

نشان شیر و خورشید و ریشه های آن در ایران

بنفشه کهلای

نقش شیر و خورشید بر دیوار حیاط کاخ گلستان

نشان شیر و خورشید در موزه کاخ سعدآباد

شیر و خورشید نشانی است که تا پیش از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ نماد ملی ایران بود. این نشان تلقیقی از سنن کهن ایران، عرب، ترک و مغول است. شیر و خورشید در اصل نشان ستاره بینی، خورشید در صورت فلکی اسد در منطقه البروج بوده است. در دوران حکومت سلسله های ترک، علامت شیر و خوشید از ستاره بینی وارد کارهای هنری در قلمرو اسلامی از مصر تا آسیای میانه شد. از حدود قرن دوازده میلادی سکه هایی با نقش شیر و خورشید می توان یافت، این نشان از قرن پانزده میلادی بر روی پرچمهای ایران نقش بسته است.

سکه شیر و خورشید دوران سلجوقی

شیر و خورشید در طول تاریخ بصورت های مختلفی تعبیر شده است، در ابتدا تنها نشانی ستاره بینی بوده است نه مظهر حکومت. در دوران صفویه این نشان تعبیری شیعی/ایرانی بیدا می کند. از زمان فتحعلی شاه قاجار و همزمان با تحولات فکری و اجتماعی در آن زمان، تعبیر شیعی نشان بتدویر کمرنگ می شود. در این دوران است که این نشان به اشتباہ به ایران قبل از اسلام نسبت داده می شود. این نشان پس از انقلاب ۱۳۵۷ با نشان فعلی جمهوری اسلامی جایگزین می شود.

ریشه های نشان شیر و خورشید

حجم عظیم شواهد و متون ادبی و باستان شناسی، که احمد کسری، مجتبی مینوی و سعید نفیسی گردآوری و بررسی کرده اند، نشان می دهد که نشان ستاره بینی خورشید در صورت فلکی اسد در منطقه البروج از قرن ششم هجری نقشی نمادین و رایج شد. تحقیقات مینوی، نفیسی و کسری نشان می دهد که این نشان از ستاره بینی وارد فرهنگ عام، نشانها و نقوش هنری شده است و از آنجا به تدریج و در حدود قرن پانزده میلادی به نقوش پرچمها وارد می شود.^[۱]

بگفته شاپور شهبازی در ایرانیکا این نماد «تلغیقی از سنن کهن ایران و عرب و ترک و مغول بود.» [۱] [۲]

ریشه در ستاره بینی

ستاره شناسان باستان قائل به وجود ارتباطی بین موقعیت ستارگان و پدیده‌های زمینی بودند. آنها دوازده برج آسمانی را میان هفت جسم گردان آسمانی از جمله خورشید تقسیم می‌کردند و هر یک یا دو برج را ویژه یکی از جرمها و خانه آن جرم آسمانی می‌پنداشتند. آنها برج اسد را خانه خورشید می‌دانستند. خواجه نصیر الدین توسعی در منظومه خود در ستاره‌شناسی می‌نویسد:

نام آن بره و دگر کزدم	اولین از بروج با هشتمن
همچو برجیس را کمان با حوت	هر دو مریخ را شدند بیوت
شمس را شیر و ماه را سرطان	زهره را خانه ثور و هم میزان
مرحل راست جدی و دلوعطای	تیر را خانه و شه و جوزا

در شعرهای شاعران ایران نیز چنین باوری را می‌توان یافت. قطران تبریزی درباره رفتن پادشاه آذربایجان بدیدن شاه گنجه چنین گفته است:

اگر به خانه شیر آمده است شید رواست
بدانکه خانه شید است شیر بر گردون

[ویرایش] ریشه در سنت‌های سامی

الکساندر کَرَب [۳] طی مطالعاتی که بر روی تمدن‌های باستانی میان رودان، مصر و آناتولی انجام داده است به ارتباط نزدیک بین خورشید و شیر در باورها، اساطیر و خدایان در این تمدنها اشاره می‌نماید و رد ارتباط شیر و خورشید را از سنت‌ها خاور نزدیک به ستاره بینی در میان رودان و از ستاره بینی تا نشان شیر و خورشید مرسوم در ایران رديابی می‌کند. از نمونه‌های پیوستگی نزدیک شیر و خورشید کَرَب به شَمَس خدای خورشید با بلیان اشاره می‌کند که بصورت شیر نمایش داده می‌شده است. یا آهی بزرگ فرعون مصر «شیر فرزند خدای خورشید» نامیده می‌شده است. در فلسطین، ساموسون پهلوان کشنه شیر، خود در اصل شیری بوده است که فرزند بعل شَمَس خدای خورشید بوده است.

