

* معراج نامه نگین در خشان نگارگری ایلخانی

لاله شمسی^{۱**}، دکتر پریسا شاد قزوینی^۲

^۱ کارشناس ارشد نقاشی، تهران، ایران.

^۲ استادیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: ۸۵/۴/۱۹، تاریخ پذیرش نهایی: ۸۵/۸/۶)

چکیده:

معراجنامه کتابی است که به روایت داستان معراج جسمانی و روحانی پیامبر اکرم (ص) می‌پردازد؛ که هنرمندان مسلمان ایرانی به نسخه برداری و نگارگری مضامین تصویری آن پرداختند. هنر نقاشی ایران در حدود سده‌های هفتم هجری قمری تا سده‌ی یازدهم از اوج و فراز خاصی در رنگ و فرم برخوردار بوده است. رقصه‌های معراجنامه ایلخانی که در این مقاله مورد بحث و بررسی زیبا‌شناسانه قرار گرفته، در این دوران تصویر شده است. معراجنامه ایلخانی در دوران حکومت ابوسعید ایلخان در تبریز تصویرسازی شده است. در دوران بعد، معراجنامه‌های دیگری همچون معراجنامه میرحیدر در دوری اول مکتب هرات تصویر شده است. در ساختار نقاشی‌های این معراجنامه دارای استحکام فرم، رنگ و ترکیب بندی است و تفاوت اساسی با سایر نگارگری‌های آن دوران دارد. در این معراجنامه ما با شیوه‌ای خاص در نگرش به فرم و رنگ مواجهیم که مایه‌های طبیعت پردازانه آن چشمگیر است که شیوه درشت پیکره از خصوصیات باز آن می‌باشد. تاثیرات هنر نقاشی چین و بیزانس در ترسیم پیکره‌ها به وضوح قابل مشاهده است. در ضمن باید گفت که زیبایی بصری نگاره‌های این معراجنامه چنان است که نگارنده را بر آن داشته که درخشش زیبایی بصری آنها را مورد بررسی قرارداده و تحلیل بُعد محتوایی آن را به فرصتی دیگر موقول کند.

واژه‌های کلیدی:

زیبایی‌شناسی، نگارگری، معراجنامه، نسخه، رقصه، مصور.

مقدمه

در بررسی این رقعه‌ها، طرح فرضیه‌های بنیادین، راهگشای پژوهش نگارنده بود که در ذیل می‌آید.

- الف) تصویرگری مضامین مذهبی معراجنامه از نظر ساختاری و زیباشناسی با نگارگری سایر نسخ خطی در تجسم عالم خیال تفاوت دارد.
- ب) کارگاه نگارگری استاد احمد موسی در دوره ایلخانان مسیر نقاشی ایران را تغییر داد و آنچه امروز به عنوان سبک نگارگری ایران مطرح است، حاصل تلاش‌ها و نوآوری‌های این استاد عالیقدار می‌باشد.
- ج) انس و الْفَت نگارگر با مضامین مذهبی نقش اصلی را در آفرینش نگاره‌ها ایفا می‌کند.

برمبانای این فرضیات پژوهش مذکور شکل گرفته و نگارنده به مستندات خوب و شایسته ای دست یافته است. از اهداف زیربنایی این پژوهش، شرافت‌سازی و رفع ابهام در مورد زیبایی شناسی حاکم بر معراجنامه مذکور است که به علت کمبود پژوهش‌های عمیق و مستقل راجع به رقعه‌های معراجنامه به وجود آمده است؛ زیرا که آنچه به عنوان متن موجود در ارتباط با معراجنامه وجود دارد، اشاراتی مختص‌در تاریخ هنر به نام و موجودیت این رقعه هاست، که توسط مستشرقین در مورد نگارگری ایران نوشته شده است. این مقاله تلاش دارد که جلوه‌های درخشان رقعه‌های معراجنامه را از لحاظ بصری مورد مطالعه قرار داده و از طریق طبقه‌بندی رقعه‌ها و تحلیل کیفیات بصری آنها به کشف دیدگاه‌های نگارگران کهن بپردازد و بازتاب تفکر الهی و خلوص باورهای آنها را در آثار مصورشان جستجو کند.

در این مقاله همچنین سعی شده است ابتدا به پدیده معراج رسول اکرم(ص) و خصوصیات آن و سپس به استخراج معیارهایی از زیبایی شناسی مکتب تبریز و معراجنامه احمد موسی پرداخته شود.

سفر معراج دعوتی الهی است که بر پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد(ص) فرستاده شده است. این سفر به عنوان اقدامی رفیع برای یقین پیامبر و امت اسلام قرار داده شده، زیرا که پیامبر به کلام خداوند ایمان داشته است ولی به عینه حضور در جهنم و بهشت را حس نکرده بود. هدیه سفر معراج پیامبر اکرم(ص) برای امت اسلام روایات و احادیثی است که موجب حیرت و یقین بیشتر مسلمانان گردید و باعث شد که آنها حقیقت اعمال خوب و بد خود را حس کنند.

