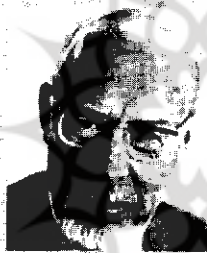

روح هنر اسلامی

در آثار
تیتوس بورکهارت

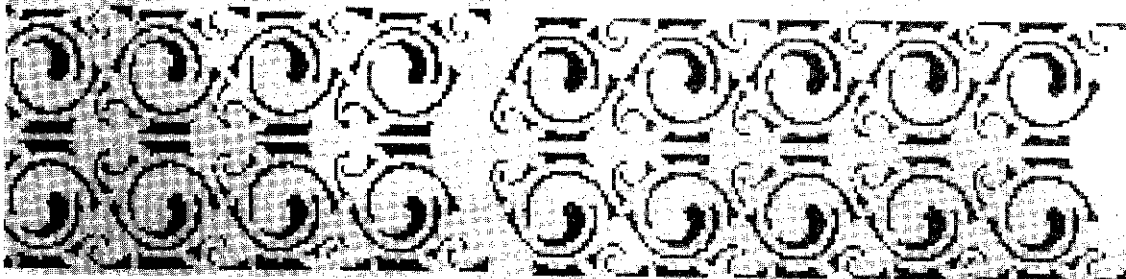

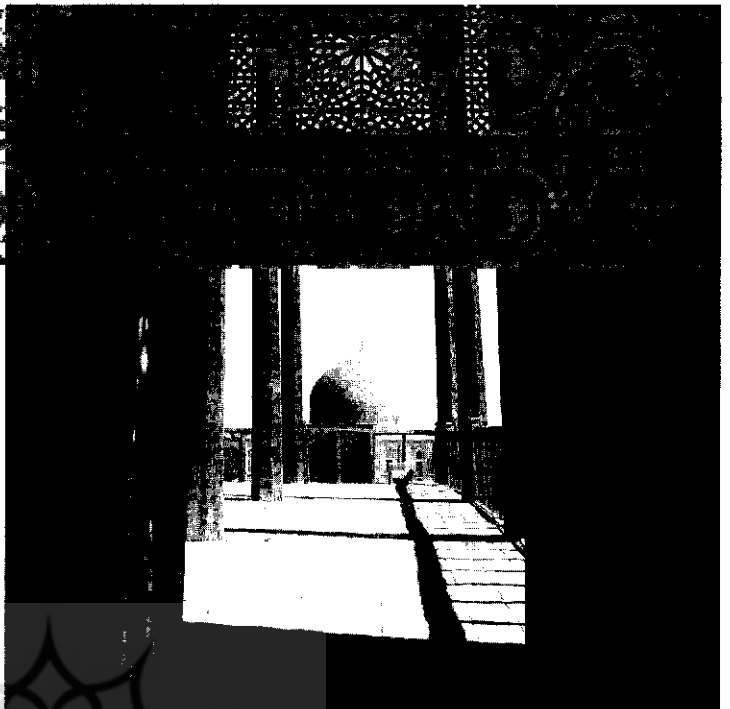
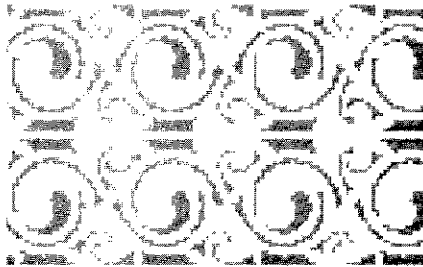
تنظیم: هایده عبادی
دبیر فنی: سیمین سلطانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجله علوم انسانی

اشاره

نوشتار حاضر اقتباسی است از آنچه در آثار بورکهارت، درباره‌ی روح هنر در فرهنگ اسلامی آمده است. نظریه تنوع موضوعی و نکات قابل توجهی که در آن یافت می‌شود، امیدواریم برای خوانندگان گرامی مجله مفید فایده باشد.

کعبه

بررسی خود را در هنر اسلامی با توصیفی از کعبه و تأثیر عبادی اش، یعنی آنچه در هنر اسلامی و از آن بالاتر در معماری اسلامی کاملاً مشهود است آغاز می‌کنیم. تمامی آداب عبادی اسلامی پیوندی با کعبه دارند. این پیوند از یک جنبه نمودار آن است که همه جای زمین مستقیماً با مرکز مکه پیوند دارد. از این رو پیامبر اکرم (ص) فرموده است که: «خداوند امت مرا با بخشیدن سراسر گیتی، همچون محرابی متبرک ساخته است.»

مرکز این محراب بیگانه همانا کعبه است، و مؤمنی که در محراب جهان نماز می‌گذارد، در آن لحظه چنین می‌انگارد که همه‌ی فاصله‌ها از میان رفته‌اند.