بگفته کیندرمن در دانشنامه اسلام نشان شیر و خورشید در ایران بعد اسلام عمده برگرفته از نشان ستاره بینی، خورشید در برج اسد است. واضح است که هنر اسلامی بسیاری از سنن را بدون تغییر آشکاری از تمدن‌های قبل به عاریت گرفته بود. ناممکن است که شروع چنین باوری را پیدا کرد. در دوران باستان از اشکال ستارگان برداشت‌ها و تفسیرهایی می‌کردند. با بلیان طالع سلاطین را در صورت فلکی شیر می‌دیدند. آنها شیر را بعنوان سلطان حیوانات را در بر جی که انقلاب تابستانی در آن بوقوع می‌پیوندد قرار دادند. این بعنوان نشانه غلبه خورشید بود و از همین رو است که عیسی شیر یهودا (بعنوان غلبه کننده بر مرگ) و علی شیر خدا نام داشت.

[ویرایش] در سنت‌های ایرانی

«خورشید (به صورت یک مرد) همیشه سلطنت را در ایران تداعی می‌کند: «تصویر بلورین خورشید» سراپرده سلطنتی داریوش سوم را مشخص می‌کرد؛ پرجم اشکانیان با تصویر خورشید تزیین می‌شد؛ بر بالای تاج سلاطین ساسانی کره‌ای قرار داشت که نماد خورشید بود. مالالاس به نامه‌ای اشاره می‌کند که در آن شاه ایران را «خورشید شرق» و قیصر روم را «ماه غرب» نامیده اند. شیر نیز پیوند نزدیکی با شاهنشاهی در ایران داشت: ردیفهایی از شیران تخت و لباس شاهان هخامنشی را زینت می‌داد؛ تاج آنتیوخوس اول شاه کوماژن (حکم: ۶۹-۳۴ پیش از میلاد) با تصویر شیر تزیین شده بود؛ در نقش بر جسته مراسم اعطای مقام در نقش رستم، اردشیر اول زرهی با تصویر شیر به تن دارد؛ شیر نقش تزیینی مشابهی برای عضادالدوله داشته است. در برخی لهجه‌های شرق ایران، واژه شاه را شیر تلفظ می‌کنند.» [۱] [۲]

تاثیر سنتهای اسلامی، ترکی و مغولی

نشان شیر و خورشید بر روی اسکناس سابق ازبکستان

بگفته شاپور شهبازی در دانشنامه ایرانیکا سنن عربی و اسلامی و ترکی و مغولی همیشه بر پیوند نمادین شیر و سلطنت تأکید می کردند. این سنن، جاذبه جادوی خورشید را نیز تأیید می کردند، و مغولها حرمت نهادن به خورشید را، بیوژه در حال طلوع، را دوباره در ایران رواج دادند.^[۲۰] در بین اعراب شبه حزیره عرب به مانند سایر نقاطی از آسیا و اروپا که شیر در آن وجود نداشت، شیر به مانند جانوری شبی افسانه‌ای که بود که شاه حیوانات بود و تعجبی نداشت که نماد قدرت پادشاهی باشد.^[۲۱] بگفته کیندرمن در دانشنامه اسلام این جانور در فرهنگ اعراب سمبول دلیری، شجاعت و جوانمردی بود. در هنر دوره اسلامی نقش شیر پرکاربردترین و مرسومترین از میان حیوانات بود.^[۲۲] بجز معنای ستاره بینی که در نشان «شیر و خورشید» وجود داشت، در سایر کاربردها تنها جنبه‌ای ترئینی داشته و اهمیت و معنای خاصی نداشته است.^[۲۳] از فرم‌های رایج می‌توان به بصورت گرد در فواره‌های الحمرا یا سرامیکهای ایرانی قرن ۱۴ تا ۱۵ میلادی (عمدتاً بعون وسائل ریختن مایعات یا عوددان)، بصورت تنها در حال حمله و یا حمله به جانوری دیگر (برگرفته از سنتهای ایرانی قبل از اسلام) اشاره نمود. یکی از کاربردهای شیر، استفاده بصورت نشان حکومتی مانند آنچه مملوکان مصر^[۲۴] و یا احتمالاً سلجوقیان روم (بهمنهای خورشید) استفاده می‌کردند که برگرفته از نشان‌های روی سکه که خود عمدتاً برگرفته از نشان‌های طالع بینی و ستاره بینی و صورفلکی بوده است.^[۲۵]

