

مجله‌ی مطالعات ایرانی

دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

سال نهم، شماره‌ی هفدهم، بهار ۱۳۸۹

تأثیر عرفان و تصوف در تحولات خوشنویسی ایرانی در قرن‌های هفت تا نه (ه. ق.)*

علیرضا هاشمی نژاد

عضو گروه پژوهشی تاریخ و میراث فرهنگی

پژوهشکده‌ی فرهنگ اسلام و ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

قرن‌های هفت، هشت و نه هجری قمری در تاریخ خوشنویسی ایران از دو منظر جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد. منظر اول، اوج تکامل اقلام سته در همین قرن‌هاست و همچنین، شکل‌گیری خطوط منسوب به ایران (تعلیق و نستعلیق). منظر دوم، انشا یا تدوین مبانی نظری خوشنویسی. البته نه مبانی شکلی، بلکه مبانی نظری و زیبایی‌شناسی خوشنویسی نیز در همین دوره انجام می‌پذیرد. آنچه فحول عرفان ایرانی - اسلامی در مبانی نظری عرفان، در همین قرون پدید آوردند، در شکل‌گیری مبانی نظری خوشنویسی و بلکه در دیگر هنر‌ها موثر بود. رابطه‌ی عرفان و خوشنویسی از این زمان به صورت ارتباطی با نسبت روح و تن تعریف می‌شود؛ ظهور نهله‌های فکری مهمی مانند مکتب ابن عربی، و پیدایش فرقه‌های عرفانی مسلک حروفیه، نقطویه، بکتاشیه و...، و هم‌زمانی آن‌ها با پیدایی برخی از جریان‌های مهم هنری در این دوران، به عنوان مثال ظهور خط نستعلیق و... همچنین، تأثیر و تأثر این جریان‌ها بر یکدیگر، انکارناپذیر بوده، در تحلیل زیبایی‌شناختی خوشنویسی و جایگاه فرهنگی آن تعیین‌کننده است.

واژگان کلیدی

عرفان، خوشنویسی، زیبایی‌شناسی، نستعلیق، حروفیه.

* تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۸/۶/۱۲ تاریخ پذیرش نهایی مقاله: ۱۳۸۸/۱۲/۱۵

نشانی پست الکترونیک نویسنده: a.hasheminejad@mail.uk.ac.ir

۱- مقدمه

تأثیر وجوه گوناگون اندیشه‌ی عرفانی در تاریخ فرهنگ ایران بعد از اسلام بر اهل دقت پوشیده نیست. تا جایی که به عنوان مثال، در حوزه‌ی ادب می‌توان گفت کمتر سخنگویی را در زبان فارسی می‌شناسیم که کلامش فاقد اصطلاحات یا تجربه‌های عرفانی باشد. حضور اندیشه‌ی عرفانی آنچنان بر وجوه مختلف حوزه‌ی فرهنگ ایرانی نفوذ داشته است که هنر ایرانی را هم، در شکل و محتوا متأثر ساخته است. از جمله هنرهای ایرانی که به واسطه‌ی ماهیت و کارکردش ارتباطی ناگسستنی با فرهنگ مکتوب ایرانی داشته است، خوشنویسی است. تأثیر فرهنگ و اندیشه‌ی عرفانی در تاریخ تحول خوشنویسی، در شکل و محتوی آن چنان است که می‌توانیم شکل‌گیری مبانی زیبایی‌شناختی خوشنویسی و برخی از تحولات شکلی و ابداعات ساختاری را متأثر از عرفان و تصوف بدانیم. ماجرای این تأثیر برمی‌گردد به تعمق در حروف، فارغ از اعتبار حرف در کلمه که از سده‌های نخستین اسلام آغاز می‌گردد. هرچند ایجاد ساحت معنوی برای حروف و اعداد سابقه‌ای طولانی دارد، ولی تقریباً از قرن چهارم است که تدوین این ساحت را شاهد هستیم. حروف به اعتبار حرف بودن صاحب معنی می‌شوند و اجزای خط، متصف به صفاتی. به واسطه‌ی این اعتبار، علم الحروف ایجاد می‌شود که از علوم مورد توجه تصوف قرار می‌گیرد. «و این اندیشه صوفیان اوایل» که هیچ حرفی در زبانی نیست که به پرستش خداوند نمی‌پردازد، امکانات تقریباً نامحدودی برای تفسیر حروف و کشف معانی همواره تازه در آن‌ها، که به نوبه‌ی خود با وسایل هنر مندانه به بیان و تجلی آمد، در اختیار عارفان و شاعران قرار داد» (شیمل، ۱۳۶۸، ص ۱۲۷) و البته بعدها در اختیار خوشنویسان.

