

بررسی تطبیقی تصویر زن در ادب فارسی و نگاره‌های ایرانی

* سیده راضیه یاسینی

چکیده

زیبایی‌شناسی تصویر زن در نگارگری ایرانی، برآمده از جایگاه زن از منظر دین اسلام و از نگاه ادبیان و عارفان مسلمان است که منبع الهام هنرمندان نگارگر قرار گرفته است. سیمای زن در نگاره‌ها میین توجه نگارگر به حقیقت زیبایی معنوی او و مبنی بر توصیفات ادبی و عرفانی از اوست. این تصویر زیبا، گذشته از وجه ظاهری، کنایی از معنای عرفانی این توصیفات نیز است؛ چنان‌که ترسیم چشم زیبا مصور مقام نظاره حق، و لب زیبا نشان‌دهنده مقام حکایت دل و بیان سرّدرون، با تمسک به گفت‌وگو یا تبسّم است.

این مقاله با بررسی اشعار فارسی و مصادیقی از آثار نگارگری اصیل ایران، زمینهٔ مطالعه در چگونگی انطباق معیارهای زیبایی‌شناسانه نگارگران با تعاریف ادبی و عرفانی از وجود زن را فراهم می‌آورد و نشان می‌دهد که نگارگران چگونه در صدد بیان تصویری خصایص مطلوب در وجود زنان بر مبنای تفکر اسلامی جاری در ادبیات ایران بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها: تصویر، زن، نگارگری ایرانی، نگارگران، ادبیات.

۱. مقدمه

به سبب کرامت و منزلت زن در تفکر اسلامی، ادبیان و نگارگران همواره کوشیده‌اند وی را، که مظهر جمال الهی به نحو اخص در این عالم است، محملی برای مغازلات خویش با محبوب یگانه دانسته و به زبان مجاز، او را تمثیلی از لطف و صفاتی معبد معرفی کنند.

* استادیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات Raziehyasini@yahoo.com
تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۰۴/۱۶، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۱۰/۱۴

از این رو، شعرای نامدار مسلمان همواره زنان نمونه را مظهر کمال و وقار و زیبایی باطن و ظاهر در عین وجاهت، متانت، و صلابت تمام دانسته‌اند و از زن، تصویر انسان صاحب کمالی معرفی کرده‌اند که مطلوب همگان است. نگارگری نیز، که همچون ادبیات حیات خود را از چشمۀ پرفیض حکمت اسلامی می‌یابد، به طرح چنین صفاتی در تصویر زن می‌پردازد و صفات نیکوی زن را، که جلوه مهر و لطف معبد حقیقی بر انسان است، در او جمع می‌کند.

تصویر عفیف زن در نگارگری اسلامی ایران، نشان دیگری از پاکی و تقدس حریم معبد یگانه‌ای است که منشأ همه زیبایی هاست. نگارگران مسلمان حاصل مشاهدات خود از عوالم قدسی را، که نتیجه سیر و سلوک و تهذیب نفس و تقرب به درگاه حق تعالی بوده و ریشه در ادب و حکمت و عرفان اسلامی داشته، بر صفحۀ نگاره‌ها رقم زده است و با تمسک به نمادها و نشانه‌هایی از ادب و عرفان اسلامی، که زن را نشانی از محبوب ازلی و تجلی‌گاه مهر او می‌داند، پاک‌ترین جلوه‌ها را از این مخلوق ترسیم کرده‌اند.

۲. زن در حکمت و عرفان اسلامی

در حکمت و عرفان اسلامی، همه موجودات عالم مظہری از اسماء الھی و نشانه‌ای از اویند و این به سبب اراده حضرت حق به تجلی در اعیان، به انواع صورت‌هاست. در این میان، جمال و جلال از اسماء مبارک الھی است که در این مقال به واسطه مظہریت این دو اسم در نوع انسان (زن و مرد) از آن‌ها یاد می‌شود.

جمال و جلال حق دو صفتی است که هریک به دیگری مستور است؛ بدین معنا که جمال خداوند در جلالش و جلال او در جمالش پنهان است. شیخ محمد لاھیجی می‌گوید: «به حقیقت، هر جمالی مستلزم جلالی است و در پس پرده هر جلال نیز جمالی است» (لاھیجی، ۱۳۷۸: ۴۶۶).

جامی معتقد است که مرد و زن در مقام ذات، یکی مظهر وجه فاعلی و خلاقه اسماء الھی و دیگری نشان اعیان همه کائنات‌اند و از آنجایی که هر دو از حقیقتی واحد سرشناس شده‌اند، اما در عالم وجود، دو نوع مظہریت می‌یابند و از دورافتادگی و حب وطن می‌نالند. وی در نسی‌نامه چنین سروده است:

کامله فاعل در اطوار وجود	کیست مرد اسماء اخلاق و دود
منفصل گشته ز اسماء و صفات	چیست زن، اعیان جمله ممکنات
دارد اندر رتبه انسان ظهور	چون همه اسماء و اعیان بی قصور
که چرا هر یک ز اصل خود جداست	جمله را در ضمن انسان ناله هاست
این بود سرّقیر مرد و زن	شد گریبانگیرشان حب وطن

در منظر عرفانی، خداوند از رحمت خویش جمال را بر زن عطا کرده تا نشانی از معدن خود (جمال حضرت حق) را در وجود دیگران بنشاند. از این رو، زن نشان جمال الهی و مظهر عشق است. جمال زن صورت انسانی جمال حق در این عالم است. از این رو، زیبایی انسانی که مظهری از جمال الهی است از چنان قدرت معنوی بهره‌مند است که می‌تواند با وساطت عشقی عرفانی یا انسانی، آدمی را به معرفت پروردگار نائل سازد.

به باور محی الدین ابن عربی: «محبت نساء ممکن نبود، مگر به سبب مرتبه انسان نزد حق» (ابن عربی، ۱۳۸۵: ۵۱۸)، یعنی به سبب درک حقیقت انسان است که محبت زنان ممکن می‌شود. بر اساس نظر وی، چون آدم و حوا بر صورت پروردگار خود خلق شده‌اند، این امر مناسبی برای ایجاد میل و کشش میان آن دو شد. یعنی:

هر یک در دیگری صورتی از رب خود را دید و شیفتۀ آن شد و سبب میل بندۀ به حق آن است که به نظارۀ چهرۀ پروردگار خود بشیند و سبب میل حق به بندۀ، آفرینش انسان به صورت خود است. «خلق الله آدم على صورته» (همان: ۵۱۴).

از نظر حکما و عرفاء، زن میانجی و پلی است میان غیب و شهادت که از یکسو، ریشه در عالم ملک و از سوی دیگر، رجوع به عالم غیب دارد. زن در این مقام می‌تواند سالک را به عالم اسماء و صفات رهنمون و راهبر باشد. ابن عربی راز محبوبیت زن و نقش او را در نیل به حب الهی، چنین بیان می‌دارد:

چون ذات اقدس الله منزه از آن است که بدون تجلی و مظاهر مشاهده شود و هر مظهری که بیشتر جامع اسماء و اوصاف الهی باشد بهتر خدا را نشان می‌دهد. زن در مظہریت خدا کامل تر از مرد است؛ زیرا مرد فقط مظهر قبول و انفعال است؛ چون مخلوق حق است و زن گذشته از آن که مظهر قبول و انفعال الهی است، مظهر فعل و تأثیر الهی نیز هست؛ چون در مرد تصرف می‌کند و آن را مجدوب خویش قرار داده و محب خود می‌سازد و این تصرف و تأثیر، نموداری از فاعلیت خداست. از این جهت، زن کامل تر از مرد است. اگر مرد بخواهد خدا را در مظہریت خود مشاهده کند، شهود او کامل نیست، ولی اگر بخواهد خدا را در مظہریت زن بنگرد، شهود او به کمال و تمام می‌رسد (همان: ۹۱۲).^۱

به باور وی، منزلت زن در برابر مرد درست مانند منزلت طبیعت است در برابر امر الهی؛
مقصود از طبیعت نفس الرحمن است

زیباترین مصادف این نظر، حکایت لیلی و مجنون است. مجنون دلدادهای کامل بود که در سلوک عاشقانه خود از قید نفس رهیده و همه هستی را در صورت جلوه محبوب حقیقی خود، لیلی می‌دید. لیلی نیز معشوقی بزرگوار و صاحب کمال بود که مجنون را در تمامی مراحل همراهی کرد و در عین حال، پا از دایره عفت بیرون نهاد. لیلی تمثیلی از وجه الهی است که بر عاشق مشتاق جلوه‌گر شده است و شاید به دلیل حقیقت پنهان وجودش «حقیقت عشق» لیلا یا شب نام گرفته که در فرهنگ عرفانی مقام وحدت است.

