچه از جنس ابريشم، تار از جنس نخ و پود آن از مفتول‌هاي نقره است. طرح اين دستبافت يكي از معروف‌ترين طرح‌هاي شهر كاشان يعني محرابی و درخت زندگي است كه نقش محراب آن با رنگ آبي و

پانوش

۱ - کلگی نوعی قالی است با اندازه تقریبی ۲۱ یا ۴۲ و ۶۳ و حتی بزرگتر که معمولاً طول آن ۵/۱ الی ۲ برابر عرض آن و حتی بیشتر است.

۲ - به نخ‌های عمودی یا تار قالی چله می‌گویند. چله‌ها به طور معمول از نخ و گاهی مواقع از پشم یا ابریشم هستند.

۳ - شعر از ملک الشعرای بهار.

۴ - نراقی، حسن، مجله هنر و مردم، مقاله قالی کاشان ۱۳۴۳، شماره ۱۹، صص ۱۵ و ۱۶.

۵ - مجله هنر و مردم، شماره ۲۰، ص ۱۰.

۶ - مجله هنر و مردم، صص ۱۹ و ۲۰.

۷ - ژوله، تورج، تهران، یساولی، ۱۳۸۱، ص ۱۸۷.

۸ - دانشگر، احمد، فرهنگ جامع فرش یادواره دانشنامه ایران، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات یادواره اسدی، ۱۳۷۶، ص ۴۳۴.

۹ - پژوهشی در فرش ایران، ص ۱۸۶.

۱۰ - گره فارسی با دست و بدون استفاده از قلاب انجام می‌شود.

۱۱ - دانشنامه فرش، ص ۴۳۴.

۱۲ - رج شمار، واحد تعیین ریزباف یا درشت باف بودن یک قالی است. این واحد در دستبافت‌های فارسی باف در ۵/۶ سانتی‌متر و در ترکی باف در ۷ سانتی‌متر محاسبه می‌گردد. دستبافت‌های ۴۰ رج به بالا

ریزباف محسوب می‌شوند.

۱۳ - پژوهشی در فرش ایران، ص ۱۸۶.

۱۴ - اشنبرنر، اریک، قالی‌ها و قالیچه‌های شهری و روستایی ایران.

ترجمه مهشید تولایی و محمدرضا نصیری، تهران، فرهنگسرا، ۱۳۷۴.

ص ۷۰.

۱۵ - پژوهشی در فرش ایران، ص ۱۸۷.

۱۶ - به هرنوع دستبافتی که در بافت آنها از رشته‌های باریک طلا یا

نقره مانند نخ استفاده شود، گلابتون گویند.

منابع:

- اشنبرنر، اریک (۱۳۷۴). قالی‌ها و قالیچه‌های شهری و روستایی ایران، ترجمه مهشید تولایی و محمدرضا نصیری، تهران، فرهنگسرا.

- دانشگر، احمد (۱۳۷۶). فرهنگ جامع فرش یادواره دانشنامه ایران، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات یادواره اسدی.

- ژوله، تورج (۱۳۸۱). پژوهشی در فرش ایران، تهران، یساولی.

- نراقی، حسن، مجله هنر و مردم، شماره ۱۹ و ۲۰، اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۴۳.

بررسی نسخهٔ خطی خمسۀ جامی به شماره ثبت ۵۹۶۵^۱

محسن حق گو*

مقدّمه:

ظهور جامی در هرات و نشر آثار وی

در سال ۷۹۹ ه.ق. تیمور لنگ که همچنان به کشورگشایی و قتل و غارت در بیش از نیمی از جهان متمدّن آن روزگار مشغول بود، شاهرخ چهارمین و کوچک‌ترین پسرش را به حکومت خراسان، سیستان و طبرستان در هرات مأمور ساخت(رک به پیرنیا: ۸۰۱). کمی پس از مرگ تیمور (۸۰۷ ه.ق.) این شاهزادۀ متعادل به جای پدر بر تخت سلطنت نشست و پایتخت را از سمرقند در ماوراء النهر، به هرات در خراسان بزرگ منتقل ساخت (گروسه: ۷۵۸) و بدین ترتیب بر سرعت آبادانی این دیار که در دوران ولایت او آغاز شده بود، به واسطۀ گنج‌های تیمور و توجّه شاهرخ به امور عمرانی و فرهنگی افزوده شد. به کوشش‌های شاهرخ در آبادانی و توسعهٔ دانش و هنر باید حمایت‌های فرزندش، بایسنغرمیرزا (۷۹۹-۸۳۷ ه.ق) را نیز افزود. پس از مرگ شاهرخ (۸۵۰ ه.ق.) هرات چندین بار در نزاع‌های شاهزادگان تیموری میان آنها دست به دست گردید(پیرنیا: ۸۰۳-۸۰۵). با این وجود تسلط سلطان حسین بایقرا و حکومت او بر هرات بین سال ۸۷۵ تا ۹۱۱ ه.ق. (پیرنیا: ۸۰۵) در یک دورۀ نسبتاً طولانی، آرامش و آبادانی را به این شهر بازمی‌گرداند. ثروت و شوکت سلطان و وزیر هنر پرورش امیر علیشیر نوایی، این بهشت ذوق و هنر را غرق در جلال و زیبایی کرده بود و هنرمندان بزرگ از همه جا بدین ارض موعود روی آورده بودند. «با این‌همه هیچ‌کس قدرت و حشمت یک ملای درویش سادهٔ اهل جام را، که نورالدّین عبدالرحمن خوانده می‌شد و شاعر نیز بود، نداشت و این درویش ساده که با احترام تمام عارف جام لقب گرفته بود، در حقیقت سلطان معنوی هرات به شمار می‌آمد» (زرین‌کوب: ۲۸۸).

نورالدّین عبدالرحمن جامی که در سال ۸۱۷ ه.ق. در خرگرد جام در خراسان چشم به جهان گشود (موریسون و دیگران: ۴۰۸) در کودکی به همراه پدرش به هرات و در

راه تحصیل دانش تا سمرقند رفت ولی دوباره به هرات بازگشت. «در نیمۀ دوم عمری که بیشتر آن در هرات گذشت، جامی دانشمندی بلند آوازه بود. به هرچیز دانستنی علاقه می‌ورزید و در هرچیز که می‌دانست بر دیگران برتری داشت. از صرف و نحو و عروض و موسیقی گرفته تا فقه و حدیث و حکمت و عرفان همه‌چیز مورد علاقهٔ او بود و در همه‌چیز کتاب و رساله‌ای تألیف کرده بود» (زرین‌کوب: ۲۹۰). جامی قریحهٔ شاعری نیز داشت و اگرچه در ادبیّات این دوره هرگز قله‌هایی چون شعرای بزرگ سده‌های پیشین ظهور نکردند (رجوع کنید به موریسون: ۴۰۴ تا ۴۰۷)، امّا بسیاری با دلایل مختلف، او را بزرگ‌ترین شاعر عصر خود می‌دانند. به طور کلی می‌توان جایگاه شاخص جامی در تاریخ ادبیّات ایران را از دو منظر کثرت آثار و ظهور وی در دورۀ افول ادبیّات فارسی و نقش وی در تجدید حیات آن، مهم دانست. اهتمام جامی در خلق حجم بالایی از آثار ادبی در قالب‌های مختلف، اگر چه انقلاب و نقطهٔ عطفی در ادبیّات ایجاد نکرد، امّا موجب حفظ پیوستگی ادبیّات ایران شد و به نحوی چشمگیر از انحطاط و نابودی کامل آن جلوگیری کرد.

عوامل مختلفی نظیر شهرت جامی در علم و ادب و عرفان، جایگاه منحصر به فرد اجتماعی و اعتقادی وی در پیشگاه سلاطین، امرا، عرفا و تودۀ مردم – به ویژه در هرات- و همچنین مقبولیتی که شعر جامی در زمان خود داشت، موجب شد آثار او نیز با اقبال عمومی مواجه گردد. به گواه آثار موجود، کارگاه‌های هنری و کتاب‌سازی در آن عصر سفارشات متعدّدی برای آثار جامی دریافت نموده و علاقه‌مندان با مکتب مالی مختلف در ساخت نسخه‌هایی از آثار وی به عنوان سفارش دهنده ایفای نقش نموده‌اند. حتّی امروز نیز بسیاری از موزه‌ها و کتابخانه‌های ایران و جهان نسخه‌های متعدّد و نفیس و گاه منحصر به فردی از آثار او را در اختیار دارند. در میان نسخه‌های خطی شاخص و شاز از آثار جامی، هفت اورنگ او، بیش از سایر آثارش به چشم می‌آید. «هفت اورنگ در سال‌های آخر قرن نهم (از ۸۷۷ تا ۸۹۰) سروده شده است. وی این مثنوی‌ها را هفت کوکب یا هفت برادر می‌نامد که عبارتند از: سلسله الذهب، سلامان و ابسال، تحفه الاحرار، سبحه الابرار، یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون و خردنامهٔ اسکندری» (خودداری نایینی، ۱۳۸۸: ۶۴۹). بسیاری از نسخه‌هایی که یکی یا همهٔ مثنوی‌های هفت اورنگ را در خود جای داده‌اند، با مجالس نگارگری متعدّد آراسته شده‌اند. قطعاً جنبۀ روایی و داستانی این مجموعه از آثار جامی در مصوّر ساختن آن بی‌تأثیر نبوده است.

ظاهراً وضع سلامتی جامی بعد از شصت سالگی چندان خوب نبوده‌است (افصح زاد، ص ۱۳۶). سرانجام وی در پی یک بیماری چهار روزه، در ۱۷ یا ۱۸ محرم ۸۹۸

درگذشت (رک. به: افصح‌زاد، صص۱۳۷-۱۳۸). سلطان حسین بایقرا، امیر علیشیر نوایی و امرا و دانشیان و عامۀ مردم هرات در تشییع جنازه و مجالس سوگ او شرکت کردند و وی را نزدیک مزار شیخ سعدالدین کاشغری به خاک سپردند (لاری، ص ۴۳؛ مایل هروی، ص ۶۱). بدیهی است فقدان او نه تنها موجب کاهش تقاضا برای آثارش نشده‌است، بلکه احتمالاً از این حیث لاقل در هرات، حجم استنساخ آثار او افزایش نیز یافته‌است. می‌توان این روند را تا پایان حکومت سلطان حسین بایقرا محتمل دانست.

مجموعه آثار جامی نشان می‌دهد که او روش سلوک در طریقت نقشبندیه را پیوسته تأیید و تبلیغ می‌کرده و رساله‌ای هم در بارۀ سلسلهٔ انتساب نقشبندیه نوشته است (مایل هروی، صص ۲۳۰-۲۳۱). جامی پیرو مذهب اهل سنّت و در فروع فقهی حنفی مذهب بود. تمایل او به سلسلهٔ نقشبندیه هم از خلال همین نگرش، توجیه شدنی است (صفا، ج ۴، ص ۳۵۴)؛ وی اگر چه در دوران حیات خویش، نامی نیک داشت، امّا به علت تعصب او در عقاید مذهبی‌اش و نیز روی کار آمدن صفویه که پس از گذشت بیست سال از مرگ جامی، وی را بد اعتقاد دانستند، پس از مرگ از شهرتش تا اندازه‌ای کاسته شد. معروف است که صفویه هر جا نام «جامی» بوده آن را به «خامی» تبدیل کرده‌اند (ریپکا: ۴۲۰)؛ شاه اسماعیل اوّل (۸۹۲-۹۳۰ ه.ق.) که اعتقادات مذهبی تندی داشت و به خاطر فشار همسایگان عثمانی و ازبکش در غرب و شرق بر شیعیان، رویه‌ای مشابه را علیه سنی مذهبان در پیش گرفته بود (رک پیرنیا: ۸۱۲ تا ۸۱۴) هنگام استیلا بر هرات، مقبرۀ باشکوهی را که امیر علیشیر نوایی بر تربت او بنا کرده بود، سوزاند (افصح زاد، ص ۱۳۸-۱۳۹). این برخورد قهرآمیز علاوه بر ریشهٔ مذهبی، می‌تواند متأثر از پیروی شاه اسماعیل صفوی از فرقه‌ای از متصوفه که در شمال غربی ایران، با نقشبندیان در شرق رقابتی دیرینه داشته‌اند نیز باشد.

می‌توان دریافت حاصل چنین خصومتی این خواهد بود که کتابت و انتشار آثار جامی حداقل در زمان خود شاه اسماعیل تا چه حد کاهش یافته باشد. پس از شاه اسماعیل، جانشینش، تهماسب که از دوسالگی به عنوان ولیعهد در دامان شهر هنرپرور هرات رشد یافته بود و خود نیز دستی در هنر داشت، به سلطنت رسید. او که در زمان ولایت عهدی بر کتابخانهٔ سلطنتی نظارت داشت، پس از به قدرت رسیدن نیز این روند را ادامه داد. با این وجود اواسط قرن دهم مصادف بود با دوره‌ای از رویکرد متعصبانهٔ تهماسب و حکم به ممنوعیت کامل محرمّات. چنین رویکردی در کتابخانهٔ سلطنتی نیز تأثیر خود را گذاشت، به نحوی که بسیاری از هنرمندان از دستگاه او پراکنده شدند، به ممالک دیگر روی آوردند و با به انجام

* کارشناس مستندنگاری و مرمت آثار تاریخی

mohsen.haghgoo@gmail.com

۱. موجود در کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

سفارشات کوچک پرداختند. این سختگیری به نظر در اواخر عمر شاه اندکی تعدیل شده است. ابراهیم میرزا، برادرزادهٔ محبوب و هنرپرور تهماسب، به عنوان حاکم مشهد، بسیاری از هنرمندان را گرد آورده بود. با تعجب می‌بینیم که مهم‌ترین و آخرین شاهکار دورهٔ سلطنت تهماسب و ابراهیم میرزا یک نسخهٔ نفیس از هفت اورنگ جامی است. چنین محصولی به خوبی نمایانگر این است که حداقل از نیمهٔ دوم قرن نهم، رویکرد متعصبانه و قهرآمیز نسبت به جامی و آثار وی تا چه حد فروکش کرده، به نحوی که دربار صفوی نیز بانی ساخت نسخه‌ای نفیس از یکی از مهم‌ترین آثار جامی، یعنی هفت اورنگ می‌گردد.

در مجموعهٔ نسخ خطی مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک چندین رساله و مجموعه از آثار جامی محفوظ است که از این میان تعدادی به مثنوی‌های هفت اورنگ جامی تعلّق دارد. از جمله نفیس‌ترین این نسخه‌ها، مجموعهٔ خمسةٔ جامی است که مشتمل بر پنج مثنوی است که وی به اسلوب خمسةٔ نظامی و امیرخسرو دهلوی سروده است. این نسخه که با شمارهٔ ۵۹۶۵ در فهرست آثار این مؤسسه به ثبت رسیده است، علاوه بر اینکه به لحاظ هنری دارای تذهیب و نگاره‌های متعدّد به سبک نیمهٔ اوّل قرن دهم هجری است، در زمانی نزدیک به زمان حیات جامی کتابت شده و از این منظر نیز حایز اهمّیت ویژه است.

