

نقش مضامین دینی در توسعه گردشگری مذهبی نمونه موردي: هنر عاشورایي بناهای شهر شيراز

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۱/۲۵

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۳/۰۶

کد مقاله: ۴۹۸۱۰

محمد رضا احمدی^{۱*}، مهدی نعمتی^۲

چکیده

گردشگری مذهبی یکی از انواع گردشگری شهری محسوب می‌گردد که از ادوار گذشته تا به امروز مورد توجه بوده است. در خصوص این نوع گردشگری بناهای مذهبی اصلی ترین هدف گردشگران به شمار می‌آید که مضامین دیوارنگاره‌های آن‌ها نقش بسیار مهمی در توسعه این نوع گردشگری دارد. بعد از گسترش دین اسلام در ایران، مضامین تزئینات بناها در شهرهای مختلف نیز تغییر فراوان کرد و موضوعات مذهبی اسلامی نقش‌مایه اکثر کاشیکاری‌ها و دیگر هنرهای این دوره شد. حمامه عاشورا به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ اسلام مورد توجه هنرمندان این دوره قرار گرفت و نقش آن در بسیاری از بناها بر روی کاشی ایجاد شد. این حادثه آن چنان مورد توجه قرار گرفت که بسیاری از مردم، داستان این رویداد بسیار مهم مذهبی را حتی در خانه‌های خود بر روی کاشی اجرا می‌کردند. شهر شیراز نیز از این امر مستثنی نبوده و در بسیاری از بناهای مذهبی این شهر، این رویداد مهم توسط هنرمندان این شهر بر روی کاشی نقش شده است. در این مقاله سعی بر آن شده تا نقش‌مایه‌های عاشورایی بناهای شهر شیراز مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: گردشگری مذهبی، کاشی، بناهای مذهبی، عاشورا، شیراز

۱- کارشناس حوزه گردشگری شهرداری شیراز (کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی) wvja_24@yahoo.com

۲- کارشناس حوزه گردشگری شهرداری شیراز (کارشناس ارشد مدیریت شهری)

۱- مقدمه

مذهب به عنوان یکی از اصیل ترین و حیاتی ترین نیازهای معنوی انسان، همواره از جایگاه ویژه در زندگی او برخوردار بوده و هنرهای دینی، شایسته ترین جایگاه تجلی این تمایلات معنوی به حساب می‌آمد. نمود مذهب در هنر یا آمیختگی این دو با یکدیگر در طول تاریخ به حدی است که اکثر آثار هنری به شکلی نمادین، بیانگر مفاهیم مذهبی و دینی است. از سوی دیگر هنرهای مذهبی از جمله هنر عاشورایی در ایران، هماهنگی و هم آمیزی بسیار قابل انطباقی با پیشینه فرهنگی و تاریخ ایران دارد. تجلی مضماین دینی موجود در روایات مذهبی و نمایش مفاهیم معنوی در آثار و نگاره‌هایی با موضوع دین، مذهب و تعالیم اسلامی به خصوص واقعه عاشورا به عنوان عمیق ترین حمامه و عظیم ترین رویداد نمادین در تاریخ اسلام و مذهب تشیع عالوه بر آن که بیانگر مظلومیت و رشادت‌های معصومین است، زمینه‌ای مناسب برای ترویج اعتقادات و احیای آرمان‌های روحانی است که در چهت تطهیر و هدایت مسلمانان و مومنین، مورد نظر و مقصد نهایی بزرگانی چون ائمه معصومین و تاکید بر تداوم راه انبیاء بوده است. یکی از دوره‌های که شرایط سیاسی-اجتماعی آن بستر ظهور نقاشی‌هایی با مضمون عاشورا را بوجود آورد، دوره قاجار بود. در دوره قاجاریه دلیل تحولات پس از مشروطه، نقاشی مذهبی عمدتاً محدود به نقاشی‌های عامیانه‌ای می‌شد که اکثراً توسط نقاشان غیر درباری و غیر حرفه‌ای تهییه می‌شدند. نقاشی قاجار در حقیقت ادامه نقاشی دوره زندیه می‌باشد. این دو دوره بدون هیچ خط و مرز معینی در یکدیگر ادغام می‌شوند. دوره قاجار اوج نقاشی مذهبی قلمداد می‌شود. تلاش شاهان قاجار برای اتحاد شیعیان و ادعای رهبری جامعه شیعه با حمایت از مراسم و فعالیت‌های مذهبی و احداث و مرمت این‌ها همچون امامزاده‌ها، بقیه‌ها، تکیه‌ها و سقاخانه‌ها همراه بود. حمایت مردم نیز عامل دیگری برای رشد نقاشی مذهبی بود. به موازات حکومت، گرایش‌های مذهبی در بین مردم نیز رواج داشت و مذهب به عنوان یکی از پایگاه‌های قدرتمند اجتماعی مطرح گردیده بود. شهر شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) دارای اماکن مذهبی زیادی است که نقش موثری در تقویت گردشگری مذهبی این شهر دارد. در این مقاله نقشایه‌های عاشورایی بنای‌های مذهبی این شهر مورد بررسی قرار گرفته است. هر چند درون خانه‌هایی که قدمی شهر شیراز مضماین مذهبی بر روی کاشی ایجاد شده اما بسیاری از آن‌ها مضمون عاشورا ندارند و یا این که نویسنده‌گان این مقاله از آن بی‌خبرند. در خصوص این موضوع، مقاله و یا کتابی چاپ نشده است. تنها می‌توان به مقاله محمدی و دارابی(۱۳۹۶) با موضوع بررسی تزئینات حسینیه مدرسه سلطانیه شیراز و مقاله کیان(۱۳۹۲) با موضوع حسینیه مشیر و کاشی نگاره‌ها ۱۳۱۰ م.ق اشاره نمود. در خصوص سقاخانه‌های شیراز نیز مقاله‌ای از علی آبادی و زارع(۱۳۹۷) با موضوع بازشناسی ارتباط معناگرایانه سقاخانه‌ها در موقعیت قرارگیری با تاکید بر سقاخانه‌ها چاپ شده اما توجه زیادی به نقشایه کاشیکاری ها نشده است.

۲- گردشگری شهری

توریسم شهری ترکیب پیچیده‌ای از فعالیت‌های مختلف است که از به هم پیوستن در محیط ویژه و قادر ساختن شهر در جذب بازدیدکنندگان است. تعریف گردشگری شهری با وجود انگیزه‌های مختلف و تعریف مشخصی که همه بر آن اتفاق نظر داشته باشند، کاری مشکل است اما می‌توان بر اساس تعاریفی که از توریست انجام گرفته و مورد قبول همه است، توریست شهری را چنین تعریف کرد: توریست شهری، فردی است که به قصد مسافرت به شهری به غیر از شهر یا مکان سکونت و محیط عادی خود با انگیزه گردش و تفریح، تجارت، دیدن دوستان و اقوام یا فعالیت‌های دیگر برای بهره برداری و استفاده از فضای شهر و امکانات و تسهیلات و جاذبه‌های شهری مسافت می‌کند(موحد، ۱۳۸۴: ۱۲؛ ۱۳۹۲: ۳). نواحی شهری به علت آن که جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی بسیاری دارند، در اغلب موارد، مقاصد گردشگری مهمی محسوب می‌شوند.

