

سیر تحول سیمرغ در تصویرسازی ایران از آغاز دوره ی صفویه تا پایان دوره قاجاریه

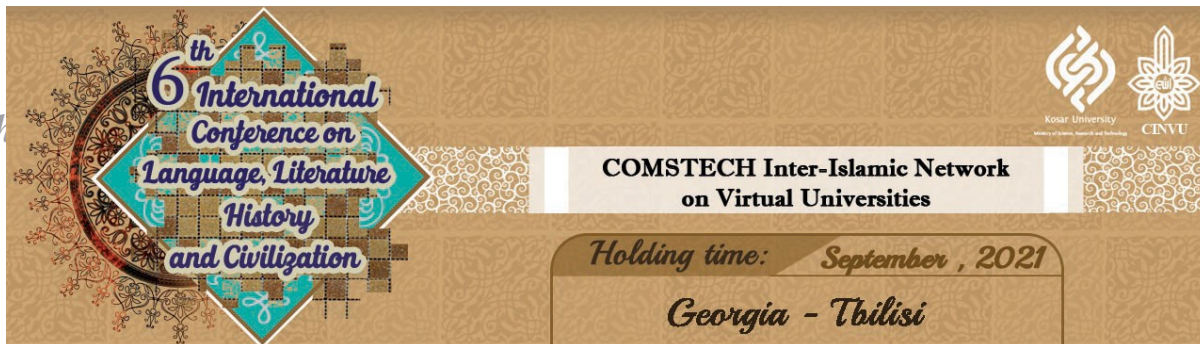
معصومه سیفی^۱

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی ایرانی، گروه تخصصی هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

سیمرغ یک پرنده افسانه ای ایرانی است که تاریخ آن حداقل به ۲۵۰۰ سال پیش یا حتی بیشتر در اساطیر آریایی و کتاب مقدس سانسکریت برمی گردد. نقش سیمرغ در عهد ساسانی بر بسیاری از جام ها و ظرف ها نقش بسته است. در شاهنامه فردوسی هم بسیار به آن پرداخته شده و نمادی از خرد و دانایی بوده است. بخش قابل توجهی از هنر تصویرگری ایران در طول تاریخ در بردارنده نقاشی موضوعاتی است که وجود عینی و واقعی ندارند، اما بخش مهمی از فرهنگ، و اسطوره ایران را به خود اختصاص داده اند. اینان مظاهر خیر و شر هستند که در طول هزاران سال در اساطیر، افسانه ها و داستان ها، در قالب دیوان، پریان، ... و یا حیوانات خیالی ای همچون اژدها، سیمرغ و دیگر موجودات تجلی یافته اند. سیمرغ و تجلی آن در آثاری چون، داستان شاهنامه و منطق الطیر نمود اثر پذیری آثار ادبی از باورها و اعتقادات ایرانی است؛ پرنده ای با نوکی عقاب مانند، بال های گسترده و دمی بسیار بلند و موج که سیمرغ نام دارد و در تصویرگری های نسخه های مختلف شاهنامه و دیگر آثار نقاشی ایرانی دیده می شود. هدف از این تحقیق، بررسی نقوش سیمرغ به تصویر درآمده در دو دوره تاریخ نگارگری ایران یعنی صفویه و قاجاریه است. دوران صفویه، دوران شکوفایی هنر نقاشی است، سلسله صفوی یکی از تأثیرگذارترین سلسله ها بر هنر اسلامی ایران است. دوره قاجار ایران تحت تأثیر پیشرفت های صنعتی و دیگر جاذبه های اروپایی قرار گرفت و از ورود افکار و محصولات آنها استقبال شد. این روند بر هنر ایران نیز اثر گذاشت. با توجه به پیشینه گسترده سیمرغ در اساطیر و فرهنگ ایران در این پژوهش به کمک کتاب ها و پژوهش های صورت گرفته در مورد نگاره سیمرغ به بررسی تصویر سازی این پرنده افسانه ای در دوره صفوی و قاجار خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی: سیمرغ، نگارگری ایرانی، نگارگری دوره صفوی، نگارگری دوره قاجاریه

مقدمه:

در این مقاله به بررسی نگارگری سیمرخ در بخشی از تاریخ نگارگری ایران می‌پردازیم و تاثیر دو دوره را در نگارگری این موجود افسانه‌ای بررسی می‌کنیم. آنچه که بررسی‌ها نشان می‌دهد این است که از مجموعه روایات چنین بر می‌آید که این مرغ افسانه‌ای که در بیشتر فرهنگ‌های کهن، از جمله یونان، چین و هند، مظهری از کمال انسان معرفی شده، بر درختی در مان بخش آشیان کرده است. جایگاهش کوه قاف و به گمان قدما، گرداگرد عالم را فرا گرفته است. در اوستا «مرغوس» و در زبان پهلوی به «سین مورو» مبدل شده و از اینجا می‌توان به سابقه حضور آن به فرهنگ پیش از اسلام پی برد.

