

نگاره‌های معراجی

روزنامه‌نگاران ایرانی از اولین روزنامه‌نگاران معراجی
مصور معراج (از ابتدا تا دوره معاصر)

عنوان کنکرتانی مقدمه

معراج در لغت به معنای نردم بان و معصوم
جای بالا رفتن، بلند گردیدن و فرار از آمدن
است؛ همچنین عروج پیامبر اسلام به آسمان
نیز است (۱). در کتاب‌های عهد عتیق و جدید
به معراج شخصیت‌هایی چون ایلان، یوحنا
پولس، مسیح و... اشاره شده است. همچنان که
در آیات مختلفی از قرآن کریم نیز از معراج
پیامبر می‌چون حضرت ابراهیم، ادریس،
موسی و عیسی (ع) سخن به میان آمده است.
اما کامل‌ترین ذبح معراج از حدیث دینی‌ها و
شیعی‌ها و هروج به ملکوت هفت آسمان و
سیر در عرش الهی، معراج حضرت محمد (ص)
مرفی شده است (۲).

معراج پیامبر در دو سه سوره از قرآن کریم
بمطور اجمال مورد توجه قرار گرفته است:
آیه اول از سوره اسراء که سیر شبانه پیامبر
اعظم (ص) از مسجدالحرام به مسجدالاقصی
را منظور می‌دارد و سوره بجم آیات ۵الی ۱۸
که قسمت دوم این سفر از بیت المقدس به
آسمان و «صدره المنتهی» را مورد توجه قرار
می‌دهد. بر این اساس سفر ملکوتی پیامبر یا
عبور از مسجدالحرام به مسجدالاقصی آغاز
و سپس با سفر آسمانی و عروج به آسمان‌های
هفت گانه و ملاقات با پیامبران پیشین و
فرشتگان و همچنین مشاهده بهشت و جهنم
ادامه می‌یابد تا در نهایت ایش بان در ملاقاتی
بی‌رواب حلیمه با خداوند متعال به گفتگو
می‌پردازند.

این واقعه پس از بازگشت دوباره پیامبر به
زمین در قالب روایات و احادیث قدسی و نبوی
و... برای آگاهی مردم بازگوشد و به شکل
گونگون در اندام مسلمانان رسوخ کرده
و تأویل شد. حد فیلد قرآن، سخنوران، ادیبان
هنرمندان و... به واقعه معراج به عنوان یکی از
مهم‌ترین رخدادهای زندگی پیامبر اسلام توجه
کرده و آن را منبع خلق آثار متعدد خود قرار
دادند. نویسندگان و شاعران مختلفی همچون
سنایی، نظامی، خاقانی، کبیر خد، رودقاری،
قائمی، سلمان ساوجی و... تحت تأثیر این
رخداد، مجموعه‌هایی را با عنوان معراجنامه به
نظم و نثر فراروهمند علاوه بر این در ابتدای
بسیاری از دیوان‌های خطی و منظوم چون
نسخه‌های شاهنامه، بوستان، مهر و مشتری و...
اشعاری نگاشته شده که در آن‌ها پس از مدح و

ستایش خداوند و نعت پیامبر، شرحی از واقعه
معراج ارائه شده است. نظر به ارتباط نزدیک
نگارگری با ادبیات می‌توان تأثیر این نگار را
بمطور مستقیم یا غیر مستقیم بر آثار تصویر شده
توسط نگارگران دوره‌های مختلف پی گرفتند.
روایات معراجیها ابتدا در عهد ایلخانیان
مورد توجه مصوران قرار گرفت و سپس در
دوره‌های مختلف به شکل گوناگون به تصویر
در آمد که علی‌رغم وجود تفاوت‌هایی که حاصل
بینک هنری در هر زمان بوده، شباهت‌هایی رایج
نمایش می‌گذازد. انتخاب شخصیت‌هایی چون
پیامبر، جبرئیل و فرشتگان، برای صحنه آسمان
و تصویرگری هر یک از آن‌ها نشان دهنده
مشترکات این نگاره‌هاست که در هر دوره با
اندک تغییراتی تکرار می‌شود که بدقیق دربار
هر یک مجال و پژوهش ویژه‌ای را می‌طلبد. این
مقاله بر آن است تا روند شمایل نگاری از حضرت
رسول (ص) را صرفاً با بررسی برخی از نگاره‌های
شاخص تصویر شده از واقعه معراج در آستان
مختلف مورد مطالعه قرار دهد.

