

پیوند و گسست متن و نگاره در شاهنامه بایسنغری

الهام رجبی نیازآبادی^۱

دکتر فرزانه فرخ فر^۲

دکتر آرش اکبری مفاخر^۳

چکیده

شاهنامه بایسنغری، اثر ممتاز و برجسته مکتب نگارگری هرات تیموری در عصر شاهرخ تیموری است که به سفارش بایسنغرمیرزا، فرزند هنردوست شاهرخ و با دعوت از هنرمندان بزرگ آن روزگار خلق گردید. این اثر از دو جنبه متن و نگاره حائز اهمیت است؛ چرا که متن آن توسط گروهی از شاهنامه‌شناسان بزرگ فراهم آمده و نگاره‌های آن توسط نام‌آوران مکتب نگارگری هرات به تصویر کشیده شده است و این فرضیه را در ذهن متبادر می‌سازد که احتمالاً ارتباط تنگاتنگی بین متن و تصویر در این شاهنامه وجود داشته باشد. همین نکته اساس این پژوهش را شکل می‌دهد. هدف از این پژوهش، بررسی پیوند و گسست بین متن شاهنامه بایسنغری و نگاره‌های آن می‌باشد. پرسش این است: نگارگران شاهنامه بایسنغری تا چه اندازه به متن ادبی شاهنامه در ترسیم نگاره‌های آن وابسته بوده‌اند؟ این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحلیلی-تطبیقی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای-اسنادی به بیان موضوع می‌پردازد. نتایج تحقیق مبین آن است که نگارگران شاهنامه بایسنغری، از آموخته‌های خود در تصویرگری بهره‌برده و الگوهای از پیش آموخته را به تصویر کشیده‌اند؛ از این‌رو توجه چندانی به متن کتاب نداشته و خود را موظف به خوانش متن ندانسته‌اند؛ بنابراین در این نسخه ارتباط چندانی بین متن و نگاره‌ها وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: مکتب نگارگری هرات، شاهنامه بایسنغری، پیوند متن و نگاره.

rajabi208@gmail.com

farrokhhfar@neyshabur.ac.ir

mafakher2001@gmail.com

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه نیشابور (نویسنده مسئول)

۲. استادیار پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه نیشابور

۳. دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

مقدمه

دوران حکومت شاهرخ تیموری، عصر درخشش و ثبات فرهنگ و هنر ایران به‌شمار می‌رود. بایسنغمیرزا، فرزند هنرمند و هنردوست شاهرخ تیموری، با تأسیس کتابخانه سلطنتی در هرات، هنرمندان بزرگی را گرد خود جمع نمود و شاهکارهای بی‌نظیری در آن مکان به رشته تحریر درآمد. از آثار ممتاز به‌جا مانده از آن روزگار، شاهنامه بایسنغری است. بایسنغمیرزا گروهی از زبده‌ترین شاهنامه‌شناسان و ادبای بزرگ آن دوره را به تألیف این اثر گمارد و مسئولیت مصورسازی آن را به بزرگان و نام‌آوران مکتب نگارگری هرات سپرد. از این‌رو به نظر می‌رسد با وجود تیمی حاذق و آگاه به متن ادبی شاهنامه، پیوند بین متن و نگاره در این نسخه بیش از دیگر نسخ مشابه آن، وجود داشته باشد. اهمیت این پژوهش از آن جا ناشی می‌شود که می‌توان اطلاعات جدید و دقیقی درباره پیوند کار نگارگر با متن شاهنامه به دست آورد. دست‌آورد این پژوهش ارائه طرحی با موضوع پیوند و گسست متن و نگاره در شاهنامه بایسنغری است. این پژوهش در پی پاسخ بدین پرسش است: نگارگر شاهنامه بایسنغری تا چه اندازه به متن ادبی اثر در ترسیم نگاره‌های آن وابسته بوده است؟ به نظر می‌رسد با توجه به آنکه متن شاهنامه بایسنغری توسط گروهی از شاهنامه‌شناسان زبده عصر تیموری فراهم شده، احتمالاً در نگارگری آن نیز دقت بیشتری شده و هنرمندان به متن ادبی شاهنامه وفادار بوده‌اند.

پیشینه تحقیق

در ارتباط با شاهنامه بایسنغری و بررسی تصاویر، کتابت، تذهیب و تجلید آن پژوهش‌های مختلفی انجام شده است؛ به عنوان مثال می‌توان از مقالات رومر نام برد. رومر، این نسخه از شاهنامه را پایه و منبع اصلی شاهنامه‌های بعدی می‌داند و آن را با بیش از ۵۸ هزار بیت، مفصل‌ترین نمونه شاهنامه معرفی می‌کند که در کنار تصاویر واقع‌گرایانه از صحنه‌های افسانه‌ای استفاده نموده است (Romer, 1989). در جلد دوم دانشنامه جهان اسلام که حاوی مقالات مختلفی درباره تاریخ هنر ایران است، درباره شاهنامه بایسنغری و تصاویر مختلف آن و عناصر مختلف هنری موجود در آن به تفصیل بیان شده است (برومند، ۱۳۸۶). این دو منبع را به همراه منابعی مانند شاهنامه بایسنغری (Gray, 1971)، نامورنامه (شریف‌زاده، ۱۳۷۰)، ارتباط نگاره و متن در ساخت معنا (ماه‌وان، ۱۳۹۳) و بررسی

بینامتنی نگاره پادشاهی جمشید در شاهنامه بایسنغری (توانا، ۱۳۹۳)، می‌توان جزء منابع مرتبط نام برد که تا حدی به ارتباط متن و نگاره‌های این نسخه پرداخته‌اند، لیکن در خصوص پاسخ به مساله پژوهش حاضر منابع کاملی نیستند. از این حیث، این نوشتار به طور تخصصی به موضوع پیوند و گسست متن و نگاره در شاهنامه بایسنغری پرداخته و دارای نوآوری است.

روش تحقیق و جامعه بررسی: این پژوهش به روش: تحلیلی-تطبیقی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای-اسنادی تنظیم شده است. مطالعه موردی شامل هفت نگاره نخستین شاهنامه بایسنغری است که از جمله شاهکارهای این نسخه به حساب می‌آیند و قابلیت سنجش ارتباط متن و تصویر را دارا هستند.

- مکتب نگارگری هرات، عصر شاهرخ تیموری

مکتب نگارگری هرات در سه مرحله به تکامل رسید: الف) سال‌های ۸۰۷-۷۸۰.ق. مقارن با سال‌های فتوحات تیمور، شکل‌گیری مکتب هرات و شکوفایی آن در دوره جانشینان تیمور، ب) سال‌های ۸۵۰-۸۰۷.ق. مقارن با سلطنت شاهرخ فرزند تیمور، که در این دوره کتابت‌خانه و صورت‌خانه کتابخانه سلطنتی شکل گرفت و شماری از هنرمندان به تولید آثار هنری پرداختند و ج) سال‌های ۹۱۳-۸۵۰.ق. که ثبات و آرامش نسبی و رونق اقتصادی فراهم شده بود و شکوفایی و همچنین افول ناگهانی مکتب هرات اتفاق افتاد (آژند، ۱۳۸۶: ۱۹ و ۱۸؛ راکسبرا و رازپوش، ۱۳۸۳: ۸۳۰-۸۳۴). اهمیت مکتب هرات تیموری به جهت آن است که سبک نقاشی این مکتب، ایرانی است و در آن نفوذ بیگانگان کم شده است. این مکتب کمال سبک نقاشی ایرانی است و آن را می‌توان کامل‌ترین مکتب مینیاتورسازی ایرانی دانست (نوری، ۱۳۸۵: ۳۶۶-۳۶۷). وابستگی نگاره‌ها به متن و تصویرسازی دقیق آنچه که به رشته تحریر درآمده، یگانگی بین متن و تصاویر را نگاره‌ها در ذهن خود داشته تا بر اساس آن اشکال معینی بر صفحات ترسیم سازد. این وابستگی نه فقط در چگونگی تنظیم تصاویر، بلکه در این است که تنها رویدادها، اشخاص و ویژگی‌های بیان شده در همان قطعه از متن، در تصاویر آن انعکاس یافته‌اند (آدامووا، ۱۳۸۳: ۳۸).

- نسخه شاهنامه بایسنغری

شاهنامه بایسنغری، نسخه کهن نگاره‌دار شاهنامه فردوسی در سال ۸۳۳ ه.ق است. این کتاب نفیس، ۲۲ نگاره به سبک هرات دارد و به سفارش شاهزاده بایسنغرمیرزا تهیه شده است. این شاهنامه به قطع رحلی است و ۶۹۰ صفحه دارد. هر صفحه در برگ‌برنده ۶ ستون، ۳۱ سطر و هر سطر ۳ بیت به قلم نستعلیق و با کتابت خفی جعفر بایسنغری و روی کاغذ خانبالغ نخودی کتابت شده است (بیانی، ۱۳۶۳: ۱-۳). کشیدن تصاویر این نسخه را مولانا علی، مولانا قیام‌الدین (قوام‌الدین) و مولانا خلیل (امیر خلیل) به عهده داشتند. خوشنویس و سرپرست کارگاه آن زمان جعفر تبریزی آن را کتابت کرده و قوام‌الدین جلد آن را ساخته است (نوری، ۱۳۸۵: ۲۰۵). تصاویر شاهنامه بایسنغری نشان‌دهنده سبک رسمی آن دوره است که تأثیرات هنر شرق را در خود درونی کرده و به صورت یکپارچه درآمده است (مرادخانی، ۱۳۹۰: ۱۰). این نسخه بی‌همتای مکتب هرات تیموری، به دلیل حساسیت خالقانش در تدوین متن ادبی و در ترسیم نگاره‌های باکیفیت، بستر مناسبی را جهت سنجش ویژگی‌های کیفی ادب و هنر عصر شاهرخ در اختیار می‌گذارند. همگامی متن و تصویر یکی از مهم‌ترین این موارد است که در این پژوهش به آن پرداخته می‌شود.

- مطالعه تطبیقی متن و نگاره در شاهنامه بایسنغری

در این پژوهش هفت نگاره نخست شاهنامه بایسنغری که یک سوم این نسخه را تشکیل می‌دهند و توسط نگارگران برجسته مکتب هرات اجرا شده و کیفیت تصویری ممتازی را به نمایش می‌گذارند، بررسی می‌شوند. این نگاره‌ها به ترتیب حضورشان در نسخه عبارتند از: «فریدون و ضحاک»، «زال و رودابه»، «کشته شدن سیاوش»، «رستم و دیو سفید»، «پادشاهی جمشید»، «رستم و خاقان چین» و «رستم و برزو» (تصاویر ۱ تا ۷).