و از همین دوره است که از بعدی دیگر نیز ارتباطی تنگاتنگ بین عرفان و خوشنویسی ایجاد می‌شود؛ متأثر از این ارتباط شخصیت خوشنویس تعریف دیگری می‌پذیرد. به طوری که خوشنویس به سالکی تبدیل می‌شود که قدم در شناخت و کشف و شهود گذاشته است. ابزار این سلوک قلم است و دنیای آن حرف و کلمه و شرط آغاز آن سرسپردن به پیری با اعتقادی راسخ، «و بعد آن که شرف ملازمت استادی کامل دریابد، از صمیم قلب به اخلاص صافی و اعتقاد وافی کمر متابعت و ملازمت و محبت او بر میان جان بندد.» (سراج شیرازی، ۱۳۷۶، ص ۱۰۳).

از منظری دیگر، تاثیر عرفان و تصوف بر خوشنویسی را در حوزه‌ی تاثیر گرایش‌های عرفان ایرانی در ایجاد خطوط با هویت ایرانی و تبیین ماهیت خوشنویسی مبتنی بر جهان بینی عارفانه، می‌توان مهم دانست که در واقع موضوع اصلی این گفتار نیز می‌باشد.

در خصوص پیدایی سبک‌های ایرانی خوشنویسی (اصطلاحاً خطوط ایرانی) شاید بتوان شور و شیدایی زبان فارسی در بیان اندیشه‌ی عرفانی و همچنین، تاکید بعضی از نحله‌های عرفانی را برپرهیز از استفاده از خطوطی که کاملاً با هویت عربی شناخته می‌شدند، از دلایل مهم ظهور خطوط تعلیق و نستعلیق و بعد ها شکسته دانست.

بنابراین، با توجه به پیش فرض های موجود، بررسی خود را در این حوزه از تاثیر اندیشه‌ی عرفانی در چگونگی ایجاد خطوط مزبور که معتقدیم در اثر اندیشه‌ی عرفانی به تکامل رسیدند، آغاز می‌کنیم و در ادامه، چگونگی شکل گیری مبانی زیبایی شناختی خوشنویسی را پی می‌گیریم. البته چون معتقدیم تأثیر عرفان و تصوف در خوشنویسی ریشه در تعمق در حروف و ایجاد علم الحروف در قرون اولیه‌ی تمدن اسلامی دارد، ابتدا درباره‌ی جایگاه حروف و ارزش معنایی شکل حروف گفتگو خواهیم کرد.

۲- سابقه‌ی توجه به حروف و ارزش معنایی آنها

از علوم ویژه در فرهنگ اسلامی می‌توان از علم الحروف^(۱) یاد کرد. «علم الحروف فلسفی و حکمت اعداد که از همان آغاز اسلام حضور دارد، در سنت، تاسیس آن به امام جعفر صادق (ع) نسبت داده شده و در طی سده‌ها می‌توان اثری از علم الحروف را در نزد عرفای الهی یافت» (کربن، ۱۳۷۷، ص ۴۳۹). بحث پیرامون حروف مقطعه و سوره‌های آغازین قرآن مانند: الف، لام، میم و ... که مسلمانان آنان را رمزی بین خدا و پیغمبر می‌دانستند، از همان ابتدای نزول قرآن آغاز گردیده است. به گفته‌ی ابن ندیم از نخستین کسانی که به صورت جدی به این امر پرداخته است، سهل بن هارون رئیس بیت الحکمه، معروف به ابن راهبون کاتب است. او می‌گوید: «عدد حروف عربی بیست و هشت و به شماره‌ی عدد منازل قمر است و هر کلمه با حروف زایدی که به آن می‌پیوندد، بیش از هفت حرف نیست و مطابق با عدد نجوم هفت گانه است (تعداد سیارات) و حروف زاید دوازده حرف

مطابق با بروج دوازده گانه است و ...» (ابن ندیم، ۱۳۸۱، ص ۱۶) ارتباط خط و صورت خط با معنا و علوم مختلف در ایران قدیم نیز سابقه داشته است، چنانکه سعی می شده است برای منظوره‌های گوناگون از خطوط متفاوت استفاده شود. «ابن مقفع گوید: ایرانیان را هفت گونه خط است که یکی از آن‌ها به نوشتن دین اختصاص داشت ... خط دیگری نیز دارند که به آن «ویش دبیره» می‌گویند و سیصد و شصت و پنج حرف دارد و با آن (فراست) آثار قیافه و زجر (تفأل و مانند آن) و شرشر آب و طنین گوش و اشارات چشم و چشمک زدن و ایماء و اشاره و امثال آن را می‌نویسند ... (همان، ۲۲) به عبارت دیگر، ایرانیان از جمله فرهنگ‌هایی هستند که از دیر باز شکل را در بیان محتوا دخیل می‌دانسته‌اند.

