

بررسی تطبیقی تأثیر آراء سن آگوستین و توماس آکویناس بر هنر نقاشی سده‌های میانه مسیحی

چکیده

سددهای میانه مسیحی، طی ده قرن حاکمیت بر هنر غرب، در بردارنده آثار متعدد نقاشی مسیحی است. دوفیلسف، یعنی سن آگوستین و توماس آکویناس، بیشترین تأثیر را در هنر این دوران داشته‌اند. تعالیم آگوستین و توجه دادن مردم به عوالم معنوی، دیدی الهی به هنر سده‌های میانه بخشید. آکویناس نیز در ادامه این روند، بر تعليمي بودن هنر برای رسیدن به سعادت تاکید کرد، با اين تفاوت كه، توجه به امور محسوس و مادي را به عنوان مقدمه شناخت عوالم روحاني مطرح نمود.

این مقاله، در بی سوالاتی از قبیل تفاوت آراء آگوستین و آکویناس درباره هنر، و تأثیری که آن‌ها بر هنر نقاشی سده‌های میانه گذاشته‌اند و اینکه چه تفاوتی میان نقاشی‌های اوایل و اواخر سده‌های میانه وجود دارد، نوشته شده است. هدف از پژوهش

حاضر، تبیین آراء این دوفیلسف و تأثیرات آن‌ها بر هنر نقاشی سده‌های میانه است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، تا پیش از قرن سیزدهم، تحت تأثیر آگوستین می‌توان به ویژگی‌هایی مانند توجه به امور معنوی، سادگی، عدم کاربرد پرسپکتیو، شفافیت و درخشانی رنگ‌ها، تناسب و وحدت و بهطور کلی هنری آرمانی اشاره کرد؛ اما بعد از قرن سیزدهم از یک سو، به سیر روح از عالم ناسوت به لاهوت توجه شد و از سویی، ضمن رعایت تناسب، شفافیت و هماهنگی، جنبه‌های مادی و عاطفی آثار افزایش یافت. در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که، آثار نقاشی تا پیش از قرن سیزدهم، جنبه‌ای معنوی و الهی داشته است؛ اما پس از آن، سیر مادی و انسانی به خود می‌گیرد. این تحقیق، به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

واژگان کلیدی: سن آگوستین، توماس آکویناس، نقاشی سده‌های میانه، مسیحیت، فلسفه مدرسی

مقدمه

در این تحقیق، سعی شد با پاسخ به این پرسش‌ها: تفاوت آراء آگوستین و آکویناس درباره هنر چیست؟ آراء ایشان، چه تأثیری بر هنر نقاشی سده‌های میانه گذاشته است؟ چه تفاوتی میان نقاشی‌های اوایل و اواخر سده‌های میانه وجود دارد؟ به تبیین و تحلیل آثار نقاشی این دوران پرداخته شود. لذا، با بررسی هنر نقاشی دوران وسطی -از قرن پنجم تا پانزده میلادی- می‌توان دریافت که، تا حدود قرن سیزده میلادی، تفکر حاکم بر هنر، صورتی آرمانی و مثالیں داشته است. این مساله، بعد از قرن سیزده میلادی و توجه متغیرین به عالم محسوسات و امور مادی، کم کم جنبه عینی به خود می‌گیرد؛ تا جایی که، راه برای تفکر مادی نگر نسانس باز می‌شود. مثلاً برای تفاوت شمایل نگاری در این دو دوره چنانچه متغیران بزرگی چون بور کهارت بیان کرده‌اند- می‌توان گفت که پیش از قرن سیزدهم، صورت شاکله‌مانند شمایل، همواره مؤید ذات مابعدالطبیعی و کلی موضوع مذهبی است؛ و این خود، منشأ فوق انسانی الگوهار اثبات می‌کند. اما از قرن سیزدهم به بعد صورت‌های ظاهری فرد و شبیه سازی‌ها اهمیت می‌یابد؛ تا جایی که، پیکره‌های مسیح، انسانی شده و عوارض ذاتی و رنج در آن‌ها دیده می‌شود. اگرچه در این دوران، مکاتب مختلفی ظهرور کرد و هر کدام، تأثیراتی بر روند هنر داشتند؛ اما به دلیل برجستگی تفکر آگوستین و آکویناس و این‌که، سایر مکاتب نیز ملهم از تفکرات این دو فیلسوف بزرگ بوده‌اند، از ذکر آن‌ها در این مقاله اجتناب می‌گردد. در پژوهش حاضر، در پی پاسخ به پرسش‌های تحقیق، ضمن تبیین و تفکیک آراء و نظریات این دو فیلسوف درباره هنر و زیبایی، به بررسی و تحلیل تأثیرات آن‌ها بر هنر نقاشی- و نه شاخه‌های دیگر هنر- و تفاوت هنر اوایل و اواخر سده‌های میانه پرداخته می‌شود. این مقاله، به شیوه توصیفی- تحلیلی نوشته شده است و اطلاعات موردنیاز به روش کتابخانه‌ای و با بررسی و تحلیل آثار هنری و مکتب‌های انجام شده است.

پیشینه پژوهش

در مورد هنر سده‌های میانه مسیحی، کتاب‌ها و مقالاتی وجود دارد که البته بیشتر بر جنبه تاریخی آن‌ها تاکید شده است: کتاب «هنر در گذر زمان» نوشته هلن گاردنر^(۱) (۱۳۶۵)، ضمن بیان تاریخ هنر در دوران سده‌های میانه، به ریشه‌ها و

تمدن سده‌های میانه، بازتابی از درهم آمیختگی مسیحیت، سنه رومی^(۲) و روحیه ناخواسته و پرتوان ملت‌های سلتی- ژرمونی^(۳) یا بربرهاست.^(۴) مسیحیت، پس از استقرار کامل، حتی در میان هرج و مرچ و جنگ‌های مزمون، به نیرویی متعدد کننده تبدیل شد. در آثار مورخین آمده است، صدها سال، فاصله میان فروپاشی امپراطوری روم و تولد دوباره آن در رنسانس^(۵) را دوران عاری از تمدن، زمخت و دریک کلام، توحش آمیز می‌نامیدند؛ اما مورخان از سده هجدهم میلادی به بعد در این طرز فکر، تجدیدنظر کردند. در این روزگار سراسر آشوب، کلیساها با بهره‌گیری از تعالیم رهبران بزرگی چون قدیس آگوستین،^(۶) یگانه قدرت سیاسی و معنوی متمرکزو «شهر خدا» به شمار می‌رفتند. در این عصر، با تأثیر از آراء این بزرگان دینی، هنری آفریده شد که در خدمت کلیسا و تعلیم آیین مسیحیت بود و نهایت آن، رسیدن به «سعادت» قلمداد می‌شد و سعادت چیزی نبود، جز تصور خداوند که، وجود او دلیل وجود زیبایی در همه اشیاست. انسان سده‌های میانه سرسختانه معتقد بود که، همه چیز کائنات معنایی فراطبیعی دارد و دنیا به سان کتابی است که به دست پروردگار نوشته شده است. اهمیت این مساله تا جایی بود که بنایه تعریف آگوستین، به فرض خارج شدن اثر هنری از جایگاه راستین خود و تنها مایه خوشی و لذت بودن برای انسان، این خوشی، گناه شمرده می‌شد.

با آن‌که، روحیه مسیحی متوجه دنیای فوق طبیعی بود و هر گونه پرسش درباره ماهیت دنیای مادی را بی‌ربط با رستگاری آدمی می‌دانست، اما در سده سیزدهم میلادی، با ظهرور فرقه‌های فرانسیسی^(۷) و دومینیکنی^(۸) و به خصوص فیلسوف بزرگ مدرسی^(۹) آن روزگار، یعنی سنه توماس آکویناس،^(۱۰) حتی در درون کلیسا، کنگاکاوی تازه‌ای نسبت به محیط طبیعی انسان پدید آمد؛ در نتیجه، آثار هنری رویکردی مادی نسبت به سال‌های قبل پیدا کرد. در این زمان، که دوران احیای فلسفه ارسطوی^(۱۱) نیز به نوعی محسوب می‌شد، اشخاصی همچون آکویناس، به دنبال راهی برای انطباق مفاهیم فلسفی با کلام مسیحی بودند. از این‌رو، می‌توان این عصر را عصر درآمیختگی موققیت آمیز دین، فلسفه و هنر قلمداد کرد.

به زبان لاتین نگاشته، و از این میان، گویا فقط تعدادی از معروف‌ترین آن‌ها به زبان‌های امروزی ترجمه شده است. وی برای آباء کلیسا اهمیت زیادی داشته است و اندیشه‌های او، نمادی از وحدت مسیحی و مهر تاییدی بر کلیسا است. چنانچه طبق نظرات وی، کلیسا به عنوان «شهر خدا»^{۲۱} مطرح می‌شود. همچنین نظریات زیبایی‌شناسانه‌او، تاثیر نیروندی بر ساختار هنر مسیحی طی سده‌های میانه و پس از آن داشته است. زیبایی‌شناسی آگوستین، تحت تاثیر فلسفه افلاطون و نوافلاطونیان است، با این تفاوت که، وی الهیات مسیحی را با الهیات افلاطونی پیوند می‌دهد. ماهیت کلی تفکروی، در جمله‌ای کوتاه از توماس آکویناس، این گونه بیان شده است: «هر جا آگوستین، که ملهم از نظرات افلاطونیان بود، در تعالیم آنان، مطلبی را با ایمان می‌یافتد، می‌پذیرفت؛ و آنچه را که با ایمان مغایرت داشت، اصلاح می‌کرد» (ژیلسون، ۱۳۸۹: ۱۱۱). آگوستین در کتاب اعترافاتش - که قدری از اثر اولیه آن از بین رفته - در باب زیبایی و هماهنگی سخن می‌گوید. وی مبدأ همه پدیده‌های وجود خداوند می‌داند؛ چنانچه می‌نویسد: «مبدأ پدیده‌ها از اوست و آن‌ها در اویند. بنگر! او همان جایی است که حلالوت حقیقت وجود دارد» (آگوستین، ۱۳۸۲: ۶۹). انسان‌ها از منظر وی، نمی‌توانند صرف‌اً از طریق حواس، به شناخت دست یابند؛ بلکه هدایت و راهبری خداوند و عنایت او، سبب می‌شود انسان در خود بتواند واحد شرایطی شود که، به شناخت در درک امور نائل آید. او می‌گوید: «ماهیت عقل چنان است که، وقتی در نظام طبیعی به خواست خالق، متوجه موجودات معمول باشد، آن‌ها رادر پرتو نور خاص مجردی می‌بیند که بی‌همتناسب؛ درست همان‌طور که، چشم مادی اشیایی مجاور را در پرتو نور مادی می‌بیند. ظاهرآئین گونه سخنان حاکی از آن است که، اشراق مورد نظر، روحانی است.... به عبارت دیگر، همان‌طور که نور خورشید اشیای مادی را برای چشم قابل رؤیت می‌سازد، اشراق الهی نیز حقایق ازلی را برای عقل قابل رؤیت می‌کند» (کاپلستون، ۱۳۸۷: ۸۱).

