

Hafshejan: Iran Sculpture Art Center Review and Introduction of Sculptural Works (Stone tombs and stone lions)

Mohammad Afrough *

Associate Professor, Farsh of Arak
University. Arak, Iran.

Abstract

Sculpture is one of the oldest Iranian arts which found a prominent appearance in the carving and production of stone tombs and stone lions from the Safavid period and its effect can be seen in the cemeteries of different regions such as Isfahan, Chaharmahal and Bakhtiari, Khuzestan, Shiraz, and Lorestan. Muslims, based on religious and Islamic beliefs and worldviews, believe in the world after death, and consider it obligatory to honor the memory of a deceased through a sense of belonging. Therefore, they try to keep his memory alive in the most beautiful way possible with conventional ceremonies and the implementation of traditional rituals, especially the installation of a memorial stone along with the name and characteristics of the deceased. This Post Islam indigenous and long-standing art found a prominent expression, from the Safavid period in the carving and production of stone tombs and stone lions. As a manifestation of Islamic art, the tombstone is the deceased's certificate and also a memorial that is decorated in the form of inscriptions, literary, religious, epic sketches, and abstract and symbolic images (in the dignity and description of his social position). The mentioned process is a part of the prominent tradition and ancient monuments of Muslims and especially Iranians. This tradition, along with placing a stone lion on the tombstone, is one of the rituals of honoring the deceased among the Bakhtiari people. A stone lion is a symbolic element on the graves of brave and famous men who have social dignity and heroic status. The importance and necessity of the subject of this research is that tombstones and stone lions along with decorative arrays while having historical,

(Corresponding Author: m-afrough@araku.ac.ir

How to Cite: Afrough, M. (2023). Hafshejan: Iranian Sculpture Art Center Reading and introducing sculptural works (tombstones and stone lions), *Semiannual Journal of Indigenous Knowledge Iran*, 10 (20). 153-203

memorial, and aesthetic dimensions, are a part of the national cultural identity and ethnic heritage which deserves to be preserved as a museum and should be presented in the form of documentation and research to present to the audience and future generations in addition to physical preservation. In addition, the understanding and awareness of the inscriptions and paintings on the tombstones of Hafshejan is a path that leads to comprehending the cultural and social values and the vision of the natives of the region. This research is of a qualitative and developmental type, and its prominent features are the field dimension and originality of the subject. The research method is descriptive-analytical and the method of data collection is both field and library. The city of Hafshejan, adjacent to Shahrekord in Chaharmahal and Bakhtiari province, it has been one of the most prominent centers of sculpting and stone carving in Iran from the past until now. There are many practical stone works such as stone doors, types of stone mills, plinths, and stone columns of historical monuments of Chaharmahal and Bakhtiari province, which belong to Khavanin Bakhtiari. Also, the types and masses of stone tombs and stone lions in the geography of Bakhtiari (Chaharmahal and Bakhtiari provinces, Isfahan and Khuzestan), and other diverse stone works, were all created by the artists of Hafshejan. The stone works of Hafshejan are the result of the thought, taste, and imaginative creativity of the artists of this country, which have been sculpted and produced since the Safavid era or more precisely from the Qajar era. By examining the tombstones and stone lions in the Bozlor cemetery of Hafshejan, it was found that the old stones based on the limited number of them that remained are cubical, long, and rectangular which are on their ground. Geometric motifs and beautiful calligraphies and all kinds of animal motifs, including birds and animals, lions, cows and calves, camels, goats, and vegetal motifs, including the tree of life, flowers and vases, sun patterns and ornaments, motifs related to tools. Weaving, hunting, cleaning and other miscellaneous motifs have been sculpted. These motifs both reflect the beliefs of artisans and are carved on tombstones and stone lions for decorative purposes. In addition to the tombstone, the creation of stone lions in Hafshejan is also one of the important events that have continued from the past to the present day. In the past, stone lions were produced with an abstract form and shape, standing and slender, very simple and easy. But today, regardless of the previous traditions, the artist creates all kinds of stone lions based on creativity and innovation in various forms, both standing and sitting, small and large, with calm, angry, or human-like faces, along with elements of war and hunting tools. In

addition, regardless of the practical aspects of stone lions, today, the artist carves and produces purely decorative lions in small formats and volumes that this approach, while creating entrepreneurship and transformation in the use of this symbolic stone element, helps the economic aspect of such works of art.

keyword: Hafshejan, Art, Sculpture, Stone lion, Tombstone

هفشنجان: کانون هنر حجاری ایران

بازخوانی و معرفی آثار حجاری (سنگ مزارها و شیرهای سنگی)

دانشیار فرش دانشگاه اراک، اراک، ایران.

محمد افروغ * ID

چکیده

هفشنجان، یکی از مهم‌ترین کانون‌های تراش و تولید آثار سنگی (سنگ مزار و شیرهای سنگی و ابزار دیگر) است. هنرمندان حجار هفشنجانی از گذشته تاکنون و نسل به نسل مشغول این حرفه بوده و امروزه یکی از کانون‌های فعال در تولید انواع آثار سنگی شامل انواع سنگ مزارها، شیرهای سنگی آینی و تزئینی (دکوراتیو) و سایر احجام سنگی کاربردی و تزئینی، بشمار می‌آید. این مقاله، پژوهشی است میدانی که باهدف معرفی انواع آثار حجمی و سنگی هفشنجان، بررسی، شناسایی و تحلیل جنبه‌های زیباشناختی و آگاهی از چیستی و چرایی شکل‌گیری نقش و نگاره‌های نقش‌پردازی شده بر بدنه آن‌ها، به نگارش درآمده است. سؤال اصلی پژوهش این است که: انواع فرم سنگ مزارها و شیرهای سنگی هفشنجان، علت و اسباب شکل‌گیری آن‌ها و جنبه‌های زیباشناختی و آرایه‌های تزئینی این آثار کدام است و معانی و مضامین آن‌ها چیست؟ یافته‌های این پژوهش مبتنی بر بررسی‌های میدانی است که برخی از آن‌ها عبارت است از: آثار سنگی هفشنجان در گذشته شامل سنگ مزارها و شیرهای سنگی بود، لیک امروزه علاوه بر تولید نوآورانه این، آثار کاربردی متنوع (انواع ظروف) و تزئینی (انواع شیرهای سنگی)، نیز تولید می‌شود. آفرینش شیرها در گذشته صرفاً جنبه یادبودی داشته و صرفاً دارای فرم انتزاعی به صورت ایستاده یا کمی به پشت خوابیده و دارای چهره‌ای آرام و خشی و جهه‌ای کوچک و متوسط و اغلب همراه با تزئین بود. اما شیرهای امروزی به دو نوع قدیمی (انتزاعی) و جدید (با شکل طبیعی و به صورت محدود انتزاعی)، به صورت ایستاده یا نشسته، دارای چهره‌ای خشمگین و اغراق شده و اغلب بدون تزئین، تقسیم‌بندی می‌شود. تحقیق حاضر از نوع کیفی و بنیادین و روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و شیوه گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای و میدانی است.

واژه‌های کلیدی: هفشنجان، هنر، سنگ تراشی (حجاری)، شیر سنگی، سنگ مزار.

۱. مقدمه

سنگ تراشی یا هنر حجاری، یکی از دیرینه‌ترین هنرهای ایرانی است که از سرآغاز تاریخ و شکل‌گیری تمدن و رواج دولت شهرها در دوره باستان و تمدن‌های میان‌رودان و عیلام در فلات ایران، با ساخت و ساز انواع تنديس‌های جانوری و سپس تنديس‌های نقش برجسته‌های تمدن هخامنشی، اشکانی و ساسانی، حضور و استمرار جدی خود را در پهنه فرهنگ و تمدن ثبیت نمود. این هنر بومی و دیرین سال بعد از اسلام، از دوره صفوی در تراش و تولید سنگ مزارها و شیرهای سنگی، نمودی برجسته یافت و جلوه آن را می‌توان در مزارستان‌های مناطق مختلف همچون اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، شیراز و لرستان، مشاهده نمود. مسلمانان بر مبنای باورها و جهان‌بینی دینی و اسلامی، ضمن اعتقاد باورمند به پدیده مرگ و رحیل به جهان باقی، تکریم و گرامیداشت یاد و خاطره فرد متوفی را به واسطه احساس تعلق خاطر و فطرت فردی، امری واجب می‌شمارد. از این رو سعی می‌کند به زیینده‌ترین وجه ممکن با تشریفات متعارف و اجرای آئین‌های مرسم به ویژه نصب سنگ یادبود همراه با مشخصات و خصلت‌های متوفی، یاد و نام او را زنده نگاه دارد. سنگ مزار به عنوان جلوه‌ای از هنر اسلامی، درواقع شناسنامه فرد متوفی و هم‌چنین یادبودی است که فضای آن را در قالب کتیبه‌ها، خط نگاره‌های ادبی، دینی، حماسی و تصاویر انتزاعی و نمادین (در شأن و وصف جایگاه اجتماعی ایشان)، آراسته می‌کنند.

فرآیند یادشده جزئی از سنت برجسته و یادبودهای دیرین مسلمانان و خاصه ایرانیان است. این سنت به همراه استوار کردن شیر سنگی بر سنگ مزار، از آئین‌های تکریم متوفی در میان قوم بختیاری است. شیر سنگی عنصری نمادین بر مزار مردان دلیر و صاحب نامی است که دارای منزلت اجتماعية و جایگاه قهرمانی، است. مقاله حاضر یک تحقیق میدانی است که با هدف معرفی سنگ مزارها و شیرهای سنگی منطقه هفشهیجان به عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های حجاری و سنگ تراشی ایران در قالب مطالعه، بررسی، تحلیل و توصیف انجام گرفته است. از این رهگذر، در فرآیند مطالعه و پژوهش، نخست بُعد فن‌شناسحتی (جنس و ابزار) و سپس جنبه‌های زیاشناختی (طرح و نقش) و فرآیند تراش و آفرینش آثار، تحلیل و معرفی خواهد شد.

پرسشن اصلی در پژوهش حاضر این است که: انواع فرم سنگ مزار و شیرهای سنگی، علت و اسباب شکل‌گیری آن‌ها چیست؟ عناصر و آرایه‌های تزئینی و زیباشناختی این آثار کدام است و به چند طبقه تقسیم و معانی و مضامین نمادین آن‌ها چیست؟ اهمیت و ضرورت موضوع حاضر از آن روست که سنگ مزارها و شیرهای سنگی به همراه آرایه‌های تزئینی، ضمن داشتن ابعاد تاریخی، یادبودی و زیباشناختی، بخشی از هویت فرهنگی ملی و میراث قومی است که دارای جایگاه موزه‌ای است و باید علاوه بر صیانت فیزیکی برای ارائه به مخاطبان و نسل‌های آینده، در قالب مستند نگاری و پژوهش نیز معرفی گردد. ضمن این که مطالعه، درک و آگاهی از نقش و نگاره‌های سنگ مزارهای هفشجان، مسیر نیل به ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و بین‌بومیان منطقه را هموار می‌سازد. این پژوهش از نوع کیفی و توسعه‌ای است و بعد میدانی و بدیع بودن موضوع، ویژگی برجسته آن است که به نگارش درآمده است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و شیوه گردآوری داده‌ها توأم‌مان میدانی و کتابخانه‌ای است.

۲. پیشینه پژوهش

از جمله زمینه‌های مهجور در تحقیقات هنرهای بومی و کاربردی، هنر حجاری و سنگ‌تراشی است. متأسفانه آن گونه که بایسته است، این هنر و تولیدات متنوع آن معرفی و مورد کنکاش و تحلیل قرار نگرفته است. لیک در این مسیر و طی سال‌های اخیر پژوهش‌هایی در خصوص موضوع سنگ مزارها (در تخت پولاد اصفهان و دارالسلام شیراز)، صورت گرفت. در اینجا پژوهش‌هایی که در این زمینه و پیش از این صورت گرفته است (کتاب و مقاله)، ذکر می‌شود.