در متون ادبی و عرفانی، به سبب آن‌که زن مظهر جمال الهی است، مقام معشوقی و دلبی اغلب برای او لحاظ شده و زن در مقام معشوقی قرار گرفته است. عرفا و حکما زنان را در مقامی توصیف کرده‌اند که می‌توانند تجلی گاه عشق خداوندی شوند و محبت الهی را در نهاد مردان بهبار آورند. عرفان اسلامی، زنان را در خور منزلتی شایسته می‌داند که فیض الهی در وجود ایشان به ودیعت گذاشته شده و صاحب شأن شده‌اند. این شأن و منزلت در کشف و شهوتی که همراه و ملازم با عفت و کتمان باشد، معبری برای وصول به لقای حضرت حق برای مردان می‌شود. از این رو، زنان به لحاظ برخورداری از این کرامت، همواره تمجید و تقدیس شده‌اند.

ادیبان و سپس هنرمندان نگارگر از این تعابیر و تفاسیر حکیمانه درباره وجود زن، همچون مرجعی مطمئن استفاده می‌کنند؛ چنان‌که تصویری مثالی از زن را در نگاره‌ها رقم می‌زنند. بررسی ویژگی‌هایی که از زن در منابع حکمی، عرفانی و ادبی تفکر اسلامی ایران وجود دارد زمینه را برای بررسی چگونگی ارائه تصویر زن در نگاره‌ها هموار می‌کند. از این رو، در ادامه به‌اجمال نگاهی به ویژگی‌های نیک زن در منابع مذکور خواهیم کرد.

۳. تصویر زن در ادب فارسی و نگاره‌های ایرانی

عرفان اسلامی، که مبانی خود را از قرآن کریم و روایات معصومان اخذ کرده است، واجد نوعی بیان در نهایت زیبایی ظاهری است که گرچه اصول زیبایی‌شناسانه متقنی دارد، اما در حقیقت، در پی بیان ملکوت اشیاست. زیبایی‌شناسی برخاسته از ادب فارسی نیز چنین است. زیبایی ادیبانه در اشعار فارسی، به صورت استعارات و تشییهاتی است که خبر از ملکوت زیبا می‌دهد و هر مظهری در صورت اتصاف بدان، صاحب جمال می‌شود.

از این رو، شاعر مسلمان ایرانی همه نشانه‌های زیبایی را در تمثیلی از صورت بار جمع می‌کند و از آن آینه‌ای می‌سازد که نشان‌دهنده چهره محبوب حقیقی است.

گرچه کمال زیبایی در صورت ظاهر این جهانی دست‌نیافتنی است، اما در صورت‌های هنری، وجهی از آن ظاهر می‌شود که با آن‌چه «ملکوت زیبایی» نامیده می‌شود مناسبت دارد. در اشعار فارسی، جلوه‌ای از محبوب حقیقی، که همه دل‌ها به سوی اوست، در سیمای موجود زن تجسم می‌یابد که کمال ظهور یافته را از فرزانگی باطن تا لطف و جمال ظاهر دربردارد. در شعر فارسی اجزای پیکر این مظہر زیبایی، به‌دقت به وصف آمده و با تشییه و استعاره، به حقیقت و ملکوت‌ش، که همان جلوه باطنی و صفات معنوی است، ارجاع داده شده است. این تشییهات و استعارات نیز، برگرفته از اخباری است که از مشاهدات سالکان طریق محبت و ولایت برآمده است و نشانه‌های این زیبایی از منظر چشم ایشان را آشنا دیدگان دیگران می‌کند.

صفاتی که در اشعار برای وصف زیبایی زن آمده است در دو وجه معنوی و ظاهری درخور بررسی است. صفات معنوی زن خصایصی است که وی را در آن سوی جلوه ظاهری‌اش تصویر می‌کند و صفات ظاهری، که ادب‌یکدل و یک‌زبان‌اند از صفات باطنی اعتبار می‌یابد، نیز در خصوص چگونگی جمال ظاهر زن است.

نگارگران مسلمان نیز تصویر زن را بر همین سیاق رقم زده‌اند. در نگاره‌های اسلامی ایران، هم نشانه‌های زیبایی ظاهری و هم نشانه‌های زیبایی معنوی زنانه، با تمهد اصولی در به‌کارگیری مبانی هنری و طراحی اثر به ظهور رسیده است. نگارگران کوشیده‌اند که در هم‌سخنی با ادبیات، تصویر ارائه شده از زنان را در اثر خود، به زیور صفات نیک ظاهری و باطنی بیارایند و درنهایت، تصویری زیبا، اما عفیف از ایشان ارائه دهند.

۴. تصویر زیبایی‌های معنوی زنانه در شعر و نگاره

در ادبیات فارسی صفاتی برای زن برشمرده‌اند و در حکم ویژگی‌های ممدوح درباره آن صحبت کرده‌اند. شاعران پارسی‌زبان کوشیده‌اند با متسب‌کردن زنان فرهیخته و برجسته به این صفات، الگو و اسوه‌ای برای زنان ترسیم کنند و اهمیت تخلق به این صفات را برای تعالی وجود زن گوشزد کنند. گرچه این صفات به موارد ذیل محدود نمی‌شود، اما می‌توان گفت ویژگی‌هایی که در پی می‌آید از مهم‌ترین آن‌هاست که در نگاره‌ها به‌خوبی ترجمهٔ تصویری شده است.

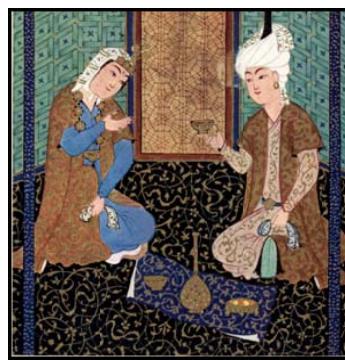
یکی از صفات مهم زنان نیکو در ادب فارسی، صفت «مستوری» است. زن پرده‌نشین حريم الهی است، پس پوشیدگی که لازمه عفت و پاک‌دامنی است از اهم صفات وی است. سعدی در وصف زنان نیک، ایشان را به پوشیدگی و مستوری یاد می‌کند:

چو مستور باشد زن و خوبروی به دیدار او در بهشت است شوی

فردوسی در بیان امتیازات دختران ایرانی بر صفت در پس پرده بودن ایشان نظر دارد:
پس پرده ما بسی دخترند که بر تارک بانوان افسرند

در ادب فارسی، صفت پوشیده‌رویی زن بسیار مهم است؛ زیرا وی را مقیم حريم عصمت می‌کند، حريمی که نامحرمان را در آن راهی نیست.