در فرهنگ اسلامی از اولین کسانی که از حروف دلالت‌های عددی بیرون آورد، کندی بود (همان، ۱۶). هر چند در منابعی هم منشأ علمی را «که با ارزش عددی حروف الفبای عربی سرو کار داشته است، به حضرت علی (ع) باز می‌گرداند» (آرام، ۱۳۶۶، ص ۲۱۴). در هر صورت، از همان قرن‌های ابتدایی تمدن اسلامی «حروف به مثابه یک منبع معرفت جلوه می‌کند ... و پیش از آن که قرن چهارم فرا رسد، اندیشه‌ی بازی با حروف در همه‌ی اشکال معرفت بشری داخل شده بود و به فراخوردن میان شیعه، اهل تصوف و حتی فلاسفه به آن پرداخته شد. ابن سینا و غزالی از فیلسوفان و عرفایی بودند که به آن پرداختند. «پس از غزالی بازی با حروف از نو وارد تصوف شد» (الشیبی، ۱۳۷۴، ص ۱۸۴) تا اینکه می‌رسیم به قرن هفتم و رواج افکار ابن عربی (۵۶۰-۶۳۸ ق).

او از بزرگترین اندیشمندان حوزه‌ی عرفان است که در میان آثارش «در حدود بیست اثر مربوط به علوم غریبه چون الجفر الجامع، کتاب اسرار حروف و کتاب الرقم نام برده می‌شود» (ابن عربی، ۱۳۸۵، ص ۴۴). «ابن عربی علم الحروف را علم الاولیا می‌خواند و می‌گوید فرشتگان روحانی در عالم ارواح به نام‌های این بیست و هفت حرف الفبای عربی خوانده می‌شوند ...» (همان، ۴۶). رشد افکار متکی به ارزش حروف در پیروان اهل تصوف گسترش پیدا می‌کند تا جایی که در قرن هشتم منجر به پیدایش فرقه‌هایی گردید که «معانی حروف و ارتباط آن‌ها با ذات حق» (زرین کوب، ۱۳۶۶، ص ۵۵) از پایه‌های اصلی اندیشه‌ی آن‌ها قرار گرفت. فرقه‌های حروفیه و نقطویه از این جمله‌اند. این فرقه‌ها که البته از پرمجاثرترین فرقه‌های متأثر از اندیشه‌ی عرفانی در سده‌های میانه در ایران هستند «مستقیماً از محیط‌های شیعی

و صوفی برخاستند» (نصر، ۱۳۸۴، ۱۸۰) و بعد از مدتی به افراط گراییدند. پیرامون گرایش واقعی این فرقه‌ها اقوال گوناگونی نقل گردیده است تا جایی که برخی از محققان معتقدند «که اغلب نهضت‌های انقلابی و الحادی این دوران در لفافه‌ای از الفاظ مذهبی و اصطلاحات صوفیانه تجلی کرده است.» (میر فطروس، ۲۵۳۶، ص ۲۹) که البته این نظر قدری افراطی جلوه می‌کند.

نکته‌ی بسیار حایز اهمیت در خصوص عرفان، تحول بزرگی است که در آغاز قرن هفتم با ظهور ابن عربی در عرفان به وجود می‌آید تا جایی که اکثر جریانات عرفانی بعد از قرن هفتم، شیعه یا سنی، متأثر از مکتب ابن عربی بوده‌اند. و به نظر می‌رسد که حضور این فرقه‌ها در شکل‌گیری مبانی زیبایی‌شناسی خوشنویسی ایرانی و ابداع شیوه‌های خوشنویسی ایرانی ویژه‌ی زبان فارسی، از جمله خط نستعلیق مؤثر بوده است.

۳- نسبت عرفان و صوفی‌گری با خوشنویسی ایرانی

۳-۱- تأثیر در پیدایش خطوط ایرانی

در سطرهای پیشین ماجرای ارتباط تصوف با شکل حروف به عنوان منبعی از معرفت به اختصار بیان گردید. اما به نظر می‌رسد با توجه به جایگاه این ماجرا در سیر تحول افکار صوفیانه، به خصوص گرایش‌های خاص قرن‌های مورد بررسی، اهل تصوف نباید نسبت به تحول شکلی و ماهوی خوشنویسی نیز بی‌تفاوت باشند. این فرضیه‌ای است که برپایه آن سعی می‌کنیم بحث نسبت عرفان و صوفی‌گری با خوشنویسی ایرانی را پی‌بگیریم.

بعد از حمله‌ی مغول و سرکوب ملیت و هویت ایرانی، تصوف برآمده از دوران پراشتهای مغول با گرایش به شیعه و ملیت ایرانی شکل گرفت. هرچند که تصوف و تشیع پیوندهای ماهوی و تاریخی‌ای نیز پیش از این ماجرا داشتند، تا جایی که «می‌توان گفت باطنی‌گرایی اسلامی یا عرفان به صورت تصوف در میان اهل سنت تبلور یافت، در حالی که بر کل ساختار تشیع، به طور خاص در دوره‌های نخستین آن جلوه کرد» (نصر، ۱۳۸۴، ص ۱۶۴)، اما شکل‌گیری تصوف با ماهیت جدید- که نمونه‌ی بارز آن را می‌توان فرقه‌ی حروفیه دانست - در تقویت روح ایرانی و به ویژه در هنر این دوران تأثیر گذار است.

