

مطالعه تطبیقی صحنه شکار شیر در آثار دوره اشکانی و فرس دوره صفوی

هادی واصفی ۱ و فاطمه شکاری ۲

۱ معاونت پژوهشی ناحیه یک آموزش و پرورش زاهدان (نویسنده مسئول)

۲ کارشناس ارشد فن آوری و برنامه ریزی نیروی انسانی ناحیه یک آموزش و پرورش زاهدان

چکیده

نقش شیر یکی از نقوش معنادار در میان هنر مندان ایرانی بوده است که در دوره هخامنش بیشترین استفاده از این نقش بر روی بناها و ظروف و غیر... دیده میشود است که نماد عظمت، قدرت و شکوه ایران باستان بوده، در دوره اشکانی نیز به این روال و شکوه ادامه داده است و بر روی مهره ها و سکه ها و بناها آورده می شده البته این نقوش از دوره اشکانی کم کم زوال خود را شروع کردو در دوره ساسانیان بیشتر بر روی ظروف نقره ای نقوش شیر دیده می شود. بعد از دوره باستانی در دوره اسلامی با داغام حکومت اسلامی و برای تبلیغ از این دین اشکالی مثل شیر بیشتر جنبه مذهبی به خود گرفتندو برای بیان دین اسلام تلاش میمردند. در این دوره نقش شیر و نقش شکار شیر بیشتر بر روی منسوجات، فرس و ظروف نقره ای و مسی نقش می بندد. بنابراین در این پژوهش ما به بررسی نقش شیر و شکار شیر در دوره قبیله از اسلامی یعنی اشکانیان می پردازیم و آن را به تطبیق با دوره صفوی و نقوش شکار شیر در فرس این دوره در می آوریم تا از این طریق فرهنگ هنری ایران را بیان کنیم و هنر گذشته را در هنر مدرن و معاصر امروز نیز زنده نگهداریم. نتایج حاصل بیانگر اهمیت این نقش به عنوان مظهر شکوه و هنر ایران است که در سایه مقدسات ایران تجلی و نمود پیدا می کند.

واژگان کلیدی: شکار شیر، اشکانیان، فرس دوره صفوی، نقش شیر

مقدمه

شیر همواره یکی از مهمترین عناصر صحنه شکار، گفت و گوی و طرح های حیوانی است که البته حاوی معانی و مفاهیم عمیق اسطوره های و نماد بسیاری از خصوصیات برجسته انسانی نیز به شمار رفته است. بررسی آثار باستانی نشان دهنده ی تصاویر بسیاری از نقش شیر است. شیر پادشاه درندگان و حیوان پر قدرتی است که از دیرباز مورد توجه و همورد دلاوران نامی ایران بوده است. قدمت نقش شیر در آثار باستانی دست کم به هزار سال پیش میرسد. تصویر این حیوان در هنر هخامنشی و نقش برجسته های تخت جمشید و شوش حک شده است. نقش شیر به عنوان نمود و نماد جایگاه مهمی در تزئینات هنر ایران قبل از اسلام و به ویژه دوره اسلامی را به خود اختصاص داده است این نقش در طول دوره های مختلف فرهنگ ایران مفاهیم خاصی را در برداشته و شاید قدیمی ترین مفهوم نمادین نقش شیر در نجوم مورد استفاده قرار گرفته است. نقش شیر از صفحه های شکار در دوره اشکانی بسیار اندک است و نقش شکار و شیر به منزله مظهر قدرت و شجاعت باقی مانده است. از این رو پژوهش فوق در جستجوی نقش شیر و شکار در دوره اشکانی و مقایسه تطبیقی آن بر نقش فرش دوره صفویه می باشد. در این مجال به پرسش های زیر پاسخ داده میشود:

۱- آیا نقوش شیر در هنر دوران اشکانی بر نقوش شیر در دوره صفوی تاثیر گذاشته است؟ ۲- نقش شیر چه معنا در گذشته داشته و مفهوم آن در دوره اسلامی چه بوده است؟ ۳- شکار در فرهنگ و هنر ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟ پژوهش فوق بر اساس مطالعات کتابخانه ای و میدانی و بر پایه تحلیل توصیفی مطالب صورت گرفته است که در نتیجه به بیان اهمیت نقش شیر به عنوان نمادی از فرهنگ ایران و رشد آن در هنر دوره کنونی می پردازیم.

۲- بیان مساله:

از زمانهای بسیار قدیم، کاربرد نقش شیر در حالتیهای مختلف، در ایران رایج بوده است. شیر مانند یوز، ببر و پلنگ، همیشه در کنار پادشاهان بوده و نماد سلطنتی و نشانهای از شجاعت، قدرت و عظمت قلمداد شده است. این نقش چه قبل از اسلام و در آیین مهر و میترائیسم، زرتشت و هنر دوره های هخامنشی، اشکانی و ساسانی، چه بعد از آن، اهمیت آشکاری داشته است. در دوره اسلامی نیز در بسیاری از هنرها از این نقش استفاده کرده اند. در زمان صفویه، اهمیت شیر به اندازه های بود که با وجود تحریم مجسمه سازی، مجسمه آن را در امامزاده ها و روی قبر پهلوانان کار می گذاشتند ماهیت وجود نقش شکار بر فرش در دوره صفویه می تواند به دو دلیل عمده و البته کاملاً متفاوت باشد که یکی انعکاس تصویر بزم و جلال شاهانه در شکارگاه های درباری و قدرت نمایی شاهان بر روی فرش و دیگری بیان مفاهیم اساطیری و عرفانی صید و صیادی است که با تحقیقات انجام شده در فرش های صفویه، مفاهیم نمادین همواره بخشی از دلایل وجودی نقوش آن بوده است. از طرفی نقش فرش همواره تجلی ای از باغ و بهشت عدن برای ایرانیان بوده است. یکی از بسترهای مناسبی که این نقش با مهارت تمام در آن به تصویر درآمده، فرش این دوره است که بر اثر تشویق و حمایت شاهان صفوی در کمال فن و طراحی اجرا شده و به اوج ترقی رسیده است. شکار یکی از مضامین دیرین و بسیار مهمی است که در تاریخ هنر و فرهنگ ایران حضور داشته است پیوستگی و ارتباط شکار با دو مقوله پیکار و قدرت، موجب شده که به عنوان یکی از ملزومات و مرسومات فرهنگی و اجتماعی در طول تاریخ، به خصوص توسط حاکمان و متولیان قدرت به کار گرفته شود. این پدیده گرچه امروز، به اقتضای تحولات ناشی از مدرنیته و ایجاد سبک بسیار متفاوت زندگی با گذشته، جایگاه پیشین خود را از دست داده اما از اهمیت و موقعیت برجسته آن در زندگی، فرهنگ و هنر گذشتگان نمیتوان چشم پوشید. گواه این امر، آثار هنری فراوانی است که موضوع شکار را در طرح خود بازتاب داده اند

آن چه به شکار در تاریخ ایران، اهمیت داده و بارمعنایی و حتی گاه نمادین بخشیده، موضوعی است از این رو در مقاله فوق ما به بررسی نماد شیر در دوره اشکانی و آثار آن کرده ایم و نقش شیر و شکار را به عنواد نمادغنی از فرهنگ و هنر ایران بیان می نماییم و نمود آن را در نگاره های فرش دوره صفوی دنبال میکنیم تا با درک شرایط و ذهنیتی آگاه نسبت به فضای کلی حاکم بر نقش شیر در فرش صفوی متاثر از نمادهای گذشته و اشکانیان نمونه های مختلف آن را از جنبه های مختلف مورد تجزیه و تحلیل

