

حافظیه و شعر گُدار

تفسیر و تأویل معماری آرامگاه حافظ

گلنار تاجدار

ویکتور دانیل

حافظیه و شعر گدار
ویکتور دانیل و گلنار تاجدار

حافظیه و شعر گدار

ویکتور دانیل، گلنار تاجدار	مؤلفان
علی رضا سید احمدیان	ویراستار
محمد نژاد بربانی	صفحه آرایی و ویرایش تصاویر
فرآیند گویا	لیتوگرافی
محسن حقیقی	مدیر تولید
۱۰۰۰ نسخه	شمارگان
ابیانه	چاپ
صحافی علی	صحافی

© همه حقوق چاپ و نشر انحصاراً محفوظ است.
هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر این کتاب صرفاً از طریق مجوز کمی مؤلفان مجاز است.
این اثر تحت حمایت "قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ایران" قرار دارد.

سرشناسه

دانیل، ویکتور

Daniel, Victor

حافظیه و شعر گدار / ویکتور دانیل، گلنار تاجدار؛ ویراستار	عنوان و نام پدیدآور
علی رضا سید احمدیان	مشخصات نشر
تهران؛ ویکتور دانیل، ۱۳۹۵	مشخصات ظاهری
۱۴۶ ص: مصور	شابک
۹۷۸-۶۰۰-۴۵۱۷-۷	وضعیت فهرست نویس
فیبا	بادداشت
کتابنامه.	بادداشت
نهايه.	موضع
حافظیه — طرح و ساختمان	موضع
گدار، آندره، ۱۸۸۱-۱۹۶۵م	موضع
Godard, Andre	موضع
Tomb of Hafiz (Shiraz, Iran) — Design and construction	موضع
تاجدار، گلنار، ۱۳۶۰-	شناسه افزوده
سید احمدیان، علی رضا، ۱۳۴۸-	شناسه افزوده
ویراستار	ردی بندی کنگره
DSR ۲۰۹۷/۷۴۵۲ ۱۳۹۵	ردی بندی دیوی
۹۵۵/۶۲۲	شماره کتابشناسی ملی
۴۳۴۸۶۱۴	

فهرست

۶	● پیشگفتار
۸	● حافظیه و شعرگذار
۴۰	یادداشت‌ها
۶۲	مراجع
۶۴	● پیشینه آرامگاه حافظ
۱۱۸	یادداشت‌ها
۱۲۷	مراجع
۱۳۱	● نمایه‌ها

پیشگفتار

چندین سال پیش از این، از آندره گدار به عنوان طراح آرامگاه حافظ به ندرت یاد می‌شد. معمار این سمعونی امضاء نشده را افراد انگشت‌شماری می‌شناختند. بنای آرامگاه حافظ چنان متواضع و آرام در شمال غربی شیراز جا خوش کرده است که کمتر کسی می‌پرسد: طراح این بنا کیست؟ چرا که این طرح در پی ایجاد اثربخشی شاعر و معبدی برای تکریم عاشقانه اشعار است. گدار در طرح آرامگاه، اسطوره‌ای از معماری خود نمی‌سازد، بلکه شخصیت‌ها و اسطوره‌های شعر حافظ را منزل می‌دهد. معمار و معماری به نفع حافظ و حافظیه از خودنمایی پرهیز می‌کنند و آندره گدار نصیحت حافظ را بر "تقدّم معنی بِرْلَفْظ" به گوش جان می‌خورد. نوشتۀ حاضر تفسیر و تأویل معماری شعرگونه آرامگاه حافظ است و سعی دارد که ارتباط درونی و هنری معماری بنا را با شعر حافظ بازگو نماید. در طرح آرامگاه مرزهای زمان و مکان محو شده‌اند. همچنین مرز مکانی آسمانی با مرز مکانی زمینی قابل تشخیص نیست. معماری حافظیه معماری حس و معنی است و در چارچوب‌های متعارف تحلیل‌های سبکی نمی‌گنجد. همچنین معرف اندیشه و روش خاصی در طراحی معماری و فضا است. ما آرزو کردیم که این اندیشه و روش اشاعه یابد. کتاب شامل دو قسمت است. "حافظیه و شعرگدار" و "پیشینه آرامگاه حافظ". "حافظیه و شعرگدار" در مقایسه با "پیشینه آرامگاه حافظ" با وجود تعداد صفحات کمتر، قسمت و مقصد اصلی کتاب است که با نگاهی تحلیلی به معماری آرامگاه می‌پردازد و روابط آشکار و نهان آن را با شعر حافظ جست و جو می‌کند. "پیشینه آرامگاه حافظ" تاریخچه بنای حافظیه را از ابتدا تا ساخت آن با طرح آندره گدار بازگو می‌کند. تا بتواند مکمل "حافظیه و شعرگدار" شود و به سؤالات