معراج، در لغت به معنی بالارفتن و صعود کردن است و در اصطلاح به واقعه عروج پیامبر اکرم(ص) اشاره دارد. خداوند در قرآن (سوره أسراء) می‌فرماید "سبحان الذي أسرى بعده ليلاً من المسجد الحرام الى مسجد الاقصى". این است معراج ظاهر. حضرت آدم را "اهبَطَ" یعنی فرود آمده گویند و رسول اکرم را "أَصَعدَ" به معنای صعود کنند.

حال پس از تعریفی کوتاه در مورد پدیده معراج، باید گفت که معراجنامه شرحی است که به صورت ثنوی یا نظم درباره‌ی پدیده معراج پیامبر نوشته شده است. لازم به ذکر است که بعضی از نسخ به تنهایی روایت کاملی از معراجنامه هستند و بعضی نیز در درون متون ادبی، روایت و تصویرسازی شده‌اند مانند خمسه‌ی نظامی.

تعداد معراجنامه‌های منتشر و منظوم زیاد است؛ به عنوان مثال نظامی گنجوی حدوداً ۱۰ قطعه شعر درباره‌ی معراج پیامبر اکرم سروده است اما تعداد معراجنامه‌های مصور شده محدود است. دو نسخه معراجنامه وجود دارد که به صورت آلبوم مجزا تفکیک شده است، یکی معراجنامه ای است که در دوره‌ی ایلخانان در تبریز به سال (۷۱۸ - ۷۳۵ هق) مصور شده است. معراجنامه مذکور در کارگاهی که هنرمند جلیل القدر ایرانی "استاد احمد موسی"، سرپرستی آن را بر عهده داشته، مصور شده است و دیگری، معراجنامه ای است که در زمان حکومت اسکندر سلطان در هرات به سال (۸۴۳ هق) نگاشته و مصورسازی شده است. در مورد این معراجنامه اطلاعات مکتوب و مستند زیادی وجود ندارد و آنچه دستمایه تحقیق نگارنده قرار می‌گیرد رقعه‌های نگارگری شده می‌اشند.

(۱) برآق (۲) رَفَرَفَ

۱) "برآق" از ریشه‌ی "برُّق" گرفته شده، که اشاره به حرکت سریع و تند دارد. دلیل دیگر برای نامگذاری براق را تالاًو شدید آن می‌دانند. خصوصیاتی که بیشتر روایات به آن اشاره دارند، آنست که براق حیوانی است بزرگ تراز الاغ و کوچک تراز قاطر. موجودیست ترکیبی و ماهیت غیر مادی دارد تا در یک حرکت تمام عالم را سیر کند. (محی الدین عربی آن را حیوانی بزرخی می‌داند که از دو جنس انسان و چهارپا به وجود آمده است.)

۲) رَفَرَفَ، نوعی فرش یا روپوشی سبز رنگ است که در اختیار حضرت رسول (ص) قرار گرفته است.

عناصر تصویری مراج

عناصر تصویری مراج شامل جزئیات فراوانی است، اما از عناصر ثابت در مراج، پیکره‌ی پیامبر اکرم (ص)، براق و فرشتگان می‌باشد؛ البته در معراج‌نامه‌های مختلف نحوه‌ی حضور این عناصر بر حسب فراز داستان تغییر می‌کند و پرنگ یا کم رنگ می‌شوند. در اشعار و متون بر اینکه براق موجودی فرازمندی و غیر مادی بوده تأکید فراوانی شده است. آمده است که براق تاج بر سر داشته که علاوه بر اینکه زینت بخش اندام او بوده، زیوری آسمانی است و فلزات گرانبهای گوهرها به شخص تاجدار قدرت زمینی نیزمی بخشد؛ همین‌طور آمده است که براق طوقی مرصع نیز در بردارد.

جبرئیل در اکثر رقصه‌ها تاجدار است ولی بر تارک پیامبر اکرم (ص) عمامه‌ی ظریفی به چشم می‌خورد که فرم آن از نحوه‌ی پوشش مکاتب هم عصر خود پیروی می‌کند.

شعله‌های نور که نشانگر نور نبوت هستند و در تمامی رقصه‌های دیده می‌شوند، در مواقعي منظم بوده و در مواقعي دیگر با حرکاتی سیال، ترسیم شده‌اند.

زیبایی‌شناسی مراج‌نامه

زیبایی‌شناسی در کلام، شناخت و درک و ارزیابی جلوه‌های زیبایی در یک اثر هنری است که بنا به سبک و شیوه‌ها در دوره‌های مختلف متفاوت است. زیبایی، مطلق وکلی نیست و احساس و درک آدمیان از زیبایی با توجه به فرهنگ‌ها، آداب و رسوم و آیین‌ها متفاوت است.

در مورد زیبایی‌شناسی مراج‌نامه، از دو منظر باید سخن گفت. اول، از نظر محتواهی که شامل بار مذهبی و ماورایی آن است و دیگری از نظر بصری.

زیبایی‌شناسی محتواهی که خود به دو دسته‌ی مذهبی و ماورایی تقسیم می‌شود که به نحوه‌ی نگرش هنرمند به این موضوع اختصاص دارد. همان طور که می‌دانیم، به علت پیوند عمیق فرهنگ و هنر ایران با دین مبین اسلام، آثار هنری نیز در جهت تعبیر مفاهیم اسلام شکل گرفته‌اند.

