

مکتب خیالی نگاری

پدیدآورده (ها) : رجبی، محمدعلی
هنر و معماری :: گلستان هنر :: پاییز و زمستان 1384 - شماره 2
از 51 تا 57
آدرس ثابت : <http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/361153>

دانلود شده توسط : علیرضا کریمی
تاریخ دانلود : 07/11/1396

مرکز تحقیقات کامپیوترا علوم اسلامی (نور) جهت ارائه مجلات عرضه شده در پایگاه، مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوترا علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه [فوانین و مقررات](#) استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجلات تخصصی نور

محمدعلی رجبی^۱

مکتب خیالی نگاری

یکی از بارزترین جلوه‌های هنر نقاشی مردمی در تاریخ نقاشی ایران و جهان نقاشی خیالی نگاری ایران است، که با بیانی سیار توائند و رسا توانسته است مخاطبان خود، به خصوص مردم کوچه و بازار را، جلب کند و از عمق اعتقادات قلبی‌شان با آنان سخن گوید. نقاش خیالی نگار ایرانی جز به رضایت خلق و خالق به چیز دیگری غنی‌اندیشد؛ زندگی فقریانه و ساده و بی‌تكلف او گواه این مدعاست.

خیال نقاش خیالی نگار از توهّم به دور است؛ او هرگز تصویرگر خواهای آشفته‌یار و رؤیاهای رمانیک نیست. او از فطرت انسان سخن می‌گوید؛ هنرمند دست‌خورده و صریح و جذاب است. نقاش خیالی نگار روایتگری ادعای و هنرمندانه روایت پیران و یا تصویرگر جلوه‌های زیبایی است که بر دل صاف او نقش بسته است؛ از این‌رو، در اثرش شایل مقدس معصومان تحقق می‌یابد. با مشاهده چهره اولیا در نقاشی پرده‌های مذهبی، به راحتی می‌توان دریافت که این چهره‌های معنوی و آرمانی از کدام عالم با مخاطب خود سخن می‌گویند. این شایلها، که همواره با هاله‌هایی از نور نشان داده می‌شوند، با صفاتی همچون گشاده‌رویی، صلابت و لطف و صداقت و معصومیت همراه‌اند. حکمت متعالی و ساختار نقاشی آنها به گونه‌ای است که در آنها هرگونه صفات ظاهری و نفسانی انسان محو شده و صرفاً چهره‌ای روحانی و مقدس بر جای مانده است. چشمان نافذ این شایلها که اغلب به بیننده می‌نگرند، آن‌چنان بیننده را مجذوب می‌کنند که وی را می‌دارند با چشمانی اشکبار با آنان سخن بگوید.

برای غایش هرچه بیشتر این جلوه روحانی، هنرمند نقاش چهره اشقيا را با حالتهای نفسانی و بسیار ناآرام ترسیم می‌کند. در مقابل، شایل اولیا را، با وجود تیرها و زخم‌های فراوان بر پیکرشان، سرشار از متانت و برکنار از احوال نفسانی می‌غاید، تا معصومیت و قداست شایلها را بیشتر نشان دهد.

چگونه است که این همه لطف و کرامت که در آثار نقاشان خیالی نگار و به قلم ایشان رقم خورده در بهترین آثار هنرمندان چهره‌ساز تجلی نکرده است؟ اگر کلام محیی‌الدین عربی را که گفته است: «فَمِنْ أَنْهَ فَاسْمَعُوا وَ إِلَى

نقاشی خیالی نگاری یکی از جلوه‌های هنر شیعی و ایرانی است که نشان‌دهنده روح یاک مردم و هنرمندان این سرزمین و بیانگر روحیه ظلم‌ستیری آنان و طرفداری از حق و دفاع از مظلوم است؛ و این همه درسی است که در تفکر شیعه به منزله اساس پایداری دین معزی شده است. این نوع از نقاشی در دوره حاکمیت شیعیان آل بویه شکل گرفت و سپس در اوان دوره صفویه ظاهر شد و با توقفی حدوداً سیصد ساله، مجددأ در عصر قاجار ظهور نمود و خوشبختانه تا امروز ادامه دارد.

جلوه‌های مختلف این هنر عمده‌تا به صورت نقاشیهای بهلوانی، پرده‌های درویشی، نگاره‌های پشت شیشه ظاهر شد و با پیداپیش چاپ سنگی به کتابها نیز راه یافت. از آنجا که این هنر برخاسته از معتقدات مردم بود و مرشدان و نقالان روایتگر مضامین آنها بودند؛ در قهقهه‌خانه‌ها، که محل تجمع مردم بود، عرضه می‌شد و قهقهه‌جیان و مردم از آن استقبال و حیات می‌کردند. به همین سبب، برخی از هنرشناسان آن را «نقاشی قهقهه‌خانه‌ای» نامیده‌اند.