اگر کسی در درون کعبه باشد، دیگر روبه قبله کردن معنا ندارد اما او، به تقلید از سیره‌ی پیامبر (ص)، باید چهار نماز مختصر به سوی جهات اربعه‌ی مکان مقدس به جای آورد. این بدان مفهوم است که در کانون جهان معنوی، دیگر جهات و اضداد، که از ویژگی‌های این جهان است حاکم نیست و بلکه همه محکومند.

اسلیمی از نظر یک مسلمان فقط امکان آفرینش هنری بدون پرداخت تصویر نیست، بلکه مستقیماً وسیله‌ای است برای انحلال تصویر یا آنچه در نظام ذهنیات با تصویر مطابقت دارد؛ همچنان که تکرار همراه با وزن و آهنگ بعضی کلام‌های قرآنی، تثبیت یافتگی ذهن بر موضوعی دلخواه را منحل می‌کند.

بر طبق تعبیر صوفیانه، کعبه به منزله‌ی دل است در «حضور» الهی؛ و طواف زائران به گرد کعبه، یادآور حرکت دائمی اندیشه یا تفکر است، پیرامون مرکز در نیافتنی روان.

هنر اسلامی ممتاز است به این که پیوسته با روح اسلام سازگاری داشته و این سازگاری دست کم در مظاهر اصلی آن مانند معماری مکان‌های مقدس نمودار است، به شرط آن که تحت تأثیر عوامل انحرافی نفوذ بیگانه قرار نگرفته باشد. این مطلب باید نه شگفت انگیز بنماید و نه عجیب، که بیرونی‌ترین مظهر هر دین یا تمدنی مانند اسلام- که هنر خود، بر حسب تعریف آن، جلوه‌گاه برونی است- باید نمودار جهان درونی آن تمدن باشد. جوهر هنر، زیبایی است و این امر در اصطلاح اسلامی، همانا کیفیت الهی است و بدین لحاظ دو جنبه دارد: یک در «طبیعت» که پوششی است مانند جامه‌ای زیبا که وجودها و چیزهای زیبا را پوشانیده است، و دیگر در «وجود خدا» یا در «ذات هستی»، آن جمال مطلق و خالصی که از میان همه‌ی صفات الهی که در این جهان متجلی شده‌اند بیش از همه یادآور «هستی مطلق» است.

به عبارت دیگر، بررسی هنر اسلامی یا هرگونه هنر مقدس، چون باگونه‌ای اندیشه بازنگریسته شود، رو به سوی درکی کمابیش ژرف از واقعیات معنوی دارد که در ریشه‌ی همه‌ی افلاک و جهان بشریت خفته است. چون از این دیگاه بنگریم، «تاریخ هنر» از پهنه‌ی تاریخ در می‌گذرد و در برابر این پرسش قرار می‌گیرد، از کجا سرچشمه می‌گیرد «زیبایی این جهان که هم‌اکنون از آن یاد کردیم، و فقدان آن که امروزه جهان را تهدید می‌کند، از کجا مایه می‌گیرد؟»

شکسته شدن بت ها
و اما ماجرای عظیم شکسته شدن بت ها به
دست پیامبر (ص) و تأثیر آن .
اگر کعبه را به منزله ی قلب در بدن انسان
بگیریم ، بت هایی که در آندند ، نمودار شهواتی
هستند که دل را مشغول و تسخیر می کنند و آن را
از یاد خدا غافل می دارند . بنابراین ، نابودی
بت ها و به تعبیر جامع تر به کنار نهادن هر
تصویری که احتمالاً بت شود ، همانا روشن ترین
تعبیر ممکن از این ماجرای اسلام است و آن پاک
ساختن دل است از همه چیز برای جای دادن

توحید در آن و
شهادت بر این که
: «خدایی نیست
جز خدای
واحد .» تحت
تأثیر همین
اندیشه بود که

عمل حج در جهان اسلام همچون گردش خون است در تن
آدمی و کعبه همانا قلب جهان تلقی می شود .

