

تعامُل عناصر بصیری در کتیبه‌ی محراب‌ها

(مورد پژوهشی سه محراب سنگی از ایران پیش از حمله مغول)

امیر فرید

دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی تحلیلی هنر اسلامی دانشگاه هنر تهران

چکیده

کتیبه در محراب مسجدها دارای جایگاه ویژه‌ای از منظر معنایی و شکلی می‌باشد. در تزئینات محراب‌ها، اغلب از نوشتار و نقش توأمسان استفاده می‌شده که تعامل این دو موجب غنای تصویری محراب‌ها شده است. گاهی نقوش از نظر بصیری هم ارزش با نوشتار به کار می‌رفته تا جایی که اگر حتی قسمتی از آن نقش حذف می‌شد به ساختار کتیبه خلل جدی وارد می‌شده است. نقش و خط در هماهنگی با هم، سطح کتیبه‌دار محراب را کامل می‌نمودند. آنچه که موجب اتحاد میان این دو می‌شده، پیروی از ساختاری واحد بوده که پسان زبان مشترکی، گفتگورامیان خط و نقش فراهم می‌نماید.

در میان شیوه‌های نقد و تحلیل اثر، تحلیل ساختاری تأکید خود را بر چگونگی چیدمان عناصر تشکیل‌دهنده در اثر دارد. این مقاله نیز با هدف تأکید بر همین شیوه تهیه گردیده که پس از توضیح مختصر از جنبه‌های تاریخی کتیبه‌های انتخابی و در بخش ساختاری این مقاله، به چگونگی انتخاب نقش در کنار خط و خوشنویسی پرداخته می‌شود. در تشریح اصول بصیری کتیبه‌ی محراب‌ها، موارد از جزء به کل مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نکته‌های خردتر و بنیادی‌تر چون انتخاب الگوی حرکتی برای خط و نقش مورد کنکاش قرار می‌گیرد، سپس به اصل همشکلی و همگون‌سازی شکل‌ها پرداخته می‌شود، همچنین در اصل سوم، به یکی از راه‌های گسترش عوامل بصیری در سطح محراب‌ها توجه خواهد شد.

مورد انتخابی جهت این مقاله، محراب‌های مسجد فرط یزد، میمه اصفهان و محرابی از عهد سلجوقی می‌باشد. در برابر پرسش اصلی این مقاله که چگونگی انتخاب عناصر بصیری در کتیبه‌های محراب‌های

سنگی است و متناسب با نمونه‌های ارائه و تحلیل شده به عنوان پاسخ و نتیجه آن، می‌توان عنوان داشت که اصول بصیری رعایت شده در اجزای کتیبه‌ی محراب‌ها، چون قاعده و قانونی بوده تا کلیت طرح را ساماندهی نماید. این ساماندهی که منجر به همگون شدن شکلی خط و نقش می‌شود، نظریه‌ی وجود یک طراح (دیزاینر) را در چیدمان کتیبه‌ی محراب‌ها تقویت می‌نماید. به استناد وجود عوامل غنی بصیری در کتیبه‌ها، می‌توان به این نتیجه رسید که این طراح یا طراح‌ها می‌بایست کسی یا کسانی بوده باشند که به جز آگاهی صرف از خط و نقش، از دانش و مبانی بصیری در صفحه نیز بهره برده باشند.

مقدمه

کتیبه‌های تاریخی را می‌توان از جنبه‌های گوناگونی مورد پژوهش قرار داد. آنان دارای اطلاعات تاریخی و خبری بوده و از این بابت جزو منابع تاریخی دستاورد به‌شمار می‌آیند. نوع خط انتخابی در کتیبه‌ها، می‌تواند شناسنامه‌ی دوره‌ی خاصی باشد، چه بسا مکان‌هایی که با دیدن یک کتیبه از آن، می‌توان پی به دوره بنا شدن آن برد. "آنگونه که در آثار اولیه اسلامی نشان داده، پیام اصلی معماری مستقیماً از طریق استفاده از کتیبه‌ها ابلاغ می‌گردید. همان‌گونه که اغلب در مورد بناهای غیر مذهبی صورت می‌گرفت، نه تنها اوضاع تاریخی احداث می‌شد، بلکه بر مطالب کتیبه پیامی مذهبی یا سیاسی با نقل آیه‌ای از قرآن افزوده می‌شده" (ویلبر و گلنیک، ۱۳۷۴، ۲۸۱). جنس و مواد استفاده شده در کتیبه‌ها نیز دارای اهمیت بوده و بستر پژوهش‌های باارزشی شده است. در این میان یکی از دلایلی که موجب گردیده تا توجه پژوهشگران بیشتری به کتیبه‌ای خاص جلب شود، ارزش زیباشناسانه و عیار بالای چیدمان خط و نوشتار در کتیبه می‌باشد. زیبایی خط، ترکیب مناسب در محدودهی کتیبه، همراهی خط با عناصر مجاور و در یک

کلام چیدمان مناسب عناصر در کنار هم، موجب غنا و پرباری کتیبه شده و چه بسا ارزش یک کتیبه موجب شهرت یک بنا گردیده باشد.

"گرچه کتیبه‌نگاری پیرو نگاه تزئینی در معماری است، کلام و اطلاع‌رسانی کارکرد اصلی کتیبه‌هاست" (میرزا ابولقاسمی، ۱۳۸۷، ۱۰). از این رو در فرهنگ اسلامی کتیبه-کتیبه‌ی بناها-را عموماً با نوشتار و خط تجسم می‌نمایند. در لغت‌نامه دهخدا و همچنین فرهنگ معین کتیبه را با نوشته هم‌معنا دانسته‌اند-گرچه این تجسم به واقعیت نزدیک است اما همه‌ی ساختار یک کتیبه، خط و خوشنویسی نیست بلکه در نمونه‌های فاخر کتیبه‌نویسی در دوره‌ی اسلامی، از جمله کتیبه‌های بجا مانده از پیش از حمله‌ی مغول، همکاری و همفکری میان چندین هنر منجر به پیدایش کتیبه می‌گردیده است. کتیبه‌های روی پارچه‌های دوره‌ی آلبویه یا سفال‌های نیشابور و ظروف فلزی سلجوقی خود مؤید این ادعاست. یکی از مکان‌هایی که این همفکری و دانش بصری در آن مشاهده می‌گردد کتیبه‌ی محراب‌های مسجدها هستند. محراب‌های که به تنهایی خود یک اثر مستقل به حساب می‌آیند چراکه با همان دقتی که در یک اثر هنری دیده می‌شود، کار شده‌اند. محراب‌های بسیاری در موزه‌های دنیا وجود دارند که حضورشان در آنجا از بابت زیبایی و نفاست در اجرا و فهم بصری بوده است. حال در این مقاله کتیبه‌های سه محراب سنگی مورد بررسی می‌باشد و از قضا در میان این سه محراب، دو محراب در موزه‌های ایران و خارج از ایران نگهداری می‌شوند. از میان رویکردهای گسترده‌ای که می‌توان به این کتیبه‌ها داشت، تأکید این مقاله بر عوامل ساختاری و زیبایی‌شناسانه در کتیبه‌ها می‌باشد.

