

فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان

سال هشتم شماره بیست و ششم، بهار ۱۳۹۵ (محل ۴۲-۲۳)

بررسی تفاوت نگاره های عبدالصمد شیرازی در دربار شاه طهماسب صفوی و گورکانیان هند

ندا هوشمند مفراد**

دکتر عفت السادات افضل طوسی*

چکیده

عبدالصمد، از نقاشان فعال دربار صفوی، در جوانی به دعوت حاکم زمان به هند رهسپار شد تا پایه گذار مکتبی از نقاشی باشد که با اصول نقاشی ایرانی آغاز شد. در این پژوهش سعی شده است به معرفی نگاره های نگارگر در فاصله زمانی ۱۵۳۵م. ۹۲۱٪. تا حدود ۱۶۰۰م. ۹۸۶٪. پرداخته شود. در این زمان عبدالصمد در نگارخانه سلطنتی سه پادشاه با سه نوع اعتقاد مشغول به کار است: شاه طهماسب شیعه؛ همایون شاه سنی مذهب و اکبرشاه با اعتقاد به آیین اکبری. بنابراین به بررسی تفاوت های نگاره های این هنرمند در دوره زمانی مذکور پرداخته می شود. با توجه به اهمیت شخصیت هنری عبدالصمد و نفوذ بی بدیل وی در هنر هند، لازم است پژوهش هایی در باب شناساندن این نگارگر گرانمایه به جامعه هنری انجام شود. روش تحقیق با توجه به نیاز به بررسی نگاره های باقی مانده، مقایسه ای و تحلیلی انتخاب شده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مشاهده به انجام رسیده است. تفاوت های بارزی در نگاره های انتخابی از دوره های کاری نگارگر مشاهده می شود که نتیجه اعمال سلیقه پادشاه در کار هنری نگارگر است زیرا اصول به کار رفته، با شیوه آغاز کار هنرمند همخوانی نداشت و آن را تنها می توان ناشی از فضای جدید فکری حاکم بر محل کار هنرمند دانست.

کلید واژه ها: نگارگری، مکتب صفوی، گورکانیان، عبدالصمد.

*Email: afzaltousi@alzahra.ac.ir

استادیار گروه ارتباط تصویری دانشگاه الزهر (مسئول مکاتبات)

**Email: hooshmandmofrad@gmail.com

کارشناس ارشد گروه ارتباط تصویری دانشگاه الزهر

تاریخ پذیرش: ۹۴/۱۲/۲۴

تاریخ دریافت: ۹۴/۴/۱۵

مقدمه

در نیمه قرن شانزدهم میلادی، حکمرانان فرهنگ و هنردوست هندی که از نوادگان تیمور به شمار می‌رفتند، آغازگر فصل جدیدی از تاریخ هنر کتاب آرایی در پهنه پهناور هند بودند. علاقه این خاندان به هنر مصور سازی و کتاب آرایی ایرانی از زمان حکمرانی مؤسس سلسله^۰ بابر گورکانی-آغاز شد؛ چنان که در منابع گوناگون نظیر کتاب «تاریخ هنر اسلامی» و «عصر نگارگری: مکتب مغول هند» به علاقه وی به آثار کمال الدین بهزاد و گردآوری آنها اشاره شده است. چنین پیشینه ای باعث گردید تا همایون در سفر خود به ایران و اقامت در دربار شاه طهماسب، جذب هنر کتاب آرایی مکتب تبریز شود و این زمان مقارن با اوج شکوفایی نقاشی ایرانی است. در این زمان، همایون گورکانی با سود جستن از شرایط حاکم بر دربار صفوی^۱ کاهش علاقه شاه طهماسب به هنر و هنرپروری- از چند تن از هنرمندان از جمله عبدالصمد، میرسید علی و پدرش میرمصور دعوت به عمل آورد تا در کتابخانه وی مشغول به کار شوند. احتمالاً انتخاب این هنرمندان توسط همایون به لحاظ تمایلات طبیعت پردازانه آنها بوده است. بدین ترتیب مکتب نگارگری گورکانی با همت همایون شاه و به پشتوانه هنری نگارگران ایرانی و استوار بر اصول هنر کتاب آرایی ایرانی در نیمه سده شانزدهم میلادی شکل گرفت. در این پژوهش تلاش شده است پس از معرفی اجمالی عبدالصمد شیرازی، نگارگر مکتب دوم تبریز و مکتب نقاشی گورکانی به بررسی نگاره های منسوب به هنرمند مذکور پرداخته و با استفاده از نتایج به دست آمده به سوال پیش رو پاسخ داده شود:

سوال پژوهش: آیا اعتقادات پادشاه صفوی و پادشاهان گورکانی به عنوان سفارش دهنگان نگاره ها، بر اصول نگارگری عبدالصمد تأثیرگذار بوده است؟

فرضیه پژوهش: شیوه کار عبدالصمد در سه دوره پادشاهی شاه طهماسب، همایون شاه و اکبر شاه گورکانی متفاوت است. نگاره های مکتب تبریز منطبق با اصول عرفانی نگارگری ایرانی است درحالی که در نگاره های دوره اکبرشاه، نه تنها اکثر این قواعد رعایت نشده اند بلکه اصولی نو جایگزین آنها شده است که با اصل و بن مایه هنر اسلامی مغایرت دارد.

هدف تحقیق: هدف بیان تفاوت های بارزی است که در طول پژوهش، در نگاره های هنرمند نقاش در طول دوره کاری اش مشاهده شده است. این تفاوت ها نه به یکباره، بلکه به مرور زمان حادث شده اند و روند آنها به گونه ایست که به تدریج از اصول اعتقادی نقاشی در ایران دور شده به قواعد فنی نقاشی غربی نزدیک می شود. از اینرو با بررسی جهان بینی پادشاهانی که سفارش دهندگان اصلی این نگاره ها بوده اند، با این فرضیه که؛ روند تغییرات در نگاره ها منطبق بر روند تغییر اعتقادات پادشاهان است، به مطالعه فضای کار و آثار عبدالصمد پرداخته می شود.

۵. پیشینه تحقیق: کتابها و مقالات متعدد در مورد مکاتب هنر نگارگری و هنرمندان آن بویژه مکتب تبریز و گورکانی نوشته شده است اما در مورد عبدالصمد، کن بای (۱۳۸۴) در مقاله ای با عنوان «اسب در آثار عبدالصمد» به بررسی تفاوت ها و شباهت های تکنیکی اسب در نگاره های عبدالصمد در ایران و هند پرداخته است و در خلال این موضوع به تفاوت های شیوه کاری شیرین قلم در دو کشور اشاره کرده است و سوچک (۱۳۸۴) در مقاله خود با عنوان «هنرمندان ایرانی در هند گورکانی (آثار و دگرگونی ها)» معتقد است که چند تن از نگارگران و خوشنویسان ایرانی در هنر کتاب آرایی هند گورکانی نقش بسزایی داشتند که یکی از آنها عبدالصمد شیرازی است. به جز این دو اثر، تحقیق دیگری که به نحوی با موضوع پژوهش حاضر مرتبط باشد، دیده نشد.