بررسی محتوایی اثر

در جلد نهم از فهرست نسخه‌های خطی کتابخانهٔ ملک (افشار، ج:۹؛ ۱۱۵) ذیل شمارهٔ نسخهٔ ۵۹۶۵ کمترین اطلاعات را می‌یابیم. در واقع این مدخل گزارشی است مختصر و ناقص از تعداد و ابعاد صفحات، نوع کاغذ و جلد، تعداد آرایه‌ها و فهرستی شش‌گانه از رسالات که محتوای این نسخه را تشکیل می‌دهند. این فهرست به این ترتیب آمده است:

- تحفه الاحرار: از جامی ۲- یوسف و زلیخا: از جامی
- اشعاری از مولانا و نظامی و عطار (۱۲ صفحه) ۴-
- داستان حکیم و اسکندر (منظوم) ۵- لیلی و مجنون: از جامی
- سبحه الابرار: از جامی

چنان‌که ازین فهرست برمی‌آید، چهار رسالهٔ اصلی آن به جامی تعلق دارد. این فهرست اگرچه غلط نیست، اما بسیار موجز و ناکافی است. در اینجا ضمن بررسی دقیق‌تر این نسخه، اطلاعاتی دقیق‌تر از محتوای آن آرایه می‌گردد.

- رسالهٔ اوّل - تحفه الاحرار:

تحفه الاحرار نخستین مثنوی تعلیمی جامی است از مجموعهٔ هفت اورنگ که به سبک و سیاق مخزن‌الاسرار نظامی و مطلع الانوار امیرخسرو دهلوی سروده شده‌است

(موریسن و دیگران: ۴۰۹). جامی سرایش این منظومه را در سال ۸۸۶ ه‍.ق. به انجام رسانده است. این رساله که در ۵۹ صفحه کتابت شده، کامل است و افتادگی ندارد.

- رسالهٔ دوم - یوسف و زلیخا:

این مثنوی از معروف‌ترین آثار جامی است. «گفتنی است جامی در بین آنانی که این داستان را به نظم کشیده‌اند، پایگاهی طراز اوّل دارد» (موریسن و دیگران: ۴۰۹). این داستان که برگرفته از قرآن است توسط شاعران دیگر نیز به نظم درآمده است که حکیم نظامی گنجوی از بزرگ‌ترین ایشان است. این مثنوی را جامی به سال ۵۸۸ه‍.ق. به انجام رسانده است(حسینی، ۱۳۸۵: ۸). این رساله نیز به طور کامل در ۱۲۵ صفحه کتابت شده است.

- رسالهٔ سوم - اشعار گوناگون:

این بخش از کتاب که با چند خط متفاوت بر کاغذی متفاوت از سایر اوراق کتاب نگاشته شده است، متضمن اشعاری پراکنده از شاعران مختلف است. ابتدای این بخش با ۱۲ غزل از شاعری که در پایان بیشتر غزلیات «قاسم» یا «قاسمی» تخلّص کرده است آغاز می‌شود. در جستجوی نام و نشان این شاعر، در کتاب «تاریخ ادبیّات در ایران» نوشتهٔ ذبیح الله صفا (صفا، ۱۳۴۲) به نام «قاسم انوار» برمی‌خوریم که «قاسم» یا «قاسمی» تخلّص کرده است. در مراجعه به دیوان اشعار این شاعر (کلیات قاسم انوار، نفیسی، ۱۳۳۷) چند شعر از این مجموعه مشاهده شد. به این ترتیب می‌توان این غزلیات را به «شاه قاسم انوار» نسبت داد. در ادامه بخشی از سرآغاز کتاب «مصیبت نامه» عطار نیشابوری به همان خط کتابت شده است. پس از آن به تک غزلی از نظامی گنجوی به خطی متفاوت و سطح پایین برمی‌خوریم که مشخص است بعداً در زمینهٔ خالی صفحه اضافه شده است. رساله با چند غزل و قصیده از عطار نیشابوری، سهروردی و مولانا با همان خط آغازین ادامه می‌یابد. در ادامه نیز ابیاتی از مثنوی «اسرارنامه» عطار در دو صفحه با همان خط آغازین رساله کتابت شده است. در ادامه با خطی متفاوت، سه غزل از حاج ملّا هادی سبزواری (۱۲۱۲ - ۱۲۸۹ ه‍.ق.) کتابت شده است. در سه صفحهٔ پایانی نیز باز با خطی متفاوت با دو غزل از نظامی گنجوی و یک قصیده از مولانا جلال الدین بلخی این رساله اتمام می‌پذیرد. دو صفحهٔ آخر این رساله دارای تاریخ کتابت است که اوّلی به سال ۱۲۸۰ و دومی ۱۲۸۳ ه‍.ق. رقم خورده است. این بخش الحاقی که در فهرست ملک، ۱۲ صفحه ذکر شده است (افشار، ج:۹؛ ۱۱۵)، بر ۲۲ صفحه (۱۱ برگ پشت و رو) کتابت شده است.

- رسالهٔ چهارم - خردنامهٔ اسکندری:

این رساله با همان خط اصلی نسخه و بر همان کاغذ اصلی کتابت شده است، البته با این توضیح که قسمت‌های اوّلیهٔ آن افتادگی دارد. این رساله که در

فهرست نسخ خطی ملک، با عنوان «داستان حکیم و اسکندر» از آن یاد شده‌است (افشار، ج:۹؛ ۱۱۵)، همان منظومهٔ «خردنامهٔ اسکندری» از مجموعهٔ هفت اورنگ جامی است. خردنامهٔ اسکندری را جامی در سال ۸۹۰ ه‍.ق. به نظم درآورده است(حسینی، ۱۳۸۵: ۱۶). این مثنوی برخلاف اسکندرنامهٔ نظامی و امیرخسرو، جنگ‌نامه نیست، خردنامه است، گزارش گفت و شنوده‌ای حکیمانه بین اسکندر و فیلسوفان یونان، یا سخنان آنها در مرگ اسکندر است (زرین کوب: ۲۹۳). این رساله که بخش اعظم ابتدای آن افتادگی دارد، در این نسخه تنها ۹ صفحه را به خود اختصاص داده است.

- رسالهٔ پنجم - لیلی و مجنون:

این مثنوی نیز که پس از مثنوی یوسف و زلیخا، در زمرهٔ آثار معروف جامی جای می‌گیرد، اقتباسی است از داستان منظوم حکیم نظامی گنجوی (اشرف زاده: ۱۸۵). اگرچه جامی این مثنوی را بر وزن لیلی و مجنون نظامی سروده است، ولی هرگز به پای او نرسیده است(موریسن و دیگران: ۴۰۹). این مثنوی را جامی در سال ۸۸۹ سروده است(حسینی، ۱۳۸۵: ۱۵). این رساله که پایان آن افتادگی دارد، اکنون ۵۱ صفحه از نسخه را در اختیار دارد.

- رسالهٔ ششم - سبحه الابرار:

سبحه الابرار، مثنوی اخلاقی و عرفانی است که به چهل «عقد» (موضوع، سخن، حکایت) تقسیم شده است. در این چهل سخن، داستان با توصیف یکی از فضایل نفسانی که مخاطب آن انسان است، آغاز و به مناجاتی لطیف از درگاه الهی خاتمه می‌یابد (حسینی، ۱۳۷۷: ۱۰۲). این مثنوی را جامی در سال ۸۸۷ ه‍.ق. به نظم درآورده است(حسینی، ۱۳۸۵: ۱۱). این مثنوی که کامل و بدون افتادگی است و در انتهای این نسخه قرارگرفته، در ۹۸ صفحه کتابت شده است.

با این بررسی محتوایی، درمی‌یابیم که پنج اثر از مجموعهٔ مثنوی هفت اورنگ جامی، در این نسخه گرد آمده است. معروف است که «عبدالرحمن جامی ابتدا به اسلوب خمسةٔ نظامی و امیرخسرو دهلوی -که خود از نظامی تقلید نموده است- [پنج مثنوی تصنیف نمود و سپس دو مثنوی دیگر برآن افزود» (حسینی، ۱۳۸۵: ۶). تحفه الاحرار و سبحه الابرار را جامی به تقلید از مخزن الاسرار نظامی سروده است. یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون و خردنامهٔ اسکندری نیز علاوه براینکه به تقلید از آثار مشابه نظامی و امیرخسرو دهلوی سروده شده‌اند، نام‌های مشابه با این آثار نیز دارند(رک. به: زرین کوب: ۲۹۳؛ موریسون و دیگران: ۴۰۹). تاریخ سرودن دو مثنوی سلسله الذهب و سلمان و اِپسال که اوّلی بر وزن حدیقه الحقیقهٔ سنایی سروده شده است و دومی نیز منشاء در اندیشهٔ یونانی دارد (موریسون و دیگران: ۴۰۹) و بر وزن مثنوی مولانا سروده شده (زرین کوب: ۲۹۴) کمی قبل‌تر

از پنج مثنوی دیگر است و خمسةٔ جامی مشتمل بر پنج مثنوی جدیدتر وی بوده است و او بعد از اتمام تقلید مفتخرانهٔ خود از نظامی، دو مثنوی قدیمی‌تر خود را نیز به ابتدای آن افزوده و آن را هفت اورنگ نام نهاده است. اگر ۱۱ برگهٔ الحاقی نسخه که چند شعر پراکنده از شعرای مختلف را دربرمی‌گیرد، جزو اصل اثر در نظر نگیریم، می‌توان گفت نسخهٔ اوّلیهٔ خمسةٔ جامی بوده است؛ امّا اگر بر اساس تاریخ سرودن این پنج مثنوی بخواهیم نسخه را بازآرایی کنیم به این ترتیب خواهیم رسید:

- رسالهٔ اوّل نسخهٔ موجود - تحفه الاحرار (کامل)
- رسالهٔ ششم نسخهٔ موجود - سبحه الابرار: (کامل)
- رسالهٔ دوم نسخهٔ موجود - یوسف و زلیخا: (کامل)
- رسالهٔ پنجم نسخهٔ موجود - لیلی و مجنون: (آخر آن ناقص است)
- رسالهٔ چهارم نسخهٔ موجود - خردنامهٔ اسکندری: (ابتدای آن ناقص است)

با این چینش جدید که در مقایسه با نسخه‌های خطی دیگر خمسةٔ جامی که حداقل یک نمونهٔ دیگر آن در کتابخانهٔ ملی ملک، به شمارهٔ ۵۹۹۳ موجود است (رک. به: خودداری نایینی: ۶۵۰)، به نظر منطقی و معمول می‌آید، فقدان تعجب برانگیز دو قسمت جدا از هم در نسخهٔ موجود، در نسخهٔ اوّلیه یک قسمت پیوسته از نسخه را تشکیل خواهد داد و تاحدودی توجیه‌پذیر خواهد شد. اگر این چینش فرضی را درست بدانیم بخشی از آخر رسالهٔ چهارم و اوّل رسالهٔ پنجم که پشت سرهم قرار می‌گیرند را در دست نخواهیم داشت. اگر چه همچنان علت این فقدان نامشخص باقی می‌ماند، امّا پیوستگی بخش‌های مفقودشده، منطقی‌تر خواهدبود. وقوع این آشفتگی در چیدمان رسالات را می‌توان به زمان مرمت‌های پیشین و الحاقات جدیدتر به اثر، نسبت داد.

بررسی هنری و سبک‌شناختی

- تذهیب و آرایه‌ها

در بررسی این نسخه هرآنچه که در گذشته برای تزیین نسخ خطی مرسوم بوده است را می‌توان در این نسخه بازیافت. نسخه دارای دو صفحهٔ تمام تذهیب (مقابل هم) در آغاز و چهار سرلوح یا پیشانی در آغاز رسالات اصلی (صفحات ۳، ۶۱، ۲۱۹ و ۲۷۱) است. علاوه بر این، تمامی صفحات مجدول هستند. جداول به ترتیب از داخل به خارج صفحه به رنگ‌های سبز زنگاری، طلایی و لاجوردی با تحریر مشکی هستند. تنها در اوّلین صفحهٔ سرلوح دار (صفحهٔ ۳) در داخلی‌ترین بخش، جدول نارنجی رنگ نیز با تحریر مزدوج مشکی اجرا شده است. کیفیت اجرای آرایه‌های این نسخه را می‌توان اندکی پایین‌تر از نسخه‌های درباری و شاخص تولید شده در قرن دهم هجری دانست.

^[1] ۱ - سید معین‌الدین علی، پسر نصیر پسر هارون پسر ابوالقاسم حسینی قاسمی انواری تبریزی معروف به قاسم انوار، از شاعران قرن هشتم و نهم هجری است. وی در سال ۵۷۵ه‍.ق. در سراب تبریز به دنیا آمد و در سال ۸۳۷ ه‍.ق. در سن هشتاد سالگی وفات یافت و در باغ خانقاهش در روستای لنگر تربت جام به خاک سپرده شد(صفا: ۴۴۸).

۲- دو کتیبهٔ کاملاً شبیه به هم در بالا و پایین فضای متن

تصویر ۱- نسخهٔ خطی خمسۀ جامی، شمارهٔ ۵۹۶۵ کتابخانهٔ ملّی ملک، صفحه تمام مذهب (نگارنده)

تصویر ۲- دیوان سلطان حسین میرزا بایقرا، ۸۹۵ ه.ق.

