

مطالعهٔ تطبیقی مؤلفه‌های تصویری در پنج نگاره معراج حضرت رسول (ص)

آتوسا اعظم کثیری*

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

معراج نامه‌ها روایت‌های منظوم یا منثورند که به سفر معنوی و روحانی حضرت رسول (ص) و شرح مشاهدات و مراحل سلوک آن حضرت در این سیر الهی می‌پردازد. همچنان که مصنفان و شاعران ایرانی به نقل و توصیف و شرح این روایت پرداخته‌اند، نگارگران ایران اسلامی نیز بنابر فرهنگ دینی و اعتقادی خویشتن و جامعه مسلمان ایرانی در دوره‌های مختلف به تصویرسازی و تجسم‌بخشی این روایت عظیم دست یازیده و نسخه‌های متعددی از معراج نامه‌های مصوّر و منقوش فراهم آورده‌اند. هر یک از این نسخه‌ها با توجه به ویژگی‌های فرهنگی زمان نگارگر، اختصاصات بصری منحصر به فرد و متفاوتی را در کنار مشابهت‌های روایی-تصویری نشان می‌دهد. این مقاله بر آن است که با مقایسه ویژگی‌های تصویری پنج نگاره با مضمون معراج که در دوره‌های مختلف تاریخی مصوّر گردیده‌اند، ویژگی‌های تصویری هر یک از این نسخه‌های تصویری را مبین سازد و به این واسطه نشان دهد که نمادها و نشانه‌ها و مؤلفه‌های تصویرگری مذهبی ایران در زمان‌های مختلف چه بوده و دست‌خوش چه تغییراتی شده است. روش تحقیق در این پژوهش، کیفی و توصیفی-تحلیلی به شیوه تطبیقی است و نمونه‌های مورد مطالعه (جامعه آماری) شامل پنج نگاره از پنج معراج نامه مربوط به ادوار مختلف است و مشتمل بر این نسخه‌ها است: معراج نامه احمد موسی و نگاره معراج از جامع التواریخ رشیدی مربوط به دوره ایلخانان مغول، معراج نامه شاهرخی از عصر تیموریان، نگاره معراج در خمسه طهماسبی مربوط به عهد صفوی و تابلوی معراج، اثر استاد فرشچیان، مرتبط با دهه اخیر. نتایج به دست آمده مبین می‌سازد که قواعد مشابه و متفاوتی در مؤلفه‌های بصری این ادوار وجود دارد. در شیوه تجسم شمایل مقدس (واقع نمایی یا انتزاع)، کاربرد مضامین جانبی، رنگ و ترکیب‌بندی‌های افقی کنیه‌وار، عمودی، زاویه دید و دیگر تمهیدات روایت بصری.

وازگان کلیدی:

معراج نامه، نگارگری دوره اسلامی، مؤلفه‌های تصویری، ایران.

* مسئول مکاتبات: تهران، خیابان سید جمال الدین، ۱۳، ساختمان ۱۶، شماره ۹۰۱

پست الکترونیکی: atoosakasiri@gmail.com

روایت معراج حضرت رسول اعظم (ص) از رایج‌ترین مضامین دینی در فرهنگ اسلامی، اعم از حوزهٔ تسنّن و تشیع است که همواره بستره مناسب برای آفرینش‌های هنری شاعران و نگارگران ایران فراهم آورده است. نمونه‌های باقیمانده از جامع التواریخ رشیدی، معراج‌نامهٔ احمد موسی (هنرمند عهد ایلخانی)، نسخهٔ تیموری معراج‌نامه، نگارهٔ معراج اثر سلطان محمد تبریزی (هنرمند دورهٔ صفوی) و محمود فرشچیان (هنرمند معاصر) از مجموعه‌های بی‌بدیل هنر فرهنگی - دینی محسوب می‌شوند که هر یک بنابر فرهنگ مألف زمان هنرمند و نشانه‌ها و نمادهای بصری و بیانی زمانهٔ خود شکل گرفته‌اند و می‌توانند آیینه‌ای باشند که به روشنی برخی اندیشه‌های معنوی و مذهبی مردم مسلمان ایران را در دوره‌ای مختلف نمایان سازند. این پژوهش بر آن است که به‌واسطهٔ مطالعهٔ برخی نمونه‌های منتخب، به نشانخت زبان و بیان تصویرسازی دینی و عناصر و مؤلفه‌های بصری آن در نگارگری ایران پپردازد و برای رسیدن به این منظور سه دورهٔ

۱. پیشینهٔ پژوهش

التواریخ و معراج، اثر سلطان محمد در خمسهٔ طهماسبی و ویژگی‌های هر دو اثر پرداخته است (Dadvar et al., 2017).