در این مقاله، به اختصار اشاره‌ای به ریشه‌های مشترک این هنرها با هنرهای مشابه در تمدن‌های دیگر پرداخته و به خصوصیت سادگی و پی‌اعایی این هنر، که سبب پیدایش جلوه‌های لطیف با بیانی بی‌آلیش گردیده، توجه شده است.

آن می‌کند. به قول سعدی:

بیوش بودم از اول که دل به کس نسپارم
شمایل تو بیدیدم نه عقل ماند و نه هوشم

نقاشان شیعه ایرانی، بر اساس برخی روایات

اسلامی، معتقد بودند که اولین معلم نقاشی جبرئیل و از اولین صور نقاشی شمایل انبیا و اولیا (ع) بوده است. این گروه از روایات مبنی بر حقایقی است که از قرآن کریم گرفته شده است. در سوره بقره، آیه ۲۴۸ آمده است:

پیامبر شان به آنان گفت که نشانه فرماده ای او [طلالوت]

این است که آن صندوقی که آرامشی خدایی و میراث بازمانده‌ای از خاندان موسی و هارون در آن است در حالی که فرشتگان آن را حمل می‌کنند، به نزدتان بازمی‌گردد. در این امر به راستی نشانه‌ای است برای شما اگر مؤمن باشید.^۲

میبدی، به نقل از خواجه عبدالله انصاری، در تفسیر

این آیه می‌گوید:

نوشته‌اند که این تابوت (صدقوق عهد) از چوب شمشاد زرآندودشده، به اندازه سه گز در دو گز، که در آغاز، نزد آدم بود. پس از آن به شیث و ابراهیم رسیده و از او به اسماعیل و اسحق و از او به یعقوب و از او به موسی رسید که در حین رحلت، عصای خود را در آن نهاد و به یوشی بن نون سپرد تا آخر به دست داود رسید.^۳

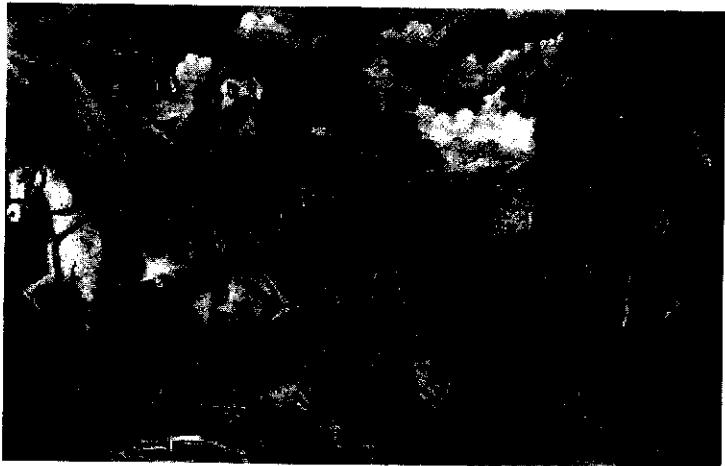
در دیباچه دوست محمد بر مرجع سهرامیرزی/ نیز آمده است:

بعد از رحلت حضرت محمد(ص)، عده‌ای از صحابة ایشان برای تبلیغ دین خود سفری به روم کردند و با امیراتور هرالکیوس به صحبت پرداختند. پس از مقداری گفت و گو، امیراتور دستور داد جعبه‌ای را آوردند و از درون آن نقاشی بسیار عالی در آورد و گفت که تصویر حضرت آدم است. امیراتور تصاویری از پیامبران دیگر، از جمله حضرت محمد(ص)، را نیز نشان داد که صحابه را سخت مجذوب ساخت. آنان از امیراتور پرسیدند که منشأ نقاشیها از کجاست؛ او جواب داد که حضرت آدم مشتاق بود که پیامبران زاده خود را بینند. از این‌رو، خداوند جعبه‌ای برای او فرستاد که صدھا قسمت داشت و در هر قسمت تکه‌ای ابریشم بود و بر روی هر تکه ابریشم تصویر یکی از پیامبران دیده می‌شد. این جعبه به نام «جعبه لوح شهادت» خوانده می‌شود. حضرت آدم این جعبه را در گنج خود، که در نقطه دوری در غرب بود، نگهداری می‌کرد. این جعبه از آنجا از طریق ذوالقرنین به

