

تحلیل کیفی بصری دو پرده روایی عصر قاجار^۱

مریم مونسسی سرخه^۲

سارا حسین زاده قشلاقی^۳

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۶

تاریخ تصویب: ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

چکیده

پرده‌نگاری در عصر قاجار از هنرهای رایج پارچه‌آرایی است. نحوه بافت پرده‌ها، نوع چاپ نقوش، کاربرد وسایل خاص در تزیین آن‌ها، کیفیت دوخت‌ها، نوع روایات انتخابی و مکان استفاده از پرده‌ها، همگی به میزان ارزشمندی آن می‌افزاید. اکنون نمونه‌هایی از این هنر در موزه‌های ایران و جهان نگهداری می‌شود. دو پرده قلاب‌دوزی با نقوش روایی از عصر قاجار - که در گنجینه موزه ملک و نیاوران نگهداری می‌شوند - دارای نقش‌مایه‌های انسانی و سایر نقوش با اندازه‌هایی تقریباً مشابه هستند. لذا، تطابق آن‌ها جهت بررسی میزان اشتراک و افتراق نقوش و نوع بافت، مدنظر نگارندگان می‌باشد. پرسش‌های اساسی: ویژگی‌های بصری و مفهومی دو پرده قلاب‌دوزی مذکور کدامند؟ و تطابق مضامین روایی دو پرده از منظر وجوه اشتراک و افتراق با یکدیگر چیست؟ اهداف اصلی، بررسی مضامین روایی دو پرده قلاب‌دوزی و تبیین ویژگی‌های تفکرآتی هنرمندان ایرانی در اجرای دیوارآویزهای عصر قاجار است. نتیجه آن است که، تصویر کردن روایات مقبول تاریخی و افسانه‌ای، مطابق روایات اسنادی و بنابر اسلوب لباس‌آرایی و صحنه‌آرایی فجری در این عصر، رواج داشته است. بزرگ‌نمایی شخصیت‌های اصلی داستان و کاربرد چاپ به همراه دست‌دوزی‌ها و چهره‌آرایی جهت قدرت‌نمایی و نوع قرارگیری شخصیت‌های برتر در ترکیب‌بندی روایت، در عصر قاجار مشهود است. روش تحقیق به شیوه توصیف تاریخی - تحلیلی با رویکرد کیفی است و روش گردآوری مطالب، با استناد به کتاب‌های تاریخی دست اول و اسناد موجود در موزه‌ها است.

واژه‌گان کلیدی: عصر قاجار، پرده، مضامین روایی، رشتی‌دوزی، قلاب‌دوزی

1. DOI: 10.22051/jzh.2018.14335.1224

۲. استادیار گروه طراحی پارچه و لباس دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران. نویسنده مسئول. m.mounesi@alzahra.ac.ir

۳. کارشناس ارشد طراحی پارچه و لباس، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران. S. Hosseinzadeh.gh.94@gmail.com

دارد و بررسی آن، سبب تبیین ویژگی‌های تفکرهای هنرمندان ایرانی می‌گردد.

پیشینه پژوهش

در رابطه با پارچه‌بافی در عصر قاجار و پرده‌های آویختنی منقش آن زمان، کتاب‌ها و مقالات ارزشمندی به چاپ رسیده است. ولی در زمینه تحلیل تطبیقی محتوای آرایه‌ها، مستندات کم‌تری موجود است. به نظر می‌رسد، کمبود تولید منسوجات ایران در نیمه دوم قاجار، به دلیل هجوم محصولات رنگین و کم‌بهای غربی، پس از گسترش انقلاب صنعتی و در پی افزایش فروش محصولات ایشان باشد. لذا، افول هنری در ایران رخ نداد؛ بلکه کاهش تولید به سبب عدم توان رقابت با صنعتی شدن کالاها اتفاق افتاد. در کتاب‌های تاریخی، اغلب به بیان ساختار ظاهری نقوش و مواد اولیه پارچه‌بافی قجری پرداخته‌اند که در ادامه، به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود. وجه تمایز این مقاله با سایر کارها، قیاس دو پرده مشابه به لحاظ بصری در عصر قاجار است که در دو موزه تهران نگهداری می‌شوند. این‌گونه نگاه، می‌تواند پشتوانه ذهنی هنرمندان عصر را هویدا سازد که در شناخت هویت فرهنگی ملل هم مؤثر است.

جهت تحلیل صحنه‌های روایی موجود در پرده‌ها، کتاب‌ها و مقالات متعددی بررسی شد. کتاب مصور «تاریخ جهانگشای نادری»، نوشته میرزا محمدمهدی استرآبادی (۱۳۷۰)، شرح جهان‌گشایی‌های نادرشاه افشار و رویدادهای مربوط به ۱۱۲۱-۱۱۶۱ ه.ق. را در بردارد. در ۱۴ نگاره رنگی این کتاب، موقعیت‌های متنوع رویدادهای مذکور شرح داده می‌شود. با تأملی بر آن نگاره‌ها، نوع پوشش نادر و سپاهیان، نحوه صحنه‌آرایی و کیفیت ترکیب‌بندی روایت مشخص می‌شوند و می‌توان تشابه و تفارق آنها را با پرده‌های قجری برشمرد. از متن منظوم شاهنامه فردوسی تا کتاب‌هایی مانند «دیو در شاهنامه با بررسی تطبیقی دیوها و شخصیت‌های منفی در آیین مزدیسنا» نوشته نسیم عظیمی‌پور (۱۳۹۲)، «دیو از افسانه تا واقعیت» نوشته ناهو کو تاواراتانی (۱۳۹۳) و «تاریخ ایران: از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی (قسمت دوم)» نوشته احسان یارشاطر (۱۳۶۸)، که به توصیف داستان‌ها، از جمله هفت خوان رستم پرداخته‌اند، می‌توان تشابهات فکری هنرمندان قجری را در سبک آرایه‌بندی و میزان وفاداری به سنت‌های پیشین را ملاحظه کرد. نوع نگارش متن و سبک تصویرسازی با