دو صفحهٔ تمام تذهیب، شامل فضای متن، کتیبهٔ مزدوج^۲ و حاشیه است. کادر متن مربع مستطیل است و در دو طرف آن دو حاشیهٔ تزئینی قرارگرفته و به این ترتیب فضای اختصاص یافته به متن بسیار کاهش یافته است. میان سطور با تزئینات دندان موشی و طلااندازی، آراسته شده است. بالا و پایین متن، کتیبهٔ مزدوج قرار گرفته که نانوشته است و سه طرف صفحه به جز طرف عطف، حاشیه‌ای نسبتاً باریک همراه با شرفه نقش شده است که در قسمت میانی حاشیهٔ کناری فرم تاج مثلثی یا لچکی قرار دارد. در یک مقایسهٔ تطبیقی به خوبی درمی‌یابیم که فرم کلی تذهیب تمام صفحه، همان فرم کلی تذهیب دورهٔ سلطان حسین بایقراست و استفاده از لچک (نیم تاج) در میان حاشیهٔ بیرونی که به بیرون قاب جدول اشاره دارد نیز از ویژگی‌های تزئینی است که از همین دوره رایج می‌شود (رهنورد، ۱۳۸۶: ۹۶). نمونهٔ بسیار جالب توجه از چنین تقسیم بندی فضایی را در نسخه‌ای از دیوان سلطان حسین بایقرا که به سال ۸۹۵ ه.ق. نگارش شده است باز می‌یابیم. (تصویر ۳) این فرم کلی سرلوح بعدها در دورهٔ صفویه و به خصوص در اوایل آن بسیار محبوب و رایج شد، به طوری که بسیاری از نسخ که در دورهٔ شاه اسماعیل اوّل و شاه طهماسب ساخته شده‌اند از این فرم تبعیت کردند» (رهنورد، ۱۳۸۶: ۹۷). ادامهٔ سنت کتاب‌آرایی اواخر تیموری هرات را می‌توان در

تصویر ۳- دیوان حافظ، ۹۲۹ ه.ق، هرات، (Timur Princely vision: ۲۶۹ شماره ۱۹۳۲.۴۶ گالری فریر (<http://www.asia.si.edu>))

یک نمونهٔ مشابه از اوایل صفوی، در نسخه‌ای از دیوان حافظ به‌تاریخ ۹۲۹ ه.ق. متعلّق به گالری فریر (شمارهٔ F۱۹۳۲.۴۶) که در هرات اجرا شده است، دید. (تصویر ۳) با مطالعهٔ همین سیر تحوّل، کاهش تدریجی اما چشمگیر استفاده از لاجورد به‌عنوان رنگ غالب را، در تذهیب‌های صفوی نسبت به تیموری به وضوح شاهد هستیم. تذهیب تمام صفحهٔ این نسخه را می‌توان با تذهیب تمام صفحهٔ خمسۀ جامی موجود در کتابخانهٔ کاخ گلستان (شمارهٔ دفتر ۷۰۹) به‌تاریخ ۹۲۸ ه.ق. نیز مقایسه کرد. (تصویر ۴) هر دو نسخه متعلّق به جامی است و صفحات تمام تذهیب هردو نسخه شامل کتیبهٔ مزدوج، حاشیه در سه طرف و لچک کوچک(تاج) در میان حاشیهٔ کناری و شرفه‌های کوچک است. از نظر فرم کلی و رنگ‌بندی شبیه هم هستند، اما کتیبهٔ نسخهٔ کاخ گلستان باریک‌تر و از نظر ظرافت و پرکاری دارای ارزش هنری بالاتری است. نمونهٔ جدیدتر از این نوع صفحه‌آرایی را می‌توان در یک نسخه از دیوان جامی، به خط شاه محمود نیشابوری (وفات ۹۷۲ ه.ق)، متعلّق به موزهٔ هنر والترز (شمارهٔ ثبت ۶۴۰) نیز مشاهده کرد. (تصویر ۵)

رنگ‌آمیزی گل‌ها، در تذهیب این نسخه با رنگ‌های سفید، نارنجی و صورتی با پرداخت ارغوانی صورت گرفته است و فضاها به صورت یک در میان لاجورد و طلایی رنگ هستند. تزئینات حاشیهٔ بیرونی که به صورت ۷ و ۸ اجرا شده‌اند را می‌توان با حاشیهٔ دیوان سلطان حسین

تصویر ۴- خمسۀ جامی، ۹۲۸ ه.ق. تصویر ۵- دیوان جامی. نیمهٔ دوم قرن ۱۰ ه.ق، نسخهٔ شمارهٔ ۷۰۹ کاخ گلستان (کاخ گلستان: ۱۶۶)

تصویر ۵- دیوان جامی. نیمه دوم قرن ۱۰ ه.ق، شمارهٔ ۶۴۰ موزهٔ هنر والترز (www.thedigitalwalters.org)

بایقرا(۸۹۵ ه.ق.)، دیوان حافظ(۹۲۹ ه.ق. گالری فریر) و خمسۀ جامی(۹۲۸ ه.ق. کاخ گلستان) بسیار مشابه دانست، اما رنگ‌آمیزی آن که فضاها به صورت یک درمیان طلایی و لاجوردی هستند، با نسخهٔ کاخ گلستان مشابهت تام دارد.

علاوه بر دو صفحهٔ تمام مذهب، این نسخه دارای چهار سرلوح است که آغاز هر مثنوی را مشخص می‌سازد. سرلوح شمارهٔ یک (تصویر ۶)، از لحاظ کیفیت اجرا، نقوش و رنگ‌آمیزی کاملاً شبیه تذهیب تمام صفحهٔ آغاز است. فرم کلی سرلوح به صورت کتیبه و حاشیهٔ باریک همراه با نیم تاج در بالای آن است. سرلوح دوم نیز همین ترکیب‌بندی را دارد؛ اما از نظر اجرا و نقوش و رنگ‌آمیزی از دقت و ظرافت بالایی برخوردار است و شاید توسط هنرمند دیگر و یا در زمان دیگر کار شده‌است.

سرلوح سوم (تصویر ۷) به صورت کتیبه با حاشیه‌ای در بالای آن است و نیم‌تاج سرلوح‌های قبل جای خود را به هفت نیم تاج کوچک داده‌اند که کل فضای حاشیهٔ بالایی کتیبه را پوشانده‌اند. نیم‌تاج میانی کمی بزرگ‌تر است. این فرم تزئین را کمی بعدتر و در اوایل قرن یازده در تزئین حاشیه‌ها به صورت نیم‌تاج‌هایی که در تمام قسمت حاشیه و سرلوح را پرکرده است، به وفور می‌توان

تصویر ۶- سرلوح شمارهٔ ۱ (نگارنده) تصویر ۷- سرلوح شمارهٔ ۳ (نگارنده)

دید. در حقیقت مراحل تکامل سرلوح‌ها از یک نیم‌تاج به نیم‌تاج‌های متعدّد را در این نسخه می‌توان دید که در نهایت در دورهٔ قاجاریه به فرم سرلوح به شکل تاج کامل تبدیل می‌گردد. تذهیب این سرلوح از نظر ظرافت و کیفیت کمی ضعیف‌تر از سرلوح دوم است. چهارمین سرلوح به صورت کتیبه و حاشیه‌ای در بالای آن است که حاشیه با نقش اسلیمی گل‌دار زیبایی تزین شده است. گرچه تزین حاشیهٔ بالایی این سرلوح به کلی با سه سرلوح قبلی متفاوت است، امّا به لحاظ رنگ‌بندی و کیفیت اجرا به صورتی کاملاً محسوس با سرلوح‌های سوم مشابه است. مهم‌ترین ویژگی رنگ آمیزی سرلوح‌های دوم، سوم و چهارم حضور کاملاً مشخص رنگ سبز است که هرچه به انتهای نسخه نزدیک می‌شویم بیشتر می‌شود. اگر در بست تاریخی بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم شاید بی‌ارتباط با سرکار آمدن حکومت شیعی صفویان در ایران نباشد.

بر اساس بررسی تذهیب و آرایه‌های نسخه، می‌توان گفت که نسخه مربوط به نیمهٔ اوّل دورهٔ صفویه و در مرحلهٔ گذار از مکتب هرات و تبریز به مکتب قزوین و سپس اصفهان (در دو سرلوح آخر نسخه) است. ترکیب‌بندی کلی شبیه اواخر دورهٔ تیموری بوده، به خصوص ویژگی‌های دورهٔ سلطان حسین بایقرا را

تصویر ۷- سرلوح شمارهٔ ۳

داراست؛ پس از فروپاشی حکومت تیموری و انتقال پایتخت از هرات به تبریز، بسیاری از هنرمندان مکتب هرات به تبریز رفتند. به همین دلیل نسخه‌های اوّلیهٔ تهیه شده در مکتب تبریز صفوی همان ویژگی‌های مکتب هرات را دارد. از ویژگی‌های تذهیب اواخر دورهٔ تیموری که در تذهیب دورهٔ صفوی نیز می‌توان دید: استفاده از «ساقه‌های اسلیمی باریک و موپین و اسلیمی‌های درهم تافتۀ و پرکار است که در اوایل دورهٔ تیموری حجم‌دار و مشخص هستند. همچنین حضور گل‌های چندپر با رنگ‌های مختلف نظیر سفید، قرمز و صورتی که به صورت شکوفه‌های کوچک در میان اسلیمی‌ها حضور دارد و چنین نقشی را در اوایل تیموری می‌بینیم»(رهنورد، ۱۳۸۶: ۹۵). امّا از تفاوت‌های نسخه با دورهٔ تیموری استفاده از «رنگ نارنجی است که در دورهٔ تیموری کمتر استفاده می‌شده‌است. پس از رنگ لاجوردی و طلایی کاربرد بسیار رنگ نارنجی، ویژگی خاصی به کار بخشیده و با تضاد بین رنگ‌های گرم و سرد موجب برجسته‌تر شدن تزیینات و تحرّک بیشتر در کار شده‌است. برخلاف دورهٔ تیموری که سردی و آرامش بیشتر در کار احساس می‌شد»(رهنورد، ۱۳۸۶:) استفاده از رنگ ارغوانی نیز به چشم می‌خورد و رنگ‌های سبز، زرد و نارنجی و شنگرف بیشتر از دورهٔ تیموری به کار می‌رود. تفاوت دیگر،

ترکیب‌بندی کتیبه‌ها و حاشیه است که نسبت به دورهٔ تیموری باریک‌تر و فاقد تقسم‌بندی‌های هندسی است، چراکه در دورهٔ صفوی دیگر به ندرت از تقسیم بندی‌های هندسی استفاده می‌شده است.

دو آستر جلد، دارای یک ترنج با دو سرترنج با نقوش اسلیمی است که به شیوهٔ قطاعی، با کاغذ آبی رنگ اجرا شده است. این شیوهٔ تزین را به عنوان یک شیوهٔ رایج، در بسیاری از نسخ خطی و مرقعات صفوی می‌بینیم. اگرچه تعیین یک تاریخ دقیق برای آرایه‌های نسخه ممکن نیست، امّا در مجموع می‌توان نتیجه گرفت، تذهیب نسخه متعلّق به اواسط قرن دهم ه.ق. یعنی نیمهٔ اوّل دورهٔ صفویه است؛ زیرا فرم تاج مثلثی که در سرلوح استفاده شده، بعدها به صورت کامل‌تر و بزرگ‌تری در میان حاشیهٔ کناری و حتّی بالا و پایین قرار می‌گیرد و در نهایت به فرم تاج کاملی در سرلوح تبدیل می‌گردد.

۲- نگاره‌ها

نسخهٔ حاضر دارای ۱۳مجلس نگارگری است و در ادامه خواهیم دانست که با تذهیب نسخه در یک دوره اجرا شده‌اند. بر این تعداد، شش صفحهٔ مصوّر دیگر را نیز باید افزود که بسیار متأخّرتر هستند و به شیوه‌ای خام‌دستانه و حتّی بی‌اغراق کودکانه، با مرگّب و مداد بر صفحات این نسخه نفیس ترسیم شده و آن را مخدوش نموده‌اند. این شش صفحه امّا چندان هم خالی از ارزش نیستند، چرا که همچنان نشانی از طرح‌های اوّلیه که هنرمند اصلی نسخه برای ساختن مجالس مینیاتور، در نسخه ترسیم نموده است را می‌توان در سه صفحه بازیافت.

چنان‌که در بررسی آرایه‌ها و تذهیب اثر مشخص گردید، تذهیب آن متعلّق به اواسط قرن دهم هجری است. با این وجود اگرچه نمی‌توان به همین استناد نگاره‌های اثر را نیز به همین دوره نسبت داد، امّا رهنمود خوبی برای آغاز بررسی دقیق‌تر است، چراکه با توجه به اینکه برخلاف تذهیب اثر که کامل است، حداقل پنج نگاره ناتمام مانده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که اجرای تذهیب بر اجرای نگاره‌ها تقدّم داشته است. با بررسی اجمالی نگاره‌های اثر، پوشاک پیکره‌ها و به ویژه دستار صفوی آنها در اوّلین نظر جلب توجّه می‌کند. به این ترتیب می‌توان نگاره‌های این اثر را نیز به دورهٔ صفوی متعلّق دانست؛ اما هنوز هم با یک دورهٔ دویست ساله روبه رو هستیم که هنر در خلال آن با تغییرات زیادی روبه رو شده است. در بررسی‌های تاریخی اثر به این موضوع اشاره شد که شاه اسماعیل تحت تأثیر اطرافیان و تعصبات مذهبی نسبت به «نورالدین عبدالرحمن جامی» نظر مساعدی نداشت و حتّی در روایتی مقبرهٔ وی را سوزاند؛ امّا پس از وی گویا این نگرش، توسّط شاه

طهماسب که خود در هرات پرورش یافته بود، تعدیل شده است. این واقعیت تاریخی می‌تواند در کاهش چشمگیر کتابت آثار جامی نقش مهمی ایفا کرده باشد و نظریهٔ کتابت نسخه در نیمهٔ قرن دهم را قوّت بخشد. تقریباً در همین زمان (از ۹۵۳ ه.ق.) است که پایتخت ایران به قزوین انتقال می‌یابد. جدّیت شاه در آبادانی قزوین و ساخت عمارت‌های باشکوه «و همچنین علاقه‌مندی شاه به نقاشی دیواری، بدون شک موجب دلسردی شاه برای خلق نسخ خطی مصوّر و مرخص کردن نیروهای کتابخانهٔ سلطنتی شد. شاه فقط تعداد محدودی از نقاشان کتابخانه را به کار گرفت. بقیهٔ نقاشان تبریزی در قزوین روی سفارش‌های شخصی و برای خود کار می‌کردند. مینیاتورهایی که در دههٔ ۹۶۰ و ۹۷۰ ه.ق. نقاشی شده‌اند بسیار اندک شمارند. ابعاد مینیاتورها کوچک‌تر از مینیاتورهای دههٔ ۹۵۰ ه.ق. است و اغلب یک صفحهٔ کامل را اشغال نمی‌کنند و ساختار ساده‌ای دارند امّا کیفیت آنها بالا و در حد نقاشی‌های اواخر ۹۴۰ و ۹۵۰ ه.ق. تبریز است» (اشرفی، ۱۳۸۸: ۶۶).

مینیاتورهای این نسخه نیز چنین خصوصیتی دارند؛ همگی در اندازه‌های نسبتاً کوچک ترسیم شده‌اند، به‌طوری‌که در قسمت بالا و پایین آنها متن وجود دارد. با توجّه به کوچک بودن اندازهٔ تصاویر، نقاشان ترجیح داده‌اند از ترکیب‌بندی ساده و تعداد پیکره‌های کمتر و کم‌تحرّک‌تری استفاده کنند. همهٔ مینیاتورها به شیوه‌ای موجز تصویر شده‌اند و ساختمان‌ها و عناصر معماری نیز که تنها در سه نگاره ترسیم شده‌اند، کاملاً مختصر و مسطحّ نمایش داده شده‌اند و در تصویر آنها فقط خطوط نمای روبه رو نشان داده شده‌است و از نمایش نماهای جانبی در آنها خبری نیست. پیکره‌ها و منظره‌ها آرام و بی‌تحرّک هستند و تپه‌ها با خطوط نرم و شناور و در نهایت اختصار ترسیم شده‌اند.

این خصوصیات را در آثاری دیگر از این دوره از جمله نسخهٔ خطی «سبحه الابرار جامی» (کتابخانهٔ ملی سنت پترزبورگ، Dorn ۴۲۹) نیز می‌توان بازیافت (اشرفی، ۱۳۸۸: ۶۶). از دیگر نقاط مشترک این دو نسخه «خصوصیاتی از جمله محکم شدن خطوط پیکره‌ها و تیزتر شدن و مشخص‌تر شدن خطوط اصلی در این مینیاتورها آشکارا به چشم می‌خورد. رنگ‌ها به دلیل استفاده از لایه‌های ضخیم به صورت لعبی درآمده و همچون سنگ‌های قیمتی می‌درخشند» (اشرفی، ۱۳۸۸: ۶۷).