دوران سلسله‌های ترک

نشان شیر و خورشید گورکانیان هند

در زمان خوارزمشاهیان یا سلجوقیان سکه‌هایی زده شد که بر روی آن نقش خورشید بر پشت شیرآمده بود. اولین سکه موجود با نقش شیر و خورشید به دوران پادشاهی کیخسرو از سلاجمه روم می‌رسد. ابن عربی تاریخ نگار و دانشمند در کتاب مختصر تاریخ الدول روایتی رمانیک از این سکه ارایه می‌دهد که افسانه نجم آبادی این داستان را دور از واقعیت و صحت تاریخی می‌داند. ابن عربی می‌نویسد که غیاث الدین کیخسرو فرزند علاءالدین کیکاووس، از شاهان خاندان سلجوقیان روم، دل به شاهزاده‌ای گرجی می‌باشد. کیخسرو چنان شیوه‌های می‌شود که به درخواست دختر گرجی برای ضرب سکه‌ای با چهره او بر آن موافقت می‌کند اما نزدیکان کیخسرو برای پاس داشت دین اسلام، روا نمی‌دانند تا چهره‌ی زنی نا مسلمان بر سکه‌ها نقش بندد. با پایه‌شاری کیخسرو، چاره‌ای اندیشیده

می‌شود تا از این بن بست بیرون آیند. پیکرهٔ شیری بر سکه نگاشته می‌شود و بر فراز آن، خورشید که نشان از چهره زیباروی گرجی است جای می‌گیرد و بدین گونه خواسته دلبر بر آورده می‌گردد.^{[۱] [۲]}

اولین پرچم‌های شیر و خورشید دار

قدیمی ترین پرچم شیر و خورشید دار شناخته شده به سال ۸۲۶ هجری قمری (حدود ۱۴۲۳ میلادی) همزمان با دوره تیموریان بر می‌گردد. این پرچم در مینیاتوری از شاهنامه شمس الدین کاشانی (یک منظومه از جهانگشاپی مغولان) به تصویر کشیده شده است. این مینیاتور که حمله مغولان به حصار شهر نیشابور را نشان می‌دهد، سربازان (مغول؟) را نشان می‌دهد که پرچمی مزین به نشان شیر و خورشید در کنار پرچمی دیگر مزین به هلال ماه حمل می‌کنند.^[۳]

فؤاد کوپریلی^[۴] که در نوشتاری که در دانشنامه ترک در مورد پرچم قبایل ترک دارد در مورد پرچم‌های دوره ایلخانان و تیموریان می‌نویسد: «در سپاه از پرچمها یکی به رنگهای زرد و قرمز نیز استفاده می‌شده و روی آنها تصاویر گوناگونی از قبیل اژدها، شیر، قره قوش (نوعی عقاب) و شیر و خورشید منقوش بوده است. احتمال زیاد می‌رود که تمثیلهای خصوصی نیز روی پرچمها به کار می‌رفته است... در نسخه‌ای از شاهنامه استنساخ شده در قرن نهم (زمان مغولها) نگاره‌ای وجود دارد که پرچمی را با تصویر شیر و خورشید در وسط نشان می‌دهد. این پرچم محققًا متعلق به ایلخانیان است، زیرا آنها این نقش را روی سکه‌های خود نیز به کار می‌برند.»

فؤاد کوپریلی همچنین می‌گوید:

«تصویر شیر و خورشید در سکه‌های برخی از فرمانروایان این سلسله [آق قوینلوها] [و بعضی سلسله‌های دیگر ترک فقط نقشی نجومی است نه مظہر حکومت].»