تصویر ۳. کشته شدن سیاوش
(همان: ۱۶۳)

تصویر ۲. زال و رودابه (همان):
(۶۲)

تصویر ۱.
ضحاک و فریدون (فردوسی، ۱۳۵۰:
(۴۱)

تصویر ۶. رستم و خاقان چین
(همان: ۲۱۹)

تصویر ۵. پادشاهی جمشید
(همان: ۳۲)

تصویر ۴. رستم و دیو سفید
(همان: ۱۰۱)

تصویر ۷. رستم و برزو (همان: ۲۵۷)

در این نگاره‌ها، هر تصویر از چند جنبه مهم بررسی می‌شود. تنوع و تعدد شخصیت‌پردازی‌ها، حالات عاطفی، جامگان، ستوران، صحنه نگاره، منظره‌پردازی، چهره‌نگاری، پیکرنگاری، رنگ و اجرا مهمترین این موارد هستند که در هر بخش بین مضمون و نگاره قیاس می‌شود. در این بخش ابیات مرتبط با هر نگاره خوانش می‌گردد و مصرع به مصرع هر بیت با نگاره مورد نظر تطبیق داده می‌شود. هدف پاسخ به این پرسش است که آیا نگارگر در کشیدن تصویر مورد نظر، از این ابیات و توصیفات در کار خود استفاده نموده است یا خیر؟ این امکان نیز بررسی می‌شود که شاید نگارگر تنها از یک عبارت یا یک واژه الهام گرفته و آن را مصور کرده باشد. همچنین در این بخش، اصالت ابیات بررسی شده و صحت و یا عدم صحت آنها معلوم می‌گردد که این ابیات در شاهنامه فردوسی وجود دارد یا اینکه تنها در نسخه بایسنغری، کاتب این ابیات را اضافه نموده است. ملاک بررسی صحت این ابیات، شاهنامه فردوسی چاپ دکتر جلال‌خالقی مطلق (فردوسی، ۱۳۶۶: ج ۱) و همچنین شاهنامه فردوسی چاپ مول (فردوسی، ۱۳۵۳: ج ۱) است که از معتبرترین تصحیح‌های شاهنامه هستند. در عین حال مبنای اصلی سنجش متن در تمام تحلیل‌ها، متن اصیل و دستنویس نسخه شاهنامه بایسنغری (فردوسی، ۱۳۵۰) بوده است. در مجموع در تمام بخش‌های تحلیل، رابط بین متن و نگاره مدنظر است.

- مطالعه تطبیقی متن و تصویر در نگاره‌های شاهنامه بایسنغری

نگاره اول: داستان به بندکشیدن ضحاک توسط فریدون (فردوسی، ۱۳۵۰: ۴۰ و ۴۱) (تصویر ۱)

در تحلیل متن با نگاره بندکشیدن ضحاک توسط فریدون، ارتباط قابل توجهی بین متن و نگاره دیده می‌شود. در متن اشاره به کسی است که در کنار فریدون سوار بر قاطر است. در بیت: «بیاورد ضحاک را چون نوند/ به کوه دماوند کردش به بند» نیز به بند کشیدن ضحاک را بیان کرده است که در تصویر کاملاً مشهود می‌باشد. در این نگاره، ضحاک در محلی که شبیه به دهانه غار کوچکی در کوه است، به بند کشیده شده است که می‌توان آن را با ابیات مطابقت داد. اندام او به جز سر، توسط میخ‌های بلند از قسمت دست و تن میخ‌کوب شده که با بیت مزبور مطابقت دارد. بیت بعدی نیز به این مورد می‌پردازد که ضحاک با داستان باز به کوه، بسته شده تا برای مدتی طولانی سختی بکشد. به نظر می‌رسد تمامی موارد در نگاره به تصویر کشیده شده و هم‌خوانی بین این ابیات و نگاره وجود

دارد اما ابیات بعد از تصویر، بیشتر حالت نصیحت‌گونه دارند؛ مطابق بیتی که ضحاک را خون‌آلود توصیف کرده اما در نگاره هیچ اثری از خون‌آلود بودن بدن ضحاک مشاهده نمی‌شود. در ابیات بعد نیز به سرنوشت ضحاک و پاک شدن نام او از زمین و نصیحت درباره نیکی و پایداری آن در جهان و نابودی شر و بدی اشاره می‌نماید.^۴ کادر نگاره در تمام اضلاع به غیر از ضلع پایین، شکسته شده و تصاویر از کادر خارج شده‌اند. خروج تصویر از کادر نگاره، به توصیف دقیقتر موضوع و چرخش دید بیننده کمک کرده است. وجود دو کادر کتیبه حجیم و بزرگ در بالا و پایین نگاره، ضمن ایجاد ساختاری منسجم، باعث ارتباط بیشتر داستان با روایت متنی شده است. در این نگاره شش پیکره انسانی ترسیم شده است. شامل: فریدون، ضحاک، مرد همراه فریدون، دو سرباز که مشغول میخ‌کوبی ضحاک هستند و نفر آخر که چتر فریدون را گرفته است و تنها دست او دیده می‌شود. اشخاص مهم نگاره که فریدون و ضحاک می‌باشند در کناره کادر قرار گرفته‌اند و در محدوده نقاط طلایی نیستند؛ لیکن حرکت آرام و با اطمینان فریدون از سمت راست به مرکز نگاره و همچنین تلاقی حرکت بدن و دیدگان ضحاک به سوی او، نقطه تأکیدی بر اهمیت و جایگاه فریدون در نگاره است. فریدون سوار بر اسبی قهوه‌ای رنگ است و همراه او، سوار بر قاطر، با جثه‌ای کوچک‌تر و رنگ‌بندی ساده‌تر از فریدون، در کنار او قرار دارد. این فرد کلاه عمامه‌ای شکل به سر دارد. مشابه چنین عمامه‌ای در نگاره‌های دوره صفوی و در تصاویر افراد مذهبی آن دوره وجود دارد؛ این مورد علاوه بر شکل ظاهری او (ریش بلند و قاطری که روی آن سوار شده)، این نکته را در ذهن مطرح می‌نماید که وی، یک شخصیت مذهبی است. در ابیات این نسخه و در منابع و کتب دوره‌های قبل هیچ اشاره‌ای به چنین شخصیتی نشده است؛ اما به نظر می‌رسد شخصیت این فرد خارج از متن، مصور شده و احتمالاً، سوژه‌ای وابسته به یک سنت روایی است. در سمت چپ تصویر و در سیاهی غار، ضحاک با موهای سفید آشفته و بلند، بدنی برهنه و شلواری سفید و مارهایی بر دوش اسیر شده و دو سرباز یکی در بالا و دیگری در پایین، در حال کوبیدن میخ به دست و پای او هستند. بالای سر فریدون چتری قرار دارد که در دست خادمی است که سر و اندام آن ترسیم نشده است. چتر یکی از نمادهای شاهی است که نشان قدرت پادشاه بوده و پهلوانان سعی در ربودن آن به نشانه شکست پادشاه داشته‌اند؛ همانطور که تاج پادشاه را می‌ربوندند (اکبری مفاخر، ۱۳۹۵: ۵۴ و ۲۲۹). به همین جهت در این نگاره تنها سایبان و دسته آن در سمت راست دیده می‌شود که بر بالای سر فریدون، به عنوان شاه

ایران، گرفته شده و اعلام کننده این موضوع است که از این پس شاه ایران کسی جز فریدون نمی‌باشد. در پیکره‌های حیوانی، اسب فریدون و قاطر مرد همراه فریدون در محدوده نقاط طلایی‌اند. اسب نشان از نجابت سوارکار خود دارد و قاطر نشان می‌دهد مرد سوار روی آن یک فرد مذهبی مهم است. فردی که کنار فریدون روی قاطر نشسته، سری بزرگتر از بدن دارد و پاهای او بسیار کوچک می‌باشد؛ به نظر می‌رسد نگارگر به این طریق خواسته بر عقلانیت این فرد تاکید کند. برخلاف آن، دو نفر سربازی که مشغول به بند کشیدن ضحاک هستند سربازی کوچک دارند. حالت پیکرها ثابت و ایستا نیست. مطابق متن که بیانگر لحظه به بند کشیدن ضحاک با میخ‌های بزرگ است، نقاش نیز همین لحظه را به تصویر کشیده است. فریدون کلاه (تاج) شاهانه به سر دارد که این کلاه، بیانگر کلاه بایسنغر است. در چهره فریدون می‌توان حس پیروزی و غرور را به عنوان یک پادشاه دید که با به دست گرفتن تازیانه در دست راست، حس شاهی بیشتر تداعی می‌شود. ضحاک نیز بیشتر چهره‌ای غمگین دارد تا اینکه ظالمی تندخو و یک فرد رام شده توسط اهریمن. می‌توان این حالت را در دو مار کوچک بر دوش ضحاک نیز مشاهده نمود که نشانی از مارهای بزرگ و خطرناک نیستند (Grey, 1971: 72). مرد مذهبی همراه فریدون، گویی مشغول صحبت و شاید پند دادن به فریدون می‌باشد بدون اینکه به ضحاک نگاه کند. به جز سربازی که در بالای کوه مشغول میخ زدن بر دستان ضحاک است و فاقد ریش و سیبیل است، همه پیکرها دارای ریش و سیبیل هستند؛ گرچه ریش مرد مذهبی کنار فریدون از بقیه بلندتر است و تفاوت او از لحاظ جایگاه دینی با بقیه افراد نشان داده شده است. از آنجا که داستان در کوهستان و در کنار دهانه غار رخ می‌دهد، نگارگر نیز در کشیدن درختان از سرو کوهی استفاده نموده است که با منطقه مورد نظر مطابقت داشته باشد. نگارگر در این تصویر برای تسلط بیشتر بر ماجرا از زاویه دید روبرو استفاده کرده است. لیکن زاویه دید برای سوژه‌های اصلی از پایین به بالاست؛ چرا که اهمیت و بزرگی این موضوع را به مخاطب القا می‌نماید. این نگاره کتیبه‌هایی که شامل ابیات مربوط به نگاره هستند، هم در بالا و هم در پایین قاب دارد به تعبیری که تصویر را به آغوش خود کشیده است. این موضوع بیان کننده همراهی و تسلسل بین خط و نقش می‌باشد که به یک هدف واحد منتهی می‌شود (فرید، ۱۳۸۹: ۷۷ و ۸۰). مضمون ابیات بالا، بیان داستان و چگونگی به بند کشیدن ضحاک است که رابطه‌ای مستقیم با تصویر دارد. اما ابیات پایین بطور مستقیم ربطی به تصویر ندارد و تنها بیان نصیحت و عاقبت خوبی و بدی است. در جامگان فریدون و همراه او از

رنگ سبز استفاده شده است. این رنگ با پوشش مرد مذهبی همراه فریدون، نیز مطابقت دارد و حالت روحانی او را تشدید کرده است. پوشش سفید ضحاک با شخصیت اهریمنی او کاملاً تناقض دارد. نگارگر با این کار خواسته سیاهی دهانه غار برای مخاطب مشهود باشد و همچنین بر لحظه مرگ ضحاک تاکید نماید. رنگ سبز، رنگ غالب این نگاره است که هم در درخت و بخشی از زمینه کنار غار و هم در لباس پیکرها استفاده شده؛ این رنگ گویی تداعی آرامش پس از جنگ است و با موضوع هماهنگ است. در ترکیب بندی اثر، نگارگر از تمام فضای قاب استفاده نموده و حتی از محدوده کادر نیز خارج شده است. عناصر نگاره بزرگ ترسیم شده و همگی در فضای بین دو کتیبه جای گرفته‌اند. با وجود تک ساحتی بودن فضا، پیکرها همه یک اندازه‌اند و نگارگر تنها با تغییر محل ایستادن افراد و بالا و پایین بودن آنها نسبت به هم و روی هم قراردادن اسبها در تصویر ایجاد عمق نموده است. ضمن اینکه مخاطب باید توجه خود را به چند موضوع در تصویر معطوف نماید. محدوده مکانی و زمانی نگاره نیز مشخص است و داستان تنها با یک موضوع و در یک مکان مشخص نقاشی شده و از لحاظ زمانی نیز یک زمان معین است. در ترکیب بندی حرکت ناقصی از اسپیرال (مارپیچ) وجود دارد. اگر ضحاک را مرکز این مارپیچ فرض نماییم، نفر دوم آن سرباز کنار او و سپس سرباز مقابل ضحاک، نفر بعدی سوارکار کنار فریدون و در نهایت خود فریدون روی این مارپیچ قرار می‌گیرد.