«در نگاره‌های این دوره سرها به نسبت اندام کوچک شده، چهره‌ها کشیده شده و از حالت بیضی بیرون آمده‌اند. تا اواخر ۹۶۷ ه.ق. تاج حیدری و دستارهای بلند صفوی جای خود را به انواع دیگری از دستارها داده بودند. جوانان نوجو از انواع کوچک‌تری از دستارها استفاده می‌کردند و در مواردی کلاه پوست خزشان را

تصاویر ۱۱ و ۱۲- دو نگاره از منظومه یوسف و زلیخا، صفحات ۱۱۲ و ۱۴۴ نسخه. (نگارنده)

سه نگاره دیگر رسالهٔ اوّل (صفحات ۲۲ و ۳۵ و ۵۷ نسخه/ مثنوی تحفه الاحرار) شیوهٔ رنگ آمیزی مشترکی دارند. چمنزار وسیع سبز، کوهستان طلایی و آسمان آبی، نقطهٔ مشترک این نگاره‌هاست که در نگاره‌های بعد جای خود را به باریکه‌ای از چمنزار سبز، دشت و کوهستان خاکستری و آسمان طلایی رنگ می‌دهد.

در میان نگاره‌های این نسخه بیشترین تعداد را مثنوی یوسف و زلیخا به خود اختصاص داده است. علاوه بر اینکه از ۱۳ نگارهٔ نسخه، شش مجلس آن در این رساله تصویر شده‌است، به لحاظ کیفیت اجرا و پرکاری مجالس نیز نگاره‌های منظومهٔ یوسف و زلیخا نسبت به سایر نگاره‌های نسخه برتری دارند. (صفحات ۷۳، ۸۷، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۴۴ و ۱۶۹ نسخه)

در ادامه و در منظومهٔ لیلی و مجنون که در این نسخه نیمهٔ انتهایی آن مفقود شده است، با سه نگاره مواجه می‌شویم (صفحات ۲۴۰، ۲۵۹ و ۲۶۹ نسخه) که در مرحلهٔ طراحی اولیه باقی مانده و در دوره‌های بعد نیز طرح‌هایی بر روی آن اجرا شده که به مخدوش شدن طراحی اولیه انجامیده است. آنچه مشخص است هماهنگی طرح‌های اولیهٔ این نگاره، با سبک کلی سایر مینیاتورهای این نسخه است. از این رو سعی شد با استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری و حذف اضافات، طرح اولیهٔ هنرمند از دل این نگاره‌ها بیرون کشیده شود.

متأسفانه این سه نگاره به طرزی غیرقابل بازگشت در دوره‌های بعد مخدوش شده و این طراحی‌های ارزشمند

به نظر می‌رسد، اما چیره دستی نگارگر در این تقلید آشکار، که در طراحی‌های اولیهٔ متناسب و موقر پیکره‌ها مشهود است را می‌توان نشانی از این حقیقت دانست که در تعادل با میزان بودجهٔ کارفرما (که به یقین دربار شاهی نیست)، هنرمند کار ساده‌تری ارایه داده‌است.

تصویر ۱۳- نگارهٔ ناتمام، منظومهٔ لیلی و مجنون، صفحهٔ ۲۶۹. (نگارنده)

تصویر ۹- نگارهٔ معراج پیامبر(ص) از نسخهٔ خمسهٔ نظامی، تبریز (۹۴۶ تا ۹۵۰ ه.ق.). گالری فریر، واشنگتن (کورکیان: ۴۳)

تصویر ۸- نگارهٔ اوّل، معراج پیامبر(ص)، صفحهٔ ۱۱. (نگارنده)

فقط با شال‌های کوچکی می‌پیچیدند» (کن‌بای، ۱۳۸۲: ۸۷). کورکیان در «باغ‌های خیال» ظهور عمامه‌های صفوی با چوبک قرمز افراشته بر رأس آن در مینیاتورسازی ایران را مربوط به زمان شاه اسماعیل می‌داند(کورکیان، ۱۳۸۷: ۱۹۲). وی نیز تغییر تدریجی نوع کلاه‌ها و عمامه‌ها را در مینیاتورهای پس از سال ۹۶۳ ه.ق. چنین یادآور می‌گردد: «افراد صحنه کم‌کم عمامهٔ آراسته به چوبک قرمز و ابهت‌انگیز خود را به یک سو می‌نهند و سر را با کلاهک لبه‌دوزی شده به نوار خز می‌آرایند» (کورکیان، ۱۳۸۷: ۴۲). این خصوصیات می‌تواند رهنمود خوبی برای محدودتر نمودن تاریخ گذاری نگاره‌های اثر باشد؛ با توجه به اینکه هنوز دستارهای چوبک‌دار صفوی را در این نگاره‌ها شاهد هستیم، می‌توان زمان پیدایش این نگاره‌ها را به قبل از دههٔ هفتم از قرن دهم نسبت داد. اولین نگارهٔ اثر (صفحهٔ ۱۱ نسخه/ مثنوی تحفه الاحرار)، یک مینیاتور نیمه‌کاره است که معراج پیامبر(ص) را به تصویر کشیده است. می‌توان آن را نمایی موجز از نگارهٔ معراج پیامبر(ص)، اثر سلطان محمد در خمسهٔ نظامی شاه طهماسبی دانست که بین سال‌های ۹۴۶ تا ۹۵۰ ه.ق. کتابت شده‌است. اگرچه این نگاره دربرابر نگارهٔ ظریف، پرکار و باشکوهی که سلطان محمد چند سال پیش از این پدید آورده‌است، بسیار بی‌پیرایه و ساده

تصویر ۱۰- نگارهٔ چهارم، منظومهٔ تحفه الاحرار، صفحهٔ ۵۷. (نگارنده)

تصویر ۱۴- نگاره در افکندن پیر عاشق‌پیشه از بام،

منظومهٔ سبحه الابرار،

صفحهٔ ۳۲۴. (نگارنده)

اَوَّلیه، که در بررسی تاریخی، سبک‌شناسی و فن‌شناسی هنر نگارگری از اهمّیت بسزایی برخوردارند را به شدت تحت تأثیر مخرّپ خود قرار داده‌اند.

سه نگارهٔ آخر نسخه متعلّق به منظومهٔ سبحه الابرار است. اوّلین نگارهٔ این منظومه (صفحهٔ ۳۲۴ نسخه) صحنهٔ در افکندن پیر عاشق‌پیشه از بام، توسّط نوجوان است. عناصر معماری در این مجلس به ساده‌ترین و موجزترین شکل ممکن به تصویر کشیده شده‌اند. نگارهٔ دیگر (صفحهٔ ۳۴۸ نسخه) که چهره‌ها و رنگ‌آمیزی جویبار در آن ناقم‌مانده است، مربوط به حکایت پیرزنی است که از حضرت محمّد(ص) در مورد به بهشت رفتن پیرزنان سؤال کرد. سومین نگارهٔ این منظومه (صفحهٔ۳۵۹ نسخه) که آخرین نگارهٔ این نسخه نیز هست، صحنه‌ای است از حکایتی که در آن حضرت موسی(ع) از خدا می‌خواهد تا عدل خویش را به وی بازنماید.

در پایان و در بازنگری مطالب این بخش و در مرور نگاره‌های این نسخه، اوّلین نگاره‌ای که به آن برمی‌خوریم (نگارهٔ معراج پیامبر)، تقلیدی است از نگاره‌ای با همین مضمون از نسخهٔ خمسۀ نظامی که توسط سلطان محمّد برای شاه طهماسب ساخته شده است. امّا آیا در آن دوره هرکسی توانایی دستیابی به یک نسخهٔ سلطنتی را داشته است. جواب این پرسش قطعاً نه است! می‌توان چنین نتیجه گرفت که نگارگر این نسخه حداقل برای مدّتی در کتابخانهٔ سلطنتی صفوی نقشی داشته است. به این ترتیب این نسخه اثری از یکی از نگارگران برجستهٔ عصر صفوی است. نکتهٔ دیگر اینکه با توجّه به هماهنگی که بین کاتب، مذهب و نگارگر این نسخه در اختصاص

فضاهای لازم برای اجرای نگاره‌ها رخ داده است می‌توان نتیجه گرفت که همهٔ این بخش‌ها در یک دوره اجرا شده‌اند.

۳- کتابت و رسم الخط

تمامی این نسخه از جمله متن و عناوین به خط «نستعلیق» کتابت شده است. خط «نستعلیق» به‌عنوان معرّف روح و فرهنگ ایرانی و نشانه‌ای از ذوق و سلیقهٔ زیبایی‌شناختی ایرانیان، به‌صورت خطّی مستقل و قابل رقابت با اقلام سَنّه، توسّط «میرعلی بن حسن تبریزی» (وفات:۸۵۰ق) وضع شده است (قمی: ۵۷) و چنانکه «سلطان‌علی مشهدی» (۸۴۱-۹۲۶ق) که خود استادی مسلّم در این خط و به سه واسطه از پیروان میرعلی بوده نیز در رسالهٔ منظوم خود با نام «صراط السّطور» به این نکته اذعان دارد (فضائلی: ۵۴۴).

تا مدّتی قبل از سدهٔ ۸۰ه‍.ق. و در عهد «شاهرخ تیموری» کاتبان غالباً حروف فارسی (پ، چ، ژ، گ) را در نوشته‌ها به صورت عربی نوشته ولی در خواندن به فارسی تلقّظ می‌کرده‌اند. در عهد صفویّه که اصلاحات جزیی در خط اعمال گردید، کاتبان و نویسندگان پیوسته رعایت تمییز سه حرف فارسی (پ، چ، ژ) را نموده و زیر حرف «س کشیده» هم سه نقطه قرار داده‌اند ولی حرف «گ» به همان صورت «ک» نوشته می‌شد و گویا بعد از مشروطه‌شدن ایران، سرکچی به حرف «ک» اضافه شده و خط فارسی دارای سی‌ودو علامت و شکل مشخص گردیده است (فضائلی: ۴۴۷).

تحقیقات دقیق‌تری که توسط جلال متینی در زمینهٔ سیر تحوّل رسم‌الخط فارسی از قرن ششم تا قرن سیزدهم هجری بر روی نسخ خطّی متعدّد از مجموعه‌های مختلف صورت گرفته است نیز مؤیّد به کارگیری حروف (پ، چ، ژ) به صورت امروزی و (ک) بدون سرکش به شکل حرف (ک) در بیشتر نسخ خطی کتابت شده در قرن دهم هجری است؛ گرچه وی در برخی نسخه‌های نادر قرن دهم رسم الخط به شیوهٔ پیش از صفوی حرف (گ) بدون سرکش با سه نقطه در زیر آن را نیز ثبت نموده است (متینی: ۱۵۰).

در رسم‌الخط نسخه حروف (چ) و (ژ) تقریباً در تمامی کلمات به صورت امروّین کتابت شده‌اند. حرف (پ) نیز در بیشتر کلمات به صورت امروزی و در تعداد کمی از کلمات به صورت (ب) نگارش شده‌است. به علاوه قرار دادن سه نقطه در زیر (س) کشیده نیز در این نسخه اگرچه در تمامی موارد رعایت نشده اما بسیار معمول است. به این ترتیب و با توجه به موارد فوق‌الذّکر و مصادیق موجود، می‌توان در تأیید، نتیجه‌ای که از بررسی نگاره‌ها و تذهیب اثر مشخص شد را در بررسی رسم‌الخط نسخه نیز تأیید و تاریخ کتابت این نسخه را به اواسط سدهٔ ۱۰ه‍.ق. نسبت داد. به دلیل قید نشدن و در مواردی

محو کردن نام کاتب، تشخیص ناسخ غیرممکن است ولی این نسخه به خط نستعلیق شیوهٔ خراسانی استنساخ گردیده و کاتب را می‌توان از پیروان شیوهٔ جعفر و اظهر برشمرد. بخشی از صفحهٔ سوم این نسخه (آغاز رسالهٔ تحفه الاحرار) که تمامی موارد فوق‌الذّکر در اجرای رسم‌الخط نسخه را دربردارد در تصویر ذیل قابل مشاهده است:

مژده دهد کر خط عنبر سرشت

بسمله باشد چمنی از بهشت

با که دو باشد دری آمد دو لخت

مدخل آن باغ سعادت درخت

سین وی از باد پر جبرئیل

سلسله [ای] بسته برخ سلسبیل

چشم گشا چشمه هر میم بین

جاری از آن چشمه تسنیم بین

صفحه‌بندی کتاب در عمدهٔ صفحات به صورت چهار ستونی اجرا شده به نحوی که در هر سطر دو بیت کتابت شده است. امّا در شش صفحه از نسخه (صفحات ۵۸، ۷۲، ۱۸۴، ۲۷۶، ۲۷۷ و ۲۹۵) ابیاتی به صورت چلیپایی یا مورّب سطر‌بندی و کتابت شده‌اند. البته دو صفحهٔ تمام مذهب آغازین نسخه را که به علت اختصاص بیشتر فضای صفحه به حاشیهٔ تزئینی به صورت تک ستونی خوشنویسی شده است را باید از این قاعده مستثنی دانست. خوشنویس در کتابت این دو صفحه تمام همّ و تلاش خود را برای اجرای زیباتر خط نستعلیق با توجّه به ضوابط زمان خود به کار بسته است. این همّت و حوصلهٔ خوشنویس در ارایهٔ خط زیباتر در آغاز تمامی رسالات این نسخه می‌توان شاهد بود که در صفحات بعد از آن به تدریج کاسته می‌شود. چنین رویدادی در کتابت بسیاری از نسخ خطی که حتّی به قلم بزرگان و اساتید کهن خوشنویسی است مشاهده می‌شود چرا که برخلاف خلق قطعات خوشنویسی، در کتابت نسخ خطی، این افت کیفیت خط به دلیل الزاماتی نظیر کاهش زمان استنساخ و حجم بالای کتاب‌ها، تقریباً اجتناب ناپذیر بوده است.

در کتابت متن این نسخه از مرگّب مشکی استفاده شده است امّا چنان که در نگارش نسخ خطی رایج بوده است (آق قلعه: ۷۳) عنوان‌ها تماماً رنگی و با مرگّب الوان (نک. مایل هروی: ۲۸۵) نگاشته شده‌اند. در نگارش عناوین از سه رنگ طلایی، لاجوردی و نوعی سبز (احتمالاً زنگار) که بسیار فرسوده گشته، استفاده شده است.