این صفت معنوی زنانه در آثار نگارگری به درستی به ظهور می‌رسد؛ چنان‌که قابلیت منطبق‌شدن با غالب نگاره‌های اصیل را دارد. در نگاره‌هایی که به‌دست و قلم استادان این هنر رقم خورده‌اند زنان همواره مستور و محجوب ترسیم شده‌اند. زنان حتی در حريم اندرونی خانه و محافل خصوصی نیز پوششی کامل دارند. تصویر ۱ مجالست خصوصی یک امیر و ملکه را نشان می‌دهد. پوششی که برای ملکه در این مجلس خصوصی انتخاب شده پوششی کامل است که دالبر صفت مستوری زنان در نگاره‌هاست. افزون بر این، نگارگر با تمهداتی در طراحی پیکر ملکه و انتخاب حالت خاص نشستن برای او، بر این صفت تأکید می‌کند. هر دو اندام زنانه و مردانه ملکه و امیر در وضعیت مشابهی که قریب به قرینگی است طراحی شده‌اند، اما حالتی که در وضع قرارگیری یک پای ملکه در برابر بدنش جود دارد، سبب تمایز وضع نشستن او با پیکر امیر شده است. این نحو از نشستن نشانی از حجب و حیای زنانه و مستوری اوست که در نگاره‌ها مشهود است.

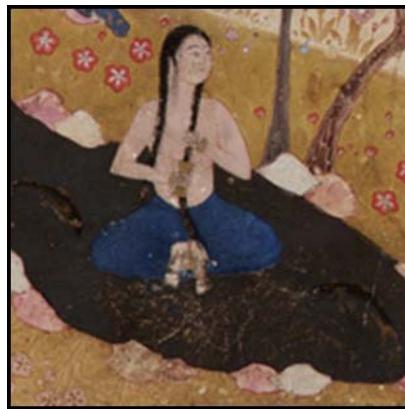
تصویر ۱. امیر و ملکه، تیموری، بخشی از اثر.

صفت مستوری در غالب تصاویر زنان در نگاره‌ها در حالات گوناگون آشکار است. پوشش و مستوری زنان در همهٔ حالات و احوال رعایت شده است و فقط در موارد اندکی، تصویر زن فاقد پوشش معمول بوده است.

برای نمونه در برخی صحنه‌های نادر، به دلیل مضمون نگاره، که آبتنی کردن یا استحمام است، بدن زن بدون پوشش نقاشی شده است، اما در خور توجه است که حتی پیکر برهنهٔ زن در نگارگری نیز به نوعی تصویر می‌شود که بیش از هر چیز، متضمن پاکی و روحانیتی کودکانه است. تصویر ۲، که آبتنی کردن شیرین را ترسیم کرده، یکی از این نمونه‌هاست. این نگاره مبتنی بر داستانی از خمسهٔ نظامی است که مواجههٔ خسرو با شیرین به هنگام آبتنی کردن او را بیان می‌دارد:

همایی دید بر پشت تذری	به بالای خدناگی رسته سروی
ز شرم چشم او در چشمۀ آب	همی لرزید چون در چشمۀ مهتاب

همچنان‌که نظامی حالت شرم شیرین را در این شعر به کلام آورده است، نگارگر نیز تصویر معصومانه و پاکی از بدن برهنه او ارائه کرده است که در نوع خود، بسیار ماهرانه بوده و از هرگونه جلوه‌گری ممیزات جنسیتی به دور است.

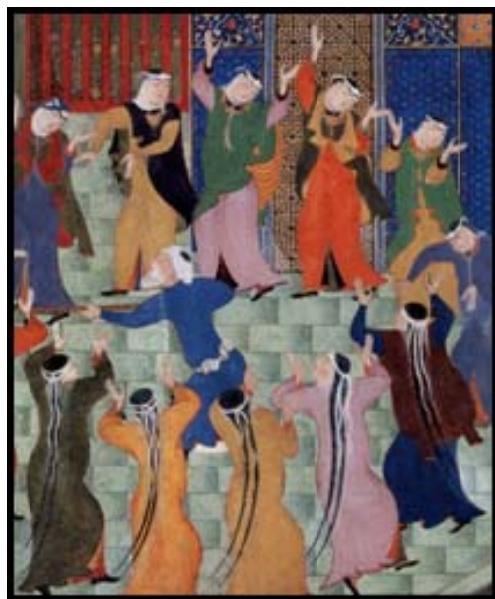

تصویر ۲. نظارۀ خسرو بر شیرین، خمسهٔ نظامی، بخشی از اثر، حدود ۹۴۹/۹۴۵

از سوی دیگر، در نگاره‌هایی که به این داستان نظامی پرداخته‌اند شیرین همواره نیمه‌برهنه ترسیم شده و تنها بالاپوش خود را درآورده است؛ در حالی که دامن همواره بر تن اوست. همچنین افسانه‌نامه‌گی‌سوان بلند بر روی سینه‌ها نوعی پوشش ایجاد کرده است و به نگارگر، که ناچار از نمایش بدن برهنهٔ شیرین بوده، در حفظ عفاف مساعدت کرده است.

حتی نوع قرارگیری بدن در میان آب و حرکت پاها در مقایسه با سایر اعضای بدن، به گونه‌ای است که گویی نگارگر در صدد حفظ حریم و پوشش شیرین است. نگارگر با بهره‌مندی از چنین تمهداتی، ضمن ترسیم موضوعی که می‌تواند صورت نفسانی به خود بگیرد، نه تنها از ایجاد چنین احساسی در بیننده ممانعت کرده، بلکه وی را به تحسین زیبایی پاک و معصومانه شیرین نیز وامی دارد.

صفت مستوری حتی زنان رقصنده را نیز شامل می‌شود. این حالت زنان از منظر نگارگر به گونه‌ای تصویر می‌شوند که گویی در عالم دیگری قرار دارند و رقص ایشان نه تنها عیش و عشرت نیست، بلکه نوعی وجود و شعف روحانی به شمار می‌رود. این حالت سرور روحانی، با پوشیدگی کاملی که در ترسیم پیکر ایشان وجود دارد، مضاعف نیز شده است. زنان در این حالت، گرچه در حالت بی‌پرده‌تری در مقایسه با سایر حالات زنانه در نگاره‌ها قرار دارند، اما حتی در ایشان نیز کمال حیا مشهود است. حالت رقص این زنان، هیچ شائیه شهوانی ندارد و بیش‌تر معرف وجود و سرور است تا لهو و لعب. در تصویر ۳ برای زنانی که می‌رقصند اندامی ساده و متین طراحی شده است که بی‌شباهت به حالات کودکانه نیست.

تصویر ۳. حرم‌سرای سلطان حسین باقر، دیوان امیر خسرو دهلوی،
بخشی از اثر، منسوب به شاه مظفر، هرات، ۸۸۶/۱۴۸۱

از دیگر صفات معنوی، که وقار و متناسبی پسندیده را برای زن در پی دارد، «شرم و آزرم» است. ادبیات فارسی، به تبعیت از آموزه‌های اسلامی، همواره بر صفت حیاورزی در زنان تأکید ویژه‌ای داشته است. پیامبر اکرم (ص) ضمن توصیه این صفت به همگان، بر اهمیت آراستگی زن به این صفت تأکید کرده‌اند: «الْحَيَاةُ حَسَنٌ وَلَكِنْ فِي النِّسَاءِ أَحْسَنُ، حِيَاةٌ خَوْبٌ إِذْنٌ بِرَأْيِ الْمُؤْمِنِ» (پاینده، ۱۳۶۲: ۵۷۸).