الله فارجعوا را به یاد آوریم، متوجه می‌شویم که لازمه تحقق این جلوه‌های صادقانه، قلب پالایش‌یافته و صاف است؛ زیرا آینه اگر پاک و صاف باشد، همان را می‌نماید که بر آن تابیده شده است. میرعماد الحسنی این مرتبه را «مقام صفا» می‌نامد و پالایش قلب هترمند را، که لازمه ظهور جلوه‌های مینوی در آثار هنری است، «مقام شأن» برمی‌شود. در این صورت، اثر هنری صاحب شأن، یا «نظرکرده»، می‌شود.^۴

نقاش همواره چهره دلخواهش را می‌کشد. این چهره اگر صورت انسانی داشته باشد، در بهترین و لطیف‌ترین وجه به صورت «شمایل» ظاهر می‌شود؛ و اگر در نقوش طبیعت جلوه کند، فضایی از عالم قدس را به نمایش می‌گذارد و حسّ احترام به امور قدسی را در بیننده برمی‌انگیزد. «ایکون»‌های مسیحی نیز که با همین خصوصیات نقاشی می‌شده، چنین تأثیری بر مؤمنان مسیحی داشته است. هترمند نقاش در پرده خیال خود صورتها بی را مشاهده می‌کند که به «عالم» او تعلق دارد. اگر هترمند قلبش به سوی عالم مینوی گرایش داشته باشد، جلوه‌هایی مینوی می‌بیند؛ و اگر به سوی خراب آباد دنیا یا نفس اماره روی کرده باشد، تصویرهایی متناسب با آن مشاهده می‌کند و اثر هنری اش نیز بازتاب همان نقشها خواهد بود.

نفس پالایش‌یافته هترمند با صورتها قدسی مأتوس می‌شود و دلش همچون آینه‌ای پاک، تصویری از این صورتها را در خود به نمایش می‌گذارد. در این مقام، هترمند اراده خود را در طرح این صورتها مؤثر نمی‌داند و، شیفته و شیدای آن جلوه روحانی، سعی در نمایش صادقانه

لامعی جلی، است. نقاشی این کتابها به شیوه‌ای جدید و برگرفته از خادگرایی و صحنه‌پردازی تعزیه است و در شیوه طراحی آنها نیز از نگارگری عصر صفویه پیروی کرده‌اند. این کتابها با چاپ سنگی تکثیر شد و در اختیار عموم قرار گرفت و سبب ترویج نقاشی مذهبی و توجه عموم مردم به بیان تصویری نقاشی شد.

گذشته از دو عامل یادشده — آرامش نسبی دوره قاجار و سرکوب دشمنان متعصب — عوامل دیگری نیز در ظهور و ترویج هنر خیالی‌نگاری، بهخصوص جایگاه ویژه مردمی آن، مؤثر بود. از آنجا که نقاشی خیالی‌نگاری در اواخر دوره قاجار شکل گرفت، می‌توان ضعف دولت قاجار را در جذب نیروهای مستعد هنری یکی از عوامل مؤثر در گرایش هنرمندان به سوی مردم و رشد این هنر در جامعه دانست. همچنین مضامین حماسی و مذهبی که همواره مورد علاقه مردم ایران بوده از دلایل حمایت مردمی و رسیدن این هنر به این جایگاه اجتماعی بوده است. استفاده از رنگ‌های روغنی، که به سهولت به دست می‌آمد، و همچنین پارچه‌های کتان، که به وفور موجود بود و هنرمند را از کارگاه سلطنتی و رنگ و بوم و کاغذهای فاخر بیناز می‌کرد، از عوامل عمدۀ استقلال هنرمند تقاض از دربار و اتکای وی به توده مردم بود.

در این زمان مکانهای عمومی همچون حسینیه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و گذرها به صورت نمایشگاهی برای عرضۀ این آثار درآمد و نقالان و مرشدان با شرح و وصف این تابلوها مردم را بجدوب آنها می‌کردند. هنر خیالی‌نگاری را غنی توان بی‌توجه به نقل نقالان در بد و طراحی اثر و

حضرت دانیال نبی رسید. دانیال نبی با قلم شگفتانگیز خود از نقاشی چهره‌ها تقلید کرد. از آن زمان است که نقاشی بر روی زمین شروع می‌شود و آن نقاشی‌ها که هرaklıبوس نشان داد در واقع کار دانیال نبی بودند.^۵

