

Social History Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
Biannual Journal, Vol. 13, No. 1, Spring and Summer 2023, 193-216
Doi: 10.30465/shc.2023.41484.2367

The Visual Lived Reality of Women and its Representation in Miniature Paintings of Khamsa Tahmasbi

Fateme Shirazi*

Abstract

Problem Statement: _Khamsah of Nezami is one of the greatest books of Persian literature, which has been highly regarded by the miniature artiste of different times due to its romantic and lyrical poems; beyond this, it provides a salient context for field of social history and presents the cultural status of women in specific historical eras. The visual lived reality illustrated by the women images in Khamsah of Tahmasebi, including customs, traditions and socio-cultural conditions of them in the Safavid era, can be well studied in these miniature paintings. these representations are in somehow expressing the conditions of daily life of women in their historical transition. **Research Method:** To get the research aim, the theory of different fields' influences on creating artworks by Pierre Bourdieu was applied to discuss the extent of the influence of historical and social fields of Safavid in illustrating women images in Khamsah of Tahmasbi. However, the question here is that: 1. what aspects of women lives in the Safavid era are presented in the miniature paintings of Khamsah Tahmasbi and 2. which social and historical fields have been influenced by it ?We conclude that the images of women in Khamsah Tahmasbi, due to the strict supremacy of the Shah and the Safavid court, the "court women" are mostly depicted and, contrary to the views of

* Faculty member of Handicrafts Department, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran,
shirazi.fatemeh@arts.usb.ac.ir

Date received: 2022/10/01, Date of acceptance: 2023/03/07

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

traditionalists, who believe in presentation of an imaginary world, many public customs and beliefs, or the realities of Safavid society are represented by them.

Keywords: Khamsah Tahmasbi, Miniature Painting, Social history, Pierre Bourdieu.

واقعیت زیستهٔ بصری و بازنمایی تصویر زنان در نگاره‌های خمسهٔ تهماسبی

*فاطمه شیرازی

چکیده

بیان مسئله: خمسه نظامی از جمله کتب بسیار غنی ادب فارسی است که به دلیل داشتن منظومه‌هایی عاشقانه و غنایی بارها مورد توجه نگارگران اعصار مختلف قرار گرفته و در عین حال، بستری مطلوب جهت مطالعه‌ی تاریخ اجتماعی و جایگاه فرهنگی زنان در دوره‌های خاص تاریخی را، ارائه می‌کند. واقعیات زیستهٔ بصری موجود در تصاویر زنان خمسه تهماسبی شامل آداب، رسوم و شرایط فرهنگی اجتماعی زنان در عصر صفوی، به خوبی در این نگاره‌ها قابل مطالعه است. این بازنمایی‌ها بیان‌کننده شرایط زندگی روزمره‌ی زنان در گذار تاریخی خود هستند. روش تحقیق: از همین‌رو، از نظریه‌ی تأثیر میدان‌های مختلف در خلق اثر هنری پیر بوردیو بهره می‌بریم تا میزان تأثیر میدان‌های تاریخی اجتماعی عصر صفوی در مصور سازی زنان خمسه تهماسبی این تصاویر یکتا را به بحث بگذاریم. سوال اما این جاست که در تصاویر خمسه تهماسبی چه مقولاتی از زندگی روزانه‌ی زنان در عصر صفوی به تصویر کشیده شده است و تحت تأثیر کدام میدان‌های اجتماعی و تاریخی؟ نتیجه می‌گیریم که تصاویر زنان در خمسه تهماسبی، به دلیل نظارت شدید شاه و دربار صفوی بیشتر متجمل و از جنس «زنان درباری» است و بر خلاف نگاه سنتی چه بسیار از آداب و رسوم و باورها و به‌طورکلی، واقعیات جامعه عصر صفوی را بازنمایی نموده است.

کلیدواژه‌ها: خمسه تهماسبی، نگارگری، تاریخ اجتماعی، پیر بوردیو.

* مریم گروه صنایع دستی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران، shirazi.fatemeh@arts.usb.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose.

۱. مقدمه

طرح موضوع: خمسه یا پنج گنج یکی از مهم‌ترین و ارزشمندترین سروده‌های حکیم نظامی است. خمسه دارای پنج منظمه به نام‌های (مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکرو اسکندر نامه) است که در آن نقش زنان و حضور آنان بسیار پررنگ است. نظامی با رویکردی مثبت و ارج نهادن به زنان در خمسه با نگاه منفی رایج جامعه نسبت به زنان، به مبارزه بر می‌خizد. تعداد زیاد زنان و توجه به خصوصیات و جنبه‌های مختلف نقش زنان در منظمه‌ها، بیانگر جایگاه والای زنان نزد نظامی است. همچنین خمسه در اعصار مختلف تاریخی از جمله عصر صفوی همواره مورد توجه نگارگران قرار داشته است. با توجه به یکسان بودن منبع ادبی (خمسه نظامی)، خمسه‌های مصور شده در اعصار مختلف تاریخی دارای ویژگی‌های متفاوت از یکدیگرند و هر کدام با توجه به میدانهای تاریخی مجزا، بازگو کننده بافت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه عصر خود است که تصویری متفاوت و مستقل از زنان در هر دوره را ارائه می‌دهند. اما در برخی مطالعات حوزه نگارگری ایران، مبنای تصاویر نگارگری ایران را باید در متون عرفانی جستجو کرد. آن‌ها می‌کوشند تا با تکیه بر شواهدی غیرمادی و عرفانی، منشاء نگاره‌ها را در خارج از تصاویر بیابند و بدین منظور آن‌ها را در ارتباط با عالمی خیالی و یا مثالی قرار می‌دهند و از این‌منظیر به تجزیه و تحلیل نگارها می‌پردازند.

فرضیه: اما با دقت در تصاویر نسخه خمسه تهماسبی به عنوان بخشی مهم از تاریخ نگارگری ایران، به روشنی می‌توان شرایط فرهنگی - اجتماعی متجلی در نگاره‌های آن را که در انطباق کامل با واقعیات زیستی و شرایط زندگی روزانه‌ی زنان در عصر صفوی قرار می‌گیرد، مورد مطالعه قرارداد. وجه نوآورانه تحقیق: بنابراین در این پژوهش سعی بر آن است تا داده‌های تاریخی (تصاویر زنان در نگاره‌ها) براساس نظریه‌ی میدان پیر بوردیو مورد تحلیل تاریخی قرار گیرند. پیر بوردیو معتقد است که برای بررسی اثر هنری باید چگونگی تولید آن اثر را مدنظر قرار داد و هر اثر هنری در زمان تولید، تحت تأثیر میدان‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و بنابراین، بدون شناخت این میدان‌ها و چگونگی ارتباط‌شان با یکدیگر، فهم درست و تجزیه و تحلیل اثر هنری امکان‌پذیر نیست. هر اثر هنری، از مجموع و کشمکش فضاهای یا میدان‌های مختلفی چون میدان‌های علمی، ادبی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی تولید می‌شود که به نوعی با اثر در ارتباط بوده یا به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بر آن اثر گذاشته‌اند (به نقل از استونز ۱۳۷۹: ۳۶۶). از این رو در مقاله‌ی پیش‌رو، تصاویر از منظر واقعیات زیستی و شرایط

حاکم بر زندگی زنان در نگاره‌ها، و نیز چگونگی تأثیر میدان‌های مختلف مرتبه با خلق اثر، در مصور سازی زنان در خمسه‌ی مذکور مورد مطالعه قرار می‌گیرند و نگاره‌ها از نظر میزان برگرفتگی‌های اجتماعی- فرهنگی و همچنین نقش حامیان و سفارش‌دهندگان در خلق اثر، به‌دقت تحلیل می‌شوند تا سرانجام به‌این پرسش اساسی پاسخ دهیم که بازنمایی واقعیت زیسته زنان در تصاویر خمسه تهماسبی چه‌ویژگی‌هایی از شرایط اجتماعی و فرهنگی زنان عصر صفوی را برای بیننده‌ی امروز آثار روشن ساخته است؟