ویژگی‌های پدیده مراج حضرت

محمد(ص)

کلمه مراج، برگرفته از مصدر عروج، در لغت (معنای ظاهر) به معنای "نردبان"، "پلکان" یا "آنچه که به وسیله‌ی آن بالا روند" بوده، و در معنای باطن به شبی اشاره دارد که پیامبر عظیم الشأن (ص) برای مشاهده‌ی حقیقت عالمِ معاد به آسمان عروج داده شده است.

مراج، "ظاهر استعلاء، عبور از موانع و رسیدن به سطح هستی شناسانه‌ی جدید و برتیری جستن از قلمرو انسانی صرف، راهی به سوی وجود حقیقی و هستی مطلق، یگانگی مجدد، اتحاد جان با الوهیت، صعود جان، گذر از زمین به آسمان، از تاریکی به روشنایی و آزادی است." (کوپر، ۱۲۸۰، ۳۵۳)

"هدف از این سیر، مشاهده‌ی آیات عظمت الهی بوده، همان‌گونه که دنباله‌ی این سیر در آسمان‌ها نیز به همین منظور انجام گرفته است تاروح پر عظمت پیامبر(ص) در پرتو مشاهده‌ی آن آیات بینات، عظمت بیشتری یابد، و آمادگی فزونتری برای هدایت انسانها پیدا کند؛ نه آن‌گونه که کوتاه‌فکران می‌پندارند که پیامبر(ص) به مراج رفت تا خدا را ببینند! به گمان این‌که خدا محلی در آسمان‌ها دارد!!" (مکارم‌شیرازی، ۱۳۸۱، ۹ و ۱۰)

مراج پیامبر، سفری است که در مکه آغاز شده و در زمانی محدود برای دیدن و یافتن آیات الهی صورت می‌گیرد. در مردم تاریخ و قوع مراج پیامبر اکرم(ص) در میان مورخان اسلامی اختلاف نظر موجود است؛ آن‌گونه که می‌خواهیم، بعضی آن را در سال دوازدهم شب ۱۷ ماه رمضان، و بعضی آن را در اوائل بعثت ذکر کرده‌اند، ولی اختلاف در تاریخ و قوع آن مانع از اتفاق در اصل و قوع نیست." (همان، ۱۴)

ابوبکر عتیق نیشابوری در تفسیر خود آورده، رسول‌خدا(ص) فرمود: "شب دو شنبه از ماه ربیع الاول به مکه در خانه‌ی ام‌هانی خواهر علی شدم به تهجد. چون از نماز فارغ شدم سر فرو نهادم. جبرئیل علیه السلام بیامد گفت: "الله يقرئك السلام" خدای عزوجل ترا سلام می‌رساند و با سلام درود و تحيت، می‌گوید امشب، شب مراج توسیت. مرا فرستاد تا ترا ببرم و ملکوت هفت آسمان و هفت زمین و عجایب آن، از عرش تا تحت الثری را به تو بنمایام." (عتیق نیشابوری، ۱۳۷۸، ۱۱)

پیغمبر (ص) در این مشاهده، آیات و نشانه‌های بزرگی از عظمت خداوند را مشاهده نمود. این آیات نشان می‌دهد که این حادثه در بیداری اتفاق افتاده است، مخصوصاً جمله‌ی "چشم پیامبر دچار خطأ و انحراف و طغیان نشد." (همان، ص ۱۲ نیز، گواه دیگری بر تأیید این موضوع است).

وسائل مراج

وسائلی که برای مراج پیامبر تعییه شده بود با استناد به متون، در ذیل آمده است:

"شاہنامه دمُوت" یکی دیگر از متونی است که نحوه تصویرسازی آن در متون نگارگری آینده بازشناختنی است: از دیگر سو نحوه آرایش جامه‌ها و پیکره‌ها و ترکیب بندی در شاهنامه دمُوت از نکاتی است که می‌توان به عنوان معیارهایی دقیق با توجه به متون، برای نقاشی ایلخانان در تبریز ذکر کرد و از طریق ذکر وجود مشخصه آن، معیارهایی برای تعیین اصول زیباشناسی و مکتب تبریز در این دوره فراهم آورد.

"بازل گری" در کتاب سیر نقاشی ایران به نکته‌ای اشاره می‌کند که این سبک قوی در نگارگری شاهنامه دمُوت از چالش میان سنت ذاتی ایرانی و مهارت‌های کسب شده از هنر چینی حاصل آمده است. نسخه‌ای مصور از کلیله و دمنه نیز به ما کمک می‌کند که شیوه‌های دیگری از هنر نگارگری ایلخانی را بازشناسی کنیم. در این نسخه با استواردهای قابل ملاحظه ای مواجهیم. "اکنون درکی تازه از فضا و میلی به گشایش مرزهای تصویری بروز کرده است نمایش همزمان داخل و خارج بنا و فراتر بردن صخره‌ها و شاخه‌های درختان از قاب تصویر قابل تشخیص است. طراحی فوق العاده پر احساس و قوی شده است. رنگ‌های جاندار و هماهنگ نیز در همه جا تاثیر این طراحی طریف را افزون کرده است." (گری، ۱۹۹۷، ۳۰)