انتخاب این سه محراب از بابت اشتراک در مواد ساخت آن‌ها و همچنین دوره‌ی زمانی نزدیک به هم، بوده است. "بررسی آثار از یک زمان و مکان، نه تنها باعث درک بهتر و دقیق‌تر عوامل می‌شود بلکه نقطه‌ی شروع برای ساختن الگوهای از اطلاعات خواهد بود، که هم به انجام پژوهش‌های بیشتر کمک کرده و هم به تفسیر نهایی اثر هنری یاری خواهد رساند" (جنسن، ۱۳۹۳، ۳۳). گرچه انتخاب این سه محراب جنبه‌ی مقایسه‌ای صرف نداشته، ولی از مقایسه و تحلیل نکات بصری در میان آن‌ها می‌تواند به میزان رعایت عوامل بصری و همچنین اهمیت یا عدم اهمیت مباحث ساختاری در یک دوره و همگیری آن دست یافت. در صورت اثبات می‌توان مدعی همفکری و وجود دانش طراحی و دیزاین در قالب کتیبه در دوره خاص شد. چراکه هدف از تدوین مقاله، چگونگی به سامان رسیدن عناصر بصری در کتیبه‌های محراب، به استناد خود کتیبه‌ها می‌باشد.

محراب‌های سنگی در مقایسه با محراب‌های گچبری دارای ابعاد کوچکتری هستند. این مسأله بی‌ارتباط با جنس سخت سنگ نمی‌باشد که به همان میزان کار بر روی آن را دشوارتر می‌نماید. محراب انتخابی نخست، از مسجد فرط یزد. محراب دوم از میمه‌ی اصفهان است که پس از تخریب مسجد این محراب به موزه‌ی دوره‌ی اسلامی تهران انتقال یافته و سومین سنگ محرابی شکل را، پژوهشگران غیر ایرانی مربوط به دوره‌ی سلجوقی ایران دانسته‌اند.^[۱] هر سه اثر انتخابی

۱-مرحعی که تصویر از آن برداشته شده کتاب نفیسی است با نام -Great The of Heritage

از سرزمین ایران و در دوره‌ی حکومت‌های مستقل ایرانی پیش از حمله مغول، می‌باشد. انتخاب این سه محراب از یک بازه‌ی زمانی نزدیک به هم -در سده‌های چهار تا شش هجری- به این دلیل بوده که؛ از میان دوره‌های تاریخی ایران اسلامی با دوره‌ای مواجه هستیم که به قول پژوهش‌گران اروپایی (کرمر، ۱۳۷۵) می‌توان بدان دوره‌ی رنسانس اسلامی اطلاق نمود. قرن‌های چهار، پنج و شش هجری، قرن‌هایی هستند که در آن‌ها، به قول شفیع کدکنی (۱۳۹۱: ۲۵۸)، بی‌شک نفر نخست در میان بزرگان علوم مختلف زمان، در بین مسلمانان و به ویژه ایرانیان بوده است. به تعبیری، تمدن اسلامی در این دوران از جوانب گوناگون، در اوج محسوب می‌شده است (متز، ۱۳۹۳). به همین منوال، در حوزه‌ی هنر نیز می‌توان نمونه‌های فاخر و در خور توجهی از سفال، پارچه، کتیبه‌ی بناها و غیره یافت که نمایانگر هوش و فهم بصری هنرمندان این دوره می‌باشد.

پژوهش در این مقاله از منظر چگونگی بسامانده‌ی و کنار هم قرار گرفتن عناصر در کتیبه می‌باشد. این روش را می‌توان زیرمجموعه‌ی بررسی ساختاری مؤلف‌مدارانه قرار داد. در مسیر رسیدن به نتایج این رویکرد، شناخت و دانش بصری در اثر و همچنین چگونگی روابط حاکم میان عناصر در یک اثر مهم می‌باشد.^[۲] در روند تدوین این مقاله پس از سخنی مختصر در مورد اصول و منطق سامانده‌ی بصری، به توصیف سه محراب پرداخته خواهد شد و سپس در تحلیل آن‌ها، اجزاء تشکیل دهنده‌ی کتیبه‌ها به اصول بصری ارجاع داده می‌شوند و البته بدیهی است به دلیل محدودیت تدوین مقاله به چند اصل از این اصول پرداخته خواهد شد.

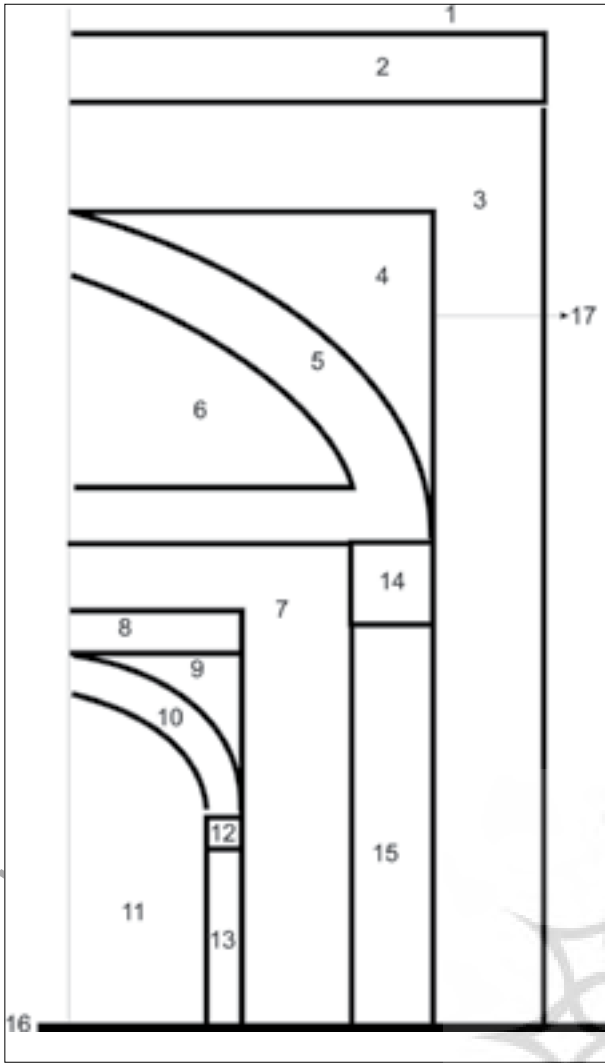
سازمانده‌ی بصری

هر اثر هنری به‌ویژه آثاری که در غالب‌های سنتی و منظم خلق می‌شوند، دارای رابطه و اصولی، در ارتباط با کنار هم نشان دادن عناصر و اجزای تشکیل دهنده‌ی اثر می‌باشند. پیروی از اصولی خاص در سامانده‌ی بصری بسیار مهم و اساسی است. "سازمانده‌ی در هنر عبارت از شکل دادن به کلیتی وحدت یافته از واحدهای گوناگون است. این امر حاصل پیوند دادن تباین‌ها به کمک شباهت‌هاست. در این میان هنرمندان، شکل دهنندگان بصری با یک نقشه‌اند. آن‌ها با مواد خامشان عناصر خط‌ها، شکل‌ها، ارزش‌های نور، بافت‌ها و رنگ‌ها را طبق ساختارهایشان می‌چینند. عناصر مورد استفاده‌ی آن‌ها باید مهار شوند و با یکدیگر تلفیق گردند تا وحدت در اثر حاصل گردد. وحدت در این مورد به معنای یکپارچگی و سازمانده‌ی اجزاء متناسب با نظم کل است" (اوکویرگ و دیگران، ۱۳۹۱: ۵۴-۵۶).