آلبویه، که از شیعیان معتقد ایرانی بودند، به تبعیت از این سنت حسنۀ که نشان‌دهنۀ خیالی مقدس است، اولین گام را در جهت ایجاد پرده‌های نقاشی مذهبی، خصوصاً مضامین عاشورایی، برداشتند و به ترویج آنها پرداختند. پس از آن، بنابر گزارش‌های تاریخی، در عصر صفویه نیز به هنگام حملۀ شاه اسماعیل صفوی به «اهرات» برای سرکوبی ازیکان سنت‌مذهب متعصب، از پرده‌های عاشورایی برای تهییج سپاهیان شیعه ایرانی استفاده کردند. متأسفانه تا کنون از این آثار نمونه‌ای یافت نشده است. مهم‌ترین آثار خیالی‌نگاری که با مضامین مختلف و در شیوه‌های گوناگون ظاهر شده و تا کنون نیز کم و بیش ادامه یافته در زمان قاجاریه شکل گرفت. حاکمیت طولانی سلاطین قاجار و آرامش نسبی پس از جنگ‌های هولناک ایران با ازبکان و تضعیف دولت عثمانی، که از مخالفان و دشمنان ایران شیعی محسوب می‌شد، ایرانیان را به نمایش هرچه بیشتر معتقدات شیعی واداشت و هنرمندان شاعر و نمایشگر و نقاش و موسیقی دان با ویزگیهای هنری خاص خود در این زمینه ایفای نقش کردند. رواج هنر تعزیه، که در برخی از شهرها با وسعت و تنوع بسیاری طراحی و اجرا می‌شد، سبب شد هنرها بی‌چون شعر و موسیقی نیز فعال شود و بیشترین تأثیر را بر نقاشی پرده‌های مذهبی و تابلوهای عاشورایی بگذارد.

نقاشی خیالی‌نگاری، که عمدتاً مضامینی مذهبی یا بهلوانی در بر داشت، بر اساس روایت مرشد یا نقال شکل می‌گرفت. خاده‌ای این آثار، همچون رنگ و شکل لباس و خود و سیر و حتی شخصیت‌های خادین همچون جبرئیل که در هیئت «دردویش کابلی» ظاهر می‌شد، سپاه اجته و امثال آنها، همگی بر اساس روایت مرشد و متأثر از خادگرایی تعزیه به وجود می‌آمد.

برخی از متون که تاریخ عاشورا در آنها تشریح شده و به «مقتل» معروف است، مرجع نقاشی و تعزیه قرار گرفت. قدیم‌ترین نقاشی‌های کتاب در این زمینه تصاویر کتابهایی همچون روضه الشهداء و اعظم کاشفی و حدیثه السعداء، فضولی بغدادی و همچنین مقتل حسین، اثر

اخلاقی این هنرمندان است.

از قول قوللر آغا‌سی گفته‌اند:

روزی که من و محمد مدیر و سایرین به این نقاشی جان دادیم، اصلاً فکر رقابت و چشم‌وهم‌جشی با نقاشان تحسیل کرده و از فرنگ برگشته در سرمان نبود. همه ما از سر ساختن‌ها، از کنار کوره‌های کاشی‌بزی و از سنگ تراشیها آمده بودیم؛ عقل و ذوقمان را روی هم گذاشته بودیم، هر که هنری داشت به کار می‌گرفت؛ یکی اسلیمی خوب بلد بود، دادیم اسلیمی بکشد؛ یکی خوب رنگ می‌ساخت، رنگ را به او سپریدیم، یکی صورت خوب می‌ساخت، واگذاشتیم صورت را او بکشد. برای ما مهم این بود که مردم کارمان را پیسنند و قبولان کنند. قهوه‌چیها هم کمک کردند چای و دیزی‌مان را به راه آنداختند؛ خرج زندگی زن و بچه‌هایان را دادند؛ ما هم کار کردیم.^۷

این سادگی، که نشان از خنای روح و طبع بلند این هنرمندان دارد، سبب بی‌تكلفی و بی‌ادعایی و، در نتیجه، قناعت در زندگی و حق در شیوه نقاشی آنها شد. این ویژگی مشترک هنرهاست دینی و معنوی در سراسر جهان است. سوزوکی با اشاره به همین خصلت در نقاشی ذن،

«وابی» و «سابی» را چنین تعریف می‌کند:

وابی در واقع به معنای فقر یا، به صورت منفی، به معنی اهل اجتماع و مد روز نبودن است. فقیر بودن یعنی در بند نعمات دنیوی، از مال و جاه و شهرت، نبودن و در

همچنین نقای آنها در حضور مردم و حق عکس‌عمل‌های مردم که با صلوات و تکبیر و هیجانهای خاص همراه بود بررسی کرد. هنرها مردمی همواره با مردم و واکنش آنان معنی پیدا می‌کند و نباید بدون در نظر گرفتن جموعه یادشده به تشریع زیبایی‌شناختی این آثار پرداخت. ترکیبیهای فشرده و پرسپکتیویهای خاص، صحنه‌های متنضاد و امثال این ویژگیها صرفاً به ملاحظات زیبایی‌شناختی هر اثر بازنی گردد؛ بلکه نظر نقال و یا مرشد در شکل‌گیری این ترکیبها مؤثر بوده است.

