

بررسی نگاره مرد سوار بر پرنده در
نسخ خطی نقاۃ الحقایق نصیرالدین
محمد معز مهیکی با رویکرد شمایل
شناسانه پالوفسکی / ۹۵-۱۱۱

مرد سواره جنگجو مأخذ نگارندگان

بررسی نگاره مرد سوار بر پرنده در نسخه خطی دقایق الحقایق نصیرالدین محمد معز میکلی با رویکرد شمایل شناسانه پانوفسکی*

فائزه رضایی** سعید خودداری نائینی***

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۹/۱۴

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱/۱۷

صفحه ۹۵ تا ۱۱۱

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

کتاب دقایق الحقایق؛ یکی از نسخه‌های خطی مصور در باب علوم غریب است که در آناتولی در سال ۶۷۱ و ۶۷۲ قمری به خط مؤلف و با ۵۱ نقاشی از کاتب نسخه تصویرگری شده است. تافقی علوم لیمیا، هیمیا، سیمیا و احکام نجوم در شکل‌گیری این کتاب تأثیر داشته است. تصاویر این نسخه ارزش زیادی دارند چراکه اطلاعات گسترده‌ای از اعتقادات مشایخ مسلمان آسیای صغیر، در دوره سلجوقی در اختیار ماقرار می‌دهد. هدف از این پژوهش بررسی مفهوم نگاره مردی سوار بر پرنده در نسخه دقایق الحقایق بر اساس رویکرد آیکونولوژی پانوفسکی است. شمایل شناسی دارای سه مرحله اساسی است که می‌تواند لایه‌های معنایی ظاهری و پنهان نقوش را برای ما آشکار کند. سؤال‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شوند: ۱. تصویر مردی سوار بر پرنده در این کتاب بر اساس رویکرد شمایل شناسی بر پایه چه اعتقاداتی شکل‌گرفته است و ۲. آیا این اعتقادات منشایی ایرانی دارد؟ ریشه اصلی تصویر مردی سوار بر پرنده بر اساس رویکرد شمایل شناسی را در کجا می‌توان یافت؟ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد علت استفاده از چنین مضمونی را دریافت و ریشه‌های پنهان تصویری مرد سوار بر پرنده را نفسیر کرد. مهم‌ترین نتیجه پژوهش علت استفاده از چنین نقش‌ماهی‌ای را مرتبط با مفاهیم کیهان‌شناسی هند می‌داند. این نقاشی احتمالاً باید از غاز مرکب برهمـاـ خدای سیاره مشتریـ الهمـ گرفته باشد و یا از گارودا، مرکب و یشنو که با سیاره عطارد در ارتباط است.

کلیدواژه‌ها

دقایق الحقایق، هنر نقاشی، مرد سوار بر پرنده، شمایل شناسی، هند.

* این مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول با عنوان «تحلیل و شناخت نقاشی‌های نسخه دقایق الحقایق» به راهنمایی نویسنده دوم، در دانشگاه هنر تهران است.

** دانش‌آموخته ارشد هنر اسلامی، دانشگاه هنر، شهر تهران، استان تهران (نویسنده مسئول)

Email:Rezaee.faeze96@gmail.com

*** استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر، دانشکده حفاظت و مرمت، شهر تهران، استان تهران

Email:khoddari@gmail.com

مقدمه

هدف مقاله حاضر، بررسی تصویری از قسمت اول نسخه (ورق‌های ۴۷-۱) بر اساس رویکرد شمایل‌شناسی است. شمایل‌شناسی دارای سه مرحله اساسی است که می‌تواند لایه‌های معنایی ظاهری و پنهان نقوش را برای ما آشکار کند. در بررسی تصویر نسخه خطی دقایق الحقایق بر اساس رویکرد شمایل‌شناسی سوال‌هایی مطرح می‌شود. ۱. تصویر مردی سوار بر پرنده در این کتاب بر اساس رویکرد شمایل‌شناسی بر پایه چه اعتقاداتی شکل‌گرفته است و آیا این اعتقادات منشایی ایرانی دارد؟ ۲. ریشه اصلی تصویر مردی سوار بر پرنده بر اساس رویکرد شمایل‌شناسی را در کجا می‌توان یافت؟

همیت و ضرورت بررسی این نسخه، آشنایی با اعتقادات پیشینیان و تصویرگری علوم غریبیه در قرن هفتم است و با ریشه‌یابی تصاویری می‌توان دریافت تصاویری که معمولاً در کتب علوم غریبیه و اشیا طلسمی به کار می‌روند، تکرار می‌شوند و اگرچه ممکن است در طول زمان و در فرهنگ‌های مختلف دچار تغییراتی شده باشند، اما از اصل یکسانی ناشی شده‌اند.

روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی است و شیوه جمع‌آوری اطلاعات باهله‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و اینترنت است.

تحلیل اسنادی بر نگاره مرد سوار بر پرنده در نسخه خطی دقایق الحقایق بر اساس رویکرد پانوفسکی در سه مرحله پیش آیکونوگرافی، آیکونوگرافی و شمایل‌شناسی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و نسخ خطی فارسی و عربی الکترونیکی در دسترس از کتابخانه‌های بزرگ ایران و خارج از ایران خواهد بود.

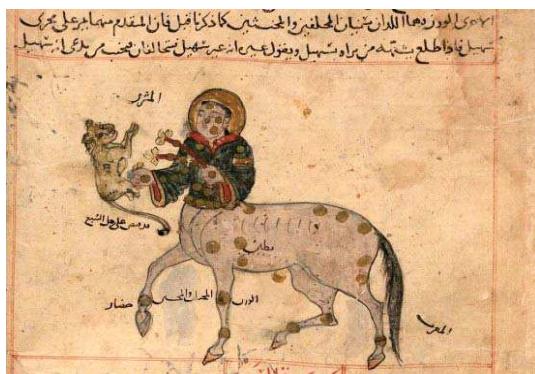
در نخستین مرحله پیش آیکونوگرافی، اثر هنری بر اساس عناصر بصری همچون رنگ، شکل، ترکیب‌بندی و غیره مورد بررسی قرار می‌گیرد. در اینجا تنها به توصیف دنیای ساختارها و نقش‌مایه‌ها پرداخته می‌شود و دستیابی به موضوع اولیه تصویر، از مهم‌ترین اهداف این مرحله است. (Panofsky, 1955:33)

با توجه به صحافی نامنظم کتاب در ابتدا سعی بر آن شده تا صفحات کتاب مرتب شوند. سپس تصاویر بخش اول معرفی شوند تا بتوان با تصویرگری در بخش اول کتاب آشنا شد. در ادامه بر اساس مرحله اول شمایل‌شناسی تصویر مرد سوار بر پرنده توصیف شده و از نظر بصری بررسی می‌گردد.

در دومین مرحله یعنی تحلیل شمایل‌نگارانه یا آیکونوگرافی، اثر هنری از جنبه معانی قراردادی مورد بررسی قرار می‌گیرد و محقق می‌کوشد تا معانی ثانویه مستتر در نقش‌مایه‌های تصویر را شناسایی کند، در این مرحله پژوهشگر به دنبال نزدیک شدن به نیت مؤلف با استفاده

از گذشته تاکنون همواره علوم غریبیه به دانش‌های سری، پنهان، دور از دسترس عموم و شکگذانگیز معنا شده است و در تقسیم‌بندی علوم، برای آن عنوان خفیه (نهانی) را در مقابل علوم آشکار به کار می‌برند. نیشاپوری در کتاب غرایب القرآن، علوم غریبیه را علوم رازآلود معرفی می‌کند که به انسان توانایی آکاهی از اسرار و امور پنهان و نیز انجام کارهای غیرعادی می‌دهد. این علوم باوجود گسترده‌گی همیشه جزء اسرار بوده‌اند و دست یافتن به آن‌ها برای هرکسی آسان نیست؛ چراکه عالمان این علم به خاطر ترس از سوءاستفاده جاهلان، نگارش‌ها، اعمال و فنون آن را ز دیگران مخفی می‌کردند؛ و برای مکتوم ماندن آن، حروف رمزی ویژه‌ای را مورد استفاده قرار می‌دادند. این خطوط جزء خطوط نامتعارف بوده‌اند و قرائت آن برای هر فردی ممکن نیست. همین امر سبب شده باوجود تعداد زیاد نسخه‌های خطی مربوط به علوم غریبیه در کتابخانه‌ها، تعداد کمی از این نسخه‌ها منتشر یا مطالعه شوند.

