

مقاله در باره
نقاشی ایرانی

هنر قدسی

در

فرهنگ ایران

• دکتر سید حسین نصر

• ترجمه: سید محمد آوینی

پیشانی و سردرگمی دوره جدید ایجاب می‌کند که سوژه‌ها و مضامینی که در گذشته برای همه تمدنهای سنتی در غرب و شرق عالم بدیسی می‌نمود، بار دیگر تعریف و تبیین شود. «هنر قدسی (۱)» یکی از این مضامین است که پیش از دوره جدید نه تنها اهل تفکر، بلکه عامه مردم معنای آن را به شیوای دانستند، چرا که عنایت نسبت به امر قدسی عمومیت داشت. این آگاهی زمانی که مفهوم هنر قدسی رفته رفته مورد غفلت قرار گرفت، در غرب جدید و نقاط تحت نفوذ آن در شرق، روبه ضعف نهاد و هنر قدسی با انواع دیگر هنر، که گاه کاملاً مغایر با آن بودند، خلط گردید. خوشبختانه در طول نیم قرن گذشته در غرب، آثار نویسندگان سنتی نظیر «رنه گنون (۲)»، «فریتسوف شوان (۳)»، «آناندا کوماراسوامی (۴)»، و «تیتوس بورکهارت (۵)»، و نیز مورخین هنر و محققینی که از آنان ملهم بوده‌اند، همچون «س. کرمیش (۶)»، «ه. زیمر (۷)»، «م. الیاده (۸)»، «پ. رولند (۹)»، «ا. مورنو (۱۰)» و «ه. سدلمیر (۱۱)»، در غرب، و «ک. آیر (۱۲)» و «س. دوری راجاسینگام (۱۳)» در هندوستان، معنا، ماهیت و رسالت هنر سنتی و هنر دینی را با وضوح چشمگیری احیا کرده است. آثار این متفکران، خصوصاً نوشته‌های «شوان»، «بورکهارت» و «کوماراسوامی» گنجینه‌ای از معارف پیرامون هنر قدسی است، به گونه‌ای که اگر ما اکنون بر آن بودیم این مفهوم را در کلیت خود بررسی کنیم، ناگزیر به بازگویی یا تلخیص سخنان آنان اکتفا می‌کردیم.

هدف ما در این رساله بررسی ماهیت و ارائه برخی از مبانی هنر قدسی، و به طور کلی هنر سنتی است، به شکلی که در صحنه تاریخ گذشته و حال ایران مصداق یافته است. مخاطب ما دانشجوی غربی و ستایشگر هنر و فرهنگ ایرانی است که به ایران باانگیزه‌ای عمیق‌تر از دل‌بستگی گذرا به حیات هنری غنی آن می‌نگرد، اما فاقد زمینه علمی و متافیزیکی لازم برای درک هنر ایرانی است؛ هنری که مبانی آن، همچون هر هنر سنتی دیگر، کاملاً مغایر با اصول زیبایی‌شناسی جدید غربی است. اکثر ایرانیان که هنوز با امر قدسی قرینند و از این رو مناسبت هنر قدسی را به طور

شهودی در می‌یابند، نیازی به شرح و تفسیر حاضر نخواهند داشت. آنان، همچون مایه دراقیانوس، محتاج تفسیر آب نیستند، هرچند از سوی دیگر، ایرانیان نیز، همانگونه که دیگر اهالی مشرق زمین، قالبهای هنری سایر تمدنها را در نمی‌یابند و تاکنون نسبت به این قالبها بیگانه بوده‌اند.

شناخت هنر دینی در گرو درک معنای «تقدس» و مفهوم «هنر» است؛ هنری که امروزه از زندگی انسان جدا شده و به انزوی بناهایی چند به نام «موزه» تبعیدگردیده است. امر قدسی را در سایه

بینش سنتی نسبت به هستی و جهان، به معنای اعم کلمه، می‌توان شناخت و بینش سنتی همان دیدگاهی است که بشر همواره بر مبنای آن خویشتن را نکرسته است و هنوز هم در بسیاری از کشورهای شرق از این دیدگاه به خود می‌نگرد. البته مقصود ما از «سنت»، صرف عادات و رسوم متداول نیست، بلکه سنت از آسمان نزول می‌یابد و مبنای روحانی و متافیزیکی دارد. «سنت» در زبان فارسی و عربی همان «دین» به معنای وسیع کلمه است و تمدن سنتی تمدنی است که در آن همه جوانب زندگی، از مناسک مذهبی در عبادتگاه‌ها گرفته تا سیاست و اقتصاد، و حتی شیوه پختن نان، بر مبنای اصولی خاص که از وحی نشأت گرفته‌اند تنظیم می‌شود. از دیگر سو، در جوامع غیر سنتی

● امر قدسی حاکی از تجلی عوالم برتر در ساختهای نفسانی و مادی هستی است. منشأ صدور امر قدسی عالم روحانی است که فوق ساحت روانی یا عالم نفس قرار دارد و هرگز نباید با آن اشتباه شود.