در کتاب جامع "شیر سنگی" (قبیری عدیوی^۱، ۱۳۹۳)، که تنها کتاب در این زمینه است، نویسنده به تفصیل به شرح و توصیف ابعاد مختلف شیر سنگی و پراکندگی آن در

۱- دکتر عباس قبیری عدیوی، یکی از محققان صاحب‌نام و برجسته در حوزه فرهنگ و ادبیات بختیاری است که دارای تألیفات ارزشمندی درباره ابعاد زندگی بختیاری و به‌طور خاص فرهنگ عامه، هنر و ادبیات این قوم است. کتاب شیر سنگی تألیف ایشان، یکی از برجسته‌ترین منابع در ارتباط با شیر سنگی است.

جغرافیای وسیع بختیاری پرداخته است. ضمن این که در بخشی از کتاب درباره هفشیجان و شیرهای سنگی موجود در این منطقه نیز داده‌های ارزشمندی را بیان داشته است.

مقاله "درآمدی بر نحوه شکل‌گیری نقوش در سنگ گورهای منطقه سفیدچاه" (اعظم زاده و پورمند، ۱۳۸۸)، که در آن نویسنده‌گان روند بررسی نحوه اندیشه عوام و مطالعه نمونه‌های متعدد نقوش بر سنگ گورها، دیدگاه نقاشان عامه و کنکاش ناخودآگاه آنان نسبت به محیط‌زیست را مورد توجه و بررسی قراردادند و این نتیجه حاصل گشت که به نظر می‌رسد شکل‌گیری انواع نقوش، ممکن است بر نیازها و طلب نعمت‌های دنیوی و آخری بوده است. چه این که آنان از تجارت گذشتگان و اساطیر ایرانی و مراسم آیینی اقوام ایرانی بهره‌مند شده و ذهنیت خود را با برخی مفاهیم مانند آفرینش، نظام کیهانی و تسبیح خداوند و طلب روزی از او پیوند زده‌اند.

مقاله "مطالعه و گونه‌شناسی قبور کلان سنگی و تپه‌ای (کورگان) استان اردبیل" (یاری‌احمدی و حصاری، ۱۳۹۱) که در آن نویسنده‌گان به مطالعه و بررسی انواع گونه‌های سنگ مزارهای اردبیل پرداخته‌اند.

هم‌چنین در مقاله "تشانه شناسی نقوش سنگ قبور قبرستان تخت فولاد اصفهان (با تأکید بر نقوش حیوانی شیر و ماهی)" (صفی‌خانی و همکاران، ۱۳۹۳)، نویسنده‌گان به صورت میدانی و با مطالعه صد و پنجاه نمونه شاخص از سنگ مزارهای مزارستان تخت فولاد، سعی در شناسایی ترئینات، طبقه‌بندی گونه‌های نقوش در قالب اشکال گیاهی، انسانی، حیوانی و هم‌چنین اشیاء داشته‌اند.

مقاله "بُردشیر (شیرسنگی) در فولکلور و دانش بومی بختیاری" (قنبی، ۱۳۹۸) که در آن نویسنده ضمن معرفی این اثر هنری و جایگاه نمادین آن در جامعه قومی و ایلی بختیاری و نیز ذکر کارکردهای مادی و معنوی آن، به تبیین ویژگی‌های این پیکره در دانش بومی و فرهنگ عامه بختیاری پردازد.

مقاله "تحلیل نمادشناسی نقوش سنگ مزارات اسلامی موزه شهر اهر" (کاظم‌پور و همکاران، ۱۳۹۹)، که در آن نقوش (نقش‌مایه‌های کتیبه‌ای، ابزار آلات جنگی و صحنه‌های

روایی) سنگ مزارهای موزه اهر با رویکرد نمادشناسی موردمطالعه، بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

در مقاله "تأثیر باستان‌گرایی و ملی‌گرایی بر نگاره‌های سنگ قبور دوره قاجار گورستان دارالسلام شیراز" (رضالو و همکاران، ۱۳۹۹)، نویسنده‌گان در این پژوهش به بررسی و تحلیل نقوش سنگ قبور دوره قاجار گورستان دارالسلام شیراز، نقوش و مضامین نمادین و نیز علل و زمینه‌های شکل‌گیری آن‌ها همچون باورهای اسطوره‌ای و مذهبی، پرداخته‌اند و به این نتیجه رهنمون شدنند که با توجه به غالب شدن تفکر ملی‌گرایی در دوره قاجار، تصاویر این سنگ مزارها، به گونه‌ای تداوم نقش‌مایه‌های دوران ساسانی و هخامنشی را نشان می‌دهند که با فرم و محتوایی نسبتاً متفاوت ایجاد شده است.

در مقاله "تحلیل، تاریخ‌گذاری و معناشناسی سنگ قبور نوع گهواره‌ای بوکان" (معروفی اقدم و حاجی‌زاده، ۱۳۹۹)، نویسنده‌گان بر اساس مطالعات میدانی، به دنبال معرفی و تحلیل سنگ قبرهای نوع گهواره‌ای بوکان و تطبیق آن با نمونه‌های دیگر موجود در سایر گورستان‌های ایران و در نهایت تاریخ‌گذاری آن‌ها بوده‌اند. نویسنده در مقاله پیش‌رو، بر آن است تا ضمن مطالعه و کندوکاو میدانی در تولیدات سنگی هفشجان، به شناسایی و طبقه‌بندی انواع سنگ مزارها، شیرهای سنگی و انواع نقش و نگاره‌های نقش‌پردازی شده و معانی و مفاهیم نمادین آن‌ها پردازد.

۳. مزارستان: ابزاری برای شناخت نگرش، باور، فرهنگ و جهان‌بینی جوامع
مزارستان یا آرامستان، به عنوان مکان دفن فرد متوفی یکی از جلوه‌های توجه به باورهای دینی و جهان‌بینی مسلمانان، در ارتباط با جهان اخروی است. با ورود دین اسلام و تثبیت مذهب تشیع، تدفین، به خاک‌سپاری و نگاهداشت یاد و خاطره فرد متوفی تبدیل به مَناسکی شد که بیش از پیش اهمیت یافت. مزارستان‌های «قدیمی ایران، بیش از آن که مکانی برای تدفین مردگان باشند، بخش مهمی از اندیشه و زندگی زندگان را خود مربوط می‌سازند. آثار بر جامانده از سنگ گورها نشان می‌دهد که اقوام ایرانی چه تفکر و آینی

داشته‌اند و نسبت به واژه‌ها و مفاهیمی نظری خوش‌بختی، مرگ و آفرینش چه دیدگاه و نظراتی پیش رو نهاده‌اند» (اعظمزاده و پورمند، ۱۳۸۸: ۹۶).

در واقع «شکل و شمایل کلی مزارگاه‌ها و نمای سنگ مزارها در هر عصر و زمانه‌ای یکی از نمادهای عینی باورهای فرهنگی مردمان آن عصر و زمانه است» (قوکاسیان، ۱۳۹۲: ۱۵) و از این رهگذر، «یکی از ابزارهای شناخت جوامع انسانی در اعصار مختلف، بررسی همین آثار و بنایهای به جامانده از آن دوره‌هاست. آثار و بنایهایی که همسو و هماهنگ با شیوه زیست آدمیان در زمانهای خاص ساخته شده است. سنگ مزارها در هر دوره‌ای مبین نوع باورهای آدمهای آن دوره نسبت به مرگ است» (پیشین).

۴. سنگ مزار: عنصری هویتی و رسانه‌ای جهت شناسایی و یادبود متوفی

اگرچه هیچ نشان و مدرکی از چگونگی آغاز کار گذاشتن سنگ بر قبر در دست نیست، اما صراحةً فقه شیعه در چگونگی تدفین و گذاشتن نشانه (سنگ) بر قبر پس از چهل روز، می‌تواند سرآغاز این سنت به حساب آید«(تناولی، ۱۳۸۸: ۷). سنگ مزارها نوعی رسانه ارتباطی محسوب می‌شوند. توجه به سنگ مزار نتیجه و نشان از جایگاه احترام به متوفی و تکریم اوست. این نگرش نیز منتج از دیدگاهی است که مردم نسبت به پدیده مرگ و جهان پس از آن دارند. به طور کلی می‌توان گفت سنگ مزار، پدیده‌ای است که در مقابل برخی مؤلفه‌ها نظری هویت فردی، روابط اجتماعی، ذهن اسطوره‌شناسی، نظام مفهومی، قومیت و دین، به وجود آمده است و به نوعی هنگامی که حیات شخص به انتهای می‌رسد، جوهره وجود او را با یادمانی که بر مزار او قرار می‌دهند، مشخص می‌کنند. به‌واقع یک بنای یادبود برای درگذشتگان همچون سنگ مزار، نوعی پیوستگی در زمان ایجاد می‌کند که خود تجلی جاودانگی و ماندگاری بشمار می‌رود.

۵. شیر سنگی^۱: عنصری نمادین جهت یادبود و بزرگداشت

سنگ مزار در میان مسلمانان امری مرسوم و بخشی از آیین مرتبط با مراسم تدفین و زنده نگهداشتن یاد متووفي است. اما در میان قوم بختیاری و برای افرادی خاص که در ایل دارای جایگاه اجتماعی بوده و در عرصه‌های مختلف برخوردار از صفات برجسته (همچون پهلوانی، شجاعت، رهبریت تبار و طایفه) بوده‌اند، علاوه بر سنگ مزار، از شیر سنگی به عنوان نماد دلیری و صفات عالی نیز استفاده می‌گردد. «در زبان و گویش بختیاری، "بردشیر"، "شیرسنگی" یا "شیربردی"، تندیسی است از ریخت "شیر"، که از سنگ ساخته شده و روی مزار برخی از مردان قرار می‌گیرد. این پیکره در فرهنگ مادی (ملموس) و غیرمادی (ناملموس یا معنوی) در گستره قوم بختیاری ایران، جایگاه مهم و ویژه‌ای دارد» (قنبی عدیوی، ۱۳۹۸: ۳). شیر سنگی، نماد یادبود و بخشی از هویت قومی بختیاری بشمار می‌رود که از گذشته‌های دور با استقرار بر مزار بزرگان و پهلوانان، جایگاه نمادین و هویتی خود را حفظ کرده است.

شیر «نماد آفرینش بین، آسمان و جهان مینوی است. آن‌گاه که خورشید در برج شیر (اسد یا شیراختر) جای می‌گیرد؛ برابر با امردادگاه است و در بیشترین توان و پرتواشانی است و جهان روش‌ترین و گرم‌ترین روزگاران را می‌گذراند» (پیشین، ۱۱). شیر در نمادشناسی ایرانی، «مظهر میترا، خورشید، گرما، تابستان، شجاعت، سلطنت، قدرت، نور و آتش، است. شیر در بسیاری از نقوش ایران، به عنوان نیروی شر شکار می‌شود. به عبارت دیگر پادشاهان نبرد با شیر را نماد قدرت و غله بر شر می‌دانستند» (جابز، ۱۳۷۰: ۶۱) و در برخی نظرگاه‌ها «نگهبان نمادین پرستشگاه‌ها، قصرها و آرامگاه‌ها بودند و تصور می‌رفت در نده خوبی آن‌ها موجب دور کردن تأثیرات زیان‌آور می‌شد (هال، ۱۳۸۰: ۶۱).

۱- بَرْد شیر یا شیر بَرْدی؛ واژهُ بَرْد (Bard) در گویش بختیاری یعنی سنگ.