قرارداد، تفاوت و اشتراک طرح و نقوش از منظر موضوع شکار و شیر مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد تا بتوان از این طریق شناخت هویت و اصالت آثار دوره اشکانی و فرش ایرانی و سیر تحول طرح ونمادها ونقش آن گام برداشت. در زمینه نقش شکار شیر در ایران تا به حال پژوهش های بسیاری به عمل آمده و پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی ن را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده اند. نش شکار شیر طاهری (۱۳۹۰) در تحقیق بنام کهن الگوی شیر در ایران، میانرودان و مصر باستان بیان کرد که برخی از نگاره های پرشمار شیر در فرهنگ ها و سبک های هنری ایرانی گرد آمده اند. مصریان نیز خدای بانوی جنگاور شیر سر، سخمت را می پرستیده اند. شیر آسمانی نشان تابستان است و سرشتی آتشین دارد. امروزه شیر با مرداد ماه همزمان است. در اخترشناسی برج شیر، خانه خورشید است و این در چنان درهم می آمیزند که نقش شیر و خورشید به نماد شاهنشاهی ایران بدل گشته بر سکه و پرچم ایران می نشیند شیر گاو شکن را نماد آغاز کشاورزی پیروزی شاه بر دشمنان غلبه نیکی بر اهریمن دانسته اند آن را می توان نشانه ای از سپیده دم یا نوروز نیز دانست. علاوه بر آن دادور (۱۳۹۰) در مطالعه تطبیقی نقش شکار در هنر ایران باستان با هنر بین النهرین بیان می کند که در آثار هنری ایران باستان و بین النهرین هنرمندان صحنه های شکار را بنا بر امکانات و شرایط اجتماعی، فرهنگی و کاربردهای ویژه در قالب های مختلف هنری نظیر مهرها، نقوش برجسته، نقاشی دیواری، ظروف سفالین و فلزی و .. به تصویر کشیده اند. با توجه به مطالعات تطبیقی صحنه های شکار در ایران باستان و بین النهرین می توان نتایج را ذکر کرد:

این کهن الگو تقریباً در هر دو منطقه با مفاهیم نمادین مشابه به کار گرفته شده و جایگاه نمادین خود را حفظ کرده است. از معانی نمادین این نقش می توان به تغییر فصول، پیروزی نیروهای خیر بر شر، نمایش قدرت و عظمت پادشاهان و توانایی آن ها در غلبه بر دشمنان و تأیید مقام پادشاهی، نمایش نمادی صور فلکی اشاره کرد. تصاویر شکار در هر دو تمدن بیشتر مختص پادشاهان و در جهت نمایش قدرت و عظمت آنان و همچنین تأیید مقام پادشاهی آنان بوده است. عابد دوست (۱۳۸۷) مفاهیم مرتبط با نماد شیر در هنر ایران باستان تا دوران ساسانی در مقایسه تطبیقی با هنر بین النهرین را مورد بررسی قرار داده است که بیان می کند نماد شیر از جمله نشانه های کهن سرزمین ایران است و از رایج ترین نقوش به کار رفته بر روی مهر ها، ظروف، سلاح ها، نقش برجسته و حجاری ها و احجام سه بعدی است. از معانی نمادین این حیوان می توان، تابستان، سلطنت، قدرت و نیروی الهی، محافظ و دور کننده ارواح و شیاطین، صورت فلکی و باروری را نام برد. این نشانه در ایران، به شکل الگوهای متفاوتی ظاهر شده و ارتباط پیوسته ای با مفهوم طلسم گونه این حیوان، در حفاظت از عناصر شر دارد. اعتقاد به صور فلکی و تاثیرات آن در زندگی، در گسترش این نماد تاثیر به سزایی داشته است. از طرفی این نشانه، خاص منطقه ایران در دوران باستان نبوده و در تمدن باستانی بین النهرین نیز با مفاهیمی مشابه نود داشته است. آنچه روشن است، نماد شیر همچنان تا دوره های متاخرتر جایگاه خود را حفظ کرده است. بنابراین پژوهشگران به مفاهیم شیر و نمادهای آن در بین النهرین و ایران پرداخته اند که نشان از ریشه این نقش فراتر از مرزهای ایران بوده است.

جایگاه شیر و نقش آن در ایران

شیر در اساطیر ایران

قدرت و هیبت باشکوه شیر باعث شده است از روزگار باستان او را با ایزدان و پادشاهان پیوند دهند؛ به گونه ای که صفت شیر و شورش به ایزدان و ایزدبانوان اختصاص داشت. نزد ایرانیان، شیر نماد ستاره هرمز (مشتی) و نمایه آتش و خشکی است. در هفت مرحله سیر و سلوک آیین میترا (مهر) نیز مقام والایی دارد (فرخزاد ۱۳۸۶، ۱۳۸). مهرپرستان هفت پایه یادرجه داشتند که به ظاهر از سیاره های هفتگانه گرفته شده بود. کلاغ از طرف عطارد، داماد از طرف زهره، سرباز از طرف مریخ، شیر از طرف مشتی، پاریسی از طرف ماه، پیک مهر از طرف خورشید، و پدر یا پیر از طرف زحل حمایت میشدند. این مراحل به ترتیب طی میشود و سرباز - که دوران جانکاه آموزشهای جنگی را گذرانده و در بلندای قدرت جسمی و توانمندیهای روحی قرار دارد - به مرحله شیر پا میگذارد و شایستگی رسیدن به مقام شیرمردی را مییابد؛ حیوانی که هرگز به مردار دهان نمیآلاید و شکارگری بسیار تواناست. هنگامی که پیروان به این مقام نائل میآیند، در شمار نزدیکترین یاران میترا قرار گرفته، شیرمهر (شیرخدا) نامیده میشوند.

از سوی، شیر نشان قدرت، حرارت و سوزندگی و از سوی دیگر، نمایه پاک، دلیری و آمادگی برای جانبازیهای آرمانی است. درمهرابه ها، شیرمردان دستهای میترا به شمار می‌آمدند. وقتی خال چلیپا بر پیشانی یا دست آنها نقش میشد، اجازه مییافتند دشمنان میترا و پیمان شکنان را با آذرخششان مجازات کنند. به نظر میرسد کوروش کبیر هم در آغاز راه یکی از همین شیرمردان میترا بوده و برای پاکسازی بخش بزرگی از گیتی از نابکاران و اهریمن منشان، سر برافراشته است (همان، ص ۵۷۲). یکی دیگر از مفاهیم اسطوره‌های نقش شیر، وجه کنایه‌های آن از فصل تابستان است. از نظرگاه تقسیم فصلی، سال اوستایی به دو فصل بزرگ تقسیم میشد: تابستان و زمستان. نقش گاو به فصل زمستان اشاره دارد، و شیر کنایتی از تابستان است. در یکی از نقوشی که از ایام کهن بهجای مانده، شیری در پیکار بر گاو غالب شده است. چنین نقشی نشان سپری شدن زمستان است. در روایتیهای اساطیری، میترا (خورشید) نیز بر گاو غلبه کرده، او را میکشد (رضی، ۱۳۷۱: ۵۶) بنابراین، شیر در حال نبرد با گاو میتواند نمادی از میترا نیز قلمداد شود.