۳- گردشگری مذهبی

گردشگری، مجموع پدیده‌ها و ارتباطات ناشی از کشش متقابل گردشگران، دولت‌ها و دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی، جوامع میزان و سرمایه‌ها در فرایند جذب، حمل و نقل، پذیرایی و کنترل کنشگران و دیگر بازدیدکنندگان است. این صنعت یکی از بزرگترین و سریعترین بخش‌های اقتصادی در حال رشد است و بسیاری از کشورهای پیشرفته، درآمد قابل توجهی از این صنعت به دست می‌آورند. لویس ترنر، گردشگری را امیدبخش ترین صنعتی می‌داند که جهان سوم با آن روبروست و معتقد است گردشگری بیشترین امکان جانشینی دیگر صنایع درآمدزا را دارد(محرابی، ۱۳۸۹: ۳). با توجه به این که گردشگری، مفهومی میان رشته‌ای و چند وجهی است، می‌توان آن را از دیدگاه‌های مختلفی همچون جغرافیایی، اقتصادی، جامعه‌شناسی و مدیریتی مورد بررسی قرار داد. بدین سبب تعاریف متعددی نیز از این دیدگاه‌ها برای گردشگری صورت گرفته است. یکی از اشکال گردشگری، گردشگری مذهبی است که بر زیارت و حضور در اماکن مذهبی تاکید دارد. گردشگری مذهبی را می‌توان گونه‌ای از گردشگری دانست که گردشگران در آن با انگیزه‌های دینی و مذهبی از مکان‌های مقدس نظیر مساجد، امامزاده‌ها، کلیساها، مقبره‌ها و مانند آن‌ها بازدید می‌کنند(رحمیم پور، ۱۳۷۹: ۱۴). این نوع گردشگری دارای پتانسیل اجتماعی فرهنگی برای تغییرات حلالات انگیزه‌ای یک فرد که نیاز به مسائل فرهنگی و مذهبی در حضور معنوی دارد، می‌باشد. این نوع گردشگری، یکی از کهنترین و پر رونق

ترین انواع گردشگری از زمان های گذشته تا حال حاضر در سراسر جهان است(تقوایی و دیگران، ۱۳۸۹: ۱۱). در دوران مدرن، سفرهای با انگیزه اصلی معنوی با رشد چشمگیری همراه شده است. در جامعه سنتی ایران نیز، گردشگری مذهبی جایگاه ویژه ای در پر کردن اوقات فراغت شهروندان آن دارد. گردشگری اسلامی نیز تعبیر جدیدی از مفهوم زیارت است که از ادغام گردشگری مذهبی و تفریحی به دست آمده است(موسوی و دیگران، ۱۳۹۴: ۴۹).

۴- بناهای مورد بررسی

در مقاله پیش رو سعی بر آن شده تا بناهایی که نقاشی های عاشورایی در آن کار شده، مورد بررسی قرار بگیرد. متأسفانه از وجود نقشماهی های مذهبی عاشورایی در خانه های تاریخی به دلایل مختلف اطلاعی نداریم و امیدواریم در آینده، مقاله هایی در این زمینه نوشته و یا همین مقاله تکمیل گردد. بناهای مورد بررسی این مقاله شامل امامزاده ابراهیم(ع)، امامزاده سید تاج الدین غریب(ع)، سقاخانه مشیر، حسینیه مشیر، سقاخانه واقع در قصردشت و سقاخانه تاره تاسیس میدان شهرداری می باشد. متأسفانه در سال های قبل حسینیه مشیر به طرز وحشتناکی از بین رفته و تنها ساختار اصلی آن بر جای مانده و سقاخانه مشیر نیز در سال های اخیر مورد بی مهری قرار گرفته و بسیاری از کاشی های آن از بین رفته و یا ربوده شده است.

۴-۱- امامزاده ابراهیم(ع)

امامزاده ابراهیم(ع) در نزدیکی گورستان دارالسلام قرار دارد. این بقمه که مدفن یکی از فرزندان امام هفتم، امام موسی کاظم(ع) است توسط یکی از سرداران فارس به نام زکی خان ساخته شده که به احتمال زیاد زکی خان نوری می باشد. بعد از حادثه زلزله در سال ۱۲۹۶ مق مرحوم میرزا نعیم لشکرخانی پسر مرحوم زکی خان نوری تجدید عمارتش نمود و تاکنون به آبادی برقرار است(احمدی و هوابی، ۱۳۹۸: ۳۹۸). حرم امامزاده در وسط یک حیاط قرار گرفته و آن را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرده است. در حیاط جنوبی سنگ قبرهایی وجود دارد که برخی از آن ها درون اتاق ها قرار گرفته و آرامگاه خانوادگی می باشد. درون بقمه هنر آیینه کاری انجام شده که توسط حاج جعفر دالکی کار شده است. در حیاط شمالی یک ستوری، پیشانی یا هلالی بسیار زیبا وجود دارد که با کاشی هفت رنگ پوشیده شده و صحنه هایی از واقعه کربلا و قیامت را نشان می دهد و در پایین آن اشعاری نوشته شده و در آخر تاریخ ۱۳۱۵ مق آمده است. بر طبق نوشته این عمل به فرمایش آقای حاج سید شریف بوده و نقاش این ستوری که در آخر نام او ذکر شده، محمدباقر نقاش می باشد. در دو طرف این ستوری نیز دو قاب کاشی وجود دارد که در سمت چپ نقش امام رضا(ع) در دربار هارون را نشان می دهد و در سمتی دیگر نقش امام موسی کاظم(ع) را در زندان مامون نشان می دهد(افسر، ۱۳۷۴: ۱۴۸).