برای به نتیجه رساندن و سازمانده‌ی در یک اثر می‌بایست از قواعدی بنیادی پیروی کرد. پیروی از اصولی مشخص در اکثر هنرهای اصیل

Museums' Seljuk که در مورد محل کشف این محراب اطلاعاتی نمی‌دهد و تنها به این نکته که این محراب کار ایران است اکتفا می‌کند. از تاریخ‌مندرج در این سنگ‌نگاره نیز می‌توان فهمید که زمان گفته شده درست است و مطابقت با دوره سلجوقیان دارد.

۲-بی‌شک عوامل بسیار دیگری در پدید آمدن هر اثری نقش داشته‌اند که متناسب با محدودیت و رویکرد این مقاله از آن‌ها سخنی نمانده نمی‌شود. ورنه مباحثی چون ادراک، شهود و... خود مباحثی دیگر را می‌پذیرد.

تصویر شماره ۱

از ظاهر محراب‌ها که بگذریم، عملکرد محراب را می‌توان چنین خلاصه نمود: جهت‌یابی و استقلال قبله، عطف توجه به خدا، عامل وحدت‌بخش، مکان موعظه، محل عروج روحانی نمازگزاران (پیشین: ۲۴). گرچه عملکردهای چون محلی روحانی برای نمازگزاران که برای محراب برشمرده شد، امریست نسبی و بستگی به بسیاری شرایط محیطی و فردی دارد. اما فراهم آوردن فضایی که بتواند چنین محتوایی را در درون خود داشته باشد موجب حساسیت در چگونگی چیدمان صورت و شکل ظاهری محراب می‌شده است. حساسیت در انتخاب اجزای تزئینات، جهت جلب توجه چنین جایگاهی می‌بایست مهم و حساب شده باشد. چراکه از یک سو مسجد و محراب محلی است که دستگاه پرقدرت و حاکم دینی سفارشدنده-از آن مکان انتظار کارکرد دوسویه ارتباط با عالم بالا و ارتباط با جامعه و مردم را داشته، از سوی دیگر این مکان می‌بایست از عوامل بصری که خود دارای ویژگی‌های نمادین و مقدسی باشند بهره برده شود تا بتواند حس معنوی و روحانی به مخاطب منتقل گرداند.

در این راستا انتخاب کلام وحی و نمود زمینی شده‌اش یعنی خط، می‌توانست یکی از بهترین انتخاب‌ها جهت این امر بوده باشد. در کنار حضور خط و کلام وحی در کتیبه‌ها، نقوشی نیز استفاده شده‌اند. در مجوز ورود نقش به هر متنی می‌بایست، هم محتوا را لحاظ دید و هم فرم و شکل را، چراکه "شکل یا فرم اثر هنری در مقابل محتوا و معنا

ایرانی اسلامی وجود داشته است. برای مثال ابن‌مقله^[۳] را نخستین مخترع و مبتکر رسم الخط بدیع و شیوه‌ی جدید در خطوط اسلامی بوده و به ایشان اصولی یا ۱۲ قاعده^[۴] جهت زیبانویسی نسبت می‌دهند (دائرةالمعارف بزرگ اسلامی: ۶۸۴). رعایت این اصول در خوشنویسی اسلامی یک اصل بوده است. در دنیای معاصر و در میان نظریه‌پردازان تحلیل آثار هنری نیز اصولی حاکم است که با استفاده از آن اصول می‌توان به اثر هنری نگریست^[۵]. با مطالعه در اکثر آثار که به اصول و مبانی بصری اشاره کرده‌اند^[۶] می‌توان به موارد مشترکی در رابطه با اصول بصری دست یافت که حاکی از پذیرش جمعی آن می‌باشد^[۷]. این اصول عبارتند از: هماهنگی، تنوع، تعادل، تناسب، تسلط، حرکت و ایجاز. این موارد بسان راهنما در دستان هنرمند جهت خلق اثر می‌باشند. گرچه این موارد خود غایت یک اثر نیستند اما در ایجاد وحدت در اثر مهم بوده است. روش بررسی آثار در این مقاله با تأکید بر اجزای اصل هماهنگی خواهد بود و این به دلیل اهمیت هماهنگی میان نقش و خط در کتیبه‌ها می‌باشد.

محراب و معرفی سه محراب سنگی

محراب، به ساده‌ترین تعبیر نشان یک محل می‌باشد. این نشان در بسیاری از دین‌ها وجود داشته و مورد استفاده بوده، برای مثال مهرپرستان محرابه‌های جهت نیایش خویش داشته‌اند. اما در دین اسلام محراب نشان قبله است و به سان قلب مسجد می‌شود (نصر، ۱۳۹۴). "کتیبه در محراب اصلی‌ترین عنصر تزئینی بوده که در متون تاریخی سابقه‌ی آن به قرن اول هجری نسبت داده شده است. ولی نخستین نمونه‌ی باقیمانده، در بالای پیشانی محراب مسجد ناپین است که متعلق به ۳۵۰ هجری است" (سجادی، ۱۳۷۵: ۶۴). محرابها در مسجدها به صورت کلی از اجزایی تشکیل یافته‌اند که عبارتند از: ۱- قاب، ۲- پیشانی، ۳- حاشیه، ۴- لچکی، ۵- قوس طاقنما، ۶- طاقنمای فوقانی، ۷- حاشیه طاقنمای دوم، ۸- حاشیه طاقنمای تحتانی، ۹- لچکی، ۱۰- قوس طاقنمای کوچک، ۱۱- طاقنمای کوچک، ۱۲- سرستون کوچک، ۱۳- ستون کوچک، ۱۴- سرستون بزرگ، ۱۵- ستون بزرگ، ۱۶- ایستاده‌گاه امام جماعت، ۱۷- زوار (تصویر شماره ۱). نقل شده از سجادی، ۱۳۷۵).

۳- قدیمی‌ترین نقل قول از ابن‌مقله مربوط به ابن ندیم مورخ قرن چهارم است که او را از خانواده‌های ایرانی میدانند و تولد او را ۲۷۲ هجری دانسته است.

۴- این ۱۲ قاعده عبارتند از: ترکیب، کرسی، نسبت، ضعف، قوت، سطح، دور، صعودمجازی، نزول مجازی، اصول، صفا و شان.

۵- ممکن است پرسشی در ذهن خوانندگان ایجاد گردد که چرا در تدوین این مقاله بر پایه‌ی اصول ۱۲ گانه ابن‌مقله بنا نشده است. که باید بیان گردد که همانگونه که بیان شد آن ۱۲ اصل بر خط و خوشنویسی بنا شده است در صورتی که در کتیبه‌ها از نقوش و دیگر عناصر بصری نیز استفاده شده، از سوی دیگر ثبات رعایت اصول مورد پذیرش دنیای امروز در آثار گذشتگان خود تأکید و تأیید بر دانش بصری موجود در آثار گذشته است. در نتیجه فراگیر بودن زبان بصری و اشتراک در فهم تصویر در می‌رساند.

