

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۸/۵
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۴/۲۵

منیژه کنگرانی فراهانی^۱ *
بهمن نامور مطلق^۲
محمدعلی خبری^۳
محمد رضا شریف‌زاده^۴

برگرفتنی‌های نو از نگارگری در دو اثر یعقوب امدادیان بر مبنای جایگشت ژرار ژنت

چکیده

این مقاله تحلیل دو نقاشی از هنرمند معاصر یعقوب امدادیان بر اساس برگرفتنی از نگارگری ایرانی است که به روش توصیفی-تحلیلی داده‌ها، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مشاهده مستقیم آثار و تحلیل آن‌ها با رویکرد بیش‌متنیت ژنت انجام پذیرفته است. بیش‌متنیت به بررسی رابطه دو متن بر اساس برگرفتنی می‌پردازد و بر اساس کارکرد به شش‌گونه اصلی تقسیم می‌شود که ترانسپوزیسیون یا جایگشت یکی از مهم‌ترین این گونه‌هاست. نوشتار حاضر با تمرکز بر گونه جایگشت از قابلیت‌های آن برای تحلیل و خوانش دو نقاشی معاصر ایرانی بهره می‌گیرد تا به این پرسش بپردازد که برگرفتنی از نگارگری سنتی چگونه در نقاشی امدادیان متجلی شده و این نظام دیداری را شکل داده است؟ ارتباط فرمی و محتوایی بین بیش‌متن و بیش‌متن و مرز ابداع و الهام هنرمند در این برگرفتنی چگونه است؟ برای این منظور ضمن شناسایی پیش‌متن‌های اولیه هر اثر و مقایسه و بررسی تغییرات کمی و کیفی در این برگرفتنی نشان داده می‌شود که این امر چگونه به گفتگو و غنای متنی می‌انجامد. نتیجه بررسی نشان می‌دهد که امدادیان آگاهانه با برگرفتنی و از آن خودسازی نگارگری و تراگونگی جایگشتی توانسته است آثاری در سبک شخصی خود بیافریند که ضمن ارجاع به نقاشی سنتی ایرانی، امروزی و معاصر است.

کلیدواژه‌ها: بیش‌متنیت، تراگونگی، جایگشت، نگارگری، یعقوب امدادیان

۱. دانشجوی دکتری، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
۲. دانشیار، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
۳. استادیار، گروه پژوهش هنر، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
۴. گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مقدمه

اقتباس و برگرفتنی صرفاً ویژگی ادبیات محسوب نمی‌شود. انواع هنرها به‌خوبی از این ویژگی بهره گرفته‌اند. برگرفتنی‌ها در هنر جلوه‌های بی‌شماری دارند و گونه و شیوه‌های حضور یک متن در متن دیگر و همچنین جنس و عنصر برگرفته‌شده متفاوت است. با دسته‌بندی و گونه‌شناسی این برگرفتنی‌ها، امکان مطالعه علمی و دقیق آن‌ها میسر می‌شود. یکی از رویکردهای مطالعاتی در تحلیل آثار هنری و ادبی به‌ویژه در مبحث برگرفتنی و اقتباس، ترامتنیت^۱ است که توسط ژرار ژنت^۲ و در ادامه نظریه بینامتنیت^۳ کریستوا و بارت مطرح شد. ژنت در یک تقسیم‌بندی کلان هر نوع رابطه میان یک متن با غیر آن را با عنوان ترامتنیت نام‌گذاری و آن را به پنج دسته تقسیم نمود و در آثار و تألیفات مختلف به معرفی هر یک آن‌ها پرداخت. از آن میان در کتاب «الواح بازنوشتنی، ادبیات دوم درجه»^۴ به مبحث بینامتنیت پرداخته است. بابک احمدی در تعریف بیش‌متنیت آورده است: «پنجمین دسته از مناسبات تعالی‌دهنده متن، رابطه متنی متأخر با متنی متقدم است. مناسبتی که نمی‌توان آن را تفسیری و تأویلی دانست؛ بازگفت و نقل‌قول هم نیست، بل گونه‌ای تکرار پس‌متن است» (احمدی، ۱۳۸۰: ۳۲۱). به بیان دیگر، متن‌هایی که بر مبنای متن‌های دیگر نگاشته می‌شوند، دامنه مطالعاتی بیش‌متنیت را تشکیل می‌دهند. بنابراین بیش‌متنیت بر اساس رابطه برگرفتنی^۵ و الهام شکل می‌گیرد و متن پسین به‌گونه‌ای هدفمندانه از متن یا متن‌های پیشین برگرفته و مشتق شده است، چنانچه اگر متن نخستین یا پیش‌متن^۶ نباشد، متن پسین و بیش‌متن^۷ خلق نخواهد شد. ژنت روابط بیش‌متنی را به دو قسم همانگونی (تقلیدی)^۸ و دگرگونی^۹ (تراگونگی و تغییر در نسخه اصلی) تفکیک و برای هر یک تقسیم‌بندی‌های دیگری ارائه می‌کند (نامورمطلق، ۱۳۸۶: ۹۵-۹۶). او در ادامه به بحث گونه‌شناسی روابط بیش‌متنی بر اساس کارکرد آن‌ها پرداخته و روابط همانگونی و تراگونگی را بر اساس نظام روابط تفننی، طنزی و جدی متمایز و صورت‌بندی نمود که حاصل آن را با عنوان تابلوی عمومی عملیات بیش‌متنی به این شکل خلاصه شده است.

جدول ۱: تابلوی عمومی عملیات بیش‌متنی (نامورمطلق، ۱۳۹۱: ۱۴۵)

Hypertextualité	بیش‌متنیت	
تراگونگی	تقلید	
پارودی (نقیضه) تغییر متن بدون تخریب و تحقیر پیش‌متن	پاستیش (رابطه تفننی/ مثنی‌سازی، مشق کردن)	تفنی
تراوستیسمان (تراپوشی) دگرگونی همراه با تخریب و تحقیر کردن	شارژ (تقلید همراه با تمسخر)	طنزی
ترانسپوزیسیون (ترامکانی/ جایگشت) ترجمه نشانه‌ای، گسترش و تقلیل	فورژری (تداوم و دنبال کردن، مشق سبکی)	جدی

مباحث این نوشتار نیز بر پایه جایگشت بنا شده که رایج‌ترین این شش‌گونه و درعین‌حال مهم‌ترین و گسترده‌ترین آن‌ها و البته با کارکرد جدی است. در جایگشت سبک‌های بیش‌متن و پیش‌متن یکی نیست و از دو خاستگاه سبکی متفاوت هستند.

تغییر سبک یا در یک فرایند بین‌زبانی صورت می‌گیرد، مانند ترجمه و یا بینا‌فرا‌گونگی، یعنی از شعر به نثر یا برعکس، اما همه این تراگونگی‌های جایگشتی از نظر ژنت با کارکرد جدی و نه تفننی یا طنزی صورت می‌پذیرند. به عبارت روشن‌تر، کارکرد جدی، اولویت و حتی تسلط دارد، زیرا همواره سهمی از طنز یا تفنن در آثار وجود دارند. در این صورت، بخشی از تراگونگی‌های فرهنگی همچون ملیت یا جنسیت را نیز در برمی‌گیرد، همان‌طور که بخشی از تراگونگی‌های ایدئولوژیک مانند انگیزش و ارزش را نیز شامل می‌شود، اما مهم، تکثیر جدی یک متن تازه از متنی موجود است (نامور مطلق، ۱۳۹۹: ۳۱). به عبارتی، مطالعات جایگشتی می‌کوشد تا نوع گذار از پیش‌متن به پیش‌متن را هنگامی که از دو رسانه مختلف و به شکل جدی باشد و همچنین شباهت‌ها و به‌ویژه تفاوت‌های ایجادشده را بررسی و تحلیل نماید. این مقاله با تکیه بر تراگونگی جایگشتی، ضمن تعریف و کارکرد آن، الهام و برگرفتنی یعقوب امدادیان از دو اثر نگارگری و راهکارهای او در آفرینش‌های نوین را بررسی و تحلیل می‌نماید. نشان داده می‌شود که اثر نهایی تا چه حد محصول فکر و خلاقیت هنرمند و یا ملهم از دیگر آثار از پیش موجود است و چه نسبتی با سبک و سیاق هنرمند دارد.

