

مدرنیزاسیون در هنر دوره صفویه

مرتضی کوردلی

همزمان با تأسیس حکومت‌هایی که زمینه را برای استقلال سیاسی ایران فراهم می‌کردند در جهان اسلام به ویژه مرزهای شرقی ایران تحولاتی در حال تکوین بود که ادامه این تحولات بر وضع کشور ما نیز تأثیر گذاشت. هنگامی که مسلمانان در ادامه پیشروی‌های خود به ماوراءالنهر رسیدند با اقوام «ترک» همسایه شدند. گروهی از ترکان با پذیرش اسلام یا با عنوان غلام، سپاهی و یا به صورت قبیله‌ای وارد ایران شدند و سپس با دست‌یابی به مراتب بالای نظامی به تدریج در جهان اسلام اهمیت یافتند. آنها به عنوان مدعیان تازه برای کسب قدرت سیاسی دست به فعالیت زدند. در این میان دو موضوع آنها را برای رسیدن به قدرت یاری کرد: نخست، نگرانی عباسیان از افزایش نفوذ وزیران ایرانی که در دستگاه آنها بودند و بالا رفتن اقتدار حکومت‌های ایرانی و دوم آنکه حکومت‌هایی مانند سامانیان و آل بویه از درون دچار تفرقه و ضعف شده بودند.

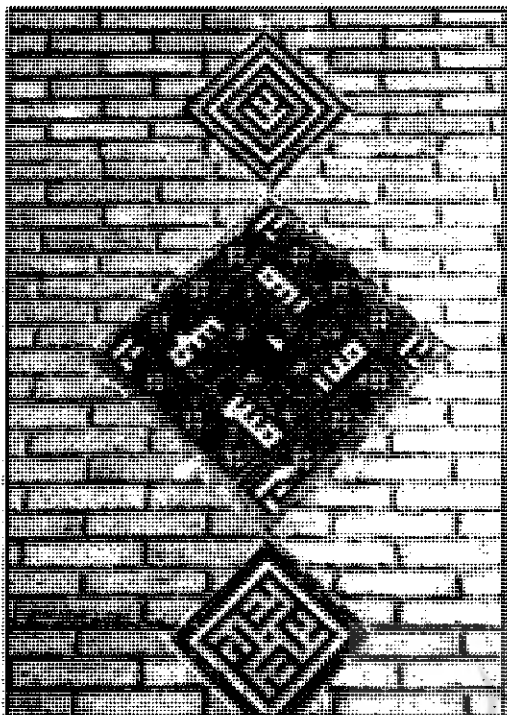
از اواخر سده چهار هجری به مدت بیش از دو قرن یعنی تا زمان حمله مغول، سلسله حکومت‌های ترک نژاد یعنی، غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان حکومت را در ایران به دست گرفتند. (مورخان این دوره را «عصر ترکان» نام‌گذاری کرده‌اند). این مسئله با فراز و نشیب‌های مختلف خود تا اواخر قرن ششم ادامه یافت. در این دوره و همزمان با حکومت خوارزمشاهیان در ایران، گروه دیگری به نام اسماعیلیان نیز قدرت یافتند. بنابراین میان سه قدرت یعنی خوارزمشاهیان، اسماعیلیان و عباسیان که داعیه حکومت بر ایران را تحت لوای اسلام داشتند درگیری ایجاد شد. پیامد توازن قوای این سه قدرت، بروز ناامنی، رواج ظلم و ستم و اختلافات مذهبی، نارضایتی مردم و مهم‌تر از همه تضعیف قدرت سیاسی در ایران و حتی جهان اسلام بود. در این میان نیز خوارزمشاهیان دولت «قراختانیان» در آسیای مرکزی را که حائل مهم میان مغولستان و ایران بود از میان بردند بدون آنکه دیوار دفاعی مناسبی به جای آن ایجاد کنند.

در چنین شرایطی اقوام مغول که پیشتر توانسته بودند بر سرتاسر مغولستان و شمال چین مسلط شوند، به سمت غرب آسیا حرکت کردند، بدون آنکه به مانعی جدی برخورد

مثن حاضر

بخشهایی از یک سفرنامی است که در شانزدهمین نشست مباحث هنر، اندیشه و ادب در گستره فرهنگ ایرانی - اسلامی در محل پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی در بهرام ۷۹ ایراد شده است.

از زمان به قدرت رسیدن «امویان»، ایرانیان به تدریج دریافته‌اند که اسلام و تعالیم این دین آسمانی با عملکرد حاکمان آن تفاوت دارد. به همین دلیل تلاش برای کسب استقلال سیاسی را آغاز کردند. با به قدرت رسیدن عباسیان و روشن شدن ماهیت غیر اسلامی آنها بار دیگر تلاش برای کسب استقلال سیاسی شدت گرفت. در نتیجه، از قرن سوم هجری حکومت‌هایی در ایران تأسیس شدند که هر یک بر بخشی از کشور مسلط گردیدند. این حکومت‌های کوچک در واقع استقلال سیاسی ایران را بنا نهادند. با گذشت زمان، این استقلال رو به سوی کامل شدن گذاشت و دولت‌هایی مانند صفاریان، علویان طبرستان، و آل بویه با دولت عباسی درگیر شدند.

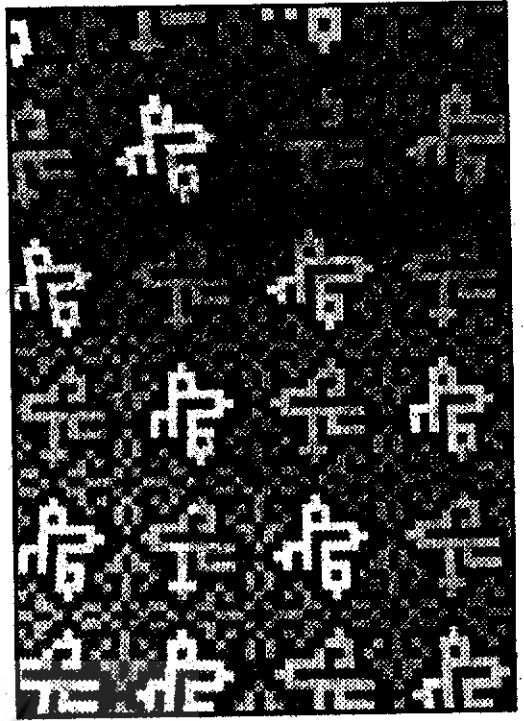
کنند (۵۹۶ ه. ش). مبارزه‌های محدود و کوچک محلی در مناطق مختلف نیز در مقابل هجوم سیل‌آسای این قوم و ویرانگر کاری از پیش نبرد. گرچه مغولان سرانجام از نظر فرهنگی و تمدنی تسلیم ایرانیان شدند اما در عین حال ۸۰ سال بر ایران حکومت کردند. سپس دوره اضمحلال آنها شروع شد و حکومت‌های محلی توسط بعضی از ایرانیان و حتی مغولان به تدریج قدرت گرفتند و با یکدیگر به ستیز برخاستند. در چنین اوضاعی مجدداً موج تازه‌ای از هجوم اقوام مغول توسط تیمور لنگ آغاز شد که آن نیز حدود ۳۰ سال ادامه یافت. جانشینان وی نیز از اداره ممالک تصرف شده باز ماندند و بار دیگر در اواخر قرن نهم هجری، کشور دچار آشفتگی شد. در این زمان یعنی حکومت ایلخانان مغول، به همراه حرکت‌های مختلف سیاسی - مذهبی مردم، مرحله نوینی از تاریخ ایران رقم خورد و آن ظهور خاندان صفوی بود که رهبری بخشی از این مبارزات مردمی را بر عهده داشتند. صفویان خاندانی روحانی و مذهبی بودند که ابتدا به تشکیل حلقه‌های صوفیانه در خانقاه اردبیل مشغول بودند. اما کم‌کم با شرایطی که ذکر شد وارد عرصه سیاسی - نظامی کشور شدند و سرانجام توانستند به رهبری شاه اسماعیل، حکومتی مقتدر را در ایران بنیان‌گذاری کنند. (۸۷۸ ه. ش)