زندگی هنرمند

عبدالصمد شیرازی، (احتمالاً ۱۵۱۴م. ۹۲۰هـ). "تصویر گرانقدر و نقاش شیرازی الاصل مقیم تبریز بود که در رشته های گوناگون هنر تصویرسازی، دستی پرمايه و قدرتی چشم نواز داشت" (کریم زاده تبریزی، ۱۳۶۳: ۳۲۹). پدرش در شیراز وزیر شاه شجاع حکمران شیراز بود" (غروی، ۱۳۵۲: ۴۱). در ابتدا زیر نظر استادان شیرازی آموzosش دید، بعداً، به جمع هنرمندان پایتخت، مدرسه تبریز پیوست (پاکباز، ۱۳۹۰: ۳۵۴). "در تبریز ... با میرسیدعلی از جنبه دوستی و همکاری تجاوز کرده، به مرحله اخوت و برادری رسید" (کریمزاده تبریزی، ۱۳۶۳: ۳۳۰).

همایون شاه در حدود سال ۱۵۴۴ م. به دربار شاه طهماسب پناهنه شد و در هنگام عزیمت به هند، از عبدالصمد و چند تن دیگر از هنرمندان ایرانی دعوت به عمل آورد تا با او به هند بروند. "نقاشی

های به جای مانده از دوران اقامتش در کابل نمایانگر این نکته است که وی بسرعت سبک نقاشی صفوی خود را با اشتیاق فزاینده مغلولان به صورتگری و روایت نگاری دقیق و صحیح منطبق نمود" (کری ولش، ۱۳۷۳: ۶). پس از گذشت مدت زمانی از اقامت عبدالصمد در دریار همایون، میان آن دو دوستی تنگاتنگی به وجود آمد و همایون به دلیل مهارت بالای عبدالصمد در نقاشی و خوشنویسی به او لقب «شیرین قلم» را عطا کرد.

پس از همایون و با شروع سلطنت اکبرشاه، مقام و منزلت عبدالصمد همچنان حفظ می شود.[عبدالصمد] در زمان اکبرشاه مورد توجه و حمایت بود. احتمالاً اکبر با درک لیاقت و شایستگی عبدالصمد، به عنوان ناظر و مجری حمزه نامه وی را در اواخر دهه ۱۵۷۰ م. ھ به مقامی حکومتی منصوب کرد. وی پس از ریاست ضرابخانه سلطنتی فاتح پور سیکری به جامه داری خانواده سلطنتی ارتقا یافت. در ۱۵۸۷ م. ھ. به سرپرستی دیوان مولتان برگزیده شد و محتملاً این آخرین مقام رسمی و حکومتی وی بوده است. وی همچنین به بسیاری از هنرمندان دربار، درباریان، اشراف و همین طور به اکبر درس نقاشی می داد (کن بای، ۱۳۸۴: ۳۳). او در کشمکش های نخستین هنگام به سلطنت رسیدن اکبر نقش فعالی داشت و از طرفداران شاه جوان بود (غروی، ۱۳۵۲: ۴۱). عبدالصمد هنرمند فعالی بوده، حتی تا هفتاد سالگی نقش می زد. از سال های دقیق تولد و مرگ این هنرمند، بمثال سایر مشاهیر دیگر آن زمان، اطلاع دقیقی نداریم احتمالاً مرگ وی به تقریب در حدود ۸۵ یا ۹۰ سالگی اتفاق افتاده است (کریمزا هتبزی، ۱۳۶۳: ۳۳۴).

مکتب نگارگری دوم تبریز

دودمان پادشاهی صفوی به وسیله شاه اسماعیل یکم با تکیه بر پیروان طریقت تصوف علوی درست شد. این خاندان برای نخستین بار پس از ساسانیان توانست از ایران دویاره «ملت-دولت» مستقل، خودمحور، نیرومند و مورد احترام بسازد که بر بخش عظیمی از امپراطوری باستان حکومت می کرد. شاه اسماعیل به هنر بی اعتنا نبود لیکن فرصت پرداختن به آن را نمی یافت. این التفات مایه اشتغال و روشنده جانشین عالیجاه وی شاه طهماسب شد، که هندوست ترین فرمانروایی شناخته

شده ای بود که ایران می توانست در رویای بلندپرواز خود داشته باشد (نیمه نخست سده شانزدهم م. / دهم ه.ق). (کورکیان و همکاران، ۱۳۷۷: ۳۸-۳۹).

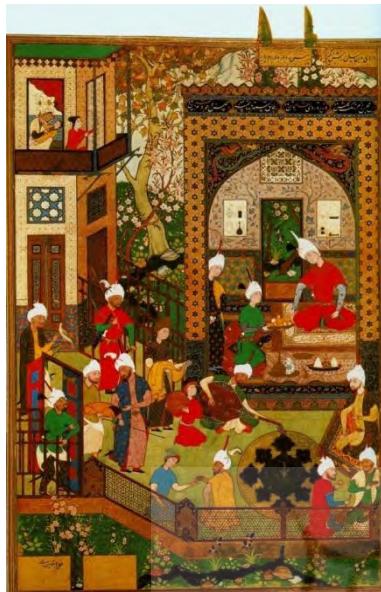
عصر صفویه در هنر کتابسازی چیزی را به مرحله اجرا درآورد که در دوره تیموری و به خصوص در مکتب هرات پایه گذاری شده بود (کونل، ۱۳۴۷: ۱۸۸) و این نکته بی تأثیر از نقل مکان کمال الدین بهزاد و جمعی از شاگردانش به تبریز، پس از استیلای عبیدالله خان ازیک بر هرات نیست (پاکباز، ۱۳۸۵: ۸۷).

شاه اسماعیل، استاد بهزاد را به سرپرستی کتابخانه و کارگاه هنری تبریز منصب کرد (۱۵۲۱ م. / ۹۲۸ ه.ق). (پاکباز، ۱۳۹۰: ۴۲۳)."مکتب نگارگری تبریز صفوی با بهره گیری از سه سنت هنری یعنی مکتب هرات، مکتب شیراز و مکتب تبریز(دوره ترکمانان) شکل گرفت. با تلفیق و ترکیب این سه سنت هنری، کتاب آرایی مکتب تبریز به اوج کمال خود رسید"(آژند، ۱۳۸۹: ۵۱۱).

