

نگاهی به دومین نمایشگاه دو سالانه
نگارگری ایرانی - اسلامی

تماشاگه راز

● موزه هنرهای معاصر با وظیفه کشف استعدادها و تفکرات نو، طی فعالیت‌های مستمر سالیان اخیر در نمایشگاه‌های گوناگون، توانسته است زمینه‌های بروز خلاقیت‌های هنری را فراهم آورد و هنرمندان را از خلوتگاه‌های خود به مصاف دیدارها و تقاضات‌های دوستداران و صاحب‌نظران هنر بکشاند. این امر به بالندگی هنر و تشویق هنرمندان می‌انجامد و دلیل این مدعای شرکت گسترده هنرمندان، حتی بیش از توان به نمایش‌گذاردن تمامی آثار، در هر نمایشگاه است. اما آنچه که بیش از همه ارزشمند است، معرفی متین و مطلوب هنرهای اصیل ایرانی است. هنرهایی که ریشه و سابقه‌شان، چنان عمیق و گسترده است که ناظران جهانی هنر، درباره آن کتاب‌هایی متعدد نوشته‌اند و اغلب با درایت و دقّت‌نظر به بررسی و تدوین نظریه‌هایی درباره آن همت گماشته‌اند و به عنوان هنری ایرانی - اسلامی، همواره مورد تعظیم و تکریم قرار داده‌اند.

موزه هنرهای معاصر در دومین دو سالانه نگارگری اسلامی - ایرانی، با عبور از تجربه نخستین دو سالانه و عرضه دستاوردهایی بدیع چنین می‌نمایاند که مینیاتور با وجود تلاش هنرمندان در سده‌های گوناگون، برخلاف نظرات محدودی، نه در دایره تنگ تکرار، که در پنهان وسیع بදعت‌ها و نوآوری‌ها جاری است و بسیاری از آثار، حتی با بهره‌وری از مضامین مورد استفاده هنرمندان پیشین، اینکه با نگاهی معنالی، بازنایی از اندیشه متفاوت فرزانگان هنر معاصر را دربر دارد.

نگارخانه شماره یک، به عنوان شناسنامه موزه، نمونه‌هایی از آثار به نمایش درآمده را در معرض تماشا قرار می‌دهد. در این میان مجموعه‌ای در گروه مینیاتورهای گل و منغ است. گل و منغ که بیشترین دستمایه هنرمندان در طول تاریخ این هنر بوده است، شعری مصور از درک معانی آفرینش و رمز و راز عشق و وفاداری است که هنرمند با برداشتی ذهنی و گاه

فخری جوقان، امیر طهماسبی و دیگران اشاره کرد. در همین نگارخانه، سه اثر از علیجان پور با عنوانیں «مادر»، «نمایار»، محراب اول» و «نحوه» عنشت را در سه منظر مادرانه، الهی و زمینی ارایه می‌دهد. تابلوی مادر لبالب گلهای بهاری و سرشار از لطافت‌هایی است که زنی در هیأتی مادرانه دربر می‌گیرد و تصاویر خیال‌گونه فرشتگان، در فضای اثیری متن اثر خود می‌نمایاند. هنرمند در آثاری این‌گونه به یاری پدیده‌های عینی به نمادی دست می‌باید تا مضمونی غیرعینی را عینیت بخشد. به همین دلیل، نشانه‌های گوناگون و متناسب با سوژه، یاری‌رسان هنرمند می‌گردد و بی‌تردید چنین ترسیمی در هنر، خود نیازمند ذهن خلاقی و دستی متین‌تر است. علیجان پور در این اثر، معنایی ناپیدا را به کمک سمبل‌هایی از گل و فرشته و... آشکار می‌سازد. بهنام شریفی در آثاری چون «بهرام‌گور» و «هدیه شوم» آمیزه‌های از نقاشی و مینیاتور ارایه می‌دهد. عدم رعایت پرسپکتیو در آثار مینیاتور، نه به دلیل بی‌اطلاعی هنرمند از مناظر و مرايا، بلکه به لحاظ گریز از واقع‌گرایی بوده و هنرمندان مینیاتوریست، سه‌بعدنیمایی را به آثاری دویعده‌ی مبدل کرده‌اند تا از تقلید طبیعت و سوژه‌هایی ذهنی که قابل انتبار با فضایی ملموس باشد چشم پوشند.