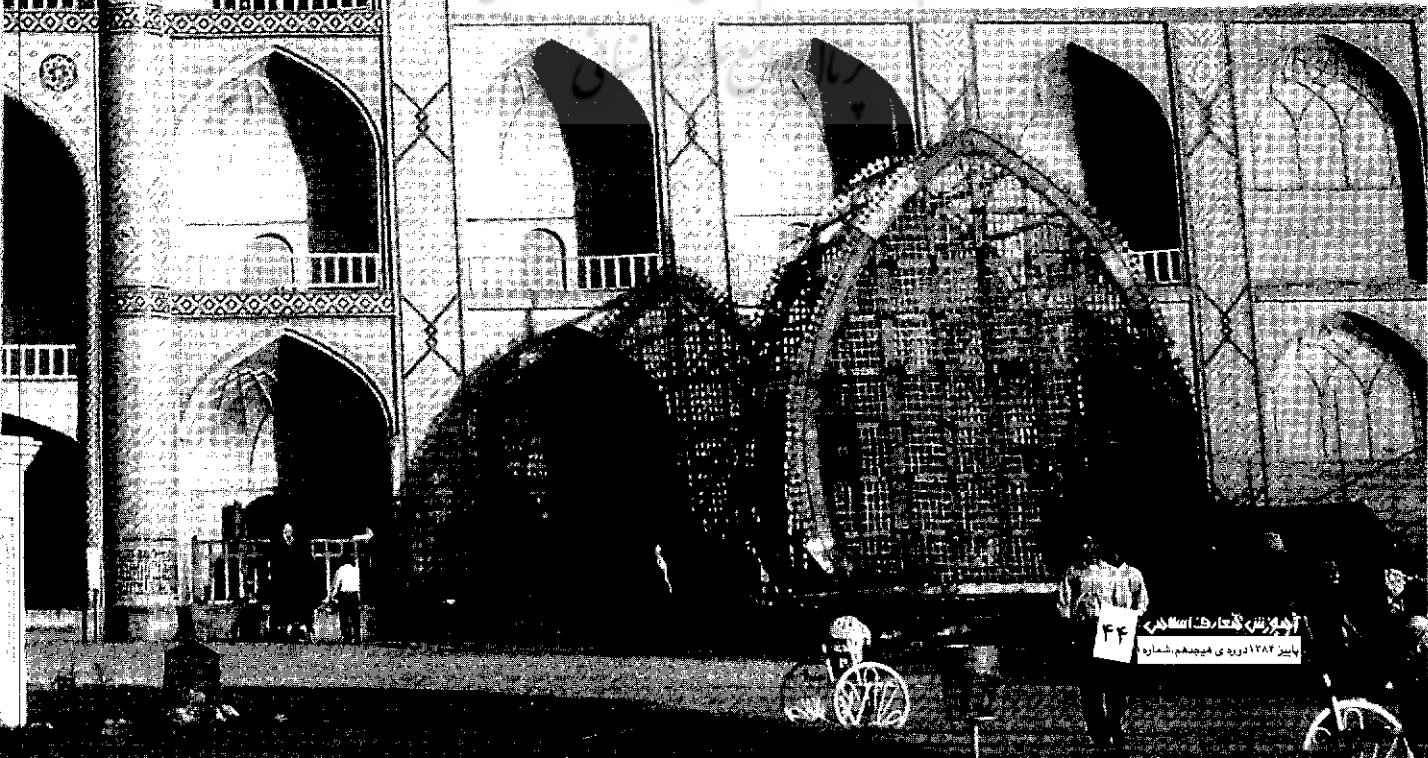
کعبه از قدیم الایام با جامعه ای به نام «کسوه» که سالانه یک بار
تجدید می شود ، پوشیده می شده است . این پوشش که از زمان
عباسیان همواره به رنگ سیاه ، با کلماتی سوزن دوزی و زریافت
بوده است ، با بنای کعبه به گونه ای چشمگیر و رازگونه سازگاری
دارد . آداب «جامه در پوشاندن» به این مکان مقدس که گویا توسط
یک پادشاه حمیری از روزگار کهن آغاز شده است ، چنین می نماید
که پاره ای باشد از سنت سامیان که با جهان یونانی-رومی سازگار

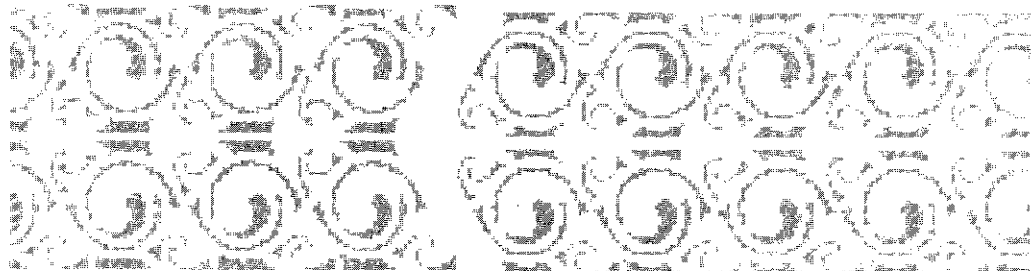
**خوش نویسی باخط عربی کاملاً انتزاعی است، بی آن
که به شکل های طبیعی مربوط شود.**

نیست . سامیان بنا را جامه می پوشانیدند تا آن را همچون جسمی
زنده نگریسته یا با آن رفتاری مانند تابوت خدا که در میان اسرائیلیان
معمول بود پیش گرفته باشندند . عربان هم این رسم را همین گونه
تلقی می کردند .

شوشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عکس از : اعظم لاریجانی

سرمدی (بهشتی) هستند، از آنجا جاری بود. این مثال، نمایشگر الگوی روحانی هر بنای قبه دار است؛ علی الخصوص «مسجد» که در هنر اسلامی جایگاهی ویژه دارد. صدف یا مروارید سپید، رمز

عمل «شمایل نگاری» امری سبک و سطحی تلقی شد که این ماجرا را از مفهوم خویش تهی می ساخت. در نتیجه در اسلام شمایل ها با خط های مقدس جایگزین شدند که خود مظهري از کلام خدا هستند.

