

پژوهشنامه خراسان بزرگ

دوره ۱۴، شماره ۵۰، بهار ۱۴۰۲

ISC | MSRT | ICI

شاپا الکترونیکی: ۲۷۱۷-۱۶۷۱

شاپا چاپی: ۲۲۵۱-۶۱۳۱

مقاله پژوهشی

تبلور گل و مرغ در تشعیر دوره تیموری*

محمد سواری الف، علیرضا شیخی ب

(الف) دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع دستی، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

(ب) دانشیار، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

تشعیر در دوره تیموری بر حاشیه کتاب‌ها شکل گرفت و مرقعات ایجاد شد. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی می‌کوشد تا به این پرسش‌ها پاسخ دهد که چگونه گل و مرغ به‌عنوان یکی از موضوعات تشعیر در حاشیه مرقعات به‌عنوان موضوع اصلی مورد توجه نگارگران قرار گرفت؟ و تأثیر نقاشی گل و پرند در چین بر گل و مرغ ایرانی خصوصاً در دوره تیموری چطور قابل تبیین است؟ یافته‌ها مبتنی بر تحلیل‌های بصری نگاره‌ها، حاکی از آن است که طبع هندوستی حاکمان تیموری و خزینه‌های پر از طلا و میل به تجمل‌گرایی، توانست موجبات شکل‌گیری مرقعات برای شاهزادگان تیموری را فراهم کند و برای هنرمند فراغ بالی در استفاده از طلا برای نقاشی‌هایی که به شیوه حلکاری با موضوعات گرفت و گیر بود و تشعیر خوانده می‌شد، ایجاد شود. یکی از موضوعات مورد استقبال هنرمندان در طراحی تشعیر مرقعات، گل و مرغ بود که از دو منظر قابل بررسی است. نخست میل به واقع‌گرایی در طراحی این تشعیرها بود که هنرمندان را به سمت موضوعات عینی سوق می‌داد و دیگر آن‌که به‌واسطه ورود آثار هنری چینی، هنرمندان هرات متأثر از سبک و سیاق طبیعت‌نگاری دوره سونگ و مینگ قرارگرفته بودند. بخش عمده اطلاعات این پژوهش را مرقعات چهارگانه در موزه توپقاپی سرای استانبول و آلبوم دی‌یتس در موزه برلین تکمیل می‌کند. شیوه گردآوری مطالب و تصاویر این پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای و استفاده از منابع قابل دسترسی موزه‌ها و سایت‌های معتبر انجام گرفته است.

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

شماره صفحات: ۱۳-۲۸

واژگان کلیدی:

تشعیر، گل و مرغ، مرقعات چهارگانه، سیاه‌قلم، دوره سونگ

استناد به مقاله:

سواری، محمد؛ شیخی، علیرضا. (۱۴۰۲). تبلور گل و مرغ در تشعیر دوره تیموری. پژوهشنامه خراسان بزرگ. ۱۴ (۵۰)، ۱۳-۲۸.

از دستگاه خود برای اسکن و خواندن مقاله به صورت آنلاین استفاده کنید.

DOI: <https://doi.org/10.22034/JGK.2023.321280.1016>URL: https://jgk.imamreza.ac.ir/publisher?_action=publish&article=171989&related_issue=23532

Journal of Great Khorasan by Imam Reza International University is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

* این مقاله برگرفته از پایان‌نامه نویسنده اول با عنوان سبک‌شناسی گل و مرغ از دوره تیموری تا دوره معاصر به راهنمایی علیرضا شیخی در دانشگاه هنر است.

نویسنده مسئول مکاتبات: (a.sheikhi@art.ac.ir)

مقدمه

هنر ایران را در چهار بخش روایی، اسطوره‌ای، تزئینی و گرفت و گیر می‌توان بررسی کرد. تلاقی گرفت و گیر و تزئینات به‌خوبی در تشعیر پیداست. تشعیر شیوه‌ای از گرفت و گیر در حاشیه مرقعات و کتاب‌ها به‌صورت حلکاری یا سیاه‌قلم بود که در اواخر دوره جلایری مرسوم گشت و در دوره تیموری بسیار مورد توجه قرار گرفت (تاکستانی، ۱۳۹۲: ۷). مرقعات نسخه‌های چندبرگی از آثار هنرمندان خواه همزمان یا از گذشته در کنار هم بود که به شیوه فصالی هم‌نشین شده و هنرمندان بر حواشی آن نقوشی را رقم می‌زدند که تشعیر نام داشت. در دوره تیموری تشعیرها از حاشیه به متن و موضوع اصلی تبدیل شد و از دل اولین نمونه‌های آن، گل و مرغ بیرون آمد. گل و مرغ، هم‌نشینی گل و پرنده بود که صورت تلطیف‌شده و طبیعت‌گرایانه از تقابل حیوانات اساطیری محسوب شده که بر حاشیه مرقعات نقش می‌بستند. در بررسی بسترهای شکل‌گیری تشعیر بر حاشیه مرقعات سه عامل را می‌توان دخیل دانست. نخست باورها و نگرش هنرمندان به نقش‌مایه‌های اسطوره‌ای و روایی مانند سیم‌مرغ و اژدها، دوم میل به طبیعت‌گرایی بود که می‌توان این خصلت را از دستاوردهای هنر شرق دانست و سوم علاقه حاکمان و درباریان به تزئینات که سفارش‌دهندگان اصلی کتاب‌ها بودند. طبیعت‌نگاری بر حاشیه مرقعات حاکی از تمایل سفارش‌دهندگان به تزئینات بود و حضور موجودات افسانه‌ای نشان از باورهای مذهبی و اسطوره‌ای هنرمندان و نیز سنت‌های تصویری که از شرق دور به فلات ایران می‌رسید. تشعیرها به نسبت موضوع کتاب یا مرقعات غالباً تغییر می‌کرد، اما همیشه وجه اصلی آن الگوی گرفت و گیر بود. در دوره تیموری در حاشیه کتاب‌ها و مرقعات با موضوع شعرهای تغزلی یا دیوان شعرا، تقابل گل‌ها و مرغان بیشتر بود. گل‌ها به شیوه ختایی و مرغانی چون اردک، لک‌لک، پرندگان شکاری و مرغ خوش‌الحان در پیچ‌وتاب گل‌ها بودند. گل و مرغ در دوره تیموری را می‌توان متأثر از دو عامل دانست. نخست سفر غیاث‌الدین محمد به همراه کاروان تجاری-سیاسی به چین و انتقال سنن تصویری چینی به ایران

و دوم شکل‌گیری مرقعات توسط هنرمندان که می‌توانستند آزادانه به موضوعات پیرامون خود از جمله طبیعت پردازند. رابطه تنگاتنگ تشعیر و واقع‌نگاری را از میانه دوره تیموری می‌توان بررسی کرد، چنانچه در اواخر دوره صفوی به الگوی نقاشی گل و مرغ تبدیل می‌شود و همچون اثر هنری مستقل در تجارت جای باز کرده و در این طی طریق، عواملی چون تجارت، بازار عرضه و تقاضا، ورود کالاهای خارجی و سیاست‌های درباری بر روی آن تأثیرگذار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اهمیت تشعیر در شکل‌گیری گل و مرغ به‌عنوان موضوع اصلی نقاشان و تأثیر آن از نقاشی چینی است. از این‌رو، چگونه گل و مرغ به‌عنوان یکی از موضوعات تشعیر در حاشیه مرقعات به‌عنوان موضوع اصلی مورد توجه نگارگران قرار گرفت؟ همچنین در پی پاسخ به این سوالیم که نقاشی گل و پرنده در چین چه تأثیری بر گل و مرغ ایرانی در دوره تیموری گذاشت؟ ضرورت این پژوهش بررسی جایگاه گل و مرغ در دوره تیموری و ظهور آن از درون تشعیرها و کتاب‌آرایی مرقعات است.