دو پرده قلاب‌دوزی از دوره قاجار - موجود در موزه ملک (تصویر ۱) و نیاوران (تصویر ۲) در تهران - با نقش‌مایه‌های انسانی، مبنای مطالعاتی این مقاله است. پرده نخست، دارای دو صحنه روایی از نبرد نادرشاه و نیز روایت خوان هفتم در شاهنامه است. این پرده، چهار حاشیه دارد: پهنای حاشیه بیرونی ۱۸ سانتی‌متر و با دو نوع دسته گل و دو حاشیه باریک روی ماهوت قرمز تیره با قاب پهن ۱۱ سانتی‌متری و حاشیه میانی آن‌ها است. حاشیه‌ها از گل، برگ و ساقه پوشیده شده‌اند. نقوش با دو نوع نخ ابریشمی و پشمی، روی پارچه ماهوت پشمی قرمز یا قرمز تیره و سیاه، قلاب‌دوزی شده‌اند. دوخت‌ها کیفیت خوبی ندارند و ارزش پرده، به نقش‌پردازی آن است. نقوش پرده اول، صحنه جنگ نادرشاه و روایت نبرد رستم با دیو سپید است. پرده دوم، دارای سه صحنه روایی از بارگاه کیخسرو، شکارگاه شاه عباس و خوان هفتم در شاهنامه است. این پرده زربفت، با کتیبه‌هایی در حاشیه پارچه و نقوش چاپی تزیین شده است (برداشت نگارندگان از مشاهده آثار، شناسنامه آثار در موزه ملک و نیاوران). از آن‌جا که، دو پرده در بخش‌هایی دارای مضامین روایی هستند، به بررسی کیفی مضامین آن و نوع نقش‌پردازی آن پرداخته می‌شود. فرض بر آن است که، نوع نگاه و بنیاد نگارشی هنرمندان قجری، در ایجاد نقوش در هنرهای مختلف، نسبتاً ثابت بوده است. هم‌چنین بعدنمایی ترکیبات هنری، استفاده از روایات تاریخی و افسانه‌ای، نوع ترکیب‌بندی نقوش، حاشیه‌نگاری در اطراف پرده‌ها، برجسته‌نمایی شخصیت‌های بلندپایه، نمایش اسامی بزرگان روایت با نمایاندن نام ایشان، استفاده از برجسته‌ترین تکنیک‌های دست‌دوزی و چاپ پارچه در پرده‌آرایی قاجاری مؤثر بوده است. به نظر می‌رسد که با تغییرات مختصری در هر یک از این موارد، هنرهای مختلفی خلق شده باشد که نمونه بارز آن در دو پرده روایی مد نظر در این پژوهش مشهود است. روش پژوهش، به شیوه توصیف تاریخی - تحلیلی و با رویکرد کیفی است که با تأکید بر وجوه اشتراک و افتراق صحنه‌های روایی به تحلیل آن‌ها می‌پردازد. استناد به کتاب‌های اصیل تاریخی مکتوب و تصویری، بر غنای این مطالعه، افزوده است. ضرورت تحقیق بر آن است که، شناخت هر چه بهتر کیفیت نقش‌آرایی و مفاهیم و موضوعات ترسیم شده، نشان از اهمیت آن در تفکرات هنرمندان ایرانی

پرده‌های مورد بررسی، بسیار نزدیکی دارد. با تورق بر داستان‌های تاریخی دیگر نیز می‌توان تشابه بالای تصاویر نبرد شاه عباس و بزم کیخسرو را با روایات برجای مانده مطابقت داد.

نوع دوخت پرده‌ها (قلاب‌دوزی روی پارچه، قدمت و شیوه اجرا)

یکی از قدیمی‌ترین رودوزی‌های ایرانی - که قدمت آن به سال‌های ۵۵۰ تا ۳۳۰ پیش از میلاد می‌رسد - قلاب‌دوزی (رشته‌دوزی / crocheting work) است. قدمت این هنر به دوره هخامنشیان باز می‌گردد. طی حفریات باستان‌شناسی در منطقه لولمان گیلان، قطعاتی از قلاب‌دوزی یافت شد (اسفندیاری، ۱۳۷۰: ۱۲۸). در فرهنگ معین، قلاب‌دوزی عبارت از دوختن نقش و نگار از ابریشم یا خامه یا رشته‌های طلا و نقشه روی پارچه با قلاب است. به قلاب‌دوزی در اصطلاح فرانسه، برودری‌دوزی (brocart) گویند (معین، ۱۳۸۷: ۸۰۲). قدیمی‌ترین نمونه‌های قلاب‌دوزی در موزه آستان قدس رضوی و هنرهای تزئینی ایران نگهداری می‌شود. در این هنر، زمینه پارچه با نخ‌های رنگی ابریشمی تزئین می‌شود. روش کار چنین است: نقش را توسط کاغذ روی ماهوت منتقل می‌کنند، بعد از برداشتن کاغذ، طرح مورد نظر قلم‌گیری می‌شود و صنعت‌گر با کمک قلابی، شروع به دوخت می‌نماید. قلاب‌دوزی به سه روش اجرا می‌شود: قلاب‌دوزی ساده، برجسته و معرق. قلاب‌دوزی معرق، پرکارتر است؛ در این روش، ماهوت رنگی را در شکل‌های مورد نظر می‌برند و بر زمینه کار، روی گلبرگ‌ها و برگ‌ها قرار می‌دهند و دور آن را با کمک قلاب به پارچه زمینه متصل می‌کنند (اسفندیاری، ۱۳۷۰: ۱۲۸). قلاب‌دوزی استفاده برای قلاب‌دوزی، فلزی است و نوک آن، برخلاف قلاب‌های معمولی انحنای ندارد و تیز است. یک بریدگی مورب نیز در فاصله پنج میلی‌متری نوک قلاب، وجود دارد. جریده (کارگاه)، از دیگر وسایل کار قلاب‌دوزان است - که مشتمل بر دو قطعه چوب، به ابعاد ۱۰۰ × ۱۰ و ضخامت پنج سانتی‌متر است - که از یک سو، با میخ به یکدیگر متصل است و در سوی دیگر، با مانعی که در فاصله ۴۰ سانتی‌متری از انتهای وسیله گذاشته شده از یکدیگر جدا شده و حالتی تقریباً گیره‌مانند دارد. پس از مهار کردن پارچه، سر نخ رنگی را گره می‌زنند و قلاب را از روی پارچه به درون فرو می‌کنند و گره را در شیار مورب قلاب، گیر می‌دهند و قلاب را از پارچه بیرون می‌کشند. به این

ترتیب، از نخ، یک نیم‌دایره درست می‌شود. این کار را تکرار می‌کنند، تا خطوط طرح، به شکل زنجیروار دوخته شود. پارچه زمینه برای قلاب‌دوزی، معمولاً ماهوت مرغوب به رنگ‌های سیاه، آبی تیره، زرشکی، قرمز تند و قهوه‌ای است. جنس نخ‌ها نیز ابریشم طبیعی و تابیده در رنگ‌های مختلف است. در حال حاضر، از قلاب‌دوزی برای تزئین سجاده، جای قرآنی، حاشیه پرده، رومیزی، رویه کوسن، حاشیه یقه، دامن، پیش‌سینه لباس‌های زنانه، رویه دمپایی، کلاهک آباژور، سقف آویزهای پارچه‌ای و غیره استفاده می‌شود (همان: ۱۲۹-۱۳۱).

تصویر ۱- پرده قلاب‌دوزی، ۱/۵۶×۲/۳۵ متر، قاجار، واقف: مرحوم عزت-ملک (سودآور)، نگهداری در موزه ملک، تهران (URL).

تصویر ۲- پرده زربفت با مجالس تاریخی کتبیهدار، قاجار - ۱،۴۶×۲،۴۹ متر، نگهداری در موزه نیاوران، تهران (عکس از نگارندگان).

تصویرسازی در عصر قاجار

با توجه به آثار باقی‌مانده از دوره قاجار، می‌توان هنرش را به دو گروه اشرافی و عامیانه تقسیم کرد. هنر نقاشی قجری، دچار تحولات بسیاری شد. تلفیق نقاشی با هنرهای دیگر، از عوامل مهم این تحول بود. تصویرسازان این دوره را می‌توان از لحاظ شیوه ترسیم، به سه گروه تقسیم کرد: الف) هنرمندان آموزش دیده وابسته به دربار؛ ب) هنرمندانی که آثار خود را برای فروش در بازار تدارک می‌دیدند؛ ج) هنرمندانی که بدون آموزش و از تخیل خود برای ترسیم اثر، استفاده می‌کردند. گروه سوم، که هنرمندان مورد بحث این پژوهش هستند، در هنر خود، جایی برای طبیعت‌سازی ندارند. آنان را می‌توان همانند هنرمندان و نقاشان

قهوه‌خانه‌ای دانست. این هنرمندان، به تناسب اندام و هندسه مناظر، اهمیتی نمی‌دهند و چهره و آثار خلق شده توسط آنان زابیده اندیشه آفرینشگر آن‌ها است (افشارمهجر، ۱۳۸۴: ۱۶۵). موضوعات رایج در این هنر، شامل داستان‌های رزمی، حماسی و بزمی بوده - که اغلب از شاهنامه گرفته شده- و روایات مذهبی شامل وقایع عاشورا می‌باشد (حسینی، ۱۳۸۴: ۲۵۷). دو پارچه مورد بررسی در این پژوهش، شامل روایات بزم کیخسرو، رزم نادرشاه، شکار شاه عباس و کشتن دیو سپید توسط رستم است. در این نوع آثار، اهمیت داستان و قهرمانان، با مقدار سطحی که در اثر، به او اختصاص داده شده، مشخص می‌شود؛ اشخاص مهم‌تر در قسمت جلو و در سطح بزرگ‌تر دیده می‌شوند. علاقه شخصی هنرمندان نیز در این هنر، بی‌تأثیر نیست. این امر، سبب تفاوت در این نوع آثار می‌شود.