چنانکه در بررسی محتوایی اثر نیز به آن پرداخته شد، علاوه بر خمسۀ جامی، بخشی از نسخه مشتمل بر تعدادی از اشعار سایر شعرا از جمله قاسم انوار، عطار نیشابوری، نظامی گنجوی، حاج ملاهادی سبزواری و مولاناست که بر کاغذی متفاوت از کاغذ اصلی نسخه و به خط نستعلیق کتابت شده است. همان‌طور که تفاوت نوع کاغذ و محتوای این بخش به روشنی الحاقی بودن آن را اثبات می‌کند تفاوت فاحشی که نوع خط آن با بخش‌های دیگر نسخه دارد، مؤیّد این واقعیت است. بخشی عمده از این ۱۱ برگ الحاقی با خط نستعلیق ممتاز و در دو ستون (یک بیت در هر سطر) کتابت شده و فاقد هرگونه تزئین و صفحه‌آرایی است. در ادامه تعدادی از صفحات با خطی که درجهٔ نازلی دارد کتابت شده است و در پایان باز با نستعلیقی خوش سه صفحه

با دو تاریخ متفاوت و سطر‌بندی چلیپایی و مورب کتابت شده است. کاتب یا کاتبان این سه صفحه تاریخ های ۱۲۸۰ (؟) و ۱۲۸۳ هجری قمری را رقم زده‌اند. برخلاف صفحات اصلی نسخه که همگی مجدول هستند، این صفحات فاقد هرگونه آرایش‌اند، امّا نوع سطر‌بندی نشانگر اختصاص فضای کافی توسّط خوشنویس برای تذهیب اثر است که می‌توان در صفحهٔ آغاز اشعار دیوان قاسم انوار این تقسیم‌بندی فضایی را مشاهده نمود. (تصویر۱۶)

علاوه بر متن اصلی و بخش‌های الحاقی متأخّر، بخشی از مکتوبات این نسخه مربوط به حاشیه‌نویسی‌ها و نوشته‌های پراکنده در ظهر نسخه و برخی صفحات آن است که بیشتر به خط نستعلیق و شکسته نستعلیق کتابت شده‌اند. در کل، ۱۵ صفحه از نسخه دارای این نوشته‌های پراکنده و چند مُهر هستند. بخشی از این مکتوبات و مهرها به علل مختلف از جمله تعلّق به مشاهیر و تاریخ‌دار بودن، حاوی اطلاعاتی بسیار مهم دربارهٔ پیشینهٔ این نسخهٔ خطی هستند که ضرورت بررسی آنها را موجب می‌شود. در صفحهٔ نخست نسخه به مُهری برجسته به تاریخ ۱۳۱۶ از «سهام الدوله» برمی‌خوریم. این مهر که بر روی کاغذ الحاقی مرمتی در حاشیهٔ صفحه ضرب شده‌است، به احتمال قوی به «یارمحمدخان شادلوی بجنوردی»^۲ ملقب به «سهام الدوله» و «سردار افخم» تعلّق دارد. در همین قسمت در ظهر نسخه عبارت «روز جمعه در باغ حصار، نهم

^[1] ۳- یارمحمدخان سهام‌الدوله بجنوردی

^[2] متوفی به سال ۱۲۳۱ ه‍.ق. (۱۲۸۲

^[3] ه‍.ش.)، حاکم نواحی شمال خراسان به مرکزیت بجنورد در دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار بوده است.

رجب تحریر شد، سنه ۱۲۸۶» را به خط شکسته نستعلیق کتابت نموده‌اند. در جستجوی «باغ حصار» در حوالی بجنورد (با توجه به مهر سهام الدوله بجنوردی که احتمال تعلق این نسخه به وی را ایجاد می‌کند)، به باغی با همین نام در جنوب شهر بجنورد و شمال روستای حصار برمی‌خوریم که عناصر معماری تاریخی از جمله سردر و عمارت ورودی با دو اتاق را شامل می‌شود. (http://bama.resaco.ir/bama.۲/۳/۲/۰/htm) اگرچه منطبق بودن این دو باغ غیرقابل اثبات است، اما به این ترتیب احتمال تعلق این نسخه به سهام الدولهٔ بجنوردی در گذشته قوّت بیشتری می‌گیرد.

جز این موارد در صفحهٔ ۱۶۹ نسخه، در بالای نگارهٔ وصال یوسف و زلیخا (حاشیهٔ بالایی صفحه) دو بیت شعر کتابت شده که اوّلی در «شاه باد» به تاریخ ۱۲۷ (احتمالاً ۱۲۷۰ ه‍.ق.) و دیگری به تاریخ ۱۲۷۹ ه‍.ق. رقم خورده‌اند.
ظهر و صفحهٔ آخر نسخه نیز دارای نوشته‌هایی بی‌شمار است که بسیار مغشوش و درهم با خطوط مختلف نگاشته شده است، به نحوی که استخراج یک عبارت یا جملهٔ کامل از آن ناممکن است. سایر توشیحات کتاب نیز بیشتر تک بیت‌هایی است که در حاشیهٔ بیرونی صفحات کتابت شده و ارزش نسخه شناسی خاصی ندارد.

۴- صحافی و تجلید

از اوّلین نکاتی که در این قسمت باید به آن پرداخت قطع کتاب است. «یاد کردن اندازهٔ کتاب از جمله ضوابط نسخه‌شناسی و فهرست‌نگاری نسخه‌های خطی است» (افشار سیستانی، ۱۳۸۳: ۲۷). با توجه به ابعاد نسخه موضوع این مقاله (۵/۱۶×۲۶ سانتی‌متر) می‌توان قطع آن را وزیری متوسط دانست. ابعاد «قطع وزیری» در کتاب واژه نامهٔ صحافی سنتی ۱۸×۲۴ سانتی‌متر ذکر شده است که با ابعاد این کتاب مطابقت بالایی دارد (محمدلوی عباسی: ۱۲۱). نسخهٔ حاضر دارای ۱۸۶ برگ است که از این میان ۱۲ برگه، الحاقی به نظر می‌رسد. این صفحات در ۲۱ «کراسه» تنظیم و دوخته شده‌اند.

جلد این نسخه از جنس چرم و به رنگ مشکی است. به لحاظ هنری رویهٔ جلد به نسبت جلدهای صفوی که برای نسخ نفیس ادبی تهیه می‌شده بسیار ساده است به نحوی که تزیینات آن از میان چهار نقش اصلی یعنی «ترنج»، «سرترنج»، «لچکی» و «زنجیره» که در تزیین جلدهای چرمی تاریخی رایج بوده‌اند، (صفری آق قلعه: ۱۵۲) تنها شامل زنجیره می‌شود. از شاخصه‌های هنری مهم جلد این نسخه استفاده از هنر قطاعی ^۴ (کاغذبری) در تزیین آستر جلد است، که یک ترنج مرکزی با دو سرترنج به رنگ آبی را شامل می‌شود که داخل آن با نقوش اسلیمی تزیین شده است. این نقوش ابتدا از روی یک کاغذ آبی رنگ بریده شده و سپس روی کاغذ آستر

تصویر ۱۸- آستر جلد، تکنیک قطاعی (نگارنده)

جلد چسبانیده شده است. «در قطاعی هنرمند، حروف (در خوشنویسی) و انواع نقوش دیگر را از صفحهٔ اصلی جدا کرده، بر صفحه‌ای دیگر می‌نشانده و اثری دیگر می‌آفریده است» (هاشمی نژاد: ۲۵۶). با وجود اقبال و رواج نسبی که این هنر در ایران داشته است، متأسفانه از همان آغاز در سنجش با سایر هنرها به این هنر ظریف توجه لازم مبذول نگردید، چراکه کاغذبری را گونه‌ای بازی کودکانه یا در ردهٔ هنرهای دستی تودهٔ مردم می‌شمردند و بزرگان و هنرشناسان زمان چنان که می‌بایست از آن پشتیبانی و حمایت نکردند تا اینکه به ناچار این هنر کم‌کم از دیده‌ها افتاد و فراموش شد (ذکاء، ۱۳۷۹: ۴).

جمع بندی

نسخهٔ خمسۀ جامی ثبت شده به شمارهٔ ۵۹۶۵ در فهرست آثار مؤسسهٔ کتابخانه و موزهٔ ملی ملک را با توجه به سبک کتابت و رسم‌الخط، شیوه و اسلوب تذهیب و عناصر به کار رفته در نگاره‌ها می‌توان به اواسط قرن ۱۰ هجری نسبت داد. با وجود این که الحاقات، افتادگی‌ها و دخل و تصرفات متأخّرتر در این نسخه، تا حدودی هویت آن را مخدوش ساخته است، اما نزدیکی حدود نیم قرن زمان ساخت این نسخه با زمان حیات جامی بر اهمّیت این نسخهٔ خطی افزوده است.

منابع:

- افشار، ایرج و محمّدتقی دانش‌پژوه(۱۳۶۶). فهرست نسخه‌های خطی کتابخانهٔ ملی ملک. ج.۹. مشهد. آستان قدس رضوی.

- افصح زاد، اعلاخان(۱۳۷۸). نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی. تهران.

- امیرعلیشیر نوایی(۱۳۶۳). تذکرۀ مجالس النفایس. تهران. چاپ علی اصغر حکمت.

- براون، ادوارد گرانویل. تاریخ ادبی ایران. ج ۳.

- پیرنیا، حسن، اقبال آشتیانی(۱۳۸۷). تاریخ ایران از مادها تا انقراض قاجاریه. تهران. سمیرا.

- جامی، عبدالرحمان بن احمد[بی تا]. مثنوی هفت اورنگ.

چاپ مرتضی مدرس گیلانی. تهران. کتابفروشی سعدی،

- حسینی، مهدی، هفت اورنگ (جامی به روایت تصویر)، کتاب ماه هنر. بهمن و اسفند ۱۳۸۵. صص ۶-۱۹.

- حسینی، مهدی، هفت اورنگ: ابراهیم میرزا، فصلنامهٔ هنر. پاییز ۱۳۷۷. شمارهٔ ۳۷. صص ۱۰۰-۱۰۸.

- حکمت، علی‌اصغر(۱۳۶۳). جامی؛ متضمن تحقیقات در تاریخ احوال و آثار منظوم و منثور خاتم الشعرا نورالدین عبدالرحمان جامی. تهران.

- دولت‌شاه سمرقندی(۱/۱۳۱۸/۱۹۰م). تذکره الشعرا. لندن. چاپ ادوارد براون.

- ذکاء، یحیی(۱۳۷۹). هنر کاغذبری در ایران (قطاعی). تهران. فرزّان روز.

- رهنورد، زهرا(۱۳۸۶). تاریخ هنر ایران در دورهٔ اسلامی، کتاب‌آرایی. تهران. سمت.

- ریپکا، یان(۱۳۷۰). تاریخ ادبیّات ایران. ترجمهٔ عیسی شهابی. تهران.

- زرین کوب، عبدالحسین(۱۳۷۰). با کاروان خُله: مجموعهٔ نقد ادبی. تهران.

- سام میرزای صفوی(۱۳۱۴). تحفهٔ سامی. تهران. چاپ وحید دستگردی.

- شیمل، آن ماری(۱۳۶۸). خوشنویسی و فرهنگ اسلامی. ترجمهٔ دکتر اسدالله آزاد. مشهد. مؤسسهٔ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.

- صفا، ذبیح الله(۱۳۶۳). تاریخ ادبیّات در ایران. ج ۴. تهران.

- صفا، ذبیح‌الله(۱۳۴۲). تاریخ ادبیّات در ایران. چاپ سوم. تهران. ابن‌سینا.

- صفی، علی بن حسین فخرالدین(۱۵۵۶). رشحات عین الحیات. تهران. چاپ علی اصغر معینیان.

- فضائلی، حبیب‌الله (۱۳۶۲)، «اطلس خط؛ تحقیق در خطوط اسلامی»، اصفهان. مشعل.

- قمی، قاضی میراحمد بن شرف‌الدّین حسین منشی (۱۳۶۶). گلستان هنر. تصحیح و اهتمام: احمد سهیلی خوانساری. تهران. کتابخانهٔمنوچهری.

- لاری، رضی الدین عبدالغفور(۱۳۴۳). تکملهٔ حواشی نفحات الانس: شرح حال مولانا جامی قدس سره. کابل. چاپ علی اصغر بشیر هروی.

- مایل هروی، نجیب(۱۲۸۷). تهران. جامی.

- متینی، جلال، تحوّل رسم‌الخط از قرن ششم تا قرن سیزدهم هجری. مجلهٔ جستارهای ادبی. پاییز . شمارهٔ ۱۵. صص ۱۳۵ - ۱۶۲.

- مجیدی خامنه، فریده. قطاعی، هنری در خدمت آرایش قرآن. گلستان قرآن. مرداد ۱۳۸۰، شمارهٔ ۷۴. صص ۳-۲۸.

- موریسن، جرج و دیگران(۱۳۸۰). تاریخ ادبیّات ایران از آغاز تا امروز. ترجمهٔ یعقوب آژند. تهران. نشر گستره.

- نظامی باخرزی، عبدالواسع بن جمال‌الدین(۱۳۷۱). مقامات جامی: گوشه‌هایی از تاریخ فرهنگی و اجتماعی خراسان در عصر تیموریان. تهران. چاپ نجیب مایل هروی.

- [گمنام] (۱۳۸۵). تفسیر قرآن پاک. به کوشش دکتر علی رواقی و مقدّمهٔ حافظ محمودخان شیرانی (ترجمهٔ عارف نوشاهی).

تهران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- نفیسی، سعید(۱۳۳۷). کلیات قاسم انوار. تهران. انتشارات کتابخانهٔسینایی.

- هاشمی نژاد، علیرضا، قطاعی و قطعه. مطالعات ایرانی. پاییز ۱۳۸۴. شمارهٔ ۸. صص ۲۵۵-۲۶۵

-(۱۳۵۷) از سعدی تا جامی، ترجمه و حواشی علی اصغر حکمت.تهران.

و شنگرف، دو صفحه افتتاح مذهب و مرضع، دارای دو کتیبه که نام سور به زر بر زمینه لاجورد نوشته شده، بین خطوط طلا اندازی و جدول کشی، بین دو جدول مطالبی در باب تجوید به صورت موزن و خط شکسته نوشته شده است. حاشیه دارای نقوش گل و برگ زرین و نیم‌ترنج‌های مذهب و مرضع، تمامی صفحات جدول‌کشی و کمند اندازی، کتابت شده در سال ۱۲۶۲ق، ۲۲۰ برگ، ۱۴ سطر، ابعاد ۲۸/۷×۱۹/۳ سانتی‌متر، جلد روغنی زمینه مرقش با نقش ترنج و نیم ترنج.

تصویر یکی از صفحات افتتاح قرآن
شماره ۱. شماره ورودی L۰۰۱۰۹

مرحوم سید محمود الحسینی الساوجی (خاندان میرحیدر)

مرحوم سید محمود در سال ۱۲۵۸ خورشیدی در ساوه به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را نزد پدر خود، حاج سید عبدالکریم، ملقب به حاج سید آقا سپری کرد. سپس جهت تکمیل تحصیلات خود به همراه پدر به مدرسه علمیه مروی تهران آمد. سید محمود از خوشنویسان خوب زمان خود بود و شکسته نستعلیق را بسیار خوش می‌نوشت.

لقب میرحیدر را هنگام اخذ شناسنامه به جهت ارادت به مردی که چهار نسل پیش از خود می‌زیست اختیار کرد. علاقه وی به خوشنویسی باعث شد مجموعه‌ای ارزشمند از آثار بزرگان این رشته هنری را فراهم آورد و با ذوق و سلیقه خود نسبت به مرقع و تجلید آن اقدام کند. این مجموعه پس از درگذشت ایشان به پسر بزرگش، سید حسین میرحیدر واگذار شد. سید حسین علاوه بر دانش و کمالات فراوان تحت نظر پدر مشق خوشنویسی می‌کرد. وی پس از اخذ کارشناسی در رشته کشاورزی به دانشگاه ناسی فرانسه رفت و در رشته جنگل‌شناسی فارغ‌التحصیل شد. برای ادامه تحصیل راهی آمریکا شد و در رشته جدید تکنولوژی پژوهش، دکترای خود را با تخصص در گیاه‌درمانی و تغذیه و نیز آمار و احتمالات دریافت کرد. پس از اتمام تحصیلات به ایران بازگشت و ضمن تحقیق و پژوهش در دانشگاه تهران مدتی نیز ریاست سازمان کشاورزی و منابع طبیعی را عهده‌دار بود. حاصل عمر پربرکتش تألیف بیش از ۲۰ جلد کتاب است که بعضی از این کتاب‌ها از جمله مجموعه ۸ جلدی (معارف گیاهی) ده بار تجدید چاپ شد. پس از درگذشت ایشان در سال ۱۳۹۲ش. این میراث گرانبها در اختیار برادرش، سید محسن قرار گرفت. وی که از ارادت پدر و برادر بزرگوارش نسبت به فرهنگ و هنر این مرز و بوم آگاهی کامل داشت تصمیم گرفت این مجموعه بی‌نظیر را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ش. به این مؤسسه اهدا کند؛ این آثار از شماره L۰۰۱۰۸ تا شماره L۰۰۱۹۱ در دفتر اموالی کتابخانه و موزه ملی ملک به ثبت رسید تا همچنان این سنت حسنه در داستان مردانی با سخاوت و فرهنگ‌دوست، زنده و پایدار باقی بماند.