پیشینه تحقیق: یاسینی در کتابی با عنوان تصویر زن در نگارگری(۱۳۹۲)، به بررسی نگاه نگارگران قدیم به تصویر زن می‌پردازد. او می‌کوشد تا ویژگی‌های تصویری زنان در نگاره‌ها، را از جوانب مختلف بررسی کند. نویسنده به بررسی ویژگی‌های معنوی زنان از منظر اسلامی، عرفانی و ادبی پرداخته و بر مبنای آن، بیان می‌کند که چگونه ویژگی‌های ظاهری و باطنی به نمایش درآمده از این زنان در نگاره‌ها، اوصاف مذکور را بازنمایی کرده است. هلیا دارابی نیز در رساله‌ای با عنوان «تصویر زن در نگارگری مکتب تبریز صفوی» در سال ۱۳۸۴، با تجزیه و تحلیل مشخصات ظاهری نگاره‌های زنان سه نسخه مصور شاهنامه طهماسبی، خمسه طهماسبی و هفت اورنگ ابراهیم‌میرزا، به بررسی چگونگی موقعیت و مقام زنان در تصاویر می‌پردازد. او بر اساس شرایط اجتماعی موجود، سیر تحول پوشش زنان این عصر را مورد مطالعه قرار می‌دهد. همچنین بنفسه حجازی در کتابی با عنوان «ضعیفه»(۱۳۸۱)، شرایط اجتماعی - فرهنگی زنان عصر صفوی را مورد واکاوی قرار می‌دهد. وی بر آن است با استناد به مدارک و اسناد متعدد به خواننده نشان دهد که زنان در دوره موردنظر با چه مسائل و مشکلاتی مواجه بوده‌اند و چگونه جایگاه اجتماعی آنان رقم خورده است.

روش تحقیق: تحقیق حاضر بر اساس نظریه میدان پیر بوردیو و تأثیر میدادین مختلف در خلق اثر هنری، صورت می‌گیرد و می‌کوشد تا به بافتار فرهنگی - اجتماعی زنان عصر صفوی، از طریق تجزیه و تحلیل نگاره‌های خمسه تهماسبی دست یابد. رویکرد کلی مطالعه آثار و نگاره‌های خمسه مذکور، توصیفی و تحلیلی خواهد بود.

۲. گذری بر نظریه میدان پیر بوردیو

تحلیل آثار هنری بر اساس زمینه‌های اجتماعی آثار فرهنگی (و هنری) تلاشی است برای برقراری رابطه‌ی مستقیم میان تاریخچه‌ی محتوا و فرم آثار هنری با تاریخ گروه‌های اجتماعی

غالب و کشمکش آن‌ها برای تسلط بر جامعه. این منظر، براساس آراء پی‌یر بوردیو بدان معناست که

جامعه‌شناسی محصولات فرهنگی باید مجموعه‌ی روابط میان هنرمندان و دیگر هنرمندان و فراتر از این‌ها، کل عوامل دخیل در تولید اثر هنری، یا لاقل عوامل دخیل در ارزش‌های اجتماعی اثر هنری (متقدان، مدیران گالری‌ها، حامیان و ...) را مورد مطالعه قرار دهد (بوردیو، ۱۳۸۵: ۶۸).

بوردیو همچنین در مورد سرمایه‌های هنری معتقد است که:

سرمایه‌های فرهنگی عینیت یافته فقط در مبارزه هایی وجود دارد که میدان‌های تولید فرهنگی (میدان هنری، میدان علمی و ...) و فراسوی آنها، میدان طبقات اجتماعی آوردگاه آن هستند، مبارزه‌هایی که در آن عاملان، نیروهایی در اختیار دارند و متناسب با تسلط خود بر این سرمایه عینیت یافته یا سرمایه درونی شده خویش، سودهایی کسب می‌کنند (بوردیو، ۱۳۹۰: ۳۱۲).

زندگی، هنر، علم، دین، اقتصاد، سیاست و امثال آن، مدل‌های کوچک متفاوتی از قواعد، مقررات و اشکال قدرت را شکل می‌دهد که بوردیو آن را میدان می‌نامد. میدان در وهله اول، میدان قدرتی است که تصمیمات مشخص خود را برکسانی که وارد آن می‌شوند تحمیل می‌کند. از این رو کسی که می‌خواهد فردی موفق در زمینه علمی باشد باید حداقلی از سرمایه علمی مورد نیاز را کسب کرده و به آداب و رسومی که بوسیله محیط علمی آن زمان و مکان اعمال می‌شود تن دردهد. در وهله دوم میدان صحنه کشاکشی است که کنشگران و نهادها از طریق آن در پی حفظ یا براندازی نظام موجود توزیع سرمایه هستند. میدان‌ها مجموعه‌های تاریخی هستند که در طول زمان به وجود آمده، رشد کرده، تغییر شکل داده و گاهی تضعیف شده یا از بین می‌روند. سومین ویژگی آن است که هر میدان دارای امکانات و قابلیت‌هایی است که در طول مراحل رشد خود به دست آورده تا خود را در برابر تأثیرات خارجی مصون نگه دارد و بر ضوابط و ملاکهای ارزیابی خود در برایر و در مواجهه با میدان‌های مجاور و متجاوز صلحه گذاشته و آنان را رعایت کند (استونز ۱۳۷۹: ۳۶۶). میدان فضای نظامندی از سبک‌هایی است که با هم رقابت می‌کنند و تحت تأثیر عوامل اجتماعی - تاریخی، از تحولات میدان تأثیر می‌پذیرند. هنرمند همواره یکی از ژانرهای موفق موجود را تکرار می‌کند و هرگز سبکی که وجود نداشته است، را بوجود نمی‌آورد. در نتیجه بیان هنری،

نوعی موضع گیری در برابر آثار و موقعیتهای موجود در میدان است و طیف موقعیت‌هایی که یک هنرمند می‌تواند در پیش بگیرد به تاریخ پیشین میدان بستگی دارد (اف. لین ۱۳۸۷: ۱۲۹). بوردیو اثر هنری را محلی برای ملاقات میان ضرورت درونی اثر هنری و فشارهای اجتماعی که اثرهایی را از بیرون هدایت می‌کند می‌داند. اثر هنری برای بوردیو محل تلاقی میدان است با خصلت‌هایی که منشأ اجتماعی - فرهنگی و خط سیر بلوغ شخصی هنرمند را نشان می‌دهند. «همچنین رابطه میان هنرمند خلاق و اثر او تحت تأثیر نظام روابط اجتماعی - فرهنگی است که آفرینش هنری به عنوان نوعی کنش ارتباطی در متن آن رخ می‌دهد (جنکینز ۱۳۸۵: ۲۰۴). بوردیو در زمینه آفرینش‌های فرهنگی - هنری معتقد است: «آفرینش‌های فرهنگی - هنری که ما معمولاً از جنبه زیبایی شناسی محض به آنها می‌نگریم، یعنی به مسابه شکل‌های گوناگون مشخص، از چشم معاصرانش، به منزله تجلی کامل کیفیات اجتماعی است» (بوردیو ۱۳۹۰: ۳۱۱).

۳. میدان اجتماعی - فرهنگی زنان عصر صفوی

یکی از میدان‌های تأثیرگذار در مصور سازی نسخه خمسه تهماسبی، میدان تاریخی، فرهنگی و اجتماعی عصر صفوی است که به خوبی می‌توان رد پای آنرا در تصاویر این نسخه مورد مطالعه و تحلیل قرارداد. نقاش با توجه به محیط و عوامل فرهنگی - اجتماعی متفاوتی که بر او و نگرش او تأثیر گذاشته است دست به خلق اثر می‌زند. بنابراین، بررسی میدان تاریخی و اجتماعی عصر صفوی برای فهم دقیق‌تر شرایط فرهنگی زنان آن دوره امری ضروری به نظر می‌رسد.

۱.۳ ارتباطات اجتماعی

به طور کلی، شرایط حاکم بر آمد و رفت زنان در فضای اجتماعی بیرون از خانه دارای ویژگی‌های خاصی است. از نظر رفت و آمد و ارتباطات اجتماعی خارج از منزل، زنان اشرف و درباری کمتر از خانه بیرون می‌رفتند و گشت و گذار در شهر فقط شبها اتفاق می‌افتاد. همه مردان به سرعت از محل عبور زنان دور می‌شدند و اگر کسی بی توجهی یا مقاومت می‌کرد او را همانجا می‌کشتند. اما زنان طبقات پایین‌تر نسبت به زنان درباری و اشرف از آزادی

بیشتری برخوردار بودند و به صورت گروهی در شهر حرکت می کردند، اصولاً چادری بلند به سر داشتند و صورتشان نیز پوشیده بود.