نکته قابل ذکر در اینجا این است که ادامه سنت‌های

زیبایی‌شناسی حاکم بر معراجنامه بر اساس حرکت پیامبر اکرم (ص) به سمت ملکوت آسمان‌ها شکل گرفته است و در واقع این عروج و بالا رفتن، با معانی عمیق مذهبی خود دستقایه‌ی آفرینش هنری قرار گرفته است. جلوه‌ی بصری این عروج در روند پی ریزی مفاهیم معراجنامه تأثیر فراوان داشته است؛ و خود به خود معراجنامه را وارد عرصه‌های ماوراءی و متافیزیکی کرده است. اساساً معراجنامه اثری است که در کنار بار مذهبی، حس و حالی عرفانی را در خود حمل می‌کند؛ زیرا شریعت توانسته احادیثی را برای این پدیده‌ی مقدس تعیین کند و زمانی که این مفاهیم وارد وادی هنر شد به صورت بسیار لطیفی به حوزه‌ی عرفان نیز قدم گذاشت؛ پس حرکت و رسیدن به زیبایی مطلق که سرچشم‌هی تمام پاکی‌ها و خوبیهای است، هدف قرار گرفت؛ از طرفی نقاشی ایرانی با تکیه بر فلسفه‌ی عمیق خود بستری مناسب برای پروراندن این مفهوم عمیق قرار گرفت و هم آمیزی موضوعی مذهبی، با زیباشناسی حاکم بر نگارگری ایرانی زمینه‌ی پیدایش آثاری پر مفهوم و عمیق و در عین حال لطیف و عارفانه را فراهم آورد؛ جالب اینکه هنرمند خود را در عرصه‌ی هنر رها ساخته و آنچه در آئینه‌ی روح بی‌آلایش و خالصش می‌دیده، منعکس می‌کرده است.

در مورد نگاه هنرمند به متافیزیک و جهان‌ماوراء باید گفت که وی در به کارگیری برخی از عناصر، به متن و فادر بوده و در مورد برخی دیگر آزادانه عمل کرده است. در معراجنامه‌های اول و دوم (تبریز اول و هرات)، آزادی عمل هنرمند بیشتر بوده ولی در آثار متأخر، معراجنامه با اصول مکتب هم عصر خود هماهنگ تر است، و نوآوری‌ها در چارچوب اصول ثبتیت شده‌ی این مکاتب انجام می‌شده است.

آنچه مسلم است نگاره‌های ایرانی به علت اصالت بازنمایی فضای مثالی، در بطن خود در رده‌ی هنرهای ماوراءی قرار می‌گیرد؛ زیرا که مفهوم زمان و مکان در نگاره‌های ایرانی، به صورت ازلی خود باز می‌گردد. پس نگاره‌های معراجنامه به خودی خود در رده‌ی نقاشی‌های ماوراءی قرار می‌گیرند و آنچه نظرها را به خود جلب می‌کند و باعث تفکیک آنها از دیگر نگاره‌ها می‌شود، ماهیت موضوعی آنهاست.

زیبایی‌شناسی حاکم بر مکتب تبریز اول

دستیابی به اصول حاکم بر نگارگری مکتب تبریز بسیار مشکل است. در نگاره‌های نسخه‌های جامع التواریخ اسلوب هاشورزنی چینی دوره‌ی "تانگ" به چشم می‌خورد و قلم گیری‌های زمخت و نحوه جامه‌پردازی، مشخصاً بین النهرینی است. پیکره‌های بلند قامت، الگوهای بیزانس را به یاد می‌آورند. اگرچه قواعد نقاشی کوه‌ها و ابرها و آب‌ها از چین گرفته شده اند، ولی به طریقی کاملاً غیر چینی، برای پرکردن فضای خالی یا قطع کردن صحنه‌ای یا همچون وسیله‌ای برای نشان دادن فاصله به کار رفته اند و با خط کاتب مناسبت دارند.

تصویر شماره ۱: پیامبر (ص) سوار بر دوش جبرئیل منسوب به استاد احمد موسی، مکتب تبریز اول در دوره ایلخانیان

احمد پسر اویس کار می کرد، (۷۸۳-۱۲۰).....اغتشاش در تفسیر های معاصر به احتمال قوی منعکس کننده اغتشاش در هنرورزی آن دوران است." (گرابر، ۱۲۸۳، ۵۲)

اولگ گرابر در ضمن تصویر می کند که در سال (۷۱۶-۷۲۵) استاد احمد موسی نقاب از نقاشی ایران برگرفت و به لطف استعداد کسانی چون "شمس الدین عبدالحی" و "جینید" و دیگران تا "کمال الدین بهزاد" رقعه های شاخص نقاشی ایرانی را آفریدند.

در ضمن باید گفت که هنوز مدارک قطعی دلیل بر تصویرسازی این متون در رباع شیدی یافت نشده است، ولی شواهد و قرائتی وجود دارد که مصور شدن این مراجع نامه را در مکتب تبریز تأیید میکند که بهترین مصادق آن، شیوه طراحی درشت پیکره و قرابت سبک آن با شاهنامه دمودت (۷۳۶) و کلیله و دمنه (۷۲۳) است.