پیشینه پژوهش

فدریک ویز در مقاله «قلم‌گیری ایرانی چگونه جایگزین تاش قلم چینی شد: مطالعه موردی مرقع بهرام میرزا» به بررسی نقاشی چینی و ایرانی در مرقع بهرام میرزا می‌پردازد. فایزه نوروزی و همکاران در مقاله «خوانش صورت‌نگرایانه عناصر نستعلیق و تشعیر در کتاب‌آرایی دوران تیموری تا قاجار»، به اشتراکات نستعلیق و تشعیر در مرقعات ضمن تطابق آن با تذهیب و مقایسه این سه باهم، می‌پردازند. فریبا بختیاری و حسن‌علی پورمند در مقاله «بررسی تطبیقی هنر گل و پرنده در چین و ایران»، به وجوه مشترک گل و مرغ‌سازی در دو سرزمین پرداخته‌اند. یعقوب آژند در مقاله «اسلوب سیاه‌قلم در نگارگری ایران»، به بررسی شیوه طراحی سیاه‌قلم در مرقعات، خصوصاً در دوره تیموری پرداخته است. آژند در مقاله‌ای دیگر با عنوان «تأثیر عناصر و نقش‌مایه چینی در هنر ایران»، به بررسی عناصر وام‌گرفته چینی در هنر می‌پردازد. مصطفی ندرلو در مقاله «مقدمه‌ای بر تشعیر در نقاشی ایرانی»، به شکل‌گیری تشعیر بر حاشیه نسخ نفیس ایران

به‌خصوص در مکتب شیراز رونق بیشتری می‌یابد. در این نوع کتاب‌آرایی که نمونه‌اش را در مکتب تبریز ایلخانی نیز داریم هنرمندان چندین دفتر شعر را در یک گلچین کتاب‌آرایی و به حامی هنر خود اهدا می‌کردند. این کار در دوره تیموریان به کتاب‌آرایی تحولی نو بخشید چون در جای خود راه به مسیر دیگری برد که از عوامل مهم رواج نگاره‌های تک‌برگی شد و آن همان مرقع‌سازی بود» (آژند، ۱۳۹۳: ۱۲۳).

مرقعات مرکب از قطعات مجزا و مستقلی از خطاطی و نقاشی و طراحی بود که به‌وسیله و به سلیقه و همت یکی از هنرمندان برجسته با معیارهای هنری گردآوری و روی برگ‌های مجزا چسبانده، صحافی و سپس تجلید می‌شد. عوامل مؤثر دیگر در اوج نگاره‌های تک‌برگی ورود بعضی از نقاشی‌های تک‌برگی اروپایی به ایران بود. از دوره تیموریان راه دریای تجاری ایران به هند و اروپا و چین فعال شد (همان). بخش عمده اطلاعات ما در کنار آلبوم دی‌پتس، از مرقعات چهارگانه است که در موزه توپقاپی - خزینه‌های H.2152, H.2153, H.2153 و H.2153 را به مرقع بایسنقر، حاکم تیموری نسبت داده و مرقع H.2152 را به مرقع یعقوبی نسبت داده و مرقع H.2153 را مرقع فاتح خوانده که احتمالاً برای یعقوب‌بیگ ترکمان گردآوری شده است. مرقع H.2154 متعلق به بهرام‌میرزا است که دوست محمد بر دیباچه آن، اطلاعاتی از احوال هنرمندان قرار داده است. بخشی از مرقع H.2160 یا مرقع یعقوبی به آثار محمد سیاه‌قلم و ترکمانان قرن نهم هجری قمری تعلق دارد.

دوست محمد هروی در دیباچه خود از نقاشانی که در دربار جلایری و ایلخانی کار می‌کردند پیش از همه به احمد موسی اشاره کرده است که شاگرد پدرش موسی بود. موسی از هنرمندان صورتخانه کارگاه هنری بود که در مرقع H.2153 آثاری از او باقی است. او در دیباچه مرقع بهرام‌میرزا به سال ۹۵۱ق. می‌نویسد: «استاد احمد بن موسی پرده‌گشای چهره تصویر شد و تصویری که حالا [در زمان شاه‌طهماسب صفوی] متداول است او اختراع کرده» (مایله‌روی، ۱۳۷۲: ۲۶۹). شمس‌الدین از شاگردان احمد بن موسی بود و در زمان اویس جلایری تربیت یافت، نزد او کار کرد و سمت

پرداخته است. در مقاله «بررسی مخزن‌الاسرار کتابخانه عمومی نیویورک»^۱ از پریسکلا سوکک، به بررسی روابط فرهنگی ترکمانان و تیموریان، سیاه‌قلم‌ها و تأثیر هنر چینی بر تشعیر این نسخه می‌پردازد. در مقالات مذکور به‌طور مشخص به گل و مرغ دوره تیموری یا شکل‌گیری آن بر بستر سیاه‌قلم‌ها یا تشعیرهای دوره تیموری اشاره‌ای نشده است. نقطه عطف این پژوهش، واکاوی نقش گل و مرغ از تشعیر و سیاه‌قلم‌های دوره تیموری است.

روش پژوهش

رویکرد پژوهش، کیفی و از نظر هدف بنیادین و روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. سعی بر آن است تا با بررسی تشعیر دوره تیموری، بنیان‌های تصویری گل و مرغ تبیین و تأثیرگذاری هنر گل و پرده‌سازی چینی را به‌عنوان میراث ختاییان بر گل و مرغ ایرانی مشخص شود. گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای و تصاویر آثار موزه توپقاپی به شیوه میدانی است.

میراث هنرپروری آل‌جلایر در شکل‌گیری مرقعات تیموری

در نقل قول دولتشاه می‌توان علاقه سلطان اویس به خطاطی و تصویرگری را که از علل اصلی شکل‌گیری مرقعات در کتابخانه مغولان بود متوجه شد: «در انواع هنر و صلاحیت وقوف داشتی و به قام واسطی صورت کشیدی که مصوران حیران بماندی» (سمرقندی، ۱۳۸۲: ۱۹۷). سلطان احمد در ۷۹۵ق. تبریز را گشود و در ربع رشیدی استقرار یافت (خواندمیر، ۱۳۵۳: ۴۸۰/۲). او «در تصویر و تذهیب و خاتم‌بندی نظیر نداشته و از خطوط شش قلم را خوب می‌نوشته است» (فخره‌روی، ۱۹۶۸: ۶۳). هنگامی که تیمور به بغداد لشکر کشید، انواع گنجینه‌ها و نفایس را از دربار سلطان احمد به دست آورد (یزدی، ۱۳۶۳: ۴۵۲/۱) که مسلماً نسخ نفیس کتابخانه جزو آن بوده است. تیمور سپس هنرمندان و پیشه‌وران ماهر را از بغداد به سمرقند فرستاد که استاد عبدالحی نقاش و شیخ محمد، فرزند خواجه جامی بندگان تبریزی خطاط، در آن زمره بودند. تیمور در ۷۸۸ق. وارد آذربایجان شد و در حوالی شنب غازان خان نزول کرد (همان: ۲۹۰). مرقع‌سازی از زمان تیموری شروع می‌شود. «در دوره تیموریان گلچین‌سازی از آثار شاعران مرسوم است که

1 . The New York Public Library Makhzan al-asrar and Its importance.

استادی یافت و پس از مرگ او در ۷۷۶ق. ملازمت کس دیگری را نپذیرفت. خواجه عبدالحی را از شاگردان شمس‌الدین و سلطان احمد جلایر شاگرد عبدالحی بود (بینیون و همکاران، ۱۳۹۶: ۳۶۱). خواجه عبدالحی با هجرت خود به سمرقند، ویژگی‌های نگارگری غرب ایران را به شرق ایران منتقل کرد و شاگردان او از پایه‌گذاران مکتب هرات شدند. استاد عبدالحی در شیوه سیاه‌قلم تبحر داشت و از آثار بازمانده او می‌توان به تشعیرهای سیاه‌قلم بر حاشیه دیوان سلطان احمد جلایر (ندرلو، ۱۳۸۶: ۳۴) به خط میرعلی تبریزی در ۸۰۷ق. اشاره کرد [محموظ در گالری فریر واشنگتن].

جنید سلطانی نگارگر ایرانی قرن هشتم و نهم هجری قمری است که در دیوان سلطان احمد کارکرده است (تصویر ۱).