هفشیجان: کانون هنر حجاری ایران، بازخوانی و ...، افروغ | ۱۶۳

جدول ۱: ویژگی‌های فرمی و ریختی شیرهای قدیمی و جدید (منبع: پژوهش‌گر، ۱۳۹۵)			
شیرهای قدیمی		شیرهای امروزی	
بزرگ و حجمی	طبیعی، انتزاعی، پهن، جاق و فربه	کوچک یا متوسط	انتزاعی، باریک و لاغراندام
چهره‌های خشمگین و درنده‌خواسته و ایستاده	نشسته	چهره‌های آرام، ملایم و خشنی	ایستاده (راست قامت)، نیم‌خیز پشت خوابیده، (حالت حمله‌بر)
دارای پنجه	یال و کوبال دار	بدون پنجه	بدون یال و کوبال
دهان باز (در حال خشم، غرش و درنده خوبی)	دست و پاهای از هم باز و نسبتاً بزرگ	دهان بسته یا کمی باز برای نشان دادن حالت طبیعی فرم دهان	دست و پاهای بهم چسبیده و کوتاه
بدن بزرگ	غیر عادی و اغراق‌گونه	بدن عادی و کوچک	فاصله گردن تا بدنه بسیار کم
بدن ضخیم و فربه	دم بلند	بدن طفیلترا و لاغرتر	دوم کوتاه، برخی فاقد دم
بدن شیرهای قدیمی دارای انواع تزئینات		بدن شیرهای امروزی فاقد تزئین با تزئینات محدود	
رنگ سنگ‌ها سفید، نخودی و خاکی است.		رنگ سنگ‌ها سفید، نخودی، خمیر، خنجر، گرز	
ساده و بدون تزئینات یا تزئین کم (سنگ و شمشیر)		شیرها یا نقش حجاری شده بر بدنه آنها رنگپردازی شده است	
دستها و پاهای کوتاه و یکسان است		دستها در بخش اعظمی از شیرها کوتاه‌تر از پهلو است	
دستها و پاهای به صورت صاف است		دستها در برخی شیرها به سمت جلو کشیده شده است	
کنیسه‌ها با خط نسخ، نستعلیق و شکسته نستعلیق نگارش شده است		کنیسه‌ها با خط نسخ نگارش شده است	

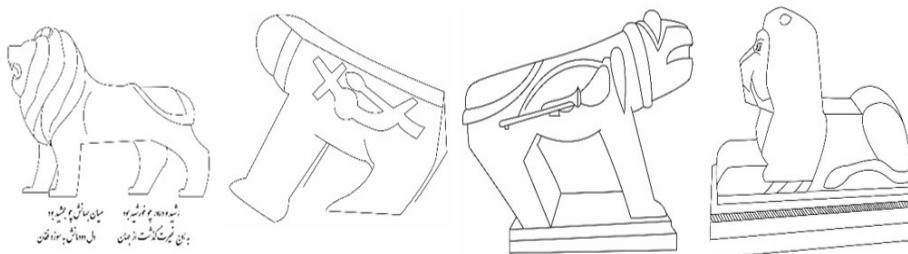
به طور کلی شیرهای سنگی از منظر فرم و حالت، به دو دسته قدیمی (ستنی) و جدید، تقسیم می‌گردد که هر کدام دارای ویژگی‌های فرمی مختص به خویش است. در تصاویر ۱ و ۲، نمونه‌هایی از شیرهای قدیمی و جدید دیده می‌شود. هم‌چنین در عکس ۳، طبقه‌بندی اوان شیرها از منظر ریخت و شکل ظاهری نشانه داده شده. در جدول ۱، نیز ویژگی‌ها و مختصات ظاهری شیرهای قدیمی و امروزی، دیده می‌شود. بسیاری از شیرهای سنگی در مزارستان‌های جغرافیای بختیاری (استان چهارمحال و بختیاری، خوزستان و اصفهان)، ساخت هنرمندان خلاق هفشجان است که یکی از کانون‌های مهم تولید آثار سنگی و به‌طور خاص، شیر سنگی است.

عکس ۱- شیرهای سنگی قدیم و امروزی در جغرافیای بختیاری منع:

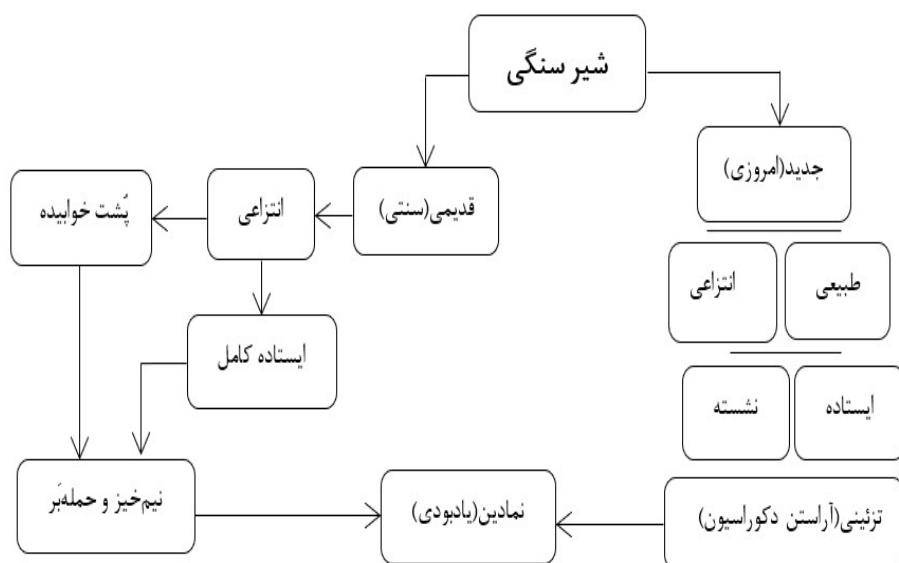
پژوهشگر ۱۳۹۵

/www.izeh1.blogfa.com / www.bistoonizeh.loxblog.com
cdn-tehran.wisgoon.com

عکس ۲- نمونه‌های خطی و گرافیکی از موقعیت‌های شیرهای سنگی

بختیاری انتزاعی و طبیعی (منبع: پژوهش گر، ۱۳۹۵)

عکس ۳- طبقه‌بندی شیر سنگی از منظر شکل (ریخت) (منبع: پژوهش گر، ۱۳۹۵)

۶. جایگاه نمادین نقش‌ها و انواع آن در سنگ مزارها

نقوش در هنر، تنها جنبه تزئینی ندارند، بلکه نماینده مضامین و مفاهیم فرهنگی هستند که هنر را به عنوان زبان خود برگزیده است تا از طریق نمادها، آموزه‌های فرهنگی، هنری

و تمدنی خود را گسترش دهد. نقوش نمادین در آثار هنری اغلب بر مسائل آرمانی و اعتقادی مردم تکیه دارد و سنگ مزارها محملی برای بازتاب نقوش و معانی نهفته در آن‌هاست. تداوم نقش و نگاره‌ها از راه نمادگرایی همواره در طول دوره‌های مختلف تاریخی از مشخصات عمدۀ و همیشگی هنر ایران بوده است. «نماد و نمادپردازی در هنر در واقع تفکر از طریق تصویر است» (پورنامداریان، ۱۳۶۴: ۳۸).

«انسان به شیوه نمادپردازی در طول دوره‌های مختلف تاریخی بهتر توانسته است مفاهیمی را نمودار سازد که به گونه‌ای دیگر قابل‌بیان و توصیف نبوده‌اند و چون پدیده‌های متعددی از جمله مرگ در ورای فهم انسان وجود دارد پیوسته از نماد بهره برده است تا این مسئله را به شیوه خود تعریف نماید. سنگ مزارها به دلیل ارتباط خاصی که با انسان دارند بستر مناسبی برای نمایش افکار او و تصاویر نمادین مربوط به آن‌ها هستند» (پویان و خلیلی، ۹۸: ۱۳۸۹). نمادپردازی عروج، همواره به گستیتن از وضعیتی ایستا اشاره دارد. گستیتن از سطحی که امکان گذراز یک شیوه دیگر را فراهم می‌کند. نمادپردازی و «تزئین سنگ مزارهای هر قوم و ملتی نشأت گرفته از باورهای مذهبی آن‌ها و حرمتی است که برای این منزل آخر قائل هستند» (قوکاسیان، ۱۳۹۲: ۱۵).

بدنه سنگ مزارهای گذشته با عناصر و نقش‌مايه‌های متنوع و مرتبط با جایگاه اجتماعی، سن، جنس (زن یا مرد) و بر بنای عقاید و باورها، اساطیر، مضامین دینی و آیین‌های فرهنگی و هویتی موجود و رایج در هر قوم و نژاد، نقش‌پردازی می‌شوند. در جدول، سعی گشته است تا نمونه‌هایی از نقوش حجاری شده بر سنگ مزارهای مناطق مختلف ایران، نشان داده شود. به طور کلی نقوش در سنگ مزارها به هشت طبقه شامل نقوش مربوط به ابزارها، جانوری (حیوانی و پرنده‌گان)، گیاهی، نقوش انسانی، ابزار و وسایل زندگی، خط نگاره‌ها، معماری و آیین‌های خاص، ترسیم می‌شوند. هر کدام از این طبقات نیز خود به انواع نقوش متنوع تقسیم می‌گردد (جدول ۲). برای این مجموعه نمونه‌های تصویری در عکس ۴، نشان داده شده. اغلب نقوش حجاری و کنده‌کاری شده بر سنگ مزارها، جنبه نمادین دارد. لیک برخی از آن‌ها به صورت محدود جنبه تزئینی و

برخی نیز به دلایلی که بر انسان امروزی پوشیده است، نقش پردازی گشته است. برای نمونه نقشی همچون آبریز (آفتایه) یا نقش پذیرایی همچون قوری و استکان، مشخص نیست به چه دلایلی تصویرپردازی گشته.

همه نقش نمادین یادشده (به جز نقش پرنده به عنوان نmad روح انسانی که تقریباً بر همه سنگ مزارهای قدیمی مزارستانهای ایران، حجاری شده است)، ممکن است بر سنگ مزارهای اقوام و مناطق مختلف وجود نداشته باشد، لیکن بخش اعظمی از این نقش حضوری پُر رنگ داشته است. «غلب گورهای زنان و مردان بختیاری، با نقش‌ها و تصویرهای مختلف و نمادینی متناسب با جنس، سن، تحصیلات و غیره تزئین می‌شوند. این نقش‌ها بیشتر شامل گل و گلدان و درخت، شانه، گلاب‌پاش، قندان، پرنده، خورشید، تیر و کمان، شمشیر، نیزه، خنجر، اسب و سوارکار، شیر، عقاب، مهر و تسبیح، سجاده، زیارتگاه، کتاب (قرآن)، تفنگ و تپانچه، بیرق، ذوالفقار مولا علی (ع)، نیم‌تنه یا شکل کامل مرد، سر و صورت زن، نقش کعبه، گنبد سبز پیامبر (ص)» (قبیری عدیوی، ۱۳۹۳: ۶۳).

جدول ۲: طبقه‌بندی نقش و انواع زیرمجموعه‌های (منبع: پژوهش‌گر، ۱۳۹۵)

طبقه نقش	انواع نقش
جلویی	پازن(بزکوهی)، اسب، شیر، گلو، شتر، ماهی، انواع پرندگان شامل طبوس، برستو، کبوتر، عقاب، شاهین،
گیاهی	انواع فرم درخت(درخت زندگی، درخت مقدس(سرمه، گل و بوته، گلدان، گلهای چهارپای، اسلیمهی
انسانی	مرد، زن، کودک(پسر و دختر)، نمازگزار، اسب‌سوار(شکارچی)
ابزار شکار و نبرد	سلاح گرم شامل تپانچه، تفنگ، فشنگ و قطار، سلاح سرد شامل شمشیر، سرنیزه خنجر، گُزرا، سپر
ابزار باغدگی	دار قالی، دفتین، قیچی، کارد(چاقو)، شانه پرداخت،
ابزار آرستان	شانه، آینه، سنجاق، انگشت
ابزار ورزش	میل باستانی
ظروف کلبردی	قویی، استکان، اره و چکش، آبریز(آفتایه)، گلدان، پارچ
وسائل عبادت	سجاده نماز، مهرنمایز، تسبیح
خطنگاره و خوش‌نویسی	کتاب(قرآن)، کتبیه شامل آیات قرآن، اشعار ادبی، تاریخ تولد و وفات
معماری	بنای کعبه، مسجد(پیامبر(ص) و گنبد سبز مدیشه)، گل دسته، زیارتگاه، بُقعه
آیین‌های خاص	مراسم هی راهی را-شون(مویه کردم) - بر بدن یا مزار متوفی(مرد نامدار و مشهور)، رقص دسته جمعی
متفرقه	خورشید، ستاره، گهواره نواه، قفل فلزی، قلیان،

عکس ۴- برخی از نقوش حجاری گشته بر سنگ مزارها

(منبع: پژوهشگر /www.shiraze.ir/fa/news/۱۳۹۵)