بخشی از دریافت های نگارنده که حاصل بررسی متون و رقعه های نگارگری این دوره است، بیانگر این مطلب است که در رباع شیدی به علت دعوت خواجه رشید الدین از هنرمندان چین و بیزانس تأثیرات عمیق و ماندگاری از هنر چین و بیزانس را شاهد هستیم؛ به خصوص اینکه ویژگی های بارز دیگری نیز علاوه بر این تأثیرات در نقاشی ایران در این دوره به چشم می خورد. یکی از این ویژگی ها، حجم بودن تصاویر است، که خود نشان از توجه هنرمند به عرصه واقع گرایی دارد و تجربیاتی بلند پروازانه را که تا زمان خود بی نظیر بوده، جلوه می دهد. هنرمند این نگاره ها، با هوشیاری کامل توانسته حتی از سلطط بعضی تأثیرات چین و بیزانس فراتر رفته و با استقلال و اعتماد به نفس خود این تأثیرات را در نحوه نگرش خود به فرم و رنگ به خوبی حل کند. این پدیده بالا خص در ترسیم پیکره ها به چشم می خورد که پویایی شیوه ترسیم پیکره های چینی با خشکی مینیاتورهای بیزانس ترکیب شده و اثری در اوج، رها و آزاد را به ارمغان آورده است. البته در ترسیم و ارزش گذاری فضای منفی، سنت های تصویری چین غالب می باشد.

در صحنه های مراجع نامه احمد موسی، با نوعی پرداز و بافت سازی مواجهیم که درجه حساسیت هنرمند را نسبت به فضای بصری رقعه مشخص می سازد. این نوع پرداز، باعث ایجاد نوعی بافت بصری شده است که تا قبل از آن حتی در نسخه های جامع التواریخ و شاهنامه دمودت نیز به چشم نمی خورد.

در مبحث رنگ نیز با نگرش دقیق بصری هنرمند، در به کاربردن کنتراست های مایه رنگ و وسعت سطوح و همزمانی مواجهیم. در اینجا باید اشاره کرد که آنچه نگارنده را بر آن داشته که از مراجع نامه به عنوان نقطه اوج نگارگری دوره ایلخانی یاد کند، مشاهده ای دغدغه ای مقدس هنرمندان این رقعه هاست. این هنرمندان وظیفه بازنمایی جهانی را داشتند که با چشم سر قادر به دیدن آن نبودند. نکته ظریف در

تصویری که در کلیله و دمنه پایه گذاری شده، در مراجعنامه ای که احمد موسی سرپرستی نگاره های آن را به عهده داشت به چشم می خورد که طراحی، نقشی بسیار دقیق و حساس را در آن ایفا می کند. همانطور که در متون نقاشی ایرانی ذکر شده است، کافی است فقط گامی دیگر برداشته شود تا سبک پالوده ی نگارگری حاصل آید.

"دوست محمد" ۳ در دیباچه ای که برای مُرّقع (آلبوم) "بهرام میرزا" نوشته است، آورده است که این تجربیات، در مُرّقعت مختلف ایلخانی، توسط استاد هنرمند نگارگری به نام "احمد موسی" صورت گرفته است که در دستگاه "ابوسعید بهادر" (واپسین سلطان ایلخانی) کار می کرده است؛ استاد نامبرده، نقاشی را از پدرس آموخته و سنت جدید نگارگری را پایه گذاری کرده است. "ابوسعید نامه"، "مراجعنامه" و "تاریخ چنگیزی" از جمله کتاب هایی هستند که در زمان سلطان ابوسعید ایلخان توسط احمد موسی مصور شده، که برخی اوراق پراکنده آنها هنوز باقی است. یکی از شاگردان او به نام "امیر دولت یار" در سیاه قلم سرآمد بود. شاگرد دیگر ش موسوم به "شمس الدین" در زمان "سلطان اویس" (دومین فرمانروای جلایری) به مرحله استادی رسید. (کریم زاده تبریزی، ۱۳۷۹، ۲۲۵)

بررسی زیبایی شناسی حاکم بر مراجعنامه ای احمد موسی و تعیین معیارهای زیبایشناسانه حاکم بر آن

مراجعنامه مورد بحث متعلق به کارگاه کتاب آرایی استاد احمد موسی و شاگردانش بوده و این نگاره ها در زمان حکومت ایلخانان مصور شده است. همانطور که می دانیم حکومت ایلخانان مغول، دوره ای سراسر تحول و دگرگونی بود؛ که زمینه ای برای تبادلات فرهنگی میان ایران و شرق و غرب را فراهم آورد. در بررسی این تحولات باید ابتدا از اولین مرکز فرهنگی هنری در ایران با نام "ربع رشیدی" یاد کرد. رباع رشیدی، مرکزی فرهنگی هنری بود که توسط "خواجه رشید الدین فضل الله همدانی" وزیر با درایت "غازان خان" و "الْجَاتِيُو" تأسیس شد. در این مجموعه ای شهرک مانند، که متشکل از ساختمان های زیبا و کارگاه های منظم در تبریز بود، هنرمندان و نویسندها و شاعران گرد هم آمدند.