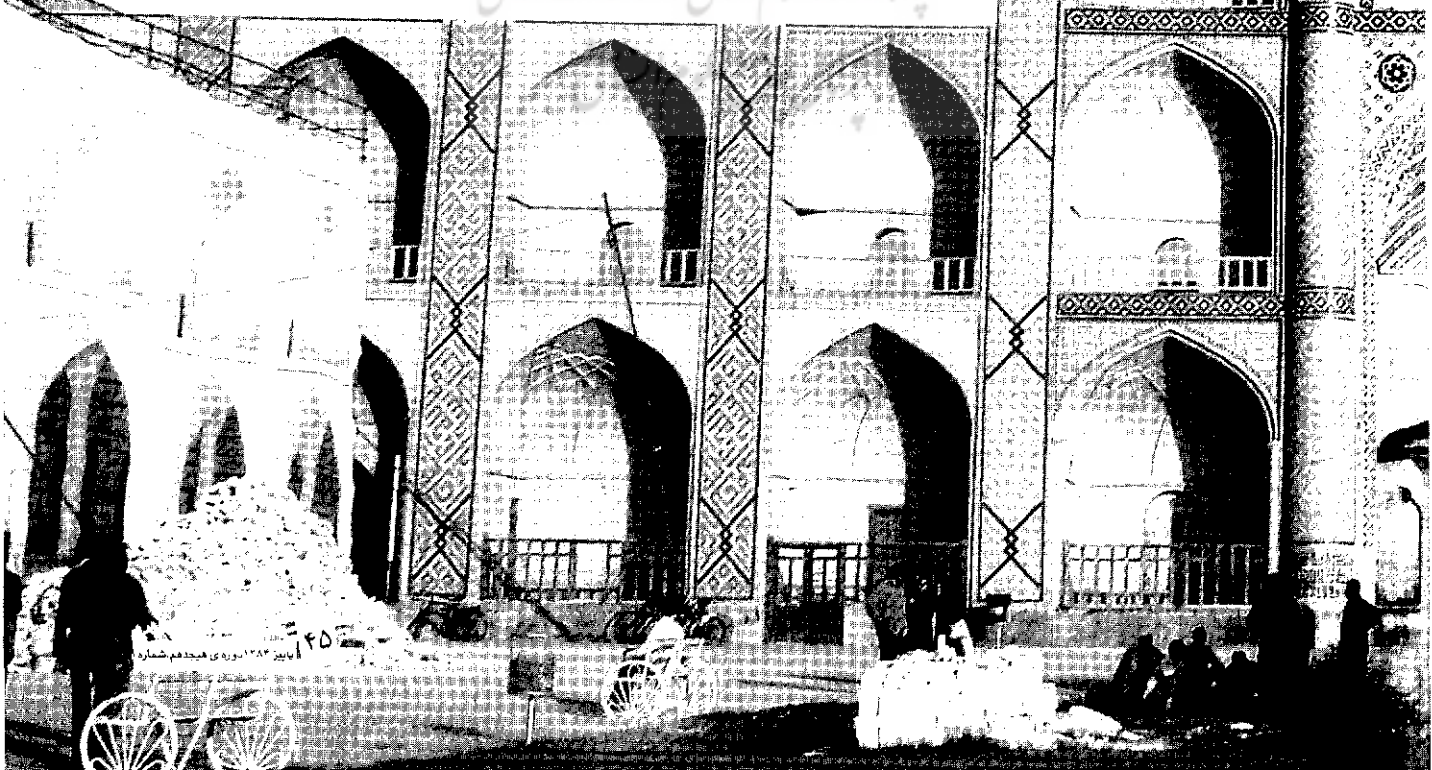
عمل «شمایل نگاری» امری سبک و سطحی تلقی شد که این ماجرا را از مفهوم خویش تهی می ساخت. در نتیجه در اسلام شمایل ها با خط های مقدس جایگزین شدند که خود مظهري از کلام خدا هستند