تحلیل بصری روایت اول از پرده نخست

نادر در سال ۱۱۴۸ ه.ق. / ۱۷۳۵ م. بر سریر سلطنت جلوس کرد و در سال ۱۱۶۰ ه.ق. / ۱۷۴۷ م. در نواحی قوچان به قتل رسید (فلور، ۱۳۶۸: ۱۰). بر اساس استنادات موجود، حدود ۲۰ سال طول می‌کشد تا او، اوضاع بهم ریخته پس از حکومت صفوی را سامان بخشد و مرزهای ایران را به حدود اصلی خود برگرداند. آنچه از نادرشاه مسلم است، آن که، بیش‌تر اوقات زندگی او به نبرد - و البته در دفاع از سرزمین ایران- سپری شده است. اگرچه، نادر بیش از هر چیز، یک نابغه بزرگ نظامی است، اما شواهد نشان می‌دهد که، در هر فرصت، به تشویق صاحبان هنر می‌کوشیده، و بسیاری از نوابغ هنری هند را از هر صنفی (نویسنده، آهنگر، بنا، سنگ‌تراش و درودگر)، به ایران گسیل داشته است (تهرانی، ۱۳۴۹: ۳۳۷-۳۵۵). همین امر، نشانگر تأثیر هنری‌ها در هنر ایرانی است؛ برای مثال، حضور فیل‌ها با جل‌های زربفت در صحنه طرب.

کتاب تاریخ جهانگشای نادری با نسخ مصور روایی از رویدادهای عصر افشاریه است، که بررسی لباس‌ها و ملحقات آن، آرایش صحنه‌ها، صورت اشخاص و ابزار و ادوات جنگی، همگی حاکی از آن است که در اکثر موارد، کاملاً منطبق و مشابه واقعیت است. این کتاب، از آخرین کتاب‌هایی است که در چهارچوب کتاب‌آرایی ایرانی - اسلامی، مصور شده است و ویژگی‌های بصری نگاره‌ها، تناسب کاملی با مضامین سیاسی و نظامی رویدادهای آن عصر دارد. بررسی نگاره‌های این کتاب،

به این جهت است که تنها نسخه مصور عصر افشاری است (ادیب برومند، ۱۳۵۷: ۴۱). این کتاب شامل ۱۴ نگاره رنگی است: ۱۰ تصویر، از روایات رزمی و ۴ تصویر، از مجالس بزم و تاج‌گذاری نادر. پاکباز، نگاره‌ها را منتسب به محمدعلی بیگ نقاش دانسته است (پاکباز، ۱۳۹۵: ۵۲۱)؛ البته، چند نقل قول متفاوت نیز موجود است.

عناصر تصویرسازی در کتاب شامل موارد ذیل است: پیکره‌ها، با چهره‌های کاملاً ایرانی - با خصوصیات آرمانی و غیر طبیعت‌گرایانه - بناها، شامل قلعه‌های نظامی، برج و بارو، چادر و خیمه‌های موقت برای لشکرکشی، حضور حیوانات مانند فیل، اسب و شتر، بدون پرند. در ۱۲ نگاره که نادر حضور دارد، اکثراً، او به حالت سه‌رخ و اسب نیم‌رخ دیده می‌شود. اغلب لباس‌های او، به رنگ سرخابی، قرمز و بنفش - بیانگر قدرت و شکوه - است؛ و تاج کلاه یا کلاه ساده - کلاه چهاروجهی نادر معروف به تاج نادری بر سر دارد. بدن او با کمر بسیار باریک و چهره نسبتاً یکسان در کل نگاره‌ها - کشیده، صورت استخوانی، بینی عقابی و کشیده، سیل و ریش انبوه - و اغلب سرش کوچک‌تر از بدن ترسیم شده است. سپاهیان نادر با زره، کلاه، ساعدبند و چهره ایرانی با لباس‌های ساده و کلاه‌هایی شبیه عمامه و دستار دیده می‌شوند. استفاده از غلم قرمز نزد سپاه ایرانیان در تصاویر مشهود است.

در این پارچه، نادر با بالاپوش بنفش و چکمه ساقه بلند قرمز به نشان شوکت، تصویر شده است. اسب او در حال تاخت و تبرزینی در دست راست که به سوی دشمن بلند کرده است. تقابل اسب - حیوان مورد استفاده در جنگ‌های ایرانیان - و فیل - حیوان مورد استفاده در جنگ‌های هندیان - (همپارتیان، ۱۳۸۵: ۷۷)، احتمالاً، به دلیل نمایش دو سپاه مقابل هم باشد. بالاپوش سپاه ایران در جنگ‌ها اغلب ساده است و کم‌تر مرصع‌دوزی دارد که این تشابهات در پارچه مذکور با نگاره‌های کتاب «جهانگشای نادری» است. هم‌چنین می‌توان به تطابق نوع پوشش نادرشاه و سپاهش در نسخه خطی و مصور «تاریخ جهانگشای نادری» نوشته استرآبادی با عصر افشاریه پرداخت که بالاپوش تنگ با دامن نسبتاً گشاد، کمربند یا شال کمر مرصع و گاه ساده، چکمه بلند، بالاپوش به رنگ‌های باشکوه و گرم، استفاده از گرز به جای شمشیر و کلاه نادری مرصع از عناصر بصری مشابه هستند.

روایت تصویر شده در این پرده، کم‌تر از نیمی از کادر داخلی را پر کرده و اندازه بزرگ آن، نشان از اهمیت

واقعۀ دارد. بر اساس آنالیز رنگی از نگارندگان در این تصویر، ۶۸٪ رنگ قرمز، ۵/۵٪ رنگ مشکی، ۶/۱۵٪ رنگ بنفش و سبز، ۶٪ رنگ سفید، ۴٪ رنگ صورتی و ۳٪ نارنجی استفاده شده است. از منظر ترکیب‌بندی، اجرای خطی روایت انجام شده است. کل رویداد در چهار صحنه، به‌طور متوالی و خطی افقی تصویر شده که جهت نگاه شخصیت‌ها و اسب‌ها در دو طرف صحنه، به‌گونه‌ای است که نگاه بیننده، از پرده خارج نشود و داخل صحنه درگیر افراد و جنگ میان آن‌ها شود (تصویر ۳).

تصویر ۳- نبرد نادرشاه و سپاهیان (پرده اول بخش فوقانی) (نگارندگان).

از منظر پرسپکتیو، هیچ عمقی در صحنه ملاحظه نمی‌شود و افراد و همچنین گیاهان پس‌زمینه همگی در یک سطح و بدون عمق‌نمایی تصویر شده‌اند (جدول ۱).