لازم به ذکر است بر طبق اسنادی که "اولگ گرابر" در کتاب مروری بر نگارگری ایرانی آورده است: "تاریخ نقاشی ایران در دوران ایلخانان تا همان حدی که امکان بازسازی آن وجود دارد، به همان پیچیدگی تاریخ سیاسی آن دوران است. کتاب های متاخر به وضوح وجود سلسله ای از نقاشان را اعلام می کنند که هر یکی به نوبه ای خود به دست دیگری تربیت می شدند. این سلسله از احمد موسی شروع می شود و به امیر دولتیار می رسد که تخصصش سیاه قلم بود. سپس شمس الدین، که در دربار سلطان اویس جلایری کار می کرد و عبدالحی و جنید که برای

تصویر شماره ۳: عرضه کردن سه جام پر از شیر، عسل و شراب به پیامبر منسوب به استاد احمد موسی، مکتب تبریز در دوره ایلخانیان مغول

تصویر شماره ۲: آوردن سرزمین اسلام توسط جبرئیل برای پیامبر اکرم منسوب به استاد احمد موسی، مکتب تبریز دوم در دوره ایلخانیان مغول

ایرانی در این آثار دیده می شود که با توجه به موضوعی فراواقعی، مانند واقعه معراج، بسیار نادر است. باز هم باید خاطر نشان کرد که این نوآوری در زمان خود به عنوان اولین نمونه های اعجاب انگیز در عرصه هنر نگارگری ایرانی می باشد. همنشینی سنت های چینی و ایرانی در کتاب یکدیگر و استفاده هوشمندانه‌ی هنرمند ایرانی از عناصر هنر چین نظیر ابر، آب و کوه برای نشان دادن فاصله پلان ها و صلات بخشی به صحنه ها بوده است.

به طور کلی اگر بخواهیم از ذکر خصوصیات نگاره‌های هم عصر مراجعت نامه ایلخانی احمد موسی به نتیجه ای کلی برسیم، می‌توان خصوصیاتی که در نقاشی زمان ایلخانی مطرح بود را ذکر کرده و به تعیین معیارهایی حدودی، از زیباشناسی مکتب ایلخانی نایل آمد:

۱. تلفیق سنت‌های ایرانی با دیگر ملل از جمله بیزانس، باعث به وجود آمدن پیکره‌هایی با حرکات خشک و یکنواخت شده است که با تلفیق آن با پیکره‌های چینی، به مرور خشکی آنها تعديل شده است.

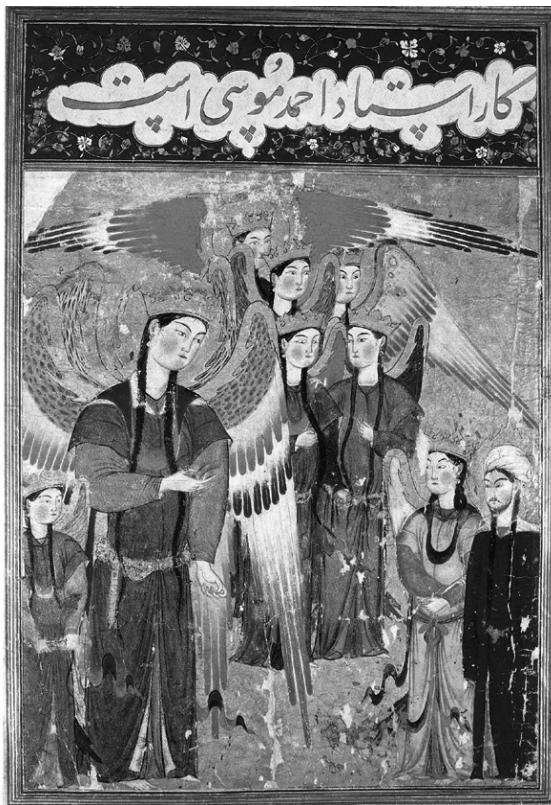
۲. ترکیب بندی هایی که در مجموعه های این دوره به چشم می خورد، شامل عناصر بصری متعددی است. با این وجود، هنرمند از مقیاس مناسبی برای رویدادها استفاده نکرده است؛ اما در آخرین تحلیل توانسته با توجه به دانش بصری آن زمان خود، به تعادل برسد.

تصویرسازی این رقصه‌ها، ترکیب حقیقت ذهنی این هنرمندان با مدل طبیعی و در نهایت آفریدن فضایی ایده‌آل با ماهیتی متعالی است. ارزش بصری و معنوی این رقصه‌ها، با توجه به اینکه پیش زمینه‌ی تصویری برای آفریدن این رقصه‌ها وجود نداشت، بسیار بالاست.

نقوش تزیینی و فرم های گیاهی از محدودیت های بیشتری پیروی می کنند. این امر نشان دهنده ای است که هنوز استفاده از این نقوش در سنت های هنری نقاشی ایران در دوره‌ی ایلخانان بارور نشده بود؛ همچنین از لحاظ چهره سازی و خصوصیات پیکره ها، ما با پدیده ای مواجهیم که در واقع سرمنشاء تحولات بعدی در ترسیم پیکره ها می باشد؛ با این تفاوت که نوعی و فداری به طبیعت در طراحی حالات پیکره ها به چشم می خورد.