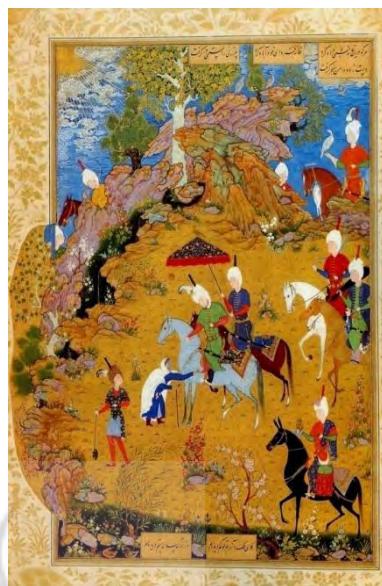
تجمل سنجیده ای که در آثار این دوره مشاهده می شود، نشان از ذوق و سلیقه غنی تر نسبت به دربارهای پیشین دارد. رنگ ها عالیترین رنگ ها، نقش ها رو به کمال، موضوعات مقبول و صحنه ها، زندگی درباری هستند که از پیکره های فراوان با پوشش فاخر بر گرد غرفه های مجلل طاقدار باغ های شاهانه برخوردارند. در این صحنه ها پیکره مرکزی، معمولاً تصویر نمایان شهریار وقت است. (بینیون و همکاران، ۱۳۸۳: ۲۸۹).

در این مکتب نگارگری فضا چندساختی است. "این نوع فضاسازی چند ساختی که بی شک متأثر از بینشی عرفانی است، اوج کمال و انسجام نظام زیبایی شناختی نگارگری ایرانی را نشان می دهد" (پاکباز، ۱۳۸۵: ۹۳-۹۱).

تفاوت بارز نگارگری مکتب [دوم] تبریز با آثار دیگر دوره ها، در وهله نخست از لباس حاصل می شود، که در آن میان مخصوصاً چوبک بلندی بر رأس عمامه صفوی بسیار متداول است (پوپ و همکاران، ۱۳۸۷: ۲۱۳۶) (تصویر ۱). از این دوره به بعد نگارگران به رقم زنی آثار خود به دلیل رواج در بین مردم و ارزش گذاری آن در معاملات پرداختند (آژند، ۱۳۸۹: ۵۱۲) (تصویر ۲).

تصویر ۲: نمونه امضا نگارگر، نگاره «بارید برای خسرو می نوازد»، از خمسه نظامی، میرزا علی، مکتب صفوی، تبریز، نگهداری شده در کتابخانه لندن. ۹۴۶ °.م.ق.
(۱۳۹۳/۷/۱۰: en.wikipedia.org)

تصویر ۱: نمونه کاله قزلباش، نگاره «پیرزن و سلطان سنجر»، از خمسه نظامی، منسوب به سلطان محمد، مکتب صفوی، تبریز، حدود ۹۴۵-۹۴۹ (کن بای، ۱۳۹۱: ۸۳).

فضا سازی چند ساحتی؛ رنگ بندی موزون با رنگ های درخشان؛ عدم تمرکز ترکیب بندی بر شخصیت اصلی داستان؛ نمایش هم زمان رویدادهای اصلی و فرعی؛ توجه به واقعیت و برقراری ارتباط میان آدم ها و اشیا و محیط، بیان شاعرانه و خاص طبیعت؛ ترکیب بندی مورب؛ قرارگیری سطوح روی هم برای القای منظره ای عظیم؛ قرارگیری تصاویر پرتحرک در کنار مناظری با تحرک کمتر و طبیعت آرام ویژگی هایی هستند که در آثار این دوره به وفور رویت می شوند (پاکباز، ۱۳۹۰: ۱۵۷؛ اشرفی، ۱۳۸۳: ۸۲).

با توجه به آثار باقی مانده، پیشرفت فنی مکتب دوم تبریز را می توان در سه مرحله برشمرد: "دوره نخست" پیش از بهزاد- مرحله گسترش سنن محلی مرتبط با نقاشی متقدم تبریز پایان سده ۱۵ م. است. مرحله دوم یا دوره گذار مشتمل بر ترکیب تدریجی سنت های محلی با دستاوردهای مکتب

بهزاد و شکل گیری مکتب جدید صفویه بر اساس آن است. سرانجام، دوره سوم، دوره شکوفایی در خشان مکتب تبریز در نیمه نخست سده ۱۶ م. است" (اشرفی، ۱۳۸۳: ۸۹).

اعتلای شیوه صفوی، بالندگی نگارگری و شکوه و درخشندگی هنر این عصر را می توان در سه اثر با اهمیت این دوره، خمسه نظامی یا خمسه شاه طهماسبی، شاهنامه شاه طهماسبی و هفت اورنگ جامی مشاهده کرد. شاهنامه و خمسه سال های ۹۴۵ تا ۹۴۹ نمایانگر حد اعلای زیبایی و کمال در هنر نسخه آرایی اسلامی هستند، و از همه جهات انسجام ترکیب، گستردنگی طیف رنگ ها، بزرگی قطع و مقیاس طراحی و کیفیت و غنای رنگیزه و طلا اندازی از نمونه های اعلا به شمار می آیند (گروبه و همکاران، ۱۳۷۴: ۲۱۲). هنرمندان بر جسته ای چون سلطان محمد، آقامیرک و میرمصور وظیفه اصلی مصور کردن را بر عهده داشتند. در کنار این هنرمندان کارآزموده، هنرمندان جوان تر می بایدند و به استادی می رسیدند. از این هنرمندان می توان از میرزا علی، میرسیدعلی، مظفرعلی، شیخ محمد و عبدالصمد یاد کرد (حاتم و همکاران، ۱۳۸۹: ۷۰-۷۹؛ آژند، ۱۳۸۴: ۱۰۳).

هنرمندان دربار شاه طهماسب در کنار انجام پروژه های سترگ بین سال های ۹۳۶ تا ۹۴۶، به اجرای نگاره های منفرد نیز مشغول بودند (کن بای، ۱۳۹۱: ۸۴). علاوه بر آن، در کتابخانه سلطنتی شاه طهماسب آثار با ارزش دیگری هم مصور شده است که شرح آنها در این مجال نمی گنجد و از سویی دیگر احتمال می رود عبدالصمد پیش از هجرت به هند، در مصور کردن این مجموعه های بزرگ نقش داشته است.

در ربع سوم سده دهم، تاریخ نگارگری ایران به طور تفکیک ناپذیر موقوف شد به زاهدنشینی روزافزون شاه طهماسب، که از جمله ترک هنر گفت و سایه حمایتش را از سر هنرورانی که در تولید نسخ نفیس دست داشتند، برگرفت (گروبه و همکاران، ۱۳۷۴: ۲۱۳). ترک حمایت شاه از هنرمندان به هر دلیل که بوده، باعث شد نقاشان کارگاه سلطنتی در موقعیت دشواری قرار گیرند. تعدادی از هنرمندان نظری میرسیدعلی، میرمصور و عبدالصمد به هند رهسپار شدند تا در سایه هنرپرور و حامی بخشندۀ، سعادت و آینده بهتری را تجربه کنند. در نهایت، دوران شکوفایی مکتب تبریز با انتقال پایتخت صفویان به قزوین (۹۵۵ ه.ق.) به پایان رسید.