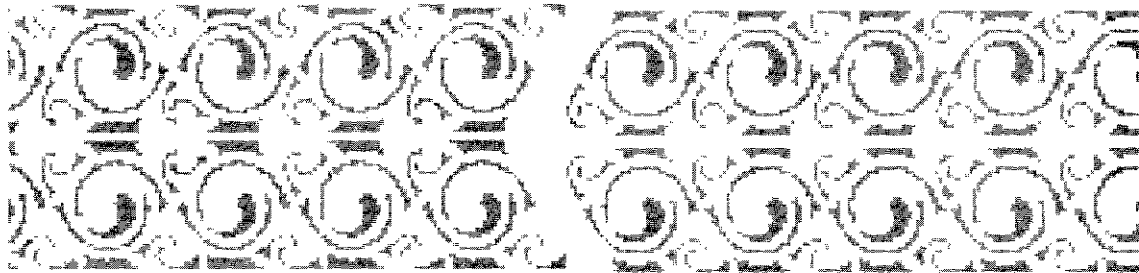
مسجد

۱. گنبد

روح کلی است که به صورت «گنبد» ی، تمام مخلوقات را در برمی گیرد. روح کلی که پیش از دیگر مخلوقات آفریده شد، عرش الهی یا عرش المحيط نیز هست. اگر گنبد بنای مقدس، نمایشگر روح کلی است، «ساقه» یا «گریو» هشت ضلعی گنبد که زیر آن قرار گرفته، رمز هشت فرشته ی حامل عرش است که خود با هشت جهت «گلاباد» مطابقت دارند. بخش مکعب شکل ساختمان نیز نمودار کیهان است که چهار رکن آن در چهار کنج بنا به عنوان اصول و مبادی روحانی و جسمانی عناصر عالم محسوب می شوند. و کل بنا، بیانگر تعادلی است که احدیت خداوند را

حضرت رسول (ص) در روایت معراج خویش، گنبد عظیمی از صدف سفید را توصیف می کند که بر چهار پایه در چهار کنج قرار گرفته بود و روی آن ها این چهار کلمه اولین سوره قرآن، فاتحة الكتاب یعنی بسم الله الرحمن الرحيم نوشته شده بود و چهار جوی آب و شیر و غسل و خمر که انهار سعادت ازلسی و

درنظام جهان انعکاس می دهد.

باقی بماند و به همین نحو، نظیر عمل خلاق آفریدگار، آبی و مجرد از ماده باشد بدین گونه، قدرت تذکارش به صورت ناب محفوظ می ماند، بی آن که معروض سایش و فرسایشی شود که از ماده‌ی قابل لمس و مس، که طبیعت هنرهای تجسمی است، از نسلی به نسل دیگر راه یابد.

۲. محراب

و اما محراب که داخل مسجد است، در وهله‌ی اول نقش صوتگیری و صوت پردازی دارد یعنی کلماتی را که در آن بیان می شوند، منعکس می سازد؛ در عین حال همچون خاطره ای از جایگاه همخوانان در کلیسا، یعنی موضعی که «قدس اقدس» است و محراب شکل کلی آن را در ابعادی کوچک تر نمایان می سازد، جلوه می کند.

قندیلی که در برابر محراب آویخته شده، مؤید این شباهت در

منبع آب

هر مسجد معمولاً دارای حیاطی است با چشمه یا چاه آبی در آن، تا مؤمنان بتوانند پیش از نمازگزاردن وضو بگیرند. این منبع آب، گاه زیر قبه‌ی کوچکی به شکل سایبان واقع است. حیاط و چشمه‌ی آب میانش، به مانند باغ محصوره‌ی که چهار جوی از مرکزش جاری، تمثیل بهشتند. زیرا قرآن از باغ‌های ابدی و سعادت سرمدی (جنات نعیم) سخن می گوید که در آن چشمه‌ها می جوشند؛ یک یا دو چشمه در هر باغی که اقامتگاه حوریان بهشتی است.

شریف ترین هنر بصری در جهان اسلام، خوش نویسی است و کتابت قرآن، هنر مقدس علی الاطلاق محسوب می شود. خوش نویسی در اسلام، نقشی همانند نقش شمایل نگاری در هنر مسیحی دارد؛ زیرا نمود جسم مرئی کلام الهی است

فقدان تصویر

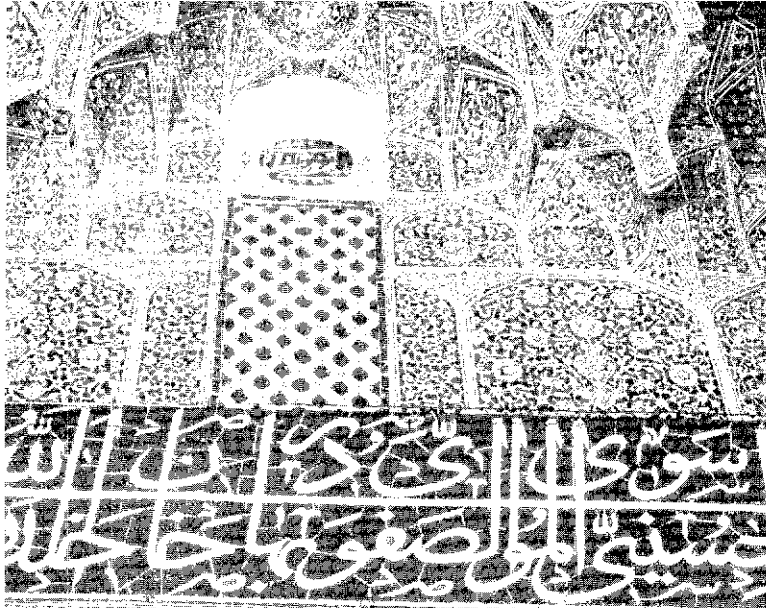
و اما فقدان تصویر در مساجد، نخست ناظر به هدف سلبی حذف «حضور دیگر» است که متضمن خطر معارضه با حضور (نامرئی و غیبی) خداوند است. به علاوه که آن حضور دیگری، به علت آن که هر رمزی ناقص است، سرچشمه‌ی اشتباهات و خطاها نیز هست. فقدان مزبور دارای هدف ایجابی تأیید سبحانیت و پروردگار است. بدین معنی که ذات الهی قابل قیاس با هیچ چیز نیست.