کتاب دقایق الحقایق یکی از این نسخه‌ها است. این نسخه از قيمى ترين کتب مصور مربوط به علوم غریبیه در جهان اسلام است که بيش از هفت‌صد و پنجاه سال قدمت دارد و به زبان فارسي تأليف شده است. موضوع آن دربرگيرنده علومي چون ليميا، هييميا، سيميا و احکام نجوم است. کتاب که دارای جاي خالي بسيار و صحافي نامنظم است، احتمالاً حاوي بخش‌های از حدائق سه رساله مختلف است اما تنها به نام دو رساله اشاره شده است. دقایق الحقایق (ورق‌های ۱۳۲-۵۱) و مونس العوارف (ورق‌های ۱۴۶-۱۳۳) که به طورکلی به نام دقایق الحقایق شناخته می‌شود. دقایق الحقایق در آسياني صغير نوشته شده است اما در نقاشی‌های کتاب بخلاف نسخه‌های خطی مذهبی در قونيه می‌توان به روشنی تاثير انکارانه‌پذير هنر روم شرقی را مشاهده کرد و نيز نفوذ بی‌چون و چراي شمایل پردازی اسلامی که از گذشته وجود داشته است. اين نسخه اهميت زیادي دارد چراکه به زبان فارسي تأليف شده است و اطلاعات گسترده‌ای از اعتقادات مسلمانان آسياني صغير را در اختیار ما قرار می‌دهد. آنچه درباره اين کتاب ضروري به نظر مي‌رسد بررسی متن و تصاویر آن است چراکه تصاویر کتاب، نقاشی‌های معمولی نیستند و جنبه‌ی کاربردی دارند. طبق گفته مؤلف نقاشی‌ها موجوداتی فرا طبیعی هستند که از هر کدام آن‌ها در زمان مناسب، با اوراد و بخورات مخصوص برای رسیدن به هدفی می‌توان بهره گرفت. قسمت نخست کتاب حاوي تصاویر نسبتاً مرتبط با ليميا يا طلسمات است. بخش اول يا رساله اول اين کتاب قابل تقسيم به دو قسمت است. قسمت اول مربوط به طلسمات است که عناوين آن شامل بيان اسرار منازل، بيست و هشت گانه ماه است و قسمت دوم مربوط به احکام نجوم است.

تصویر ۲. ستاره قنطورس، مأخذ: همان، fol.24v.

تصویر ۱. سیاره مشتری، مأخذ: عجایب المخلوقات قزوینی، ۷۸، MS cod.arab.464, fol.16v.

پیشینه تحقیق

تاكثون کتاب دقایق الحقایق بهجز در مقاله The miniatures of the Daqa'iq Al-Haqa'iq a testimony to the cultural diversity of medieval anatolia از باروکند (۱۹۹۱) موربدبررسی قرار نگرفته است. در این مقاله قدیمی به معرفی کلی این کتاب پرداخته شده است. در سایر مقالات و کتب از این مقاله به عنوان مرجع استفاده شده و تنها اشاره کوتاهی به این نسخه و یا یکی از تصاویر آن شده است. گروهی از مطالعات به طور مستقیم به بحث درباره کتاب دقایق الحقایق پرداخته‌اند و یا در یافتن ریشه‌های تصویری آن مفید هستند.

وسل (۲۰۱۲) در مقاله "Talisman From the Iranian world: a Millenary Tradition" متابعی در باب جادو و علوم غریبی که در آن‌ها بازنمایی تصویری دیده می‌شود، نامبرده است و این تصاویر را با آداب صائبین که به پرستش سیارات می‌پرداخته‌اند، مرتبط می‌داند. کوهن (۲۰۱۱) در کتاب The Dragon in Medieval East Christian and Islamic Art یکی از نگاره‌های دقایق الحقایق مربوط به بخش دوم را بررسی می‌کند. او همچنین در این کتاب به بررسی اژدهای گره‌خورد و کاربردی که در طلسمات دارد، پرداخته است. فرهاد و باغچی (۲۰۰۹) در کتاب Falnama The Book of Omens توضیح مختصری درباره کتاب دقایق الحقایق می‌دهد و آن را در قالب مجموعه‌ای از موضوعات مرتبط با علوم غریبی با فالنامه‌های مصور قابل مقایسه می‌داند و به نحوی دقایق الحقایق را پیش متن فالنامه‌های مصور سده هم و یازدهم هجری معرفی می‌کند. در کتاب جلوه‌های هنر پارسی، نسخه‌های نفیس ایرانی قرن ۶ تا ۱۱ هجری قمری موجود در کتابخانه ملی فرانسه، ریشار (۱۳۸۳) نسخه‌های ایرانی مربوط به قرن ۶ تا ۱۱ هجری موجود در کتابخانه ملی فرانسه را نام برده که یکی از آن‌ها نسخه

از جنبه روایی اثر است، لذا منابع باواسطه و بی‌واسطه ادبی و غیره که از سوی هنرمند به کار گرفته شده بررسی می‌شود. (Panofsky, 1972:6) در این مرحله متن بخش اول کتاب و متن مربوط به تصویر مرد سوار بر پرند و کاربرد این تصویر بر اساس آن تحلیل می‌شود. در مرحله سوم خواش تصویری پانوفسکی که تفسیری شمايل شناسانه یا آیکونولوژیک است، محقق اثر مرتبط را با دقت بررسی می‌کند. بر اساس نظر این مورخ، برای پی بردن به معنای درونی اثر هنری باید به جستجو در معانی درونی موجود در مدارک و شواهد مرتبط با اثر از قبیل مدارک سیاسی، ادبیات، شعر، مذهب، فلسفه و نیز گرایش‌ها و زمینه‌های اجتماعی دوره با کشور موردت تحقیق پردازیم. (Panofsky, 1972:16)

برای تفسیر نقش مرد سوار بر پرند با جستجو در سایر کتاب‌های مرتبط با علوم غریبی، علت استفاده از چنین مضمونی را دریابد. شیوه تجزیه و تحلیل تصاویر به این صورت بوده است که پس از یافتن تصاویر با موضوع مرد سوار بر پرند، متن مربوط به هر تصویر مطالعه شده تا بر اساس آن نوع پرند و کاربرد و خاصیت طلسمی تصویر را دریابیم و تشابه تصاویر از نظر موضوع و محتوا اثبات شود. با توجه به مواردی مانند تعدد اعضا در تصاویر کتاب، احتمال الهام گرفتن از موارد هندی مطرح می‌شود که در ادامه با جستجو تصاویر در منابع هندی این احتمال قوی‌تر می‌شود.

کتاب دقایق الحقایق دارای ۵۱ نقاشی است که از این میان ۱۷ نقاشی در بخش اول و ۳۴ نقاشی در بخش دوم قرار دارند. البته بعد از مرتب کردن نسخه دو تصویر از بخش اول در بخش دوم قرار می‌گیرند. از میان نقاشی‌های بخش نخست، تصویر مرد سوار بر پرند برای بررسی ریشه‌های تصویری و تحلیلی بر اساس رویکرد شمايل شناسی انتخاب شد چراکه تصویری با این موضوع کمتر بررسی شده است. شیوه تجزیه و تحلیل کیفی است.

تصویر ۳. سیاره مشتری، مؤذن همان: دقایق الحقایق .fol.109V.

طلسم، تعویذ و جادو را گردآوری، ترجمه و نگارش کرده است. در هیچ‌کدام از تحقیقات قبلی کتاب دقایق الحقایق و تصاویر آن به‌طور کامل بررسی نشده است.

معرفی نسخه دقایق الحقایق

علوم غریبی علمی بسیار گسترده است و شامل دانش‌های مختلفی مانند کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا، ریمیا، جفر، رمل و غیره می‌شود. زمان تکوین این علوم مشخص نیست اما هرکجا که انسان در برابر عوامل طبیعی و انسانی بی‌دفاع بود، تعویذ، طلسمات و ظروف جادو پیشکشی به‌عنوان نیرویی فرا طبیعی و مایه‌ی آرامش به کمک بشر می‌آمد. مسلمانان نیز از این قاعده مستثنی نبودند و علاقه آن‌ها به علوم غریبی از ابتدا وجود داشت و آثاری که ابن ندیم در کتاب خود نام می‌برد نشانه‌ای از این توجه است: اما پس از حمله مغول در سده‌های هفتم تا نهم (ق.ق) به سرزمین‌های اسلامی این علاقه به سرعت افزایش یافت. شاید تنها مقایسه نوشته‌های ابن ندیم (د ۲۸۵ م.ق) و حاجی خلیفه (د ۱۰۶۷ م.ق) تا حدودی صحت این ادعا را اثبات کند. (گوهري و کاظم بيگ، ۱۳۸۴: ۱۳۹)

علوم غریبی به دلایل مختلفی از در جوامعی که تحت سلطه مغلول بودند، رواجی گسترده یافت و تقریباً همه اشاره جامعه را تحت تأثیر قرار داد. طبیعتاً رواج گسترده آن در جامعه عوامل متعددی داشت؛ پدیده‌هایی طبیعی مانند خسوف، کسوف، زمینه لرزه، بیماری‌های همه‌گیر، جنگ، مالیات‌ناعادلانه، نالمیدی از ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی برای حل معضلات و عوارض ناشی از تهاجمات بیگانگان، علاقه مغلولان به باورهای خرافی

دقایق الحقایق است. درباره مشخصات ظاهری این نسخه توضیح مختصری در این کتاب هست. در کتاب Court And Cosmos The Great Age of the Seljuqs و همکارانش (۲۰۱۶) تأثیر و تأثرات سلسله سلاجوقیان در ایران و روم را بررسی می‌کند و دویست و پنجاه شی را به عنوان سندی مبنی بر شکوفایی فرهنگی و هنری در این زمان مطالعه می‌کند که یکی از آن‌ها برگی از دقایق الحقایق است...