تحلیل کیفیات بصری و محتوایی تصویر تحتانی

پرده اول و دوم

از منظر محتوا هفت خون، نبردهای هفت‌گانه در شاهنامه فردوسی است که رستم، پسر زال، و اسفندیار، پسر گشتاسپ، آن‌ها را به انجام رساندند. هفت‌خون رستم، شامل نبردهایی می‌شود که رستم برای نجات کیکاووس، شاه ایران-که اسیر دیو سپید بود- انجام داد. در آغاز حکومت او، دیوها به فرماندهی دیو سپید، به سرزمین مازندران حمله کرده و آن‌جا را تصرف کردند. کیکاووس با سپاهی به سمت آن‌ها

می‌رود، اما شکست می‌خورد. دیو سپید، چشم‌های کیکاووس و سربازانش را نابینا و آن‌ها را زندانی می‌کند. کیکاووس به‌طور مخفیانه نامه‌ای به زال، پدر رستم، می‌نویسد و از او می‌خواهد که رستم را به کمک آن‌ها بفرستد. رستم نیز با رخس، به سوی مازندران حرکت می‌کند. در خون هفتم، رستم و اولاد آپهلوان دلیر و جوان مازندران که در خون پنجم، پیش روی رستم، ظاهر می‌شود، با او می‌جنگد و بعد از شکست از رستم، مکان دیو سپید را به رستم می‌گوید شب را در آنجا سپری کردند. صبح روز بعد، رستم پس از بستن دست و پای اولاد، به دیوان نگهبان غار حمله‌ور شد و آنان را از بین برد. وی سپس وارد غار شده و با دیو سپید مواجه شد. دیو با سنگ آسیاب و کلاه‌خود و زره آهنی به جنگ رستم رفت. رستم یک پا و یک ران وی را از بدن جدا ساخت. دیو با همان حال با رستم گلاویز شد. گاه رستم و گاه دیو در آن برتری می‌یافتند.

جدول ۱. تحلیل متن روایت بخش فوقانی از پرده اول (نگارندگان)

انواع نقوش	اجزا	توصیف	رنگ‌ها	شیوه بازمانی	ترکیب‌بندی
انسانی	چهره	بدون حالت در نمایش احساسات	کاربرد باغ بر ۹۰٪ از رنگ‌های گرم	انتزاعی	خطی
	اندام ۱۵	سرشانه پهن، کمر باریک، باسن برجسته			
	پوشاک	ندام سه‌رخ، بالاتنه روبرو، صورت روبرو			
حیوانی	حیوان	پیراهن زیر، قبا، شلوار، چکمه، کلاه/ تاج	طبیعی	طبیعی	خطی
	حیوانی	سپر، شمشیر، نیزه، علم، گرز			
گیاهی	گل	نیم‌رخ	طبیعی	انتزاعی	خطی
	رگ				
کتیبه‌ای	نفا	گل ۳، ۷، ۸ و ۹ پر اندازه غیرطبیعی گیاهان			
		نادرشاه			

در پایان، رستم با خنجر خود دل دیو را پاره کرده و جگر او را در آورد. سایر دیوان با دیدن این صحنه فرار

کردند. با چکاندن خون دیو در چشمان کاووس و سپاهیان ایران، همگی آنان بینایی خود را باز یافتند و به پایکوبی مشغول شدند (مینوی، ۱۳۸۹: ابیات ۷۰۸ - ۷۸۸).

از منظر تناسب، ابعاد آثار در حدود ۱۱۰×۶۵ سانتی‌متر در پرده اول و ۱۱۰×۷۰ سانتی‌متر در پرده دوم اجرا شده است. اندازه‌های تقریباً مساوی در دو پارچه و نیز بزرگی نسبی آن‌ها، نشان از اهمیت روایت جهت نمایش در پرده دیواری نزد هنرمندان قجری دارد. از منظر شیوه اجرا، این دو روایت در پرده نخست، روی پارچه ماهوت با زمینه قرمز رنگ و نقوش قلاب‌دوزی و کرک‌دوزی از پشم و ابریشم سیاه، سفید، بنفش، سبز و نارنجی است و در پرده دوم، روی پارچه‌ای از الیاف کتان و رنگ کرم روشن و چاپی به رنگ‌های قرمز، سفید، سیاه و بنفش آمده است. احتمالاً پرده نخست، جهت آویختن در مکانی ارزشمند مورد استفاده بوده و با دقت نظر بیش‌تر و هنرمندانه‌تر، اجرا شده است.

از منظر ترکیب‌بندی، شیوه اجرایی دو اثر، مشابه است. دیو سپید مغلوب در برابر رستم در میانه صحنه و دیوهای دیگر، در پشت سر دیو سپید به نشان شکست، دست‌بسته و افتاده بر زمین تصویر شده‌اند. در هر دو صحنه، اسب رستم از نیمه راست وارد معرکه می‌شود و در یک پرده، اسارت اولاد طبق روایت منظوم شاهنامه تصویر شده است. نوع ترکیب‌بندی اثر، حلزونی بوده و تمرکز بر صحنه پیروزی رستم بر دیو سپید است. چنانچه جهت حرکت سایر دیوها و ورود اسب‌ها نیز بر این تمرکزگرایی تأکید می‌کند (پرده اول و دوم بخش تحتانی). در هر دو صحنه، دیوهای شاخ‌دار و دم‌دار با پیکری بزرگ و اندامی برهنه و میان‌بندی راه‌راه از رنگ‌های متضاد، بازوبند به نشان قدرت و گرزهای بزرگ بر دست تصویر شده‌اند. نمای صورت دیوها با چشمان بزرگ، ابروان پهن، سبیل بلند و پرپشت حالت‌دار و گوش‌های بزرگ است. عموماً در افسانه‌های ایرانی، دیوها با پیکری بزرگ و شمایل عجیب و حیوانی (ظاهری ترسناک و باطنی ساده‌لوح) معرفی شده‌اند. در هر دو صحنه، زمینه‌ای مملو از گیاهان و نمای دوردست کوه‌ها، به احتمال زیاد همان طبیعت توصیف شده ماجرا در مازندران توسط فردوسی باشد. در متون ادبی، دیو سپید مازندران از همه مشهورتر است. فردوسی او را به کوه سیاهی تشبیه کرده است که بدنش سیاه، موی سرش مانند شیر سپید، قدش بلند است و دندان نیش همچون

گراز دارد. محمدجعفر یاحقی می‌نویسد: «دیو سپید به سبب سپید بودن مویش به این نام خوانده شد، در حالی که دیوها معمولاً سیاه‌رنگ مجسم شده‌اند» (یاحقی، ۱۳۸۶: ۳۷۵). به نظر تاواراتانی «برای این که از دیو سیاه، متمایز گردد، رییس دیوان مازندران را دیو سپید خوانده باشند. به هر حال داشتن بدن سیاه و موی سر سفید، احساس شومی بیش‌تری به آدمیان دست می‌دهد (تاواراتانی، ۱۳۹۳: ۸؛ عظیمی‌پور، ۱۳۹۲: ۶۹).