احتمالی خواننده پاسخگو باشد. انتهای هر قسمت به یادداشت‌ها ختم می‌شود. یادداشت‌ها اطلاعات بیشتری را درباره مطالب کتاب در اختیار مخاطب قرار می‌دهند و همچنین برای ارتباط عمیق‌تر با خواننده به توضیح مفاهیم و لغات خاص من در حوزه ادبیات و نمادشناسی و معماری می‌پردازند. در اینجا لازم است از آقای آرش فضلی شمس‌آبادی به خاطرات‌نتخاب و پیشنهاد اشعار مورد استفاده در یادداشت‌های کتاب و مشورت‌های ادبی مفیدشان و همچنین بازخوانی کتاب، صمیمانه قدردانی شود. تکمیل و اصلاح بخش‌های مختلف کتاب مدیون بازخوانی و اظهار نظر ایشان و خانم ناهید بیریانی، و آقایان: بیژن شافعی، خسرو شافعی، دانیال دانیل و اقبال معتقد‌دی است. به این وسیله از مساعدت آن‌ها سپاسگزاری می‌شود.

کار تحقیق و جمع‌آوری و تنظیم اطلاعات با تکیه بر آرشیو مؤسسه معماری دوران تحول و با همکاری و کوشش خانم خورشید صابر، پرنیان رحیمی، بهناز زینیان والناز بگ‌محمدی انجام گرفته است. از شیراز، شهر حافظ، محقق ارجمند آقای جمشید خجندی در جمع‌آوری اطلاعات و اسناد تصویری نقش مؤثر ایفا کرد. از زحمات و فعالیت دلسوزانه ایشان کمال تشکر را دارد. از همکاری و توجه آقای علی (داریوش) نویدگویی و خانم طاهره (سها) نصر، و آقایان: حسین مشکین فام، محمدکریم خرمایی به خاطر دراختیارگذاشتن اسناد و اسناد تصویری ممنونیم بی‌یاری آن‌ها کمبودهای کتاب بر طرف نمی‌شد. کار ویراستاری متن را آقای علیرضا سید‌احمدیان تقبل کرد. ارتقاء کیفیت نوشتار مدیون دقّت و زحمات ایشان است. گرافیک کتاب با علاقه و پشتکار محمد نژاد بیریانی به سرانجام رسید. در پایان لازم است از جناب آقای هوشنگ اردلان و خانم زهرا اهری، معماران و استادان ارجمند، به خاطر لطف و راهنمایی‌های بی‌دریغشان تشکر شود.

حافظیه و شعر گذار

پس از نخستین بقعه‌ای که ۶۳ سال پس از وفات خواجه شمس الدین محمد حافظ، در سال ۸۵۶ هـ به فرمان سلطان ابوالقاسم بابر، پادشاه سلسله گورکانی، بر مقبره او بنا شد، طی قرون متتمادی بنای آرامگاه لسان‌الغیب به تناوب یا مورد توجه بوده و مرمت و بازسازی شده، یا طرف بی‌مهری و کم‌توجهی، و به صورت مخروبه در آمده است.

متون تاریخی، نخست، از توجه سلاطین صفوی و پس از ایشان نادر شاه افشار به آرامگاه و مرمت حافظیه گواهی می‌دهند. اما توجه کریم‌خان زند به حافظیه در مقایسه با اسلام‌افش بسیار کریمانه بوده است: نصب سنگ قبری از مرمر و ایجاد باغ و بنای ایوانی دور رو در زمان حکمرانی وکیل‌الرعایا صورت گرفته است. در دوره قاجار نیز آرامگاه حافظ مورد التفات واقع گردید. در این دوره تلاش نافرجم ملائش‌آهنجان زرتشتی برای ساخت بقعه‌ای برای آرامگاه و تعییه ضریحی بر مقبره با طراحی علی اکبرخان مزین‌الدوله، ملقب به نقاش‌باشی، از وقایع مهم به شمار می‌آید. در اوایل دوره پهلوی، حافظیه به دلیل رخنه رطوبت و آسیب پی ایوان در وضعیت اسفناکی قرار داشت که دل دوستداران حافظ و حافظیه را به درد می‌آورد.