مکتب نگارگری گورکانی

امپراطوران مغول هند از نوادگان چنگیز بودند که در هند حکومتی فرهنگ دوست و هنرپرور را بنا نهادند (ذکرگو، ۱۳۷۲: ۱۳۳). با بر بنیانگذار این امپراطوری در سال ۱۵۲۰ م. (۹۳۷ ه.ق.) درگذشت و پس از او فرزندش «همایون» فرمانروای هند شمالی و پاکستان اعلام شد (راجرز، ۱۳۸۲: ۴). راجرز وی را جانشین نالایقی برای بابر و با شخصیتی ضعیف و ناتوان توصیف می‌کند (Rogers, 1955: 30). وی چندی پس از دست گرفتن قدرت، چنان از جانب دشمن تحت فشار قرار گرفت که به ناچار در سال ۱۵۴۴ م. برای مدتی به ایران گریخت (ذکرگو، ۱۳۷۲: ۱۳۴). حضور وی در دربار شاه طهماسب صفوی باعث ایجاد یک دوره طلایی در تاریخ هنر نقاشی هند شد.

در باب نام گذاری این مکتب جدید باید گفت که به دلیل تأثیر فراوان هنر نقاشی ایرانی، نام هند و فارسی (Indo-Persian) برای آن بکار برده می‌شد و از آنجاییکه این روش نقاشی خاص دودمان گورکانی است، از نام نقاشی مغول (Mughal Painting) هم استفاده می‌شود (رسولی، ۱۳۸۷: ۷۱).

"سبک جدید نقاشی مغولی هند با تلفیق عناصری از سنت های بومی هند با اصول ترکیب بندهی نگارگری ایران شکل گرفت" (ترکمنی، ۱۳۸۸: ۷۰). به طور کلی روش این مدرسه نقاشی ایجاد ارتباط و تلفیق بین عناصر هنری پیش از دوره مغول و ویژگی های ممتاز نقاشی ایرانی بود (علام، ۱۳۸۷: ۳۴۵). سبک نقاشی مغول در هر یک از دوره های حکومتی پادشاهان متفاوت است و خصوصیات خاص خود را دارد. با توجه به موضوع پژوهش دو دوره زمانی حکومت همایون شاه و اکبرشاه مورد توجه است.

دوره همایون (۱۵۵۶ ° م.): در این دوره مدرسه نقاشی مغول تشکیل می‌شود. در دوره پادشاهی همایون که اندک هم هست، تلاش وی بیشتر معطوف به اشاعه فرهنگ ایرانی در دربار است؛ طوری که گفته شده همایون زبان فارسی را بیش از هر زبان دیگری به کار می‌برد و در ترویج آن می‌کوشید. در این دوره هیچ کتابی مصور نشد ولی مدارک بسیاری در دست است که

نشان می دهد در این زمان، نقاشان همواره فعال بوده اند (سودآور، ۱۳۸۰: ۳۰۳). وی هفت ماه بعد از بازپس گیری قدرت، در سال ۱۵۵۶ م. در حالی که از پلکان کتابخانه اش در دژ «یورانا کیلا» در دهلی بالا می رفت سقوط کرد و مرد (Rogers, 1955: 37).

دوره اکبر (۱۵۵۶ ° م.): "با به سلطنت رسیدن اکبر در سال ۱۵۵۶ م. ۹۴۶ ه. پیش بینی همایون در به خدمت گیری نقاشان مجبوب و کارامد برای اداره و نظارت بر یک کارگاه نقاشی بزرگ درست از آب درآمد. ثروت اکبر، او را قادر ساخته بود تا هنرمندانی را به خدمت بگیرد که پیش از آن زمان در جهان اسلام و حتی در اروپا همتویی نداشتند" (راجرز، ۱۳۸۵: ۷۳).

به نوعی اکبرشاه پایه گذار و خالق اصلی نقاشی مغولی در هند محسوب می شود. سلیقه اکبر بیشتر یک سبک صفوی هندی بود. با آنکه نقاشان هندی با راهنمایی هنرمندان ایرانی کار می کردند باز سبکی خاص با پیوند شیوه کهن هندی پدید آمد (حقیقت، ۱۳۶۹: ۴۸۲). استفاده از هنرمندان مسلمان و هندو در کنار هم، مهم ترین عامل ایجاد ماهیتی مشخص برای نقاشی مغول سبک اکبر بود (راجرز، ۱۳۸۴: ۱۵۵). از طرفی هم می دانیم که اکبر تمام تلاش خود را در شکل گیری ارتباط تنگاتنگ میان همه فرقه های مذهبی هند با ایجاد آیین اکبری - دینی الهی آمیزه ای از ادیان هندوئیزم، اسلام، مسیحیت و حتی زردهشت- به کار گرفت (راجرز، ۱۳۸۲: ۸).

اکبرشاه نقاشان را تشویق به استفاده از سبکی می نمود که وفاداری به طبیعت اصل و اساس آن بود و این جریان مخالف با عقاید اسلامی مبنی بر عدم طبیعت پردازی است (رسولی، ۱۳۸۱: ۸۹). بدین ترتیب "قواعد موضوعی و سبک نقاشی ایرانی در برخورد با تمایلات بصری جدید در دربار مغول دستخوش تغییر شد. برای مثال موضوعات ایرانی نه فقط از نقطه نظر قواعد بلکه از نظر قهرمانان افسانه ای ادبیات نیز از طریق افراد بر جسته خانواده سلطنتی مغول کنار گذاشته شد. چنان که موضوع مرسوم «رفتن شاهزاده به شکار و ملاقات زاهد» جای خود را به افراد واقعی همچون امپراطور مغول داد. برای مثال در این نوع نقاشی ها تصاویر اکبر اغلب جانشین قهرمانان اصلی شدند" (ترکمانی، ۱۳۸۸: ۷۰). ترکیب بندی متعادل تابع ساختار ریتمیک و رنگ آمیزی مناسب ویژگی بارز نگاره های دوره اکبرشاه است. این نوع ترکیب بندی شامل سطوح صاف و خطوطی

است که به صورت عمود بر روی یکدیگر قرار گرفته اند و قابل تفکیک نیستند. این نوع ترکیب بندی به هنرمندان هندی این فرصت را می داد که بر روی حوادث و جزئیات آن بهتر کار کنند. قهرمانان اصلی در هر قسمی که باشند کاملاً آشکار و مشخص اند (رسولی، ۱۳۸۱: ۹۲). مناظر آکنده از مضامین جنگی و غم بار همراه با غول ها و جانوران و شیاطین در زمینه های غبار آلود رنگی از ویژگی های مشخص نقاشی اکبر محسوب می شوند (راجرز، ۱۳۸۴: ۱۵۵).