نوع لباس رستم و اولاد، سرپوش مطابق مقام و جایگاه، قبای زیرین و رویی، بازوبند، کمربند، شلوار و چکمه بلند است. این نوع لباس و پارچه تصویر شده مطابق با تفکر پوششی افراد در عصر قاجار است. از منظر ارزش رنگی در پرده اول، ۵۹٪ رنگ قرمز، ۱۰٪/۵ رنگ سیاه و سفید به طور مجزا، ۶٪ رنگ بنفش، ۷٪ رنگ سبز، ۴٪ رنگ صورتی و ۳٪ رنگ نارنجی استفاده شده است. در پرده دوم ۱۸٪ رنگ قرمز، ۱۰٪ رنگ بنفش، ۱۶٪/۵ رنگ سفید، ۸٪/۵ رنگ آبی، ۴٪ رنگ مشکی و ۴۳٪ رنگ زمینه اثر است. نمایش دیوها با رنگ‌های تیره، نشانی از نقش اهریمنی آن‌ها در ذهن ایرانی است و دیو سپید برخلاف بقیه با رنگ روشن تصویر می‌شود. رنگ‌های گرم با دورگیری سطوح رنگی جهت نمایش بهتر شخصیت‌ها هم از خصلت‌های نقش‌آرایی قجری است که در بسیاری از هنرهای عصر، بدین شیوه ظهور و بروز دارد. پرسپکتیو مقامی و برجسته‌سازی اصل صحنه - که نبرد رستم و دیو سپید است - رعایت شده، اما سایر نقوش تقریباً در سطحی یکسان و بدون بُعد نمایش داده شده‌اند و تنها دورنمای کوه‌های پرده دوم، تا حدی القای عمق دارد (تصویر ۴ و ۵).

تصویر ۴- بخش تحتانی از پرده اول (نگارندگان).

تصویر ۵- بخش سوم از پرده دوم (نگارندگان).

حاصل کارش به مانند پایگاه انسان کامل است. او در حالی که جهان را به اطاعت آورده و هیچ دشمنی برایش نمانده، در اندیشه می‌شود که مبادا قدرت فراوان وی را از راه یزدان به در کند. پس، به دنیای دل و درون پناه می‌برد. نه همسری گزیده و نه به فرزند دلشاد بوده است. تنها چیزی که خواسته پالایش زندگی از عوامل آلودگی است (حمیدیان، ۱۳۷۲: ۳۱۲ و ۳۲۳). این اثر در ابعاد حدود ۷۰×۱۱۰ سانتی‌متر اجرا شده است و وسعت سطح آن و نیز جایگاه قرارگیری آن در تابلو، نشان از اهمیت واقعه دارد.

از منظر شیوه اجرا: نقوش با الیاف زری بر سطح پارچه بافته شده‌اند و این امر، بر اهمیت پرده می‌افزاید. از منظر ارزش رنگی: کنار هم قرار گرفتن رنگ‌های گرم، مانند چند تنالیت قرمز و بنفش قرمز در لباس، کلاه، ظرف میوه، قسمتی از مخده، دیواره کاخ، میوه‌ها و ظرف نوشیدنی دیده می‌شود. تمام سطح نقوش با دورگیری از رنگ سفید و توسی روشن از هم تفکیک شده‌اند. اشارات بسیار مختصری به دیواره داخلی ستون‌ها، پایه تخت سلطنتی، صندلی و برخی از اجزای لباس و کلاه‌ها با رنگ سبز بسیار روشن شده است. سنگینی رنگ سیاه در چکمه‌های بلند مهمانان و ریش بلند پادشاه بر ابهت این چند شخصیت افزوده است. درصد استفاده از رنگ‌ها، ۱۹٪ سفید، ۱۰٪ رنگ آبی، ۲۵٪ رنگ قرمز، ۹٪ رنگ مشکی و ۳۷٪ رنگ زمینه است.

از منظر تناسب: پرسپکتیو مقامی در بافت نقوش مشهود است. اما در همین میان، اجزای دورتر و کوچک‌تر در داخل کاخ از سایرین تصویر شده‌اند که تا حدی، القای عمق را نیز دارد. سایه‌های مختصر در ستون‌ها به طرز بسیار مختصری، بُعد فضا را افزوده است. علاوه بر خطوط افقی و سکون صحنه، چرخش نگاه از سمت چپ و بالای صحنه به سمت سر پادشاه و سپس، به پای او و به سمت پایین و چپ صحنه حرکت می‌کند. نحوه قرارگیری پای فرم میانی در ردیف پایین صحنه نیز باعث خارج شدن نگاه از تصویر می‌شود. چهره افراد بلندپایه، کشیده با ابروان بلند و چشمان بادامی، لب و بینی کوچک و ریش و سبیل است و در شخصیت‌های رتبه‌های پایین‌تر ریش و سبیل حذف شده و همان فرم چهره، البته با حالتی گردتر، تصویر شده است. به نظر می‌رسد که تصویری آرمانی از چهره، به‌طور کلی در تصاویر تداعی شده و به جزئیات دقیق پرداخته نشده است (تصویر ۶).

تحلیل بصری و محتوایی تصویر فوقانی از پرده

دوم

این تصویر از منظر محتوا با متن منظوم شاهنامه فردوسی همسان است. کیخسرو در شاهنامه این‌گونه توصیف می‌شود، از آن‌جا که دارای خرد کامل بود، تاج بزرگی بر سر نهاد و همه‌جا را آبادان کرد. کیخسرو، پسر سیاوش و فرنگیس، پس از مرگ پدر، در دوران نوزادی به ایران می‌آید. کیکاووس تصمیم داشت، تاج سلطنت را به او بسپارد؛ ولی با مخالفت طوس مواجه می‌شود که حامی فریبرز، پسر کیکاووس بود. فقط کیخسرو آن محل را تصرف کرده و به جای آن آتشکده آذرگشسب را می‌سازد (عادل، ۱۳۷۲: ۳۷۴).

رستم چون سلطنت کیخسرو را خردار شد، تاج و تخت را سزاوار او دید. عزم دیدار شاه کرد و با زال، سام، نریمان و بزرگان کابل به سوی او راه افتادند. کیخسرو، رستم و زال را نواخت. او پس از ۶۰ سال پادشاهی، از بیم افتادن در خودپسندی، تصمیم به کناره‌گیری از سلطنت می‌گیرد. بعد از سپردن تاج و تخت به لهراسب، از میان مردم ناپدید می‌شود.

کیخسرو در شمار شهریاران اساطیری شاهنامه است. شهریاری که زاده شدن، پرورش، کارها و فرجامش، فراتاریخی و تا حدی فراطبیعی است. به دست پیران ویسه پهلوان خویشاوند و وزیر افراسیاب پرورده می‌شود (یارشاطر، ۱۳۶۸: ۴۸۷). از شگفتی‌های کودکی کیخسرو این که او، در ده سالگی گراز و خرس را بر زمین می‌افکند و شیر و پلنگ شکار می‌کند. او در شمار واپسین گوی‌در زبان پهلوی به معنای دانا و حکیم است (بهار، ۱۳۸۶: ۱۱۷). پدیده‌هایی اهریمنی که در روزگار کیخسرو به اوج خود می‌رسد و در این میان، او نماد نور، آفتاب و آزادی است. پایان کار و