(www.paymanonline.com/www.tasnimnews.com/www.lorestan.new

۷. موقعیت جغرافیایی و جایگاه تاریخی هفشهجان

هفشهجان^۱، زادگاه شیران سنگی، یکی از شهرهای باستانی ایران واقع در ۱۵ کیلومتری جنوب غربی بخش مرکزی شهرکرد در دامنه رشته کوه جهانبین، از توابع استان چهارمحال و بختیاری است. پیشینه این شهر به دوره نوسنگی می‌رسد. آلن زاگارل در ارتباط با پیشینه و دیرینگی هفشهجان معتقد است «وجود تپه هفت‌هزار‌ساله اسکندری مربوط به دوران نوسنگی، میلیون‌ها قطعه آثار سفالین و ابزارهای سنگی ابتدایی همچون اُب‌سیدین و فلینت و نیز ده‌ها سکونت‌گاه‌ها باستانی، همگی از پیشینه نه‌هزار‌ساله هفشهجان خبر می‌دهد» (زاگارل، ۱۳۸۷: ۲۰۲). هم‌چنین از دیگر نشانه‌هایی مؤید بر قدمت هفشهجان، کشف آجرنگاره مربوط به این‌شوشاپنگ حاکم عیلامی است که از دل تپه اسکندری بیرون آمد و نیز کتیبه گرنوشته با قدمت شش هزار سال به عنوان کهن‌ترین کتیبه استان چهارمحال و بختیاری (عکس ۵)، می‌باشد. "هفشهجان کهن به نام پارسی هوشنگان یعنی مکان هوشنگ پادشاه پیشدادی و کاشف آتش و محل اجرای جشن سده شهرت دارد. هوشنگان بعدها به هوشنگان که مخفف آن است تبدیل و در دوره اسلامی بر اثر تأثیر زبان عربی به هفشهجان یا هفشهجان مغرب شده است"^۲.

1. Hafshejan
2. www.fa.wikipedia.org.

عکس ۵- تپه اسکندری، کتیبه عیلامی میانه متعلق به هوته لوتش اینشوشیناک

مکشوفه از این تپه، کتیبه گرنوشته

(www.Fa.wikipedia.org / www.Upload.wikimedia.org) منبع:

هفشجان دارای آثار ملی متنوعی است که از آن جمله می‌توان به تپه اسکندری مربوط به دوره نوسنگی تا عیلامی، تپه شهر کهنه، کتیبه گرنوشته، مزارستان بُرلر مربوط به دوره صفوی، مزارستان ارامنه سیرک، مسجد خلجاء، چغات ترابی و هوشنگی، اشاره داشت. سخت کوشی و مهارت توأم با ذوق و سلیقه در حرفه حجاری که آمیزه‌ای از هنر خوش‌نویسی، شعر، نقاشی و احساس است سنگ سخت را نیز در دستان گرم مردان هنرمند، خوش‌ذوق و با اراده این خطه چون موئی نرم درآورده است و سالیان دور تاکنون جلوه‌های بدیع از هنر سنگ‌تراشی پدید آورده است این ویژگی‌ها و روایات تحسین برانگیز منحصر به امروز نیست و کهن‌سالان و ریش‌سفیدان نقاط مختلف استان از اراده آهینه و تخصص و کاردانی، دیانت، صداقت و صفاتی باطنی مردم هفشجان خاطرات فراوانی دارند. کار چارواداری که از مشاغل سخت و پرخطر آن زمان بوده است و کار تجارت و تأمین مایحتاج مردم در آن زمان از این طریق حاصل می‌شد. سنگ‌تراشان از قدیم با تراش سنگ‌های کوه، بعضی از ابزار و اشیاء و اسباب خانه و تندیس و وسایل آئینی و زیستی را می‌ساختند.

۸. هفشیجان: یکی از کانون هنر حجاری ایران و آفرینش شیرهای سنگی

با توجه به آثار و بقایای سنگی موجود در هفشیجان، می‌توان گفت که حرفه سنگ‌تراشی و حجاری، یکی از قدیم‌ترین حرفه‌ها و هنرهای صناعی و سنتی این منطقه، بشمار می‌رود. تولید آثار سنگی همچون سنگ مزار، شیر سنگی، کتیبه سنگی پیرغار (کتیبه مشروطه - از زبان سردار اسعد و سردار ظفر بختیاری^(۱) (عکس ۶)، آسیاب‌های سنگی بزرگ و خانگی (دستی)، ظروف (نظیر هاونگ) و درب‌های سنگی، وسایلی نظری ناودان و آدرچی، نقش‌پردازی و سنگ‌پردازی انواع نقوش همچون نقوش گیاهی (گلستانی) و انسانی در بنایها و قلعه‌های خوانین بختیاری در استان همچون قلعه چالشتر همچون ستون و سرستون، ازارها، حوض‌ها، محصول مهارت هنرمندان هفشیجان بوده است. علاوه بر این ایجاد کارگاه‌های روغن‌کشی (عصارخانه) و سایر حرفه‌های متنوع، نشان از استادی مردمان این دیار است. ذکر این نکته نیز ضروری است که هفشیجان را پایتحت صنعت جوش کشور لقب داده‌اند.

هنر سنگ‌تراشی یا حجاری، یکی از دیرینه‌ترین هنرهای صناعی در تمدن ایرانی - اسلامی است. «سنگ‌تراشی، یکی از هنرهای کاربردی است که سابقه‌ای چند هزار ساله در

۱- کتیبه‌های پیرغار بر روی قسمتی از کوهپایه رشته کوه زاگرس، روی تخته‌سنگی، سه سنگ نبشته به زبان فارسی کنده کاری شده. این کتیبه‌ها که واقع در تپه‌حگاه پیرغار هستند، مربوط به دوره قاجاریه و عصر مظفری‌اند. کتیبه در چهار قسمت مجزا به سینه صخره‌ها و به ترتیب زمان وقایع از راست به چپ حجاری شده‌اند. کتیبه سوم تقریباً در حد فاصل و زیر دو کتیبه ابتدایی قرار گرفته که خود شامل دو بخش مجزا است. نوع خط کتیبه‌ها نسبتیک که گاه با شکسته آمیخته شده. کتیبه‌ها در سال ۱۳۷۷ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شدند. محتوا کتیبه‌ها سه کتیبه‌ای که در منطقه پیرغار وجود دارند، از زبان دو تن از شخصیت‌ها و رهبران تأثیرگذار در جنبش مشروطه‌خواهی یعنی سردار اسعد و سردار ظفر نوشته شده‌اند. این سنگ‌نوشه علاوه بر شرح وقایع مربوط به فتح اصفهان و تهران و همراهی مجاهدان چهارمحال و بختیاری با نهضت مشروطه، جریان‌های فکری سیاسی و اجتماعی حاکم بر جنوب غربی ایران مقارن با اعاده مشروطه سقوط استبداد صغیر را نیز نشان می‌دهد و مشروطه‌خواهی بختیاری‌ها را نیز به تصویر می‌کشد. هم‌چنین در کتیبه اشاره به جنگ با سالار الدوله و شکست دادن اوی توسط بختیاری‌ها نیز شده. در بخش پایانی کتیبه به روی کار آمدن احمدشاه و نایب بودن عضدالملک و رئیس وزرا بی صمام‌السلطنه نیز اشاره شده است. کتیبه با شرح حال کوتاهی از حکومت سردار ظفر بر شهرهای مختلف ایران به ویژه کرمان پایان می‌یابد.

ایران دارد و در هر دوره، متأثر از دیگر هنرهای رایج و جاری زمانه بوده و به‌طور حتم بر دیگر هنرها نیز اثرگذار بوده است» (صادقی، ۱۳۹۲: ۲۱). ضمن این که هنرهایی نظری شعر، خوشنویسی، تذهیب و طراحی سنتی در شکل‌گیری هویت و جنبه‌های زیباشناختی نیز این هنر دیرینه، نقش بسزایی داشته‌اند. هنرمند حجار در فرآیند حجاری و تراش سنگ مزار، هم بر ابزار هنر و صنعت خویش مسلط بوده و هم مفهوم و معنا را می‌شناخت و بکار می‌گرفت. به گونه‌ای که ارائه‌دهنده زیبایی‌شناسی مفهومی و شکلی است. هفشجان از گذشته‌های دور سابقه‌ای دیرینه در هنر حجاری و سنگ‌تراشی، تولید انواع وسایل و احجام سنگی و به‌طور خاص سنگ مزار و شیر سنگی، داشته است.

زمان ظهور دقیق هنر سنگ‌تراشی و تولید سنگ مزار در هفشجان به‌طور دقیق مشخص نیست و نظرات متفاوتی در این‌باره ذکر می‌شود. برخی سابقه حجاری و سنگ‌تراشی و خاصه شیر سنگی را به دوران صفوی (بر مبنای گفته‌های برخی افراد بومی مبنی بر وجود برخی شیرهای سنگی در چهارمحال و بختیاری نظری شیر سنگی چشمه دیمه که اکنون از بین رفته است) و برخی افراد همچون استاد حشمت باقری از هنرمندان حجار هفشجان، ظهور این حرفه و سابقه شیر تراشی در این منطقه را از دوران قاجار می‌دانند. چه این که کورش خورشیدی رئیس شورای وقت شورای شهر هفشجان، قدامت و سابقه‌ای هفت‌صد ساله برای هنر سنگ‌تراشی و تولید شیر در هفشجان، قائل است.

عکس ۶- کتیبه پیرغار یا مشروطه، انواع نقوش و آثار حجاری در قلعه
چالستر، کنده کاری شده توسط هنرمندان هفشیجان
(منبع: www.kojaro.com/attraction/ / پژوهشگر، ۱۳۹۵)

هنرمندان هفشیجانی در هنر حجاری و سنگ تراشی، دهه‌ها و یا قرن‌های متمادی به صورت مستمر و مداوم بر این هنر کهنه سال از پی هم و نسل به نسل در گذر زمان، تیشه فرود آورده‌اند. این ادعا از تولیدات متنوع با کارکردهای مختلف در ابعاد و اندازه‌های گونه‌گون به خوبی مشهود است. بخش اعظمی از شیرهای سنگی که در قالب‌ها و شکل‌های مختلف در مزارستان‌های جغرافیایی بختیاری (مرکز، جنوب و جنوب غرب ایران) به نگهبانی ایستاده‌اند، تولید هنرمندان هفشیجانی است. هم‌چنین سنگ مزارهایی که از منظر زیباشناختی و کنده کاری‌های هنری و تجسمی منحصر به فرد است (عکس ۷).

پرویز تناولی در ارتباط با شیرهای هفشیجان می‌نویسد: «در سال ۱۳۴۹ و در نخستین یادداشت‌هایم از هفشیجان، به بیش از ۳۰ شیر سنگی پابرجا و تعدادی شکسته اشاره داشتم که طول برخی از آن‌ها در حدود ۲ متر بود. اما در آخرین بازدیدم در سال ۱۳۸۳، قبرستان هفشیجان را خالی از شیر یافتم. دلیل اصلی تعداد شیرهای هفشیجان را باید در معدن سنگی

که در جوار آن است، دانست. این معدن سنگ در کوه شاه منظر (بزرگ) که مشرف بر هفشجان است، قرار گرفته و از دیرباز مورد بهره‌برداری سنگ‌تراشان هفشجانی جهت رفع نیاز سنگ مزارهای خود و دیگر شهرهای هم جوار بوده است» (تناولی، ۱۳۸۸: ۳۹).