نگاره دوم: دیدار زال و رودابه (فردوسی، ۱۳۵۰: ۶۲ و ۶۳) (تصویر ۲)

ابیات قبل تصویر به لحظه دیدار زال و رودابه در پایین دیوار کاخ می‌پردازد که چگونه زال از دیوار بالا رفته و خود را به رودابه می‌رساند و هر دو وارد اتاق رودابه می‌شوند. تصویر، لحظه درآغوش گرفتن دو عاشق را نشان می‌دهد، درحالی که ندیمه‌ها در حال نواختن و پذیرایی از آنها می‌باشند. در ابیات بعد تصویر، بین نگاره و برخی ابیات ارتباطی تنگاتنگ و دقیق وجود دارد اما توصیف فردوسی از سر و موی زال و رودابه در تصویر مشاهده نمی‌شود. بنابر اشعار رودابه جواهراتی از جمله دستبند(یاره)، گردن‌بند(طوق) و گوشواره دارد، اما در تصویر رودابه تنها گوشواره‌ای در گوش دارد. موهای رودابه در توصیف فردوسی مجعد و پرپیچ و خم است در حالی که در تصویر این موارد دیده نمی‌شود. زال در توصیف فردوسی تاجی از یاقوت سرخ بر سر دارد اما در نگاره زال کلاهی بر سر نهاده و دستاری

بر روی آن بسته است. در مصرع: «همی بود و بوس و کنار و نبید» که زمینه بوسیدن و کنار (= آغوش) و میگساری فراهم است، نگارگر نیز در نهایت دقت و زیبایی این مصرع را به تصویر کشیده است. نگاره شامل هفت پیکره انسانی و دو پیکره حیوانی است که در سمت چپ و پایین تصویر بر روی شاخه‌های خشک بوته‌ها نشسته‌اند. سوژه‌های اصلی داستان و حتی آن پنج ندیمه که در دیدار دو دل‌داده نقش مهمی ایفا کرده‌اند، همگی در محدوده نقاط طلایی قرار دارند و به نوعی اهمیت همه آنها در این ماجرا معلوم شده که در این مجلس همه حلقه‌وار کنار هم حضور دارند. این نگاره از دو بخش تشکیل شده است. بخش داخل کاخ که فضای اتاق رودابه را نشان می‌دهد که موضوع اصلی داستان در همین مکان رخ می‌دهد و دوم فضای خارج کاخ که با یک دیوار ذوزنقه‌ای شکل در جلوی تصویر از فضای داخلی مجزا شده است. نگارگر یک قصر تیموری را با دیوارهای کاشی‌کاری شده که هیچ نقاشی روی آنها وجود ندارد ترسیم کرده است. دیوارهای کاشی به رنگ قرمز (شنگرف)، نارنجی و آجرهای دیوارهای خارجی قصر که با رنگ آمیزی نسخ ابتدایی بایسنغری (۸۰۶-۸۰۷ق.) مطابقت دارد. در قسمت بالا و سمت چپ بنا، با قلم سفید و به خط رفاع نوشته شده: «ساختن بنا از سوی بایسنغر و والدش داده شده است (امر بینا هذه العماره السلطان الاعظم و الخاقان الاعدل و الاکرام غیاث السلطنه و الدنيا والد بایسنغر بهادرخان خلد الله ملکه)» (شریف‌زاده، ۱۳۷۰، ۱۵). در این نگاره می‌توان یک ترکیب ماریپیچ را دید که مرکز آن رودابه و در لایه‌های آخر پرنده‌ها روی آن قرار می‌گیرند. این نگاره نیز ترکیب‌بندی ساده دارد و سوژه‌های اصلی در محدوده نقاط طلایی قابل رویت می‌باشند.

نگاره سوم: کشته شدن سیاوش (فردوسی، ۱۳۵۰: ۱۶۴ - ۱۶۲) (تصویر ۳)

مصرع «زگرسیوز آن خنجر آگون» اشاره به نوع خنجر گرسیوز دارد. همان طور که در تصویر دیده می‌شود این شخصیت خنجر براق و صیقلی دارد و با مصرع مورد نظر همخوانی دارد. همان طور که در در بیت بعد «بیاده همی برد مویش کشان» مشاهده می‌کنیم، در تصویر گروهی موهای سیاوش را در دست گرفته است. مصرع «بیفکنند پیل ژیان را به خاک» بیان‌کننده این است که سیاوش را به خاک انداخته و در تصویر نیز به زمین افتادن سیاوش کاملاً مشهود است. در بیت: «یکی تشت بنهاد زرین گروهی/ بیچید چون گوسپندانش روی» حاوی این معناست که گروهی زره تشتی زرین بنهاد. فعل

«بنهاد» بیانگر آن است که گروهی تشت را بر زمین گذاشته است اما در تصویر تشت در دستان گروهی زره است که با ابیات همخوانی ندارد. در این صورت نگارگر فعل «بگرفت» را به تصویر کشیده نه «بنهاد». مصرع دوم دقیقاً با تصویر مطابقت دارد و گروهی سر سیاوش را به سوی بیننده پیچانده است. در مصرع اول بیت بعد «جدا کرد از آن سرو سیمین سرش» اشاره دارد به اینکه سر سیاوش از بدنش جدا شده؛ اما در تصویر لحظه بریده شدن سر را می‌بینیم و سر بطور کامل جدا نشده است. در مصرع دوم «همی رفت در تشت خون از برش» کاملاً با تصویر همخوانی دارد. در تصویر خون از گلولی سیاوش به درون تشت می‌ریزد. در ابیات قبل تصویر تقریباً همه ابیات با تصویر همخوانی دارد. در ابیات بعد تصویر لحظه بعد از مرگ سیاوش را بیان می‌کند. در بیت دوم «که مر یکدیگر را ندیدند روی» اشاره به سربازانی دارد که به علت گرد و خاکی که بلند شده و در بیت «یکی باد با تیره گردی سیاه برآمد که پوشید خورشید و ماه» کاملاً این موضوع را روشن نموده، سربازان یکدیگر را ندیدند. از طرفی به نظر می‌رسد نگارگر تمایلی به این نکته نداشته که سربازان لحظه بریده شدن سر سیاوش را ببینند. از این رو سربازان رویشان را از دیدن صحنه برگردانده‌اند، همچنین اسب‌ها سرشان را برگردانده و بسیار غمگین و ناراحت هستند. تصویر به گونه‌ای تداعی می‌شود که بیننده اشک را در چشمان اسب‌ها می‌بیند. در ابیات بعد اشاره به ماجرای بردن سر سوی افراسیاب و انداختن آن روی زمین دارد و لحظاتی که در تصویر هیچ ترسیم نشده است. این نگاره شامل ۸ پیکره انسانی، دو اسب و ۶ پرنده است که دو پرنده نشسته و بقیه در حال پرواز هستند. شخصیت‌های اصلی در بالای صفحه و در محدوده نقاط طلایی هستند، به خصوص کرسیوز و گروهی که روی نقاط طلایی واقع شدند. شکل قرارگیری پیکره سیاوش که کاملاً نایب است و حالت نیم‌خیز گروهی و حالت کرسیوز که بر پشت سیاوش سوار است بر این جلب توجه می‌افزاید. به نظر می‌رسد نگارگر از بالای یک بلندی در حال نظاره این صحنه است و تسلط کامل به همه عناصر صفحه دارد. این نگاره ترکیب ساده‌ای دارد و کاملاً در میان نوار حاشیه و قاب بدون وجود هیچ شکستگی در خارج کادر احاطه شده است. کتیبه موجود در بالای صفحه ماجرای داستان را بیان کرده و با تصویر مطابقت دارد. داستان در مکان و زمانی مشخص رخ داده است. پیکرها کاملاً روی یک دایره قرار دارند و گرد هم آمده‌اند. حتی می‌توان برای این تصویر ترکیبی مارپیچ در نظر گرفت که کلاهخود سیاوش که بر زمین افتاده است می‌تواند مرکز آن باشد. فضای تنفس وجود دارد و سوژه‌ها در نقاط طلایی و مرکز توجه‌اند. با توجه به

هماهنگی و مطابقت زیاد این نگاره با ابیات قبل تصویر به نظر می‌رسد که نگارگر با اطلاع از این داستان، تصویر را کشیده است. متن و نگاره همخوانی نزدیک با هم دارند و در نهایت فضای تراژدی داستان که در اشعار بعد و قبل تصویر توصیف شده را می‌توان در تصویر این نگاره نیز حس نمود چرا که این تصویر یکی از مهم‌ترین نگاره‌های این نسخه است.