شکل ۱- ستوری یا پیشانی امامزاده ابراهیم(ع)
(ماخذ: نویسندهان، ۱۳۹۸)

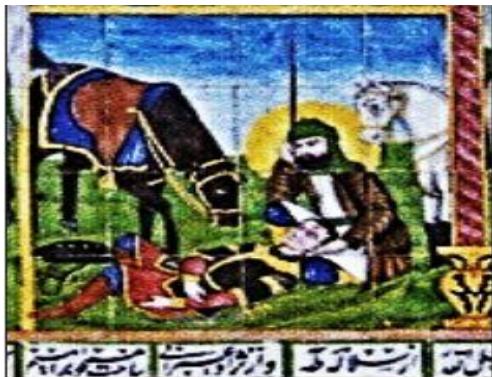

شکل ۲- ستوری امامزاده ابراهیم(ع)
(ماخذ: نویسندهان، ۱۳۹۸)

هلالی این بقمه به روش حسینیه مشیر انجام شده است. با مقایسه تاریخ ساخت کتبه های کاشی نگاره ها به نظر می رسد که با فاصله حدود ۴۵ سال از یکدیگر نقاشی شده اند و در آن زمان هنوز قاب کاشی حسینیه بر جای خود استوار بوده است. تفاوت این دو قاب(قب حسینیه و امامزاده) تمایل محمدباقر نقاش به طبیعت پردازی نسبت به آقا میرزا بزرگ است. همین طبیعت پردازی سبب شده تا چهره و بدن شخصیت ها واقعی تر باشد و بزرگنمایی شخصیت های معصومین به نسبت سایر سپاهیان رعایت نشود. همچنین رنگ لباس ها و صحنه اطراف ت النوع رنگی کاشی نگاره حسینیه مشیر را نداشته و در مجموع حس نقاشی مذهبی و تمایل به نقاشی قهوه خانه ای در آن کمرنگ شده است(کیان، ۱۳۹۲: ۸۱).

مجالس عاشورایی ستوری امامزاده

- بردن حضرت علی اصغر(ع) به صحنه نبرد: در این مجلس امام حسین(ع) سوار بر ذوالجناح، پرچم و نوزاد قنداق پیچی(علی اصغر) را با دست راست در آغوش گرفته است. بر دور سر امام حسین(ع) هاله ای از نور وجود دارد که در تمام قاب ها به دور سر ائمه دیده می شود. پنج زن رویندار و چهار بچه در تصویر حضور دارند که دو بچه در نزدیکی اسب امام در حال خواهش کردن از ایشان هستند.

شکل ۳- ستوری امامزاده ابراهیم(ع)

(ماخذ: نویسنده کان، ۱۳۹۸)

۴. مذاکره با امام(ع) برای مصالحه: امام سوار بر اسب و نیزه ای در دست، بزرگترین شخصیت این مجلس است. بالاپوش حضرت و سرو سینه اسب پر از تیرهایی است که به سوی ایشان پرتاب شده است. تکیه دادن سر به نیزه، حالتی را پدید آورده که نشان از تعمقی کوتاه و تنهایی ایشان است. مردمی با پوشش عربی، سوار بر شتر در حالی که ترکه ای در دست چپ و طوماری در دست راست دارد، دیده می شود. در پایین صحنه و در نزدیکی سر اسب، درویشی با موهای بلند، لباس آبی و کشکولی بر دست، نیم رخ ترسیم شده و افسار اسب حضرت را گرفته تا او را از ادامه رسالتش باز دارد. در پشت درویش، چهار شخصیت با لباس قاجاری و تاج های زرین، دست به سینه اما شمشیر به دست، پشت سر هم صف کشیده اند. در پشت حضرت، ده نفر نیمه بر هنر با چشمان گرد و نیزه های بلند در ردیف های سه تایی ایستاده اند. به نظر می رسد که اینان افراد سپاه جنیان هستند. شش فرشته در دو ردیف در دو سوی حضرت ایستاده اند در حالی که در هر دست چیزی شبیه پرنده را به او تقدیم می کنند.

شکل ۴- ستوری امامزاده ابراهیم(ع)

(ماخذ: نویسنده کان، ۱۳۹۸)

۶. ناظران کارزار: در این مجلس پائزده سوارکار نیزه دار در سمت چپ تصویر هستند، در حالی که فقط هفت اسب را می توان دید. در پیش اپیش آن ها، سرداری ریش سفید، سوار بر اسبی قهوه ای با لباس و کلاه درباری و چتر کوچکی در دست چپ، به خوبی در قاب جای گرفته اند.

خیمه هایی در سمت راست تصویر به رنگ های مختلفی دیده می شود و هفت فرشته بالدار در اطراف سر امام دیده می شوند و دست خود را به سوی او دراز کرده اند و به امام نگاه می کنند (همایونی، ۱۳۷۱: ۴۸).

۲. شهادت حضرت علی اکبر(ع) در آغوش امام حسین(ع): در این قاب امام حسین(ع) سر فرزندش را روی پاهاش قرار داده و دو اسب در کنار او به رنگ های سیاه و سفید ایستاده اند.

۳. بریدن سر حضرت قاسم(ع) در مقابل دیدگان عموم: در این تصویر حضرت قاسم(ع) در آغوش امام قرار دارد و شخصی در حال بریدن سر او است. پشت سر امام هشت پیکر بر روی زمین قرار دارد.

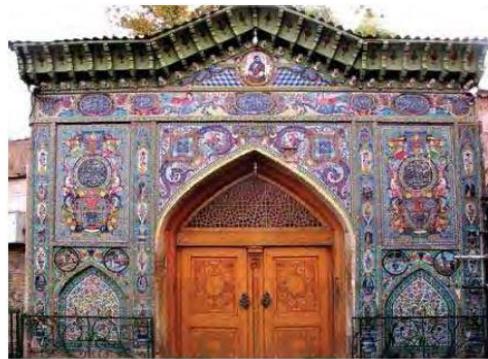
۴. مذاکره با امام(ع) برای مصالحه: امام سوار بر اسب و نیزه ای در دست، بزرگترین شخصیت این مجلس است. بالاپوش حضرت و سرو سینه اسب پر از تیرهایی است که به سوی ایشان پرتاب شده است. تکیه دادن سر به نیزه، حالتی را پدید آورده که نشان از تعمقی کوتاه و تنهایی ایشان است. مردمی با پوشش عربی، سوار بر شتر در حالی که ترکه ای در دست چپ و طوماری در دست راست دارد، دیده می شود. در پایین صحنه و در نزدیکی سر اسب، درویشی با موهای بلند، لباس آبی و کشکولی بر دست، نیم رخ ترسیم شده و افسار اسب حضرت را گرفته تا او را از ادامه رسالتش باز دارد. در پشت درویش، چهار شخصیت با لباس قاجاری و تاج های زرین، دست به سینه اما شمشیر به دست، پشت سر هم صف کشیده اند. در پشت حضرت، ده نفر نیمه بر هنر با چشمان گرد و نیزه های بلند در ردیف های سه تایی ایستاده اند. به نظر می رسد که اینان افراد سپاه جنیان هستند. شش فرشته در دو ردیف در دو سوی حضرت ایستاده اند در حالی که در هر دست چیزی شبیه پرنده را به او تقدیم می کنند.

۵. رشادت حضرت ابوالفضل العباس(ع): حضرت عباس(ع) با لباس رزم و سوار بر اسب، بزرگترین شخصیت این مجلس است. پشت سر حضرت، هاله قدسی وجود دارد. ایشان شمشیر را با دست چپ گرفته و بدن سوارکاری را از فرق سر به دو نیم کرده است. زیر بدن حضرت، محدوده ای به رنگ نیلی و چند ماهی نقاشی شده که نشانه ای از محل این رویداد در کنار رود فرات است. تعدادی جسد و سرهای بدون بدن در پایین قاب دیده می شود. کرنا نوازان دشمن در حال تهییج سپاهیان هستند. همه این نشانه ها حاکی از تعداد زیاد دشمن در برابر حضرت ابوالفضل است.