فردوسی در وصف زنان نیک که مزین به زیور اخلاقی شرم‌اند چنین سروده است:

یکی آن‌که با شرم و با خواسته است که جفتش بدو خانه آراسته است

و سعدی می‌گوید:

در خرمی بر سرایی بیند که بانگ زن از وی برآید بلند

در اشعار فارسی، وقار در سخن و رفتار همراه با حیا در وجود زن سبب سعادت و خرمی حریم خانه و همچون نشانه‌ای از زندگی باسعادت است.

صدقاق این صفت در حالات زنان نگاره‌ها بسیار است. آنان غالباً در وضعیتی که سرشان اندکی متمایل به پایین است تصویر شده‌اند. حالت سربه‌زیری، از جمله حالت‌هایی است که مبین شرم و حیا در رفشار بهشمار می‌رود. تصویر ۴، که یکی از داستان‌های شاهنامه با مضامون «آگاهی یافتن سیندخت از کار روتابه» را روایت می‌کند، نمونه‌ای از جلوه‌گری این صفت در شخصیت‌های این اثر است.

فردوسی گفت و گوی سیندخت و روتابه را چنین سروده است:

به روتابه گفت ای سرافراز ما کزین کردی از ناز برگاه چاه
چه ماند از نکوداشتی در جهان که ننمودمت آشکار و نهان

و در وصف حال روتابه در پاسخ به مادر می‌گوید:

زمین دید روتابه و پشت پای فروماند از خشم مادر به جای
فرو ریخت از دیدگان آب مهر به خون دو نرگس بیاراست چهر

در نگاره‌ای مربوط به این حکایت شاهنامه، حالت شرمندگی روتابه به‌خوبی تصویر شده است. در این اثر، سیندخت، مادر روتابه، از عشق دخترش به زال آگاه شده است و با ناراحتی بسیار وی را نزد خود فراخوانده و او را نصیحت می‌کند. حالت دختر (روتابه) در برابر مادرش (سیندخت) که حاکی از ادب و در عین حال شرم و حیاست، به‌خوبی در طراحی این اندام و نیز چهره روتابه دیده می‌شود.

تصویر ۴. آگاهی یافتن سیندخت از حال رودابه، منسوب به عبدالعزیز، شاهنامه فردوسی، صفوی، جزئی از اثر.

در تصویر ۵ نیز زمان ملاقات همای و همايون، که دو دلداده‌اند، ترسیم شده است. در حالت چهره همايون به خوبی می‌توان جلوه حالت شرم را مشاهده کرد. همايون و همای، که به همراه ندیم و ملازم به دیدار هم آمده‌اند، در کنار درختی یکدیگر را ملاقات می‌کنند. نگارگر با قراردادن درخت و بوته‌های گل در میان این دو دلداده، علاوه بر ایجاد فضایی لطیف، گویی بر حریم محفوظ میان این دو تأکید می‌ورزد. همای، که به ادب دست زیر ردا پنهان داشته، با گردنبندی که به علامت احترام اندکی خم شده است به همايون می‌نگرد. همايون نیز، که سراپا پوشیده است، یک دست خود را از زیر لباس حائل صورت کرده و به نوعی روی پنهان کرده است. خم شدن سر همايون و فرورفتن اندک گردن در شانه همراه با قامتی که در آن افتادگی دیده می‌شود در تشدید حالت حیا بسیار مؤثر است.

تصویر ۵. ملاقات همای و همايون، سمرقند یا هرات.

صفات معنوی زنانه متعددی در ادب فارسی بر شمرده شده‌اند که در نگاره‌ها سعی می‌شود به زبان تصویر بیان شود. از جمله این صفات «خوب‌رفتاری و خوش‌منشی» است که از ویژگی‌های پسندیده زنان به شمار می‌رود. سعدی می‌گوید:

زن خوش‌منش دلنشین‌تر که خوب که آمیزگاری بپوشد عیوب

برای تجسم این صفت نیکو، که میبن منش و رفتار زیبا و خوب است، شاعر از تمثیل و اشارات زیبای هنرمندانه‌ای چون «مانند سرو در خرامیدن و راهرفتن» استفاده می‌کند. مکتبی در وصف رفتار نیک لیلی، با بهره‌گیری از استعارات زیبای شعری، رفتار معنوی او را به جلوه‌گری زیبایی در سرو تشبیه کرده است و چنین می‌گوید:

از جلوه سرو او به رفتار صد خانه مرغ دل نگونسار

در بازکردن این صفات زنانه در نگارگری نیز تلاش نگارگران بر بهره‌مندی از زبان هنری و پژوه آن است. برای مثال در ترسیم حالت پسندیده رفتار خوش زنانه، حالات بلندبالایی و خرامیدن چون سرو، برای قامت زنان در نظر گرفته می‌شود تا بازنمایی این صفت به زبان تصویر را به انجام رساند.

۵. تصویر زیبایی‌های ظاهری زنانه در شعر و نگاره

زن از دیدگاه عرفانی مظهر جمال الهی است. زیبایی باطنی و ظاهری زن جلوه‌ای از جمال باطنی و ظاهری الهی شمرده می‌شود. در نسبت میان ظاهر و باطن یا در خصوص صفات زن، میان صفات مربوط به زیبایی ظاهر زن و جلوه‌های ممدوح او باید گفت اگر در جلوه زیبای ظاهر، باطن و سیرت زیبا نیز متجلی شود، کمال مطلوب حاصل می‌شود. ظهور جلوه کمال، نشانی بارز از تجلی آشکار حق است. از این رو، شعر از زیبایی‌های ظاهری و باطنی زن را تمثیلی از روی و وجه حق تعالی دانسته‌اند.

بررسی ممیزات زیبایی ظاهری زن در ادب فارسی، ملاک‌هایی از زیبایی‌شناسی اندام و چهره او ارائه می‌دهد که می‌توان آنها را مبنای نگرش زیبایی‌شناسی هنر نگارگری در این خصوص دانست. این ویژگی‌ها، که شامل نسبت‌ها در شکل و نوع و رنگ‌هاست، اغلب با بیان حالت‌ها نیز در هم آمیخته و بیان کاملی از زیبایی را جلوه‌گر می‌سازد.

برای مثال در توصیف چشم زیبا، فروغی بسطامی با استعانت از صنعت تشبیه، حالت خماری چشم را به نرگس مخمور وصف می‌کند:

نرگس مخمور را جام به کف داده‌ای غنچه خاموش را در سخن آوردہ‌ای

وصف حالت زیبایی زن در اشعار فارسی فقط منحصر به اجزای پیکر او نیست، بلکه زیبایی وی را در صورت عام نیز مدنظر قرار می‌دهد. در این باب فردوسی می‌گوید:

بهشتی است آراسته پرنگار چو خورشید تابان به خرم بهار

ع. نشانه‌های زیبایی پیکره

پیکر در اصطلاح ظاهربی به معنی تن، بدن، جسم، اندام، و قد و قامت آمده است (عمید، ۱۳۸۷). از جمله اوصافی که برای پیکر زن ذکر شده است بلندی آن است. «بلندبالی» اندام زن، که در اغلب اشعار از آن سخن رفته است، نشانی از فرزانگی اوست. قامت بلند زن در اشعار به سرو تشبیه شده است. سعدی در باب سرو قامتی می‌گوید:

ای سرو به قامتش چه مانی زیباست ولی نه هر بلندی

در تجسم این ویژگی زیبا در زبان تصویر، زنان اصلی در نگاره‌ها، که نقش‌های محوری دارند، همواره بلندبالا ترسیم می‌شوند. تصویر ۶ یکی از این نمونه‌های است که بررسی تnasیبات اندامی در آن گواه صفت کشیدگی قامت و بلندبالی است. در این نگاره حتی با وجود یکنواختی حالت ایستاده پیکر و نوع پوشش لباس این زن، نگارگر به خوبی توانسته است خصایص پیکرۀ رشید زنانه را در پس طراحی لباس و حالت ایستای او بازنمایاند.