زمینه‌ساز توسعه اقتصاد، فرهنگ و هنر شد. تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی افزایش یافت آنچنان که ایران از صادرکنندگان بزرگ ابریشم در جهان بود. معماری، نقاشی و خوشنویسی به حدی از بلوغ رسید که هنوز هم آثار این دوره، جهانیان را مجذوب خود می‌کند. به این ترتیب و به دلایل ذکر شده، جهانگردان، بازرگانان، هنرمندان و عالمان دینی از نقاط مختلف جهان روانه ایران شدند. - اوج اقتدار صفویان در زمان حکومت شاه عباس اول بود. دوره طولانی چهل ساله او عصر رونق و شکوفایی ایران بود. با این همه جانشینان لایقی برای او باقی نماند زیرا سیاست او در کشتار و کورکردن و محصور شاهزادگان بود. بدین ترتیب پس از وی دولت صفوی روبه ضعف گذاشت تا در سال ۱۱۰۱ ه. ش، با شورش افغان‌های ساکن مشرق ایران و تصرف اصفهان دولت صفویه سقوط کرد.

- صفویان مردمی هنرپرور و علاقمند به ساختارهای فرهنگی جامعه بودند و در دوره اقتدار آنان بازار هنر گرم شد. نماد ثبات و اقتدار سیاسی - اجتماعی ایران، «اصفهان» و حتی خود «شاه عباس» بود. اصفهان شهری بود با بناهای باشکوه، بازارهای متعدد و باغ‌های زیبا

ظهور صفویان از بسیاری از جهات در تاریخ ایران اهمیت ویژه دارد، از جمله:

- ۱- صفویان با پیروزی بر قدرت‌های محلی، دولتی یک پارچه، مقتدر و توانمند تأسیس کردند و توانستند جلوی تجاوزات بیگانگانی چون ازبکان، عثمانی‌ها، روس‌ها و اروپائیان را بگیرند. در واقع در این دوره ایران به معنای واقعی استقلال یافت به طوری که حتی با وجود بعضی از رویدادها و تحولات بعدی، ایران برای همیشه و تا امروز یک کشور مستقل باقی ماند.
- ۲- شاه اسماعیل صفوی پس از تاجگذاری و در دست گرفتن قدرت، مذهب شیعه را که پس از حمله مغول با بر افتادن حکومت ضد شیعی عباسیان رشد یافته بود، مذهب رسمی و اصلی کشور اعلام کرد. از آن پس ایران به عنوان یک کشور شیعی مذهب شناخته شد.
- ۳- در این دوره، امنیت و یکپارچگی کشور،

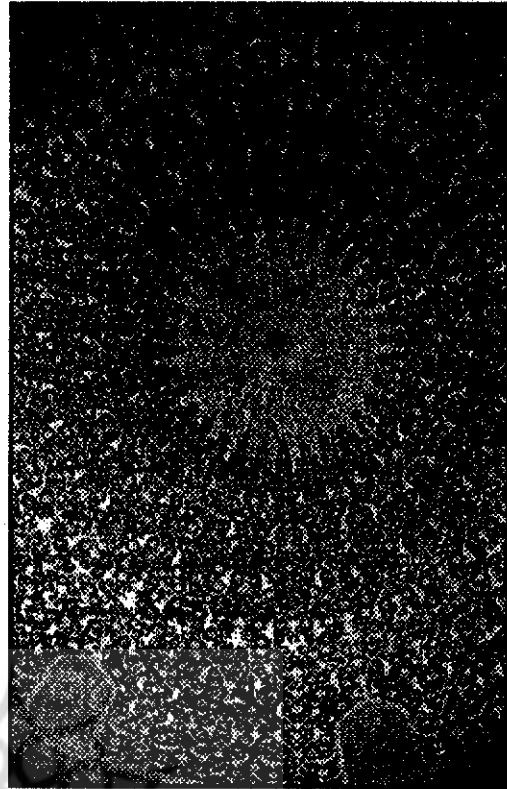
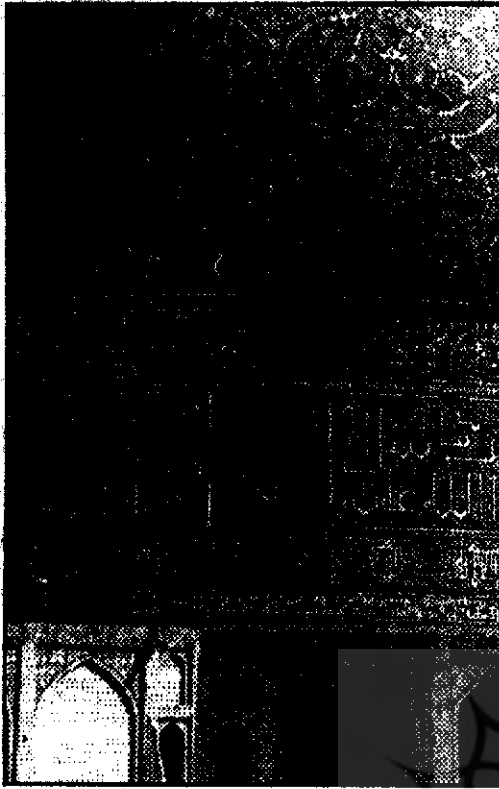

● محاسبه دقیق
یکی از ابزار مهم
هنر دوره صفویه است
که در معماری آن
متجلی شده است.
به عنوان مثال،
دو گنبد مسجد شاه
و مسجد شیخ لطف الله
دارای محاسباتی
بسیار منظم و دقیق اند.