آگوستین دو نوع زیبایی را مطرح می‌کند: ۱- نوعی زیبایی که، به‌واسطه تکوین یک «کل» از جانب آن‌ها به اشیا، تعلق می‌گیرد. ۲- نوعی زیبایی که، به‌واسطه هماهنگی و تناسب با اشیای دیگر، یا به جزء هماهنگ با یک کل، به‌وجود می‌آید.

مبانی نظری آن به‌طور محدود اشاره کرده است. لازم به ذکر است که، در سایر کتاب‌های تاریخ هنر همچون تاریخ هنر جنسن^{۲۲} نیز با این تفاوت که، بر جنبه‌های تاریخی تاکید گرددیده، روند بر همین منوال است. اما در رابطه با تفکرات و آراء فیلسوفان مسیحی به خصوص، در سده‌های میانه در کتاب‌های فلسفه هنر، می‌توان به موارد متعددی اشاره کرد: کتاب «فلسفه هنر مسیحی و شرقی» نوشته آناندا کوماراسو-آمی^{۲۳} (۱۳۸۶)، دربردارنده بحث‌های مفصلی در تبیین آراء فیلسوفان سده‌های میانه، به خصوص آگوستین و آکویناس در باب هنر، با رویکردی تحلیلی است. کتاب «هنر مقدس» نوشته تیتوس بورکهارت^{۲۴} (۱۳۶۹)، در این کتاب، پیرامون هنر مسیحی و شمایل نگاری و رویکرد هنرمندان به هنرهای دینی و مقدس، بحث‌های فلسفی مفیدی ارائه شده است. کتاب «تاریخ زیبایی» نوشته امبر تو اکو^{۲۵} (۱۳۹۰)، در بخشی از این کتاب، به مساله زیبایی در قالب تناسب و هماهنگی، زیبایی‌شناسی بدن انسان و نور و رنگ از منظر فیلسوفان و هنرمندان سده‌های میانه پرداخته است. در کتاب «دانشنامه زیبایی‌شناسی» ویرایش بربس گات^{۲۶} و دومینیک مک آیور لوپس^{۲۷} (۱۳۸۴) و در مقاله‌ای با عنوان «زیبایی‌شناسی در قرون وسطی» نوشته جوزف مارگولیس^{۲۸}، سیر تحول هنر و تمدن مسیحی و تبیین آراء و اندیشه‌های فیلسوفان بزرگ این دوران به خصوص آگوستین و آکویناس و تأثیری که بر هنر داشته‌اند، بررسی شده است. کتاب «معنای شمایل‌ها» نوشته ولادیمیر لوسکی^{۲۹} (لتوانید اوسبن‌سکی^{۳۰} (۱۳۸۸)، از آنجایی که، شمایل‌نگاری یکی از موضوعات مهم هنر این دوران است، این موضوع، از جنبه‌های توصیفی، تحلیلی و تکنیکی در این کتاب، مورد مطالعه قرار گرفته است. اما از آنجا که، در کتاب‌ها و مقالات، به هنر نقاشی سده‌های میانه و تأثیرپذیری آن از آراء فیلسوفان بزرگ این دوران، به‌ویژه آگوستین و آکویناس، به‌طور خاص پرداخته نشده و یاد رکتاب‌های تاریخ هنر به‌طور کلی، بحث شده است، لذا اهمیت این پژوهش می‌افزاید.

هنر و زیبایی از منظر سن آگوستین
سن آگوستین (۴۳۰-۳۵۴ م.)، در طول زندگی پربار خود بیش از هشتاد کتاب، رساله، مقاله، موضعه، نامه و یادداشت

نگرشی، عشق به زیبایی محسوس، همچون نقطه آغازین مسیر پیوسته عروج به سوی لقای خداوند شمرده می‌شود. راه عروج، راه ترکیه و عشق است. از این‌رو، موضع او چنان است که، بر اهمیت هنر در راهبری نفس، نه فقط از نظر تعلیمی، بلکه از حیث الهام بخشی نیز تاکید می‌کند. او به مراتب بیش از دیگر دانشمندان کهنه به لذتی که از زیبایی حاصل می‌شود، توجه داشت؛ ولی متقادع شده بود که این لذت، خود ثابت می‌کند که، زیبایی به صورتی غیر وابسته در انسان وجود دارد. به باور آگوستین، انسان زیبایی را خلق نمی‌کند؛ بلکه آن را مورد تأمل قرار می‌دهد و این مخالف نظر قدما در امر تقلید است. «اگر چه، آگوستین متأثر از مفاهیم رومی و افلاطونی تقلید و محاکات بود، معنای دلالتی هنر انسانی را به مثابه نماد معنای والاتر هنر الاهی تلقی می‌کرد: یعنی چیزی بیش از تقلید» (گات و مک‌آیور لوپس، ۱۳۸۴: ۲۵). آگوستین در مورد زیبایی و عناصر و علتهای آن، به همانگی و وحدت «کل به جزء» و «جزء به کل» اشاره می‌کند. «وحدت» کلیدوازه اصلی و مهم، در نظریه آگوستین در خصوص واقعیت و هنر است: «وحدت، صورت تمامی زیبایی است» (Tatarkiewicz, 1999: 49). هنگامی که، اجزای یک شی به طور شایسته‌ای با یکدیگر ارتباط و تناسب داشته باشند، زیبایی کل آن حاصل می‌شود. به همین دلیل، یک کل واحد می‌تواند لذت‌بخش باشد؛ هرچند که، اجزای آن به تنها یک این گونه نباشند. این روابط متناسب و شایسته اجزا، در نهایت وحدت را به وجود می‌آورد. اما از نظر آگوستین، آنچه رابطه میان اجزاء را مناسب و شایسته می‌کند، «عدد» است. وی در چندین جا تاکید می‌کند که، عدد هم برای وجود و هم برای زیبایی ضروری و مهم است. به تعبیر آگوستین «مشاهده کن آسمان را و آنچه در آن نورافشانی می‌کند، زمین و آنچه بر آن می‌خزد و دریا و آنچه در آن شناور است، تمامی آن‌ها شکل دارند؛ زیرا دارای ابعادی عددی هستند. اگر عدد را از اشیا برگیری، چیزی نخواهد ماند... عدد شرط وجود آن‌ها است و هنرمندان از عدد در کارهایشان استفاده می‌کنند. بنابراین، اگر در جستجوی نیرویی هستی که، دستان هنرمند را به حرکت در می‌آورد، آن، عدد خواهد بود» (چمانی، ۱۳۸۷: ۲۰). عدد نظم را ایجاد می‌کند. چنانچه آگوستین در کتاب نظم قاعده کلاسیک خود می‌نویسد: «خرد... در

او این مساله را منوط به بهره‌مندی انسان از درک زیبایی از لی و کامل، یعنی زیبایی خداوند می‌داند. اگر صورتی از زیبایی از لی کامل وجود نداشته باشد، هرگز نمی‌توان گفت که، چیزی تا چه حد زیباست. آگوستین در اعتراضات بر مفهوم زیبایی کل تاکید می‌کند و می‌گوید: «خداوند! تو بر هر آنچه که آفریدی، نظر افکنندی. پس صنع تو در نظرت نیکو آمد. مانیز در آثار تو می‌نگریم و آن‌ها را عالی و کامل می‌باییم.... فرمودی که [آثارت] نه فقط نیکو، که عالی و کامل است. آثار تو، چه در کل و چه در جزء، عالی هستند. این قضاوتش، شامل زیبایی اجسام نیز می‌شود. جسمی که از اعضایی زیبا تشکیل یافته است، از یکایک اعضایی بس مقبول تر است. اعضایی که ارکان هماهنگی آن‌ها، مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهد که، هر یک به تنها یکی نیز زیبایی خاصی دارند» (آگوستین، ۱۳۸۲: ۳۰۷). توجه به پدیده‌های طبیعی و محسوس در آراء آگوستین، صرفاً به معنای توجه به ظاهر آن‌ها نیست؛ بلکه وی، امور والا و ارزنده‌تری را مطرح می‌نماید که، با چشم ظاهر نمی‌توان آن را درک کرد. طبق نظرات وی، این مساله پیرو طرح مثالی آن اشیا است. بنابراین، دیدگاه «هر چیزی وجودی مضاعف و دوگانه دارد: وجودی فی نفسه و در خودش، وجودی در مثال الهی. شیء مخلوق، به خودی خود چیزی نیست، مگر تقلیدی از الگویش (مُثُل)، که در خدا وجود دارد؛ درست همان طور که، یک اثر هنری صرفاً مشابه با چیزی است که، هنرمند هنگام ابداع آن در ذهن داشته است» (زیلیسون، ۱۳۸۹: ۱۱۵). بنابر نظر وی، هنر در سرشت خود، باید خصلت هدایت و راهبری نفس داشته باشد. تصویرها مطلوب بالذات نیستند، بلکه کارکردشان این است که، صور عالیه خود را بنمایاند. آگوستین، درباره زیبایی به مثابه چیزی که، انسان را جذب و مسحور خود می‌سازد و علت این امر، می‌نویسد: «اگر چیزی زیبا نباشد، ما چگونه آن را دوست می‌توانیم داشت؟ جز زیبایی چه چیزی وجود دارد؟ چه چیزی مارا مجدوب پدیده‌هایی که دوست می‌داریم، می‌کند؟ اگر در آن‌ها زیبایی و یا در خششی نبود، ما هرگز جذب آن نمی‌شدمیم» (آگوستین، ۱۳۸۲: ۷۱). او بدله خود را نسبت به آن‌هایی ابراز می‌دارد که، زیبایی‌های طبیعی را می‌ستایند؛ ولی از جان خویش، یعنی همان جایی که باید زیبایی والاتری در آن جسته شود، غفلت می‌ورزند. با چنین