موجود این اصول یا به کلی طرد شده‌اند یا به ضعف و سستی گراییده‌اند، به گونه‌ای که دیگر هیچ یک از افعال بشری از آنها تأثیر نمی‌پذیرد. هستی در جهان‌شناسی سنتی دارای ساختارها و ساختهای وجودی متعددی است. هستی از «مبدأ اعلی» یا «احد»، یعنی از خداوند شرف‌صدور یافته و از مراتب یا عوالم بسیاری تشکیل می‌شود که آنها را می‌توان در «عالم عقول»، «عالم نفوس» و جهان خاکی خلاصه کرد. فوق عوالم سه گانه مذکور، «وجود محض» و برتر از آن، مبدأاورایی و فوق کیهانی است که از مجموعه این مراتب به «تجلی پنجمانه الهی» تعبیر می‌شود. انسان در جهان خاکی بسر می‌برد که در عین حال محاط در مراتب وجودی برتر از خود است. زندگی انسان سنتی در پیوند با کلیت هستی طی می‌شود، هرچند تفسیر متافیزیکی و جهان‌شناختی آن از دایره فهم عامه مؤمنین خارج است و به نخبه اهل تفکر تعلق دارد.

امر قدسی خاکی از تجلی عوالم برتر در ساختهای نفسانی و مادی هستی است. منشأ صدور امر قدسی عالم روحانی است که فوق ساخت روانی یا عالم نفس قرار دارد و هرگز نباید با آن اشتباه شود، چنانکه در معارف اسلامی، اولی یا «روح» مرتبط است و دومی یا «نفس». از دیگر سو، آنچه انسان را به عالم روحانی باز می‌گرداند نیز نشان از تقدس دارد، چه تنها آنچه از عالم روحانی نزول یافته می‌تواند محمل صعود به آن قرار گیرد. بنابراین، امر قدسی از تجلی اعجاز‌گونه امر روحانی در مادی و آسمان در زمین حکایت می‌کند؛ طنینی غیبی است که انسان خاکی را به منشأ الهی خویش متذکر می‌شود.

● بدون شک

کمال مطلوب آن است که

زندگی انسان سراسر آیینی باشد و
تفاوتی میان امر قدسی و دنیوی
باقی نماند.

«سنت» و «قداست»، در عین تفکیک ناپذیری، یکسان نیستند. صفت «سنتی» گویای آن دسته از تجلیات و نمودهای تمدن سنتی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، اصول روحانی آن تمدن را جلوه گر می‌سازد. اما تعبیر «قدسی»، به ویژه هنگامی که درباره هنر بکار می‌رود، صرفاً بیانگر آن گروه از تجلیات سنتی است که به طوری واسطه به مبانی روحانی مذکور بازگشت دارند. از این رو، هنر قدسی دارای پیوندی نزدیک با اعمال مذهبی و آداب رازآشنایی (۱۴) است که از مضمون دینی و نمادپردازی (سمبلیسم) روحانی برخوردارند. چون سنت همه فعالیتها و جواتب گوناگون زندگی را در بر می‌گیرد، در جامعه سنتی می‌توان هنری داشت که دارای کیفیتی ظاهراً «دنیوی» یا «زمینی» بوده، با وجود این سنتی باشد؛ اما هنر قدسی هرگز ممکن نیست دنیوی و این جهانی باشد. از طرف دیگر، نوعی هنر مذهبی هم وجود دارد که صرفاً موضوع آن مذهبی بوده، صورت و شیوه‌های اجرای آن غیرسنتی است. این نوع هنرنیز هنر قدسی به شمار نمی‌آید. بناهای مذهبی غرب از رنسانس به بعد، همین طور برخی نقاشیهای مذهبی که

طی یکی دو قرن اخیر تحت تأثیر هنر اروپایی در شرق به وجود آمده‌اند، از این مقوله هستند. میان هنر قدسی حقیقی و این گونه هنر مذهبی باید تمایزی آشکار قائل شد.

تمییز هنر قدسی از هنر مذهبی، که شاید تنها در ارتباط با هنر غرب موضوعیت داشته باشد، نسبتاً ساده است؛ اما تشخیص تفاوت‌های ظریفتر میان هنر قدسی و هنر سنتی به تأمل بیشتری نیاز دارد. برای نمونه، یک شمشیر اسلامی یا مسیحی متعلق به قرون وسطی مصداقی از هنر سنتی است که مبانی و صور هنر اسلامی یا مسیحی در آن تجلی یافته و «تزیینات» آن رمزهایی منبعث از اسلام یا مسیحیت است. اما این شمشیر ارتباط بی‌واسطه با آداب رازآموزی و مناسک آیینی ندارد. از دیگر سو، شمشیر «شینتو» (۱۵) در معبد «آیز» (۱۶) در ژاپن، به مقوله هنر قدسی تعلق دارد، چرا که شیئی آیینی در مذهب «شینتو» است که بسیار مهم تلقی می‌شود و با سرچشمه الهام آن مذهب مرتبط می‌باشد. همین طور، خوش‌نویسی قرآنی در ایران نمونه‌ای از هنر قدسی است، در حالی که مینیاتور، هنری سنتی است که به گونه‌ای غیر مستقیم‌تر اصول اسلامی را نمود می‌بخشد.