حروفیه، به سعی فضل الله استرآبادی شیعه مذهب تأسیس می شود. ارتباط فرقه‌ای که او بانی تأسیس می شود با حروف، و نهایتاً خط از آنجا آغاز می گردد که بر پایه‌ی اعتقاد حروفیه «اساس شناخت خدا عبارت است از لفظ، زیرا خدا محسوس نیست و ارتباط از راه لفظ انجام می پذیرد.» (الشیبی، ۱۳۷۴، ص ۲۰۰)، اما نکته‌ی حایز اهمیت این است که فضل الله در این طریقه‌ی شناخت، اندیشه‌ی ایرانی را نیز دخیل می کند و زبان فارسی و حروف فارسی را که تا آن زمان در اندیشه‌های مشابه نادیده انگاشته می شدند، به بازی می گیرد. «به عقیده‌ی او تعبیر معانی با حروف و اصوات در دو قالب ریخته می شود: یکی قالب عربی که قرآن بدان زبان نازل شده و دارای ۲۸ حرف است، و دوم قالب فارسی که دارای ۳۲ حرف است و همه‌ی حروف از روزگار آدم تا کنون را در بر می گیرد. ارتباط عربی و فارسی بر پایه‌ی حرف بیست و نهم عربی، لام الف است که در ماهیت خود شامل چهار حرف فارسی افزون بر عربی - پ، چ، ژ، گ - می شود و بدینگونه لغت فارسی، مفسر لغت عربی و فضل الله تأویل گر قرآن می باشد» (همان، ص ۲۰۰). «او فیض هستی را که از ذات خالق سرچشمه می گیرد، به نطق یا «کلام» و سریان آن‌ها را در موجودات به حرف تعبیر نموده و هر یک از سی و دو حرف الفبای فارسی را جلوه ای از جلوات وجود شمرده و اجتماع یا ترکیب هرچند تا از آن‌ها را منشأ ترکیبات صورت و هیولی و پیدایی وجود جسمانی اشیاء دانسته است.» (صفا، ۱۳۶۶، جلد ۴، ص ۶۲). فضل الله با ارائه‌ی این نظرات فصل نویی در ماجرای بازی با حروف آغاز می کند و در این رابطه هویت جدیدی به زبان فارسی می دهد و شاید انگیزه‌ی ایجاد تغییر در شکل حروف و ایجاد خطی خاص برای زبان فارسی که بعدها در نوشته‌های حروفیه نیز بر آن تأکید شده است، از همین جا شروع شده است. از گفته‌های محمود پسیخانی، (متوفی ۸۳۱ ق) از پیروان فضل الله، در کتاب تناسخ است که «باید که هر چه نویسند، به خط عجمی نویسند که تعلیق محمود است، بل باید اماناء را جز همین خط مذکور به دیگر خطوط قلم رانندن و کتابت کردن قطعاً عادت نباشد ...» (ذکاو، ۱۳۸۳، ص ۲۰۷). احتمالاً در اثر قوت همین اندیشه است که در اوایل قرن نهم در ارتباط فارسی نویسی با خطی ویژه، در تحفه‌ی المحبین می خوانیم «در اینجا (هندوستان) ... بیشتر فارسیات به این خط نوشته می شود ...» (سراج، ۱۳۷۶، ص ۹۴) که نشانگر گرایش به نوشتن متون فارسی با خطی خاص می باشد.

دقت در شرح احوال مؤسس سلسله‌ی حروفیه و ارتباط برخی از ماجراهای زندگی او با اجرای تحولات خوشنویسی آن دوران، از جمله پیدایش خط نستعلیق، در نیمه‌ی دوم قرن هشتم، احتمال تأثیر مستقیم این فرقه را در این تحولات بزرگ قدرت می‌بخشد. در شرح زندگی فضل الله می‌خوانیم که «مدتی را در شهرهای مختلف به تبلیغ عقاید خود پرداخت و «اواخر عمر او بیشتر در آذربایجان خاصه در تبریز و شروان و باکو گذشت» (صفا، ۱۳۶۶، جلد ۴، ص ۶۲).

در «تبریز سلطان اویس جلایری به او توجه کرد و وی نیز به نشان علاقه، یک کلاه درویشی به وی هدیه کرد.» (زرین کوب، ۱۳۶۶، ص ۵۵) با توجه به اهمیت دوره‌ی جلایریان در خوشنویسی و نقاشی ایران و تأثیر این دربار در پیدایش خط نستعلیق، نمی‌توان حضور پررنگ افکار حروفی را در این جریان هنری نادیده گرفت. زیرا موجودیت این فرقه به «اعتقاد براون و گوینو یکی از تجلیات روح ایرانی» (الشیبی، ۱۳۷۴، ص ۲۱۴) به شمار می‌رود. فضل الله از سلسله‌ی دین آوران آریایی است که تعصب شدید ایرانی داشتند. وی حتی کتاب دینی‌اش، جاودان، را به لهجه‌ی قدیم گرگان نوشته است و پیروانش از ناشران ادبیات فارسی در عراق، آناتولی و سوریه و بالکان بوده‌اند و عجیب نیست که محمود پسیخانی شاگرد فضل الله و رییس نقطویه - که ادامه دهنده‌ی راه حروفیه بودند - خود را «موعود عجم» می‌نامیده است.