در تاریخ عباسی آمده است : به خاطر اشرف رسید که زنان از صحبو سیردر چهارباغ محرومند و حکم جهان مطاع شد که روز چهارشنبه مسیر چهارباغ و پل به زنان تعلق داشته باشد و زنان اهل حرم در این سیرگاه، عمل مردان خود بکنند سبب این حکم ذکرالناس در یک فرسخی این سیرگاه نبودند (جالال الدین منجم ۱۳۶۶: ۳۶۱).

زنان عامه نسبت به زنان اشراف در جامعه حضور پر رنگتری داشته‌اند. و از نظر رفت‌وآمد، پوشاك و حجاب، کار و امور اجتماعي داراي آزادی‌های بيشتری بوده‌اند. فيگوئروآ در اين‌باره مى‌نويسد:

زنان و دختران پيشه‌وران و طبقات پايان، به طور گروهی در شهر حرکت می‌کنند و دسته جمعی به حمام يا تفریح و تماشا می‌روند. اما زنان متعین و متشخص، هیچگاه از خانه خارج نمی‌شوند و همواره با دقت، مورد حراست قرار می‌گيرند و در خانه‌های خود، حمام اختصاصي دارند (فيگوئروآ ۱۳۶۳: ۱۵۸).

فيگوئروآ همچنين در مورد زنان عامه نیز اين‌گونه نقل می‌کند که:

با اين حال برخی عوام الناس تن می‌دهند که زنهایشان روسپیگری پیشه کنند و اینان همان رقصان و خوانندگانی هستند که در جشن‌های نائب السلطنه ها یا دیگر صاحب‌منصبان، یا در مجالس دیگر مردم می‌رقصند و می‌خوانند و بر حسب نوع استفاده‌ای که از آنها می‌شود پولی بدانها می‌پردازنند (همان).

در بسياري از تصاویر نسخه مورد مطالعه نيز شاهد حضور زنانی رقصند و نوازنده هستيم که مشخصاً با زنان اصلی داستان در ارتباط قرار نمی‌گيرند. نقاش به خوبی توانسته در تصاویر اين اختلاف طبقاتی، فرهنگی و اجتماعی زنان جامعه صفوی را به تصویر بکشد.
شاردن بهوضوح گزارش می‌دهد که زنان اصلی شاه هیچ گاه حق خارج شدن از حرم‌سرا را ندارند. اين نکته دليل حضور کم رنگ زنان در نگاره‌های مجالس رسمي را به خوبی بيان می‌کند. او در مورد حرم‌سrai شاه چنین می‌نويسد:

حرمسrai پادشاه در حقیقت همانند زندانی است که بیرون شدن زنان از آن امکان‌پذیر نیست. زنانی که بچه هایشان زنده باشند یا مدتی زیسته باشند هرگز از حرم بیرون نمی‌روند. تنها زنی خوشبخت است که نخستین پسر را برای شاه بیاورد. زیرا این

واقعیت زیسته بصری و بازنمایی تصویر زنان در نگاره‌های ... (فاطمه شیرازی) ۲۰۱

سعادت نصیش می شود که روزی مادر شاه آینده باشد. اما سرنوشت زنان دیگر شاه اینست که با فرزندان خود در گوشه‌ای از حرم‌سرا به حال تبعید و انزوا به سربرند. و در آنجا قرین درد و بیم باشند زیرا هر کدام در این وحشتند که دمی بعد فرزندش به امر شاه کور یا کشته شود (شاردن ۱۳۷۴، ج ۴: ۹۰۳).^(۱)

۲.۳ سرگرمی، کار و امور اقتصادی

انجام تمامی امور خانه داری توسط زنان در دوره صفوی به عنوان نقش محول به حساب نمی‌آمد و کار محسوب نمی‌شد و تنها امور ذیل به عنوان امور طبیعی و وظایف زنان بدون دستمزد، منظور می‌گردید: بچه داری و امور خانه چون آشپزی و شست و شو، همکاری در کار کشاورزی، دامداری، هیزم شکنی، جمع کردن خوار و تهیه سوخت، آوردن آب از چشمه، پختن نان، خیاطی، بافتی، کمک به پدر و شوهر در امور اقتصادی و... . هم‌چنین نخریسی، پارچه بافی، گلیم بافی و قالیبافی از جمله موارد اشتغال‌الای زنان در این دوره محسوب می‌شدند. زنان در کارپزشکی با پزشکان مرد به رقابت می‌پرداختند. اشتغال به رقص و آواز زنان از جمله کارهایی بوده که تشکیلات داشته و طبق نظم و برنامه کار می‌کرده است (حجازی ۱۳۸۱: ۲۹۷-۳۰۲).

شاردن درباره شغل زنان درباری معتقد است که زنان در حرم‌سرا با همان عنوان که مردان در دربار خدمت می‌کنند به کار مشغولند و تمامی سمت‌هایی که در دربار وجود دارد در حرم‌سرا نیز هست و هر آنچه در یک شهر هست در حرم‌سرا نیز هست، حتی گورستان و مسجد. هم‌چنین «دسته‌ای از دختران همانند مردان روحانی به زنان حرم وظایف دینی می‌آموزند. زنان دیگری مسئول انجام دادن کارهایی مانند خیاطی، کفاسی و امثال آن می‌باشند و زنان و دختران سالمند به کارپزشکی و داروسازی اشتغال دارند (شاردن ۱۳۷۴، ج ۴: ۱۳۱۳).^(۲)

کمپفر در این باره این گونه گزارش می‌کند:

بسیاری از زنان حرم‌سرا هستند که به هنرهای گوناگون آراسته‌اند و روز را با اشتغالات هنری به سر می‌آورند. بعضی خوب چیز می‌دوزنده، بعضی دیگر در نقاشی، نساجی و ریسندگی، چیره دست اند و یا آوازخوانند، ساز زدن، رقصیدن و هنرپیشگی را آموخته‌اند. می‌گویند که حتی بعضی از این زنان در انواع علوم و بیش از همه در رضیات دست دارند. هستند چندتایی هم که در تیراندازی و کمانداری، قدرت نمایی می‌کنند و به همین دلیل نیز شاه، آنها را در شکارها همراه خود می‌برد (کمپفر ۱۳۶۳: ۲۲۶-۲۲۷).^(۳)

اولناریوس گزارشی در مورد چگونگی کار زنان عامه و روستایی گیلان می‌دهد و معتقد است در همیج جای ایران زنان به اندازه زنان گیلان کار نمی‌کنند و ادامه می‌دهد:

زنان گیلان، دوش به دوش مردان و بلکه بیشتر از آنها کار می‌کنند. کارهای زنان عبارت است از بافندگی پارچه‌های نخی، پشمی و ابریشمی، درست کردن دوشاب یا شربت که آنها را در کوزه ریخته و می‌فروشند. از همه مهمتر، کار در مزارع و بخصوص در شالیزارهای برنج است (اولناریوس ۱۳۶۹: ۷۸۶-۷۸۸).

۳.۳ پوشاسک

در دوره صفوی نیز مانند ادوار گذشته عصر اسلامی حضور زنان در اجتماع همراه با حجاب کامل بوده و زنان بنا به اعتقادات مذهبی و دینی نهایت تلاش خود را در حفظ حجاب به کار می‌گرفتند. پوشاسک این دوره نیز با دو گروه از افراد جامعه مرتبط می‌شد. گروه اول افراد دربار و ثروتمندان بودند. این افراد اصولاً از پارچه‌های نفیس و گران قیمتی که در الیاف آنها از انواع سیم، زر و جواهرات استفاده می‌شد برای تهیه لباس استفاده می‌کردند. گروه دوم عامه مردم بودند که لباسشان از پارچه‌های ساده و ارزان قیمت تهیه می‌شد. درباره پوشاسک ایرانیان عصر صفوی سفرنامه نویسانی چون شاردن، دلاواله، تاورنیه، سانسون و ... گزارشاتی داده‌اند که نمونه‌های آن در این قسمت آورده می‌شود.