با توجه به این پرچم و نمونه‌های مشابه آن در قرن نهم هجری قمری (پانزده میلادی)، مراجع معتبری مانند دانشنامه بریتانیکا و دانشنامه ایرانیکا زمان اولین مدارک موجود از استفاده شیر و خورشید در پرچم‌های ایران را این دوران می‌دانند.^{[۵] [۶]}

دوران صفوی

بگفته افسانه نجم‌آبادی در دوران صفوی نشان شیر و خورشید مظہر دو رکن جامعه بود: «حکومت و مذهب»^[۷] مشخص است که هر چند درفش‌های مختلفی در زمان شاهان صفوی بخصوص شاهان نخستین صفوی استفاده می‌شده است، تا زمان شاه عباس صفوی، نشان شیر و خورشید به نشانی رایج در درفش‌های ایران بدل شده بود.^[۸] بگفته یحیی ذکا در دوره صفوی «نشان خورشید» نشانگر نظام سال و ماه خورشیدی و «نشان شیر» در آن اشاره به امام علی، «شیر خدا» برگفته از عبارت مشهور «اسدالله الغالب» است که در بعضی از نشانها این جمله در زیر نشان شیر و خورشید به چشم می‌خورد و شمشیر در دست شیر نیز ذوالفارس شمشیر مشهور علی این ابیطالب امام اول شیعیان است.^[۹]

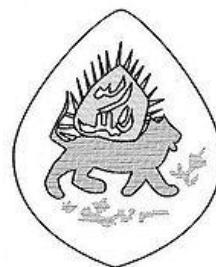
تفسیر صفویان از این نشان بر مبنای ترکیبی از اسطوره‌ها بخصوص شاهنامه فردوسی، داستانهای پیامبر مسلمانان و منابع اسلامی بود. شاهان صفوی برای خود دو نقش قائل بودند: شاه و مرد مقدس. این تفسیر دوگانه از نقش شاه وابسته به شجره‌شناسی بود که در آن زمان برای شاهان ایران قائل بودند. دو شخص نقشی کلیدی در این میان داشتند. جمشید شاه اسطوره‌ای ایران به عنوان بنیانگذار شاهنشاهی در اسطوره‌های ایرانی و علی، امام اول شیعیان. در این پنداش، خورشید سمل جمشید و شیر سمل حضرت علی بود.^[۱۰] شاپور شهیازی به نقش کلیدی شاهنامه فردوسی در جهانگینی صفویان اشاره می‌نماید. او می‌نویسد که بکارگیری شیر و خورشید توسط صفویان می‌تواند برگفته از شعرهایی از شاهنامه باشد که به خورشید ایرانیان در مقابل ماه تورانیان و یا سزار روم ماه غرب و شاه ایران خورشید شرق اشاره می‌کند. از آنجایی که درفش عثمانی‌ها به عنوان حاکمان سرزمین روم در آن زمان و به عنوان رقیب صفویان هلال ماه بود. صفویان، با الهام از این شعر شاهنامه نشان شیر و خورشید را عنوان نشان ملی خود برگزیدند.^[۱۱]

بگفته نجم‌آبادی خورشید علاوه بر استعاره بر جمشید، دو معنای استعاره‌ای دیگر نیز برای صفویان داشته است. مفهوم زمان بر مبنای گاهشماری خورشیدی که متمایز از گاهشماری قمری عربی-اسلامی بود. همچنین معنای ستاره‌بینی و دخالت کیهان در تقدیر و تعبیری که ستاره‌بینی از حالت

نجومی شیر در صورت فلکی خورشید (اسد) داشت. صورت فلکی شیر نیز خوش یمن ترین جایگاه خورشید بوده است. بنابراین نشان شیر و خورشید دو جفت آسمانی و زمینی را به هم پیوند می‌داد، شاهنشاه و مردمقدس (جمشید و علی)، که به توسط نشان کیهانی خورشید در برج شیر به هم پیوند داده شده بودند.^[۱۵]

در جستجوی یافتن تعبیر صفویان از نشان شیر و خورشید، شاپور شهبازی چنین تحلیل می‌نماید که صفویان شیر را سمبول علی، ایام اول شیعیان، می‌دانستند و خورشید سمبول انوار الاهی که همان تغیر یافته مفهوم باستانی «فر دین» بود. باز معرفی مفهوم فر ایزدی توسط صفویان برای توجیه و مشروعیت بخشی به حکمرانی صفویان بود. آنها چنین مشروعیتی را با نسبت دادن فر ایزدی به علی و از طریق نسبت دادن خود به امام چهارم شیعیان و از طریق مادر امام چهارم به شاهان ساسانی وجود آورده بودند.^[۱۶]

[ویرایش] دوران افشار و زندیه

مهر شاهنشاهی نادرشاه افشار^[۱۷]