گروه دیگری از منابع به بررسی علوم غریبی، طلسم، جادو و اختربینی پرداخته‌اند. در کتاب فلزکاری غرب ایران در سده‌های ششم و هفتم هجری، طاهرزاده (۱۳۹۴) به بررسی و مطالعه تعدادی از آثار فلزی کاربردی در دوره سلجوقی که هنر فلزکاری در آن رونق خاصی داشته، پرداخته و نقوش روی آن‌ها که شامل صور منطقه البروج و اختران هفت‌سیاره نیز می‌شود، معرفی می‌نماید.

در مقاله Indian Planetary Images and the tradition of Astral Magic، پینگری (۱۹۸۹) بخش عده‌ای از سنت تصویری اختربینی سده‌های میانه اسلام و طلسم‌های جادویی نجومی اسلامی را برگرفته از تصاویر نجومی هند می‌داند. در مقاله following the Stars: Images of the Zodiac in Islamic Art کاربنی (۱۹۹۷) به ارتباط بین

طالع بینی و علم نجوم در هنر اسلامی می‌پردازد. در کتاب Magic and Divination in Early Islam (۲۰۰۳) چند مقاله با موضوع طلسم و جادو ساواز اسمیت (۲۰۰۳) به این مفاهیم می‌پردازد. در مقاله با موضوع طلسم و جادو در اسلام را گردآوری و ترجمه نموده است. موسی پور (۱۳۸۷) در کتاب «دوازده + یک» سیزده پژوهش درباره

تصویر، مرد سوار بر پرنده، مأخذ: همان: 10r.

دوم تشکیل می‌دهد. محل و سال کتابت بخش اول مشخص نیست ولی دقایق الحقایق در روز دوشنبه دهم رمضان سال ۶۷۰ در آق سرای و بخش سوم یا مونس العوارف نیز در شوال سال ۶۷۱ در قیصریه تألیف شده‌اند.

مؤلف کتاب

مؤلف کتاب پیشگو، طالعین، ساعت‌ساز و شاعر دربار غیاث الدین کیخسرو سوم سلطان جوان سلجوقی روم بوده است. او نام کامل خود را «تصیر الدین محمد بن ابراهیم بن عبدالله الرمال المعزم الساعتی الهیکلی نصیری» ثبت کرده است. (ریشار، ۱۲۸۳: ۳۸) نام مؤلف کتاب در شناسنامه بخش اول نیامده است چراکه به‌طورکلی فاقد شناسنامه است و احتمالاً از بین رفتة؛ ولی نام محمد بن ابراهیم به عنوان مؤلف کتاب چندین بار در نسخه تکرار می‌شود.

نسخه‌شناسی

از این نسخه که دارای جای خالی بسیار و صحافی نامنظم است ۱۴۶ برگ باقی مانده است. برگ‌های کتاب بسیار آسیب‌دیده‌اند و در بسیاری از موارد جوهر آن‌ها پاک شده است. بخش اول از ورق ۱ تا ۵۰ است و بخش دیگر «دقایق الحقایق» ورق ۵۱ تا ۱۲۲ به نثر نوشته شده است. به نظر

و غیره. در آن دوران پرتنش، جامعه اسلامی سرشار از روحیه نومیدی و احساس ناتوانی بود. حتی حاکمان نیز برای رسیدن به خواسته‌های خود به طلس و دعا متول می‌شدند. (کریمی، ۱۳۹۸: ۱۲) در این شرایط فرهنگی تلفیق علومی چون لیمیا، سیمیا، هیمیا و احکام نجوم برای رفع مشکلات، رسیدن به خواسته‌ها و پیشگویی آینده تا حدود زیادی در شکلگیری اثربار عجب با عنوان دقایق الحقایق تأثیر داشته است. دقایق الحقایق احتمالاً بنا به دلایل ذکر شده و در واکنش به خطرات مغول‌ها که ثبات سیاسی آسیای صغیر را در اواخر قرن هفتم هجری تهدید می‌کردند تألیف شده است. (فرهاد و باقچی، ۲۰۱۰: ۲۴)

دقایق الحقایق به زبان فارسی در قرن هفتم (هـ) تألیف شده است. مؤلف کتاب را به حاکم وقت غیاث الدین کیخسرو سوم (۶۶۶-۶۸۲هـ) سلطان جوان سلجوقی روم تقدیم کرده است. این کتاب نسخه‌ای تک متنه است زیرا تمام آن توسط یک شخص تألیف شده است و مطالب کتاب به‌طورکلی با یکدیگر مرتبط‌اند و موضوعی مشابه دارند. دقایق الحقایق دستکم از سه رساله تشکیل شده که تنها به دو رساله آن اشاره شده است. این کتاب با وجود این‌که از چند بخش مختلف تشکیل شده اما به‌طورکلی به نام دقایق الحقایق شناخته می‌شود چراکه بخش عمدۀ کتاب را بخش

تصویر ۴. طسم، مأخذ: عجایب المخلوقات، کتابخانه ملی فرانسه، پاریس ۳۳۲، fol. 67r. MS

تصویر ۵. کوزه فقاع، نیشابور، ق ۱۱ و ۱۲ میلادی، مأخذ: موزه متروپولیتن ۱

تصویر ۶. طسم مشتری، مأخذ: کتاب سه‌بخشی جواهر الاجمار، خواص الاجمار و مناقع الاجمار، ق. ۱۰ و ۱۱ مدق. کتابخانه ملی فرانسه، پاریس ۲۷۷۵، fol. 129v. MS arab.2775, fol. 129.

تصویر ۷. طسم مشتری، مأخذ: همان ۵. fol. 80.

شده‌اند. به نظر می‌رسد برای احضار موکلین رسم تصویر آن‌ها ضروری است. فرهاد نیز تأثیف دقایق الحقایق در قالب مجموعه‌ای از موضوعات مربوط به علوم غریبه همراه با تصاویر را با فالنامه‌های مصور قرن شانزدهم

می‌رسد دقایق الحقایق بیش از یک بخش باشد. بخش سوم یا آخر مونس العوارف ورق‌های ۱۳۳ تا ۱۴۶ را تشکیل می‌دهد که به نظم تصنیف شده و جنگی مصور است. ابعاد هر برگ آن در حدود 255×170 میلی‌متر است که تقریباً ابعاد برگ‌های آن به ابعاد وزیری (160×240) نزدیک است. نسخه مذکور به خط نسخ و ثلث، با جوهر قهوة‌ای و در هر صفحه ۲۰ سطر نوشته شده است. عناوین به‌گونه‌ای متمایز نوشته شده است تا یافتن آن‌ها برای خواننده آسان بوده و به چشم آید.

برای متمایز کردن عناوین نویسنده از رسم الخطی بزرگتر از متن و یا خط ثلث بهره گرفته است و گاهی این خطوط بزرگتر را نیز با رنگی متمایز مانند جوهر مشکی، قرمز، آبی، سبز تیره و زر نوشته است (دور کلماتی که با زر نوشته‌اند دورگیری شده تا بهتر دیده شوند). بعضی از عناوین نیز مانند باب‌ها بسیار کشیده نوشته شده‌اند.

تصاویر کتاب

موضوع اصلی تصاویر کتاب، نقاشی‌های از موکلین مختلف است که در قالب تماثیل انسانی، حیوانی، موجودات تلقی از حیوانات و انسان، تصاویر فرشتگان به صورت انسان‌های بالدار و یا موجودات و موضوعات اسطوره‌ای به تصویر درآمده‌اند. مقصود از موکل، ارواحی است که کنترل امور حیات و آدمیان را بر عهده دارند. جادوگران برای راضی کردن و به خدمت درآوردن ارواح، لازم است که ابتدا این ارواح و زیرستانشان را بشناسند و نامهایشان را بدانند این تصاویر نیز به منظور احضار موکلان امور زندگی، کمک گرفتن از آن‌ها و رسیدن به خواسته‌های مقاومت تصویر

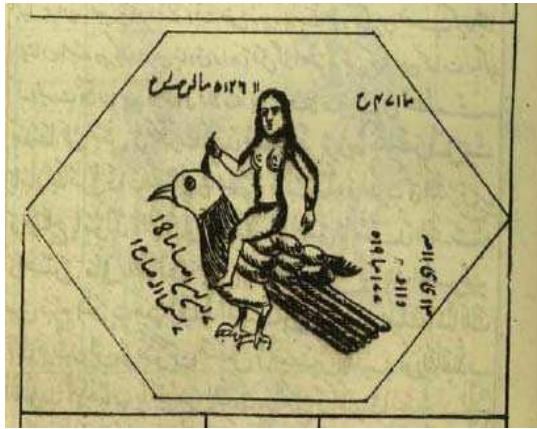
جدول ۱. ترتیب صحیح قرارگیری اوراق بخش اول دقایق الحقایق، مأخذ: نگارندگان

