

تحلیل ساختاری و محتوایی جایگاه نقش مایه پرنده در چهار نگاره هفت‌اورنگ جامی از مکتب نگارگری مشهد*

میثم براری^۱، مریم رحمتی^۲

۱- عضو هیات علمی دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان (نویسنده مسئول)

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسلامی (مطالعات نگارگری و کتابت هنر اسلامی)، دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

هفت‌اورنگ جامی از نمونه آثار ادبی است که از پرندگان به‌عنوان عناصر نمادین و تمثیلی در بطن داستان‌ها و روایات برای آموختن درس‌های حکمی و اخلاقی استفاده شده است. در داستان‌هایی از قبیل مرغ ماهی‌گیر و ماهی ساده، زاغ و تقلید از کبک، خروس مؤذن، مرغابی و لاک‌پشت، باز و دُرنا که در هفت‌اورنگ جامی بیان شده و در ۲۸ نگاره‌ای که از این مجموعه به تصویر کشیده شده است، تنها در داستان مرغابی و لاک‌پشت پرنده نقش اصلی را در داستان بازی می‌کند و در مابقی، پرندگان نقشی نمادین دارند یا برای مفهومی مضاعف در نگاره به تصویر کشیده شده‌اند. مقاله حاضر در جستجوی مفاهیم و معانی نقش پرنده در نگاره‌های هفت‌اورنگ جامی است و با تجزیه و تحلیل ساختاری سعی در بیان چگونگی کاربرد ارزش‌های صوری و زیبایی‌شناسانه دارد. در این‌جا این سؤال به ذهن می‌رسد که دلیل حضور پرنده در نگاره‌های هفت‌اورنگ جامی چیست و چرا در داستان‌هایی که موضوع اصلی پرنده نیست باز هم در قسمت‌ها یا گوشه‌هایی از یک نگاره شاهد وجود تعدادی از پرندگان هستیم؟ روش پژوهش به‌صورت توصیفی و تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است. هدف از این پژوهش دستیابی به فهم دلایل استفاده گسترده نگارگران از نقش پرندگان در هفت‌اورنگ جامی است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که به دلیل این‌که داستان‌های هفت‌اورنگ جامی جنبه عرفانی، اخلاقی و آموزنده دارد، پرنده که به‌عنوان نمادی از آزادی روح بشریت است در بسیاری از نگاره‌ها حضور چشمگیری دارد و در هر کدام نسبت به داستان نگاره می‌تواند بیانگر مفهومی خاص باشد.

واژه‌های کلیدی: مکتب نگارگری مشهد، هفت‌اورنگ جامی، نقش مایه پرنده.

1- Email: m.barari@aui.ac.ir

2- Email: maryamrahmati16@yahoo.com

* (تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ - تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹)

مقدمه

خصوص مکتب مشهد و هفت/ورنگ جامی آورده شده است و به دنبال آن به تعریفاتی در مورد مفهوم نمادین پرندگان و ارتباط پرنده، درخت، انسان در نگارگری مورد بررسی قرار می‌گیرد و به نماد پرنده چه به صورت عام و به صورت خاص در قرآن کریم و ادبیات فارسی پرداخته شده و در ادامه مطالب، حضور پرندگان در نسخه هفت/ورنگ جامی عنوان شده است و مطالعات موردی تنها بر روی چهار اثر که شامل (اندرز پدر به پسر درباره عشق)، (پیر فرزانه و امتناع او از پذیرفتن مرغابی اهدایی مرید)، (مجنون در پوست بز و نظاره لیلی)، (پیر فرزانه و ملامت جوان خام) صورت می‌گیرد. نقش پرنده در هر کدام از آثار توسط ترسیم جداول مورد تجزیه و تحلیل ساختاری قرار می‌گیرد تا جایگاه آن مشخص گردد و همراه آن داستان نگاره تعریف می‌شود تا از این طریق به فهم دقیق‌تر معانی و مفاهیم پرنده در نگاره‌های هفت/ورنگ جامی دست یافت.

روش تحقیق

در این مقاله روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی است و با توجه به ماهیت آن که دربرگیرنده قسمتی از تاریخ نگارگری ایران است در راستای استفاده از منابع تصویری از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است و ۴ نگاره مورد نظر؛ (اندرز پدر به پسر درباره عشق)، (پیر فرزانه و امتناع او از پذیرفتن مرغابی اهدایی مرید)، (مجنون در پوست بز و نظاره لیلی)، (پیر فرزانه و ملامت جوان خام)، مورد تجزیه و تحلیل ساختاری قرار گرفته است و مشخصات تصویری آن‌ها در داخل جداول قید شده است.

پیشینه تحقیق

حسینی (۱۳۸۵) در مقاله‌ای با عنوان «هفت/ورنگ جامی به روایت تصویر) سلسله الذهب، یوسف و زلیخا، سبحة الابرار»، در ابتدا هفت مثنوی هفت/ورنگ را معرفی کرده و به خلاصه‌ای از زندگی ابراهیم میرزا و سبک نگارگری مکتب تبریز و مشهد پرداخته و به دنبال آن تعدادی از نگاره‌های هفت/ورنگ جامی که شامل این سه مثنوی می‌شود را مورد بررسی قرار داده است و در توضیحات هر نگاره به داستان و برداشت شخصی نگارگر در رابطه با موضوع داستان پرداخته است.

هنر در ادوار گوناگون تاریخ بشری وسیله‌ای برای بیان ذهنیات و درونیات انسان به کار رفته است. از جمله این هنرها، ادبیات و نقاشی است که از دیرباز به خصوص دوران اسلامی در ایران این دو پیوند ناگسستنی با هم برقرار کرده‌اند و می‌توانند ارتباط نزدیکی بین تفکر و احساس برقرار سازند. نگارگری ایران که در اصل تاریخ نقاشی ایران را بازگو می‌کند، پیوندی عمیق با ادبیات عرفانی دارد. از معروف‌ترین کتب ادبی، عرفانی، حکمی، اخلاقی قرن ۹ هجری هفت/ورنگ جامی است که توسط مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی (۸۹۷-۸۱۷ هـ ق) بین سال‌های ۸۹۲-۸۷۵ هـ ق تصنیف شده است. این کتاب به دستور ابراهیم میرزا حاکم خراسان (برادرزاده شاه طهماسب صفوی) در دوران حکومت صفویان در مکتب مشهد تصویرسازی شد که شامل ۲۸ نگاره است. «این را باید واپسین نسخه مصور ممتاز در معیار نسخه‌های سلطنتی به شمار آورد» (پاکباز، ۱۳۹۲: ۹۳). هفت/ورنگ جامی از نمونه آثار ادبی است که از نقوش پرندگان به عنوان عناصر نمادین در بطن داستان‌ها و روایات استفاده شده است و این در حالی است که تنها در داستان مرغابی‌ها و لاک‌پشت، از نقش پرنده به عنوان محور اصلی داستان بهره برده است. سؤال اصلی این پژوهش این است که دلیل حضور پرنده در نگاره‌های هفت/ورنگ جامی چیست و چرا در داستان‌هایی که موضوع اصلی پرنده نیست باز هم در قسمت‌ها یا گوشه‌هایی از یک نگاره شاهد وجود تعدادی از پرندگان هستیم؟ هدف از این پژوهش دستیابی به فهم دلایل استفاده گسترده نگارگران از نقش پرندگان در هفت/ورنگ جامی است.