مجموعه اهدایی مرحوم سید محمود الحسینی الساوجی (خاندان میرحیدر)

(شامل مصاحف و نسخ خطی، کتب چاپ سنگی، مرقعات، قطعات خوشنویسی از مرحوم محمود الحسینی الساوجی و فرزندش، دکتر سید حسین میرحیدر):

الف) مصاحف خطی:

۱- قرآن مجید مترجم، نسخ عالی، ترجمه به نستعلیق

معرفی مجموعه اهدایی مرحوم

محمود الحسینی الساوجی

با نگاهی زیباشناسانه به برخی قطعات آن^۱

علیرضا فراستی*

چکیده:

کتابخانه و موزه ملی ملک، یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های خصوصی- وقفی است که به لحاظ غنای آثار هنری و نسخ خطی کم‌نظیر جزو گنجینه‌های تاریخ تمدن ایرانی-اسلامی محسوب می‌شود. انتساب این مؤسسه به آستان قدس رضوی که نشان از آینده‌نگری واقف ارجمند آن دارد، سبب گردیده تا ارادتمندان آن امام همام با اقبال تمام به منظور صیانت از موارث گذشتگان آثار ارزشمند خود را به این مجموعه اهدا نمایند. آقای مهندس سید محسن میرحیدر از جمله انسان‌های فرهیخته و باساختی است که مجموعه‌ای گرانبساز از مصاحف و نسخ خطی و مرقعات خوشنویسی متعلق به پدر بزرگوارش، سید محمود الحسینی الساوجی را به این مؤسسه اهدا کرده است. مقاله حاضر به معرفی این مجموعه با نگاه زیبا شناختی به برخی از آثار فاخر آن می‌پردازد.

کلید واژه: کتابخانه و موزه ملی ملک، سید محمود الحسینی الساوجی، خوشنویسی، میرزا غلامرضا.

*خوشنویس

۱. موجود در کتابخانه و موزه ملی ملک

۲- قرآن مجید، نسخ عالی، دو صفحهٔ افتتاح دارای سرلوح مزدوج مذهب و مرصع و کتیبه‌های بازوبندی مطلاً، حاشیه دارای نقوش گل و برگ زرّین و الوان، تمامی صفحات جدول کشی و کمند اندازی، کاتب: علینقی بن عبدالحسین تبریزی، کتابت شده در سال ۱۲۶۲ق.، ۱۶۲ برگ، ۱۶ سطر، ابعاد ۳۰/۲×۲۰/۲ سانتی‌متر، جلد روغنی.

۳- قرآن مجید خط نسخ، قرن ۱۳ ق.، ابعاد ۱۲/۵×۷/۵ سانتی‌متر.

ب) کتب خطی:

- صحیفهٔ سجادیه منسوب به امام زین‌العابدین(ع)، خط نسخ، کتابت شده در سال ۱۰۹۷ ق.
- اعمال ماه‌های ذی‌الحجه‌الحرام، خط نسخ، احتمالاً اواخر قرن ۱۱ق.، چهار برگ آخر نسخه خطی نکاحی.
- شبستان خیال، تألیف: مولانا یحیی شیبک(سیبک) فتاحی نیشابوری (ف.۸۵۲ ق.) خط نستعلیق، عناوین به شنگرف، کتابت شده در جمادی‌الثانی ۱۲۶۰، کاغذ آهار و مهرهٔ نخودی، ۶۱برگ، ۱۵سطری، ابعاد ۱۶/۲×۹/۵ سانتی‌متر، جلد میشن آلبالویی.
- سوانح‌الحجاز (مثنوی) معروف به «نان و حلوا» سرودهٔ شیخ بهاء‌الدین محمدبن حسین عاملی، مشهور

تصویر آغازین نسخه شماره ۷.
شماره ورودی L۰۰۱۱۷

به شیخ بهایی (۱۰۳۰ - ۹۳۵ق.). متن و هامش خط نستعلیق عالی به صورت دفتری و مؤرّب احتمالاً قرن ۱۱ق.، صفحهٔ آغازین: دارای سرلوح مذهب و مرصع، تمام صفحات زرافشان و جدول‌کشی به زر و تحریر مشکی، ۱۹ برگ، ۴۰ برگ نانوشته، کاغذ نخودی آهار مهره، ابعاد ۱۶/۲×۹/۸ سانتی‌متر.

۵. تاریخ پادشاهان عجم به سیاق (سیاق‌التواریخ) این نسخه از دوران پادشاهی کیومرث پیشدادی تا وقایع ۱۲۲۰ق.، یعنی دوران پادشاهی فتحعلی شاه قاجار را در بر می‌گیرد. خط شکسته نستعلیق قرن ۱۳ق. کاغذ: فرنگی الوان با نقش شیر و خورشید زرّین در پیشانی صفحات، ۸۶ برگ، ابعاد ۲۱/۵×۱۴/۲ سانتی‌متر، جلد: میشن زیتونی.

۶. اصطلاحات صوفیان، تألیف نورالدین نعمت‌الله بن عبدالله حلبی کوهنانی کرمانی، مشهور به شاه نعمت‌الله ولی (۸۴۳ - ۷۳۰ق.)، خط نستعلیق، کاتب: محمدحسن بن علی محمد لواسانی، کتابت شده در ۱۲۹۲ق.، صفحهٔ آغازین دارای سرلوح مذهب و مرصع، عناوین به شنگرف، تمام صفحات دارای جدول‌کشی به زر و تحریر و کمند، کاغذ: فرنگی آهارمهره، جلد میشن قهوه‌ای.

۷. کبری (در منطق)، مؤلف: علی بن محمدبن علی حسینی استرآبادی، معروف به علامه میرشریف جرجانی (۸۱۶ - ۷۴۰ ق.)، خط نستعلیق ممتاز، قلم کتابت با خط محمدحسین طهرانی (کاتب‌السلطانی)، کتابت شده در ۱۲۶۳ق.، اوراق دارای متن و حاشیه، کاغذ متن حنایی و حاشیهٔ نباتی، صفحهٔ آغازین دارای سرلوح با نیم‌ترنج‌های مذهب و مرصع مزین به نقوش اسلیمی و گل و برگ الوان بر زمینهٔ طلا و لاجورد و کتیبه (بسمله ...) به مشکی و طلااندازی مضرّس، تمام صفحات بین سطور طلااندازی مضرّس، حاشیه جدول‌کشی به سرخی و زر و لاجورد با تحریر مشکی، کمند به زر و تحریر مشکی، ۲۵ برگ، ۹ سطری، اندازه ۲۴/۵×۱۶ سانتی‌متر، جلد: میشن یک لایه عنابی.

۸. شرح گلشن راز شبستری: مؤلف محمدبن یحیی بن علی‌الجیلانی‌اللاهجی‌التوربخشی (۸۷۷ ق.)، خط نستعلیق، کاتب: ذبیح‌الله اسماعیل بن رضا قلی خواجه نوری در روز دوشنبه ۲۶ ذیقعده ۱۲۳۳، به سفارش میرزا محمدحسن. اشعار به شنگرف و شرح به مشکی، کاغذ فستقی فرنگی آهار مهره، جلد میشن ضربی قهوه‌ای، از مجموعه اهدایی مهشید صائبی (خاندان میرحیدر).

۹. مجموعه شامل ۱۲رساله در نظم و نثر، مؤلف و کاتب محمدبن علی‌اصغر کتابت شده در قرن ۱۳ق.

ج) کتب چاپ سنگی:

۱. جامع‌الشواهد. تألیف محمدباقر بن علیرضا شریف. تاریخ طبع ۱۲۷۶ق. در دارالسلطنهٔ تبریز.

۲. عرجه‌الاحمدیه الی حضرت‌الاحدیه. تألیف شیخ محمدجعفر واعظ بن شیخ محمد اسماعیل کجوری مازندرانی، خط زین‌العابدین خوانساری، تاریخ تصنیف ۱۲۸۹ق. به جهت محمد مهدی میرزا (سلطان ملک میرزا)تاریخ طبع ۱۳۲۵ ق. در کارخانهٔ سید مرتضی.

۳. الدعا (کتاب) به خط نسخ، متعلّق به سدهٔ ۱۴ق.

۴. مثنوی معنوی جلال‌الدّین محمد مولوی، خط نستعلیق به قلم محمد ناهید شیرازی، از مجموعهٔ اهدایی بانو مهشید صائبی (خاندان میرحیدر)، چاپخانهٔ علمی ۱۳۲۰ ش.، ابعاد ۳۴×۲۳ سانتی‌متر.

د) مرقعات (۳ مرقع):

- مرقع خط و نقاشی شامل ۳۲ قطعه، ۱۲ قطعه نستعلیق در دانگ‌های مختلف، ۸ قطعه شکسته نستعلیق، ۴ قطعه نسخ و ثلث (رنگه‌نویسی)، ۸ قطعه نقاشی گل و مرغ به شیوهٔ آبرنگ و سیاه‌قلم، تمام صفحات دارای متن و حاشیه و تسمه‌اندازی الوان، بعضی قطعات مذهب و مرصع، ابعاد ۳۳/۲×۲۰ سانتی‌متر، جلد مقوایی با روکش پارچه‌ای بنفش.

۱- سیاه‌مشق: نستعلیق فوق‌العاده ممتاز، قلم شش‌دانگ مشقی، رقم: مشقه‌الفقیر غلامرضا غفرله. یا علی مدد است ۱۳۰۳ ق. عنوان: شعری از گلستان سعدی:

دوش مرغی بصبح مینالید

مگرش ناله‌ام رسیده بگوش

- کاغذ دیواری فرنگی، مرگب قهوه‌ای سوخته - نقوش حاشیه چاپی. بین خطوط زرافشان غبار و منقّش به نقوش اسلیمی زرّین و ابری الوان، حاشیه دارای نقوش اسلیمی گل و برگ زرّین و الوان، جدول‌کشی به شنگرف و زر و لاجورد با نقوش حل‌کاری، کمند به زر و شنگرف با تحریر مشکی. این قطعه نشان دهندهٔ اوج هنری میرزااست. پختگی و چینش کلمات، نتیجهٔ خلاقیت و نبوغ ذاتی اوست. او با درک بصری از سیمای مفردات و با بهره‌گیری مناسب از کشیده‌های مایل در ریتمی هماهنگ و بی نقص خاصه در تکرار کلمه(رسیده) و تکرار دوایر با اجرایی بسیار زیبا در یک سوم عرضی قطعه بر روی منحنی اسپیرالی، فرمی از یک تعادل فعّال را به نمایش گذاشته است. این ترکیب موزون ضمن اینکه منجر به خلوت و جلوتی متناسب و متعادل شده، تحرّک و بالندگی را نیز در آن القا کرده است. علاوه بر این، میرزا از فاکتورهای دیگری نظیر هماهنگی رنگ زمینه و مرگب، تناسب ضعف و قوّت، رعایت نسبت طلایی در عناصر و اجزا و فضای کلی صفحه به صورتی کاملاً هوشمندانه بهره برده است. وی از جمله خوشنویسانی است که فضا را خوب می‌شناسد؛ ابتدا را در نظر دارد و انتها را در ذهن مجسم می‌کند آنگاه با اطمینان قلم بر کاغذ می‌راند. شاید او از قوانین منضبط زیبایی‌شناسی به شکل و شمای امروزی اطلاعی نداشته ولی در ضمیر

تصویر ۱.

شمارهٔ ورودی L۰۰۱۰۲۲/۶

ناخودآگاه خود به درک عمیقی از این زیبایی رسیده است. این سیاه مشق و اکثر قطعات دمهٔ پایانی عمر پربرکتش دارای شأن و منزلتی به کمال است، چون از دل بر آمده، لاجرم باید از حس و حالی ناب و متعالی نشأت گرفته باشد. این که خط میرزا، طبع را مسرور و مروح می‌سازد و دنیایی از لذات روحانی را مقابل چشم بیننده می‌گشاید. بی‌سبب نیست زیرا بی‌تصفیهٔ قلب، تحصیل آن مقام نمی‌توان کرد.

داند آنکه آشنای دل است که صفای خط از صفای دل است

۲- سیاه‌مشق: نستعلیق ممتاز با اقلام مشقی شش‌دانگ و دو و نیم دانگ، رقم: الفقیرالحقیر میرعماد (احتمالاً نظیره‌نویسی و متعلّق به سدهٔ ۱۳ق.) با عنوان نگهدار فرصت که عالم دمیست (سعدی)، کاغذ: عسلی جلاخورده بین خطوط نقوش گل و برگ زرّین، تسمه‌اندازی به لاجورد و حل‌کاری، حاشیه دارای جدول‌کشی و تحریر مشکی، حاشیهٔ پهن دارای نقوش اسلیمی گل و برگ زرّین، کمند به زر و شنگرف و محرّر، ابعاد: ۲۲/۱×۱۳/۷ سانتی‌متر.

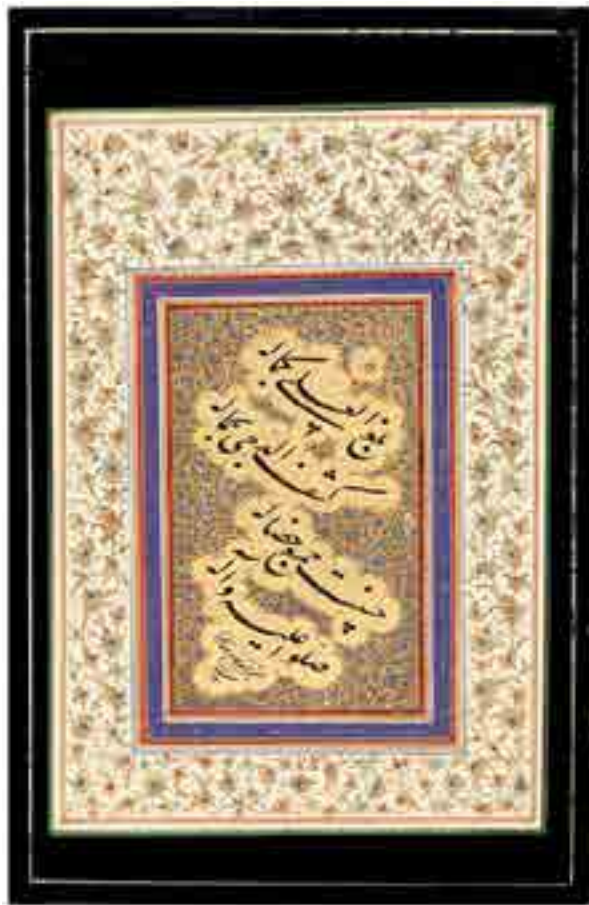
۳- چلیپای نستعلیق: فوق‌العاده ممتاز، قلم چلیپایی با رقم: العبدالمذنب الحقیرالفقیر غلامرضا سترعیوبه و غفر ذنوبه سنه ۱۳۰۱ یا علی مددست با عنوان: بلغ‌العلی بکماله ... (گلستان سعدی)، کاغذ: نخودی آهارمهره، بین خطوط حل‌کاری و طلااندازی منقش و مضرس با نقش نیم‌ترنج‌های مذهب و مرضع، حاشیه: دارای نقوش اسلیمی گل و برگ زرین و الوان، جدول‌کشی به شنگرف و زر و لاجورد با نقوش حل‌کاری و تحریر مشکی، کمند به شنگرف و زر با تحریر مشکی، ابعاد: ۱۷/۳×۹/۸ سانتی‌متر.