تصویر ۱. عید پنجاهه با پنطیکا، حدود قرن ۱۲ م..، نسخه خطی سریانی.
(<http://sf3.ro/baptistii-cred-in-vorbirea-in-limbi>)

را به بیننده القامی کند» (جنسن، ۱۳۵۹: ۳۶). در شرایطی که، طبق گفته آگوستین هر چه در این عالم است، خداوند است که به ظهور رسیده است، پس دیگر زمان و مکان فانی، و بعد و قرب مطرح نیست که، پرسپکتیو به معنای رنسانسی آن، در آثار هنری جلوه کند. بنا بر تفکر دینی و الهی، همه عالم آفریده خداوند است و چیزی غیر او اصالت ندارد. عالم و هر آنچه در اوست، از جمله انسان، متغیرند و محکوم به فنا. پس انسان نمی‌تواند ملاک سنجش عالم باشد. چرا که، ملاک باید بر امر ثابتی بنا شده باشد. نکته‌ای که در اینجا باید اشاره کرد، آن است که، انسان هنرمند می‌تواند بواسطه تقرب به خداوند و بهرمندی از فیض الهی در درون خود، حقایق عالم را بنگرد؛ از این‌رو، از چشم حق عالم را مشاهده می‌کند و در اثرش جلوه گر می‌نماید. «هنگامی که، کسانی به مدد روح تو، بر صنع تونظر می‌افکنند، همانا تویی، که در آنان بادیده خود به آن منظر، نظر می‌افکنی» (آگوستین، ۱۳۸۲: ۳۰۷). لذا، با شکست زمان و مکان مادی در آثار و دوری و نزدیکی، عالمی نامتناهی و زمانی باقی در اثر هنری آفریده می‌شود (تصویر ۱). انسان‌های سده‌های میانه بر این باور بودند که، خداوند جهان را کامل خلق کرده است؛ و غایت هنرها، باید نمایش این صورت زیبا و کامل آفرینش باشد. از این‌رو، متألهان مسیحی، زیبایی را مستلزم تناسب، تقارن، بداهت و روشنی، تمامیت و

می‌باید که چیزی لذت‌بخش است که زیباست؛ و زیبایی با اشکال، اشکال با تناسب و تناسب با اعداد لذت‌بخش هستند» (همان).

بررسی تطبیقی آثار نقاشی سده‌های میانه مسیحی با آراء سن آگوستین، تا پیش از قرن سیزدهم میلادی متکران مسیحی در سده‌های میانه، تحت تأثیر تعالیم فیلسوفان بزرگی چون آگوستین و بعدها آکویناس نقاشی را وسیله‌ای می‌دانستند برای «انتقال کلام خداوند به ذهن مردم جاہل» (مددپور، ۱۳۸۳: ۵۷). هدف هنر، نه تنها رائه آموزش، «بلکه ایجاد انگیزش به منظور فراهم آوردن زمینه پذیرش بوده است؛ و هیچ بلاغتی قادر به انگیزش مخاطب نیست، مگر این که سخنگو خود، انگیخته شده باشد» (کوماراسوآمی، ۱۳۸۶: ۱۶۸).

هنرمند سده‌های میانه، به دلایل مذهبی و اخلاقی به ناپایداری سرشت زیبایی‌های زمینی معتقد بود؛ از این‌رو، زیبایی معقول و معنوی را بر زیبایی مادی و محسوس، برتری می‌داد. لذا امور محسوس و اثر هنری، خود فی نفسه، مورد نظر نبود و آنچه اهمیت داشت، سیر از عالم محسوسات به عالم معنویات و معقولات بود. این همان نکته‌ای است که، در آراء آگوستین نیز مشاهده می‌شود. وی حتی با وجود ستایش زیبایی‌های محسوس به عنوان مثال‌هایی از زیبایی‌های خداوند، به آن‌ها، به دلیل آن که، توجه مومینین را به امور مادی جلب می‌کنند و باعث غفلت از امور الهی می‌شوند، به چشم تردیدمی‌نگریست.

عناصر صوری در آثار هنری سده‌های میانه، به خصوص در سده‌های آغازین و میانه آن، سعی در القای پیام دینی دارند. هنرمندان در این دوران - چنانچه قبلانیز اشاره شد - چیزهایی را که تا آن زمان منحصرًا با کلمات تفسیر می‌شد، به قالب شکل‌های بصری و دیدنی درآورند. از این‌رو، ایشان با به کار بردن شیوه‌های خاص در هنر، سعی در آفرینش آثاری مقدس و ملکوتی برای تعلیم امور الهی به مردم داشتند. «این عمل با نقش مجموعه‌ای از تصاویر بدون رابطه طبیعی در فضاء، از قبیل پرسپکتیو و زمان و مکان طبیعی، میان آن‌ها ترسیم شده و به خصوص، طوری مجسم می‌شود که، خاصیت بی‌کرانگی و زمان‌ناپذیری و جاودانگی آن مراسم

تصویر ۱.۳ آین عشا ربانی، حدود ۱۰۵۱ م، کلیسا فوربیتسا بانگی، قبرس، (http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=en&mst_id=4265)

نیز نیرومند است. به راستی، بی‌پیرایگی تبری است که دل صخره رامی شکافد» (کومارسوآمی، ۱۳۸۶: ۱۶۱). تزیین در سده‌های میانه هیچ گاه به قطعه با طرح زائد اطلاق نمی‌شد - که صرفاً برای ارضای حس بینایی یا شنوایی به چیزی کامل و موثر افزوده شود - بلکه همواره از اجزای ضروری، عنصر تکمیل کننده و کاربردی یک مجموعه به شمار می‌رفته است و مقصود نهایی همه این آرایه‌ها، نیل به کمال بوده است و نه زیبایی از دیگر شاخص‌های اصلی هنر و نقاشی سده‌های میانه، روش‌نایی و تابناکی آن‌هاست و این مساله، به واسطه القای منبع روش‌نایی نیست، بلکه بدین جهت است که، رنگ‌ها مستقیماً، صفات و کیفیات لازمه نور را متجلی می‌سازند. نور خداوند، که در قلب حضور مدام دارد. از منظر حکمت و مبانی نظری هنر دینی آگوستینی، انسان حقایق را در نور مخصوصی - که خدا مبدأ اشراق آن است - مشاهده می‌کند. «چشمان من، تصاویر زیبا، الوان و درخشان و دلپذیر و گونه گون را دوست دارد.... رنگ‌ها، درخشش هر چیزی را - هر کجا که باشیم - به مامی نمایند» (آگوستین، ۱۳۸۲: ۲۱۲).

مساله چشمگیر در نسخ مصور نقاشی‌های سده‌های میانه، نور و درخشش خاص حاکم در آن‌هاست که، حاصل آمیزه رنگ‌های خالصی همچون سرخ، لاچوردی، سفید و سبز است که طیف‌های متفاوت و سایه روشن ندارند. «هنر سده‌های میانه به جای ایجاد روش‌نایی، یا تراویش نور از ورای محدوده نقش، بارنگ‌های اصلی بازی می‌کرد، و باخش‌های رنگی مشخص و بدون طیف، و ترکیبی از ته رنگ‌هایی با هماهنگی فraigir، روش‌نایی را پدید می‌آورد. در آثار این دوره، چنین به نظر می‌آید که، نور از اشیا به اطراف می‌تابد. اشیا خود،

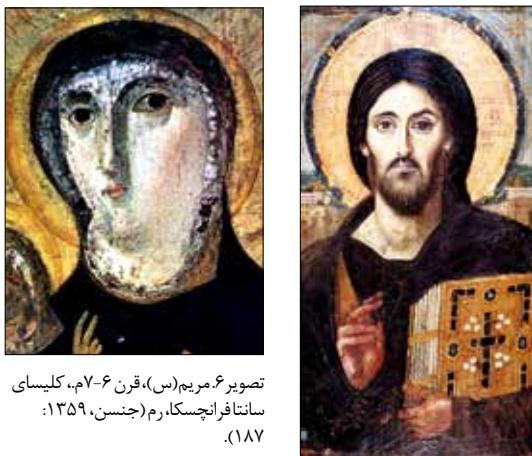

تصویر ۲. طرح مدادی از نقشی متعلق به سده‌های میانه (http://www.cienciasferra.com/materiales/dibujotecnico/dibujotecnico01/tema21/22_el_romanico.html)

کمال می‌دانستند. آگوستین، در خصوص هماهنگی کلی در انداز انسان می‌گوید: «و چون مشاهده می‌کردم، می‌دیدم که زیبایی اندام از نوعی هماهنگی کلی و در عین حال مناسب و قابل انطباق منتج می‌گردد. مانند بخشی از بدن که با مجموعه اندام تطبیق دارد و یا کفشه‌ی که با پا تناسب دارد و نظایر آن» (همان: ۷۱). فیلسوفان مسیحی محاکات و تقلید را امری متعالی می‌دانستند؛ کمال در محاکات رامیزان و معیار زیبایی قلمداد می‌کردند. در اغلب آثار نقاشی سده‌های میانه می‌توان تناسب کامل میان اجزا و هماهنگی کامل آن‌ها با کل اثر را ملاحظه نمود. با بررسی آثار این دوره، همچنین می‌توان به وضوح، استفاده از تقارن و نسبت‌های کامل در ترکیب‌بندی را مشاهده کرد. عدمای براین باورند که این تناسبات اجزا - که موجب بروز زیبایی می‌گردد - به برخی تناسبات ریاضی اتکا دارد (تصویر ۲).

از دیگر ویژگی‌های نقاشی سده‌های میانه، سادگی و بی‌پیرایگی فرم‌های است. استفاده از سطوح دو بعدی بارنگ‌های یکدست، استفاده از خطوط کناره نمابرای مشخص کردن حد و مرز فرم‌ها، استفاده بجا از تزیینات برای کامل کردن اثر، و استفاده از رنگ‌های ناب و خالص، باعث ایجاد فضایی روحانی در اثر هنری شده است (تصویر ۳). آگوستین در خصوص اهمیت سادگی و خلوص در هنر می‌نویسد: «فصاحت و زیور در آن، هر قدر بیشتر، خوفناک‌تر، چه اصلاح آن، به بی‌پیرایگی آن است؛ چون بدین حد خالص است، به همان اندازه

تصویر ۵. مسیح (ع)، قرن ۶م، صومعه سن کاترین، مصر
(<http://www.scuoladipreghiera.it/cosa-e-la-scuola-di-preghiera>)

تصویر ۶. مریم (س)، قرن ۷-۶م، کلیسای سانتا فرانچسکارم (جنسن، ۱۳۵۹: ۱۸۷).