شاردن در مورد لباسهای مجلل درباری معتقد است، با اینکه بهای پوشاسک در ایران ارزان است اما زنان و مردان ایرانی پول زیادی خرج تهیه لباسهای متجمل می‌کنند. زنان دارا و دولتمند و به قدرت مردان صاحب مقام در مجالس جشن گاهی پیراهنی می‌پوشند که یقه آنها به پنهانی یک انگشت مروارید دوزی شده است. لباس مردان و زنان مشابه است، زنان جوراب نمی‌پوشند و اصولاً نیم چکمه ای جوراب مانند می‌پوشند که با دست ساخته می‌شود و یا از منسوجات گرانبها تهیه می‌گردد. در ادامه اشاره می‌کند، تنها شاهزاده خانمهایی که از دودمان شاهی هستند اجازه دارند خنجر به کمریند خود بینندند. همچنین اوبالاپوش زنان را این‌گونه توصیف می‌کند: «پیراهن را که قمیص خوانند و کلمه شمیز از آن آمده است، از جلو تا ناف باز می‌باشد. بالاپشهای بانوان، بلندتر از کلیجه‌های مردان است، چنانکه تقریباً تا پاشنه پا می‌رسد» (شاردن، ۱۳۷۴، ج ۲: ۸۰۵). او از چهار حجاب برای خانمهای نام می‌برد که دو تا را در خانه به سر می‌کنند و دو تای دیگر را هنگام خروج از منزل، و ادامه می‌دهد:

واقعیت زیسته بصری و بازنمایی تصویر زنان در نگاره‌های ... (فاطمه شیرازی) ۲۰۳

نخست روسربی است که برای آرایش تا پشت بدن آویزان است. دوم چارقد است که از زیر ذقن می‌گذرد و سینه را می‌پوشاند. سوم حجاب سفیدی (چادر) است که بر روی صورت می‌نهند و مخصوصاً مساجد و معابد می‌باشد. این دستمال (روبند) یا حجاب، شبکه‌ای به مانند قوری در مقابل چشمان دارد که برای دیدن، تعییه شده است (همان: ۸۰۵).

دلواهه (۱۴۵: ۱۳۷۰) نیز در سفر نامه خود درباره پوشش زنان ایرانی می‌نویسد:

در خانه لباس زنان ساده است متهی از پارچه‌های قیمتی ابریشمی با تار و پود طلای بافته شده و دارای نقشه‌ای زیبایی است. رنگ روسربیها مختلف است و به علاوه دو رشته موی بلند نیز از طرفین صورتشان پایین ریخته و چهره آنان را در بر می‌گیرد. زنان زمانی که بیرون می‌روند، تمام بدن و چهره خود را به نحوی که در سوریه نیز مرسوم است، با پارچه سفیدی می‌پوشانند.

سانسون (۱۳۴۶: ۱۲۴-۱۲۲) معتقد است که طرز لباس پوشیدن زنان و مردان در ایران یکسان است:

فقط لباس خانمها زر و زیور بیشتری دارد و طبعاً درخشان‌تر است. پیشانی خانمها از نواری که سه انگشت پهنا دارد، پوشیده شده است. این نوار با طلای میناکاری شده زینت یافته است و برآن یاقوت و بریلان و مروارید می‌آویزند. خانمها کلاه پارچه‌ای ظریفی که با طلا آن را حاشیه دوزی کرده‌اند، بر سر می‌گذارند و شال به پشت سرتا کمرشان آویزان می‌شود. به گردشان گردن بندهای مروارید می‌آویزند و کمربندي را که آویزان می‌شود. چهار انگشت عرض آن است و از ورقه‌های طلا پوشیده شده است، به کمر می‌بنند. روی ورقه‌های طلا، قلم زنی شده است و اغلب اوقات بر روی آن، جواهرات قیمتی نصب می‌کنند. پیراهنی که در زیر می‌پوشند، زربفت است و زمینه آن طلا یا نقره است. روی این پیراهن یک نیم تنۀ زردوزی شده که بسیار زیبا می‌باشد می‌پوشند.

زنان ایرانی لباس‌های فاخری می‌پوشند که بالا تنه و پایین تنۀ آنها یکسره است. کلاه کوچکی به شکل برج بر سر می‌گذارند و هر فرد به اندازه بضاعت و شان خود، کلاه را به انواع جواهرات می‌آراید. و برخی دیگر از زیر کلاه مقتنه‌ای ابریشمی به طرف پشت می‌آویزند که به زیبایی آنان می‌افزاید. گیسو را بافته، روی شانه می‌ریزند و یا آن را در کیسه‌ای از مخمل یا اطلس قلابدوزی شده، به پشت سر می‌آویزند که تا زیرکمر می‌رسد. زنان ثروتمندان، با جواهر فراوان خود را زینت می‌دهند (تاورنیه: ۱۳۳۶: ۶۲۷).

تن پوش زنان مرفه و درباری در دوره صفوی بستگی به مقام و ثروت همسرانشان داشت. جنس چادرهای آنان نیز متفاوت بود و بستگی به منصب همسرانشان داشت. ولی اجزاء اصلی پوشش زنان عادی از هر طبقه ای که بودند تقریباً یکسان بود. با اختلاف جزئی در جنس پارچه و تزییناتی که برای آن قایل بودند. از نقطه نظر عناصر اصلی، تن پوش زنان فرقی با تن پوش مردان نداشت و عبارت بود از: قمیص یا تونیک، قبا، مانتو، جلیقه یا ارخالق، نیم تنه بلند یا کلیجه، شال، کمربند، دستکش، چادر یا مقنعه، روسری یا لچک، جوراب، نیم چکمه یا چکمه و زیوزآلات.

پیراهن یا قمیص (تونیک): شاردن در سفرنامه خود می نویسد پیراهن زنان قمیص نام دارد و شاید کلمه‌ی شمیز به معنی پیراهن یا پوشه از آن آمده باشد از جلو تا ناف باز است. بلندی پیراهن زنان تا زیر زانو و بلندی آستین های آن تا مج دست می رسد.
قبا: قبا را روی پیراهن یا قمیص می پوشیدند و بلندی آن تا مج می رسید. قبا در جلو از زیر گلو باز می شد و بلندی آن تا مج پا می رسید.

mantoo: زنان همانند مردان بر روی قباهاشان مانتو بر تن می کرده اند. این مانتو اغلب جلو باز با آستین بوده است و بدون کمربند مورد استفاده قرار می گرفت.

نیم تنه بلند یا کلیجه: نیم تنه ی زنان از کلیجه ی مردان بلند تر است و تقریباً تا مج پایشان می رسد. کلیجه نیم تنه ی جسبانی بود که با دامن بلندی که داشت زیر قبا پوشیده می شد. گاهی بلندی دامن این کلیجه ها به اندازه ی دامن قباها بود. و کلیجه ی کوتاه نیز در موزه رضا عباسی از این دوره به جا مانده است که احتمالاً روی قبا یا پیراهن می پوشیدند (غیبی ۱۳۸۵: ۱۲۱).

تزیینات صورت و سر: زنان موهایشان را بافته و از جلو تا عقب سر به طرف پایین آویزان می کنند. دور گونه ها و اطراف چانه یک یا چند رشته مروارید به وسیله قلاب می زند و در حقیقت نیمی از صورت آن ها در زیر دانه های مروارید پنهان شده که زیبایی خاصی به آنها می دهد. زنان سرخود را کاملاً می پوشانند و روی آن پارچه ای می اندازند که روی شانه هاشان می افتد و از جلو گردن و گلو و سینه هاشان را می پوشانند (مقنعه) و آنگاه که آهنگ بیرون رفتن می کنند با چادر سفید سراسر اندام خود را از سر تا پا می پوشانند و رویشان را چنان زیر نقاب پنهان می دارند که جز مردمک چشمان چیزی دیده نمی شود (اولثاریوس ۱۳۶۹: ۷۹۳).