۴- چلیپای نستعلیق ممتاز با رقم الحقیرالفقیر غلامرضا غفرله سنه ۱۳۰۰ یا علی مدد است، عنوان: همانند قبل، کاغذ نخودی آهارمهره، بین خطوط حل‌کاری و طلااندازی منقش و محرز، حاشیه دارای نقوش اسلیمی گل و برگ زرین و الوان، جدول‌کشی به شنگرف و زر و لاجورد با نقوش حل‌کاری با تحریر مشکی، کمند به شنگرف و زر و سبز با تحریر مشکی. ابعاد: ۱۵/۵×۹/۴ سانتی‌متر.

- دو چلیپای «بلغ‌العلی...» نوشته شده به فاصله یک سال از هم یعنی (۱۳۰۰ و ۱۳۰۱ق). نیز از آثار فاخر این مجموعه ارزشمند است. در سطر سوم این دو چلیپا

یکی «جمع» را کشیده و دیگری «حسنت» را؛ ولی آنچه به نظر می‌رسد کشیده «جمع» خوش‌تراش‌تر و خوش‌نشین‌تر است، مخصوصاً اینکه با نیم مد «حسنت» همراه گردیده، هماهنگی و هم‌گونی کشیده «جمع» با «علیه» در سطر چهارم هم بسیار خوش جلوه می‌کند. این توامانی کشیده‌ها و ریتم حاکم بر آنها در قطعه (۱۳۰۱ ق.) مطلوب و دلپذیرتر است، در هر دو قطعه حسن هم‌جواری کلمات و تناسب حاکم بر آنها در کمال زیبایی است و موجب انبساط خاطر و سرور باطنی بیننده می‌شود.

۵- سیاه‌مشق نستعلیق ممتاز قلم مشقی با رقم «غلامرضا» یا علی مدد است ۱۳۰۰، عنوان: توکلت علی‌الله ففروا الی‌الله» کاغذ نخودی آهارمهره، بین خطوط حل‌کاری و طلااندازی منقش و محرز، حاشیه دارای نقوش اسلیمی گل و برگ زرین و الوان، تسمه‌اندازی به بنفش روشن با نقوش حل‌کاری، جداول به شنگرف و زر و لاجورد با تحریر مشکی، کمند به شنگرف و زر و سفیدآب با تحریر مشکی ابعاد: ۱۲/۵×۶ سانتی‌متر.

تصویر ۴. شماره ورودی ۱۲۲/۲۰۰۹

۶- نقاشی گل شقایق با ابعاد ۱۵×۷ سانتی‌متر.

۷- نقاشی آبرنگ «گل لاله» با ابعاد ۱۱/۱×۶/۷ سانتی‌متر.

۸- شکسته نستعلیق ممتاز قرن ۱۳ با ابعاد ۱۱/۵×۸/۸ سانتی‌متر.

۹- شکسته نستعلیق ممتاز قرن ۱۳ با ابعاد ۲×۸/۷ سانتی‌متر ۱۲.

۱۰- حدیث سلسه‌الذهب کتابت، نستعلیق فوق‌العاده ممتاز، با رقم: شرف به کتابتها العبد المذنب الحقیر الفقیر غلامرضا غفرله سنه ۱۲۹۹ یا علی مدد است، کاغذ: نخودی آهارمهره، بین خطوط نقوش حل‌کاری و طلااندازی محرز و بعضاً منقش، دارای دولچکی در پایین صفحه منقش به اسلیمی ماری و زرین بر زمینه لاجورد، حاشیه دارای جدول‌کشی به شنگرف و زر و سبز و لاجورد با نقوش حل‌کاری، حاشیه پهن دارای نقوش اسلیمی گل و برگ زرین و الوان، کمند به ترنج و زر با تحریر مشکی. نکته قابل توجه در این اثر فاخر، چرب‌دستی و طراوت توأم با راحت‌نویسی و بی‌تکلفی است که در ظاهر ساده و آسان به نظر می‌آید ولی در مقام عمل کاری است سخت و دشوار. پیوند مطلوب و دلپذیر کلمات، تناسب ضعف و قوت در اندام و اتصالات، شیب ملایم حروف و کلمات و ارتباط متناسب آن با کشیده‌ها، اعتدال و هارمونی دوایر با بهره‌گیری هرچه مطلوب‌تر از کرسی شناور و رقصان در این قطعه همچون بوستانی از گل و ریحان خودنمایی می‌کند و بیننده از دیدن سطر سطر آن به وجد می‌آید. هماهنگی دوایر و کشیده‌ها و پرهیز از فشرده‌نویسی در انتهای سطور به گونه‌ای است که قلم از تحریر و صفحه از تأثیر بر خود می‌بالد.

۱۱- قطعه ریحان، نسخ، ثلث و رقاع با رقم: کتبه‌الاقل یاقوت مستعصمی با ابعاد ۱۹/۷×۱۵ سانتی‌متر.

۱۲- خط نسخ شیوه ایرانی رنگه‌نویسی با رقم: احمد وقارب وصال شیرازی با ابعاد ۲۱/۲×۱۱/۵ سانتی‌متر.

۱۳ و ۱۴- دو قطعه نسخ دفتری شیوه ایرانی به سفیدآب با رقم «ابوالقاسم بن وصال شیرازی» با ابعاد ۲۰×۱۳/۴ سانتی‌متر

۱۵- تصویر سیاه‌قلم «گل شقایق» با ابعاد ۱۱/۲×۷/۲ سانتی‌متر.

۱۶- تصویر سیاه‌قلم «شاخه برگ و میوه فندق» با ابعاد ۱۰/۹×۷/۷ سانتی‌متر.

۱۷- نقاشی آبرنگ «پرنده سبزقبا» با ابعاد ۷/۵×۶/۱ سانتی‌متر.

۱۸- نقاشی آبرنگ «پرنده زنبورخوار» با ابعاد ۷/۳×۶/۲ سانتی‌متر.

۱۹- شکسته نستعلیق دفتری ۶سطری سده ۱۳ق. با ابعاد ۱۷/۶×۸/۶ سانتی‌متر.

۲۰ - شکسته نستعلیق دفتری سده ۱۳ ق. با ابعاد ۲۰×۱۰/۱ سانتی‌متر.

۲۱- شکسته نستعلیق دفتری با رقم: حرره العبد عبدالمجید ۱۱۸۲ق، ۷سطری، قلم کتابت خفی، بین سطور طلااندازی مضرس و منقش، حاشیه دارای تسمه‌اندازی الوان با نقوش حل‌کاری، جدول‌کشی به زر و سبز و سرنج. ۲۲- شکسته نستعلیق موزب سده ۱۳ق. حکایتی از کتاب «انوار سهیلی» با ابعاد ۲۰×۱۰/۱ سانتی‌متر.

۲۳ - سیاه‌مشق نستعلیق قرن ۱۲ و ۱۳ق. با ابعاد ۱۷×۱۰/۵ سانتی‌متر.

۲۴ - سیاه‌مشق با قلم مشقی با رقم «مشقه عبدالله ۱۲۸۷» با ابعاد ۲۱×۱۱ سانتی‌متر.

۲۵- نستعلیق قلم‌مشقی سده ۱۳ق. با ابعاد ۱۸×۱۲/۳ سانتی‌متر.

۲۶- نستعلیق قلم‌مشقی، ۲سطری سده ۱۳ق. با ابعاد ۲۰×۱۳/۶ سانتی‌متر.

۲۷- شکسته نستعلیق سده ۱۳ق. با ابعاد ۱۰×۵/۹ سانتی‌متر.

۲۸- شکسته نستعلیق به خط «درویش عبدالمجید» با ابعاد ۱۰/۲×۶/۵ سانتی‌متر.

۲۹- نقاشی آبرنگ «گل آلاله» با ابعاد ۱۷/۲×۱۰ سانتی‌متر.

تصویر ۱۰ . شماره ورودی ۱۲۲/۱۰۰۹

۳۰- نقاشی آبرنگ «گل ختمی» با ابعاد ۱۹/۱×۱۰/۷ سانتی‌متر.
 ۳۱- نستعلیق قلم‌مشقی ۲ سطری با ابعاد ۱۶×۹ سانتی‌متر.
 ۳۲- چلیپای نستعلیق قلم چلیپایی با رقم حاجی میرزا ابوالفضل مجدالدین محمّد ساوجی با ابعاد ۱۸/۹×۱۰/۲ سانتی‌متر.

مرقع خوشنویسی شامل ۳۴ قطعه؛ ۲۶ قطعه نستعلیق در قالب‌های سیاه‌مشق و سطرنویسی و چلیپا در دانگ‌های مختلف، یک قطعه خط نستعلیق ناخنی، یک قطعه چلیپای نستعلیق عکسی، ۵ قطعه نسخ و سه قطعه شکسته نستعلیق، تمام قطعات دارای تسمه‌اندازی الوان با حاشیهٔ رنگی، ابعاد مرقع: ۲۸/۸×۲۰ سانتی‌متر، جلد: مقوایی با روکش پارچه‌ای آبی

۱- سیاه‌مشق نستعلیق قرن ۱۳ق: با ابعاد ۲۱/۵×۱۴/۳ سانتی‌متر.

۲- سیاه‌مشق نستعلیق، قلم‌مشقی سدهٔ ۱۳ق. با ابعاد ۲۱/۶×۱۹ سانتی‌متر.

۳- سطر نستعلیق ممتاز قلم‌مشقی احتمالاً به خط میرزاغلامرضا اصفهانی، متن طلا اندازی منقش و محرّر، حاشیه دارای جدول‌کشی به لاجورد و زر با تحریر مشکی (سدهٔ ۱۳ق.) با ابعاد ۲۰/۵×۷/۸ سانتی‌متر.

۴- نستعلیق، سطرنویسی سدهٔ ۱۳ق. با ابعاد ۱۹/۳×۶/۵ سانتی‌متر.

۵- نستعلیق، سطرنویسی سدهٔ ۱۳ق. با ابعاد ۱۷/۶×۵/۹ سانتی‌متر.

۶- نستعلیق، سطرنویسی، قلم‌مشقی سدهٔ ۱۳ق. با ابعاد ۱۸/۶×۶/۲ سانتی‌متر.

۷- نستعلیق، سطرنویسی قلم‌مشقی سدهٔ ۱۳ق. با ابعاد ۱۷/۹×۵ سانتی‌متر.

۸- یک سطر نستعلیق ناخنی، سدهٔ ۱۳ق. با رقم «مشقه بهرام‌الکاشانی» با ابعاد ۲۱/۸×۸/۸ سانتی‌متر.

۹- نسخ دفتری، شیوهٔ ایرانی، سدهٔ ۱۳ق. با ابعاد ۱۱/۹×۹/۲ سانتی‌متر.

۱۰- نسخ و توقیع، سدهٔ ۱۳ق. به خط زین‌العابدین محلاتی با ابعاد ۱۵×۹ سانتی‌متر.

۱۱- نستعلیق، قلم‌مشقی، سدهٔ ۱۳ق. با ابعاد ۱۷/۴×۱۱ سانتی‌متر.

۱۲- نستعلیق ۳سطری، سدهٔ ۱۳ق. با ابعاد ۲۱×۱۶/۴ سانتی‌متر.

۱۳- سطر نستعلیق، قلم‌مشقی، سدهٔ ۱۳ق. با ابعاد ۱۹/۸×۶/۳ سانتی‌متر.

۱۴- سطر نستعلیق، قلم‌مشقی، سدهٔ ۱۳ق. با ابعاد ۱۹/۲×۶/۸ سانتی‌متر.

۱۵ و ۱۶- دو قطعه نسخ دفتری به خط «ابوالقاسم بن وصال شیرازی» ایبائی منسوب به حضرت علی علیه‌السلام

با ابعاد ۱۷×۱۱/۲ سانتی‌متر.
 ۱۷- سیاه‌مشق نستعلیق، سدهٔ ۱۳ق. با ابعاد ۲۰/۳×۱۶/۹ سانتی‌متر.

۱۸- سیاه‌مشق نستعلیق، قلم‌مشقی سدهٔ ۱۳ق. با ابعاد ۲۱×۱۶/۴ سانتی‌متر.

۱۹- سطر نستعلیق، قلم‌مشقی، سدهٔ ۱۳ ق. با ابعاد ۱۸×۶/۲ سانتی‌متر.

۲۰- سطر نستعلیق ،قلم‌مشقی، سدهٔ ۱۳ق. با ابعاد: ۱۷/۸×۶/۱ سانتی‌متر.

۲۱- چلیپای نستعلیق (عکسی)، با رقم میرعمادالحسنی و ابعاد: ۷/۱×۳/۸ سانتی‌متر.

۲۲- شکسته نستعلیق، قرن ۱۳ق. قلم کتابت خفی به جهت «آقاشیخ محمدکاظم» کتابت شده است، با ابعاد۱۱×۴/۷ سانتی‌متر.

۲۳- سیاه‌مشق نستعلیق، قلم‌مشقی با رقم ساوجی با ابعاد: ۱۹/۷×۴/۵ سانتی‌متر.

۲۴- سیاه‌مشق نستعلیق ،قلم‌مشقی، سدهٔ ۱۳ق. با ابعاد: ۲۱/۲×۱۵/۳ سانتی‌متر.

۲۵- سیاه‌مشق نستعلیق، قلم‌مشقی سدهٔ ۱۳ق. با ابعاد: ۱۴/۶×۶/۵ سانتی‌متر.

۲۶- سیاه‌مشق نستعلیق، سدهٔ ۱۳ق. با ابعاد: ۱۹/۹×۱۰/۴ سانتی‌متر.

۲۷- نستعلیق و شکسته نستعلیق ۲سطری، سدهٔ ۱۳ق. با ابعاد: ۱۸/۶×۴/۱ و ۱۷/۲×۴/۷ سانتی‌متر.

۲۸- نستعلیق، قلم‌مشقی، سدهٔ ۱۳ق. با ابعاد: ۲۰/۵×۱۵/۵ سانتی‌متر.

۲۹- سیاه‌مشق شکسته نستعلیق، سدهٔ ۱۳ق. با ابعاد: ۲۰/۵×۱۴/۳ سانتی‌متر.

