

بررسی نقش‌مایه‌های تالار اشرف اصفهان

علی خدادادی*

سید ابوتراب احمدپناه**

نینا صفی‌خانی***

چکیده: اوج شکوه و یکی از بارزترین دوره‌های نمود و تعالی جلوه‌های هنری در تاریخ ایران زمین، دوران صفویه می‌باشد که مجموعه‌ای است کامل و تکامل یافته از تمام هنرهای کاربردی و تزئینی و تالار اشرف در اصفهان نمونه‌ای بسیار ارزنده از این دوره محسوب می‌شود که نقوشی زیبا را در غالب هنرهای کاربردی همچون گچ بری و آجرچینی و نقاشی دیواری، کاشیکاری و ... در خود جای داده است. این تالار که زمانی محل سکونت پادشاه و حرم سلطنتی وی بوده است، مشتمل است از تالار اصلی و دو اتاق در دو طرف آن، که روبه سمت جنوب ساخته شده است. نقوش به کار رفته در تزئینات تالار اشرف را می‌توان در دو گروه اصلی ۱. نقوش گیاهی طبیعی و تجریدی (درخت سرو، گلدان و گیاه، گل و بوته، اسلیمی و ختائی) و ۲. نقوش هندسی (ستاره‌های چندپر یا شمسه کادر محرابی، اشکال هندسی منتظم و غیرمنتظم، بته جقه، طناب در هم بافته و ...) مورد طرح و بررسی قرار داد، که در مجاورت رنگ‌های گوناگون و همنشینی رنگ طلایی و رنگ لاجورد، جلوه‌ای خاص و بسیار زیبا به این بنا بخشیده است. در این تحقیق سعی گردیده، علاوه بر شناخت و دستیابی به نقش‌مایه‌های این اثر ارزنده، ویژگی‌های بصری و مفاهیم پنهان این نقش‌مایه‌ها مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که: ۱- نقوش گیاهی، فراوانی قابل ملاحظه‌ای نسبت به دیگر نقش‌مایه‌ها دارند. ۲- نقوش، صرفاً جنبه تزئینی نداشته و علاوه بر اشاره مستقیم به مفاهیم، سندی است که ویژگی‌های اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی دوران را آشکار می‌سازد.

واژگان کلیدی: تالار اشرف، نقش‌مایه، هنرهای کاربردی، اصفهان

مقدمه

آجرچینی و نقاشی دیواری و ... در خود جای داده است و می‌تواند نمونه‌ای شاخص برای بررسی هنرهای تزئینی دوره اسلامی، بویژه دوره صفویه به حساب آید.

نقوش به کار رفته در تزئینات تالار اشرف را می‌توان در دو گروه اصلی ۱. نقوش گیاهی طبیعی و تجریدی (درخت سرو، گلدان و گیاه، گل و بوته، اسلیمی و ختائی) و ۲. نقوش هندسی (ستاره‌های چندپر یا شمسه کادر محرابی، اشکال هندسی منتظم و غیر منتظم، بته جقه، طناب در هم بافته، چلیپا و ...) مورد طرح و بررسی قرار داد، که در مجاورت رنگ های گوناگون و همنشینی رنگ طلایی و رنگ لاجورد، جلوه‌ای خاص و بسیار زیبا به این بنا بخشیده است. این نقوش علاوه بر اشارات مستقیمی همچون، آوردن جلوه‌های رنگارنگ طبیعت به داخل بنا و ...، تلویحات نمادین را نیز مدنظر دارند. در این تحقیق سعی گردیده، علاوه بر شناخت و دستیابی به نقش‌مایه‌های این اثر ارزنده، ویژگی‌های بصری و مفاهیم پنهان این نقش‌مایه‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که: ۱- نقوش گیاهی، فراوانی قابل ملاحظه‌ای نسبت به دیگر نقش‌مایه

معماری از کهن‌ترین هنرها می‌باشد که همواره با انسان افکار، عقاید و ادیان وی همراه بوده است. حتی در کهن‌ترین بازمانده‌های تاریخی، می‌توانیم ردپایی از تمایل انسانها در هنرهای کاربردی و تزئینی و آراستن محیط زندگی را ببینیم. در این رهگذر، سرزمین ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده و در دوره‌های تاریخی قبل از ورود اسلام، نمونه‌هایی از آرایه‌ها، مانند آجرهای لعابدار و رنگین و حجاری‌ها و گچ‌بری‌ها را در خود جای داده است. با ورود اسلام و پیرو آن اندیشه اسلامی، هنرهای کاربردی و تزئینی شکل و نمود تازه‌ای پیدا کرده و در این مسیر تغییر برخی هنرهای کاربردی به هنرهای صرفاً تزئینی و بوجود آمدن وسعت نقوش، نکته‌ای قابل تفحص و بررسی می‌باشد. اوج شکوه و یکی از بارزترین دوره‌های نمود و تعالی جلوه‌های هنری، دوران صفویه می‌باشد که مجموعه‌ایست کامل و تکامل یافته از تمام هنرهای کاربردی و تزئینی تاریخ ایران زمین و در این رهگذر، تالار اشرف در اصفهان، نمونه‌ای بسیار ارزنده از این دوره محسوب می‌شود که بسیاری از نقش‌مایه‌ها را در قالب هنرهای کاربردی همچون گچ بری و

* مدرس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران. Ali.kh1377@gmail.com

** استاد یار دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس. AhmadP_a@modares.ac.ir

*** دانشجوی کارشناسی ارشد گرافیک، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، Nina_safikhani@yahoo.com

ها دارند. ۲- نقوش، صرفاً جنبه تزئینی نداشته و علاوه بر اشاره مستقیم به مفاهیم، سندی است که ویژگی‌های اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی دوران را آشکار می‌سازد.

با توجه به اهمیت این بنا و شاخص بودن آن بویژه از نقطه نظر تبلور نقشمایه‌های تزئینی، متأسفانه تاکنون تحقیق تخصصی برای ثبت و معناشناسی نقوش این عمارت تاریخی صورت نگرفته و تنها در کتبی محدود همچون آثار ملی اصفهان از ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی و گنجینه آثار تاریخی اصفهان از لطف‌الله هنرفر در سیر تحول تاریخی بنا، اشاراتی محدود صورت پذیرفته است. این مقاله نخستین پژوهشی است که بصورت اختصاصی در آن نقشمایه‌های این عمارت تاریخی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و بی‌شک، تکمیل آن نیازمند پژوهش‌های مفصل‌تری در این باره می‌باشد.

محققان با توجه به کمبود منابع و اسناد کتابخانه‌ای، علاوه بر برداشت اسنادی، برای دستیابی به تصاویر به برداشت میدانی نقوش تزئینی اقدام نموده و این تصاویر را با نرم افزار کورل دراو بصورت خطی تجزیه و به بررسی آنها پرداختند. در این مقاله علاوه بر توصیف مشخصات این نقوش به تحلیل و معناشناسی آنها نیز پرداخته شده است.