نقاشان مشهور مکتب خیالی‌نگاری که آثارشان در موزه‌های کشور نگهداری می‌شود عبارت‌اند از: سیدحسین عرب تبریزی، میرزا‌مهدی شیرازی، شازده‌افسر، رضا درویش، سید‌محمد، سید‌غفار اصفهانی، حسین قوللر آغا‌سی، محمد مدیر، میرزا حسن، علی‌الوندی همدانی، یدالله عدالت‌تجو، میرزا سکندر، امیرحسین قائم مقامی، غدیرعلی، محمد رحمانی، اسماعیل کیانی، علی‌طاهر، مهدی عبدالصالحی، حسین منفردی، عباس بلوکی‌فر، حسن اسماعیل‌زاده چلیبا، حسین همدانی، فتح‌الله قوللر آغا‌سی، محمد فراهانی، محمد حمیدی، حاج‌رضاء عباسی، عنایت‌الله روغنچی، محمد درویش، علی‌لری.

شخصیت اخلاقی هنرمندان خیالی‌نگار نیز کاملاً با ویژگی آثار ایشان متنطبق است. سادگی، صفاتی باطن، قناعت، صراحة در گفتار و کردار از ویژگیهای عمدۀ

عین حال در درون، چیزی را احساس کردن که ارزش برترین از اوست و فوق زمان و مقام اجتماعی است و عامل سازنده و اساسی واپی هم همان است. واپی هم در برگیرنده بی‌اعایی دهان، خامی خاص آثار عمیق یا سادگی آشکار یا پرداختن عاری از قصد و غایی تداعیهای تاریخی است.^۸

مورینس بنکس هریز درباره هنر نقاشی افریقا می‌نویسد:

این رنگها در گیاهان و در خاک محیط پیرامون یافت می‌شود. هنرمندان آفریقایی نیز تنها از چند رنگ استفاده می‌کنند. رنگهای سرخ، سیاه، سفید و آبی بیش از همه در طرحها به کار می‌روند. از طلا نیز برای تزیین کارهای هنری استفاده می‌شود.^۹

غناهی روح و قناعت در زندگی، که به تحریبد روح

هنرمند می‌اخمامد، تحریبد در بیان هنری را نیز در بی می‌آورد. از این‌رو، آثار هنرمندان با گرایش به سوی صفا و سادگی کودکانه، با کمترین نماد شکل و رنگ، بیان غادیقی می‌یابد که تأثیر آن را بسیار می‌کند. در آثار کودکان، گاه یک لکه رنگ آبی می‌تواند نشانی از دریا و یا آسمان باشد؛ لکه‌ای زرد نشان از شدت نور در اوج یک روز تابستانی؛ و یک خانه با دود بیرون‌زده از دودکش آن، نماد زندگی و حرکت. همین بیان در تعزیه و نقاشی خیالی‌نگاری ظهور می‌یابد و هر بخش کوچک نماد صحنه‌ای از واقعیت یا حقیقتی بزرگ است.

از جمله صفات هنرمندان خیالی‌نگار پاسداری از حرمت استادان پیش‌کسوت و حفظ میراث هنری آنان است که از مهم‌ترین آداب و شرط اول ورود به جامعه هنری در هنرهای سنتی است. مطلبی از مرحوم قوللر آغا‌سی نقش شده که گواه بر این صفت هنرمندان خیالی‌نگار است:

ما قبل از هر کاری باید مرافق حرمت هنر استادان، هنر آب و خاکمان باشیم. ما عمری کنار دست استادکارهای مان نقش کاشی کشیده‌ایم، تذهیب کار کرده‌ایم، قلم‌موهایی ساخته‌ایم. اگر این نقش‌های زیبای اسلامی و هندسی در کار هنر ما خوب از آب در نیایند هیچ کارهایم؛ بی هنریم؛ بی معرفتی کرده‌ایم. اصلاً باید در سرمان این اعتقاد را جا بدھیم که نقش تزیینی جان و دل تابلوهای ما باشد. ما که بیش فرنگها کار باد نگرفته‌ایم؛ فرنگ رفته هم که نیستیم که این اشکال زیبا را دور بریزیم. پس باید عمدۀ کار را طوری تعیین کنیم که