جهت دورنمایی انجام شده است. کاربرد ۱۴٪ رنگ بنفش، ۱۱٪ رنگ قرمز، آبی و سفید به طور مجزا، ۷٪ رنگ اکر، ۳٪ رنگ مشکی و ۴۳٪ رنگ زمینه دیده می‌شود. از منظر ترکیب‌بندی، تصویر در سه مرحله، به طور خطی طراحی شده که با چرخش نگاه مخاطب از سمت بالا و چپ صحنه، آغاز شده و با پرچم مثلثی به راست، کشیده می‌شود. سپس، با حرکت شیر سفید به چپ رانده شده و با خیز شیر در سمت چپ تصویر، و جهت نگاهش، مجدد دید مخاطب به راست رانده می‌شود. در نهایت، با صحنه شکار سه اسب‌سوار و حرکت حیوانات مورد شکار، به خارج از صحنه هدایت می‌شود (تصویر ۷). نوع حرکت حیوانات مانند اسب، شیر، گوزن و سگ شکاری، باعث ایجاد حرکت و عدم سکون در صحنه شده است؛ اما تپه‌ها و گل‌های سخت و بی‌جان، تا حدودی، این حرکت را کاسته‌اند. حضور شاه در نقطه طلایی صحنه با کلاه حجیم عصر صفوی و دنباله‌های قرمز، به نشان از شیعه علی بودن، قبا‌ی منقوش، شلوار، چکمه بلند، کمر بند و بازوبند همگی بر ابهت او افزوده است. فرم سیل حالت‌دار نیز نشانی دیگر از قدرت‌نمایی او و تفاوت با سایر شخصیت‌های صحنه است. سایر افراد، با البسه ساده‌تر، اما با کلاه شاخص صفوی به تصویر کشیده شده‌اند (تصویر ۷). به طور کلی، می‌توان گفت که تزیین پس‌زمینه تصاویر در نگاره‌ها، نقاشی‌ها و عکس‌های قجری، تا حدی در پی تطبیق با اوضاع طبیعی، اجتماعی و بومی ایرانیان نیز بوده است (افهمی و معصومی بدخش، ۱۳۹۵: ۱۵).

تصویر ۷- شکارگاه شاه عباس (بخش میانی از پرده دوم) (تنظیم: نگارندگان)

از منظر ترکیب‌بندی: ترکیب‌بندی کلی صحنه دو ردیف افقی است که در ردیف بالا، شاهزادگان و درباریان در داخل بارگاه دیده می‌شوند و در ردیف پایین، مهمانان حضور دارند. سه فرد مهمان روی صندلی نشسته‌اند و بر حسب نوع مقام، در اندازه اندام با یکدیگر متفاوت هستند. دو فرد ایستاده نیز نسبت به موقعیت خود، اندازه کوچک‌تری از سایرین دارند. ظرف میوه و فرد خم شده در کنار آن، نگاه را از قسمت بالایی صحنه به پادشاه و سپس، سطح پایین می‌کشاند. در نقطه طلایی کادر، تصویر پادشاه تکیه زده بر مخده و روی تخت سلطنتی دیده می‌شود. بلندی کلاه و ریش کیخسرو، بر طول سر او افزوده و نشانی از مرتبه بالای وی دارد. حمایلی به رنگ سبز روشن بر شانه چپ او و حجم سنگین رنگ لباس شاه را تعدیل کرده و نگاه مخاطب را از سر به پایین پای او منتقل می‌کند (تصویر ۶).

تصویر ۶- بارگاه کیخسرو (پرده دوم بخش فوقانی) (نگارندگان).

تحلیل بصری روایت میانی از پرده دوم

صحنه‌ای از شکارگاه شاه‌عباس به اندازه تقریبی ۱۱۰×۷۰ سانتی‌متر در قسمت میانی پرده تصویر شده است. تناسب اجرایی صحنه، نشان از اهمیت نمایش دارد. صحنه شکار در عصر صفوی برای هنرمند قاجار سطوح رنگی با دورگیری به رنگ‌های مخالف سطح اجرا شده است. بعدنمایی صحنه، نه از طریق اندازه تصاویر، بلکه با استفاده از رنگ‌های سرد و روشن‌تر

جدول ۲. تحلیل متن بخش تحتانی از پرده اول و بخش سوم از پرده دوم

ترکیب بندی	شیوه بازنمایی	رنگ ها	توصیف	اجزا	انواع نقوش	متن روایت بخش تحتانی از پرده اول
حلزونی	انتزاعی	کاربرد بالغ بر ۶۵٪ از رنگ های گرم	بدون حالت در نمایش احساسات	چهره	انسانی	
	انتزاعی		سرشانه پهن، کمر باریک، باسن برجسته	۱ پیکره		
	طبیعی		اندام سه رخ، بالاتنه روبرو، صورت روبرو	پوشاک		
	طبیعی		خنجر، گرز	ادوات جنگ	حیوانی	
	انتزاعی		نیم رخ	۲ اسب ۴ دیو		
	-		گل ۳، ۷، ۸ و ۹ پر اندازه غیرطبیعی گیاهان	گل برگ	گیاهی	
	رستم	خط	کتیبه ای			
حلزونی	انتزاعی	بدون در نظر داشتن رنگ زمینه، کاربرد حدود ۳۰٪ از رنگ های گرم	بدون حالت در نمایش احساسات	چهره	انسانی	
	انتزاعی		سرشانه پهن، کمر باریک، باسن برجسته	۲ پیکره		
	طبیعی		اندام سه رخ، بالاتنه روبرو، صورت روبرو	پوشاک		
	طبیعی		نیم رخ	۱ اسب ۳ دیو	حیوانی	
	انتزاعی		گل ۳، ۷، ۸ و ۹ پر، اندازه غیرطبیعی گیاهان، کوه در دوردست	گل و برگ کوه	طبیعت	
	-		جنگ رستم با دیو سپید	خط	کتیبه ای	

(مأخذ: نگارندگان)

جدول ۳. تحلیل متن روایت فوقانی از پرده دوم

ترکیب بندی	شیوه بازنمایی	رنگ ها	توصیف	اجزا	انواع نقوش	متن روایت فوقانی از پرده دوم
دایره	انتزاعی	کاربرد غالب رنگ های سرد (بیش از ۷۰٪)	بدون حالت در نمایش احساسات	چهره	انسانی	
			سرشانه پهن، کمر باریک، باسن برجسته	۱۲ پیکره		
			اندام سه رخ، بالاتنه روبرو، صورت روبرو	پوشاک		
	طبیعی		پیراهن زیر، قبا، شلوار، چکمه، کلاه/ تاج، بازوبند	ادوات جنگ	معماری	
			سپر، شمشیر، گرز	طاق ها، تخت و صندلی		
			هندسی	عمق نمایی محدود	نقوش تزیینی معماری	هندسی
	-	تکرار شکل های دایره مانند	خط	کتیبه		
	-	اسامی پادشاهان				

(مأخذ: نگارندگان)

جدول ۴. تحلیل متن روایت میانی از پرده دوم

انواع نقوش	اجزا	توصیف	رنگ‌ها	شیوه بازنمایی	ترکیب‌بندی
انسانی	چهره	بدون حالت در نمایش احساسات	کلر بود: بالغ بر ۶۰٪ رنگ‌های گرم	انتزاعی	ماریج
	۷ پیکره	سرشانه پهن، کمر باریک، باسن برجسته اندام سه‌رخ، بالاتنه روبرو، صورت روبرو			
	پوشاک	پیراهن زیر، قبا، شلوار، چکمه، کلاه/ تاج، بازوبند		طبیعی	
ادوات جنگ	سپر، شمشیر، تیر و کمان، نیزه، گرز	هندسی			
معماری	طاق	عمق‌نمایی محدود		انتزاعی	
طبیعت	کوه، بته، درخت	اندازه‌های غیرطبیعی و رنگ‌های سرد برای عمق بیش‌تر		-	
کتیبه	خط	اسامی پادشاهان		طبیعی	
حیوانی	۷ اسب، ۲ شیر، ۱ سگ شکاری، ۶ آهو	-			

(مأخذ: نگارندگان)

جدول ۵. تحلیل کیفی بصری دو پرده روایی عصر قاجار

تحلیل کیفی بصری دو پرده روایی عصر قاجار	موضوع روایی تصاویر	ترکیب کلی صحنه‌ها	رنگ‌ها	شیوه بازنمایی	ترکیب‌بندی
	- داستان شاهنامه - صحنه‌های بزم - صحنه‌های شکار شاهانه	- وفاداری به بازنمایی روایات مانند اصل واقعه - عمق‌نمایی محدود - فاقد پرسپکتیو - فضاسازی و صحنه‌آرایی مطابق اسناد - لباس‌آرایی مطابق دوره قاجار	اغلب گرم	- انتزاعی - طبیعی - هندسی	- دایره - خطی - حلزونی - ماریج