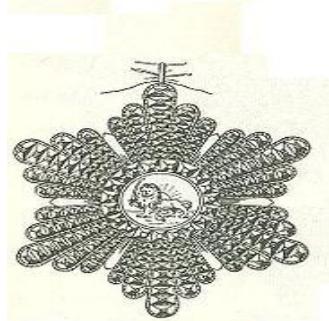
مهر شاهنشاهی نادرشاه در سال ۱۷۴۶ منقش به شیر و خورشید بود. نشان همجنین مزین به عبارت «الملک الله» بود.^[۱۸] دو شمشیر آب طلای متعلق به کریمخان زند دارای نشان نجومی شیر است که نشانگر نشان ستاره بین شیر در برج اسد دارد. از دیگر نمونه‌های مربوط به این دوران می‌توان به نقش شیر و خورشید بر روی سنگ قبر یک سرباز زند اشاره نمود.^[۱۹]

دوران قاجار

این نقاشی که بسال ۱۸۱۵-۱۶ نقاشی شده است، زمانی قصر عباس میرزا ولی عهد فتحعلی شاه در تبریز را تزیین می‌نموده است. این تصویر صحنه پیروزی ایرانیان بر روسها در نبرد سلطان‌آباد در ۱۲ فوریه ۱۸۱۳ و در خلال جنگ‌های ایران و روس ترسیم می‌کند. لشکر ایران در این نبرد درفشی با نشان شیر و خورشید حمل می‌نمایند و شیر در این تصویر شمشیری در دست دارد.^[۲۰]

نشان زرین شیر و خورشید که در حدود ۱۹۰۰ میلادی به عنوان نشان شجاعت به افراد قشون ایران اعطای شد.

قدیمی‌ترین نشان شیر و خورشید شناخته شده، سکه‌ای است که بمناسبت تاجگزاری آقامحمدخان بسال ۱۷۹۶ ضرب شده است. در این سکه در زیر شکم شیر علی، امام شیعیان ذکر شده است (یا علی) و در بالای نشان شاه وقت خوانده شده است (یا محمد). این سکه می‌تواند بیانگر آن باشد که هنوز در این زمان شیر به مذهب و خورشید استعاره‌ای از شاه ایران است (ایرانیت و اسلامیت حکومت). در دوران قاجار این نشان کاربردی گسترده داشته است و از علمه‌ای عزاداری ماه محرم تا سنهای ازدواج یهودیان ایران (کتویاس) از این نشان استفاده می‌شده است.^[۲۱]

نشان نظامی شیر و خورشید، درجه سه.

این نقش در اوایل دوره قاجار به شکلی کاملاً ناهمسان روی سکه‌ها، نشانها و پرچمها ظاهر شد. فتحعلی شاه قاجار به تقلید از نشان لژیون دونور فرانسه، نشان شیر و خورشید ایرانی را در ۱۲۲۲-۱۲۲۵ پدید آورد تا به دبیلماتها و مقامات اروپایی اعطا کند. به این ترتیب ایران دارای پرچمی رسمی با نشان شیر و خورشید شد. بدین سان است که یک قرن بعد نویسنده‌ای اروپایی می‌نویسد: «ایران امروزه به سرزمین شیر و خورشید معروف است».^[۱]

گاسپار دروویل که در ارتش ایران خدمت کرده بود، گزارش می‌دهد که پرچمها و نشان‌های ایرانیان دارای نشان زرهی کشور، یعنی یک شیر خوابیده و خورشید در حال طلوع همراه با عبارت سلطان بن سلطان فتحعلی شاه قاجار است. لویی دوبو گزارش می‌دهد که محمدشاه قاجار (جانشین فتحعلی شاه) دو پرچم داشته‌است: «یکی با نقش شمشیر علی، که دو لبه‌است» و دیگری «با نقش یک شیر خوابیده و خورشیدی که از پشت آن طلوع می‌کند». پرچم دوم پرچم اصلی کشور بود.^[۲] دروویل تصاویر جالبی از پرچم ایران آورده است. در یکی از این تصاویر شیر با شمشیری در دست تصویر شده است. بگفته شاپور شهبازی این نخستین باری است که با شیر شمشیر در دست روبه رو می‌شویم؛ نمادی که از عصر محمدشاه قاجار به بعد به نشان متعارف ملی ایران تبدیل شد. گویا از اواخر دوران فتحعلی شاه به تدریج دو پرچم شیر و خورشید و ذوالفارغ علی با هم تلفیق می‌شود و شیر که مظهر علی بوده است شمشیر دریافت می‌کند.^[۳]