از آن جایی که نقش مایه پرنده از جمله نقوشی است که سابقه استفاده آن در هنر ایران به دوران پیش از اسلام بازمی‌گردد و در تاریخ نگارگری حضور چشمگیری داشته است؛ ضرورت دارد هنرمندان نسل حاضر و آینده با مفاهیم نمادین و عرفانی آن و چگونگی کاربرد آن در هنر تصویری، آشنایی کامل داشته باشند تا به بهترین نحو از این نقش مایه در آثار خود بهره ببرند. در این راستا از روش اسنادی کتابخانه‌ای، منابع مکتوب و تصاویر برای رسیدن به این منظور استفاده شده است. با توجه به موضوع پژوهش ابتدا به صورت اجمالی توضیحاتی در

باغ بهشت است با نقش پرنده که نمادی از روح، پرواز و آزادی است پیوندی جدایی‌ناپذیر یافته‌است. استفاده و بافت بسیاری از نقوش پرندگان تنها به‌صرف استفاده از نقوش تزیینی و در جهت زیبایی نبوده‌است؛ بلکه برگرفته از باورها، مفاهیم کهن و داستان‌های مرتبط با این نقوش بوده‌است. بسیاری از این پرندگان نقش شده بر قالی‌ها اغلب در قالب‌های شناخته‌شده هم‌چون گرفت و گیر، نقش گل و مرغ، مرغی و کله‌مرغی (بیشتر در سر ترنج‌ها)، واگیره یا تکراری در متن و بیشتر در حاشیه‌ها به‌کاررفته‌اند.

۱- مکتب مشهد

هم‌زمان با انتقال پایتخت صفویان از تبریز به قزوین (۹۵۵ هـ.ق) دوران اوج و شکوفایی مکتب تبریز به پایان می‌رسد. به‌مرور زمان شاه‌طهماسب در این دوره از حمایت هنر و هنرمندان رویگردانی می‌کند. در همین سال‌ها ابراهیم میرزا (برادرزاده شاه‌طهماسب) به حکمرانی خراسان گمارده می‌شود وی پس از استقرار در مشهد علاوه بر رسیدگی به امور دیوانی، وقت خود را صرف فضایل و کمالات و مشق شعر و خط و نقاشی و سایر هنرها کرد. این شاهزاده جوان علاقه وافری به هنر داشت. علاوه بر هنرمندان مقیم خراسان او تعدادی از استادان مکتب تبریز را هم به خدمت گرفت و کارگاهی را در مشهد برپا کرد. مهم‌ترین نسخه مصوری که در این کارگاه تدوین شد *هفت‌ورنگ* جامی بود. از ویژگی‌های نگارگری آن می‌توان به این موارد اشاره کرد: «ترکیب‌بندی‌های نگاره‌ها یادآور ترکیب‌بندی‌های مکتب تبریز است و توازن و تناسب و تعادل از ویژگی‌های آن‌هاست. پیکره‌های آن‌ها نمونه‌های شاخصی از طراحی و نقاشی مکتب قزوین است. درهم‌ریزی و پختگی صحنه‌بندی از خصوصیات آن‌ها برشمرده می‌شود. در بعضی از این نگاره‌ها نام هنرپرور یعنی ابراهیم میرزا آمده‌است» (آژند، ۱۳۹۲: ۵۲۳).

۱-۱- هفت‌اورنگ جامی

«*هفت‌اورنگ* در میان سروده‌های عبدالرحمن جامی مهم‌ترین و به‌یادماندنی‌ترین منظومه اوست. هر هفت منظومه در قالب مثنوی سروده شده‌اند که متشکل از دو مصراع

شعبان‌پور (۱۳۸۲) در مقاله خود با عنوان «مکتب نگارگری هرات و هفت‌اورنگ»، بیشتر به بررسی و تحلیل داستانی و محتوایی نگاره‌هایی که حضرت یوسف محور اصلی داستان است پرداخته‌است و در انتها نگاره (سیاه حبشی و دیدن خود در آئینه) را مورد بررسی قرار داده‌است.

کری ولش (۱۳۸۴) در کتاب خود با نام *نقاشی ایرانی (نسخه نگاره‌های عهد صفوی)*، ضمن معرفی شخصیت ابراهیم میرزا به معرفی نسخه *هفت‌اورنگ* جامی از نظر تاریخ و تعداد نگاره و نگارگران این نسخه پرداخته و بعضی از نگاره‌ها را از لحاظ موضوع تصویرگری و طرز کار و دید نگارگر مورد بررسی قرار داده‌است.

بهارلویی (۱۳۹۵) در پایان‌نامه خود با عنوان «بررسی جایگاه پرنده در نگارگری ایران و تأثیر آن بر تصویرسازی معاصر ایران» چنین بیان داشته‌است: پرنده با معنا و مفهومی که از لحاظ سمبولیک و طبیعی دارد مورد توجه بسیاری از هنرمندان قرار گرفته و به‌عنوان موضوع اصلی نگاره‌ها و هم‌چنین به‌عنوان عناصر تزیینی، در حاشیه نگاره‌های ایرانی دیده می‌شود و توانسته در تصویرسازی معاصر تأثیر فراوانی بر جای بگذارد. نقش پرنده در برخی از نگاره‌ها از باورهای اسطوره‌ای ایرانی سرچشمه گرفته‌است. به‌عنوان مثال، سیمرغ از برجسته‌ترین نمونه‌های پرندگان نمادین در نگارگری است که در تصویرسازی هم به چشم می‌خورد.

فیض (۱۳۹۳) در مقاله‌ای با عنوان «تمثیل درخت و پیر و پرنده در نگاره‌های بهزاد» به بررسی نمادهای درخت، انسان و پرنده در نگارگری بهزاد پرداخته‌است و در جستجوی تعاملی واقعی بین این ۳ عنصر در نگاره‌های بهزاد است. البته این تعامل در عالم خیال و مثال اتفاق می‌افتد به این معنا که نهان و غیب انسان و نهان و غیب درخت در نگاره‌ها آشکار و محسوس می‌شوند و در دنیای نگاره ترسیم عالم مثال و تصویر مثالی و یا حقیقت هر چیز است و طبعاً رسم و رقم این حقایق جز برای نگارگران آشنا با ساحت حقیقت و عالم مثال میسر نمی‌باشد.