تصویر ۶. بانوی ایستاده، هرات، جزئی از اثر.

صفت کشیدگی و بلندبالی نشانی از بزرگی و فرزانگی است که در اشعار فارسی به تناوب درباره کل پیکر یا اجزای آن، برای نمونه در وصف بلندی گردن به کار رفته است. نظامی در وصف بلندی گردن شیرین می‌گوید:

نهاده گردن آهو گردنش را به آب چشم شسته دامنش را

نگارگران نیز کوشیده‌اند زنان را گردن‌فراز ترسیم کنند؛ به نحوی که در تنشیات اندامی به کار رفته برای زنان در غالب آثار، گردن‌هایی کشیده منظور شده است. تصویر ۷ نمونه‌ای از این امر را نشان می‌دهد.

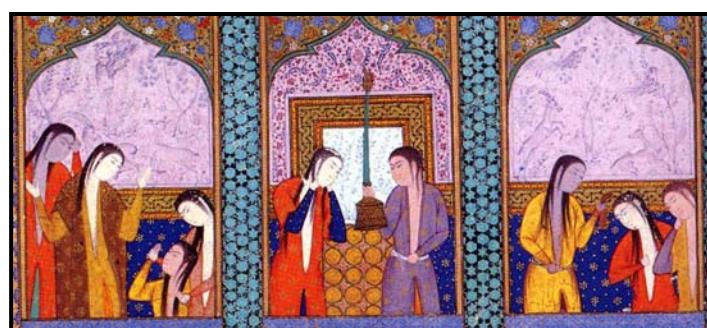

تصویر ۷. شاهنامه شاه طهماسب، صفوی، جزئی از اثر.

بلندای گیسو نیز از دیگر صفات زیبایی ظاهری زنان در اشعار است. در باره بلندی گیسو فردوسی چنین سروده است:

به بالا بلند و به گیسو کمند فرو هشته تا پای مشکین کمند

بازنمایی این صفت در نگاره‌ها محدود است؛ زیرا زنان همواره پوشیده ترسیم شده‌اند؛ به نحوی که بخش عمده گیسوانشان پنهان است، اما بخش پیشین سر، که اندکی از گیسو را نشان می‌دهد، مبین بلندی سایر قسمت‌های است. در مواردی محدود نیز این صفت در تصویر زنان نشان داده شده است. از جمله زمانی که زنان سوگوارند و در درون خانه ممیزی کنند یا رقصندگانی که موهاشان را باز کرده‌اند، بلندی گیسوی مشکین به منزله صفت زیبای ظاهری نشان داده شده است (تصاویر ۸ و ۹).

تصویر ۸ مراسم سوگواری امیر تیمور، بخشی از اثر، ظفرنامه تیموری، کمال الدین بهزاد، ۱۵۲۹.

تصویر ۹. دیوان امیرخسرو دهلوی، حرم‌سرای سلطان حسین باقر،
بخشی از اثر، منسوب به شاه مظفر، هرات، ۸۸۶/۱۴۸۱

پیکر زن به گل نیز تشییه می‌شود. گل نماد و نشانی از وجود زن است که به زیبایی معنوی و صفاتی باطن او نیز اشاره دارد. سعدی زن نیک زیبا را «گل‌اندام» خوانده و می‌گوید:

گل را مبرید پیش من نام با حسن وجود آن گل‌اندام

«روشنی رنگ اندام» از دیگر صفات تحسین شده زن به شمار می‌رود و در اشعار فراوانی زن زیبا به صفت سیم‌اندام، به معنی نقره‌اندام ستایش شده است. سعدی می‌گوید:

حکایت از لب شیرین دهان سیم‌اندام تفاوتی نکند گر دعاست یا دشنا

نگارگران نیز متأثر از این تشییهات کوشیده‌اند رنگی برای صورت و پیکر زنان انتخاب کنند که لطافت آن را به لطافت گل نزدیک کنند.

نگارگران همواره رنگ روشن را برای چهره و اندام زنان زیبا به کار برده‌اند و هرگز زنانی که نشان زیبایی تمام بودند به رنگ تیره نقاشی نکرده‌اند؛ زیرا صفت سپیدرویی همواره تحسین و سیه‌چرددگی تقبیح شده است. به همین دلیل زمانی که نگارگر در صدد است کمال زیبایی زنانه را در شخصیتی به تصویر کشد همه عوامل را متناسب با آن تعیین و تجمعیع می‌کند. رنگ روشنی که برای اندام زنان به کار می‌رود رنگ صورتی روشن است که گرمی خاصی دارد و در اشعار به رنگ سیمین یا نقره‌ای از آن یاد شده است.

۷. نشانه‌های زیبایی چهره

رخ و روی و چهره عرصه نقش آفرینی زیبایی‌های بدیع انسانی به قلم خداوند است که نهایت تجلی آن در سیمای زنان خوب‌روی ظهور می‌یابد. از این رو، اشعار فارسی سرشار

از تقدیر و تحسین زیبایی نهفته در چهره زیارویان است که در اشعار عرفانی صورتی تمثیلی یافته است.

در مقام توصیف زیبایی چهره، گاه در وصف کل صورت و گاه در وصف اجزای آن، نمونه‌های بسیاری در اشعار دیده می‌شود. وصف کلی زیبایی چهره در تمثیلهایی چون گل، ماه و خورشید آمده است.

فردوسی در وصف رودابه می‌گوید:

برآمد سیه‌چشم گل رخ به‌بام
چون سرو سهی بر سرش ماه تام

روی زیبا به خورشید نیز تشبیه شده است. فردوسی در وصف دختر مهرابشاه می‌گوید:

پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خورشید روشن‌تر است

گاه روی زیبا در تمثیلات این جهان نمی‌گنجد و به زیبایی بهشت قرین می‌شود.

فردوسی در این باره سروده است:

ز سرتا به پایش به کردار عاج به رخ چون بهشت و به بالا چو ساج

در همه این تمثیلات، روشنی روی، که در نهایت آن به سفیدی چون ماه تشبیه شده، نشانی از پاکی و معصومیت است.

شura در وصف رنگ چهره صفت گل‌گونگی و سرخ‌گونگی را ذکر می‌کند که بر روی چهره سفید چون ماه چهره می‌نشیند و به آن زیبایی بدیعی می‌بخشد (تصویر ۱۰). جامی در بیان سرخ‌گونگی ذاتی لیلی می‌گوید:

رویی ز حساب وصف بیرون گلگونه نکرده لیک گلگون

تصویر ۱۰. تدبیر کنیز کان رودابه برای دیدار با زال، منسوب به میر مصوّر، شاهنامه فردوسی، جزئی از اثر.