شماره برگه در نسخه اصلی	شماره برگه نسخه مرقب شده به ترتیب	شماره برگه در نسخه اصلی	شماره برگه نسخه مرتبا شده به ترتیب
۲۳	۱۹	۲	۱
۲۴	۲۰	۸	۲
۲۵	۲۱	۱۰	۳
۲۶	۲۲	۱۱	۴
۲۷	۲۳	۳	۵
۲۸	۲۴	۱	۶
۳۰	۲۵	۴	۷
۲۹	۲۶	۱۲	۸
۳۱	۲۷	۱۳	۹
۳۲	۲۸	۱۷	۱۰
۳۳	۲۹	۱۴	۱۱
۳۴	۳۰	۱۵	۱۲
۴۵	۳۱	۱۶	۱۳
۴۶	۳۲	۱۸	۱۴
۴۷	۳۳	۱۹	۱۵
۴۸	۳۴	۲۰	۱۶
۴۹	۳۵	۲۱	۱۷
۵۰	۳۶	۲۲	۱۸

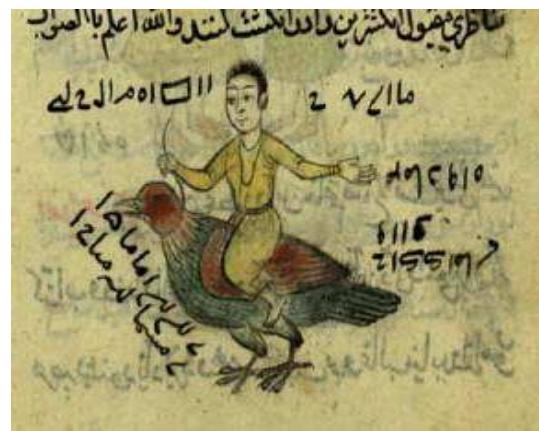
طبیعت نگاری داشته و پیکرها پوپیابی ندارند؛ اما در نسخه عجایب المخلوقات عناصر چینی و مغولی بیشترند، چهره‌ها با چشم‌مانی کوچک و کشیده تصویر شده‌اند، در بعضی از نقاشی‌ها تصویر حیوانات نسبت به انسان‌ها شباهت بیشتری به طبیعت دارند، نقاشی‌ها دور گیری شده‌اند و همچنین حرکت در نقاشی‌های این نسخه نیز بیشتر است.

آیکونولوژی نگاره مرد سوار بر پرنده توصیف اولیه نگاره مرد سوار بر پرنده مردی که دستار بر سر دارد و ریش سبیل دارد، بالباسی قرمزنگ به‌ نحوی که پاها یش مشخص نیست، بر پرنده‌ای گردپایی نشسته است. چهره انسان سه رخ و بالalteه او از روپرتو و پرنده از نیم‌رخ تصویر شده است. در دو سوی پرنده و انسان سوار بر آن، دو درخت از نمای روپرتو رسم

و اوایل قرن هفدهم میلادی قابل مقایسه می‌داند. (فرهاد و همکاران، ۲۰۱۰: ۲۰۱۰) از جمله کتاب‌هایی که همزمان با نسخه دقایق الحقایق تألیف شده است، عجایب المخلوقات قزوینی در سال ۶۷۸ ه.ق. است. عجایب المخلوقات در جنوب عراق و دقایق الحقایق همان‌طور که گفته شد در آناتولی کتابت شده است. این دو نسخه همزمان باهم مصور شده‌اند و از نظر موضوعی نیز دارای اشتراکاتی هستند. در نقاشی‌های این دو نسخه در مواردی مانند چین و شکن در ترسیم لباس‌ها مشابهت وجود دارد اما تفاوت‌های زیادی در سبک تصویرگری نسبت به یکدیگر در آن‌ها دیده می‌شود. در نسخه دقایق الحقایق ترکیبی از هنر اسلامی برگرفته از هنر ایرانی و بیزانسی را می‌بینیم به‌ طور مثال چهره‌ها بیزانسی هستند، تناسب سر و بدن رعایت شده است، نقاش سعی در

تصویر ۱۰. خاتم عطارد، مأخذ: طسم اسکندر، کتابخانه مجلس،
صفحه ۵۹، شماره ۱۳۲۰.

تصویر ۹. خاتم عطارد، مأخذ: نخیره اسکندری، کتابخانه مجلس،
شماره ۱۸۴۱، برگه ۳۰ ر.

بود.(نلينو، ۱۳۴۹: ۱۵۷) از اين رو در ستاره شناسی هندی ۲۷ منزل و در ستاره شناسی چینی و عربی و اسلامی ۲۸ منزل قمر وجود دارد.(نلينو، ۱۳۴۹: ۱۵۴) اسرار سر بیست و پنج منزل ثريا، ديران، هقעה، ذراع، نثره، طرفه، جبهه، زبره، صرفه، عوا، سماک، غفر، زبانا، الکيل، قلب، شوله، نعائم، بلده، ذابع، سعد بلع، سعد السعود، سعد الاخباري، فرع مقدم، فرع مؤخر و رشا در دقایق الحقایق آمده است و نام سه منزل شرطین، بطین و هفعه دیده نمی شود که احتمالاً ورقه مربوط به آنها از بين رفته و يا گم شده است. نام منزل نثره و رشا در متن دو بار تکرار شده است. با بررسی متن و تصاویر کتاب به نظر می رسد اشتباهی در مورد منزل نثره وجود ندارد چراکه یکی از آنها بیان اسرار سر منزل نثره و عجایب او در وحده (در زیر این کلمه، کلمه‌ی دیگری وجود دارد که قابل خواندن نیست اما به نظر می رسد توسط خود مؤلف تصحیح شده و کلمه وحده به جای آن آمده است) و دیگری بیان اسرار سر منزل نثره در تغیریق است. علاوه بر آن توصیفاتی که صورت گرفته منافقاتی با یکدیگر ندارند.

اما در مورد منزل رشا، به نظر می رسد اشتباهی اتفاده است چراکه متن و تصاویر کتاب گویای آن است که برگ مربوط به رشای اول (۱۷۱. fols) باید در صفحات نخستین کتاب قرار بگیرد درحالی که منزل رشا منزل آخر قمر است و جزو برگهای پایانی مربوط به منازل است. کسی با خط دیگری که خط مؤلف نسخه نیست این منزل را به صرفه تغییر داده است که با توجه به توالی صفحات و تصاویر درست است و این برگ بعد از بیان اسرار سر منزل زبره قرار می گیرد؛ اما منزل صرفه نیز در کتاب وجود دارد و وجود دو منزل صرفه با توصیفاتی کاملاً متمایز و عناوینی کاملاً یکسان درست نیست و احتمالاً مقصود نویسنده مطلب دیگری بوده و یا اشتباهی صورت گرفته است. با احتمال زیاد می توان گفت برگ مربوط به رشای دوم

شده است. انسان سوار بر پرنده دودستش را خم کرده است. در دست سمت راست بادیزن حصیری سفید رنگی و در دست دیگر شطرنج کوچک سفالی شکلی را نگهداشته است. پرندهای که بر آن نشسته است احتمالاً مرغابی است چراکه دو پا شبیه پاهای مرغابی دارد و سفیدرنگ است. پرنده با خطوط مشکی تزیین شده و احساسی از پر را به مخاطب می دهد. سر پرنده متأسفانه از بین رفته است. نگارگر در این تصویر سعی بر طبیعت نگاری داشته است و چهره مرد بیزانسی است. فضای حاکم بر تصویر تخت و دو بعدی است. دودست انسان سوار بر پرنده و دو درخت اطراف او حسی از تقارن و سادگی را به بیننده منتقل می کند.(تصویر ۴)

تحلیل شمایل نگارانه نگاره مرد سوار بر پرنده

برای تحلیل این نگاره لازم است به خود متن مراجعه کنیم. بخش اول کتاب که در برگ‌گرینده تصویر مرد سوار بر پرنده است، فاقد نام و عنوان می باشد. این بخش با توجه به

محتوای آن قابل تقسیم به دو بخش است. قسمت اول که موضوع آن طسمات و عزایم است و به بیان اسرار سر منازل مختلف ماه می پردازد. منازل قمر یا خانه‌های ماه تقسیم‌بندی بیست و هشتگانه نسبتاً هر شبانه‌روز مسیر گردش کرده ماه بر دایره البروج است.

هدف اقوام مختلف (هندیان و چینیان) از تثبیت منازل تعیین مواضع اجرام آسمانی و مقایسه‌ی آنها با مواضع منازل و استخراج احکام نجومی از روی محل ماه دریکی از این منازل در وقت معین به کار بوده است. ماه فلک خود را در مدت ۲۷ روز و ۷ ساعت و ۴۳ دقیقه می پیماید و این دوره را دوره‌ی نجومی ماه یا ماه نجومی یا ماه دوری می نامند، یعنی پس از تمام شدن آن ماه در ۲۷ یا ۲۸ مین شب به همان ستاره‌ای می رسد که حرکتش از آنجا آغاز شده

تصویر ۱۲. طلس مشتری، مأخذ: تقویم نجومی ۱۳۰۱ دق، کتابخانه Wellcome Ms pers.373 fol90v.7 ولکام لندن

تصویر ۱۱. خاتم عطارد، مجموعه رسائل مختلفه در رمل و اسرار قاسی، مأخذ: کتابخانه مجلس، شماره ۱۲۵۹، صفحه ۲۲۵

گمان بر گنج باشد چون این صورت را در آنجا بگذارند
حرکت می‌کند». قسمت دوم که شامل مطالبی است که به علم احکام نجوم
مربوط می‌شود.
در متن کتاب در توضیح نقاشی مرد سوار بر پرنده آمده
است:
صورت وی مانند صورت فردیست بر پشت بط کوهی
نشسته و دودست دارد همچون دست آدمیان و به دستی
کوزه فقاع^۱ گرفته و به دستی مروحه (بادبزن) گرفته و نام
وی سمهفاطرش بود. (fol.8v)
و هرکس خواهد که کسی را از راه بازگیرد بنویسد این
طلسمات را همچون زنان! [...] مشک بر پاره تخته [...] و
یا قواق و در زیر سنگ بزرگ نهد و بگوید بستم راه فلان
را این فلان را و با خود پاره گل بستان از گل تنور کنان و
مانند آدمی سازد و نام وی را بر پشت آن صورت نقش
کند و بگوید این صورت فلان است و این طلس را بر کاغذ
بنویسد و در گردن وی بند طلسمات عجایب این است ...
و صورت آن فرشته که موکل است برین منزل این بود
این است
و نامهای این دوازده فرشته دیگر که اول باید خواندن پیش
از عمل این است غیاطاراییل طاره‌غال کماعینور ...
متن مرتبط با این تصویر در کتاب این موجود را فرشته
موکل بر منزل ثریا و نام او را سمهفاطرش معرفی می‌کند
و طبق متن از او برای بازگرداندن کسی از راه دعوت
می‌کند. تصویر با آنچه در متن آمده است مطابقت دارد.

تفسیر شمایل شناسانه نگاره مرد سوار بر پرنده
بر اساس متن دقایق الحقایق این فرشته موکل بر منزل

(45v.fol) همان رشای اصلی است و اشتباهی در مورد آن صورت نگرفته است زیرا با توجه به متن و تصاویر در انتها برگه‌های مربوط به اسرار منازل قمر قرار می‌گیرد. بعداز آن نیز متن مرتبط با منازل تمام می‌شود و مؤلف مبحث جدیدی را شروع می‌کند.

در این بخش بعد از ذکر عنایین منازل قمر، فرشته موکل بر هر منزل را نام می‌برد و به توصیف شکل و شمایل و ظاهر آن می‌پردازد. مؤلف از هر وسیله از خط و نقش و نقاشی و ... در کنار عبارات عجیب و غریب، اسمای شگفت و ادعاهای غیرعادی و عجیب تلاش کرده است تا مطالبی را به عنوان راه حل برآورده از مشکلاتی مانند خستگی راه طولانی، آفت زنبوران و دامها و کبوتران، آمدن سحر در خانه، بیماری، حمله سگ، گرگ و اژدها، صرع، آمدن دیو و پری به خانه و موارد بسیار دیگری را ارائه کند.

سپس از خاصیت طلس مذکور صحبت می‌کند و برای مؤثر واقع شدن آن باید بر چه ماده‌ای نوشته شود، بخور مخصوص آن چیست و در چه زمانی باید انجام شود، توضیح می‌دهد. بعداز آن نیز از اسمای عجیب و غریب فرشتگان، دیوان، جنیان و موکلانی که برای این دعوت و انجام طلس ضروری است نام می‌برد. در کنار آنها نیز اسمای خداوند، متونی به عربی و عبری، حروفی عجیب و غریب، جداول و شمایلی دیده می‌شود.

در بین مطالبی که در مورد اسرار منازل مختلف ذکر می‌شود، مطالبی تحت عنوان «حکایت عجایب صوره صنم رصاص این است» آمده که در آن ساخت این صنم را به سلیمان نسبت می‌دهد و حکایتی را درباره صورت صنم رصاص بیان می‌کند. سپس در مورد خاصیت طلسی این صنم می‌گوید که برای یافتن گنج به کار می‌رود و «هر جا

۱. کوزه نگهداری آبجو و مشروبات

جدول ۲. تصاویر بخش اول دقایق الحقایق، مؤخذ: نگارندگان.

	۱- لاکپشت دو سر (۳۷r, fol.)
	۲- خرچنگ و ماد و قورباغه (fol. ۸۰r)
	۳- دو مار گرهخورده با دست انسان همان (fol. ۸۰r)
	۴- مرد سوار بر مرغابی (fol. ۱۰۰r)
	۵- لکلک چهارپا (۱۰۷, fol.)
	۶- اژدهای دو سر (۱۱۷, fol.)
	۷- انسان با پنج سر مار شکل، (۱۲۷, fol.)
	۸- قوچ و لکلک (fol. ۱۲۲r)

«قضیب» کتاب سه‌بخشی جواهر الاحجار، خواص الاحجار و منافع الاحجار، ۱۰۰۹-۰۷، کتابخانه ملی فرانسه، پاریس (MS arab.2775, fol.129.v)

«صورت مردی با پوششی نیکو که سوار بر کرکسی است و بین دستانش نهری است که در اطرافش علف‌های سبز است؛ و دریکی از دستانش عصایی است.»

تصویر ۷. طسم مشتری، مأخذ: کتاب سه‌بخشی جواهر الاحجار، خواص الاحجار و منافع الاحجار، ق. ۱۰ و ۱۱ هـق. MS arab.2775, fol.129.v در کاربرد طسم آمده است که هرچه شخص بخواهد به او خواهند داد و مردم او را دوست دارند و هرچه بشنوند حفظ می‌شود و به خاطرش می‌ماند. تصویر و کاربرد این طسم با تصویری که در عجایب المخلوقات آمده است مشابه‌تر زیادی دارد. با بررسی دو خاتم عطارد و مشتری، می‌توان فهمید که کاربرد آن‌ها در بسیاری از امور مشابه است. البته این امر را در ویژگی‌های شخصیتی این دو سیاره نیز می‌توان دید. به طوری که در بخش دوم دقایق الحقایق عطارد با نامه و قلم و مشتری با کتابی در دست بازنمایی شده‌اند.

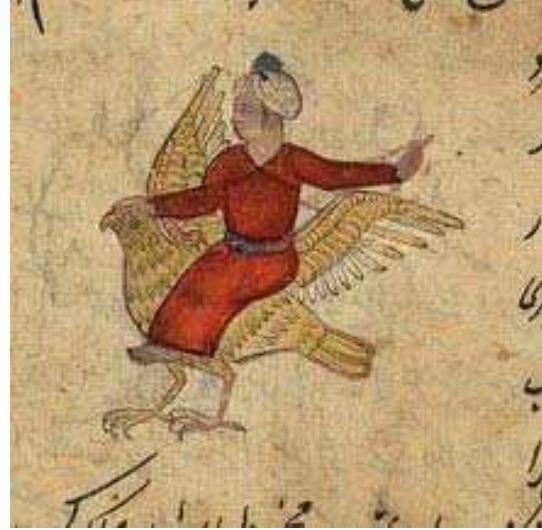
در نسخه‌ای از کتاب ذخیره اسکندری که در سده یازدهم کتابت شده نیز می‌توان این تصویر را دید. (تصویر ۹)

در این نسخه این نقش‌مایه را خاتم عطارد معروفی می‌کند اما نوع پرنده را مشخص نمی‌کند. کاربرد این طسم را برای تسبیح کتاب و وزرا و اصحاب قلم و حکام، درمان صرع و مالیخولیا و برطرف‌کننده ترس کودکان می‌داند. سیاره عطارد که در شمایل کاتبی که قلم و نامه به دست دارد، بازنمایی می‌شود. با توجه به ویژگی‌های شخصیتی عطارد کاربرد طسم در تسبیح وزرا و اصحاب قلم توجیه‌پذیر است.

«در خاتم عطارد این خاتم صالح است برای تسبیح کتاب و وزرا و اصحاب قلم و حکام و صاحب آن ذکی و المعی بود که هرچه بشنوید یاد گیرد و هیچ‌کس به محبت برو غالب نیاید و از امور عطاردیه حکمیه علمیه هرچی خواهد او را میسر شود و حسن و ظلنون او صحیح باشد به واقع مطابق افتاد و او حکیم نفس وافر عقل و صاحب‌رأی بود و بسیار مشکل‌هار در خواب برو بود حل گردد و اگر این خاتم بر مصروع معلق کنند از اله صرع نماید و اگر کودکانی که در خواب می‌ترسند و می‌گریند معلق دارند ترس و گریه آنها زایل شود و صاحب آن از مالیخولیا نیز شفا یابد ...». (نسخه خطی ذخیره اسکندری، کتابخانه مجلس، شماره ۳۰، ر. ۶۸۴۱)

در نسخه دیگری از این کتاب نیز همین تصویر با همان کاربرد را می‌بینیم که به جای مرد، زنی بر هنجه بر پرنده سوار است. (تصویر ۱۰)

در نسخه متأخر دیگری که مجموعه‌ای در باب علوم غریبه

تصویر ۱۳. طسم مشتری، مأخذ: همان، fol.193.v

ثريا، موجب بسته شدن راه شخص مورد نظر و برگشتمن او خواهد شد. مشابه این تصویر در کتب مربوط به علوم غریبه و طسمات متأخرتر نیز دیده می‌شود که هر کدام کاربردهایی متفاوت دارند. علاوه بر آن مشابه این نقش‌مایه در منابع هندی نیز دیده می‌شود که امکان الهام گرفتن این نقش از منابع هندی را نیز مطرح می‌کند.