معراج در نقاشی ایرانی
قدیمی‌ترین نسخه مصور از واقعه
معراج، احتمالاً نسخه «جامع التواریخ»
رشیدالدین فضل‌الله می‌باشد که برهنه
هجری قمری است. تا قبل از این تاریخ هیچ
نگاره مصوری که شمایلی از پیامبر را تصویر
کرده باشد یافت نشده است. «تروت عکاشه» در
رابطه با علت این امر می‌نویسد: «تعالیم معنوی
و دینی قرآن کریم واضح و تردیدناپذیرند و
اصولی لاینفیر به شمار می‌روند به همین سبب
برای مسلمانان صدر اسلام باز نمایی تصویری یا
مصور سازی متون قرآنی، پذیرفتنی نبود. همین
مشکل در باز نمایی تصویری زندگی پیامبر
اسلام و صحابه نیز وجود داشت؛ بطوری که در
ابتدا مصور سازان به سبب احترام و تکریم جایگاه
پیامبر و یاد و خاطره او از این کار خودداری
می‌کردند» (۳).

حمله مغول‌ها به ایران در قرن هفتم هجری
و تسلط بر این گستره جغرافیایی و سپس
گرویدن برخی از فرمانروایان مشول چون
غازان خان، لولجایتو و... به دین اسلام منجر
به این امر شد که توجه و تعلق خاطر ایشان به
پدیده‌های ایرانی از جمله تاریخ، اساطیر و...
تمسک به آن برای ایجاد ارتباط با این پیشینه
فرهنگی، قسماً بیشتر شونده علاوه بر این
فرمانروایان مغول که به هنر چینی بردگتبان در

چین و هندوستان خو گرفته بودند، بر خلاف
پیشگامان خود از تمایز و تمکک شمایل پیامبر
هراسی به دل راه نمی‌دادند. بنابراین از ابتدای
قرن ۸ م ق به بعد مصور کردن نسخ خطی،
نخست با صحنه‌های تاریخی و عمومی و سپس
با صحنه‌هایی از زندگی پیامبر در ایران متداول
شد (۴). بر این اساس رشیدالدین فضل‌الله وزیر
خرمید غازی خان یا احدث ربیع رشیدی، دنیا
و هنرمندان مختلف را از نقاط مختلف گرد هم
آورد و با سفارش خلق آثار هنری به ایشان،
زمینه ساز تهیه کتاب‌های خطی و مصور
ارز شمندی با مضامین متنوع تاریخی، ادبی
و دینی شده کتاب جامع التواریخ بر اساس این
نهیبت نگاشته و مصور شد.

جامع التواریخ رشیدالدین
این کتاب احتمالاً در حدود سال‌های ۷۱۰-
۷۱۴ هجری قمری در دو مجلد نگاشته و مصور
شده است. در جلد دوم این کتاب و از میان
هشت نگاره‌ای که از صحنه‌های مختلف زندگی
پیامبر اسلام ترسیم شده، نگاره‌ای نمایانگر واقعه
معراج است. این نقاشی در کادری افقی ترسیم
شده و واجد برخی از ویژگی‌های نقاشی بیزانسی
است. در این نگاره پیامبر نشسته بر پشت براق
تصویر شده‌اند در حالی که پوشش بلندی بر تن
و سر پوشش بر سر دارند که انتهای آن در هوا
معلق است. چهره آرام ایشان با محاسن تیره
و در حالی که به کتاب (احتمالاً قرآن) در دهان
برای می‌نگرد، بدون هیچ پوششی قابل مشاهده
است. نگارگر در تصویرگری این نگاره از هیچ
نشانه پصری که حاکی از تقدس یا برجستگی
شخصیت پیامبر باشد بهره نکرده است.