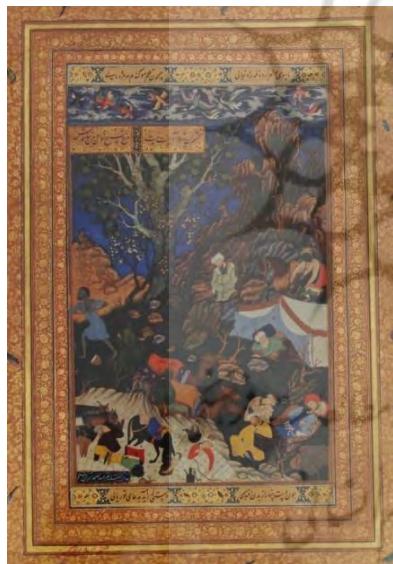
یکی از بزرگترین کتب مصور شده در مدرسه نقاشی گورکانی، کتاب حمزه نامه است. مجموعه حمزه نامه حدائق شامل ۱۴ جلد بوده و در هر جلد حدائق صد تصویر وجود داشته، بنابراین حدود هزار و چهارصد نگاره در طول پانزده سال ۹۷۵ ه.ق. تا ۹۹۰ ه.ق.- نقاشی شده است. مدیریت انجام این کار ابتدا به دست میرسیدعلی و پس از او در اختیار عبدالصمد بوده است (راجرز، ۱۳۸۲: ۵۶؛ راجرز، ۱۳۸۵: ۷۳).

کم کم نقاشی مغولی هند از اصول نقاشی ایرانی که سرچشمه آن به حساب می آمد، دور شد."تصور مغول ها از تصویرگری باعث شد تا آنها به معاصران اروپایی شان نزدیک تر شوند. بلکه در کارگاه اکبر، هنر اروپایی اهمیت خاصی پیدا کرد" (همان: ۱۵۹). منظور از نزدیکی به هنر اروپایی، استفاده از اصول و شیوه ایست که در هنر ایرانی و اسلامی مردود شمرده می شد و نگارگران علاقه ای به استفاده از آن نداشتند.

معرفی نگاره های منتخب از آثار عبدالصمد

نگاره «مرگ خسرو پرویز» (The assassination of Khusrau Parviz) از شاهنامه شاه طهماسبی: (محتملاً ۱۵۳۵ م، تبریز). این نگاره نمایش دهنده صحنه کشته شدن خسرو پرویز، پادشاه ایران به دست مهره‌مزد است. نخستین مشخصه این نگاره، فضاسازی چند ساحتی در محدوده کوچک قاب نگاره است. رنگ ها در اوج درخشندگی و به دور از تاریک و روشن نمایی هستند در این نگاره رقم و امضای عبدالصمد وجود (کن بای، ۱۳۸۴: ۳۳). ندارد، اما استوارت کری ولش، این نگاره را متسب به وی می داند، "چرا که ارتباط و پیوندهای سبک شناسی محکمی را با آثار قطعی وی داراست روشن نمایی

هستند(تصویر ۵). نگاره «درویش تسیح گوی و یاران خفته» یا «کاروانیان خفته و مرد شوریده»(The story of the frenzied man and his leaping companions) حدود ۱۵۴۰م، تبریز، از گلستان سعدی، نگهداری شده در کتابخانه نسخ خطی کاخ گلستان). استوارت کری ولش زمان خلق این اثر را در اواخر دهه ۱۵۳۰م. یا اوایل دهه ۱۵۴۰م. می داند و معتقد است از دوره پختگی سبک خاص عبدالصمد به دور است. در این نگاره "وضع و موقعیت پیکره ها و شکل سر آدم ها بسیار نزدیک به پیکره های تصویرسازی های شاهنامه شاه طهماسب است. با این وجود بر جستگی ها و صخره های پر احساس، درختان پرپشت و تنومند و درویش روان با آرنج های برجسته به روش نقاشی اوایل دوره گورکانی کار شده است"(کن بای، ۱۳۸۴: ۳۳)(تصویر ۶).

تصویر ۶: نگاره «درویش تسیح گوی و یاران خفته»، از گلستان سعدی، مکتب صفوی، تبریز، نگهدارش ده در کتابخانه کاخ گلستان.

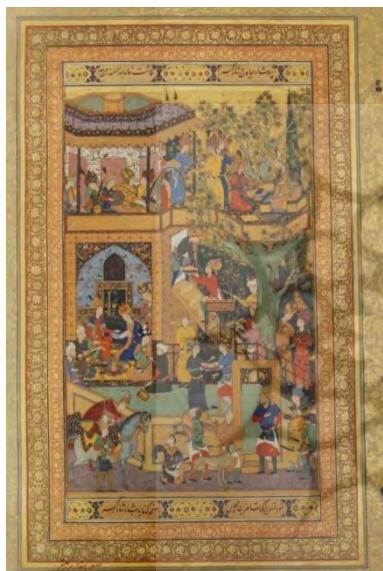
(مرقع شماره ۶۳، شماره ثبت: ۱۶۶۳)

تصویر ۵: نگاره «مرگ خسروپوریز»، از شاهنامه شاه طهماسب، متنسب به عبدالصمد، مکتب صفوی، تبریز، حدود ۹۴۲هـ.ق.، نگهداری شده در موزه متروپولیتن.

(Canby, 2011:280)

نگاره «شاهزادگان سرای تیمور» (Princes of the house of Timur) (محتملاً ۱۵۰۰-۱۵۵۵ م.) نگهداری شده در موزه بریتانیا). بخش قابل توجهی از آن از بین رفته است. این نگاره حاکمی را در لباس آسیای مرکزی نشان می دهد که در سرای ایستاده اند و درباریان و خواص در دو طرف حاکم نشسته اند را می پذیرد. در پس زمینه طرح خدمتکاران ایستاده اند و درباریان و خواص در دو طرف حاکم نشسته اند (راجز، ۱۳۸۲: ۴۶) (تصویر ۷) (طبق نظر استوارت کری ولش در کتاب «India, Art and Culture» این نگاره متعلق به عبدالصمد می باشد، در حالی که در سایت موزه بریتانیا به نام میرسیدعلی به ثبت رسیده است).

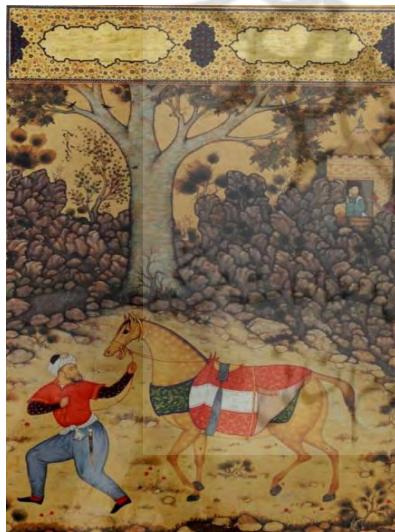
تصویر ۷: نگاره «شاهزادگان سرای تیموری»، منتب به عبدالصمد، مکتب گورکانی، ۱۵۵۵-۱۵۵۵ م.، نگهداری شده در موزه بریتانیا.
(۹۳/۵/۱۵، www.britishmuseum.org)

تصویر ۸: نگاره «همایون شاه و اکبر در باغ»، از مرقع گلستان، عبدالصمد، مکتب گورکانی، حدود ۱۵۵۵ م. نگهداری شده در کتابخانه کاخ گلستان.