با توجه به ارتباط خوشنویسان با صوفیان در آن دوره، تا جایی که «صوفی منشی تقریباً بخش جدایی ناپذیر زندگانی خوشنویسان به نظر می‌آید» (شیمل، ۱۳۶۸، ص ۸۳) «احتمال دارد در محافل متأثر از اندیشه‌ی باطنی جوامع آن روزگار به ویژه تبریز درباره‌ی پدیده‌ی نگارش به تأمل می‌پرداختند» (ریشار، ۱۳۸۳، ص ۶۱) و با وجود زمینه‌ی مساعد در دوری از فرهنگ بیگانه، اندیشه‌ی صوفی‌گری شیعی و متمایل به ملی‌گرایی ایرانی، ابداع خطی جدید را تبلیغ کرده است. از شواهد این نظر جایگاه حضرت علی (ع) مقتدای عارفان و اهل تصوف شیعی، در ارتباط با پیدایش خوشنویسی است که در اکثر رسالات و اظهارات خوشنویسان این عصر و بعد از آن هویداست. چنانکه واضح خط نستعلیق هم به گفته‌ی خود با در خواب دیدن حضرت علی (ع) به سمت تکامل یا ابداع خط هدایت می‌شود. همزمانی این حضور، میر علی تبریزی و فضل الله استرآبادی (نعیمی) در تبریز و در دربار آل

جلایر احتمال تأثیر عامدانه‌ی فرقه‌ی حروفیه را در پیدایش خطی متأثر از روح ایرانی مانند خط نستعلیق قوت می‌بخشد.

از جمله دلایل دیگری که ارتباط معنا دار حرفیه با تاریخ تحول خوشنویسی ایرانی را قوت می‌بخشد، حضور برخی از خوشنویسان بزرگ از جمله مولانا معروف بغدادی در بطن ماجراهای حروفیه است که اتفاقاً یکی از قدیمی‌ترین آثار به خط نستعلیق به نام او ثبت شده است. این اثر «مجموعه‌ی بزرگی از اشعار است که در کتابخانه‌ی سلطنتی است» (فضائلی، ۱۳۶۲، ص ۳۲۸) و «متن آن را به قلم کتابت خفی متوسط و عنوان‌ها را به قلم رقاع کتابت خوش نوشته است ... این نسخه از قدیمی‌ترین نمونه‌های خط نستعلیق و شاید قدیمی‌ترین مجموعه‌ی مدوّن این خط باشد.» (بیانی، ۱۳۶۳، جلد ۳، ص ۹۱۵) مولانا معروف «خود خوشنویسی نامی و دارای فضل و کمال بود که سابقاً در دربار سلطان احمد جلایر^(۲) در بغداد می‌زیسته و پس از آن به خدمت میرزا اسکندر در شیراز^(۳) در آمده و بعدها شاهرخ اورا از شیراز به هرات آورد.» (براون، ۲۵۳۷، ص ۵۰۹).

بعد از کشتن فضل الله در دوره‌ی تیمور، یکی از مریدان او به نام احمد لری به بهانه‌ی تقدیم عریضه به شاهرخ ... کاردی به شکم او نواخت» (همان، ص ۵۰۹). در این ماجرا (۸۳۰ ق) پای خوشنویس بزرگی همچون مولانا معروف و سید قاسم الانوار تبریزی به میان آمد. سید قاسم از هرات تبعید شد و مولانا معروف به بند کشیده شد و بعد از آن که چند بار وی را به پای چوبه‌ی دار بردند عاقبت به زندان افکندند (صفا، ص ۶۳) و پس از چندی در زندان در گذشت.

۲-۳- تأثیر در تبیین مبانی زیبایی شناختی

از احتمال تأثیر حروفیه بر پیدایش خط نستعلیق که بگذریم، تأثیر اندیشه‌های این فرقه در زیبایی شناسی خوشنویسی را نیز نمی‌توان از نظر دور داشت.

حروفیه و نقطویه چهره‌ی انسان را ام‌الکتاب می‌نامیدند و انسان ستایی تفکر اساسی نقطویه است، بر همین اساس حروف را به چهره‌ی انسان تشبیه می‌کردند. (ذکاو، ۱۳۸۳، ص ۱۲۴). این نوع تفکر، نوعی تفکر باطنی است «که در قوه‌ی تخیل و ابداع و تکامل فرم‌های هندسی خطوط با الهام از عناصر مرجع مؤثر بوده است که در این موضع خاص بایستی به پیوند میان بررسی رموز خطوط چهره‌ی انسان و اعجاب انگیزترین خطوط خوشنویسی توجه داشت که دریایی بیکران برای پدیدار شناسی صور تمثیلی به شمار می‌رود» (کرین، ۱۳۷۷، ۲۴۰). اینگونه تشبیهات

تا امروز نیز ادامه یافته، هر چند نشانه‌ی گرایش عقیدتی نیست، اما در تعلیم حروف گاهی به کار می‌رود. «به یاد بیاوریم که برخی اصطلاحات فنی خوشنویسی به شباهت میان موجودات انسانی و حروف اشارت دارد، تحدیق (چون مردمک چشم گرد کردن) اصطلاحی است که در مورد درست نوشتن حلقه‌های بعضی حروف گرد به کار می‌رود...» (شیمل، ۱۳۶۸، ص ۱۵۵). در همین ارتباط تأثیر فرقه‌های نقشبندیه، بکتاشیه و ... در تحول خوشنویسی مهم است که مجال دیگری می‌طلبد.