تغییر دیگری که در زمان سلطنت فتحعلی شاه در درفش و علامت دولت ایران رخ داد، در وضع تصویر شیر بود، بدین معنی که قبل از اواسط سلطنت فتحعلی شاه، همیشه شیری که در سکه‌ها و درفش‌های ایران نقش می‌گردید، شیر ایرانی بود، زیرا «شیرهای ایرانی چه نر و چه ماده، بی یال بوده‌اند نه همچون شیرهای آفریقا که نرهایشان یالدار و ماده شان بی بالست» از این زمان با تاثیر گرفتن از اروپاییان تصویر شیر بر اساس شیرهای نر آفریقایی که دارای یال بودند ترسیم می‌شود.^[۴] افسانه نجم آبادی تغییرات نشان شیر خورشید از زمان فتحعلی شاه را متأثر از تغییراتی می‌داند که در عرصه اجتماعی سیاسی ایران از زمان فتحعلی شاه شروع می‌شود که بر نحوه تفسیر نشان شیر و خورشید نیز تاثیر می‌گذارد. افسانه نجم‌آبادی می‌نویسد که از زمان فتحعلی شاه به تدریج جنبه مذهبی حکومت و شاهان ایران کمرنگ می‌شود و به دنبال آن تفسیر شیعی شیر و خورشید جایش را به تفسیری ملی گرایانه می‌دهد. نوشته‌های باز مانده از آن زمان از جمله شعری به قلم خود شاه ایران نشان می‌دهد که خورشید در آن زمان استعاره از شاه ایران است و اشاره به حمشید، شاه اسطوره‌ای ایران در شاهنامه فردوسی داشت. در این نوشته‌های شاهنامه از آن زمان به شیر نیز استعاره‌ای برگرفته از اسطوره‌های شاهنامه نسبت داده‌اند. شیر در آن زمان اشاره به رستم داشت که شیر نشان او بود و نشانگر پهلوانان و دلاوران ایرانی داشت که آماده برای پاسداری از ایران بودند.^[۵] شهبازی با نقل فرمانی از زمان محمدشاه نشان می‌دهد که چگونه در اثر مراوات ایرانیان با اروپاییان و آشنایی مجدد شاهان ایران با عظمت ایران باستان نشان شیر و خورشید تعبیری ملی گرایانه پیدا می‌کند. گویا محمدشاه در سال ۱۲۰۲ فرمانی رسمی صادر کرد که شکل و کارکرد انواع نشان‌های شیر و خورشید را تعیین و تعبیری ملی گرایانه از این نشان ارائه می‌دهد. برای نخستین بار از زمان محمدشاه قاجار است که در بسیاری از سکه‌ها و نشان‌ها تاجی بر بالای خورشید قرار داده شد.^[۶]

پس از انقلاب مشروطه

در پنجمین متمم قانون اساسی مشروطه نخستین قانون اساسی ایران (قانون اساسی مشروطه)، پرچم ایران به شکل شیر و خورشید بر روی سه رنگ سرخ و سفید و سبز تعیین شد. این قانون شکل نشان شیر و خورشید پرچم را ایستاده همراه با شمشیری در دست و خورشیدی در پس زمینه توصیف می‌کند.^[۷] فرمانی به تاریخ ۴ سپتامبر ۱۹۱۰ توصیفی دقیق از این نشان شیر و خورشید ارایه می‌دهد. از جمله این فرمان دم شیر بصورت ۵ ایتالیک تعیین می‌شود. همچنین موقعیت راندازه شیر و

پنجه او و شمشیرش را و خورشید را بدقت توصیف می‌کند.^[۲۲] نجم آبادی بر اساس یک پرده اولی دوران رضا شاه یک تناظری بین شیر-خورشید و رضا شاه و مادر وطن مشاهده می‌نماید. محتویات این پرده نشان می‌دهد که همانگونه که خورشید توسط شیر محافظت می‌شود، رضا شاه به مانند قهرمانی است که باید از مام وطن محافظت نماید.^[۲۳]

شاهان پهلوی نشان شیر و خورشید قاجار را می‌پذیرند، اما آنها تاج کیانی (تاج قاجارها) شیر و خورشید را با تاج پهلوی عوض می‌کنند.^[۲۰] پهلوی‌ها تعبیر ایرانی شیر را دوباره رواج می‌دهند. شیر در ایران نشان سلطنت و همچنین سمبول رستم در شاهنامه فردوسی می‌باشد.^[۲۱]