پیشینه پژوهش

پیشینه‌های این پژوهش شامل دو بخش است، بخش نخست شامل پژوهش‌هایی است که به مبحث نگارگری به‌خصوص دو نگارگر شهیر ایرانی، کمال‌الدین بهزاد و سلطان محمد پرداخته‌اند، در این رابطه افزون بر مقالات متعددی به تحلیل‌های ساختاری، موضوعی و زیبایی‌شناسانه آثار این نگارگران پرداخته‌اند. کتاب بهزاد اثر عبادالله بهاری (۱۹۹۷)، مجموعه مقالات همایش کمال‌الدین بهزاد (۱۳۸۳) و یادنامه کمال‌الدین بهزاد به اهتمام عبدالمجید حسینی‌راد (۱۳۸۳) سیمای سلطان محمد نقاش و نگارگری مکتب تبریز و قزوین تألیف یعقوب آرژند برخی از منابع تألیفی درباره این هنرمندان هستند که معرفی جامعی از آثار و سبک او ارائه می‌دهد که مورد توجه این نوشته قرار دارد، اما پژوهشی خاص که به بررسی آثار یعقوب امدادیان بپردازد مشاهده نشد. بخش دوم پیشینه‌های این نوشتار به پژوهش‌هایی پیرامون بیش‌متنیت ژنت اختصاص دارد. منابع معدودی مانند بینامتنیت اثر گراهام آلن (۲۰۰۰) به ترامتنیت و اقسام پنج‌گانه آن اشاره دارند. در این رابطه مقالاتی تألیف شده که اغلب به ترامتنیت در حوزه ادبیات و سینما و نمایش پرداخته و یا به روایت‌شناسی ژنت متمرکز شده‌اند، اما نظرات ژنت بیش از همه در کتاب پالمپسست ادبیات دوم درجه (۱۹۸۲) تبیین می‌گردد که به بیش‌متنیت و گونه‌شناسی آن اختصاص یافته است و نمونه‌هایی از برگرفتنی ادبیات و تئاتر ارائه می‌دهد. از محققان ایرانی بهمن نامور مطلق در مقالاتی با عنوان «ترامتنیت مطالعه روابط یک متن با دیگر متن‌ها» (۱۳۸۶) و «گونه‌شناسی روابط بیش‌متنی» (۱۳۹۱) و همچنین در بخشی از کتاب بینامتنیت از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم (نظریه‌ها و کاربردها) (۱۳۹۵)، به ترامتنیت نزد ژنت و گونه‌های آن پرداخته است. او در کتاب ترازوایت، روایت بیش‌متنی روایت‌ها (۱۳۹۹) به تفصیل به بیش‌روایت و جایگشت و

تغییرات کمی و کیفی آن به‌ویژه نزد ژرار ژنت توجه نشان داده و بحث اقتباس میان روایت‌ها و چگونگی برگرفتنی از پیش‌روایت به پیش‌روایت را در نمونه آثار ادبی بررسی می‌کند، اما به مصادیق هنری آن توجه ندارد. مقالاتی در سال‌های اخیر با موضوع ترامتیت در نقاشی منتشر شده که از میان می‌توان به این مقالات اشاره کرد: «خوانش ترامتنی چهار اثر از هنرمند معاصر آیدین آغداشلو» نوشته مریم یزدان‌پناه و همکاران (۱۳۹۸) ضمن مقایسه چهار پرتره فتحعلی‌شاه اثر آیدین آغداشلو در تحلیل آن‌ها از گونه‌های ترامتیت ژنت بهره می‌گیرد. «تحلیل نگاره یوسف و زلیخا اثر کمال‌الدین بهزاد براساس نظریه ترامتیت ژنت» نوشته زینب رجبی و حسنعلی پورمند (۱۳۹۹)، «برگرفتنی‌های نقاشی معاصر ایران از نگاره گریز یوسف از زلیخا» تألیف منیژه کنگرانی و همکاران (۱۳۹۸) به بررسی روند برگرفتنی و اقتباس سه نقاش معاصر از نگاره گریز یوسف از زلیخا با توجه به گونه‌های پیش‌متنی می‌پردازد. مقاله حاضر به‌طور خاص بر گونه جایگشتی متمرکز شده و دو اثر یک نقاش معاصر را برای نشان دادن تنوع برگرفتنی از یک هنرمند برگزیده است که از دیگر مقالات متمایز می‌شود.

روش پژوهش

این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه‌ای با استفاده از منابع مکتوب و دیجیتال است و مشاهده مستقیم آثار هنری انجام پذیرفته و از امکانات و قابلیت رویکرد بیش‌متنیت ژنت برای تحلیل نشانه‌شناختی دو نقاشی معاصر و برگرفتنی آن از نگارگری سنتی استفاده شده است.

یعقوب امدادیان و خوانشی نو از نگارگری

یعقوب امدادیان متولد ۱۳۳۷ش از نقاشان و هنرمندان مطرح معاصر در خانواده‌ای هنرمند در تبریز متولد شد. او نقاشی را در هنرستان هنرهای زیبای میرک تبریز و هنرستان هنرهای زیبای تهران فراگرفت. سپس دوره‌های کارشناسی نقاشی و کارشناسی ارشد گرافیک را در هنرکده هنرهای تزیینی گذراند. او ضمن آموزش نقاشی و برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در داخل و خارج از کشور، مسئولیت‌های مختلفی همچون معاونت و کارشناسی هنری موزه هنرهای معاصر تهران (تا ۱۳۸۳ش) و مدیریت گالری هور در تهران از ۱۳۸۴ش را بر عهده داشت. مرتضی گودرزی در گفتگویی با اشاره به خانواده امدادیان گفته است: خانواده امدادیان در هنر معاصر ایران جایگاهی یگانه دارد. خانواده‌ای که چند دهه است در هنر معاصر ایران آرام و بی‌حاشیه فعالیت می‌کنند، اما حضوری جدی و انکارناپذیر دارند. کارنامه این خانواده مجموعه‌ای پربرگ و بار است از نقاشی و گرافیک تا مجسمه‌سازی و تدریس و گالری‌داری و غیره. هر یک از اعضای این خانواده سبک و سیاق متفاوتی را در نقاشی دنبال کرده‌اند. هرچند که آثارشان ریشه در طبیعت دارد و هرکدام به‌نوعی طبیعت‌گرا محسوب می‌شوند. یعقوب امدادیان شناخته‌شده‌ترین عضو خانواده است. نقاشی که پس از دوره‌های گوناگون در نقاشی، اکنون به‌نوعی نقاشی انتزاعی غیر انتزاعی رسیده است؛ انتزاعی طبیعت‌گرایانه

بر بوم‌های بزرگی که جزئیاتی در بالای نقاشی‌ها دیده می‌شود (URL1). رویین پاکباز نیز در جلد دوم دایره‌المعارف هنر درباره این نقاش آورده است: امدادیان اساساً یک منظره‌نگار است. چشم‌اندازهای پهناور و تابناک دل‌مشغولی همیشگی او بوده است. چه در نقاشی‌های شبه کوبیستی‌اش از خانه‌های روستایی، کشتزارها و بیابان‌ها چه در ترکیب‌بندی‌های نیمه انتزاعی که در آن‌ها زمین و آسمان به اشکال راست‌گوشه رنگی و بافت‌دار بدل شده‌اند. آثار اخیر او را می‌توان هم‌آمیزی هندسه فرم و تغزل رنگ تعبیر کرد (پاکباز، ۱۳۹۵: ۱۵۳).