البته باید توجه داشت که تبیین مبانی نظری خوشنویسی از مدت‌ها پیش از حروفیه آغاز گردیده است. تأثیر درونیات انسان در هنر به اعتبار اینکه انسان خلیفه الله است و می‌تواند دست به ابداع و خلق بزند، البته با کسب ویژگی‌هایی، بعدها در قالب دو اصل صفا و شأن از مبانی زیبایی شناختی خوشنویسی قلمداد گردید.

نقطه‌ای در الف هویدا شد   الفی در حروف پیدا شد
سه نقط جمع شد الف گردید   ذات و فعل و صفات یکجا شد

(شاه نعمت الله ولی)

در رساله‌ی عبدالله صیرفی می‌خوانیم «چون درون از کدورت خالی بود، خط نیکو آید.» (مایل هروری، ۱۳۷۲، ص ۲۲). این توصیه که بعدها در رساله‌ی بابا شاه اصفهانی در قالب اصل یازدهم، یعنی «صفا» جلوه‌گر می‌شود (مایل هروری، ۱۳۷۲، ص ۱۴۷)، در واقع برگرفته از صفت آیینگی درون انسان است که ابن عربی در فصوص الحکم به آن می‌پردازد.

صفا در خوشنویسی مرحله‌ی آمادگی برای تحصیل مرحله‌ی پایانی یا شأن است. «و اقتضای حکم الهی چنان است که هر محلی که صاف و هموار کند [آن محل] روحی الهی را پذیرا گردد و از این معنی تعبیر کرده است به دمیدن در آن که عبارت است از حصول استعداد در آن صورت هموار شده برای پذیرایی فیض تجلی الهی...» (ابن عربی، ۱۳۸۵، ص ۱۵۵).

داند آن کس که آشنای دل است   که صفای خط از صفای دل است

(صراط السطور، سلطان علی مشهدی)

صفا زمینه‌ی الهام الهی را فراهم می‌کند. بنا بر اعتقاد صوفیه ما ملهم از خداوند هستیم (راوندی، ۱۹۹۷، ص ۳۱۱) و خداوند چون به هر لحظه صد لون می‌نماید، منبع لایزال الهام است به قدر استعداد آدمی «کل یوم هو فی شأن (سوره‌ی رحمن، آیه‌ی ۲۹) و اگر صد هزار تجلی کند، هرگز یکی به یکی نماند...» (مولوی، ۱۳۶۹، ص

(۱۱۳). از شأن به تعین اول یاد کرده‌اند. در یکی از رسالات مهم قرن هشتم، «الرساله القدسیه فی اسرار النقطه الحسیه»، امیر سید علی همدانی که خود نیز از عارفان و صاحبان فضل بوده است، علاوه بر اینکه متن مهمی است در تکامل علم الحروف، در توصیف یکی از اجزای خط، یعنی نقطه، در تبیین مفهوم شأن و تعین اول که از آن می‌توان به ابداع و خلاقیت و ظهور فردیت در خوشنویسی تعبیر کرد، به صورت مستوفی سخن می‌رود.