عکس ۷- نمونه‌ای از سنگ مزارهای نقش‌پردازی

شده توسط هنرمندان حجار هفشجان

(www.upload.wikimedia.org)

نکته قابل توجه در ارتباط با هنرمندان حجار و پیکرتراش در هفشجان این است که همگی در یک محل و در یک خیابان متمرکز هستند (عکس ۸). هنرمندان سنگ‌تراش از خاندان باقری و از یک قبیله (علی، حشمت، اصغر، قبرعلی) هستند. در عکس ۸، استاد قبرعلی و حشمت باقری، در کارگاه‌های خویش مشغول فعالیت هستند. هنرمندان باقری همگی افرادی با تجربه و ماهر بوده که از طفویلیت در کنار پدران و در واقع اساتید خویش به کار سنگ‌تراشی مشغول بوده‌اند. در سنگ مزارهای ساخت هفشجان، علاوه بر عنصر مهارت، نوآوری هنرمند با آفرینش تندیس‌های متنوع در اشکال و فرم‌های منحصر به فرد و بدیع کاملاً مشهود است. برای مثال در عکس ۹، حجاری سردیس شیر به عنوان یک عنصر تزئین در چهار گوشه سنگ مزار، یک فرم نوآورانه و یک ره‌آورد خلاقانه در حرفه سنگ‌تراشی هفشجان بشمار می‌رود. (گفتگو با هنرمندان خاندان باقری، هفشجان، ۱۳۹۵).

عکس ۸- کارگاه‌های سنگ‌تراشی و شیر تراشی خاندان باقری هفشجانی در جوار هم و مستقر در یک خیابان، (منبع: پژوهش‌گر ۱۳۹۵)

عکس ۹- هنرمندان سنگ‌تراش هفشجانی، حشمت باقری در حال حجاری سنگ مزار و قبرعلی باقری در حال تولید آثار سنگی
(منبع: پژوهش‌گر www.dana.ir/news/۱۳۹۵)

۹. بُزَلر: مزارستان تاریخی هفشجان و استان چهارمحال و بختیاری

مزارستان بُزَلر هفشجان، بر مبنای گفته‌های ساکنان بومی (همچون خاندان باقری-حجاران بنام هفشجان) و مهم‌تر کتیبه‌ها و تاریخ‌های حجاری شده بر بسیاری از سنگ مزارها، یکی از قدیمی‌ترین مزارستان‌های ایران و به طور خاص استان چهارمحال و بختیاری است که متأسفانه اطلاعات کافی و متقنی در ارتباط با ابعاد تاریخی این مزارستان وجود ندارد و از معرفی و پژوهش جامع و کامل تاریخی - باستان‌شناسی، غافل مانده است. این مزارستان در سال ۱۳۸۱ به ثبت ملی رسید. البته علاوه بر بُزَلر، مزارگاه مرغزار، مزار کوچک، بالافیلی و غیره نیز در این منطقه وجود داشته است که با گذشت زمان از بین رفته است. در این مزارستان، انبوی از سنگ مزارهای قدیمی و تاریخی (بیش از هزار تخته‌سنگ از زمان صفوی و قاجار) با نقش و نگاره‌های نمادین و متنوع به چشم می‌خورد (عکس ۱۰). البته عنصر نمادینی همچون شیر سنگی که نمودی از هویت فرهنگی و هنری منطقه و استان است، نیز پدیدار است. اگرچه در گذشته تعداد شیرها، بنا بر توصیف تناولی، فراوان بوده، لیک امروزه تعدادشان انگشت شمار است.

عکس ۱۰- نمایی از مزارستان تاریخی بزلر در هفشجان (منبع: پژوهشگر ۱۳۹۵)

عکس ۱۱: شیرهای سنگی و قدیمی هفشجان نصب در
ورودی پارک (منبع: www.ctmehr.com/news)

در این مزارستان، علاوه بر ستگ مزارها و شیرهای قدیمی (عکس ۱۱)، ستگ مزارها و شیرهای سنگی جدید با طرح و فرم خلاقانه (عکس ۱۲)، حضوری پر رنگ یافته‌اند. شیرهای سنگی در جغرافیای بختیاری که بسیاری از آن‌ها ساخته هنرمندان هفشجانی است، از گذشته تا چند دهه گذشته، همگی ایستاده و دارای شمایلی انتزاعی بودند، اما از دو دهه

گذشته بر مبنای نگرش خیال‌پردازانه، خلاقیت و نوآوری هنرمندان حجار هفشجان، اشکالی متنوع در فرم و حالت دیده می‌شود. نکته قابل توجه این است که در ساخت شیرها، هنرمند اگرچه چهره‌ای جدید از شیر به نمایش گذاشته، لیک به ماهیت انتزاعی چهره شیرها که از گذشته وجود داشته، تا حدودی وفادار مانده است. بسیاری از سنگ مزارها، حالت سادگی و فرم متعارف خود را از دست داده و به یک مجموعه با عناصر الحاقی تزئینی و نمادین تبدیل گشته.

برای مثال در عکس ۱۳، سنگ مزار از حالت ساده و تخت به سنگ مزار صندوقی تبدیل گشته و علاوه بر آن در یک طرف آن شیری طبیعی و واقع گرا با صورتی خشمگین و نشسته حجاری شده. برای نخستین بار هنرمند از ظرفیت‌های هنری و خلاقانه خویش مدد گرفته و با الگوبرداری از ریتون‌های هخامنشی، دو نمونه از این ریتون‌ها را در بخش پایین سنگ مزار، کنده کاری نموده که نگرشی نو و خلاقانه و بعضًا ساختارشکنانه، در طراحی و تولید سنگ مزار و شیر سنگی ایجاد نموده است. نکته قابل ذکر این است که به واسطه سنگ مزارهای موجود در مزارستان بزلر و کتیبه‌های کنده کاری شده بر آن‌ها، می‌توان به حضور مشاهیر فرهنگی و علمی و صنعت‌گران در منطقه هفشجان، پی برد.

عکس ۱۲- حضور شیرها و سنگ مزارهای جدید در مزارستان تاریخی بزلر
در هفشیجان (منبع: پژوهشگر، ۱۳۹۵)

عکس ۱۳- سنگ مزارهای صندوقی به همراه شیر سنگی و ریتون‌های تزئینی در
مزارستان تاریخی بزلر در هفشیجان (منبع: پژوهشگر ۱۳۹۵)

۱۰. ابعاد فن‌شناختی هنر سنگ‌تراشی در هفتجان

این ابعاد شامل بخش فنی یعنی ابزارهای سنگ‌تراشی و فرآیند تولید آثار سنگی (سنگ مزار و شیر سنگی) است. در حرفه سنگ‌تراشی چه سنگ مزار و چه شیر سنگی، از ابزارهای گوناگونی بهره گرفته می‌شود که عبارت است از: ۱. ابزارهای استخراج سنگ قله از معدن یا ابزارهای جدا کردن، خرد کردن و انتقال قله سنگ از معدن که شامل اهرم، پُتک، کلنگ، چکش، گوه (نعل و فارس). ۲. ابزارهای پیکر تراشی شامل کلنگ، شانه (تیشه)، فِرِز و مینی فِرِز، انگشتی (سنگ سباده‌ای)، انواع الماس‌های سنگ، چکش، قلم دندانه‌ای و قلم حجاری. این ابزار در جدول ۳، مشاهده می‌شود.

جدول ۳: ابزارهای سنگ‌تراشی (سنگ مزار و شیر سنگی) در هفتجان (منبع: پژوهشگر ۱۴۰۵)				

۱۰. جنس، اندازه و مراحل پیکرتراشی شیر سنگی در هفشیجان

عکس ۱۴: اتودهای اولیه از ساخت شیر سنگی در هفشیجان شیر سنگی ساخت

هنرمندان هفشیجان (منبع: پژوهش گر ۱۳۹۵)

سنگ‌های موردنیاز برای تراش شیر سنگی در هفشیجان، از کوه شاه منظر یا بُزَلَر (محل گله‌های بُز کوهی که در گذشته وجود داشته است) تأمین می‌شود. این سنگ‌ها عمده‌تاً از جنس مرمرید و سلیس و نخودی رنگ می‌باشد و در مقابل فرسایش و شرایط جویی به ویژه سرمای سخت منطقه، بسیار مقاوم است. هنرمند هفشیجانی برای ساخت هر شیر جهت ساخت را، از سه محور طول، عرض (ضخامت، پهنا) و ارتفاع موردنبررسی قرار می‌دهد. به طور غالب طول شیرهای سنگی در هفشیجان بین ۱۶۰ تا ۲۲۰ سانتی‌متر (شیر نشسته و ایستاده) و ارتفاع ۶۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر (شیر نشسته) و ۹۰ تا ۱۴۰ سانتی‌متر (شیر ایستاده) و عرض ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متر (ایستاده و نشسته) می‌باشد. یکی از فرآیندهای ساخت در حرفة و هنر سنگ‌تراشی، پیکرتراشی و بهنوعی شیرتراشی است.

این فرآیند شامل چندین مرحله است که عبارت است از: ۱. جدا کردن سنگ یا قله از معدن (سنگ‌بُری یا حُکمی، انتخاب تخت سنگ مناسب با ابعاد و ضخامت دلخواه. به سنگ جداشده از معدن جهت تراش شیر و یا هر اثر سنگی دیگری در اصلاح محلی "کله‌بُر" می‌گویند. ۲. مشخص کردن ابعاد واقعی شیر به کمک طراحی و ترسیم ذهنی.^۳. ۳. بُرش (اجرای اتود اولیه و ابتدایی). ۴. تراش (سنگ‌تراشی) شامل گلنگ‌زنی، قلمزنی، تیشه یا شانه، ساب نواری شامل ابزارزنی، پرداخت و ظریف کاری، براق و تمیز کردن. در این مرحله به حذف زوائد و اضافه‌های سنگ و منظم و دقیق‌تر کردن اطراف آن اصطلاحاً "کله‌بُر" و یا "سَر سنگ رازدن"، می‌گویند. در تصاویر ۱۴ و ۱۵، نمونه‌هایی از اتودهای اولیه و مراحل نخستین شکل‌گیری و مراحل نهایی و پرداخت شیر سنگی نشان داده شده است. (کارگاه آقای حشمت باقری، هفشجان، ۱۳۹۵).

عکس ۱۵-پرداخت نهایی و تکمیل شیر سنگی

(www.sazehnews.ir/fa/news) منبع

۱۱. ابعاد زیباشتاختی و نمادین در آثار سنگی (سنگ مزارها و شیرهای سنگی)

هفشیجان

جدول ۴: نقوش طبیعتی شده به همراه زیرمجموعه‌ها در سنگ مزارهای هفشیجان (منبع: پژوهش گر ۱۳۹۵)

جانوری	حیوانی	جنوری
پرندگان	طاووس، بلبل، کبوتر، گنجشک، کک، هدهد	شر، پازن (برکوهی)، شتر، اسب، گره اسب، گلو، گوساله،
اسانی	مرد شکارچی (اسب سوار)، اشاره به متوفی.	
گیاهی	درختهای انتزاعی - درخت سرو (درخت زندگی، درخت مقدس)، انواع گل‌ها شامل گل شاهعباسی، گل لاله، بته سرچ (جقه)	
ابزارها و وسایل زندگی	ابزارهای باقیمانده شامل شله، قیچی، دفین، چاقو، ابزارهای شکار و نبرد شامل تفنگ (به همراه همایل، فشنگ و قطار)، تپاچه/طباقچه (نوعی کلت قدیمی)، شمشیر و سپر، خنجر و گزرا	
خطنگارهای و کتیبه‌ها	وسایل مربوط به فرانس دینی (نمای) شامل مهر، تسبیح وسایل مربوط به نظافت شامل آینه و شانه	تاریخ تولید و وفات، ابیات و اشعار ادبی،
		نقوش متفرقه

ابعاد زیباشتاختی شامل طرح و نقش و مفاهیم نمادین و آینی در آثار سنگی هفشیجان، بیشتر بر سنگ مزارها نقش پردازی گشته است تا شیرهای سنگی. در واقع به صورت محدود شیرهای سنگی دارای عناصر تزئینی و مفاهیم نمادین هستند. این نقوش به استثناء شیر سنگی که خود به عنوان عنصر هویتی، آینی و یادبودی است، به صورت کلی شامل نقوش جانوری (حیوانی و پرندگان)، انسانی، گیاهی، ابزارهای کاربردی، خط نگاره و کتیبه‌ها، اشکال هندسی، می‌باشد و هر طبقه شامل انواع متنوعی از نقوش می‌باشد. در جدول ۴، این نقوش به همراه زیرمجموعه آن‌ها نشان داده شده است.