ریزه‌کاریهای تزیین در تابلوهای ما زنده شود؛ ما پیش فال بافها مستولیم. حال اگر باید در مجلسهای شاهنامه فال چن کیم، می‌کیم. به همان‌ای هم که شنده باشد، باید کاسه و کوزه‌ای در مجلس بگذاریم و رویش را تزیین کنیم. اگر یک جا هم در میدان جنگ گرفتار شدیم، آن جا هم نباید دست از این اخلاص برداریم؛ روی زره‌ها را اسلامی کار می‌کنیم.^{۱۰}

آنچه قوللر می‌گویند در مکتب معنوی قدیم، که دستور العملهایی برای رعایت آداب معنوی بوده، با بیان حکیمانه نقل شده است. واعظ کاشفی در فتوت‌نامه سلطانی در باب شرایط شاگرد می‌نویسد: اگر پرسند که بنای شاگردی بر چه چیز است، بگوی بر ارادت. اگر پرسند که ارادت چیست، بگوی سمع و طاعت. اگر پرسند که سمع و طاعت چیست، بگو که هرچه استاد گوید به جان بشنود و به دل قبول کند و به نن فرمان برد.^{۱۱}

ظلم‌ستیزی و دفاع از مظلوم در فرهنگ شیعه به منزلة اساس پایداری دین معرف شده است—الله بیقی مع الکفرو لا بیقی مع الظلم — بر این اساس، دو وجه حماسه ملی و اسلامی، که یکی مضامین شاهنامه فردوسی و دیگری عمدتاً مضمون عاشورا را به تصویر می‌کشد، مهم‌ترین مضامین تابلوها و پرده‌های خیالی‌نگاری را تشکیل می‌دهد. هنرمندان خیالی‌نگار انسانهایی با غیرت دینی و معتقد به طریقت اولیای شیعه و بر سر ارادت آنان‌اند. از

شیعه، بهخصوص وجود مقدس علی بن ایطاب، تأویل و جنبه معنوی اثر را بیشتر می‌کند. قول‌لر آغا‌سی گفته است: ما حکایت شاهنامه را دست چین کردیم، داستانهای را که به درد مردم می‌خورد و مردم دل سوخته‌شان بود و به آنها درس غیرت و عبرت می‌آموخت انتخاب کردیم و به نقش درآوردهیم. ما کاری نداشتیم که اصل حکایت چه بوده و هست. آنچه تقلان گفتند و هرچه مردم خواستند برایشان به نقش کشیدیم، مردم از ما تجسم زور بازوی پهلوانان شاهنامه را طلب می‌کردند و شکست دشمنان ایران را می‌خواستند؛ ما هم اطاعت کردیم. به رسم علاوه داشتند، چون پهلوان دیار خودشان و دست‌بسته مولای مقیمان بود.^{۱۵}

آثار خیالی‌نگاری با توجه به مضامین و ویژگی‌های یادشده بر پرده‌ها و دیوارها و سقف مراکز مذهبی شیعه همچون حسینیه‌های تکیه‌ها، سقانفارها، امامزاده‌ها، زورخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و حتی برخی از وسائل نقلیه عمومی همچون کالسکه‌های عمومی ترسیم شد و مورد علاقه عموم مردم و پذیرش ایشان قرار گرفت. این نوع از نقاشی بر روی بوم، چوب، سنگ، شیشه، کاشی، گچ و حتی پارچه‌های قلمکار و امثال آنها ترسیم می‌شد که هر یک عملکرد خاصی داشت. یک قطعه شیشه نقاشی شده را که شمايلی بر پشت آن کارشده بر طاقچه خانه‌ای قرار می‌دادند تا صاحبان خانه را از گزند پلیدهایا و پستیها در آمان دارد. مضامین خیالی‌نگاری صرفاً مضامین مذهبی و پهلوانی نبوده و مجالس بزمی و مجالس مردمی همچون مجلس قلندران در قهوه خانه یا چهارسوق یا مراسم عزا و چاوشی و عروسی و امثال آنها را نیز در بر می‌گرفت. مضامین مذهبی و پهلوانی شاخص‌ترین آثار این مکتب هنری مردمی است.