تعابیر «قدسی» و «سنتی» در همه اشکال هنر، اعم از هنرهای تجسمی، شعر، موسیقی، تئاتر و... قابلیت اطلاق دارد. برای مثال در زمینه تئاتر، از تئاتر سنتی هند، اندونزی یا ژاپن و حتی از «تعزیه» می‌توان سخن گفت که همه سنتی‌اند، اما به طور بی‌واسطه قدسی نیستند. از دیگر سو، مصداقی از تئاتر دینی، به معنای دقیق کلمه، هم قابل

● در طول تاریخ ایران،
میان هنر و نظام روحانی
منبعث از دین پیوندی نزدیک
وجود داشته است.

جستجو است؛ تقلید حرکات «بودا» که در زبان سنسکریت «مودرا» (۱۷) خوانده می‌شود و در ژاپن، در مذهب بودایی «شینگن» (۱۸) به عنوان آیین رازآموزی برای حصول معرفت روحانی اجرا می‌شود، نمونه‌ای از تئاتر قدسی است. هنر سنتی، به دلیل ویژگی خود، در همه این موارد حائز ارزش مذهبی و روحانی است، اما در مقایسه با هنری که مستقیماً با آداب خاص باطنی یا مناسک عام مذهبی مرتبط است، نقش معنوی غیرمستقیم‌تری دارد.

به زبان منطق، هنر قدسی شاخه‌ای از هنر سنتی است؛ اما در نفس امر، جوهره اصلی آن را تشکیل می‌دهد. با این همه، به منظور تسهیل بحث پیرامون چگونگی تجلی روح در قالبها و نهادهای سنتی تمییز هنر قدسی از دیگر وجوه هنر سنتی ضروری می‌نماید. از دیگر سو، هرچند خصیصه آیینی سایر اشکال هنر سنتی نسبت به هنر دینی محض، صراحت و برجستگی کمتری دارد، اما این قالبها هم به واسطه ویژگی سنتی خود کاملاً این جهانی و غیرمقدس نیستند. به هر تقدیر، پیوند آنها با امر قدسی بلاواسطه و صریح نیست و علت وجودی اصلیشان، شوق خلاقیت هنری در محدوده صور و شیوه‌های سنتی می‌باشد.

● هنر سنتی
 و بالاخص هنر قدسی ایرانی،
 میراثی افسانه‌ای
 از خود باقی نهاده است.
 قوم ایرانی
 با استعداد عظیم و ذوق مهذب و
 پالوده خود هنری آفریده که
 در آن واحد هم حسی و
 هم معنوی است؛
 در عین آنکه
 طبیعت گذرا و فانی جهان را
 یادآور می‌شود،
 زیبایی آن را
 جلوه گر می‌سازد.

بدون شک کمال مطلوب آن است که زندگی
 انسان سراسر آیینی باشد و تفاوتی میان امر
 قدسی و دنیوی باقی نماند. این واقعیتی است
 که در زندگی اولیه مشاهده می‌شود، به گونه‌ای
 که مجموعه حیات آنان همچون پرده‌ای از یک
 نمایش قدسی است. اما در طی تاریخ بشری،
 به واسطه انفصال وجودی و زمانی از سرچشمه
 منور هستی و وحی، به نقطه‌ای رسیده‌ایم که
 دیگر حتی در جوامع سنتی، همه جوانب
 حیات مشمول قداست نیست. از این رو است
 که هنر قدسی برای حفظ «تجلی الهی» و «نور
 آسمان» (۱۹) ضرورت پیدا می‌کند، چه در غیر
 این صورت، ظلمت غلبه خواهد نمود. هنر قدسی
 موهبتی آسمانی است که برای انسانی که در
 احاطه صور و قالبهای مادی زندگی می‌کند،
 دسترسی به نوری را که مغزی جان او
 است ممکن می‌سازد؛ نوری که به صورتهای
 خاکی - صوری که با الهام از ملکوت به عنوان
 محمل آن برگزیده شده‌اند - روشنی و شفافیت خاصی می‌بخشد.
 و اما درباره لفظ «آرت» (۲۰) «هنر» این نکته را به خاطر بسپاریم که از ریشه
 لاتینی «آرس» به معنای «ساختن» مشتق شده است. پیش از آنکه نظام صنعتی،
 هنر را به شیئی تجملی، خاص گالریها و موزه‌ها تفزل دهد، مفهوم کاذبی به
 نام «هنرهای زیبا» (در فرانسه BEAUX ARTS) وجود نداشت تا انسان ناگزیر
 شود احیاناً عبارت «هنر زشت» را در برابر آن قرار دهد. در دوره‌های متعارف
 تاریخ بشر، لفظ هنر به «شیوه صحیح ساختن اشیاء یا انجام کارها»
 اطلاق می‌شده است و این معنا از متن زندگی قابل تفکیک نبوده است. فی الواقع
 به همین جهت است که ابزار و وسائل روزمره و معمولی تمدنهای کهن،
 امروزه برای ما حکم آثار هنری را پیدا کرده‌اند که باید در موزه‌ها نگهداری
 شوند. این اشیاء که زمانی معمولی‌ترین کاربردها را داشته‌اند، با زیبایی
 خاص خود که شوق خلاقیت سازندگان آنها را تداعی می‌کند، گواه پیوند طبیعی
 یا تجانسی هستند که میان هنر و زندگی وجود داشته است.
 کلمات معادل «آرت» در فرهنگ ایرانی، خود جامعیت این مفهوم و پیوند
 ارگانیک آن را با دیگر وجوه حیات بازگو می‌کنند. کلمه «آرت» در فارسی معادل
 «فن»، «هنر» و گاه «صنعت» است. کلمات «فن» و «هنر» به معنای فعلی خود
 نیز به توانایی انجام کار یا ساختن چیزی به نحو صحیح اشارت دارند.
 وقتی می‌گوییم هر کاری «فنی» دارد، یعنی روشی صحیح برای انجام آن
 وجود دارد؛ اگر می‌گوییم انجام فلان عمل خاص «هنر می‌خواهد»، مقصودمان
 این است که به مهارتی مختص به خود نیاز دارد. در حقیقت استعمال لفظ
 «هنر» در ترجمه معنای جدید «آرت» پدیده تازه‌ای است. مصنفان فارسی‌گوی
 کلاسیک نظیر «فردوسی» لفظ هنر را به عامترین معنای خود، یعنی هم به
 مفهوم «هنر» و هم «صناعت» به کار می‌برده‌اند لفظ «صنعت» هم که امروزه
 صرفاً به عنوان معادلی برای «تکنولوژی» به کار می‌رود، اشارت به «فنون»
 دارد که در فرهنگ اسلامی، همان «هنر» یا به عبارت دقیق‌تر، هنرهای تجسمی
 است. «هنر» و «فن» دو مفهوم مجزا نیستند، بلکه هر دو بر یک معنا دلالت