قدیمی‌ترین نسخه‌ای که در آن مشابه این نقش‌مایه را می‌توان دید، عجایب المخلوقات است. در نسخه عجایب المخلوقات مربوط به قرن هشتم هجری (۷۹۰ هـق)، در بخشی که خواص جادویی مربوط به معادن و جواهرات را بیان می‌کند، نقش کردن مردی سوار بر پرنده بر سنگ بلور را توصیه می‌کند. (تصویر ۶) از جمله خواص آن برآورده شدن همه خواسته‌ها می‌داند. خاتم مشتری یا عطارد بودن این تصویر در کتاب ذکر نشده است اما زمان مناسب آن را هنگامی که قمر در مشتری است و پرنده را کرکس معرفی می‌کند.

در کتاب عربی سه‌بخشی جواهر الاحجار، خواص الاحجار و منافع الاحجار به تاریخ ۱۰۰۹-۰۷ هجری نیز مشابه این نقش‌مایه دیده می‌شود. بخش منافع الاحجار این کتاب به خاصیت طلسمی و جادویی سنگ‌ها می‌پردازد.

در این تصویر که شمایل انسانی مشتری است، سوار بر عقامی تصویر شده است. (تصویر ۷) در یک دست او نیز قلم و طومار است. متن کاربرد این طسم را فهمیدن مطالب، آگاهی از رموز مخفی و ... می‌داند.

در تصویر دیگری (تصویر ۸) نیز طسم مشتری این‌گونه توصیف شده است:

«هو مثال المشترى صورة رجل عليه برد حسنة و راكب على نسر و بين يديه نهر ماء في حاشيته حشائش خضر بيده

تصویر ۱۵. عطارد سوار بر غاز، مأخذ: همان ۱۷:

تصویر ۱۴. زحل سوار بر غاز، مأخذ: Pingree, 1989: 15

با یکی از خدایان مرتبط شده‌اند و بسیاری از ویژگی‌های خدایان به‌خصوص مرکب‌هایشان، به سیاره مرتبط با آن‌ها منسوب شده است. به بیانی سنت استفاده از حیوانی خاص به عنوان مرکب، به تصاویر نجومی هند راه می‌یابد. این در حالی است که نقش‌مایه‌هایی از این دست و به طور کلی نوشت‌های و تصاویر نجومی هندی، از طریق حرانیان، به تصاویر جادویی و طلسم گونه اسلامی و اروپایی اضافه می‌شود. حرانیان که صائبین نیز نامیده می‌شوند، در زمینه انتقال علوم غریبیه به جهان اسلام نقش عمده‌ای داشتند. (ادهم، ۱۳۹۸: ۸۶ و ۸۷)

این مسئله باعث راهیابی تصاویر اختر بینانه هندی، به سنت تصویرسازی اسلامی نیز می‌شود. در این منابع که سیارات در شمایل انسانی بازنمایی می‌شوند، هر سیاره‌ای بر مرکبی سوار است که البته در همه منابع ثابت و یکسان نیست به‌طور مثال در منبعی^۱: مریخ سوار بر گوسفند، عطارد سوار بر طاوس، مشتری سوار بر پرنده‌ای احتمالاً غاز، زهره سوار بر قورباغه توصیف شده‌اند درحالی‌که در منبع دیگری ۲ ماه سوار بر غاز و مشتری سوار بر قورباغه بیان شده است. در منابع دیگری عطارد و زحل نیز سوار بر غاز تصویر شده‌اند؛ و در منابع مختلف، مرکب مشتری در طی زمان دچار تغییر و تحولاتی شده است و در منابع اسلامی مرکب مشتری به عقب یا کرکس تبدیل شده است؛ و گاهی مرکب او به سیارات

است نیز همین تصویر تحت عنوان خاتم عطارد معرفی شده است که کاربرد آن نیز مشابه خاتم عطارد در ذخیره اسکندری است. (تصویر ۱۱)

در نسخه تقویم نجومی مردی را سوار بر پرنده‌ای تصویر کرده است. (تصویر ۱۲) متن این پرنده را کرکس و طلسم را مربوط به مشتری معرفی می‌کند و کاربرد آن را برآورده شدن خواسته‌ها و محبوب شدن در میان مردم می‌داند.

طلسم دوم که تعلق به مشتری دارد روز پنجشنبه و ساعت اول یا دوم که قمر در قوس باشد یا در حوت و ناظر به مشتری ... صورت مردی که بر کرکسی نشسته و جامه‌ی [...] قیمتی پوشیده در دست [...] گرفته و ... مستجاب الدعوه گردد و در نظر خلائق محبوب باشد...). تقویم نجومی ۱۳۰۱ دق، کتابخانه ولکام لندن (Wellcome Ms pers. 373. v fol 93. v

از جمله تصاویر دیگری که از انسان سوار بر پرنده دیده می‌شود، در بازنمایی سیارات در منابع هندی است. (تصویر ۱۴-۱۵ و ۱۶)

باید افزود که بخش عده‌ای از سنت تصویری مربوط به اختربینی در قرون میانی اسلام و طلسم‌های جادویی نجومی اسلامی، از تصاویر نجومی هند تأثیر پذیرفته است. منشأ تصویرسازی‌های نجومی هند نیز به خدایان هندو می‌رسد. در آینین نیایش سیارات در هند، هر کدام از سیارات

تصویر ۱۷. برهما سوار بر غاز، هند، اوایل ق ۱۹ م، مأخذ: ۲ URL: [2](#)

تصویر ۱۶. منطقه البروج در حال گردش به دور زمین و سایر سیارات
مأخذ: همان ۱۸

مرکب ویشنو که با سیاره عطارد در ارتباط است. (تصویر ۱۷ و ۱۹) به نظر نمی‌رسد این پرنده از عقابی که در غرب سیاره مشتری را با آن تصویر می‌کنند، الهام گرفته باشد. (Pingree, 1989: 8)

در باقی تصاویر نیز پرنده تصویر شده شباهت بیشتری به غاز دارد تا به عقاب و کرکس. در تصویری که در دقایق الحقایق نیز وجود دارد، مرد سوار بر مرغابی تصویر شده است که غاز و مرغابی از یک خانواده هستند و تشابه

دیگری مانند عطارد رسیده است و عطارد سوار بر این پرنده است. (Pingree, 1989: 6, 7)

اما نکته قابل توجه در تصویر ۸، مشتری سوار بر پرنده‌ای است که متن آن را کرکس معرفی می‌کند، اما پرنده تصویر شده با پرنده‌ای که عطارد سوار بر آن است (تصویر ۱۵) کاملاً مشابه است.

این پرنده احتمالاً باید از غاز مرکب برهما - خدای سیاره مشتری - الهام گرفته باشد و یا از گارودا پرنده افسانه‌ای،

تصویر ۱۹. برهما سوار بر غاز، تبت، قرن ۱۷ و ۱۸ م، برنز، مأخذ: ۴ URL: [4](#)

تصویر ۱۸. برهما سوار بر غاز، هند، اوایل ق ۱۸ م، مأخذ: ۳ URL: [3](#)

مرکب برهما، کوزه در دستان او نیز به کوزه فقاع و رنگ قرمز پوست او با پوشش قرمزنگ مرد سوار بر پرنده در دقایق الحقایق شباht دارد.(تصویر ۱۷ و ۱۸)

این امر احتمال تأثیر گرفتن تصویر انسان سوار بر پرنده در دقایق الحقایق از سنت‌های تصویری به کار رفته در آیکونوگرافی نجومی هند را بیشتر می‌کند.

زیادی با تصاویر بررسی شده دارد. اشیا نمادین بادبزن و کوزه فقاع که در دستانش است، در دیگر تصاویر دیده نمی‌شود اما در آیین هندو برهما را به صورت انسانی مجسم می‌کنند که پوستی قرمز دارد و دارای چهار سر و چهار دست است. برهما در دست‌های خود یک کوزه، یک تسبیح، یک قاشق مقدس و نسخه‌ای از وداها را نگاه داشته است.(وارنر، ۱۳۸۶: ۴۵۴) علاوه بر غاز