تکامل اسطوره سیمرخ سه مرحله مشخص داشته است:

• قدیمی ترین نوشته در مورد سیمرخ مربوط به کتاب مقدس زرتشتیان است، جایی که پرنده "Saêna" ذکر شده است که روی درخت "vispô-bish" که بذر همه گیاهان دارویی و گیاهان را حمل می‌کند، در حال خروش است (کارنوی، ۱۳۴۱).

• مرحله دوم مربوط به دوره ساسانیان است (۲۲۶ - ۶۵۱ م.) و در "شاهنامه" (کتاب پادشاهان) توسط شاعر حماسی فردوسی (۹۳۶ - ۱۰۲۰ م) بازگو می‌شود، جایی که پرنده جادویی، سیمرخ، "زال" را بزرگ می‌کند و سپس بعداً به همسرش رودابه کمک می‌کند تا پسر خود، قهرمان حماسی رستم، را از طریق "بخش سزارین" به دنیا بیاورد و با قدرت جادویی پرهایش زخم‌های او را التیام می‌بخشد (کارنوی، ۱۳۴۱).

• و سرانجام داستان سیمرخ به روایت عطار (۱۱۴۵ - ۱۲۲۱ ق. م.) در شعر عرفانی خود، "مجلس پرنده‌گان"، جایی که سیمرخ به عنوان یک رهبر عرفانی نقش استعاره‌ای دارد. پیشینه تحقیق:

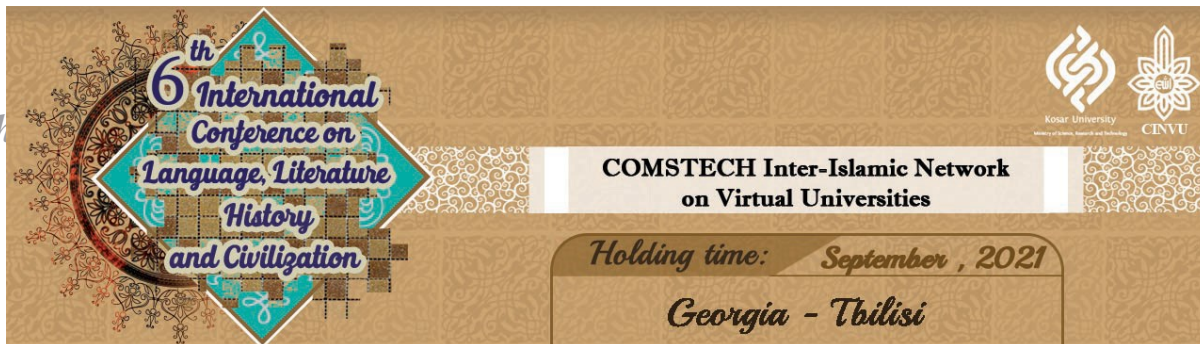
در رابطه با نقش سیمرخ چه در رابطه با نقش اساطیری و داستانی آن و چه شکل و تصویر کلی آن بر آثار هنری مطالب زیادی گفته شده و کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقالات فراوانی با عناوین مختلف در این موضوع به چاپ رسیده است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم.

- بررسی نماد شناسی سیمرخ در هنر ایران و تاثیر آن در طراحی نشانه. ۱۳۹۶. مرجان کشاورزی. در این مقاله نقش سیمرخ بر روی جام‌ها و ظرف‌های دوره ساسانی و استفاده از نماد سیمرخ در طراحی نشانه‌ها نگارگری امروزی مورد بررسی قرار گرفته است.

- مقاله «تقابل طبیعت و فرهنگ در نگاره زال و سیمرخ» پژوهش خانم اعظم کثیری، دکتر زهرا رهنورد و دکتر سیدموسی دیباج که در سال ۸۸ در نشریه هنرهای زیبا شماره ۳۷ به چاپ رسیده است.

سیمرخ:

معمولاً از دوره ساسانیان به عنوان "عصر طلایی" ایران پیش از اسلام یاد می‌کنند. در میان، برخی از کاوش‌های باستان شناسی سکه‌ها و مهرهای ساسانی کشف شده است که در برخی موارد موجودات خارق العاده‌ای را