اگرچه امدادیان به‌عنوان مناظر انتزاعی‌اش شهرت یافته است، اما فضای نقاشی‌هایش به‌گونه‌ای تنظیم‌شده که یادآور نگارگری ایرانی است و روح نگارگری در رنگ و ترکیب‌بندی آثارش به‌خوبی نمود یافته است، چنانچه در قسمت بالای تابلوهای امدادیان اغلب اشکال کوچکی به‌مثابه درختان، ساختمان‌ها، مشاهده می‌شود که به نظر در فاصله دور قرار دارند و با مربع‌های بزرگ رنگی از بیننده جدا شده‌اند. این امر شبیه به تفکر نگارگری است که مکان دورتر را در بالای کادر نقاشی نشان می‌دهد. امدادیان طی گفتگویی در مورد این بخش از نقاشی‌هایش که از انتزاع فاصله می‌گیرد، به الهام و برگرفتنی از نگارگری اشاره و آورده است: اگر به نگارگری‌های ایرانی نگاه کنید، غالباً افق وجود دارد و آن نگاه از بالا که دید عقابی به آن می‌گویند و دید از روبه‌رو که من از نقاشی ایرانی گرفتم. در کارهایم وقتی نگاه می‌کنید، می‌بینید که انگار از هواپیما زمین را نگاه می‌کنید و ضمناً انگار در جایی ایستادی و چشم‌انداز دور را نگاه می‌کنی که این دو عامدانه در کارهایم وجود دارد (امینی، ۱۳۹۰: ۹). بنابراین، اگرچه روح نقاشی ایرانی در آثار امدادیان رسوخ یافته است، اما به‌صورت مشخص در دو نقاشی او به‌وضوح برگرفتنی از نگارگری ایرانی مشاهده می‌گردد. این دو اثر برخلاف دیگر آثار هنرمند فیگوراتیو بوده و می‌توان پیش‌متن‌های مورد الهام هنرمند را به‌خوبی مشخص و تعیین کرد. نکته مهم دیگر این است که هنرمند دو شیوه مختلف در مواجهه و برگرفتنی از پیش‌متن‌های خود برگزیده، اما درنهایت در سبک شخصی هنرمند نمود یافته است که در ادامه تحلیل و بررسی می‌شود.

جایگشت و اشکال و قابلیت‌های گوناگون آن

یکی از مهم‌ترین گونه‌های بیش‌متنی نزد ژنت، ترانسپوزیسیون (ترانسپوزیشن) به معنای جایگشت یا ترامکانیت است که از فعل ترانسپوزه^۱ یعنی تغییر قرار و جادادن گرفته شده است. بنابراین، ترانسپوزیسیون یعنی جابجا کردن و تغییر مکان و جای و جایگاه دادن. به عبارتی هم به معنی دگرگونی است و هم پویایی و هم تکثیر. نخستین بار کریستوا برای تمایز نظریات خویش از آنچه اغلب افراد بینامتنیت (تأثیرگذاری یک متن بر متن دیگر) می‌نامند، اصطلاح جایگشت یا ترامکانی را به کار برد. او در کتاب انقلاب در زبان شاعرانه می‌نویسد: «اصطلاح بینامتنیت جایگشت یک (یا چندین) نظام نشانه‌ای را در نظامی دیگر مشخص می‌کند، اما از آنجاکه از این اصطلاح بیشتر معنای ساده نقد منابع یک متن برداشت می‌شود، ما جایگشت [ترامکانیت] را ترجیح می‌دهیم، زیرا این امتیاز را دارد که مشخص می‌کند که گذر از یک نظام دلالتی

به‌نظام دلالتی دیگر نیازمند ترکیب نوینی از تک‌ساختی [امر نهاده‌ای] است» (Kristeva 1974: 59-60؛ نامورمطلق، ۱۳۹۴: ۱۱). این تغییر اصطلاح بیانگر حساسیت کریستوا نسبت به معنا و دریافت موضوع موردتوجه اوست. گراهام آلن نیز در این رابطه آورده است: «اتخاذ یکی از دو اصطلاح بینامتنیت و جایگشت [ترامکانیت] اهمیت کمتری در مقایسه با این درک دارد که متون نه‌تنها از آحاد متنی پیشین بهره‌گرفته، بلکه آن‌ها را دگرگون کرده و به تعبیر کریستوا، موضوع نهاده‌ای تازه‌ای به آن‌ها می‌بخشد» (آلن، ۱۳۸۰: ۷۸). بنابراین نزد کریستوا تمامی بینامتنیت جایگشت نامیده می‌شود، اما در اندیشه ژنت جایگشت مفهومی متفاوت دارد و یکی از اقسام بیش‌متنیت و در ردیف تراگونگ‌ها و از نوع گونه‌های جدی محسوب می‌شود و تفنن و یا طنز نیست. ژنت در اهمیت جایگشت می‌نویسد: «جایگشت در ابعادی گسترده می‌تواند با گسترش متنی و با هدف زیبایی‌شناختی و یا ایدئولوژیک تا جایی پیش رود که ویژگی‌های بیش‌متنی خود را مخفی یا فراموش کنند و این زایش به تنوع فرایند تراگونگی مرتبط می‌شود که اثر تولید می‌کند» (Genette, 1982 : 237). بنابراین، علاوه بر اینکه در جایگشت تنوع و گستره‌ای بی‌نظیر وجود دارد، بیش‌متن آن می‌تواند تا حد گسست از پیش‌متن خود فاصله بگیرد. این امر به بیش‌متن قابلیت استقلال از متن مادر یا پیش‌متن را می‌دهد، چنانچه گاه فقط برخی از متخصصان می‌توانند نشانه‌های این برگرفتگی را هویدا سازند. بنابراین، اگر برای کریستوا تمام متن جایگشت و بینامتنی است، اما نزد ژنت جایگشت یکی از شش‌گونه بیش‌متنی و درعین‌حال مهم‌ترین و گسترده‌ترین آن‌ها محسوب می‌شود که می‌تواند دیگرگونه‌های بیش‌متنی را نیز درگیر کند. جایگشت در زمره تراگونگی قرار دارد و شامل فرایند تراسبکی می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، سبک‌های بیش‌متن و پیش‌متن یکی نیستند و از دو خاستگاه سبکی متفاوت هستند. تغییر سبک یا در یک فرایند بینابانی صورت می‌گیرد که می‌شود ترجمه و یا بینافراگونگی یعنی از شعر به نثر یا از نثر به شعر است. با این حال، همه این تراگونگی‌های جایگشتی از نظر ژنت با کارکرد جدی و نه تفننی یا طنزی صورت می‌پذیرد. به عبارت روشن‌تر، کارکرد جدی اولویت و حتی تسلط دارد. در این صورت، بخشی از تراگونگی‌های فرهنگی مانند ملیت یا جنسیت و یا تراگونگی‌های ایدئولوژیک و انگیزشی و ارزشی را نیز در برمی‌گیرد، اما مهم‌تکثیر جدی یک متن تازه از متنی موجود است (نامورمطلق، ۱۳۹۹: ۳۲). ژنت در کتاب پالمسست مباحث مربوط به جایگشت را به دو دسته بزرگ کمی و کیفی تقسیم کرده و جداگانه مطالعه می‌کند. در دسته کمی بر تغییرات کمی مانند کاهش یا افزایش کمی روایت و متن تأکید می‌شود که بیشتر جنبه مکانیکی داشته و حجم مطالب تغییر می‌کنند. تغییرات کمی و حجمی تغییرات کیفی و محتوایی را سبب می‌شود. بنابراین، جایگشت یا در کمیت یک اثر اتفاق می‌افتد و یا کیفیت آن را تغییر می‌دهد.