نوعی مقنعه نیز در دوره صفوی رواج داشت که علاوه بر موها تا روی سینه را می‌پوشاند و بروی آن برای تزیین نواری می‌بستند و پری یا جواهری نصب می‌کردند. بعضی از زیر کلاه مقنعه‌ای ابریشمی به طرف پشت آویخته دارند که بر حسن و زیبایی آن‌ها می‌افزاید. سرپوش عبارت بود از دستمال سه گوش یا لچک که پارچه‌ای سه گوش و کوچک و سنیوسه مانند. بروی این دستمال سه گوش، کلاهک‌هایی می‌گذاشتند که کاملاً موها را می‌پوشانید. به‌احتمال زیاد این دستمال همان پوشش اولی است که شاردن به عنوان پوشش نخستین در سفرنامه اش آورده است. او در قسمتی دیگر تأکید دارد سر زنان را نواری سه گوش و هلال‌مانند آرایش می‌بخشد (شاردن، ۱۳۷۴، ج ۲: ۸۰۵).

۴.۳ زیور الات و آرایش صورت و مو

زنان ایرانی موی سیاه رنگ را به سایر رنگها ترجیح می‌دادند و اگر موی روشن داشتند آن را به‌وسیله رنگهای گیاهی سیاه می‌کردند. همچنین برای زیبایی صورت از خالکوبی در ناحیه پیشانی و چانه استفاده می‌کردند. چشم و ابروی سیاه نیز جزء زیبایی‌های زنان محسوب می‌گردید. برای آرایش دست و پا نیز از حنا استفاده می‌کردند. شاردن (۱۳۷۴، ج ۲: ۸۰۹) می‌نویسد:

سیاهی موی، در زمان ایرانیان اعم از زلف و مژگان و ابرو، بسیار مستحسن است. پرپشت‌ترین ابروان، بویژه اگر باهم در افتاده باشند، زیباتر از همه شمرده می‌شوند. زنان ایرانی که مطلقاً فاقد چنین ابروی سیاهی می‌باشند، برای درشت و رنگین کردن ابروان، متوسل به سیاهی می‌شوند. در قسمت پیشانی، بالاتر از ابرو و چاه زنخدان لکه سیاه (حال) می‌گذارند. اما این هرگز نمی‌رود، چون با نوک نیشتر آن را نقش می‌کنند. بانوان معمولاً دست و پای خود را با روغن نارنجی که حنا می‌نامند رنگین می‌کنند. این رنگ را از دانه یا برگ کوییده نیل فراهم می‌آورند و برای حفاظت پوست در مقابل حرارت هوا به کار می‌برند.

سانسون (۱۳۴۶: ۱۲۴) نیز در مورد زیبایی‌های مورد پسند ایرانیان اینگونه شرح می‌دهد:

زنها داخل دست و کف پا و سر انگشتان را بارنگ مخصوصی قرمز می‌کنند و چشم‌هایشان را با سرمه، سیاه می‌نمایند. در ایران چشم‌های آبی و خاکستری رنگ مورد پسند نیست. فقط چشم‌های سیاه را زیبا می‌دانند و می‌پسندند.

آرایش زلف بانوان ساده است و انتهای بافته های زلف را با مروارید و یا زیور آلات زرین و سیمین می آرایند. او به پیشانی بندی(تیار) اشاره می کند که شکلی سه گوش و هلالی دارد و روی آن کلاه یا حجابی قرار می گیرد و عموماً با نوار نازکی به پنهانی یک شصت، بالای سر تعییه می گردد. پیشانی بند(تیار) بر حسب مقدورات اشخاص، قلابدوزی می شود یا با جواهرات تزیین می گردد. او معتقد است که این کلاه، همان تیار(تاج کیانی) باستانی یا نیم تاج ملکه های ایران باستان است که در این دوره فقط بانوان متاهل آن را بر سر می گذارند و این نیم تاج معرف تحت تسلط بودن آنهاست(شاردن، ۱۳۷۴، ج ۲: ۸۰۹).

۴. میدان قدرت و حامیان درباری (دربار شاه تهماسب)

یکی دیگر میدان های مؤثر در مصور سازی نسخه خمسه تهماسبی میدان حامیان و سفارش دهنگان است. بوردیو معتقد است در بررسی محصولات فرهنگی باید مجموعه روابط میان هنرمند و دیگر هنرمندان و فراتر از این ها، کل عوامل دخیل در تولید اثر هنری، یا عوامل دخیل در ارزش های اجتماعی اثر هنری (متقدان، مدیران گالری ها، حامیان، سفارش دهنگان و ...) را مورد مطالعه قرار داد (بوردیو ۱۳۸۵: ۶۸). از این رو هر اثر می تواند به خوبی بازگوکننده شرایط اجتماعی و فرهنگی هنرمند و یا حامیان و سفارش دهنگان (شاهان و درباریان) تأثیرگذار در خلق اثر باشد. در بررسی تصاویر این نسخه پرداختن به شرایط اجتماعی و فرهنگی محیط دربار صفوی و همچنین سفارش دهنگان خمسه تهماسبی امری ضروری بهنظر می رسد.

تهماسب که از سن دو سالگی با عنوان حاکم هرات، رهسپار آن دیار شده بود، کمال الدین بهزاد هنوز در قید حیات بود و احتمال دارد که مسئولیت ترییت هنری شاهزاده جوان به وی محلول شده باشد. به طور حتم تهماسب از سینین نوجوانی بسیار به نقاشی و خوشنویسی علاقه مند بود و همین علاقه موجب شکوفایی هنرنگارگری شد (کن بای ۱۳۹۱: ۷۸). علاقه تهماسب به دیوار نگاری ییانگر اشتیاق او به کتاب آرایی است. او که در هرات نزد کمال الدین بهزاد مشق نقاشی کرده بود، در تبریز هم از سلطان محمد تأثیرگرفت. در ایام جوانی نسخه ای از گوی و چوگان عارفی را کتابت و مصور کرد و آن را با شانزده نگاره و تذهیب آذین بست. در این زمان کارگاه هنری تبریز معیاری برای تولید نگاره های سبک درباری گردید (آژند ۱۳۸۹، ج ۲: ۴۸۸). بدون هنرشناسی و زیبایی پسندی شاه تهماسب، هنرمندان دربار او هرگز بدانچه اکنون یکی از برجسته ترین دوره های تاریخ هنر ایران به شمار می رود،

دست نمی‌یافتد (کبی ۱۳۸۶: ۶۴). حمایت شاه تهماسب و ایجاد دیوانی به وسعت شاهنامه شاه تهماسبی با ۲۵۸ نگاره و ۳۸۰ برگ، نگارگران، تذهیب کاران، کاتبان بسیاری را طلب می‌کرد. زمانی که این کار سترگ به اتمام رسید، هنرمندان در گیر سفارش های دیگر کتاب خانه سلطنتی شدند. با توجه به قوام ذهنی شاه تهماسب، نگاره های مربوط به خمسه نظامی متعلق به سال های ۹۴۵-۹۴۹ از هماهنگی سبکی و انسجامی بخودار است که معرف اوج نگارگری این دوره است (کن بای ۱۳۹۱: ۸۳).

ویژگی خاص کتابخانه شاه تهماسب این است: در تمام مینیاتورها علی رغم مضامین متفاوت، زندگی در دربار شاه تهماسب به تصویر کشیده شده است. «مینیاتورنگاران، فضای اشرافی دربار صفوی را به شکلی آرمانی به تصویر در آورده اند و با نمایش صحنه های جشن، که به طرزی خوشبینانه شاد و شکوهمند هستند، (خمسه تهماسبی) زندگی در دربار شاه تهماسب را زیبا نشان می دهند» (اشرفی ۱۳۸۸: ۵۲). حمایت شاه تهماسب از نگارگری فقط تولید نسخه های نقیس نبود بلکه او مسیر تحول هنر مکتب تبریز را تعیین کرده بود. بهنظر می‌رسد توجه به واقعیات و زندگی مردم عادی، توجه به فضا و حرکت در کنار ترویج مرتع سازی و ظهور حامیان قدرتمند محلی، از مهمترین عوامل ترویج این شیوه هنری می باشد (سیوری ۱۲۸۵: ۱۲۰).

۱.۴ خمسه تهماسبی

دومین پروژه مهم نقاشخانه مکتب تبریز دوره صفوی، خمسه نظامی سالهای ۹۴۵-۹۴۹ ه. است (محفوظ در موزه بریتانیا، لندن به شماره or.2265). کاتب آن شاه محمود نیشابوری است و چهارده نگاره از آقا میرک، میرسید علی، میر مصوّر، میرزا علی و مظفر علی دارد. سه نگاره را محمد زمان در سال ۱۰۸۶ هجری بدان افزوده است و قطع آن کوچک‌تر از شاهنامه تهماسبی است (۳۶۰×۲۵۰ میلی متر مربع). نگاره های آن به صورت معجزا کار شده و سپس در جاهای خالی چسبانده شده است. خمسه نظامی را باید آخرین پروژه مکتب نگارگری تبریز به حساب آورد (آژند ۱۳۸۹، ج ۲: ۵۱۷).