خسروی فر و چیت‌سازان (۱۳۹۰)، در مقاله‌ای با عنوان «بررسی نماد و نقش پرنده در قالی‌های موزه فرش ایران» چنین اظهار می‌دارند: فرش ایران که تجسمی از فردوس یا

۲- پرنده

۲-۱- مفهوم نمادین پرنده

«طیر؛ طائر؛ مرغ؛ پرواز کننده؛ طیار. پرنندگان: جمع پرنده؛ مرغان و جزء آنها که پر دارند» (دهخدا، ۱۳۷۷: ج ۴، ذیل پرنده). توانایی پرواز مهم‌ترین ویژگی در پرنندگان است؛ بنابراین اغلب مفاهیم نمادینی که از پرنندگان به دست می‌آیند، در ارتباط با آسمان و زمین و دستیابی بشر به آرزوی دیرینه‌اش یعنی پرواز است. موضوع پرواز از کهن‌ترین بن‌مایه‌های فولکلوریک و جهان‌شمول است که در تمامی سطوح فرهنگ‌های باستانی شواهدی برای آن یافت می‌شود. پرواز پرنده به صورت ضمنی مفهوم آزاد شدن روح انسان از اسارت جسم و دنیای خاکی را تداعی می‌کند» (صرفی، ۱۳۸۶: ۵۶). پرنده در بسیاری از فرهنگ‌ها سمبل روح و نقشی واسط میان زمین و آسمان دارد. «اعتقادات باستانی زیادی وجود دارد که بعد از مرگ، روح به شکل یک پرنده جسم را ترک می‌کند بنابراین پرنده سمبل روح است» (میت فورد، ۱۳۸۸: ۶۸). «علاوه بر مفاهیم کلی اطلاق شده به پرنده، هر یک از پرنندگان مفاهیم متفاوتی دارند. درحالی‌که پرنندگانی مانند جغد و کلاغ بر بدشگونی دلالت دارند، کبوتر و بلبل نمادی از خوش‌یمنی هستند. پرنندگانی که نماد فعالیتی بیشتر عقلانی‌اند تا عاطفی، سیه‌فامند؛ و اما پرنندگان فضای زندگانی عاطفی، پرواز می‌کنند. پرنده سفید نماد روح افراد پارسا و پرنده سیاه نماد روح شریر است» (جانبز، ۱۳۷۰: ۲۹). «پرنده زندگانی دوگانه‌ای میان زمین و آسمان دارد. بال‌های او را برای پرواز در افق‌های دور آماده ساخته است، ولی ناگزیر باید به زمین بازگردد و از آن تغذیه کند. پرنده بر بالای شاخه‌های درختان نیز می‌نشیند و بر سر آنها لانه می‌سازد و از این‌رو پرنندگان مکملی برای درختند. به درختان طراوت تازه‌ای می‌بخشند و با نغمه‌های خود، سکوت درخت و با جنبش خود، سکون درخت را جبران می‌کنند. پرنده بر بالای شاخه زنده تجسمی از یک زندگی بر زندگی دیگر و طراوتی بر طراوت دیگر است. لانه و تخم و جوجه پرنندگان هم بر روی درخت، تصویری از آهنگ زندگی و عشق به حیات و هم نشانی از دوران حیات بدایت و نهایت و هماهنگی آن با گذر زمان می‌باشد» (فیض، ۱۳۹۳: ۳۹). پرنده از جهاتی شبیه به درخت

هم قافیه است. شعرای ایرانی اغلب از قالب مثنوی برای شرح داستان‌های حماسی، تاریخی و عاشقانه و نیز مضامین اندرزگونه بهره گرفته‌اند. سه مثنوی از هفت/ورنگ عاشقانه‌های تمثیلی‌اند که نام شخصیت‌های اصلی این منظومه‌ها یوسف و زلیخا، سلامان و آبسال و لیلی و مجنون است. سه مثنوی دیگر سلسله‌الذهب، سبحة‌الابرار و تحفه‌الاحرار، شامل گفتارهای آموزنده است. هفتمین مثنوی اسکندرنامه شامل داستان‌های حماسی و آموزنده است. زبان جامی نیز همانند دیگر ادیبان صوفی سرشار از استعاره‌ها و نمادهای عارفانه است. زبانی که موجب می‌شود که هر کس از ظن خود یار آن‌ها شود. جامی خود می‌دانست که درک مباحثات او درباره مفاهیم مجرد به‌ویژه مفاهیمی که در سلسله‌الذهب، تحفه‌الاحرار و سبحة‌الابرار آمده است، چندان آسان نخواهد بود. از این‌رو بر نکات آموزنده این اشعار خاص تأکید ورزیده و مباحث فلسفی و اخلاقی را در قالب داستان‌های تمثیلی و تصاویری حکایت‌گونه بازگو کرده است. این ابیات معمولاً به‌گونه‌ای موجز، شخصیت‌های انسانی و حیوانی را به تصویر می‌کشند که با خطابه‌ای طولانی‌تر ادامه می‌یابند و این خطابه‌ها نیز از نظر مضمونی با ابیات نخستین همسو هستند. در اغلب آثار شعرای کلاسیک ایرانی بین تاریخ سرودن اشعار و زمانی که این نگاره‌ها با الهام از آن آثار خلق شده‌اند شاهد فاصله زمانی بسیاری هستیم. برای مثال بیان تصویری خمسه نظامی گنجوی، صدها سال پس از سرودن این منظومه خلق گردید. از سوی دیگر مثنوی هفت‌اورنگ چنین می‌نماید که در زمان حیات عبدالرحمن جامی به تصویر کشیده شده است» (سیمپسون، ۱۳۸۲: ۱۴). هفت‌اورنگ جامی بین سال‌های ۹۶۳ تا ۹۷۲ اجرا شد و دارای ۲۸ نگاره است که شامل تذهیب و تشعیر می‌باشد و در نگارخانه فریر واشنگتن نگهداری می‌شود و تا حدود زیادی شبیه خمسه نظامی شاه‌طهماسب است. «پنج کاتب با نام‌های شاه‌محمود نیشابوری، رستم‌علی، محبعلی، مالک دیلمی و سلطان محمد خندان آن را کتابت کرده‌اند. یکی از مذهبیان برجسته آن عبدالله شیرازی بود. نگاره‌های هفت‌اورنگ بدون رقم و امضا است ولی آن را به نگارگران معروف آن دوره مثل آقامیرک، میرزاعلی، مظفرعلی، قدیمی و شیخ‌محمد نسبت داده‌اند» (آژند، ۱۳۹۴: ۱۴۷).