«نقطه در عالم نگارش عبارت (نماینده و تعبیر) است از سرّ هویت غیبی مطلق و آن هیئتی جمعی و احدی است که به مراتب مخارج حروف نگارش و درجات شکل‌های آن‌ها و صورت حسی آن حروف احاطه داشته و همگان را فراگیر بوده، و داخل در خصوصیات آن‌ها، و پوشیده به صور و اعیان آن حروف می‌باشد، و نسبت صورت آن نقطه به درجات و مراتب حروف و کلمات، نسبت تعین اول - از تعین یافته - به مراتب اعیان و حقایق موجودات می‌باشد؛ و ... و اول تعین آن (نقطه) اشاره است به اوایل تجلیات ایجادی، در امتدادات نفّس رحمانی، برای آشکار کردن حقایق وجودی در بروزهای ظهور و اظهار» (همدانی، ۱۳۷۶، ص ۷). شأن در اصطلاح صوفیه «صور عالم است در تعین اول» زیرا «بدان که ذات احدیت به اعتبار حب ظهور و اظهار، مقتضی تعین اول شد که برزخ جامع است میان احکام واجب و امکان و محیط طرفین است. و آن تعین اول را «قلم اعلا» و «روح اعظم» و «عقل کل» و «ام الکتاب» و «روح محمدی» می‌نامند. و حقیقت انسانی عبارت از این مرتبه است. و میان این حقیقت و حضرت الوهیت هیچ واسطه نیست و هرچه در حضرت الوهیت است، همه در نسخه‌ی جامعه‌ی این حقیقت مسطور و مرقوم است؛ بلکه بسیاری از محققان، مرتبه‌ی الهیت را به عینه مرتبه‌ی عقل اول که حقیقت انسانی است، دانسته‌اند و هیچ فرق بینهما نکرده‌اند. و از آن جهت که تعین اول، حی است و حیات موجودات به واسطه‌ی اوست، مسما به «روح اعظم» است؛ و از آن سبب که واسطه‌ی صدور موجودات است و به وسیله‌ی او مکتوب در کتاب مسطور که مراد عالم است، گشته‌اند، مسما «به قلم» است «(لاهیجی، ۱۳۸۱، ص ۱۶۶). به قولی دیگر، «یعنی حقیقت صرف وجود من دون اعتبار تجرید و تخلیط. و این حقیقت نه کثرت دارد نه ترکیب و... که از او به مرتبه‌ی احدیت و غیب اول و تعین اول تعبیر نموده‌اند.» (آشتیانی، ۱۳۷۶، ص ۲۰۰). و در همه‌ی آنچه که آمد، رابطه‌ی آگاهانه‌ای است که واضع اصل دوازدهم میان اصطلاح شأن در جایگاه اصطلاحی خاص در ادبیات

صوفیه، و باطن این اصطلاح و نسبت آن با ذات احدیت و عقل اول و با قلم و کتابت و لوح و غایت همه که همانا حقیقت محمدی و عالم هستی است، برقرار می‌کند. چون درباره‌ی صفا و شأن پیش از این توضیح داده‌ام، از تکرار پر هیز می‌کنم.^(۴)

۴- نتیجه

در اثر توجه به حروف، به اعتبار منبع معرفت در میان اهل عرفان و تصوف، به خصوص از ابتدای قرن هفتم، کم‌کم شکل حروف نیز مورد توجه قرار گرفت. با ظهور فرقه‌های صوفی مسلک با گرایش‌های ملیت پرستی و مبارزه با عناصر ضد ایرانی بعد از حمله‌ی مغول به ایران، مانند حروفیه و... و توجه ویژه به زبان و خط فارسی در نزد فرقه‌های مزبور تلاش در ایجاد خطی ویژه‌ی زبان فارسی، در جریان تکامل شیوه‌های خوشنویسی در دستور کار قرار گرفت که احتمالاً پیدایش خط نستعلیق نیز می‌تواند از پی آمدهای همین ماجرا باشد. همچنین، از ابتدای قرن هفتم با ظهور عرفایی همچون ابن عربی و تأثیر گذاری بر جریانات عرفانی اعم از شیعه و سنی، و همچنین وجود گرایش‌های عرفانی در میان قاطبه‌ی اهل فرهنگ، از جمله خوشنویسان، مبانی نظری عرفان در شکل‌گیری مبانی نظری خوشنویسی نیز مؤثر می‌شود و در رسالات خوشنویسی در تبیین ماهیت خوشنویسی و ارزش گذاری نهایی آثار، به عنوان نجلی درک معرفت الهی از سوی انسان سالک، به عنوان اصول صفا و شأن نمود می‌یابد.

یادداشت‌ها

۱. در باره‌ی ارتباط خوشنویسی و عرفان و علم الحروف، محقق ارجمند خانم شیمیل در کتاب «خوشنویسی و فرهنگ اسلامی» پژوهش ارزشمندی را ارائه می‌دهند که کلیات ارتباط این مفاهیم با خوشنویسی را روشن می‌کند. (شیمیل، ۱۳۶۸، صص ۱۶۰-۱۲۴).
۲. وی پادشاهی هنر مند و هنر پرور و خوش طبع بود و اشعار عربی و فارسی نیکو می‌گفتی و در انواع هنر چون تصویر و تذهیب و قوایی و سهامی و خاتم بندی و غیر ذلک استاد بودی و شش قلم خط نوشتی (دولت‌شاه، ۱۳۶۶، صص ۲۲۹).
۳. در کتاب گلستان هنر آمده است که مولانا معروف «از سلطان احمد جلایر در بغداد رو گردان شده و به اصفهان پیش میرزا اسکندر بن عمر شیخ بن امیر تیمور گورکانی آمد» (منشی قمی، ۱۳۶۶، صص ۲۶)، اما به اعتقاد بازیل گری معروف

- بغدادی رئیس کتابخانه اسکندر در شیراز بوده است. (گری، پژوهش دانشگاه کمبریج، ۱۳۷۹، ص ۳۸۹).
۴. در همین رابطه نگاه کنید: هاشمی نژاد، علیرضا، ۱۳۸۵ «مبانی عرفانی «صفا» و «شأن» در رساله‌ی آداب المشق»، گلستان هنر، شماره ۵، فرهنگستان هنر.