همچنین تعدادی از نقاشان ایرانی که در این دربار کار می‌کردند به ایران بازگشتند و حضور آنان در ایران، موجی تازه ایجاد کرد. هدایایی که مبلغین مسیحی، بازرگانان و فرستادگان سیاسی اروپایی برای دربار ایران می‌آوردند از عوامل مهم دیگری است که باعث آشنا کردن هنرمندان ایرانی با فرهنگ و هنر غربی شد. در این میان سفر «محمدزمان» به همراه تعدادی دیگر از ایرانیان به اروپا با حمایت شاه عباس دوم نیز حائز اهمیت است. - حال که سیر کوتاهی در تاریخ تا ظهور صفویه داشتیم، بحث را موقتاً رها می‌کنیم و یکپراکنش نسبتاً طولانی را باز می‌کنیم: مسئله رویارویی مدرنیته با سنت، مدرن با سنتی و تازه با کهنه همواره در اعصار و فرهنگهای گذشته وجود داشته است. اگر بتوانیم معنایی از مدرنیته بیابیم (علیرغم اینکه تفسیر و تعبیر مختلف و گاه متناقضی در باب این مسئله وجود دارد) شاید امکان آن را بیابیم که با کمی اغماض، احتمال و حتی نسبی‌گرایی به مواردی در این باره اشاره کنیم:

مدرنیته یعنی رویکردی عقلانی به هر چیزی، کوشش برای خردباوری و خرداندیش کردن هر چیزی. زدودن ابهام و باورهای سنتی و

وسیع. گرچه اصفهان قبل از شاه عباس نیز به عنوان یکی از مراکز فرهنگی - اقتصادی مهم به شمار می‌آمد ولی در زمان سلطنت شاه عباس و حمایت وی از هنرمندان، به عنوان یک مرکز تجاری - فرهنگی، نمادی از نظام اجتماعی نوین ایران شد. انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان و نزدیک شدن آن به دریاهاى آزاد، روابط با هند و کشورهای غرب، دریچه‌ای تازه به روی کشور گشود. شاه عباس همچنین زمینه‌های مساعدی را برای داد و ستد بازرگانان داخلی و خارجی فراهم ساخت. جامعه روبه سوی رفاه اجتماعی گذاشت و این رفاه، فضا را برای فعالیتهای مختلف هنری و حتی اقتصادی فراهم ساخت. بدنبال این مقدمات فرهنگ اروپایی ابتدا به نرمی ولی بعداً با شتاب به جامعه ایرانی رسوخ کرد. ■ از عوامل متعددی که در ابتدا بر شمرده شدند، وجود آرامنه منطقه جلفا بودند که با اروپا ارتباط قوی تری داشتند. بسیاری از آثار نقاشی که بر دیوار کلیساهای این دوره هستند توسط کشیشان و نقاشان اروپایی اجرا شده‌اند. از سوی دیگر، ارتباط ایران با دربار کورکانیان هند از جمله «جهانگیر شاه کورکانی» باعث شناساندن بخشی از هنر اروپایی از طریق آنان گردید.

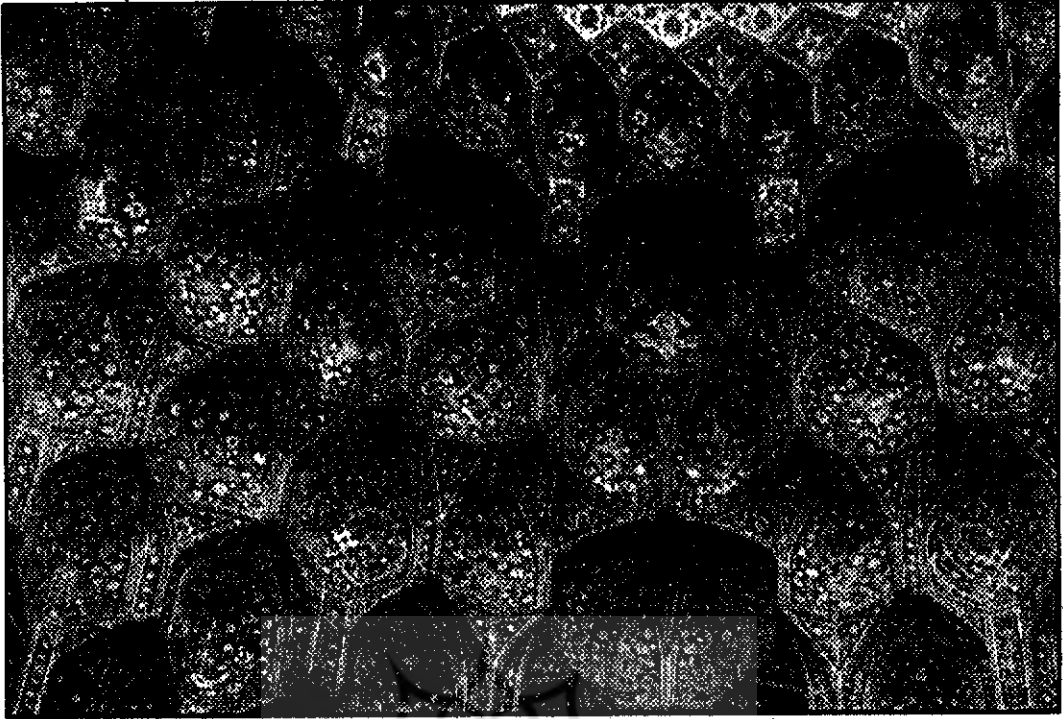

نه در تئوری، معمولاً با افراط و زیاده‌روی همراه است. این افراط و زیاده‌روی معمولاً به صورت «نقی هرچه غیر خود» رخ می‌نماید و اغلب به صورتی کنش‌مند با استبداد همراه است. اما به هر حال بطور کلی می‌توان مدرنیته را رویکردی تازه یا امروزی به جهان دانست که در هر مقطع تاریخی ممکن است اتفاق افتاده و یا اتفاق بیفتد. در این میان نباید فراموش کرد که اگر سوسه کنار گذاشتن هرگونه سنتی رابه خود راه دهیم، پیشرفت و توسعه دیگر معنای باارزش خود را از دست می‌دهند. همواره آنچه نوشت و آنچه کهنه است با یکدیگر و مجموعاً یک پدیده را شکل می‌دهند، به شکلی که همین پدیده معمولاً تا حدودی هر دو ویژگی را دارا می‌باشد. مدرنیزاسیون در دوره صفویه دو چهره دارد. چهره اول که تحول شگرف، بالندگی و نوآوری است در معماری آن متجلی می‌گردد. هنر متجلی شده در معماری صفویه در زمان خود مدرن بود و به شکلی اغجاز‌انگیز در عصر حاضر نیز دارای ویژگیهای اینچنین است. معماری اصولاً پیش از هر هنر دیگری به زمینه‌های فراهم شده مدرن در هر دوره و هر عصری پاسخ می‌دهد. حتی در دوران اخیر نیز

● عجیب‌ترین، زیباترین و در عین حال دقیق‌ترین عناصر در این بناها، مقرنس کاری درب ورودی و شبستانها است.