پس از انقلاب اسلامی

نشان شیر و خورشید تا زمان انقلاب ۱۳۵۷ بعنوان نشان ملی ایران باقی ماند. در این زمان این نشان طبق حکمی از مکانهای عمومی و سازمانهای دولتی برچیده شد و با نشان فعلی جمهوری اسلامی جایگزین شد.^[۷]

پانویس

Flags". Encyclopedia " .(Shahbazi, A. Shapur (2001	۱,۸ ۱,۷ ۱,۶ ۱,۵ ۱,۴ ۱,۳ ۱,۲ ۱,۱ ۱,۰	↑	.۱
	Iranica		
فؤاد کویریلی. «تاریخچه پرجم در جهان اسلام». دانشنامه بزرگ
اسلامی. [۱]	۲,۴ ۲,۳ ۲,۲ ۲,۱ ۲,۰	↑	.۲
تاریخچه شیر و خورشید؛ نوشته: احمد کسروی. چاپ رشدیه (در تاریخ ۱۳۵۶).
بازدید در تاریخ مهر ۱۳۸۷.	۳,۲ ۳,۱ ۲,۰	↑	.۳
	Krappe	↑	.۴
Journal of the American .."God The Anatolian Lion" ..Alexander H ,Krappe		↑	.۵
,(No. 3) ۶۰ Jul. - Sep. 1945.Vol .Oriental Society			
Encyclopedia of Islam, Vol.1, p. 681 "H. Kindermann "A;-Asad	۶,۴ ۶,۳ ۶,۲ ۶,۱ ۶,۰	↑	.۶
	Mamluk Baybars	↑	.۷
Gender and sexual anxieties of Iranian ."Najmabadi, Afsaneh. "Chapter II		↑	.۸
.۰۵۲۰۲۴۲۶۲۹ ISBN ,University of California Press, 2005 .Modernity			
FUAD KOPRULU	↑	.۹	
		↑	.۱۰

Flag of Iran. (2008). In Encyclopædia Britannica. Retrieved November 22, 2008, from Encyclopædia Britannica Online: [?]

- ۶۹ Najmabadi (2005), Page ↑ .۱۱

۱۲،۳ ۱۲،۲ ۱۲،۱ ۱۲،۰ ↑ .۱۲

.۲۰۰۱

۱۳. ↑ تاریخچه تغییرات و تحولات رفش و علامت دولت ایران؛ نوشه: ذکاء بحیی. ویگاه رسمی
مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی (در تاریخ ۱۳۴۴). بازدید در تاریخ خرداد ۱۳۸۷

۹-۶۸ Najmabadi (2005), Pages ↑ .۱۴

۶۹ Najmabadi (2005), Page ↑ .۱۵

۱۴،۳ ۱۶،۱ ۱۶،۰ ↑ .۱۶

Arms and Armor from Iran: The .(Khorasani, Manouchehr M. (2006
Germany: Verlag. Page 326 .Bronze Age to the End of the Qajar Period
Retrieved on .Museum State Hermitage ."Battle Between Persians and Russians" ↑ .۱۷
.2009-09-19

"Imamification of sovereignty Iranization and" ↑ .۱۸

۷۰ Najmabadi(2005), Page ↑ .۱۹

۶۵ Najmabadi(2005), Page ↑ .۲۰

۲۱. ↑ تاریخچه تغییرات و تحولات رفش و علامت دولت ایران؛ نوشه: ذکاء بحیی. ویگاه رسمی
مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی (در تاریخ ۱۳۴۴). بازدید در تاریخ خرداد ۱۳۸۷

۱-۷۰ Najmabadi(2005), page ↑ .۲۲

۸۶ Najmabadi(2005), Page ↑ .۲۳

۹۶-۸۸ Najmabadi(2005), Pages ↑ .۲۴

Qajar(Kadjar) The ."Emblems of Qajar (Kadjar) Rulers: The Lion and the Sun" ↑ .۲۵
Retrieved on 2009-10-10 .Pages
Mystics, monarchs, and messiahs: cultural landscapes of .Babayan, Kathryn ↑ .۲۶
.۴۹۱ ،۰۹۳۲۸۸۰۲۸۴ ISBN ,Harvard College, 2002 .*modern Iran early*
۸۸-۸۷ Najmabadi(2005), Pages ↑ .۲۷

منابع

ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد