

شمایل‌شناسی نقش انسان بالدار در نقاشی‌های بقعه شاهزاده ابراهیم کاشان*

زهره سادات طلوع حسینی^۱

کارشناس ارشد تاریخ هنر جهان اسلام دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

تاریخ دریافت مقاله: (۹۹/۰۵/۲۵) تاریخ پذیرش نهایی: (۹۹/۰۸/۶)

چکیده

بقعه شاهزاده ابراهیم کاشان به عنوان یکی از بنای‌های مذهبی دوره قاجار، دارای نقاشی‌های دیواری در خور توجه‌ای است که تصویر چندین انسان بالدار را همچون نگهبانانی بر بالای سر شخصیت‌های مذهبی نشان داده است. مهم‌ترین سوال این پژوهش شناخت مفهوم انسان بالدار در این بنا و چراً وجود آن‌ها با اندامی نیمه برخene بر بالای سر شخصیت‌های مذهبی بوده که روش پانوفسکی به لحاظ دقیق مرحله به مرحله از توصیف تا تفسیر، به عنوان چارچوب نظری، انتخاب شده است. در نتیجه طی کردن این مسیر به روش فوق، نگارنده به این نتیجه رسید که با توجه به تقاطع بودن فرهنگ قاجار، ردپای گرایش عمومی به مذهب، غرب‌گرایی و باستان‌گرایی در نقاشی‌های این بنا، مشاهده می‌شود. مفهوم فرشته نگهبان که در فرهنگ شیعی و باور عامه به عنوان مدرسان و حافظ پیامبر و خاندان وی شناخته می‌شود، بر وفور تصویرگری این نقش در دوره قاجار بی‌تأثیر نبوده است. شکلی از فرشتگان عربیان و فربه نیز، تحت تأثیر نقاشی غربی در هنر ایران رواج یافت که شباهت بسیاری با انسان‌های بالدار امام‌زاده ابراهیم دارد. همچنین با توجه به تمایلات باستان‌گرایانه در هنر قاجار، خاستگاه مفهومی فرشته نگهبان را می‌توان در هنر پیش از اسلام با مصاديقی چون ایزد سروش، فروهر و الهه نیکه نیز جستجو کرد.

واژگان کلیدی

فرشته نگهبان، شاهزاده ابراهیم کاشان، آیکونولوژی، شمایل‌شناسی، دوره قاجار، ایران باستان.

* مقاله حاضر برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد نگارنده با عنوان «واکاوی نقش حامیان خصوصی در شکل‌گیری و رواج هنرهای عامه در دوران قاجار» در دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه تهران به راهنمایی دکتر یعقوب آزاد است.
** تلفن: ۰۹۱۲۰۷۰۵۷۸۱ Email: z.th712@gmail.com

مقدمه

و اکاوی نقش انسان بالدار می‌پردازد باید گفت گوچه چندین مقاله با موضوعات مشابه نگاشته شده‌اند، اما هریک از آن‌ها فقط بعدی از این مبحث را مدنظر داشته و به طور هم‌زمان وجوه مختلف آن از جمله روایات اسلامی (خاصه فرنگ شیعی) و خاستگاه این نقش در ایران پیش از اسلام را بررسی نکرده‌اند. و اکاوی ابعاد مختلف این نقش به لحاظ فرم و کارکرد مفهومی (که با وفور آن در دوره قاجار مواجه‌ایم) در هنر و فرنگ ایران بالاخص باورهای دینی شیعیان و نیز پیشینه آن در هنر و فرنگ پیش از اسلام، مهم‌ترین هدف این پژوهش است که بر طبق روش شمایل‌شناسی (آیکونولوژی) اروین پانوفسکی مرحله به مرحله انجام و بررسی خواهد شد.

سؤالات پژوهش

۱. علت وجود نقش انسان بالدار با اندامی نیمه‌برهنه بر بالای مقبره شاهزاده ابراهیم کاشان چیست؟
۲. درون‌مایه و روایت‌های احتمالی پیرامون نقش انسان‌های بالدار زیر گبید این امامزاده، چه می‌تواند باشد؟
۳. چه زمینه‌هایی در تاریخ، فرنگ و جهان‌بینی قاجاری منجر به تولید این نوع نقاشی شده است و علت تمایل نقاشان قاجار به این موضوعات چیست؟

پیشینه پژوهش

مهم‌ترین کتب و مقالات مرتبط با پیشینه این تحقیق عبارتند از: کتاب نقاشی دیواری در دوره قاجار (۱۳۹۵) نوشته ویلم فلاور، که در آن به ابعاد مختلفی از نقاشی دیواری قاجار مانند حامیان هنری و ابنيه سلطنتی و عمومی مورد بحث قرار گرفته‌اند. کتاب نقاشی بقاع متبرکه در ایران (۱۳۸۶) نوشته علی‌اصغر میرزا‌یار مهر نیز به بررسی نقاشی در برخی بقاع مذهبی به لحاظ فرم و مفهوم پرداخته است. کتاب نقاشی و نقاشان دوره قاجار (۱۳۸۱) نوشته ویلم فلاور، بیتر چلکووسکی و مریم اختیار، ضمن تبیین شیوه‌های نقاشی قاجار و نقاشان این دوره، نقاشی روایی در این دوره را مورد بررسی قرار داده است. کتاب نقاشی روی گچ (۱۳۷۹) نوشته هادی سیف نیز مجموعه‌ای از تصاویر مربوط به این هنر را در برگرفته است و در آن نمونه‌های مختلفی از آثار نقاشی روی گچ در ابنيه تاریخی معروف شده‌اند. مقاله تحلیل مضمون نقوش دیواری تکیه عباس‌آباد کاشان (۱۳۹۶) نوشته میلاد باغ شیخی و مهدی شیخزاده بیدگلی، نقاشی‌های این تکیه به لحاظ فرم و تا حدودی محتوا مورد بررسی قرار گرفته‌اند. مقاله پیشینه تاریخی ایزد بانو نیکه/فرشته بالدار، تداوم یک بن‌مایه از اشکانیان تا قاجار (۱۳۹۵) نوشته سیروس نصرالله‌زاده، یا سمن بنایی مظلومی، به بررسی سیر تاریخی این نقش‌ها پرداخته و تکامل و دگرگونی معنایی و تصویری آن‌ها را در سیر

نقاشی دیواری، بخش مهمی از تاریخ هنر تصویری هر تمدنی را تشکیل می‌دهد. در ایران نیز، این هنر قدمت زیادی داشته و اولین نمونه‌های آن را مانند سایر تمدن‌ها، می‌توان بر روی صخره‌ها و غارها مشاهده کرد. صخره‌نگاره‌های ساده و ابتدایی منطقه کوهدهشت لرستان که صحنه‌هایی از رزم و شکار با تیر و کمان و حیواناتی چون اسب، گوزن، بز کوهی و سگ را نشان می‌دهد، یکی از کهن‌ترین نمونه‌های نقاشی دیواری در ایران محسوب می‌شود (باکباز، ۱۳۹۰: ۱۴). در ادامه و طی دوره اسلامی با رواج دیوارنگاری، به‌ویژه در اماکن مقدس مواجه می‌شویم. به عنوان مثال، تزیینات «مسجد گنبد» آزادان اصفهان (دوره مغول) در نوع خود بی‌همتاست. سطح دیوارهای سفیدکاری شده این مسجد، نمایه‌هایی از مدینه و مکه، بیرق‌ها، شمشیرهای دو لبه، آذین‌های گل‌سرخی و... را نشان می‌دهد (فلور، ۱۳۹۵: ۱۴۹). فراگیرترین کاربرد هنرهای پیکره نمای قاجاری در زمینه مذهبی، مربوط به بقاع متبرکه، تکیه و اماکنی بود که در آنجا مراسم سوگواری برگزار می‌کردند (فلور، ۱۳۹۵: ۱۵۰). قاجاریه را باید دوره اوج نقاشی دیواری در اماکن مقدس دانست. با گسترش و ساخت‌وساز تکایا و بقاع متبرکه و توجه به مراکز برگزاری اماکن مذهبی شیعه به اوج خود رسید (اخوی‌بان، ۱۳۹۲: ۴۴). استفاده از تصویر بهمنظور برانگیختن اعتقادات عمومی نسبت به حضرت علی(ع) و قداست خاندان او و شهادت و موضوعاتی از این قبیل در جهت اشاعه و توسعه شمایلهای مذهبی در داخل و بیرون بنها، در ادبیات مکتوب (نگاره‌های نسخ و طراحی‌های کتب چاپ سنگی) و همین‌طور در داخل اماکن اشرف و قدرتمندان و منازل عموم مردم مؤثر بود (فلور، ۱۳۹۵: ۱۴۷).

کاشان به عنوان یکی از شهرهای مهم مذهبی، همواره یکی از صحنه‌های رواج این گونه نقاشی بوده است. دیوارنگاری‌های بقعه شاهزاده ابراهیم، تکیه عباس‌آباد، امام‌زادگان منطقه جوشقان قالی و... نمونه‌های مهمی از نقاشی مذهبی کاشان در دوره قاجار به شمار می‌رود. بقعه شاهزاده ابراهیم که هم‌زمان با عصر قاجار و توسط یک حامی خصوصی به نام «خاله بیگم» ساخته و تزئین شده، دارای نقاشی‌های دیواری زیبایی است که بررسی وجوه مختلف آن قابل توجه به نظر می‌رسد.

گفتی است نقاشی دیواری در این دوره، موضوع کتب و مقالات بسیاری قرار گرفته اما پیش‌تر هیچ‌گونه تحقیقی درباره این بنا انجام‌نشده است. یکی از دغدغه‌های این پژوهش، معرفی نقاشی‌های این بنای ارزشمند و در خور توجه به عنوان یکی از نمونه‌های مهم نقاشی عالمیانه دوره قاجار است که تاکنون از نظر پژوهشگران دور مانده است. همچنین از آنجایی که بخش مهمی از این مقاله به

به معنای ثانویه یا وضعی و سرانجام به معنای باطنی سوق می‌دهد. او در خوانش خود از آثار هنری عمدتاً بر اسناد و مدارک ادبی، مذهبی و فلسفی تکیه می‌کند. ما در جستجوی معنا از سطح به عمق می‌رویم: در این عمق است که می‌توان به تمایل نهفته ذهن انسان پی برد و آن اصول بنیادینی که شالوده نگرش یک ملت، دوره، طبقه، مذهب و یا عقاید فلسفی است و در یک اثر هنری متجلی می‌شوند را یافت (کشمیرشکن، ۱۳۹۶: ۴۰، ماینر، ۱۳۹۳: ۳۰۷-۳۰۴).

معرفی بقعه شاهزاده ابراهيم کاشان

این بنای قاجاری که در نزدیکی منطقه فین کاشان قرار دارد، مدفن یکی از فرزندان امام موسی ابن جعفر (ع) است. طبق روایات، شاهزاده ابراهيم، بعد از شنیدن خبر شهادت امام رضا (ع) به خونخواهی از حضرت، به سمت خراسان حرکت می‌کند و در کاشان به شهادت می‌رسد (خادم مقدم، ۱۳۹۷: ۱). بنای اولیه به وسیله یکی از زنان اهل فین به نام خاله بیگم بپاشنه و دیگران در مرمت آن کوشیده‌اند. این بقعه، دارای گنبد کاشی فیروزه‌ای با گلدسته مرفوع کاشی کاری، ایوان و رواق‌های آینه‌کاری شده و نقاشی مذهبی در زیر سقف ضریح است. گنبد مخروطی دو پوشش با کاشی کاری و اسماء متبرکه «الله» و «علی» پرشده است (پور مدنی، ۱۳۸۱: ۱۲۰-۱۲۱).

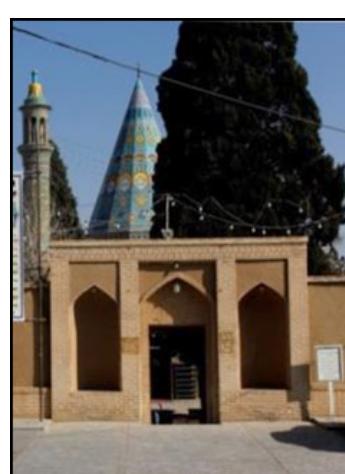
«خادم مقدم» که پنجمین نسل از فرزندان خاله بیگم، حامی ساخت بنای شاهزاده ابراهيم است در گفتگو با نگارنده درباره ساخت این بقعه گفت: «پس از دفن شاهزاده ابراهيم به علت گمنام بودن مزار علویان این مکان به زیارت تربه مشهور بوده است تا اینکه به همت بانوی به نام طوبی بیگم مشهور به خاله بیگم در طی ۱۳ یا ۱۸ سال و با هزینه شخصی وی بنای مزار ساخته می‌شود. کتیبه درون مزار گواه این واقعیت است» (خادم مقدم، ۱۳۹۷: ۲).

تصویر.۳. شرح ساخت بقعه شاهزاده ابراهيم حکم شده به نظم فارسي بر سنگ مزار خاله بیگم در جوار ضریح این امامزاده.

تصویر.۲. گنبد شاهزاده ابراهيم کاشان.

تصویر.۱. درب اصلی شاهزاده ابراهيم کاشان.