اشاعرة روح حملسی دینی در جامعه، پاسداری از حریم جامعه در مقابل همه آفات فرهنگی و اجتماعی است. نهضت جدید شمايل‌نگاری که در مغرب زمین در عصر پست‌مدرن رواج یافته است با این هدف تعقیب می‌شود که اشاعرة این چهره‌های معنوی یادآور مقام محمود و جایگاه رفیع انسان است که امروزه از آن غفلت شده است. بر اساس اعتقاد هنرمندان خیال‌نگار، شمايل‌نگاری چهره‌سازی به معنای معمول و متداول نیست؛ بلکه نظری است از سوی خداوند که جلوه‌ای از این شاهدان غیبی را

این‌رو، شیوه زندگی و روش ایشان را ملاک عمل و طریقت خویش قرار می‌دهند؛ بهخصوص حضرت سیدالشہدا که شرط دلدادگی را با غیرت تمام در نهایت خلوص به اثبات رساند و یاور مظلومان و ستم‌دیدگان بود، بر دهای پا نقاشان خیالی‌نگار ایرانی به خوبی جای می‌گیرد. چند نقل قول از استادان مشهور این هنر شریف را شاهد می‌آوریم تا عمق روح و ارادت آنان روشن‌تر شود.

محمد مدبر:

من عمری در کربلا زندگی کرده‌ام. اگرچه هرگز یا بهم به خاک داغ کربلا نرسیده، اما من کربلا بی‌هستم. من به کوفه رفته‌ام، در بدیری کشیده‌ام، شلاق نامردان را خورده‌ام، هنوز هفت سال پیشتر نداشتم که یتیم شدم؛ در تعزیه تکیه دولت، نقش طفلان مسلم را بازی می‌کردم، فریاد یتمی و غریبی سر می‌دادم. من اگر نقاش عاشورا نباشم، اگر خون ناکسان را بر چهنه بوم نزیم، پس چه کسی به داد مظلومانی چون من خواهد رسید؟^{۱۶}

قول‌لر آغا‌سی نیز می‌گوید:

در نقاشی ما، شکست مفهومی ندارد. ما آمدیم تا اخلاص خودمان را در راه نشان دادن مردیها و بزرگواریها ثابت کنیم. مگر آقا سیدالشہدا در کربلا شکست خورد؟ او که عمری فریادرس ما محروم و ضعیفان و ستم‌دیدگان بوده، مگر می‌تواند شکست بخورد؟ آقا سیدالشہدا زنده است. مرگ مال آنهاست است که هزار سال است نفرینشان می‌کنیم.^{۱۷}

مرحوم عباس بلوکی‌فر، که به تازگی به دیار باقی شناوره و در جوار رحمت حق آرمیده است اخلاص و ارادت خود به حضرت سیدالشہدا (ع) را در مورد جایگاه تصویر ایشان در نگاره‌های خویش چنین بیان می‌کند:

یک شیعه زمانی که می‌خواهد شمايل امام حسین را بکشد، معلوم است که در کجا می‌کشد: در قلب تابلو، قسمت کاملاً عرقانی و روحانی پرده؛ و این همان جایی است که امام حسین ایستاده و در اطرافش نیز ملاٹکه و ارواح طیبه قرار دارند.^{۱۸}

بر همین اساس، نقاش خیالی‌نگار در تهییج مردم به غیرتمندی و ایجاد روح حملسی در آنها تلاش می‌کند؛ از این‌رو، شاهنامه فردوسی، گنجینه حملسی ایران، راسمشق و مبنای روایت سازی خود قرار می‌دهد و در برخی از این آثار با تأویلی شیعی این حملس را به مصداق «شیر خدا و رستم دستانم آرزوست»، به مظاهری از نمادهای

بر پردهٔ خیال هنرمندان می‌اندازد و هنرمند آن را فیض پروردگار می‌داند و مفتتم می‌شمرد و با کمال خلوص، بی‌هیج اضافه‌ای، بر پرده‌اش تصویر می‌کند. محمد فراهانی می‌گوید:

ممکن نیست بوضو برای کشیدن شمایلی اقدام کنیم. ما از ابتدامی دائم چه صورق را خواهیم کشید. ما با اخلاص به پیشگاه خداوند و امامان معصوم کار را آغاز می‌کنیم و می‌گوییم: از ما دست، از تو تصویر.^{۱۶}

بدین سان مشاهده می‌شود که در آثار شمایل نگاری، جلوه‌ای از صفات اولیا تجسم می‌یابد. مثلاً در آثار شمایل نگاری استاد حسن اسمعیل زاده، مظلومیت اولیا در نهایت صلابت و اقتدار باطنی آنها تصویر شده است. در تمامی این شمایلهای طراحی به گونه‌ای است که حالت بعض در گلوب اولیا به خوبی نشان داده می‌شود و شکفت‌انگیز این است که در هین حال، سایر اندامهای صورت و حق اندامهای بدن در حالتی از استواری است و نشان از قاطعیت و صلابت دارد. پرسشهای مختلفی از استاد اسمعیل زاده شد تا معلوم شود آیا در طراحی چنین حالتی تعمدی داشته است یا نه. ایشان در تمامی پاسخها آنچنان به این سوال بیگانه جواب می‌دادند که نشان از بی‌توجهی ایشان به این نکته بود. به این ترتیب، گفته آقای فراهانی تأیید می‌شود که نقاشان خیال‌نگار در نسبتی حضوری قلم می‌زنند و شمایل می‌سازند.