می‌کنند. ساختن یک ظرف یا کوزه زیبا همان قدر هنر است که نقاشی یک مینیاتور. جامعیت مفهوم کلمه «صنعت» گواه دیگری بر وحدت و همسانی هنر و زندگی است و این وحدت، فرهنگی ایرانی را، همچون هر فرهنگ سنتی اصیل دیگر، در طول تاریخ آن ممتاز می‌سازد. این وحدت در میان ایرانیان برچسنگی خاصی دارد، چه آنان از زمره خلاقترین و هنرمندترین اقوام جهانند و لطافت طبع هنریشان در همه وجوه زندگی سنتی، از معماری و باغ‌آرایی گرفته تا آشپزی و حتی کشیدن قلیان، به چشم می‌خورد...

پیش از بحث پیرامون اشکال ویژه هنر دینی در طول تاریخ فرهنگ ایرانی، ضروری است که رابطه میان هنر قدسی و یک شیوه مذهبی خاص، و نیز پیوند هنر با حلقه‌های رازآموزی، نظیر فرقه‌های صوفیه، بیشتر روشن شود. چون هنر قدسی پلی میان عوالم مادی و روحانی است، از مذهب ویژه مرتبط با خود قابل تفکیک نیست. وجود هنر قدسی یا سرودخوانی مذهبی، به صورت مجرد، همان قدر بعید و غیرقابل تصور است که «نگارش» کتاب مقدس بدون الهام از آسمان. هنر مقدس هندی، بودایی و اسلامی وجود دارد اما چیزی به نام «هنر مقدس هندی»، اگر مقصود از هندوستان سرزمین و قومی معین باشد، متصور نیست. بدون تردید نبوغ قومی در کیفیت اجرا و سبک هنر قدسی نقش دارد، چنانکه این تمایز

● پریشانی و سردرگمی دوره جدید ایجاب می‌کند که سوزها و مضامینی که در گذشته برای همه تمدنهای سنتی در غرب و شرق عالم بدیسی می‌نمود، بار دیگر تعریف و تبیین شود.

میان هنر بودایی ژاپن و سیلان دیده می‌شود؛ اما این تفاوتها و تمایزها تنها در محدوده مرزهایی که به وسیله اصول منبث از روح و قالب هر یک از ادیان گوناگون ترسیم می‌شود، معنا پیدا می‌کند. هنر قدسی از سرچشمه روحانی یک مذهب خاص سیراب می‌شود و در نبوغ آن سهیم است؛ همچنین زبان رمزی این هنر با قالب و صورت و مذهب مزبور پیوند دارد. این عناصر در هنر قدسی بر سایر عوامل غلبه دارند. از این رو است که میان معبد هندی «دساواترا (۲۱)» و مسجد دهلی که هر دو در هندوستان واقع شده‌اند، و بین معابد طبیعت‌گرای رومی و کلیساهای آخرت نگر «رومانسک» که هر دو در ایتالیا قرار دارند، تفاوت‌های عظیمی به چشم می‌خورد.