کهن و دارای نوعی استبداد مرفعی کنش‌مند و پنهان (و گاه آشکار). مدرنیته، شهامت، عزم و رویکردی برای گذاشتن از یک نوع کودکی و سازماندهی قدرت بر اساس خرد است. مدرنیته بطور کلی نسبت به سنت‌های جامعه کهن نقد دارد و اعلام می‌دارد که آنها خردمندانه نیستند و از آزادی و روح سازندگی انسانی بی‌خبرند و به فردیت و خرد علمی - انتقادی بی‌اعتنا هستند (۱).

- ولی ناقدان مدرنیته جوامع مدرن را نیز چنین می‌یابند و اگر به نقد سنت اعتقاد داشته باشیم، جوامع مدرن نیز همواره در هر مقطعی در معرض ناخردی هستند. همچنین عزم و شهامت گذر از کودکی ضروری و لازم است اما کافی نیست. دیگر آنکه مدرنیته در عمل و

معماری بیش از دیگر هنرها به مدرنیسم و حتی پست مدرنیسم واکنش نشان داده است. در دوره صفویه، این هنر نیز پیش از دیگر هنرها، میدان عرضه احساس هنرمند بود. در ابتدا دو مسجد شیخ لطف الله و مسجد شاه را به عنوان شاخصهای هنر این دوره مورد مطالعه قرار می دهیم.

در معماری دوره صفویه، عناصر نشانه‌ای در نسبتی که با هم می یابند یعنی بر اساس تقابل‌ها یا همانندها «معنا» پیدا می کنند. چنانچه مثلاً در فریم‌های متعدد و فراوان شاهکارهای آن دوره یعنی «مسجد شاه (۲)» و «مسجد شیخ لطف الله (۳)»، نقوش بکار گرفته شده گاه متفاوت با یکدیگر و گاه قرینه اند. اما قرینه‌ها آنقدر محسوس نیستند که در فاصله‌های اندک، قابل دسترسی باشند و باعث ملال بصری بیننده شوند، بلکه این قرینه‌ها در یک «کل»، تعادلی بر معنا راسمان داده اند.

- عناصر تزئینی این آثار ماندگار، در برخوردی متفاوت، همواره ادراکی تازه به بیننده می دهند. عجیب‌ترین، زیباترین و در عین حال دقیق‌ترین عناصر در این بناها، مقرنس کاری درب وزودی و شبستانها است. نقوش بکار گرفته شده در تزئین وجوه متعدد

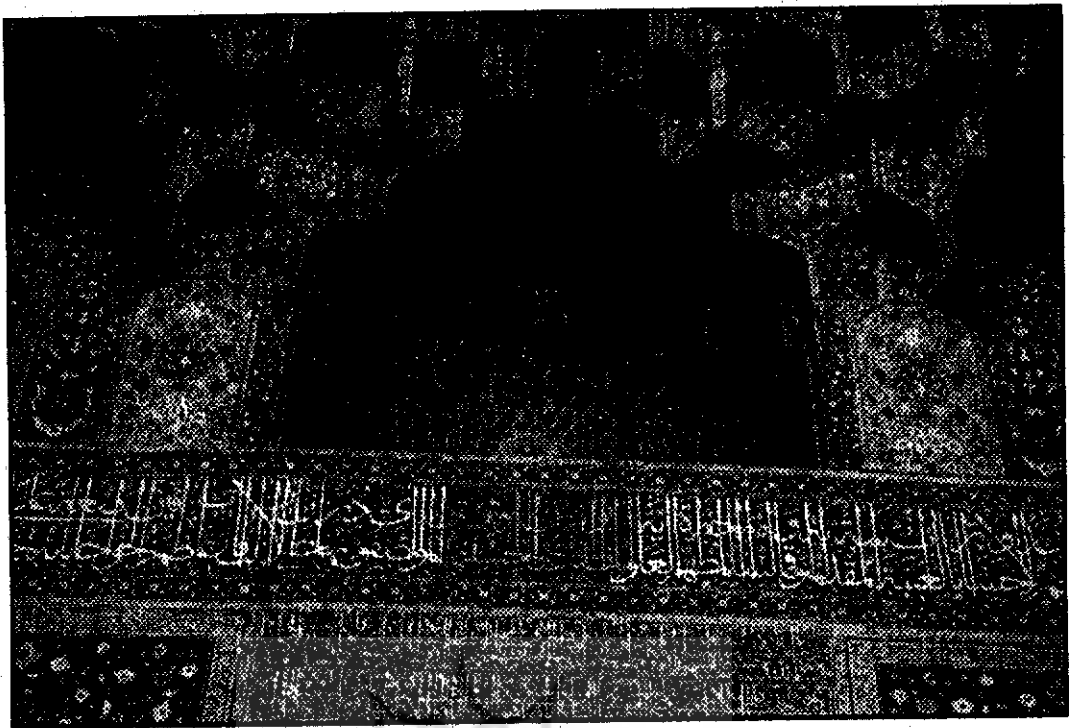
مقرنس‌ها، در نگاه اول «یک نقش» را نشان می دهند. اما با کمی تأمل، بیننده در می یابد که در هر وجهی و هر سطحی نقش خاص و متفاوتی وجود دارد. چون به همه مقرنس‌ها به دقت بنگرد، انبوهی از نقوش متنوع را مشاهده می کند که در عین تنوع، بقدری هم آهنگ و هم خانواده اند که نگاه سطحی، آنها را یکی می بیند. جالب اینجا است که تنوع این نقوش در وجوه مختلف مقرنس‌ها باعث می شود که با تغییر زاویه دید ناظر، نقوش مذکور مرتباً با یکدیگر ترکیب شده و در هر قدمی که او بر می دارد فضایی تازه راپیش روی خود بیابد. این تنوع نقوش و چشم‌نوازی مکرر به همین مورد ختم نمی شود بلکه تغییر فاصله ناظر از مقرنس‌ها، به هر میزان، بازهم ترکیبی جدید و فضایی تازه می آفریند. بنابراین در تغییر زاویه از چپ به راست و بالعکس و تغییر فاصله از جلو به عقب و بالعکس، بی نهایت تصویر به ناظر و بیننده مشتاق ارزانی می گردد. - پیش‌تر اشاره شد که مدرنیته رویکردی عقلانی به هر چیز و کوشش برای خرداندیشی کردن هر چیز است. وقتی که مسئله عقل به میان می آید، محاسبه، تدبیر و دوراندیشی نیز با آن مترادف می گردد. مطالعات یک دانشمند،

مصالح و زمینه‌ای را فراهم می‌آورد تا برای جست و جویهای زیبایی‌شناسی راحت‌تر باشد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که یکی از تعاریف «زیبایی» عبارت است از درک مبتنی بر ریاضیات مکنون در پدیده‌هاست که از راه شهود ادراک شده باشد. حتی در پدیده‌های نزدیک به ذهنی همچون پیکر یک اسب نیز این مسئله صادق است. در اسبهای زیبا، نسبتهای ریاضی گونه و اصطلاحاً «رند» بسیار زیاد است. این نسبت بین اندازه اعضای مختلف اسب پایکدیگر و با کل پیکره آن باز می‌گردد. هرچه اسب متناسب‌تر و زیباتر است، اثر ضرایب نیز دقیق‌تر است. محاسبه دقیق یکی از ابزار مهم هنر دوره صفویه است که در معماری آن متجلی شده است. به عنوان مثال، دو گنبد مسجد شاه و مسجد شیخ لطف‌الله دارای محاسباتی بسیار منظم و دقیق‌اند. در مورد اول، ارتفاع سطح خارجی گنبد از سطح مسجد ۵۲ متر است و جدار داخلی آن ۲۸ متر ارتفاع دارد. یعنی ۱۶ متر فاصله بین دو جداره است که فضایی خالی را تشکیل می‌دهد. در این گنبد، دقت در تنظیم نقوش به شکلی است که این نقوش حول دایره داخلی آن به هیچ صورتی از نظر اندازه یا فضای منفی اضافه یا کم نیستند. همچنین این اعجاز، خود را در جایی بیشتر نشان می‌دهد که نقوش مذکور آرام آرام به طرف مرکز گنبد پیشروی می‌کنند و در عین حال رفته رفته کوچکتر می‌گردند. یعنی چون قطر دایره گنبد هرچه به مرکز آن نزدیکتر گردد کمتر می‌شود، به همین نسبت نقوش زیبا و دلنواز آن بدون کوچکترین اشتباهی تا جایی که به «نور» می‌رسند بطور کاملاً منظم در جای خود نشسته‌اند. مجموعه این نقوش از نظر اندازه و رنگ با تغییراتی که از دور گنبد و از قطر بزرگ آن شروع می‌شود و به مرکز آن منتهی می‌گردد، در ضمن محاسبه بسیار دقیق و حیرت‌انگیز، دارای موسیقی و هارمونی فرم و رنگ بسیار عارفانه و شاعرانه و سرشار از احساس روحانی است. به تعبیر دیگر، ترکیب استادانه، محکم و تجلی ریاضیات محض در این نوع معماری، مانع از لطافت، احساس سرشار از معنویت و فردیت ذوب شده در یک کل نشده است. البته ارزش بسیار و مؤکد این آثار، دلیل بر این نیست که شالوده ریاضی در بیننده به تنهایی حالت شعف، آرامش و رضایت عمیق ایجاد می‌کند، بلکه از آن رواست

که حالت ذهنی و احساس انتزاعی - تجریدی و معنوی انسان در دستان هنرمند و اثر او می‌تواند عیناً معادل ریاضی خود را پیدا کند و مثل مجموعه‌ای از روابط صوری محض متجلی شود. در اینجا «صورت» و «معنی» تجلیات مختلفی از یک عامل و غیرقابل انفکاکند. هنرمند به مدد توان فنی و روح بالایش یافته و پاور فلسفی خود، ویژگیهای مادی را به صورتی انتزاعی - تجریدی تبدیل کرده است. ماده خام از طریق نقوش لطیف و آبستره شده، فرمهای مفرنس و حجره‌های متنوع که با وجوه چند بر و سطوح تراش خورده نور می‌گیرند و سنگ و اندود گچ و گچ‌بری تزئینی و از همه مبعتر کاشیکاری غنی سبک شده و شفافیت یافته است. مخاطب احساس می‌کند انحاء، ارتفاع و ضخامت، سطوح و بطور کلی اجزاء بنا بقدری لطیف و دقیق، بر احساس و مبتنی بر فطرتند که همچون نور بلورین‌اند، جوهر باطن آنها جسم نیست بلکه عقل و نوری خلاقه است که بطور اسرارآمیزی در هر چیز تکوین یافته است.

- وحدت از دیگر مواردی است که به شدت بر جایجای فضای این دو مسجد حاکم است. نکته حائز اهمیت اینکه معماران و هنرمندان بسیار متعددی بر روی این بناهای ارزشمند کار کرده‌اند. اما تعدد هنرمندان به هیچ وجه به وحدت و ترکیب محکم، هارمونی و ملودی حاکم بر ساختار فضایی و بصری آنها اثر منفی نداشته است. گویی آنان یک روح بوده‌اند در قالب‌های متعدد و فراوان، همه بایک احساس، یک هدف، یک آرمان، یک عشق و یک توان، هر کدام در جای خود به بهترین وجه نقش خود را اجرا کرده‌اند. هر هنرمند حتی اگر اجرای جزئی‌ترین بخش اثر را بر عهده گرفته است با همه عشق خود در یک «کل» ذوب شده و مست از این غوطه ور شدن، زائر بیننده را به لمس تجلی زیبایی محض دعوت می‌کند. اما چشم هر بیننده‌ای توان درک و دریافت این همه اعجاز را ندارد، مگر آنکه نه در یک بار دیدن بلکه در تکرار نگاه و تعمق آن را بیابد. مخاطب هر چه بیشتر با این نقوش مأنوس گردد به لایه‌های پنهان آنها دست می‌یابد و بهره‌های مختلف از جلوی چشم سر و ذهن او کناری روند.

- معماری دوره صفویه به ادبیات نزدیک است. یکی از ویژگیهایی که ادبیات را با ارزش

می‌کند این است که مخاطب را به فراسوی خود می‌کشاند. یعنی بیش از آنچه که در ساختار ظاهری او دیده می‌شود دارای معنا و عمق و اتمسفر است. اما گویی چنین ساحت و معنای عمیقی را نمی‌توان به سادگی ترجمه یا با کلام دیگری بازنویسی کرد. در آثار مذکور، بیننده احساس می‌کند که ذهن هنرمند پیوسته در میان تفکر محض و تخیل آفریننده نوسان می‌کند. علیرغم غلبه با اشکال سیال، نقوش منحصر به آنها نمی‌گردد، بلکه فضاهایی که با فرمهای هندسی ترکیب شده‌اند با تضادی دلنشین بر زیبایی کل اثر افزوده‌اند. نشاط آفرینندگی را نیز در تکرار نقشمایه‌های هندسی واضح و نیز تناوب ناگهانی وزنها و قرینه‌سازی‌ها در جهات مختلف می‌توان دید. علیرغم این ضرباهنگ فرمهای هندسی، ترکیب آنها با فضاهای سیال و متحرک دیگر، احساس نامتناهی بودن و انکار عینیت و شیئیت را در بیننده بیشتر می‌سازد. وی از انواع شکلی و تجربه‌های (حتی) متمایز تاریخی استفاده کرده و بسیاری از آنها را بی‌هراس از نااهمخوانی، اما با اتکاء به قوه ابتکار خویش و نیرویی پنهان و غیرمادی به فضای اثر خود راه داده است. آنچه

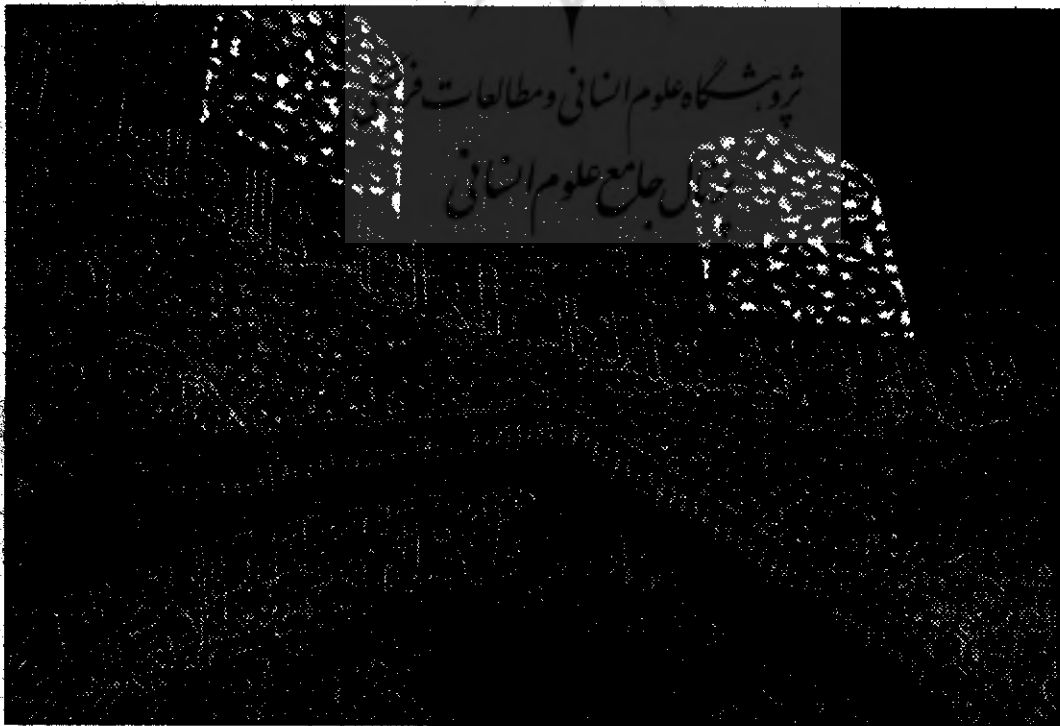
می‌شود. در واقع هنرمند توانسته است عناصر را وادار کند تا تن به یک معنای واحد، قطعی و نهایی دهند.

- این دو مسجد، در ایجاد فضا و حتی نوعی ساحت معنوی به تحقق کمال بلورینی نائل آمده‌اند که موجب شده است درون آنها، فضایی با طراوت، جهانی آکنده از سعادت سرمدی، روشن و مصفاگرده. اوج این فضا را در گنبدهای آنها می‌توان مشاهده کرد. اگر از درون به آنها نگاه کنیم، نه در نامتنها شناورند و نه بر پایه‌هایشان سنگینی می‌کنند. هیچ چیز بیانگر جهد و فشار نیست. نه کشاکشی هست و نه تضادی میان آسمان و زمین. این احساس که آسمان از اوج فرود می‌آید، آنچنان که در «ایاصوفیه» به آدمی دست می‌دهد یا گرایش و قوس صعودی کلیسایی جامع کوتیک وجود ندارد. بلکه این فضا، واحدی هماهنگ، یکدست و عاری از هرگونه گرایش خاص شده است. آرامش و آسایشی است بی هیچ خواست و طلب (۲). در فضای اصلی و از زیر این دو گنبد و در میان نقوش موسیقی گونه آنها، هرگونه تذکر صورت زمینی، به علت تداوم بالقی نامحدود، مفعل و مضمحل می‌شود، تکرار نقشمایه‌هایی واحد که به طور معکوس مشابه

یکدیگرند بیننده را در حالت ناب میان بود و نبود، هر هر دو، غرق می‌کند.

- وحدت در کثرت و کثرت در وحدت را فراوان شنیده‌ایم. اما یکی از بهترین تجلیات وحدت در کثرت و کثرت در وحدت را در این دو بنا در اوج می‌توان دید. در این آثار، همچنانکه وحدت در اوج خود متجلی شده است، هرگز باعث قرینگی، سکون و یکواختی نشده است، در نگاه اول نقوش نزدیک به هم و حتی شبیه به هم هستند، اما با دقت بیشتر، بیننده خود را در میان دریایی متنوع از فرم و رنگ غوطه ور می‌یابد که همچون جواهر در هر قدم و هر چرخشی به رنگ و فرمی تازه مبدل می‌شوند. (فراموش نکنیم که توصیف فضا و نمایش تصاویر یک بعدی در اندازه‌های غیر واقعی، به هیچ وجه نمی‌تواند آن تأثیری را که خود فضای معماری در بیننده بر می‌انگیزد ایجاد کند). البته اگر اکنون آنچنان که باید از درک این هنر ناب عاجزیم، شاید بی‌تأثیر از تغییر ذائقه‌های بصری ما نباشد. زیرا غنای تجربه و دریافت زیبایی شناختی ما با پرورش قوای تخیل و فهم ما ملازمه دارد. همچنین، مطالعه و فهم هنر و آثار آن، مستلزم ترکیبی از انعطاف نیروی تخیل و انضباط عقلی است. اگر توانایی خود را برای