۶- فلدمن، ۱۳۷۹؛ اوکویرک و استینسون و ویگ و کاتینون، ۱۳۹۱؛ لائور و پنتاک، ۱۳۹۱، جنسن، ۱۳۹۳؛ باورز، ۱۳۸۷؛

۷- گرچه بنیاد و تأکید تحلیل و بررسی تصویر را بایست در پژوهی‌هایی که بیشتر دانشمندان علوم ادراک شناسی و روانشناسانی چون گشتالت، بلیک مور و غیره انجام داده‌اند جست، اما بهره‌گیری پژوهشگران هنری از رهاورد دانسته‌های دانشمندان، مقولبی تدوین مبانی بصری را حاصل گردانیده است. (گامبریج، ۱۳؛ بلیک‌مور، ۱۳۹۰؛ آرناهم، ۱۳۸۸)

تصویر شماره ۳: محراب میجه اصفهان، منبع نگارنده

قرار دارند و اتصالی با بدنه خط نداشته‌اند اما فضای خالی (بیاض) کتیبه را پر نموده‌اند. (تصویر شماره ۲)

محراب دوم متعلق به میجه اصفهان و منسوب به اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری است و در موزه‌ی دوران اسلامی نگهداری می‌شود. در این محراب از شش سطح (محدوده) کتیبه‌دار استفاده شده است. سطح بیرونی محراب پهنای بیشتری داشته و همراه نقش است. این محراب دارای حاشیه‌ی پیرامونی با نقوش است که در قسمت بالایی به کتیبه‌ی نوشتاری منتهی می‌شود با عبارت عمل هذا العبد المذنب الصانع... ابراهیم بن محمد بن علی که می‌بایست نام کاتب یا حجار یا طراح آن بوده باشد؟

از شش سطح کتیبه‌دار این محراب، پنج سطح آن با خط کوفی و یک سطح با خط ثلث نوشته شده است. عبارت‌های انتخاب شده برای این کتیبه‌ها از سوره‌های بقره، آیه‌ی ۲۵۵ و ۲۵۶ و آل عمران آیه‌ی ۱۸ و ۱۹ می‌باشند. همچنین عبارت‌ها لا اله الا الله محمد رسول الله نیز در کتیبه‌ی طاقی نمایا دیده می‌شود.

تمام سطح‌های کتیبه‌ها، با نقوش همراه هستند، حتی در نمونه‌ی که سطح، نقش ندارد (قوس طاقنما) در امتداد برخی از حروف نقوش متصل به خط دیده می‌شود. در نوشتار این کتیبه‌ها از شیوه کوفی ترسیمی^[۸] استفاده شده است (تصویر شماره ۳).

محراب سوم که در واقع سنگ‌قبر محراب شکلی از دوره‌ی سلجوقی

۸- کوفی ترسیمی در مقابل کوفی نگارشی، بدین معنا که به نظر میرسد در نوشتار اکثر کوفی‌ها که به کوفی باغی کلداری و غیره مرسوم شده‌اند. خوشنویس یا طراح از شیوه ترسیم و طراحی حروف به جای خطنویسی با قلم، بهره برده است. بر همین منوال نامگذاری‌هایی چون کوفی موشح و کوفی مظهر و غیره بی‌بهره به نظر میرسد چرا که همگی آنان مستقل ترسیم شده‌اند. در این مورد و در خصوص شیوه‌های نگارشی خطوط کوفی از مشورت و راهنمایی جناب سید وحید جزایری سود برده شده است.

تصویر شماره ۲: محراب مسجد فرط یزد، منبع تصویر نگارنده

قرار ندارد بلکه این دو، همدیگر را کامل می‌نمایند (بارنت، ۱۳۹۳:۷۱). هر انتخاب شکلی کم‌مایه‌ای می‌تواند محتوا را به سمت دیگری سوق دهد. از این رو توجه به زیبانویسی و انتخاب نقش زیبا، یکی از ویژگی‌های کتیبه‌نگاری می‌شود. با این توضیح بهترین همراهی محراب با محتوا، پیشنهاد نگارش مصحف شریف و عبارت‌های دینی بوده است. در پی این انتخاب و جهت همراهی شکل و محتوا تلاش در جهت زیبانویسی در کتیبه امری جدی و حیاتی می‌شود. از سوی دیگر در انتخاب نقوش نیز چنین حساسیتی وجود داشته است. در باب محتوای معنوی نقوش اسلیمی و گیاهی که بازمانده‌ی اندیشه‌ی خسروانی ایران باستان است نیز پژوهش‌های بنیادینی صورت گرفته که بر اساس آن می‌توان مدعی شد، نقوش به کاررفته در قرن‌های نخستین اسلامی، با شناخت و حکمت عجیب بوده است (جهت تأثیر حکمت معنوی ایران باستان در نقوش دوره‌ی اسلامی رجوع گردد به 1997, Khazaie). حال در توصیف عوامل خط و نقش هر محراب می‌توان به میزان اهمیت کتیبه در محراب‌ها پی برد.

نخستین محراب انتخابی، مربوط به مسجد فرط یزد و متعلق به اوایل قرن ششم هجری است. این محراب در محله‌ی بازار زرگرها بر دیوار رو به قبله‌ی اتاقکی کوچک نصب شده که بر روی آن برای حفاظت، شیشه‌ای نصب است. در این محراب شش سطح که نوشتار در آن وجود دارد دیده می‌شود (البته بجز دو واژه الله در سرستون‌ها). تمام سطح کتیبه‌ها به شیوه‌ی کوفی نگاشته شده‌اند. این کتیبه‌ها شامل سوره‌های حمد، اخلاص و آل عمران می‌باشند - یک تا آخر حمد و اخلاص، همچنین آیه‌های ۱۸ و ۱۹ سوره‌ی آل عمران - مضمون همگی آیه‌ها شهادت به یگانگی خداوند است. در این میان چهار سطح از شش سطح کتیبه‌های این محراب با نقوش همراه بوده و در این میان نقوش از نوع گیاهی است. این نقوش در پس زمینه‌ی خط

برده خواهد شد. این محراب نیز مانند دو نمونه پیشین درای شش سطح کتیبه می باشد. در سه سطح آن از خط کوفی، با همراهی نقوش، استفاده شده و سه سطح دیگر، از خط ثلث استفاده شده و دارای نقوش گیاهی در پس زمینه می باشد.

کتیبه های موجود در این محراب شامل سوره های بقره-آیه ۲۵۵ آیت الکرسی-فصلت آیه ۳۰ و خط ثلث این محراب شامل سوره ی لقمان، آیه ۱۰۱ می باشد. به جز عبارت لا اله الا الله- عبارت عمل ابراهیم که می بایست نام کاتب یا حجار یا طراح آن بوده باشد؟ (تصویر شماره ۴).