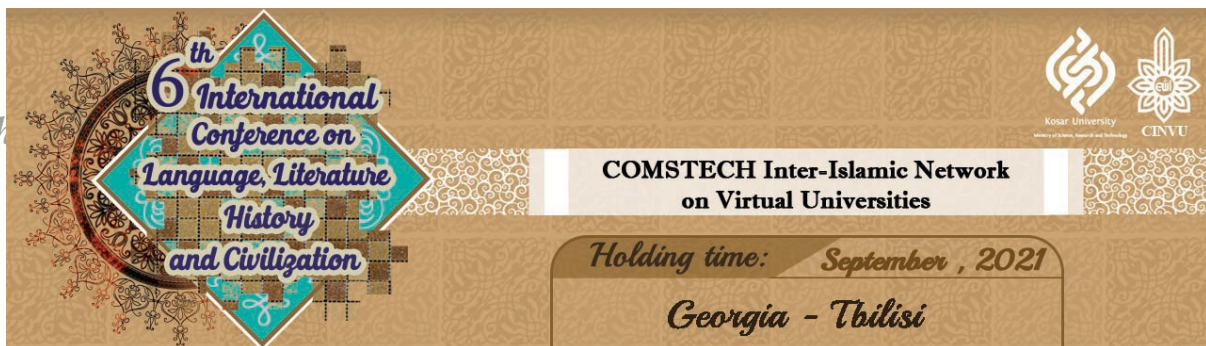

نشان می دهد که از مجموعه ای از حیوانات مختلف تشکیل شده است. با شروع از ابهام این موجودات ، برخی از محققان پیشنهاد شناسایی آنها را با توجه به اساطیر و ادبیات ایران باستان ارائه دادند. یک موجود بالدار مرکب با سر عقاب ، پنجه های شیر و دم طاووس که به طور معمول ساسانی در نظر گرفته می شود ، گفته می شود "ققنوس ایرانی" (اوستایی saena marega ، پارسی میانه ، سیمرغ فارسی). همانطور که در سکه های قرن هفتم پیش از اسلام آسیای میانه مشاهده می شود ، این موجود بالدار مرکب کاملاً صریح با مفهوم شکوه ایرانی مرتبط بود که در پایان دوره ساسانیان از منطقه ای بین افغانستان جدید و تاجیکستان به ایران وارد شد. کمی بعد ، این موجود در هنرهای غربی نیز ظاهر شد و تا اوایل قرن سیزدهم از امپراتوری بیزانس و خلافت اسلامی به کل اروپا رفت. معنای دقیق آن در بین مسلمانان هنوز محل بحث است ، گرچه قطعاً مسیحیان آن را تزئینی بسیار مناسب برای اهداف مذهبی و دنیوی می دانستند (کنبی، ۲۰۰۵).

نام سیمرغ در سانسکریت سینا به معنی شاهین و با کلمه شاهین فارسی از یک ریشه است. جلوه های گوناگون سیمرغ اساطیری شاهنامه در نگارگری اسلامی ایران و مکتب های مختلف آن، به دلیل دارا بودن فرم بدن، دم بلند و موج، بال های از هم گشاده با رنگ های نیکو، به کرات دیده می شود. در دوره اسلامی سیمرغ در ادبیات ایرانی حضور پیدا کرده است. در منطق الطیر عطار، آثار غزالی، سهروردی و... به سیمرغ اشاره شده است. در این باره سیمرغ نماد الوهیت، انسان کامل، جاودانگی و ذات واحد مطلق در عرفان اسلامی است (کنبی، ۲۰۰۵).

در شاهنامه فردوسی از وجود دو سیمرغ سخن رفته است که تقریباً نقش متضاد ایفا می کنند. بسیاری از پژوهشگران این دوگانگی را به نبرد جاودانه اهورمزدا و اهریمن منسوب می کنند. سیمرغ با سه بعد مینوی، انسانی و جانوریش چشم گیرترین حیوان شاهنامه است. از دیدگاه مرحوم پور داوود، کلمه سیمرغ که در اوستا به صورت مرغوه سن آمده است، جزء دوم آن با اندک دگرگونی به شکل «سین» و در فارسی دری با حذف «نون» و «سی» خوانده شده است. بنابراین، سی به هیچ رو نماینده عددی نیست، بلکه در اوستا به معنای شاهین بکار رفته است. از آغاز قرن گذشته ، شناسایی صحیح سیمرغ برای محققان وظیفه ای شگفت آور بحث برانگیز بوده است. در مقابل ، این نقوش به خوبی در آثار هنری دوره اسلامی ، به ویژه در نسخه های خطی مصور ، به اثبات رسیده و نسبت داده شده است ، جایی که نمایش این موجود اسطوره ای اغلب با توصیف صحنه به زبان فارسی همراه است. در این تصاویر ، سیمرغ همیشه یک پرنده است ، معمولاً به شیوه ققنوس که در نقاشی های چینی به تصویر کشیده می شود ، نشان داده می شود. با این حال ، در آثار مربوط به قبل از نیمه اول قرن چهاردهم ، سیمرغ ممکن است به عنوان یک پرنده چند رنگ مشترک با ، طوطی یا یک پرنده شکاری عمومی تجسم یافته باشد (بدر، ۱۳۹۱).

در این خصوص شواهد بیشتری را می توان در نقاشی های دیواری سغدی قرن هشتم یافت که مقایسه مثبتی با تصاویر اولیه کتاب اسلامی ارائه می دهد. همچنین برای در نظر گرفتن شواهد موجود در متون زرتشتی ایرانی و اطلاعات منتقل شده توسط نویسندگان مسلمان در مورد ایران ساسانی قبل از اسلام است. به نظر می رسد همه این شواهد به همین نتیجه اشاره دارد: هیولای پرنده ای که توسط برخی از محققان با سیمرغ شناسایی شده است در واقع نمایش مجازی

(شکوه / ثروت) است که به پادشاهان ایران و دیگر افراد برجسته اعطا شده است، در حالی که سیمرخ واقعی است همیشه به عنوان یک پرنده خارق العاده نشان داده می شد (جیمز، ۱۳۸۰).

صفت هایی که در اوستا و کتاب های مذهبی زردشتی و شاهنامه به سیمرخ نسبت داده شده است، کاملاً رنگ انسانی دارد. مانند چاره گری، پزشکی یا سخن گفتن. جز اصلی نام سیمرخ در اوستا «سننه» است که در مورد انسان به کار برده شده است. در برخی از فرهنگ های فارسی سیمرخ را نام حکیم و دانایی دانسته اند؛ مثلاً در برهان قاطع چنین آمده است: (سیمرخ به معنای نام حکیمی است که زال در خدمت او کسب کمال کرد). سیمرخ به هر حال مرغی بوده (درنا، شاهین، عقاب یا غیر آنها) و برای خاندان زال و شاید قوم سکاها نقش توتمی داشته است.

نمونه اولیه، سیمرخ ترکیبی که به سبک انتزاعی ارائه شده است، مشخص کردن کوشش ها برای نمایش موجودی ماورا طبیعی است. نمونه های این نوع بصری بیشتر مربوط به ایران پیش از اسلام است (قبل از ۶۵۰ م). با این وجود، ویژگی های سبک شده این نوع، به عنوان یک شکل بصری ثابت، به طور کلی از هنرهای ایران اسلامی از بین نمی رود و برای مدتی در آن هنر باقی می ماند. منابع احتمالی برای عناصر ترکیبی این حیوان پیچیده هنوز مشخص نشده است. همانطور که گروهی از محققان استدلال می کنند، انتزاعی ترین نمایش پرنده محدود به یک جفت بال است. به واسطه صفات، کیفیات و نیروهای مابعدالطبیع جمع شده در وجود این پرنده اساطیری که آن را مستعد برخورداری از مفاهیم عمیق نمادین و عرفانی نموده است؛ سیمرخ در ادبیات عرفانی ایران نیز، حضوری موثر و شایان یافته است. نقطه عطف این حضور، در اثر جاویدان عطار نیشابوری، منطق الطیر، متجلی شده است؛ کما این که پیش از این اثر نیز، ابن سینا و امام محمد غزالی از تمثیل پرنده در بیان مفاهیم عرفانی خود سود جستند (شایگان، ۱۳۸۵).

دوره نگارگری صفوی:

مولفان کتاب ارزشمند (سیر تاریخ نقاشی ایران) در مورد ویژگی های نقاشی سبک صفویه می نویسند نقاشی و طراحی پیکرهی خاص این دوره، حالات و حرکات سنجیده و تفاخرات ناشی از زندگی نامأنوس شهری را منعکس می سازد (گری، ۱۳۸۳).

به طور کلی تزئینات و نقوش ایجاد شده در اماکن صفوی، برگرفته از طبیعت زیباست و به گونه ای دیگر در آرایش دیوارها و یا پارچه ها و موارد دیگر خودنمایی می کند. فضای نقاشی بازتر شده و در پس زمینه ی ترکیب کلی تابلو، بعد فضا القا می شود. ضمن این که نقوش ترکیبی الهام گرفته از طبیعت، زیباست و دیدن آن چشم را خسته نمی کند و روح را نمی آزارد، بلکه تلطیف روح می کند (شریفی، ۱۳۶۸، ص ۱۴).

سلسله صفوی در سال ۹۰۷ (ق) بدست شاه اسماعیل صفوی تاسیس شد. این دوره را می توان از طرفی دوره اوج هنر ایران و از سوی دوره آغاز انحطاط فرهنگی و هنری ایران نام نهاد. شاه اسماعیل صفوی در سال ۹۱۵ (ه ق) باشکست دادن شیبک خان ازبک و گشودن شهر هرات که وی در سال ۹۱۲ (ه ق) پس از مرگ سلطان حسین بایغرا به تصرف درآورده بود صاحب قدرت و ثروت و ذخائر عظیم فرهنگی هنری تیموریان شد. وی با انتقال هنرمندان کارگاه بایسنقر میرزا از هرات به پایتخت خود تبریز کارگاهی را در کتابخانه سلطنتی خود تاسیس کرد که باشکوهترین آثار تاریخ