جدول ۳. تحلیل تصویر انسان سوار بر پرنده بر اساس رویکرد پانوفسکی، مأخذ: نگارندگان

<p>مردی که دستار بر سر دارد و ریش سبیل دارد، بالباسی قرمزنگ بمنحوی که پاهایش مشخص نیست، بر مرغابی گردیای نشسته است. چهره انسان سه رخ و بالاتنه او از رو برو و پرنده از نیم رخ تصویر شده است. در دو سوی پرنده و انسان سوار بر آن، دو درخت از نمای رو برو رسم شده است. انسان سوار بر پرنده دو دستش را خم کرده است. در دست سمت راست بادبزن حصیری سفیدرنگی و در دست دیگر شرف کوچک سفالی شکلی را نگهداشته است.</p>	<p>توصیف اولیه نگاره مرد سوار بر پرنده</p>
<p>متن مرتبط با این تصویر در کتاب این موجود را فرشته موکل بر منزل ثریا و نام او را سمهفاطورش معرفی می‌کند و طبق متن موجب بسته شدن راه شخص موردنظر و برگشتن او خواهد شد. تصویر با آنچه در متن آمده است مطابقت دارد.</p>	<p>تحلیل شمایل نگارانه نگاره مرد سوار بر پرنده</p>
 <p>مشابه این تصویر در کتب مربوط به علوم غریبه و طسمات متأخرتر نیز دیده می‌شود که هر کدام کاربردهایی متفاوت دارند؛ اما این پرنده متشابه ایرانی ندارد و احتمالاً باید از غاز مرکب برهما- سیاره مشتری- الهام گرفته باشد و یا از کارودا پرنده افسانه‌ای، مرکب ویشنو که با سیاره عطارد در ارتباط است. به نظر نمی‌رسد این پرنده از عقابی که در غرب سیاره مشتری را با آن تصویر می‌کنند، الهام گرفته باشد. در باقی تصاویر نیز پرنده تصویر شده شباht بیشتری به غاز دارد تا به عقاب و کرکس. در تصویری که در دقایق الحقایق نیز وجود دارد، مرد سوار بر مرغابی تصویر شده که غاز و مرغابی از یک خانواده هستند و تشابه زیادی با تصاویر بررسی شده دارد. اشیا نمادین بادبزن و کوزه فقاع که در دستانش است، در دیگر تصاویر دیده نمی‌شود اما در آیین هندو برهما را به صورت انسانی مجسم می‌کنند که پوستی قرمز دارد و دارای چهار سر و چهار دست است. برهما در دست‌های خود یک کوزه، یک تسبیح، یک قاشق مقدس و نسخه‌ای از وداها را نگاه داشته است.</p>	<p>تفسیر شمایل شناسانه نگاره مرد سوار بر پرنده</p>

نتیجه

کتاب دقایق حقایق کتابی فارسی در باب علوم غریب و طلسمات است که نقاشی‌های عجیب حیوانی، انسانی و تلفیقی بر اهمیت آن افزوده است. یکی از تصاویر کتاب انسان سوار بر پرنده است که در این پژوهش بر اساس رویکرد شمایل‌شناسی موربدبررسی قرار گرفت. نمونه‌هایی از انسان سوار بر پرنده در کتاب‌های مرتبط با علوم غریب مطالعه شد تا بتوان در مورد علت استفاده از چنین مضمونی صحبت کرد و آن را تحلیل و ریشه‌یابی کرد. در گام نخست شمایل‌شناسی و توصیف نگاره انسان سوار بر پرنده، به توصیف ظاهری این نگاره پرداخته شد. می‌توان گفت تصویر ساده و واقع‌گرایاست و در آن از سنت‌های تصویری بیزانسی و اسلامی کمک گرفته است. فضای حاکم بر تصویر تخت و دو بعدی است. در گام دوم و تحلیل شمایل‌نگارانه نگاره انسان سوار بر پرنده، به خود متن مراجعه کرده و متن بخش اول و بخش مربوط به این تصویر و میزان تطابق متن و نگاره مطالعه شد. متن این موجود را فرشته موکل منزل ثریا معرفی می‌کند و می‌گوید بر پشت بط کوهی نشسته است و در یکی از دستاش کوزه فقاع و در دیگری بادبزن دارد. آنچه توصیف شده است با تصویر تطابق دارد. درباره کاربر این نگاره می‌توان گفت جادوگران برای راضی کردن و به خدمت در آوردن ارواح، لازم است که ارواح و زیردستانشان را بشناسند و نامهایشان را بدانند. به نظر می‌رسد برای احضار مولکلین رسم تصویر آن‌ها ضروری است. طبق متن از این تصویر برای بازگرداندن کسی از راه دعوت می‌کنند. در گام سوم و تفسیر شمایل‌شناسانه نگاره مرد سوار بر پرنده و در پاسخ به سؤال اصلی ریشه‌های اعتقاداتی استفاده از تصویر مردی سوار بر پرنده در کتاب و ریشه و مبدأ این تصویر، سایر متون بررسی شدند. باید گفت بنیان نظری علوم غریب و طلسمات وابسته و وامدار اختربینی است، این تصویر نیز از همان بنیان‌های نظری ناشی می‌شود. اکثر طلسمات قدیمی پیکره‌های نجومی را مصور کرده‌اند. در میان منابع مکتوبی که در جهان اسلام شناخته شده است، فلسفه صائبین حران مبنی بر پرستش سیارات، به‌طور مستقیم باست ترسیم تصاویر بر طلسم‌ها ارتباط دارد؛ اما دستور جادوی صائبین حران در اصل برگرفته از منابع هندی و همچنین منابع بابلیان است و درنتیجه آنچه وارد دنیای اسلام شد، در اصل بر پایه آینین پرستش سیارات هندیان بود. می‌توان گفت بخش عده‌ای از سنت تصویری اختربینی و طلسم‌های جادویی نجومی میانی اسلام، از آیکونوگرافی نجومی هند تأثیر گرفته است. ریشه تصاویر نجومی در هند نیز به خدایان هندو می‌رسید. خرانیان در زمینه انتقال نوشته‌ها و تصاویر نجومی هندیان به جهان اسلام نقش عده‌ای داشتند. ریشه اعتقاداتی که سبب تصویر کردن نقش مردی سوار بر پرنده در نسخه خطی دقایق الحقایق که کاربرد طلسمانی دارد، بر اساس آیکونولوژی، گمان می‌رود به هند بازگردد و ریشه ایرانی ندارد. ایران و هند در طول زمان ارتباط تاریخی نزدیکی داشته‌اند. در طول میلیون‌ها سال این دو کشور در زبان، مذهب، هنر، فرهنگ، غذا و سایر سنت‌ها باهم در تعامل بوده‌اند و مبادلات فرهنگی بسیاری داشته‌اند. این نقاشی را می‌توان ناشی از همین مبادلات فرهنگی دانست که احتمالاً باید از غاز مرکب برهما -خدای سیاره مشتری- الهام گرفته باشد و یا از گارودا پرنده افسانه‌ای، مرکب ویشنو که با سیاره عطارد در ارتباط است.

منابع و مأخذ

ادهم، نیما (۱۳۹۸). دگر ریختی در تصاویر چاپ سنگی اسکندرنامه نقالی، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه هنر، تهران
رضازاده، طاهر (۱۳۹۴)، فلزکاری غرب ایران در سده‌های ششم و هفتم هجری، تهران: انتشارات

علمی و فرهنگی

ریشار، فرانسیس (۱۳۸۳)، جلوه‌های هنر پارسی: نسخه‌های نفیس ایرانی قرن ۶ تا ۱۱ هجری قمری موجود در کتابخانه ملی فرانسه، ترجمه عبدالمحمد روح‌بخشان، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کریمی، بهزاد (۱۳۹۸). طرح‌واره‌ای در باب پژوهش تاریخ و متن در حوزه علوم غریبیه، تاریخ نو، شماره ۲۹، ص ۹-۲۰

گوهري، مصطفى و كاظم بيگي، محمد على (۱۳۹۴). وضعیت علوم غریبیه پس از حمله مغول بررسی موردي آثار ملاحسین واعظ کاشفی، تاریخ و فرهنگ، شماره ۹۵، ص ۱۵۷-۱۳۷
موسی پور، ابراهیم (۱۳۸۷). تعویذ در دوازده + یک، ترجمه و گردآوری ابراهیم موسی پور، تهران: انتشارات کتاب مرجع

نسخه دقایق الحقایق، متعلق به ۶۷۰-۶۷۱ ه.ق، محفوظ در کتابخانه ملی فرانسه شماره ۱۷۴
نسخه تقویم نجومی، متعلق به ۱۳۰۱ ه.ق، محفوظ در کتابخانه ولکام لندن Ms pers.373

نسخه ذخیره اسکندری، متعلق به ۱۰۳۲ ه.ق، محفوظ در کتابخانه دانشگاه تهران، شماره ۴۱۶۷
نسخه ذخیره اسکندری، متعلق به قرن یازدهم، محفوظ در کتابخانه مجلس، شماره ۶۸۴۱

نسخه عجایب المخلوقات، متعلق به ۷۹۰ ه.ق، محفوظ در کتابخانه ملی فرانسه، شماره Ms Persian ۳۲۲

نسخه جواهر الاحجار، خواص الاحجار و منافع الاحجار، متعلق به ۹۰۷-۱۰۰۹ ه.ق، محفوظ در کتابخانه ملی فرانسه
Ms arab.2775

وارنر، رکس (۱۳۸۶). دانشنامه اساطیر جهان، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران: اسطوره نلینو، کرلو الفونسو (۱۳۴۹). تاریخ نجوم اسلامی (ترجمه کتاب علم الفلك)، ترجمه احمد آرام، تهران: انتشارات کانون نشر و پژوهش‌های اسلامی

Berlekamp, Persis.(2011). Wonder, Image and Cosmos in Medieval Islam. London:
Yale University Press

Canby, sheila R. etc.(2016). Court and Cosmos The Great Age of the Seljuqs. New York: The Metropolitan Museum of Art

Farhad, Massumeh and Bagci, Serpil.(2010). Falnama: The Book of Omens. United kingdom: Arthur M. Sackler Gallery

Keshavarz, Fateme(1986). A Descriptive and Analytical Catalogue of Persian Manuscripts. London: The WellcomeInstitute for the History of Medicine

Kuehn, Sara.(2011). The Dragon in Medieval East Christian and Islamic Art. Leiden: Koninklijke Brill NV

Panofsky, Erwin. 1972. Studies in Iconology (humanistic themes in the art of the renaissance. Icon Editions, New York

Panofsky, Erwin. 1955. Meaning in the Visual Arts, Dobleday Anchor Books, NewYork.