نظام نمادپردازی است و قندیل خود یادآور «مشکوة» ی است که درقرآن از آن بدین بیان یاد شده است: «اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوهٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ...» (سوره‌ی نور آیه‌ی ۳۵). خدا نور آسمان‌ها و زمین است. مثل نور او مانند چراغدانی است که در درون آن چراغی باشد و آن چراغ درون شیشه‌ای است و آن شیشه چون ستاره‌ای درخشان...

نقش های اسلیمی

اسلیمی از نظر یک مسلمان فقط امکان آفرینش هنری بدون پرداخت تصویر نیست، بلکه مستقیماً وسیله‌ای است برای انحلال تصویر یا آنچه درنظام ذهنیات باتصویر مطابقت دارد؛ همچنان که تکرار همراه با وزن و آهنگ بعضی کلام‌های قرآنی، تثبیت یافتگی ذهن بر موضوعی دلخواه را منحل

اینک به نقش صوتگیر و صوت پردازی محراب بازگردیم. در واقع محراب به علت انعکاس کلام خداوند در نماز، رمز حضور پروردگار محسوب می شود. به همین دلیل، رمزگری قندیل یا مشکوة و مصباح، منحصرأ فرعی، و یا به عبارتی دیگر، «عبادی» است. اعجاز اسلام، همان کلام خداست که بی واسطه در قرآن تجلی یافته و تلاوت آن در نماز و مناسک موجب می شود که «فعالیت» یابد؛ و این نکته، موضع شمایل شکنی اسلام را به درستی روشن می کند که کلام خداوند باید به شکل بیان و لفظ

می کند. در اسلیمی، هرگونه استذکار صورتی فردی، به علت تداوم بافتی نامحدود، منحل و مضمحل می شود. تکرار نقش مایه های واحد، حرکت شعله سان خطوط و برابری مشکل های برجسته یا فرورفته از لحاظ تزئینی که به طور معکوس مشابه یکدیگرند، آن تأثیر را قوت و استحکام می بخشند. روان انسان، همچنان که امواجی تابناک و فروزان و برگ های لرزان از وزش باد را می نگیرد، از متعلقات درونی اش، یعنی از «اصنام» شهوت و هوا می رهد و با اهتزاز در خود، در حالت ناب بود و وجود، مستغرق می شود.

دیوارهای بعضی مساجد که از کاشی های لعابی یا نسجی از اسلیمی های ظریف گچ بیری پوشیده شده اند، یادآور رمزگری حجابند. بنا به حدیثی نبوی، خداوند پشت هفتاد هزار حجاب نور و ظلمت پنهان است، و «اگر آن حجاب ها برافتند، نگاه پروردگار بر هر که و هر چه افتد، فروغ و درخشندگی و جَهِش، آن همه را سوزد.»

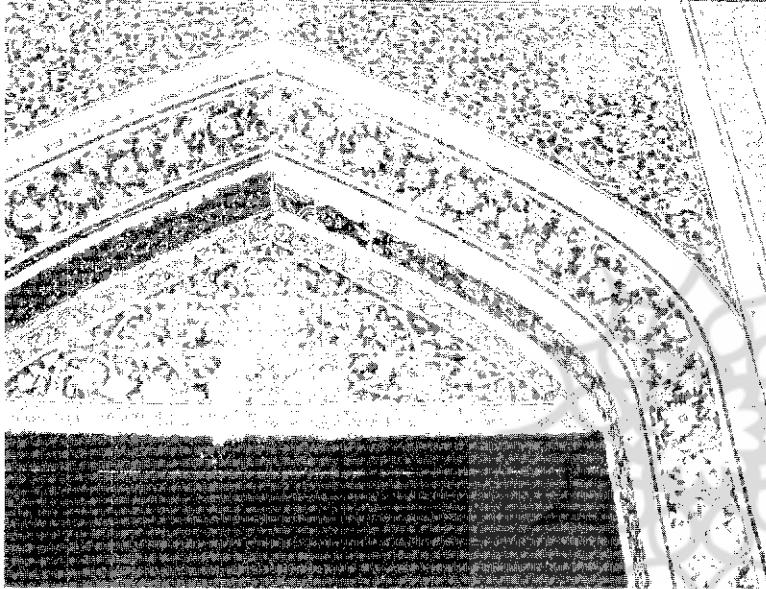
مخالفت با تصویر جانداران

یکی دیگر از ویژگی های هنر اسلامی مخالفت با تصویر جانداران است. نهی تصویر در اسلام، به طور کامل و فقط مربوط است به تصویر الوهیت. پس این مطلب باز می گردد به یگانه پرستی ابراهیمی که اسلام خود را منادی تجدید آن در جهان می داند.