در نوشتارهای اساطیری از جمله «گیلگمش»، شیر موجودی خداآفریده و از نیروهای الهی است؛ اغلب نماد قدرت و شجاعت است و شکار و غلبه بر آن نشانه پهلوانی و مردانگی است؛ تا آنجا که تنپوش اختصاصی گیلگمش از پوست شیر بوده است (عبدالهی، ۱۳۸۱: ۵۴۸).

از بین معانی نمادین این حیوان می توان به آتش، ابهت، پارسایی، پرتو خورشید، پیروزی، تابستان، دلآوری، روح زندگی، درنده خوبی، سلطان جانوران، سلطنت، شجاعت، عقل، غرور، فکر، قدرت الهی، قدرت نفس، مراقبت، مواظبت و نیروی ابرانسانی اشاره کرد (دادو ۱۳۸۵: ۷۵).

اهمیت و جایگاه شکار شیر در فرهنگ و هنر ایران

شکار نزد ایرانیان از گذشته های دور تا به امروز، به دلایل مختلف حائز اهمیت بوده است. در دورا نهای اولیه و تا پیش از دوره کشاورزی و یک جانشینی، تنها منبع تأمین کننده غذا و حفظ حیات بشر از طریق شکار حیوانات صورت می گرفت. از این رو، شکار نقش بسیار مهم و حیاتی در زندگی انسا نها داشت و صحنه های شکار که در نقاشی های صخر های و دیوارهای غارها به جا مانده، نشا ندهنده این اهمیت هستند. با توسعه شهرنشینی، علاوه بر این که شکار به عنوان ابزاری جهت تأمین معاش به کارم یرفت؛ مفهومی سمبلیک و نمادین نیز یافت. در افسانه های بین النهرین، گیلگمش، مرد نیرومندی است در جست و جوی حیات ابدی؛ قهرمان و نگهدارنده گله ها و مغلوب کننده دیوان وی، زمان زیادی مورد ستایش بوده و نقش آن به صورتهای مختلف از جمله در حال غلبه بر حیوانات بر روی بسیاری از آثار باقی مانده از تمدن مارلیک دیده م یشود. (گدار ۱۳۵۸: ۲۶) «در حجار یهای تخت جمشید نیز پادشاه یا قهرمانی شاهوار در حال پیکاری پیرو زمندانه با غولی اساطیری همچون شیر شاختار، گاو بالدار یا شیردال، نقش گردیده اس (فریه ۱۳۸۶) همچنین بر مهرهای این دوره، نقش خدایگان ددان یا قهرمان شهوار در جامه پارسی، در حال یکه دو جانور وحشی را به قبضه قدرت خود درآورده، دیده می شود و غالباً حلقه بالدار یا نمودگار اهورامزدا بر بخش بالایی صحنه نقش بسته است. (همان ۴۳) در مورد جایگاه شکار (که از لوازم آن سوارکاری و تیراندازی است) در ایران باستان، هردوت، مورخ یونانی، می گوید. تربیت در ایران باستان از پنج سالگی کودک شروع می شده و به بیست سالگی وی ختم می گشته است. این نوع تربیت شامل سه مرحله اساسی بوده است «: سوارکاری، تیراندازی و حقیقت جویی (فریه ۱۳۷۴، ۱۱۳) در طول تاریخ ایران، برگزاری مجالس شکار تقریباً جزء جدا نشدنی تشریفات دربار محسوب می شده و از جمله اهداف برگزاری آن توسط پادشاهان و حاکمان، آمادگی رزمی و بالابردن توان مقابله با تجاوزگران در کنار جشن و تفرج بوده است. ضمن این که آنها در لوای این اهداف به تبلیغ سیاسی و ایجاد ترس و دلهره در دل دشمنان نیز م یپرداختند. (محبی ۱۳۷۷، ۱۰) هردوت نیز در این باره میگوید: «هخامنشیان شکار را مهم ترین مکتب برای تعلیم و تربیت و آموزگار حقیقی برای آموختن فنون جنگ، سحرخیزی، بردباری، تحمل سختی ها و آموختن نظم و تربیت به کودکان و نوجوانان میدانستند. اینان نبرد با جانوران را مقدس م یشمردند و معتقد بودند که شکار حیوان نیرومندی مانند شیر موجب انتقال قدرت و نیروی آن حیوان به شکارگر می شود. (کریمی ۱۳۶۴، ۲۷)

شکار و شکارگری در جامعه پارسی نیز جایگاه و منزلتی والاداشت و نزد آنان مرد نجیب و آزاده، جنگجو و سوارکاری بود که وقت خود را در جنگ یا شکار می گذرانید صحنه های شکار میترا (الهه فروغ و روشنایی و عهد و پیمان) در نقاشیهای دیواری معبد دوراوپوس، متعلق به دوره پارسیان، گواهی است بر جنبه های معنوی شکار. این نقاشیها نشان می دهند که پس از انجام هر شکار، به شکرانه پیروزی بر جانوران زیان کار که با تأییدات خداوندی همراه بوده، مراسم قربانی و ضیافت برپا می شده است. (ورمازن ۱۳۸۰، ۱۱۱).

نقش شیر در پیش از اسلام: بررسی آثار باستانی نشان دهنده تصاویر بسیاری از نقش شیر است شیر پادشاه درندگان و حیوانات پر قدرت است که از دیرباز مورد توجه و همورد دلاوران نامدار ایران بوده است. قدمت نقش شیر در آثار باستانی دستکم به سه هزار سال پیش بازمیگردد. تصویر این حیوان در هنر هخامنشی و نقش برجسته های تخت جمشید و شوش حک شده است همچنین، میتوان آن را بر بسیاری از ظروف و منسوجات ساسانی مشاهده کرد بر برخی از مهرهای اشکانیان و ساسانیان نیز تصویر شیر نقش شده است (ژوله، : 1384 : 21).

تصویر شماره (۱): نقش شیر در دیوارهای کاخ تخت جمشید مربوط به عصر هخامنشی (ژوله ۱۳۸۸)

در ادوار گذشته تا کنون، شیر نمادی از قدرت خاکی و زمینی و مظهري از شجاعت و دلیریست این نقش در طول دوره های مختلف فرهنگ ایران مفاهیم خاصی در برداشته و شاید قدیمی ترین مفهوم نمادین شیر در علم نجوم مورد استفاده قرار گرفته است. برج پنجم (در منطقه البروج) به نام برج اسد است که با نقش شیر نمایش داده می شود. اما نقش شیر در ایران باستان نمادهای متفاوتی همچون فصول سال نیز بوده مثل نقش برجسته ای که در تخت جمشید است که شیری که گاوی را می درد. که شیر نقش فصل گرمای تابستان و آغاز سال نو را دارد و گاو نماد فصل سرما و شبهای طولانی است. همچنین در ادوار گذشته شاهد تلفیق انسان با حیواناتی نظیر شیر، گاو، عقاب و همچنین تلفیق یک یا چند جانور با یکدیگریم که در اصطلاح باستانشناسی به آن گریفین می گویند که بیشتر نقش محافظ شهرها و معابد و نماد عدالت و قدرت بوده که بر سردر ورودی دروازه ها و معابد قرار می دادند که اندام شیر در بسیاری از آنها دیده می شود از جمله دروازه کاخ آپادانا در تخت جمشید و مجسمه ابوالهیل در مصر و... بطور کلی نماد شیر در ایران باستان و سایر تمدنهای دیگر نماد قدرت و شوکت زمینی بوده است و در ارجمندی شیر پیش مردمان این بس که نام شیر را در هر زبان و هر سرزمین به کودکان خود می دهند و شاهان زیادی به نام لئو یا لئون یا اسد یا شیر یا ارسلان در تاریخ می بینیم (جوادی ۱۳۸۸)

نقش شکار شیر در دوره اشکانی

نقش شکار شیردر دوره اشکانی:

شکار در دوره اشکانی نیز همچون گذشته رواج داشته است. گریشمن در این رابطه می گوید: شکار و شکارگر در جامعه پارتی جایگاه و منزلت والاداشت. در نزد آنان مرد نجیب و آزاد، جنگجو و سواری بود که وقت خود را در جنگ یا شکار می گذرانید» (گریشمن ۱۳۴۶: ۳۱۴) هرچند تصاویر بدست آمده با این مضمون از دوران بسیار کم و محدود هستند. عمده تصاویر به دست آمده با نقش شکار از این دوره مربوط معبد دراروپوس است. نمکونه ای بسیار ارزنده با این مضمون دیوارنگاره ای موسوم به میترا در نخجیرگاه است این تصویر میترا را سوار بر اسب در حالی نشان می دهد که به رو به روی خود می نگرد و کمان خود را برای شکار کشیده است و ماری نیز در زیر پای او در حرکت است.

تصویر (۲) میترا در نخجیر گاه دورا اروپوس، نمایش شکار شیر توسط شکارچی همراه با سایر حیوانات وحشی، مربوط به عصر اشکانی از تصاویر حاوی مفهوم شکار در این دوره، مهتری است که مردی سوار بر اسب را در حال شکار با یک نیزه نشان می دهد. ماهیت حیوان موجود در این صحنه شکار چندان مشخص نیست اما تا حدی به شیری برخاسته بر دو پا شباهت دارد.

تصویر (۳) نقش شکار شیر توسط شکارچی مربوط به عصر اشکانی (محمدفر ۱۳۹۲)

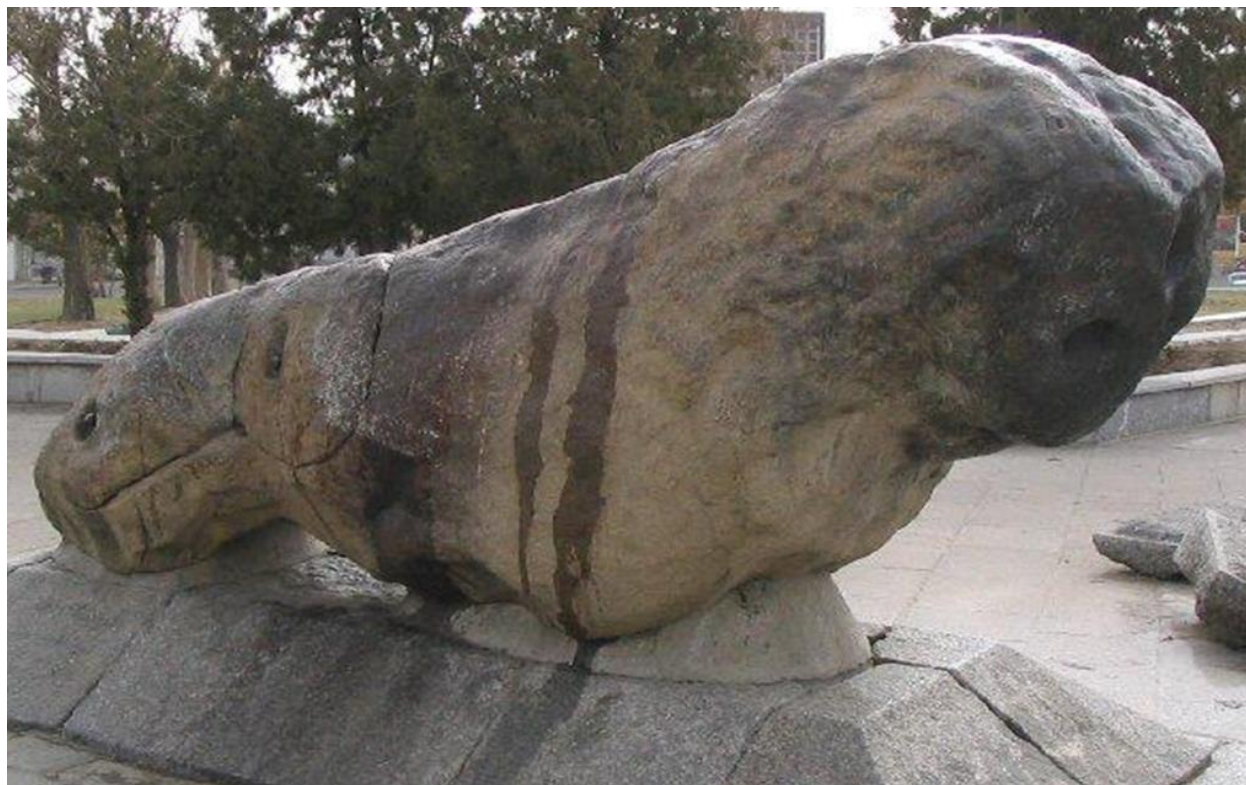

تصویر(۴):نمایش لوح خشتی از شکار شیر مربوط به دوره اشکانی:منبع(موزه متروولیتن)
شیر از مهم ترین نمادهای هنر هخامنشی است. تخت شاه همواره پایه هایی بسان پنجه شیر دارد. تخت بزرگی که نمایندگان ساتراپیها در سنگ نگاره های نقش رستم به دوش دارد نیز چنین است. بر دیوارهای آپادانای شوش یک ردیف شیر غران نقش شده اند شیرهای سنگی نگاهبان در پارسه نیز حضور داشته اند. شمشیر زرین شاهی دسته ای از سر دوشیر دارد زیباترین تکیه های هخامنشی از پیکر شیر شکل گرفته اند رویارویی دو شیر خشمگین از نمادهای رایج این دوران است در یک نمونه بسیار کمیاب سر دو شیر به هم پیوسته و یکی شده است یک اثر مفرغی دیگر سه شیر چرخان و چسبیده به هم را تصویر می کند شیرهای مفرغی کاربرد وزنه نیز داشته اند. یک نمونه یافت شده از ساتراپی لیدیه حدود 31 کیلوگرم (نزدیک به یک تالنت بابلی) وزن دارد. شیر را بسان محافظ بر دستبندها گردن آویزهای سنگی و آذی نهایی لباس دوران هخامنشی نیز میتوان دید.