Kosar University
CINU

**COMSTech Inter-Islamic Network
on Virtual Universities**

Holding time: September, 2021

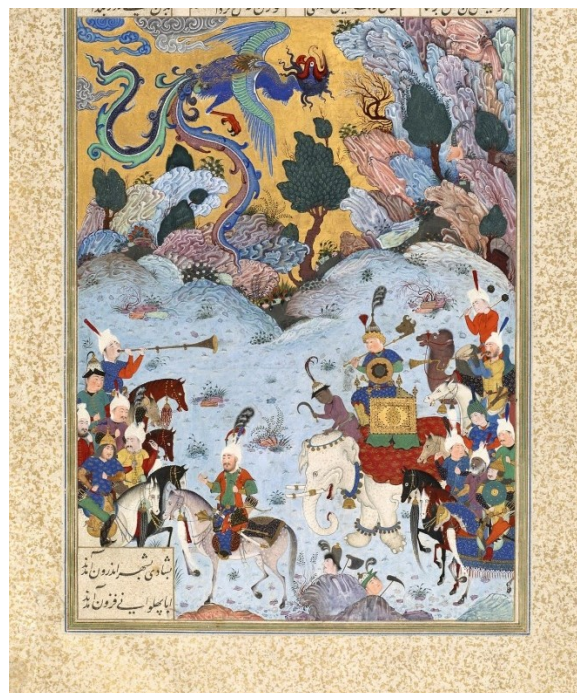
Georgia - Tbilisi

**6th International
Conference on
Language, Literature
History
and Civilization**

هنرنگارگری و کتاب آرائی ایران را از خود به یادگار گذاشت. بارزترین گوهری که شاه اسماعیل با خود به تبریز برداستاد کمال الدین بهزاد هنرمند استوره ای تاریخ هنر ایران بود. دردوران ریاست وی بر کارگاه کتاب آرائی کتابخانه سلطنتی بود که با همکاری استادسپان محمد نقاش تبریزی و هنرمندان زیر نظر ایشان دوشاهکار بی نظیر تاریخ هنر ایران یعنی شاهنامه شاه تهماسبی ۹۲۸-۹۴۲ ه.ق (معروف به شاهنامه هوتن) و خمسه نظامی ۹۵۶-۹۵۰ ه.ق (شاه تهماسبی) کتابت شد (منوچهر، ۱۳۷۹).

سیمرغ در دوره نگارگری صفوی:

تصویری که هنرمند صفوی از سیمرغ ارایه نموده، ضمن هماهنگی با اوصاف این پرنده که در ادبیات اسطوره‌ای و عرفانی ایران مطرح شده؛ شکلی نسبتاً ساده و خلاصه دارد. منقارش چون منقار عقاب کلفت و پرهایش گسترده است. دو بال در پهلوها و دو پر بلند و باریک در انتهای بدن دارد که گاه تعداد آنها به سه یا چهار پر نیز می‌رسد. این پره‌های بلند و پیچان ویژگی برجسته و شاخص سیمرغ در دوره صفویه به شمار می‌آیند که در تمامی موارد نیز به شیوه برگ، کنگره دار ترسیم شده‌اند (تصویر ۱).

تصویر ۱- زال و سیمرغ برگی از شاهنامه دوره صفوی

سیمرغ در دوره صفوی با توجه به سابقه تصویر شدن آن در دوره‌های گذشته و باتجربه‌ای که هنرمندان ادوار گذشته برای هنرمند صفوی به‌جای گذاشته بودند به طرز زیبایی تصویر شد. تصاویر سیمرغ صفوی بسیار خیال انگیز و اسطوره‌ای ظاهر می‌شود ولی با نقش اساطیری و باستانی کاملاً متفاوت است. سیمرغ در نقاشیهای صفوی تقریباً با اوصافی که از آن در منابع ادبی و اساطیری رفته مطابقت دارد. پرنده ای بزرگ با بال‌ها و دم‌های متعدد و بلند و پیچان و دهان منقار گونه از مشخصات آن است و به فیزیک واقعی پرنده‌گان شباهت بیشتری دارد. در مورد تصاویر سیمرغ

6th International Conference on Language, Literature History and Civilization

COMSTech Inter-Islamic Network on Virtual Universities

Holding time: September, 2021

Georgia - Tbilisi

Konar University
CINU

شاهد تأثیرپذیری بسیار محدودی از دوره باستان هستیم و می‌توان گفت که در دوره اسلامی سیمرغ جدیدی خلق می‌شود که بیشتر حالت واقعگرایانه دارد (فرهود، ۱۳۸۲).