۲-۳- پرنده در ادبیات فارسی

«در ادبیات تعلیمی، داستان‌گویی به‌منظور القای تعالیم اخلاقی، عرفانی و حکمی به مخاطبان عادی است. در ادب پارسی پرندگان موضوع اصلی داستان‌هایی هستند که در کتب و رسالاتی با عنوان «رساله‌الطیر» و یا «منطق‌الطیر» آمده‌اند. رساله‌الطیرها در واقع از نظر موضوع مرحله بعد از روح را نشان می‌دهند؛ مرحله‌ای که روح در مسیر سفر از خاک به سوی افلاک است» (پورنامداریان، ۱۳۸۳: ۴۰۳). «در عرفان اسلامی، ابن‌سینا اولین کسی است که معراج روح را از عالم خاک به سوی افلاک، در رمز پرواز مرغ بیان کرده است» (همان، ۴۰۹). در داستان رساله‌الطیر ابن‌سینا، پرندگانی که به اسارت دام صیاد می‌افتند و به‌رغم تلاش برای آزادی با بندهای محکم‌تری مواجه می‌شوند و سرانجام توسط کمک و راهنمایی پرندگان آزاد از این دام اسارت‌رهایی می‌یابند، در اصل نماد روح انسان‌های گرفتار است که توسط عارفان و پیامبران بندها را از خود باز کرده و در پایان راه به دیدار حضرت حق نائل می‌شوند. در آثار سهروردی هم از تمثیل پرندگان به‌عنوان نماد روح استفاده شده است که از آن نمونه می‌توان به آثار؛ رساله‌الطیر سهروردی (ترجمه رساله‌الطیر ابن‌سیناست)، قصه الغریبه الغریبه (شکل مفصل‌تر رساله‌الطیر فوق و شرحی بر آن است) و رساله عقل سرخ اشاره کرد. نقش پرندگان در ادبیات فارسی ایران بسیار برجسته و پررنگ است که به‌عنوان نمونه دیگر می‌توان به منطق‌الطیر عطار اشاره نمود که از آثار برجسته کلاسیک ادبیات فارسی است. گروهی از پرندگان شخصیت‌های اصلی این داستان هستند که برای یافتن پادشاه خود سفری را آغاز می‌کنند. هرکدام از مرغان نماد منش و خلقیات گوناگون نهفته در جان آدمی هستند. مرغان حقیقت‌جو (سی مرغ) نماد گروهی از سالکان هستند که برای رسیدن به سیمرغ (رمزی از حقیقت مطلق) از هفت وادی که شامل طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و بالاخره فقر و فنا است می‌گذرند تا به آن حقیقت دست پیدا کنند. «سیمرغ، رمزی از ذات باری‌تعالی و حقیقت مطلق و پیدای ناپیداست و سی مرغ، اولیاءالله و انسان‌های کاملی که نور حق پیش پایشان را روشن کرده و سیر الی‌الله را آغاز کرده و بالاخره به مرحله فنای فی‌الله که به دنبال آن بقای

است. «اولین ویژگی وجودی درخت، حیات برزخی و وضع دو وجهی آن است؛ به این معنا که بخشی از درخت که به آن ریشه و اصل نام نهاده‌اند، در زمین جای دارد و در آن مخفی است و بخش دیگر آن که ساقه و شاخه‌ها و برگ‌ها یا گل و میوه باشد، در فضا و آسمان پراکنده‌اند و آشکار می‌باشند؛ بنابراین درخت وجهی پیدا و وجهی پنهان، وجهی زمینی و وجهی آسمانی دارد؛ هم در زمین قرار دارد و هم در آسمان؛ هم از زمین تغذیه می‌کند و هم از آسمان» (همان، ۳۵). «در شباهت میان پیر(انسان) و درخت به‌جز سبزی و طراوت معنوی، این شباهت وجودی میان هر دو یعنی زندگی برزخی میان زمین و آسمان نیز می‌باشد. پیر نیز کالبدی بشری دارد و مانند مردمان در میان ایشان زندگی می‌کند، ولی در واقع روان او مانند درختی تنومند و سبز در آسمان و در افق معنا افراشته است و مانند پرنده‌ای در فضا جولان می‌کند» (همان، ۴۱). گویند انسان با گذر عمر و با بالا رفتن سن و بر اساس کسب تجربیات گوناگون همانند درخت تنومندی می‌گردد که باد و باران و بلایای روزگار کمترین تأثیر را بر روی آن دارند.

۲-۲- پرنده در قرآن کریم

«قرآن در چندین آیه از پرندگان سخن گفته‌است. در قرآن از منطق پرندگان سخن به میان آمده و این‌که پیامبران آن را می‌دانستند، حضرت سلیمان(ع) بیان می‌دارد: "علمنا منطق‌الطیر" (نمل، ۱۶). در ماجرای حضرت ابراهیم(ع) و زنده شدن چهار پرنده، پرندگان وسیله‌آشنایی با توحید و معادشناسی قرار می‌گیرند(بقره، ۲۶۰). نماد پیام‌رسانی پرندگان را در قرآن در داستان حضرت سلیمان و هدهد که برای او پیام می‌آورد می‌بینیم(نمل، ۲۸). یکی از معجزات حضرت عیسی(ع) ساختن مجسمه‌ای از یک پرنده بود که با دمیده شدن نفس حضرت حیات گرفت(مائده، ۱۱۰). در آیه ۱۹ سوره ص بیان همنوایی پرندگان با حضرت داوود(ع) بیان می‌گردد: "والطیر محشوره". در داستان ابابیل، پرندگانی وسیله نابودی دشمنان می‌شوند(فیل) و بالاخره این‌که پرندگان، آگاهانه تسبیح و نماز خدا گویند: "کل قد علم صلوته و تسبیحه" (نور، ۴۱)» (فخر، ۱۳۹۱: ۳۵).

تصویر ۱: اندرز پدر به پسر درباره عشق،
۱۶/۸*۲۶/۳ سانتی‌متر (سیمپسون، ۱۳۸۲: ۳۳).

تصویر ۲: پیر فرزانه و امتناع او از پذیرفتن مرغابی اهدایی مرید،
۱۷/۴*۲۳/۹ سانتی‌متر (سیمپسون، ۱۳۸۲: ۵۲).

الله است، رسیده‌اند و "سایه در خورشید گم شد و السلام" و صد هزاران مرغ، رمزی از انسان‌های معمولی است» (اشرف‌زاده، ۱۳۷۳: ۱۳۸). در مثنوی معنوی در داستان‌هایی از قبیل طوطی بازرگان، طوطی قفس‌نشین تمثیل سالکی است که می‌خواهد از قفس کالبد و مقتضیات آن رها شود. در اصل رها شدن از خویشتن کاذب خود و نهایتاً به مقام فنا رسیدن است و فنا در اصل نتیجه فضل و رحمت الهی است. هم‌چنین در کلیه‌ودمنه شاهد نمونه‌های فراوانی از داستان‌های تمثیلی بر پایه پرندگان هستیم.