تصویر ۴. موزاییک کاری، قرن ۱۲م، کلیسای سانتا ماریا، سیسیل (https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwse_kunst)

راستگو باشد، یعنی نباید خطاهای بصری برانگیزد، آنجنان که، در ژرفانمایی و یا پیکربندی و اندازاسازی در پیکرتراشی و برجسته نمایی و حجم نمایی در نقاشی معمول است که، جسم راسه بعدی و سایه دار نمودار می سازند» (بور کهارت، ۹۰: ۱۳۶۹). شمايلها، همچون کلیساها و عبادتگاهها جلوه محسوس حیات و لطف الهی بر روی زمین هستند. هفتمنی شورای جامع مسیحی، در پاسخ به حرکت شمايل شکنی با استدلالی، آیین عبادی شمايلها را جایز دانست. «هر چند کلیسا مسیح را در چهره انسانی ترسیم می کند، کالبد او را از الوهیتی که با آن متصل است، جدا نمی کند.... ما هم در شمايل نگاری اعتراف می کنیم پیکر مسیح، الوهی شده است. گرچه شمايل، چیزی جز یک شمايل نیست، نمونه اصلی را باز نمایی می کند. از این رو، شمايل به نام خداوند نامیده می شود. زیرا به دلیل فوق بالا و مرتبط است و به همین دلیل، شایسته تکریم و مقدس است» (لوسکی واوسپننسکی، ۴۹: ۱۳۸۸). طبق تعالیم آگوستین، انسان دارای بدن و نفس نامیراست. وی از نفس به عنوان جوهري متمایز باد می کند و حتی انسان را به عنوان نفس ناطقه‌ای که از بدن میرا و خاکی سود می جوید، تعریف می کند. «آگوستین معتقد است که، ادراکات حسی بیانگر فعالیت نفس و استفاده از بدن به عنوان ابزار است... نفس به سبب برتری بر بدن، تحت تأثیر بدن قرار نمی گیرد؛ ولی تغییرات بدن را بر اثر حرکت بیرونی در ک می کند... نفس انسان چون بر ادراک حقایق مثالی از لی و زوال ناپذیر، تواناست، مشابه با آن‌ها و الهی است، یعنی

درخشانند» (اکو، ۵۷: ۱۳۹۰). استفاده از رنگ طلا به مثابه نمادی از نور متکثر الهی در آثار این دوره به وفور دیده می شود (تصویر ۴).

در سده‌های میانه، قول به «تجسم خدا» در تفکر رسمی مسیحی -که از انحرافات فکری مسیحیان اولیه از حقیقت توحید بود- اساس پیدایش هنرهای تجسمی مقدس گردید. بنابر تلقی خاص مسیحی، تصویر لحظات حیات لاهوت در ناسوت، اساس کار هنر در این دوره تاریخی است، که در شمايلهای مقدس به اوج خود می رسد. با بررسی هنر مسیحیت در این دوران تا اواخر سده‌های میانه، می توان به موضوعیت مسیح (ع) در حالات و مراتب مختلف زندگی و نیز شمايل حضرت مریم (س) و در مراتب بعدی، احوال برخی قدیسین در سده‌های میانه، توجه کرد.

مبانی تعلیمی شمايل نگاری،^{۳۲} نه فقط جهت گیری کلی و موضوع و نقوش و خطوط شمايل نگاری، بلکه زبان صوری و اسلوب آن را نیز تعیین می کند. «تصویر نباید داعیه جایگزینی اصل خود را داشته باشد -که به غایت برتر از آن است...- به همین علت، باید در مرتبه و حد خود صدیق و

تصویر ۸. مریم، ولادیمیر، قرن ۱۱م، موزه دولتی تاریخ، مسکو (Ilyina, 1989: 22).

انسان را آن گونه که، باید در روز رستاخیز باشند، یعنی با جسمی جوان و سرافراز - که از هر گونه فردیت رها گشته‌اند - ترسیم می‌کنند، نه کالبدی فرسوده و آفت‌زده. از این‌رو، شمايل‌ها، جنبه حسی جسم فسادپذیر را از دست می‌دهند و روحانی می‌شوند. هنرمندان در حقیقت شمايل‌ها را به گفته آگوستین، آن گونه که باید باشند، به تصویر می‌کشند. در این دوران هنرمندان، مسیح را با حالتی پرشکوه - که حاکی از زندگانی معنوی است - به تصویر کشیده‌اند. «اگر تمثال عیسای مصلوب، از قرن چهارم به بعد در هنر مسیحی ظاهر شد و همچنان در گذر اعصار به عنوان نمادی بر جسته باقی ماند، به این دلیل بود که، این نقش، نمادی از غلبه بر مرگ است [نه یادآور مرگ]، چشمان بازنده و هیات و حالات بدن و چهره قادر به نمایش درد نیستند. این تمثال در واقع، هیبت پادشاهی است تاج بر سر، که تمام شکوه و جلال خداوند را در حالت شکنجه شده، آشکار می‌نماید» (کوماراسوآمی، ۱۳۸۶: ۱۸۳) (تصویر ۷).

با توجه به تعالیم مسیحی و آراء آگوستین مبنی بر تعلیمی

تصویر ۷. تسلیب مسیح، قرن ۱۱م، کلیسای رحمت، یونان (<https://www.pinterest.com/mejudydesign/art-history-byzantine-art>)

از لی و زوال ناپذیر است» (کاپلستون، ۱۳۸۷: ۱۰۰-۱۰۲). در چهره نگاری آرمانی، قصد اصلی نمایش هیات انسان یاد شده، یعنی خدا بوده است. در حالی که در هنر امروزین، انسان متأخر، یعنی انسان حیوان [به معنای منطقی آن] به تصویر در می‌آید. بر اساس آراء آگوستین مبنی بر برتری نفس بر بدن، شمايل‌ها خصلت غیر شخصی و آرام داردند و این مساله بر هنر مسیحی عهد میانه، بهویژه در چهره پردازی‌ها طی قرن‌ها حاکم می‌شود. «منظور از آرمانی، مفهوم فلسفی آن است که، آگوستین به آن اشاره می‌کند و می‌گوید که، ما بر اساس ایده و آرمان، یعنی طرح و انگیزه اصلی که شی بر اساس آن ساخته و آفریده می‌شود، درباره پدیده‌های اداری می‌کنیم و حکم می‌نماییم که چگونه باید باشند. با درک این سنت است که ما قادریم، خصوصیت عقلانی و غیرفردي هنر مسیحی عهد میانه را در بابیم» (کوماراسوآمی، ۱۳۸۶: ۱۸۲).

هنرمند سده‌های میانه، فردیت و عوارض ذاتی را در خلق شمايل‌ها به فراموشی می‌سپارد و تنها ماهیت فوق بشری را در پرده خویش، ترسیم می‌کند. هنرمند کوششی برای نشان دادن یک انسان عادی ندارد، بلکه مقصد او، بیان یک حالت و ماهیت جاودانه فوق انسانی است (تصویر ۵ و ۶). شمايل‌ها،

جدول ۱: بررسی تطبیقی آثار نقاشی سده‌های میانه مسیحی با آراء سن آگوستین، تا پیش از قرن سیزدهم میلادی (ماخذ: نگارندگان).

نمونه آثار نقاشی پیش از قرن ۱۳م.	تأثیر نظرات آگوستین بر نقاشی پیش از قرن ۱۳م.	نظرات آگوستین در باب هنر و زیبایی
	садگی	- خداوند علت و غایت زیبایی همه پدیده‌ها - اعتقاد به امر والا الگوی الهی و مثالین در همه امور با هدف توجه به نفس زیبایی سرمدی
	شفافیت و درخشانی رنگ‌ها	- مخالفت با زیبایی‌های زمینی بدليل و رود ایشان به قلمرو بیگانه و فاصله گرفتن از منزلگاه راستین
	عدم رعایت پرسپکتیو	- توجه به زیبایی محسوس برای عروج به سوی خداوند
	شمایل‌های آرمانی بدون نمایش حالات عاطفی و ویژگی‌های فردی تناسب	- تقلید هنر انسانی به مثابه نماد معنای والا تر هنر
	تقارن	- زیبایی اشیا به واسطه تکوین یک کل
	وحدت	- زیبایی به واسطه هماهنگی و تناسب اجزا با هم و با کل
	تناسبات عددی	- وحدت کل با جزء و جزء با کل و نیز عدد به عنوان عوامل رابطه مناسب میان اجزا مقیاس، صورت، نظم به عنوان خصایص تعیین کننده ارزش یک پدیده

تحت تأثیر ارسطو، کارکردی تقلیدی برای هنر قائل است و می‌گوید که، هنر در کارکردش از طبیعت تقلید می‌کند؛ اما «واژه تقلید در این جمله، هیچ ربطی به بازنمایی ندارد؛ بلکه مقصود این است که، هنر انسانی را خرد و اغراض آدمی اداره می‌کند. همچنان که، افعال طبیعت را حکمت و غایت‌نگری الهی تدبیر می‌کند» (ماری، ۱۳۸۹: ۶۹). آکویناس طبق الهیات مسیحی، دو عالم را مطرح می‌کند: عالم لاهوت یا روحانی و عالم ناسوت یا جسمانی. او همواره غایت سیر روح را از عالم ناسوت به سمت عالم لاهوت روحانی و در حقیقت، به سوی جاودانگی و پیوستن به ملکوت و حق می‌دانست. از این‌رو، وی دو نوع راه شناخت را بیان می‌کند: یکی راه عقل، که از طریق حواس، به شناخت و استدلال امور می‌پردازد؛ دیگر ایمان، که از طریق شهود و تعالیم مسیحی، می‌تواند به حقیقت نائل آید. البته، او بر قدرت ایمان تاکید بیشتری می‌کند. آکویناس راه رسیدن به عالم لاهوت را عقل و خرد می‌داند؛ اما معتقد است که، عقل تا آنجا به کار می‌آید که، بتواند رفع شبه نماید؛ در واقع، این ایمان و شهود روحانی است که، موجب رستگاری و رسیدن انسان به عالم لاهوت و حقیقت می‌شود. آکویناس، طبق جهان‌بینی خاص خود، دو

بودن هنر و هدایت بشری توسط آن و به منظور نشان دادن بُعد روحانی، هنر و نقاشی تابع قوانین و دستور العمل‌هایی شد که ضمن تناسب اجزاء با هم و با کل، از نوعی وحدت و هارمونی -که ریشه الهی دارد- برخوردار شد. «یک بینی بهشدت باریک، دهان کوچک و چشمان بزرگ، روش‌های قراردادی نشان دادن حالت قدیس است، که قدیمیان می‌گفتند، سیمای او لطیف شده. اندام‌های حسی و بقیه جزئیات مانند چین و چروکها و مو... همه از هارمونی کلی تصویر تبعیت می‌کنند و در کنار بقیه اجزای پیکر قدیس، در کشیده شدن به سمت خدا وحدت می‌یابند. همه چیز به سمت یک نظم برتر در حرکت است؛ در ملکوت روح القدس هیچ بی‌نظمی نیست» (لوسکی و اوسبنیسکی، ۱۳۸۸: ۵۴) (تصویر ۸). در نتیجه، طبق مباحث مطرح شده، می‌توان در جدول ۱، خلاصه نظرات آگوستین در باب هنر و نحوه تاثیر وی بر نقاشی سده‌های میانه را ملاحظه نمود.