نگاره چهارم: رستم و دیو سفید (فردوسی، ۱۳۵۰: ۱۰۰ و ۱۰۱) (تصویر ۴)

اولین بیت قبل تصویر، به غاری تیره و تاریک اشاره می‌کند که در تصویر نیز ترسیم شده است. بیت بعد و در توصیف دیو سفید، او را «شبه روی» و «شیر روی» وصف نموده است. این توصیف، تصویری گویا و روشن از اهریمن در اندیشه‌های ایرانی است اما در تصویر، دیو سپید بیشتر هیبت انسانی دارد و نه موی سیاه و نه صورتی شبیه شیر دارد. در این مورد متن و نگاره هماهنگ نیستند. در مصرع دوم همین بیت که دیو را بسیار قوی هیکل و بزرگ جثه بیان کرده، در تصویر هیکل او نسبت به رستم بزرگ‌تر است. ضمن این که خود رستم بسیار قوی هیکل و بزرگ جثه است، می‌توان گفت که هیبت دیو بسیار عظیم است و در این مورد بین این مصرع و تصویر هماهنگی وجود دارد. مصرع اول بیت بعد دیو را به کوهی سیاه تشبیه نموده است. چرا که پوست دیو را سیاه وصف کرده که به سمت رستم می‌رود اما در تصویر دیو کاملاً سفید است. در بیت «به نیروی رستم ز بالای او/ بینداخت یک ران و یک پای او» اشاره به رستم دارد که بر روی دیو قرار گرفته و یک پا و ران او را قطع می‌نماید. تصویر نیز این مورد را مطابق این بیت به نمایش گذاشته است. در مصرع «چو پیل سرافراز و شیر دترم»، رستم را به پیل و دیو را به شیر تشبیه کرده است. شیر نشان اهریمنی است و غلبه رستم را بر دیو بیان می‌کند که به وضوح دیده می‌شود. مصرع: «همی گل شد از خون سراسر زمین» بیان‌کننده این مطلب است که از خونریزی زیاد پای دیو، خاک زمین به گل تبدیل شد و خیس گردید اما در تصویر هیچ نشانی از خونریزی نیست و حتی قسمت بریده شده پای دیو هیچ خونی دیده نمی‌شود و تنها گوشت بدن او مشاهده می‌گردد. تنها روی سینه دیو خون کمی قابل دیدن است. مصرع: «فرو برد خنجر دلش بر درید» اشاره به خنجری دارد که رستم با آن سینه دیو را می‌شکافت در حالی که او را به زمین افکنده است. تصویر نیز کاملاً این مطلب را نشان می‌دهد و با متن مطابقت دارد. اما در مصرع: «جگرش از تن تیره بیرون کشید» دوباره اشاره به تیرگی پوست دیو شده و این

تناقض دوباره مشهود است. در ابیات مورد بحث هیچ نشانی از شاخ‌دار بودن دیو وجود ندارد اما در تصویر، رستم شاخ دیو را در دست دارد و نگارگر خود، این شاخ را بدون توجه به متن اضافه کرده است. مصرع‌های بعد تصویر نیز بیشتر به صحبت‌های اولاد و رستم می‌پردازد و اتفاقات بعد از کشته شدن دیو و لحظه‌ای که رستم جگر دیو را به اولاد می‌دهد: «به اولاد داد آن کشییه جگر» را بیان می‌کند. اما در تصویر لحظه نبرد رستم و دیو کشیده شده در حالی که اولاد مطابق متن در هیبت انسانی به درخت بسته است. نگاره دارای سه پیکره انسانی، یک اسب و شش پرنده است. پیکرها به ترتیب اهمیت در مرکز تصویر رستم، دیو سفید و در سمت راست، پیکره اولاد که به درخت بسته شده است می‌باشد. رستم کلاهخود جنگی خود را به سر دارد که یک کلاهخودی معمولی است و چکمه به پا دارد. در این نگاره، لباس رستم بیشتر شبیه پوست ببر (معادل واژه ببر بیان) و راه‌راه است و هیچ شباهتی با ببر بیان رستم در شاهنامه ندارد. پیکره اسب که همان رخش رستم است در پشت تپه دیده می‌شود، به رنگ سرخ زعفرانی است. فردوسی چندین بار در شاهنامه رخش رستم را رخشنده معنا کرده است. بنابراین آنچه بیان شد، رنگ رخش در این نگاره با توصیفات گفته شده در شاهنامه مطابقت دارد و حتی خال‌های سرخ اسب نیز مشهود است. صحنه اصلی داستان و نبرد رستم و دیو گرچه تا حدی در محدوده دو نقطه طلایی پایین صفحه قرار گرفته است اما بیشترین فضای نگاره و مرکز صحنه اختصاص داده شده است به عناصر طبیعت. بطوری که رخش که از اهمیت کمتری در این صحنه برخوردار است، در مرکز و کاملاً در محدوده نقطه طلایی است. چهره اولاد و دیو انسانی است. در نگاه رستم و حالت ابروهای او خشم و کینه وجود دارد و نگاه دیو کاملاً پریشان و درمانده است. اولاد در پشت غار قرار گرفته و قادر به تماشای نبرد نیست. او و رخش به یکدیگر چشم دوخته‌اند. اولاد چهره آرام و رخش چهره‌ای شاد دارد که شاید می‌تواند دلیل آن باشد که اولاد اسیر است و صاحبش رستم پیروز میدان است. چهره‌ها بن‌مایه مغولی دارد و این چهره‌ها در نگاره‌های دیگر کتاب تکرار شده است. این نگاره دو پلان دارد. پلان اول که در پشت غار، اولاد به درخت بسته شده و رخش که به او می‌نگرد. این فضا بسیار آرام و ایستا است. چرا که حتی پرندگان نیز کاملاً بدون تحرک و روی صخره‌ها نشسته‌اند. پلان دوم که جلوتر است، کاملاً برعکس می‌باشد. صحنه درون غار و نبرد رستم و دیو که کاملاً پویا است و بخش مهم و اصلی نگاره محسوب می‌شود. رستم در سیاهی غار بر سینه دیو نشسته است در حالی که پای دیو قطع شده، سینه‌اش را با خنجر می‌شکافد. لباس رستم،

لباس مخصوص او (ببریان) با کلاهخودی طلایی است. اطراف آنها صخره و کوه‌های اسفنجی با درختان سرو کوهی و پرندگان و کبک‌هایی در میان صخره‌ها تصویر شده است و در سمت راست، اولاد با لباسی ساده و سربندی آبی به درخت بسته شده است که در کنار رخس قرار گرفته است. این نگاره یکی از موفقیت‌آمیزترین ترکیب‌های این نسخه است. نقاش حس عالی از مقیاس و منظره‌پردازی داشته است. درخت بزرگی که اولاد به آن بسته شده فقط از طریق بودن مقیاس‌های مختلف در تصویر می‌تواند پذیرفته شود و به عنوان رابطی با جهان انسان‌هاست. قطع کردن خط اصلی درخت در بالا و بر خلاف خطوط افقی به نظر می‌رسد مانند نقاشی‌های دیگر ایرانی تخیلی باشد (Gray, 1971, 78). زاویه دید نگاره را می‌توان از پایین به بالا در نظر گرفت. با روی هم قرار گرفتن صخره‌ها، درختان و قرارگیری رخس پشت صخره و رستم روی دیو نگارگر ایجاد بعد و عمق‌نمایی کرده است. کادر در سمت راست صفحه کاملاً شکسته است و تصویر به بیرون محدوده کشیده شده است. فضای داستان در یک زمان و مکان مشخص رخ می‌دهد. کتیبه‌ی بالای تصویر با نگاره مرتبط است اما ابیات کتیبه‌ی پایین درباره حوادث بعد از کشته شدن دیو است و ارتباطی با تصویر ندارد. سوژه‌های اصلی نیز در جایگاهی که باید باشند و در مرکز و محدوده نقاط طلایی قرار، نگرفته‌اند. نگارگر در بسیاری از بخش‌ها مطابق متن عمل نکرده اما در پاره‌ای موارد، تا حدودی از داستان با اطلاع بوده (همچون در قطع شدن یک پای دیو، قرار گرفتن آنها در غار و کشته شدن دیو با خنجر رستم).

نگاره پنجم: پادشاهی جمشید (فردوسی، ۱۳۵۰: ۳۲) (تصویر ۵)

ابیات قبل نگاره از دوران حکومت سی ساله تهمورث آغاز شده و تنها چهار بیت آن مربوط به شهریار جمشید است. اما نکته مهم در بیت پایانی صفحه است: «برآمد بر آن تخت فرخ پدر / به رسم کیان بر سرش تاج زر» انتخاب این بیت بسیار هوشمندانه است و چنان با موضوع نگاره هماهنگ است که می‌تواند در غیاب نام نگاره، عنوان آن تلقی شود. چیدمان پیکره‌ها نیز به گونه‌ای است که نزدیک‌ترین عنصر تصویری مهم آن، جمشید بر تخت نشسته است. از سوی دیگر با توجه به یک سنت تیموری (نگهداری پرنده باز) که وارد نگارگری هم شده، در برخی از آثار مربوط به شهریاران دیده می‌شود و اگر فرض را بر این بدانیم که این مرغ باز است که در دست جمشید رام

شده است می‌توان آن را اشاره‌ای به این بیت دانست «زمانه بر آسود از داوری/ به فرمان او دیو و مرغ و پری» که بر مطیع شدن پرنندگان و موجودات اساطیری توسط جمشید تأکید دارد. در صفحه بعد از نگاره و در سطر سوم، ستون سوم در بیت «به فرکیی نرم کرد آهنا/ چو خود و زره کرد و چون جوشنا» اشاره مستقیم به آهنگری دارد که در نگاره کاملاً مشهود است. در ابیات اشاره به ساختن ابزار جنگی مانند کلاهخود، زره و جوشن شده است و در تصویر نیز این آلات جنگی دیده می‌شود. اما در بقیه ابیات هیچ اشاره‌ای به تصویر و عناصر موجود در آن نشده است. در بیت آخر «دگر پنجه اندیشه جامه کرد/ که پوشند هنگام شادی و درد» نیز اشاره به حرفه خیاطی شده که در سمت راست تصویر ریسندگی و بافندگی را به وضوح مشاهده می‌کنیم. این نگاره شامل پانزده پیکره انسانی و یک پیکره حیوانی پرنده باز (شاهین) است. مهم‌ترین فرد تصویر جمشید است که لباسی سبز بر تن دارد و بر روی تخت نشسته و فردی که تعلیم‌دهنده پرنده باز و سپس یکی از درباریان کنار تخت شاه ایستاده‌اند. دیگر افرادی که در اطراف دیده می‌شوند شامل آهنگران، خدمه، خیاطان، ریسندگان و بافندگان هستند. ابیات بالای صفحه بخشی از فضای آسمان را اشغال کرده و صفحه را به دو قسمت تقسیم نموده است. بطوری که تجمع افراد در قسمت پایین و مرکز صفحه می‌باشد. اگر فضایی که افراد در آن حضور دارند را مستطیل طلایی در نظر بگیریم، یک عده روی نقاط طلایی‌اند و بقیه افراد به اطراف کشیده شده‌اند. تحرک و پویایی پیکره‌ها کاملاً محسوس است و شاه نیز کاملاً بر روی تخت خودنمایی می‌کند و در وهله اول چشم مخاطب را به خود جذب می‌نماید. شیوه چیدمان پیکرها و عناصر اصلی داستان شبیه حرف J می‌باشد. ترکیب‌بندی J گونه نگاره به نحوی است که از جمشید آغاز شده و با گذر از همه شخصیت‌ها و مردانی که هنر از جمشید آموخته‌اند و به کار آبادانی زمین خویش مشغولند عبور کرده و به تک درخت بالا و راست کادر که نشان سرسیزی و برکت است، می‌رسد. منظره نشان‌دهنده فضای طبیعی و بیان‌کننده این است که جمشید در کنار مردمان و با اقتشار مختلف در ارتباط بوده است و خود را مجزا از بقیه نمی‌داند. نقاش از زاویه بالا به پایین، به منظره نگاه می‌کند و تسلط کامل بر همه اجزای تصویر و روایت‌های موجود بر این نگاره دارد. نگارگر با این زاویه دید به مخاطب مردم‌داری و فروتنی شخصیت شاه که عاری از هرگونه غرور و استبداد است را القاء می‌کند. اغلب کتیبه‌هایی که در قسمت بالای نگاره‌ها در این نسخه ترسیم شده‌اند، دارای کتیبه‌های بلند و انباشته از متن هستند که اتصال بخش کتیبه به تصویر با عنصر بصری ثانویه‌ای صورت گرفته