۴-۲- امامزاده سید تاج الدین غریب(ع)

این بقعه یکی از بقایه های شهر شیراز می باشد که در دروازه کارزون این شهر قرار دارد. این بقعه آرامگاه جعفر بن فضل بن جعفر بن علی ابن ابیطالب(ع) ملقب به ((تاج الدین)) و ((غریب)) است. همچنین مقبره محمد بن حسن منشی ابن حسن بن علی بن ابیطالب(ع) نیز در این بقعه قرار دارد. یکی از جاذبه های این آرامگاه ورودی آن و قسمت مربوط به کاشی های هفت رنگ می باشد. بر روی این کاشی ها تصاویر گل و بته، تصاویر خانه ها یا کلیسا های اروپایی، تصاویر وقایع کربلا نقاشی شده است. بالای سردر ورودی، تصویر حضرت علی(ع) روی کاشی و در یک قاب نقش شده که در دو طرف آن را دو فرشته با دست نگه داشته اند. لباس این فرشته ها به رنگ سبز و بال های آن ها سفید رنگ می باشد. دور قاب نیز با گل تزئین شده است. در پایین این تصویر یک قاب با کاشی لاجورد وجود دارد که بر روی آن با خط ثلث سفید قسمتی از آیه ۱۹ سوره آل عمران با مضمون ((إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ إِلْسَامٌ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعَلِمُ)) نوشته شده و در پایین قاب سال ۱۳۵۰ با خط مشکی نوشته شده که این قاب را نیز دو فرشته با دستان خود نگه داشته اند. در دو سمت این قاب قاب های دیگری قرار دارد که در سمت چپ ((مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ)) و در قاب دیگر ((فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ صَدِقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)) نوشته شده که هر دو آیه ۱۹ سوره آل عمران می باشد. در آخر نیز بر روی یک قاب کوچک نام کاتب کتبه ها ((حرره عبدالعلی اشرف الكتاب)) آمده است. در سمت راست نیز به مانند سمت چپ روی قاب های کاشی سه عبارت نوشته شده که از سمت راست ((قال

الله تبارک و تعالی)، ((شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلَائِكَةُ وَأَوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)) که عبارت دوم بر روی دو قاب نوشته شده است. بالای ورودی و بر روی لچکی ها، نقش دو فرشته دیده می شود که گلی را با دست گرفته اند و در لچکی سمت راست روی کاشی ((ادخلوها)) و در سمت چپ ((سلام آمنین)) نوشته شده است. طرح روی کاشی ها، گل و گلدان و نقش های اسلیمی است. در سمت چپ و راست در ورودی دو قاب مستطیل شکل قرار دارد که طرح روی کاشی ها گل و چهار فرشته که دو فرشته با دستان خود یک قاب و یک گلدان را نگه داشته اند. درون قاب عبارت ((وَأَنَا سَبِطُ الذِّي مِنْ غَيْرِ جُمْ قَاتِلُونِي وَبِجُرْدِ الْخَيْلِ بَعْدِ الْقَتْلِ عَمَدًا سَقْحُونِي)) و روی گلدان پایین مصراع اول شعری از حافظ ((بِيَا كَهْ چَارَهْ ذُوقَ حُضُورَ وَ نَظَمَ امُورَ)) و در پایین با خط سبز ((سَالٌ تَاسِيسٌ هَذَارٌ وَ سَيِّدٌ دَهْ شَمْسِي)) نوشته شده است و در قاب دیگر عبارت ((شَعْيَتِي مَا إِنْ شَرِبْتَ مَاءً عَذْبَ فَاذْكُرْنِي أَوْ سَمِعْتَمْ بَغَرِيبَ أَوْ شَهِيدَ فَانِدِيُونِي)) و بر روی گلدان مصرع دوم شعر حافظ ((إِنْ فَيْضَ بَخْشِي أَهْلَ نَظَرٍ تَوَانِي كَرْدَ)) و در پایین آن نام ((سَيِّدُ مُحَمَّدٌ)) و در آخر نیز با رنگ سبز ((كَارْخَانَهْ سَيِّرَوْسِي، حاج سَيِّدُ مُحَمَّدٌ)) نوشته شده است. در زیر قاب های مستطیل شکل یک قاب قرار دارد که در لچکی آن ها تصاویری از واقعه کربلا نقش شده و در قاب اصلی درخت زندگانی دیده می شود. در پایین قاب سال تاسیس را ۱۳۱۰ شمسی نوشته است.

شکل ۵- سردر امامزاده سید تاج الدین غریب(ع)
(ماخذ: نویسنده‌گان، ۱۳۹۸)

در ورودی آرامگاه چوبی و بالای آن گره چینی کار شده و یک راهرو کوچک که سقف آن عرقچین و با کاشی معلقی تزئین شده است. درون حیاط نیز کتیبه هایی وجود دارد که با خط ثلث بر زمینه لا جورد نوشته شده که یکی از کاتیبان کتیبه ها محمد نعمتی است. همچنین قاب هایی داخل حیاط کار شده که به صورت معرق تزئین شده است. بالای ورودی اصلی آرامگاه یک مقرنس کار شده و بر روی کاشی هفت رنگ صحنه کشته شدن حضرت علی (اکبر(ع)) را نقش کرده اند. درون حرم با هنر آئینه کاری تزئین شده و بر ساقه داخلی گنبد سوره ((اعلی)) نوشته شده است. درون ضریح دو قبر وجود دارد که یکی متعلق به سید تاج الدین غریب(ع) و دیگری متعلق به سید حسن بن منشی می باشد.