از دیگر اجزای صورت، که تشبیهات زیادی در وصف آن آمده، چشم و ابروست. چشم به لحاظ شکل و ترکیب به بادام تشبیه می‌شود که همچون چشم آهو در عین درشتی، کشیده نیز است. جامی در وصف لیلی می‌گوید:

آهو چشمی که گویی آهو چشمش به نظاره دوخت در رو
 زیبایی چشم به رنگ سیاه تیره وصف شده و استعارات زیبایی در این باره به کار رفته است. حافظ در توصیف چشم سیاه رنگ زیبا چنین می‌سراید:
 شرم از آن چشم سیاه بادش و مژگان دراز هر که دل بردن او دیده در انکار من است
 فردوسی نیز در تحسین سیاهی افروزن تر از پر کلاع در مژه می‌گوید:
 دو چشمش به سان دو نرگس به باغ مژه تیرگی برده از پر زاغ
 حافظ زیبایی مژگان سیاه را چنان تأثیرگذار وصف می‌کند که می‌تواند سبب جان باختن عاشق شود:

مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا
 از سوی دیگر، زیبایی چشم همواره در تناسب با ابرو قرار می‌گیرد. جامی در وصف لیلی می‌گوید:

ابروش کمان عنبرین تو ز مژگانش ز مشک تیر دلدوز
 نگارگران نیز به پیروی از این معیارهای زیبایی، به گونه‌ای معمول چشمان سیاه و کشیده و نیز ابروان همچون کمان را برای تجسم صورت زیبای زنانه برگزیده‌اند. این صفات به شکلی خاص در چهره زنانی که محور نگاره قرار می‌گیرند لحاظ می‌شود. تصویر ۱۱ چهره ابسال را در مقطعی از داستان «سلامان و ابسال» به روایت جامی نشان می‌دهد.

تصویر ۱۱. سلامان و ابسال در جزیره خوشبختی، جزئی از اثر، هفت اورنگ جامی، ۹۶۳-۷۲ / ۱۵۵۶-۶۵

شura در وصف بینی نیز به کشیدگی و باریکی آن اشاره می‌کند. نظامی در وصف شیرین می‌گوید:

تو گویی بینیش تیغیست از سیم
که کرد آن تیغ سیبی را به دو نیم
فردوسی نیز چنین می‌سراید:

دو نرگس دزم و دو ابرو نجم
ستون دو ابرو چو سیمین قلم
از دهان نیز همیشه به تنگی وصف شده و به غنچه گلی که به هنگام سخن شکفته
می‌شود تشییه شده است. حافظ در وصف این غنچه می‌گوید:
جان فدای دهنش باد که در باغ نظر چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست
لب زیبا نیز به رنگ یاقوت و لعل و عقیق وصف شده است؛ چنان‌که نظامی در وصف
شیرین سروده است:

دو شکر چون عقیق آب داده دو گیسو چون کمند تاب داده
در زیبایی چانه نیز توصیفاتی وارد است که در آن، چانه را به سیبی تشییه کرده‌اند که
اصطلاحاً دلدادگان در چاه زنخدانش اسیرند. نظامی در وصف لیلی می‌گوید:
چاه زنخش که سرگشاده صد دل به غلط درو فتاده
حال نیز از عوامل زیبایی چهره است. حافظ می‌گوید:

حال مشکین که بدان عارض گندم‌گون است سر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست
گذشته از صورت مهرویان و زیارویان، که توجه خاصی به آن‌ها می‌شود، چهره‌ها در
نگارگری همواره زیبا ترسیم می‌شوند؛ زیرا در نگاره‌ها حقیقت انسانی همه چهره‌ها واحد
بوده است و صورت مجرد آن‌ها در همه حال حفظ می‌شود، اما استعانت نگارگران از
ممیزات زیبایی‌شناسانه‌ای که در توصیف اجزای چهره در اشعار فارسی وجود دارد رمز و
راز چهره زنان در نگاره‌ها را دو چندان کرده است. تصویر ۱۲ نمونه‌ای از به‌کارگیری این
ویژگی‌ها در ترسیم چهره زنان است.

تصویر ۱۲. بانوی ایستاده، جزئی از اثر، رضا عباسی، اصفهان، ۹۵-۱۵۹۰.

۸. زیبایی‌شناسی تصویر زن در نگارگری بر مبنای ادب و عرفان اسلامی

اجزای نگاره‌ها از جمادات و نباتات گرفته تا حیوانات و پیکره‌های انسان، از جمله تصویر زن که جملگی نقوش معین‌اند، همچنین تذهیب و اجزای آن، که از مجردترین نقوش موجود در نگاره‌هاست، همواره نظر بیننده را به دو وجه معطوف می‌کنند؛ صورتی از این عالم و تصویری فراسوی آن، نگارگران مسلمان تصویری از عالم برکشیده‌اند که نقش نیستی و هستی موجودات را در قالبی محسوس به نمایش گذاشته است. هر نگاره، واجد صورتی مثالی^۳ از عالم باقی است؛ در حالی که واقعیت این جهانی‌اش نیز به خوبی درک می‌شود.

۹. ویژگی‌های بصری تصویر مثالی زن در نگاره‌ها

تصویر زن در نگارگری نیز به تبع تصویر سایر اجزای نگاره‌ها، تصویری مثالین است. این تصویر مثالی ویژگی‌های بصری ویژه‌ای دارد که مشتمل بر عناصر و نیز نیروهای موجود در آثار نگارگری است.

از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری تصویر مثالی در نگارگری، می‌توان به نظام طراحی حاکم بر طراحی پیکره‌ها اشاره کرد که مبتنی بر قواعد طراحی و ترسیمات پرگاری است. این نوع از طراحی، بیشترین سهم را در میان عوامل ایجاد تصویر مثالی در نگارگری به طور کلی و نیز در نمایش تصویر زن به عهده دارد. در این نظام طراحی، کلیت اندام و نیز اجزای آن در قالب خطوط منحنی منطبق بر قسمت‌هایی از محیط دایره‌های متعدد و در اندازه‌های متفاوت قابلیت بازیابی دارد. این نظام هندسی، که یادآور مناسبات کیهانی و عالمی فراملکی است، در کل ترکیب نگاره‌ها نیز مشاهده می‌شود.

از سوی دیگر، نوع خاص خطوط در طراحی پیکر زنان در نگارگری - قلم‌گیری‌های منحنی - همچون خطوط سایر شکل‌ها، واجد صفت لطیف روحانی است. خطوط نگارگری، فاقد هر نوع وضع و حالتی است که حاکی از پیری و تخدیر روح باشد. در طراحی تصویر زنان، نشانی از خطوط بریده‌شده یا شکسته یا حتی خطوط کاملاً یکدست دیده نمی‌شود. خطوط قلم‌گیری بسیار کشیده و در عین حال ظریف است که به فراخور موقعیت اشکال، تنوع ضخامت، حالت و حرکت در آن مشاهده می‌شود. بهره‌مندی از این نوع خط، از عوامل مهمی است که ترسیم صورت مثالی را در پیکر زنانه محقق می‌سازد.

(تصویر ۱۳)

تصویر ۱۳. بانوی ایستاده، جزئی از اثر، رضا عباسی، اصفهان، حدود ۲۸-۱۶۵۲.

رعایت اصول متعدد دیگر، از جمله کاربرد رنگ‌های خالص و ناب و پرهیز از پرسپکتیویته حاصل از خطای بصری نیز به این امر کمک می‌کند و تصویری مثالین را محقق می‌سازد. چنین تمهداتی سبب ظهور صفت «جوانی» در تصویر زن در نگاره‌هاست که از مهم‌ترین نشانه‌های صورت مثالی به شمار می‌روند؛ زیرا در این صورت، که به عالم ملک تعلق ندارد، پیری حقیقت ندارد. این امر بدان معنی نیست که از تصویر کردن زنان در سنین مختلف پرهیز شده است، بلکه جوهره ذاتی شکل و رنگ در نگاره‌ها «جوان» است؛ هرچند فردی را در سنین پیری به نمایش درآورده باشد.