از نکته های مشترک این سه محراب میتوان به تعداد کتیبه های نزدیک به هم اشاره داشت همچنین برتری استفاده از خطوط کوفی که البته نسبت به دوره ی خلق محراب ها قابل فهم است، چراکه اکثر کتیبه ها در بناهای اسلامی تا قرن پنج و شش از کوفی استفاده می شد. همراهی نقش با کتیبه از دیگر جنبه های مشترک در هر سه کتیبه است. وجود آیه هایی از قرآن که نشان از باور و اعتقاد سازنده و سفارش دهنده ی آن است دارای اهمیت می باشد. نکته های مشترک دیگری در این سه محراب وجود دارند که برخی از آنان برای نگارنده مبهم و ناشناخته مانده است، مانند استفاده از شکل گوی مانند در لچکی های این سه محراب که می تواند نماد خاصی بوده باشند!

از نکته های مهم و مبهم دیگر -جا دارد پژوهش های بنیادی در این خصوص انجام شود- در خصوص امضای کار محراب هاست که واژه ی عمل به چه معنا می توانسته باشد چراکه اگر منظور از عمل، کار خوشنویس باشد باید از واژه ی کاتب یا کتبه استفاده می شده (همانگونه که در برخی از کتیبه ها استفاده شده) یا اگر کاتب و نقاش یک نفر باشند از واژه هایی مانند: کتبه و ذهبه می بایست استفاده شود (مانند آثار عثمان بن علی وراق از خوشنویسان و مذهبیان همین دوره در دربار غزنویان) و اگر بخواهیم عمل را به نام سنگ تراش نسبت دهیم پرسش های دیگر پیش می آید از جمله اینکه چرا خوشنویس یا مذهب برتری داده نشده اند؟ و پرسش های چون این که بحث به درازا کشیده می شود. نظریه ی که دست کم در اینجا می توان مطرح کرد، حضور فردی دیگر -می توانسته در جمع این سه نفر و چه بیرون از این جمع بوده باشد- را باید نام برد که به استناد مطالبی که بخشی از آن در ادامه خواهد آمد با علم تناسبات، طراحی، خط و نوشتار و علم تصویر، آشنایی داشته است. شاید مترادف با فردی که در دوره های بعدتر در سنت ترسیمی کشورمان (در دربارهای تیموری و صفویه) به نام کلانتر مواجه ایم. این فرد به نوعی سرپرست و مدیر گروه هنر بوده است. هیچ دور از ذهن نیست با وجود کیفیت بصری محراب ها، فردی با داشتن دانش بصری در ساماندهی و کلانتری طراحی و ساخت محراب ها نقش داشته باشد!

چیدمان عناصر بصری در کتیبه ی محراب ها

متناسب با تأکید این مقاله که بر چگونگی چیدمان عناصر بصری در کتیبه می باشد، اکثر سطح کتیبه های مورد بررسی، شامل دو

تصویر شماره ۴: محراب سلجوقی، منبع Mirasi

است^{۹۱}. (با توجه به توضیحات پانوش و عدم اشاره به محل کشف آن، در این مقاله از این محراب با عنوان محراب سلجوقی نام

۹- اثر فوق از کتابی با نام Museums Seliuks Great The of Heritage که در کشور ترکیه چاپ شده با موضوع هنر دوران سلجوقی در موزه های دنیا، استفاده شده است. در توضیح تصویر محراب مدنظر که در کتاب، آن را محرابی از ایران دانسته اند و ساخت آن را به دوره ی سلجوقی نسبت داده اند که تاریخ روی آن این مطلب را تأیید میکند. اما نکته اینجا است که این اثر به دلایلی که بیان می گردد محراب نمی توانسته باشد و سنگ گور می باشد: نخست اینکه در کتیبه ی پایینی نوشته شده، توفی فی... که نشان دهنده ی انجام این کار برای متوفی است که مؤلف کتاب به این امر بی توجه بودند. نکته ی دوم وجود کتیبه در قسمت پایین طاقنمای کوچک است که در محراب ها این قسمت به دلیل قرار گرفتن در زمین وجود ندارد و دلیل سوم خالی بودن میانه ی کار یعنی طاقنمای کوچک است که در طی سنتی قدیم در سنگ گورها این محل مکانی برای نام متوفی می بوده که پس از مدتی و به دلیل نامعلومی (احتیاج به پژوهش ها بیشتر در این خصوص است) نام از سنگ گور حذف می شده است (نقل قول از جناب جزایری). این دلایل نشان می دهد که این اثر با وجود کیفیت بالای کار، محراب نبوده و سنگ گور می باشد. به محض خوانش و دریافت این مطلب تصمیم بر تعویض این نمونه بود اما از آنجا که مقصود از تدوین این مقاله برخورد هوشمندانه در تعامل عناصر بصری کتیبه است و در این نمونه نیز به شیوه ی محراب کار شده است همچنین نوع تزئینات این محراب نزدیکی با دو نمونه دیگر نداشته و می توانست تنوع مثال ها را افزایش دهد از این رو از حذف آن خودداری شد. در ضمن با انتخاب نمونه ی دیگر خللی در نتیجه ی مقاله حاصل نمی شده است. در نتیجه نمونه ی سوم مورد بررسی، یک سنگ گور محرابی است (گویا برای نخستین بار در ایران معرفی می شود). بنا بر همین دلایل محراب های دیگری که در موزه های دیگر دنیا به نام محراب معرفی می شوند جای شبه بر آنان وجود دارد برای مثال محراب موزه ی هنر لوس آنجلس با شماره M.۷۲۷۱ که اتفاقاً در یزد کار شده و بسیار شبیه مورد بررسی این مقاله است.

منبع تصویر: <http://www.eigc.org.ir/fa/news/۱۲۷۰۱۱> تاریخ بازدید از تارنما-امرداد ۱۳۹۵

۱۰- این آیه که زمان رخداد رستاخیز که علمش نزد خداست اشاره میکند و از آیه های این است که بیشتر در سنگ گورها به کار می رفته و دلیلی دیگر بر سنگ گور محرابی بودن این نمونه است.

تصویر شماره ۵ ب: در نمونه‌ی بالا نقش با فاصله‌ی برابر با حروف گردش یافته است اما در نمونه‌ی پایین گردش بیش از اندازه بوده و نزدیکی نقوش موجب ایجاد حجم زیاد بصری شده است. منبع تصویر: نگارنده

باید بیان شود که "اسلوب خطی برگزیده از سوی هر طراح می‌تواند به تولید ویژگی‌های بیانگرانه یا احساسی در الگوی نهایی بیانجامد" (لاثور، ۱۵۵: ۱۳۹). جنس و اسلوب شکلی یک جزء از اثر می‌بایست با تمام عناصر بصری همگون بوده باشد تا وحدت حاصل گردد در واقع، جزء بیان‌کننده‌ی کل می‌شود و بالعکس. این نکته در اکثر اجزای سطوح کتیبه‌ها رعایت شده است. به جهت استناد گفتار به شکل، سطح بیرونی هر سه محراب مورد بررسی قرار می‌گیرد:

خط پایه در هر سه محراب کوفی است اما الگوی رانش قلم و طراحی هر کدام با دیگری متفاوت است. در محراب نخست، فاصله‌ی خالی میان حروف، این نمونه‌ی نوشتاری را از دو نمونه دیگر متمایزتر می‌نماید (تصویر شماره ۵ الف). همین تعریف یعنی فواصل باز میان اجزای حرف، در نقوش هم دیده می‌شود، این مطلب موجب پیوند فضاهای باز در میان دو عنصر خط و نقش گردیده برای بیان اهمیت این نکته کافی است که نقش در کتیبه‌ی نخست مانند دو نمونه دیگر فشرده گردد. آنگاه دیده می‌شود که فشردگی در نقوش موجب عدم یک دستی با نوشته خواهد شد (تصویر شماره ۵ ب).