است (فرید، ۱۳۸۹، ۷۶). در این نگاره کتیبه لاجوردی منقوش بالای تصویر دارد که به خط سفیداب رنگ، نوشته است «پادشاهی جمشید هفتصد سال بود» (برومند، ۱۳۸۶، ۲۰۴). نگارگر نه تنها وسیع‌ترین سطح تیره و رنگی را به جمشید و تاج و تختش اختصاص داده بلکه با قرار دادن لکه‌های قرمز و نارنجی‌های گرم در اطراف او، موجب تمرکز رنگی بیشتر بر موضوع اصلی را فراهم کرده است. کادر بیرونی تصویر شکستگی ندارد و نگاره توسط کتیبه بالا کامل شده است. این در حالی است که این ابیات ارتباطی به تصویر ندارند و تنها در بیت آخر این کتیبه ارتباط با این نگاره وجود دارد. ترکیب‌بندی نگاره، ساده، غیرقرینه و پویاست و روایت متن فارغ از ترکیب‌بندی‌های چند ساحتی، تنها در یک زمان و مکان اتفاق می‌افتد. نگارگر از کل فضا استفاده نموده اما موضوع اصلی را در پلان پایین و تا حدی مرکز بکار برده است.

نگاره ششم: رستم و خاقان چین (فردوسی، ۱۳۵۰: ۲۲۰ - ۲۱۸) (تصویر ۶)

اولین بیت ماقبل نگاره: «همه دشت مردست و پیل [و] سپاه / چو خاقان که با تاج و گنجست و گاه» بیانگر دشتی است که میدان جنگ شده، مملو از سربازان و فیل‌ها و خاقان که با تاج و تخت و گنج توصیف شده است. در نگاره نیز، دشت وسیعی که سربازان زیادی در آن حضور دارند و خاقان با تاج و تخت دیده می‌شود اما نکته‌ای که با متن هم‌خوانی ندارد وجود تعداد زیادی فیل است که در تصویر تنها یک فیل که متعلق به خاقان است مشهود می‌باشد. در مصرع «بزد نعره آن گاه از پشت رخس» اشاره به سوار بودن رستم بر رخس دارد که نگاره نیز رستم را نشان می‌دهد که بر رخس سوار است و لباس جنگی خود، ببریان، را به تن کرده و کلاهخودش را بر سر دارد. در مصرع بعد: «تنی زورمند و به بازو کمند» اشاره به زورمندی رستم و کمندی که به بازویش پیچیده دارد که نگاره نیز حاکی از همین مطلب است. نگاره لحظه‌ای را نشان می‌دهد که رستم کمند را از بازویش باز کرده و به سمت خاقان رها نموده است. در ادامه: «چو خاقان چینی کمند مرا / چو شیر ژیان دست‌بند مرا» اشاره به رجزخوانی‌های رستم برای گرفتار نمودن خاقان می‌کند که او را در کمند رستم که همانند شیرخشمگین است، اسیر خواهد. در این ابیات از القاب «شیر اوژن» و «شیر ژیان» استفاده شده که لقب رستم می‌باشند «چو آمد به نزدیک پیل سپید / شد آن شاه چین از روان ناامید» در این بیت لحظه نزدیک شدن رستم به خاقان را بیان می‌کند که او به فیل سفید نزدیک شد و خاقان در آن لحظه بسیار

مأیوس و ناامید گردید. در ادامه و در بیت بعد: «بنداخت آن تاب داده کمند/ که کردی سر آن سواران به بند» و «چو از دست رستم رها شد کمند/ سر شهریار اندر آمد به بند» لحظه کمند انداختن رستم و گرفتار شدن سر خاقان به داخل کمند را بازگو می‌نماید. در این جا تفاوت فاحشی وجود دارد و آن افتادن کمند به دور سر خاقان است که در شعر بیان شده است اما در تصویر کمند به دور سینه و زیر دستان خاقان افتاده است. در بیت آخر قبل تصویر: «ز فیل اندر آورد و زد بر زمین/ بیستند بازوی خاقان چین» خاقان از پشت فیل به زمین می‌افتد و رستم بازوهای او را بسته و خاقان را اسیر می‌نماید که تصویر تنها لحظه سقوط خاقان را از پشت فیل نشان می‌دهد در حالی که تاج از سرش به زمین می‌افتد. در ابیات بعد نگاره، اشاره به پایان جنگ و چگونه بردن خاقان توسط رستم و هم‌چنین توصیف دشت که پر از کشته‌های جنگ است، شده که هیچ‌کدام از توصیفات در تصویر وجود ندارد و بطور کلی ابیات بعد تصویر با نگاره مورد نظر ارتباطی ندارند. این نگاره حاوی تعداد بسیار زیادی از پیکره انسانی است. تصویر، ۹۴ پیکره انسانی دارد که تنها دو پیکره مهم در وسط صفحه قرار دارد که رستم و خاقان می‌باشد. بقیه، سربازان دو لشکر ایران و توران هستند. رستم در سمت راست تصویر، سوار بر رخس معروف قهوه‌ای (بور) رنگ خود که ببریانش را به تن کرده است و خاقان که در سمت چپ تصویر، در حال افتادن از پشت فیل سفید است و تاجش بر زمین افتاده، دیده می‌شوند. سربازان دو سپاه کاملاً از هم مجزا هستند و در دو طرف جداگانه ایستاده‌اند بدون این که درگیری بین آنها وجود داشته باشد. اگر به نقاط طلایی نگاه کنیم، سوژه‌های اصلی داستان کاملاً در محدوده این نقاط و در مرکز صحنه می‌باشند و با وجود شلوغی صحنه، چشم مخاطب را در نگاه اول متوجه خود می‌سازند. به خصوص که رنگ سفید فیل و کمندی که دو سوژه اصلی را به هم وصل می‌کند، باعث تأکید بیشتر می‌شود. فرم چهره پیکرها مشابه است و همه چهره مغولی دارند. فرم ریش و سبیل در دو سپاه با هم متفاوت است. سپاه خاقان ریش‌های بلند و پرپشت‌تری نسبت به ایرانیان دارند. رستم چهره‌ای نسبتاً رضایت‌مند بخاطر اسیر کردن خاقان دارد و در چهره خاقان یاس و ناامیدی دیده می‌شود. از میان اسب‌ها تنها رخس حالت تهاجمی دارد و بقیه آرام هستند. در این نگاره سپاه ایران با پرچم سفید با سیم‌قرمز و تورانیان پرچم‌های قرمز با نقش ازدهای طلایی مشخص شده‌اند. پرچم نشان خانوادگی پهلوانان و شاهان است. این پرچم نیز می‌تواند نشانی از رستم باشد گرچه رنگ آن سفید است و بنا بر روایت شاهنامه تا به حال سفید نبوده است و حتی نقش سیم‌قرمز که آن نیز می‌تواند

نشان رستم باشد چراکه طبق مطالب ذکر شده سیمرخ می‌توانسته نماد نگهبان خاندان رستم باشد، اما این پرچم درفش کاویانی است. گرچه این پرچم با نقش سیمرخ قبلاً برای رستم استفاده نشده و پرچم او را با نماد ازدها می‌دانستند اما این نماد را در این نگاره در سپاه توران می‌بینیم. زاویه نگاه نگارگر از بالا به سمت پایین است که بر تمام حوادث رخ داده تسلط داشته باشد و احاطه بر کل فضا پیدا نماید و هم‌چنین بخاطر شلوغی صحنه و وجود کثیری از سربازان، بتواند همه را ببیند و در قاب مورد نظر جای دهد. وجود کادر کامل و بدون هیچ شکستگی و پر شدن قاب تصویر با انبوهی از پیکرها در نگاره دیده می‌شود. زمان و مکان تصویر یکی است. صفحه بسیار شلوغ است اما فضای تنفس نیز وجود دارد. ترکیب‌بندی ساده است و نگارگر به نقاط طلایی توجه داشته و سوژه‌های اصلی را در این نقاط قرار داده است.

نگاره هفتم: رستم و برزو (فردوسی، ۱۳۵۰: ۲۵۷ و ۲۵۶) (تصویر ۷)

در ابیات قبل تصویر درباره شروع جنگ میان رستم و برزو و چگونگی آن توضیح داده شده است که برزو و رستم کمر بند یکدیگر را گرفته و نبردی تن به تن داشته‌اند، در حالی که روی اسب قرار دارند که حریف را از روی زین بردارند و به زمین بکوبند: «گرفتند از آن پس دوال کمر/ همی زور کردند بر یکدیگر» چون هر دو پهلوان بسیار قوی هستند، کمر بند هر دو باز شده است که در بیت «ز نیروی بازوی هر دو سوار/ نبدشان دوال کمر پایدار» اشاره به همین موضوع دارد. در مصرع: «گسسته شد از هر دو بند کمر» اشاره مستقیم به باز شدن کمر بند آنها شده اما در تصویر کمر بند هر دو سوژه بسته است و یک تناقض آشکار مشاهده می‌شود. پس از آن رستم و برزو طبق بیت «نهادند بردسته گرز دست/ چو شیران آشفته با پیل مست» بسیار خشمگین با هم پیکار کردند و هر دو گرز به دست می‌جنگیدند. رستم در سمت چپ تصویر ببر بیان خود را به تن دارد اما در مصراع‌های قبل مانند: «برت را بپوشان به ببر بیان» و «بگفت این و پوشید ببر بیان» و صحنه‌ای که او آماده رزم با برزو می‌شود، او پهلوانی است که در میدان نبرد لباسی از پوست پلنگ بر تن دارد و «پلنگینه پوش» خوانده شده است «پلنگینه پوش است اندر نبرد». نگارگر بر پایه پیشینه نگارگری و توجه به لفظ ببر بیان، رستم را در پوست ببر کشیده است در حالی که لباس رستم در شاهنامه از پوست پلنگ است نه ببر. ضمن اینکه در دو نگاره «رستم و دیو سفید» و «جنگ رستم و خاقان» نیز این اشتباه تکرار شده و