سیمرغ در این دوره موجودی خاص می‌شود و در این دوره از این که تنها نشانه الوهیت و یا تنها درمانگر و خردمند باشد پا فراتر می‌نهد و نشانی الهی یافته و سبیل تکامل میشود و این معنا را میتوان در تکتک تصاویر سیمرغ بر روی انواع مصنوعات و هنرهای برجای مانده از دوره صفوی دید (تصویر-۲)

تصویر ۲- برگگی از منطق الطیر

نقاشان دوره صفوی سیمرغ را بر اساس هنر مینیاتوری و با خصوصیات واقع گرایانه ترسیم کرده‌اند. با بررسی نگاره‌های سیمرغ در این دوره می‌توان دید که سیمرغ پرنده‌ای است که دارای ابعادی بزرگ در نقاشی‌ها است که نشان دهنده توانایی‌های فراتری برای این موجود خیالی است. قدرت و توانایی را می‌توان در ساختار نگارگری آن دید. پرنده‌ای که می‌تواند انسانی را به راحتی با خود به آسمان ببرد. همانگونه که در داستان شاهنامه زال را با خود می‌برد (هنیلز، ۱۳۶۸)، (تصویر-۳).

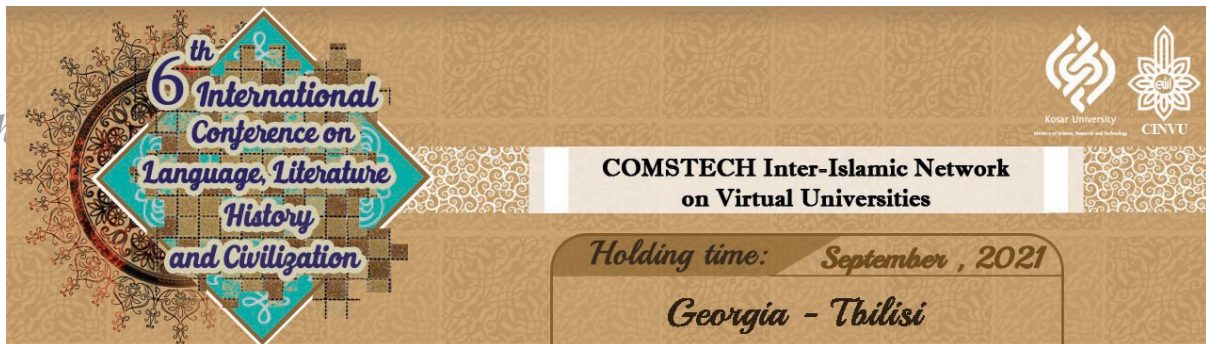

تصویر ۳- دیدار زال و سام

نگارگری در دوره قاجار و نگاره سیمرخ:

باید توجه داشت بدعتی که نقاشان دوره قاجار به خصوص با ادعای ترقی هنر ایرانی در نقاشی اصیل ایرانی گذاشتند، همان تقلید صرف از شیوهی غربی بود که در حقیقت دست بردن در نقاشی‌های دوری صفوی (بویژه در کاخهای عالی قاپو و چهلستون) برای نابودی این سبک بود و بنابراین نقاشی این دوره، سخن چندان و حرف تازه‌ای برای گفتن نداشت.

هنر دوره قاجار از دوران فتحعلیشاه آغاز شد چراکه اوضاع ایران در زمان تاج گذاری آقامحمدخان بسیار آشفته بود و هیچ شکوفایی خاصی در عهد فرمانروایی او صورت نگرفت. هنر ایران در زمان فتحعلیشاه، دومین شاه از

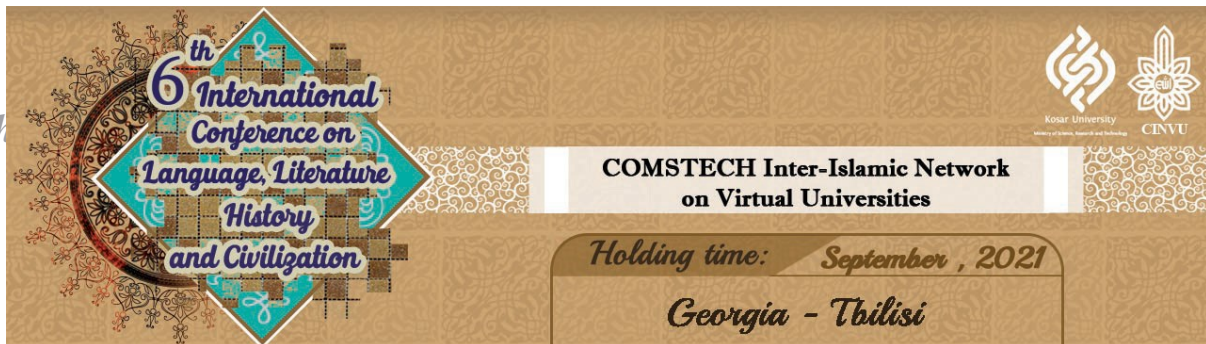
شاهان هف تگانه قاجار آگاهانه از دوره صفوی تأثیر گرفت و آن را ب هگونه جدیدی دگرگون ساخت. ضمناً این هنر باستانگرا شد و تأثیراتی هم از غرب پذیرفت (اسکارچیا، ۱۳۷۶).