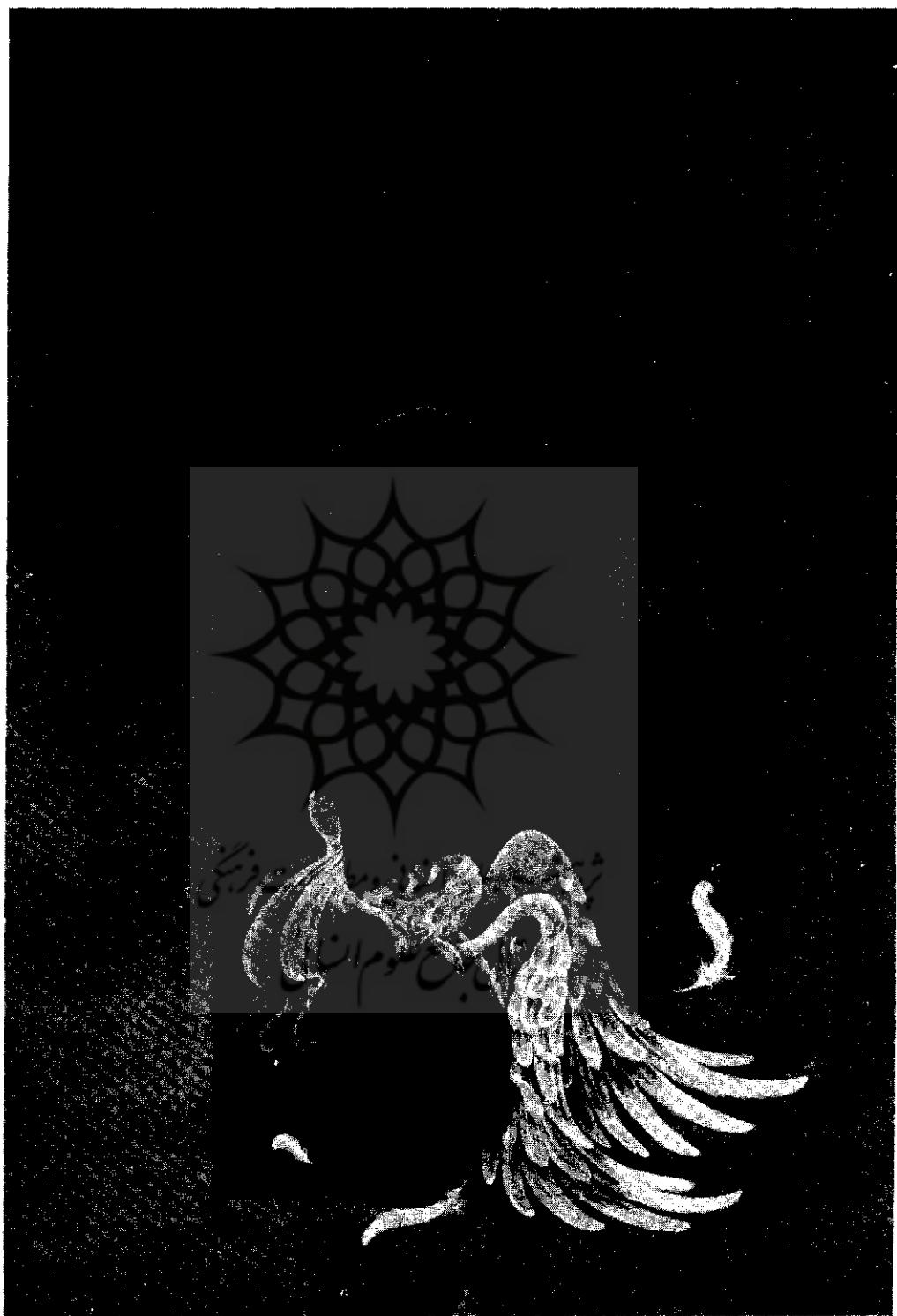
عدم پرداخت به پرسپکتیو در اثری از افسانه ثابتی، که نمایشی از باغ است به خوبی خود می‌نمایاند. در این اثر، چشم‌اندازی از طبیعت سرسیز باغ و حضور جویباری که در طرحی اسلیمی باغ را می‌پیماید، نگاه بیننده را از ایستایی و توقف می‌رهاند و به چرخش و گردش در سراسر فضای سرسیز فرامی‌خواند و مرکز دید و توجه، در جریان سیال رود به حرکت درمی‌آید. حذف آگاهانه پرسپکتیو در چنین آثاری، نه تنها از قوت آن نمی‌کاهد، بلکه به توانمندی هنرمند در ارایه چشم‌اندازی که مناظر و مرايا از اصول اصلی آن است و اکنون فاقد آن گشته است، می‌افزاید.