این نگرش در رقصه‌ی شماره‌ی یک در حرکات و سکنات پیامبر اکرم(ص) دیده می‌شود که این نکته در تلاش پیکر پاک پیامبر(ص) جهت نگهداشتن خود بردوش جبرئیل امین، نمایان است. این حالت بدن نشان‌دهنده‌ی مطالعه‌ی دقیق هنرمند طراح بر روی حالات بدن است. جالب آنکه این حرکات در رقصه‌های بعدی، ظریف تر ولی کاملاً محسوس است؛ به طور مثال حرکت انگشتان پیامبر اکرم در هنگام تسبیح گویی در رقصه‌ی شماره‌ی چهار مشهود است.

در ضمن تمایل به بعدهنمایی و ایجاد عمق توسط هنرمند

تصویر شماره ۴: دیدار پیامبر (ص) از فرشته تسیح گوی
منسوب به استاد احمد موسی، مکتب تبریز در دوره ایلخانیان

۳. در ترسیم چهره‌ی شخصیت‌های تصویر، گهگاه به جز حالت تمام رخ، نیم رخ نیز به چشم می‌خورد که در دوره‌های بعد منسوخ شد.

۴. نکته‌ای دیگر که نگارنده به عنوان سنتی که بیشتر مختص نگاره‌های ایلخانی یافته است و بعدها کمتر با آن مواجهیم، نمایش شخصیت‌ها در پلان جلو و در حالت پشت به تصویر می‌باشد. جالب اینست که این فیگورها در اولین پلان قرار دارند که علاوه بر شاهنامه دموت، در معراجنامه نیز دیده می‌شوند و گاه‌گاه در نیم تنه توسط کادر بریده شده‌اند.

۵. در این معراجنامه با حرکات سیال تری در ترسیم پیکره‌ها مواجهیم که نسبت به شاهنامه دموت تاثیرپذیری بیشتری از سنت‌های پرداز چینی را منعکس می‌کند.

۶. باز احساسی (اکسپرسیو) چهره‌ها در شاهنامه دموت و معراجنامه بالاست که عمدتاً حاصل وفاداری هنرمند به متن می‌باشد.

۷. طراحی، جایگاهی دقیق و اساسی برای خود یافته و کاربرد رنگ نتوانسته از اهمیت قلم‌گیری و طراحی بکاهد.

نتیجه گیری

ترسیم چهره‌ی پیامبر با خصوصیاتی متفاوت هستیم. چهره‌ی پیامبر روش ترو با شباهت به چهره‌ی مسیح (ع) ترسیم شده است. این مسئله یک شخصیت پردازی معمولی نیست بلکه عمق باور هنرمند را به پاکی و قداست رسول اکرم (ص) می‌رساند.

از دیگر نتایج به دست آمده این است که، کارگاه نگارگری استاد احمد موسی در "ربع رشیدی"، مسیر نقاشی ایران را تغییر داد و آنچه امروز به عنوان سبک نگارگری ایران مطرح است، حاصل تلاش‌ها و نوآوری‌های این استاد عالیقدر می‌باشد. این نتیجه از طریق بررسی و پیشینه شناسی نگاره‌هایی که استاد احمد موسی بر آنها نظرات داشته حاصل آمده است. این استاد گرانقدر از طریق ترکیب پیکره‌هایی که از مدل زنده طراحی می‌شد با تصویر انسان آرمانی خود توانسته به بیانی آرمانی در هنر نگارگری ایران برسد، که راه گشای هنر مندان پس از خود باشد.

گام‌های بزرگی که در این زمینه توسط کارگاه نگارگری احمد موسی برداشته شد، معراجناهه را به عنوان، نقطه اوج نگارگری ایران مطرح می‌کند.

هنر نگارگری ایران از دیرباز انس و الفت خاصی با ادبیات داشته است و در این میان ادب و شعرای ایرانی نیز از شیوه زندگی پیامبر اسلام (ص) و داستان‌های دین میان اسلام الهامات فراوانی گرفته‌اند. در این میان معراجنامه به علت پیوندهای عمیق مذهبی با روح مردم ایران از شأن و منزلت خاصی برخوردار بوده است. اساس شکل‌گیری معراجنامه‌ها، بازسازی سفر روحانی پیامبر اکرم (ص) برای مشاهده‌ی حقیقت عالم ملکوت بوده است.