تصویر(۵)هخامنش(موزه ملی ایران) تصویر(۶)جام هخامنش(موزه متروپولیتن)

آثار دوره اشکانی هنر پارتی جایگاه ویژه ای دارد در دورا-اروپوس صحنه های شکار متعددی در نقاشیهای دیواری و طرح های قلمی و گچبری های اشکانی به چشم میخورد. از آثار دوره ژارتهای، می توان از شیر سنگی همدان خرابه های زرنج سیستان و چهارطاقی بدر نشانده در خوزستان را نام برد و برخی آتشکده بازه هور در رباط سفید خراسان را نیز به زمان اشکانی نسبت می دهند. طول مجسمه شیر سنگی همدان حدود ۵/۲ متر، عرض آن ۱۵/۱ و ارتفاع ۲۰/۱ می باشد و نوعی محافظ برای معبد آناهیتا الهه آب و خورشید بوده است. کسروی تبریزی (۱۳۸۷)

تصویر ۶: شیرهای سنگی همدان مربوط به عصر اشکانیان، (صدر الدین طاهری ۱۳۹۱)

شیر یکی از نمادهای مهری است که از جهات مختلف مرتبط با مهر و آیین میتراپیسم شده و به عنوان نماد میترا، خورشید، آتش، ابدیت و به عنوان نگهبان در این آیین شناخته شده است. در اجتماعات آریایی ها می دانسته اند که بعد ها علامت پادشاهان ایران کهن بوده است ملل آن روزی جهان هم شیر با گاو در تحت جمشید قوت گرفته است بنابراین در حجاری تخت جمشید که شیر، گاوررا میکشد در واقع به منزله فائق آمدن خورشید یا مهر است. پس در اینجا شیر هم به عنوان نماد مهر ظاهر می شود. بنابراین شیر به عنوان نماد خورشید نیز مطرح می گردد. همچنین نشانه آتش نیز پنداشته شده است. در همین زمان از نماد شیر به طریق دیگر نیز استفاده می شده است و در جاهای مختلف معانی متفاوتی داشته است برای نمونه در جایی آمده «در برخی از مهرابه ها.. سرشیر اغلب به گونه ی سنگ نگاره رویت می شود. از این رو به احتمال نمادی از نوزایی است» مساله دیگری که مطرح می شود وجود آثاری است از نقوش شیر در حال حمله به حیوانی دیگر که اغلب در سنگ گورها حک یا مجسمه های شیری است که در گورستان ها قرار داده شده است. نماد شیر را در اینجا می توان به گونه های مختلف ارزیابی کرد: ۱- مظهر مرگ و نیستی ۲- نماد شجاعت و دلاوری ۳- نمادی از ابدیت و جاودانگی ۴- نشانه محافظ و نگهبان ۵- به عنوان علامتی مهری بر مزار مهرپرستانی که به مرحله شیر رسیده بودند. درباره نماد شیر جنبه ی تهاجمی داشته و جانورانی دیگر را می بلعد نمایانگر سلطه و قدرت مرگ استیز موجودات زنده و مفهوم نمادین مرگ را بیان میکند

تصویر ۷: تندیس حمله شیر به گاو مربوط به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی: منبع (حسامی ۱۳۹۱) شماره ۸: بشقاب

مربوط به دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی از شکار شیر: منبع (حسامی ۱۳۹۱)

تصویر ۹: سوارکاری در حال شکار موجودی شبیه به شیر (: محمدی فر ۱۳۹۲،)

تصویر ۱۱: نقش شیر و سوار: دیواره های آتشکده کوه خواجه مربوط به دوره اشکانی (منبع نگارنده ۱۳۹۲)

نقش نمادین شکار شیر توسط یکی از فرماندهان اشکانی و مبارزه آن با شیر در جهت غلبه به آن: این نقش در نمای کوه خواجه بر دیوارهای آتشکده و بعد کهن دژ کوه خواجه قرار گرفته است که در اثر عوامل محیطی از کم کم محو و از بین رفته است. این نمونه یکی از بارزترین نمونه های نقش شیر بوده که تا به حال کمتر دیده شده و کمتر با توجه به محدودیت این نقش در عصر اشکانی به آن پرداخته شده است.

نقوش و نمادهای پیش از تاریخ در دوران تاریخی با هنر اسلامی ادغام گردید در سایر آثار اسلامی نمود پیدا می کند. نماد شیر که نشان از قدرت و عظمت ایران باستان بوده در دوره اسلامی رنگ و بوی مذهبی به خود گرفت و مانند سایر نمادها که در جهت تبلیغ

دین اسلام نمایان گشت. یکی از جنبه های هنر اسلامی ایران ارتباط تنگاتنگ هنر با مذهب است. محصول این ارتباط اندیشه و تفکری است که در آثار هنر اسلامی به وجود آمده که خود بیانگر هویت یک ملت است. نقش شیر در دوره هخامنش بیشترین استفاده را در تزیین دیوارها و بناها ایفا میکرده علاوه بر آن روی ریتونها و تزیینات ظروف طلا استفاده گردیده است، در دوره اشکانیان این نماد به اسالت خود ادامه داده و در سکه ها و مهرها دیده شده است در اواخر دوره اشکانی بر روی دیوارها و گچبریها و تزیینات صحنه های شکار بیشتر شکل خود را نمایان میکند و در دوره ساسانی با نقوش کم کم از دیوارنگاره ها بر روی ظروف خودنمایی میکند و بیشتر بیانگر داستان های روایی و صحنه های شکار است. این نماد با مفاهیم خود در دوره اسلامی شکل مذهبی بخود گرفته و نمود آن را تا دوره صفوی که اوج قدرت اسلام هست می بینیم.

۳-۱۳: نقش شیرو شکار در دوره اسلامی

در دوره اسلامی، نقش شیر به منزله مظهر قدرت و شجاعت باقی ماند؛ با هوشمندی خاص ایرانیان عملکردی جدید پیدا کرد و به یکی از عوامل سنتی دین جدید تبدیل شد. به این صورت که حضرت علی (ع) به شیر خدا ملقب شده، شیر به نمادی از شجاعت و شهامت او تبدیل شد و در ادبیات این دوران نیز نمود یافت (خودی همان، ۱۳۸۵: ص ۱۰۰/۱۰۱).....

تصویر ۱۲: نقش شیر در دوره اسلامی، (حسامی و دیگران ۱۳۹۱)

مولوی هم در دیوان شمس و هم در مثنوی معنوی از امام علی به عنوان شیر حق یاد میکند. در زیارت مطلقه امام علی در مفاتیح الجنان نیز از امام علی با عنوان شیر صحنه های کارزار یاد شده است. سلجوقیان نیز به نشان شیر اهمیت زیادی میدادند، این اهمیت در آثار هنری این دوره مشهود است، چنان که شیر و خورشید نیز در این دوران دیده میشود. شیر در هنر دوران ساسانی و اسلامی به حیات خود ادامه داد، تقریباً تمام ویژگیها و نمادهای خود را انتقال داد، آمیزه های اعتقادی مذهبی اسلام نیز آنرا پذیرفت. در هنر اسلامی نیز صحنه شکار شاهی شیر، نبرد شیر با غزال یا قوچ، نقش شیرهای متقابل قرینه - که بیشتر نقش تزیینی داشتند- و سایر حالتها، پذیرفته شد. شکل شیر، پیش از اسلام و پس از آن، مورد توجه قفل سازان بوده و برخی از بهترین قفلهای قرون اولیه اسلامی بشکل شیر ساخته شده است (تانولی، ۱۳۸۶: ص ۶۲). نقش شیر در دوران اسلام را میتوان در پارچه های آل بویه و در ادامه سبک پارچه های ساسانی دنبال کرد در این پارچه ها، معمولاً دو شیر به منزله نگهبان و محافظ، در دو طرف درخت زندگی طراحی شده اند که به صورتهای مختلف نشسته، ایستاده، نیمرخ و تمام رخ و گاهی بالدار به تصویر در آمده اند (خودی، ۱۳۸۵: ص ۱۰۱).