واقع‌گرایانه و جان‌بخشیدن به تصاویر، آن‌گونه که می‌طلبید، زیباترین طرح و رنگ را به کار می‌گیرد، تا دو پدیده زیبای هستی را - نه برای ارایه صورت ظاهر - که برای بیان معنا و مفهوم پنهان آن که همانا همدمنی، عشق، وفا و ماندگاری است، از طریق تمثیل مورد ستایش قرار دهد.

مکتب گل و مرغ، سوای تجربه هنرمندان عصر صفویه و حتی پیش از آن، به عنوان مضمونی مستقل و مرکزی در مینیاتور ایران راه یافت. چه، پیش از این، گل و گیاه و پرنده، به عنوان آذین، بخشی از مینیاتور و یا خوشنویسی بود. در این مکتب، «علی اشرف» - از هنرمندان اواخر عصر افشاریه - را می‌باید از نخستین هنرمندان گل و مرغ دانست که این مکتب را در عرصه هنر ایران رونقی تازه بخشد. پس از او هنرمندانی دیگر، چون: «آقا نجف»، «آقا زمان» و «آقا صادق» در ادامه راه او کوشیدند.

مکتب گل بعد از آقا صادق و یارانش اگر به حیات خود ادامه داد، بی‌تردید جلوه آن مرهون تلاش هنرمندی به نام «لطفعملی خان شیرازی» است که در اوایل عصر محمد شاه قاجار وارد کارزار هنر گردید و تا اواسط عصر ناصرالدین شاه، دست از نقش گل و گیاه و پرنده برنداشت. مکتب گل تا اواخر عصر مظفری با خلاقیت هنرمندانی آشنا و نااشنا ادامه یافت و با جلوه‌هایی گوناگون به تن قاب آینده‌ها، قلمدان‌ها و قرآن‌ها نشست و صفحات دواوین شاعران را معتبر ساخت. اما با هجوم و تقلید از هنرهاي غرب، آرام و ناگزیر به پستوی خاطره و حافظه نقاشی مینیاتور، پا پس کشید و غبار فراموشی بر گلبرگ‌های رنگین آن نشست.

مکتب گل اینک در تلاش دوباره هنرمندان، غبار از تن زدود و دلتگی از رنگ‌هایش پرکشید و با تجربه از دورانی مديدة و تلاش بی‌وقفه هنرمندان عصر حاضر حیاتی دوباره یافت، که از این میان می‌باشد به آثاری از پروین حیدری نسب، محمدحسین آقامیری، فریبرز