زمانی ايران باستان تا قاجاريه مورد بررسی قرار داده است. مقاله بررسی چگونگی شکل‌گيري نقش فرشتگان (انسان بالدار) در منابع تصويری قبل از اسلام (۱۳۸۶) نوشته زهره جعفری، مرتضی حیدري، حبيب الله آيت‌الله، که در آن به بررسی سابقه بال و فرشته در آثار هنری قبل از اسلام پرداخته شده است. مقاله تبارشناسی نقش فرشته در نقاشي ايران (۱۳۸۵) نوشته بهنام کامرانی، وجود عارفانه اين نقش را مورد تحليل و بررسی قرار داده است. اگرچه اين كتب و مقالات در يافتن مسیر اين پژوهش، برای نگارنده راهگشا بوده‌اند اما جاي خالي پژوهشي مبسوط به لاحظ فرهنگي، تاريخي و اجتماعي درباره نقش انسان بالدار در دوره قاجار محسوس است که اين مقاله تا حد امكان و توان خود در جهت توجه به اين موضوع کوشیده است.

مباني نظری: شمايل‌شناسي به روش اروين پانوفسکي و مراحل آن شمايل‌شناسي يا آيكونولوژي روش بود که محققان را قادر ساخت مفهومي که در اثر هنري جا داده شده است را بازيابي کنند. اروين پانوفسکي مورخ آلماني بيش از هرچيز با مقدمه خود بر مجموعه مقالاتش با عنوان پژوهش‌های شمايل‌شناسي شناخته شده است. پانوفسکي سه رده تجزيه و تحليل شمايل‌نگارانه و شمايل‌شناسي را تعریف می‌کند. درجه اول، توصیف پيش‌شمايل‌نگارانه که بیننده در آن با آنچه می‌تواند به صورت بصري قابل تشخيص باشد بدون ارجاع به بیرون سروکار دارد، مرحله دوم، تحليل شمايل‌نگارانه که بیننده، تصویر را به عنوان داستاني از قبل شناخته شده یا شخصيت قابل تشخيص، شناسايی می‌کند و مرحله سوم تفسير شمايل‌شناسي، بیننده معنای تصویر را براساس زمان و مكانی که به وجود آمده، شيوه‌های فرهنگي غالب و یا شيوه هنري، خواسته‌های حامي و... مدنظر می‌گيرد. پانوفسکي در اين سه مرحله، دست ما را می‌گيرد و از يك لايه معنائي به لايه ديجير می‌برد. از لايه اصلی یا طبیعی

ابراهیم نوشته شده است، شخصی به نام عبدالرحیم ضرابی کاشانی را به عنوان نقاش نگاره های این بنا معرفی می کند. جستجوهای نگارنده در خصوص یافتن نشانه ای از این فرد حتی از خادمین و آرشیو بنا، حاصلی نداشت. گرچه در این دوره فردی به نام عبدالرحیم کلانتر ضرابی کاشانی، می زیسته است. وی متخلص به سهیل و پسر مرحوم میرزا ابراهیم ضرابی کاشانی بود و در فن نقاشی، ترسیل^۳، شعر و خط نستعلیق از سرآمدان عهد خود به حساب می آمد. ضرابی از کاشان برای خدمت به دولت به تهران (تهران) رفت. در اداره پلیس منصب کلانتری یافت و در سال ۱۳۰۸ ه.ش در همین شهر درگذشت و در جوار امامزاده یحیی (ع) مدفون شد (ملکالمورخین کاشانی، ۱۳۷۸: ۴۰). کتاب مرآۃالقاسان (تاریخ کاشان) اثر مهم او سندی معتبر و قوی در بیان اوضاع اجتماعی ایران در عصر قاجار است (افشار، ۱۳۷۸: ۹).

از آنجایی که هیچ فرد دیگری در آن دوره با این نام پیدا نشد و نیز به علت تشابهاتی همچون نام، اصالت و تبحرشان در حرفه نقاشی، نگارنده احتمال می دهد که این دو نفر یکی بوده و سهیل کاشانی همان نقاش بنای شاهزاده ابراهیم باشد.

توصیف پیش‌شمایل‌نگارانه

تصویر ۵. علی(ع) در کنار حسنین و صحابه.

تصویر ۴. پیامبر(ص) در کنار علی(ع)، حسنین(ع) و صحابه.

تصویر ۷. نقش بر جسته گچی شیر سر در ورودی حیاط اصلی شاهزاده ابراهیم کاشان.

(تصویر ۳).

نقاشی های بنای شاهزاده ابراهیم

نقاشی های دیواری بقیه شاهزاده ابراهیم با تکنیک نقاشی روی گچ انجام شده اند. به این نوع نقاشی فرسکو^۴ نیز می گویند که شامل اسلوب نقاشی دیواری یا سقفی بر روی اندوخته گچی است. با این روش که در دوران رنسانس در ایتالیا به اوج خود رسید، نقاشی های مقاوم در برابر تغییرات جوی به دست می آید (پاکیاز، ۱۳۸۵: ۳۶۹).

صحن بیرونی این بنا با نقاشی مذهبی پیامبر(ص) در کنار علی(ع)، حسنین(ع) و صحابه (تصویر ۴) و علی(ع) در کنار حسنین(ع) و صحابه (تصویر ۵) آذین شده است که متأسفانه امروزه بخش از بین رفته است. همچنین بر تاج ایوان اصلی بنا، تصویر کاشی کاری شده ای به چشم می خورد که مردی را به روی اسب نشان می داده است (تصویر ۶). بخش های مهمی از تصویر مرد کاملاً فرو ریخته است. در زیر پای مرد یک شیر و در سمت دیگر چند آهو دیده می شود. نقش بر جسته گچی یک شیر گچ بری شده نیز بر بخش داخلی سر در حیاط شمالی بقیه قرار دارد (تصویر ۷).

متنی که از سوی میراث فرهنگی بر ورودی بنای شاهزاده

تصویر ۶. صحنی کاشی کاری ایوان شاهزاده ابراهیم کاشان.

ترنج‌های سرخ است که در داخل آن یک طرح گیاهی طلایی به شکل سه برگ ساده یا چیزی شبیه به آن نقش شده است. گردنبندی به شکل حلقه‌های بهم پیوسته در قسمت زنجیر و سه برگ متصل در قسمت آویز به رنگ طلایی، دامن کوتاه به رنگ سرخ (۴) انسان بالدار رو به روی هم) و آبی (چهار انسان دیگر به همین ترتیب) و قلم گیری آجری دور بدن از دیگر ویژگی‌های این تصاویر است.

رنگ‌ها، عموماً تخت با عمق نمایی اندک در پرداخت به اندام، استفاده شده‌اند. آناتومی واقع‌گرایانه با جزئیات محدود خصوصاً در بازنمایی انگشتان دست به کار رفته است (تصاویر ۹ و ۱۰).

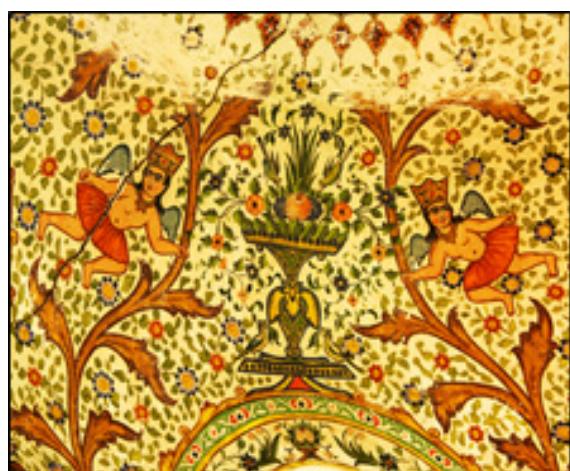
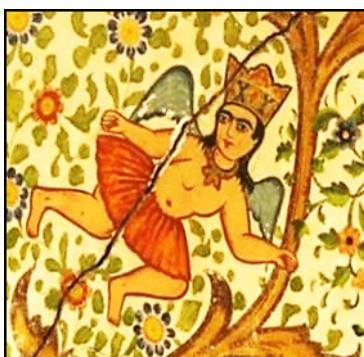
در مرکز تصویر یک شمسه وجود دارد که زمینه اصلی آن به رنگ آبی لا جوردی است. قسمت بیرونی شمسه را یک حاشیه باریک با کنگره‌های مدور سه پر به رنگ طلایی در برگرفته است. هفت گل چند پر در اطراف کادر مرکزی، همچنین هفت ترجیح کوچک و در بالای آن هفت ترجیح بزرگ‌تر که اطراف آن‌ها را برگ‌های کنگره‌ای در برگرفته‌اند و کادر آن‌ها، بخش‌های بعدی

همان‌طور که گفته شد مرحله نخست شمايل‌شناسي به توصيف اثر بدون توجه به جنبه‌های فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و... اختصاص دارد. بر اين اساس باید گفت در زير گنبد بنای شاهزاده ابراهيم يك مجموعه نقاشي به چشم می‌خورد که شامل شمسه ميانی، تصویر انسان‌های بالدار، قاب‌های مذهبی، قاب آبینه، نقوش گیاهی، نقش پرنده و قاب‌های «وان‌یکاد» است (تصویر ۸).

هشت انسان بالدار با صورت گرد، بدن و دست و پاي کرم‌رنگ کوتاه و فربه همچون کودکان، برجستگي کمی در قسمت سینه‌ها، ابروان بهم پيوسته، چشمان سیاه درشت، لب‌های کوچک، گونه‌های سرخ، موهای ریخته شده بر روی شانه به رنگ سیاه، بالهای سرخ (۴) انسان بالدار رو بروی هم) و آبی (چهار انسان بالدار دیگر به همین ترتیب) با حداقل ظرافت در پرداخت، تاجی بربروی سر با زمینه سبز دارای نقوش گیاهی داخل چند ترجیح با زمینه طلایی که دورتا دور تاج تکرار شده‌اند. درون ترجیح‌ها، يك گل قرمز بزرگ در مرکز قرار دارد. همچنین لبه‌های تاج دارای کنگره‌هایی از نیم

تصویر ۸. نقاشی‌های زیر گنبد شاهزاده ابراهيم کاشان، دوره قاجار.

تصویر ۹ (سمت راست) و تصویر ۱۰ (سمت چپ). نقش انسان‌های بالدار در نقاشی زیر گنبد شاهزاده ابراهيم کاشان.

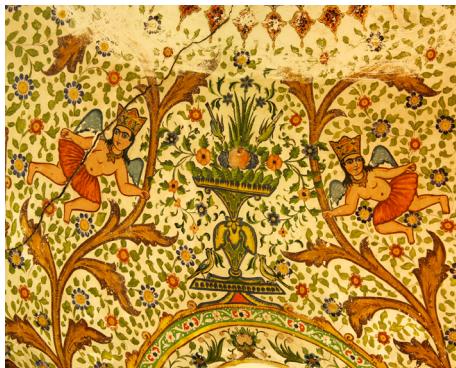
(تصویر ۱۳). در قسمت بالای این تصویر (درون قاب)، نقش یک انسان بالدار شیوه به نمونه‌های توصیف شده اما نه به صورت کامل بلکه از نیم‌تنه نقاشی شده است. دو قاب دیگر شامل صحنه‌هایی از واقعه عاشورا است که یکی از آن‌ها شهادت حضرت علی اکبر(ع) در آغوش پدرشان (تصویر ۱۴) و دیگر صحنه بریدن سر امام حسین(ع) در توسط اشقيا (تصویر ۱۵) را به نمایش گذاشته است. در میان هر تصویر یک قاب مرین به آیه وان‌یکاد (که با رنگ طلایی بر روی زمینه لاجوردی نوشته شده است) به چشم می‌خورد (تصویر ۱۶).

تحلیل شمایل نگارانه

گفتم که این مرحله شمایل شناسی، به شناسایی تصاویر به عنوان داستانی از قبل شناخته شده یا شخصیت قابل تشخیص، تعاق دارد. در

شمسه میانی هستند. بین هر دو ترنج بزرگ قابی سفید که صحنه‌های از یک مکان خاص را با نقش خطی نشان می‌دهد، قرار دارد. دور این قاب‌های سفید را نیز برگ‌های کنگره‌ای پوشانیده‌اند (تصویر ۱۱). همچنین چهار طرح گلستانی کاملاً قرینه بالای سه قاب تصویر و یک قاب آینه، با دو پرنده در دو طرف پایین و دو پرنده در دو طرف بالا وجود دارد. هشت بند اسپیرال بزرگ به رنگ اکبر با قلم گیری آجری که از برگ‌های کنگره‌ای درشت با ظرافت کم تشکیل شده است، به صورت قرینه رو به سمت هر هشت انسان بالدار قرار دارد (تصویر ۱۲).

در پایین پای این انسان‌های بالدار، سه قاب تصویری است که یکی از آن‌ها علی(ع) را همراه با حسنین(ع) و صحابه‌شان نشان می‌دهد

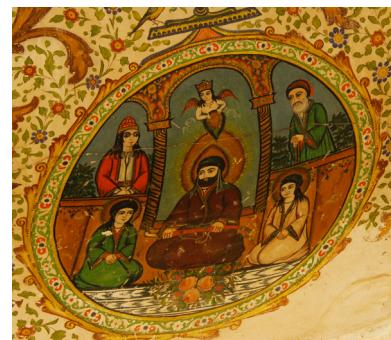
تصویر ۱۲. نقش گیاهی، گلستان و پرنده در متن نقاشی‌های شاهزاده ابراهیم کاشان، دو ره قاجار.

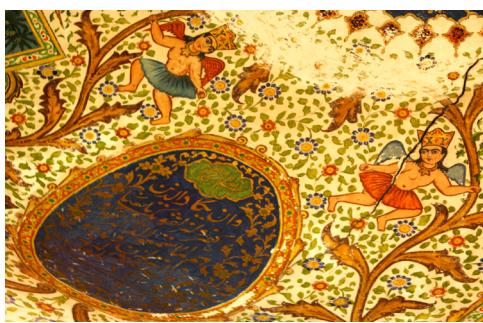
تصویر ۱۱. شمسه میانی زیر سقف شاهزاده ابراهیم کاشان، دوره قاجار.

تصویر ۱۴. شهادت حضرت علی اکبر(ع) در آغوش امام حسین(ع) زیر سقف شاهزاده ابراهیم کاشان، دوره قاجار.

تصویر ۱۳. حضرت علی(ع)، حسنین(ع) و صحابه، نقاشی دیواری زیر سقف شاهزاده ابراهیم کاشان، دوره قاجار.

تصویر ۱۶. قاب وان‌یکاد زیر سقف شاهزاده ابراهیم کاشان، دوره قاجار.

تصویر ۱۵. شهادت امام حسین(ع) توسط اشقيا زیر سقف شاهزاده ابراهیم کاشان، دوره قاجار.

میان می‌توان به داستان حضور این موجودات در روز عاشورا، برای یاری امام حسین (ع) اشاره کرد. اگرچه این ماجرا به عقیده عده‌ای همچون «مطهری» در کتاب «حمسه حسینی» (مطهری، ۱۳۷۹: ۸۷) از تحریفات عاشورا به حساب می‌آید اما برخی دیگر مانند مجلسی آن را تأثیر کرده‌اند. وی در کتاب بحار الانوار به ذکر این روایت به نقل از شیخ مفید – از قول امام صادق (ع) – پرداخته است.^۹

این روایت آقدر در فرهنگ عاشورا رخنه کرده است که بخشی از مراسم تعزیه^{۱۰} در ایران، مربوط به ورود دسته جن و ملک به صحرای کربلا است. این تعزیه، در ایام محرم و در شهرهای مختلف ایران اجرا می‌شود که از آن میان می‌توان به مراسم تعزیه نوش آباد کاشان اشاره کرد. در این مراسم، گروه ملائکه دوزخ، حوریان بیشتری، سپاه اجننه و ملائک مقرب به چشم می‌خورد. این شهر که در مدخل ورودی آن به عنوان مرکز تعزیه ایران معروف شده است، هر سال شاهد برپایی دسته‌های عظیمی است که به بازسازی واقعه عاشورا می‌پردازند (تصاویر ۱۷ و ۱۸).

در روایات دیگری نیز از حضور فرشتگان در روز عاشورا و پس از میان این روایات به دو مورد اشاره می‌شود، فرشتگانی پس از شهادت امام حسین (ع)، تربت ایشان را به آسمان‌ها بردن و همچنین گفته‌اند فرشته‌ای بهسوی دریاها فرود آمد، بالهای خود را بر روی همه دریاها گشود و فریاد سرداد که ای ساکنان دریا رخت عزا بپوشید که پسر پیامبر (ص) را سر بریدند و بعد از تربت او را برداشت، به آسمان‌ها برد و همه فرشتگان آن تربت را بوبییدند (مجلسی، بی‌تا، جلد ۴۵: ۲۲۱ و ۱۱۵۹).

تأثیر این روایت بر ادب فارسی نیز مشاهده می‌شود تا جایی که محتمم کاشانی در بند اول از ترکیب‌بند^{۱۱} مشهور خود می‌گوید، در بارگاه قدس که جای ملال نیست/ سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است/ جن و ملک بر آدمیان نوحه می‌کنند/ گویا عزای اشرف اولاد آدم است (محتمم کاشانی، ۱۳۹۱: ۴۰۵). جبرئیل، در شعر محتمم چند بار آمده است. او از مأموریت این فرشته در حمایت از کاروان امام حسین (ع) در راه کوفه می‌گوید که نوعی غم و افسوس بر آن مستولی است. جبرئیل تلاش می‌کند تا کاروان امام را حمایت کند

تصویر ۱۸. سپاه جنبان به سر کردگی زعفر جنی در تعزیه نوش آباد کاشان. منبع: www.farsnews.com

واقع وقتی در این مرحله از مضمون در مقابل فرم صحبت می‌کنیم، منظور مان حوزه مضمون ثانویه یا قراردادی است که به نمایاندن تصاویر، داستان‌ها و تمثیل‌ها به جای مضمون اولیه می‌پردازد (پانوفسکی، ۱۳۹۵: ۴۴). بر همین اساس به نظر می‌رسد که انسان‌های بالدار موجود در نقاشی‌های شاهزاده ابراهیم کاشان که بر بالای سر شخصیت‌های مذهبی تصویر شده‌اند و با بالهای گسترده در تمام سطح نقاشی سایه گسترده‌اند، فرشتگان نگهبان هستند. امیر مؤمنان (ع) فرماید، کسی از مردم نیست، مگر اینکه فرشته‌ای به حفاظت از او می‌پردازد از اینکه پای آن فرد بلغزد و در چاه بیفتند، یا اینکه دیواری بر او آوار شود و یا بدی به او برسد (مجلسی، بی‌تا، ج ۵۹، ۱۸۴). وجود چند قاب و این‌یکاد در این نقاشی‌ها که به دعای برای حفاظت و رفع چشم‌زخم معروف است، بر فرض نگهبان بودن این فرشتگان می‌افزاید. در باور عموم، تبرک جستن به این آیه قرآنی و پناه بردن به آن، از وقوع شور چشمی افراد پیشگیری و یا از پیامدهای زیان‌بار آن جلوگیری می‌کند. ریشه این اعتقاد در مبنای و مفادی است که بیشتر مفسران قرآنی از این آیه برداشت کرده‌اند (کلانتری، ۱۳۹۷: ۸).

همراه با دین اسلام، مضامین، داستان‌ها و نگرش‌های جدیدی به ایران وارد شد. این نگرش و دین جدید باعث شد برای شخصیت‌های غیرانسانی، اعم از مثبت و منفی، هویت جدیدی برای خود رقم زده شود. فرشته و ایزد^{۱۲} به ملک تعییر نام یافت و ملائکه‌ای چون جبرئیل و میکائیل و عزراچیل و اسرافیل و... به ظهور رسیدند. هرگاه سخن از فرشته می‌شود، موجودی با مشخصات ظاهری انسان به همراه بالهایی که از پشت آن روییده در ذهن نقش می‌بندد (موسی، خزایی، ۱۳۸۹: ۴۱). از میان آیاتی که درباره تمثیل فرشته است، تنها آیه‌ای که به تمثیل فرشته در شکل انسان تصویر دارد، آیه هقدهم سوره مبارکة مریم است. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا فَتَتَّشَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا وَ [حضرت مریم] میان خود و آنان پرده‌ای گرفت، پس ما روح خود (جبرئیل) را بدو فرستادیم و برای او چون آدمی درست اندام نمایان شد (سلطانی بیرامی، ۱۳۹۲: ۴۲).

در فرهنگ شیعی، روایت‌های مختلفی پیرامون حمایت از پیامبران و ائمه توسط فرشتگان و جنیان، ذکر شده است^{۱۳} که از آن

تصویر ۱۷. ملائک دوزخ در تعزیه نوش آباد کاشان. منبع: www.farsnews.com

شاید بتواند تمثیل از بهشتی باشد که در انتظار محبان خاندان پیامبر اسلام است و شیعیان با پاسداشت مقام ائمه اطهار امید به رستگاری و عروج تا سرمه‌المنتھی دارند.

اعتقاد به درختان مقدس و نظرکرده و نیز شفاعت‌خواهی و توسل‌جویی به آن در فرهنگ ایران اسلامی بسیار رواج داشته است. هدایت در کتاب نیرنگستان از درخت انجیری^{۱۳} در نزدیکی کاشان می‌نویسد که بسیار مورد علاقه مردم است، متولیان مخصوصی دارد و به پای آن نذر و نیاز فراوان می‌کنند. گفته‌اند وقتی ابوالولو^{۱۴} در مسیر فرار از دست کفار به نزدیک کاشان و به پای این درخت رسید، بسیار گرسنه بود. در همین زمان به طور ناگهانی درخت پر از انجیر شد و ابوالولو از آن خورد و پس از سیر شدن به کاشان رفت. در باب شفاده‌ی این درخت نقل‌های فراوانی آورده شده است از جمله اینکه برای طلب اولاد، باید زن و مرد از میوه آن بخورند (هدایت، ۱۳۴۲: ۱۶۲).

نمونه‌هایی از تصاویر انسان بالدار نیز در هنر پیش از اسلام وجود دارد که به نظر می‌رسد قرابت‌های تصویری و محتوایی با انسان‌های بالدار شاهزاده ابراهیم و مفهوم فرشته نگهبان داشته باشند. فرشته در پیش از اسلام همان ایزد و سروش بوده است. از مجموع آثار زرتشتی چنین برمنی آید که کلمه ایزدان به دو معنی استعمال شده است، برخی گفته‌اند منظور از ایزدان، فرشتگانی است که زیردست امشاسب‌پندان^{۱۵} قرار گرفته‌اند و کارهای علم را انجام می‌دهند و برخی نیز معتقدند که همه موجودات قابل‌ستایش ایزدان هستند (هرن، هوشمن، ۱۳۹۴: ک ۳۱۵، قدیانی، ۱۳۷۴: ۱۰۳).

در حالی که ایزدان در تمامی اساطیر جهان دارای ویژگی‌های رفتاری و اخلاقی انسانی و حتی کودکانه هستند، تنها ایزدان ایرانی قدسی و پرقدرت با ویژگی‌های یک ایزد آسمانی به سامان جهان می‌پردازند که خصایص انسانی ندارند (معصومی، ۱۳۸۶: ۱۳۸). این ویژگی ایزدان ایرانی با خصایصی که برای فرشتگان در اسلام ذکر شد یعنی همان وجه قدسی و آسمانی آن‌ها، غیرمادی بودن و همچنین رابط بین خدا و زمین و اجرائیت‌های اوامر الهی (سروسامان‌دادن اوضاع جهان از سوی خداوند) نزدیکی بسیار دارد. اشا و هیشه (اردبیهشت) فرشته راستی و عدالت، خشتره وئیره (شهریور) فرشته شهرباری و حکومت خوب، هئوروتات (خرداد) فرشته رسایی و کامیابی، امرات (مرداد) فرشته بقا و جاودانگ، و هومنه (بهمن) فرشته پندرانیک و اسپیته ارمایتی (اسفندارمذ) فرشته رحمت و باروری، از مهم‌ترین فرشتگان، در ایران باستان هستند (قدیانی، ۱۳۷۴: ۱۰۴).

یکی از ایزدانی که تشابهاتی می‌توان میان صفات وی با فرشته نگهبان یافت «سروش» (سروش) است که نیایش‌ها را به بهشت منتقل می‌کند. سروش بسیاری از صفات فرشتگان را دارا است. او

اما از عهده این مهم برمنی آید^{۱۶}، چرا که خداوند شهادت امام حسین را از قبل تعیین کرده است (کرمی، ۱۳۸۹: ۲۳۱). در مورد سایر ائمه و پیامبران و امداد فرشتگان که نقش همان فرشته نگهبان را بر عهده داشتند روایات فراوان دیگری نیز وجود دارد، از جمله ماجراهای دلجویی‌های مکرر جبرئیل از فاطمه (س) در پی اندوه فراوان ایشان پس از فوت پیامبر (ص) است (کلینی، ۱۴۰۷: ۱۳۶۵). فرض دیگری که شاید بتوان آن را به انسان‌های بالدار شاهزاده ابراهیم و ترکیب‌بندی آن‌ها در متن اثر نسبت داد، مفهوم نگهبان درخت زندگی است؛ زیرا وجود گیاهان و نقوشی که در اطراف این فرشتگان به چشم می‌خورد (مهم ترین آن برگ گنگرهای است که روبروی هر کدام از آن‌ها و در دستشان قرار دارد) مفهوم شیبه به نگهبان درخت زندگی را در ذهن تداعی می‌کند. درباره درخت زندگی و مفهوم آن سخنان زیادی گفته شده از جمله این که تقدس این درخت موجب شده تا نگاهبانانی همیشه در دو طرف آن به محافظت پردازند (طاهری، ۱۳۹۰: ۴۴).

این درخت، ترکیبی از رستنی‌های گوناگون است که به علت عمر طولانی، زیبایی و سودمندی مقدس شمرده می‌شوند؛ از قبیل درخت سدر که چوبش گران‌بهاست، نخل که خرما می‌دهد، تاک‌بن با بار خوش‌های انگور و درخت اثار با رمز باروری که میوه‌اش آبستن صدها دانه است (میینی و شافعی، ۱۳۹۴: ۴۷). در آیه ۱۶ سوره نجم نیز درخت سدر، سدره‌المتھی معرفی شده است. ترجمه مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن^{۱۷} در شرح این آیه آورده است که سدره درختی در بالای آسمان هفتم در طرف راست عرش است جایی که دانش هر فرشته‌ای به آن متنھی می‌شود. پیامبر اسلام در شب معراج، جبرئیل را در حالی دید که در نزدیکی این درخت ایستاده بود. از مقاتل نقل شده که سدره‌المتھی همان درخت طوبی است (بیستونی، ۱۳۹۰: ۳۸۹).

در مورد طوبی نیز گفته‌اند که درختی است در بهشت و مانند آفتاب شاخه‌هایش را در خانه شیعیان کشیده است. بر هر شاخه‌ای از آن میوه‌ها و نعمت‌هایی است که نه چشم‌ها دیده و نه گوش‌ها شنیده و نه در ذهن کسی خطور کرده است. آن درخت را خداوند به دست قدرت خود آفریده و جان داده است. بهشتیان زمانی که در خانه‌های خود نشسته‌اند، آن را با شاخه‌های آویخته از بیرون می‌بینند و هر نوع زیستی از پوشش‌ها و زیورآلات و هر نوع میوه که بخواهند از آن می‌چینند. درخت طوبی، ثمره شجره محبت اهل بیت (ع) است (مجلسی اول، ۱۴۱۴، ج ۱: ۱۳۲). این توصیف از درخت طوبی در میان بهشت و مفهوم آن به عنوان شجره محبت اهل بیت تا حدی با ترکیب‌بندی گیاهان در نقاشی‌های شاهزاده ابراهیم کاشان و قرار گیری آن بر بالای سر تصاویر اهل بیت قرابت دارد و از این رو منظره پر از گیاه زیر این گنبد به همراه فرشتگان تصویرشده در آن،

(تصاویر ۱۹ و ۲۰). پیکره انسان بالدار، با مفهوم پادشاهی پیوند دارد؛ پیکره بالدار در فضای بالای نگاره‌های پادشاهان و شاهزادگان، به نشانه نگاهبانی از آن‌ها دیده می‌شود، درحالی که حلقه فرمانروایی را در دست گرفته و شبیه به همان چهره‌های شاهانه‌ای است که در بالای نگاره آن‌ها، بال گشوده است (شاپور شهیازی، ۱۳۹۰: ۴۸).

خدایان و الهه‌های یونانی نیز از دوره سلوکیان در هنر ایران سر بر می‌آورند. به عنوان مثال می‌توان به نقش الهه آتنا، الهه آفرودیت (ایزد بانوی عشق)، الهه تیکه یا تیخه (ایزد بانوی شانس) ... بر مهرهای این دوره اشاره کرد. الهه نیکه یکی دیگر از این ایزد بانوان است که او را مظہر پیروزی می‌دانند و عموماً با بال ترسیم شده است. این الهه علاوه‌بر مهرها بر سکه‌های دوران سلوکی و اشکانی نیز دیده می‌شود (نیکنامی و دیگران، ۱۳۹۳: ۲۸۲) (تصویر ۲۱).

تصویر الهه نیکه به دوران اشکانی نیز راه می‌باید و در بسیاری از آثار این دوره نشان داده می‌شود. درهم «ارد دوم» او را با سربندی نشان می‌دهد که پشت سرش، ایزد بانو نیکه در حال پرواز است و حلقه گل را بالای سرد او گرفته است. بر بعضی از این سکه‌های اشکانی، دو ایزد بانو نیکه قرار دارد؛ مانند سکه درهم «فرهادک و موza» یا درهم «فرهادک». در نقش بر جسته گودرز دوم در بیستون همچنان در یک قسمت آن، فرشته‌های بالدار دیده می‌شود که در حال حمل حلقه‌ای است که دستاری به آن بسته شده است (نصرالله زاده، معصومی، ۱۳۹۵: ۱۱۹) (تصاویر ۲۲ و ۲۳).

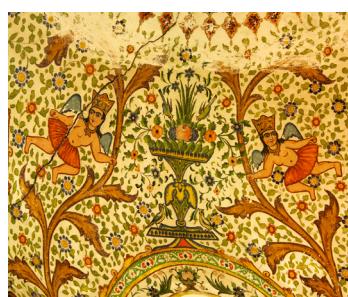
در دوره ساسانی اگرچه یونانی‌ماهی تا حدی کمنگ شده است

روان را پس از مرگ خوشامد می‌گوید و آن را مراقبت می‌کند. او نایب‌کننده دروغ است و با دیوان می‌جنگد، سه بار در شبانه‌روز با گردونه خود که چهار اسب سفید دارد جهان را در می‌نورد، نگهبان آتش است و در سفر آسمانی ارد او براف^{۱۶} به بخشت و دوزخ، با ایزد آذر^{۱۷} او را همراهی می‌کند (کامرانی، ۱۳۸۵: ۵۷).

فروهر در فارسی باستان ظاهرًا فرومی و در اوستا^{۱۸} فره وشی. در اصل مرکب از دو جزء فره یا فرا به معنی پیش و ور به معنی پوشاندن، نگهداری کردن و پناه بخشیدن. طبق مندرجات اوستا، فروهر نیرویی است که اهورمزدا^{۱۹} برای نگهداری آفریدگان، نیک از آسمان فرو فرستاده و نیرویی است که سراسر آفرینش، نیک از پرتو آن پایدار است (دهخدا، ذیل واژه). همکاری و کمک به پروردگار و اشاره واضح به امر برکت بخشی که جنبه‌های از وظایف فرشته می‌کاییل^{۲۰} است؛ فروهر را به موجودی فرشته‌گون نزدیک می‌سازد در عقاید زرتشیان، فروهرها یا فرشتگان در میادین جنگ، نیروی دشمن را بی‌اثر می‌کردن و یاری خواستن از آن‌ها باعث پیروزی رهروان اهورامزدا می‌گشت که همین مفهوم در قرآن تحت عنوان امداد غیبی در جهاد و پیروزی حق علیه باطل آورده شده است (اختیاری و دیگران، ۱۳۹۰: ۱۰۸). این ویژگی فروهرها، بسیار نزدیک به مفهوم فرشتگان نگهبان در فرهنگ تشیع است که بارها به یاری پیامبر و ائمه در شرایط سخت می‌روند. تصویر فروهر بارها بر بالای سر شخصیت‌های مختلف همچون شاهان در نقش بر جسته‌ها و آثار دیگر پیش از اسلام در ایران نقش بسته است

تصویر ۱۹. نقش فروهر بر روی مهر داریوش، ۵۰۰ پیش از میلاد. منبع: (توحیدی، ۱۳۸۸: ۷۶) تصویر ۲۰. نقش فروهر در کتیبه بیستون، ۵۲۲ پیش از میلاد. منبع: (نیکنامی و دیگران، ۱۳۹۳: ۲۹۲) تصویر ۲۱. الهه نیکه بر یک مهر اشکانی.

تصویر ۲۲ (سمت راست). الهه نیکه بر روی دو درهم فرهادک، دوره اشکانی. تصویر ۲۳ (سمت چپ). انسان‌های بالدار زیر گنبد بنای شاهزاده ابراهیم کاشان. شباهت نحوه قوارگشی و ترکیب‌بنیانی الهه نیکه (تصویر ۲۲) و انسان‌های بالدار منقوش در شاهزاده ابراهیم کاشان (تصویر ۲۳). منبع تصویر ۲۲: (نصرالله زاده، نباتی مظلومی، ۱۳۹۵: ۱۲۰).

حقوق پرستندگان و پرستاری است برای پیروانی که به او اعتقاد داردن (لاهیجی، کار، ۱۳۷۱: ۲۲۴-۲۲۵) (تصویر ۲۶). پرستش مهر یا میترا نیز در ایران باستان رواج داشت. مهر خداوند مراتع وسیع و نگهبان خستگی ناپذیر راستی و درستی بود. او باران را می‌فرستاد تا گیاهان را برویاند و دامها را پرورش دهد. وقتی که طوفان نوح رخ داد، میترا کشتی بزرگی برای نجات بشر ساخت. او طرفدار ضعفا، خوبی‌ها و دشمن شر بود (معصومی، ۱۳۸۶: ۱۴۶). اگرچه ایزدان و الهه‌های پیش از زرتشت دارای ویژگی‌های همچون نگهبانی، محافظت و یاری رسانی به جهان و خاصه انسان بوده‌اند و از این لحاظ می‌توانند تا حدی در قرابت معنایی با موضوع قابل بحث باشند؛ باین حال نمی‌توان نمونه‌هایی گستردۀ با کارکردی مشابه فرشته نگهبان به همراه ویژگی‌های فرمی نزدیک به آن را تا پیش از هزاره اول ق.م. مشاهده کرد. گویا این تصاویر نوعی سنت هنری مربوط به دوران متقدم در هنر ایران باستان است. به گفته «گیرشمن» بالدار نمودن انسان از قرن ششم ق.م. مرسوم بوده و در هنر ایران به منزله جریان هنری جدیدی به شمار می‌رفت (گیرشمن، ۱۳۴۶: ۷۳).

جستجوی نگارنده پیرامون نقش فرشتگان نگهبان تا اندیشه‌های زرتشتی پیش رفت و نمونه‌های کهن‌تری یافت نشد. باین حال در ادامه این تحقیق و پسازین، شاید بتوان به نمونه‌های بیشتری دست پیدا کرد و پیشینه وسیع‌تری برای مفهوم انسان بالدار با عنوان فرشته نگهبان متصور شد.

علاوه‌بر این موضوع دیگری که پیرامون انسان بالدار در نقاشی‌های شاهزاده ابراهیم به نشر می‌آید شباهت آنها با نوعی فرشته

با این وجود هنوز بارقه‌هایی از آن وجود دارد، نقش فرشته با این بن‌مایه‌ها در نقره‌جات و نقش بر جسته‌های ساسانی دیده می‌شود. نقش بر جسته پیروزی شاپور اول در تقریباً بالای سر پادشاه فرشته‌های بالدار دیده می‌شود که بی‌شباهت به کودک فرشته‌های رومی (Putti) نیست. در نقش بر جسته بیشاپور ۲ نیز یک فرشته کوچک برای شاه پیروز و مشروع، دیهیمی را می‌آورد که دنباله‌های مواج این دیهم در طول بدن فرشته، رها شده است (همان، ۱۳۹۵: ۱۲۱). تصاویر ۲۴ و ۲۵.

در میان آثار اقوام ایرانی پیش از ظهور زرتشت، خدایان و الهه‌های فراوانی وجود داشته است که بعدها به مقام ایزدان تغییر ماهیت می‌دهند. در آن دوره دین مردم ایران همان آینینی بود که در ودایا آمده است، یعنی قوای طبیعت را می‌پرستیدند و آن‌ها را دیو می‌گفتند که با کلمه دوا که در کتاب ریگ‌ودا ۲۲ آمده، منطبق است. «ایندرَا» از همه خدایان بر جسته‌تر بود و او را آورنده باران و کشنده ازدها می‌دانستند. از خدایان دیگر آریایی «وارونا» حافظ و نگهبان نظم جهان و خدای آسمان محسوب می‌شد (معصومی، ۱۳۸۶: ۱۳۶-۱۳۷).

اعتقادات ایلامیان نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین حکومت‌های ایران باستان، بر پرستش الهه‌ها متمرکز بود که این مشخصه دین ایلامی است. در سلسله‌مراتب خدایان ایلامی، والاترین خدا که درواقع جدا از دیگر خدایان بود، یک الهه است. الهه «پی نی کیر» به‌طور واضح برای ایلامی‌ها، مادر شایسته همه خدایان ایلامی به‌حساب می‌آمد (هیتنس، ۱۳۸۸: ۳۲). «فاروندی» نیز الهه پیروزی در ایلام است. وی پشتونه‌ای برای پیروزی، نگهبانی برای حفظ

تصویر ۲۵. الهه نیکه، سردر ورودی طاق‌بستان کرمانشاه، دوره ساسانی.
منبع: (جعفری و دیگران، ۱۳۸۶، ۲۳).

تصویر ۲۶. الهه نیکه بر نقش بر جسته بیشاپور ۳.
منبع: (نصرالله‌زاده، نباتی مظلومی، ۱۳۹۵: ۱۲۱).

تصویر ۲۶. مجسمه الهه ناروندی، ۲۲۵۰ ق.م، ایلام. منبع: (دادور، ۱۳۸۹: ۲۲۵).

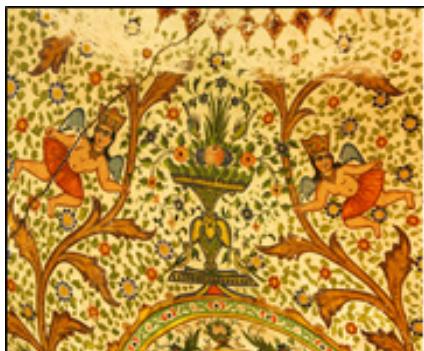
در فرم چهره اين انسان‌ها، شباهت‌های با چهره‌های حقیقی و نیز انسان‌های نقاشی‌های قاجاری با ابروان پیوسته، چشمان درشت، لب‌های کوچک برجسته و گونه‌های سرخ دیده می‌شود. همچنین نقش تاج و نوع لباس فرشتگان شاهزاده ابراهيم شیوه به تاج سلطنتی شاهان قاجار و دامن آن‌ها مشابه البسه مورداستفاده در این دوره به نظر می‌آيد (تصاویر ۳۰ تا ۳۵).

تفسیر شمايل‌شناسانه

همان طور که گف提م در مرحله تفسیر لازم است تصاویر در بستر تاریخی و فرهنگی با توجه به شیوه‌های هنری زمانه خود و انتظارات حامیان هنری آن بررسی شود. در این مرحله مفسر در

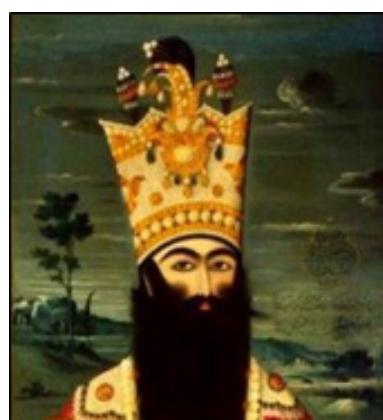
برهنه به نام کوپیدو در آثار نقاشی اروپایی است. کوپیلو یا همان فرشته عشق (در زبان ایتالیایی، کوپیدوچک)، پسرک بالدار، عربان و گوشتالودی که در آثار هنری از تزیینی اروپا از رنسانس به بعد نقاشی می‌شود. این پیکره از هنر یونان و روم باستان که نمایانگر کوپید- اروس خدای عشق- بوده است اخذ شده اما در اینجا در متنی مسیحی و به عنوان «فرشته کوچک» آورده شده است (لوسی اسمیت، ۱۳۹۶: ۱۵۷ تا ۲۹).

اگرچه به نظر می‌رسد که نقش انسان‌های بالدار شاهزاده ابراهيم گرچه به لحاظ عربانی، اندام فربه و کودکانه شباهت‌هایی با کوپیدوها با هنر اروپای بعد از رنسانس داشته باشند باين‌همه،

تصویر ۲۷ (سمت راست، بالا)، تصویر ۲۸ (سمت راست پایین) و تصویر ۲۹ (سمت چپ)

شباهت فرم بدن و حرکات انسان‌های بالدار امامزاده ابراهيم (تصاویر ۲۷ و ۲۸) با فرشتگان نقاشی برناور دینولویی، قرن ۱۶ (تصویر ۲۹) (منبع تصویر سمت ۲۹: www.brooklynmuseum.org)

تصویر ۳۰ (سمت راست)، تصویر ۳۱ (میانی) و تصویر ۳۲ (سمت چپ)، شباهت چهره و تاج روی سر فرشته منقوش در شاهزاده ابراهيم (تصویر ۳۰) با تاج و چهره فتحعلی شاه قاجار در دو نگاره (تصاویر ۳۱ و ۳۲). منبع تصویر ۳۱: آدامووا، ۱۳۸۶، ۲۴۲، ۲۴۴. منبع تصویر ۳۲: آدامووا، ۱۳۸۶، ۲۴۴.

و کمتر اثری از پرهیزکاری در آن‌ها دیده می‌شد (عکاشه، ۱۳۸۰: ۱۰۸). فرشته‌های مکاتب اولیه نقاشی ایرانی بعد از اسلام، یا از شیوه‌های متقدم‌تر مانند نقاشی مانوی و یا از فرشته‌های بیزانسی و کتاب‌های عباسی تأثیر گرفته‌اند که در حالت اول ایستایی و رنگین بودن و در حالت دوم چین پارچه‌ها مشخصه آن است. تصویر بال در نقاشی‌های ایرانی بسیار متنوع است و یکی از راههای تشخیص مکتب و حتی نقاش تصویرگر، همین شکل بالهاست (صفرازاده، ۱۳۹۳: ۶۱).

دوره قاجار بستر بروز تغییرات فراوان در شیوه بیان هنری است. این تغییرات ماحصل عوامل مختلفی است که در کنار یکدیگر، فرمی منحصر به فرد به هنر این دوره می‌بخشند. «سلسله قاجار، با استقرار حکومتی متصرک و مؤثر، قوه خلاقه مملکت را جانی تازه بخشید و فرستی برای شکوفایی هنر، به کف آمد. چه بسا روح هنری تحول یافت و سلیقه دگرگون شد و بیان هنری جهت تازه‌ای یافت» (پوپ، ۱۳۹۳: ۶۱).

جستجوی رسیدن به معنای ذاتی تصویر و پی‌بردن به گرایشات ذهنی هنرمند است که ریشه در روانشناسی و پیش‌زمینه‌های فرهنگی وی دارد. تفسیر شمایل‌شناسانه به بررسی معنای نقش‌مایه‌ها، تمثیل‌ها و نمادها در بافتار فرهنگی آن‌ها می‌پردازد (کشمیرشکن، ۱۳۹۶: ۴۰-۴۲). این مرحله بهنوعی قضاؤت درباره اثر و امور ناخوداگاه و غیر عامدانه‌ای است که در آن مستتر است. پانوفسکی با طرح تفسیر شمایل‌شناسانه به دنبال ایجاد پیوند میان مطالعات تاریخ هنر و سایر رشته‌های علوم انسانی مانند ادبیات، فلسفه، الهیات، نظام سیاسی، نظام اجتماعی و دیگر نظام‌های فرهنگی موجود در دوره زمانی خلق اثر است (نصری، ۱۳۹۱: ۱۴-۱۶).

نقش فرشته، پیش از دوران قاجار در هنر ایران، در قالب نقاشی و یا حتی حجاری دیده می‌شود. این تصاویر اغلب به دو صورت مذهبی و غیر مذهبی طرح می‌شوند. اشکال مذهبی، در خدمت تقدس گرایی و نمونه‌های غیر مذهبی به صورت الهه‌های عشق به تصویر در می‌آمدند.

تصویر ۳۳ (سمت راست)، تصویر ۳۴ (میانی) و تصویر ۳۵ (سمت چپ). شاهت چهره و لباس فرشته منقوش در شاهزاده ابراهیم (تصویر ۳۳) با لباس و چهره حقیقی دو زن درباری در دوره قاجار (تصاویر ۳۴ و ۳۵). منبع تصاویر ۳۴ و ۳۵: www.qajarwomen.org.

جدول ۱. فرضیات مطرح شده در بخش تحلیل شمایل‌نگارانه.

فرض‌ها	دلایل
فرشته نگهبان	آیات و روایات اسلامی درباره همراهی فرشتگان نگهبان با همه انسان‌ها روایات اسلامی درباره امداد خاص فرشتگان به پیامبر اسلام و آنمه روایات اسلامی درباره پیشنهاد امداد فرشتگان و چنان به امام حسین در راه کربلا نمونه‌هایی از تسبیه فرشتگان و اینه حاصل امام حسین در دسته‌های تعریف نمونه‌هایی از روایت حضور فرشتگان و اجهه در ماجرای کربلا در شعر فارسی
نگهبان درخت زندگی و فرشتگان باغ بهشت	شاهت مفهوم درخت زندگی با دو نگهبان در دو سمت آن و تصویر انسان‌های بالدار در شاهزاده ابراهیم شاهت مفهوم درخت سرمال‌متینی در قران و ترجمه‌بندی انسان‌های بالدار در شاهزاده ابراهیم فراوی مفهوم درخت مقدس در فرهنگ ایرانی اسلامی (نمونه: درخت انجیر راه کاشان و ماجرای ابولو)
قرابت معنایی و فرمی با تصویر و مفهوم انسان بالدار در هنر پیش از اسلام	شاهت و بیزگی‌های فرشته سروش با مفهوم فرشته نگهبان شاهت و بیزگی‌های الله نیکه با مفهوم فرشته نگهبان شاهت و بیزگی‌های الله‌های پیش از زرتشت با مفهوم فرشته نگهبان
شاهت با فرشته کوبیدو در هنر و فرهنگ اروپایی	مقایسه کوبیدوها به لحاظ فرم بدن، عربیانی و نحوه قرارگیری با انسان‌های بالدار شاهزاده ابراهیم
شاهت چهره‌ها و لباس‌ها با نقاشی‌های دربار و لباس زنان دربار قاجار	مقایسه چهره و تاج انسان‌های بالدار شاهزاده ابراهیم با دو نقاشی درباری از فتحعلی‌شاه مقایسه لباس پایین‌تنه انسان‌های بالدار شاهزاده ابراهیم با لباس زنان دربار قاجار

نقوش در دوره قاجار تأثیر فراوان داشت، گرایشات مذهبی مردم و حامیان مردمی در تولید هنرهای مورد پسند عامه مردم بود. شهری در جلد دوم طهران قدیم می‌نویسد: مردم با توصل به امام حسین (ع) در پی درمان دردهای خود و قرب الهی بودند. آنها باور داشتند که یک سلام بر حسین و یک لعنت بر دشمنان او موجب بازشدن درهای رحمت و امرزش برای آن‌ها می‌شود. به همین علت در برگزاری مراسم مربوط به شهادت این امام از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کردند (شهری، ۱۳۷۶، ج: ۲، ۳۷۲).

نذر و وقف نیز به عنوان بخشی از اعمال مذهبی رایج خصوصاً در میان متمولین قاجاری، زمینه‌ای برای حمایت از تولید هنرهای وابسته به مذهب بود. برای مثال بانی تعزیه‌خوانی شدن یا کمک مالی کردن در پرپایی آن، عرضه خدمات رایگان، پرداخت اعانه و نذرورات در مجالس تعزیه، کارهایی بودند که برای اجر و پاداش اخراجی و یا به نیت ادای نذر و برآوردن حاجات از سوی ایشان انجام می‌گرفت. آن‌ها با این امور راهی برای توصل به نیروهای مقدس دینی فراهم می‌کردند و از ایشان برای تنگناها و ناکامی‌های دنیا و برآورده شدن حاجات و شفای بیماری‌ها مدد می‌جستند (بلوکباشی، ۱۳۸۳: ۷۰-۷۶). برخی از مردم معتقد، همان‌گونه که با نذر خرید شمع و روشن کردن آن در امامزاده‌ها، تکیه‌ها و سقاخانه‌ها حاجت می‌طلبیدند، شمايل پشت شیشه امامان و پیشوایان دین را نیز سفارش می‌دادند و نذر این اماکن مقدس می‌کردند (سیف، ۱۳۷۱: ۳۶).

سفارش آثار نقاشی قهقهه‌خانه‌ای توسط قهقهه‌خانه‌داران و نیز درآویش نقال که از روی این پرده‌ها به نقل می‌پرداختند^{۲۵}، سفارش نقاشی امامزادگان و تکایا توسط متمولین (مانند سفارش نقاشی‌های امامزاده ابراهیم کاشان توسط خاله بیگم و یا نقاشی‌های تکیه عباس‌آباد کاشان) بخشی از حمایت‌های مردمی از هنرهای عامه مذهبی است. دیوارنگاری در این دوره در برخورد با جامعه دارای عناصر پریار و پرمعنی شد و پاره‌ای از رویکردها و باورهای مردم را بازنمایی کرد.^{۲۶} کاشی‌نگاری‌ها و گچ‌نگاری‌هایی که در طی این زمان، وقایع کربلا و مضامین مذهبی دیگر را در سطحی عامه‌فهم به نمایش گذاشتند و یا حتی مضامین عاشقانه و رزمی را بازنمایی کردند، بسیار فراوانند (آژند، ۱۳۸۵: ۴۱).

عنصر بعدی که در هنر و فرهنگ قاجار اهمیت فراوان داشت، گرایش به غرب بود. مسافرت‌های شاه و درباریان به اروپا، تحصیل‌کردگان فرنگ، حضور تجار و سفرای فرنگی در دربار ایران و بسیاری عوامل دیگر، از جمله اتفاقاتی بودند که بسط روایت فرنگی‌سازی و نیل به سوی تجدد در ایران عصر قاجار را موجب شدند (آژند، ۱۳۸۵: ۷). ناصرالدین‌شاه از هر پدیده اروپایی به ویژه هنرهای تجسمی و عکاسی، لذت فراوان می‌برد. او در تهران، مدرسه دارالفنون را تأسیس کرد و مریبانی برای آموزش جوانان از جمله

(۱۴۶: ۱۳۷۸). هنر ایران در دوره قاجار از سه عنصر هنر صفوی، هنر ایران باستان و هنر غرب تأثیر پذیرفت. تأثیر از غرب در معماری کاملاً مشهود است. در تزیین رنگ‌های جدیدی وارد شد و رنگ سفید و زرد و قولاب جدید همچون خوشها و گلستان‌های گل به کار رفت. فعل و افعال سبک عامیانه، ذوق و سلیقه باستان گرایانه و تأثیر اروپا در نقاشی قاجار خصوصاً نقاشی زیرلاکی قلمدان‌ها به چشم خورد. تلفیق سبک عامیانه، سنت گرا و اروپایی در هنر قاجار نتایج درخشانی را به وجود می‌آورد (اسکارچیا، ۱۳۹۰: ۴۳-۴۷).

فرهنگ التقاطی قاجار، با تمایل عمومی به مذهب، گرایش فراوان به غرب و توجه به هنر و فرهنگ پیش از اسلام، شکل ویژه‌ای از همنشینی گونه‌های نامتجانس را به وجود آورد که سبب تولید هنری با ویژگی‌های منحصر به فرد شد.

در این میان عنصر مذهب و گرایشات عامیانه نقش مهمی در این جریان هنری داشت. زیرا پا شاهان قاجار با استفاده از المان‌های مورد علاقه مردم همچون مذهب در جهت به نمایش گذاشتند بیشتر شوکت شاهی گام برمی‌داشتند. مرمت مساجد، آرامگاه‌ها و امامزاده‌ها و نیز ساخت تکایایی برای انجام مراسم ماه محرم، از این‌گونه اعمال است. شاهان قاجار با بهره‌گیری از امکانات خود آنچه را که مردم از هنر و فرهنگ می‌پسندیدند، به نفع خود رواج دادند (آژند، ۱۳۸۹: ۷۷۷-۷۸۱). آن‌ها به منظور کسب محبوسیت نزد افشار مردم و ایجاد مشروعیت برای خود به مراسم مذهبی و به خصوص آین سوگواری ماه محرم متولی شدند. این دوره را می‌توان اوج رشد و شکوفایی تکایای و رونق تعزیه دانست؛ زیرا با حمایت دربار، تکایای بی‌شمایر در شهرهای مختلف ایران احداث گردیدند (نادری گرزالدینی، ۱۳۹۵: ۷۱). سلطنت قاجار یک قدرت مطلقه بود که در رأس آن، پادشاه قرار داشت. شاه برای به رخ کشیدن قدرت خود، از هنر بهره می‌برد. در آن زمان، مساجد جامع در سراسر کشور ساخته و یا مرمت شد. بنای آرامگاه‌ها و امامزاده‌ها نیز مورد تعمیر قرار گرفت و تکایایی برای انجام مراسم محرم برپا شد (آژند، ۱۳۸۹: ۷۷۷).^{۲۷} برای مثال می‌توان به تزیین و مرمت گسترده اماکن مقدس و مساجد در دوره فتحعلی‌شاه اشاره کرد. وی بر این بود تا این راه در میان طبقه روحانیون و علماء اعتبار پیدا کند. تعمیر گنبد حرم حضرت معصومه (س) در قم و ساخت شبکه اطراف سنگ قبر طلایی، نصب یک دروازه برای حرم و گسترش صحن حرم امام رضا(ع) از جمله این آبادانی‌ها بود (ورنوت، ۱۳۸۳: ۹۵-۹۷).^{۲۸} در دوره قاجار با ورود مفاهیم عامه به این تزیینات مواجهیم و بخشی از تزیینات معماری این دوره با غالبه مضامین عامیانه و تأثیرات مردمی شکل گرفته است (اسکارچیا، ۱۳۹۰: ۴۳-۴۵).