همزمان با اوج شکوفایی مکتب اصفهان با نقاشی‌هایی مواجهیم که در آنها تلاشی برای نمایش حجم، عمق، نور و سایه وجود دارد. این ویژگی تأثیر اروپاییان و تقلید از نقاشی‌های آنها را نشان می‌دهد که می‌توان آن را آغاز فرنگی‌سازی در این دوره دانست. چنانکه پاکباز می‌نویسد، در عهد زندیه هم شیوه‌های فرنگی‌سازی در خارج از دربار ادامه یافت. هرچند نقاشی این دوره تلفیق و ترکیب قالب‌های صفوی و سلیقه عامیانه بود، که نتیجه آن هم تابلوهای خام دستانه و خشن شد، هیچگاه به صورت هنری شکوهمند ظاهر نشد. همین سبک با مختصر تغییری به دوره قاجار انتقال یافت و مکتب موسوم به قاجاری را پدید آورد (اسکارچیا، ۱۳۷۶).

دوران نخست از عصر فتحعلی‌شاه تا ناصرالدین‌شاه، و دوران دوم از عصر ناصرالدین‌شاه به بعد. در دوره نخست نقاشی‌ها با ویژگی‌های خاص خود و عناصر و بیان ایرانی غالب بر شیوه خارجی ظاهر می‌شوند و هنرمندان توانستند سبکی متوازن و پیراسته در طرح و رنگ و پایبند به ارزش‌های سنتی در ایران به وجود آورند. اما در دوره دوم، هنرمندانی چون کمال‌الملک و مزی نالدوله بیشتر می‌کوشیدند جهان بینی عینی را جایگزین فرهنگ تصویری سنتی ایران کنند که ریشه موضوع در نقاشی قاجار « در عالم خیال داشت. در دوره اول به تحول و تنوع ویژه‌ای دست می‌یابد. نقاش در این دوران به نگرش اجتماعی دست می‌یابد که پیش از این کمتر می‌توان سراغ گرفت. عمده‌ترین موضوعات نقاشی قاجاری شخص شاه، شاهزادگان و نمایش بانوان درباری، صحنه‌های نبرد و شکار، حکایت‌های دلدادگی و مهمتر و قابل تأملتر از همه مضامین مذهبی است که به طور کلی در سه دسته نقاشیهای بزمی، رزمی و مذهبی تقسیم بندی می‌شود (شفیع زاده، ۱۳۸۷).

اولین نکته ای که در بررسی نقاشی دوره قاجار به چشم می‌خورد، کثرت پرده‌های رنگ و روغن به اندازه نسبتاً بزرگ است؛ استفاده از رنگ و روغن یک قرن بعد از صفویه در ایران رواج پیدا کرد. بیشترین تصاویر این پرده‌ها، مربوط به چهره "فتحعلی شاه" بود که خود دوستدار هنر و هنرمندان و البته شیفته خود بود. به طور کلی در نقاشی نیمه دوم قرن سیزدهم هنوز انتخاب قطعی صورت نگرفته است و هنوز نقاشان اعم از درباری و غیردرباری کم و بیش به سنت‌ها و معیارهای گذشته وفاداری نشان می‌دهند. در واقع هنرمندان این دوره در یک مرحله رشد و حساس، راه حل را در برخوردی دوگانه یافتند، مثلاً در کنار موضوعات اجتماعی بعضی از آثار صنیع الملک، شاهد تک چهره‌های او از اعیان و اشراف زمانه اش می‌شویم و یا می‌بینیم که به سنت نسخه‌های مصور قدیمی، هزار و یکشب را مصور می‌کند یا "میرزا موسی" هم صورت رجال عهد ناصری را در روزنامه شرف ترسیم می‌کند و هم به موضوعات انسانی و عاطفی می‌پردازد.

با بررسی بیشتر نگارگری در دوره قاجار می‌توان فهمید که تمرکز اصلی نقاشان در این دوره بر موضوعاتی همچون کشیدن شمایل مذهبی، چهره نگاری (بیشتر شاهان و درباریان)، نقاشی روی شیشه و نقاشی گل و بوته بوده