هنر و زیبایی از منظر توماس آکویناس
سن توماس آکویناس (۱۲۲۴- ۱۲۷۴م)، از جمله فیلسوفان و شارحان بزرگ «مدرسی» قرن سیزدهم میلادی است. وی

بیش از اندازه کوچک یا شئی که نتواند به طور صحیح کارش را نجام دهد، مثل چکش بلورین؛ هر قدر هم از مواد با ارزش ساخته شده باشد، باز نازیباست.

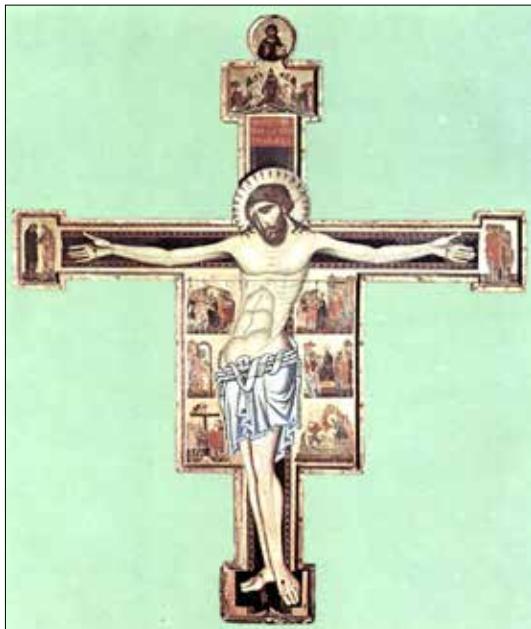
- آکویناس زیبایی را لازمه تحقق سه شرط می‌دانست: ۱- تمامیت یا کمال: به درجه کمال وجودی شیء اشاره دارد. به بیان دیگر، هر چیزی باید تمامی بخش‌هایی را که به راستی متعلق به آن است، داشته باشد. از این‌رو، اشیای شکسته یا صدمه دیده، اشیایی ناقص و زشت تلقی می‌شوند. ۲- تناسب یا هماهنگی: به‌طور جزیی می‌تواند به ارتباط میان اجزای خود شیء اشاره کند، که آن کمال وجودی را ایجاد و حفظ می‌کند. همچنین تناسب صرف‌ترتیب و آرایش صحیح مواد نیست، بلکه انطباق ماده با شکل و فرم هم هست. هماهنگی برای زیبایی، امر ضروری است. در نتیجه، هر چیزی که به‌نحوی سزاوار هماهنگی باشد، از زیبایی الهی ناشی شده است. ۳- روشی، درخشش یا وضوح: چیزی زیبا خوانده می‌شود که رنگ شفاف دارد. «وضوح به معرفت پذیری شیء یا هماهنگی آن با ساختار و قابلیت‌های اندیشه‌آدمی، آن چنان که کمال و تناسب شیء برای قوه ادراک و فهم آدمی درک پذیر و فهمیدنی باشد، مرتبط است» (ماری، ۱۳۸۹: ۶۸). آکویناس معتقد بود که، زیبایی با چیزهایی به رنگ روش و شفاف پیوند دارد. همچنین وی درخصوص علت این روش‌نایابی می‌گوید: «خداآنده به هر مخلوقی به‌واسطه نوعی تابش، فراده‌شی از پرتو مشعشع ذات خود را که منشأ همه انوار است، افاضه می‌کند» (کومارسوآمی، ۱۳۸۹: ۲۹۱). محقق شدن این سه شرط در شیء یا اثر هنری، هنگامی که ذهن، ماهیتی را-که کامل و ساختاری سنجیده داشته باشد و به روشی قابل فهم باشد- دریابد، به لذت نایاب می‌شود زیرا به شناخت چیزی رسیده که کامل، خوش ترکیب و روش در نزد ذهن است.

بررسی تطبیقی آثار نقاشی سده‌های میانه مسیحی با آراء آکویناس، پس از قرن سیزدهم میلادی
در قرون سیزدهم و چهاردهم میلادی، هنوز تحت تأثیر افکار و نظرات فیلسوفان و متألهان مسیحی از جمله آگوستین است و هنر این دوره، کماکان ادامه سنت پیشین می‌باشد؛ اما با ظهور فرقه‌ها و تفکرات جدید راه برای تحولی بزرگ در هنر غرب فراهم شد. در این میان، آکویناس به عنوان

نوع زیبایی را مطرح می‌کند. یکی، زیبایی روحانی و معنوی که لازمه نظم و کمالات روحانی است و دیگری، زیبایی ظاهری، این جهانی و دنیوی - که لازمه جسم و تن آدمی است - که از ترکیب مناسب جسم ناشی می‌شود. زیبایی اگر در امور مادی باشد، یادراشی طبیعی است و یادرا آثار هنری.

آکویناس معتقد است که، زیبایی با قوه ادراک ارتباط دارد. چنانچه می‌نویسد: «از آنجا که، دانش به معنای مطابقت و مشابهت است و مشابهت با فرم (صورت) ارتباط دارد، بنابراین، زیبایی مشخصاً به عامل صوری تعلق دارد» (کومارسوآمی، ۱۳۸۶: ۱۵۷). آکویناس، سرچشمۀ هر امر زیبایی را در وجود خداوند می‌داند و اورا ذاتاً واحد زیبایی می‌داند. «زیبایی همه اشیاء، نشأت گرفته از زیبایی الهی است» (همان: ۱۵۸). وی با طرح این مسائل وصف زیبا و زیبایی را به خداوند و مخلوقات- به‌واسطه بهره‌های که از زیبایی خداوند می‌برند- نسبت داده است. همچنین با این گفته که، زیبایی فوق مادی به حق زیبایی علی‌الاطلاق خوانده می‌شود؛ نحوه انتساب آن را به خداوند بیان می‌کند. از آنجا که، شناخت به معنای انتزاع صورتی است که ماهیت اشیاء را می‌سازد، زیبایی نیز بستگی به «صورت» پیدا می‌کند. از این‌رو، «دیدن» - چه دیدن ظاهری و چه مشاهده روحانی - در تفکر وی، امری فی نفسه لذت بخش و راه شناخت قلمداد می‌شود. از آنجا که، زیبایی به قوه ادراک مربوط می‌شود، پس چیزهای زیبا چون دیده شوند، انسان را خشنود می‌سازند. در هر حال، او بر زیبایی عینی تاکید می‌کند. زیبایی و درک آن و لذت ناشی از درک شیء زیبا، واسطه به ماهیت صوری اشیاء مورد بحث است.

آکویناس به روش شبیه ارسطو، به میزان قابل توجهی به تمایزات تجربی در مورد تناسب مربوط به زیبایی عینی اشیاء در نظام خلقت اشاره می‌کند. علاوه بر این، بر اساس هماهنگی نظر وی با ارسطو، او شرط زیبایی عینی را با راجوع به صورت قابل ادراک یا قابل شناخت اشیاء مورد نظر ثبت می‌کند. آکویناس همچنین معتقد بود، چیزی زیباست که برای کارکرد و هدفش مناسب باشد. «قاعده اصلی آن است که، همه چیز باید مناسب با هدف و کاربردی که برایش ساخته شده، باشد... همچنین هر صنعتگری تمايل دارد، بهترین نظام را به اثر خود بخشد؛ نه به معنای مطلق آن، بلکه مناسب با هدف مورد نظر» (اکو، ۱۳۹۰: ۵۲).

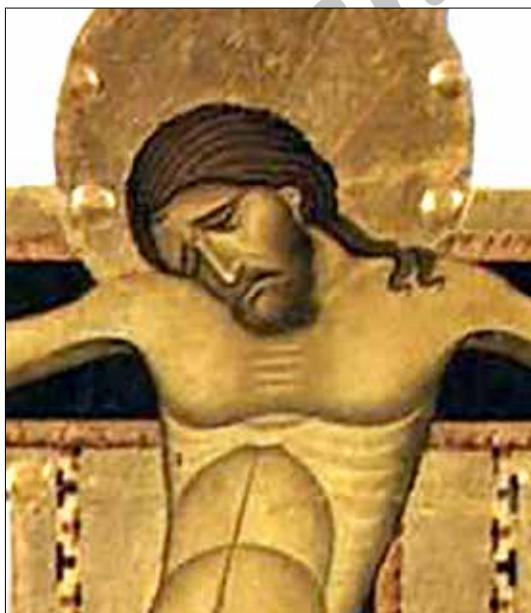

تصویر ۲-۹. تصلیب، اوخر قرن ۱۳م، پیناکوتکا، سن جیمیگنانو، (همان: ۴۵۰).

تصویر ۱-۹. تصلیب، قرن ۱۲م، پیناکوتکا، پیزا، (Snyder, 1988: 450).