۵. نمونه پژوهشی و تحلیل نگاره‌ها

از آنجا که خمسه تهماسبی در دوره شاه تهماسب صفوی و به سفارش او کتابت و مصور شده است نسبت به خمسه های دیگر به جامعه و زندگی درباری نزدیکتر است. این خمسه تحت نظرات مستقیم شاه و دربار مصور شده است و از این رو بسیاری از نگاره های آن متجممل و باشکوه هستند. در این خمسه روند طراحی کاملتر می گردد و طرح ها از ظرافت و ملاحت خاصی برخوردار می شوند. همچنین جهت بیان شکوه دربار نوع رنگ گذاری در این خمسه شفاقت و روشنتر از خمسه های ادور گذشته است. ۹ نگاره از ۱۴ نگاره مکتب تبریز خمسه مذکور، دارای تصویر زنان است که این نگاره ها به خوبی توانسته بازگو کننده شرایط اجتماعی و فرهنگی عصر خود باشند. از این رو در ادامه سه نگاره به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل تاریخی قرار می گیرند.

۱.۵ افسانه گویی شاپور با دختران و خسرو شیرین

تصویر ۱. افسانه گفتن شاپور با دختران و خسرو و شیرین متعلق به خمسه تهماسبی، موزه بریتانیا، لندن
(منبع تصاویر: http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=or_2265_f213r)

این تصویر(تصویر ۱) یکی از زیبا ترین و متجممل ترین تصاویر خمسه تهماسبی است. این نگاره شرح داستان افسانه گفتن شاپور و دختر برای خسرو و شیرین است. نگاره سعی دارد تا سخن گفتن خسرو، سخن گفتن شاپور و افسانه گفتن ده دختر را به صورت همزمان نشان دهد. استفاده از رنگ طلایی و ظرافت و تجمل بیش از حد تخت خسرو و شیرین به

نوعی مقام شاه و قدرت و ثروت دربار صفوی را به رخ می‌کشد. نکته قابل توجه تلاش نگارگر برای به تصویر کشیدن تجملات زیاد در تصویر است. او می‌کوشد تا بر اساس سلیقه مخاطب و سفارش دهنده درباری (شاه) عمل نماید و فضایی مناسب با سلیقه او را به تصویر بکشد. میزان رنگهای طلایی و لاچورد گران قیمت فراوانی که در تصویر به کار رفته است، بیانگر عدم محدودیت مالی نقاش و ثروت بی پایان سفارش دهنده است که این امر، تأثیر میدان حامیان و سفارش دهندان درباری، در خلق اثر را به خوبی نشان می‌دهد. این میدان توانسته به میزان بسیار زیادی در کیفیت نگاره‌های نسخه مذکور اثر گذار باشد.

تعداد زنان در این تصویر (۱۰ زن)، با متن ادبی مطابقت دارد اما هیچ اشاره‌ای به حضور مردان در متن نشده است. حضور مردان به تعداد زیاد در نگاره، برگرفته از بافت فرهنگی- اجتماعی جامعه درباری و چگونگی برپایی جشنها در عهد صفوی است. همانگونه که اشاره شد در اجتماعات صفوی مردان حضوری پررنگتر از زنان داشته‌اند. ابیات نظامی در مورد دختران در این نگاره چنین است:

قصب بر ماه بسته لعل بر گوش	نشسته لعل داران قصب پوش
همه باریک بین و راست انداز	زغمز تیره از ابرو کمان ساز

(نظمی ۱۳۸۳: ۱۸۰-۱۸۲)

قریباً تمامی این زنان دارای لباس‌های فاخر و یا همان (قصب) هستند و همچنین گوشوارهایی (از لعل) در گوشی دارند. همه کمان ابرو و لاغر و قد بلند و ... با توجه به گزارشات سفر نامه نویسان که در بخش پوشش موردن بررسی قرا گرفت، بانوان عصر صفوی از قمیص، قبا و کلیجه به عنوان تن پوش های اصلی استفاده می‌کردند در این تصویر نیز شاهد هستم که تن پوش زنان کاملاً با تن پوشهای مذکور و رایج در عصر صفوی و همچنین تن پوش‌های یاد شده در متن ادبی مطابقت دارد. در تصویر شاهد حضور زنانی بسیار متجمول هستیم که پوشش آنان آراسته به انواع تزیینات و زیورآلات است، براساس گزارش‌های بررسی شده، این نوع پوشش مختص زنان ثروتمند جامعه بوده و بیانگر جایگاه و مقام اجتماعی ایشان است که با زنان عامه جامعه در تضاد قرار می‌گیرند. بر اساس نظر تاورنیه زنان ایرانی لباس‌های فاخری می‌پوشند که بالا تنه و پایین تنه آنها یکسره است. کلاه کوچکی به شکل برج بر سر می‌گذارند و هر فرد به اندازه بضاعت و شأن خود، کلاه را به انواع جواهرات می‌آراد. و برخی دیگر از زیر کلاه مقنعه ای ابریشمی به طرف پشت می‌آویزند که

به زیبایی آنان می‌افزاید. گیسو را بافته، روی شانه می‌ریزند و یا آن را در کيسه‌ای از محمل یا اطلس قلابدوزی شده، به پشت سر می‌آویزنند که تا زیرکمر می‌رسد. زنان ثروتمندان، با جواهر فراوان خود را زینت می‌دهند (تاورنیه ۱۳۳۶: ۶۲۷).

همان‌گونه که در قسمت آرایش مو و صورت اشاره شد در این دوره ابرو پیوسته و موی سیاه بیش‌تر مورد پسند بوده و به وسیله رنگهای گیاهی آنها را به رنگ سیاه در می‌آوردن. هم‌چنین زنان در عصر صفوی، برای زینت دست از حنا استفاده می‌کردند، تمامی زنان حاضر در این تصویر دارای ابروان پیوسته و موی سیاه هستند و دست اکثر زنان نیز مزین به حنا است. زنان در اینجا از انواع زیورالات و سایر المانهای تزیینی مانند رشته‌های مرورید به دور صورت و یا تاجها و نیم کلاههای مزین به جواهر، که اکثر سفرنامه نویسان به آنها اشاره می‌کنند استفاده کرده‌اند. در مجموع نقاش در این تصویر سخت تحت تأثیر فرهنگ درباری عصر صفوی قرار دارد و به شدت می‌کوشد تا بزم‌های شاهانه دربار صفوی را به تصویر درآورد. تلاش او برای هر چه بهتر و با شکوه تر جلوه دادن تصویر، و به تبع آن بیان قدرت، ثروت، مقام و منزلت دربار صفوی است و نه بازنمایی عالم مثالی و یا فضای داستان نظامی.

۲.۵ خسرو و گوش کردن به ساز باربد

تصویر ۲. خسرو و گوش کردن به ساز باربد متعلق به خمسه تهماسبی، موزه بریتانیا، لندن
(منبع تصویر: همان)

این تصویر(تصویر۲) دو داستان از داستان‌های منظومه خسرو و شیرین را به صورت همزمان نشان می‌دهد. داستان اول (مجلس نهادن خسرو) که در آن خبر وفات بهرام چوین را به او می‌دهند و داستان دوم (آمدن باربد پیش خسرو) که در آن نظامی از زبان باربد سی لحن از موسیقی را بیان می‌کند.