در سال ۱۳۱۳، مقارن با برگزاری کنگره هزاره فردوسی، تلاشی همزمان در انجمن آثار ملی وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه جهت احیای نام بزرگان ادب و ساخت مراکز فرهنگی و یادمانی به جریان افتاد. از اهداف این تلاش، احیای هویت ملی با اتکاء بر میراث باستانی و اسلامی ایران بود و شخصیت‌هایی چون محمدعلی فروغی ذکاء‌الملک، رئیس‌الوزراء، و علی‌اصغر حکمت شیرازی،^(۱) وزیر معارف، در این زمینه نقشی مؤثر ایفاء نمودند. در زمانی که مقدمات برگزاری کنگره هزاره فردوسی فراهم می‌شد، آرامگاه حافظ به حال خراب خود رها شده بود. شاید مقایسه وضعیت بنای نوبنیاد آرامگاه

فردوسی با بنای تخریب شده آرامگاه حافظ، زمینه ساز تلاش پیگیرانه
علی اصغر حکمت در تجدید بنای حافظیه شد.

علی اصغر حکمت در جلسه‌ای به همین منظور که با برخی از
مسئولین دولتی تشکیل شده بود، به نتیجه مطلوبی دست نیافت.
او پس از این جلسه طولانی و ملال آور و به قول خودش، "بی‌نتیجه"
مأیوس و ناآمید به خانه بازمی‌گشت. شاید در مسیر بازگشت، حکمت
ساختمان جدید بانک ملی ایران واقع در خیابان فردوسی، یا بنای در
دست احداث موزه ایران باستان را می‌دید. شاید از مقابل اپرای بلدیه
در خیابان فردوسی یا از کنار محله قدیمی سنگلچ عبور می‌کرد که قرار
بود کاملاً تخریب و به جای آن ساختمان بورس تهران ساخته شود.
چهره شهر تهران با تک‌بناهای معظم آن در حال تغییر بود. علی اصغر
حکمت شخصاً از بانیان تغییرات قابل توجه در ساختمان‌های
نوینیاد وزارت معارف بود. از کارهای دوران وزارت او احداث موزه
ایران باستان، ورزشگاه امجدیه، دانشگاه تهران و مجموعه بناهای آن
بود که همگی در حدود همان سال‌های دهه ۱۳۱۰ ساخته می‌شدند.
اما نگرانی اصلی حکمت مربوط به آرامگاه رو به ویرانی نهاده شاعری
بود که هم‌چون هر ایرانی قلب او را مستحر خویش ساخته بود، شاعری
که در موقع تشویش و نگرانی تفالی به دیوانش می‌زد و از روح پر فتوحش
استمداد می‌کرد؛ اما در آن شب ملال آور تفال حکمت با تفال‌های
پیشین او تفاوت داشت؛ بهانه این تفال نه شخص علی اصغر حکمت
دیوان‌سالارکه حافظ صاحب‌دیوان بود. بنای تخریب و رها شده حافظیه و
نیافتن راهی برای بهبود اوضاع آن فضای مأیوس‌کننده‌ای ایجاد کرده بود
که کار جناب وزیر معارف را در آن شب نومیدی به تفال از دیوان حافظ
کشاند. این بار در دل نیت کرد که آیا می‌توان قبته‌ای، بارگاهی مجلل،
آرامگاهی باشکوه به یادگار بر سر مزار او بپاکند، که جواب تفال مثبت بود.
پس از چندی در سال ۱۳۱۴ که به قول حافظ "می‌فروش حاجت