تحلیل نهایی، اثر خداوند کامل تر و زیباتر از آثار بشری است. همچنین زیبایی پیکر انسان مبتنی بر اعضای متناسب بدن، همراه با رنگ‌های مناسب و شفاف است» (اکو، ۱۳۹۰: ۵۸). به اعتقاد وی، خداوند زیبایی را به همه اشیا افاضه می‌کند؛ چون او، علت هماهنگی و روشنایی است. از این‌روست که، مثلاً آندام انسانی را بر مبنای تناسب سنجیده اعضای پیکرکش در اندازه

تصویر ۱۰. تصلیب، ۱۲۴۰م، دیر سانتا ماریا دالگلی (Toman, 1995: 37).

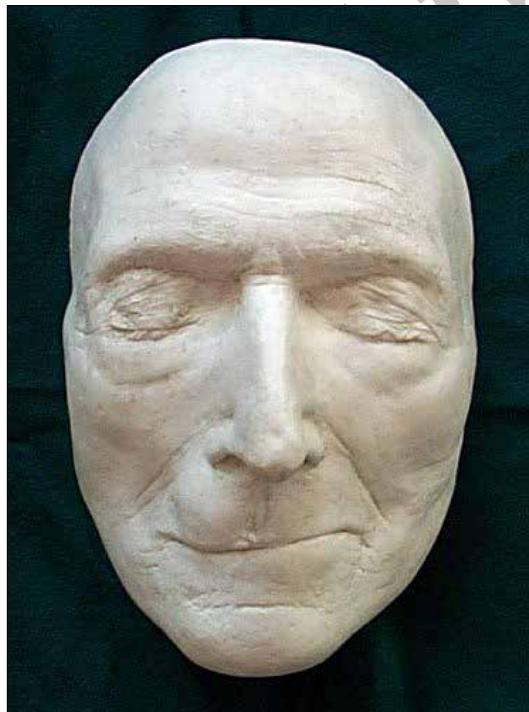
مهم‌ترین فیلسوف قرن سیزده میلادی، با بحث و استدلال، راه و روش تاثیرگذاری بر فرهنگ و تمدن این دوران گذاشت. او درخصوص زیبایی، زمانی که می‌گوید، وقتی یک تصویر زیاست که، شیء مورد نظر خود راحتی اگر آن شیء زشت باشد، به نحوی عالی بازنمایی کند، به دو مساله مهم اشاره می‌کند: یکی آن که زیبایی هنری، نه به عنوان بازتاب زیبایی الوهی، بلکه به عنوان کیفیتی از اشیای مادی که توسط دست انسان به وجود آمده، تبیین شده است و دیگر آن که هنر، برای به دست آوردن روحی که درون ماده است، تلاش نمی‌کند؛ بلکه تلاش دارد، تاذات یک شیء مادی (ابزه بازنمودی) را در ابزه مادی دیگری نظیر اثر نقاشی ارائه کند. توجه به طبیعت و تقلید آن در آثار هنری، آن هم توسط انسانی که با خرد خود آن را اداره می‌کند، از یک سو، راه را برای محسوس و مادی کردن هنر در ادوار بعد فراهم می‌کند و از سوی دیگر، به هنرمند به عنوان خالق اثر هنری که می‌تواند با استفاده از خرد و اغراض خود از طبیعت تقلید کند و اثر هنری بیافریند، شانی ویژه قائل شود.

با بررسی آثار هنری اوخر قرن سیزدهم و چهاردهم میلادی، می‌توان مشاهده کرد که هنرمندان بروجه حسی و جسمانی عناصر توجه بیشتری کرده‌اند. «آکویناس باره‌ای به پیکر انسان همچون مثالی از زیبایی مادی اشاره کرده است. زیرا در

شدن هنر، حتی چهره‌پردازی‌های فردی، بر اساس صورت ظاهری شخص متوفی –آن گونه که در این عالم زیسته– رواج می‌یابد. بدین ترتیب، میل و رغبت به شبیه سازی بیشتر می‌شود؛ و تقاضا برای صورت‌های دقیق و شبیه به فرد متوفی زیاد می‌شود. این روند، در قرون بعد به قالب‌گیری مستقیم از صورت مردگان –به منظور ساخت ماسک‌های کاملاً

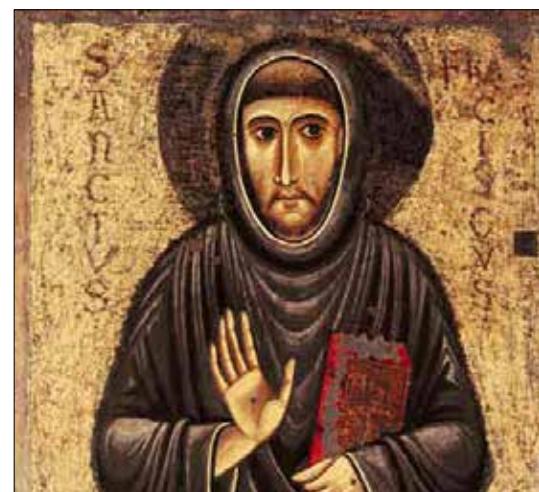
تصویر ۱۲. چهره سن فرانسیس، حدود ۱۲۰۰م، موزه پورتوونکولا، ایتالیا، (<https://xn----8sbfxoeboc6b7i.xn--p1ai/molitva-na-sv-frantsisk>)

تصویر ۱۳. ماسک از چهره مرده جان‌وسلي، روحانی نامدار مسیحی قرن ۱۸ (کوماراسوآمی، ۱۳۸۶: ۱۲).

هنگامی که رنگ روشن و درخشان داشته باشد- زیبا می‌خواند. تصویر پردازی بدن انسان، هنوز عملکردی آناتومیک و بیولوژیک- آن چنان که در رنسانس دیده می‌شود- ندارد؛ اما در کنار تناسب کامل، به تدریج، بر وجه عاطفی پیکره‌ها افزوده می‌شود. هر چه بیشتر از تفکر آرمانی سده‌های میانه اولیه دور می‌شویم، تمثال‌های عیسای مصلوب به شیوه‌ای نقش می‌شوند که، نمایانگر رنچ‌های انسانی باشند (مقایسه کنید تصاویر ۹).

«ین نوع پیکره‌ها کاملاً انسانی هستند. برخلاف قرون قبل که، عیسی (ع) را بر بالای صلیب با هیاتی آرام و بدون علائم رنج و مشقت دنیوی، به صورت پادشاهی همیشه زنده ترسیم می‌کردند، از قرن سیزدهم میلادی به بعد، عیسی بر صلیب، مرده تصویر می‌شود و یا پوشانشان دادن حالات رنج و زحمت بر چهره‌وي و حضرت مریم و حواریون بر حالات عاطفی، به منظور تأثیر بر مخاطبان، افزودند» (کوماراسوآمی: ۱۳۸۶: ۸۳). شخصیت انسانی دادن به مفاهیم گوناگون که از قرن دوازدهم میلادی آغاز شده بود، در اینجا، شتاب گرفته است. عذاب عیسی با چنان نیرویی شبیه سازی شد که، احساسات و عواطف بیننده را شدیداً تحت تأثیر قرار می‌دهد (تصویر ۱۰). قبل از سده سیزدهم میلادی، به چگونگی هیات آرمانی شخص متوفی در روزهای واپسین پرداخته می‌شد؛ و در چهره‌نگاری سعی بر آن بود که، چهره جوان و شاداب -که در پیشگاه خداوند حاضر و مورد رضایت اوست- نشان داده شود (مقایسه کنید تصاویر ۱۱ و ۱۲)؛ اما با روند جسمانی

تصویر ۱۴. قدیمی‌ترین چهره نقاشی شده سن فرانسیس، ۱۲۶۲م، گالری هنر مونیسیپل، ایتالیا (<http://www.medievalhistories.com/francis-of-assisi>)

تصویر ۱۴. شیشه‌های منقوش، قرن ۱۴م، کلیسای جامع ترویز، فرانسه، (https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_stained_glass)

و همواره در جملاتش از هنر، به عنوان ابزاری برای شناخت خداوند استفاده می‌کرد. از جمله مسائلی که در مورد هنر این دوره، باید به آن اشاره کرد، توجه به نور در آثار هنری است؛ از یک طرف، رنگ طلا و استفاده از رنگ‌های شفاف و از طرف دیگر، به کاربردن شیشه‌های منقوش رنگی، جلوه می‌کند. مثال‌های شاخص تابندگی، خورشید و طلاست که معمولاً پیکره مجلل را به آن هاشیبه می‌کنند. همچنین تنویر مسیح نیز نوعی تابندگی است» (کوماراسوامی، ۱۳۸۹: ۲۹۸). چون آکویناس بیان کرد، چیزی زیباست که برای هدفش مناسب باشد؛ طبق سنت، زیبایی را باید در چیزی دانست که رنگ شفاف و درخشان داشته باشد؛ در نتیجه، در کمال و تناسب یک شیء زیبا، بهوضوح و شفافیت آن پیوند می‌خورد. این مساله، ادامه آراء آگوستین در سده‌های پیشین است. بنابراین، یکی از مهم‌ترین شیوه‌هایی که بعد از قرن سیزدهم میلادی، در عصر گوتیک رواج یافت، استفاده از هنر پرشکوه شیشه‌های منقوش است (تصویر ۱۴). در هیچ عصر دیگری، شیشه را با یک چنین زیبایی و مهارت منقوش نکرده‌اند. «پنجره‌های دارای شیشه منقوش، همان کتاب مقدس هستند؛ چون درخشندگی آن‌ها به نور را ستین، امکان راه یابی به درون

شبیه به ایشان - منجر می‌شود (تصویر ۱۳). از نظر مضمون نیز تفاوت‌هایی در آثار نقاشی با دوران قبل ایجاد می‌شود. بدین گونه که، پیش از این، مسیح (ع) و مریم (س)، به شکل پادشاهانی تاج بر سر و در حال موعظه، با اقتدار و صورتی جدی و آرمانی تصویر می‌شوند؛ اما از قرن سیزدهم میلادی به بعد، بر مضامینی چون تصلیب، مسیح به عنوان انسان غم‌ها، و بر غم‌های مریم باکره بیشتر تاکید می‌شود. در این دوران، مسیح (ع) دیگر تمثیل انسان خدا نیست؛ بلکه جلوه‌ای از انسان است که مورد پسند ماست. انسانی که آگوستین، ظهور آن را با سخنانی تلخ این گونه توصیف می‌کند: «انسانی که به چیزی شریف‌تر از جسم‌های نمی‌اندیشد» (کوماراسوامی، ۱۳۸۶: ۱۸۴).