لباس رستم را با پوست ببر کشیده است. این موضوع بیان کننده این مطلب است که نگارگر بدون توجه به ابیات و بدون خوانش آنها این تصاویر را کشیده است. در بیت: «بزد گرز بر تارک پور زال/ در آمد سر گرز بر کتف و یال» اشاره به فرود آمدن گرز برزو به بدن رستم کرده اما در نگاره این چنین نیست و گرز برزو با سپر رستم برخورد می کند. در صحنه توصیف رستم توسط افراسیاب، گرز او گاوسر وصف شده است: «یکی گرز گاوپیکر به دست» و گیزی که برزو به دست می گیرد را تنها با صفت سنگین بودن عنوان نموده است: «گرفت یکی گرز سنگین به دست». در تصویر گرز هر دو پهلوان شبیه هم است و نشانی از گاوسر بودن گرز رستم نیست. در کتاب برزنامه گرز برزو را نیز گاوسر توصیف شده است: «یکی گرز گاوپیکر به دست» (کوسج، ۱۳۸۷، ۶۱، بیت ۱۱). اما در نگاره، گرز برزو گاوسر نیست. رخس، اسب رستم نیز که در شاهنامه به رنگ سرخ و یا قهوه‌ای توصیف شده، در انگاره رنگ بسیار روشن دارد و متمایل به رنگ کرم یا نخودی است اما در نگاره‌های دیگر این نسخه رخس رنگی تیره دارد. در این نگاره رنگ اسب برزو بیشتر شباهت به رخس دارد تا اسب رستم. در یک بیت داستان اشاره به رنگ قهوه‌ای یا سرخ اسب برزوشده «کمندی به فتراک گلگون بیست» که در اینجا منظور از گلگون اسب برزو است. لباس سربازان دو سپاه نیز مشابه یکدیگر است. اما در نگاره‌هایی چون مرگ سیاوش لباس سپاه توران به این شکل است و در نگاره رستم و خاقان، سپاه ایران لباس خالدار به تن دارند و این گوناگونی در کشیدن لباس به نظر می رسد دلیل بر سلیقه نقاش باشد و این که از اصل داستان و جزئیات آن آگاه نبوده است. نگاره دقیقاً این بیت را نشان می دهد: «ببازید بازوی، برزو دلیر/ سپر بر سر آورد رستم چو شیر» که گرز بر سپر رستم کشیده و رستم سپرش را بالا آورده و گرز برزو بر آن می خورد. در ادامه می خوانیم که سپر رستم توان مقاومت ندارد، گرز برزو از سپر می گذرد و بر سر رستم فرود می آید. سپس ضربه نهایی بر شانه رستم وارد می شود که در پی آن رستم ناتوان شده و همانند یک مرده توصیف شده است. در اثر این ضربه دست رستم از کار می افتد و رستم با چاره‌گری میدان نبرد را ترک می کند. اما تصویر چیز دیگری را به بیننده القاء می کند. ظاهراً نگارگر نخواست است شکست پهلوان ملی و برجسته ایران را به نمایش بگذارد. از نگاره می توان این گونه برداشت کرد که برزو گیزی به سوی رستم می کشد، رستم با توانایی سپر خود را بالای سر گرفته و می خواهد ضربه برزو را دفع نماید و در عین حال که به راحتی ضربه او را دفع کرده، گرز خود را آماده کرده و آماده حمله به برزو است. دو قاب در بالا و پایین کادر قرار دارند که

ابیات در آنها نوشته شده و نگاره را احاطه کرده‌اند. این نگاره شامل ده پیکره انسانی، ده اسب و سه پرنده است. پیکره‌ها به ترتیب اهمیت در وسط صفحه و سمت چپ رستم با لباس جنگی معروف خود، ببریان که سوار بر اسبی است که رنگ روشن دارد و سپس مقابل او در سمت راست و وسط برزو با پوشش جنگی ساده که او نیز سوار بر اسب قرمز خود است دیده می‌شوند. بقیه پیکره‌ها در پشت سر آنها سربازان دو سپاه می‌باشند که همگی سوار بر اسب هستند. همه پیکره‌ها چکمه و کلاه خود مشابه دارند و تنها نزدیک‌ترین سرباز به قاب و به مخاطب در سمت چپ چکمه آبی تیره پوشیده است. فرم چهره رستم و سربازان کاملاً مشابه است. حتی در فرم لباس و کلاه خود. تنها نقش لباس رستم با بقیه پیکره‌ها متفاوت است. چهره برزو فاقد ریش و سیبیل است که نشان از جوان بودن او دارد. ضمن آن که نقش لباس او و فرم کلاه خودش با بقیه فرق دارد. هر دو گریزی به دست دارند که در شاهنامه از آن به عنوان یک اسلحه با برد کوتاه از آن یاد شده که در دوره تیموری رواج داشته است. چهره دو قهرمان عاری از هرگونه خشم و کینه نسبت به یکدیگر است. سربازان در حالی که سلاح‌های خود مانند نیزه‌هایشان را آماده در دست دارند تماشاگر این صحنه هستند. این نگاره تنها یک پلان دارد و آن صحنه جنگ بین رستم و برزو است که در مرکز این پلان دو سوژه اصلی داستان یعنی رستم و برزو دیده می‌شود. بیشترین فضای اختصاص داده شده، فضای دشت است که به وسیله تپه‌هایی اسفنجی شکل از آسمان جدا شده و برای قرار گرفتن سوژه‌ها است که این ماجرا در آن اتفاق می‌افتد. در داستان نیز به فضای دشت اشاره شده و با اصل داستان ارتباط دارد. فضای کادر با کتیبه‌ها محصور شده و هیچ شکستگی در کادر وجود ندارد. ابیات بالا در ارتباط با تصویر و ابیات پایین رویدادهای بعد از این حادثه را شرح می‌دهند. از کل فضای موجود ماهرانه استفاده شده است. فضای داستان در یک مکان و در یک زمان رخ داده است. با اینکه در دو سمت سربازان صفحه را به دو قسمت تقسیم کرده‌اند و دو سوژه اصلی در مرکز قرار دارند اما احساس خفگی و شلوغی بیش از حد ایجاد نشده است و نگارگر از ساده‌ترین ترکیب‌بندی استفاده نموده است و در چیدمان سوژه‌ها به نقاط طلایی توجه داشته و آنها را در مرکز قرار داده است. به نظر می‌رسد نگارگر تا حدی از داستان با اطلاع بوده چرا که در بعضی جزئیات مثل رنگ اسب برزو مطابق داستان عمل کرده است. با این وجود نگارگر اطلاع و آگاهی کاملی از داستان و جزئیات آن نداشته و در نکات مهمی چون لباس رستم و رنگ اسب رستم (رخش) کاملاً متناقض با اصل داستان در ابیات عمل کرده است.

جمع‌بندی داده‌ها

در تحلیل یافته‌های تطبیق متن و نگاره‌های منتخب نسخه شاهنامه بایسنغری برخی نکات حائز اهمیت هستند. اغلب شخصیت‌ها بالاخص شخصیت‌های اصلی داستان مطابق متن ترسیم شده‌اند اما تفاوت‌های بارزی در نمایش شخصیت‌های فرعی وجود دارد. در چهره‌پردازی‌ها، نوع جامگان و ستوران ارتباط کمتری بین متن و نگاره دیده می‌شود و هنرمند گاه مواردی را نقش بسته است که در متن هیچ نشانی از آن وجود ندارد. در برخی نگاره‌ها همچون کشته شدن سیاوش (تصویر ۳) و رستم و دیو سفید (تصویر ۴)، نمایش صحنه و منظره‌پردازی‌ها، تابع متن است لیکن در دیگر نگاره‌ها اختلافات در گزینش عناصر و چیدمان صحنه بسیار است. در همه نگاره‌ها از زاویه دید تلفیقی استفاده شده و همگی در زاویه دید روبرو که قدرت بیشتری را در نمایش صحنه می‌دهد، مشترک هستند. علاوه بر آن زاویه دید چهار نگاره از بالا و سه نگاره از پایین می‌باشد. در همه نگاره‌ها مناظر خیالی و طبیعی مشهود هستند که جزء لاینفک نقاشی ایرانی بوده است. چهره‌ها در همه نگاره‌ها مغولی و قراردادی است و در اکثر آنها نمایش مقام و سن و سال مشهود است. بجز در دو نگاره سیاوش و رستم و دیو که مقام افراد معین نیست. پیکرنگاری‌ها قراردادی است و ارتباطی با متن ندارد. تناسب حیوانی نیز در همه وجود دارد اما در تناسب انسانی تنها در نگاره رستم و دیو رعایت شده است. نمایش حالت هیجانی نیز تنها در دو نگاره «زال و رودابه» و «رستم و دیو» دیده می‌شود. در همه نگاره‌ها، وجود ارتباط بین عناصر داستان و توجه به فضای تنفس دیده می‌شود. در اغلب صحنه‌ها ترکیب در مرکز صحنه وبا تاکید بر سوژه اصلی است (جدول ۱).

جدول ۱. مطالعه تطبیقی متن و نگاره در نگاره‌های شاهنامه بایسنغری

ارتباط تصویر با متن							نوع ویژگی
نگاره ۷	نگاره ۶	نگاره ۵	نگاره ۴	نگاره ۳	نگاره ۲	نگاره ۱	
رستم ✓	رستم ✓	جمشید ✓	رستم ✓	سیاوش ✓	زال ✓	فریدون ✓	شخصیت ۱
برزو ✓	خاقان ✓	درباریان ✗	دیو	کرسیوز ✓	رودابه ✓	ضحاک ✓	
سربازان	سربازان ✓	پیشه‌وران ✓	سفید ✓	✓	خادمان ✓	✓	
✗		پرنده (باز) ✓	اولاد ✓	گروی ✓	نوازندگان ✓	مرد دینی ✗	