(مرقع شماره ۷۰، شماره ثبت: ۱۶۶۳)

نگاره «همایون شاه و اکبر در باغ»: (۱۵۵۵ م. ق. ۹۶۳ ه. ق.) از مرقع گلستان، نگهداری شده در کتابخانه نسخ خطی کاخ گلستان. شاهزاده جوان، نقاشی خود را به پدرش تقدیم می کند. احتمالاً نقاشی اهدا شده توسط عبدالصمد به شاهزاده جوان آموخته شده بود. تذهیب و آرایش تصویر در کمال نفاست است. دستار و عمامه های همایونی، پیکره های آرام و ساکن عروسک وار، ترکیب بندهی، عدم شبیه سازی و طبیعت پردازی متأثر از سبک تبریز است (کن بای، ۱۳۸۴: ۳۳).

(تصویر ۸). نگاره «منظره صحراء و مجنون با حیوانات» یا «عمل نوروزی»: (۹۶۵ ه.ق.) از مرقع گلستان، نگهداری شده در کتابخانه نسخ خطی کاخ گلستان. در قسمت بالای این قطعه جوانی دهنۀ اسی را در دست دارد. در حاشیه این قطعه چنین رقم رفته است (عمل نوروزی مولانا عبدالصمد که در نیم روز از صباح تا وقت استوا ساخته سنه ۹۶۵). در متن این قطعه نوشته شده پادشاه سليم سبک نمایش چهره و رنگ آمیزی فرح بخش این تصویر قابل توجه است (آتابای، ۱۳۵۳: ۳۵۱-۳۵۲) (تصویر ۹). نگاره «اسب و مهتر»: (۱۵۸۰ م. / ۹۶۷ ه.ق.) از مرقع گلستان، نگهداری شده در کتابخانه نسخ خطی کاخ گلستان. تصویر مردی که اسی را هدایت می کند. حالت و خوش تراشی هیکل اسب ستودنی است (کریم زاده تبریزی، ۱۳۶۳: ۳۳۴). صخره های عظیم، بلند، فشرده و سر به فلک کشیده با نمایی کاملاً دو بعدی تا آسمان کشیده شده اند. نگاره اسب و مهتر از نمایندگان دوره پایانی کار عبدالصمد می باشد که نمود های طبیعت پردازی در آن هویداست (کن بای، ۱۳۸۴: ۳۳) (تصویر ۱۰). نگاره «رجال معروف هند»: (۱۵۸۰ م. / ۹۶۷ ه.ق.)

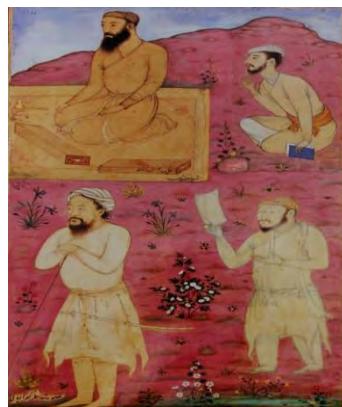

تصویر ۱۰: نگاره «اسب و مهتر»، عبدالصمد، مکتب گورکانی، ۹۶۷ ه.ق. نگهداری شده در کتابخانه کاخ گلستان. (مرقع شماره ۱۵۱، شماره ثبت: ۱۶۶۳)

تصویر ۹: نگاره «عمل نوروزی»، عبدالصمد، مکتب گورکانی، ۹۶۵ ه.ق. نگهداری شده در کتابخانه کاخ گلستان.

(مرقع شماره ۱۵۹، شماره ثبت: ۱۶۶۳)

تصویر ۱۱: نگاره «رجال معروف هند»، عبدالصمد، مکتب گورکانی،

قرن دهم ه.ق.، نگهداری شده در کتابخانه کاخ گلستان.

(مرقع شماره ۲۰۶، شماره ثبت: ۱۶۶۳)

از مرقع گلستان، نگهداری شده در کتابخانه نسخ خطی کاخ گلستان). تصویر رجال معروف هند از قبیل مظفرخان، نظر کوالیالی و قباشاش است که در کمال شباهت تصویر شده (کریم زاده تبریزی، ۱۳۶۳: ۳۳۴). طبیعت پردازی، پرسپکتیو، سایه زنی به وضوح قابل مشاهده است (تصویر ۱۱).

تحلیل موضوع

حکومت حاکم بر زمانه‌ی مکتب تبریز، حکومتی شیعی مذهبی بود که رعایت اصول و احکام دینی را در سرلوحه امور خود قرار داده بود. شاه طهماسب صفوی با تکیه بر علاقه شخصی و رعایت تمام موازین اسلامی سعی در پرورش هنر کتاب آرایی داشت. از این رو تمامی سفارشات انجام شده در نقاشخانه سلطنتی زیر نظر وی انجام می‌گرفته است؛ "در آن زمان قلم مو ها سر به فرمان شاه طهماسب سپرده بودند" (کورکیان و همکاران، ۱۳۷۷: ۲۰). طبیعی جلوه می‌کند که نگارگران به سلیقه پادشاه و طبق اصولی که او مشخص کرده است به تصویر کردن پردازنند. اولگ گرا بر در کتابش از محدودیت‌هایی نام می‌برد که در فضای نقاشی ایران صفوی حکم‌فرماست؛ این محدودیت‌ها باعث ناکامی نگارگر در حلق آثار نمی‌شود بلکه او را به سمت بهره‌گیری از روشی می‌برد که امروزه تنها خاص نگارگری ایرانی است و در سایر مکاتب نقاشی حتی آن‌هایی که از نگارگری ایرانی سرچشم می‌گردند نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها از نوع اجتماعی و فرهنگی بوده است؛ "منظور کل محترمات و ترجیحاتی بود که جامعه اسلامی ایران، خواه به صورت رسمی و مستقیم و خواه به شکل سنت و استنباط بر هنر نقاشی تحمیل می‌کرد. اولین

مانع همان است که ضدیت با بت پرستی یعنی مخالفت با نمایش موجودات زنده، نام گرفته است "(گرابر، ۱۳۸۳: ۱۷۲)." برای خلق یک نقاشی مغولی ... معمولاً خواسته از جانب سلطان یا پادشاه عنوان می گردید. وی هنرمندان شایسته را فرا می خواند تا خواسته اش را جامه عمل پوشند" (کری ولش، ۱۳۷۳: ۴). بنابراین مراحل کاری عبدالصمد در زمان همایون شاه هم شبیه شیوه کاری او در دربار شاه طهماسب است؛ یعنی نگارگری مناسب با سلیقه و خواست پادشاه در این دوره عبدالصمد مشغول انجام دو سفارش بزرگ از جانب همایون شاه است: نگاره «شاہزادگان سرای تیموری» و «همایون شاه و اکبر در باغ» (نک تصویر ۷ و ۸). با دقت در این دو نگاره می توان به شباهت های آنها با نگاره های دوره صفوی پی برد: "دستار ها و عمامه های همایونی، پرنده هایی که در یک ردیف پشت سر هم پرواز می کنند. پیکره های آرام و ساکن عروسک وار، عدم شبیه سازی و طبیعت پردازی، همگی استمرار و تداوم شیوه ها و مکاتب پرورش یافته در ایران عصر صفوی را به نمایش می گذارند" (کن بای، ۱۳۸۴: ۳۳). دیگر شباهت قابل ذکر تزئینات معماری است. اما در همین دو نگاره نحوه رنگ آمیزی نشان از شروع دوره ای تازه در شیوه کاری شیرین قلم دارد که در آن معمولاً استفاده از رنگ مایه های آبی (لاجوردی و فیروزه ای) کاسته می شود.