لازم است در اینجا به این مطلب اشاره شود که، با تفسیرهای دنیوی - که بعدها از تعالیم آکویناس شد - عالم هنر، تدریجًا روندی حسی و مادی به خود گرفت. اوج این مساله در عصر رنسانس به وقوع پیوست؛ تا جایی که، مسیح در آثار هنری به صورت هر کول نمایش داده شد؛ اما به هر حال، آکویناس با مطرح کردن لذت انسان از زیبایی‌های حسی و مادی، قصد توجه دادن مردم به درک زیبایی‌های روحانی داشت؛

جدول ۱: بررسی تطبیقی آثار نقاشی سده‌های میانه مسیحی با آراء آکویناس، پس از قرن سیزدهم میلادی (ماخذ: نگارندگان).

نمونه آثار نقاشی بعداز قرن ۱۳م.	تأثیر نظرات آکویناس بر نقاشی بعداز قرن ۱۳م.	نظرات آکویناس در باب هنر و زیبایی
	وجه حسی و جسمانی	- عقل انسان برگرفته از عقل الهی که مبدأ و اصل آثار هنری است. - سرچشمه آثار هنری بانحوی از محاکات و شبیه و تحلیل از عقل الهی - قائل بودن کارکرد تقلیدی هنر، فارغ از بازنمایی و مبتتی بر خرد و اغراض آدمی، به تأسی از غایت نگری الهی که افعال طبیعت را تدبیر می کند. - اعتقاد به سیر روح از عالم ناسوت به عالم لاهوت و جاودانگی و پیوستن به ملکوت از طریق دوراه شناخت یعنی عقل و ایمان - پیکر انسان مثالی از زیبایی مادی - خداوند علت هماهنگی و روشنایی - لذت بردن انسان از زیبایی های روحانی - ابزاری شدن هنر - زیبایی در خدمت هدف همراه با رنگ شفاف و درخشان
	رنگ‌های شفاف	مادی شدن تقریبی بدن انسان اما نه کاملا آناتومیک و بیولوژیک همچون دوران رنسانس تاکید بر وجه عاطفی
	شخصیت انسانی گرفتن مفاہیم	جسمانی شدن هنر و چهره ها
	ميل به شبیه سازی	تفاوت مضمون در نقش پردازی
	توجه به نور با استفاده از مواد جدید همچون طلاء رنگ‌های شفاف، شیشه‌های رنگی و منقوش	سه شرط تحقق زیبایی یعنی تمامیت و کمال، تناسب و هماهنگی، روشنی و وضوح

هنر و زیبایی و تأثیری که بر آثار نقاشی سده‌های میانه گذاشته‌اند و تفاوت نقاشی‌های اوایل و اواخر سده‌های میانه، باید اذعان کرد که، از آنجایی که، آگوستین معتقد بر تعلیمی بودن هنر بود و هنر را رسیله‌ای برای رسیدن به سعادت و خیر می‌دانست؛ از این‌رو، هنر سده‌های میانه در درون کلیسا، به عنوان ابزاری برای تعلیم مردم به کار رفت. حکمت و فلسفه آگوستین تحت تعالیم الهیات مسیحی از یک سو، و فلسفه مثالین و الهی افلاطون و نوافلاطونیان از سوی دیگر، رنگی الهی و روحانی به کل هنر سده‌های میانه می‌زند. توجه به عالم روحانی و مبدأ و منشأ پدیده‌ها و علت زیبایی‌ها -که وی آن را در وجود خداوند می‌داند- مُهری الهی بر همه چیز و به طبع بر هنر می‌زند. توجه به امور محسوس در آراء وی، به معنای توجه به ظاهر مادی آن‌هاییست؛ بلکه مقصود امور والا و یا به اعتباری درک «کل» است. طبق نظریات وی، تصویرهای این جهانی

کلیسیا را می‌دهد، باعث روشن شدن حاضران در کلیسا می‌شوند» (گاردن، ۱۳۶۵: ۳۳۲). در جدول ۲، می‌توان به طور اجمال، آراء آکویناس در خصوص هنر و زیبایی و تأثیری را که بر آثار نقاشی سده‌های میانه بعد از قرن سیزدهم میلادی گذاشت، مشاهده کرد.

نتیجه‌گیری

سدۀ‌های میانه مسیحی دوره‌ای از تاریخ هنر و تمدن مسیحی محسوب می‌شود که، بیشترین و تأثیرگذارترین آثار هنر دینی مسیحی در آن، خلق شده است. ظهور فیلسوفان و متألهان بزرگی همچون آگوستین و آکویناس، تأثیر عمیقی بر هنر سده‌های میانه و حتی شروع رنسانس -از طریق توجه دادن هنرمندان به طبیعت و امور عینی و مادی- داشته است. به دنبال پاسخ به سوالات تحقیق، مبنی بر تفاوت آراء آگوستین و آکویناس درباره

شیوه‌های اجرای آثار هنری نیز مشاهده می‌شود. کمال، تناسب و درخشش در آراء آکویناس، سه مساله اصلی در آثار هنری این قرون قلمداد می‌شود. بنابراین، در نتیجه رعایت این اصول، زیبایی‌شناسی پیکر انسان‌ها مبتنی بر تناسب کامل اندام انسانی همراه با رنگ‌های متناسب و شفاف، به تصویر کشیده می‌شود. تصویرگری بدن انسان در دو قرن آخر سده‌های میانه، هنوز عملکرد آناتومیکی -مانند آنچه در رنسانس دیده می‌شود- ندارد، اما حالات عاطفی و ویژگی‌های فردی و انسانی حتی در شمایل‌ها دیده می‌شود. همچنین از ویژگی‌های خاص این دوره، استفاده از شیشه‌های منقوش، به منظور درخشش بیشتر رنگ‌ها و تابندگی نور راستین به درون کلیساها از پس نقوش دینی است. به طور کلی، از قرن سیزدهم میلادی به بعد، تحت تاثیر آکویناس روند مادی و انسانی شدن هنر، راه را برای اولمپیسم و انسان محوری قرون بعد در رنسانس باز می‌کند؛ تا جایی که، مضامین مذهبی و الهی، جنبه روحانی و تعلیمی خود را از دست می‌دهد؛ و آنچه می‌ماند، انسان‌هایی با بدن‌های مادی که حالات و ویژگی‌های فردی دارند.

بازتابی از صور مثالی الهی است. نظر وی، در خصوص زیبایی، بروحدت و تناسب یعنی وحدت اجزا با یکدیگر و با کل، و وحدت و تناسب به واسطه تکوین یک کل خلاصه می‌شود؛ در حقیقت، اشیا به مثابه «وجودی که باید آن گونه باشد»، یعنی روحانی و الهی درک می‌شوند. از این‌رو، هنر این دوره ساده و بی‌آلایش، به دور از پرسپکتیو اولمپیستی، شفاف و درخشان، نمایانگر نور متکثر، دارای تناسب در اجزا و هماهنگی با کل و دربردارنده مضامین عالی مسیحیت است. شمایل‌ها -که از موضوعات اصلی هنر این دوران است- در سراسر این قرون، به ویژه تا قرن سیزدهم میلادی، بسیار پر صلابت، ساده، به دور از نمایش حالات و عواطف و ویژگی‌های فردی در آثار نقاشی، نمایش داده شده‌اند.

اما اواخر قرن سیزدهم میلادی، تحت تأثیر نگاه آکویناس به عالم ماده، به عنوان راه شناخت عالم روحانی، توجه به امور محسوس و عینی جلب می‌شود و هنر کم و بیش رنگ مادی به خود می‌گیرد. البته این مساله تأثیر عمیق‌ش را بیشتر در اواخر قرن چهارده و بعد از قرن پانزدهم آشکارا نشان می‌دهد؛ ولی در این دو قرن، اختلاف نگاه و

پی‌نوشت‌ها

1. Roman	7. Dominique	13. Ananda Coomaraswamy	19. Vladimir Lusky
2. Celtic_German	8. Scholasticism	14. Titus Burkhart	20. Le'onide Ouspensky
3. Barbarian	9. Tomas Aquinas	15. Umberto Eco	21. The City of God
4. Renaissance	10. Aristotle	16. Berys Gaut	22. Iconography
5. Saint Augustine	11. Helen Gardner	17. Dominic McLver Lopes	
6. Francis	12. Jensen	18. Joseph Magolis	

منابع

- آگوستین، اورلیوس (۱۳۸۲). *اعتراضات آگوستین قدیس*، ترجمه افسانه نجاتی، تهران: پیام امروز.
- اکو، امبرتو (۱۳۹۰). *تاریخ زیبایی*، ترجمه همایین، تهران: فرهنگستان هنر.
- بورکهارت، تیتوس (۱۳۶۹). *هنر مقدس*، ترجمه جلال ستاری، تهران: سروش.
- جنسن، دو. (۱۳۵۹). *تاریخ هنر*، ترجمه پرویز مرزبان، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
- چمانی، عبدالرسول (۱۳۸۷). *«ماهیت دیالکتیک آثار هنری در آرایسن آگوستین»*، باغ نظر، شماره ۱۰، ۱۷-۲۸.
- ژیلسون، اتین (۱۳۸۹). *تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطی*، ترجمه رضا گندمی نصرآبادی، تهران: سمت.
- کاپلستون، فدریک چارلز (۱۳۸۷). *تاریخ فلسفه*، فلسفه قرون وسطی از آگوستینوس تا سکوتوس، ترجمه ابراهیم دادجو، تهران: علمی فرهنگی.
- کوماراسوآمی، آناندا (۱۳۸۶). *فلسفه هنر مسیحی و شرقی*، ترجمه امیر حسین ذکرگو، تهران: فرهنگستان هنر.
- گات، بریس و مک‌آیور لوپس، دومینیک (۱۳۸۴). *هنر و نمادگرایی سنتی*، ترجمه صالح طباطبایی، تهران: نجومیان، شیده احمدزاده، بایک محقق، مسعود قاسمیان، فهاد ساسانی، تهران: فرهنگستان هنر.