◆ تاریخچه و وجه تسمیه تالار اشرف

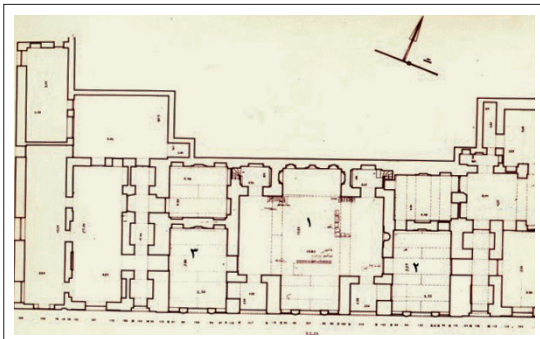
تالار اشرف واقع در شهر اصفهان، خیابان باغ گلدسته در غرب خیابان استانداری و در محدوده باغ استانداری اصفهان واقع شده است. این عمارت در منطقه دولت خانه در کنار قصرهای دیگر همچون تالار سرپوشیده، کاخ هشت بهشت، کاخ پشت مطبخ و تالار تیموری واقع شده که به منظور سکونت پادشاه و حرم سلطنتی، مورد استفاده قرار می‌گرفته است. این تالار در زمان شاه‌عباس دوم صفوی ساخته شد و در دوران شاه سلیمان کامل شده است. این تالار که زمانی محل سکونت پادشاه و حرم سلطنتی وی بوده است، در اواخر دوره قاجار مورد مرمت قرار گرفته است در اوایل جنگ جهانی اول بین سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ میلادی تالار اشرف به انبار علوفه تبدیل و یکی از واحدهای نظامی در آن مستقر شده است. (رفیعی مهرآبادی، ۱۳۵۳، ۳۳۷) که در طی این سال‌ها، تزئینات سقف این تالار با گچ پوشانده شده که این امر سبب حفظ این نقوش زیبا گردیده است. در حدود سال‌های ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۹ شمسی این تالار بعنوان اداره آموزش و پرورش استان اصفهان بوده و طلاکاری‌ها از زیرگچ به دستور رضا شاه خارج گردیده است. (همان، ۱۳۵۳، ۳۸۳). دروجه تسمیه این تالار وجوهی ذکر شده است: بعضی به دلیل کلمه (اشرف) آن را به اشرف افغان نسبت

داده‌اند و برخی معتقدند که چون اشرف در آن اقامت داشته بنام او معروف گردیده و کسانی هم گفته‌اند چون عمارت این تالار متصل به تالار طویله و اشرف بر سایر عمارات بوده به این نام نامیده شده است که رفیعی مهرآبادی در کتاب آثار ملی ایران این نظریات را مردود دانسته است. وی معتقد است: «ممکن است این تالار از قصر اشرف مازندران اقتباس شده یعنی از لحاظ ساختمان مناسباتی داشته و لذا به تالار اشرف معروف شده است، یا اینکه چون در زمان شاه عباس به شاه، اشرف خطاب می‌کردند و شاید چون به جای او یا جانشینانش بوده به این نام خوانده اند.» اما با توجه به تحقیقات به عمل آمده، نام تالار اشرف، به واسطه استفاده زیاد از ورقه طلا در تزئینات این بنا بوده است. چرا که نحوه ساخت ورقه طلا در هنر سنتی ایرانی به گونه‌ای بوده است که سکه‌های اشرفی طلا را بین پوست آهو گذاشته و با پتک آن قدر بر روی آن می‌کوبند تا به صورت لایه نازک ورق برای طلاکاری قابل استفاده شود و به احتمال، نام اشرف به واسطه استفاده زیاد اشرفی‌های طلا در تزئینات، بر این بنا نهاده شده است. هم اکنون تالار اشرف یکی از بناهای استانداری اصفهان می‌باشد و به عنوان یک فضای رسمی همانند کاربری تالار طویله یا تالار اصطبل (که تخریب گردیده و شاید رده‌های آن را بتوان در حیاط جلوی نمای تالار اشرف یافت) در زمان سفرهای خارجی از مهمان‌ها در آن مکان پذیرایی به عمل می‌آید، که در حال حاضر توسط استاد رضا اعظمی در حال مرمت و بازسازی می‌باشد.

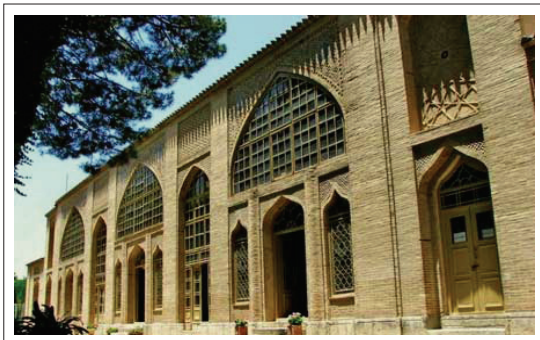
◆ ویژگی معماری دوره صفویه (معماری- نیارش- آرایه)

معماری دوره صفویه که به تعبیر استاد پیرنیا، مکتب اصفهانی نام گرفت، از آذربایجان شروع و در اصفهان به اوج شکوفایی خود رسید این مکتب از دوران افشاریان و زندیان روند نزولی خود را طی نمود و در زمان محمد شاه قاجار، شاهد پسرفت کامل این شیوه می‌باشیم. مشخصه بارز معماری در این دوران، ساده شدن طرح‌ها در پلان و نماها و حالت تیپ و یکنواخت قرار گرفتن آنها است که پلان‌ها اغلب چهار ضلعی، مربع و بیشتر مستطیل و در برخی موارد هشت ضلعی و هشت و نیم هشت ضلعی می‌باشد. (عمرانی پور، ۱۳۸۴، ۶۷) رایج شدن پخ در ساختمان، بهره‌گیری از پیمون بندی هندسه ساده از مشخصه‌های دیگر معماری این دوران به حساب می‌آید. در این دوران به دلیل کمبود زمان و حجم بالای پروژه‌های احداثی و کم شدن معماران چیره دست، کیفیت ساختمان‌ها از نظر نیارشی نسبت به دوره‌های

عمارت به سمت جنوب باز می‌شده است که حتی نمونه‌ای از آن باقی نمانده است. و در زمان رضاشاه در و پنجره‌ها، به سبک قدیم تعمیر و برآن نصب شده است. (رفعی مهرآبادی، ۱۳۵۲، ۳۸۴) مصالح به کار رفته در و پنجره‌ها چوب و فلز است که با تقسیم بندی‌های هندسی و در برخی موارد، شیشه‌های رنگی، مزین گردیده است. چفدهای به کار رفته در این بنا شامل چفد با قوس جناغی و نیم دایره می‌باشد.

■ نقشه ۱: پلان تالار اشرف (۱. تالار اصلی ۲. تالار شرقی ۳. تالار غربی)

■ تصویر ۲: نمای بیرونی تالار اشرف (عکس: نگارنده)

بیرون بنا (تصویر ۲): نمای این ساختمان، با توجه به رویه اجرا در دوران صفویه که تزئینات نما از سفت‌کاری جدا می‌باشد، جنبه سازه‌ای نداشته و فقط عنصری تزئینی محسوب می‌گردد. در نمای این اثر، هنرهای کاربردی همچون، آجرچینی (آجر خشتی و لعابدار و پیش بر و...)، کاشی‌کاری (ضلع غربی)، کارهای سنگی (آزاره و پله)، کارهای چوبی (درها و پنجره‌ها) و کارهای فلزی (درها و پنجره‌ها و آبچکان سقف) به کار رفته است.

هنر غالب نمای این ساختمان، آجرچینی می‌باشد، که بصورت رگه چین، هشت و گپر، هره، دوال بندی و گره چینی و به همراه قاب بندی‌های مختلف، تنوعی زیبا در چیدمان آجر را در این بنا به نمایش می‌گذارد. تقسیمات و طرح‌های هندسی بکار رفته در آجرچینی این بنا (طرح حصیری، طرح پولک ماهی، گره بندی‌های هندسی و...)، علاوه بر بوجود آوردن نمایی جذاب، باعث بوجود آمدن اشکالی همچون ستاره‌های ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ پر، گل ۶ پر، شش ضلعی منتظم و

پیشین نزول کرد. از دیدگاه نیارشی، در ادامه شیوه‌های پیشین مانند، سبک آذری، ناماسازی و سفت‌کاری از هم جدا می‌باشد و شاهد گونه‌های مختلف گنبد و تاق نیز می‌باشیم. استفاده از همه هنرهای کاربردی و تزئینی مانند، آجرچینی، کاشیکاری (استفاده بیشتر کاشی خشتی هفت رنگ)، گچ بری، گل بری، آهک بری، منبت‌کاری، آینه‌کاری، کارهای چوبی و... و آمودها و تکنیک‌های شیوه‌های پیشین از مشخصه‌های آرایه‌ای و یکی از دلایل عمده شکوفایی هنری در این دوران می‌باشد.