حضور چشمگیر پرندگان باعث شده روایت مطلوب از مرغ جادویی سیمرغ باشد (گرابار، ۱۳۹۶: ۷۵). شیوه قلمگیری این نگاره نزدیک به شیوه تشعیر است که در آن رنگ‌های طلایی و آبی بر دیگر رنگ‌ها غلبه دارد. در این نگاره‌ها صحنه‌هایی از زندگی روستایی تصویر شده که مسبوق به سابقه نبوده و تأثیر شیوه نقاشی چینی در خطوط و زوایای اشکال، خصوصاً پرندگان و حیوانات قابل تشخیص است. نگاره‌های این مجموعه، برخلاف دیگر کتاب‌ها به‌جای متن در حاشیه قرار گرفته‌اند. او از نقاشان رسمی دربار سلطان احمد در بغداد بود و بدین سبب در حاشیه برخی آثارش جنید سلطانی رقم می‌زد (زکی، ۱۳۶۴: ۸۷). جنید را نخستین نقاش ایرانی می‌دانند که نام خود را در زیر برخی از آثارش رقم زده است (کورکیان و سیکر، ۱۳۹۶: ۲۴).



تصویر ۱: تشعیر دیوان سلطان احمد جلایر، منسوب به جنید، محفوظ در گالری فریر (URL1)

تشعیر در مرقعات؛ بنیان‌های گل و مرغ در دوره تیموری

یکی از سنن نقاشی و خطاطی سده هشتم هجری، تذهیب نسخ خطی با طرح‌های طبیعت‌گرایانه بود (شراتو و گروه، ۱۳۹۱: ۵). رسم نقاشی صحنه‌های جانوری به رنگ طلایی (تشعیر) در تئینات کتاب در سده نهم هجری آغاز شد. در تعریف تشعیر باید گفت: آنگاه که متن اصلی پس از پایان متن، در حاشیه ادامه می‌یابد، حاشیه‌ها بی‌تزیین باقی‌گذارده می‌شود تا با انواع نقوش انتزاعی یا پیکره‌وار به رنگ طلایی همراه با اندکی رنگ‌های دیگر پر شوند یا از طراحی‌هایی با خطوط ظریف و تاش‌های ملایمی از رنگ حاشیه متن یا تصویر را در بر بگیرند. این طراحی‌های تصویرگرانه در حاشیه‌ها (تشعیر) پیوند بین تذهیب و نقاشی مینیاتور در دوره تیموری محسوب می‌شود. تشعیرها علاوه بر بازنمایی دقیق نقوش طبیعی و اسطوره‌ای، کارکرد تزیینی دارند. به این ترتیب مهارتی که در پس نگارگری و تذهیب وجود

داشت، تبدیل به سنتی پایدار در تشعیر گشت که با سیاست‌های دوره تیموری همخوانی داشت (نوروزی و همکاران، ۱۳۹۷: ۵۲).

در این دوره دو روند به‌عنوان ویژگی زیربنایی طراحی وجود داشت. نخست تصور و ادراکی از نقوش تزیینی و دیگری احساس تعلق به واقع‌گرایی، تصویرگری و تحت‌تأثیر قرارگرفتن از هنرمندان تذهیب‌کار نسخ خطی (پوپ و اکرم، ۱۳۹۴: ۲۳۹۰). نقوشی که در تشعیر به‌صورت تک‌رنگ به کار می‌روند، نسبت به عناصر تذهیب آزادی عمل بیشتر دارند. رسم رایج در دوره مغول به‌کارگیری تذهیب در نقاشی مینیاتور بود. ارتباط نزدیک تذهیب‌های تیموری با دیگر هنرها، بیش از همه صحافی و به‌ویژه در دو صفحه آخر جنگ موزه بریتانیایی آشکار است (پوپ و اکرم، ۱۳۹۴: ۲۲۵۶). کتاب ظفرنامه مورخ ۸۷۲ق. در مجموعه رابرت گرت نشان‌دهنده مرحله میانی در تکامل این نوع تزیین صفحه

بهره‌برداری از نقاشی طبیعت‌گرایانه و ترکیب آن با الگو تذهیب، شمشه‌هایی را نیز خلق کردند. هنرمند تیموری گل‌های ختایی را نقش انتزاعی نمی‌دید یا وجهی سمبلیک یا نمادپردازانه برای آن قائل نبود. در تصویر ۴ با قرار دادن یک درخت توهمند (بدون قرینه‌سازی) و تکثیر واگیره‌ای ساقه درختان سیب و لانه پرنندگان بر ساقه، شمشه‌ای هشت‌پر به شیوه طبیعت‌گرایانه خلق کرده است. به نظر آژند در کتاب محمد سیاه‌قلم (۱۳۸۶: ۴۸) و تاکستانی در کتاب تشعیر (۱۳۹۲: ۲۲)، طبیعت نزد محمد سیاه‌قلم یک طبیعت واقعی است و انتزاع صورت‌گرفته، آگاهانه و کیفیت خطوط آن نشان از درک او از طراحی ایرانی است. پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که اولین نمونه طبیعت‌نگاری و عینی‌نگاری با شیوه شخصی و ایرانی و اولین نمونه‌های ترکیبی گل و مرغ (مستقل) در قالب کتاب‌آرایی متأثر از شیوه و ملاحظات این هنرمند است.

است. قاب‌های عمودی در دوسو، به‌جای اسلیمی، شاخه‌های کوچک گل تیموری را دارد (همان: ۲۲۶۰). از مکتب هرات نمونه‌های گل و مرغ مستقل بجای مانده و پیداست که این مضمون به‌گونه‌ای تزیینی و قائم‌به‌ذات دل هنرپروران را ربوده است. در بررسی آثار گل و مرغ دوره تیموری به آثار سیاه‌قلم در مجموعه دی‌یتس رجوع می‌کنیم. در تصویر ۲، ترکیبی افقی از دو پرنده کاکل‌دار در میان گل‌های ختایی می‌بینیم، گل ختایی مشابه نقش نیلوفرهای مرسوم در تذهیب‌هاست و گویی وجهی انتزاع از گل صدپر یا پونی (گل رز چینی) است. ترکیب به‌صورت متراکم فضا را پر کرده و از الگوی (∞) در ترکیب بهره می‌برد. همین ترکیب را در الگوی قرینه می‌توان در تصویر ۳ ملاحظه کرد. کاغذ این اثر حاوی سوراخ‌هایی است که نشان می‌دهد این واگیره را برای تذهیب-تشعیر آماده کرده‌اند. درواقع، هنرمندان تیموری با



تصاویر ۲، ۳، ۴: گل ختایی و مرغان، نقوش واگیره‌ای دوره تیموری، محفوظ در مجموعه دیز، موزه برلین (URL2)

ملی پاریس قاب‌های کوچکی با نقش پرنندگان روی زمینه با گل‌هایی طلایی هر شعر را از دیگری جدا کرده است. قاب‌هایی دوتایی در بالا و پایین صفحه سهم به‌سزایی در تزیین، به‌ویژه زیبایی این صفحه‌ها دارد (تصویر ۵). نقاشی این پرنندگان منسوب به بهزاد است (شهادی، ۱۳۸۴: ۲۶۶).