نقاش با دقت در جزییات و همچنین به تصویر کشیدن المانهایی چون، معماری بنا و کاشی کاری‌های آن، پوشش و کلاه‌های معروف صفوی، اشیاء و ظروف مقابل شاه(رایج در عصر صفوی)، توانسته به خوبی فضا و شرایط حاکم در دربار صفویان را بازگو کند. تصویر بزمی شاهانه را نشان می‌دهد که همه افراد حاضر در آن مرد هستند. بزمی از جنس دربار صفوی. در طبقه دوم ساختمان زنی همراه نوزاد خود حضور دارد. در این دوره مادران همواره مورد احترام بوده اند و در جامعه بسیار ارجمند شمرده می‌شدند. نقاش سعی دارد تا با مصورسازی این بخش از نگاره زندگی جاری در قصر و حرم‌سرای شاه را به تصویر بکشد. اصولاً حرم‌سرای مکانی بود که به شدت مراقبت و کنترل می‌شد به همین دلیل در بالای تصویر و دور از اصل داستان قرار دارد. همانگونه که شاردن در این مورد گزارش می‌دهد، در این عصر زنان نسبت به دوره‌های قبل از آزادی کمتری برخوردار بودند و به شدت در حرم‌سرای‌ها تحت کنترل قرار گرفته و اجازه خروج از آنجا را نداشتند. در حرم‌سرای‌های سلاطین صفوی مادرشدن مصادف بود با حبس ابدی آنان در حرم‌سرای:

حرم‌سرای پادشاه در حقیقت همانند زندانی است که بیرون شدن زنان از آن جز بر حسب تصادف نادر الواقع امکان پذیر نیست. تنها زنی خوشبخت است که نخستین پسر را برای شاه بیاورد. زیرا این سعادت نصیش می‌شود که روزی مادر شاه آینده باشد. اما سرنوشت زنان دیگر شاه اینست که با فرزندان خود در گوشه‌ای از حرم‌سرای به حال تبعید وانزوا به سر برند (شاردن ۱۳۷۴، ج ۴: ۱۳۰۹).

حضور یک زن در برابر تعداد بی شماری از مردان در تصویر بیانگر جایگاه بسیار کمنگ این زنان در مجالس عمومی دربار در این دوره است. هر چند حضور زن در این نگاره علی‌رغم عدم حضور او در متن ادبی، بیانگر نوعی واقع گرایی اجتماعی در تصویر است.

۳.۵ رسیدن مجنون به در خیمه لیلی

تصویر ۳. مجنون به در خیمه لیلی متعلق به خمسه تهماسبی، موزه بریتانیا، لندن
(منبع تصویر: همان)

این تصویر(تصویر ۳) داستان رفتن مجنون به در خیمه لیلی را نشان می دهد. در این داستان پیروزی مردی را به بند کشیده است و همراه خود به همه جا می برد. مجنون از او می خواهد به جای آن مرد او را به همراه خود ببرد . پیروز مجنون را به بند می کشد و او را به در خیمه لیلی می رساند.

زنان در این نگاره به دو دسته تقسیم شده اند. دسته اول که در بالای تصویر قرار دارند زنان روستایی هستند. این زنان مشغول کارهای روزمره همچون دوشیدن شیر، روشن کردن آتش برای پخت غذا، نوعی نخ ریسی و یا نانوایی هستند. این زنان دارای لباسهایی ساده و اکثرا بدون تزیین اند که بیانگر سطح رفاه و شرایط اقتصادی زنان روستایی در این عصر است. همان‌گونه شاردن اشاره می کند تزیینات و نقوش پارچه ها در این عصر اکثرا با سیم و زر انجام می گرفت و اصولاً قشر مرphe جامعه توان خرید آن را داشتند. به همین دلیل زنان روستایی اکثرا در این تصویر دارای البسه ای بدون نقش و نگار هستند. همچنین پوشش آنها از آزادی بیشتری برخوردار است تا برای کارهای روزانه مناسب تر باشد. در این تصویر شاهد حضور دو زن با سر پوش مقنעה هستیم که در سایر تصاویر این نسخه کمتر دیده می شود. اول شاریوس از نوعی سر پوش رایج(مقنעה) در این دوره نام می برد که بعد از پوشش سرادمه پیدا می کند و روی شانه می افتد و از قسمت جلو، گلو و سینه را می پوشاند. زنانی که در نگاره از این

واقعیت زیسته بصری و بازنمایی تصویر زنان در نگاره‌های ... (فاطمه شیرازی) ۲۱۳

سرپوش استفاده کرده اند زنانی میان سال و مسن هستند که می‌تواند بیانگر روایج این نوع سرپوش در دوره‌های پیشین باشد. در قسمت پایین نگاره و بخش دوم نگاره شاهد حضور زنانی از طبقه مرتفع تر در چادرهای جلو تصویر هستیم. به نظر می‌رسد بر اساس داستان این زنان، لیلی و اطرافیان او باشند. در این پلان از کارهای سخت و سنگین زندگی روتایی که در پلان قبلی شاهد آن بودیم خبری نیست و زنان مشغول صحبت کردن، گلدوزی و نگه داری از بچه هستند. این نوع کارها بر اساس گزارش‌های شاردن و کمپفر بیشتر مختص زنان اشراف یا حرم‌سراهای سلاطین بوده است. همچنین این زنان دارای پوشش پرترزین و زیورآلات بیشتری نسبت به زنان بخش اول تصویر هستند که خود نشانگر سطح طبقاتی بالاتر آنها است. به نظر می‌رسد نقاش مصور سازی زندگی قبیله‌ای و روتایی بیان شده در متن ادبی را برای نسخه‌ای درباری کافی ندانسته و مطابق با سلیقه سفارش دهنده(شاه یا دربار) سعی دارد عناصر تجمل را نیز در تصویر اضافه کند. از این رو عناصری چون چادرهای پر تزیین، الیسه گران‌بهای، آرایش و زیورآلات را در تصاویر لیلی و اطرافیانش به کار می‌برد. این مقوله به خوبی نقش و جایگاه حامیان و سفارش دهنگان را در خلق اثر(خمسه تهماسبی) نشان می‌دهد. تصویر به خوبی توanstه همزمان دو بافت متفاوت و مستقل، (روتایی و درباری) از میدان فرهنگی - اجتماعی زنان حاضر در عصر صفوی را به نمایش بگذارد.

جدول ۱. بررسی تعداد و چگونگی تصویرسازی زنان در خمسه تهماسبی

عنوان	تعداد مردان	تعداد زنان	مطابقت نگاره زن با میدان فرهنگی و اجتماعی عصر صفوی	تعداد متجمل	تعداد زنان عامه
معراج	۱	۲۰	-	۲۰	۰
پرزن و سلطان سنجر	۸	۱	+	۰	۱
نشان دادن تصویر خسرو به شیرین	۱۹	۵	+	۱	۴
شیرین در چشمہ	۱	۱	+	۱	۰
افسانه گفتن شاپوریه خسرو و شیرین	۱۱	۱۱	+	۱۱	۰
خسرو و گوش کردن به ساز باربد	۱۷	۱	+	۰	۱
مجنون به در خیمه لیلی	۶	۱۵	+	۸	۷
شیر و گور کشتن بهرام گور	۱۱	۱	+	۱	۰

۰	۱	+	۱	۶	بهرام گور و فتنه	۹
۱۳	۴۳	+	۵۵	۸۰	تعداد کل	

۶. یافته‌های تحقیق

با توجه به نظریه میدان پیر بردیو و بررسی تصاویر خمسه تهماسبی از منظر میادین اجتماعی و فرهنگی و حامیان درباری، بهروشی مشخص گردید که دو میدان مذکور به صورت گسترشده در خلق تصاویر توسط نگارگر اثر گذار بوده است. نگارگر در زمان خلق اثر تحت تاثیر شرایط فرهنگی - اجتماعی حاکم در عصر صفوی قرار داشته و بر اساس آن به مصورسازی نسخه مذکور پرداخته است. همانگونه که در شرح تصاویر نیز گفته شد مصورسازی واقعیت‌های زیسته‌ای چون: کیفیات معماری، البسه، زیور آلات، اشیاء، مناسبات اجتماعی - فرهنگی و حتی انتخاب داستان جهت مصورسازی و میزان استفاده از رنگ‌های گرانبها در نگاره‌ها، تحت تاثیر شرایط حاکم و اثر گذار بر نگارگر، صورت پذیرفته است. چه بسا در صورت تغییر شرایط زمانی و مکانی میادین مذکور، احتمال تغییر نوع تصویر نگاری از جانب نگارگر نیز بسیار می‌رفت.