معراج نامه میر حیدر
این معراج نامه مصور شد. چور سه معراج نامه
میر حیدر پیام معراج نامه هرات که قبل از
۸۳۹ م ق مصور شده است (۵). به سبب تصاویر
و همچنین خط ترکی (اویغوری) میر حیدر
خطاط این نسخه اهمیت فراوانی دارد و
احتمالاً در کارگاه شاه رخ تصویر شده است.
کتاب مرور سفر پیامبر را به بهشت و دوزخ
نشد. آن می‌دهد و تصاویر آن بر خلاف معمول به
شکل مربع هستند و از متن کتاب بیار متمایز
قرار داده شده‌اند (۶). در تمامی برگ‌های این
نسخه، تمثال پیامبر بدون پوشش و به صورت
مرد جوانی با محاسن تیره در چهره با نوک تیز در
انتها، ترسیم شده در حالی که پیراهن بلندی به
رنگ سبز زیتونی بر تن و عمامه‌ای سفید رنگ بر

سر دارند که امتداد آن گرد چهره را فرا گرفته و
جلوی گریخ ایشان را پوشانده است. پیرامون
سر پیامبر، هاله زردی به شکل شعله‌های آتش
دیده می‌شود که نسبت به نسخه‌های قبلی از
ارتفاع بیشتری برخوردار است. لازم به ذکر است
که در برخی از نگاره‌های این نسخه، این هاله
نمایش دیگر پیامبر را در بر گرفته است. حالات
حرکات بدن، دست و سر پیامبر در هر صحنه به
روشی متفاوت و متناسب با موضوع در هر نگاره
نقاشی شده است.

مخزن الاسرار خمسة نظامی
عبدالرزاق، نگارگر برجسته معاصر بهانه‌خیز
نگاره‌ای که به سال ۹۰ م ق در مکتب هرات
برای نسخه خطی از خدمات نظامی نقاشی کرده
است. صحنه‌ای از معراج متأثر از سنت تصویری
گنشتگان را به نمایش می‌گذازد. پیامبر در این
تصویر به صورت جوانی خوش سیمان نشسته
بر پشت براق نقاشی شده که پیراهنی بلند
و قهوه‌ای بر تن دارد که اشاراتی از لباسی به
رنگ آبی از زیر آن مشاهده است و سر ایشان
برای تکیستن به فرشتگان و پیرامون، به عقب
برگشته است. چهره پیامبر مشخص و واضح با
محاسن تیره تصویر شده در حالی که عمامه‌ای
به رنگ سفید بر سر دارد و امتداد آن در پشت
گردن ایشان قرار گرفته و دورشته گی سوی یافته
بر دو طرف شانه وی مشاهده می‌شود که در تکر
ورزش یاد به سوی دیگر امتداد یافته است. سنت
ترسیم هاله آنتن‌بین بازنقاشی بلند در پیرامون
سر پیامبر همچنان رعایت شده است.

هفت پیکر نظامی
یکی از مشهورترین تصویر سازی‌های
معراج، نگاره‌ای است که بین سالهای ۹۲۴ تا
۹۲۷ هجری، در دوره سلطنت شاه طهماسب
برای کتاب هفت پیکر نظامی توسط سلطان
محمد، نگارگر برجسته مکتب تبریز نقاشی
شده است. در این تصویر، پیامبر سوار بر براق
در پهنه آسمان فراخ از لرها تصویر شده‌اند که
قرباب سبز رنگ بر تن داشته و قسمت‌هایی از
لباس قرمز رنگ ایشان از زیر قبا مشاهده است و
عمامه‌های سفید رنگ بر سر دارند. بر خلاف سایر
نگاره‌ها که تاکنون به آن اشاره شد چهره پیامبر
با نقاشی پوشیده شده و قابل رؤیت نیست. در این
تصویر هاله آنتن‌بینی یا شعله‌های بلند و اجزای
متعدد مشاهده می‌شود که صرفاً محدود به هاله
پیرامون سر نشده و حول بدن ایشان را به کلی
فرا گرفته است.

در برخی دیگر از نسخه هفت اورنگ جامی که بین سال های ۹۶۴-۹۷۲ هـ ق در مشهد مصور شده صحنه ای از معراج پیامبر ملاحظه می شود که در آن پیامبر با چند نماینده به رنگ سبز زنتونی و نارنجی با تالارهای از رنگ آبی، نشسته بر برقی در مرکز کادر تصویر شده، در حالی که عملهای سفید بر سر و نقاب بر چهره دارند که روی ایشان را پوشانیده است. آثار شعله مانند و طلائی رنگ با جزئیات و اشمه های متعدد پیرامون ایشان و برای مشاهده می شود.