جایگشت کمی

جایگشت می‌تواند در کمیت یک اثر اتفاق افتد و بیش‌متن نسبت به پیش‌متن خود از نظر کمی تغییر کند. در این صورت دو احتمال وجود دارد: کاهش، افزایش. به‌عبارت‌دیگر

یک بیش‌متن می‌تواند نسبت به پیش‌متن خود گسترده‌تر و بزرگ‌تر و یا کوچک‌تر یا محدودتر گردد.^{۱۱} ژنت در اشاره به دو نوع جایگشت می‌نویسد: «یک متن ادبی می‌تواند دو نوع جایگشت متضاد را تجربه نماید که آن را کمی ناب می‌نامم و به همین دلیل صرفاً سبکی و نه مضمونی خواهد بود. این دو عملیات یکی بر کوتاه کردن استوار گردیده که آن را کاهش و دیگری بر بلند کردن استوار گردیده که آن را گسترش می‌نامیم» (Genette, 1982: 263). بنابراین، کاهش یا افزایش حاصل هر نوع برگرفتنی یا متن‌سازی به واسطه متن‌های گذشته به‌خصوص در گونه جایگشت تلقی می‌شود که به‌خصوص در هنر و ادبیات اهمیت می‌یابد. ژنت با اشاره به این موضوع در ادامه می‌نویسد: «کاستن یا گستردن یک متن، یعنی تولید یک متن تازه به‌واسطه یک متن پیشین، متنی کوتاه‌تر یا بلندتر که از آن برگرفته شده باشد، اما این دگرگون کردن به شیوه‌هایی متنوع و هر بار به صورتی ویژه انجام می‌گیرد. باین‌حال، می‌توان آن‌ها را به‌صورت مقارن در دو گونه بنیادین با دگرگونی‌های کاهشی و یا افزایشی به نظم کشید» (Ibid:264). بنابراین، در این حالت با نوعی ناوفاداری ارادی سروکار داریم، زیرا مؤلفان با قصد و اراده می‌کوشند از پیش‌متن تخطی کرده و آن‌ها را به دلایل گوناگون کاهش و یا افزایش دهند. همچنین باید افزود که گاه کاهش و گسترش همزمان باهم در یک اثر اتفاق می‌افتد و بخش‌هایی از اثر کم و یا بخش‌هایی به آن اضافه شود. کاهش یا افزایش به شیوه‌های گوناگون انجام می‌پذیرد.

کاهش: متداول‌ترین نوع تراگونی کاهش است. در این حالت عنصر یا عناصری از پیش‌متن حذف و کم می‌شود که می‌تواند سه حالت داشته باشد: پالایش، پیرایش و فشردگی. در پالایش بخش یا بخش‌هایی از متن کاسته و بیش‌متن نسبت به پیش‌متن کوچک‌تر می‌شود. برای مثال می‌توان به سانسور به دلیل برخی مغایرت‌ها و مسائل فرهنگی، مذهبی اشاره کرد. از نظر ژنت پیرایش هنگامی اتفاق می‌افتد که بیش‌متن از نظر سبکی کوتاه و خلاصه گردد، اما از مضمون چیزی کاسته نشود. در توضیح باید گفت: «پالایش -را که در نهایت هیچ‌گونه تولید متنی را در بر ندارد و با قطع کردن یا برش قیچی عمل می‌کند- باید از پیرایش متن متمایز کرد که بر اساس قاعده خلاصه کردن یک متن بدون اینکه هیچ بخش مضمونی آن حذف شود مشخص می‌گردد، اما بازنویسی آن در یک سبک کوتاه‌تر و بنابراین تولید آن با کاری نوین در متنی جدید خواهد بود که می‌تواند حتی هیچ‌یک از کلمات متن اصلی را حفظ نکند» (Ibid: 271). شکل سوم کاهش متن، فشردگی و قبض متن است. در این حالت کلیت متن فشرده، متراکم، خلاصه و چکیده می‌شود و گاهی کارکرد معرفی و اطلاع‌رسانی پیدا می‌کند. گسترش^{۱۲}: برخلاف کاهش، گاهی تغییر و دگرگونی با افزودن و گسترش ممکن می‌شود که می‌تواند در سه شکل افزایش^{۱۳}، آرایش^{۱۴} و پرورش انجام پذیرد. در افزایش ممکن است هر دو افزایش کمی و مضمونی توأمان اتفاق افتد. مثلاً با افزودن مطلبی مضمون تراژیک یک داستان به پایانی خوشایند تغییر یابد. در آرایش جنبه سبکی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و گسترش می‌یابد، اما در پرورش و تفصیل، هر دو شکل آرایش و افزایش می‌توانند باهم عمل کرده و متن را بگسترانند.

جایگشت کیفی

گفته شد که جایگشت همچنین می‌تواند به تغییرات کیفی و دگرگونی‌های محتوایی میان دو متن بپردازد. جایگشت کیفی و محتوایی به قصد دگرگونی و تغییر در مضمون و معنا شکل می‌گیرد. در این قبیل از جایگشت‌ها مؤلف بیش‌متن قصد دگرگونی و یا سرپیچی از معنای پیش‌متن را دارد بر این اساس، تغییرات مختلفی اتفاق می‌افتد؛ تغییرات فرهنگی، روایی، زمانی، محیطی، جنسیتی، سنی، زبانی، نشانه‌ای، ارزشی و غیره. هرگاه یکی از این تغییرات در فرآیند اقتباسی صورت گیرد، بدین معناست که آن شاخص در بیش‌متن نسبت به پیش‌متن دچار تحول و دگرگونی شده است (نامورمطلق، ۱۳۹۶: ۷). چنین تغییرات و دگرگونی‌هایی می‌تواند به دلایل مختلف قومی، ملی، فرهنگی و یا گاهی برای کسب مخاطبان جدید انجام شود. برای مثال، تغییر در سن شخصیت‌ها یعنی پیر کردن یا جوان کردن آنان از پیش‌متن به بیش‌متن و یا تغییر در جنسیت قهرمان داستان از مرد به زن و غیره، در زمره جایگشت کیفی قرار دارد. همچنین می‌توان به دگرگونی و تغییرات ارزشی (ارزش‌گذاری یا ارزش‌زدایی) عناصر و یا شخصیت‌های بیش‌متن نسبت به پیش‌متن اشاره کرد. به عبارتی، در یک اثر، یک شخصیت یا عنصر در میان دیگر شخصیت‌ها یا عناصر می‌تواند دارای ارزش‌های مثبت یا منفی و یا ارزش مثبت-منفی گردد. از عواملی که شخصیت‌ها را از هم متمایز می‌کند، دقیقاً همین ارزش‌گذاری‌ها یا ارزش‌زدایی‌ها هستند. ارزش‌گذاری یعنی برجسته‌سازی یک شخصیت و یا دادن ارزش‌های مثبت و برجسته و مهم به او. مؤلف به شیوه‌های گوناگونی به شخصیت و یا عنصر و چیزی که در پیش‌متن قرار دارد، نقشی بهتر و مهم‌تر از بیش‌متن می‌دهد. برعکس آن، هرگاه از شخصیتی که در پیش‌متن واجد ارزش‌ها و ویژگی‌های مثبت بوده، این ویژگی‌های اخذ شود چنانکه از نظر مخاطب عمومی نامتناسب گردد، ارزش‌زدایی شده است. حال گذار از پیش‌متن به بیش‌متن می‌تواند همراه با تغییراتی در ارزش‌گذاری‌های عناصر و شخصیت‌ها صورت پذیرد. برای ژنت، تراارزشی در معنای گسترده خود شامل تحلیل مثبت ارزشی یعنی ارزش‌گذاری و ارزش‌پردازی و جنبه منفی آن یعنی دگرارزشی و ضدارزشی است و مجموعه آن‌ها را تراارزشی می‌نامند (Genette, 1982: 393, 395). در وضعیت تراارزشی هر دو جنبه دگرارزشی و ارزش‌گذاری بر روی شخصیت‌های واحد انجام می‌پذیرد.