۲-۴- پرندۀ در هفت‌اورنگ جامی

در هفت‌اورنگ جامی از تمثیل‌های نمادین حیوانی برای آموزش‌های اخلاقی و عرفانی استفاده شده است. در این میان نقش پرندۀ گاهی جزو موضوع اصلی داستان می‌شود و در بیشتر موارد به صورت نمادین به تصویر کشیده شده است. در اغلب نگاره‌های هفت‌اورنگ، پرندگان یا در بالای شاخه‌های درختان مشغول جنب‌وجوش هستند یا در آسمان و در فضایی که نگاره به تشعیر پس‌زمینه وصل می‌شود مشغول پروازند و در عوض در تعداد معدودی از نگاره‌ها از حضور پرندۀ خبری نیست که از آن جمله می‌توان به نگاره (مرد عرب و شماتت مهمانان در تلاش برای جبران مهمان‌نوازی او با درم و دینار) اشاره نمود. در نگاره‌هایی ما شاهد وجود انواع مختلفی از پرندگان هستیم؛ مانند لک‌لک، هدهد و کبوتر. از آن جمله در نگاره (گفتگوی بی‌پرده حضرت سلیمان و بلقیس) که در ارتباط کامل با موضوع داستان نگاره است. یا در نگاره (سلامان و آبسال و آسودن در جزیره شادکامی) که شامل حضور پرندگان گوناگون است؛ و حتی در نگاره (پرواز لاک‌پشت) که دو مرغابی جزو شخصیت‌های اصلی داستان نگاره محسوب می‌شوند. در نگاره (مجنون در پوست بز و نظاره لیلی) وجود یک پرندۀ عجیب به نظر می‌رسد. هم‌چنین در نگاره (سیاه حبشی و دیدن خود در آینه) وجود لک‌لک خاکستری‌رنگ و پرواز آن در آسمان می‌تواند دارای بار معنایی خاص خود باشد.

۳- تحلیل پرنده در نگارگری مکتب مشهد (هفت اورنگ

جامی)

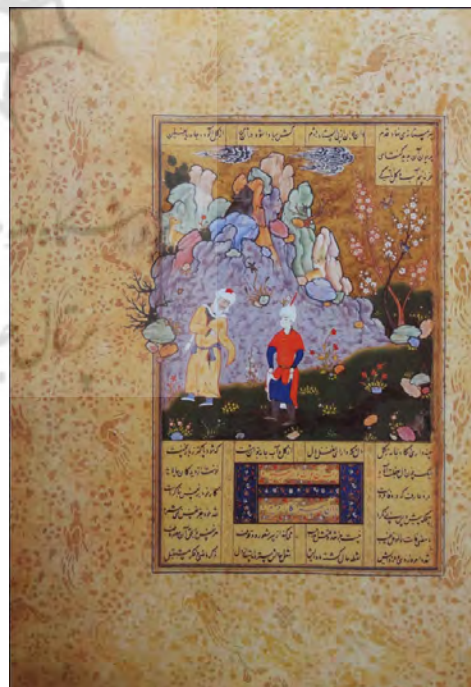
۳-۱- نگاره (اندرز پدر به پسر درباره عشق)

«جوانی صاحب جمال از پدر می پرسد که چگونه می تواند از میان خیل خواستگاران سینه چاک و ستایشگران جمالش کسی را برگزیند. اندرز پدران این است که از ابراز علاقه نسبت به زیبایی ظاهر حذر باید کرد و تنها دل به کسی باید بست که شیدای زیبایی ظاهر نبوده و بر ارزش های درون عاشق گشته است. پدر خردمند با این گفته کلام خود را ختم می کند: گرچه عشق ملکوتی ابدی است و عاری از خطا، هرکسی زیبایی را از دریچه چشم خود می بیند.» (سیمپسون، ۱۳۸۲: ۳۲).

پدر و پسر به درختی تکیه داده اند که در بالای آن دو نفر در حال برداشتن جوجه پرندگان از لانه شان هستند و دست به دست جوجه ها را به فردی که در پایین درخت با لباس زرد رنگ ایستاده است می دهند. پرندگان زیادی در شاخه های بالاتر درخت در حال جنب و جوش هستند و جهت نگاه آن ها به سمت افرادی است که در بالای درخت اند. احتمال می رود دلیل به تصویر کشیدن این صحنه در کنار پدر و پسر نشانی گویا از به دست آوردن هوس است که در دل انسان موج می زند.

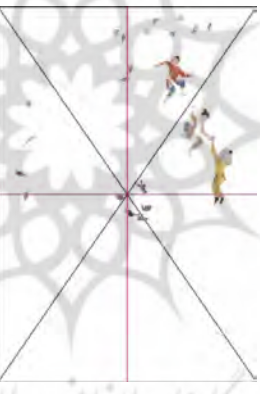

تصویر ۳: مجنون در پوست بز و نظاره لیلی، ۱۴/۵*۲۳/۳، سانتی متر (سیمپسون، ۱۳۸۲: ۷۴).

تصویر ۴: پیر فرزانه و ملامت جوان خام، ۱۳/۶*۱۴/۶، سانتی متر (سیمپسون، ۱۳۸۲: ۲۶).

جدول ۱: تحلیل ساختاری اندرز پدر به پسر درباره عشق، (مأخذ: نگارندگان).

خط نگاه(خطوط و انرژی‌های درون کادری)	طرح سیاه‌وسفید	پرنده‌ها در کادر
 <p>انرژی‌های درون کادری در اثر، بین پیکره‌ها و پرنده‌ها و هم‌چنین بین پرندگان اطراف حوض در وسط تصویر برقرار است.</p>	 <p>پرنده‌ها در تعامل با انسان در این نگاره درصد قابل توجهی از صفحه را به خود اختصاص داده‌اند.</p>	
خطوط یک‌سوم و خط وسط	نقطه تمرکز، خطوط قطری، خط محوری	خطوط اریب
 <p>پیکره‌های بالای درخت در خط یک‌سوم افقی قرار گرفته‌اند و به این طریق بر روی آن‌ها در تصویر تأکید شده است.</p>	 <p>پرندگان اطراف حوض در نقطه مرکزی تصویر واقع شده‌اند</p>	 <p>تعامل و حرکت با فرم اریب بدن پیکره‌ها و پرنده‌ها در اثر نمایان است.</p>
خط هدایت‌کننده چشم مخاطب در اثر	هندسه پنهان (ساختار ترکیب‌بندی)	مربع‌های شاخص و خطوط قطری آن
 <p>یکی از راه‌هایی که در این نگاره چشم مخاطب وارد اثر می‌شود در قسمت پیکره‌ای است که در سمت راست تصویر و در پایین درخت قرار گرفته است.</p>	 <p>ترکیب‌بندی (هندسه پنهان) اصلی این اثر، فرم حلزونی است که تمامی عناصر از جمله پرندگان را هم در برمی‌گیرد.</p>	

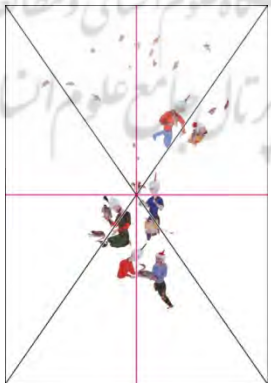
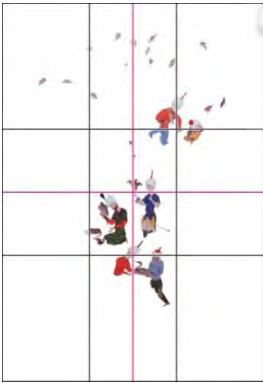
۲-۳- نگاره (پیر فرزانه و امتناع او از پذیرفتن مرغابی اهدایی مرید)

ظلم می‌داند، از این‌رو، او هر چه می‌کند نادرست است و هر آن‌چه بدان دست می‌یازد عاری از خلوص است» (سیمپسون، ۱۳۸۲: ۵۲).