باتوجه به مواردی که در باره نقش شیر و جایگاه آن به عنوان شکارچی در گفتوگیرهای دوره اشکانی بیان شد در این مجال آن را به بررسی نقش شیر در دوره صفوی در آورده ام تا به ارزش نقش مایه های اصیل ایرانی را بیان کنیم و این نقوش را در عصر جدید که نماد فرهنگ و هنر ایران هستند بازنمایی کنند.

نقش شکار شیر در فرش دوره صفوی

فرش عشایری با نقش محوری شیر

یکی از جالب ترین انواع فرش های ایرانی، فرش هایی موسوم به طرح ایلاتی (طرح ایلی) است که از قدیم ترین و اصیل ترین طرح ها در هنر فرش بافی ایران بوده است و محصول الهام و تأثیرپذیری فرش بافان بومی از طبیعت و محیط زندگی پیرامون آن هاست. از جمله ی این فرش ها، قالیچه های است که به نام قالیچه های شیری فارس معروف است و در زیر مجموعه ی فرش های عشایری ایران قرار می گیرد که زنان ایل قشقایی آن ها را می بافته اند و امروز کم تر دیده می شود و آن ها فرش هایی از این نوع را ببافند. سلطان جانوران، شیر، مرکز ثقل طرح و نقش اصلی این قالی هاست. آن ها شیر نر را نماد مناسبی برای بیان دلیری و مردانگی افراد ایل و رهبران خود دانسته اند، زیرا از شر ماده به تنهایی اثری در این فرش ها نیست، اما گاه اندیشه و نقش اصلی، یعنی شیر نر، با اندیشه های دیگری در نقش فرش تلفیق می شود و مثلاً یک یا چند ماده شیر به صحنه می آیند یا این که قلاده ای بر گردن شیر گذاشته شده یا آن که حیوانات دیگری مانند شتر، اسب و پرندگان، شیر نر را همراهی می کنند. همچنین طرح زمینه ی قالی همیشه یکسان نیست، مثلاً قالی شیری می تواند ترنج و لچک هم داشته باشد. برای درک ریشه های تاریخی این قالیچه ها، مسلماً هم جواری یا واقع بودن محل زندگی تیره ها و خانوارهای ایل قشقایی را در یکی از مهم ترین زیستگاه های باستانی شیرایران، یعنی دشت ارزن و کام فیروز در فارس، باید اصل قرار داد، چون راز هم بستگی این مردم و هنر آن ها با شیر، در همین مطلب و در رابطه ی آن ها با طبیعت پیرامونشان نهفته است. حتی با نگاهی گذرا به آثارگوناگون هنری ایران در ادوار مختلف، که در آن ها از تصویر یا نقش شیراستفاده شده (پرچم، سکه، نقاشی، تزیینات معماری، از جمله کاشی کاری و گچ بری، پیکرتراشی، حجاری، نقش برجسته، صنایع دستی و فرش) متقاعد خواهیم شد که شیر یکی از محبوب ترین و بادوام ترین موضوعات در اغلب هنرهای ملی ایران بوده است.

نقش شکارشیر در فرش دوره صفوی:

ماهیت وجود نقش شکار بر فرش در دوره صفویه می تواند به دو دلیل عمده و البته کاملاً متفاوت باشد که یکی انعکاس تصویر بزم و جلال شاهانه در شکارگاه های درباری و قدرت نمایی شاهان بر روی فرش و دیگری بیان مفاهیم اساطیری و عرفانی صید و صیادی است که با تحقیقات انجام شده در فرش های صفویه، مفاهیم نمادین همواره بخشی از دلایل وجودی نقوش آن بوده است. از طرفی نقش فرش همواره تجلی ای از باغ و بهشت عدن برای ایرانیان بوده است فرش های صفویه تحت حمایت و توجه دربار و به سفارش شاهزادگان و اشراف بافته می شدند، از نظر جنس (ابریشمی و زربفت و یا پشمی بسیار ظریف) رنگ (گیاعی و مرغوب) ابعاد (عمدتاً بزرگ پارچه) و به ویژه طرح و نقش، شکوهمند، فاخر و ظریف هستند. تکرار طرح، چندان به چشم نمی خورد و نمونه های به جامانده به جز مواردی که جفت بافته شده اند، و در نوع خود یگانه اند نقش مایه های شاخص در این دوره نیز می توان به گل های شاه عباسی، اسلیمی ها درختان سرو، انواع حیوانات واقعی و خیالی از جمله شیر، طاووس، سیمرغ و اژدها، حیوانات ترکیبی و صحنه های شکار اشاره نمود (پور آرانی ۱۳۸۸)

شیر در صحنه های گرفت و گیر

نقوش گرفت و گیر در اصطلاح، به صحنه های نبرد میان دو یا چند حیوان اطلاق میشود که در مقابل هم قدرت نمایی می کنند. آثار کهن فراوانی موجود است که از شکار شدن یک حیوان توسط حیوان دیگر حکایت میکند، آثاری که در بیشتر حجاریها، دیوار کاخها، ظروفهای فلزی و ابزار آلات و غیره، یکی از اصلی ترین موضوعهای هنری کهن را به خود اختصاص میدهد. بیشتر تصاویر این فرش شامل درگیری دو حیوان با یکدیگر است. بطور کلی ۹ صحنه گرفت و گیر بین حیوانات مختلف اعم از شیر، اژدها، ببر و

کفتار مشاهده میشود که ۶ تصویر از آن به درگیری با شیر در صحنه های گرفت و گیر با موجود تخیلی، در نبرد با گاو، غزال و بز کوهی اختصاص یافته است. همچنین موجودی شیرنما با رنگی مشکی، شانه های شعله ور و دم منگوله دار به نحو بسیار زیبایی تصویر شده اند که جدا گانه به هر کدام میپردازیم (حسامی و دیگران ۱۳۹۱: ۲۲).

۴-۱۷: شکار غزال:

در اولین ردیف از ۶ ردیف حیواناتی که در این فرش طراحی شده اند، خرگوش و روباهی نظاره گر صحنه ای هستند که شیر، غزال را شکار میکند. یک جفت خرگوش در گوشه سمت چپ فرش در حال گریزند. شیر به غزال حمله برده و ران آنرا به دندان گرفته است، در حالی که دو حیوان در خلاف جهت یکدیگرند و غزال گرفتار به پشت بر روی زمین افتاده است شیر برای جلوگیری از آسیب رساندن به حیوان، پای آنرا با پنجه های خود مهار کرده است. هنرمند با ابداع شیوه جدید در طراحی این صحنه، از یک نواختی آن پرهیز کرده است، اوج هنر طبیعت پردازی را به نمایش گذشته است، گویی چنین صحنه هایی را از نزدیک شاهد بوده است. مشابه این صحنه را در پارچه هایی که از قرن ۱۰ بدست آمده است میبینیم. هنرمندان که وظیفه دارند باورهای مردم را در قالب هنر جاودان کرده با عینیت بخشیدن به اندیشه های آنها را ملموس تر کنند، برای نشان دادن چیرگی فصل گرما بر فصل سرما حیوانات وحشی چون شیر و ببر که نمادی از گرما و تابستان هستند در حال قلبه و شکار حیوانی اهلی چون گاو و بز که نماد سرما هستند، نشان میدهند تل یاد آوری کنند که این نوع شکار نزد ایرانیان بسیار مقدس است.