رندان روا کرد" و مبلغی برای شروع کار تأمین شد، دست روزگار سه شخصیت را برای انجام این مهم کنار یکدیگر قرار داد: آندره گُدار،^(۲) معمار، باستان‌شناس و ایران‌شناس فرانسوی؛ علی‌اصغر حکمت شیرازی، سیاستمدار و شاعر، زمینه‌ساز و احتمالاً نظریه‌پرداز طرح آرامگاه؛ و سرانجام علی سامی،^(۳) شخصیت مؤثر و فعال محلی. این سه نفر با همکاری هنرمندان منطقه و جذیت ریاست معارف استان فارس، سرلشگر علیخان ریاضی،^(۴) بنائی را پدید آوردند که از همان ابتدا رابطه‌ای صمیمی، بی‌آلیش و در عین حال فاخر و آسمانی با همگان داشته است. رمزگشایی از معماری آرامگاه حافظ، که حاصل همکاری معنوی این سه تن بود، مشابه رمزگشایی از اشعار لسان‌الغیب، و به همان اندازه جذاب و آموزنده است.

پس از ساخت آرامگاه، با طرح آندره گُدار، مجموعه حافظیه کماکان مورد توجه دوستداران هنر و بلکه عموم مردم باقی ماند و تعداد زائران و گردشگران آن فزونی گرفت. باغ-آرامگاه حافظیه در عین حال که برای بازدیدکنندگان گلگشته مفتوح است، مقام و مرتبه زیارتگاهی نیز دارد. محیط روحبخش آن به مدد تأکید بر طراحی فضای بروخورداری از برخی مفاهیم معنوی، استفاده از مضامین ومعانی و اسطوره‌های شعر حافظ، و همچنین قرابت به شعروادیات در کاربرد صنایع ادبی و ترجمة آن‌ها به زبان معماری تأثیری فراتراز باغ-آرامگاه‌های مشابه دارد، و از نمونه‌های نادری است که ارتباطی نغزو عمیق میان معماری و شعر پدید آورده، به نحوی که می‌توان گفت معمار و معماری آرامگاه، هماهنگ با شعر حافظ، شعری برای شاعر سروده‌اند.

از ویژگی‌های شعرگونه طرح حافظیه "ایجاز"^(۵) است. گُدار با کاربرد

◀ دید هوایی از باغ-آرامگاه حافظیه؛ محور اصلی باغ بر محور میدان جنوبی و ورودی ورزشگاه حافظیه — که در جنوب آرامگاه واقع شده — منطبق است. باغ بالا‌دست و باغ پایین دست به وسیله ایوان سراسری با بیست ستون مجراً شده‌اند. آرامگاه حافظ در مرکز باغ بالا‌دست با گنبدی شبیه کلاه درویشان دیده می‌شود. (عكس از محمد سجادی آرشیو منصور صانع)

ایوان آرامگاه حافظ، گنبد و مقبره در پیزمنه ایوان دیده می‌شوند. (عکس از آرشیو خانوادگی آقای حبیب سامی) ▲

عناصر محدود، کلام مختصر، اما بیان رسا، خیال‌انگیز و شاعرانه در معماری این بنا معانی گستردۀ ای را بیان کرده است. همهٔ معماری آرامگاه در ۲۸ ستون، یک گنبد و ایوان مسقف آن خلاصه شده است.^۱ همین ویژگی است که طرح فضای خالی را مقدم بر طرح جسم و فضای پرمی‌کند. هنگامی که آندره گُدار، علاوه بر ستون‌های باقیمانده از دوره زندیه، دستور تهیه ستون‌های جدید را می‌دهد، عملاً بیش از نیمی از کار اجرایی را در زمینی وسیع انجام داده است. این ستون‌ها به نحوی در فضای حافظیه کنار هم قرار گرفته‌اند که، از یک طرف، ایوانی را در توسعه و تداوم مفهوم "باغ ایرانی" به وجود آورند. در مجموع، ۲۸ ستون در طرح آرامگاه به کاربرده شده‌اند، بیست ستون در ایوان و هشت ستون در گنبد. عدد ۲۸ برابر تعداد هجاهای بحرَمَل است که وزن سوگلی اشعار حافظ شمرده می‌شود. بهاء‌الدین خزمشاهی در نوشته‌ای با عنوان "حافظ و موسیقی" در تعریف یکی از وجوده عظمت شاعر می‌نویسد: «او از خوش‌ترین و مطبوع‌ترین زیحافات عروضی استفاده کرده و وزن سوگلی شعر او یکی از زیحاف‌های دلنشیں بحرَمَل است بروزن "در ازل پرتو حُسنت ز تجلی ذم زد" که در دیوانش ۱۳۵ غزل از میان ۴۹۵ غزل براین وزن وجود دارد» (خزمشاهی، ۱۳۸۴: ۶۶).