۱۲. تحلیلی بر نقش مایه‌های نمادین و تزئینی حجاری شده بر متون سنگ مزارهای هفشجان

انسان در مواردی که پای را در وادی اعتقادات، باورها و فرهنگ می‌گذارد برای ابراز اندیشه‌ها و مفاهیمی که بیان و توصیف کلامی آن نقش‌ها مشکل بوده از نقوش استفاده می‌کند که در فرهنگ معین، به معنی تصویر، ترسیم، صورت، رسم و طرح، آمده است (کاظم‌پور به نقل از معین، ۱۳۹۸: ۱۳۵). از این رهگذر «یکی از جلوه‌های فرهنگ در مراسم تدفین و هم‌چنین آئین‌های مرتبط با آن قابل درک است و در مکان‌های تدفینی و سنگ مزارها نمود می‌یابد بر همین اساس نقوش و تصاویری که سنگ‌تراشان بر مزارها ترسیم کرده‌اند دارای دو معنی است یکی معنای حقیقی و دیگری معنای استعاری و رمزی که ریشه در باورها، اعتقادات و سنت آن‌ها دارد» (کاظم‌پور، ۱۳۹۸: ۱۳۵). بر این مبنای «رمز پردازی یا نمادگرایی از ابزارهای هنرمندان سنگ‌تراش، برای بیان مفاهیم است و در فراسوی مرزهای ارتباطی جای دارد» (پیشین). در این بخش برخی از مهم‌ترین نقوش سنگ مزارهای هفشجان از منظر نمادگرایی، تحلیل و تفسیر می‌گردد.

۱-۱۲- نقش مایه شیر

یکی از نقوش برجسته و نمادین در هنر ایران و حجاری‌های هفشجان، شیر است. این نقش بر روی سنگ مزارها غالباً با شمشیر همراه است. شیر به عنوان نماد ملی ایرانیان، از دیرباز جایگاه ویژه‌ای در میان باورهای انسانی داشته است. «شیر در ایران مظهر میترا، خورشید، گرما، تابستان، پیروزی، شجاعت، سلطنت، قدرت، نور و آتش است» (جابز، ۱۳۷۰: ۶۱). شیر «نماد محافظت و نگهبان است. در آینین میترا یسیم، خورشید همان مهر و شیر هم نگهبان میتراست و مقام والایی دارد. بنابراین نماد شیر و خورشید که طی سالیان دراز به صورت‌های مختلف در میان بسیاری از آثار هنری باقی‌مانده، نمایانگر باروری است که شیر را به عنوان نگهبان و محافظ تلقی می‌کرده‌اند» (صفی‌خانی و همکاران، ۱۳۹۳: ۷۴). این حیوان نماد «خورشید در زمین و عقاب نماد خورشید در آسمان است. نقش

عقاب با شیر در هنر ایران پیوند زمین و آسمان را نشان می‌دهد» (Hinnells, 1985: 10). از اواخر دوره سلجوقی، نقش شیر به تنها یی یا همراه با خورشید با مفهوم دینی و مذهبی پررنگ‌تری مورد توجه قرار گرفت. به این ترتیب که خورشید به عنوان نماد پیامبر (ص) و شیر به عنوان نماد امام علی (ع) بکار می‌رفت. «کاربرد شیرهای سنگی در امامزاده‌ها و یا روی سنگ قبور از همین اعتقاد ناشی می‌شده است. به گونه‌ای که بر شانه راست این شیرهای سنگی خورشید و در سمت چپ آن‌ها شمشیر قرار دارد» (خراibi، ۱۳۸۱: ۵۵).

شیر در میان اقوام به خصوص در جغرافیای بختیاری، دارای مفاهیم نمادین و رایج از قبیل شجاعت، دلاوری و قدرتمندی و نیز تداعی شخصیت حضرت علی (ع) است که به عنوان یادبود و زنده نگهداشتن صفات متوفی، بر سنگ مزار نقش‌پردازی می‌گردد. شیر هم به صورت تصویرپردازی شده و هم به صورت یک عنصر و اثر حجمی نمادین بر سنگ مزار، استوار می‌گردد. دیر زمانی مزارستان بزلر پر از انبوه شیرهای ایستاده سنگی و محافظ بود که امروزه دیگر اثری از آن‌ها نیست. اگرچه هنرمندان هفشیجان با کنده‌کاری نقش شیر بر مزار یا پیکرتراشی شیر سنگی، سعی در زنده نگهداشتن این مفهوم نمادین در فضای مزارستان، داشته‌اند. در دوران اسلامی و به ویژه بینش شیعی، شیر نمودی از امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و خورشید نمادی از حضرت محمد (ص)، است. در عکس ۱۶، نقش شیر و نیز احجام شیر بر سنگ مزارهای هفشیجان که توسط هنرمندان این منطقه کنده‌کاری گشته، دیده می‌شود.

عکس ۱۶- نقش‌مایه شیر و شمايل‌های شیر سنگی بر روی سنگ مزارهای

هفشجان (منبع: پژوهشگر ۱۳۹۵)

۲-۱۲- نقش‌مایه‌های مرتبط با روح و جهان جاوید

در جهان‌بینی دینی و به‌طور خاص اسلامی، در هنگام مرگ، روح انسانی از بدن خاکی و زندان تن جدا گشته و به سوی آسمان و مرجع نخستین خویش یعنی حضرت حق تعالیٰ به پرواز درمی‌آید. علاوه بر روح، ذکر و اشاره به جهان باقی و جاوید نیز بخشی از باورهای دینی و اسلامی است که با نمادهای دیگری نشان داده می‌شود. از این رهگذر، هنرمند حجار، بر آن است تا با نماد پردازی، یادآور این جهان‌بینی باشد. عناصر تداعی‌گر این بینش و باور نمادهایی همچون مرغ یا پرنده به عنوان نماد روح و نقوش درخت زندگی یا مقدس که در قالب نقوش انتزاعی درخت سرو یا گل، نشان می‌دهد و هم‌چنین گلستان، می‌باشد. در این بخش نمادهای یادشده، معرفی می‌گردد.

۱-۲-۱- نقش مایه مرغ (پرنده)

یکی از عناصر و نقش‌مایه‌های رمزی و نمادین که در فرهنگ، هنر، اساطیر و باورهای ایرانی و اسلامی جایگاهی برجسته دارد، مرغ یا پرنده است. این نقش مایه توسط هنرمندان سنگ‌تراش ایرانی در دوران باستان و اسلامی به تأسی از پیشینه، فرهنگ و آرمان نیاکان گذشته، آن را بر روی آثار هنری و به طور ویژه آثار سنگی نظیر سنگ مزارها بازتاب دادند. سنگ مزارها به ویژه در گذشته که نماینده معانی و مفاهیم فرهنگی بوده و بر مسائل آرمانی و اعتقادی هنرمند و مردم تکیه داشتند، مرتبط با شخص متوفی، معاد و روح یکی از محمل‌ها و زمینه پردازش نقش پرنده بودند. بر مبنای باورهای ایرانیان مسلمان پرنده بیشتر نماد روح انسان یا نماینده ارواح یا فرشتگان بوده یا گواه مددگاری فرا طبیعی، اندیشه‌ها و پروازهای خیالی است.

هم‌چنین پرنده پیام‌آور و نیز استعاره‌ای از عاشق است. «روح به عنوان یک واقعیت در برخی از آثار صوفیه و حکمای الهی تمثیل‌های متنوعی یافته است و بیش از همه تمثیل آن به مرغی که در قفس تن اسیر شده، مورد توجه قرار گرفته است و این تمثیل در ادب و عرفان سابقه‌ای طولانی دارد» (کزاری، ۱۳۷۳: ۲۰). مرغ یا پرنده «در فرهنگ‌های دیرین و در دبستان‌های راز، جان را مرغ انگاشته‌اند، مرغی که در قفس تن گرفتار آمده است» (گنون، ۱۳۶۵: ۸). میرزا الیاده در ارتباط با مفهوم پرنده معتقد است: «پرندگان در وهله نخست، تجلی خدایان و ارواح هستند، در عین حال آنان در قالب پیام‌آوران موجودات الهی و بهشتی نیز ظاهر می‌گردند. آنان پیشاپیش به معرفی راه‌ها می‌پردازند و سمت راهنمای را عهده‌دار هستند. مadam که روح از جسم چه در آستانه مرگ و چه در خلسه، رها گردیده باشد، پرنده مظہر آزادی مطلق و برتری روح بر جسم و نماد رجحان روان بر هر آنچه زمینی است، می‌باشد. از این رو پرنده اغلب با الوهیت، ابدیت، قدرت، پیروزی، جلال و جروت پیوند دارد» (الیاده، ۱۳۸۱: ۲۲۴). هنرمندان سنگ‌تراش هفشجانی بر مبنای عقاید و باورهای دیرین و یادشده، به اشکال مختلف این عنصر نمادین و نماینده روح را در متن

سنگ مزارها، نقش‌پردازی و کنده کاری کرده‌اند. در اغلب سنگ مزارهای هفشجان نقش پرنده همراه با گل و گلدان حجاری شده است (تصاویر ۱۷ و ۱۸).

عکس ۱۷ - نقش‌مایه پرنده همراه با گلدان بر سنگ مزارهای هفشجان (منبع:

پژوهشگر ۱۳۹۵)

عکس ۱۸ - نقش‌مایه پرنده همراه با گلدان بر سنگ مزارهای هفشجان (منبع:

پژوهشگر ۱۳۹۵)

۲-۲-۱۲- نقش مایه درخت زندگی (گل و گلدان)

از جمله نقوش برجسته و فراوان در سنگ مزارهای بزلر، نقش درخت و پرنده یا گل و پرنده است که به صورت انتزاعی و بی تکلف کنده کاری و حجاری شده است. در تمام سنگ مزارهای بزلر، نقش مایه درخت زندگی به صورت شکل گل و گلدان همراه با پرنده‌گانی بر روی این درخت (گل) نمودار است. به طور کلی و بر مبنای باورها، درخت از گذشته‌های دور تا به اکنون یکی از پدیده‌های مقدس در میان مردم بشمار می‌رود. بر این اساس مضامینی چون درخت زندگی همواره جایگاه والایی در جهان‌بینی انسان در همه اعصار داشته است. درختی که خود نامیراست و میوه‌اش نیز حیات جاودانگی می‌بخشد.

«درخت زندگی نمادی از فناناً پذیری، جاودانگی و بهشت است که معمولاً در تصاویر و نقوش، میان دو راهب و کاهن یا دو جانور افسانه‌ای (شیر، دال، شیرдал، بز و حشی...) [یا دو پرنده] قرار دارد که نگاهبانش بشمار می‌رود، رمز نیروی مقدس و بیمناک است. برای چیدن میوه‌های این درخت که از آن اکسیر ملکوتی طول عمر یا جاودانگی به دست می‌آید، باید با نگاهبانش درآویخت، هر که در این نبرد پیروز شود، به مرتبه‌ای فوق انسانی ارتقا می‌یابد یعنی نامیرا و بی مرگ می‌شود (دو بوکور، ۱۳۸۷: ۱۳). جایگاه این درخت به گونه‌ای است که همواره توسط دو موجود محافظ می‌گردد. «تقدس درخت زندگی باعث شده است که نگاهبانانی همیشه در دو طرف آن به محافظت پردازند، این نگاهبانان می‌توانند حیوانات واقعی یا افسانه‌ای باشند» (طاهری، ۱۳۹۰: ۴۴).