کمال‌الدین بهزاد در گل و مرغ‌سازی از پیشگامان بود. از او چند نگاره با مضمون گل و مرغ در مرقع گلشن وجود دارد که حواشی نسخه‌های مصور را تزیین کرده است. در این تشعیرها پرنندگان زیبا در حالات گوناگون در لابه‌لای شاخسار درختان و گل‌های شکوفان جای گرفته‌اند. در برخی از نگاره‌های بهزاد، زاغ منزلت خاصی پیدا کرده است (آژند، ۱۳۹۲: ۲۲۸). در دیوان امیرشاهی فیروزکوهی، در کتابخانه



تصویر ۵: برگی از دیوان امیرشاهی، نقاشی پرندگان منسوب به بهزاد، قرن دهم، (Bahari, 1997: 58)

در تصویر ۶ و نگاره ۳ جدول ۱، آثار شیخ یعقوبی اگرچه تشابهاتی با نقاشی چینی دارد، اما شیوه اجرا خصوصاً از حیث پرداز و زمینه، کاملاً ایرانی است. نگاره دوم جدول ۱ نیز مشابه آثار شیخ یعقوبی، در مرقع بهرام‌میرزا قرار دارد. در بخش فوقانی رقعہ نوشته شده است: از کارهای عالی اعلیٰ استادان خطایی است. مرغ نشسته بر شاخه مشابه مرغ تصویر ۶ بوده و بر فراز آن پرنده زردرنگی در پرواز است که مشابه آن را در نسخه‌ای با قلمگیری قرمز محفوظ در مجموعه دی‌یتس می‌توان ملاحظه کرد (تصویر ۷). در نگاره اول جدول ۱ از مجموعه دی‌یتس، پرندگانی سبزرنگ در میان شکوفه‌های صورتی در پروازند، تأکید بر پرندگان و ساقه شکوفه کوچک است. شیوه اجرا آبرنگی و فاقد پرداز است، اما قلمگیری سیاه نشان می‌دهد که این اثر اگر از لحاظ موضوعی اقتباس شده، ولی توسط هنرمندی ایرانی خلق شده است. در نگاره چهارم جدول ۱، پرندگانی بر ساقه شکوفه در مرقع یعقوب‌بیگ، قدری متفاوت با آثار ذکرشده‌اند. این اثر فاقد امضاست، اما استفاده از پردازهای خطی، زمینه تخت و نخودی بر ایرانی بودن آن می‌افزاید. استفاده از رنگ‌های پخته و تیره‌تر و قلمگیری با کیفیت بهتر، نشان از این دارد که متأخرتر از آثار ذکرشده است. می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که از ویژگی‌های گل و مرغ تیموری

مکتب نگارگری تبریز از ۸۵۰ق. عملاً به دو بخش مهم شرقی و غربی تقسیم شد. در بخش شرقی بازماندگان تیمور به‌خصوص از ۸۵۷ق. یعنی حکومت سلطان حسین بایقرا و بخش غربی در دست ترکمانان قراقویونلو و آق‌قویونلو. هرات و تبریز دو تختگاه مطرح شرق و غرب ایران بود. در زمانی که ترکمانان و تیموریان از ۸۵۷ق. به بعد با مسالمت زیستند، سلسله‌های دیگر شرق و غرب ایران هم به استحکام و تثبیت اساس قدرت خود پرداختند (آژند، ۱۳۹۴: ۱۳). شیخی یعقوبی از نگارگران دربار سلطان یعقوب آق‌قویونلو در نسخ خطی کتاب‌آرایی مشارکت داشت. مرقع موجود در توپقاپی‌سرای استانبول به شماره H.5321 که دربردارنده نگاره‌های زیبایی از گل و مرغ است به رقم این هنرمند است. شیخی در این نگاره‌ها گوشه چشمی به نگاره‌های گل و مرغ چینی داشته، ولی با این‌همه، این نگاره‌ها خصوصیات خاص ایرانی به خود گرفته‌اند (تصویر ۶ و نگاره ۳ جدول ۱). هنرپژوهان غربی با توجه به این نگاره‌های گل و مرغ، حکم تأثیرپذیری نقاشی گل و مرغ ایرانی از چین را قریب‌به‌یقین دانسته‌اند. شیخی یعقوبی در این نگاره‌ها زیباترین تصاویر را از حضور گل‌ها و مرغان و سایر حشرات پدید آورده و رقم خود را پای آن‌ها زده است (آژند، ۱۳۹۳: ۲۲۸).

است و سوکک به آن اشاره می‌کند، تطبیق پرندگان است که از نقاشی چینی در کشیدنشان الهام گرفته شده است. برخی از کاغذهای این نسخه به رنگ لاجورد و تشعیرهایی طلایی‌رنگ است. زیبایی این تشعیرها (تصویر ۸) نه تنها در فرم پرندگان، بلکه نحوه چینش آن‌ها در چند برگ از مرقعات است. هنرمند قرن نهم هجری قمری خواه تیموری یا ترکمان، خود را محدود به یک برگ و یک کادر نکرده و با دیدی فصیح‌تر، برای مضمون خود بیش از شش برگ را انتخاب می‌کند و هر برگ، بخشی از این نقاشی گل و مرغ را در بردارد.

پردازهای خطی، مطلوب‌تر شدن رنگ از حیث پختگی، قلمگیری و نقش بر زمینه نخودی کاغذ است. در واقع، در سبک هرات بر ناتورالیسم آن افزوده شده است (راینسن، ۱۳۹۰: ۴۷).

نسخه مخزن الاسرار میرحیدر خوارزمی (تصویر ۸) در کتابخانه امیرعلیشیر نوایی برای دربار سلطان یعقوب بیگ آق‌قویونلو تدارک دیده شد (Soucek, 1988: 2)، اما تشعیرهایی که در زمینه نقش‌بسته مشخص نیست که در دربار ترکمانان شکل گرفته است یا در کتابخانه تیموری. آنچه مشخص



تصویر ۶: نقاشی گل و مرغ منسوب به شیخ یعقوبی، قرن نهم هجری قمری، مرقع‌فاتیح، خزینه (H.2153)، موزه توپقاپی استانبول




تصویر ۷: طراحی پرنده در پرواز، قلمگیری قرمز، احتمالاً هرات، محفوظ در مجموعه دی یتس، موزه برلین (URL2)





تصویر ۸: نقاشی گل و پرندگان بر صفحات مخزن الاسرار، تیموری یا آق قویونلو، مجموعه اسپنسر، کتابخانه نیویورک (soucek, 1988: 31-35)

جدول ۱: گل و مرغ دوره تیموری

آلبوم دی‌یتس، موزه برلین	مرقع بهرام‌میرزا، موزه توپقاپی	مرقع فاتح، موزه توپقاپی	مرقع یعقوب‌بیگ، موزه توپقاپی
			
تصویر ۹: سه پرنده بر شاخه شکوفه، قرن نهم هجری قمری، هرات (Fol.73)	تصویر ۱۰: پرنده نشسته بر شاخه شکوفه، رقم استادان خطایی، قرن نهم هجری قمری، هرات، (H.2154)	تصویر ۱۱: پرنده نشسته بر ساقه، عمل استاد شیخی، قرن نهم هجری قمری، تبریز (H.2153)	تصویر ۱۲: دو پرنده بر شاخه شکوفه، اواخر قرن نهم هجری قمری، هرات یا تبریز (H.2160)

پژوهشنامه خراسان بزرگ

بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۰

۲۰

تأثیر گل و مرغ دوره تیموری از گل و پرنده چین

احتمالاً نقاشی لاک‌ی در زمان تیمور یا جانشینان او از چین به ایران آمد. قدیمی‌ترین نمونه‌ها در ایران نسخه‌ای از لمعات عراقی (۸۸۳ق.) است که توسط سلطانعلی مشهدی در هرات ساخته شده است (خلیلی، ۱۳۸۶: ۱۴). آثار لاک‌ی سبب ورود این فن از چین به ایران شد و موجب انتقال بعضی از عناصر تزئینی چینی مانند اژدها، لونگ-ماو سگ فو (پوپ و اکرم، ۱۳۹۴: ۲۲۸۸) به گرفت و گیر ایرانی شد. «گل و مرغ از تأثیرات چین در هنرهای تجسمی ایران بود» (آزاد، ۱۳۸۰: ۲۴)، اما «انتساب گل و مرغ ایرانی به چین،

تازگی و ابداع را از هنر ایران می‌گیرد. طبیعت به همان اندازه که برای هنرمند چینی دلفریب بود برای هنرمند ایرانی به‌خصوص با پیشینه اندیشه خورنه^۱ یا خورنق دل‌انگیز جلوه می‌کرد. این نیروی خورنه که زندگی‌بخش طبیعت بود چندان سنخیتی با طرز نگرش چینیان نداشت و گل و مرغ نیز در مقام جرئی از اجزای طبیعت از خورنه هویت می‌گرفت و بخشی از زیبایی طبیعت را در کنار درختان سرو و نخل و [...] به خود وا می‌داشت» (آزاد، ۱۳۹۳: ۳۲۶). هنرمندان ایرانی برخی مایه‌های تزئینی را از چینی‌ها اقتباس می‌کردند و هیچ‌گونه توجهی به وجه سمبلیک آن در چین نداشتند و آن‌ها را