تصویر ۱۳: فرش دوره صفوی، صحنه شکار و شیر، موزه متروپولیتن (حسامی و دیگران ۱۳۹۱)

۴-۱۸: حمله ی شیر از پشت به حیوان :

در ردیف دوم صحنه درگیری شیر و گاو، نبرد ببر و کفتار، و موجودی افسانه ای که به پایین نگاه میکند را مشاهده میکنیم. شیر از پشت به گاو وحشی حمله کرده است دو حیوان هم جهت هستند، شیر بر پشت گاو یورش برده، در حالیکه کمر گاو را به دندان گرفته و پنجه را در پشت حیوان فرو برده است. از اینگونه نقشها در هنر ایران فراوان دیده میشود در فرهنگ پیشینیان ما دیو، پری و اهریمن جایگاه ویژه ای داشتند. در بررسی نقوش مهرهای ایلامی این دیوها را میبینیم، دیوهایی که اغلب به شکلهای گاو یا شیر بوده اند و در پیدایش و آفرینش عناصر طبیعی دخالت داشته اند. گاهی هم آنها را در نبرد سهمگین با یکدیگر مشاهده میکنیم.

نمونه بارز دیگر، صحنه درگیری شیر در تخت جمشید است. عده ای آنرا جدال نیکی و بدی یا خیر و شر میدانند، اما از آنجا که هیچکدام از این دو حیوان بد و اهریمنی نیستند چنین تعبیری درست بنظر نمیرسد. جدال شیر و گاو نقش است که از روزگاران قدیم ایران و هزاران سال پیش از هخامنشیان به یادگار مانده است. آثار پیروزی شیر یا گاو در نقش هیچ یک از این جدالها دیده نمیشود. شیر در نزد مادها و پارسیها جلوه ای از جلوه های میترا یا مهر است که پس از اهورامزدا از گرامیترین فرشتگان به شمار میرود (پور عبد الله، ۱۳۷۷: ۱۵۷)

همین ویژگیها را در تصاویری که طبق آن شیر بز زکوهی را شکار میکند دیده میشود. در اینجا گاو جای خود را به بز کوهی داده است. با مقایسه نقش برجسته تخت جمشید و تصاویر فرش مورد نظر ملاحظه میکنیم که درگیری شیر و گاو با آثار بدست آمده از هنر هخامنشی شباهت بسیاری دارد زیرا در هر دو مورد شیر شکارش را با پنجه و دندان دربر گرفته است. شکار هم که چاره ای جز تسلیم شدن ندارد تسلیم قدرت شیر است. ویژگی دیگر دو تصویر شکار غزال و بز کوهی این است که هر دو شکار با رضا و رغبت خود را تسلیم شکارچی کرده اند، حتی کوچکترین اثری از درد و ناراحتی در چهره آنها پیدا نیست. این ویژگی را در نگاره های دوران بعد از اسلام نیز میبینیم. آقای امیر حسینی در کتاب رموز نهفته در هنر نگارگری در این باره مینویسد: مسلمانان معتقدند اراده خداوند بالاتر از هر اراده ای است و آنچه باید به فرمان خدا باید انجام شود به حتما انجام خواهد یافت و هیچ قدرتی را توان رویارویی با امر نافذ پروردگار نیست. همچنین خداوند در جایگاه قرآن و سایر کتب مقدس از پیامبران می خواهد که بشیر و نذیر باشند و انسانها را از قوه قهریه و خشم خدا بیم دهند و از طرفی آنها را به بخشایش و مهربانی او امیدوار کنند. پس از انسان برای فرار از خشم و قهر خداوند چاره ای نمی بینند و جایی پیدا نمی کنند مگر باز به دامان پر مهر و عطفوت وی باز گردند و خویشتن را بی چو و چرا تسلیم اقتدارش گردانند. پس در هنر نگارگری حیوانی که خود را با میل و رضا در اختیار شکارچی قرار داده یادآور انسانی است که حتی از قوه قهریه خداوند نیز به خود او پناهنده شده است تا در پناه حمایت پروردگار عیبها و ضعف هایش پوشیده و بخشوده شوند (امیر حسینی، ۱۳۸۷: ۵۴)

همچنین تاثیر هنرمندان نگارگر در هنر دوره صفویه و بویژه فرش انکار نشدنی است، چه بسا بسیاری از فرشها را همین نگارگران طراحی کرده باشند. پس بعید بنظر نمیرسد که تفکرات و عقاید آنان در ترسیم حیوانات طراحی فرش نیز رسوخ کرده باشد. (حسامی و دیگران ۱۳۹۱: ۲۳)

۴-۱۹: حمله ی شیر از روبرو به گاو

در ردیف پنجم این فرش صحنه حمله شیر از روبرو به گاوی اهلی را میبینیم. باز هم شیر به پشت حیوان جهیده و آنرا به دندان گرفته است. بنظر میرسد طراح در بدن شیر و گاو را بدون تغییر تنها در مقابل هم قرار داده است. شیر یک پای خود را بر روی زمین قرار داده است و پای دیگر مانع حرکت و فرار گاو شده است.

این صحنه در هنر هخامنشی نیز نقش بسته است از جمله در ظرفی که در موزه شهر سنت سیناتی در آمریکا نگهداری میشود (کاسه ای از درکوهی یا بلور سنگی). ترسیم عضلات نیرومند و پنجه های قوی و چنگالهای قرمز رنگی که به دقت و به وضوح در بدن گاو فرو شده تاکید بر خشونت و سببیت صحنه شکار است. در فرشهای موزه لوور و تهران این صحنه تکرار شده است. (همان ۲۴)

۴-۲۰: نبرد شیر با حیوان تخیلی

در میان صحنه های گرفت و گیری که در این فرش بصورت واقع گرایانه طراحی شده اند تصاویری از صحنه های افسانه ای و تخیلی مانند شکار اژدها نیز دیده میشوند. همچنین درگیری شیر با حیوانی افسانه ای که حیوانی شبیه گاوها و سری همچون اژدها دارد جالب توجه است. در این تصویر هنرمند سر اژدهایی را که در مرکز فرش قرار دارد تقریباً بدون تغییر بر روی بدن گاوی که در شکل ۷ دیدیم قرار داده و با تغییر در رنگ و شیوه طراحی دم حیوان آنرا از سایر حیوانات مجزا کرده است همچنین در طراحی هر دو جانور یال و دم و استفاده از شانه ای شعله ور و دم منگوله دار بسیار متفاوت از طرح های قبلی است و جنبه افسانه ای و فرا واقع گرایانه دارد. این ویژگیها با تاثیر نگاره ای که از آن دوره بدست آمده قابل مقایسه است. صادقی بیگ ضمن تحذیر