کتابنامه

۱. آرام، احمد، (۱۳۶۶)، **علم در اسلام**، انتشارات سروش، تهران.
۲. آشتیانی، سیدجلال‌الدین، (۱۳۷۶)، **هستی از نظر فلسفه و عرفان**، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه عملیه قم، قم.
۳. ابن عربی، محمدبن علی، (۱۳۸۵)، **فصوص الحکم**، ترجمه، توضیح و تحلیل محمدعلی موحد و ...، نشر کارنامه، تهران.
۴. ابن ندیم، محمدبن اسحاق، (۱۳۸۱)، **الفهرست**، ترجمه‌ی محمد رضا تجدد، انتشارات اساطیر، تهران.
۵. برون، ادوارد، (۲۵۳۷)، **تاریخ ادبی ایران (جلد سوم) از سعدی تا جامی**، ترجمه و حواشی علی اصغر حکمت، انتشارات امیر کبیر، تهران.
۶. بیانی، مهدی، (۱۳۶۳)، **احوال و آثار خوشنویسان**، انتشارات علمی، تهران.
۷. ذکاوتی قراگزلو، علیرضا، (۱۲۸۳)، **جنبش نقطویه**، نشر ادیان، قم.
۸. راوندی، مرتضی، (۱۹۹۷)، **تاریخ اجتماعی ایران (جلد ۹)**، انتشارات آرش، استکهلم.
۹. ریشار، فرانسیس، (۱۳۸۳)، **جلوه‌های هنر پارسی**، ترجمه ع. روح بخشیان، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.
۱۰. زرین کوب، عبدالحسین، (۱۳۶۶)، **دنباله جستجو در تصوف ایران**، انتشارات امیرکبیر، تهران.
۱۱. سراج شیرازی، یعقوب بن حسن، (۱۳۷۶)، **تحفه‌المحبین** (در آیین خوشنویسی و لطایف معنوی آن) تالیف سال ۸۵۸ ه.ق، به اشراف محمد تقی دانش پژوه و به کوشش کرامت رعنا حسینی و ایرج افشار، نشر نقطه و دفتر میراث مکتوب، تهران.
۱۲. سمرقندی، دولت‌شاه، (۱۳۶۶)، **تذکره الشعراء**، به همت محمد رمضانی، انتشارات پدیده (خاور).
۱۳. شریف، میان محمد، (۱۳۶۵)، **تاریخ فلسفه در اسلام**، ترجمه زیر نظر نصرالله پورجوادی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
۱۴. الشیبی، کامل مصطفی، (۱۳۷۴)، **تشیع و تصوف تا آغاز قرن دوازدهم هجری**، ترجمه‌ی علیرضا ذکاوتی قراگزلو، انتشارات امیر کبیر، تهران.
۱۵. شیمل، آن ماری، (۱۳۶۸)، **خوشنویسی و فرهنگ اسلامی**، ترجمه‌ی دکتر اسدالله آزاد، آستان قدس رضوی، مشهد.

۱۶. صفا، ذبیح الله، (۱۳۶۶)، **تاریخ ادبیات در ایران**، انتشارات فردوس، تهران.
۱۷. فضائلی، حبیب الله، (۱۳۶۲)، **اطلس خط (تحقیق در خطوط اسلامی)**، انتشارات مشعل، اصفهان.
۱۸. کرین، هانری، (۱۳۷۷)، **تاریخ فلسفه‌ی اسلامی**، ترجمه‌ی جواد طباطبایی، انتشارات کویر و انجمن ایرانشناسی فرانسه، تهران.
۱۹. گری، بازیل (پژوهش دانشگاه کمبریج)، (۱۳۷۹)، **تاریخ ایران دوره‌ی تیموریان**، ترجمه‌ی یعقوب آژند، نشر جامی، تهران.
۲۰. لاهیجی، شمس‌الدین محمد، (۱۳۸۱)، **مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز**، مقدمه، تصحیح و تعلیقات، محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، انتشارات زوآر، تهران.
۲۱. مایل هروی، نجیب، (۱۳۷۲)، **کتاب آرای‌ی در تمدن اسلامی**، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد.
۲۲. منشی قمی، میر احمد بن شرف‌الدین حسین، (۱۳۶۶)، **گلستان هنر**، به تصحیح و اهتمام احمد سهیلی خوانساری، کتابخانه‌ی منوچهری، تهران.
۲۳. مولوی، جلال‌الدین محمد، (۱۳۶۹)، **کتاب فی‌ه ما فی‌ه**، با تصحیحات و حواشی بدیع الزمان فروزانفر، انتشارات امیر کبیر، تهران.
۲۴. میر فطروس، علی، (۲۵۳۶)، **جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان «نقطویه»**، بامداد، تهران.
۲۵. همدانی، علی بن شهاب‌الدین، (۱۳۷۶)، **الرساله القدسیه فی اسرار النقطه الحسیه**، ترجمه‌ی متن اسرار النقطه یا توحید مکاشفان از امیر سید علی همدانی، مقدمه و تصحیح و ترجمه و تعلیق از محمد خواجه‌ی، انتشارات مولی، تهران.