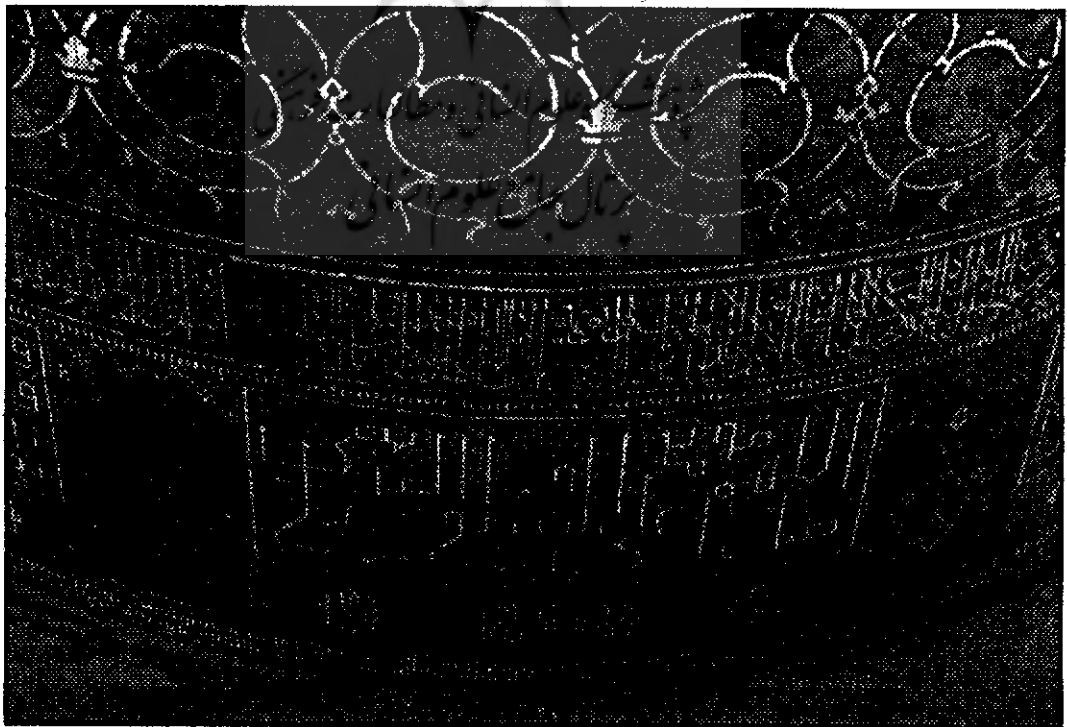
واکنش دادن صحیح در برابر اثر هنری به‌رورانیم، می‌توانیم در هر شرایطی از درک ناب گرایشی‌هایی که «زمان» آنها را مرسوبه و از کار افتاده نمی‌کند لذت ببریم و شگفت این درک و دریافت، همواره با روح ما دمساز باشد. - تا اینجا، نگاهی کوتاه به چهره اول مدرنیست‌سیون در هنر دوره صفویه داشتیم. چهره دیگر این مدرنیست‌سیون برخلاف تحول شگرف، عمیق و بالنده مورد اول، باعث رسوخ فرهنگی نامأنوس شد، بدون آنکه در مورد چگونگی، حدود و یا تعریف صحیح آن مطالعه دقیقی انجام گیرد. اضافه بر مواردی که اول بحث مطرح شدند، کوچ آرامنه به ایران و اسکان آنها، خصوصاً در تبریز و اصفهان، تأثیر ناقص تمدن مسیحی را نیز به دنبال داشت. «آشنایی یا فرهنگ و هنر غرب» در ابتدا به طبقات بالا و درباریان اختصاص داشت ولی به مرور در میان مردم نیز نفوذ و گسترش یافت. در ابتدا نقاشی اروپایی که دارای مشخصه‌هایی همچون سایه روشن، پرسپکتیو، رعایت آناتومی و... بود باعث تعجب و تحسین بعضی از سران و متمولین می‌گشت. سلاطین و بزرگان هم که علاقمند بودند تصاویر طبیعی و حقیقی ایشان ترسیم شود و به یادگار بماند، این شیوه

را غنیمت شمردند و فضا را برای ترویج آن فراهم کردند. حتی نقاشی روی دیوار به شیوه «تمبره» نیز از همان دوران و ظاهراً در زمان سلطنت شاه عباس اول توسط هنرمندان اروپایی در ایران رایج شد. زیرا سرعت عمل در تزئین دیوار بجای کاشی مقرنس، به طول می‌انجامید. به هر حال نقاشان ایرانی نیز تحت تأثیر سطحی نقاشی اروپایی، به شبیه‌سازی نقاشی اروپایی پرداختند. در این میان نقاشان فرانسوی، هلندی و ایتالیایی هم به ایران روانه شدند. علاقه بزرگان و حتی پادشاهان صفوی در این دوره به نقاشی اروپایی تا به آن حد بود که «شاه صفی»، جانشین شاه عباس اول در سال ۱۰۴۵ ه. ق (تقریباً ۱۶۳۵ میلادی) سفارشی برای ارسال وسایل نقاشی به هلند داد. شاه عباس دوم نیز در این زمینه تابانجا پیش رفت که خود به آموختن نقاشی به شیوه اروپایی پرداخت و به دستور او بود که چند تن از ایرانیان از جمله محمدزمان برای فراگیری نقاشی به رم فرستاده شدند. همواره این موارد آشنایی با هنر اروپایی در حدگرفته‌برداری‌های ناقص و خام انجام گرفت و تقریباً هیچ‌کدام ثمر نداد. حتی نقاشانی که از اروپا به ایران می‌آمدند عمدتاً نقاشان ضعیف و دست‌چندی بودند که

حامل هیچ بار هنری ارزشمندی نیز نبودند. از جمله آثاری که می‌توان نمونه این روند به آن اشاره کرد آثار نقاشی و تزئینات کلیسای «بیت لحم (۵)» در اصفهان است. نقاشی دیوارهای این کلیسا، مجموعه‌ای است از نقاشی‌شبه اروپایی که عمدتاً دارای ساختاری بسیار سطحی و ضعیفند.

ساختمان این کلیسا که بنای آن در سال ۱۶۲۸ میلادی گذاشته شد در طول مدت بیست سال به اتمام رسید. بخشی از تزئینات آن منسوب به «خواجه پطرس ولیجانی» است. بجز نقاشی‌هایی که به شیوه اروپایی اجرا شده‌اند، بخشی دیگر از تزئینات این بنا، مبتنی بر نقوشی هستند که برداشتی سطحی از تزئینات بناهای آن عصر و حتی قبل از آن است. در نقاشی‌های اجرا شده به شیوه اروپایی روایتگری آنچنان غلبه دارد که ساختارهای فنی و هنری آنها را تحت تأثیر قرار داده است. در یکی از نقاشی‌هایی که در قسمت شرقی گنبد کلیسا اجرا شده است، دو فرشته میکائیل و جبرئیل در کنار حضرت مسیح به تصویر کشیده شده‌اند. در حالی که چهار نویسنده انجیل‌ها نیز حضور دارند. مسیح در میانه تصویر و بزرگتر از دیگر عناصر بر روی تختی طلایی با آرامش

نشسته است و «متی» و «مرقس» به ترتیب به شکل مرد بالدار و شیر بالدار بر بالای فرشتگان و البته کوچکتر از آنها قرار دارند. این نقاشی فضایی کاملاً متفاوت با دیگر نقاشیها دارد و بیشتر به آثار گوتیک و قرون وسطی نزدیک است. چندان کوششی برای حجم‌پردازی عناصر و اندامها نشده است و سطوح و رنگی در بسیاری از موارد با خطوط کنتور احاطه شده‌اند. در این تصویر، نوشته به کمک نقاشی آمده است و برای القای هرچه بیشتر موضوع، بدون توجه به ضرورت‌های تصویری، هر کجا که موضوع طلب کرده، متنی نوشته شده است. در مجموع این نقاشی فاقد آن فضای متجسد و اندام‌واری است که در دیگر آثار این بنا وجود دارد. تزئینات اطراف تصاویر عمدتاً هیچ سنخیتی از نظر اندازه و فرم با خود نقاشی‌ها ندارند در صورتی که مسئله رنگ در این مسئله مشکل کمتری دارد. در روی یکی از دربهای چوبی نیز تعدادی پرتو کار شده است که بسیار ضعیف‌تر از تصاویر دیگر است. اما در این میان از نقاشی‌های این کلیسا، که یحیی حمید دهنده را به تصویر کشیده است متفاوت از دیگر آثار است. در این نقاشی پیکره یحیی با اطواری روحانی و چهره‌ای معصوم بسیار موفق‌تر از آثار دیگر آثار نشان داده شده است. مجموعاً تزئینات این بنا با نقاشی‌هایی که به شیوه اروپایی بر آن اجرا شده اند هماهنگی‌های لازم را ندارند.