۲. روش پژوهش

در این تحقیق از روش تحقیق کیفی استفاده شده و شیوهٔ تحلیلی - توصیفی نقد موردنظر قرار گرفته است. ضمن این که رویکردی تطبیقی در تحلیل‌ها به کاربرده شده است، جامعهٔ آماری در این تحقیق مشتمل بر پنج نگاره از پنج نسخهٔ معراج‌نامه، مربوط به دوره‌های تاریخی مختلف بوده است؛ معراج‌نامهٔ احمد موسی (قرن ۸ هـ، دورهٔ ایلخانی) نگارهٔ معراج در خمسهٔ طهماسبی (قرن ۹ هـ، عهد تیموری)، نگارهٔ معراج در خمسهٔ طهماسبی (قرن ۱۰ هـ، دورهٔ صفوی)، نگارهٔ معراج اثر محمد فرشچیان (۱۳۹۲ هجری شمسی)؛ و در تحلیل مؤلفه‌های تصویری به این موارد پرداخته شده است؛ شیوهٔ بیان روایت؛ ویژگی‌های شمایلی در ترسیم وجود مقدس حضرت رسول؛ عناصر ساختاری و نشانه‌ای ویژگی‌های تجسمی (ترکیب‌بندی، طراحی، رنگ و حجم‌نمایی و پیکرسازی)؛ واقع‌نمایی و خیالی نگاری.

۳. معراج‌نامه در ادبیات فارسی

معراج، بنابر فرهنگ فارسی معین، برگرفته از مصدر عروج، در لغت به معنی نزدیکان، پلکان و آنچه از آن بالا روند و در معنای ادبی برابر بالا رفتن و صعود کردن است و در معنای باطن به عروج پیامبر اعظم (ص) به عرش اعلیٰ و شبی اشاره دارد که حضرت ایشان برای مشاهدهٔ حقایق عالم مبدأً و معاد به طبقات و مراتب آسمان عروج فرمود. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَدَدِ

از میان مطالعات و پژوهش‌های اخیری که دربارهٔ معراج‌نامه‌های فارسی انجام گرفته و به مثابهٔ پیشینهٔ تحقیق مورداستفاده و اشاره نگارنده بوده است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: علی‌رضا مهدی‌زاده در مقاله‌ای با عنوان «مقایسهٔ تطبیقی نگارهٔ «معراج» در خمسهٔ نظامی و فال نامهٔ تهماسبی از دیدگاه روایت تصویری» که در نشریهٔ جلوهٔ هنر منتشرشده، دو نسخهٔ معراج مربوط به عهد صفوی را باهم مقایسه کرده است و به تأثیر دیدگاه عرفانی شیعی بر ویژگی‌های تصویری این دو نسخهٔ پرداخته است (Mehdizade, 2015). رضا تهرانی در مقاله‌ای با عنوان «بررسی تطبیقی عناصر ساختاری در معراج‌نامه احمد موسی و معراج‌نامه میرحیدر»، که در نشریهٔ نگره به چاپ رسیده، عناصر ساختاری شکلی و معنایی دو نسخهٔ معراج‌نامه احمد موسی و میرحیدر را مورد مقایسه قرار داده است (Tehrani, 2010). در پژوهش دیگری، زهرا خداداد و مرتضی اسدی ضمن مقاله‌ای با عنوان «بررسی نقاشی‌های معراج حضرت پیامبر (ص) در کشورهای اسلامی از دیرباز تا به امروز» که در نشریهٔ نگره منتشر شده است، به مطالعه سیر تاریخی نقاشی‌های معراج‌نامه‌ها پرداخته‌اند (Khodadad and Asadi, 2010). مرضیه علی‌پور و محسن مراثی در مقاله‌ای با عنوان «مطالعهٔ تطبیقی نگاره‌های معراج حضرت محمد (ص) و نقاشی‌های عروج حضرت عیسی (ع)» منتشرشده در نشریهٔ نگره به مقایسهٔ دو شیوهٔ شمایل نگاری اسلامی و مسیحی بنا بر برخی نمونه‌های تاریخی موجود پرداخته است (Alipoor & Marasi, 2017). به جز آن، تحقیقی توسط ابوالقاسم دادور، محمد محمدی خواه و الهام حسینی با عنوان «بررسی تطبیقی نگاره در راه اورشلیم و نگارهٔ معراج اثر سلطان محمد با تأکید بر پیامبر (ص) جبرئیل و براق» در دوماهنامهٔ پژوهش در هنر و علوم انسانی منتشر شده که به مقایسهٔ دو نگارهٔ معراج در جامع