از منظر ساختاری در نوشتارهای این محراب (محراب فرط یزد)، تعامل راست خطها با دوران‌هایی از جنس لبه‌های تیز وجود دارد، همین تعریف در نقش‌های کناری این نوشتار نیز لحاظ شده است. برای مثال در همین محراب در طاقنمای وسط، در کشیده‌های عمودی حروف کلمه‌ی الله اکبر، زائده‌هایی طراحی شده است نکته آنکه، این زائده‌ها

تصویر شماره ۵ الف: فواصل میان حروف به ترتیب در محراب فرط، میمه و محراب سلجوقی- منبع تصویر: نگارنده

عنصر خط و نقش بوده‌اند. این دو عنصر نوشتار، که می‌توان آن را نقوش قراردادی دانست در مقابل نقوش، تجریدی از گیاه و حیوان- برای منسجم^[۱۱] شدن در یک محدوده، می‌بایست در کنار هم به هماهنگی^[۱۲] برسند (مقصود از هماهنگی، کیفیت پیوند عناصر در یک ترکیب بندی است). با هماهنگی بین اجزا گوناگون تصویر است که می‌توان بر نیروهای متضاد در سطح غلبه نمود و به زبان تصویری مشترک میان تمام اجزا دست یافت. در این میان، خط و خوشنویسی (دست کم در ابتدای بررسی واژه‌ی خط یا خوشنویسی انتخاب می‌گردد) می‌بایست با نقوش گیاهی و اسلیمی هماهنگ گردد تا به وحدت در سطح بیانجامد.

گرچه عوامل بصری رعایت شده در یک اثر هنری بسیار است و برای دستیابی به هماهنگی اجزا در صفحه می‌توان از روش یا روش‌هایی بهره گرفت تا همگی اجرا به وحدت در اثر بیانجامند. اما در هر اثری و متناسب با نیاز آن اثر، برتری بصری می‌تواند با یکی از اصول بوده باشد. متناسب با ذات کتیبه‌های مورد بررسی در محراب‌ها که در آن‌ها نقش (عنصری آزاد و رها) یا خط (عنصری قراردادی و دارای حد و مرز) توأمان به کار رفته، اصل هماهنگی برای رسیدن به وحدت در صفحه یک نیاز بزرگ به حساب می‌آمده است.

یکی از مهم‌ترین انتخاب‌ها و همچنین بنیادی‌ترین مراحل جهت یکسان‌سازی عناصر در کتیبه‌های مورد بحث، انتخاب الگو یا موتیف^[۱۳] ثابت در صفحه بوده است. مقصود از الگو؛ بنیاد یا پایه‌ی بصری هر شکل می‌باشد که رعایت آن در تمام اجزای صفحه، آن را به الگو یا رفتار بصری در صفحه تبدیل می‌کند^[۱۴]. در تشریح این نکته

11- count

12- harmony

۱۳ Motif لازم به ذکر است در برخی از ترجمه‌ها الگو را برابر واژه موتیف نمیدانند و pattern را برای واژه الگو انتخاب کرده‌اند که ورای این تفاوت در ترجمه مقصود از الگو همان مفهومی است که در مقاله بیان می‌شود.

۱۴- گرچه میشد واژه بنیاد یا پایه‌ی تصویر را نیز انتخاب نمود اما واژه الگو با تکرار یا ضرب‌آهنگ همراه است. همین مطلب شاید یکی از مهم‌ترین عوامل جهت وحدت در کتیبه‌های مورد بحث می‌باشد.

همچنین در نمونه‌ی دیگر، سادگی و روانی نقش و خوشنویسی در خط ثلث را میتوان با گونه‌ی راستخط و منظم کوفی، در محراب شماره‌ی سه (محراب سلجوقی) مقایسه نمود که چگونه در هم‌نشینی با منحنی خط، از نقشی هم‌شکل استفاده شده است (تصویر شماره‌ی ۷).

پس از یافتن الگو، و نکته‌ی نزدیک به آن، مبحث مجاورت^[۱۵] و شباهت^[۱۶] است. همان مطلبی که در گشتالت‌گرایان نیز بدان پرداخته‌اند و مشابهت و نزدیکی را یکی از عوامل پیوند عناصر دانسته‌اند (2001, Zakida). نزدیکی نسبی میان اجزای هم‌شکل، می‌تواند موجب به هم پیوستگی بصری در اثر گردد. همچنین عناصر بصری اگر برحسب اندازه یا شکل، مشابه یکدیگر باشند می‌توانند به لحاظ بصری به هم پیوندند (کویبرگ و دیگران، ۱۳۹۰: ۶۵). این عوامل که منجر به پیوستگی عناصر می‌شود را می‌توان در هر سه نمونه از محراب‌ها مشاهده نمود.

برای مثال در محراب شماره سه، انتهای نوشتار حروف عمودی، با الگویی به پایان می‌رسد که ریخت آن در نقوش مجاور نیز دیده می‌شود. (تصویر شماره‌ی ۸)

مشابهت، پیوستگی و مجاورت موجب اتصال بصری یا وحدت در کتیبه می‌شوند. به تعبیری اگر اجزای نقش و خط در کتیبه‌ها از هم جدا گردند و هر کدام جداگانه در محلی قرار گیرند، به واسطه‌ی همین عنصر مشابهت است که نمی‌توان نقش هیچکدام از محراب‌ها را با یکدیگر عوض نمود (تصویر شماره‌ی ۹).

روش‌های وحدت بخش دیگری نیز می‌توانند در ترکیب‌بندی اثر و به‌ویژه در مشابهت عناصر، مؤثر باشند و عناصر را به هم نزدیک کنند. مانند مباحث: اتصال بصری، هم‌پوشانی، تداخل و غیره که برای این موارد نیز می‌توان نمونه‌هایی یافت که همگی در زیل مشابهت، تعریف می‌شوند. (به دلیل زیاد شدن حجم مقاله از بیان آن‌ها صرف نظر می‌گردد.)