نالگر، علی، مرع باغ ملکوت، گواش و آبرنگ، ۴۵x۶۵

که محور آثار خود قرار می‌دهد، به دور از سبک و سیاق رایج و مکرر مینیاتور است و گاه در تمثیل‌های خود، به شرح حوادثی ناآشکار، اما قابل تعمق و درک می‌نشیند. جزی‌زاده گرچه آشنای عرصه مینیاتور است، اما محتواهای نازل و گاه هیچ محتوایی را بر منی‌گزیند. گویی او با نیم‌نگاهی به بیرون و یا درون پسچره ذهنش، نخستین چیزی را که درمنی‌باید، به پیچ و تاب‌های بی‌تاب مینیاتور می‌سپارد. «سگ خوش‌سلیقه» اثری است از جزی‌زاده، که در آن سگی پای زنی را گزیده است. از ویژگی‌های هر هنرمند، گام‌نها دان در طریق تفسیر و توضیح جهان پیرامون است. هنرمند متفکر و پویا، ضمن حراست از مبانی و دستاوردهای ارزشمند پیشینیان، تحولاتی را در اندیشه و اثر خود تدارک می‌بیند، تا بیش ترین تلاش خود را در تعمیق فلسفه و جهان‌بینی اش بیان دارد. هنرمند معاصر ایرانی که روح و روان و نیرو و حیاتش به پشتونهای فرهنگی هنرشن بستگی دارد، بی‌تردید نمی‌تواند از این‌همه اعتبار بر جای‌مانده چشم پوشد و از دریا و موچاموجی آن، به مشتی سگ‌ریزه ساحلی بسته‌گذارد. هنر مینیاتور ایران، هم‌چون شعر، به واقع آبرو و اعتبار ملتی است که در تقابل با رشته‌های عدیده هنری جهان، قد برآورانش و مهم‌ترین متقدان و مفسران جهان هنر را به توضیح، تفسیر و توصیف خود واداشته است. چنین هنری که از سویی مبین رمز و رازی نهفته در خطوط آن است و از دیگرسو، حتی با پرداخت به عینی‌ترین مظاهر طبیعت، هاله‌ای روحانی گردانگردد آن می‌پراکند، انتخاب سوژه‌هایی نازل حتی با تکنیکی کلان، بر دریغ بیننده می‌افزاید. جزی‌زاده در «داس مرگ» مضمونی دیگر را که قابلیت طرح دارد ارایه می‌دهد.

مجرد تاکستانی با شیوه‌های از آن خود، سبک و سیاقی گاه متفاوت از سنت مینیاتور برگزیده است. او از اندام‌های ظرف آدم‌های مینیاتوری می‌پرهیزد و چندان اصراری به نشان‌دادن زیبایی ندارد. پرسوناژهای او در

در نگارخانه دو، آثاری از استادان: فرشچیان، مهرگان، محمدباقر آقامیری، علی مطیع و تاکستانی و بجزی‌زاده به نمایش درآمده است. استاد فرشچیان که سهمی اساسی در احیای مینیاتور ایران و شناساندن آن به جهانیان دارد در دو اثر «یارب» و «خواهد آمد» به ایجاد در بیان دست یافته و از آن‌همه نقش و رنگ در مینیاتور، حداقل را در فضایی روحانی و رازآمیز به باری طلبیده است. «خواهد آمد»، اندام اثیری مرادی است در بی‌رنگ‌های غریب و توفانی، چهره‌ای است که هر آن از پس توده‌های مبهم رنگ نمودار خواهد شد. این اثر و «یارب» بیش از دیگر آثار بر پوشیدگی و رمز و راز که همواره در محتوای مینیاتورهای سنتی ایران جاری است، پای می‌فشد. فرشچیان، تجسم ذهنیت را به دور از عینیت‌های ملموس، مادی و قابل شناسایی به چوخش قلم می‌سپرد و عینیتی را نقش می‌زند که به نوبه خود، سرشار از ذهن‌گرایی اندیشه‌های عرفانی و ادب و هنر پارسی است. چنین ایجاد در سپردن محتوا به کم‌ترین تجسم عینی، فرشچیان را به انتزاع بیشتر نزدیک می‌کند. چندان که بی‌حضور عینیت و صرف‌آیا برداختن به قلم‌گیری و تجانس رنگ، می‌تواند فضایی روحانی و عارفانه را الفا نماید. همان‌گونه که در نوعی دیگر، خط و خطوط هندسی و نقوش اسلامی مثاره‌ها و گنبدهای مساجد، بی‌هیچ نشانی از تصویری آشنا، به القای چنین مفاهیمی بلندمرتبه نایل می‌آید.

فرشچیان در «ترکیه» برخلاف دو اثر پیشین، تمامی طرایف مینیاتور را به باری بیان مضمون که همانا رهانیدن خود از دیو و دَد درون است به باری می‌گیرد تا فرجام چنین جدال خوف‌انگیزی را هرچه پرتوان‌تر نقش زند.