به علاوه، واقعیت‌های زیسته‌ی بصری را می‌توان در نوع پوشاش، اشیاء، شرایط فرهنگی - اجتماعی در زنان تصویر شده در نگاره‌ها یافت که در انطباق کامل با گزارشات سفرنامه‌نویسان و تاریخ نگاران عصر صفوی قرار می‌گیرند. برخلاف نگاه سنتی که نگارگری را با رمز و تمثیل و همچنین عرفان و فلسفه عجین می‌داند و یا آن را نمادی از بهشت زمینی می‌دانند در این پژوهش نشان دادیم که نگاره‌ها در بسیاری از جهات به عالم مادی و حتی آداب و سنت اجتماعی - فرهنگی زمانه‌ی خود وفادارند و نگارگر در مصورسازی آثار بیشتر تحت تاثیر محیط اجتماعی و قوانین حاکم بر آن قرار داشته و دست به خلق اثر می‌زند و به تبع آن تصویرسازی زنان در نگاره‌ها نیز تحت تاثیر عوامل مذکور قرار گرفته است و در اکثر نگاره‌ها شاهد حضور پرنگتر و گسترده تر مردان نسبت به زنان هستیم (جدول ۱).

۷. نتیجه‌گیری

نسخ خطی مصور همواره به عنوان منبعی سرشار از اطلاعات تاریخی - اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است، خمسه تهماسبی از جمله نسخ خطی مصوری است که در عصر صفوی و به دستور شاه تهماسب صفوی مصور گردید و دارای تصاویری است که بستری مناسب جهت

بازگویی شرایط اجتماعی- فرهنگی حاکم بر زنان این دوره را فراهم می سازد. این تصاویر بر خلاف نظر سنت گرایانی چون نصر که معتقدند نگارگری ایرانی عالم مثالی و ملکوتی را بهنمایش می گذارد، بیانگر آداب، رسوم، فرهنگ، سنن و چگونگی زندگی روزمره زنان عصر صفوی هستند که در حوزه مطالعات تاریخ اجتماعی زنان قرار می گیرد. در این پژوهش سعی شد تا از گذر نظریه میدان پیرپوردیو میادین تاریخی اجتماعی موثر در خلق تصاویر زنان در خمسه تهماسبی مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور دو میدان تاریخ اجتماعی - فرهنگی زنان عصر صفوی و همچنین میدان حامیان درباری مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصله گویای این امر است که در اکثر تصاویر نقاش می کوشد تا شاکله اصلی تصویر را منطبق بر متن ادبی استوار کند. پس از آن به دلیل حمایت های مالی و معنوی دربار از این نسخه، داستانهایی را بر می گزیند که در آن بتواند ثروت، قدرت و جلال دربار صفوی را هر چه باشکوه تر به نمایش بگذارد. همچنین با استفاده از بکارگیری رنگهای گرانبهای، به ارزش مادی اثر می افزاید و نگاره ها را در حد نسخه ای درباری ارتقا می بخشد. این حمایت مالی تأثیر خود را در مصور سازی تصویر زنانی متجمل و از جنس دربار، نشان می دهد و به تبع آن زنانی که دارای پوشان مزین، اسباب و زیور آلات گرانبهای هستند بیشتر مصور می گردند و تصویر نگاری زنان عامه در حاشیه قرار می گیرد(جدول ۱). می توان گفت همه این امور در خدمت بیان قدرت، شکوه و جلال شاه و دربار صورت گرفته است. با تجزیه و تحلیل واقعیات زیستی حاضر در نگاره ها مشخص گردید که این تصاویر به شدت شرایط اجتماعی- فرهنگی زنان حاضر در دربار صفوی را بازنمایی می کنند و کمتر زنان عامه مورد توجه نگارگر قرار گرفته اند. زنان تصاویر از نظر ظاهر، پوشان، زیور آلات و مناسبات اجتماعی با گزارش هایی که سفر نامه نویسان از زنان حاضر در جامعه عصر صفوی (بخصوص دربار صفوی) داده اند، کاملاً مطابقت دارند. و این خود نشان می دهد که بر خلاف نگاه سنتی نگارگری ایرانی به عالم محسوس توجه دارد، نه عالم مثالی، و نگارگر در خلق اثر کاملاً تحت تأثیر میادینی است که بر او و اثر او تأثیر می گذارند.

شیوه ارجاع به این مقاله

شیرازی، فاطمه. (۱۴۰۲). واقعیت زیسته بصری و بازنمایی تصویر زنان در نگاره‌های خمسه تهماسبی تحقیقات تاریخ اجتماعی(13)، doi: 10.30465/shc.2023.41484.2367

کتاب‌نامه

- آژند، یعقوب (۱۳۸۹)، نگارگری ایران (پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایران)، جلد ۱ و ۲، تهران: سمت.
- استونز، راب (۱۳۷۹)، متفکران بزرگ جامعه شناسی، ترجمه مهرداد میردامادی، تهران: نشر مرکز.
- اشرفی، م.م (۱۳۸۱)، از بهزاد تا رضا عباسی، ترجمه نسرین زندی، تهران: متن.
- اوئلاریوس، آدام (۱۳۶۹)، سفرنامه آدام اوئلاریوس، ترجمه حسین کرد بچه، تهران: کتاب برای همه.
- بوردیو، بی‌یر (۱۳۹۰)، تمایز: تقدیم اجتماعی قصادرت‌های ذوقی، ترجمه حسن چاووشیان، تهران: ثالث.
- بوردیو، بی‌یر (۱۳۸۵)، «اما چه کسی «خالقان» را خلق کرد؟»، ترجمه نیک ملک محمدی، زیبا شناخت، ش. ۱۵.
- تاورنیه، ژان باتیست (۱۳۳۶)، سفر نامه تاورنیه، تصحیح حمید شیرازی، ترجمه ابوتراب نوری، اصفهان: سنایی.
- جرمی اف. لین (۱۳۸۷)، «چه زمانی هنر می‌شود؟»، ترجمه مهسا رجبی، فصل نامه هنر، ش. ۷۸.
- جنکیز، ریچارد (۱۳۸۵)، بی‌یر بوردیو، ترجمه لیلا جو افشاری و حسن چاووشیان، تهران: نشر نسی.
- حجازی، بنفشه (۱۳۸۱)، ضعیفه (بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر صفوی)، تهران: قصیده سرا.
- دالاواله، پیترو (۱۳۷۰)، سفرنامه پیترو دلاواله، ترجمه شجاع الدین شفا، تهران: علمی و فرهنگی.
- دستگردی، وحید (۱۳۸۳)، خمسه نظامی بر اساس نسخه سعادلو (قرن هشتم هجری)، تصحیح مقدمه و واژه‌نامه: سامیه بصیر مژده‌ی.. باز نگریسته بهاءالدین خرمشاهی، تهران: انتشارات دوستان.
- سانسون (۱۳۴۶)، سفرنامه سانسون. ترجمه تقی تفضلی، تهران: ابن سينا.
- سیوری، راجر، (۱۳۸۵)، ایران عصر صفوی، ترجمه یعقوب آژند، تهران: مولا.
- شاردن، شوالیه (۱۳۷۴)، سفرنامه شوالیه شاردن، ترجمه اقبال یغمایی، ج ۲ و ۴، تهران: توس.
- فیگوئروآ، گارسیا دسیلو (۱۳۶۳)، سفرنامه دن گارسیا دسیلو فیگوئروآ، ترجمه غلامرضا سمیعی، تهران: نشر نو.
- غیبی، مهرآسا (۱۳۸۵)، هشت هزار سال تاریخ پوشک اقوام ایرانی، تهران: هیرمند.
- کمپفر، انگلبرت (۱۳۶۳)، سفر نامه کمپفر، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران: خوارزمی.
- کنبی، شیلا (۱۳۹۱)، تقاضی ایرانی، ترجمه مهدی حسینی، تهران: دانشگاه هنر.
- کنبی، شیلا (۱۳۸۶)، عصر طلایی هنر ایران، ترجمه حسن افشار، تهران: مرکز.ن: وحید.
- ملا جلال الدین منجم (۱۳۶۶)، تاریخ عباسی یا روزنامه ملا جلال، به کوشش سیف الله وحید نیا، تهران: وحید.
- مهر آبادی، میترا (۱۳۸۶)، زن ایرانی به روایت سفرنامه نویسان فرنگی، تهران: آفرینش.
- خمسه تهماسبی: http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=or_2265_f213r