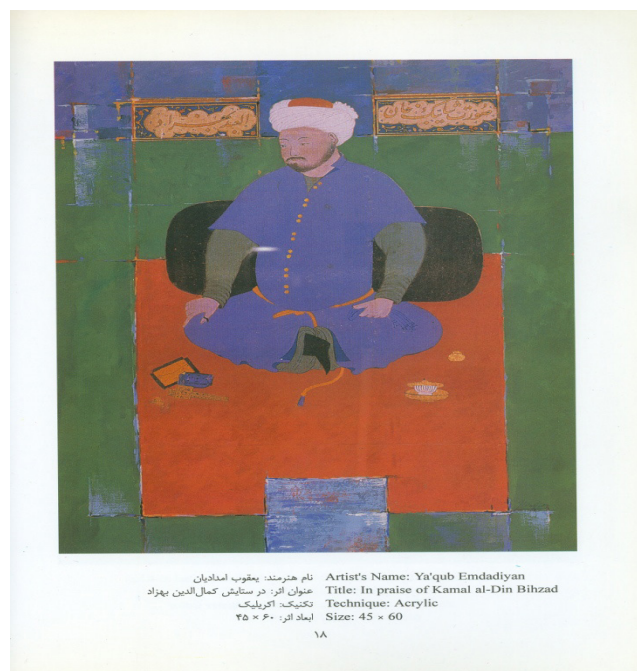
مطالعات کاربردی: خوانش بیش‌متنی دو نقاشی از یعقوب امدادیان

پس از آنچه گفته شد، در ادامه به خوانش دو نقاشی از امدادیان که مستقیماً از نگارگری برگرفته شده، پرداخته می‌شود. نخستین اثر با عنوان در ستایش کمال‌الدین بهزاد در ۱۳۸۲ش در نمایشگاه «بهزاد در خاطر و خیال نقاشان معاصر» و دومین نقاشی بدون عنوان در ۱۳۸۴ش در نمایشگاه «خیال ایرانی، سلطان محمد در خاطر و خیال نقاشان معاصر» در مؤسسه صبیای فرهنگستان هنر به نمایش درآمده و در کتاب‌های مجموعه آثار نمایشگاه منتشر شده است و هم‌اکنون در گنجینه فرهنگستان هنر محفوظ است. **بیش‌متن نخست: در ستایش کمال‌الدین بهزاد**

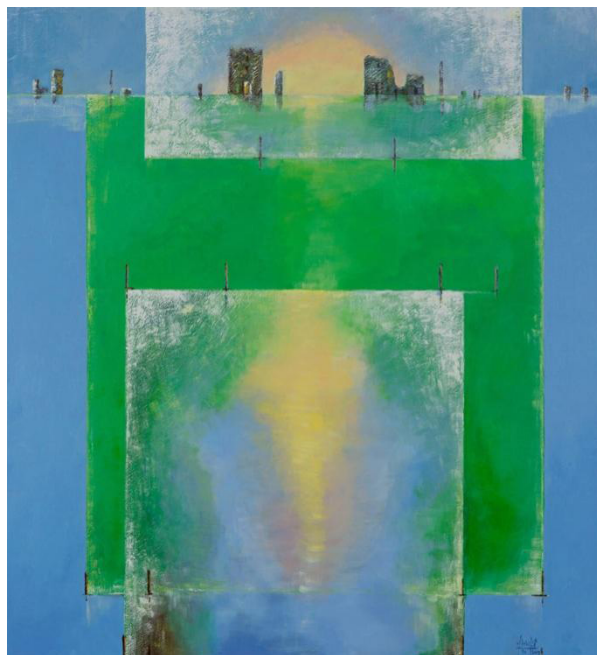
نخستین اثر امدادیان با عنوان در ستایش کمال‌الدین بهزاد (تصویر ۱) در ابعاد ۶۰cm×۴۵، برگرفته از تصویر شییک‌خان است (تصویر ۲). نگاره‌ای که از آن به‌عنوان تصویر محمدخان شیبانی یا شییک‌خان^{۱۴} یادشده، یکی از آثار منسوب به کمال‌الدین بهزاد (ابعاد ۱۲×۱۴cm) و اکنون در گنجینه موزه هنر متروپولیتن محفوظ است.

تصویر ۱: شییک‌خان اثر کمال‌الدین بهزاد (Bahari, 1997: 147)

تصویر ۲: در ستایش کمال‌الدین بهزاد اثر یعقوب امدادیان، گنجینه فرهنگستان هنر
(بهزاد در خاطر و خیال نقاشان، ۱۳۸۲: ۱۸)

تصویر ۳: بدون عنوان اثر یعقوب امدادیان (URL2)

کمال‌الدین بهزاد از معدود هنرمندان ایرانی است که در زمان حیات خود شهرت و اعتبار یافت. بسیاری از نگارگران به تقلید از آثار او پرداخته‌اند و یا نامش را در اثرشان به جای گذاشتند. با وجود محبوبیت بهزاد، زندگی او در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و اطلاعات کاملی از تاریخ تولد و زندگی او در دست نیست^{۱۱}. همچنین نمی‌توان به یقین آثار بهزاد را برشمرد. گاه بیش از ۵۰ اثر را به بهزاد منسوب کرده‌اند (سرمدی، ۱۳۸۰: ۱۲۶-۱۲۸). کریم‌زاده تبریزی در کتاب احوال و آثار نقاشان قدیم ایران ضمن شرحی درباره این نقاش پرآوازه، به تعداد ۳۲ اثر رقم‌دار اصیل اشاره می‌کند که توسط بهزاد نقاشی گردیده، به انضمام ۸ اثر که در کتاب ظفرنامه یزدی موجود است (نک: کریم‌زاده تبریزی: ۱۳۶۳: ۱۰۶-۱۲۰). به نظر می‌رسد شیبیک‌خان که اهل فضل و ادب بوده، شرایط مناسبی برای تداوم کار کارگاه هنری هرات و از جمله بهزاد فراهم نموده و تصویری که امروزه از محمد شیبیک‌خان با رقم صورت العبد بهزاد موجود است، از قرار معلوم در جواب این رعایت‌ها و عنایت‌ها بوده است (Bahari, 1997: 103).

در نگاره بهزاد، پیکره شیبیک‌خان به صورت چهارزانو نشسته بر زیراندازی قرمز تصویر شده که بر مخده‌ای تکیه زده است. ریشی کم‌پشت و کوتاه، چشم‌هایی بادامی و صورتی بیضی از خصوصیات تصویر شده برای شیبیک‌خان است. او لباسی به رنگ آبی خاکستری با دگمه‌هایی طلایی بر تن دارد که با کمربندی تکمیل شده است. حلقه‌ای در انگشت شست دست راست و دستمالی در دست چپ او دیده می‌شود. اشیا و ابزاری به صورت پراکنده بر روی زیرانداز اطرافش قرار دارد که به نظر قلمدان و دواتی است که با جزییات و دقت در ریزه‌کاری نقاشی شده است. نور منتشره سراسر تصویر را دربر گرفته است و از کنتراست تیره روشن و تضاد رنگ‌های مکمل برای بهتر دیده شدن

پیکره به‌خوبی استفاده شده است. نحوه قرارگیری پیکره در میانه صفحه، تقسیم فضا و چینش عناصر به‌گونه‌ای است که ترکیب‌بندی تقریباً متقارن به نظر می‌رسد. دو کتیبه سمت راست و چپ بالای سر تصویر که عبارت تصویر شیبیک‌خان و نیز العبد بهزاد بر آن‌ها نقش بسته است بر القای این حس تقارن در تصویر افزوده، گرچه قرینه نیست. ملکیان شیروانی معتقد است که «این تصویر زمانی بخشی از یک مرقع بوده است. سپس روی یک مقوا چسبانده شده و جدول‌بندی سمت راست آن در طول لبه بالایی مشخص می‌سازد که آن را از گوشه راست‌بالای صفحه‌ای بزرگ‌تر بریده‌اند. هنگام چسباندن آن روی مقوا دو قاب مذهب مطلا به خط نستعلیق در دو سمت سر مرد نشسته طراحی شده است که هر یک نامی دارد. در قاب سمت چپ العبد بهزاد و در قاب سمت راست شیبیک‌خان نوشته شده است. به نظر می‌رسد این کتیبه‌ها در کتابخانه سلطنتی در دوران حیات بهزاد یا اندکی بعد از وفات او در این تصویر تعبیه کرده‌اند، یعنی زمانی که یاد آثار بهزاد هنوز در ذهن کتابداران زنده بوده است» (ملکیان‌شیروانی، ۱۳۸۶: ۱۲۸).