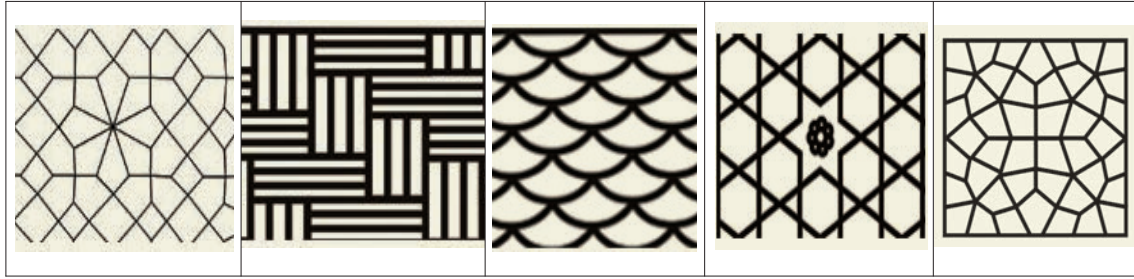
◆ عناصر کالبدی و هنرهای کاربردی و تزئینی تالار اشرف

داخل بنا: بنای تالار اشرف مشتمل بر سه قسمت و رویه سمت جنوب ساخته شده است. (نقشه ۱)

تالار اصلی: مساحت این تالار ۱۴×۱۴ مترمربع و ارتفاع آن ۱۱ مترمربع است که با پوشش طاق ضربی مسقف می‌باشد. هنرهای کاربردی و تزئینی این تالار گچ بری است که با تکنیک لایه چینی و نقاشی دیواری به صورت برجسته و در قالب چفت آویز و قطار بندی، با نقوش طلائی و گل و بوته‌های لاجورد وزیبا با طرح‌های اسلیمی و ختائی، اجرا گردیده است. طلای خالص بکار رفته در طرح ترنج سقف تالار مرکزی، این بنا را از سایر آثار این دوران متمایز می‌نماید. چهار گوشه تالار، چهار بالاخانه بصورت شاه نشین با دیوارهای گچ بری شده با تکنیک برجسته و لایه چینی قرار دارد که سقف آنها با مقرنس‌های (چفت آویز) رنگین، که در هیچ یک از ابنیه دوره صفویه نظیر ندارد، مزین گردیده است. زرده‌های مشبک چوبی این فضاها به صورت گره چینی با طرح هندسی می‌باشد. (جدول ۱، تصویر ۱)

اتاق‌ها: دو اتاق مجلل دیگر در دو سمت شرق و غرب تالار، با سقف گچ بری و تکنیک لایه چینی و طلا چسبان با دیوارهایی منقوش به طرح‌های زیبا و عالی (اسلیمی و ختائی)، با نقاشی‌های زیبا، بسیار جلب توجه می‌نماید. در روند تخریب این کاخ، بسیاری از نقوش و گچ بری‌ها آسیب دیده و از بین رفته است که هم اکنون گچ بری‌های تالار اصلی، به خصوص اتاق غربی که بسیار تخریب گردیده است (با گرتنه برداری از اتاق شرقی که تقریباً اکثر نقوش آن باقی مانده است)، توسط استاد رضا اعظمی، در حال مرمت و بازسازی می‌باشد. در زوایای این عمارت، ساختمان‌های جدیدی برای کاربری اداره فرهنگ استان در سنوات اخیر الحاق گردیده که بدون گچ بری و تزئینات می‌باشد که با توجه به نداشتن تزئینات و با توجه به قوس‌های به کار رفته در آنها، شناسایی این فضاها بسیار آسان می‌نماید. کلیه درها و پنجره‌های این

جدول ۱. نمونه آجرچینی، نمای بیرونی تالار اشرف

دو گروه اصلی تقسیم بندی کرد، که هر دو گروه به صورت گچ بری و نقاشی دیواری در دیوار و سقف داخل بنا و نمای ضلع جنوبی به همراه کاشیکاری دیده می شود، همچنین در مرکز کتیبه‌های گره چینی شده با اشکال هندسی در نمای جنوبی، گلی چند پر بصورت تک و با آجر تراش خورده جلب توجه می نماید.

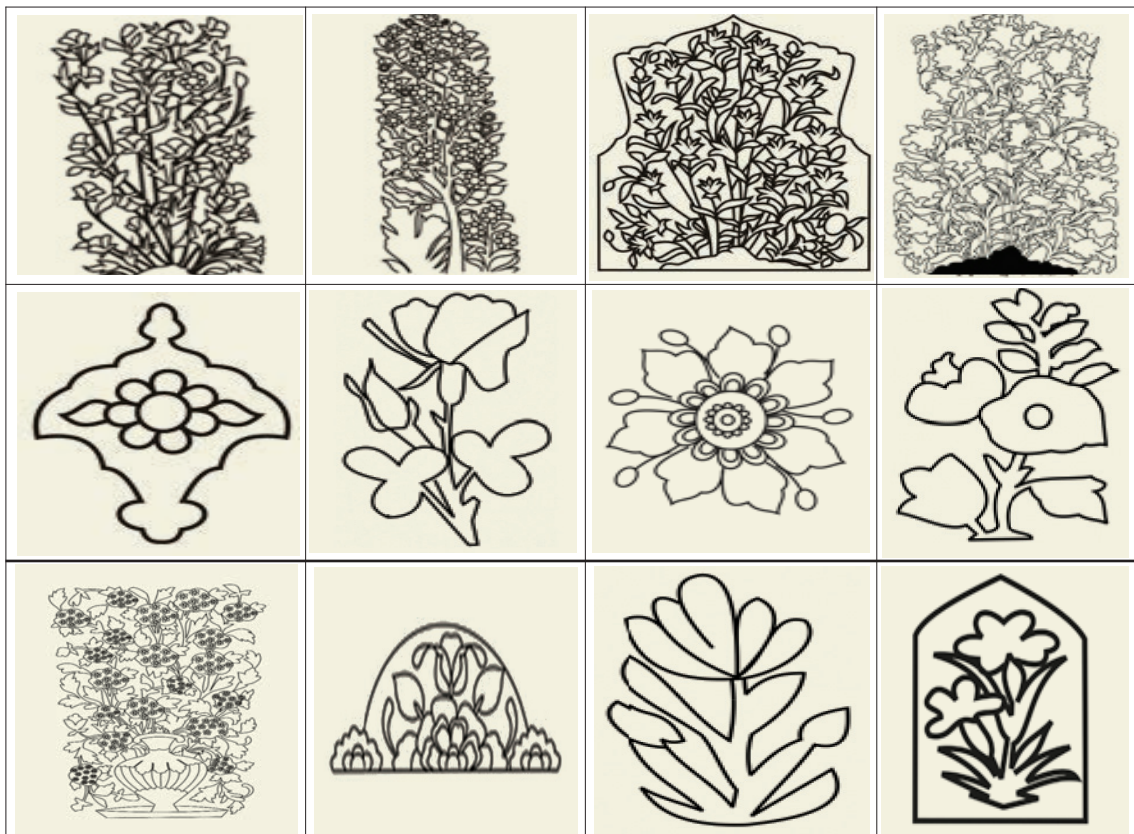
۱- گیاهی طبیعی (درخت سرو، گلدان و گیاه گل بوته): در کشورهای متکی بر هنرهای اسلامی به جز در ایران و سوریه، نقش گل تنها بصورت تجریدی و تخیلی و قراردادی دیده می شود. (ورجاند، ۱۳۸۲، ۲۰۰) ایران از معدود کشورهایی است که گل و گیاه بصورت طبیعی نیز بر آثار نقش بسته است. (جدول ۲) در کشوری که اقلیم آن، کمی رشد گیاهان و کمبود تنوع رنگی را موجب می شود، ورود این نقش مایه در رنگهای گوناگون در غالب تزئینات در آثار، این کاستی را

اشکال متنوع غیرمنتظم گردیده است. (جدول ۱، تصویر ۵-۲) با توجه به اصالت ضلع جنوبی که غالب هنر آن، آجرچینی می باشد، نمای غربی که الحاقی است (بنا به نوشته روی کاشیکاری این ضلع "تزئینات کاشیکاری و مرمت جبهه غربی تالار اشرف و رکیب خانه در سال ۱۳۷۳، توسط میراث فرهنگی باتمام رسید) از عناصر و هنرهای کاربردی همچون، فخر و مدین (مشبک سفالی یا آجری) و کاشیکاری (طرح اسلیمی و ختائی) و مقرنس نیز بهره می گیرد.