۱. فر ایزدی یا شکوه مینوی

به‌عنوان عنصری زینتی برگرفته‌اند (زکی، ۱۳۸۴: ۶۳). به عقیده گری «استیلیزه کردن شاخه‌ها ملهم از اشکال روی ظروف چینی سفید لاجوردی بود که حال شکل ایرانی به خود گرفته است» (گری، ۱۳۹۲: ۱۲۶) (تصویر ۱۳). در بررسی رابطه بین نقاشی‌های چینی و ایرانی در مرقعات به‌جای مانده خصوصاً از هنرمندان دوره شاه‌طهماسب، درک و اقتباسی آگاهانه از آثار چینی قابل تبیین است (Weis, 2020: 63). گل و پرنده در چین دوره تانگ به‌عنوان مکتبی مستقل بروز کرد و در دوران سونگ به اوج رسید و سلسله‌های یوان و مینگ زمان تکامل و غنای آن بودند (بختیاری و برومند، ۱۳۸۹: ۱۱۱).

در نظر دیبا گل و مرغ ایرانی در دو مرحله قابل‌بررسی است: نخست ایران اسلامی تا میانه دوره صفوی و دوم ایران اواخر صفوی تا دوره قاجار که بخش اول متأثر از گل و پرنده چینی زمان سونگ شمالی است (Diba, ۱۹۹۶: 101). «در مکتب فرهنگستان سونگ شمالی که به هنرهای تزینتی منحصر بود، نقاشان با استفاده از قطع مرقع، تمهیدات ترکیب‌بندی گذشتگان‌شان را کنار گذاشتند و با محدود کردن شدید موضوع، ترکیب‌بندی تقریباً دوبعدی برای سطح ایجاد کردند که در آن قدرت سنجیدن خط و توده و فضا و آگاهی به توازن در درون چارچوب را به حد کمال رساند، این هنر درباری را در بازنمایی جواهروار پزندگان و گل‌ها می‌توان یافت که به ظرافت تمام مشاهده و نقاشی شده‌اند [...] مکتب سونگ جنوبی را تداوم مکتب رئالیستی سنتی نقاشی در شمال یافت که متکی بر مشاهده زنده بود» (تریگر، ۱۳۹۵: ۱۲۵-۱۲۶). همزمانی دوره مینگ با دوره تیموری ما را بر آن می‌دارد تا به بررسی نقش گل و پرنده در آثار این بازه زمانی (قرن نهم هجری قمری) بپردازیم.

در بررسی آثار چینی و میزان تأثیرگذاری آن در آثار گل و مرغ چینی سه نکته حائز اهمیت است. نخست آنکه هنرمند دوره تیموری بخشی از طبیعت‌نگاری چینی را گزیده‌برداری و بر طبق سلیقه خود در آثارش کار می‌کند، در نقاشی گل و پرنده چینی از هنرمند مشهور دوره مینگ (همزمان تیموری) بیان-چینگ-ژاو، پزندگانی بر شاخه‌های شکوفه را می‌بینیم (تصویر ۱۴) که در ترکیبی مثبت و منفی به‌صورت اریب فضا را اشغال و پرنده با دم بلند، با حرکت سر چشم را به فضای

منفی (خالی) می‌برد. درواقع، خلأ بخشی از طبیعت‌نگاری چین در ادوار مختلف است و با نگرش تایویی هنرمند همسو است، اما هنرمند ایرانی با بهره‌برداری از نقش فارغ از نوع تعلقات سبکی و مذهبی هنرمند چینی، آن را در کار خود استفاده می‌کند. در اثر هنرمند ایرانی با «قلم خطایی»، هنرمند از نسخه چینی پرنده و چرخش آن بر شاخه شکوفه را گزیده‌برداری کرده است، اما در تصویر ۱۵ حرکت پرنده چشم را از فضای خالی زمینه به مرکز و سمت پایین، جایی که شاهدگان در عیش و طرب هستند هدایت می‌کند. این با نگره وحدت در کثرت و فرم‌های اسپیرالی که بن‌مایه‌های هنر ایرانی اسلامی است تطبیق دارد و در تعارض با نوع نگاه هنرمند چینی است.

نکته دوم، استفاده از موضوعات چینی است. هنرمند چینی در نقاشی پزندگان، میل به طبیعت‌گرایی را از نوع انتخاب رنگ‌ها، پیش‌سر حیوانات، محل قرارگیری در فضا و شیوه ساخت ساز نشان می‌دهد، اما هنرمندان ایرانی صرفاً به آن‌ها به‌عنوان موضوع موردعلاقه نگاه کرده و آن را به سبک و سیاق خود اجرا می‌کنند. در اثر دیگری از بیان-چینگ-ژاو (تصویر ۱۶) دو حواصیل در میان بامبوها دیده می‌شوند که با نحوه قرارگیری اریب در کادر و پیش‌سرها، ترکیب عمودی که توسط تنه‌های بامبو تشدید می‌شد را تعدیل می‌کنند. در اثر منسوب به عبدالحی (تصویر ۱۷) فضای کادر توسط حواصیل پر شده و ترکیبی متراکم را ایجاد کرده است. سه‌پنجم از کادر رنگ طلایی است که اگرچه زمینه را تخت، ولی برای چشم سنگین کرده است. حرکت چشم از گردن اردک در پایین کادر آغاز و با چرخش گردن حواصیل سمت راست از پایین به بالا و توسط حواصیل سمت چپ منتقل می‌شود. سر حواصیل به‌صورت اریب به گوشه سمت چپ کادر جایی که مقطعی از خوشنویسی است هدایت می‌شود و در خلاف جهت سر حواصیلی است که به سمت راست چرخیده، آنچه در این ترکیب‌بندی دیده می‌شود در تعارض با آن نوع نگاه هنرمند چینی است که پیش‌تر از آن یاد شد. در (تصاویر ۱۸ و ۱۹) که متعلق به جنید سلطانی و محمد بن محمود شاه خیام است، حتی لزومی در چینش در ترکیب‌بندی هم دیده نمی‌شود. حواصیل گویی صرفاً

موضوعی مورد توجه برای هنرمند بوده است که آن را با اسلوب سیاه‌قلم و با شیوه قلمگیری، کار کرده است.

		
تصویر ۱۵: بزیم شاهزادگان بر زیر درخت شکوفه و مرغان، رقم «عمل استادان خطایی»، دوره تیموری، هرات، موزه هنرهای زیبای بوستن (URL4)	تصویر ۱۴: پرندگان نشسته بر شکوفه، اثر بیان-جینگ-ژاو، دوره مینگ، قرن ۱۴-۱۵ م، محفوظ در موزه شانگهای (URL3)	تصویر ۱۳: پرنده بر ساقه، بشقاب سفید و لاجورد، قرن نهم هجری قمری، سمرقند، محفوظ در موزه امیر تیمور (V. Bruccoleri)، دانشگاه سوربن

جدول ۲: موضوعات چینی در نقاشی ایرانی دوره تیموری قرن نهم هجری قمری (مطالعه موردی حواصل)

			
تصویر ۱۹: محمود بن شاه خیام، موزه توپقاپی (آنژند، ۱۳۸۶: ۱۰)	تصویر ۱۸: رقم «عمل سلطانی»، مجموعه دی‌یتس (URL2)	تصویر ۱۷: منسوب به عبدالحی، محفوظ در موزه قطر (URL6)	تصویر ۱۶: اثر بیان-جینگ-ژاو، دوره مینگ (قرن ۱۴-۱۵ م)، موزه پالاس (URL5)

هنرمندان دربار تیموری است، میراثی که می‌توان گفت به‌صراحت متأثر از هنر شرق دور باشد. احتمالاً هنرمندانی از چین به دعوت شاهان مغول در دربار حاضر شده بودند (شراتو وگروبه، ۱۳۹۱: ۱۷). در مرقع بهرام‌میرزا، رقع‌ای (تصویر ۲۲) با دو مهر چینی قرار دارد که دو پرنده مرغ انجیر^۱ را به‌صورت آگاهانه در کادر بر شاخه‌های گل‌سرخ کشیده است.