درست است که یک مذهب قابلیت پذیرش قالبهای خاص و حتی رمزهای هنری مذهب پیشین را دارد، اما این قالبها و رمزها به وسیله روح وحی جدید بکلی استحاله می‌یابند و در فضای معنوی خاص آن، معنای جدیدی پیدا می‌کنند. معماری مسیحی تکنیکها و قالبهای معماری روم را به کار گرفت و آثاری با کیفیت روحانی متفاوت به وجود آورد؛ اسلام و مسیحیت بیزانس روشهای گنبدسازی را از ساسانیان اقتباس کردند و ساختارهای گنبدین ایجاد کردند که از نوع هنر متفاوت حکایت می‌کند. در ایران، هنر اسلامی مویفهای هنری

بسیاری را از ایران پیش از اسلام و میراث هنری فوق‌العاده غنی آن، و نیز موتیفهایی را از آسیای مرکزی اقتباس نمود. اما این موتیفها به واسطه روح اسلام استحاله یافتند و به‌عنوان اجزایی از ساختارهای اسلامی به کار گرفته شدند. همین امر درباره هنر زرتشتی دوره هخامنشی هم صادق است که برخی روشها و قالبهای بابلی و «اورارتو» را به کار گرفت، اما به آنها صبغه‌ای کاملاً زرتشتی بخشید.

در طول تاریخ ایران، میان هنر و نظام روحانی منبعت از دین پیوندی نزدیک وجود داشته است. چون جزئیات نظام اجتماعی ایران پیش از ظهور اسلام چندان بر ما مکتشف نیست، تشریح دقیق ارتباط صنفی در میان هنروران و صنعتکاران و طبقه روحانی قدری مشکل است. با وجود این، شواهدی دال بر چنین پیوندی وجود دارد. تقریباً همه آثار هنری ارزشمند باقی‌مانده از این دوره دارای ویژگی مذهبی یا شاهانه‌اند و چون پادشاهی به طور قطع رنگی مذهبی داشت، هنر شاهانه با جهان بینی زرتشتی کاملاً مرتبط بود. «آ.یو. بوپ (۲۲)» اعتقاد دارد که حتی «پرسپولیس» پیش از آنکه به عنوان کاخی برای استقرار حکومت سیاسی بنا شده باشد، برای انجام مراسم مذهبی بنا شده است. علاوه بر این، فرمهای معماری و باغها قطعاً از خصیصه‌ای سنتی و تمثیلی برخوردار بودند. فی‌المثل، باغ به صورت «ماندالا (۲۳)» حول یک مرکز درونی شکل می‌گرفت و بهشت رامتمثل و تداعی می‌نمود. این نکته

خود در خور تأمل است که لفظ PARADISE در زبانهای اروپایی، همچنان که کلمه «فردوس» در زبان عربی، از ریشه اوستایی «پئیری - دته زه» (DAEZA - PAIRI) به معنی «باغ» مشتق شده‌اند و «پئیری دته زه» در اصل تصویرزمینی باغ آسمانی بهشت بوده است.

اطلاعات ما درباره سایر مذاهب ایران باستان، نظیر «میترایسم» و مذهب «مانی»، از این هم ناقص‌تر است و بدین جهت، چگونگی پیوند هنر قدسی با این مذاهب را به وساطت نهادها و اصناف خاص به درستی نمی‌دانیم. تنها به ذکر این نکته اکتفا می‌کنیم که هنر نقاشی در مذهب مانی موهبتی «عجازگونه» تلقی می‌شد که مؤسس این حرکت مذهبی را از دیگران متمایز می‌نمود.

ارتباط میان هنر و طریقه‌های معنوی طی دوره اسلامی ریشه دارتر و آشکارتر است. در شهرهای اسلامی که در طول قرون محل ظهور اکثر آثار هنری اسلام بوده‌اند، پیشه‌وران از بدو امر «انجمنهای صنفی» یا «فتوت» را به وجود آوردند. آنان به دلیل پیوند نزدیک با عرفا و شخصیت امام علی (ع)، مستقیماً از سرچشمه پیام الهام می‌گرفتند. این سخن مشهور که: «لافتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار» بر پیوند میان «فتوت» و فرقه‌های صوفیه گواهی می‌دهد که اکثر قریب به اتفاق هر دو گروه، «سلسله» خود را به علی (ع) منتسب می‌دانند. اساتید هر صنف از طریق همین ارتباط روحانی و هنرفی، که هنوز در برخی نقاط وجود دارد، مراحل راز آشنایی را طی می‌کنند

و نظریه های جهان شناختی و متافیزیکی را که مبنای سمبلیسم هنر اسلامی و هر هنر سنتی حقیقی است، فرا می گیرند. بقیه اعضای صنف می کوشند شیوه ها، مهارتها و رمزهای مذکور را، بدون آنکه بر همه مراتب ژرف معانی آنها و قوف داشته باشند، به کار گیرند، و بدیهی است که کار در مرتبه درک آنان هم حائز معنی است. آنها همه توان خلاقه خویش را وقف صناعت می کنند و به هیچ وجه مقلد صرف چیزی که نمی فهمند نیستند. شعف آفرینش که در آثار هنری اصیل سنتی متجلی است، آشکارا بر شوق خلاقیت هنرمند گواهی می دهد. به علاوه، به دلیل عمق باطنی رمزها و صورتی که استاد به پیشه وران تحت تعلیم و همکار خود انتقال می دهد، چه بسا پیشه وری به اصطلاح بی سواد اثری خلق کند که عمق و ذکاوت نهفته در آن، در ظرف البراک ناظر تحصیل کرده ننگد.