کلیات سعدی

نگارهای در سال ۱۰۲۴ هـ ق برای تسخای از کلیات سعدی مصور شده است. در این نگاره نیز پیامبر با لباس تیره در مرکز تصویر سوار بر برقی تصویر شده است. صورت پیامبر با نقاب پوشانیده شده که از بالای عماله تا پایین گریز امتداد یافته است. دور سر ایشان هاله ای آتشی گونه دیده می شود که در اثر پد به سویی کشیده شده است. دست راست ایشان برای اهدای انگ شتر (به نشانه ولایت) به سمت شیر که نمادی از حضرت علی (ع) است دراز شده است.

خمس نظامی

در تسخای از خمس نظامی که در حال حاضر در موزه نگهداری می شود و در قرن ۱۱ هـ ق تهیه شده، نگارهای از صحنه معراج پیامبر وجود دارد که به سه صحنه متفاوت از نمونه های ذکر شده جبه سپنگ هندوستانی - و ملهم از شیوه غربی تصویر شده است. در این نگاره پیامبر در میان ترکبایی فشرده از فرشتگان، سوار بر برقی بر بالای بناهایی مستعمل بر سه گنبد طلائی به نشانه سه حرم مسلمان یعنی مسجد اقصی، مسجدنابیی و مسجدالحرام (۲) در حرکت است. در حالی که ردایی سفید بر تن و عملهای روشن بر سر دارند و نقابی صورت و گردن ایشان را پوشانیده است و در اطراف ایشان هاله ای از نور به شکلی متفاوت از سایر نگارها - به شکل ابر با اشمه های بلند - و به رنگ زرد و طلائی و صورتی مشاهده می شود.

آب و ستان سعدی

از اوایل قرن دوازدهم احتمالاً با تشدید تعصبات مذهبی و منبع شمایل نگاری از تمثال معصومین تا مدتی تصویر پیامبر در نگارها حذف می شود و هنرمندان با به کار بردن ترفندهای مختلف روایات مذهبی و صحنه های دینی ای چون معراج را به تصویر می کشند. در معراج نگارهای از بوستان سعدی متعلق به سده دوازدهم هجری، صحنه ای از معراج نشان داده شده که در مرکز صحنه پیامبر بر پشت برقی ترسیم شده است اما پوشش یا ردایی بلند سر و بدن ایشان را به تمامی پوشانده و غیر قابل رویت نموده است. اما هاله ای به شکل دایره یا اشمه های کوتاه اطراف قسمت سر مشاهده می شود. در تقابل با ایشان به شکل بدن و سر و صورت فرشتگان و برقی به تمامی پیداست.

شاهنامه فردوسی

در کتابخانه بریتانیای لندن نسخه ای خطی و مصور از شاهنامه نگهداری می شود که در سال ۱۱۲۱ هـ ق در مکتب هندو ایرانی مصور شده است (تصویر ۱). هنرمندان نگار به هیچ عنوان سعی در نمایش تمثال حضرت را نداشته است. بر این اساس برای هر میله نقاشی بدون راکب تصویر شده اما هنرمندان با چاشنی عناصر در نگاره سعی در اتمه حضور پیامبر در عین ناپیدایی در صحنه را داشته است. در این رابطه می توان به جهت حرکت فرشتگان که در حال اهدای هدایا هستند و همچنین جهت نگاه ایشان که به فضای خالی روی برقی می نگرند و متن شعری کادری اشاره کرد. حضور خورشید با شعله نورانی در این تصویر نیز حکایت از حضور معنوی پیامبر است که در چندین نمونه ای که

تمثال حضرت تصویر نشده است، مشاهده و تکواری می شود. **کاشی نگاره** از نیمه دوم قرن ۱۲ به بعد کمتر نوآوری و تحول در تصاویر مشاهده می شود. با تحول در ابزار و مواد نقاشی و بوم آن، نقاشی بر روی کاشی، دیوار، و شیسه رواج می یابد که در ابتدا به عنوان تزئین در کاخ ها و ابنیه دولتی و سپس در بناهای عمومی چون تکیه ها، حمام ها و - و راجع شد که موضوعاتی مختلف از جمله مضامین مذهبی را به نمایش می گذاشت. در معراج نگارهای که از این دوره به شیوه های مختلف رواج می یابد، تمثال حضرت چون گذشته با رویی که با نقاب پوشیده شده و هاله ای از نور در اطراف سر، مجسم می شود.