یعقوب امدادیان با پیش‌متن قرار دادن نگاره فوق، بیش‌متن خود را نقاشی کرده است (تصویر ۲). او در این برگرفتگی تمام اثر بهزاد را بی‌هیچ تغییری تکرار (پاستیش) کرده و تنها بر فضای اطراف پیکره کمی افزوده و گسترده‌تر کرده است، چنانچه بیننده می‌تواند فضایی گسترده‌تر از کار بهزاد را در پیرامون پیکره مشاهده کند که به سبک نظام هندسی آثار امدادیان به تصویر درآمده است. به عبارتی، کار بهزاد در کادری بزرگ‌تر با رعایت همان قرینگی نسبی تنظیم شده است، اما سطوح رنگی پهناور، خط‌های کمرنگ و پراکنده و رنگ‌های ناپایدار و لغزان بر بستر بوم، ضمن اینکه شکل و تنوع سطوح هندسی نگاه کوبیستی به فضا و سوژه را نشان می‌دهد، حرکت و جنبشی را در کادر القا می‌نماید و افزون بر آن، طبیعتی گسترده و بی‌انتهای چشم‌اندازی فراخ را بازنمایی می‌کند. طبیعتی که چون دیگر آثار امدادیان به تحدید اشکال چهارگوش مقید شده و ارجاعی به زمین و آسمان دارد. در تصویر ۲ نیز اگر پیکره شیبیک‌خان از کادر حذف شود همان ترکیب‌بندی‌های انتزاعی امدادیان به چشم می‌آید که نمونه آن در تصویر ۳ قابل‌مشاهده است. به عبارتی، او با فرم و رنگ و گسترش فضا، ابعاد طبیعت را در هندسه خاص خود بازنمایانده است، اما بیننده می‌پندارد که شیبیک‌خان در طبیعت دشت بساط گسترانده است. امدادیان با برگرفتگی شکل پیکره از نگاره بهزاد (پاستیش) و انتقال آن به کادری جدید و با انجام تغییراتی در فضا اثری مدرن در سبک شخصی خود آفریده است. اثر امدادیان نه وجه طنزی دارد و نه تفننی، بلکه جدی است. در اینجا سبک در یک فرایند بینافراگونی از نگارگری به نقاشی مدرن تغییر یافته است. بنابراین بیش‌متنیت تراگونی از نوع جایگشت است. البته در این جایگشت بخش عمده تصویر شیبیک‌خان از بیش‌متن کپی (به‌اصطلاح پاستیش) شده است. در بیش‌متن و پیش‌متن تغییر مضمونی و یا سنی و غیره اتفاق نیفتاده و تغییرات بیش‌متن نسبت به پیش‌متن بسیار کم است و افزون بر تغییر عنوان به‌مثابه پیرامتن اثر و انتخاب عنوان «در ستایش کمال‌الدین بهزاد» به‌منظور تأکید بر پیش‌متن، به‌اختصار به شرح زیر است:

تغییر سبکی: نگاره بهزاد تمامی ویژگی‌هایی نگارگری سنتی را دارد، حال آنکه اثر امدادیان یک نقاشی مدرن با سبک شخصی هنرمند است که با همان هندسه و با ترکیب سطوح تخت و خطوط عمودی و افقی و در هم تنیدگی رنگ‌ها خلق شده و قاب و تصویری از گذشته در فضایی معاصر را تداعی می‌کند.

تغییر ابعاد: ابعاد کوچک پیش‌متن به ابعاد بزرگ‌تری در پیش‌متن تغییر یافته است.

مکان: پیش‌متن به‌گونه‌ای نقاشی شده که به نظر پیکره در طبیعت حضور دارد نه در فضای محصور داخل عمارت.

بیش متن دوم: فاقد عنوان

این اثر امدادیان در کادری مربع به ابعاد $69\text{cm} \times 69$ با تکنیک ترکیب مواد و بدون عنوان در نمایشگاه «خیال ایرانی، سلطان محمد در خاطر و خیال نقاشان» ارائه و در کتاب مجموعه آثار منتشر شده است (تصویر ۴). در مقدمه کتاب نمایشگاه به قلم مصطفی گودرزی تکریم سلطان محمد و معطوف داشتن نگاه هنرمند معاصر ایرانی به گنجینه‌های پربار هنر گذشته کشور و فراهم آوردن انگیزه برای شناخت و رجوع مجدد به شاهکارهای هنر گذشته ایران و غیره از مهم‌ترین اهداف برگزاری نمایشگاه خیال ایرانی ذکر شده است (گودرزی ۱۳۸۴: ۷). در نقاشی امدادیان در میان پس‌زمینه‌ای ساده با سطوحی از رنگ سایه‌های متنوع زرد و آبی بنفش روشن و کمی پایین‌تر از مرکز تابلو، پیکره مرد تارنوازی دیده می‌شود که در میان چمنزار و در کنار رود نشسته و به نقطه‌ای در بالای سر می‌نگرد. سرپوشی خاص و سفید بر سر و لباسی به رنگ نارنجی و زرد بر تن دارد. نقاشی فضایی آرام و شاد را القا می‌کند. برای یافتن پیش‌متن این اثر در بررسی آثار سلطان محمد مشخص شد نگاره به بند کشیدن یا مرگ ضحاک در کوه دماوند مورد الهام امدادیان قرار گرفته است.

تصویر ۴: بدون عنوان اثر یعقوب امدادیان، گنجینه فرهنگستان هنر (خیال ایرانی، ۱۳۸۴: ۱۵)

تصویر ۵: به بند کشیدن ضحاک اثر سلطان محمد (آژند، ۱۳۸۴: ۱۵۴)

نگاره سلطان محمد برای شاهنامه شاهطهماسبی در اواسط دهه ۱۵۳۰م. حدود ۹۲۸-۹۴۲ق تصویر شده و اکنون در موزه متروپولیتن نیویورک محفوظ است (تصویر ۵). طبق روایت فردوسی، فریدون پس از شکست ضحاک، او را در غاری در کوه دماوند به بند می‌کشد:

بیاورد ضحاک را چون نوند به کوه دماوند کردش به بند

سلطان محمد صحنه اوج این داستان را به تصویر درآورده است. در نگاره مذکور بخش عظیمی از نگاره به کوه و دامنه آن اختصاص یافته است. در سیاهی غاری در نزدیکی قلعه کوه مطابق داستان فردی در حال زنجیر کردن ضحاک است و مردی دیگر احتمالاً فریدون ناظر صحنه است. ۲۳ پیکره دیگر در قلعه یا اطراف و دامنه کوه پراکنده‌اند و مشغول گفتگو و ناظر صحنه‌اند. پراکندگی پیکره‌ها به کمک سایر عناصر تصویر، ترکیب‌بندی اسپیرالی را شکل می‌دهد که چشم بیننده را به سوی غار هدایت می‌کند که اتفاق اصلی در آنجا رخ می‌دهد. بخش کمی از تصویر در بالای کوه به آسمان آبی با ابرهای پیچان به رنگ سفید اختصاص یافته است. نگاره از ترکیبی پر جنب و جوش و جوش با رنگ‌های روشن و درخشان برخوردار است. آژند درباره نگاره نوشته است: گرچه سخن از مرگ است، اما مرگ چه کسانی؟ مرگ کسانی که مردم را عرصه قتل و غارت و قحط و غلا ساخته‌اند. پس مرگ چنین کسانی نه دلتنگی، بلکه جای دل‌گشادگی و دل‌نوازی دارد و به جای رنگ‌های تیره و خاکستری باید از رنگ‌های شاد بهره جست و سلطان محمد این کار را در این دو نگاره به کمال رعایت کرده و فضایی مملو از رنگ‌های چشم‌نواز پدید آورده است. حتی در پایین ترکیب‌بندی مرگ ضحاک خنیاگران به تارنوازی مشغول‌اند (آژند، ۱۳۸۴: ۱۵۳). ابیاتی در دو کتیبه درج گردیده، یکی در کنار دهنه غار منطبق با تصویر به این شرح است:

فرو بست دستش بر آن کوه باز بدان تا بماند به سختی دراز
و چهار بیت دیگر ادامه آن در کادری مماس با لبه زیرین نقاشی با این بیت آغاز شده است:
بماند بر آن گونه آویخته وزو خون دل بر زمین ریخته
بیا تا جهان را به بد نسپریم به کوشش همه دست نیکی بریم
نباشد همی نیک و بد پایدار همان به که نیکی بود یادگار
سخن ماند از تو همی یادگار سخن را چنین خوارمایه مدار