عکس ۱۹- نقوش درخت زندگی به همراه پرندگان محافظه بر سنگ مزارهای

هفشجان (منبع: پژوهشگر ۱۳۹۵)

درخت زندگی یا همان گل و گلدان در سنگ مزارهای هفشجان، اغلب توسط دو پرنده محافظه که در طرفین آن حجاری گشته است، نگاهبانی و صیانت می‌شود. «در بیشتر سنگ مزارها، نقش گلدانی دیده می‌شود که پای سروی در آن جای می‌گیرد. گلدان به نشانه آرامش، آرامگاه، زهدان و جایگاه اصلی است» (تمیزی، ۱۳۹۲: ۱۸۱). گلدان گل «مانند جام گیرنده فعل و انفعالات ملکوتی است که از آن جمله می‌توان به باران و شبنم اشاره کرد. در ضمن یک گلدان گل که انواع گل‌ها را در خود جای داده است، می‌تواند خواص، فضایل و نمادهای همه آن‌ها را در یکجا گرد آورد و نشان دهد» (شواليه، ۱۳۸۴، ۲۰۱: ۱). از طرفی شکل‌گیری این نقش بر روی قبور می‌تواند به خصائص انسانی و

نیکویی متفا اشاره داشته باشد. نقش گلدانی تخت فولاد در دوره صفوی اکثراً به صورت انتزاعی و همراه با نقش اسلامی بود، به طوری که گاه یک تزئین اسلامی فرم گلدانی را شکل می‌داد. نقش مایه «گلدان را می‌توان نماد آرامگاه و جایگاه ابدی دانست و گل و بوته در آن را نقش سفر کردگانی دانست که به سوی خدا رجعت کرده و در گلدان ابدی جای گرفته‌اند» (صفی‌خانی و همکاران، ۱۳۹۳: ۷۱). در عکس ۱۹، نمونه‌هایی از درخت زندگی یا گل و گلدان به همراه پرندگان نشان داده شده است. وجود مرغان نمادین در دو طرف درخت یا گل، دو معنی را تداعی می‌کند. نخست این که خود این پرندگان نماد روح هستند و دوم محافظین درخت زندگی.

۳-۲-۱۲- نقش مایه طاووس

یکی از برجسته‌ترین پرندگان نمادین در حوزه فرهنگ، هنر و اساطیر ایرانی، طاووس است. این پرند «نماد زیبایی و برکت در فرهنگ ایرانی پیش از اسلام است» (دهخدا، ۱۳۳۵، ۶۳). جی‌سی کوپر^۱ معتقد است: «این پرند در باور ایرانی و به صورت طاووس‌های ایستاده در دو سوی درخت زندگی مظہر ثنویت و طبیعت دوگانه انسان است و در عقاید اسلامی دم آن نماد نفس و چشم آن ملازم چشم‌هشدار است» (کوپر، ۱۳۷۹، ۲۵۶). در باورهای قومی و اساطیری و به اعتقاد پیشینیان «نابود‌کننده مار است و از این‌رو آن را عامل حاصلخیزی زمین دانسته‌اند» (دادور و منصوری، ۱۳۸۵: ۱۱۴). از دیگر صفات طاووس می‌توان به «پادشاهی و سلطنت، تزئینات، تجمل، رستاخیز، زندگی توأم با عشق، زندگی درباری، زیبایی، شأن و مقام» (شیخی نارانی، ۱۳۸۹: ۲۸) اشاره کرد. طاووس به لحاظ جایگاه نمادین (مرغ بهشتی، تداعی‌کننده معاد و زندگی پس از مرگ)، یکی از مرغانی است که بر روی سنگ مزارها و به طور خاص سنگ مزارهای هفشجان کنده‌کاری شده است (عکس ۲۰).

1. G.C. Kouper

عکس ۲۰- نقش مایه طاووس بر سنگ مزارهای هفشجان (منبع: پژوهشگر ۱۳۹۵)

۱۲-۳- نقش مایه خورشید

نقش مایه خورشید، در مازارستان بزلر مربوط به دوران قاجار است و در برخی از سنگ مزارهای قدیمی این مازارستان دیده می‌شود. خورشید یکی از عناصر نمادین در سنگ مزارهای است. نقش خورشید به عنوان یک نماد در هنرهای تزئینی ایران جایگاه مهمی دارد. «خورشید در ایران باستان و دیگر فرهنگ‌های کهن، به دلیل کارکرد ظاهری (روشنایی و حرارت) و معنوی (بارور کننده عالم) از پشتونهای ادراکی، فرهنگی و نمادین برخوردار بوده و به عنوان یک نماد مشترک در تمامی دوره‌های تاریخی با صورت‌های گوناگونی بازنمایی شده است. در تمدن آشور "شمش" نماد خورشید و بخشاینده زندگی و در تمدن بابل، سومر و آکد، "اوتو" خدای خورشید خوانده می‌شدند» (عیقه‌چی، ۱۳۸۳: ۷۹).

هم‌چنین «ایرانیان، خورشید را برترین خدا و نشانه بی‌مرگی، برتری و نیرومندی می‌دانستند. هم‌چنین "میترا" یا "ایزدمهر" را خدای روشنایی و نیرومندی می‌پنداشتند و خورشید را نماد او بر می‌شمردند» (یاوری و همکاران، ۱۳۹۰: ۹). نقش خورشید در آثار هنری و دست‌ساخته‌های ایران از کهن‌ترین دوران تاریخ، با اشکال و صورت‌های نمادینی همچون حلقه، چرخ، دیسک، گل چند پر، اسب، پرنده، قرص بالدار، چلیپا و قرص کامل همراه با حواشی (به نشان تشعشات خورشید) بازنمایی شده است (پیشین). در عکس ۲۱، نمونه‌ای از نقش مایه خورشید بر سنگ مزاری از هفشجان دیده می‌شود.

عکس ۲۱- نقش خورشید بر سنگ
مزارهای هفشیجان (منبع: پژوهشگر ۱۳۹۵)

نقش مایه دایره (چرخ) زندگی

دایره یکی از نمادهای خورشید در تمامی ادیان و اساطیری است که خورشید در آنها نقش مهمی ایفا می‌کرده است. حضور دایره در ادیان خدا- خورشید، از میان رودان شروع شد و سپس به ایران رفت (موسوی‌نیا، ۱۳۸۸: ۱۰۸). در میان رودان «دایره نماد شمش» (خدای خورشید) به صورت چهار پر با چهار شعله یا پرتوی درون یک دایره بازنمایی شده است (هال، ۱۳۸۶: ۲۰۵). شکل دایره «در ایران باستان نیز از کارکردی مقدس برخوردار بوده و به صورت حلقه و گاه گل نیلوفر در دست فروهر نقش بسته که نمادی از کمال و پایان‌ناپذیری است (عتیقه‌چی، ۱۳۸۳: ۴۸). حتی «صفاتی که در حکمت اسلامی به خداوند و از طریق آن به انسان کامل نسبت می‌دهند، در جهان‌شناسی سنتی به دایره تشییه می‌شود (کریچلو، ۱۳۹۰: ۱۹). در هنر اسلامی، نقش دایره کامل‌ترین شکل و نمادی از توحید شناخته شده (مکی‌نژاد، ۱۳۸۱) که در زمینه‌های گوناگون به کاررفته است.

در دوران هنر اسلام و نمود آن در نقش سنگ قبرها، برای دوری جستن از واقعیت مادی و نزدیکی به بطن حقیقت الهی، نقش‌ها از حالت طبیعی دور شده و به گونه‌ای تزئینی و تجریدی جلوه‌گر می‌شود، از جمله نقوش هندسی، دایره می‌باشد که کامل‌ترین شکل و از نظر نمادین در تمام دوره‌ها اهمیت تاریخی ویژه‌ای داشته است (صفی‌خانی و همکاران، ۱۳۹۰: ۷۷). نقش و شکل دایره «دایره علاوه بر مفهوم کمال، نمادی از خلق جهان و نیز

مفهوم زمان است. دایره نمادی است از حرکت پیوسته و مدور آسمان و با الوهیت نیز در ارتباط است، هم‌چنین روح نیز معرفی شده است» (پویان و خلیلی، ۱۳۸۹: ۱۰۶). دایره با گل‌های شش‌پر در درون که به چرخ زندگی و سرنوشت، نیز مشهور است، یکی از نقش‌مايه‌های رایج بر سنگ مزارهای هفشجان و بر روی برخی از شیرهای سنگی، است. این نقش‌مايه نمودار حیات و میان سن متوفی است. هر کدام از چرخ‌ها نشان‌گر ۵ یا به روایتی ۳ سال از عمر متوفی است. برای مثال متوفی در سن سی سال با شش دایره یا گل شش‌پر نشان داده شده است (عکس ۲۲).

عکس ۲۲- نقش‌مايه دایره زندگی نمودار سن متوفی بر سنگ‌مزارهای هفشجان (منبع: پژوهش‌گر ۱۳۹۵)

نقش‌مايه آينه و شانه

شانه سر و آينه در فرهنگ و باورهای عامه از نمادهای پاکی و پاکیزگی است که به صورت نمادین بر سنگ‌مزارهای زنان کنده‌کاری می‌شد. این نقش‌مايه در دو شکل متفاوت بر سنگ مزارهای هفشجان حجاری گشته است (عکس ۲۳). شانه يك طرفه مربوط به مردان و شانه دو طرفه متعلق به زنان است.

عکس ۲۳ - نقش مایه آینه و شانه سر بر سنگ‌مزارهای هفشجان

(منبع: پژوهش گر (۱۳۹۵)

نقش مایه‌های مربوط به ابزارآلات بافندگی

نقوش مربوط به ابزار بافندگی، از دیرینه‌ترین نقوش کنده‌کاری شده بر سنگ مزارهای ایران است و مزارستان بزرگ هفشجان و سنگ مزارهای مربوط به زنانی که پیشه بافندگی داشته‌اند، از این ویژگی مستثنی نیستند. «در تمامی گورستان‌هایی که نقش مایه روایی دارند نقش مایه مرتبط با بافندگی و تجهیزات مرتبط با آن وجود دارد. نقوشی که نشان از بافندگی دارند با شواهد عینی زیر قابل شناسایی هستند» (کاظم‌پور، ۱۳۹۸: ۱۴۱). ابزار بافندگی در سنگ مزارهای هفشجان شامل دفتیم، قیچی، چاقو، شانه، می‌باشد (عکس ۲۴). اگرچه در برخی از سنگ مزارهای ایران به ویژه غرب کشور (لرستان و آذربایجان) (عکس ۲۵)، دار قالی بافی نیز مشاهده می‌گردد.

عکس ۲۴- نقش دفتین (شانه) و قیچی

(ابزار بافندگی)، آینه و شانه سر

(منبع: پژوهشگر ۱۳۹۵)

عکس ۲۵- نقش دار قالی بافی (مقابل) و ورنی بافی (بالا) در

مزارستان حیات‌الغیب، (منبع: آرشیو شاهکرمی/ Tezhgah.ir) و آس

کلیبر (منبع: کاظمپور، ۱۴۱: ۱۳۹۷)

نقش‌مایه حیوانات اهلی (اسب، گاو، شتر)

یکی دیگر از نقش‌مایه‌های حجاری شده بر سنگ مزارهای هفشجان، گاو شیرده به همراه گوساله آن است (عکس ۲۶). نقش‌مایه گاو در تمدن‌های گذشته به صورت نمادین و به عنوان نماد ماه و زمستان و یا محافظ و نگهبان کاخها و دژها به صورت ترکیبی با انسان (گاو بالدار - لاماسو) حضور یافته و همواره عنصری نمادین و مقدس در هنر و مذهب نمود و ظهور داشته است. «گاو نمادی از زمستان و شب‌های طولانی و شیر معرف تابستان و روزهای گرم و هم‌چنین نماد آغاز سال نو و عید نوروز می‌باشد» (خزایی، ۱۳۸۱: ۳۷) و این مفهوم به‌وضوح در نقش بر جسته پلکان شرقی تخت جمشید در قالب جدال شیر

و گاو (گرفت و گیر)، غالب شدن شیر بر گاو، نوید پایان سردی و تاریکی و آغاز روشایی، گرمی و رویش، نمایان است. شتر (عکس ۲۶) از دیگر نقش‌مایه‌هایی است که بر سنگ مزارهای قدیمی هفشهجان دیده می‌شود. گویی که پیش‌متأفی شتربانی و ساربانی بوده است.

«شتر از حیواناتی است که انسان‌ها به ویژه ساکنین صحراء و بیابان، در دوره‌های گوناگون با آن بسیار ارتباط داشته‌اند، به همین سبب از دیرباز در جایگاه نماد در شعر و ادب حضور داشته است. در قرآن کریم سوره غاشیه (آیه ۱۷) به این حیوان توجهی خاص شده است "آیا مردم در خلقت شتر نمی‌نگرند که چگونه به انواع حکمت و منفعت برای بشر خلق شده است؟" و آدمی را به تفکر درباره این حیوان تشویق می‌کند» (محمودی و الیاسی، ۱۳۹۶: ۶۳).