◆ **نقش مایه های بکاررفته در تزئینات داخلی تالار اشرف**
نقوش به کار رفته در تزئینات تالار اشرف را می توان در دو گروه اصلی، نقوش گیاهی و نقوش هندسی مورد طرح و بررسی قرار داد.

نقوش گیاهی: نقوش گیاهی در تالار اشرف را می توان در

جدول ۲. نمونه های گل و گیاه، تالار اشرف

تصویر ۴: بخاری، تالار اشرف (عکس: نگارنده)

میانی که در طول آن خط‌های منحنی با آهنگی منظم پیچیده شده‌اند، تشکیل شده است. (جدول ۳) اسلیمی، شکل نیست بلکه ضرباهنگ است، نوعی وردخوانی با تکرار بی‌پایان یک مضمون است. این نقش مایه، در عین حال که منطقی و موزون است، بر مبنای نسبت‌های ریاضی و دارای ملودی‌های موسیقایی است و می‌تواند با تمام وجود دیده و شنیده شود.

جدول ۳. نمونه نقوش اسلیمی، تالار اشرف

عکس و تحلیل: نگارنده

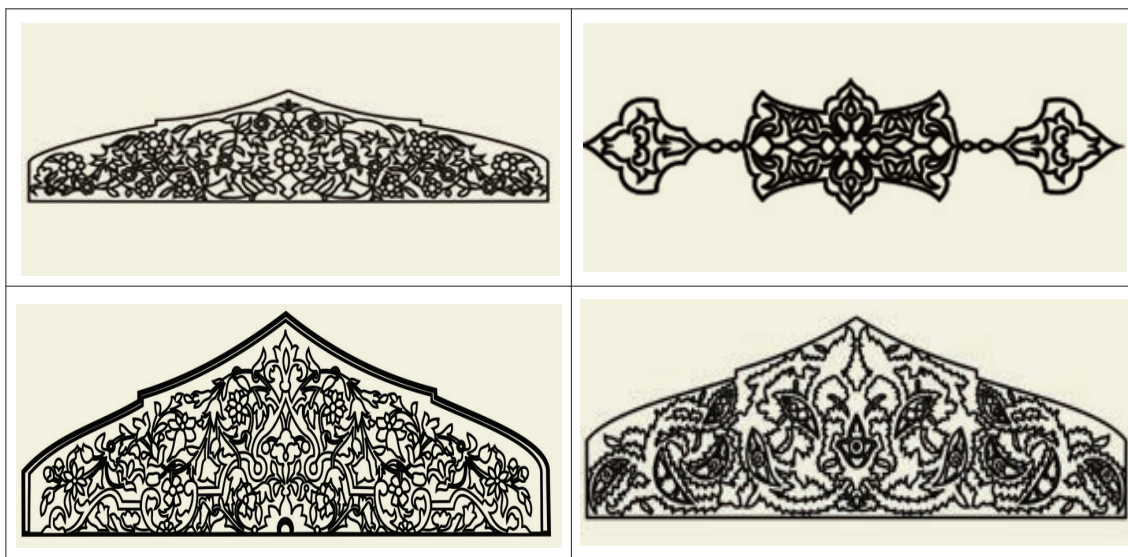
پوشش می‌دهد و موجب می‌گردد این نقوش رنگارنگ بعنوان جلوه‌ای از حیات در تمام فصول، چشم را نوازش دهد. (تصویر ۳) از دورترین ایام، تصویر مثالی درخت به مثابه آئینه تمام نمای انسان و ژرف‌ترین خواسته‌های او بوده است این تصویر مثالی زاینده انبوهی رمز است که در شاخه‌های بسیاری گسترش می‌یابد و در بستر اساطیر و ادیان و هنرها و ادبیات تمدن‌های گوناگون شکل و معنا می‌گیرند. «در جهان اعتقادی انسان، درخت با وجود بی‌حرکتی، نمادی از تولد و رشد و تکامل و به طور کلی زندگی دانسته شده و هم جلوه‌های قدسی یافته است، درخت صورت مثالی زندگی و نماد تطور و نوشدگی است». (غنی نژاد، ۱۳۷۹، ۴۶)

یکی از مهم‌ترین نقوش تجریدی و نمادین درخت در هنر ایرانی درخت زندگی است که شاید تبلور آن در این تالار را به توان درخت سرو در نظر گرفت که از جمله درخت‌هایی است که وجه اساطیری قوی‌تری نسبت به سایرین دارد و از درختان نمادین و مقدس و زندگی بخش به شمار می‌رفته است. در برخی از متون غربی درخت سرو «نماد درخت بهشتی و خوش‌اقبال بوده است.» سبز بودن درخت سرو به آن وجهی تقدس‌گونه و جاودانه بخشیده است.

۲- گیاهی تجریدی (اسلیمی و ختائی): علاوه بر ترسیم گل و بوته بصورت طبیعی، نقش گل و بوته تجریدی در قالب اسلیمی و ختائی به صورت گچ‌بری برجسته به همراه نقاشی دیواری در تالار اصلی و اتاق‌های جانبی، در رنگ‌های گوناگون جلب توجه می‌نماید. از دیگر جلوه‌های متبلور شده این نقش مایه، نمای دیوار ضلع غربی می‌باشد که به صورت کاشیکاری، جلوه‌ای غریب و متفاوت از دیگر تزئینات ساختمان به نمایش می‌گذارد، جلوه‌ای که متأخر بودن این نما را به ما گوشزد می‌کند. اسلیمی و ختائی، تنها به اسلام تعلق نداشته، ولی ویژه هنر اسلامی است و از طرح‌های درهم بافته و نباتی، تزئینات نگاره‌ای مرکزی یا ساقه‌ای

تصویر ۳: نقش گل و گیاه، تالار اشرف (عکس: نگارنده)

گردونه مهر دوران باستان یا همان چلیپای شکسته دانست. در اینکه اکثر این نقوش با آگاهی و با در نظر گرفتن معانی نمادین ظهور یافته است شکی نیست ولی نویسنده به دلیل تنوع بسیار زیاد این اشکال در این بنا (تعداد پرها) بر این باور است که برخی از این چند ضلعی‌ها بصورت تصادفی و در همنشینی طرح‌های دیگر هندسی نمود پیدا کرده است. از بهترین معانی که به این نقش مایه مرتبط دانسته‌اند و در متون مختلف بارها به آن اشاره گردیده است، می‌توان به خورشید و آسمان و پیامبر و... اشاره نمود. پیشینه اهمیت خورشید و ریشه و نشانه‌های آن در بسیاری از آداب و رسوم و باورها در تمدن‌های قبل از اسلام و دیگر ملل و فرهنگ‌های دنیا قابل دریافت می‌باشد آنجا که در کهن‌ترین تصاویر و متون قدیمی، به پرتو افکنی، نور افشانی و قدرت زاینده آن بسیار تأکید گردیده و حتی آن را سرآغاز حیات و مرکز کیهان می‌دانستند. خدای دانستن خورشید، رقص‌ها و جشن‌های خورشیدی و... و نشانه‌های تصویری گردونه مهر یا گردونه خورشید، همه و همه نشانه‌هایی از اهمیت این نقش مایه می‌باشد. در فرهنگ و ملل مختلف، خورشید را با جنسیت‌های متفاوت مذکر (یونان و...) و مونث (ایران و هند) و حتی در برخی دوره‌ها با دو جنسیت (ابروی پیوسته با سبیل)، تصویر می‌کردند. بعد از ورود اسلام، هنر اسلامی که ریشه در سنت اسلامی دارد، در آشکارترین وجه ممکن تصویر شهادتین دین مبین اسلام، یعنی "لا اله الا الله" و "محمد رسول الله" در آثار و ابنیه‌های دوران تجلی نموده است. یکی از این نمودها، تصویر شمسه است که در بیشتر آثار هنرهای دوره اسلامی (معماری، تذهیب و صفحه‌آرایی و...) دیده می‌شود. تالار اشرف هم از موهبت این بن‌مایه هنری و معنوی بی‌نصیب نمانده، و این نماد را در جای جای سقف خود جای داده است. این نقش،