احتمالاً بخشی از این رقع‌های چینی برای گزیده‌برداری در اختیار هنرمندان دربار تیموری قرار می‌گرفت، چنانچه در (تصویر ۲۰) بر بالای کار بهزاد می‌بینیم، نوشته شده است: «نقل از کار مولانا ولی‌الله صوره‌العبد بهزاد». احتمالاً این‌گونه برداری‌ها در میان هنرمندان وقت مرسوم بوده است. به عقیده گری میان آثار آلبوم‌های استانبول نقوشی را می‌بینیم که ریشه چینی دارد (گری، ۱۳۹۲: ۹۱). نکته سوم که از دو نکته قبل می‌تواند مهم‌تر باشد، میل به واقع‌گرایی نزد

۱. مرغ انجیر در ادبیات عامیانه ما نیز راه پیدا کرده است، مثلاً ضرب‌المثل «مرغی که انجیر می‌خورد، نوکش کج است» (دهخدا، ۱۳۷۷: ۱۷۰/۲).



تصویر ۲۱: مرغ انجیر یا پری شاهرخ با نام علمی: Eurasian Golden Oriol (مأخذ: آرشیو نگارندگان)



تصویر ۲۰: طبیعت‌نگاری، عمل بهزاد، هرات، قرن نهم ه.ق، موزه آقاخان (URL7)

جدول ۳: واقع‌گرایی چینی در گل و مرغ ایرانی-گورکانی قرن نهم و دهم هجری قمری، مطالعه موردی مرغ انجیر (پری شاهرخ)

<p>تصویر ۲۴: مرغ انجیر در قطعه‌بندی با خط میرع لی هروی، مرقع گلشن، محفوظ در کاخ گلستان (زارع‌دار، ۱۳۹۶: ۶۰)</p>	<p>تصویر ۲۳: مرغ انجیر، رقم «قلم خطایی»، هرات، قرن نهم هجری قمری، مجموعه دی‌یتس (URL2)</p>	<p>تصویر ۲۲: مرغان انجیر نشسته بر شاخه پونی‌ها، قرن نهم، مرقع بهرام‌میرزا (H.2154)</p>
<p>تصویر ۲۷: مرغ انجیر در گلزار، نقاش نامعلوم، نسخه گورکانی مزین به مهر یحیی‌خان، محفوظ در مجموعه سلطنتی انگلستان (URL10)</p>	<p>تصویر ۲۶: مرغان انجیر بریند ختایی، قرن دهم هجری قمری، مرقع گورکانی، محفوظ در مجموعه مورگان (URL9)</p>	<p>تصویر ۲۵: مرغان انجیر، تشعیری بر نسخه خط میرعلی هروی، مرقع گلشن، محفوظ در موزه نلسن-آتکین (URL8)</p>

است، اما ویژگی‌های مکتب هرات مشهود است. قلمگیری سیاه‌رنگ، پردازهای خطی، کادر شکسته بر این نظر صحه می‌گذارد. این تعلق خاطر به واقع‌گرایی (رئالیسم) را می‌توان در حاشیه مرقع گلشن دید. در نسخه گورکانی (تصویر ۲۷) متعلق به یحیی‌خان، مانند نسخه‌های صفوی و تیموری مرغ-ها موضوع اصلی هستند، اما کیفیت ایرانی دارند تا چینی. در تشعیرهایی که بر دو نسخه (تصویر ۲۴ و ۲۵) از خط‌های میرعلی هروی خطاط نامدار قرن نهم و دهم هجری قمری از

جدای از دو مهر شیوه قرارگیری مرغان و نوع ترکیب‌بندی، پونی‌ها^۱ (گل‌سرخ چینی) و تکنیک اجرا، گواه از این است که این اثر توسط هنرمند چینی خلق شده است. نکته حائز اهمیت این است که مرغ انجیر یا پری شاهرخ، پرنده‌ای است که خواستگارش ایران است نه چین و احتمالاً هنرمندان چینی به سفارش حاکمان مغول آن را خلق کرده‌اند، در تصویر ۲۳، رقع‌های ایرانی مجموعه دی‌یتس از مرغ انجیر را با رقم «قلم خطایی» می‌بینیم که اگرچه گرت‌برداری از اثر چینی

1. Peony

نسخه‌های ایرانی فرمی چکیده‌نگاری شده است، نه واقع‌گرا. یکی از علل آن را می‌توان بومی بودن این پرنده دانست، چنانچه در گل و مرغ دوره صفوی در اصفهان هنرمندانی نامدار چون رضا عباسی، معین مصور و محمد یوسف از بلبیل خرمایی به شیوه واقع‌گرا در نقاشی خود استفاده کرده‌اند.



تصویر ۲۹: بلبیل خرمایی بر ساقه گل چهارپر، رقم «نقل از کار بهزاد رقم رضا عباسی، سنه ۱۰۳۷»، مجموعه ناصری (قاضی احمد، ۱۳۵۲: ۴۷)

یافت. در حقیقت ذخایر مکتب هرات سه بخش شد که پاره‌ای از آن به بخارا، بخشی به تبریز و بخش سوم هم در بین عثمانیان و گورکانیان تقسیم شد. سلطان محمد تبریزی رنگ‌بندی زبردست بود و این مهارت او به‌خصوص در پیکره گل‌ها و پرندگان نگاره او به اوج رسیده؛ افزون بر این گل‌ها و پرندگان در تشعیر نسخه خمسه نظامی شاه طهماسبی -۹۴۹ق. نقطه عطف آن بوته بنفشه کوهی است که در اختتامیه خمسه طهماسبی پایین‌تر از نام خطاط شاه محمود نیشابوری کشیده شده است. (جدول ۴) و در تشعیر نسخه هفت‌اورنگ حاج ابراهیم میرزا جایگاه و منزلتی بسیار زیبا و ستودنی پیدا کردند (آژند، ۱۳۹۳: ۲۲۹).

نقش این پرنده استفاده شده است، شیوه اجرا متفاوت است و از حیث تناسب کاملاً واقع‌گراست، اما در افتتاحیه مرقعی گورکانی (تصویر ۲۶) محفوظ در مجموعه مورگان متعلق به دوره صفوی به تأثیر از تشعیرهای ایرانی، از مرغ انجیر بر بندی ختایی استفاده شده است، اما برخلاف



تصویر ۲۸: رقعه اخرابی با نقش مرغان و ختایی، قرن دهم ه.ق، منسوب به سلطان محمد، مجموعه دیوید (URL11)

بازتاب گل و مرغ تیموری در دوره صفوی

شاه اسماعیل در ۹۱۶ق. لشکری به هرات کشید، شیپانی‌خان را شکست داد و به قتل رساند و بعدها تعدادی از هنرمندان از جمله بهزاد، آقامیرک، قاسم‌علی چهره‌گشا، منصور (میرمصور) را با خود به تبریز آورد. به این ترتیب کتابخانه سلطنتی تبریز با آمیزه‌ای از کتب نفیس دوره ترکمانان و تیموریان و نواحی دیگر شکل گرفت. شاه اسماعیل در بیست و هفتم جمادی‌الاول ۹۲۸ق. فرمانی به نام بهزاد صادر و ریاست کلاتری کتابخانه همایونی تبریز را به نام او موشح ساخت (آژند، ۱۳۹۴: ۸۱). انتقال هنرمندان و مایملک مکتب هرات به تبریز، نقطه عطفی در تاریخ نقاشی ایران بود و بار دیگر سنت نقاشی ایران از شرق به غرب ایران انتقال

جدول ۴: نقاشی بنفشه کوهی در دوره تیموری تا اواسط صفوی

			
تصویر ۳۳: رقم محمد شد شفیع هر دو عالم، موزه بریتانیا (URL13)	تصویر ۳۲: رقم منصور جهانگیرشاهی (احتمالاً میرمصور دربار سلطان حسین بایقرا)، مرقع گلشن، صفحه ۱۳۱، محفوظ در کاخ گلستان	تصویر ۳۱: فاقد رقم، احتمالاً سلطان محمد، اختتامیه خمسه طهماسبی، محفوظ در موزه بریتانیا	تصویر ۳۰: رقم عمل استاد بهزاد، مجموعه فریر (URL12)

است که در بالا ذیل مرغ انجیرخوار به آن اشاره کردیم که بر علاقه هنرمندان به طبیعت‌نگاری و میل به واقع‌گرایی صحنه می‌گذارد و نشان می‌دهد این سنت تصویری در میان هنرمندان چند نسل ادامه داشته است، چنانچه میرزا حیدر دوغلات درباره استاد بهزاد، آقامیرک می‌نویسد: «هرگز مقید به حجره و کاغذ نبود و تمامی کارهای خود را در سفر و حضر از پیش میرزا (سلطان حسین بایقرا) و در خانه و در هوای بیرون می‌ساخته است» (دوغلات، ۱۳۸۳: ۳۱۸). اما نکته دیگر این که نه تنها رضاعباسی بلکه فرزند وی، شفیع که سرآمد گل و مرغ سازان عصر صفوی است نگاهی ویژه به بهزاد دارد. در رقعته ای به جامانده از دوره تیموری، نقاشی از بوته بنفشه‌های کوهی از بهزاد (تصویر ۳۰) موجود است که احتمالاً در سده بعد موردنظر شفیع (تصویر ۳۳) قرار می‌گیرد، اما نقطه عطفی که این موضوع را برای ما اثبات می‌کند، این است که پدر و پسر هردو تحت تأثیر بهزاد بودند، چنانچه در دو رقعته در دو نوبت (تصویر ۳۴ و ۳۵) بر روی نقاشی شاعر و امیر دزدان بهزاد کار کرده اند، اولی (نسخه اصلی بهزاد با رقم صورة العبد الفقير بهزاد) در سال ۱۰۲۸ ه.ق توسط رضاعباسی و نسخه دوم مثنی از اثر بهزاد که توسط رضا عباسی کشیده و توسط شفیع در سال ۱۰۶۸ ه.ق اتمام می‌یابد.

حنه‌هایی که معمولاً انتظار می‌رود فقط در تشعیرها یافت شود، گاهی در وسط صفحه نیز جا داده شده است. از جمله در نسخه‌ای که برای شاه طهماسب تهیه شده و پندگان در میان شاخ و برگ هستند (پوپ و اکرم، ۱۳۹۴: ۲۲۶۲). در یک رقعته منسوب سلطان محمد (تصویر ۲۸) که احتمالاً در دربار ترکمانان یا اوایل دوره صفوی نقاشی شده است، بر زمینه اُخرایی با رنگ طلا و نقره بوته از پشت سنگی بیرون آمده است. این بوته ختایی که پیش‌تر در تشعیرها بود به‌عنوان موضوع اصلی با شیوه حلک‌کاری اجرا شده است. بزرگی بوته طلایی و کوچکی خروس‌ها بر شاخه‌ها، نوعی تأکید بر سوژه نباتی خود توسط نقاش را ایجاد کرده است که ما را به یاد درخت طوبی نزد مسلمانان می‌اندازد. رضا عباسی تأثیری درخور در گل و مرغ‌سازی داشته است. از روی چندین طراحی از مرغان موجود است که در حد اعلا هنر و زیبایی جزئیات مرغان را مورد معاینه دقیق قرار داده است. جالب این‌که او در این حیطة هنری پیرو بهزاد و بعضی از مرغان او را طرح زده است، همچون نگاره تک‌برگی جی‌جاق^۱ که در لابه‌لای گل‌ها است (Canby, 1998: 132). چنانچه پیش‌تر ذکر شد، برخی از مرقعات به‌عنوان الگو برای گرته- برداری هنرمندان بعدی بوده است. در تصویر ۲۹، مطابق تصویر ۲۰، این‌بار رضا عباسی از کار بهزاد مثنی کرده است. نکته دیگر این تصویر، نقاشی پندگان بومی اصفهان

۱. گونه‌ای از سرده گنجشک‌سانان که به بلوط‌خوار معروف است.



از راست، تصویر ۳۴: شاعر وامیردزدان، رقم بهزاد و رضا عباسی، مجموعه محبوبی، موزه داستان دانشگاه تگزاس.

تصویر ۳۵: شاعر و امیر دزدان، رقم رضا عباسی و شفیع عباسی، موزه هنر دالاس، (URL14)

نتیجه‌گیری

اصلی این گل و مرغها قلمگیری سیاه، پردازهای خطی، قابهای شکسته، رنگهای پخته و زمینه تخت و نخودی است و بیشتر تأکید بر پرنده است تا گلها. این سنت تصویری تا اواسط دوره صفوی برقرار است. از جمله هنرمندان تأثیرگذار را می‌توان کمال‌الدین بهزاد معرفی کرد. بهزاد که به‌عنوان پیشگامان نقاشی واقع‌گرا در دوره تیموری مطرح است، آثارش الگویی مناسب برای نقاشان دوره صفوی شد. ترسیم پرندگان در کتاب‌آرایی نسخه دیوان امیرشاهی را می‌توان الگویی برای شکل‌گیری نقش پرندگان در مرقعات ایرانی-گورکانی دانست. علاوه بر این، با قدرت‌یابی دولت صفوی و انتقال آثار هنری دربار تیموریان و هنرمندانی چون بهزاد به تبریز، تأثیراتی مستقیمی را بر کارگاه‌های هنری ترکمانان شاهدیم. انتقال موضوع گل و مرغ از حاشیه به متن در مرقعات با شیوهٔ حلکاری توسط نقاشان ترکمان همچون سلطان محمد و تقلید از آثار واقع‌گرایانه و گل و مرغ بهزاد به‌عنوان الگو در دوره صفوی توسط هنرمندانی همچون رضا عباسی نشان از امتداد سنت‌های تصویری است که در دوره تیموری پایه‌گذاری شد. درنهایت، چنین می‌توان انگاشت که هنرمند تیموری با آنالیز آگاهانه نقاشی‌های گل و پرنده و موضوعات چینی شیوه‌ای از نقاشی گل و مرغ را در دوره تیموری پایه‌گذاری کرد که نمود آن را در وهله اول در تشعیرها و سپس در مرقعات با نقش گل و مرغ به‌عنوان موضوع اصلی خواه به شیوه حلکاری یا واقع‌گرا می‌بینیم. این سنت در دوره صفوی تکمیل و در دوره زند و قاجار به اوج رسید.

مرقعات در دوره تیموری شکل گرفت و در قالب کتاب‌آرایی دوره تیموری، شیوه‌ای از تزئینات حواشی نسخ مرسوم گشت که آن را تشعیر خواندند. تشعیر درواقع، نقوش گرفت و گیر بود که از دوره پیش از اسلام طی سالیان متمادی در هنر ایران مرسوم بود و در دوره تیموری بر حاشیه کتاب‌ها به شکل نبرد حیوانات افسانه‌ای (سیمرغ و اژدها) یا موضوعات روزمره (مردمان کشاورز) یا موضوعات طبیعت‌گرایانه (گل‌ها و پرندگان)، تصویر شد. تشعیرها با رنگ طلا و نقره و با شیوه حلکاری انجام می‌شد. حاکمان مغول، حاکمانی هنرپرور و شاهزادگانی ثروتمند بودند و در دادوستد با دربار شرق دور (دوره مینگ) علاوه بر کالاهای تجاری، آثار هنری نیز مبادله می‌کردند. ورود چینی‌های سفید و لاجوردی، جعبه‌های لاک‌ی از جمله آثاری بود که مورد توجه دربار تیموری قرار گرفت. همچنین حاکمان مغول از هنرمندان چینی برای حضور در دربار دعوت به عمل آوردند. با بررسی مرقعات چهارگانه موزه توپقاپی‌سرای استانبول و آلبوم دی‌یتس در موزه برلین بخش عمده‌ای از اطلاعات در زمینه اثرپذیری نقاشی گل و مرغ دوره تیموری از هنر چین کامل می‌گردد. هنر گل و مرغ تیموری دو وجه اصلی دارد. نخست آن‌که شکل‌گیری آن در بستر تشعیرها صورت می‌گیرد و وجه دوم آن واقع‌گرایی است که متأثر از هنر چین است. اگرچه در طراحی تشعیرها نقوش چینی دیده می‌شود، اما هنرمند ایرانی آن را از دیدگاه ملی و مذهبی خود می‌کشد نه از منظر نمادهای شرق دور. درواقع، گل و مرغ‌سازی دوره تیموری را حاصل میل به واقع‌گرایی در تشعیرها و سنت‌های تصویری وقت باید دانست. ویژگی