همین رابطه نزدیک و باطنی میان اسلام، و به ویژه عرفان اسلامی، با سایر هنرها وجود دارد. تصادفی نیست اگر اکثر موسیقیدان های بزرگ ایران به گونه ای با عرفان مرتبط بوده اند و جهانی ترین اشعار فارسی، اشعار عرفانی اند. تعداد بسیاری از اساتید خوش نویسی نیز به گونه ای با وجه باطنی اسلام معاشر بوده اند.

و اما درباره هنرهای تجسمی در ایران، چنانکه در برخی تمدنهای دیگر نظیر غرب مسیحی، باید گفت که علوم «هر مسی» و خصوصاً کیمیاگری، حد وسطی میان اعتقادات جهان شناختی و متافیزیکی محض و صناعت و ساختن اشیاء تلقی شده، نقش میانجی را عهده دار بوده است. هنر در بینش اسلامی «شراقت بخشیدن به ماده» است. کیمیاگری نیز دانشی تمثیلی است که اشیاء مادی، مواد معدنی و فلزات را در پیوند با عوالم روحانی و نفس بشری بررسی می کند. کیمیاگری چنانکه برخی می پندارند گام اول در تکامل علم شیمی نیست، بلکه علم استحاله روح بر مبنای سمبلیسم مواد معدنی و روشی برای تعالی بخشیدن به ماده و تبدیل فلز پست به طلا است. از این رو، همواره ارتباط عمیقی میان کیمیاگری و هنر ایرانی، و به طور کلی هنر اسلامی، وجود داشته است. برای نمونه، استفاده از رنگها در بسیاری از

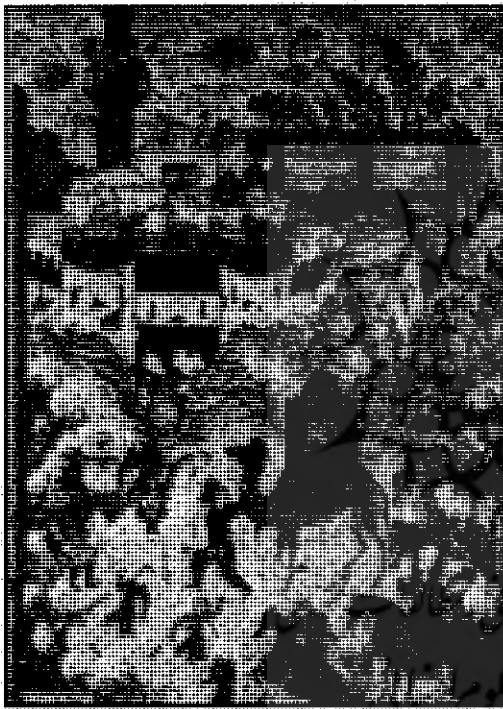

آثار هنری نه فقط اتفاقی نیست، بلکه با نمادپردازی رنگها در کیمیاگری مناسب دارد. اسلام از طریق کیمیاگری جهان شناختی مشابه، فضایی ایجاد نمود که هم در صورت و هم در معنا اسلامی بود؛ فضایی که در اصول دینی و روحانی در ماده تجلی می کرد و بر محیط زندگی روزمره انسان که تأثیر بی چنین عمیق گرایشهای فکری و روحی او دارد، نقش می نهاد.

هنر قدسی اسلام، هم از جهت صورت و هم معنا، با «کلام الهی» و روحی قرآنی مناسب دارد. چون «کلام» اسلامی بر خلاف مسیحیت کالبد بشری نپذیرفته، بل به صورت کتاب نزول یافته است، هنر قدسی با تجلی حروف و اصوات کتاب الهی سر و کار دارد، نه با شمایل انسانی که خود «لوگوس» (۲۳) متجسد است. هنر قدسی اسلام در زمینه هنرهای تجسمی بیش و پیش از هر چیز در قالب معماری مساجد خوش نویسی نمود یافته است: یکی فضایی می آفریند که کلام الهی در آن انعکاس می یابد و دیگری حروف و خطوطی

خلق می‌کند که گویی صورت تنزل یافته کلام الهی در قالب الفبای زبان فارسی و عربی است. هنر قدسی اسلامی قالبهای بیانی دیگری را نیز در برمی‌گیرد، اما هنر قدسی به معنای دقیق لفظ شامل معماری و خوش‌نویسی است که با تار و پود صورت و معنای قرآن در آمیخته‌اند و گویی از آن «جاری می‌شوند». فضای درون مسجد نه تنها عارضی و اتفاقی نیست بلکه عمداً به گونه‌ای طراحی شده که هرگونه تراکم و انجماد یا کششی را که مانع گسترش کلام در فضای نامحدود و یک‌دست شود، خنثی نماید؛ فضایی سرشار از «سلم» و توازن که روح در آن، به جای تمرکز و استقرار در قالب پیکره یا شمایی خاص، همه جا هست و حضور دارد. شمایل شکنی اسلامی که بسیار موضوع بحث واقع شده به معنی تقابل یا ضدیت اسلام با هنر قدسی نیست، چرا که هیچ مذهبی بدون هنر قادر به آفرینش فضایی مناسب برای نمورها و تجلیات زمینی خویش نخواهد بود؛ بلکه بدین معناست که اسلام زندانی ساختن روح یا کلام الهی