همایون شاه سنی مذهب، ضوابط اسلامی حاکم بر دربار شاه طهماسب را در نقاشخانه سلطنتی اجرا نکرد. این مسئله در وهله اول از موضوع دو نگاره این دوره مشخص است؛ نگاره هایی با موضوع تصویر کردن شاهزادگان گورکانی: بابرشاه، همایون شاه، اکبر شاه و ... (نک تصویر ۷ و ۸). بیشترین تغییر روش نگارگری در دوره پادشاهی اکبرشاه برای عبدالصمد اتفاق افتاد. گرچه برخی منابع از بی سواد بودن او سخن به میان آورده اند، اما محتملاً وی خوانش پریش (Dyslexic) بوده است. او که در محیط فرهنگی و هنری رشد پیدا کرد، از فعال ترین و مشتاق ترین طرفداران هنر کتاب آرایی در تاریخ به حساب می آید (راجرز، ۱۳۸۵: ۶۱). او با شخصیت ویژه و روحیه خاص خود موجب ایجاد قرابت های سبی میان مسلمانان و فرقه های مختلف مذهبی چون مسیحی، بودایی و هندویی شد. او در سال ۱۵۷۹ م. طی بیانیه افراطی «دین الهی» یا «دین جهانی» را معرفی کرد و به آن رسمیت بخشید. بعضی منابع تاریخی از جمله آین اکبری به علاقه شدید شیرین قلم به اکبر شاه

اشاره می کنند. همین علت باعث شد که وی نسبت به همکار هم وطنش، میرسیدعلی در دربار اکبرشاه مقرب تر شود. شیلا کن بای این موضوع را دلیل تغییر روش عبدالصمد ذکر می کند (کن بای، ۱۳۸۴: ۳۳). اما در برخی منابع دیگر آمده که وی از تساهل و تسامح مذهبی اکبر رنج می برد. با اعلام رسمی آیین جدید اکبرشاه و پیروی از آن، سلیقه شاه گورکانی به کلی تغییر می یابد و از اصول نگارگری ایرانی-اسلامی فاصله می گیرد. در کتاب تاریخ مختصر ترکیب بنده بزرگفته از مکتب درباری تبریز و هند آمده که افراد سنتی دربار اکبرشاه به تعیت از منع قرآن در به تصویر کشیدن هر موجود زنده، چهره نگاری را محکوم کردند. ولی اکبر در پاسخ به آنها گفت: "به نظر من یک نقاش ابزاری کاملاً ویژه و مخصوص در شناخت خداوند در اختیار دارد؛ چرا که نقاش در به تصویر کشیدن هر آفریده جانداری ... باید به این احساس برسد که به تنها توانایی انجام این کار را ندارد، بنابراین ذهنش متوجه پروردگار هستی بخش عالم می گردد و از این طریق بر معرفتش افزوده می شود" (کریون، ۱۳۸۸: ۲۲۶). از این نقل قول چنین بر می آید که بنیان فکری شاه گورکانی با پدرش و شاه طهماسب کاملاً متفاوت است، بنابراین تفاوت در شیوه نگارگری هم عجیب نمی آید. به همین دلیل است که از اواخر دوره سلطنت اکبر چهره نگاری و رقم زدن پرتره شاهزادگان و درباریان گسترش می یابد (نک تصویر ۱۱). در این چهره نگاری ها توجه عمیقی به چهره واقعی اشخاص می شود تا آنها شبیه به خودشان تصویر شوند. در پی همین روند است که تزئین گرایی در نقاشی های گورکانی از بین می رود و رنگ های پرمایه و مملو از مفاهیم نمادین جای خود را به خطوط طبیعت پرداز و شکل نما می دهند. سایه زنی پیکره ها، جانبخشی به اشیا و استفاده از پرسپکتیو رواج پیدا می کند (نک نوع سایه زنی جامه مرد در تصویر ۱۰). این خصوصیات به آثار عبدالصمد که از مقریان درگاه شاهی بود، راه پیدا می کند. از این زمان است که او سعی دارد سبک کار خود را به سلیقه طبیعت گرایانه اکبر شاه نزدیک کند.

نتیجه

در این بخش با توجه به تحلیل ارائه شده و با استناد به ویژگی های موجود در آثار انتخابی جدولی تنظیم گردیده که در آن تفاوت نگاره ها در زمینه های گوناگون مشخص می گردد. با توجه به

جدول ارائه شده، مشاهده می شود که نگاره های دوران کاری عبدالصمد در نقاشخانه شاه طهماسب به دور از طبیعت پردازی و تأثیر از هنر غرب منطبق با اصول نگارگری ایرانی کار شده اند و این موضوع، از نظر نگارنده و با توجه به مطالب ارائه شده از تفکر مذهبی شاه طهماسب ناشی شده است. در حالی که در مکتب نقاشی گورکانی این اصول به تدریج رو به فراموشی می گراید و در دربار اکبرشاه به طور کلی نادیده گرفته می شود؛ عبدالصمد در این دوره یک نقاش مغولی تمام عیار می شود که نمود آن در نگاره های نسخه حمزه نامه با سرپرستی وی کاملاً مشخص است. افزایش تناسبات واقع گرا در هیاکل، بعد نمایی، طبیعت گرایی در دربار گورکانی با تأثیرات هنر غرب نیز همراه بود و با توجه به علاقه اکبر شاه به نقاشی و اهمیت آن علی رغم اعتقادات منع تصویر، رفته رفته در آثار طی زمان افزون گشت. از این رو میان آثار عبدالصمد در دوران اکبر شاه با دیگر آثار او در نزد شاه صفوی فاصله آشکاری دیده می شود، که بی شک سلیقه شاهان در آن بی تاثیر نیست.