گرچه الگو یا پایه‌ی ثابت شکلی و ریختی، به واسطه هم‌شکلی و مجاورت در نقش و نوشتار گسترده می‌شود اما این قاعده‌ی تکرار است که به آن نظمی موزون‌کننده از جنس ضرب‌آهنگ^[۱۷] به‌محدوده (کادر) می‌دهد. ضرب‌آهنگ با تکرار^[۱۸] در واحدهای بصری منظم حاصل می‌گردد. در تعریف ضرب‌آهنگ به عنوان یک عنصر بصری آمده: "حرکت از یک ایده، یک ناحیه‌ی ترکیب‌بندی به ناحیه یا عنصری دیگر. ضرب‌آهنگ محصول سلسله مراتب، تضاد و ساختار بوده و در برگزیده زمان‌بندی و فاصله‌گذاری است. ضرب‌آهنگ متناسب با سرشتش، تکرار را نیز در بر می‌گیرد" (باورز، ۱۳۸۷، ۹۲-۹۴) همچنین ضرب‌آهنگ را عاملی دانسته‌اند که موجب همراهی چشم بیننده با اثر می‌گردد (Palfisher&Zelanski, 1996: 41).

واقعیت امر این است که به استناد آثار به جای مانده از این دوره‌ی

تصویر شماره‌ی ۶: الگوی خطی در نوشتار دو نمونه متفاوت است که متناسب با این الگوی خطی، نقش نیز الگو مجاور خود را پذیرفته است. منبع تصویر: نگارنده

تصویر شماره‌ی ۷: تفاوت در سازماندهی شکلی در دو نمونه از محراب سلجوقی. منبع شکل: نگارنده

تصویر شماره‌ی ۸: تعامل شکلی میان انتهای حروف و نقوش موجب نزدیکی و شباهت خط و نقش شده است. منبع تصویر: نگارنده

از جنس به کار رفته در نقوش می‌باشد. در مثالی دیگر از میانه‌ی محراب میمه نیز انتخابی صورت می‌گیرد. در این نمونه قوس‌ها در خط و نقش با صراحت ترسیم شده‌اند و خمیدگی، بریدگی و لرزشی دیده نمی‌شود. این موارد موجب تفاوت این سطح‌ها با نمونه‌ی پیشین شده است. جنس شکل انتخابی همان الگو است که رعایت آن منجر به یکدستی و وحدت نقش و خط می‌گردد (تصویر شماره‌ی ۶).

15- proximity
16- similarity
17- rhythm
18- repetition

تصویر شماره ۹: به ترتیب از بالا، فرط یزد، میمه اصفهان و سنگ محراب سلجوقی. منبع تصویرنگارنده

تصویر شماره ۱۰: شبه حروف‌های منفصل از حروف دیگر که در خوانایی نقشی ندارند اما حضورشان نقش دوگانه‌ی نوشتاری و حفظ تعادل در کتیبه را ایفا می‌نمایند. منبع تصویر: نگارنده

تصویر شماره ۱۱: ضرب‌آهنگ در کتیبه بیرونی سمت راست محرابها. به ترتیب از راست؛ فرط یزد، محراب سلجوقی، میمه اصفهان، منبع تصویر: نگارنده

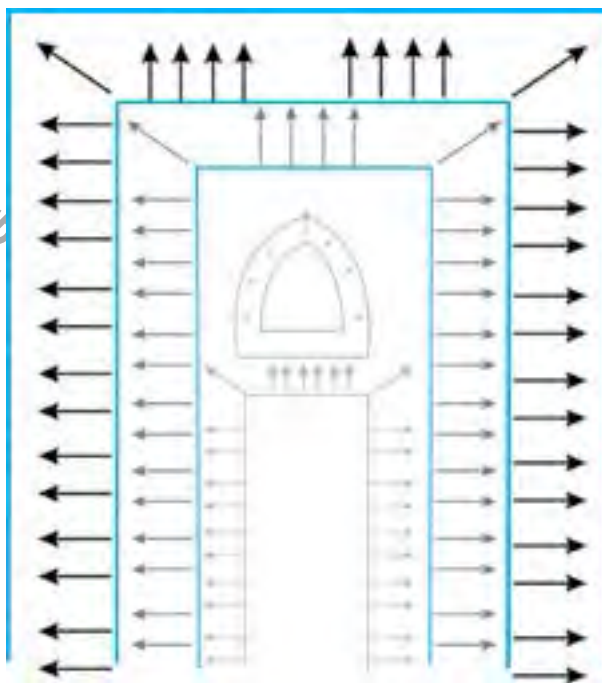
تاریخی، از سفال‌ها و پارچه‌ها گرفته تا کتیبه‌های بناها می‌توان بیان داشت؛ یکی از مهم‌ترین ویژگی بصری در کتیبه‌نویسی اسلامی وجود ضرب‌آهنگ در آن‌ها می‌باشد. هنرمندان ایرانی به دلایلی^{۱۹} از جمله، قابلیت ذاتی حروف در الفبای اسلامی از اصل ضرب‌آهنگ در ساماندهی اثر بسیار بهره برده‌اند. تنوع ریختی شکل حروف در الفبای اسلامی زیاد است و در دسته‌بندی از این الفبا می‌توان به دسته‌های افقی، عمودی، منحنی و ترکیبی اشاره داشت. این قابلیت‌ها در ترکیب می‌تواند به هنرمند جهت تداعی ضرب‌آهنگ‌های خاص یاری برساند. اما به صورت ویژه این ویژگی در کوفی ترسیمی بسیار گسترده‌تر می‌گردد. چراکه خطاط یا طراح (در این مرحله می‌توان به استناد آثار به جای خطاط از واژه طراح نام برد) متناسب با ساختار جمله و کتیبه، خود را مجاز می‌دانسته، اگر در جمله‌ای، شکل حرف قابلیت پیروی از ضرب‌آهنگ کلی سطر را ندارد، در آن حرف با حفظ شاخصه خوانایی حرف مدنظر، طراحی دیگری صورت دهد و آن حرف و مکان را خدمت ضرب‌آهنگ درآورد (فرید، ۱۳۹۴). در محراب شماره‌ی سه برخی از حرکات شایع حروف، برای پیروی از ضرب‌آهنگ بود و ارزش خوانشی نداشته، بلکه برای حفظ ضرب‌آهنگ بوده و جنبه‌ی تزئینی داشته است (تصویر شماره‌ی ۱۰).

اگر از مثال‌های فراوان خرد بگذریم که می‌توان در این سه محراب بدان‌ها اشاره داشت، در ساختار کل هر سه محراب نیز اصل ضرب‌آهنگ وجود دارد. کتیبه‌ها دارای ضرب‌آهنگ مخصوص در هر محراب هستند (تصویر شماره‌ی ۱۱).