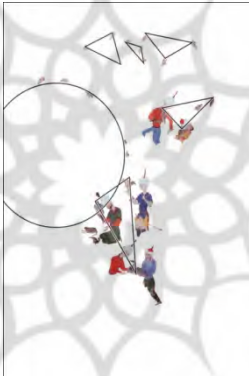
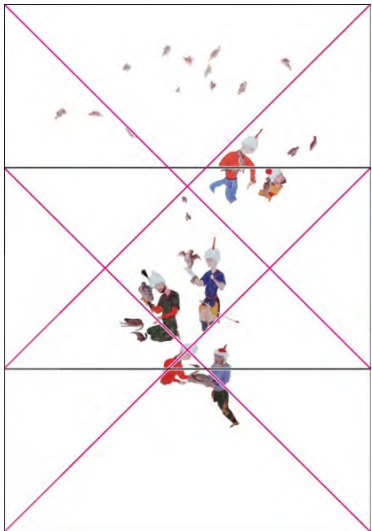
در این نگاره پرنندگان شامل مرغابی‌ها و بازهای شکاری‌اند. مرغابی‌های اهدایی می‌تواند نمادی از خلوص روح پادشاه باشد که توسط او به پیر فرزانه اهدا شده‌است؛ ولی چون پیر خلوص کافی در پادشاه نمی‌بیند از پذیرفتن آن حذر می‌کند.

«پادشاهی قدرتمند برای آموزش روح خود به "مریدی"، یا به شاگردی درویشی پرهیزگار درمی‌آید. پادشاه صدها هدیه پیشکش می‌کند اما پیر هیچ‌یک را نمی‌پذیرد. روزی پادشاه به نخجیر می‌رود و به کمک بازی شکاری چندین مرغابی شکار می‌کند. مرید مرغابی‌ها را به پیر هدیه می‌کند اما این بار نیز درویش نمی‌پذیرد. پیر پارسا زندگی پادشاه را سراسر

جدول ۲: تحلیل ساختاری پیر فرزانه و امتناع او از پذیرفتن مرغابی اهدایی مرید، (مأخذ: نگارندگان).

پرنده‌ها در کادر	طرح سیاه‌وسفید	خط نگاه (خطوط و انرژی‌های درون کادری)
		
پرنده‌ها در تعامل با پیکره‌ها در این نگاره قسمت اصلی داستان را تشکیل می‌دهند.	نقطه تمرکز، خطوط قطری، خط محوری	انرژی‌های درون کادری در اثر، بین پیکره‌ها و پرنده‌ها برقرار است.
خطوط اریب		
تعامل و حرکت با فرم اریب بدن پیکره‌ها و پرنده‌ها در اثر نمایان است.	بخش اصلی داستان این نگاره در قسمت مرکزی تصویر به وقوع پیوسته است.	خطوط یک‌سوم و خط وسط
	دو پیکره که در قسمت بالا و قسمت پایین تصویر پرنده‌گانی را در دست دارند در خط یک‌سوم بالا و خط یک‌سوم پایین واقع شده‌اند که نقاط تأکیدی کادر می‌باشد.	بخش اصلی داستان این نگاره در قسمت مرکزی تصویر به وقوع پیوسته است.

ادامه جدول ۲: تحلیل ساختاری پیر فرزانه و امتناع او از پذیرفتن مرغابی اهدایی مرید، (مأخذ: نگارندگان).

خط هدایت‌کننده چشم مخاطب در اثر	هندسه پنهان (ساختار ترکیب‌بندی)	مربع‌های شاخص و خطوط قطری آن
 <p>نگاه هر مخاطب به هنگام برخورد با یک تابلو از منطقه‌ای وارد سطح اثر می‌شود. نگاه مخاطب در این نگاره از دو طریق وارد اثر می‌شود. یکی از قسمت بالای سمت راست و دیگری سمت راست پایین که جهت نگاه بیننده با خطوط فلش‌دار نمایش داده شده است.</p>	 <p>ترکیب‌بندی پرنده‌ها در این نگاره را می‌توان با چندین هندسه پنهان تعریف کرد: هندسه پنهان</p> <p>(ترکیب‌بندی اثر) شامل فرم حلزونی است که پیکره‌ها در تعامل با پرنده‌گان بر روی آن قرار گرفته‌اند. همچنین ترکیب پرنده‌ها و پیکره‌ها، هندسه پنهان دیگری را تشکیل می‌دهد که شامل چندین مثلث و یک دایره است.</p>	 <p>دو پیکره که در قسمت بالا و قسمت پایین تصویر، پرنده‌گانی را در دست دارند روی خط مربع شاخص بالایی و خط مربع پایینی تصویر واقع هستند که این امر حائز اهمیت بودن آن‌ها را در ترکیب‌بندی نشان می‌دهد.</p>

روحانی را ایفا می‌کند که مجنون را پس از طی طریق به وحدت با معشوق بشارت می‌دهد» (سیمپسون، ۱۳۸۲: ۷۴). تنها پرنده‌ای که در این نگاره شاهد آن هستیم پرنده‌ای است که در سمت چپ تصویر و بالای سر شبان درصدد خوردن شهد گل‌های درخت است. احتمال دارد وجود این پرنده نمادی از مجنون باشد که درصدد دستیابی به عشق لیلی است.

۳-۳- نگاره (مجنون در پوست بز و نظاره لیلی)
«مجنون کاروان لیلی را تا مکه دنبال می‌کند و در آن جاست که برای لحظه‌ای کوتاه در کنار معشوق می‌ایستد. پس از آن آوارگی و عزلت در بیابان از سر می‌گیرد و امیدوار تا پوست بزی بیابد و بر تن کند تا به گله لیلی بپیوندد. شبانان لیلی بر او رحم می‌آورند و پوستی به او می‌دهند تا تن به آن بپوشاند. بنا به روایت جامی، در این جا مجنون به پارسایی می‌رسد؛ چون پوست حیوانات نماد سنتی صوفیان برای افرادی است که ترک این جهان گفته‌اند. شبان نقش پیر واسطه، یا راهنمای

جدول ۳: تحلیل ساختاری مجنون در پوست بز و نظاره لیلی، (مأخذ: نگارندگان).