۴-۳- مکتب سقاخانه ای

درک مفهوم آب در معماری همان درک معماری آب است. فهم قوانین فیزیکی رفتار آب، احساسات ما در مقابل کنش و واکنش آب و مهمتر از همه نقش و تمثیل و ارتباط آن با حسینیه، تکیه، سقاخانه، امامزاده و ... تأثیرگذار بوده و نمادهای مذهبی به وضوح در اینگونه اماکن تبلور یافته‌اند(عناصری، ۱۳۸۳: ۱۲۱). سقاوی و سقاوت زندگی انسان ها. طراح و معماری که آب را در مجموعه خود وارد می کند، گنجینه ای از خصوصیات فیزیکی، اسطوره ها و تمثیل ها را به خدمت می گیرد که به کار او قادر و غنا می بخشند. ارتباط کنونی ما با آب میراث پیوند کهن انسان با آن است(مورا، ۱۳۸۱: ۲). از آنجا که آب با زایش و زایندگی در ارتباط بوده، این عنصر افزون بر ایران باستان، در میان باورهای سایر فرهنگ ها نیز حامی، ایزدیانو و مولکی مونث داشته است. تقدس آب در اندیشه ایرانی موضوعی فراگیر و قابل توجه است که این موضوع را می توان با برداشت های مسنت از اسناد تاریخی به جای مانده پیگیری کرد. با ورود اسلام به سرزمین ایران، پس از مدتی تقریبا دین زرتشت از میان مردم رخت برپیست و بیشتر ایرانیان به اسلام روی آورده‌اند. با شهادت امام حسین(ع) در کربلا، شیعه نماد شهادتی با تاثیر احساسی منسجم و پایدار را به دست آورد و این تفکر شیعی در ایران بر نوع معماری و آذین بندی اماکن موجود اسلامی همچون به واقع اصلی ترین دلیل احداث بنای سقاخانه ها و آب خوری ها در سرزمین های اسلامی است. سقاوی و سقاوت در اصل واژگانی عربی هستند که در فرهنگ فارسی به معنای آب نوشانیدن و دادن و فروختن آب استفاده می شوند. در دین مبین اسلام، سقاوی و سقاوت دارای ارزش والایی بوده و در روایات متعددی از این عمل تقدیر شده است. سقا به کسی می گویند که به دیگران آب می دهد، پس این واژه به رایطه آب با بنا دلالت دارد و از طرفی همه سقاخانه ها وقف حضرت ابوالفضل هستند(رحمیم زاده، ۱۳۸۲: ۳۷). سقاخانه از سویی جایگاه همگانی نوشیدن آب است که عابران تشنۀ را به سوی خود می کشانند و از لحظه دیگر نهادی مذهبی است که مخارجش را مساجد همسایه یا اشخاص نیکوکار می پردازند. همانطور که گفته شد سقاخانه علاوه بر جنبه کاربردی مهمی که ایفا می کرد به عنوان بنایی معنوی در بین ایرانیان ظار شد و چنین بود که این سازه معمارانه به دست هنرمندان متین تبدیل به تابلویی نمادین، تبلور از مفاهیم معنوی در پس اشکال و نقشماهی های ظاهری شد. در واقع این تمثیل ها با روحیات مردم عجین شده و نوعی فهم نمادین بالایی را ایجاد کرده است(اعتمادی، ۱۳۷۷: ۳۰). در چنین شرایطی بود که گروهی از هنرمندانی ظهر کردند که در حقیقت در پی ایجاد پل ارتباطی بین آثار و هنرهای اجداد ما و هنر جدید امروزی و در این فکر بودند که نوعی نقاشی خلق کنند که هم ایرانی و واسته به افکار و عقاید مردم ایران باشد و هم نشانگر افکار و احساس های انسان عصر حاضر و از این رو بود که اصطلاح مکتب نقاشی سقاخانه برای توصیف آثار این گروه از هنرمندان ایرانی که می کوشیدند پلی میان سنت و مدرنیته بنا کنند ایجاد

گردید(عابدودست و کاظم پور، ۱۳۸۹: ۴۹). عموماً بنای سقاخانه ها به شکل اتاقی با در و پنجره ارسی چوبی است که هنگام نیاز، آن را بالا و پایین می برد و به وسیله نقش مشبک و زیبای گره چینی زینت شده اند و موقعیت بیشتر آن ها در کنار درب مساجد و تکیه ها و یا در نزدیکی آن هاست و در بسیاری از موارد نیز این بنها در محل تقاطع پر آمد و شد مردم نظیر بازار و بازارچه ساخته شده اند(دادمهر، ۱۳۸۹: ۷۸). مکتب سقاخانه مهمترین مکتب نقاشی ایران از جیش وسعت و شهرت می باشد. نقاشن این مکتب اگرچه در اسلوب و سبک از روش جهانی زمان الهام می گیرند اما موضوع ها و نقشماهی های سنتی و مرسوم را به کار می گیرند. این هنرمندان از لحاظ شگرد کار به طور قابل ملاحظه ای با یکدیگر فرق دارند ولی همگی در مراجعه دائمی به مضمون ها و نمادهای هنر و زندگی سنتی ایرانی سهمی اند(اتینگهاوزن و یارشاстр، ۱۳۷۵: ۳۷۹). هنرمندان سقاخانه، راه رسیدن به هنری با هویت را نه در انتخاب موضوع های مالوف و یا استفاده از نگارگری قدیم، بلکه در بهره گیری از گنجینه هنرهای ترینی و عامیانه و نیز خوشنویسی فارسی دانستند. نام سقاخانه جایی که مظہر مجموعه ای از اعتقادات و اعمالی است که پیوند تنگاتنگ با گذشته نزدیک ایران دارد تصویر آن خاطرات جامعه ای را زنده می کند که هنوز در معرض نیروهای شگفت انگیز تغییر و تبدیل نیافرته است. در شهر شیراز سقاخانه های زیادی وجود داشته که امروز متساقنه بسیاری از آن ها تخریب شده است. از جمله این سقاخانه ها می توان به سقاخانه پشت مسجد بغدادی، سقاخانه بازارچه حاج زینل، سقاخانه کنار مسجد مولا، سقاخانه بازارچه فیل، سقاخانه پشت مسجد عتیق و ... اشاره نمود. در ذیل به سقاخانه هایی پرداخته شده که موضوع عاشورا بر دیواره های آن ها نقش بسته بوده است.

شکل ۶- سقاخانه مشیرالملک (ماخذ: نویسندهان، ۱۳۹۸)

۴-۳-۱- سقاخانه مشیرالملک

سقاخانه مشیر یکی از مهمترین سقاخانه های شیراز است که در محله سنگ سیاه و در مجموعه تاسیسات خاندان مشیر قرار دارد. این سقاخانه به فاصله کمی از حسینیه مشیر قرار گرفته و روزی حال و هوای دیگری داشته اما امروزه متساقنه کاشیکاری های آن تخریب شده و وضعیت مناسبی ندارد. از باقیمانده کاشیکاری این بنا می توان موضوع نقاشی آن را دریافت. در گوشه سمت راست این بنا نقشی بر کاشی دیده می شود که صحنه کربلا را نشان می دهد.

۴-۳-۲- سقاخانه ابوالفضل(ع)

قدمت این سقاخانه به سال ۱۲۶۰ هجری قمری برمی گردد اما در سال ۱۳۹۲ هجری شمسی مرمت گردیده است. بالای این سقاخانه تصویر حضرت ابوالفضل(ع) دیده می شود که بر روی اسبی که درون رودخانه ایستاده، نشسته و علمی در دست چپ دارد. پشت سر او و در بین نخلستان، چادرهای سفیدی بر پا شده که احتمالاً مربوط به خاندان اهل بیت(ع) است. در اطراف سقاخانه ۴ کتیبه دیده می شود که به ترتیب از سمت راست عبارتند از:

۱. دعای فرج که با خط ثلث بر روی کاشی لا جوردی هفت رنگ نوشته شده و خطاط آن آقای یزدی بوده است.