ارتباط تصویر با متن							نوع ویژگی
نگاره ۷	نگاره ۶	نگاره ۵	نگاره ۴	نگاره ۳	نگاره ۲	نگاره ۱	
				سربازان ✓		سربازان ✗	
رستم ✗ برزو ✗ سربازان ✗	رستم ✗ خاقان ✗ سربازان ✗	جمشید ✗ درباریان ✗ پیشه‌وران ✗ پرنده (باز) ✗	رستم ✗ دیو ✗ سفید ✗ اولاد ✓	سیاوش ✗ کرسبوز ✗ گروی ✗ سربازان ✗	زال ✗ رودابه ✗ خادمان ✗ نوازندگان ✗	فریدون ✗ ضحاک ✗ مرد دینی ✗ سربازان ✗	حالات عاطفی
لباس رستم ✗ کلاهخود رستم ✗ گرز رستم ✗ کمربند رستم ✓ لباس برزو ✗ کلاهخود برزو ✗ گرز برزو ✗ کمربند برزو ✓ لباس سربازان ✗	لباس رستم ✗ کلاهخود رستم ✗ کمند رستم ✓ لباس خاقان ✗ کلاهخود خاقان ✓ کجاوه خاقان ✓ لباس سربازان ✗	لباس جمشید ✗ لباس درباریان ✗ لباس پیشه‌وران ✗	لباس رستم ✗ کلاهخود رستم ✗ گرز رستم ✗ لباس دیو ✗ رنگ پوست دیو ✗ شاخ دیو ✗ لباس اولاد ✗	لباس لباس سیاوش ✗ کلاهخود سیاوش ✗ لباس کرسبوز ✗ لباس گروی ✗ لباس سربازان ✗	لباس زال ✗ کلاه زال ✗ کمربند زال ✓ لباس رودابه ✗ تاج رودابه ✗ گوشوارهرودا به ✓ موی سر رودابه ✓	لباس فریدون ✗ لباس ضحاک ✗ لباس مرد دینی ✗ لباس سربازان ✗	جامگان

ارتباط تصویر با متن							نوع ویژگی
نگاره ۷	نگاره ۶	نگاره ۵	نگاره ۴	نگاره ۳	نگاره ۲	نگاره ۱	
رنگ اسب رستم * رنگ اسب برزو ✓ اسب‌های سربازان *	فیل سفید ✓ اسب رستم * اسب سربازان *	_____	رنگ اسب رستم *	رنگ اسب‌ها *	_____	اسب فریدون * استر مرد * دینی *	ستوران
دشت ✓ لحظه حمله برزو ✓ زمان رویداد *	دشت ✓ کمندانداز ی رستم ✓ افتادن خاقان ✓ صف‌آرایی سربازان ✓ زمان رویداد ✓	تخت شاهی ✓ آهنگری ✓ خیاطی ✓ ریسندگی * دشت * زمان رویداد *	غار) مکان رویداد) ✓ درگیری رستم و دیو ✓ بستن اولاد به درخت ✓ زمان رویداد ✓	دشت ✓ خنجر ✓ طشت ✓ بریدن گلوی سیاوش ✓ زمان رویداد ✓	نواختن ساز ✓ پذیرایی می نوشیدن آغوش کشیدن ✓ بوسیدن ✓ کاخ زمان رویداد * پژواک رویداد	* چتر * میخ ✓ چکش * کوه ✓ غار ✓ زمان رویداد ✓	صحنه نگاره
افق رفیع، زاویه دید تلفیقی از پایین و روبرو، خیالی.	زاویه دید از بالا و روبرو، خیالی و طبیعی.	زاویه دید از بالا و روبرو، خیالی و طبیعی	زاویه دید از پایین و روبرو، خیالی و طبیعی	زاویه دید تلفیقی از بالا و روبرو، خیالی و طبیعی	زاویه دید زاویه دید تلفیقی بالا و روبرو، خیالی و طبیعی	زاویه دید تلفیقی از پایین و روبرو، خیالی و طبیعی	منظره- پردازی

ارتباط تصویر با متن							نوع ویژگی
نگاره ۷	نگاره ۶	نگاره ۵	نگاره ۴	نگاره ۳	نگاره ۲	نگاره ۱	
مغولی، قراردادی، عدم نمایش حالت عاطفی، نمایش مقام و سن و سال	مغولی، قراردادی، نمایش مقام و سن و سال، عدم نمایش حالت عاطفی	مغولی، قراردادی، نمایش مقام و سن و سال، عدم نمایش حالت عاطفی	مغولی، قراردادی، عدم نمایش حالت عاطفی، عدم نمایش مقام، نمایش سن و سال	قراردادی، مغولی، عدم نمایش مقام و سن و سال، نمایش حالت عاطفی در سیاوش	مغولی، قراردادی، نمایش مقام و سن و سال، نمایش حالت عاطفی	مغولی، قراردادی نمایش حالت عاطفی، نمایش مقام و سن و سال	چهره- پردازی
قراردادی عدم نمایش حالت هیجانی، عدم تناسب انسانی، وجود تناسب حیوانی، عدم وجود تناسب حیوانی	قراردادی، عدم تناسب انسانی، وجود تناسب حیوانی، عدم وجود حالت هیجانی	قراردادی، عدم تناسب انسانی، عدم نمایش حالت هیجانی	قراردادی، وجود تناسب انسانی و حیوانی، نمایش حالت هیجانی	قراردادی، عدم تناسب انسانی، وجود تناسب حیوانی، عدم نمایش حالت هیجانی	قراردادی، عدم تناسب انسانی، نمایش حالت عاطفی	قراردادی عدم تناسب انسانی، وجود تناسب حیوانی، عدم وجود حالت هیجانی	پیکرنگاری
برتری رنگ گرم، تخت و	تخت و بدون سایه روشن، کیفیت تخت و	تخت و بدون سایه روشن، کیفیت بسیار خوب، برتری	تخت و بدون سایه روشن،	تخت و بدون سایه روشن،	تخت و بدون سایه روشن، کیفیت بسیار خوب، نمایش	تخت و بدون سایه- روشن،	رنگ

ارتباط تصویر با متن							نوع ویژگی
نگاره ۷	نگاره ۶	نگاره ۵	نگاره ۴	نگاره ۳	نگاره ۲	نگاره ۱	
بدون سایه روشن، کیفیت بسیار خوب	بسیار برتری رنگ‌های گرم و رنگ بنفش.	رنگ‌های مکمل (سبز و نارنجی)	کیفیت بسیار خوب، برتری رنگ مکمل و خشتی	کیفیت بسیار خوب، برتری رنگ طلایی و کرم	رنگ گرم و سرد، برتری رنگ‌های مکمل و گرم	کیفیت بسیار خوب، برتری رنگ سبز و رنگ‌های خشتی	اجرا
کیفیت خوب خط و اجرا، استفاده از خطوط دورگیری، توجه به جزئیات، تزئینی و تمایل به واقع‌گرایی	کیفیت خوب خط و اجرا، استفاده از خطوط دورگیری، توجه به جزئیات، تمایل به واقع‌گرایی.	کیفیت خوب خط و اجرا، استفاده از خطوط دورگیری، توجه به جزئیات، تمایلی و تمایل به واقع‌گرایی	کیفیت خوب خط و اجرا، استفاده از خطوط دورگیری، توجه به جزئیات، تمایلی و تمایل به واقع‌گرایی	کیفیت خوب خط و اجرا، استفاده از خطوط دورگیری، توجه به جزئیات، تمایلی و تمایل به واقع‌گرایی	کیفیت خوب خط و اجرا، استفاده از خطوط دورگیری، توجه به جزئیات، تمایلی و تمایل به واقع‌گرایی	کیفیت خوب خط و اجرا، استفاده از خطوط دورگیری، توجه به جزئیات، تمایلی و تمایل به واقع‌گرایی	

(نگارندگان)

به طور کلی می‌توان بیان داشت نگارگران شاهنامه بایسنغری برای ترسیم نگاره‌ها از شیوه خاص خود استفاده کرده و در بسیاری از موضوعات، به متن ادبی توجهی نداشته، بلکه سعی کرده‌اند از شیوه مرسوم نگارگری و یا سنت شفاهی که سینه به سینه نقل شده و به آنها رسیده، استفاده نمایند. بنابراین، برای تصویرسازی ضرورتی به خواندن متن شاهنامه بایسنغری نمی‌دیدند و به آن توجه کافی نداشته

اند. به همین دلیل می‌توان گفت که در بسیاری از نگاره‌ها تصویر مورد نظر با ابیات مربوط به آن نگاره هماهنگ نیست.

بررسی پیشینه تصویری نگاره‌های شاهنامه بایسنغری: نگارگران شاهنامه بایسنغری در به تصویر کشیدن صحنه‌های «فریدون و ضحاک»، «زال و رودابه»، «داستان سیاوش»، «رستم و دیو سفید» و «پادشاهی جمشید» وابستگی‌های تصویری به نگارگران پیش از خود داشته و آنچه را از استادان خود آموختند ترسیم کرده‌اند. در مواردی این وابستگی‌ها بطور کامل بوده است. چون پیشینه این نگاره‌ها نیز در اصل خود همین نگاره‌ها و داستان‌ها بوده است که در نسخ قبل از شاهنامه بایسنغری به تصویر کشیده شده و نگارگر بطور مستقیم از تصاویر نسخه‌های پیشین الهام گرفته و تنها در پاره‌ای از جزئیات، نگاره را تغییر داده است. به‌صراحت می‌توان گفت تصویر را چه از لحاظ محتوایی و چه ویژگی بصری کپی‌برداری کرده است. بطور نمونه نگاره «فریدون و ضحاک» و «زال و رودابه» برگرفته از مجموعه نسخ استانبول و «رستم و دیو سفید» و «پادشاهی جمشید» برگرفته از شاهنامه ابراهیم سلطان (مکتب شیراز تیموری) می‌باشد. تنها مهارت استاد در کشیدن این نگاره‌ها و دقت زیاد در جزئیات، اضافه کردن عناصر تزئینی و رنگ‌آمیزی عالی نگاره‌ها را می‌توان مختص استاد نقاش دانست. در نگاره «رستم و برزو»، اصل داستان در شاهنامه وجود ندارد و برگرفته از کتاب برزوانه می‌باشد. کاتب نسخه بایسنغری از ابیات کتاب برزوانه استفاده نموده و این ابیات را به شاهنامه اضافه نموده است. بنابراین در کشیدن نگاره آن نیز چون نقاش نگاره‌ای را در رابطه با این داستان پیدا نکرده است، سعی نموده از عناصر نگاره‌های مشابه این صحنه که در نسخ دیگر مانند شاهنامه بزرگ ایلخانی (دموت) وجود داشته استفاده نماید و در کشیدن عناصر داستان از آنها کمک بگیرد. گرچه نگارگر در کشیدن کل داستان مجبور به خواندن ابیات بوده است، اما در برخی عناصر اصلی مانند رنگ اسب رستم، دقت کافی را نداشته و می‌توان گفت که نگارگر به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از داستان، هماهنگ با متن در کشیدن نگاره، کار نکرده است. در داستان «رستم و خاقان چین» نیز گرچه نگارگر پیشینه تصویری خاصی از این داستان نداشته است اما سعی نموده که ابیات مرتبط با این ماجرا را خوانش نماید و حتی‌المقدور مطابق داستان به ترسیم نگاره بپردازد. گرچه در کشیدن برخی عناصر داستان نیز از نسخ دیگر مانند شاهنامه دموت و شاهنامه ابراهیم سلطان با موضوعات مشابه مانند موضوعات صحنه رزم و حتی در کشیدن برخی عناصر داستان مانند فیل و یا نقش پرچم‌ها از

صحنه‌های مشابه استفاده نموده است. اما سوژه‌ها و نکات اصلی داستان را به خوبی ترسیم کرده است. بررسی‌ها نشانگر این مهم هستند که نگاره فریدون و ضحاک در نسخه شاهنامه بایسنغری نمونه کپی شده‌ای از نگاره‌ای با همان مضمون در شاهنامه مکتب تبریز اوایل قرن هشتم هجری موجود در کتابخانه توپقاپی استانبول (H.2153) می‌باشد (تصویر ۸). گرچه ترکیب کمی با نگاره استانبول فرق دارد اما الگوی اصلی این صحنه مشابه است؛ به خصوص در ترکیب بندی الگو، حرکات و تقسیم بندی پیکرها. در بخش‌های صخره‌ای هر دو نگاره پوشیده شده با گیاهان هستند که بعدها به الگوی اصلی اضافه شده است. احتمالاً زمانی که نگاره در آلبوم بوده است. این نسخه الگویی برای نسخه بایسنغری است. اما این نگاره از دیدگاه سیمز «مربوط به مکتب شیراز و دوره جلایری به تاریخ ۷۷۰ ق. می‌باشد» (Sims, 1992: 52).