این هنر شریف، که از مواریت گران‌قدر مردم ایران و متعلق به تردد مردم است، امروزه رویه زوال می‌رود و متأسفانه مراکز و مؤسسه‌های دولتی و خصوصی در جهت صیانت و تداوم آن اقدام مؤثری نمی‌کنند. لازم است با ایجاد هنرستان و تربیت شاگردان شایسته‌ای در این زمینه، تداوم این هنر تضمین شود. همچنین باید برای بهبود وضعیت معیشت این هنرمندان قانون وی مدعماً، هرچه زودتر چاره‌ای اندیشید و موزه‌ای نیز به هنر خیال‌نگاری اختصاص داد، تا مرجعی زنده و ماندگار از این آثار گرانبها بر جای ماند. □

کتاب‌نامه

میر عمار الحسنی، رساله آداب المنشق منسوب به حضرت استاد میر عمار الحسنی، به خط کپھرو خروش، تهران.
میبدی، احمد، خلاصه تفسیر ادبی و عرق‌گانی قرآن مجید، اثر خواجه عبدالله انصاری، نگارش حبیب‌الله آموزگار.

- بنیون، لورس و دیگران، سیر تاریخ تفاسی ایران، ترجمه محمد ایران‌نش، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۷.
- نصر، سیدحسین (و)، مطالعاتی در هنر دینی، جمعی از نویسندگان، هنر و فرهنگ آفریقای سیاه، سیف، هادی تفاسی تهیه‌خانه‌ای، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور، ۱۳۶۸.
- واعظ کاشفی سیزاری، ملاحسن، فتوح‌نامه سلطانی، به اهتمام محمد جعفر محجوب، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۰.
- گفتگوی نویسنده با استاد عباس بلوکی فر، استاد خیال‌نگار، تهران، فرهنگسرای نیاوران، ۷۶/۶/۶.
- گفتگوی نویسنده با استاد محمد فراهانی، استاد خیال‌نگار، تهران.

پن نوشتها

۱. عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، عضو پوسته فرهنگستان هنر.

۲. میر عمار الحسنی، آداب المنشق، ص ۵.

۳. تابوت یا صندوق عهد، بنا بر عهد عتیق کتاب مقدس، صندوقی بود که حضرت موسی (ع) به فرمان خدا از چوب ساخت و اشیای مقدسی، چون دلوح حاوی ده فرمان و تورات و عصای هارون، را در آن جای داد (سفر نتیه ۱:۱۵-۱:۱۶)، بین اسرائیل تابوت عهد را در جنگهاشان پیشایش خود حرکت می‌دادند و آن را سبب پیروزی شان می‌دانستند؛ آن را در یکی از جنگها از دست دادند، لکن پس از مدق خداوند آن را به آنان بازگرداند (کتاب دوم سوئیل: ۶، کتاب اول پادشاهان ۱۱-۱، ۸). حضرت داود (ع) آن را به بیت المقدس اورد و سليمان بنی آن را در معبد نهاد؛ ولی دیری نگذشت که متفق شد (کتاب دوم تواریخ ایام: ۵، ارمیا: ۱۶، ۳).

۴. میبدی، خلاصه تفسیر ادبی و عرق‌گانی قرآن مجید، اثر خواجه عبدالله انصاری، ص ۱۰۴.

۵. بنیون، سیر تاریخ تفاسی ایران، ص ۴۱۴.

۶. حدیقه‌السعد، تلخیص و ترجمه روضه الشهدا به زبان ترکی است.

۷. سیف، تفاسی تهیه‌خانه‌ای، ص ۲۷.

۸. نصر، مطالعاتی در هنر دینی، ج ۴، ص ۴.

۹. هنر و فرهنگ آفریقای سیاه، ص ۱۴.

۱۰. سیف، همان، ص ۳۱ و ۳۲.

۱۱. واعظ کاشفی، فتوح‌نامه سلطانی، ص ۱۰۰.

۱۲. سیف، همان، ص ۴۳.

۱۳. همان، ص ۲۰.

۱۴. گفتگو با استاد عباس بلوکی فر.

۱۵. سیف، همان، ص ۳۱.

۱۶. گفتگو با استاد محمد فراهانی.