عکس ۲۶- نقش‌مایه گاو و گوساله و قافله شتر (منبع: پژوهش‌گر ۱۳۹۵)

نقش‌مایه‌های مربوط به زیورآلات زنان

از دیگر نقوش و آرایه‌های تزئینی در سنگ مزارهای هفشهجان، می‌توان به نقوش زیورآلات زنان همچون گوشواره و دست‌بند اشاره کرد. که بر سنگ مزارهای زنان حجاری و نقش‌بردازی گشته است. نقوش زیورآلات در برخی از سنگ‌ها در کنار شانه،

دیده می‌شود. این نقش نیز علاوه بر تزئین و آراستن سنگ، جنبه ماهیتی داشته و بر تفکیک مزار زنان از مردان اشاره دارد (عکس ۲۷).

عکس ۲۷ - نقش‌مایه مربوط به زیورآلات (منبع: پژوهشگر ۱۳۹۵)

ظرفیت‌ها و کاربردهای امروزین هنر حجاری و آثار متنوع سنگی

هنر حجاری و سنگ تراشی به‌واسطه ماهیت سنگ و کاربرد آن در زندگی از گذشته تا به اکنون، همواره دارای ظرفیت و قابلیت‌های فراوانی در تولید انواع آثار سنگی بوده است. ساخت و تولید ظروف کاربردی و آثار و احجام تزئینی (عکس ۲۸)، از دیگر ابعاد سنگ و هنر سنگ تراشی است. هنرمندان هفشجان در کنار حجاری سنگ مزار و شیرهای سنگی، آثار کاربردی و تزئینی متنوعی را نیز تولید می‌کنند که از آن جمله می‌توان به انواع ظروف آشپزخانه نظیر دیگ‌ها و هاون‌های سنگی در اندازه‌های مختلف و یا شیرهای سنگی به عنوان مجسمه، المان و آب‌نما، شیرهای تزئینی و مختص دکوراسیون در حجم‌های متنوع با حفظ اصالت و رعایت فرم‌های انتزاعی و ریخت‌های قدیمی و نقوش تزئینی اصیل، اشاره داشت.

هفشیجان: کانون هنر حجاری ایران، بازخوانی و ...، افروغ | ۱۹۹

عکس ۲۸- انواع آثار سنگی کاربردی و تزئینی تولید هنرمندان هفشجان

(منبع: پژوهشگر ۱۳۹۵ / <https://www.dana.ir/news/998797>)

نتیجه‌گیری

شهر هفشجان هم‌جوار با شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری، از گذشته تا به اکنون، یکی از برجسته‌ترین کانون‌های حجاری و سنگ‌تراشی ایران بوده است که بسیاری از آثار سنگی کاربردی نظیر درب‌های سنگی، انواع آسیاب‌های سنگی، ازاره‌ها و ستون‌های سنگی بنای‌های تاریخی استان چهارمحال و بختیاری که متعلق به خوانین بختیاری بوده است و نیز انواع و انبوه سنگ مزارها و شیرهای سنگی در جغرافیای بختیاری (استان‌های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و خوزستان)، و دیگر آثار سنگی متنوع، همگی دست آفریده هنرمندان هفشجان بوده است.

در این مقاله سعی بر آن بود تا هفشجان و هنر سنگ‌تراشی (به عنوان یکی از قدیم‌ترین و مهم‌ترین کانون‌های حجاری ایران به ویژه در جنوب، غرب و جنوب غربی) و دو نوع بر جسته آثار سنگی آن یعنی سنگ مزارها و شیرهای سنگی، ابعاد فنی (ابزار و نحوه ساخت) و زیباشناختی (نقش‌پردازی و انواع نقوش) آن‌ها، معرفی و موربدبررسی، تحلیل و مستند نگاری قرار گیرد. آثار سنگی هفشجان بر ساخته از اندیشه، ذوق و خلاقیت خیال‌گون هنرمندان این دیار است که از دوران صفوی یا دقیق‌تر از دوران قاجار به این سو، حجاری و تولید گشت. با رصد و بررسی سنگ مزارها و شیرهای سنگی در مزارستان‌بازلر هفشجان، مشخص گشت که سنگ‌های قدیم – بر مبنای تعداد محدودی که از آن‌ها باقی‌مانده – از نوع حجمی – مکعبی و بلند و مستطیلی است که بر زمینه آن‌ها نقوش هندسی و خط نگاره‌های زیبای نسخ و انواع نقوش جانوری شامل پرنده و حیوانات، شیر، گاو و گوساله، شتر، بز کوهی و نقوش گیاهی یا نباتی شامل درخت زندگی، گل و گلدان، نقش خورشید و زیورآلات، نقوش مربوط به ابزارهای بافندگی، شکار، نظافت و دیگر نقوش متفرقه، حجاری گشته است. نقوشی که بر مبنای باور و اعتقادات هنرمند و نیز با اهداف تزئینی، هم بر متن سنگ مزارها و هم شیرهای سنگی کنده کاری شده است.

علاوه بر سنگ مزار، آفرینش شیرهای سنگی در هفشجان نیز یکی از رویدادهای مهمی است که از گذشته تا به امروز استمرار داشته است. شیرهای سنگی که در گذشته با فرم و ریخت انتزاعی، ایستاده و لاغراندام، بسیار ساده و بدون تکلف تولید می‌شد. اما امروزه هنرمند فارغ از سنت‌های پیشین، انواع شیرهای سنگی را بر مبنای خلاقیت و نوآوری در ریخت‌های متنوع هم ایستاده و هم به صورت نشسته، کوچک و بزرگ و مهم‌تر با چهره‌هایی آرام، خشمگین یا شبیه به چهره انسان، همراه با رنگ‌پردازی و نقش‌پردازی عناصر و ابزارهای جنگ و شکار، طراحی و پیکر تراشی می‌نماید. علاوه بر آن، هنرمند با عبور از جنبه‌های کاربردی شیرهای سنگی، امروزه شیرهایی صرفاً تزئینی و جبه دکوراتیو، در قالب‌ها و حجم‌های کوچک، تراش و تولید می‌کند. که این رویکرد،

ضمن ایجاد کارآفرینی و تحول در کاربری این عنصر سنگی نمادین، تأکید و کمکی بر جنبه اقتصادی این گونه آثار هنری است.

سپاسگزاری:

از تمام استادکاران و مطلعان محلی که یاریگر ینده بوده اند صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم.

تعارض منافع:

تعارض منافع ندارم.

ORCID

Mohammad Afrough <http://orcid.org/0000-0002-4866-8232>

استناد به این مقاله: افروغ، محمد. (۱۴۰۲). هفشهیجان: کانون هنر حجاری ایران بازخوانی و معرفی آثار حجاری (سنگ‌مزارها و شیرهای سنگی). دو فصلنامه دانش‌های بومی ایران، ۱۰(۲۰)، ۲۰۳-۱۵۳.

Indigenous Knowledge Iran Semiannual Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

منابع

- اعظمزاده، محمد و پورمند، حسنعلی. (۱۳۸۸)، "درآمدی بر نحوه شکل‌گیری نقوش در سنگ گورهای منطقه سفید چاه"، *مجله هنرهای تجسمی*، شماره ۳۹: ۹-۲۰.
- پورنامداریان، تقی (۱۳۶۴)، *رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی*، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- پویان، جواد و خلیلی، مژگان. (۱۳۸۹)، "شانه‌شناسی نقوش سنگ قبرهای قبرستان دارالسلام شیراز"، *مجله کتاب ماه هنر*، شماره ۱۴۴: ۷۹-۱۰۷.
- تمیزی، مهدی (۱۳۹۲)، در سایه سرو: سرونوگارهای سنگ آرامگاه‌های مردم اصفهان، نشر رسم، چاپ اول.
- تناولی، پرویز. (۱۳۸۸)، *سنگ قبر*، تهران: نشر بنگاه. چاپ اول.
- جابز، گرتروود. (۱۳۷۰)، *فرهنگ سمبلهای اساطیر و فولکلور*، ترجمه: محمدرضا بقاپور، تهران: نشر اختیان، چاپ اول.
- خزایی، محمد. (۱۳۸۱)، نقش شیر در هنر اسلامی، *مطالعات هنرهای تجسمی*، شماره ۱۷، ۵۷-۵۴.
- دادرور، ابوالقاسم و منصوری، الهام. (۱۳۸۵)، درآمدی بر اسطوره‌ها و نمادهای ایرانی و هند در عهد باستان. تهران: نشر کلهر و دانشگاه الزهرا. چاپ اول.
- دهخدا، علی‌اکبر. (۱۳۳۵)، *لغت‌نامه دهخدا*، تهران، نشر دانشگاه تهران: چاپ اول.
- دوبوکور، مونیک. (۱۳۸۷)، *رمزهای زنده جان*، ترجمه جلال ستاری، تهران: نشر مرکز، چاپ سوم.
- زاگارل، آلن. (۱۳۸۷)، *شیوه زندگی در ارتفاعات استان چهارمحال و بختیاری*، ترجمه: کوروش روستائی، تهران: نشر میراث فرهنگی، چاپ اول.
- شوالیه، ژان و گربران، آلن. (۱۳۸۴)، *فرهنگ نمادها*، ترجمه سودابه فضایی، جلد اول، تهران: نشر جیحون، چاپ اول.
- صفائی خانی، نینا؛ احمدپناه، سید ابوتراب و خدادادی، علی. (۱۳۹۳)، *شانه‌شناسی نقوش سنگ قبور قبرستان تخت فولاد اصفهان* (با تأکید بر نقوش حیوانی شیر و ماهی)، *مجله هنرهای زیبی*، شماره ۴: ۸۰-۶۷.

- طاهری، علیرضا. (۱۳۹۰)، درخت مقدس، درخت سخنگو و روند شکل‌گیری نقش واق، مجله باغ نظر، شماره ۱۹: ۵۴-۴۳.
- قبری عدیوی، عباس. (۱۳۹۳)، شیرسنگی: پژوهشی در باب شیرسنگی در بختیاری، شهرکرد: انتشارات نیوشة، چاپ اول.
- قبری عدیوی، عباس. (۱۳۹۸)، بردشیر (شیرسنگی) در فولکلور و دانش بومی بختیاری، مجله دانش‌های بومی ایران، شماره ۱۱: ۴۷-۱.
- قوکاسیان، زاون. (۱۳۹۲)، بخش مقدمه از کتاب در سایه سرو: سرونگاره‌های سنگ آرامگاه‌های مردم اصفهان (اثر مهدی تمیزی)، چ اول، تهران: نشر رسم.
- کاظمپور، مهدی. (۱۳۹۸)، مطالعه ابزارآلات ورنی‌بافی روستایی آذربایجان در دوره صفویه بر اساس مطالعه موردنی، نقوش سنگ مزارهای گورستان آس کلیبر، مجله گلچام، شماره ۳۵: ۱۵۷-۱۲۹.
- کوپر، جی سی. (۱۳۸۶)، فرهنگ مصور نمادهای سنتی، ترجمه: مليحه کرباسیان، تهران: نشر نو، چاپ اول.
- محمودی، فتنه. (۱۳۹۶)، تأثیر فلز کاری ساسانیان بر وایکینگ‌ها به واسطه روابط تجاری دو منطقه در مسیر جاده خزر، مجله پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، شماره ۱۴: ۱۶۰-۱۴۱.
- محمودی، مریم و الیاسی؛ رضا. (۱۳۹۶)، نماشناسی حیوانات در کتاب طربالمجالس، مجله متن‌شناسی ادبی فارسی، شماره ۳۶: ۷۰-۵۷.
- معین، محمد. (۱۳۶۴)، فرهنگ فارسی. تهران: نشر امیرکبیر.
- هال، جیمز. (۱۳۸۶)، فرهنگ نگاره‌ای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمه رقیه بهزادی، تهران: نشر فرهنگ معاصر، چاپ اول.
- الیاده، میرزا. (۱۳۸۹)، رساله در تاریخ ادیان، تهران: نشر سروش، چاپ ششم.
- www.nasimshow.ir
- www.tezhgah.ir
- www.afkarnews.com