در آثار مهرگان، اکسپرسیون چهره‌ها از بی‌حالتنی چهره‌های مینیاتوری عبور کرده و در شیارهای هر چهره، نشان و مُهر مهرگان را دارد، به طریقی که از آن، می‌توان به عمق احساس شخصیت‌ها راه یافت. مهرگان آنچه را

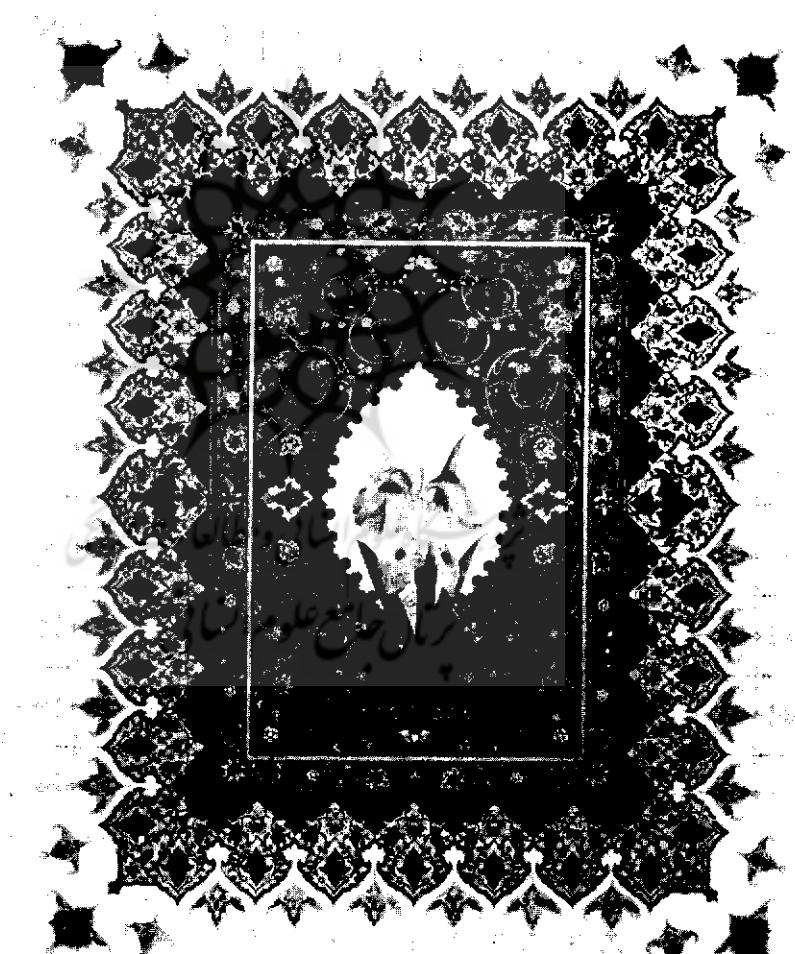
چهره‌های تاکستانی بی‌حالت‌اند. چه در تابلوی «زال و سیمرغ» و چه در بشنو از نی، گوین خارج از مدار هرگونه حادثه‌ای، در بی‌وزنی تفکر قرار گرفته‌اند.

شعر و ادبیات فارسی همواره بهترین و مهم‌ترین محمل آثار نقاشی، مینیاتور و خوشنویسی بوده است. گاهی هنرمند با الهام از یک قطمه ادبی و یا شعر به ترسیم و تصویر فضایی آنکه از آن حس و حال دست بازیده و گاهی به عرض ایجاد چنین فضایی، به نقاشی

حالی اغراق شده، نه سمت ظرافت و زیبایی که به‌سوی گاهی کاریکاتوریزه شدن گام برداشت دارد. نگاه تاکستانی در انتخاب محتوا، غالباً نگاهی واقع‌گرایانه – اما با اکسپرسیون مینیاتور – به سمت ستم‌دیدگان و رنج‌کشیدگان است.

در « بشنو از نی » سرهایی بریده بر نی‌ها قرار دارند. اما جای تعجب است که چگونه این سرهای خموش و ساکت، هیچ‌کدام از «جدایی‌ها» شکایت نمی‌کنند،

آقامیری، مصطفی،
جلد فرآن (نذریه)
گواش و آبرنگ
۶۰×۸۰

تصویرسازی برای این مضمون می‌تواند به اشکال مختلف صورت پذیرد. گاهی نقاش تصویر به موازات محتوا پیش می‌رود و هر آنچه را که محتوا توضیح داده شده، عینی و علني می‌کند و گاهی تصویر، پا فراتر از محتوا گذارده و به قوت آن می‌افزاید. در این صورت، نشان از آگاهی‌های فردی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هنرمند دارد. تجویدی نیز در اثری به نام «کوزه‌گر دهر» به موازات کوزه و کوزه‌گر پیش می‌رود. در پس زمینه، کوزه‌گر دهر، جام لطیفی را می‌سازد و در پیش‌زمینه «بر زمین می‌زندش».