البته در این میان نقاشی سنتی ایرانی یا به تعبیری نگارگری نیز به تبع تغییر و تحول ناشی از مسئله‌ای که پیشتر در مورد آن بحث شد دچار دگرگونی زیادی شد. به عنوان مثال وقتی که بجای کاشیکاری‌های مقرنس با آن همه صرف نیرو، انرژی، دقت و ظرافت، «نقاشی نقوش روی» گچ‌باب شد، هنرمند نگارگر نیز فضای مفصل و پرکار آثار خود را به سمت سادگی و کاهش تعداد عناصر و حتی کاهش رنگ سوق داد. به طوری که سرانجام، نگاره‌هایی «تک پرسوناژی» با ته‌رنگ‌های ساده و تزئینات بسیار کم رواج پیدا کرد. فضای مفتوی و پر از تصویج رنگها جای خود را به حضور عناصر ساده، متجسد و منفرد داد که در مجموع فاقد آن غنای دوره پیش بود. البته نقش جهانگردان و خریداران خارجی را نیز نمی‌توان در ایجاد چنین شرایطی نادیده گرفت.

پاورقی‌ها:

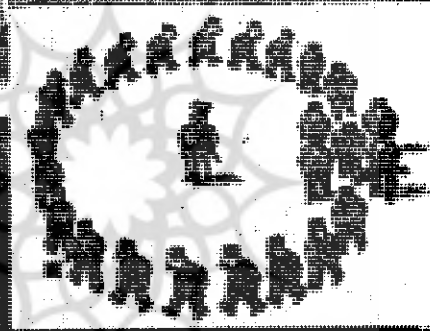
۱- مدرنیته و اندیشه‌های انتقادی. بابک احمدی
 ۲- مهم‌ترین مسجد دوره صفویه است. این بنا در ضلع جنوبی میدان نقش جهان و در سال ۱۰۲۰ ه. ق به فرمان شاه عباس اول احداث شد. البته در زمان حیات شاه عباس ساختمان این مسجد به پایان نرسید. در دو گوشه جنوب شرقی و جنوب غربی صحن مسجد، دو مدرسه احداث شده است که به ترتیب مدرسه ناصری (به دلیل اینکه در دوره ناصرالدین شاه قاجار تعمیراتی در آن به عمل آمده است) و مدرسه سلیمانیه (به دلیل کتیبه‌ای که در سردر آن نصب شده و از تعمیر مدرسه در دوره شاه سلیمان حکایت می‌کند) نام دارند. ایوان بزرگ جنوبی مسجد شاه ۲۳ متر ارتفاع و مناره‌های طرفین آن نیز ۲۸ متر بلندی دارند. ارتفاع مناره‌های سردر مسجد ۲۲ متر است. گنبد این مسجد عظیم‌ترین گنبد دوجداره در اصفهان است. چهار خارجی گنبد از سطح مسجد ۵۳ متر ارتفاع و ارتفاع جداره داخلی آن ۲۸ متر است و بین دو جداره فضای خالی است. کتیبه اطراف گنبد به خط محمد رضا الامامی در ۱۰۵۶ ه. ق نوشته شده است. کتیبه سردر اصلی مسجد به خط طبریزی است که حاکی از آن است که شاه عباس اول آن را از خالص مال خود بنا کرده و ثواب آن را به روح جد اعظم خود شاه طهماسب اول هدیه نموده است. بتکبر کتیبه دیگری که زیر همین کتیبه است استاد علی اکبر اصفهانی، معمار آن بوده است. اضافه بر طبریزی، محمد صالح خوشنویسان دیگری مانند عبدالجالی تبریزی، محمد صالح اصفهانی، محمد رضا امامی و محمد غنی کتیبه‌های مختلف مسجد را نوشته‌اند.

۳- یکی از زیباترین آثار تاریخی اصفهان است. این مسجد در ضلع شرقی میدان نقش جهان و مقابل عمارت عالی قاپو قرار دارد. ساختمان آن به فرمان شاه عباس اول آغاز شد. دلیل ساختن این مسجد نیز دعوت شیخ لطف ... بود. وی که از خاندان فقهای امامیه بود به دعوت شاه عباس به اصفهان آمد. القامتی نیز در آنجا برای تدریس و نظارت‌گری بود. کتیبه‌ای در محراب این مسجد است که به نام «محمد رضا بن استاد حسین پناه اصفهانی» ۱۰۲۸، رقم خورده است. کتیبه‌های فوقانی داخل گنبد به خط طبریزی است و سال تحریر آن ۱۰۲۵ ه. است. پروفیسور پوپ این مسجد را یکی از شاهکارهای بی‌نظیر معماری می‌داند که در بهر اسرار آسیا خود نمایی می‌کند.

۴- هنر مقدس، تیتوس بورکهارت

۵- یکی از بزرگترین کلیساهای جلفای اصفهان می‌باشد که در میدان جلفا واقع است. این ساختمان به همت مخواجه ولیخانین، در سال ۱۶۲۸ میلادی ساخته شده است. ساختمان کلیسا تقریباً به شکل مربع ساخته شده است. دیوارهای بلند آن را کتیبه‌های وسط می‌پوشاند که دارای هشت پنجره می‌باشد. در فواصل بین این پنجره‌ها نقاشی‌هایی کار شده است. گنبد خارجی آن بر پایه‌های پنجره‌ها با ارتفاع ۵۵ متر ساخته شده است که به عنوان پوششی برای گنبد داخلی است. حیاط کلیسا ۲۸۰ متر مساحت دارد و در غرب آن چلی گرفته است. درون حیاط این کلیسا، سنگ قبرهای خواجه پطرس، پسر و نوه او به همراه بیش از هفتاد سنگ قبر دیگر وجود دارد. در بالای دروازه ورودی شرقی کلیسا کاشی سرامیک آبی رنگی نصب شده که روی آن نوشته شده است: «این کلیسا در سال ۱۶۲۸ میلادی بنا شده و در طول ۲۰ سال به اتمام رسید و توسط خواجه پطرس زلیخانی با نقوش طلائی تزئین شده است. در سال ۱۸۹۹ میلادی در زمان حاکم مکرر دین رهبر دینی کل ارمنه و در زمان خلافت اصفیای سلاکی در جلفا و حکومت مظفرالدین شاه ایرانی، کلیسای بیت لحم توسط پادشاهی ارمنی سلکن هند تعمیر شد. ۱۰۰۰ گورپس (پول رایج هند) از کلیسای ناظرات، ۱۰۰۰ گورپس توسط شرکت آبکار، ۱۰۰۰ گورپس از افراد دیگر، ۱۲۲۵ گورپس از جمع‌آوری امانه توسط آقای هوسپم، آبکریان، کسانیک در این امر خیر سهیم بودند و در حضور بزرگ خدا بیاد آورده می‌شوند.»

INTERNATIONAL CARTOON EXHIBITION

نمایشگاه بین المللی کاریکاتور

از ۱۵ شهریور ماه ۱۳۸۹
موزه هنرهای معاصر تهران