نقوش هندسی: عناصر کاربردی و تزئینی به کار رفته در این تالار (مقرنس‌ها، طاقچه‌ها، چفت‌ها، بخاری (تصویر ۴) و ...) علاوه بر نقوش گیاهی در خود، نقوش هندسی مانند، شمسه، چندضلعی‌های منتظم و غیر منتظم، کادرمحرابی، ستاره‌های چند پر و... را در رنگ‌های گوناگون جای داده‌اند. نقوش هندسی‌ای که گاه بصورت مستقیم و گاهی از برخورد طرح‌ها و گره‌ها ایجاد گردیده‌اند و نشان‌دهنده استیلای ریتم و منطق هندسی حاکم در آثار دوره‌های اسلامی می‌باشد.

ستاره‌های چند پر یا شمسه (جدول ۴): در تالار اشرف، یکی از نقش‌مایه‌های ویژه‌ای که بارنگ‌های گوناگون، به خصوص در همنشینی رنگ طلایی و همراه با نقوش گیاهی اسلیمی و ختائی و در مواردی، گل‌های چند پر بسیار نظرها را به خود جلب می‌کند، نقوش ستاره‌های چندپر است که بعد از ورود اسلام این نقش مایه با پذیرفتن معانی نمادین دیگر، نام شمسه (یا زوراس) به خود گرفت (که مشتق از نام خورشید است). ستاره‌های چندپر در این اثر در داخل بنا به صورت گچ بری و در غالب‌های ستاره‌های کامل (۴، ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۶، ۲۴ پر) و ستاره‌های ناقص در گوشه‌ها (۶ از ۱۲ پر و ۱۲ از ۲۴ پر) در مقرنس‌های سقف با تکنیک نقاشی و لایه چینی می‌باشد. همچنین آجرچینی نمای بیرونی هم بی‌نصیب از این نقش مایه نیست و در برخورد و تقسیمات هندسی گره چینی، ستاره‌های ۵، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ پر را بوجود آورده است. نقش شمسه تالار اصلی، که از طلای خالص و دارای ۲۴ شعاع نوری منحنی‌وار است و بصورت چپ گرد حول مرکز آن تصویر شده است (تصویر ۵)، اوج شکوه و جلوه‌نمایی این نقش مایه می‌باشد. این نقش را با توجه به فرم و همچنین بررسی سیر تحولی نقوش، شاید بتوان در تکامل نقش مایه

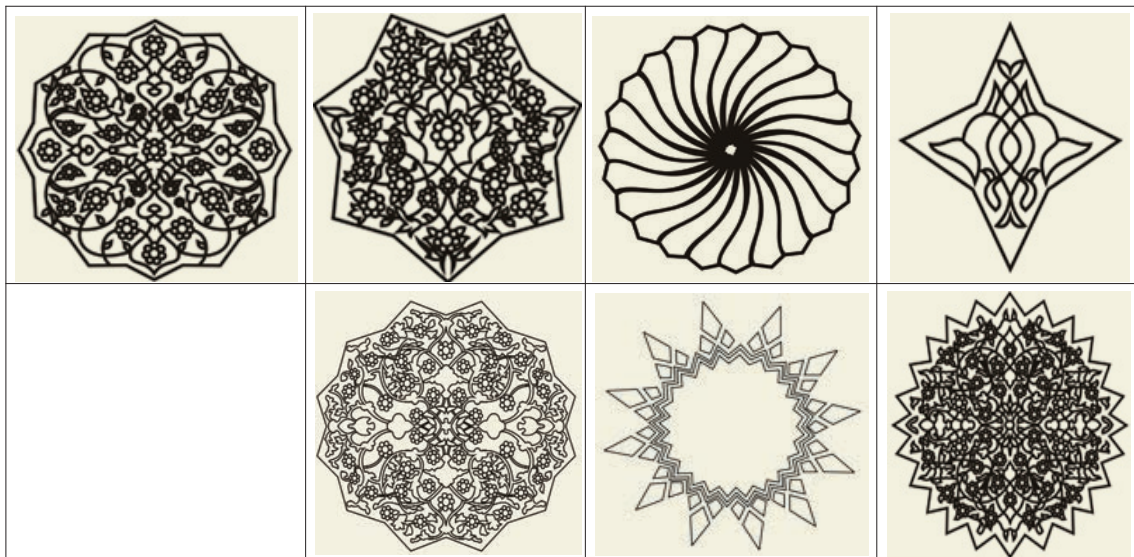
شیر(شیر و خورشید)، طاووس (مرغ آفتاب) در غالب خطوط و نقش‌مایه‌های اسلیمی و ختائی، هندسی و... نیز به کار رفته است که در این اثر سهم این هم نشینی فقط با نقوش اسلیمی و ختائی و گل‌های چند پر و نقوش هندسی می‌باشد.

کادر محرابی (جدول ۵): از دیگر نقوش هندسی ساده شده، به طرح محراب می‌توان اشاره کرد که در تزئینات داخلی تالار اشرف بصورت کادرهای محرابی متبلور می‌گردد، کادرهایی که در خود نقوش گیاهی را جای داده‌اند.

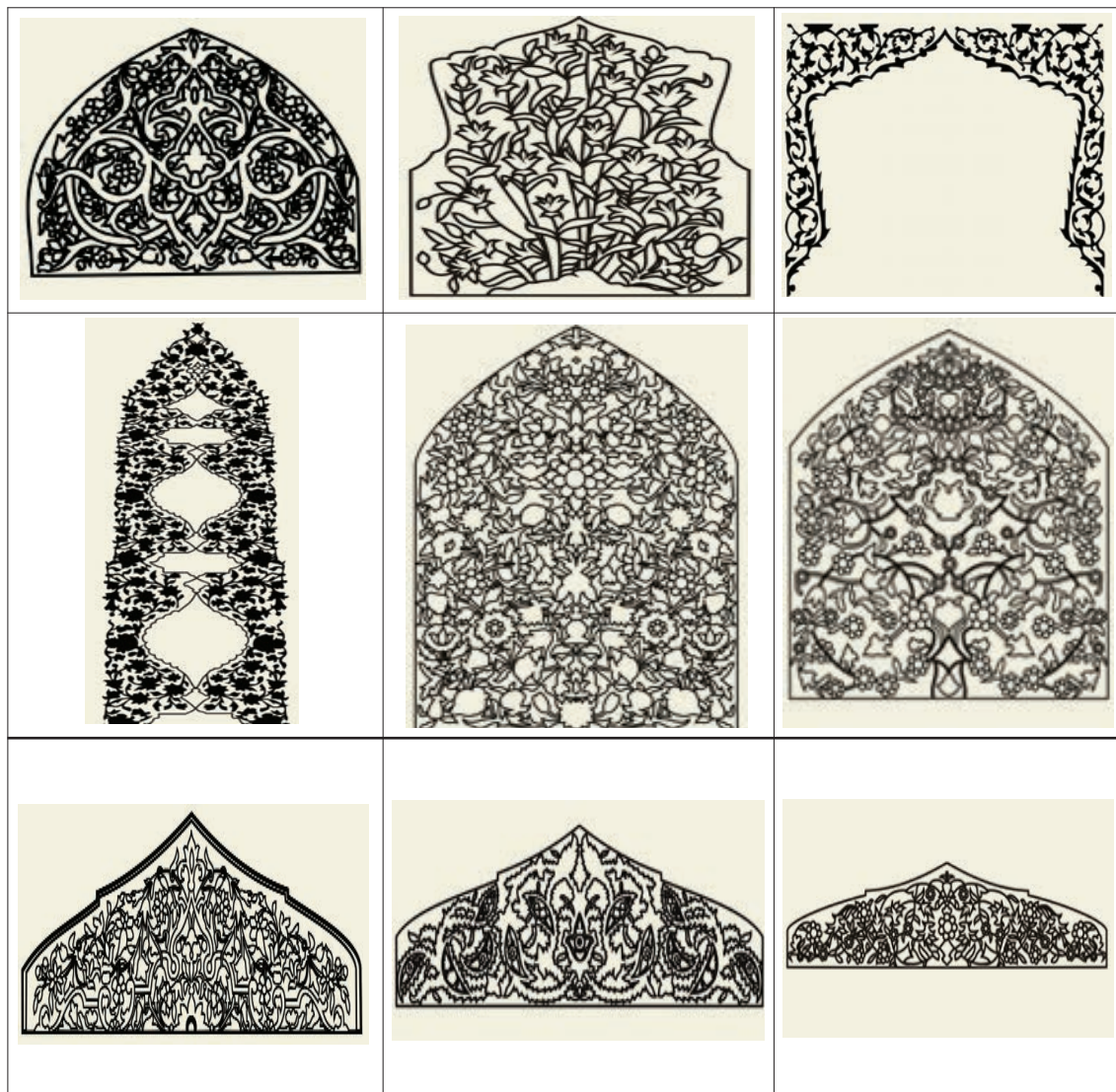
طرح محراب یک نماد معماری جهانی است و به روشنی یادآور غار سرپوشیده بوسیله آسمان و تحت حمایت زمین است و احتمالاً به دوران قبل از اسلام باز می‌گردد، اما در دوران اسلامی و خلفای اموی این طرح، دوباره بازسازی و بویژه در مساجد، نقش و اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد و برخی وجود آن را با معابد آیین مهر که همراه نامیده می‌شده مرتبط می‌دانند و با توجه اهمیت آن، این نقش‌مایه را در هنرهای نقاشی، معماری، فرش، زیلو، حجاری و... در بعد از اسلام به وفور می‌توان یافت.