خط نگاه (خطوط و انرژی‌های درون کادری)	طرح سیاه‌وسفید	پرنده‌ها در کادر
 <p>نگاه و انرژی پرنده به سمت درخت می‌رود.</p>	 <p>ترکیب درخت و پرنده در این نگاره در پس‌زمینه تصویر واقع شده است و قسمت چشمگیری از اثر را به خود اختصاص داده است.</p>	
<p>خطوط یک‌سوم و خط وسط</p>	<p>نقطه تمرکز، خطوط قطری، خط محوری</p>	<p>خطوط اریب</p>
	 <p>عنصر درخت در تعامل با پرنده تقریباً در مرکز تصویر واقع است.</p>	 <p>کنش و واکنش بین درخت و پرنده توسط حرکات اریب فرم آن‌ها برقرار است.</p>
<p>خط هدایت‌کننده چشم مخاطب در اثر</p>	<p>هندسه پنهان (ساختار ترکیب‌بندی)</p>	<p>مربع‌های شاخص و خطوط قطری آن</p>
 <p>در این نگاره به دو طریق چشم بیننده وارد اثر می‌شود. یکی از طریق شبان و امتداد گله گوسفندان، نگاه بیننده به سمت لیلی می‌رود و دومی از طریق وجود پرنده در سمت چپ که در حال نزدیک شدن و خوردن شهد گل‌های درخت است.</p>	 <p>عنصر پرنده بر روی هندسه پنهان اثر (فرم دایره) قرار نگرفته است.</p>	 <p>پرنده بر روی خط قطری مربع شاخص بالایی قرار گرفته که دربرگیرنده حرکت و پویایی است.</p>

۳-۴- نگاره (پیر فرزانه و ملامت جوان خام)

«حکایتی درباره رسیدن به آگاهی در کتاب سلسله الذهب، الهامبخش نخستین نگاره جامی فریر است که می‌توان آن را مقدمه موجزی بر مجموعه تصویری بالنسبه پیچیده اثر تلقی نمود. پیر صوفی، یا مراد با مریدی جوان هم‌سفرند که ناگهان به معبری گل‌آلود می‌رسند. مراد هم‌چنان به راه ادامه می‌دهد، اما جوان که دغدغه گل‌آلود شدن جامه و پای‌پوش

دارد از رفتن باز می‌ماند. پیر به مرید نهیب می‌زند: زنه‌ار که پاکی دل‌وجان به ز پاکی جامه» (سیمپسون، ۱۳۸۲: ۲۶).
پرنده‌ها در این نگاره در بالای درختی پر از شکوفه آورده شده است که می‌تواند نمادی از دوران جوانی و خامی باشد و مستی و سرخوشی انسان‌ها در دوران جوانی را در غالب دو پرنده در بالای درخت به نمایش گذاشته است.

جدول ۴: تحلیل ساختاری پیر فرزانه و ملامت جوان خام (مأخذ: نگارندگان).

خط نگاه (خطوط و انرژی‌های درون کادری)	طرح سیاه‌وسفید	پرنده‌ها در کادر
 <p>خط نگاه و انرژی‌های درون کادری در میان دو پرنده وجود دارد و تداعی‌کننده تعامل بین پیر فرزانه و جوان خام است.</p>	 <p>پرنده‌ها در این نگاره فضای خیلی کمی از تصویر را به خود اختصاص داده‌اند و این در حالی است که در تشعیر پس‌زمینه نقش زیادی را ایفا می‌کنند.</p>	
خطوط یک‌سوم و خط وسط	نقطه تمرکز، خطوط قطری، خط محوری	خطوط اریب
 <p>پرنده در خط یک‌سوم بالا قرار گرفته است که حائز اهمیت بودن آن را نشان می‌دهد.</p>	 <p>در نقطه تمرکز کادر، پیر فرزانه و جوان خام قرار دارند که موضوع اصلی داستان را در برمی‌گیرد.</p>	 <p>فرم اریب بدن پرنده‌ها در بالای درخت آن‌ها را از حالت سکون درآورده است.</p>

ادامه جدول ۴: تحلیل ساختاری پیر فرزانه و ملامت جوان خام، (مأخذ: نگارندگان).

مربع‌های شاخص و خطوط قطری آن	هندسه پنهان (ساختار ترکیب‌بندی)	خط هدایت‌کننده چشم مخاطب در اثر
	 <p>دو پیکره پیر فرزانه و جوان به همراه خرس و روباه و آهو همگی بر روی فرم هندسی بیضی قرار دارند در این حال با اتصال آن‌ها به دو پرندۀ فرم بیضی بزرگ‌تری را تشکیل می‌دهند که پایه و اساس ترکیب‌بندی در این نگاره است.</p>	 <p>خط هدایت‌کننده چشم مخاطب در اثر که با پیکر جوان آغاز می‌شود در محدوده پرندگان قرار نمی‌گیرد.</p>

جدول ۵: تطبیق داده‌های ۴ نگاره، (مأخذ: نگارندگان).

عنوان	نگاره	تعداد پرندۀ	نوع پرندۀ	رنگ پرندۀ	جایگاه قرارگیری	نقش پرندۀ در ترکیب‌بندی	نوع ترکیب‌بندی نگاره	انطباق با مفهوم داستان
اندرز پدر به پسر درباره عشق		۱۲	کبوتر	خاکستری		پرندۀها بر روی فرم حلزونی در ترکیب‌بندی تصویر قرار دارند	بر روی فرم حلزونی (مارپیچی)	دارد
پیر فرزانه و امتناع او از پذیرفتن مرغابی اهدایی مرید		۲۳	کبوتر، شاهین، مرغابی	خاکستری، متمایل به بژ		پرندۀها بر روی فرم حلزونی در ترکیب‌بندی تصویر قرار دارند	بر روی فرم حلزونی (مارپیچی)	دارد
مجنون در پوست بز و نظاره لیلی		۱	مرغ گل‌خوار	بژ		پرندۀ بر روی ترکیب‌بندی دایره قرار ندارد	بر روی فرم دایره	دارد
پیر فرزانه و ملامت جوان خام		۲	کبوتر	خاکستری		پرندۀها بر روی ترکیب‌بندی بیضی قرار دارند	بر روی فرم بیضی	دارد

جداول ترسیم‌شده در این پژوهش، بیانگر نقشی است که پرندگان در تحلیل ساختاری یک نگاره دارند و نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه آن‌ها در ترکیب‌بندی اثر است. با تحلیل ساختاری یک نگاره می‌توان تا حدودی به‌قصد و نیت نقاش (چه به‌صورت آگاهانه و چه به‌صورت ناخودآگاه) در قرار دادن هر کدام از عناصر در صفحه پی برد و این ما را به‌سوی یافتن معنا و مفهوم نقش پرندگان در هر نگاره سوق می‌دهد.

نتیجه‌گیری

نگارگری ایران تجسمی از عالم مثال است. پرنده که نمادی از روح بشریت و پرواز او نشانگر اشتیاق انسان برای بازگشت به مبدأ اصلی خود یعنی عالم حقیقت می‌باشد، در نگاره‌های هفت‌اورنگ جامی به‌وفور به تصویر کشیده شده است. در نگاره‌هایی که موضوع اصلی داستان پرنده نیست با توجه به مضمون آن، تجمع پرندگان می‌تواند نشانگر هیجانات و اتفاقات رخ داده در داستان باشد. پرنده در بیشتر نگاره‌ها در ساختار اصلی اثر (ترکیب‌بندی) در فرم حلزونی (مارپیچی) واقع شده‌اند که این خود نشانگر این مطلب است که پرنده نه‌تنها برای پر کردن فضای خالی در نگاره‌ها نیست بلکه به‌عنوان عناصر اصلی هندسه پنهان اثر محسوب می‌شود.