علاوه بر دربار، موضوع مهم دیگری که بر ساخت و پرداخت

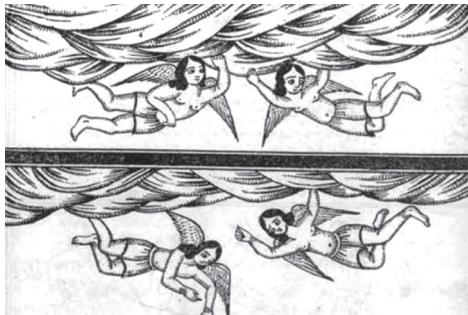
متولدشده از فرشتگان، با اندام اغلب عربیان، فربه و تا حدی نزدیک به شکل زمینی انسانی (در مقابل تصاویر دور از طبیعت گرایی و سبک وزن فرشتگان و انسان‌های نگارگری ایران تا این زمان) بهوفور در هنر این دوره، حتی در مکان‌های مذهبی آن رشد می‌کند و به یک سنت تزیینی در نقاشی دیواری، کاشی‌کاری و... تبدیل می‌شود (تصاویر ۲۹ تا ۴۱).

سومین عنصر یعنی توجه به باستان‌گرایی، بخش مهمی از فرهنگ و هنر قاجار را تشکیل می‌داد. در نیمه اول قرن نوزدهم (م) مفهوم ملیت، وطن‌دوستی و ملی‌گرایی سراسر اروپا را فراگرفته بود؛ ایرانیان نیز با این مفاهیم از راه اروپا آشنا شده و برای انتقال آن به جامعه ایرانی تحیرشده از دو شکست نظامی گسترده در برابر روسیه تزاری، سعی فراوانی کردند. اگرچه باید گفت ملی‌گرایی در ایران که از دوه قاجار آغاز شده بود با آنچه در اروپا اتفاق می‌افتد تفاوت فراوان داشت زیرا ملی‌گرایی در اروپا در مقابل دین قرار گرفت و قوانین عرفی خود را جایگزین احکام شرعی کلیسا کرد اما با وجود اینکه بسیاری از روشنفکران قاجار، اسلام را عامل عقب‌ماندگی ایران می‌دانستند و سعی در بازگشت به ارزش‌ها و باورهای ایران پیش از اسلام داشتند؛ با این حال در ایران عهد قاجار، دین و سیاست همواره در کنار یکدیگر بوده‌اند و مثال بارز آن نیز نهضت تنبکو و انقلاب مشروطه است که ملی‌گرایان و روحانیت، دوشادوش هم برابر استبداد ایستاندند. در حقیقت در آن زمان مفهوم ایرانیت به معنای آنچه مردم یک سرزمین را از دیگران متمایز می‌کند اهمیت

عکاسی، از اروپا دعوت کرد. خود او عکاس توانایی بود و نه تنها از افراد سلطنتی عکس می‌گرفت بلکه چهره‌های بسیاری نیز از خود به جای گذاشته است. تأثیر عکاسی بر نگارگری دوره قاجار امری بلا منازع است (کنی، ۱۳۹۱: ۱۲۵).

در دوره قاجار برخی اتفاقات روشنفکرانه، در تقابل با تعصبات ملی و مذهبی، باعث شد که هنر در حوزه‌های مختلفی بروز کند. حوزه‌هایی که دیو^۷ و فرشته در آن به این‌ای نش پرداخته‌اند عبارت‌اند از، عیدی‌سازی، نقاشی پشت شیشه، کتاب‌های مصور، کتب چاپ سنگی، دیوارنگاره‌ها، سقف تالارها، نقاشی قهوه‌خانه (موسی، خزایی، ۱۳۸۹: ۴۱) (تصویر ۳۶). اشکال مختلفی از نقش فرشته در هنر دوره قاجار رشد می‌کند. فرشتگانی با تصویر شیشه به انسان با اندامی کشیده و بلند و همچنین فرشتگانی که با اندام کوتاه و فربه که به صورت کامل و یا تا نیم تنه و در پشت ابر، به تصویر کشیده شده‌اند (تصاویر ۳۷ و ۳۸).

فرشتگان عربیان دوره قاجار کودک سال هستند و خصوصیت مهم ایشان علاوه بر عربیان بودن، بالهای بزرگ آن‌ها است. اغلب فربه هستند و اندامشان حجمی و سنگین به نظر می‌رسد. از دیگر خصوصیات این فرشتگان، نشان‌دادن حجم سه‌بعدی بدن و تأکید بر ماهیچه‌ها و عضلات اندامی (که اغلب در ایران برای پوشش شرم گاه از لنگ و پارچه‌ای به دور کمرشان استفاده می‌برند) است. همان‌طور که گفته شد، این فرشتگان یادآور کوپیدو کودک، خدای عشق یونانیان باستان هستند (صفرازاده، ۱۳۹۳: ۶۴). این شکل تازه

تصویر ۳۷ (سمت راست) و تصویر ۳۸ (سمت چپ)، دو نمونه از تصویرگری فرشتگان، دوره قاجار.
منبع تصویر ۲۷: (قزوینی، ۱۲۸۳: ۲۰۳). منبع تصویر ۲۸: (قزوینی، ۱۲۸۳: ۳۰۹).

تصویر ۳۶. نقش دیواری فرشته، تکیه عباس آباد کاشان، دوره قاجار. منبع: (باغ شیخی، شیخ زاده بیدگلی، ۱۳۹۶: ۴۲).

تصویر ۴۱. فرشته برهنه شیشه به کوپیدو در تکیه معاون الملک کرمانشاه، دوره قاجار. منبع: (www.gettyimages.ir)

تصویر ۴۰ (سمت راست) و تصویر ۴۱ (سمت چپ). فرشتگان برهنه و فربه شیشه به کوپیدو، کاخ گلستان تهران، دوره قاجار.

عقاید عامه مردم دوران خود، دلبستگی‌های حامی سازنده آن و ساده‌گرایی خاص فرهنگ عامه است. ساده‌اندیشی، دوری از تکلف، واقع‌گرایی، بی‌پیراییگی، استوار بودن بر اندیشه عامه، متکی بودن بر فرهنگ شفاهی و غیر مدون، پرهیز از تفاخر و گرافه‌گویی و هنرمندان غالباً گمنام، از ویژگی‌های هنر عامه است (عناصری، ۵۲، ۱۳۸۱).

نتیجه‌گیری

هنر تصویری قاجار با بهره‌گیری از سه بن‌مایه مذهب، هنر غرب و هنر ایران باستان شکل گرفته است. نقاشی انسان‌های بالدار در زیر گنبد شاهزاده ابراهیم کاشان با مفهوم فرشته نگهبان نیز در بردارنده همین شکل التقاطی هنر قاجاری است. هنری که آمیخته‌ای از عقاید باستانی، جلوه‌های تجدد هنری با تأثیرپذیری از هنر غرب، فرهنگ عامه و تاریخ شیعه گری است. موضوعات اصلی نقاشی‌های بقاع متبرک را عموماً شخصیت‌های ثابتی چون پیامبران الهی، شهدای کربلا و فرشتگان تشکیل می‌دهند. تصویر فرشته به عنوان یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های این نوع نقاشی، دارای پیشینه‌ای طولانی در هنر ایران است. این تصویر که اغلب به عنوان نگهبان و حامی شخصیت‌های مذهبی آمده است، در فرهنگ شیعی، هنر اسلامی و پیش‌تر از آن یعنی فرهنگ ایران باستان ریشه دارد. اعتقادات اسلامی حاکی از این است که فرشتگان نگهبان همواره از سوی خداوند، مشغول محافظت و یاری رساندن به انسان‌ها هستند. در فرهنگ شیعی نیز، شاهد امداد خاص الهی توسط فرشتگان نسبت به پیامبران و ائمه هستیم. در هنر ایران باستان، ایزدان گوناگونی وجود دارد که با مفهوم و تصویر فرشته نگهبان قربات دارند که از آن میان می‌توان به ایزد سروش و ایزد فروهر اشاره کرد. همچنین گاهی این فرشتگان به تأسی از هنر غرب در ایران رواج یافته‌اند که مانند تأثیر تصویرگری کوپیدو (خدای عشق) بر هنر قاجار و الهه نیک، بر هنر ایران باستان که در ادوار سلوکی، اشکانی و سasanی رواج می‌یابد.

سپاسگزاری

مقاله حاضر برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد اینجانب به راهنمایی دکتر یعقوب آژند می‌باشد لذا از راهنمایی‌های ارزنده‌شان در این مسیر بسیار سپاسگزارم.

پی‌نوشت‌ها

۱. مصاحبه نگارنده با مجید خادم مقدم، پنجمین نسل از فرزندان خاله بیگم، حامی ساخت بنای امامزاده ابراهیم کاشان.
۲. «طوبای بیگم» که زنی متمول و متدين از اهالی همین منطقه بوده و خانه‌اش در مجاورت مزار حضرت قرار داشته؛ مدت‌ها هر شب، چراغ آنرا گلی بقمعه را روشن می‌کرده است. مشهور است وی شی در خواب می‌بیند که حضرت از وی تقاضای ساخت حرموی بر بقمعه خود را دارد. پس از آن طوبای بیگم با بخشیدن

پیدا کرد و نوعی بازگشت به گذشته در بسیاری از امور از جمله هنرهای دوره قاجار پدید آمد (ایمانی و دیگران، ۱۳۹۴: ۲۶-۲۸). ملی‌گرایی را حتی می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل توجه ایرانیان به مراسم سوگواری شیعه و فرهنگ آن دانست. این موضوع انکارکردنی نیست که تحولات تاریخی ایران از موضوع کربلا و مصائب آن، تظاهرات و نمایش‌های صدرصد میهنه به وجود آورد؛ تا آنجا که حتی در بسیاری از عزاداری‌ها، احساسات ملی بیش از عواطف مذهبی بر تحولات روحی و همذات‌پنداری مردم و حتی گریه و زاری آن‌ها غلبه داشت (اوین، ۱۳۶۲: ۱۹۳).

همچنین باید گفت نقاشی ایران از دوره فتحعلی‌شاه به بعد، دارای ویژگی‌هایی شد که تأثیرات آن همچنان بر آثار دوران بعد و نیز گونه‌های دیگری همچون نقاشی قهوه‌خانه‌ای، چاپ سنگی، نقاشی روی کاشی، نقاشی پشت شیشه و نیز نقاشی نوگرای ایران دیده می‌شود. این نوع نقاشی، بعدها به شیوه‌ای در مقابل نقاشی رسمی و تحت حمایت دربار پس از صفویه بدل شد (علی‌محمدی اردکانی، ۱۳۹۲: ۵۵). رشد پایگاه‌های اجتماعی و تحولات صورت گرفته در جهان آن روزگار، برخی دلایل سیاسی همچون مشروعیت بخشیدن به سلطنت، رشد و تحول نمایش آینین - مذهبی تعزیه به عنوان آینینی مردمی براساس باورهای مذهبی، علاقه و دل‌پرسدگی مردم به تعزیه‌خوانی و ترویج آن توسط حکومت، سبب شد تا هنر نقاشی به عنوان هنری در خدمت آینین‌های مذهبی از انحصار دربار خارج شده و توسط نقاشان غیر درباری در میان توده مردم و لایه‌های مختلف جامعه نفوذ و گسترش بیش از پیش یابد (نوروزی و دادرور، ۱۳۹۷: ۸۹).

این سبک از نقاشی که شامل ویژگی‌های صورتگری نقاشی درباری قاجار به همراه ساده‌گرایی فرهنگ عامه بود، بازتاب نیازهای معنوی، مذهبی، عاطفی و ملی‌گرایانه مردم سفارش‌دهنده آن‌ها شد. اغلب هنرمندان این رشته افرادی تهیست و بی‌ادعا در عرصه نقاشی روی گچ بودند که در یک مقابله پنهان، نقش و رنگ‌هایی را که سال‌ها در خدمت نقاشی مجالس رزم و بزم شاهانه و هنر عاری از اعتقادات دینی بود متحول و به عرصه تازه‌ای کشانند (سیف، ۱۳۷۹: ۱۹). آثار هنری عامه، شکل بارزی از کنش‌ها و واکنش‌های فرهنگ عامه یک جامعه در رویارویی با جهان هستند. بنابراین هنر عامه می‌تواند در بسیاری از موارد در برگیرنده عقاید، آداب، اخلاقیات، سبک زندگی و بسیاری دیگر از قابلیت‌های فرهنگی یک جامعه از جمله هنر آن‌ها باشد که به شکل‌های مختلف در مناسبات گسترده فرهنگی مردم یک جامعه بروز می‌کند (معین‌الدینی و دیگران، ۱۳۹۳: ۹۰).