معراج پامبر (ص) از موضوعاتی است که همواره مورد توجه نقاشان بوده است. هر هنرمندی به لحاظ ایمان و ارادتش، پامبر (ص) را سوار بر براق در عروج تصویر کرده است. در این زمینه، آثاری از علیرضا آقامیری و کمال الدین قطب نظر بیننده را به خود جلب می‌کند. نگارخانه^۹ و راهروهای آن در اختیار تذهیب و شعری و نقش اسلیمی است.

اسلامی نوعی روش تزیین سطح یا زمینه در هنرهای کاربردی و یا هنر نقاشی است که در آن از غنچه و گل و شاخ و برگ گیاهان استفاده می‌شود و دارای حرکتی نرم و سیال است. به گونه‌ای که نگاه بیننده را به حرکت در سراسر سطح اثر و امی دارد.

تذهیب و شعری نیز یکی از جلوه‌های هنر اصیل اسلامی است که در حاشیه‌های پهن با نقش‌های آزاد شاخ برگ و پاره‌های ابر و جانوران و پرنده‌گان در حال پرواز و نقشی با رنگ‌های ملایم طلایی کم رنگ، با پیچ و خم‌های موزون، احساس و ادراکی لطیف و روحاً ایجاد می‌کند. هنر تذهیب و شعری در بک اثر مینیاتوری، معزّف تجلی نظم و هم‌آهنگی روح انسان است که غالباً روی جلد قرآن کریم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این زمینه باید از آثار مصطفی آقامیری، داود پروین، رحیم چرخی جانقور که آثار آنان دارای لطافت و درخور توجه است نام برد.

یکایک عناصر یادشده در آن قطعه پرداخته است. در برخی از قطعات شعر و ادب پارسی، هنرمند می‌تواند پا فراتر از روایت گذاشته و چرخش و سماع قلم را به القای فضای نهفته در آن قطعه وانهد.

در همین بخش، علی مطبع از افق‌های مشخص زمینی، در اشعار حافظ – که هنوز هیچ شرح و تفسیری منطبق با واقعیت امر و نگاه این سوریده شیرازی نمی‌تواند باشد – عبور نمی‌کند و به ظن خود بار میگساری‌های حافظ می‌شود و او را مدهوش و منگ در خمخانه‌ای بر سر ٹحمی هم‌اندازه خود نشان می‌دهد.

اما «سلطان عشق» اثری از عبدالله محرومی است، در کارزار کربلا در این اثر، سر سلطان عشق بر نیزه است و هاله‌هایی از علم و گلی نایستا، باقی فضا را دربر می‌گیرد، تا عشق و ایثار و خوف و هراس صحنه جنگ و ستیز را الفا کند. محرومی به اشارتی بسته می‌کند و بر عکس نقاشی دیگر که جای جای دشت کربلا را از شخصیت‌های این حادثه و مصادیق شان می‌آکنند، فقط با در مرکز قراردادن این حادثه غمبار، از امکانات رنگ و طرح‌هایی گنج بهره می‌گیرد تا ولوه و غوغای عاشورا را آشکار سازد.

در همین مبحث، «هبوط» و «مرغ باغ ملکوت» به قلم علی نانگر، در ترکیب و نگاهی کارآمد به ارایه آثاری که دارای کلیتی منجم و الفاکننده عنوانی این دو اثر است، می‌پردازد. نانگر حتی از رنگ‌های متعدد که در مینیاتور رواج همیشگی دارد، به سبب نوع دستمایه آثارش، خود را می‌رهاند و تنها رنگ قهوه‌ای را در تosalیته‌های گوناگون نقش می‌زند و حتی با فرسوده‌نشان دادن کاغذ متن، فرود انسان را بر خاک در «هبوط» و تجسم فرشته‌گون انسان را در «مرغ باغ ملکوت» به اعتبار اثرش می‌افزاید.

علی اصغر تجویدی نیز روایتگر صدیق ماجراست. لشعار خیام و حافظ به لحاظ بار تجسمی آن، بیش از دیگر شاعران همواره مورد توجه هنرمندان بوده است.