نتایج حاصل از آنالیز و تحلیل پژوهش به‌صورت محورهای ذیل می‌توان دسته‌بندی نمود:

۱- از بیست‌وهشت نگاره آن، تنها چهار نگاره فاقد وجود پرنده است.

۲- در اغلب نگاره‌ها، پرندگان در نیمه بالایی تصویر قرار گرفته‌اند.

۳- در نگاره‌هایی، پرندگان موضوع اصلی ترکیب‌بندی تصویر می‌شوند؛ مانند نگاره (پیر فرزانه و امتناع او از پذیرفتن مرغابی هدایی مرید).

۴- در قسمت‌هایی از تصویر که به نظر می‌رسد پرندگان هیچ ارتباطی با موضوع داستان ندارند، باز هم در نقاط تأکیدی تصویر (خط یک‌سوم) واقع شده‌اند؛ مانند نگاره (پیر فرزانه و ملامت جوان خام).

۵- در نگاره‌هایی چیدمان پرندگان، چشم مخاطب را برای ورود به اثر هدایت می‌کند؛ مانند (اندرز پدر به پسر درباره

عشق).

۶- در میان انواع پرندگان، کبوتر خاکستری حضور بیشتری در نگاره‌ها دارد.

۷- از ۴ نگاره مورد بحث در ۳ نگاره، پرنده‌ها بر روی فرم اصلی ترکیب‌بندی قرار دارند.

فهرست منابع

- آژند، یعقوب. (۱۳۹۲). *نگارگری ایران*. سمت. تهران: چاپ دوم.
- آژند، یعقوب. (۱۳۹۴). *مکتب نگارگری تبریز و «قزوین-مشهد»*. فرهنگستان هنر. تهران: چاپ دوم.
- اشرف‌زاده، رضا. (۱۳۷۳). *تجلی رمز و روایت در شعر عطار نیشابوری*. اساطیر. تهران: چاپ اول.
- بهارلوئی، زهرا. (۱۳۹۵). بررسی جایگاه پرنده در نگارگری ایران و تأثیر آن بر تصویرسازی معاصر ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد تصویرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران.
- پاکباز، رویین. (۱۳۹۲). *نقاشی ایران از دیرباز تا امروز*. زرین و سیمین. تهران: چاپ یازدهم.
- پورنامداریان، تقی. (۱۳۸۳). *رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی*. انتشارات علمی فرهنگی. تهران: چاپ چهارم.
- جابز، گرتروود. (۱۳۷۰). *سمبل‌ها (کتاب اول: جانوران)*. جهان‌نما. تهران: چاپ اول.
- حسینی، مهدی. (۱۳۸۵). «هفت‌اورنگ (جامی به روایت تصویر) سلسله‌الذهب، یوسف و زلیخا، سبحة‌الابرار»، *ماه هنر*، شماره ۱۰۱ و ۱۰۲، ۶-۱۰.
- خسروی‌فر، شهلا؛ چیت‌سازان، امیرحسین. (۱۳۹۰). «بررسی نماد و نقش پرنده در قالبی‌های موزه فرش ایران»، *نشریه پژوهش هنر*، شماره ۲، ۲۹-۴۳.
- دهخدا، علی‌اکبر. (۱۳۷۷). *لغت‌نامه دهخدا*. انتشارات دانشگاه تهران. تهران.
- سیمپسون، ماریاناشرو. (۱۳۸۲). *شعر و نقاشی ایرانی*. نسیم دانش. تهران: چاپ اول.
- شعبان‌پور، منیره. (۱۳۸۲). «مکتب نگارگری هرات و هفت‌اورنگ»، *ماه هنر*، شماره ۶۳ و ۶۴، ۸۶-۹۳.
- صرفی، محمدرضا. (۱۳۸۶). «نماد پرندگان در مثنوی»، *فصلنامه*

پژوهش‌های ادبی، شماره ۱۸، صفحه ۵۶

- فخر، ندا؛ چیت‌سازیان، امیرحسین؛ صفاران، الیاس. (۱۳۹۱). «نقش‌مایه «پرنده» در فرش «طرح خشتی» چهارمجال بختیاری»، هنر و معماری، شماره ۲۱، ۳۳-۴۴
- فیض، سیدرضا. (۱۳۹۳). «تمثیل درخت و پیر و پرنده در نگاره‌های بهزاد»، گزارش میراث، شماره ۶۲ و ۶۳، ۳۵-۴۴
- کری ولش، استوارت. (۱۳۸۴). نقاشی ایرانی (نسخه نگاره‌های عهد صفوی). مترجم: احمدرضا تقا. فرهنگستان هنر. تهران: چاپ اول.
- میت‌فورد، میراندا بروس. (۱۳۸۸). فرهنگ مصور نمادها و نشانه‌ها در جهان. مترجم: ابوالقاسم دادور و زهرا تاران. کلهر. تهران: چاپ اول.

Structural and Content Analysis of the Bird's Cremation Site in Four Images of Haft Awrang Jami From the School of Painting of Mashhad*

Meysam Barari¹, Maryam Rahmati²

1- Faculty Member of Faculty of Arts, Isfahan Art University, (Corresponding author)

2- Graduate Student of Islamic Art (Painting Studies and Writing of Islamic Art), Faculty of Handicrafts, Isfahan Art University

Abstract

Haft Awrang Jami is one of the literary examples of using birds as symbolic and allegorical elements in stories and narratives to teach moral and ethical lessons. In stories such as Fisherman Chicken, Simple fish, chough Imitation of partridge, Rooster, Ducks, turtles, eagle and crane, one can observe such examples, which has been depicted in the 28 pictures in this collection. Only in the story of the duck and the turtle birds play the main role in the story, and in the rest, the birds have a symbolic role or are depicted in a double concept in the image. The present article is looking for concepts and meanings of the role of the bird in the images and investigates how Haft Awrang Jami paintings have been structured, to analyze how formal and aesthetic values are applied. The question regarding the bird's presence in the Haft Awrang sketches must be answered. Considering birds are not the main topic of the stories, there are still a number of birds in the corners or parts of the graphic. The research method is descriptive and analytical and uses library resources.

The purpose of this study is to understand the reasons for the extensive use of painters from the role of birds in Haft Awrang paintings. The results show that because of the fact that the stories of Haft Awrang Jami have a mystical, moral and informative aspect, The bird, which symbolizes the liberation of the human spirit, has a significant presence in many of the images, and each one can express a specific concept in relation to the story.

Key words: Mashhad painting School, Haft Awrang Jami, Bird.

1. Email: m.barari@aii.ac.ir

2. Email: maryamrahmati16@yahoo.com