تصویر فرشتگان شاهزاده ابراهیم کاشان نیز از این قاعده مستثنی نیست و در عین دارا بودن ویژگی‌های صورتگری قاجار، در بردارنده

۱۹. در پهلوی اوستاک، در متنون تاریخی عربی بستاه، البستاه ابستا، الابستا و الابتاق آمده است. کتاب مذهبی ایرانیان قدیم و زردهشیان و یکی از آثار قدیمی و شاید قدمی‌ترین اثر مکتوب مردم ایران است. تعیین زمان و قدمت آن بسته به تعیین زمان زردشت می‌باشد (دهخدا، ذیل واژه).

۲۰. در آینین زردشتی، وجودی که صورت ظاهر ندارد و حیات‌بخش، یکما، بی‌همتا، بزرگ و دانای مطلق است؛ خداوند (عیمید، ذیل واژه).

۲۱. نام فرشته روزی، فرشته‌ای که روزی مخلوق را می‌رساند و به فارسی بشتر و تشتر نیز گویند، فرشته روزی (دهخدا، ذیل واژه).

۲۲. جزو اول از چهار جزو «ود» کتاب مقدس برهمان، قدیمی‌ترین اثر ادبی هنری به زبان سنسکریت است. و داس مجموعه کتب مقدس و «ریگ» نخستین کتاب مجموعه مزبور می‌باشد که خود مجموعه‌ای از ادعیه و سرودهای منظوم دینی است (دهخدا، ذیل واژه).

۲۳. پادشاهان عهد قاجار از خطاهای نادرشاه در بی‌توجهی به علماء درس عبرت گرفتند. زیرا در یافته بودند که به دلیل افزایش چشمگیر نفوذ علمای شیعه باید رضایت آن‌ها را به دست آورند. شاهان با خوش‌دلی، خود را حامیان دین و مدافعان مملکت شیعیان می‌خوانند و روحانیون نیز زیر لواح دولت، پایگاه اجتماعی خود را استوار می‌کردد (امانت، ۱۳۸۳: ۴۲).

۲۴. این سیاست در حمایت از سایر هنرها همچون تزییه، روضه‌خوانی، دسته‌گردانی و... خصوصاً در دوره ناصری دیده می‌شود. برای معاله بیشتر به کتب تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر (سعید نفیسی، ۱۳۶۶)، نمایش در دوره قاجار (یعقوب آژند، ۱۳۹۵)، نمایش در ایران بهرام بیضائی، ۱۳۸۷، زمینه‌های اجتماعی تعریف و تئاتر در ایران (جلال ستاری، ۱۳۸۶) مراجعه شود.

۲۵. از آن میان می‌توان به نقاشی‌های سفارش داده شده توسط قهوه‌خانه تکیه عباس (یا عباس‌تکیه) که مجموعه نقاشی‌های آن در حال حاضر در موزه نگارستان نگهداری می‌شود، اشاره کرد (فلور و دیگران، ۱۳۸۱: ۸۶-۸۵).

۲۶. جامعه ایرانی عصر قاجار را باید یک جامعه مذهبی خواند زیرا عقاید مذهبی در جان مردم رسوخ کرده بود و سنت و آداب ملی و اعیاد و حتی جشن‌های خاص از قبیل عید نوروز و امثال آن، جزئی از شعائر مذهبی محسوب می‌شد. اصول زندگی خانوادگی بر پایه معتقدات دینی گذاشته شده بود و دادوستد و تجارت و به طور کلی مناسبات بین افراد، تابع احکام دین بود. در این میان طبقه روحانی، ملجم و پناهگاه مردم در رسیدگی به مشکلات و دعاوی آن‌ها به حساب می‌آمد (شیمی، ۱۳۸۹: ۳۵۱-۳۵۲).

۲۷. موجوداتی فراتر از عصر قاجار که در دوره‌ای از زمان در جایگاه خدایان پرستش می‌شده‌اند و در طول تاریخی بسیار طولانی، به شکل اهربین و شیطان درآمده‌اند و تمامی جلوه‌های زشت و پاپید به آنها نسبت داده شده است (نخفی، ۱۳۹۷: ۶۸).

فهرست منابع فارسی

- _____. (۱۳۸۸)، *قرآن کریم*، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای، تهران: هلیا.
ابن طاووس، علی بن موسی (۱۳۸۰)، *لیهوف*، ترجمه سید ابوالحسن میر ابوطالبی، قم: دلیل ما.
اختخاری، اسفندیار و آزاده پشوتنیزاده و رامین اخوی جو (۱۳۹۰)، *تحولات نماد الوهی فرشته با الهام از نقش فروهر و بن مایه سیمیرغ زن در فرهنگ و هنر*، دوره ۳، شماره ۱، (پاییز): ۵-۲۲.
اخوی‌یان، مهدی (۱۳۹۲)، *علل اجتماعی گشتنی و انحطاط دیوارنگارهای عاشورایی در اواخر دوره قاجار، هنر، علم و فرهنگ*، ش. ۱، (زمستان)، صص ۵۴-۴۳.
اسکارچیا، جیان روپرتو (۱۳۹۰)، *هنر صفوی، زند، قاجار، ترجمه یعقوب آژند*، تهران: مولی.
آژند، یعقوب (۱۳۸۵)، *مکتب نگارگری اصفهان*، تهران: فرهنگستان هنر.
آژند، یعقوب (۱۳۸۹)، *پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایران*، ج. ۲، تهران: سمت.

زمینه‌های کشاورزی اطراف بقعه و تقبل هزینه‌های دیگر، ساخت بنا را آغاز می‌کند و در مدت ساخت، بیش از ۱۴۰ بنا، آینه‌کار، گچبر و... بر روی آن کار می‌کنند (خادم مقدم، ۱۳۹۷).

3. Fresco

۴. انشاء کردن، نامه و رسالت ساختن از خود، انشاء رساله (دهخدا، ذیل واژه).

۵. این مقاله پیرامون نقش انسان بالدار در نقاشی‌های شازده ابراهیم، شکل گرفته است با این‌همه به دلیل ارتباط احتمالی سایر نقوش زیر گنبد این امامزاده در یافتن مفهوم نقش انسان بالدار، تمام تصاویر آن توصیف شده‌اند.

۶. *وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُلْقَوْنَكَ بِأَيْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الْذِكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجُونُونَ (۵۱) وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ (۵۲)* (سوره قلم) و همانا نزدیک است کافران هنگامی که قرآن را می‌شنوند، با [نگاهها و] چشم‌هایشان تو را به زمین بزنند و می‌گویند، او مجعون است؛ حال آن که آن جز اندیزی برای جهانیان نیست (قرآن کریم، ۱۳۸۸: ۵۶۶).

۷. در اوستا «بیزته»، در سانسکریت، «بیجهت» صفت از ریشه «بیز» به معنی پرستیدن و ستدن، پس «بیزته» بمعنی درخور ستابش و بفرشتگانی اطلاق می‌شده که از جهت رتبه و منزلت دون امشاسبیدان (در جای خود توضیح داده شده است) هستند. این واژه در پهلوی «بیز» و در فارسی ایزد شده اما در فارسی ایزد به معنی فرشته نیست بلکه فقط خدا و آفریدگار کل است (دهخدا، ذیل واژه).

۸. امام صادق (ع) از جانب پدرشان نقل می‌کنند که وقتی امام حسین (ع) با عمر به جنگ می‌پردازد، خداوند نصرت خود (ملائکه) را فرو می‌فرستند تا آنجا که بر سر حسین سایه می‌گسترند و آنگاه امام، میان پیروزی بر دشمن و دیدار پروردگار، دیدار پروردگار را برمی‌گیرند (ابن طاووس، ۱۳۸۱: ۱۴۱).

۹. روایت شیخ مفید از داستان پیشنهاد کمک ملائکه و لشکر جعفر جنی به امام حسین: پس از حرکت امام از مدینه، گروهی از ملائکه و نیز اجنه مسلمان و شیعه، برای عرضه پیشنهاد کمک به خدمت حضرت آبدند. امام پاسخ داد: خدا به شما جزای نیک دهد اما من مسئول کار خود هستم و مکان و زمان قتل من مشخص است. جنیان گفتند: اگر فرمان شما نبود همه دشمنان را می‌کشیم. حضرت فرمود: من در این کار از شما تواناتم، اما باید حجت بر گمراهن تمام شود و مردم حق‌جو، دلایل روشن داشته باشند (مجلسی، بی‌تأثیر: ۳۳۰: ۴۴).

۱۰. و آن هر نمایشی است منظوم به توسط عده‌ای از اهل فن و با موسیقی که بعضی مصائب اهل الیت علیهم السلام را مصور سازند (دهخدا، ذیل واژه).

۱۱. شعری است دارای چند بند در پک بحر که هر بند دارای قافية‌ای جداگانه باشد و در آخر هر بند یک بیت آورده می‌شود که برخلاف ترجیع بند، تکراری نیست (معین، ذیل واژه).

۱۲. جمعی که پاس محملشان داشت جیرئیل/ گشتند بی عماری و محمل شتر سوار/ با آن که سر زد آن عمل از امت نبی /روح‌الامین ز روح نبی گشت شرمسار (محشیم کاشانی، ۱۳۹۱: ۴۰۹).

۱۳. اصل این کتاب نوشته فضل بن حسن طبری و به زبان عربی است.

۱۴. در میان عame مردم، انجیر به عنوان گیاه مقدس مشهور است که حامل پسیاری از مضماین برتر معنوی و قدرت بارداری و شفابخشی است (متین، ۱۳۹۲: ۳۴). در سوره تین نیز خداوند به این گیاه قسم خورده است (قرآن کریم، ۱۳۸۸: ۶).

۱۵. قاتل عمرین خطاب. از زندگی او هیچ دانسته نیست و شهرت او تنها به دلیل قتل عمر است. بیشتر منابع نام او را فیروز ضبط کرده‌اند (یوسفی اشکوری، ۱۳۷۳، ج. ۱۹۸-۱۹۹).

۱۶. در آینین زردشتی، هریک از شش یا هشت فرشته بزرگ درجه اول (بهمن، اردیبهشت، شهریور، اسفندارمذ، خرداد و امرداد و گاه سپتامینو) که هر کدام مظلومی از صفات اهورامزدا یا مأمور اداره بخشی از کارهای جهان هستند (عیمید، ذیل واژه).

۱۷. نام یکی از موبدان که به عقیده پارسیان صاحب معراج بوده و اراده ایرانمه معراج نامه اوست (دهخدا، ذیل واژه).

۱۸. نام فرشته موکل آفتاب و امور آذرماه و آذرروز (دهخدا، ذیل واژه).

حوزه هنری.
علی محمدی اردکانی، جواد (۱۳۹۲)، همگامی ادبیات و نقاشی قاجار، تهران: یساولی.
عمید، حسن (۱۳۷۱)، فرهنگ عمید، تهران: امیرکبیر.
عناصری، جابر (۱۳۸۱)، هنر و فولکلور، رشد آموزش هنر، ش ۲، (زمستان)، ص ۵۰-۵۵.
فلاح تبار، نصرالله (۱۳۹۲)، قابلیت‌های توسعه پایدار ناچیه کاشان با تأکید بر گردشگری، جغرافیا، ش ۲۴، (بهار و تابستان)، صص ۱۳۷-۱۶۶.
فلور، ویلم (۱۳۹۵)، نقاشی دیواری در دوره قاجار، ترجمه علیرضا بهارلو، تهران: پیکربند.
فلور، ویلهلم، پیتر چلکووسکی و مریم اختیار (۱۳۸۱)، نقاشی و نقاشان دوره قاجار، ترجمه یعقوب آژند، تهران: ایل شاهسون قدیانی، عباس (۱۳۷۴)، تاریخ ادیان و مذاهب در ایران، تهران: اینس.
قزوینی، زکریا بن محمد (۱۲۸۲)، عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات، تهران: چاپ سنگی.
کامرانی، بهنام (۱۳۸۵)، تبارشناسی نقش فرشته در نقاشی ایران، ماه هنر، ش ۹۵، (مرداد و شهریور)، صص ۵۲-۶۵.
کرمی، اکرم (۱۳۲۱)، عرفان در دوره عاشورایی از ادبیات صفویه تا عصر حاضر، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
کشمیرشکن، حمید (۱۳۹۶)، درآمدی بر نظریه و اندیشه انتقادی در تاریخ هنر، تهران: چشم.
کلانتری، علی‌اکبر (۱۳۹۷)، بررسی تفسیری ارتباط آیه «وان‌یکاد» و مستله چشم‌زم، مطالعات تفسیری، سال نهم، ش ۳۴، (تابستان)، ص ۷-۲۴.
کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۰۷)، کافی، محقق، مصحح، غفاری، علی‌اکبر، آخوندی، محمد، ج ۱، ص ۲۴۱، تهران: دارالكتب‌الاسلامیه.
کنی، شیلا (۱۳۹۱)، نقاشی ایرانی، تهران: دانشگاه هنر.
گیرشمن، رومن (۱۳۷۹)، تاریخ ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمود بهفروزی، تهران: جامی.
lahiji, شهلا و مهرانگیز کار (۱۳۷۱)، شناخت هویت زن ایرانی در گسترش پیش از تاریخ و تاریخ، تهران: انتشارات روشنگران.
لوسی اسمیت، ادوارد (۱۳۹۶)، فرهنگ اصطلاحات هنری، ترجمه فرهاد گشاشی، تهران: مارلیک.
ماینر، ورنون‌هاید (۱۳۹۳)، تاریخ تاریخ هنر، تهران: فرهنگستان هنر.
مبینی، مهتاب و آزاده شافعی (۱۳۹۴)، نقش گیاهان اساطیری و مقدس در هنر ساسانی (با تأکید بر نقش بر جسته، فلک‌کاری و گچبری)، جاوه هنر، ش ۱۴، (پاییز و زمستان)، صص ۴۵-۶۵.
مجلسی، محمدباقر (بی‌تا)، بخارالانوار، ج ۴۴، بیروت: الوفا.
مجلسی، محمدباقر (بی‌تا)، بخارالانوار، ج ۵۹، بیروت: الوفا.
مجلسی، محمدتقی (۱۴۱۴)، لوعام صاحبقرائی، قم: اسماعیلیان محتشم کاشانی، علی بن محمد (۱۳۹۱)، دیوان، تصحیح مصطفی فیض کاشانی، ج ۱، تهران: سوره مهر.
اصلاح اردکانی، نصرت‌الملوک و ابوالقاسم دادر (۱۳۸۷)، نقش‌مایه زن بر روی مهرهای ایران از دوره پیش خطی - پایان دوره ساسانی، پژوهش‌های زنان، دوره ۶، ش ۴، (زمستان)، صص ۱۶۱-۱۸۲.
مطهری، مرتضی (۱۳۷۹)، حمامه حسینی، ج ۱، قم: صدر.
معصومی، غلامرضا (۱۳۸۷)، مقدمه‌ای بر اساطیر و آیین‌های باستانی جهان، تهران: سوره مهر.
معین، محمد (۱۳۷۸)، فرهنگ فارسی، تهران: مطالعات و نشر پارسه.
معین‌الدینی، محمد، نادعلیان، احمد و محسن مراثی (۱۳۹۳)، بررسی مفهوم و جایگاه سبک هنری در هنر عامه، مطالعات فرهنگ- ارتباطات، سال پانزدهم، ش ۵۹، (پاییز)، صص ۸۷-۱۱۰.
ملک‌المورخین کاشانی، عبدالحسین (۱۳۷۸)، مختصر جغرافیای کاشان، تصحیح