- گاردنر، هلن (۱۳۶۵). *هنر در گذر زمان*، ترجمه محمد تقی فرامرزی، تهران: آگاه.
- لوسکی، ولادیمیر اوسبننسکی، لئونید (۱۳۸۸). *معنای شمایل‌ها*، ترجمه مجید داودی، تهران: سوره مهر.
- ماری، کریس (۱۳۸۹). *نویسنده‌گان بر جسته قلمرو هنر*، ترجمه صالح طباطبایی و فائزه دینی، تهران: فرهنگستان هنر.
- مددپور، محمد (۱۳۸۳). *آشنایی با آرای متفکران درباره هنر*، جلد ۲، تهران: سوره مهر.

-
- Illyina, T. (1989). *Masterworks of Russian Painting*. Leningrad: Aurora Art.
 - Snyder, J. (1988). *Medieval Art*. New York: Harry n. Abrams.
 - Tatarkiewicz, W. (1999). *History of Aesthetics* (Vol. 2). Bristol: Thoemmes Press.
 - Toman, R. (1995). *The Art of the Italian Renaissance*. Germany: Thunder Bay.

URLs:

- <http://sf3.ro/baptistii-cred-in-vorbirea-in-limbi/> (access date 2018/04/11)
- http://www.cienciasfera.com/materiales/dibujotecnico/dibujotecnico01/tema21/22_el_romnico.html(access date 2018/04/11)
- http://www.icon-art.info/masterpiece.php?Ing=en&mst_id=4265(access date 2018/04/11)
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwse_kunst(access date 2018/04/11)
- <http://www.scuoladipreghiera.it/cosa-e-la-scuola-di-preghiera/>(access date 2018/04/11)
- <https://www.pinterest.com/mejudydesign/art-history-byzantine-art/>(access date 2018/04/11)
- <http://www.medievalhistories.com/francis-of-assisi/>(access date 2018/04/11)
- <https://xn----8sbfxoeboc6b7i.xn--p1ai/molitva-na-sv-frantsisk/>(access date 2018/04/11)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_stained_glass(access date 2018/04/11)

Comparative Study of the Influence of Saint Augustine & Thomas Aquinas Theories on Christian Medieval Age Painting

Abstract

Middle Ages contain several doctrinal paintings about Christian religion from fifth to fifteenth centuries. Saint Augustine & Thomas Aquinas were the two famous philosophers of the early & the late periods of Middle Ages that had most influenced the paintings of this ages. Saint Augustine's divinely Christian teaching linked Christian teachings with that of the Plato and Neoplatonism's theology, during the whole Middle Ages.

Through his divinely theory, the church became the most powerful and influential reference of Christian world to lead people towards the heavenly world, welfare and prosperity; the prosperity which is nothing but depicting God, whose existence is the reason behind all the world beauties. Augustine's divinely teachings, which were based on the transcendence of the mankind and seeking for the way towards the heavenly world, endowed the arts of the Middle Ages with a divine and metaphysical outlook.

Paying attention to the physical world was not considered materialistic and objective, but was a way of conceiving the higher, celestial aspect of things. He believed that these material objects are the reflections of the spiritual world. So his beliefs were based upon proportion and unity (the unity of the whole and the part), and that everything should portray a perfect image just like the spiritual ones.

During the 13th century and with the emergence of Franciscans and Dominicans orders, particularly the great Scholastic philosopher of the day, i.e. Saint Thomas Aquinas, a revolution happened in church teachings. At this point of time, also considered a type of revival of the Aristotle's philosophy, people like Saint Thomas Aquinas were seeking ways of adapting philosophical concepts with Christian teachings. Therefore, this time period might be deemed as the age of successful association of religion, philosophy and art.

Following the previous ideals, Aquinas emphasized on teaching art as a medium for helping the human race attain prosperity, but he propounded that paying attention to concrete, material things is the prelude to recognize the spiritual. It should be noted that the influence of such belief is noticeable in the artworks created towards the end of late thirteen and then in fifteen centuries.

He was of the opinion that beauty has three prerequisites: perfection, proportion and clarity. Such theories affected the appearance of the statues that were created after the thirteen century.

Although these statues still lacked anatomic characteristics of their Renaissance counterparts; however, they seem more real as compared to previous centuries. It means that during this time span, and under the influence of Aquinas's teachings, we can see more real dispositions as well as intrinsic emotional characteristics even in the statues and portraits of the saints. Ultimately it could be said that the pre- thirteen centuries paintings are of spiritual and metaphysical outlook while after the thirteenth century, these paintings take more material and personal perspectives and thus make way for the advent of Renaissance.

This research has taken descriptive- analytic method to study two different eras in Middle Ages, and answer these questions: What are the differences of Augustine and Aquinas's ideas about art? What influences did they leave on the art of painting in the Middle Ages? And finally, what are the differences of the paintings created during the early Middle Ages as compared to those created towards the end of the eras? Moreover, the essay aims to review the thoughts and beliefs of the

Zeinab Rajabi

(Corresponding Author)

MA Student, Islamic Art

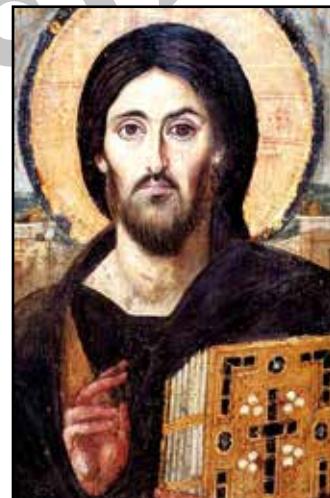
Email: z.rajabi2012@yahoo.com

Dr. Reza Hoseini

Assistant Prof., Faculty of Art,

Shahed University

Email: reza.hoseini4@yahoo.com

two abovementioned philosophers and analyze their influence over the painting styles of the Middle Ages.

The conclusions indicated that before the thirteenth century, features such as attention to spiritual world, simplicity, lack of perspective, transparency and brightness of colors, proportion, unity and generally an ideal form of art developed under the influence of Augustine. But after the thirteen century, while the previous characteristics were being still employed in the paintings, under the influence of Aquinas's theories, some earthly and emotional aspects were added to the paintings of the time through paying attention to the development of spirit from the physical to the spiritual world and the use of intellect and faith as the two ways of perception.

Keywords: Saint Augustine, Thomas Aquinas, Middle Ages painting, Christianity, Scholasticism philosophy.

References:

- Augustine, A. (2004). *Confessions of Saints Augustine*. (Afsaneh Nejati, Trans.). Tehran: Payameh Emrooz.
- Barth, K. (1969). *The Doctrine of Creation*. New York: T. & T. Clark.
- Burkhardt, T. (1991). *Sacred Art*. (Jalal Sattari, Trans.). Tehran: Soroush.
- Chamani, A.R. (2009). The Dialectic Nature of Artworks in Saint Augustine Theories. *Journal of Baghehe-e Nazar*, 10, 17-28.
- Coomaraswamy, A. (2008). *Philosophy of Christian and Oriental Art*. (Amir Hossein Zekrguo, Trans.). Tehran: Academy of Arts.
- Coomaraswamy, A. (2011). *Art & Traditional Symbolism*. (Saleh Tabatabaei, Trans.). Tehran: Academy of Arts.
- Copelston, F. C. (2009). *History of Philosophy, Medieval Philosophy from Augustine to Scotus*. (Ebrahim Dadjou, Trans.). Tehran: Elmi Farhangi.
- Durant, W.J. (1991). *History of Civilization (The Age of Faith)* (Vol. 4). (Ahmad Aram et al., Trans.). Tehran: Islamic Revolution Publications and Education Organization.
- Echo, U. (2012). *History of Beauty*. (Homa Bina, Trans.). Tehran: Academy of Arts.
- Gardner, H. (1987). *Art through the Ages*. (Mohammad Taqi Faramarzi, Trans.). Tehran: Aghah.
- Gaut, B. & McAreeu Lewis, D. (2006). *The Encyclopedia of Aesthetics*. (A group of translators, Trans.). Tehran: Academy of Arts.
- Gilson, E. (2011). *The History of Christian Philosophy in the Middle Ages*. (Reza Gandomi Nasrabadi, Trans.). Tehran: SAMT.
- Ilyina, T. (1989). *Masterworks of Russian Painting*. Leningrad: Aurora Art.
- Jay Burke, V. (2000). Thoughts & Works of Thomas Aquinas. *Kayhan Andisheh*, 84, 16-37.
- Jensen, H. (1981). *History of Art*. (Parviz Marzban, Trans.). Tehran: Islamic Revolution Publishing and Education Organization.
- Lusky, V. & Ospensky, L. (2010). *The Meaning of Icons*. (Majid Davoudi, Trans.). Tehran: Sureh-ye Mehr.
- Madadpour, M. (2005). *Familiarity with Ideas of the Thinkers about Art*. (Vol. 2). Tehran: Sureh-ye Mehr.
- Marie, Ch. (2011). *Famous Writers of the Realm of Art*. (Saleh Tabatabai & Faezeh Dini, Trans.). Tehran: Academy of Arts.
- Pietrangeli, C. (1996). *Vatican. Italy*: Place des Victoires.
- Snyder, J. (1988). *Medieval Art*. New York: Harry n. Abrams.
- Stratner, P. (2008). *Familiarity with Saints Augustine*. (Shahram Hamzeh'i, Trans.). Tehran: Markaz.
- Tatarkiewicz, W. (1999). *History of Aesthetics* (Vol. 2). Bristol: Thoemmes Press.
- Toman, R. (1995). *The Art of the Italian Renaissance*. Germany: Thunder Bay.

URLs:

- <http://sf3.ro/baptistii-cred-in-vorbirea-in-limbi/> (access date 2018/04/11)
- http://www.cienciasfera.com/materiales/dibujotecnico/dibujotecnico01/tema21/22_el_romnico.html (access date 2018/04/11)
- http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=en&mst_id=4265 (access date 2018/04/11)
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Middleeuws_kunst (access date 2018/04/11)
- <http://www.scuoladipreghiera.it/cosa-e-la-scuola-di-preghiera/> (access date 2018/04/11)
- <https://www.pinterest.com/mejudydesign/art-history-byzantine-art/> (access date 2018/04/11)
- <http://www.medievalhistories.com/francis-of-assisi/> (access date 2018/04/11)
- <https://xn----8sbfxoeboc6b7i.xn--p1ai/molitva-na-sv-frantsisk/> (access date 2018/04/11)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_stained_glass (access date 2018/04/11)