۲. حدیث ((السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْفَضْلِ الْأَعْظَمِ وَ عَلَى الْأَطْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفَنَائِكَ عَلَيْكَ مَنْيَ سَلَامُ اللَّهِ (إِبَدًا) مَا بَيْتُ وَ بَقَى اللَّيلُ وَ النَّهَارُ وَ لَاجَلَهُ اللَّهُ أَخْرَ الْعَهْدِ مِنِي لِرِبَارِتَكُمُ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَينِ وَ عَلَى عَلَى بْنِ الْحُسَينِ وَ عَلَى أَصْحَابِ الْحُسَينِ)) که با خط ثلث بر روی کاشی لا جوردی هفت رنگ نوشته شده است.

۳. ازبیارت قمر بنی هاشم حضرت عباس(ع)

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْفَضْلِ الْعَبَّاسَ أَبْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبْنَ سَيِّدِ الْوَصِيْنَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبْنَ أَوَّلِ الْقُوْمِ إِسْلَامًا، وَأَقْدَمْهُمْ إِيمَانًا، وَأَقْوَمْهُمْ بَدِينَ اللَّهِ، وَأَحْوَطْهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ أَشْهَدُ لَقَدْ صَحَّتْ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِأَخْبَرِ فَيْعَمُ الْمُوَاسِيِّ) که با خط ثلث بر روی کاشی لا جوردی هفت رنگ نوشته شده است.

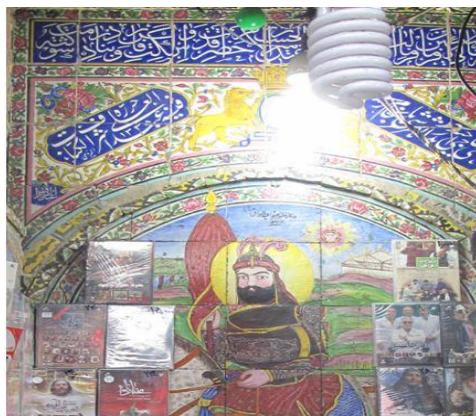
۴. آیه ۵۱ و ۵۲ سوره قلم ((وَ إِنْ يَكُادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلُقُونَكَ يَأْبَاصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الدِّيْكَرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَ مَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ)) بر روی کاشی لا جوردی هفت رنگ و با خط ثلث نوشته شده است.

شکل ۷- سقاخانه حضرت ابوالفضل
(ماخذ: نویسندهان، ۱۳۹۹)

از دیگر تزئینات سقاخانه می توان به کاشی های هفت رنگ با طرح گل اشاره کرد که در قسمتی از آن ها اسمی الله، حضرت محمد(ص)، حضرت علی(ع)، حضرت فاطمه(س)، اما حسن(ع) نوشته شده است.

۴-۳-۴- سقاخانه قصردشت

شکل ۸- سقاخانه قصردشت (ماخذ: نویسنده‌گان، ۱۳۹۷)

سقاخانه قصردشت در نزدیکی چهارراه قصردشت قرار دارد و امروزه برای دیدن کاشیکاری بسیار زیبای آن باید وسایل زیادی را جا به جا کرد. متأسفانه سقاخانه تبدیل به زغال فروشی شده و این کاشیکاری ها نیز پنهان شده است. دیوار این سقاخانه با کاشی هفت رنگ تزئین و نقوشی بر روی آن ها دیده می شود. بر روی دیوار روبروی ورودی و در بالای آن با خط ثلث سفید بر زمینه لاجوردی رنگ عبارت: ((بسمه تعالی ایالت مملکت شاهزاده عبدالحسین میرزا حضرت اقدس مملکت فارس و بنادر دامت شوکه)).

در پایین آن دو کتیبه وجود دارد که بر روی کتیبه سمت راست عبارت ((بسیعی حاج حیدر آبدارباشی انجام رسید)) و در کتیبه سمت چپ عبارت ((فیسته ۱۳۳۸ حرره عبدالعلی اشرف الكتاب اليزدی)) نوشته شده است.

در وسط دو کتیبه، دو شیر، تاجی را گرفته اند و در گوشه های لچکی، دو کتیبه کوچک وجود دارد که در سمت راست عبارت ((عمل استاد)) و در سمت چپ عبارت ((عبدالرازاق)) نوشته شده است.

در پایین و بر روی کاشی، شخصی که دور سرش هاله ای از نور قرار دارد، بر روی اسب سفید نشسته و علمی در دست راستش می باشد که به احتمال زیاد امام حسین(ع) می باشد. در قسمتی از تصویر، چادرهای سفیدی قرار دارد که مربوط به خاندان اهل بیت است و یک خورشید قاجاری در حال تابیش می باشد. در بالای تصویر عبارت ((در کارخانه میرزا عبدالرازاق کاشی پز ۱۳۳۸)) نوشته شده است.

بر روی دیوار سمت راست و چپ سقاخانه، درویشی نقش شده که تبریزین و کشکولی در دستانش دیده می شود و بر روی کلاهش ((یا الله، مولاف مصطفی، علی و ...)) نوشته شده است.

۵- حسینیه مشیرالملک

با وجود اهمیت زیاد مساجد در سراسر جهان تшиیع، حسینیه ها در اجرای مراسم ویژه سوگواری شیعی نظیر سینه زنی، روضه خوانی و ذکر مصائب اهل بیت، نوحه خوانی و وعظ جایگاهی اختصاصی یافته اند. حسینیه ها به ویژه در ماه های محرم و صفر، کانون اصلی مراجعه و پر رونق ترین مرکز ارتباط جمیع مناطق شیعی نشین به شمار می روند. حضور مردم در این مکان ها و همیاری آن ها برای آماده سازی و تأمین خدمات و اجرای مراسم، بدون در نظر گرفتن سن و جنسیت و وضع مالی و جایگاه و رتبه اجتماعی، امکان گستره ای برای تقویت حس همدلی و همبستگی شیعیان فراهم می آورد و چون حسینیه های هر محل معمولاً حائز هویت محلی ویژه خود هستند، این کارکرد اجتماعی حسینیه ها در مقیاس محله، مناسبات عمیق و ریشه داری را در میان ساکنان ایجاد و تقویت می کند به ویژه در ادوار متاخرتر، حسینیه ها مرکزی برای برنامه های عام المنفعه بوده اند.

به دلیل متأخر بودن واژه حسینیه و فقدان آن در متون کهن، این ساختار ظاهرا در امتداد ساختارهای مسجد، زاویه و تکیه و در نتیجه ترکیب و تلفیق و باز تولید بخش هایی از ساختار و کارکردهای آن ها از عصر صفوی به بعد و به احتمال زیاد نخستین بار در حوزه فرهنگی شیعی ایران به وجود آمده است. در دوره آل بویه به دستور معازلوله دیلمی در سال ۳۵۲ هـ مقدم مردم در روز عاشورا خیمه هایی برای عزاداری در خیابان ها برپا می کردند. برپا کردن این خیمه ها به عنوان محل های موقت عزاداری حسینی با استفاده از داریست های چوبی یا فلزی و پوشاندن آن ها با پارچه های بزرگی، همچنان مرسوم است اما درباره احداث بنایی دائم با عنوان حسینیه در منابع قدیمی گزارشی نیامده است.