شاید یکی از دلایلی که در اسلام تصویر نگاری جانداران نهی شده، آن است که ذهن بیننده متوجه امری جزئی می شود و او را از تفکر و توجه به امور کلی و اساسی باز می دارد. حال آن که تزئین با شکل های انتزاعی (همچون گچ کاری های و نقش های کاشی ها در معماری مساجد و اماکن)، با هماهنگی و یکنواختی مداوم و پیوسته ی خویش و نیز در هم آمیختگی و درهم فرو رفتگی و پیچش بی منتهای آن، این گونه تفکر را نیرو می بخشد. به عبارت دیگر به جای آن که اندیشه را مجذوب کند و آن را به جهانی تخیلی بکشاند، از گرفتار شدن فکر به یک امر جلوگیری می کند. چنان که پنداری، نظر متوجه حرکت یک جوینار باشد، با محو شعله های آتش و بدین گونه، درک و شعور از «بت های» نفس و خود مشغولی آزاد می شود.

خوش نویسی

شریف ترین هنر بصری در جهان اسلام، خوش نویسی است و کتابت قرآن، هنر مقدس علی الاطلاق محسوب

می شود. خوش نویسی در اسلام، نقشی همانند نقش شمایل نگاری در هنر مسیحی دارد؛ زیرا نمود جسم مرئی کلام الهی است. خوش نویسی اسلامی که متضمن شکل های گوناگون بسیاری است، موجب می شود، آن را با خوش نویسی همانند گیرند، زیرا در چین نیز این هنر از هنرهای بسیار برجسته به شمار

اگر گنبد بنای مقدس، نمایشگر روح کلی است، «ساقه» یا «گریو» هشت ضلعی گنبد که زیر آن قرار گرفته، رمز هشت فرشته ی حامل عرش است که خود با هشت جهت «گلباد» مطابقت دارند.

می رود؛ خط چینی با خط عربی در دو قطب متضاد هستند. همچنان که می دانید، خط چینی بر پایه ی تصویر نگاری است که در آن علامت ها مانند نمادهای اندیشه هستند. در صورتی که عربی، کاملاً مصوّت و شاید از مصوّت ترین خط های

موجود باشد. این بدان معنی است که خوش نویسی با خط عربی هنری کاملاً انتزاعی است، بی آن که به شکل های طبیعی مربوط شود. فنونی که در هر یک از دو خط به کار می رود، کاملاً با هم متفاوتند. درخط های شرق دور، یعنی ژاپنی و چینی، به قلم مو برتری داده می شود که در آن ها ضربه ی واحد قلم مو با فشارهای گوناگون، در شکل بخشیدن به اندیشه نگاری مؤثر واقع می شود. در صورتی که در خط عربی که با قلم نی نوشته می شود، یعنی قلمی که سر آن به پهنای یک نقطه ی درشت تراشیده شده است، نویسنده ترجیح می دهد که، خط های استوار و دقیق و غالباً پیچاپیچ بکشد و هیچ گرایشی به مجزا ساختن حروف ندارد. آن ها را در

هماهنگی مستمری پیوند می دهد، بی آن که شکل ها را روی یک خط واحد نگه دارد. دلنشینی خط عربی در واقع وابسته است به شیوه ای که در آن خط ها به گونه ای آشکار با روانی کلی ترکیب می شوند و ادامه می یابند. نگارش خط چینی از بالا به پائین است. پنداری شریعی است که از آسمان بر زمین فرود می آید. اما خط عربی در سطرافقی از راست به چپ نوشته می شود که به تعبیری راست همانا پهنه ی کار و کوشش است و چپ جای دل؛ و بدین گونه سیری است از بیرون به درون. در تزئین معماری و حتی تزئین کتاب ها، خوش نویسی را غالباً با نقش های اسلیمی پیوند می دهند. یکی از ترکیبات بسیار جالب این آمیزش، همان خط کوفی است با ساق های عمودی و پیچک های درهم شونده ی مستمر. گاهی پیچک ها از حروف بیرون می آیند. این پدیده بی گمان همان آغاز پیدایش خط مشجری و ریحانی کوفی است.