فهرست منابع

۱. آژند، یعقوب. (۱۳۸۶). «اسلوب سیاه‌قلم در نگارگری ایران». *هنرهای زیبا*. (شماره ۳۰)، ۹۹-۱۰۶.
۲. آژند، یعقوب. (۱۳۸۶). *استاد محمد سیاه‌قلم*. تهران: امیرکبیر.
۳. آژند، یعقوب. (۱۳۸۰). «تأثیر عناصر و نقش‌مایه چینی در هنر ایران». *هنرهای زیبا*. (شماره ۹)، ۲۹-۲۱.
۴. آژند، یعقوب. (۱۳۹۲). *مکتب نگارگری اصفهان*. تهران: فرهنگستان هنر.
۵. آژند، یعقوب. (۱۳۹۴). *مکتب نگارگری تبریز و قزوین-مشهد*. تهران: فرهنگستان هنر.
۶. اسکندری، ایرج؛ و همکاران. (۱۳۹۷). «خوانش صورت‌گرایانه عناصر نستعلیق و تشعیر در کتاب‌آرایی دوران تیموری تا قاجار». *نگره*. (شماره ۴۷)، ۶۱-۴۷.
۷. بختیاری، فریبا؛ و حسن‌علی پورمند. (۱۳۸۹). «بررسی تطبیقی هنر گل و پرنده در چین و ایران». *کتاب ماه هنر*. (شماره ۱۵۰)، ۱۱۶-۱۱۰.
۸. گری، بازیل. (۱۳۹۲). *نقاشی ایرانی*. ترجمه عربعلی شروه. تهران: دنیای نو.
۹. بینیون، لورنس؛ و همکاران. (۱۳۹۶). *تاریخ تحلیلی هنر نگارگری ایرانی*. ترجمه محمد ایران‌منش. تهران: امیرکبیر.
۱۰. پوپ، آرتور آپهام؛ و فیلیپس اکرمین. (۱۳۹۴). *سیری در هنر ایران، از دوران پیش از تاریخ تا امروز*. مترجمان نجف دریابندری و همکاران. تهران:
۱۱. علمی و فرهنگی.
۱۲. تاکستانی، اردشیر مجرد. (۱۳۹۲). *شیوه تشعیر (طراحی حیوانات) در کتاب‌آرایی ایران*. تهران: یساولی.
۱۳. تریگر، مری. (۱۳۹۵). *هنر چین*. ترجمه فرزانه طاهری. تهران: فرهنگستان هنر.
۱۴. خلیلی، ناصر. (۱۳۸۶). *کارهای لاک*. ترجمه سودابه رفیعی سخایی. تهران: کارنگ.
۱۵. خواندمیر، غیاث‌الدین بن همام‌الدین. (۱۳۵۳). *تاریخ حبیب‌السیر فی اخبار افراد بشر*. مقدمه جلال‌الدین همایی و زیر نظر محمد دبیرسیاقی. تهران: خیام.
۱۶. دوغلات، حیدر. (۱۳۸۳). *تاریخ رشیدی*. تهران: میراث مکتوب.
۱۷. دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۷). *لغت نامه*، ج ۹، تهران: دانشگاه تهران.
۱۸. رایبسن، بزیل ویلیام. (۱۳۹۰). *هنر نگارگری ایران*. ترجمه یعقوب آژند. تهران: مولی.
۱۹. زکی، محمدحسن. (۱۳۶۴). *تاریخ نقاشی در ایران*. ترجمه ابوالقاسم سحاب. تهران: سحاب.
۲۰. زکی، محمدحسن. (۱۳۸۴). *چین و هنرهای اسلامی*. ترجمه سید غلامرضا تهامی. تهران: فرهنگستان هنر.
۲۱. سمرقندی، دولت‌شاه. (۱۳۸۲). *تذکره الشعرا*. تهران: اساطیر.
۲۲. شرآتو، اُمبرتو؛ و ارنست گروبه. (۱۳۹۱). *هنر ایلخانی و تیموری*. ترجمه یعقوب آژند. تهران: مولی.
۲۳. شهدادی، جهانگیر. (۱۳۸۴). *گل و مرغ، دریچهای بر زیباشناسی ایرانی*. تهران: خورشید.
۲۴. فخر هروی، سلطان محمد. (۱۹۶۸). *تذکره روضه السلاطین و جواهر العجایب*. به‌کوشش حسام‌الدین راشدی. حیدرآباد: اسدالله شاه حسینی.
۲۵. گرابار، اولگ. (۱۳۹۶). *مروری بر نگارگری ایران*. ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند. تهران: فرهنگستان هنر.
۲۶. مایل‌هروی، نجیب. (۱۳۷۲). *کتاب‌آرایی در تمدن اسلامی*. مشهد: آستان قدس رضوی.
۲۷. ندرلو، مصطفی. (۱۳۸۶). «مقدمه‌ای بر تشعیر در نقاشی ایرانی». *هنرهای تجسمی*. (شماره ۲۴)، ۳۷-۳۴.
۲۸. نوروزی، فایزه، عرب زاده، جمال، اسکندری، ایرج (۱۳۹۷). «خوانش صورت‌گرایانه عناصر نستعلیق و تشعیر در کتاب‌آرایی دوران تیموری تا قاجار». *نگره*. (شماره ۴۷)، ۴۶-۶۱.
۲۹. یزدی، شرف‌الدین علی. (۱۳۶۳). *ظفرنامه: تاریخ فتوحات امیر تیمور گورکانی*. به‌کوشش احمد پناهی سمنانی. تهران: بامداد.
30. Canby, Sh (1998). *Princes, Poet and Paladin*. London: Biritish Museum.
31. Diba, Layla S. (1996). "The Rose and Nightingale in Persian Art". *Arts of Asia*. (vol 26), 100-112.

44. URL11:
<https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/safavids/art/82-2006>
45. URL12:
<https://asia.si.edu/object/F1946.15a-d>
46. URL13:
https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1988-0423-0-1-44
47. URL14:
<https://dma.org/art/collection/object/5342893>
32. Weis, Friedrike (2020). "How the Persian Qalam Causd he Chine Brush to Break: the Bahram mirza Album Revisited". *Muqarnas*. (vol 37), 63-111.
33. Soucek, Periscilla (1988). "The New York Public Library Makhzan al-asrar and its importance". *Ars Orientalis*. (vol 18), 1-39.
34. URL1:
<https://asia.si.edu/object/F1932.30/>
35. URL2: http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN73601389X&PHYSID=PHYS_0001
36. URL3:
<https://www.shanghaimuseum.net/mu/frontend/pg/m/article/id/CI00004403>
37. URL4:
<https://collections.mfa.org/collections/449589>
38. URL5:
<https://en.dpm.org.cn/collections/collections/2010-08-23/1680.html>
39. URL6:
<https://artsandculture.google.com/asset/two-herons-with-ducks/RgGxqgdPxsdYzQ>
40. URL7:
<https://agakhanmuseum.org/collection/artifact/two-caracals-and-two-deer-akm95>
41. URL8: <https://art.nelson-atkins.org/objects/28801/leaf-from-the-muraqqa-gulshan-a-buffalo-fighting-a-lioness>
42. URL9:
<https://www.themorgan.org/collection/indian-miniatures/21>
43. URL10:
<https://www.rct.uk/collection/1005069-bd/paintings-of-a-mughal-lady-and-a-pair-of-golden-orioles>