بوده است. مراج نگاری از جمله جدی‌ترین موضوعات و برترین و عالی‌ترین این مضماین مراج حضرت محمد (ص) بوده است که از کتاب‌های تفسیر و تاریخ و ادبیات منتشر و منظوم به تصاویر و نگاره‌ها راه یافته است. تصاویری از مراج در تاریخ نگارگری ایران وجود دارد که با عنایت به داستان‌های قرآنی و احادیث آفریده شده و مفاهیم بلند را به نمادها و نشانه‌ها و نقوش و اشکال هندسی و طبیعی مبدل ساخته است (Krista, 1999). مراج نگاری در دوره ایلخانی زمینه جهش نیرومندی را در جهت هنر دینی فراهم نمود. در دوره تیموریان به دلیل گرایش‌های مذهبی طبقه حاکم و دیران، به نگارگری داستان‌های مذهبی و از جمله مراج پیامبر پیش‌تر پرداخته شد، ولی اوج رشد مراج نگاری را باید در دوران صفویه و تسلط تمایلات شیعی و عرفانی دانست (Shayestefar, 2013).

در ادامه بحث به معرفی نمونه‌های مورد مطالعه و مشخصات آن پرداخته خواهد شد.

۴-۱. مراج نامه احمد موسی

از این نسخه مراج نامه که توسط استاد نگارگر دوره ایلخانی، احمد موسی، مصوّر گردیده تنها چند برگی باقی است که در یکی از مرقعات مشهور صفوی، موسوم به مرقع بهرام میرزا جمع آمده است (karimzadeh-Tabrizi, 2000). این مرقع به دستور بهرام میرزا، برادر هنرپرور شاه طهماسب صفوی و توسط دوست محمد که خود از نگارگران و خوشنویسان روزگار بود گرد آمد و دیباچه‌ای ارزشمند بر آن نگاشته شد که از اسناد مهم تاریخ نگاری هنرمندان سده‌های ۹ و ۱۰ مق محسوب می‌گردد (Hillenbrand, 2009).

تصاویر این مراج نامه بنابر اختصاصات سبکی متعلق به مکتب نگارگری تبریز ایلخانی است (Grabar, 2004). از میان تصاویر این نسخه یکی از نگاره‌ها که حضرت رسول را به همراه جبرئیل در حال صعود نشان می‌دهد برای تحلیل برگزیده شده است (تصویر ۱).

تصویر ۱: مراج نامه، اثر احمد موسی (دوره ایلخانی)، مکتب تبریز اول، امروزه بخشی از مرقع بهرام‌میرزا، محفوظ در گنجینه کتابخانه توب قاپوسرای استانبول (Shin Dashtgel, 2010)

Fig.1: Meraj Name, Ahmed Musa (Ilkhani era), Tabriz School, In Bahram Mirza album,Topkapi Museum

لیلاً منَ الْمَسِاجِدِ الْحَرَامِ إِلَى مَسِاجِدِ الْأَقْصَى». Surah Al-Israh, Verse ۱۸ در سوره نجم آیات ۱۳ تا ۱۸ نیز بخش دوم سفر مراج و سیر آسمانی حضرت از بیت‌المقدس به آسمان بیان شده است. در مورد سفر مراج حضرت پیامبر (ص) در مراج نامه آمده است که ایشان سوار بر براق، که به سبب سرعت و درخشش به این نام خوانده شده، به همراه فرشته‌الهی، جبرئیل، از مسجد‌الحرام در مکه به مسجد‌الاقصی در بیت‌المقدس سفر کردند (Adib, 2002). ابوالفضل رسیدالدین مبیدی در این باره می‌گوید: «... مصطفی (ص) را به بیداری و هشیاری شخص مبارک وی را برند به شب از مسجد حرام به مسجد اقصی و از مسجد اقصی به آسمان دنیا...» (Meibody, 1982, p.483). او از قول پیامبر در این مورد چنین می‌گوید: «پس جبرئیل دست من بگرفت و می‌برد تا بر سخره‌ای آواز داد میکائیل را خواند؛ میکائیل آواز داد جمعی فرشتگان را خواند به نام‌های ایشان تا مراج از فردوس به آسمان دنیا آوردند... و مراج شبه نزدیانی بود... تا به آسمان دنیا رسیدم... و از آسمان دنیا جبرئیل مرا بر پر خویش گرفت و به آسمان دوم برد» (Meibody, 1982, p.487-490).