آژند، یعقوب (۱۳۹۵)، نمایش در دوره قاجار، تهران: مولی.
افشار، ایرج (۱۳۷۸)، در تاریخ کاشان، عبدالرحیم ضرابی کاشانی، تهران: امیرکبیر.
امانت، عباس (۱۳۸۳)، قبله عالم؛ ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران، ترجمه حسن کامشاد، تهران: کارنامه.
اوین، اوژن (۱۳۶۲)، ایران امروز، ترجمه علی‌اصغر سعیدی، تهران: زوار.
ایمانی، الهه و محمود طاووسی، امیرحسین چیت‌سازیان، علی شیخ مهدی (۱۳۹۴)، گفتگان باستان‌گرایی در نقوش قالی‌های تصویری دوره قاجار، گل‌جام، ش ۲۸، (پاییز و زمستان)، صص ۳۸-۴۳.
باغ شیخی، میلاد و مهدی شیخزاده بیدگلی (۱۳۹۶)، تحلیل مضامون نقوش دیواری تکیه عباس‌آباد کاشان، هنرهای صناعی، ش ۱، (پاییز و زمستان)، صص ۴۵-۴۳.
بخورتاش، نصرت‌الله (۱۳۵۱)، گردونه خورشید یا گردونه مهر، بررسی‌های تاریخی، ش ۴۰، (مرداد و شهریور)، صص ۶۵-۱۰۰.
پلوبکاشی، علی (۱۳۸۳)، تعزیه‌خوانی؛ حدیث قسمی مصائب در نمایش آینی، تهران: امیرکبیر.
بیستونی، محمد (۱۳۹۰)، ترجمه مجتمع‌البيان فی تفسیر القرآن، ج ۲۳، قم: بیان جوان.
بیضایی، بهرام (۱۳۸۷)، نمایش در ایران، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
پاکباز، روین (۱۳۸۵)، دایره‌المعارف هنر، تهران: فرهنگ معاصر.
پاکباز، روین (۱۳۹۰)، نقاشی ایران از دیرباز تا امروز، تهران: زرین و سیمین.
پانوفسکی، اروین (۱۳۹۵)، معنا در هنرهای تجسمی، تهران: چشم.
پور مدنی، حسینعلی (۱۳۸۱)، راهنمای سیاحتی کاشان، کاشان: مرسل.
توحیدی، فائق (۱۳۸۸)، آشنایی با میراث فرهنگی، تهران: سبحان نور.
جهفری، زهره، مرتضی حیدری و حسین‌الله آیت‌الله (۱۳۸۶)، بررسی چگونگی شکل‌گیری نقش فرشگان (انسان بالدار) در منابع تصویری قبل از اسلام، مدرس هنر، دوره دوم، ش ۲، (پاییز و زمستان)، صص ۱۷-۲۴.
خدم مقدم، مجید (۱۳۹۷)، در مصاحبه با نگارنده: فایل صوتی نزد نگارنده محفوظ است.
دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۷۷)، لغت‌نامه فارسی، چاپ دوم، تهران: موسسه لغت‌نامه دهخدا.
ستاری، جلال (۱۳۸۶)، زمینه‌های اجتماعی تعزیه و شناخت در ایران، تهران: مرکز.
سکای، ماری رز (۱۳۸۵)، معراج‌نامه سفر مجلزه‌آسای پیامبر، ترجمه مهناز شایسته‌فر، تهران: موسسه مطالعات هنر اسلامی.
سلطانی بیرامی، اسماعیل (۱۳۹۲)، تمثیل فرشته در شکل انسان از دیدگاه علامه طباطبایی، قرآن شناخت، سال ششم، ش ۳، پاییز ۱۲، (پاییز و زمستان)، صص ۴۱-۶۱.
سیف، هادی (۱۳۷۱)، نقاشی پشت شیشه، تهران: سروش.
سیف، هادی (۱۳۷۹)، نقاشی روی گچ، تهران: سروش.
شایبور شهیازی، علیرضا (۱۳۹۰)، جستاری درباره یک نماد هخامنشی، تهران: شیرازی.
شمیم، علی‌اصغر (۱۳۸۹)، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران: بهزاد.
شهری، جعفر (۱۳۷۱)، طهران قدیم، جلد ۲، تهران: معین.
صفرازداد، نفمه (۱۳۹۳)، مقایسه تطبیقی تصویر فرشگان در نگاره‌های (اسلامی) ایران با نقاشی (دوره‌های بیزانس و رنسانس) در اروپا، چیمان، یال سوم، ش ۶، (تابستان)، صص ۵۴-۶۵.
صفرازداد، نفمه و بهرام احمدی (۱۳۹۳)، بررسی تصویر فرشگان در نقاشی دوره قاجار، پیکر، (بهار و تابستان)، صص ۴۷-۵۶.
طاهری، علیرضا (۱۳۹۰)، درخت مقدس، درخت سخنگو و روند شکل‌گیری نقش واق، باخ نظر، سال هشتم، ش ۱۹، (زمستان)، صص ۴۳-۵۴.
عکاشه، ثروت (۱۳۸۰)، نگارگری اسلامی، ترجمه غلامرضا نهامی، تهران:

- ش ۵۹، (پاییز)، صص ۸۷-۱۱۰.
- نوروزی، نسرین و ابوالقاسم دادر (۱۳۹۷)، *تطبیق زیبایی‌شناختی دیوارنگاری‌های مذهبی واقعه کربلا (بقیه شاه زید و تکیه معاون‌الملک)* در تعامل با تعزیه، تکریه، ش ۴۸ (زمستان)، صص ۸۶-۱۰۴.
- نیکامی، کمال‌الدین، رضا قاسمی و رضوان رضایی (۱۳۹۳)، *تحلیل نقش اجتماعی زنان در جوامع ساکنی و اشکانی براساس مطالعه مهرها و آنر مهرها*، دوره ۶، شماره ۳، (پاییز)، صص ۳۷۷-۳۸۹.
- ورنوبت، استفان (۱۳۸۳)، *گراش به غرب (در هنر قاجار، عثمانی و هند)*، ترجمه پیام بهتاش و ناصر پوربیراد، تهران: کارنگ.
- هدایت، صادق (۱۳۴۲)، *سینزگستان*، تهران: امیرکبیر.
- هرن، پاول و هانریش هوبرمان (۱۳۹۴)، *فرهنگ ریشه‌شناسی فارسی*، ترجمه جلال خالقی مطلق، اصفهان: ههر افروز.
- هیتنس، والتر (۱۳۸۸)، *دنیای گمشده عیلام*، ترجمه: فیروز فیروزنا، تهران: علمی و فرهنگی.
- یوسفی اشکوری، حسن (۱۳۷۳)، *ابولیلو در دایره المعارف بزرگ اسلامی*، ج ۶، تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی.
- افشین عاطفی، تهران: مرسل.
- موسی، سید طاهر و محمد خزایی (۱۳۸۹)، *فرشته و دیو در آثار چاپ سنگی قاجاری*، کتاب ماه هنر، ۱۳۸۹ - ش ۱۳۹، (فروور دین)، صص ۴۰-۴۳.
- میرزاپی مهر، علی اصغر (۱۳۸۶)، *نقاشی بقاع متبرکه در ایران*، تهران: فرهنگستان هنر.
- نادری گرزالدینی، مرجانه (۱۳۹۵)، *بررسی ساختار و نقش‌مایه‌های تکیه حصیر فروزان بابل، چیمیان*، ش ۱۵، (پاییز)، صص ۷۰-۷۹.
- نصراللهزاده، سیروس و یاسمن نباتی مظلومی، پیشینه تاریخی ایزد بانو نیکه / فرشته بالدار: تداوم یک به نمایه از اشکانیان تا قاجار، پژوهش‌های علوم تاریخی، سال هشتم، ش ۲، (پاییز و زمستان)، صص ۱۱۵-۱۳۴.
- نصری، امیر (۱۳۹۱)، *خواش تصویر از دیدگاه اروین پائوفسکی، کیمیای هنر، سال اول، ش ۶، (زمستان)*، صص ۷-۲۰.
- نقیسی، علی‌اکبر (۱۳۵۵) [۲۵۲۵]. *فرهنگ نقیسی*، ج ۳، تهران: خیام.
- معین‌الدینی، محمد، نادعلیان، احمد و محسن مراثی (۱۳۹۳)، *بررسی مفهوم و جایگاه سیک هنری در هنر عامه، مطالعات فرهنگ- ارزیابیات*، سال پانزدهم،

Iconology Regarding the Role of the Winged Figure in the Paintings of the Tomb of Shahzadeh Ibrahim of Kashan City*

Zohre Sadat Tolou Hosseini**

Graduate Master in History of Art Islamic World, School of Visual Arts, University of Tehran, Tehran, Iran

(Received: 15 Aug 2020, Accepted: 27 Oct 2020)

As one of the religious buildings of the Qajar dynasty, the tomb of Imamzadeh Ibrahim in Kashan features a number of remarkable murals that present the image of several winged figures who seem as guards depicted over religious figures. These Farvahars are to be found all over the murals painted on the inner side of the dome. The first section of this paper is dedicated to introducing the monument of Imamzadeh Ibrahim, the history behind murals in the Qajar dynasty, and also the historic city if Kashan. The second section of the paper considers the iconology of the winged figure depicted in the paintings of this monument with the purpose of recognizing the origins of this icon in the history of Iranian art and culture using the Erwin Panofsky method. The most noteworthy question of this study is to comprehend the concept behind the winged figure in this building, and explain why they have been depicted with a half-naked body over religious figures. The Panofsky method has been chosen as the theoretical framework in terms of its step-by-step accuracy ranging from description to interpretation. As a result of pursuing this study path using the mentioned method, the author came to the conclusion that due to the eclectic nature of the Qajar culture, traces of a general tendency towards religion, Westernism, and antiquity can be observed in the works of art associated with this period in history. The Farvahars depicted in the murals painted on the inner side of Imamzadeh Ibrahim's tomb in Kashan have also benefitted from this eclectic approach, and a combination of these three characteristics can be observed in them. The concept of the guardian angel, which is recognized in the Shiite culture & popular belief as the helper and protector of the Prophet Muhammad (PBUH), the Imams (AS), and other people, has been rather influential on the abundance of illustrations of this figure

during the Qajar period. Furthermore, the general desire to appeal to the Ahl al-Bayt, gaining reward in the Hereafter, and closeness to God has contributed to the endowment & vow of a part of an individual's property for the development of religious tombs and their artistic decorations. The construction and decoration of the monument of Imamzadeh Ibrahim by Khaleh Beygom and the endowment of the land & property of this lady for the construction of this tomb are among such examples. A form of naked and fat angels, under the influence of Western painting and illustration of Cupido (the God of Love), became popular in Iranian art. There are many similarities between these forms and the mentioned winged figures. The form of clothing and face of Imamzadeh Ibrahim's winged figures is inspired by royal portraiture, the form of crowns of kings, and the clothing of Qajar women. Furthermore, according to the archaic tendencies in Qajar art & culture, the conceptual origin of the guardian angel can also be sought in pre-Islamic art & Zoroastrian beliefs with examples the likes of Izad Soroush, Farvahar, and the influence of the Greek era with figures such as Elahe (Goddess in Persian) Nikeh.

Keywords:

Guardian Angel, Shahzadeh Ibrahim Kashan, Iconology, Qajar Dynasty, Ancient Iran.

*The article is extracted from the author's master thesis, entitled: "Analysis of the role of private sponsors in the formation and spread of folk arts during the Qajar period" under supervision of Dr. Yaghoub Azhand at the School of Visual Arts, University of Tehran.

**Corresponding Author: Tel: (+98-912) 0705781 ; Email: z.th712@gmail.com.