نوع طراحی خطی، بافت و رنگ در نگارگری، به خدمت تجسم عالم جوانی در نگاره‌ها، از جمله تصویر زن در نگارگری، درآمده است. صورت جوانی که حاکم بر کل نگاره است، صفتی است که از جزء تا کل اثر را در همه حال دربرمی‌گیرد و نگاره را مملو از «هستی» و «نشاط» و جاودانگی می‌سازد. همه عناصر نگاره‌ها در بافتی موزون و هماهنگ، تصویر صفت «جوانی» را رقم می‌زنند و در صورتی جوان، نمایش‌گر روح جاودانه انسان می‌شوند که هرگز پیری بر آن متصور نیست.

انتخاب رنگ در ترسیم این صورت مثالی بسیار مهم است. نگارگر در عین حفظ متنانت رنگ‌ها، قدرتمند و باصلاحت رنگ را برمی‌گزیند و با بهکارگیری دانش رنگ‌آمیزی خود، از ترکیب این سطوح رنگی مجموعه‌ای دلنشیں پدید می‌آورد که هر جزء آن در تشیدید صفت جوانی مؤثر است (تصویر ۱۴). به این ترتیب، حتی اگر نمایش اندام و چهره زنانه در نگارگری بر مبنای صورت مثالین خود در هریک از مقاطع سنی متفاوت باشد، هرگز از طراوت و صلاحت جوانی تنهی نمی‌شود.

تصویر ۱۴. کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار، جزئی از اثر، شاهنامه فردوسی، تبریز

نگاهی چندسویه در نگاره‌ها به پیکر انسانی نیز از دیگر عوامل تحقق صورت مثالی است. گرچه نقطه دید غالب به پیکر انسان زاویه سه رخ است، اما می‌توان دید افق و سه رخ را هم‌زمان در برخی پیکرهای مشاهده کرد (تصویر ۱۵). دید افق معمولاً برای نمایش پاهای و گاه نیم رخ چهره‌ها و دید سه رخ برای سایر اندام انسانی به کار می‌رود. جمع این دو زاویه دید، تصویر کاملی از پیکر انسان را به نمایش می‌گذارد که در عین زیبایی، قابلیت بیان حالات و حرکات بسیاری نیز دارد.

تصویر ۱۵. مجانون در پوست گو سفند به دیدار لیلی می‌رود، جزئی از اثر، هفت اورگ جامی، حدود ۶۵-۱۵۵۶

نگارگران مسلمان ایرانی با انتخاب و ترسیم نوع طراحی لباس بر روی اندام انسانی، ناخودآگاه چشم را از ویژگی‌های اندام حیوانی انسان دور می‌کنند و با پرهیز از حجم‌پردازی طبیعی، نظر بیننده را به سوی عالم دو بعدی معطوف می‌سازند. سعی نگارگر بر آن است که ضمن حفظ جلوه ظاهری پیکر زن، به جوهره و حقیقت آن نیز نظر داشته باشد. نگارگر برای تصویر کردن صورت مثالی زنانه از عوامل مختلفی مدد می‌جوید. وی با تجسم اندام ثانوی، روزنی به سوی عالم خیال می‌گشاید و در این طریق، جمیع مبانی هنر خویش را با این جهت همسو می‌کند.

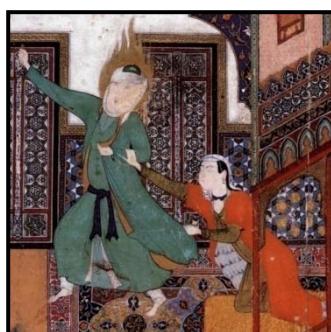
صور مثالی رنگ در ترسیم چهره و اندام زنانه، برگرفته از نشانه‌هایی در ادب و عرفان اسلامی است. برای مثال نگارگران بدون استشنا رنگ چهره محبوبه‌ها را مهتابی فرض کرده‌اند؛ زیرا هنرمند با عنایت به جلوه‌های عرفانی، چهره محبوبه را، که نمادی از معشوق حقیقی انسان فرض می‌شود، محل تجلی نور حقیقت می‌داند و صورتی مهتابگون برای وی تصویر می‌کند تا همچون ماه بی‌آنکه از خود نوری داشته باشد مجلای تابش نور خورشید شود. این در حالی است که رنگ چهره سایر زنان، بر اساس طبیعت و بسته به شرایط قومی و نژادی و متناسب با شغل ایشان انتخاب می‌شده است.

بر همین اساس، برای اشاره به حقیقت و پاکی عشق در قصه «لیلی و مجنون» گرچه روپوش لیلی به رنگ سرخ و نشان عشق است، اما لباس زیرین لیلی به رنگ آبی خالصی است که نشان از پاکی و عفت او دارد (تصویر ۱۶).

تصویر ۱۶. لیلی به دیدار مجنون می‌رود، بخشی از اثر، احتمالاً هرات.

در داستان «یوسف و زلیخا»، اثر جاودان کمال الدین بهزاد نیز، رنگ لباس یوسف به نشانه عصمت سبز، و رنگ لباس زلیخا به علامت عشق، قرمز انتخاب شده است (تصویر ۱۷).

تصویر ۱۷. یوسف و زلیخا، کمال الدین بهزاد، بوستان سعدی، حدود ۱۴۸۸.

اوج چینن تقید و پاییندی به مبانی تفکر عرفانی و اسلامی در نگارگری، در شاهکارهای استادان نام‌آور نگارگری تا پیش از دوران تأثیرگذاری هنر غرب بر نگارگری است و به سهولت می‌توان تمایز طراحی پیکره زنانه را در مکتب اصفهان با سایر مکاتب قبل از آن مشاهده کرد.

در مکتب اصفهان، هنر و فرهنگ غرب مبانی زیبایی‌شناسی در هنر نگارگری را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و از این رو پیکره‌های انسانی، از جمله پیکر زنان در آثار نگارگری، با ویژگی‌های جدیدی ظهر می‌کند. وقار و حُجبی که در نگاره‌های مکاتب هرات و تیموری وجود داشته و تصاویری که در آن، عاملدانه از هرگونه تظاهر فریبنده و ظاهری اندام زن پرهیز می‌شد، تا حدودی از آثار دوره صفویه رخت بربسته و تصاویر زنان از اندام‌های مجرد، که اشاراتی بر جوهر و ذات اندام و نشانی از عالم خیال مقدس هنرمند بود، فاصله می‌گیرد.

۱۰. نتیجه‌گیری

در معارف اسلامی، وجود «زن» محروم بارگاه الهی است، از این رو، حرمت این حریم مقدس را نیز به همراه دارد. پاکی و عفت نشانی از تقدس این بارگاه است و در نگارگری جلوه این صفات، در تصویر زن به عیان دیده می‌شود.

تصویر زن در آثار نگارگری بسیار عفیف است. نگارگران با نظر به عفت و پاکی وجود زن، که حکما و عرفای مسلمان نیز بر آن تأکید کرده‌اند، در صدد رقم‌زن این حقیقت، در قالب سیمای زنان در نگاره‌ها برآمده‌اند و کوشیده‌اند تا حقایق مستور وجود زن را در آثار خویش بنمایانند؛ همان‌گونه که ادب و شعر این در متون ادبی چنین کرده‌اند.

زن در آثار سرآمدان نگارگری اسلامی ایران، در سیمایی پاک و روحانی تصویر می‌شود. این تقدس و روحانیت، که هم در صورت ظاهر و هم در باطن به آن توجه شده است، تصویری محبوب، اما دست‌نیافتنی از زن ارائه کرده است که فاقد هرگونه شائبه و جاذبه‌های دنیوی است. نگارگران زن را به‌گونه‌ای تصویر کرده‌اند که محملى برای نمایش کمال زیبایی هنری شده و از این ساحت، بیننده را مسحور خود می‌سازد و ناخودآگاه او را به ستایش از کمال زیبایی‌ای که در آن نمود یافته وامی دارد.