پیوند خط و آرایش پرگل و برگ، ما را به یاد همانندی میان «کتاب جهانی» و «درخت جهانی» می اندازد که هر دو از مظاهر

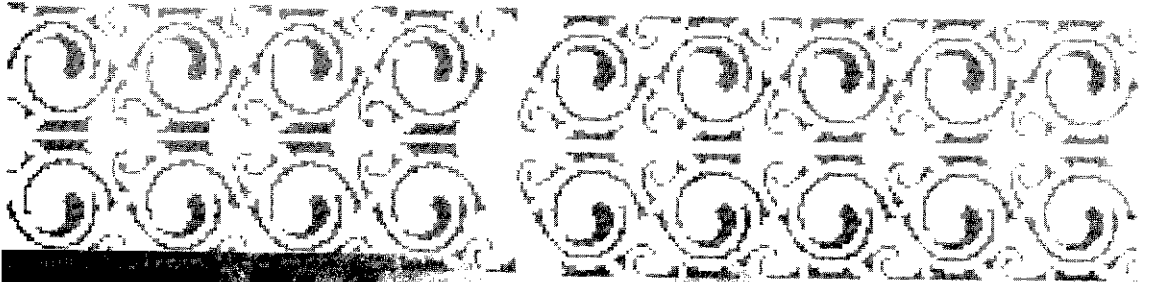
معروف و شناخته شده ی مؤمنان هستند. مظهر نخستین همان قرآن کریم است و مظهر دوم در بسیاری از روایت های آسیایی منعکس است، وانگهی از درون طبیعت اشیا سرچشمه می گیرد.

جهان، هم کتابی است وهم درختی الهام شده که برگ ها و شاخه های آن از یک تنه ی واحد روییده اند. حروف این کتاب به منزله ی برگ های آن درخت اند. همچنان که برگ های درخت به شاخه ها و به تنه ی درخت پیوسته اند، حروف نیز به واژه ها و واژه ها به جمله ها و سرانجام مجموع و مفرد حقیقت کتاب هم پیوسته اند. در این جا یادآور می شویم که در موازات این رشته ی اندیشه، مظهر قرآنی

«قلم متعالی» که سرنوشت آدمیان را در «لوح پنهانی» قلم می زند، وابسته است به قلم که همان «روح الوهیت» یا «روح جهانی» است و عالی ترین عنوان و لقبی است که به قلم و در واقع به سایه ی «اراده ی الهی» داده شده است.

میناتور

آنچه به میناتور زیبایی بی نظیر می بخشد، گذشته از صحنه هایی که مجسم می کند، بیش تر وابسته به فضای شاعرانه ی زیبا و ساده ای است که آن را از لطف لبریز می کند. این فضا یا این شیوه، گاهی به میناتور ایرانی گونه ای نسیم زیبایی فردوس آسا می بخشد که ژرفایی پر معنا دارد؛ از آن رو که یکی از مضمون های اساسی آن، همانا دورنمای تحول یافته و ساخته ی تخیلی است که بهشت زمینی و «سرزمین آسمانی» را به هم پیوند می دهد. این پدیده در همان حال که از چشمان آدم ساقط شده از بهشت نهفته است، در عالم معنوی که بر پاکان و اولیاء الله عیان است، وجود دارد. این دور نمایی است

بی سایه که در آن، هر شیء از مواد بسیار ارزنده و گران بها پرداخته شده است و در آن جا هر درختی و هر گلی درنوع خود یکتاست. مانند گیاهانی که دانه در بهشت روی زمین، بر کوه اعراف نمودار ساخته است که تخم آن ها را باد جاودانی جابه جا می کند، بادی که از سر کوه می وزد تا همه ی گیاهان را برویاند و بارور کند و همه ی گیاهان را پدیدار سازد. این دور نما سازی سمبولیک از آنچه درنقاشی چینی رواج دارد، ممتاز است. این دورنماها بر خلاف دورنمای چینی که پنداری در ابهام خاص فرورفته و از لا وجود برخاسته باشند، مانند جهانی هستند منظم که درساختمان آن بلور به کار برده باشند و در عین حال، فضاها و اشیا غیرمادی می نمایند.

میناتور ایرانی درنمودار ساختن اشیا، گونه ای دید تفکری و احساسی دارد و این خاصیت ویژه، کمابیش وابسته است به محیط اجتماعی شیعی که مرزی است میان شرایع خشک اهل سنت و جماعت و حال دل و الهام اهل عرفان.

کوتاه سخن این که درکل رشته های هنری، برای هنرمند مسلمان، هنر به میزانی که زیباست، زیبایی اش باید غیر شخصی باشد؛ همانند آسمان پرستاره. در واقع هنر اسلامی به نوعی از کمال می رسد که گویی از صانعش مستقل است و افتخارات و نقایصش نیز در برابر خصلت کلی شکل هامحو شود.

«هنر بر وفق کلی ترین بینش اسلامی از هنر، فقط روشی است

برای شرافت روحانی دادن به ماده.»

منابع:

۱. هنر مقدس. ترجمه ی جلال ستاری.
۲. هنر اسلامی، زبان و بیان. ترجمه ی مسعود رجب نیا

زیرنویس:

۱. نقش اسلیمی: تکرار مورون و یکتواخت نقش گیاهان و...