هیچ قالبی که آزادی باطنی آن را تهدید کند و جلوه‌ها و نمودهای آن را بپوشاند، نمی‌پذیرد. از سوی دیگر، این امر با تأکید اسلام بر اصل «یکانگی الوهیت» یا «توحید» که هرگز در قالب صور خیال نمی‌گنجد، و نیز با این خوی روحانی که «صحراگردی» را بر «سکون و قرار» ترجیح می‌دهد و از انجماد در فضا می‌پرهیزد، مرتبط است. بدین گونه، معماری مسجد در اهدافی که می‌جوید و در واقعیت روحانی‌ای که می‌آفریند از باطن قرآن مقدس الهام می‌گیرد و این مسئله که معماری اسلامی چه روشهای ساختی را از ساسانیان، بیزانس و دیگر منابع به عاریت گرفته، چندان اهمیتی ندارد. حتی چهره ظاهری مساجد به گونه‌ای شکل گرفته تا از طریق رمز و تعشیل، با روشنی خیره‌کننده‌ای، اسماء و صفات گوناگون الوهیت را جلوه‌گر نماید: گنبد، زیبایی الهی یا «جمال» را و مناره‌ها، ابهت خداوندی یا «جلال» را متجلی می‌سازند. بدین ترتیب، هرچند ذوق و قریحه ملال مختلف به ظهور سبکهای معماری متنوعی منجر شده است، اما پیوندی عمیق که ریشه در فضای روحانی واحدی دارد، مساجدی چنین متفاوت چون مسجد قرطبه، مسجد جامع اصفهان و مسجد دهلی را به هم می‌پیوندد. فرمها و مفاهیم سمبلیک خوش‌نویسی نیز با قرآن مقدس و بیان قرآنی مرتبط هستند؛ اینجا هم، طبق قریحه و استعداد هر قوم، سبک دیگری پدید آمده است. ایرانیان به عنوان اساتید خط «نستعلیق» و «شکسته» شهرت یافته‌اند، در حالی که قوم ترک همواره در «نسخ» بر دیگران سبقت بسته‌اند. خوش‌نویسی در میان هنرهای اسلامی مظهر پرتوان‌ترین هنر تزیینی است که در عین حال، شیوه‌ای روحانی را جلوه‌گر می‌سازد. ده

● «هنر قدسی»

یکی از این مضامین است

که پیش از دوره جدید

نه تنها اهل تفکر،

بلکه عامه مردم معنای آن را

به شهودمی دانستند،

چرا که

عنایت نسبت به امر قدسی

عمومیت داشت.

● هنر قدسی اسلام ،
هم از جهت صورت و هم معنا ،
با «کلام الهی» و وحی قرآنی
مناسبت دارد.

چون «کلام» اسلامی
بر خلاف مسیحیت
کالبد بشری نپذیرفته ، بل
به صورت کتاب نزول یافته است ،
هنر قدسی با تجلی
حروف و اصوات کتاب الهی
سرو کار دارد ،
نه با شمایل انسانی.

شکل اصلی هنر قدسی ، یعنی معماری و
خوش نویسی ، در کنار یکدیگر معماری تزیینی
مسجد ، خصوصاً مساجد کاشیکاری شده ایران
را به وجود آورده اند که همچون بلوری
در ظلمتکده خاک ، پرتو نور آسمان را منعکس
می نماید.

معماری اسلامی از همان آغاز به نقطه اوجی
رسید که تا زمان ما امتداد یافته ، و این ویژگی
شاید در طول تاریخ هنر بی نظیر باشد. سبک
سنتی معماری مخلوق خدای دروغین عصر
حاضر ، یعنی «دوره» یا «زمانه» نیست ، بلکه
از مواجه طریقت روحانی مذهبی خاص با ذوق
و قریحه پیروان آن مذهب نتیجه می شود. از
این زو ، مادام که آن مذهب و قوم
خاص برخوردار از هستی است ، این سبک نیز
تداوم می یابد. معماری اسلامی ایران نمونه
بارزی از این واقعیت است. مساجد سنتی معاصر در قیاس با مسجدامغان
قطعاً تحول یافته اند. اما این تغییر و دگرگونی در متن ثبات و استمرار
وقوع پیوسته است که روشنی و بدهمت آن ما را از توضیح بیشتر
بی نیازی سازد. نیاکان ایرانی ما چندان در بند «زمانه» نبودند که به آفرینش
سبکی مخلی و مقطعی پرداخته و به آن اکتفا کنند؛ سبکی که به دلیل همین
ویژگی دیری دوام نمی یافت و به زودی منسوخ می شد. آنان به خلق هنری
«بی زمان» پرداختند که با ابدیت پیوند داشت و به موجب همین پیوستگی ،
ارزش و اعتباری جاودانه یافت.