تصویر ۱۰. کشته شدن سیاوش
(Abdullaeva-Melville, 2008,)

(91)

تصویر ۹. دیدار زال و رودابه،
شاهنامه مکتب تبریز (ibid:)

(plate11)

تصویر ۸. فریدون و ضحاک،
شاهنامه مکتب تبریز

(Atasoy,1971: plate14)

نگاره زال و رودابه نیز نمونه کپی شده از مجموعه (H.2153) کتابخانه توپقاپی است (تصویر ۹). این نگاره‌ها، تنها در برخی جزئیات با هم تفاوت دارند؛ همچون تعداد ندیمه‌ها و نوازنده. نوازنده نسخه توپقاپی تنها یک نفر است که چنگ می‌نوازد و ساز او به وضوح دیده می‌شود اما در نسخه بایسنغری به این وضوح نیست. فضای معماری و دیوارها کاملاً مشابه است و در تزئینات کمی متفاوت هستند. پیکرها و لباس‌ها کاملاً شبیه است. تنها در فضای بیرون در نسخه استانبول درخت

کشیده نشده و نقاش تنها از بوته‌های خشک استفاده کرده است. در فضای داخلی نیز میز حاوی جام و پیاله‌ها و وضوح بیشتری نسبت به نسخه بایسنغری دارند. نگاره کشتن سیاوش در نسخ قبلی همانند نسخه ابراهیم سلطان (تصویر ۱۰) نیز مشاهده می‌شود که در آن خبری از این فضای پر از جزئیات نیست. بطوری که تنها در آن ما سه شخصیت اصلی داستان یعنی سیاوش، کرسیوز و گروهی را می‌بینیم که در فضایی بیابان شکل و عاری از هرگونه گیاه و پرنده هستند (جدول ۲).

جدول ۲. پیشینه نگاره‌های نسخه شاهنامه بایسنغری

اصلی- فرعی ^۱	شاهنامه مورد اقتباس	تاریخ	مکتب	میزان همسانی	توضیحات
اصلی	شاهنامه فردوسی کتابخانه توقایی سرای (H.2153)	حدود ۷۷۰ هـ.	تبریز جلایری	زیاد- در تصویر و موضوع	کپی برداری است
اصلی	ابراهیم سلطان کتابخانه بادلیان (Add.176)	۸۲۸-۸۲۴ هـ.	شیراز تیموری	متوسط	مشابه در موضوع و در حالت سوژه‌ها

(نگارندگان)

نتیجه

با استناد به یافته‌های پژوهش می‌توان بیان داشت که نگارگران نسخه شاهنامه بایسنغری برای ترسیم نگاره‌ها از شیوه خاص خود استفاده نموده‌اند و در بسیاری از موضوعات سعی کرده‌اند که از اساتید خود و یا دانشی که از قبل درباره نگاره‌ها داشتند، استفاده نمایند. همچنین از شیوه تصویرگری نسخ پیشین الهام بگیرند. بنابراین، برای تصویرسازی نیازی به خواندن متن شاهنامه بایسنغری نداشته و به این امر توجه نکرده‌اند. در نهایت به پرسش پژوهش حاضر که «نگارگر تا چه اندازه به متن شاهنامه بایسنغری در ترسیم نگاره‌ها وابسته بوده است؟»، چنین پاسخ داده می‌شود که ارتباط بین متن و ابیات شاهنامه بایسنغری با نگاره‌های آن بسیار کم است و نگارگر وابستگی زیادی به ابیات در کشیدن تصاویر نداشته و در برخی موارد کاملاً مستقل عمل کرده است. فرضیه مطرح شده در این پژوهش که نگارگر در کشیدن تصاویر به ابیات دقت کافی داشته و از مضامین و شخصیت‌های خارج

متن کمتر استفاده کرده، رد می‌شود؛ چرا که شخصیت‌های خارج از متن زیادی در نگاره‌ها دیده می‌شود. اما این فرضیه که نگارگر در کشیدن برخی نگاره‌ها حداقل یکبار ابیات همان صفحه را خوانده است، تا حدودی درست است. چرا که برخی داستان‌ها به دلیل نداشتن پیشینه تصویری مانند «رستم و خاقان» و یا مرتبط نبودن موضوع نگاره با شاهنامه مانند «رستم و برزو»، نگارگر به خوانش ابیات موردنظر اقدام کرده است. این پژوهش از آن نظر اهمیت دارد که به بررسی بخش مهمی از نگاره‌های این شاهنامه چه از نظر محتوایی و چه بصری، پرداخته است و تفاوت آن را با دیگر نسخ در دوره‌های مختلف مشخص می‌نماید.

پی‌نوشت‌ها

- ۱- اسب تیزرو.
- ۲- برای مطالعه نک: خالقی مطلق شاهنامه فردوسی، ۱۳۶۶، ج ۱: ۸۵-۸۴، بیت ۴۷۵.
- ۳- برای مطالعه نک: فردوسی، ۱۳۶۶: ۸۵، بیت ۴۸۵.
- ۴- این بیت در شاهنامه فردوسی خالقی دیده نمی‌شود.
- ۵- این ابیات را نک: (خالقی مطلق، ج ۱: بیت ۵۳۰-۵۲۵، ۱۹۹-۲۰۰؛ شاهنامه مول، ج ۱: بیت ۶۶۵-۶۵۵، ۱۳۴).
- ۶- این ابیات در شاهنامه خالقی مشاهده نمی‌شود.
- ۷- این ابیات در شاهنامه خالقی مشاهده نمی‌شود.
- ۸- این ابیات در شاهنامه خالقی مشاهده نمی‌شود.
- ۹- این ابیات در شاهنامه خالقی مشاهده نمی‌شود.
- ۱۰- برای مطالعه بیشتر نک: (خالقی، ج ۱: بیت ۵۴۰-۵۳۰، ۲۰۰؛ شاهنامه مول، ج ۱: بیت ۶۷۵-۶۶۵، ۱۳۴).
- ۱۱- منظور از اصلی: ارتباط داشتن مستقیم نگاره‌های موجود در نسخ قبل که از لحاظ موضوع کاملاً مشابه با نگاره مورد پژوهش است و از آن‌ها نگارگر در کشیدن نگاره خود استفاده نموده است و اگر تنها در پاره‌ای جزئیات بصری بهم شبیه باشند، ارتباط آنها فرعی است.

کتابنامه

- اکبری مفاخر، آرش. (۱۳۹۵). *رزمنامه کنیزک*. چاپ اول. تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی.
- آدامووا- گیوزالیان. (۱۳۸۳). *نگاره‌های شاهنامه*. مترجم: زهره فیضی. فرهنگستان هنر.
- آژند، یعقوب. (۱۳۸۶). «کتابت‌خانه و صورت‌خانه در مکتب هرات». *مجله گلستان هنر*. ش ۱۰. ۲۳-۱۸.
- آژند، یعقوب. (۱۳۸۷). *مکتب نگارگری هرات*. چاپ اول. تهران: نشر فرهنگستان هنر.
- بیانی، مهدی. (۱۳۶۳). *احوال و آثار خوشنویسان*. تهران: نشر دانشگاه تهران.
- توانا، اکرم. (۱۳۹۳). «بررسی بینامتنی نگاره پادشاهی جمشید از شاهنامه بایسنغری». *باغ نظر*. ش ۲۸. ۴۷-۵۴.
- خالقی مطلق، جلال. (۱۳۹۵). *زنان در شاهنامه*. چاپ اول. تهران: نشر مروارید.
- راکسیرا د. ج. و رازپوش، شهناز. (۱۳۸۳). *تیموریان*. چاپ اول. ج ۸. تهران: دانشنامه جهان اسلام.
- سودآور، ابوالعلاء. (۱۳۸۳). *فره ایزدی*. تهران: نشر میرک.
- شریف‌زاده، عبدالمجید. (۱۳۷۰). *نامورنامه*. چاپ اول. نشر معاونت پژوهش با همکاری اداره کل موزه‌های تهران.
- فردوسی. (۱۳۵۰). *شاهنامه نسخه بایسنغری*. تهران: شورای مرکزی جشن شاهنشاهی ایران.
- فردوسی. (۱۳۵۳). *شاهنامه*. چاپ مول. چاپ دوم. تهران: نشر فرانکلین.
- فردوسی. (۱۳۶۶). *شاهنامه*. تصحیح جلال خالقی مطلق. ج ۱. نیویورک: *Bibliotheca persica*.
- ماه‌وان، فاطمه. (۱۳۹۳). «ارتباط نگاره و متن در ساحت معنا». *شاهنامه و مطالعات هنری* - مجموعه مقالات همایش فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد. ۲۹۵-۳۱۷.
- مرادخانی، حجت‌الله و سجودی، فرزانه. (۱۳۹۰). «تطبیق نشانه‌شناختی نگاره‌های شاهنامه بایسنغری با نقاشی‌های مکاتب سونگ و یوان چین». *فصلنامه هنرهای تجسمی نقش‌مایه*. سال چهارم (۹). ۷-۱۴.
- نوری، نظام‌الدین. (۱۳۸۵). *فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان*. چاپ سوم. نشر زهره.

Atasoy, Nurhan. (1970). *Four Istanbul Albums and Some fragments from 14th shahnamehs*. Vol.8, University of Michigan: Freer Gallery of Art, 19-48.

Gray, Basil. (1971). *Baysonghori Shahnameh*, Tehran: commemoration of the Celebration of the 2500th anniversary of the founding of the Persian Empire by Cyrus the Great.

Romer, H.R. (1989). *Baysongor*, Iranica, Vol. IV, P 6-9

Sims, Eleanor. (1992). *The illustrated Manuscripts of Shahnama*, Vol. 22, 43-68.