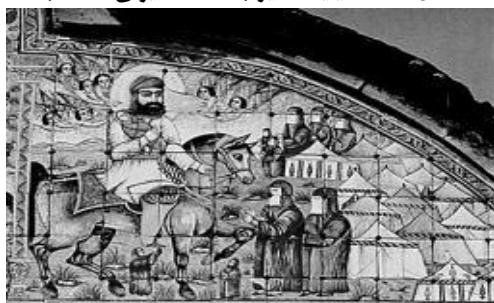
شکل ۹- ستوری حسینیه مشیر (ماخذ: همايونی، ۱۳۷۱)

آینین های عزاداری در مساجد، مزار مخصوصان، امامزاده ها، بازارها، تکیه ها و جز این ها برگزار می شده و اختصاص بنایی به نام حسینیه به عنوان عزاداری به اختصار بسیار از دوره قاجار تثبیت شده است چنانکه تاریخ بنای حسینیه های مهم و معروف نیز تاریخی قدیمی تر را نشان نمی دهد.

حسینیه مشیر در محله سنگ سیاه شیراز واقع شده است. بنای حسینیه مشیر، حاجی میرزا ابوالحسنخان سیوندی ملقب به مشیرالملک ثانی فرزند میرزا محمدعلی سیوندی است. مشیرالملک از سال ۱۲۶۲ تا ۱۲۹۳ هـ منصب حاکم فارس را به عهده داشته است. تاریخ اتمام بنای حسینیه مصادف با تاریخ عزل او یعنی سال ۱۲۹۳ هـ است. بعد از فوت او این حسینیه کاربری خود را به مدرسه تغییر داد و به مدرسه سلطانی معروف شد. وضع حسینیه چنان بوده که از سوی جنوب به باع مشیر مربوط می شد و از راه خانه مشیر و از طریق مطبخ خانه و بازار گونه ای که در سمت شرق خانه و حسینیه بود به مسجد مشیر ارتباط می یافت. یکی از شاهکارهای این حسینیه هلال یا پیشانی ضلع شمالی بنا بوده که با کاشی هفت زنگ تزئین شده بوده و متاسفانه امروزه تخریب شده است و به اختصار زیاد به دلیل آتش سوزی بوده که در این بنا رخ داده است. به گفته صادق همایونی این کاشیکاری از شاهکارهای هنری این حسینیه است و اوج تکامل هنر کاشیکاری دوران قاجار را نشان می دهد. طول این پیشانی ۸ متر و ارتفاع آن از سطح بام ۳ متر و ۳۰ سانتیمتر و از نقاش معروف دوره مشیرالملک یعنی آقا میرزا بزرگ می باشد. با توجه به تاریخ ساخت این کاشیکاری می توان آن را در ردیف نخستین تصاویر نقاشی قهقهه خانه ای با موضوع واقعه عاشوراست. نحوه به تصویر کشیدن مهمترین صحنه های روز عاشورا در قاب های متعدد در کنار یکدیگر در این بنا را می توان منبع الهام نقاشان محلی و ظهور نقاشی قهقهه خانه ای و گرایش های هنری مشابه در دوره های بعد دانست. در کتاب ((نقاشی روی کاشی)) درباره این قاب کاشی آمده است: ((تابلوی ۸ متری حسینیه مشیر از کاشی های هفت زنگ زیبا و با موضوعاتی از قبل روز قیامت، بهشت و جهنم، واقعه عاشورا و اشعاری چند به تصویر کشیده شده است. سید هاشم کاشی نگار وقتی به حسینیه مشیر می رفت با دیدن این مجالس باور می کنم که دیگر جایی برای ابراز ذوق و سلیقه و ادای دین ما باقی نمانده است (سیف، ۳۷۶: ۳۷۶). کاشی نگاره حسینیه مشیر شامل نه مجلس بود که در دو ردیف اجرا شده بود. موضوع مجالس ردیف زیرین دنیوی و زمینی و مربوط به روز عاشورا موضوع ردیف بالا، دنیای پس از مرگ است (بهپور، ۱۳۸۵: ۱۰۷)). تصاویر عاشورایی ستوری حسینیه مشیر به شرح ذیل بوده است:

شکل ۱۰- حسینیه مشیر (ماخذ: همایونی، ۱۳۷۱)

شکل ۱۱- ستوری حسینیه مشیر
(ماخذ: همایونی، ۱۳۷۱)

۱. بردن حضرت علی اصغر(ع) به صحنه نبرد: امام حسین(ع) سوار بر ذوالجناح، پرچم و نوزاد قنادق پیچی(علی اصغر) را با دست چپ در آغوش دارد. در تمامی قاب ها، ائمه مخصوصین دارای هاله نور بر گرد سر خود هستند. پنج زن روبندار و چهار بچه در تصویر حضور دارند که دو بچه در نزدیکی اسب امام در حال خواهش کردن از ایشان هستند و اندازه آن ها به نسبت اسب، بسیار غیر عادی است. هفت فرشته بالدار با موهای مشکی در اطراف سر امام، دست خود را به سوی او دراز کرده و به او نگاه می کنند.

۲. شهادت حضرت علی اکبر(ع): امام سر فرزند جوان خود را در حالی که فرق او شکافته و خون از آن روان است در آغوش دارد. علی اکبر چهره ای با ویژگی قاجاری دارد: پیشانی فراخ، ابروهای به هم پیوسته، چشمان بادامی و ...

۳. بریدن سر حضرت قاسم(ع): قاسم نوحجان را در میان صحنه در حالی که در آغوش حضرت قرار دارد به او نگاه می کند. دو تن از اشیقا به سمت آن ها یورش آورده و یکی از آن ها با یک دست، موی او را در چنگ دارد و با دست دیگر، گریبان قاسم را گرفته، در حالی که نفر دیگر، شمشیری از نیام به قصد بریدن سر او برکشیده است. در سمت راست این قاب، هفت جسد بدون سر در یک ردیف نقش شده اند.

۴. مذکوره با امام (ع) برای مصالحة: امام سوار بر اسب و نیزه ای در دست، بزرگترین شخصیت این مجلس است. بالاپوش حضرت و سر و سینه اسب، پر از تیرهایی است که به سوی ایشان پرتاب شده است. مردی با پوشش عربی، سوار بر شتر در حالی که ترکه ای در دست چپ و طومار پیچیده ای در دست راست دارد، دیده می شود. در پایین صحنه در نزدیکی سر اسب، درویشی با موهای بلند، لباس آبی و کشکولی بر دست، نیم رخ ترسیم شده و افسار اسب حضرت را گرفته تا او را از ادامه رسالتش باز دارد. در پشت درویش، چهار شخصیت با لباس قاجاری و تاج های زرین، دست به سینه اما شمشیر به دست، پشت سر هم صف کشیده اند.