امدادیان برخلاف فضای پرتحرک و شلوغ و رنگین نگاره سلطان محمد، صرفاً پیکره تارنوازی نشسته در پایین نگاره را به همراه بخشی از محیط پیرامونی شامل چمنزار و گیاهان و رودخانه انتخاب و اثر خود را تصویر کرده است. تنها حرکت پیکره و نگاه او به صورت معکوس از چپ به راست شده است. در پیش‌متن فضا و پس‌زمینه نقاشی به صورت ساده و انتزاعی با سطوح مختلف رنگ پوشانده شده است. امدادیان تنها تصویر یک نوازنده را از میان بیست‌وسه پیکره موجود در نگاره انتخاب و پاستیش و بازآفرینی کرده و ضمن ارزش‌گذاری ویژه، این پیکره را به سوژه اصلی پیش‌متن تبدیل و برجسته کرده است. ضمن آنکه جایگاه ارزشی فریدون و ضحاک و دیگر پیکره‌ها را کاسته و از تصویر حذف کرده است. با توجه به آنکه در پیش‌متن سبک نگارگری به نقاشی مدرن تغییر یافته، از این‌رو، پیش‌متنیت دگرگونی و از گونه جایگشت است. در مقایسه میان پیش‌متن و پیش‌متن، می‌توان به تغییرات زیر اشاره کرد:

۱. کادر مستطیل شکل پیش‌متن به ابعاد بزرگ $69 \times 69 \text{ cm}$ و به کادری مربع در پیش‌متن تغییر یافته است.

۲. در پیش‌متن با تغییرات کمی و کاهشی، همه عناصر و پیکره‌های موجود در پیش‌متن حذف شده است.

۳. وضعیت بینانسانانه‌ای پیش‌متن از دو نظام کلامی و تصویری به نظام تکنشانه‌ای در پیش‌متن تغییر یافته و متن از آن حذف شده است.

۴. نگاره سلطان محمد برای شاهنامه و در ژانر حماسی تصویر شده، حال آنکه اثر امدادیان با حذف ویژگی‌های روایی و همچنین حذف دیگر عناصر تصویر بیشتر در ژانر تغزلی قرار می‌گیرد و از ویژگی‌های حماسی پیش‌متن برخوردار نیست. بنابراین، تفاوت مضمونی اتفاق افتاده است. بیننده در پیش‌متن با نوازنده‌ای مواجه است که سرخوشانه در طبیعت اوقات می‌گذراند، اما در پیش‌متن روایتی از یک واقعه و رویداد نشان داده شده که بر اساس یک متن شکل‌گرفته و حضور نوشتار بر روایت حماسی پیش‌متن تأکید می‌کند.

۵. اثر سلطان محمد واجد ویژگی‌هایی مکتب نگارگری تبریز است. شریف‌زاده در اشاره به ویژگی‌های مکتب تبریز آورده است: نقاشان تبریزی به‌رغم ریزه‌کاری بسیار، آدم‌ها را تنها نشان نمی‌دادند. آن‌ها برای ترسیم محیط زندگی و دقایق روزمره و هر آنچه به نحوه زندگی مربوط است، شور و شوق بسیار داشتند و می‌کوشیدند که تمامی دنیای پیرامون را در این تصویر ریزنقش بنمایانند و بنابراین سراسر صفحه را پر می‌کردند (شریف‌زاده ۱۳۷۵: ۱۳۸). ترکیب‌بندی‌های چند سطحی که از پایین به بالا

گسترده می‌شود و از قاب بیرون می‌زند، حرکت و جنبش، رنگ‌های درخشان و پرمایه، اهمیت تمامی عناصر و اجزای ترکیب‌بندی و به‌خصوص لباس و پوشش سر اشخاص، دقت در طرز کار و تزیینات و طراحی از دیگر ویژگی‌های مکتب تبریز عنوان شده است (همان: ۱۳۸-۱۳۹). تمامی این خصوصیات در نگاره پیش‌متن مشاهده می‌شود، اما نقاشی امدادیان اثری معاصر و پست‌مدرن با همان هندسه و تاش‌های رنگی است که یک پیکره را به شکل قاب در برگرفته است.

۶. تغییر جایگاه ارزشی از دیگر تفاوت‌های پیش‌متن با پیش‌متن است. قبلاً گفته شد که عناصر و شخصیت‌های یک متن از ارزش یکسانی برخوردار نیستند و گاه برخی شخصیت‌ها یا کنش‌ها نقش اصلی ایفا کرده و جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص می‌دهند و نقش تعیین‌کننده‌تری به خود گرفته و تأثیر عمیق‌تری بجای می‌گذارند. در اثر امدادیان یک پیکره از میان ۲۳ پیکره پیش‌متن انتخاب و جایگاه ارزشی ویژه‌ای به خود گرفته و با بزرگ‌نمایی به‌عنوان سوژه اصلی در پیش‌متن نمایانده شده و بیشتر مورد توجه و نگاه مخاطبان قرار گرفته است. مجموع رابطه پیش‌متن و پیش‌متن را می‌توان در جدول زیر خلاصه کرد.

جدول ۲- مقایسه پیش‌متن و پیش‌متن دو اثر مورد بررسی

پیش‌متن	بیش‌متن	گونه پیش‌متنی	شباهت	تفاوت
		دگرگونی جایگشت پاستیشی	* تشابه پیش‌متن به پیش‌متن و تکرار کتیبه‌های نوشته، عناصر و پیکره، رنگ و شباهت ساختاری * شباهت مضمونی	* تغییر سبک * گسترش زاویه دید با افزایش فضا و ایجاد فاصله بیشتر با متن تصویری
		دگرگونی جایگشتی	تکرار تک پیکره نوازنده با همان حالت و فضای اطراف او	* حذف عناصر متعدد پیش‌متن * برجسته‌سازی یک پیکره * تغییر سبک * تغییر در نشانه‌های مکانی و زمانی * تغییر در کادر عمودی به مربع * تغییر در ترکیب‌بندی * تک نشانه‌ای شدن پیش‌متن * تغییر مضمون حماسی به تغزلی

نتیجه‌گیری

توجه به متون پیشین و الهام و برگرفتگی از آن‌ها صرفاً ویژگی و امتیاز ادبیات محسوب نمی‌شود، بلکه می‌تواند در ابعاد متفاوت و شاید گسترده‌تر در نقاشی و سایر هنرها نیز تحقق و تعمیم یابد و هنرها در روابطی درهم‌تنیده با ارجاع به هنر از پیش موجود خلق شود. برای بررسی و مطالعه چنین برگرفتگی‌هایی می‌توان از نظریه‌هایی همچون بینامتنیت و ترامتنیت بهره گرفت. این نوشتار با توجه به آرای ژنت در خصوص بینامتنیت و تمرکز بر دگرگونی جایگشتی توانست از امکانات این روش، برای تحلیل نقاشی معاصر بهره گیرد. در این مطالعه، دو اثر یعقوب امدادیان و شیوه‌های برگرفتگی او از نگارگری بررسی شد. برای این مطالعه ابتدا متن اصلی یا پیش‌متن هنرمند از بین نگاره‌های سلطان محمد و کمال‌الدین بهزاد شناسایی و متمایز شد. سپس با توجه به گونه‌شناسی پیش‌متنی ژنت و تعریف آن، مشخص شد تغییرات ایجادشده در پیش‌متن جدی و با تغییر سبک همراه بوده است. بنابراین، برگرفتگی از گونه جایگشتی است و سبک نگارگری پیش‌متن به نقاشی مدرن تغییر یافته، اما امدادیان در هر اثر با تدبیری ویژه نظام دیداری جدید را شکل داده است، چنانچه در نقاشی نخست تمام نگاره بهزاد پاستیش و یا به عبارتی کپی و بازتولید شده و هنرمند تنها سطوحی رنگی به کار افزوده که ضمن گسترش فضا، طبیعت را تداعی می‌کند، بی‌آنکه در مضمون پیش‌متن تغییری رخ داده باشد. دومین نقاشی اما پاستیش جزئی و بخشی است و قسمتی کوچک از پیش‌متن برگرفته و بزرگنمایی و ارزش‌افزایی شده و در فضایی جدید ارائه گردیده است. امدادیان با تغییرات و برگرفتگی‌های ناهم‌زمانی توانسته است آثاری نوین خلق کند که ریشه در نگارگری داشته و بازتاب سنت تصویری و هنری گذشته ایرانی-اسلامی است. بی‌شک، هر نوع از تغییرات صوری و کمی و حذف و کاهش عناصر پیش‌متن و ارزش‌گذاری و ارزش‌زدایی از عناصر آن، می‌تواند تغییراتی در حوزه معنی و محتوا و مضمون در پیش‌متن ایجاد کند و با تغییر دلالت‌های معناشناختی ارزش‌ها و معانی نوینی به اثر جدید بیفزاید که می‌تواند با رویکردهای دیگری مورد نقد و تحلیل قرار گیرد. در این نوشتار، صرفاً به بررسی دو شیوه از آن خودسازی نقاش معاصر از نگارگری سنتی بسنده شد، حال آنکه با گسترش این بحث می‌توان، روش‌های مختلف از آن خودسازی در هنر معاصر را بررسی و گونه‌شناسی کرد تا در نهایت بتوان به گونه‌شناسی و نظریه‌ای بومی برای تحلیل و نقد آثار معاصر دست یافت.