جدول ۱: بررسی ویژگی های آثار (علامت دایره در جدول به معنای جواب مثبت می باشد)

اکبرشاه (۱۵۵۶-۱۶۰۵م.)			همایون شاه (۱۵۵۶-۱۵۵۴م.)	شاه طهماسب (۱۵۷۶-۱۵۱۴م.)			موضوع
تصویر ۱۱	تصویر ۱۰	تصویر ۹	تصویر ۸	تصویر ۷	تصویر ۶	تصویر ۵	
•	•	•	•	•	•	•	افسانه ای و اساطیری
			•	•	•	•	روزمره و دریاری
•	•	•	•	•	•	•	چندساختی
•							فضاسازی
•							عمیق و فراخ
•							پرسپکتیو
	•	•					بعدنمایی و تاریک و روشن
•	•	•					سایه زنی
			•	•	•	•	رنگ آمیزی درخشان
•	•	•					تناسبات واقعی پیکره ها
	•	•					پرداخت واقع گرا
			•	•	•	•	پرداخت غیرواقع گرا
							حیوانات و پرندگان

(مأخذ: نگارنده)

منابع

- ۱- آتابای، بدری، فهرست مرجعات کتابخانه سلطنتی، چاپ اول، تهران: کتابخانه سلطنتی، ۱۳۵۳.
- ۲- آژند، یعقوب، مکتب نگارگری تبریز و قزوین-مشهد، چاپ اول، تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۴.
- ۳- آژند، یعقوب، نگارگری ایران، چاپ اول، تهران: سمت، ۱۳۸۹.
- ۴- اشرفی، م.م، نقش بهزاد در شکل گیری مکتب تبریز، زهره فیضی، مجموعه مقالات همايش بین المللی کمال الدین بهزاد، تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۳.
- ۵- بینیون، لورنس؛ ویلکینسون، ج.و.س؛ گری، بازیل، سیر تاریخ نقاشی ایران، چاپ سوم ترجمه محمد ایرانمنش، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۳.
- ۶- پاکباز، روین، دایره المعارف هنر، چاپ یازدهم، تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۹۰.
- ۷- ———، نقاشی ایران، چاپ پنجم، تهران: زرین و سیمین، ۱۳۸۵.
- ۸- پوپ، آرتور؛ اکرم، فیلیس، سیری در هنر ایران، چاپ اول، ترجمه نجف دریابنده‌ی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۷.
- ۹- ترکمانی، احمد، مرجع گلشن: نگاهی بر تأثیر نقاشی ایران بر نقاشی هند، کتاب ماه هنر، سال دوازدهم، تهران: ۶۶-۷۱، ۱۳۸۸.
- ۱۰- حاتم، غلامعلی؛ یزدان پناه، مریم؛ سلطانی، سید حسن، بررسی مکتب نگارگری تبریز دوره صفوی با استفاده از نگاره‌های شاهنامه شاه تهماسب، کتاب ماه هنر، سال چهاردهم، تهران: ۷۷-۶۸، ۱۳۸۹.
- ۱۱- حسینی، مهدی، نقاشی ایرانی (ترجمه)، چاپ پنجم، تهران: اداره انتشارات دانشگاه هنر، ۱۳۹۱.
- ۱۲- حقیقت، عبدالرفیع، تاریخ هنرهای ملی و هنرمندان ایرانی از کهن ترین زمان تاریخی تا پایان دوره قاجاریه، چاپ اول، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، ۱۳۶۹.
- ۱۲- ذکرگو، امیرحسین، ردپای هنر ایران در فرهنگ هند، نامه فرهنگ، سال چهارم، تهران: ۱۷۳-۱۶۴، ۱۳۷۲.
- ۱۳- راجرز، جی.ام، نگارگری مغول (دوره اکبر)، کتاب ماه هنر، سال هفتم، تهران: ۱۵۲-۱۶۲، ۱۳۸۱.

- ۱۵- عصر نگارگری: مکتب مغول هند، چاپ اول، ترجمه جمیله هاشم زاده، تهران: دولتمند، ۱۳۸۲.
- ۱۶- نگارگری مغول (قدرت و شخصیت)، کتاب ماه هنر، سال نهم، تهران: ۸۲-۷۲، ۱۳۸۵.
- ۱۷- رسولی، زهرا، مینیاتورهای با برنامه، کتاب ماه هنر، سال پنجم، تهران: ۸۶-۹۴، ۱۳۸۱.
- ۱۸-، تأثیر نقاشی ایرانی بر نقاشی هند در ادوار مختلف در سرزمین های شمال و دکن هند. کتاب ماه هنر، سال یازدهم، تهران: ۷۰-۷۴، ۱۳۸۷.
- ۱۹- سوچک، پرسیلا، هنرمندان ایرانی در هند گورکانی، گلستان هنر، سال اول، تهران: ۱۴۰-۱۲۶، ۱۳۸۴.
- ۲۰- سودآور، ابوالعلاء، هنر دربارهای ایران، چاپ اول، ترجمه ناهید محمدشیرازی؛ عبدالرضا دهقانی، تهران: کارنگ، ۱۳۸۰.
- ۲۱- علام، نعمت اسماعیل، هنرهای خاورمیانه در دوران اسلامی، چاپ دوم، ترجمه عباسعلی تفضلی، مشهد: شرکت به نشر، ۱۳۸۷.
- ۲۲- غروی، مهدی، خواجه عبدالصمد شیرین قلم شیرازی. هنر و مردم، دوره یازدهم، تهران: ۴۳-۳۴، ۱۳۵۲.
- ۲۳- کریم زاده تبریزی، محمدعلی، احوال و آثار نقاشان قدیم ایران و برخی از مشاهیر هند و عثمانی، چاپ اول، لندن: ساترپ، ۱۳۶۳.
- ۲۴- کری ولش، استوارت، مینیاتورهای مکتب ایران و هند، چاپ اول، ترجمه زهرا احمدی؛ محمدرضا نصیری، تهران: یساولی، ۱۳۷۳.
- ۲۵- کریون، روی سی، تاریخ مختصر هنر هند، چاپ اول، ترجمه فرزان سجودی؛ کاوه سجودی، تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۸.
- ۲۶- کن بای، شیلا، اسب در آثار عبدالصمد، هنرهای تجسمی، سال ششم، تهران: ۳۰-۳۹، ۱۳۸۴.
- ۲۷- کورکیان، ای؛ سیکر، ر. پی، باغ های خیال: هفت قرن مینیاتور ایران، چاپ دوم، ترجمه پرویز مرزبان، تهران: فرزان روز، ۱۳۸۷.
- ۲۸- کونل، ارنست، هنر اسلامی، چاپ اول، ترجمه هوشنگ طاهری، تهران: مشعل آزادی، ۱۳۴۷.

- ۲۹- گرابر، الگ، **مروی بر نگارگری ایرانی**، چاپ اول، ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند، تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۳.
- ۳۰- گروبه، إ؛ سیمز، الینور، **هنرهای ایران**، چاپ اول، ترجمه پرویز مرزبان، تهران: فرزان روز، ۱۳۷۴.

- 31- Canby, Sheila R., **The Shahnama of Shah Tahmasp**. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2011.
- 32- Rogers, j. m., **Mughal Miniatures**. London: Brithish Museum Press, 1995.
- 33- en.wikipedia.org (access date:2/10/2014)
- 34- www.brithishmuseum.org (access date: 6/8/2014).