ایران اسلامی در زمینه هنرهای تجسمی به خلق صورتهای دیگری از هنر
سنتی نیز پرداخته است که با صور هنر قدسی که بی واسطه از تعالیم و
مناسک دینی مایه می گیرند ، پیوند دارد. برای نمونه در قلمرو معماری ، خانه
سنتی به نوعی گسترش و امتداد مسجد تلقی می شود ، به این معنی که سادگی
و طهارت مسجداً استمرار می بخشد. فرشهایی که انسان با کفش بر آنها پا
نمی نهد ؛ پاکی آیینی شان که نماز و عبادت بر روی آنها را ، همچون فرشهای
مسجد ، ممکن می سازد ؛ «خلوت» اطاقهای سنتی خالی از مبلمان ، و عناصر
فراوان دیگر ، میان خانه و مسجد پیوندی معنوی برقرار می نماید. در مقیاس
وسیع تر ، کل طراحی شهر با مسجد مرتبط است و این امر علاوه بر نقش مرکزی
مسجد در شهر سنتی ، به گونه ای بسیار دقیق تر ، از اصل وحدت و انسجام
سرچشمه می گیرد که بر همه شهر ، از خانه های
شخصی تا شهر در کلیت خود ، حاکم است.

هنر سنتی و بالاخص هنر قدسی ایرانی ،
میراثی افسانه ای از خود باقی نهاده است. قوم
ایرانی با استعداد عظیم و ذوق مهذب و پالوده
خود هنری آفریده که در آن واحد هم حسی و
هم معنوی است ؛ در عین آنکه طبیعت گذرا و
فانی جهان را یادآور می شود ، زیبایی آن را
جلوه گر می سازد ؛ تجلی الهی را در صورت
اشکال جمیل نمود می بخشد و در عین حال ،

● تمییز هنر قدسی از هنر مذهبی ،
که شاید تنها
در ارتباط با هنر غرب
موضوعیت داشته باشد ،
نسبتاً ساده است ؛
اما تشخیص تفاوت های ظریفتر
میان هنر قدسی و هنر سنتی به
تأمل بیشتری نیاز دارد.

ذات برتر و ماورایی منشأ این جلوات را متذکر می‌شود. این میراث، در زمانه‌ای که پلیدی و زشتی بر زمین سیطره یافته و روح را تهدید به مرگ و فنا می‌کند، هنوز برای اکثر ایرانیان واقعیتی زنده و محسوس است و آرزو جهانی دارد. در این شرایط، ایرانی باید به حکم وظیفه، این هنر و مبانی آن را بشناسد و به دیگران معرفی کند. وظیفه اصلی هنرمند ایرانی در این عصر، همچون دیگر عناصر مؤثر در شکل‌گیری و جهت‌یابی جامعه این است که خود را بشناسد و این عقده ناپسند حقارت در برابر غرب را بازگشاید؛ حقارتی که از جهل نسبت به سنت و فرهنگ ایران و غفلت از ماهیت واقعی غرب جدید ناشی می‌شود.

هنر سنتی و قدسی غنی و یارورایران ابزار عمده‌ای برای درمان آیین جهل و تشخیص مسیر و مرکز ثقل زندگی است؛ بدون آن، تلاش فردی صورت ناهنجار دیگری بر هیاهو و اغتشاش دوره جدید خواهد افزود، و با آن، نیروی خلاقه هنرمند، همچنان که محقق و «متفکر»، همچون شعاع آفتاب تیرگی را می‌زداید؛ نوری که نظم می‌آفریند و آنچه را که ممکن بود همواره در ایهام باقی بماند، شفافیت و روشنی می‌بخشد. این‌گونه، نیروی خلاقه هنرمند برفراز غوغا و هیاهویی که روح انسان را به رخوت و بیماری می‌کشاند، به ترنم خوش پرنده‌ای تبدیل می‌شود که نوای آرامش و سلم و شادی سر می‌دهد؛ آرامشی که انسان بخواهد وصول به آن فریده شده‌است و چه بداند و چه نداند، آن را جستجو می‌کند؛ اما تنها زمانی به آن واصل می‌شود که قداست را بشناسد و خود را در برابر اراده و مشیت الهی تسلیم کند.

این مقاله ترجمه تلخیص شده‌ای است از SACRED ART IN PERSIAN CULTURE که در سال ۱۹۷۱ م. به صورت جزوه‌ای مستقل منتشر شده است.

م. پاورقی‌ها:

- 1- SACRED ART - ۲ RENE GUENON - ۲ FRITHJOF SHUON - ۲
 ۳ ANANDAK COOMARASWAMY - ۴ TITUS BURCKHARDT - ۴ S. KRAMRISCH - ۴
 ۵ H. ZIMMER - ۷ M. ELIADÉ - ۸ B. BROWLAND - ۹ A. MORENO - ۱۰ H. SEIDLMEYER - ۱۱
 ۱۲ K. BIYER - ۱۲ S. DURAI RAJA SINGAM - ۱۳
 ۱۴ INITIATION. رابه پیروی از آقای علی محمد چاربان، مترجم محترم کتاب «سیطره کمیت و علامت آخر زمان» تألیف مرنه گنون، «رازان آموزی» و «سراز آشنایی» ترجمه کرده‌ایم.
 ۱۵ SHINTO - ۱۶ ISE - ۱۷ MUDRA - ۱۸ SHINGON BUDDHISM - ۱۹
 ۲۰ ART - ۲۱ DABAVATARA - ۲۲ A.U. POPE - ۲۳ MANDALA - ۲۴
 ۲۵ LOGOS. کلام الهی

• برگرفته از نگاره، دفتر اول