شکل ۱۲- ستوری حسینیه مشیر
(ماخذ: همایونی، ۱۳۷۱)

شکل ۱۳- ستوری حسینیه مشیر
(ماخذ: همایونی، ۱۳۷۱)

در پشت حضرت، ده نفر نیمه برخنه با چشمان گرد و نیزه های بلند در ردیف سه تایی ایستاده اند و به نظر می رسد، سپاه جنیان هستند. شش فرشته در دو ردیف در دو سوی حضرت ایستاده اند، در حالی که در هر دست، چزی شیوه پرنده را به او تقدیم می کنند.

۵. رشادت حضرت ابوالفضل العباس(ع): حضرت عباس(ع) بالباس رزم و سوار بر اسب، بزرگترین شخصیت این مجلس است. پشت سر حضرت، هاله قدسی وجود دارد. ایشان شمشیر را با دست چپ گرفته و بدن سوارکاری از اشقبا را از فرق سر به دو نیم کرده است. تعدادی جسد و سرهای بدون بدنه در پایین قاب دیده می شود. کرناوازان دشمن در حاب تهییج سپاهیان هستند. از پشت سر آن ها نیزه هایی برآمده است. همه این نشانه ها حاکی از تعداد زیاد دشمن در برابر حضرت ابوالفضل است.

۶. ناظران کارزار: در این مجلس، پانزده نیزه دار در سمت چپ تصویر هستند، در حالی که فقط هفت اسب را می توان دید. در پیشایش آنان سرداری ریش سفید، سوار بر اسبی قهوه ای، بالباس و کلاه درباری و چتر کوچکی در دست چپ، به خوبی در قاب جای گرفته اند.

نتیجه گیری

در طول تاریخ، همیشه مذهب نقش بسیار مهمی در زندگانی مردمان داشته تا جایی که تأثیر آن در هنرهای هر دوره نمایان بوده است. در دوران اسلامی، مذهب نقش پر رنگ تری به خود گرفت و مضامین مذهبی نه تنها در بنایهای شهرها بلکه در خانه های مردم نیز نمود پیدا کرد. در میان نگاره های ایرانی اسلامی، نگاره هایی با موضوع عاشورا که از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند، در زمان قاجار مورد استقبال قرار گرفت و توجه به مضامین عاشورایی و نمادهای تمثیلی آن در بین هنرمندان آن دوره به بیشترین حد خود تا آن زمان رسید و با جان و قلب ایرانیان پیوندی ناگسستنی تا به امروز یافت. در این دوره مضامین عاشورایی و مذهبی در بسیاری از بنایهای شهرهای ایران نقش بست که شهر شیراز نیز جزو آن ها بود. امروزه در شهر شیراز، بنایهایی که موضوع عاشورا در آن ها کار شده، بسیار محدود است و دلیل آن یا تخریب بنایهای مرتبط بوده و یا این که هنر کاشیکاری انجام نشده و مضامون عاشورا در هنرهای دیگر انجام شده است. با توجه به اهمیت گردشگری شهری و به خصوص گردشگری مذهبی و از آن جایی که شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) شناخته شده، این شهر از لحاظ مذهبی دارای پتانسیل بسیار بالایی است که علاوه بر شناخت بنایهای مذهبی آن باید مضامین دیوارنگاره های آن ها نیز مورد توجه قرار گیرد تا هر چه بهتر در توسعه گردشگری مذهبی گام نهاد.

منابع

۱. اتینگهاوزن، ریچارد و یارشاстр، (۱۳۷۹)، «اوج های درخشان هنر ایران»، ترجمه هرمز عبدالهی و رویین پاکبار، تهران، انتشارات آگاه
۲. احمدی، محمدرضا و هوابی، فاطمه، (۱۳۹۸)، «هفت پیچ شیراز، بررسی هفت مسیر گردشگری بافت تاریخی شیراز»، چاپ اول، شیراز، انتشارات پرتو رخشید
۳. اعتمادی، احسان، (۱۳۷۷)، «سقاخانه»، مجله هنرهای تجسمی، شماره ۳، صص ۴۰-۲۹
۴. افسر، کرامت الله، (۱۳۷۴)، «تاریخ بافت قدیمی شیراز»، چاپ دوم، تهران، انتشارات قطره
۵. بهپور، باوند، (۱۳۸۴)، «کنیه نگاری در دوران قاجار»، مجله هنرهای زیبا، شماره ۲۲، صص ۹۲-۸۳
۶. تقوایی، مسعود، موسوی، سید علی و غلامی بیمرغ، یونس، (۱۳۸۹)، «تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی»، فصلنامه علوم انسانی، سال دهم، شماره ۳۱، صص ۶۴-۳۹
۷. دادمهر، منصور، (۱۳۷۸)، «سقاخانه ها و سنگاب های اصفهان»، اصفهان، انتشارات گل ها
۸. رحیم پور، علی و سیدحسینی، سید داوود، (۱۳۷۹)، «جهانگردی اسلامی»، تهران، انتشارات محبی
۹. رحیم زاده، معصومه، (۱۳۸۲)، «سقatalارهای مازندران»، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی

۱۰. سیف، هادی، (۱۳۷۶)، «نقاشی روی کاشی»، تهران، انتشارات سروش
۱۱. عابدودست، حسین و کاظم پور، زیبا، (۱۳۸۹)، «جامعه شناسی مکتب نقاشی سقاخانه ای»، کتاب ماه هنر، شماره ۱۴۴، صص ۴۷-۵۸
۱۲. عناصری، جابر، (۱۳۸۳)، «تأثیر تشیع بر اینبه، اماكن و زیارتگاه های مذهبی ایران»، مجله شیعه شناسی، شماره ۷
۱۳. کیان، مریم، (۱۳۹۳)، «حسینیه مشیر شیراز و کاشی نگاره ها ۱۳۱۰ هـ ق»، فصلنامه علمی فنی و هنری اثر، شماره ۶۴ دوره ۳۵، صص ۹۰-۶۷
۱۴. محربی، جواد، خلیلی شورینی، سیاوش و خلفی، احمد، (۱)، «بررسی موافع توسعه صنعت گردشگری در جمهوری اسلامی ایران»، تهران، انتشارات مدیریت توسعه و تحول، صص ۱۰-۱
۱۵. موحد، علی، (۱۳۹۵)، «مقدمه ای بر گردشگری شهری»، تهران، انتشارات پرهام نقش
۱۶. مور، چارلز، (۱۳۸۱)، «آب و معماری»، ترجمه هدی علم الهدی، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور
۱۷. موسوی، میر نجف، عبدالله زاده، مهدی و باقری کشکولی، علی، (۱۳۹۴)، «گردشگری مذهبی، ماهیت و مقاییم»، تهران، انتشارات آراد کتاب
۱۸. همایونی، صادق، (۱۳۷۱)، «حسینیه مشیر»، تهران، انتشارات سروش