آنچه در بررسی سیمای زن در نگاره‌ها حاصل می‌شود، جلوه‌ای از پوشیدگی و مستوری است که زن را گوهری عفیف می‌نمایاند. نظرداشت این عفت ذاتی، سبب شده است که

تصویر زن همواره در سیمایی محجوب و پوشیده به نمایش درآید. این تقييد و پاییندی به نحوی است که هرگز در آثار استادان بزرگ نگارگر و آثار مهم مکاتب هنری نگارگری تا اواسط دوره صفوی - که پیش از رسوخ زیبایی شناسی غربی در بازنمایی تصویر زن در نگاره‌ها بهشمار می‌رود - تصویری از موضوعات محترمانه میان زنان و مردان رقم نمی‌خورد؛ گرچه به تناسب مضامین خاص، پیکره‌های برهنه‌ای نیز از زنان نقاشی شده‌اند، اما همین پیکره‌ها در عین برهنگی معصومانه‌شان بسیار عفیف‌اند. تحقق این امر از یکسو به‌واسطه به‌کارگیری اصول حاکم بر زیبایی‌شناسی نگارگری، که تصویرگر عالمی قدسی و ملکوتی است، حاصل شده است و از سوی دیگر، حاصل تأملات طراحان و نقاشان در نحوه نمایش حالات و حرکات اندام و چهره زن، به‌منظور حفظ سیمای پاک اوست.

نگارگر مسلمان ایرانی می‌کوشد در بازنمایی تصویر زن، با به‌کاریستن پوششی کامل بر ظاهر وی، راه را بر هر نظر نامحرمی بیند و جامه‌ای از عفت، حتی بر ظاهر زنان پوشاند؛ گرچه در نمایش صفات زیبای معنوی زنان نیز مفاهیم عفیف ادب فارسی را دستمایه اثر خود می‌سازد. هنرمند نگارگر به این حد نیز اکتفا نکرده است و همهٔ حریم زنانه را به اختفا برده است و حتی احساسات درونی، هرچند پاک، وی را پوشیده می‌دارد تا راه را بر هر نامحرمی بربندد. تصویر زنان در نگارگری به‌ندرت با ابراز احساسات یا هیجان‌های شدید همراه می‌شود و اغلب متین و موقر است. نگارگری در بازنمایی تصویر زن حالات و حرکات او را به پردهٔ عفت می‌برد و این مقصود را با به‌کارگیری نوع خاص طراحی و اصول و مبانی معنوی نگارگری عملی می‌سازد.

گرچه زنان در نگاره‌ها جایگاه متنوع و متفاوتی دارند، اما در هر حال، شأن و مقام زن همواره محفوظ می‌ماند. تصویر زنان در حالات گوناگون، آنچنان که حقیقت وجود ایشان ایجاب می‌کند، عفیف و محجوب و محترم است.

سیمای زن در نگارگری اسلامی مبتنی بر توصیفات ادبی شاعران و با استناد به حکمت و عرفان اسلامی ترسیم شده است. این تصویر گرچه واجد زیبایی تعالی‌یافته، بهویژه در وجه باطنی و پنهانی وی است، اما هرگز صرفاً محملی برای نمایش ظاهر زیبای او قرار نگرفته است. در حالی که در آثار نقاشی غربی تصویر زن غالباً مجلای زیبایی صرف اوست، نگارگری اسلامی زیبایی پیکر و اندام زن را فقط در جلوهٔ مادی و طبیعی او ندانسته و جمال این جهانی‌اش را در پس پرده‌ای از عفاف پنهان کرده است و بدین‌سان زیبایی فوق طبیعی را در تصویر او به نمایش گذارده است که با ظواهر زیبای زنانه قیاس‌شدنی نیست.

پی‌نوشت‌ها

۱. به باور ابن عربی منزلت زن در برابر مرد درست مانند منزلت طبیعت است در برابر امر الهی؛ مقصود از طبیعت، نفس الرحمان است؛ یعنی زن محل وجود اعیان ابناء نوع انسانی است، همچنان‌که طبیعت محل ظهر اعیان اجسام است که در طبیعت تکون می‌یابند و از آن پدیدار می‌شوند. نه امر الهی بدون طبیعت تحقق می‌یابد و نه طبیعت بدون امر الهی. حاصل این‌که کون متوقف بر دو چیز است؛ کسی که مرتبه طبیعت را بشناسد مرتبه زن را می‌شناسد و کسی که مرتبه الهی را می‌شناسد مرتبه مرد را می‌شناسد و می‌داند که وجود موجودات، یعنی ما سوی الله متوقف بر این دو حقیقت است (ابن عربی، ۱۳۸۱: ۵/ ۴۲۲، ۲۲۱).
۲. صورت مثالی موجودات متعلق به عالم مثال است. عالم مثال به مرتبه‌ای از وجود گفته می‌شود که واسطه میان عالم عقلی و عالم جسمانی است. درواقع موجودات این عالم اگرچه مادی نیستند، اما برخی از آثار ماده مانند کم و کیف و وضع و ... را دارند. در عالم مثال، صورت‌های جوهریه عالم مادی به صورت ثابت و بی‌حضور ماده وجود دارند؛ مانند مفهومی که هریک از ما از موجوداتی که قبل‌آن‌ها را دیده‌ایم در ذهن خود تداعی می‌کنیم (نهایه الحکمه: ۴/ ۱۲۳۸-۱۲۳۹).

منابع

- ابن عربی، محی الدین (۱۳۸۱). *فتوات مکیه، تصحیح و مقدمه مولی خواجهی*.
- ابن عربی، محی الدین (۱۳۸۵). *فصوص الحکم، شرح خواجه احمد پارسا*. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- پاینده، ابوالقاسم (۱۳۶۲). *نهج الفصاحه*. جاویدان.
- جامی، عبدالرحمن بن احمد (۱۳۸۰). *نی‌نامه، مقدمه و تصحیح مظفر بختیار*. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- جامی، عبدالرحمن بن احمد (۱۳۶۶). *مثنوی هفت اورنگ، تصحیح مرتضی مدرسی گیلانی*. تهران: سعدی.
- حافظ شیرازی، شمس الدین محمد (۱۳۹۰). *دیوان اشعار، بر اساس نسخه محمد قزوینی*. قاسم غنی. تهران: دوران.
- سعدی، مصلح بن عبدالله (۱۳۷۲). *کلیات سعایی، به اهتمام محمدعلی فروغی*. تهران: امیرکبیر.
- عمید، حسن (۱۳۸۷). *فرهنگ لغات*. امیرکبیر.
- فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۹۲). *شاهنامه فردوسی*. براساس چاپ مسکو، ویرایش سعید حمیدیان، تهران: قطره.
- فروغی بسطامی، عباس (۱۳۷۶). *دیوان، حمیدرضا قلیچ‌خانی*. تهران: روزنه.
- لاهیجی، شمس الدین محمد (۱۳۷۸). *مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز. مقدمه، تصحیح، و تعلیقات محمدرضا بزرگ خالقی و عفت کرباسی*. تهران: روزبه.
- صبحی یزدی، محمدتقی (۱۳۸۸). *شرح نهایه الحکمه (مشکات)*. قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
- مکتبی شیرازی (بی‌تا). *لیلی و مجnoon، به اهتمام اسماعیل اشرف، شیراز*: کتاب فروشی محمدی.
- نظمی گنجه‌ای (۱۳۸۹). *خمسه، ویرایش سعید حمیدیان*. تهران: قطره.