بعد از اسلام، دارای معانی و مفاهیم نمادین فراوانی می‌باشد از جمله نماد خداوند، پیامبر و... و مرکز واقع شدن و تزئین مساجد و گنبدها با این نقش‌مایه در گوناگونی ساختمانیها و تنوع تزئینات، می‌تواند بر وحدت نشانه رفته باشد، وحدتی که در کثرت پرتو افکن است. نقش شمسه با توجه به معنای سوره ۲۴، آیه ۳۵ قرآن کریم: الله نور السماوات والارض، بعنوان نماد الوهیت و نور وحدانیت اشاره دارد، علاوه بر این در بسیاری از منابع مذهبی و ادبی، خورشید (آفتاب) را نماد پیامبر اسلام و حضرت محمد (ص) ذکر کرده‌اند. این ایده ممکن است از مفهوم آیه ۱۷۴ سوره نساء اخذ شده باشد: یا ایها الناس قد جائکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا: ای مردم برای "هدایت" شما از جانب خدا برهانی محکم آمد "رسولی با آیات و معجزات فرستاده شد" نوری تابان به شما فرستادیم (ترجمه الهی قمشه ای) (بخاری، ۱۳۸۷، ۵۸) تعداد اضلاع این ستاره‌ها و باور و تقدیس اعداد و ارتباط عددی و وجه شمارشی برخی باورها به نظر نگارنده می‌تواند از دیگر جلوه‌های تبلور این نقوش می‌باشد، ارتباط با باورها و مفاهیمی همچون، هشت بهشت، هفت مرحله سلوک، هفت آسمان، چهار عنصر، چهار جهت جغرافیایی، پنج نفر پیامبر به همراه چهار خلیفه راشدین)، بیست و چهار هزار پیامبر، اعداد ابجد و... که این موضوع می‌تواند مورد مطالعه و بررسی بیشتر قرار گیرد. علاوه بر نقش‌مایه شمسه در این تالار، در دیگر آثار دوران اسلامی، نقش شمسه با نقوش دیگری، مانند ماهی (چشم خورشید)،

جدول ۴. ستاره‌های چندپر و شمسه، تالار اشرف

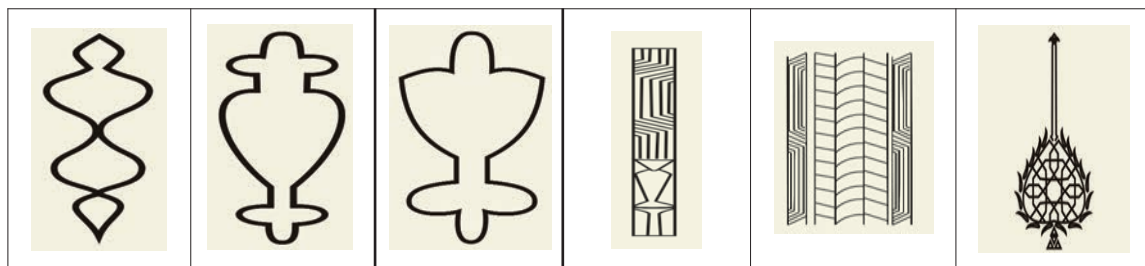
جدول ۵. نمونه محراب، تالار اشرف

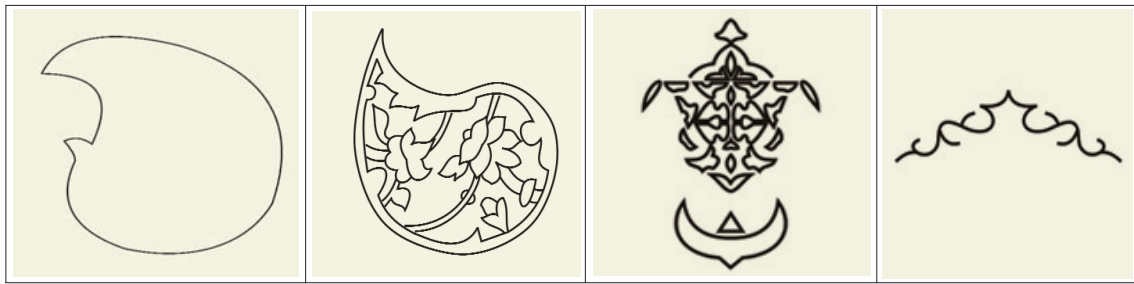

هایی بوده، که از بین رفته است و در دوران معاصر سعی گردیده این دیوارها نقاشی گردد که متناسب نبودن نقاشی‌ها با کاربری بنا و همچنین عدم تطابق آنها با دیگر نقوش، احتمالاً علت اصلی توقف آنها می‌باشد. (نقاشی نیمه کاره ضلع شمالی تالار اصلی، طرح معراج پیامبر اسلام).