(مأخذ: نگارندگان)

نقوش حاشیه دو پارچه

از جمله شاخص‌های پرده‌آرایی قجری، حاشیه‌نگاری در اطراف نقوش روایی پرده‌هاست. حاشیه‌ها، عموماً چند ردیف با ضخامت‌های متفاوت است که نقوش گیاهی، هندسی، حیوانی، گاه انسانی و کتیبه‌ها را شامل می‌شود. این دو پرده روایی نیز دارای حاشیه‌های پیرامونی هستند. یک پرده با زمینه قرمز و چهار ردیف حاشیه گیاهی و هندسی است. دو ردیف حاشیه باریک هندسی با گل‌های میانی آن، روی زمینه تیره‌تر و نقوش گیاهی سفید، قرمز و سیاه است. یک ردیف حاشیه با ضخامت متوسط دارای گیاهان انتزاعی شده است که رنگ‌های قرمز، سیاه و سفید در آن به

کار رفته است. بیرونی‌ترین حاشیه با بیش‌ترین پهنا دارای دو نوع نقش گل است که به‌طور یک در میان، تکرار شده است. بته‌های گل که حالتی متقارن دارند و نقوش مشابه آن بر نقوش کاشی، فرش و بسیاری از پارچه‌های این عصر نقش شده است.

پارچه دوم با نقوش چاپی روی زمینه روشن است که نقوش گیاهی، کتیبه‌ای و هندسی در آن دیده می‌شود. دو ردیف حاشیه باریک با نقش هندسی و تیره‌رنگ، حاشیه‌ای با پهنا بیش‌تر و نقوش کتیبه‌ای را در داخل طرح‌های هندسی دربرگرفته است. در لابه لای آن‌ها طرح‌های گیاهی و بسیار ساده شده با رنگ‌های گرم کار شده است. نقوش کتیبه‌ای با رنگ تیره، شامل

این عبارات است: به امر سلطان اسدالله، لا والکفوه شاه عباس، الصفوی الموسوی، در حین مراسم الدیر الماهی.

نتیجه‌گیری

با توجه به تحلیل کیفی بصری و محتوایی دو پرده قلاب‌دوزی با نقوش روایی عصر قاجار و مقایسه با سایر هنرآفرینی‌های این دوره، ملاحظه می‌شود که مبانی فکری، نسبتاً واحدی در ذهن هنرمند قجری جاری است (جدول ۵). بدین ترتیب، خصوصیات عمده پرده‌آرایی قجری بدین ترتیب بیان می‌شود: تصویرسازی روایات مقبول و مستند، مهم بودن افسانه‌ها و اسناد تاریخی پادشاهی مانند تصویر کردن داستان‌های شاهنامه و صحنه‌های بزمی و شکار شاهان پیشین، وفاداری به اجرا و پرداخت روایات به مانند اصل واقعه، عمق‌نمایی بسیار محدود، فضاسازی و صحنه‌آرایی مطابق اسناد، لباس‌آرایی صحنه‌های تاریخی با اسلوب زمانه قجری، مهم بودن حاشیه‌ها در اطراف تصویر اصلی، نگارش عنوان روایت و شخصیت‌های برتر در صحنه، کاربرد چاپ و دست‌دوزی در نقش‌اندازی پرده‌ها، کاربرد پرده‌های مصور در سایز بزرگ در ابنیه، استفاده حداکثری از رنگ‌های گرم در تصویرآرایی، اهمیت و جایگاه پارچه جهت تزیین عمارت‌ها و دربار، دوری از واقع‌نمایی تا حد امکان در روایت تصاویر، کاربرد صحنه‌های تاریخی (بزم و شکار) و اسطوره‌ای، قدرت‌نمایی شاه (حضور شاه در نقطه طلایی، نوع لباس و تزیینات آن، شکار قوی‌ترین حیوانات توسط او، سبیل بلند و حالت‌دار، بازوبند، کلاه و کمر بند مرصع او). روایت اول از پرده اول، با نقش‌مایه‌های انسانی، حیوانی، گیاهی و کتیبه‌ای است. پیکره‌ها با آرایش چهره‌های ایرانی و خصوصیات آرمانی و غیرطبیعت‌گرایانه، لباس‌های ایرانی شاه مربوط به عصر زندیه با طیف رنگ‌های گرم، فاقد پرسپکتیو و بدون عمق‌نمایی، ترکیب‌بندی خطی و نقش‌مایه‌های متأثر از هندهای در روایت دیده می‌شود. تصویر اول از پرده دوم، بخشی از متن شاهنامه شامل سلطنت کیخسرو است که با چهره آرمانی اجرا شده و مکان اجرای نقش، حاکی از اهمیت آن است. لباس‌های ایرانی با رنگ‌های غالباً سرد و عمق‌نمایی محدود ملاحظه می‌شود. تصویر میانی از پرده دوم، شامل صحنه شکار شاه عباس با ترکیب‌بندی مارپیچ و عمق‌نمایی محدود است. تأکید بر شاه صفوی با لباس آن دوره و کتیبه‌هایی با اسامی شاهان، به نشان تأکید بر آن‌ها ملاحظه می‌شود. تصاویر تحتانی از دو پرده با ترکیب

نقوش انسانی، حیوانی، طبیعی و کتیبه‌ای است- که در آن، نبرد هفت‌خوان رستم برگرفته از روایات شاهنامه فردوسی توصیف شده- که دارای ابعاد تقریبی یکسان هستند. ترکیب‌بندی حلزونی و تمرکز بر صحنه پیروزی رستم بر دیو سپید، لباس‌های پیکره‌ها، مطابق با اواخر عصر ساسانی، رنگ‌بندی غالب گرم و عدم عمق‌نمایی از وجوه اشتراک دو روایت است. ابعاد یکسان صحنه‌های روایی، حاکی از اهمیت یکسان آن‌ها نزد هنرمند دارد. مشابهت روایات در دو پرده، به معنای اهمیت پرداختن به پیشینه فرهنگی نزد هنرمندان قجری است. حاشیه‌های دو پرده با نقوش کتیبه‌ای، گیاهی و هندسی و به صورت چند لایه باریک و پهن، نشان از نوع ترکیب‌بندی واحد در ذهن هنرمند است.