می‌آورند، و از طرف دیگر پایه سقف و گنبدی می‌شوند که خود مشحون از شیوه‌های شاعرانه و صور خیال^(۶) است.

اوج گرایش‌های معمار در استفاده از صور خیال اعم از تشبیه، استعاره، کنایه و به خصوص ایهام، چه در باطن و چه در ظاهر، مقبره و آیوان است. گُدار سقف گنبد^(۷) آرامگاه را شبیه کلاه درویشان اما هشت‌ترک می‌سازد. مستولین در دوره ساخت حافظیه هم به این تشبیه اشاره کرده‌اند.^۱ مهر و ارادت حافظ به درویشان راستین در غزلی با مطلع "روضه خلد بَرین خلوت درویشان است"^(۸) عیان می‌شود. گبید آرامگاه حافظ. (عکس از: آرشیو خانوادگی آقای حبیب سامی) ▼

۱) از جمله علی سامی، متصدی وقت ساخت آرامگاه، در کتاب شیراز شهر سعدی و حافظ در این رابطه می‌نویسد: «... سقف مقبره که درون آن با کاشی‌های زنگی و معزق کاشیکاری شده، بر روی هشت ستون سنگی قرار گرفته است، نمای خارجی آن ترکی چون کلاه قلندران و درویشان است. پوشش مسی از آن جهت...» (سامی، ۱۳۳۷: ۶۰).

در این شعر، درویش برای پادشاهان و بلکه برتر از ایشان نشسته است؛ دولتش پایدار و آینه طلعتش مقصود شاهان است؛ رحمت درویش کلید گنج عزلت است و در خاک در خلوت او می‌توان آب حیات را جست و جو کرد. وقتی آزادی از "زنگ تعلق"^(۹) در اشعار حافظ تمجید می‌شود، گُدار برای پوشش گنبد فلّز مس^(۱۰) را به جای فلّزات قیمتی زیبنده می‌باید تا با گذشت زمان زنگاری بگیرد و علاوه بر کلاه نشانی باشد از ویژگی درویشان و قلندران در دل برگرفتن از دنیا.^(۱۱) گنبد "تشبیه"^(۱۲) و "استعاره" ای^(۱۳) است از کلاه درویشان و کلاه درویشی خود "کنایه‌ای"^(۱۴) است از شخصیت "درویش" در شعر حافظ. گُدار ویژگی "درویش" حافظ را به زیبایی و "اغراق"^(۱۵) در کلاه او مجسم کرده است. گنبد مقبره در حاشیه، تزئینات تکرار شونده‌ای دارد. این بار با تمرکز بر این تزئینات در ترکیب با حجم کلاه، شاید تصویری از تاج^(۱۶) پادشاهی ایجاد شود که به برابری با کلاه درویشی نشسته است. کنار هم قرار دادن دو مفهوم درویشی و پادشاهی^(۱۷) که در شعر حافظ هم دیده می‌شود، به قوت موسیقی معنوی اثر کمک می‌کند. در این "ایهام"^(۱۸) شاعرانه، با وجود دو تصور متصاد، اسباب خیال انگیزی فراهم می‌شود و عواطف بیننده را برمی‌انگیزد و آن‌چه را که در بیان نهفته مانده در معنی آشکار می‌کند. ایهام و دوپهلویی معماری حافظیه، راه به "تأویل پذیری"^(۱۹) آن می‌گشاید. از یک دیدگاه، "تأویل پذیری" یکی از وجوده دهگانه امتیاز و عظمت شعر حافظ است (خزم‌شاهی، ۱۳۸۴: ۵۸-۵۹).^(۲۰) از سوی دیگر، "ایهام" به کاررفته در طرح گنبد تصویری از عمارت پاویون (کلاه‌فرنگی) را تداعی می‌کند. شاید از آن‌جا که پاویون‌ها در معماری غربی محل اجرای موسیقی هستند، این انتخاب با ذائقه بیننده ایرانی هم مأнос می‌شود. به نحوی که ترکیب مفاهیم به کاررفته ایرانی و فرنگی را قابل قبول می‌نماید. این ویژگی می‌تواند مکان حافظیه را برای اجرای برنامه‌های موسیقی و شعر