کاشی نگارهای بدون تاریخ که احتمالاً از دوره قاجار به جامانده است. در تکیه معاون الملک کرمان شاه مشاهده می شود (تصویر ۲). پیامبر در این تصویر نشسته بر برقی و بزرگتر از فرشتگان ترسیم شده است. وضعیت قرار گیری بدن از رو برو و به سمت بیننده و شکل پا به صورت نیم رخ است. صورت پیامبر با نقابی پوشانیده شده و دو هاله به شکل دایره با دور رنگ صورتی و زرد، گرد سر ایشان مشاهده می شود. همچنین عملهای سبزه رنگ بر سر دارند که امتداد آن دور گردن را پوشانده است و یا دستی آن را لمس می کنند. دست دیگر ایشان در حال اهدای انگشتری به شیر زیر پای برقی است. شیر معیل حضرت علی (ع) و انگشتر به نشانه هدیه ولایت به ایشان تعبیر می شود.

نقاشی پشت شیسه

نقاشی پشت شیسه های منسوب به میرزا اسکندر وجود دارد که در آن صحنه ای از معراج پیامبر نقاشی شده است (تصویر ۳). پیامبر در مرکز این تصویر سوار بر برقی ترسیم شده در حالی که لباسی قرمز بر تن و عملهای تیره بر سر دارند و نقابی سفید رنگ، چهره ایشان را پوشانده و هاله ای به رنگ زرد نارنجی دایره وار گرد سر ایشان را فرا گرفته است. تلاش در جهت حجیم پردازی لباس و سایه روشن های رنگی متأثر از نقاشی غربی، در این تصویر به خوبی ملاحظه می شود.

حمله حیدری

با رواج صنعت چاپ در دوره قاجار، کتابهای متعددی به چاپ رسید که تصاویر آن ها به صورت سیاه و سفید و متأثر از تصاویر سفوف و نگاره های پیشین ایران و به خصوص نقاشی های دوره قاجار است. هرگ مصور کتاب حمله حیدری ۳ چاپ شده به سال ۱۲۶۴ هجری. صحنه ای از معراج را نشان می دهد. در این تصویر پیامبر سوار بر برقی با عملهای بر سر و

نقابی بر چهره رو و به بیننده در نقطه طلایی چاپ کادر به تصویر در آمده است. هاله ای سفید به شکل ستاره ای با نه بر به همراه اشمه های کوتاه خطی در پیرامون سر ایشان ملاحظه می شود که توجه بیننده را به خود جلب می کند.

تصویر سازی از معراج در دوره معاصر تصویر سازی های معراج در منابع چاپی بعدست آمده تا دوره قاجار، نقاب بی گیری است. پس از آن نقاشی های مددودی با این موضوع ترسیم شده که از آن میان می توان به نقاشی معراج اثر مجید مهرگان و با نقاشی هایی که توسط علی مطیع و کامیار صادقی و همچنین ایرج اسکندری (تصویر ۴) که با توجه به نگاره معراج اثر سلطان محمد نقاشی شده اشاره کرد که در تمامی آن ها و سایر نمونه های مشابه شمایل پیامبر همچون نگاره های گذشته با نقابی بر صورت و هاله ای پیرامون سر مشاهده می شود. اگرچه در ترکیب بندی، چینش عناصر، تکنیک و سبک مواد و ابزار مورد استفاده، تنوع با رزی ملاحظه می شود.

کلام آخر

معراج پیامبر، عروج یکی از بهترین بر گزیدگان خداوند است که مرور زمان نتوانسته است از تأثیر و اهمیت آن بکاهد. این واقعه به عنوان یکی از اسرار آمیز ترین وقایع زندگی بشری مورد توجه قرار گرفته و در آثار عرفانی، ادبی، هنری و نمود یافته است. تصویر سازی های معراج به دلیل پر خور داری از تخیل تلم و بیان مفاهیم عمیق، با بهره گیری از رموزهای تصویری، بیننده را به اسرار و رهنمون می کند که محسوس و این جهانی نبوده و شناخت اسرار نهایی آن ها فرصت و مجال ویژه ای را می طلبد. در خلل مطالب مطرح شده سعی شد خیال هنرمندان ایرانی در نحوه تصویر گیری از شمایل پیامبر، بررسی شود.