منابع

- ادیب برومند، عبدالعلی (۱۳۵۷). معرفی یک نسخه مصور تاریخ جهانگشای نادری، *هنر و مردم*، شماره ۱۸۸، ۴۰-۴۵.
- استرآبادی، میرزا محمد مهدی (۱۳۷۰). *تاریخ جهانگشای نادری: نسخه خطی مصور متعلق به ۱۱۷۱ ه.ق.*، با مقدمه عبدالعلی ادیب برومند، تهران: سروش و نگار.
- اسفندیاری (صبا)، منتخب (۱۳۷۰). *نگرشی بر روند سوزن‌دوزی‌های سنتی ایران از هشت هزار سال قبل از میلاد تا امروز*، تهران: صبا.
- افشار مهاجر، کامران (۱۳۸۴). *هنرمند ایرانی و مدرنیسم*، تهران: دانشگاه هنر.
- افهمی، رضا و معصومی بدخش، نسرين (۱۳۹۵). تأثیرات نقاشی و عوامل فرهنگی در نوع چیدمان پیش‌زمینه و پس‌زمینه عکاسی دوره قاجار، *جلوه هنر*، دوره ۸، شماره ۱۶، ۷-۱۸.
- بهار، مهرداد (۱۳۸۶). *جستاری در فرهنگ ایران*، تهران: اسطوره.
- پاکباز، رونین (۱۳۹۵). *دایره‌المعارف هنر*، تهران: فرهنگ معاصر.
- تاواراتانی، ناهوکو (۱۳۹۳). *دیو از افسانه تا واقعیت*، تهران: بهجت.
- تهرانی، محمدشفیع (۱۳۴۹). *تاریخ نادرشاهی (نادرنامه)*، به کوشش رضا شعبانی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- حسینی، مهدی (۱۳۸۴). *خیالی‌سازی، هنر*، شماره ۶۶، ۲۵۶-۲۶۱.
- حمیدیان، سعید (۱۳۷۲). *درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی*، تهران: مرکز.
- عادل، محمدرضا (۱۳۷۲). *فرهنگ جامع نام‌های شاهنامه*، تهران: صدوق.
- عظیمی‌پور، نسیم (۱۳۹۲). *دیو در شاهنامه (همراه بررسی تطبیقی دیوها و شخصیت‌های منفی آیین مزدیسنا)*، تهران: سخن.
- فلور، ویلم (۱۳۶۸). *حکومت نادرشاه (به روایت منابع هلندی)*، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران: توس.

- Tawaratani, N. (2014). *Demons: from Myth to Reality*. Tehran: Behjat (Text in Persian).
- Tehrani, M.Sh. (1970). *Nader Nameh*. Reza Shabani (ed.), Tehran: Iranian Culture Foundation (Text in Persian).
- Yahaghi, M.J. (2007). *Dictionary of Myths and Fables in Persian Literature*. Tehran: Farhang Moaser (Text in Persian).
- Yarshater, E. (1989). The Seleucid, Parthian and Sasanid Periods (Part 2). In *The Cambridge History of Iran (Vol. III)*. (Hassan Anousheh, Trans.). Tehran: Amirkabir (Text in Persian).

URLs:

URL1. www.malekmuseum.org

- کریم زاده تبریزی، محمدعلی (۱۳۷۷). *احوال و آثار نقاشان قدیم ایران*. تهران: مستوفی.
- معین، محمد (۱۳۸۷). *فرهنگ معین*. تهران: فرهنگ‌نما و کتاب آراد.
- مینوی، مجتبی (۱۳۸۹). *شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی* بر اساس نسخه مسکو و مقابله با نسخه ژول مول. تهران: نگاه.
- همپارتیان، تیرداد (۱۳۸۵). بررسی ویژگی‌های نگاره‌های نسخه جهانگشای نادری، *مطالعات هنر اسلامی*، دوره ۳، شماره ۵، ۷۳-۹۶.
- یاحقی، محمدجعفر (۱۳۸۶). *فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی*. تهران: فرهنگ معاصر.
- یارشاطر، احسان (۱۳۶۸). *تاریخ ایران: از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی (قسمت دوم)*. ترجمه حسن انوشه، جلد ۳، تهران: امیرکبیر.

References:

- Adel, M. (1993). *Complete Dictionary of Shahnameh Names*. Tehran: Sadoogh (Text in Persian).
- Adib Boroumand, A. (1978). Introducing an Illustrated Version of Naderi History. *Art & People*, 188, 40-45 Sadoogh (Text in Persian).
- Afhami, R., & Masoumi Badakhsh, N. (2016). Influences of Painting Basics and Cultural Factors in Type of Background's and Foreground's Composition in Photography of Qajar Era. *Jelve-y Honar*, 8(16), 7-18 Sadoogh (Text in Persian).
- Afshar Mohajer, K. (2005). *Iranian Artist & Modernism*. Tehran: University of Art Sadoogh (Text in Persian).
- Azimipour, N. (2013). *Demons in Shahnameh (Along with Comparative Analysis of Demons and Negative Figures in Zoroastrian Tradition)*. Tehran: Sokhan (Text in Persian).
- Bahar, M. (2007). *An Investigation on Iranian Culture*. Tehran: Ostoureh (Text in Persian).
- Esfandiari (Saba), M. (1991). *A look at the Traditional Iranian Needlework from 8000 B.C to Date*. Tehran: Saba (Text in Persian).
- Esterabadi, M.M. (1991). *Tarikh-e (Jahangoshay-e Naderi): Illustrated Manuscript of 1757 (1st ed.)*. With the introduction of Abdol Ali Adib Boroumand, Tehran: Soroush & Negar (Text in Persian).
- Floor, W. M. (1989). *The Rise and Fall of Nader Shah: Dutch East India Company Reports, 1730-1747. (1st ed.)*. (Abolghasem Serri, Trans.). Tehran: Toos (Text in Persian).
- Hamidian, S. (1993). *An Introduction to Ferdowsi's Thought and Art*. Tehran: Markaz (Text in Persian).
- Hampartian, T. (2006). A Study on Features of Nadir's World Conqueror History. *Islamic Art Studies*, 3(5), 73-96 (Text in Persian).
- Hosseini, M. (2005). *Imagination*. *Honar*, 66, 256-261 (Text in Persian).
- Karimzadeh Tabrizi, M.A. (1997). *The Styles & Works of Ancient Painters of Iran*. Tehran: Mostofi (Text in Persian).
- Minovi, M. (2010). *Shahnameh Hakim Abolghasem Ferdowsi Based on Moscow Edition and Its Comparison with Jules Mohl Edition*. Tehran: Negah (Text in Persian).
- Moin, M. (2008). *Persian Dictionary*. Tehran: Farhang Nama & Ketab-e Arad (Text in Persian).
- Pakbaz, R. (2016). *Encyclopedia of Art*. Tehran: Farhang Moaser (Text in Persian).

An Analysis of the Visual Qualities of Two Narrative Curtains of Qajar Era

(With an Emphasis on Similarities & Differences)¹

M. Mounesi Sorkheh²
S. Hosseinzadeh Gheshlaghi³

Received: 2017-02-24
Accepted: 2018-05-13

Abstract

Curtain design is one of the common forms of textile design during the Qajar era. Knitting methods, types of dying designs, application of specific mediums for decoration, crochet works, the type of stories to be narrated and the place where the curtains were used all added to the curtain's validity. Today, some samples of this art is being kept at Iran and world museums.

Two narrative curtains of Qajar period kept at Malek and Niavaran Museums have human and other figures with almost similar sizes. Therefore, the authors intend to compare them in order to check similarities and differences in their patterns and textures. The study aims to answer these questions: What are visual and conceptual properties in the two aforesaid curtains? And what are their similarities and differences in narrative content?

The main objectives of the study include the survey of the content of the two narrative curtains and elaborate upon the thoughts and ideas of Iranian artists in creating these arts of the Qajar era. The results indicate that in this era, the narrative illustration of the approved historical and mythological fables based on the principles of clothing and set design of Qajar era has been very common. Enlargement of the main characters and the use of printing along with knitting and crochet work, the way of placing the authorities in the composition of the narration is outstanding in the art of Qajar period. The study employs historical-analytical method of research with a qualitative approach. Data has been collected using desk study of primary resources as well as the historical accounts available at the museums.

Keywords: Qajar Era, Narrative Curtains, crochet work.

¹DOI: 10.22051/jjh.2018.14335.1224

² Assistant Professor of Textile & Clothing Design, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
m.mounesi@alzahra.ac.ir

³M.A. of Textile & Clothing Design, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran. gheshlaghi.hoseinzade@gmail.com