سایر نقوش (جدول ۶): از دیگر نقوش موجود در تزئینات این بنا می‌توان به اشکال هندسی منتظم و غیر منتظم، بته جقه (در طرح پنجره‌ها و نقاشی داخل بنا)، طناب در هم بافته (ابزار گچ بری گوشه‌ها) و... اشاره نمود. در این تالار دیوارهای خالی از نقوش نیز وجود دارد که به نظر می‌رسد، دارای طرح

جدول ۶. نمونه نقوش، تالار اشرف

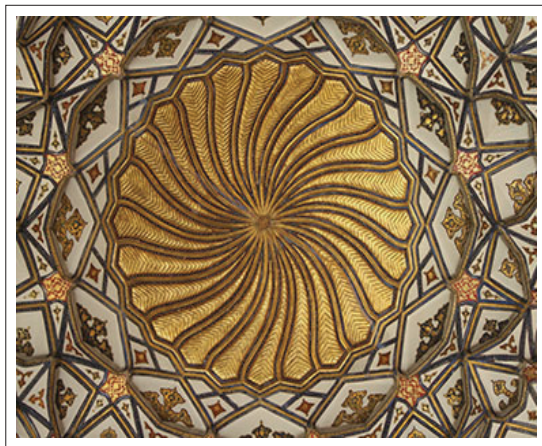

♦ **تزئینات طلا چسبان در دوره صفویه**

فن لایه چینی در دوران قبل از صفویه در هنرهای وابسته به معماری کاربرد داشته است ولی در دوران صفویه به اوج رواج و شکوفایی خود دست می‌یابد. طلاکاری بناهایی مانند کاخ عالی‌قاپو، کاخ هشت‌بهشت، امامزاده اسماعیل، تالار اشرف، کلیسای وانک، کلیسای بیت اللحم، بقعه شاهزادگان و ... نمونه‌هایی از کاربرد شیوه لایه چینی و طلاچسبان در تزئینات می‌باشد و شکوه و جلوه منحصر به فردی به معماری این دوران بخشیده است. این تزئینات معمولاً بر روی گل سرخ و گچ می‌باشد و با فنون مختلف می‌تواند اجرا گردد که بررسی و شرح آن در این مقال نمی‌گنجد و تحقیقی دیگر طلب می‌کند.

♦ **رنگ‌های غالب تزئینات داخلی تالار اشرف**

رنگ به عنوان یکی از مدرکات بصری در فرهنگ و هنر ایران زمین در دوره‌های مختلف تاریخی با تفسیرهای عرفانی و ابعاد زیبایی‌شناسانه، جنبه‌های مختلف نمادین، تأثیرات روانی و شناختی، مورد بررسی و توجه ویژه قرار گرفته است. معمار تالار اشرف همچون دیگر آثار دوره‌های معماری ایران که غالباً رنگ خاک را در آثارش می‌نمایاند، طبیعت رنگارنگ را به صورت طرح‌های واقعی و تجریدی با مجموعه‌ای از رنگ‌های متفاوت در غالب تزئینات به داخل بنا آورده و به نمایش می‌گذارد. رنگ‌های به‌کاررفته در این اثر رنگ لاجورد، طلایی، سبز، قرمز، زرد و ... می‌باشد، که از این رنگ‌مایه‌ها، رنگ لاجوردی و طلایی از دیگر رنگ‌ها بیشتر جلب توجه می‌نماید.

■ تصویر ۵: گردونه مهر، تالار اشرف (عکس و تحلیل: نگارنده)

♦ **همنشینی رنگ طلایی و رنگ لاجورد**

رنگ زرد در تزئینات سقف و دیوار داخل تالار با استفاده از لایه‌های طلا با تکنیک طلا چسبان و رنگ طلایی در نقاشی‌های دیواری، جلوه‌ای درخشان و خیره‌کننده به تزئینات داخلی بنا بخشیده است. اوج ظهور این رنگ مایه با فلز طلا، گردونه مهرچرخانی است که در

وسط سقف تالار اصلی به کار رفته است. رنگ طلایی که رنگ حیات بخش خورشید است، از زمان‌های دور مورد استفاده قرار گرفته است. در مورد کاربرد رنگ طلایی در ایران باستان گفته شده که بالاترین طبقه زیگورات به رنگ زرد طلایی و نمادی از خورشید و نورانیت بوده است؛ و همچنین به قلعه حکمتانه دیاکو اشاره می‌کنند که هر کدام از حصارها رنگ‌های مختلفی داشته و حصار هفتم، طلایی رنگ بوده است. (شکاری نیری، ۱۳۸۲، ۹۴) نزد زرتشتیان هم پیوسته توجه به نور و مظاهر آن که خورشید و آتش می‌باشد وجود داشته است. با توجه به شواهد و مطالب قید شده در این باره شاید استفاده از این رنگ به همراه گردونه، در سقف این تالار نیز اشاره‌ای باشد به خورشید (تصویر ۵)، که تجدیدکننده و حیات‌بخش می‌باشد. تبلور این رنگ مایه در تالار با فلز طلا به عنوان قیمتی‌ترین فلز، شاید اهمیت این ساختمان و تزئینات آن را هرچه بیشتر تأکید می‌کند، کما اینکه در قدیم، اشیاء با ارزش خود را مانند خدایان، از طلا می‌ساختند.

رنگ آبی دریایی سیر یا لاجورد، سکون مطلق و استراحت شبانه است. در دسته‌بندی رنگ‌ها بر اساس تجزیه نور خورشید (نور سفید)، از طیف‌های اصلی محسوب می‌شود و با توجه به ترکیب دایره شش بخشی رنگ

رنگ زرد در تزئینات سقف و دیوار داخل تالار با استفاده از لایه‌های طلا با تکنیک طلا چسبان و رنگ طلایی در نقاشی‌های دیواری، جلوه‌ای درخشان و خیره‌کننده به تزئینات داخلی بنا بخشیده است. اوج ظهور این رنگ مایه با فلز طلا، گردونه مهرچرخانی است که در

رنگ زرد در تزئینات سقف و دیوار داخل تالار با استفاده از لایه‌های طلا با تکنیک طلا چسبان و رنگ طلایی در نقاشی‌های دیواری، جلوه‌ای درخشان و خیره‌کننده به تزئینات داخلی بنا بخشیده است. اوج ظهور این رنگ مایه با فلز طلا، گردونه مهرچرخانی است که در

◆ نتیجه‌گیری

تالار اشرف بعنوان یکی از بارزترین وجوه جلوه‌گری تزئینات در دوره صفویه با تنوع هنرها و عناصر تزئینی و کاربردی فراوانی همچون گچ‌بری، نقاشی دیواری، آجرچینی، کاشیکاری و ... نقش مایه‌های متنوعی را در خود جای داده است. از نمونه‌های بارز این نقش مایه‌ها می‌توان به نقوش گیاهی طبیعی (سرو و ...) و گیاهی تجریدی (اسلیمی و ختائی) و نقوش هندسی (ستاره‌های چندپر، چند ضلعی‌ها و اشکال منتظم و غیر منتظم، کادر محرابی و ...) اشاره نمود. یافته‌های این مقاله علاوه بر تاکید بر فراوانی نقش مایه گیاهی نسبت به دیگر نقوش در این تالار، نشان می‌دهد که نقوش موجود، صرفاً جنبه تزئینی نداشته و علاوه بر اشاره مستقیم به مفاهیم، سندی است که ویژگی‌های اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی دوران را آشکار می‌سازد. از مهمترین و شاخص‌ترین نقش مایه‌های این بنا می‌توان به ستاره‌های چند پر یا شمسه اشاره نمود. ستاره‌های چند پر در این اثر در داخل بنا به صورت گچ‌بری و در غالب‌های ستاره‌های کامل و ستاره‌های ناقص در گوشه‌ها، در مقرنس‌های سقف با تکنیک نقاشی و لایه‌چینی می‌باشد. همچنین آجرچینی نمای بیرونی هم در ترکیب بندی گره‌چینی و با تکنیک آجرچینی، بی‌نصیب از این نقش مایه نیست، نقش شمسه تالار اصلی، که از طلای خالص و دارای ۲۴ شعاع نوری منحنی وار است و به صورت چپ گرد حول مرکز آن تصویر شده است اوج شکوه جلوه‌نمایی این نقش مایه است. این نقش را با توجه به فرم و همچنین بررسی سیر تحولی نقوش، شاید بتوان در تکامل نقش مایه گردونه مهر دوران باستان یا همان چلیپای شکسته دانست. از مهمترین معانی که به این نقش مایه مرتبط دانسته‌اند، می‌توان به خورشید و آسمان و پیامبر و ... اشاره نمود. دیگر عنصر بصری که همراهی آن، این اثر را جلوه‌ای دیگر بخشیده، رنگارنگی تزئینات است و از میان این رنگها، رنگ لاجورد و طلائی، رنگ غالب این بنا را تشکیل داده است. رنگ زرد نمودار تظاهرات سطحی و بی‌ژرفا در یک ترکیب است و آبی نمودار ژرفاهای گوناگون. چنین است که در هنر دوره‌های اسلامی، همچنین این بنا رنگ زرد و آبی با هم ترکیب می‌شوند.