نگار گران از تقلید خنده آور از استادان پیشین در ترسیم انسان و حیوان یادآوری میکند که درباره حیوان باید به شکلی هنرمندانه تقلید کرد او اقسام شکل‌های حیوانی را چنین برمی‌شمارد: پرنده سیورخ، اژدهای اژد، شیر و گاو گنج یا گاو نگهبان سپس به نقش گرفت و گیر یعنی درگیری حیوانات در کشمکش را توسیف کرده اند به هنرمندان سفارش میکند، از سستی در ناگارش حیوانات بپرهیزند، آنها را گرم نبرد با یکدیگر نشان دهند و طرح‌ها را تکرار نکنند تا یکنواختی پیش نیاید. استفاده از این شکل‌های حیوانی در کتابها از ابتکارهای مهم اوایل دوران صفویه بوده است و شاید به راهیابی این نقش مایه‌ها در هنرهای دیگر منجر شده باشد. دیدنی ترین نمونه های آنرا در کار نقاشان درباری برجسته ای مانند سلطان محمد میبیینیم در میان آثار کتابی او نقش حیوانات گلاویز به اندازه نقشهای دیگر جاندار و زنده است. در این صحنه شیر بازهم از روبه رو به حیوان حمله کرده است و کمر او را به دندان گرفته و پنجه را در بدنش فرو برده است حیوان نیز متقابلا ران شیر را به دندان گرفته است عین این صحنه نیز در دیگر فرشهای دوره صفوی تکرار شده است (همان: ۲۵)

۴-۲۱: شیر نشسته

تصویری از دو شیر نشسته نیز تاثیر این شیوه نقش پردازی در نگاره‌ها را بر طراحی فرش نشان میدهد. یکی از این دو شیر در گوشه سمت چپ فرش قرار دارد و دیگری در حالی که به صحنه روبه‌روی خود نگاه میکند در کنار صحنه نبرد اژدها و با رنگ مشکی طراحی شده است. در هنر دوران باستان بویژه هنر هخامنشی و ساسانی اینگونه شیرها که روی دو دست خود نشسته اند فراوان ترسیم شده اند در هنر طراحی فرش دوره صفویه شیوه خاص تصویر سازی شیر کاملا متفاوت شده و نشان دهنده سازش کاری محثوث طراح یا بافنده گرفتار در تنگنای ابزار کار است نکته دیگر در این تصاویر چهره پردازی شیر است که کاملا شبیه به نقش برجسته های حجاریهای هخامنشی است در این حجاریها خط عنصری اصلی در نمایاندن اشکال است و هر خط به منظور نمایان شدن دقیق شکل بکار رفته است در طرح فرش نیز بینی پهن شیر و خطوط مشخص چهره یالهای مارپیچ دورد صورت و گوشها با الهام از این نقوش طراحی شده است.

تصویر ۱۴: فرش دوره صفوی، صحنه شکاروشیر، موزه متروپولیتن (حسامی ۱۳۹۱)

تصویر، ۱۵-۱۶: نقش شیر در حمله به گاو، نقش مربوط به فرش دوره صفوی (حسامی ۱۳۹۱)

تطبیق نقش شکار شیر در اشکانیان و نقوش فرش دوره صفوی

جدول شماره (۱) مطالعه تطبیق نقش شیر در دوره اشکانی با فرش دوره صفوی

نقش

شیر در حمله به مثل قوچ، در دوره

اشکانی و تطبیق با

فرش صفوی

تصویر شکارچی و مبارزه با شیر

در دوره اشکانی

و صفوی

نقش شیر در حمله به گاو در دوره اشکانی و صفوی

نتیجه گیری:

کهن الگو تقریباً در هر دو منطقه با مفاهیم نمادین مشابه به کار گرفته شده و جایگاه نمادین خود را حفظ کرده است. از معانی نمادین این نقش می توان به تغ یبر فصول، پیروزی نیروهای خیر بر شر، نمایش قدرت و عظمت پادشاهان و توانایی آن ها در غلبه

بر دشمنان و تأیید مقام پادشاهی، نمایش نمادی صور فلکی اشاره کرد. تصاویر شکار در هر دو تمدن بیشتر مختص پادشاهان و در جهت نمایش قدرت و عظمت آنان و همچنین تأیید مقام پادشاهی آنان بوده است. نقش شیر در دوره اشکانی نماد قدرت و عظمت شاهان بوده است و بیشتر در مکانهای خاص استفاده میشود که مفهوم گرایی معنادار هنر و فرهنگ را القا میکرده است در مطالعات تطبیقی با فرش صفوی نقش شیر در فرش، در باورها، اعتقادات دینی و اسطوره هایی ریشه دارد که با گذشت زمان به حیات خود ادامه داده و در نهایت، به یکی از نقوش اصلی در فرشهای حیوان دار تبدیل شده است. این نقش در قرون متمادی و بر اساس پیشینه های تاریخی، در هنر ایران تکرار شده است و در این فرش نیز نمودهایی از آن را میبینیم. هنرمند در ترسیم شیر، از ترکیبهای متنوع و جالبی که نشاندهنده تسلط وی بر چگونگی حالتها و حرکات حیوان است، بهره برده است. نفوذ هنرمند نگارگر نیز در طرح نقوش تأمل برانگیز است؛ تا جایی که حتی در مواردی، بین نگارگر و طراح فرش وحدت کاملی مشاهده میشود.

نقاط اشتراکی که در بحث تطبیق دست یافته شد:

- ۱- شیوه ای واقع گرایانه که جانور را و شکل دقیق ضبط کرده و چهره پردازای دقیقی از شیر دارد
- ۲- شیوه تخیلی و فراواقع گرایانه از شیر که بر اساس آن، تصویر جزئیات به اندازه کافی روشن است
- ۳- شناخت کامل هر دو دوره درباره آناتومی دقیق حیوان، قدرت عضلانی شیرها، سر زندگی، خشونت رفتار، درنده خویی، شور و هیجان حمله وری اینرا به وضوح نشان میدهد
- ۴- شیوه نمادپردازی و مفهوم گرایی در هر دو تکنیک

منابع:

- اتینگه اوزن، ری چارد، و احسان یارشاطر 1379 اوج های درخشان هنر ایران، ترجمه هرمز عبدالهی و روئین پاکباز، آگه، تهران
- امیرحسینی، مرتضی (۱۳۸۷) رموز نهفته در هنر نگارگری، کتاب آبان، تهران
- پورعبدالله، حبیب (۱۳۷۷)، تخت جمشید از نگاهی دیگر، بنیاد فارس شناسی، شیراز
- پوپ، آرتور، آپهام و فیلیپس اکرم (۱۳۸۷) سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز، جلد دوازدهم (فرش)، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی تهران
- تناولی، پرویز (۱۳۸۶) قفل های ایران، بن گاه تهران.
- خودر، الدوز (۱۳۸۵) معنای نمادین در هنر ایران، کتاب ماه هنر، ش ۹۷
- دادور ابوالقاسم (۱۳۸۵) در آمدی بر اسطوره ها و نمادهای ایران و هند در عهد باستان، دانشگاه الزهرا تهران
- رضی، هاشم (۱۳۷۱) آیین مهر و میترا نیسم، بهجت تهران
- ژوله، تورج (۱۳۸۴) شناخت نمونه هایی از فرش ایران شرکت سهامی فرش ایران، تهران
- فرخزاد، پوران (۱۳۸۷) مهره مهر، نگاه، تهران.