ملاحظه شد که اولین صحنه های باز نمودی وقایع زندگی پیامبر و از جمله واقعه معراج را تنها می توان از قرن هشتم هجری به بعد مشاهده کرد. نظر به این که ترسیم چنین موضوعاتی در هنر اسلامی بی سلیقه بوده پیشینه هنری کهن ایرانیان، مسیحیان، بودائیسان و الهام بخش هنرمندان در خلق چنین آثاری قرار گرفت که بعدها با الهام بخش جزه لایتننگ نگارگری ایرانی شده هنرمندان در ساختار اکثر نگاره ها، شخصیت پیامبر را در مرکز نگاره و سایر عناصر ترکیب بندی ای پیرامون ایشان به گونه ای ترسیم نموده اند که بر مرکزیت پیامبر در صحنه تأکید می نماید. وی همواره با ردایی بلند بر تن (در اکثر نگاره ها) به رنگ سبزه یا آبی و عملهای بر سر ترسیم شده است. شکل عماله از نظر ارتفاع و حجم در هر دوره متفاوت و متناسب با پوشش

هر موسم زمان تصویر می شد. در نگاره های ابتدایی، صورت پیامبر با جزه مشخص چهره بدون توجه به نشان دادن فردیت خاصی مطابق با سنت تصویر گیری زمانه نقاشی شد. مست و هیچ علاقه ای نال بر تقدس ایشان ملاحظه نمی شود. اما از نیمه های دوم قرن ۸ هجری به بعد هاله ای زین به نشانه تقدس در گرد سر حضرت ترسیم می شود که از آن پس تقریباً در تمامی نگاره ها مشاهده می شود. اگرچه شکل هاله و ارتفاع آن در هر دوره کمابیش متغیر و متفاوت ترسیم می شود و گاه تمامی سر و صورت پیامبر را فرا می گیرد.

از اواخر قرن نهم هجری، تغییراتی در تصویر سازی تمثال پیامبر ایجاد می شوند. به این صورت که در نقاشی ها نقابی سفید رنگ چهره حضرت را می پوشانده که پس از آن به صورت سنت تا دوره معاصر هم رعایت می شود. اگرچه گاه با تشدید تعصبات مذهبی شیعی در تصویر گیری از صور انبیا و معصومین (ع) تغییراتی در شمایل نگاری ها مشاهده می شود. حذف تصویر پیامبر از صحنه جایگزینی شمایل ایشان با شعله ای آتشی و زین و یا قرمی دایره مانند شبیه به شمس از تغییرات اخذ شده توسط هنرمندان در چنین مواقعی است. از نیمه دوم قرن سیزدهم با گسترش نقاشی بر روی کاشی، شیسه و واقعه معراج بر روی این سطوح نیز راه یافته. اگر چه از غای تصویر ای آن کشته شده و اشاراتی از توجه به حجیم پردازی و سایه روشن متأثر از نقاشی اروپایی مورد توجه قرار گرفت. در صحنه های ترسیم شده از واقعه معراج در دوره معاصر نیز تغییرات زیادی ملاحظه نمی شود و همان نموده های رایج تصویری پیشین، پی گرفته شده است که در نمونه های معرفی شده این روند به خوبی مشاهده شد. تمامی آنچه گفته شد، تنها بخش کوچکی از تغییرات اخذ شده توسط هنرمندان گوناگون در تصویر سازی از واقعه معنوی معراج را نشان می دهد و شناخت عمیق مفاهیم این واقعه و رموزهای تصویری به کار برده شده در هر نگاره توسط هنرمندان، تأمل و ویژگی های

رامی طلبید

یا تو شت ها:

۱- معصومه، ص ۳۱۱۲

۲- معصومی، شماره وید، هیدامی، بر روی از معراج نشر سرو چاپ اول، ۲۷۹، صص ۲۲۴-۲۲۱.
۳- کثرت مکتبه شمایل نگاری حضرت پیامبر، طها دارایی، هنرهای تجسمی، شماره ۲۲، ۱۳۸۰، ص ۱۰.
۴- مور جنسی، طریق هنر هند، پرویز سزایان، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۵۹، ص ۲۱۰.
۵- هنر، دین و فرهنگ، هنر های ایران، پرویز سزایان، تهران، قزاق روز، ۱۳۲۲، ص ۳۰.
۶- گزارش پیشین، ویاکتیون، ۵۵، گری، پاریس، سپر نقاشی ایرانی، محمد ایرانشهر، تهران، نشر کبیر، ۱۳۷۶، صص ۱۶۱-۱۶۲.
۷- لاجینی، محمد باقر، آثار ایران در مصر، ۱۳۵۹، ص ۱۲۲.