◆ پی‌نوشت‌ها

۱. یکی از نقش‌های تزئینی ایرانی به شکل درخت سرو سرافکنده.
۲. یکی از نقش‌های تزئینی ایرانی به شکل درخت سرو سرافکنده.
۳. هنرمند و استادکار ممتاز گچ‌بری متولد ۱۳۳۴ شمسی در اصفهان.

شناسی، رنگ آبی دریایی سیر (لاجورد) در برابر زرد قرار می‌گیرد به عبارت دیگر مکمل متضاد آبی سیر، زرد است. رنگ زرد نمودار تظاهرات سطحی و بی‌ژرفا در یک ترکیب و آبی نمودار ژرفاهای گوناگون است. چنین است که در هنر دوره‌های اسلامی، همچنین این بنا، رنگ زرد و آبی با هم ترکیب می‌شوند.

◆ مقرنس و چفت‌آویز و قطار بندی

سقف تالار اشرف تشکیل شده از مقرنس‌هایی است، که به صورت گچ‌بری با تزئینات بسیار زیبا، مزین گردیده است. علاوه بر سقف تالار اصلی و اتاق‌های جانبی در دیوارهای داخلی نیز این عنصر، بصورت مقرنس سقفی و قطاری در دیوار (قطار بندی مقرنس) قابل مشاهده می‌باشد. از دیگر قسمت‌های این بنا که این عنصر ساختاری و تزئینی را در خود جای داده، تنها ایوان موجود در ضلع غربی است که احتمالاً در مرمت سال ۱۳۷۳ به بنا ملحق گردیده است. مقرنس از بارزترین عناصر معماری، تزئینی و ساختاری است که یاد آورنمای منجمد شده سنگ گونه شیره‌های آهکی (استالاکتیک) در غارها است. تأثیر حاصل از این نوع تزئین شگفت‌آور است. این عناصر کوچک هندسی با سایه‌هایی که می‌افکند، به بنا منظری با حد اعلائی ظرافت می‌بخشد. این عنصر سه بعدی علاوه بر کاربرد ساختاری برای برطرف کردن نیازهای گوناگون، اظطافچه‌ها و ورودی‌های وسیع گرفته تا کوچکترین جزئیات ساختمانی و تزئینی استفاده می‌گردد. خاستگاه و منشاء پیدایش این عنصر، مشخص نیست. در کتاب هنر و معماری اسلامی ایران بیان شده است که شروع مقرنس کاری در ورودی گنبد قابوس است که بعدها مقرنس‌کاری بصورت تزئینی درآمد و "چفت آویز نام گرفت (عمرانی پور، ۱۳۸۴، ۸۴). در نوشته‌های دیگر عنوان شده که: «نخست مقرنس را در فیل پوش‌های زیر گنبد به کار برده‌اند.» (ورجواند، ۱۳۸۲، ۱۹۹) در خصوص ساختاری بودن این عنصر سخن‌ها گفته شده است، مثلاً از دیگر کارهایی که ساختاری بوده، بعدها جنبه تزئینی پیدا کرده، مقرنس کاری است که در اصل برای پوشش به کار می‌رفته است و خود در سازه باربر است: همانند ایوان مسجد جامع اصفهان (عمرانی پور، ۱۳۸۴، ۸۴)، قطار مقرنس هم به حکم ضرورت در جلو کلاف بندی‌ها، جهت اندود کلاف و نفی و استهلاک اثرات جنبی آن، جایگزین می‌شود و اختلاف سطح مابین دیوار و پاشنه با دامن را به نحوی مطلوب و زیبا عرضه می‌کند (همان، ۱۳۸۴، ۳۸). بر خلاف این متون، اکثر مولفان خارجی این عنصر را صرفاً تزئینی می‌دانند.

۴. آرایش پس از پایان کار ساختمان مانند تزئین الحاقی نماسازی، کاشیکاری، گچبری و... .
۵. تزئینات با نقش های هندسی شکسته با خطوط مستقیم.
۶. ترکیب خانه یا کاخ چهارباغ عمارت جنبی تالار اشرف، مربوط به اوایل قرن ۱۱ هجری.
7. Professor of Community and Tree Health (Dr. Kim D. codar)
۸. قوس
۹. نیایشگاه هایی در تمدن های بین النهرین (آسیای غربی).
۱۰. اولین پادشاه مادو بنیانگذار شهر هگمتانه (همدان).
- ◆ فهرست منابع**
۱. بوالقاسمی، لطیف، هنر و معماری اسلامی ایران، سازمان عمران و بهسازی شهری، تهران، ۱۳۸۴.
۲. آیت الهی، حبیب الله، هنر رنگ، کیهان فرهنگی، شماره ۱۴۴، ۵۱-۴۴، ۱۳۷۷.
۳. ایمنی، عالی، بیان نمادین در تزئینات معماری اسلامی، کتاب ماه هنر، شماره ۱۴۲، ۹۳-۸۶، ۱۳۸۹.
۴. بختورتاش، نصرت الله، نشان رازآمیز، آرتامیس، تهران، ۱۳۸۶.
۵. پیرنیا، محمدکریم، سبک شناسی معماری ایرانی، سروش دانش، تهران، ۱۳۸۶.
۶. تاس، جان، تاریخ ادیان، ترجمه: علی اصغر حکمت، انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۷۳.
۷. حمزوی، یاسر، بررسی فن ساخت بخشی از تزئینات معماری اسلامی در کلیسای وانک اصفهان، کتاب ماه هنر، شماره ۱۶۳، ۸۵-۸۰، فروردین ۱۳۹۱.
۸. خزائی، محمد، شمسه: نقش حضرت محمد (ص) در هنر اسلامی ایران، کتاب ماه هنر، شماره ۱۲۰، ۶۳-۵۶، ۱۳۸۷.
۹. دویوکور، مونیگ، رمزهای زنده جان، ترجمه: جلال ستاری، نشرمرکز، تهران، ۱۳۷۶.
۱۰. رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم، آثارملی اصفهان. سلسله انتشارات انجمن ملی، تهران، ۱۳۵۲.
۱۱. رهبر، ایلناز و پورمند، حسن علی، باز خوانی رابطه نور و رنگ طلایی در آرا و هنر مانوی، کتاب ماه هنر، شماره ۱۷۹، ۶۴-۷۹، ۱۳۹۲.
۱۲. شکاری نیری، جواد، جایگاه رنگ در فرهنگ و هنر اسلامی ایران، مدرس هنر، دوره اول، شماره سوم، ۹۳-۱۰۴، ۱۳۸۲.
۱۳. شوالیه، ژان و گبران، آلن، فرهنگ نمادها، ترجمه: سودابه فضلی، جلد یکم و سوم و چهارم، تهران، جیهون، ۱۳۸۷.
۱۴. کمندلو، حسین، نگاهی به قالی های محرابی موزه فرش آستان قدس رضوی و بررسی قالی هفت شهر عشق، نگره، ۱۲، ۳۸-۱۹، ۱۳۸۸.
۱۵. گدار، آندره و گدار، یدا، طاق قوس در معماری ایرانی، ترجمه: حمید قراگوزلو و سعید صائمی، مدیران امروز، تهران، ۱۳۹۱.
۱۶. محبی، حمیدرضا و آشوری، محمد تقی، نماد و نشانه در نقش پردازای زیلو های تاریخی طرح محرابی (صف) میبد، گلجام، شماره صفر، ۴۸-۳۲، ۱۳۸۴.
۱۷. هواگ، ج ان و مارتن، هانری، سبک شناسی هنر معماری در سرزمین های اسلامی، ترجمه: پرویز ورجاوند، شرکت انتشارات علمی فرهنگی، تهران، ۱۳۸۲.
۱۸. هنرفر، لطف الله، گنجینه آثار تاریخی اصفهان، چاپخانه زیبا، تهران، ۱۳۵۰.