تکرار ضرب‌آهنگین حرف و نقش در کتیبه‌ها بر قاعده‌ی حساب شده‌ای بر سطوح محراب‌ها نیز حضور می‌یابند. چیدمان سطح و پهنای کتیبه نیز دارای ضرب‌آهنگ خاصی است که در نهایت به تعادل محراب میانجامد. سطح‌های درونی و نزدیک سطح کانونی محراب کوچک‌ترین پهنارادار هستند و به تبع آن کمترین حضور نقش در این سطح‌ها دیده می‌شود. هر چه سطح‌ها به سمت بیرون می‌آیند بر پهنای این سطوح افزوده می‌شود تا اینکه بیرونی‌ترین سطح هر سه محراب پهن‌ترین سطح و متن کتیبه بزرگ‌تر می‌گردد. در نتیجه فضا برای حضور نقش بیشتر فراهم شده و بیشترین نقوش در این سطح دیده می‌شود. این قاعده در چیدمان سطح کتیبه‌ها را می‌توان گونه‌ای پرتوافشانی نامید که به تعادل در محراب منتهی می‌گردد. "در تعادل شعاعی نیروها حول نقطه‌ای مرکزی توزیع شده‌اند. در این میان اصل تکرار، اگرچه به صورت اصلاح شده، همچنان باید مورد تأکید قرار گیرد تا بتوان از تأثیر وحدت‌بخش آن بهره برد" (وکوبرگ، ۱۳۹۰: ۸۴). (تصویر شماره‌ی ۱۲). این پرتوافشانی چه در ظاهر محراب که به وسیله‌ی تأکید بر ضرب‌آهنگ عمودی که به سمت بیرون هستند کامل می‌شود و چه در معنا با انتخاب عبارت لاله الا الله در قلب اثر، محتوای معنایی محراب را می‌سازند.

۱۹- دلایل گوناگونی را می‌توان در مورد استفاده وسیع از تکرار در هنر اسلامی برشمرد برای مثال؛ آشنایی با ادبیات و تحول در اوزان عروضی که در همان دوران نخستین شعرهای فارسی آغاز می‌شود و حتی ابداع غالب مثنوی، تحول ناشی از موسیقی کلام و به تبع آن تصویر ناشی از بزرگان موسیقی ایرانی در این قرن‌ها چون فارابی، ابن سینا، مراغی و... یا از منظر اینکه تکرار صوری، گونه‌ای از تجلی ذکر لسانی می‌تواند تلقی گردد.

- ۱- آرنه‌ایم، رودلف (۱۳۸۸) هنر و ادراک بصری، مجید اخگر، سمت
- ۲- ابن ندیم (۱۳۸۱)، الفهرست، محمدرضا تجدد، اساطیر.
- ۳- اوکویرک، استینسون، ویک. برن. کاپتون، مبانی هنر نظریه و عمل، محمدرضا یگانه دوست، سمت، ۱۳۹۰.
- ۴- باورز، جان (۱۳۸۶)، مقدمه‌ای بر طراحی دوبعدی، کیوان جورایچی، روزنه.
- ۵- بلیک مور، کالین (۱۳۹۰)، ساخت و کار ذهن، محمدرضا باطنی، فرهنگ معاصر.
- ۶- جنسن، چالز (۱۳۹۳)، تجزیه و تحلیل آثار تجسمی، بتی آواکیان، سمت.
- ۷- سجادی، علی (۱۳۷۵)، سیرتحوّل محراب در معماری اسلامی ایران از آغاز تا حمله مغول، سازمان میراث فرهنگی
- ۸- شفیهی کلمی، محمدرضا، رستاخیز کلمات، سخن، ۱۳۹۱.
- ۹- فرید، امیر (۱۳۹۳)، مقایسه‌ی شکلی عبارت بسم الله الرحمن الرحیم در کتیبه‌های کوفی گجبری ایران، دو فصلنامه‌ی هنرهای کاربردی، شماره‌ی ۴، ص ۲۵-۳۷.
- ۱۰- کرمر، جوئل ل (۱۳۷۵) احیای فرهنگی در عهد آل بویه، محمد سعید حنایی کاشانی، نشر دانشگاهی.
- ۱۱- ویلبر، دونالد؛ لیزا گلنیک (۱۳۷۴) - معماری ایلخانی، کرامت الله افسر، محمد یوسف کیانی، سازمان میراث فرهنگی کشور.
- ۱۲- میرزا ابولقاسمی، محمدصادق (۱۳۸۷)، کتیبه‌های یادمانی فارس، فرهنگستان هنر.
- ۱۳- متز، آدم (۱۳۹۳)، تمدن اسلامی در قرن چهارم، علی‌رضا ذکاوتی، امیرکبیر.
- ۱۴- نصر، سید حسن (۱۳۹۴)، تأملی در کلمه الله و هنر اسلامی، فرهاد ساسانی، ماهنامه‌ی فرهنگ اسلام، شماره‌ی ۲۳.
- 15- Garrentt, Lillian - visual Design- von no strand Reinhold company.1967-
- 16- Khazaie, Mohammad -the Arabesque Motif) Islami (in early Islamic Persian Art -the University of Birmingham.1997-
- 17- Mirasi, Buyuk sefeukfu -Heritage of The Great Seljuk's Museums -Konya aydmlar ocagi -turkey.2014-
- 18- Zelanski, Paul & Pat fisher, Mary - Design Principles - Wadsworth Thomson .1996-
- 19- Zakia, Richard - Perception & Imaging - Focal Press Boston.2001-

تصویر شماره‌ی ۱۲: چیدمان سطح و کتیبه‌ها، حول نقطه‌ی محراب در عین وحدت، تداعی پرده‌گسترته‌ی رمی نمایند. منبع تصویر: نگارنده

نتیجه‌گیری

تحلیل ساختاری اثر هنری می‌تواند منجر به شناخت لایه‌های هنری و زیباشناسانه شود. در این میان بررسی چند اثر از یک دوره‌ی خاص می‌تواند به شناخت جریان هنری خاصی در آن دوره شود. هنر و به صورت ویژه کتیبه‌نگاری در دوران احیای فرهنگی ایران (قرن‌های ۴ تا ۶ هجری) دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که می‌توان از آن به جریانی هنری با قاعده و قانونی خاص تعبیر کرد. وجود مهندسی و فهم بصری عناصر در سطح کتیبه، در جهت تعامل ساختاری خط و نقش است. سه محراب متفاوت از بازه‌ی زمانی نزدیک به هم نشان دهنده‌ی حضور فرد یا افرادی با شناخت بصری در جمع تهیه‌کنندگان این محراب‌ها می‌باشد.

از تحلیل در کتیبه‌های این سه محراب می‌توان بیان داشت که ریخت و شکل خط یا نوشتار بر ریخت نقش تأثیرگذار بوده است و بالعکس. انتخاب هر نقش به صورت مجزا برای نوشتاری خاص صورت می‌گرفته و حتی نمی‌توان اجزای این نقوش را بدون در نظر گرفتن عناصر جانبی دگرگون نمود. وجود الگوی مشترک بسان زبان مشترک بوده و رعایت آن در تمام اجزای یک کتیبه منجر به پیدایش کتیبه‌ای یک‌دست می‌شده است.

دستیابی به وحدت در اثر هنری یکی از مهم‌ترین اهداف ساخت کتیبه‌های محراب‌ها بوده است این وحدت چه در صورت و چه در معنا می‌بایست متجلی گردد. تجلی در معنا به واسطه‌ی انتخاب متن مقدس و همچنین نقش مناسب حاصل می‌آمده و تجلی در صورت به واسطه شناخت و رعایت اصول بصری حاصل می‌شده است. با این وجود نکته‌های مبهم و پژوهش ناشده‌ای در رابطه با شناخت کتیبه‌های محراب‌ها وجود دارد که شناخت آن موارد می‌تواند به تبیین مبانی و اصول هنری در اندیشه‌ی گذشتگان یاری برساند. ■