1. Transtextualité
2. Gérard Genette
3. Intertextuality
4. Palimpsestes La littérature au second degré
5. Dérivation
6. hypertext
7. hypotext
8. Imitation
9. Transformation
10. Transposer

۱۱. می‌توان به نظرات ژنت نوع سومی با عنوان جابجایی افزود. در این حالت عنصری کم و زیاد نمی‌شود، بلکه عناصر جابجا می‌شوند یا تغییر وضعیت می‌دهند.

12. Amplification
13. Extension
14. Expension.

۱۵. محمدخان شییبانی در ۹۱۳ق وارد هرات شد و حدود سه سال و چند ماه هرات را در اختیار داشت. بهزاد از جمله هنرمندانی بود که در این دوران در هرات باقی‌مانده و در خدمت شیبیک‌خان ازبک مقامی پرارج یافت و به خلق آثاری همت گماشت (کریم‌زاده تبریزی، ۱۳۶۳: ۱۱۱/۱).

۱۶. تاریخ تولد بهزاد را در نقل‌قول‌های مختلف بین سال‌های ۸۵۴ق. و یا ۸۶۰ق یا ۸۷۰ق دانسته‌اند. رویین پاکباز (۱۳۷۶) تولد بهزاد را حدود ۸۶۵ق در هرات ذکر کرده است. او که در کودکی یتیم شد، تحت سرپرستی روح‌اله میرک هراتی، قرار گرفته و نزد او نقاشی و تذهیب را آموخت (از استاد ولی‌الله به‌عنوان دیگر معلم بهزاد نام برده‌اند). در محفل امیر علیشیر نوایی پرورش فکری یافت و سپس به خدمت سلطان حسین بایقرا درآمد. زمانی که محمد شیبیک‌خان ازبک هرات را در تصرف داشت (۹۱۳-۹۱۶ق)، بهزاد نقاش دربار او بود احتمالاً در سال‌های نخست پادشاهی اسماعیل اول صفوی نیز در هرات ماند و برای شاه کار کرد. از جانب شاه اسماعیل به مقام سرپرستی کتابخانه سلطنتی منصوب شد (۹۲۸ق). سپس به تبریز رفت و تا اوایل سلطنت تهماسب اول در قید حیات بود و در تبریز دیده از جهان فروبست (۹۴۲ق).

فهرست منابع

- آژند، یعقوب. (۱۳۸۴). سیمای سلطان محمد نقاش. تهران: فرهنگستان هنر.
 آلن، گراهام، (۱۳۸۰)، بینامتنیت. ترجمه پیام یزدانجو. تهران: مرکز.
 احمدی، بابک. (۱۳۸۰). ساختار و تأویل متن. تهران: مرکز.
 امین، هدی. (۱۳۹۰). «گفتگو با یعقوب امدادیان، نقاشی انتزاعی هیچ‌وقت از مد نمی‌افتد».

شرق. (شماره ۱۴۷۴)، ۹.

بهزاد در خاطر و خیال نقاشان. (۱۳۸۲). تهران: فرهنگستان هنر.
 پاکباز، روئین. (۱۳۹۵). دایره‌المعارف هنر. ج ۲. تهران: فرهنگ معاصر.
 پاکباز، روئین. (۱۳۷۶). تاریخ نقاشی ایرانی. تهران: سیمین و زرین.
 حسینی‌راد، عبدالمجید. (۱۳۸۲). یادنامه کمال‌الدین بهزاد. تهران: فرهنگستان هنر.
 خیال ایرانی، سلطان محمد در خاطر و خیال نقاشان. (۱۳۸۲). تهران: فرهنگستان هنر.
 رجبی، زینب؛ و حسنعلی پورمند. (۱۳۹۹). «تحلیل نگاره یوسف و زلیخا اثر کمال‌الدین
 بهزاد بر اساس نظریه ترامنتیت ژنت». *کیمیای هنر*، ۷۷-۹۵.
 سردی، عباس. (۱۳۸۰). *دانشنامه هنرمندان ایران و جهان اسلام*. تهران: هیرمند.
 شریف‌زاده، سید عبدالمجید. (۱۳۷۵). *تاریخ نگارگری در ایران*. بی‌جا: بی‌نا.
 کریم‌زاده تبریزی، محمدعلی. (۱۳۶۳). *احوال و آثار نقاشان قدیم ایران*. ج ۱. لندن.
 کنگرانی، منیژه؛ و همکاران. (۱۳۹۸). «برگرفتنی‌های نقاشی معاصر ایران از یک نگاره
 بهزاد (گریز یوسف از زلیخا)». *رهپویه هنر*. (شماره ۲)، ۲۷-۳۵.
 ملکیان‌شیریوانی، اسدالله. (۱۳۸۳). «آثار امضادار و مستند بهزاد». *مجموعه مقالات همایش
 کمال‌الدین بهزاد*. تهران: فرهنگستان هنر، ۱۲۱-۱۴۱.
 نامورمطلق، بهمن. (۱۳۹۱). «گونه‌شناسی بیش‌متنی». *پژوهش‌های ادبی*. (شماره ۳۸)،
 ۱۳۹-۱۵۲.
 نامورمطلق، بهمن. (۱۳۹۵). *بینامتنیت از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم (نظریه‌ها و
 کاربردها)*. تهران: سخن.
 نامورمطلق، بهمن. (۱۳۸۶). «ترامنتیت مطالعه‌ی روابط یک متن با دیگر متن‌ها». *پژوهشنامه
 علوم انسانی*. (شماره ۵۶)، ۸۳-۹۹.
 نامورمطلق، بهمن. (۱۳۹۹). *تراوایت*، رابطه بیش‌متنی روایت‌ها. تهران: سخن.
 مجموعه مقالات همایش کمال‌الدین بهزاد. (۱۳۸۳). تهران: فرهنگستان هنر.
 نوروزی، نسترن؛ و همکاران. (۱۳۹۴). «خوانش کمال‌الدین بهزاد از داستان سعدی و
 جوان کاشغری بر اساس الگوی تعلیم و تربیت عرفانی نورالدین عبدالرحمن جامی». *جلوه
 هنر*. (شماره ۳۴)، ۳۹-۵۳.
 یزدان‌پناه، مریم؛ و همکاران. (۱۳۹۸). «خوانش ترامنتی چهار اثر از هنرمند معاصر آیدین
 آغداشلو». *کیمیای هنر*. (شماره ۲۹)، ۷۲-۸۳.

<https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/۵۷۵۵۹>

Bahari, Ebadollah. (1997). *Behzad*. London: VictoriaHouse

.Gérard Genette. (1982). *Palimpsestes. La littérature au second degré*. Paris, Seuil

.Kristeva, Julia.)1974. (*La révolution du langage poétique*. Paris: Seuil

۵۷۵۵۹ /URL1: <https://newspaper.hamshahrionline.ir/id>

<https://galleryinfo.ir/Artist/fa/1315#lg=1&slide=1>:URL۲