Pingree, David(1980). Some of the Sources of Ghayat al-hakim. Journal of the

- Warburg and Courtauld Institute, 43, 1-15
- Pingree, David(1989). Indian Planetary Images and the Tradition of Astral Magic.
Journal of the Warburg and Courtauld Institute, 52, 1-18
- URL1: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/449482>
- URL2:<https://collections.vam.ac.uk/item/O81891/brahma-riding-on-his-goose-painting-unknown/>
- URL3:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1720_CE_Brahma_on_hamsa,_Pahari_school_of_chitra,_Mankot_Himachal_Pradesh.jpg
- URL4:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brahma_on_Hamsa,_Tibet,_17th-18th_century,_gilt_bronze_and_polychrome,_HAA.JPG
- Vesel, ziva (2012). Talisman From the Iranian world in The Art and Material Culture of Iranian Shi'ism, ed. Pedram Khosronejad. London:I.B.Tauris

Study of a man riding a bird in Daqa'iq al-haqa'iq Nasir al-Din Muhammad al-Mu'azzim al-Haykali base on panofsky iconology approach*

Faeze rezaee, MA. In Islamic Art, Art University, Tehran, Iran

Saeed Khoddari Naeini, Assistant Professor and Faculty Member of Art University, faculty of Conservation and Restoration, Tehran, Iran

Received: 2021/12/05 Accepted: 2022/04/19

Mankind has always tried to achieve his desires by relying on occult sciences and the conquest of superior powers. This science has gone through a long history without any beginning date and no historical period has been excluded from it, because phenomena such as eclipses, comets, earthquakes, epidemics, wars, unfair taxes, etc. have always existed, and all have caused personal concern and insecurity. While human beings were defenseless against natural and unnatural factors, diseases, etc., occult sciences came to help mankind as a transcendental force, and with the help of amulets, spells, medical magic utensils, etc., brought him peace and security. The large number of written sources related to occult sciences is proof of this claim. Due to the connection of these sciences, especially talismans with images, some of these written sources are illustrated, because in order to practice talismans and enchantment, drawing pictures was also necessary. *Daqa'iq al-Haqa'iq* (Degrees of Truths); is one of these illustrated manuscripts which its paintings have not yet been examined. The images in this version are so valuable because they provide us with extensive information on the beliefs of Muslim elders in Minor Asia during the Seljuk period. The combination of occult sciences such as talisman, conjuring planets, chemistry, and astrology has influenced the formation of this book. This version was illustrated in Anatolia by al-Nasiri (Nasir al-Din Muhammad b. Ibrahim b. Abd Allah al-Rammal al-Mu'azzim al-Sa'ati al-Haykali), extant in a Persian copy dated A.H. 10 Ramadan 670 and Shawwal 671. This manuscript was presented to Kay Khusraw III, one of the last Rum Seljuk rulers, when he was a child. This manuscript can be divided into three main parts. Its three treatises deal with astrology, angelology (study of angels), talismans, and magic, and emphasize prognostication. Its treatises have 51 paintings painted by the scribe. The first part of the book, which has no name, can be divided into two parts. The first part is related to talismans, the titles of which include revealing the secrets of the twenty-eight mansion of the moon, and the main text includes departures to summon the clients, including the names of God, the names of angels, verses from the Quran, tribal letters, and magic squares. The paintings in the version include images such as crabs and the moon, dragons, snakes, rams, etc., which have been depicted in order to summon the clients of life and achieve different desires. The second part deals with the rules of astronomy and it is determined what works are best to do in each month. This **research seeks** to study the concept of a painting that shows a man riding a bird in iconological way. As we know, iconology has three basic stages that can reveal the apparent and hidden semantic layers of patterns. The main **question** raised in this research is:

*This research is taken from the first author's MA thesis which was conducted under the guidance of the second author at the university of art

What is the reason for using the painting of a man riding a bird in this book based on the iconology approach? This painting is based on what beliefs? And are these beliefs of Iranian origin? Where can we find the origin of this painting? The importance and necessity of examining the images in this version are due to their contribution to extend previous knowledge of the beliefs of the predecessors and the illustration of occult sciences in the seventh century. To answer this question with the iconological **method**, after describing the role of the man riding the bird and studying the text of the book, written sources with illustrations that have a similar theme have been collected to help us understand the reason of using this painting and its hidden roots. The above mentioned process led to the interpretation of the image of a man riding a bird. The most important result of the descriptive-analytical research is that the reason of using this painting is related to Indian cosmological concepts. Iran and India have had close historical ties over time. Over the millions of years, the country has had many cultural exchanges in language, religion, art, culture, food, and other traditions. This painting can be considered as one of these cultural exchanges, which must have been inspired by the goose (Hamsa) vahana (vehicle) of Brahma, the god of Jupiter, or Garuda, the vahana of Vishnu which is associated with Mercury.

Keywords: Daqa'iq al-Haqiq, Art of Painting, Man Riding a Bird, Iconology, India

- References:**
- Adham, Nima.(2019). Transformation in Lithograph Illustrations of Iskandarnama Naghali, Ph.D thesis, University of Art, Tehran.
 - Berlekamp, Persis.(2011). Wonder, Image and Cosmos in Medieval Islam. London:Yale University Press
 - Canby, sheila R. etc.(2016). Court and Cosmos The Great Age of the Seljuqs. New York: The Metropolitan Museum of Art
 - Carboni, Stefano.(1997). following the Stars: Images of the Zodiac in Islamic Art. New York: The Metropolitan Museum of Art
 - Farhad, Massumeh and Bagci, Serpil.(2010). Falnama: The Book of Omens. United kingdom: Arthur M. Sackler Gallery
 - Gohari, Mostafa. and Kazem Beigi, Mohammad Ali. (2015). The Situation of Occult Sciences After the Mongol Invasion: A Case Study of the Works of Mullah Hossein Vaez Kashefi, History and Culture, No. 95, pp. 137-157
 - Karimi, Behzad (2019). Schematic of History and Text Research in the Field of Occult Sciences, New History, No. 29, pp. 9-20
 - Kuehn, Sara.(2011). The Dragon in Medieval East Christian and Islamic Art. Leiden: Koninklijke Brill NV
 - Manuscript of Daqa'iq al-haqiq, dated A.H. 670, Bibliothèque Nationale de France, Ms Persan 174
 - Manuscript of a Calendar, dated A.H. 1301, Wellcome Library, MS Persian 373
 - Manuscript of Zakhir-e-iskandari, dated A.H 1032, Library of Tehran University, No.4167
 - Manuscript of Zakhir-e-iskandari, dated A.H 11 cent., Parliament Library, No.6841
 - Manuscript of Ajaib al-makhluqat, dated A.H 790, , Bibliothèque Nationale de France, Ms Persan 332
 - Manuscript of Jawahar al-Ahjar, Khawas al-Ahjar and Manafi al-Ahjar, dated A.H 907-1009, , Bibliothèque Nationale de France, Ms arabe 2775
 - Musapour, Ibrahim (2008). Encyclopedic Entries on Talisman , Amulet and Magic in Islamic culture, translated and compiled by E.Moosapour, Tehran: Reference Book Publishing
 - Nelino, Carlo Alfonso (1970). History of Islamic Astronomy (translation of the book Alam al-Falak), translated by Ahmad Aram, Tehran: Islamic Publishing and Research Center Publications

- Panofsky, Erwin. 1972. Studies in Iconology (humanistic themes in the art of the renaissance. Icon Editions, New York
- Panofsky, Erwin. 1955. Meaning in the Visual Arts, Dobleday Anchor Books, New York.
- Pingree, David(1980). Some of the Sources of Ghayat al-hakim. Journal of the Warburg and Courtauld Institute, 43, 1-15
- Pingree, David(1989). Indian Planetary Images and the Tradition of Astral Magic. Journal of the Warburg and Courtauld Institute, 52, 1-18
- Rezazadeh, Taher.(2015). Metal Works of West of Iran. Tehran: Elmi va Farhangi Publication.
- Richard, Francis (2004), Effects of Persian Art: Iranian Manuscripts of the 6th to 11th AH. in the National Library of France, translated by A.Rouhbakhshan, Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance
- URL1: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/449482>
- URL2:<https://collections.vam.ac.uk/item/O81891/brahma-riding-on-his-goose-painting-unknown/>
- URL3:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1720_CE_Brahma_on_hamsa,_Pahari_school_of_chitra,_Mankot_Himachal_Pradesh.jpg
- URL4:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brahma_on_Hamsa,_Tibet,_17th-18th_century,_gilt_bronze_and_polychrome,_HAA.JPG
- Vesel, ziva (2012). Talisman From the Iranian world in The Art and Material Culture of Iranian Shi'ism, ed. Pedram Khosronejad. London:I.B.Tauris
- Warner, Rex (2007). Encyclopedia of World Mythology, translated by Abolghasem Esmailpour, Tehran: Myth