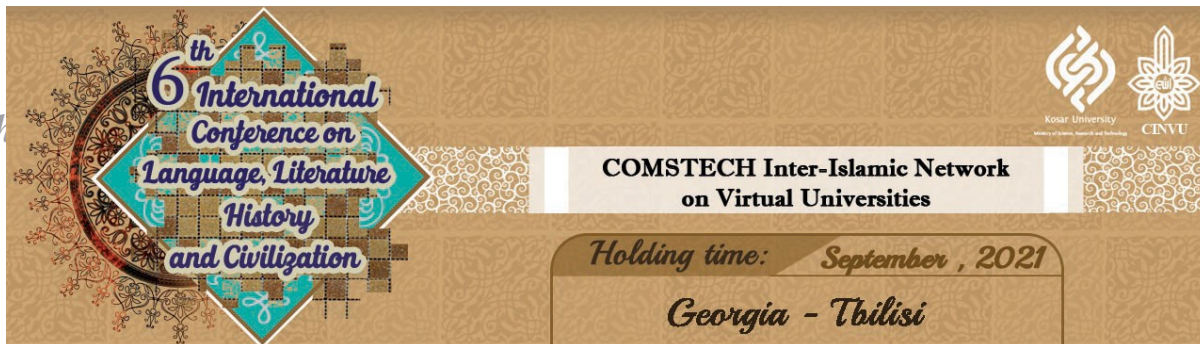

است. جنبه های خیالی و اسطوره ای در این دوره کاملاً مشهود نیست و با توجه به نفوذ فرهنگ غرب عناصر اسطوره ای در این دوره مانند سیمرخ چندان قابل توصیف نیست.

در دوره قاجار نقوش جانوری چون انواع پرندگان، حیوانات وحشی و اهلی، به صورت منفرد یا در ترکیب با نقوش گیاهی بسیار استفاده شده است و به نظر می رسد که کاشی نگار سعی داشته است تا هر حیوانی را که در طبیعت می دیده است روی کاشی به تصویر بکشد (ریاضی، ۱۳۹۵). در دوره قاجار نگارگری بیشتر جنبه رئالی به خود گرفته برای همین پیدا کردن آثار اساطیری از نمادهایی همچون سیمرخ به سختی امکان پذیر است. مضمون مسلط در تصویرگری عصر قاجار ویژگی روایی است.

نتیجه گیری:

نقش سیمرخ در هنر ایران دوره صفوی، تحت تأثیر منابع تأثیرگذار از جمله اسطوره های ایران باستان و مفاهیم ادبی و همچنین تأثیر عناصر عرفانی بوده است. سیمرخ با تمام قدمت خود با تمام فراز و نشیبهای تاریخی و فرهنگی، معنا و مفهوم وجودی خود را حفظ کرده است و با تغییراتی جزئی همچنان به زیست خود در فرهنگ و هنر ایرانی ادامه داده است. بررسی نگاره های سیمرخ در عهد صفوی نشان دهنده تأثیر خصوصیات این پرنده خیالی بر نوع تصویرگری آن است. این موجود هرچند موجودی خیالی است ولی بازم پرواز میکند و بیشترین حالت ترسیمی سیمرخ در حالت پرواز سیمرخ صفوی است. از آنجا که در ترسیم نقش سیمرخ در ایران عهد صفوی از طرح سنتی یا رایج آن زمان که عمدتاً در منابع ادبی و اساطیری آن عصر بسیار استفاده شده است، معمولاً شکل آن در همه نگاره تقریباً یکسان است و تفاوت عمده میان این تصاویر در میزان ظرافت و شیوه ترسیم نقش سیمرخ است و شکل ظاهری آن و خصوصیاتش یکسان است. در عصر قاجار با توجه به نفوذ فرهنگ غرب و خودشیفتگی درباریان توجه به عناصر اسطوره ای و خیالی تأثیر کمتری در نگارگری این دوره از جمله طرح نگاره سیمرخ داشته است.

منابع:

- ۱- اسکارچیا، جیان روبرتو (۱۳۷۶). هنر صفوی زند قاجار. تهران: مولی.
- ۲- گری، بازیل، بینیون، لارنس، جیمز روراستیوارت ویلکینسون، سیر تاریخ نقاشی ایران، ۱۳۸۳، ترجمه محمد ایرانمنش، انتشارات امیر کبیر.
- ۳- شریفی، م، (۱۳۶۸)، بررسی تزینات دیواری زمان صفوی در اصفهان (پایان نامه کارشناس) مجتمع دانشگاهی پردیس اصفهان.
- ۴- ریاضی، محمدرضا. (۱۳۹۵). کاشیکاری قاجار. تهران: یساولی.
- ۵- محمدی بدر، نرگس و همکاران (۱۳۹۱). اسطوره سیمرغ عطار در آینه مرغ بزرگ باخ، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی
- ۶- منوچهر، ب، (۱۳۷۹)، سیری در هنر نقاشی ایران، مکتب تبریز در هنرستان صفوی، ره آورد، ش
- ۷- کارنوی، آلبرت. جی (۱۳۴۱). اساطیر ایرانی، ترجمه احمد طباطبایی، تبریز
- ۸- فربود، فرنیاز، خزایی ف محمد، ۱۳۸۲، بررسی تصویر نماد سیمرف (با تاکید بر شاهنامه فردوسی و منطق الطیر). هنرهای تجسمی ۱۳۸۲، شماره ۲۰
- ۹- هنیلز، جان، شناخت اساطیر ایران، ۱۳۶۸، ترجمه ژاله آموزگار، احمد تفضلی، تهران، چشمه

Canby, S. R. (2005). Islamic art in detail (Vol. 5). Harvard University Press.