در این تحقیق به نتایج زیر دست یافته‌یم که، چه بسا باورهای خالص و انس و الفت نگارگران به یاری آنها آمده و باعث شکل‌گیری این مجموعه های رؤیایی و زیبا گشته است. این خلوص در تک تک اجزاء نگاره‌ها قابل تشخیص است؛ در معراجنامه‌ی ایلخانی، هنرمند به باز آفرینی فضای واقعی (رئال) نظر داشته و از مدل زنده برای طراحی حالت پیکره‌ها استفاده می‌نموده است؛ ظرایفی در نحوه‌ی ترسیم چهره و حالات پیکر پیامبر اکرم (ص) به چشم می‌خورد که هیچ دلیلی به جز خلوص و عشق پاک نگارگر به این داستان را نمی‌توان برای آن فرض کرد. به طور مثال در معراجنامه‌ی ایلخانی، شاهد

پی‌نوشت‌ها:

- ^۱ نام مشهور این سوره "بني اسرائیل است و اگر به آن "اسراء" گفته می‌شود به خاطر نخستین آیه‌ی آن است که پیرامون اسراء (معارج) پیامبر (ص) سخن می‌گوید. و "سبحان" نیز گفته می‌شود که از نخستین کلمه‌ی این سوره گرفته شده است.
- ^۲ این فرش که موسوم به رفرف و به رنگ سبز بوده است، مانند براق به عنوان حامل پیامبر اکرم (ص) در جریان معراج عمل می‌کرده است.
- ^۳ دوست محمد که از نقاشان و خطاطان دربار شاه طهماسب صفوی بود به دستور ابوالفتح بهرام میرزا (براذر شاه طهماسب) آثار خوشنویسی و نگارگران ایرانی را در یکجا گردآوری کرده است و طبعاً جز اولین تاریخ نگاران نگارگری ایران است.

فهرست منابع:

- آژند، یعقوب (۱۳۸۴)، مکتب نگارگری تبریز و قزوین، چاپ اول، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران.
- بتو، رابینسن (۱۳۷۶)، هنر نگارگری ایران، ترجمه‌ی یعقوب آژند، چاپ اول، انتشارات مولی، تهران.
- بینیون، ل، ویلکینسون/ج، گری، بازیل (۱۳۷۶)، سیر نقاشی ایران، ترجمه‌ی محمد ایرانمنش، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر، تهران.
- پاکبان، روئین (۱۳۷۹)، نقاشی ایران از دیرباز تا مروءون، چاپ اول، انتشارات زرین و سیمین، تهران.
- ریشار، فرانسیس (۱۳۸۲)، جلوه‌های هنر پارسی (نسخه‌های نفیس ایرانی قرن ۶ تا ۱۱ دق موجود در کتابخانه‌ی ملی فرانسه)، ترجمه‌ی ع. روح بخشیان، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.
- سجادی، سید جعفر (۱۳۷۰)، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، چاپ دوم، چاپخانه‌ی طهوری، تهران.
- سودآور، ابوالعلاء (۱۳۸۰)، هنر درباره‌ای ایران، ترجمه‌ی ناهید شمیرانی، چاپ اول، انتشارات کارنگ، تهران.
- شرطو، امیرتو/گروبه، ارنست (۱۳۷۷)، هنر ایلخانی و تیموری، ترجمه‌ی یعقوب آژند، چاپ اول، انتشارات مولی، تهران.
- طباطبائی، سید محمد حسین (۱۳۵۳)، تفسیرالمیزان جلد ۲۲، ترجمه‌ی سید محمد باقر موسوی همدانی، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی، تهران.
- عتیق نیشابوری، ابوبکر (۱۳۷۸)، ترجمه و قصه‌های قرآن، به سعی و اهتمام مهدی بیانی و یحیی مهدوی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
- عکاشه، ثروت (۱۳۸۰)، نگارگری اسلامی، ترجمه‌ی سید غلامرضا تهامی، چاپ اول، انتشارات سوره‌ی مهر، تهران.
- فریبیه، آر. دبلیو (۱۳۷۴)، هنرهای ایران، ترجمه‌ی پرویز مرزبان، چاپ سوم، انتشارات فرزان روز، تهران.
- کامرانی، بهنام (۱۳۷۷)، رمزشناسی معرفا، پایانه‌ای کارشناسی ارشد در رشته‌ی پژوهش هنر، دانشگاه هنر، تهران.
- کریم زاده تبریزی، محمدعلی (۱۳۶۹)، استاد احمد موسی در احوال آثار نقاشان قدیم ایران، جلد اول، چاپ اول، انتشارات ساتراپ، لندن.
- کن بای، شیلار (۱۳۷۸)، نقاشی ایرانی، ترجمه‌ی مهدی حسینی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه هنر، تهران.
- کوپر، جی سی (۱۳۷۹)، فرهنگ مصور نماد سنتی، ترجمه‌ی ملیحه کرباسیان، چاپ اول، انتشارات فرشاد، تهران.
- گرابر، اویگ (۱۳۸۳)، مرواری بر نگارگری ایران، ترجمه‌ی مهرداد وحدتی دانشمند، چاپ اول، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران.
- محمدحسن، زکی (۱۳۵۷)، تاریخ نقاشی در ایران، ترجمه‌ی ابوالقاسم سحاب، چاپ اول، انتشارات سحاب، تهران.
- مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۸۱)، تفسیر نمونه، جلد دوازدهم، چاپ اول، انتشارات دارالكتاب اسلامیه، تهران.
- هال، جیمز (۱۳۸۰)، فرهنگ نگاره‌ای نمادهادر هنر شرق و غرب، ترجمه‌ی رقیه بهزادی، چاپ اول، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران.

Refrence of images:

Sims, Eleonor, With Boris and Marshak, Peerless Image, Yell University, New heaven London, In religios Painting in the Islamic Period, Ernest J Grob2003.