۳۰. کتابت نستعلیق دفتری و مورّب، سدهٔ ۱۳ق. با ابعاد ۲۰/۵×۱۴/۳ سانتی‌متر.

۳۱- سطر نستعلیق، قلم جلی، سدهٔ ۱۳ق. با ابعاد: ۲۰/۳×۹/۷ سانتی‌متر

۳۲- نسخ دفتری و مورّب، شیوهٔ ایرانی با رقم «احمدالطباطبائی الاردستانی ۱۲۸۹» به توقیع و ابعاد ۲۰/۳×۱۱/۹سانتی‌متر.

۳۳- چلیپایی نستعلیق، با رقم «محمودالساجی» ۱۲۲۱ق. فرازی از مناجات منظوم به حضرت امیر علیه‌السلام، ابعاد: ۱۴/۲ ×۸/۱ سانتی‌متر

۳۴- نستعلیق، قلم‌مشقی ،سدهٔ ۱۳ق. با ابعاد: ۱۸×۱۲/۳ سانتی‌متر.

مرقع خوشنویسی، خط شکسته نستعلیق، شامل ۲۰ قطعه، به خط «سیدمحمودالحسینی الساجی»، ۲صفحهٔ اوّل به صورت دفتری دو ستونهٔ گردون و بقیه به صورت ۲ ستونهٔ ۸ و ۱۰بیتی. منتخبی از اشعار سعدی با رقم «محمودالحسینی ۱۲۳۲ق.»، تمام قطعات دارای تسمه‌اندازی و متن و حاشیهٔ الوان، جلدمیشن عنبی.

ه) قطعات خوشنویسی

شامل: ۲۱ قطعه سطرنویسی نستعلیق از خطوط دکتر سیدحسین میرحیدر (۱۳۹۲ - ۱۳۹۸ش.) در سنین ۱۰ تا ۱۲ سالگی ایشان، هنگامی که نزد پدر مشق خوشنویسی می‌کرد، بعضی آثار اکرلیل‌اندازی شده و منقوش به گل و برگ است.

و) قطعات متفرقه

شامل: ۴۴ قطعه نستعلیق در قالب‌های سیاه‌مشق - چلیپا، کتابت با تاریخ‌های ۱۳۰۴ و ۱۳۲۳ق. و یک قطعه شکسته نستعلیق به تاریخ ۱۲۹۳ق. تماماً به خط «سیدمحمودالحسینی‌الساجی»، یک قطعه چلیپای عکسی با رقم المذنب‌الفقیر عمادالحسنی.

اهدای آثار گذشتگان، اعم از مکتوب و غیرمکتوب به کتابخانه‌ها و موزه‌ها، خیرات و برکات فراوانی برای جامعه دارد. از بارزترین اثرات آن حفظ و نگهداری این موارد و ارائهٔ شایستهٔ آن به پژوهشگران و محققان است. خوشبختانه در چند سال اخیر اقدامات عمرانی و فرهنگی بسیار شایسته‌ای در مؤسسهٔ، کتابخانه و موزه ملی ملک به همت مدیریت محترم و کارکنان پرتلاش آن انجام گرفته است. این اقدامات ارزشمند در راستای حفاظت از گنجینه‌ها، عمل به نیّات واقف، توسعهٔ منابع، معرفی آثار و آشنایی با هنرهای سنتی در قالب نشست‌ها و کلاس‌های آموزشی و در نهایت خدمات‌رسانی مطلوب‌تر صورت گرفته است. امید می‌رود که اهدای این مجموعهٔ نفیس توسّط واقف ارجمند، جناب آقای مهندس میرحیدر، موجبات اقبال سایر مجموعه‌داران را فراهم کند.

پی‌نوشت‌ها:

-منحنی اسپیرال و نسبت طلایی، رجوع شود: حبیب الله آیت الهی، مبانی نظری هنرهای تجسمی، ص ۱۹۴.

- تعادل فعّال یا تعادل غیرقرینه: به تقسیم‌بندی غیرمساوی اشیا و فضاهای گوناگون گفته می‌شود که اگر چه دو بخش تقسیم شده از لحاظ وزن و سنگینی بصری با هم برابر هستند امّا عناصر موجود از لحاظ شکل، رنگ، حرکت، اندازه و جنبه‌های دیگر بصری یکسان نیستند، غلامحسین نامی، مبانی هنرهای تجسمی (ارتباطات بصری)، ص۷۰.

منابع:

- قلیچ‌خانی، حمیدرضا(۱۳۷۳). فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنویسی و هنرهای وابسته. تهران. علمی و فرهنگی.

- بیانی، مهدی (۱۳۵۳). کتاب شناسی نسخه‌های خطی. تهران. انتشارات انجمن آثار ملی.

- آیت اللهی، حبیب الله (۱۳۸۵). مبانی نظری هنرهای تجسمی-تهران.

- منتخبی ازآثار اهدایی سید محمود الحسینی الساجی (خاندان میر حیدر)

- نامی، غلامحسین(۱۳۷۱). مبانی هنرهای تجسمی(ارتباطات بصری). تهران. توس.

بیاض میرزا کوچک اصفهانی

بهروز امینی*

«بیاض» در نسخه‌شناسی حایز معانی متفاوتی است که از صورت ظاهری نسخه و اسلوب صحافی آن که شیرازه‌بندی عرضی داشته تا پاکت‌نوشت نسخه از روی پیش‌نویس و آنچه در این نوشته مدّ نظر ماست (نسخه‌ای مشتمل بر گزیده‌ای از نکات ادبی به نظم و نثر Anthology)) را شامل می‌شود. روزگاری این وجه اخیر تا بدانجا در میان اهل ذوق و ادب رایج گشته بود که حتّی اشعار مرغوب و مطلوبی که برای درج در بیاض از دواوین شعرا برمی‌گزیدند، با عنوان «بیاضی» می‌نامیدند؛ یعنی اشعار سزاوار درج در بیاض. به قول جامی: می‌کنی از بیاضِ شعر اعراض

روز و شب شعر می‌بری به بیاض

بیاض‌ها معمولاً دارای عنوان ویژه‌ای نبوده‌اند و مرسوم بوده که آن را به نام یکی از گردآورندگان آن (گزینش‌گر، کاتب و یا سفارش‌دهنده) بنامند؛ مانند «بیاض تاج‌الدّین احمد وزیر» که مشتمل است بر نوشته‌هایی از دانشمندان خطّه فارس در سده هفتم هجری (حدود ۷۸۲ق.). برخی از بیاض‌های مذکور نیز بسیار نفیس و زیبا فراهم آورده شده‌اند به طوری که این آثار مانند یک مرقّع نفیس هنری، از نمونه‌های ارزشمند خط و تذهیب و تجلید برشمرده می‌شوند. چنانکه بیاضی که توسّط «درویش عبدالمجید طالقانی» (۱۱۵۰-۱۱۸۵ق.) کتابت شده بود و به «حاج لطفعلی بیگ آذر بیگدلی شاملو»، صاحب تذکرة آتشکده، تقدیم شده بود، توسّط وی چنین توصیف شده است:

نوشتی از وفارنگین بیاضی

به خطّ خویش و دادی یادگارش

بیاضی نه، گلستانی پُر از گل

ندیده هیچ کس آسیبِ خارش

بیاضی نه، سمن‌زاری دلاویز

خوش‌الحان مرغان هرسو هزارش

بیاضی نه، محیطی کابرِ نیسان

به جان پرورده درّ شاهوارش

بیاضی نه، سپهری پُرکواکب

ز مشکین نقطه گردون مدارش...

در اسفندماه سال ۱۳۹۱، بیاضی نفیس و تمام مذهبّ به خط مرحوم «میرزا کوچک اصفهانی» (زنده تا سال ۱۲۲۸ق.) - از شاگردان میرّز درویش عبدالمجید طالقانی - توسّط جناب آقای ابوالعلاء سودآور، بنا به سنّت پسندیده موروثی خاندان ملک به مؤسسه کتابخانه و موزه ملّی ملک اهدا گردید که ما آن را به دلیل ناشناس بودن سفارش‌دهنده، به نام کاتب آن «بیاض میرزا کوچک اصفهانی» نامیده‌ایم و در اینجا به معرفّی مختصر آن می‌پردازیم.

«محمّدقاسم اصفهانی» مشتهر به «میرزا کوچک» از

شاگردان و پیروان جناب درویش عبدالمجید طالقانی بود که علاوه بر قطعات پراکنده موجود در مجموعه‌های هنری، آثاری نفیس مانند نسخه کامل کلبیات سعدی و مرقّعات و نیز بیاض مورد بحث ما از آثار کلک هنرخیز این هنرمند بزرگ است.

این بیاض با دیباچه‌ای که نمونه زیبایی است از صنعت از یاد رفته براعت استهلال در مکتوبات و آثار ادبی آغاز می‌شود. صفحه آغازین دیباچه بدین قرار است: «أقَدِستائی که محاسبان دوایر مُسَبِّح طبقات افلاک و ثنائی که کُتّاب کتابخانه مرکز مقعر خاک و لو کان ما فی الأرض من شجرة الأقلام یمده من بعده سبعة ابحر از عهده تحریر و تقریر شرح یک نقطه از یک حرف از یک کلمه فصل الخطاب صدرالکتاب فهرست دیباچه آن برنتوانند آمد، احد فرد یکانه یکتای بی‌همتایی را سزد که کتاب حُسن مهرویان را به خط رعناى غبار خط دل‌آرای جان‌آسای خوبان زیب و زینت داد

این تازه‌رقم که تازه دارد جان را

زیبا رقمی است کلّک مُشک افشان را

باقی باد این بیاض بر صفحه دهر

تا هست بقا سفینه دوران را...»

در ادامه اشعاری از نورالدّین عبدالرحمن جامی، حافظ،

سعدی، خیّام، مشتاق اصفهانی، وحشی بافقی و میرزا نصیرالدّین

طیب اصفهانی (مثنوی پیر و جوان) انتخاب و کتابت شده‌اند.

کاتب در چند جا بدون اشاره به سال کتابت فقط به روز و ماه

و شهر اشاره نموده است: «در روز چهارشنبه تحریر این صفحه

نمود» (گ۴پ)، «در شهر ذیقعدة الحرام فی محروسه اصفهان

حسب الاشارة مخدومی تحریر پذیرفت» (گ۶ر)، «به جهت

دوستی از دوستان بلکه مخدومی از مخادیم در دارالسلطنة

اصفهان صانهاالله تعالی عن الحدثان تحریر شد» (گ۱۶پ)،

«حسب الخوااهش مخدومی از مخادیم عظام کرام فی

محروسه اصفهان خلد [آشیان قلمی شد» (گ۱۷ر)، «به تاریخ

شهر جمادی الاول به جهت دوستی، به جهت مخدومی از

مخادیم، در خدمت دوستی از دوستان حقیقی در دارالسلطنة

اصفهان خلدآشیان تحریر شد» (گ۲۵پ - ۲۶ر)، «به جهت

عزیزی از اعزه فی محروسه اصفهان قلمی شد» (گ۲۸پ -

۲۹ر)، «در خدمت دوستی از دوستان به جهت مخدومی از

مخادیم تحریر شد» (گ۲۹ر)، «در اوایل شهر جمادی الاول

حسب الخوااهش مخدومی مسوده شد» (گ۲۹پ - ۳۰ر)،

«در روز شنبه صبحی در خدمت دوستی، حسب الخوااهش

مخدومی این چند بیت شعر تحریر شد» (گ۳۱پ)، «به

تاریخ شهر جمادی الاول به جهت مخدومی در دارالسلطنة

و متفاوت از صفحات پیش و پس، شامل ستون‌بندی بین مصاریع به زر محرّر و حل‌کاری فضای ستون‌بندی‌ها و زمینه بین کتیبه‌های محتوی اشعار است. حاشیه تمام اوراق بیاض نیز دارای جدول مضاعف به زر محرّر و لاجورد است که بین آنها نیز با گل و برگ ختایی زرّین، حل‌کاری شده‌اند. کاغذ این بیاض نخودی آهارمهره است که تماماً متن و حاشیه شده است. در برخی از صفحات (۱۵پ، ۱۶، ۱۷پ، ۱۸، ۲۳، ۲۴پ، ۳۵پ، ۳۶ ر و ۵۶ ر)، اثر مُهر بیضی‌شکل یکی از مالکان قبلی بیاض موجود است که روی زمینه حل‌کاری گذارده شده بود و بعدتر توسط شخصی محو شده است. با توجّه به زمان حیات کاتب (میرزا کوچک) و نام مُهدی‌الیه (شیخ محمدباقر) مستبعد نیست که این بیاض نفیس برای «حجت‌الاسلام شیخ سیدمحمدباقر شَفَتی بیدآبادی» (۱۱۸۱-۱۲۶۰ق) تهیه شده باشد. وی از شاگردان «محمدباقر وحید بهبهانی» و متأثر از دیدگاه‌های استادش بود. اطلاق عنوان حجت‌الاسلام به شفتی، نقش دوگانه او به عنوان قاضی و مفتی‌ای بود که کتابی پیرامون پیاده‌سازی شریعت اسلامی در زمان غیبت نوشت. جلد روغنی و نفیس این اثر دارای حاشیه مزدوج منقوش به نقوش ختایی زرّین روی زمینه مشکی و متن دارای نقوش اسلیمی محرّر با زنجیره گل و برگ مرصع روی زمینه زراندود با آستر روغنی ساده گلی رنگ است.

اصفهان در صدد تزیین این صفحه برآمد» (گ۳۳ر)، «فی محروسه ... (مخدوش شده) عن الحدّثان به جهت مخدومی از مخادیم عظام ... در عین گرفتاری و تفرقه حواس تحریر شد» (گ۴۲ ر - ۴۳پ)، «حسب‌الخواهش مخدومی از مخادیم عظام واجب‌الاطاعه در خدمت دوستی از دوستان در اواخر شهر جمادی‌الآخر در هنگامی که اختلال حال به حدّ کمال و پریشانی احوال زیاده از حدّ اعتدال و تحریر این صفات لازم می‌نمود لهذا به تاریخ شهر جمادی‌الآخر در دارالسلطنه اصفهان صانهاالله تعالی عن الحدّثان در صدد تزیین این صفحه برآمد» (گ۴۸پ - ۴۹ ر)، «در شهر جمادی‌الآخر به جهت دوستی از دوستان در عین تفرقه حواس و پریشانی حال تحریر شد» (گ۵۴ ر)، «به فرموده جناب مستجیب‌پناه فضیلت و کمالات دستگاه سلاله المشایخ العظام و نتیجه الفضلاء الکرام مخدومی استظهاری شیخ‌المشایخ الکرام شیخ محمدباقر حفظه‌الله تعالی عن الآفات و البلیات ... در دارالسلطنه اصفهان صانهاالله تعالی عن الحدّثان شرف اتمام یافت بید بنده حقیر میرزا کوچک» (گ۵۶، صفحه انجامین بیاض).

برگ آغازین نسخه دارای سرلوح و پیشانی مذهب و مرصعی با تسمه زنجیره‌ای سفیداب‌اندود و حاشیه مذهب مرصع با نقش گل و برگ ختایی و نیز بین‌السطور طلااندازی مضرّس است. آرایش متن تمامی صفحات بیاض به‌صورت مزدوج

ASTANAE