هدف از این سیر، مشاهده آیات عظمت الهی بوده تا روح پر عظمت پیامبر (ص) در پرتو مشاهده آن آیات بیانات، آمادگی و استعداد فزون تری در جهت هدایت خلق بیابد. مراج پیامبر سفری است که در مکه آغاز شد و در مورد تاریخ وقوع آن میان مورخان اسلامی اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را در سال دوازدهم شب هفدهم رمضان و بعضی آن را در اوایل بعثت ذکر کرده‌اند (Makarem Shirazi, 2001, p.14) و مراج نامه روایتی است منثور یا منظوم که در شرح این سفر عظیم نگاشته شده است. در رساله‌های کهنه فارسی و عربی و در نگارش شیعی و سنی به موارد مختلفی بر می‌خوریم که هر یک با دید خود در خصوص عروج جسمانی و روحانی حضرت رسول (ص) به این روایت پرداخته‌اند. مشهورترین مراج نامه در زبان فارسی، مراج نامه ابن سینا است. در آغاز دیوان‌های شعر برخی شاعران چون خمسه نظامی و هفت‌اورنگ جامی بخشی به داستان مراج اختصاص یافته است. هم‌چنین در کتب تفسیر چون تفسیر ابوالفضل رسیدالدین مبیدی و رسائل تاریخی چون جامع التواریخ خواجه رسیدالدین فضل الله همدانی نیز به این روایت پرداخته گردیده است؛ نیز می‌توان از «روضه‌الجنان ابوالفتح راضی» به عنوان نمونه‌ای دیگر از مراج نامه اشاره کرد. جز این‌ها اغلب مراج نامه‌ها به زبان عربی بوده‌اند. البته نمونه‌هایی نیز به زبان ترکی باقی‌مانده است (Afkari, 2006) که نسخه شاهرخی موردنظر در این مقاله یکی از این موارد است.

۴. مراج نامه در نگارگری ایرانی

هنر نگارگری ایران در عصر اسلامی همواره در خدمت مذهب، ادبیات و تاریخ بوده است. ادبیات ایران که به معنای کلی به افسانه‌های تاریخی، پندهای اخلاقی، تفسیر قرآن و مضماین عرفانی می‌پردازد، در اعصار مختلف و با دیدگاه متفاوت در هنرهای تجسمی و بهویژه نگارگری دیده شده است؛ می‌توان گفت پیوند میان نگارگری و ادبیات و مضماین دینی و عرفانی بیش از هر فرهنگ دیگری، در فرهنگ ایرانی مشهود است و داستان‌ها و مضماین ادبی با وجهه‌های تفسیری و روایتی و مضماین عرفانی بسیار، مورد توجه نگارگران ادوار مختلف

تصویر ۲: معراج حضرت رسول، جامع التواریخ رشیدی، ۷۰۷ مق، مکتب ایلخانی، محفوظ در کتابخانه دانشگاه ادینبورو (Alipur, Marasi, 2017, p. 125)
Fig. 2: Ascension of Prophet, Jāmi' al-tawārikh Rashid-al-Din Hamadani, Edinboro library

تصویر ۳: معراج نامه شاهرخ (میرحیدر)، کتابخانه ملی پاریس، قطع (Seguy, Marie Rose, 2010, p 37) ۳۴*۲۲/۵
Fig. 3: Meraj Name of Shahrokh, Paris National Library, Dimensions: 34*22/5

۴-۲. نگاره معراج در جامع التواریخ رشیدی

از میان حدائق بیست نسخه جامع التواریخ که به فرموده سلطان محمد خدابنده و توسط وزیر داشتمند او خواجه رشید الدین فضل الله همدانی کتابت گردید تنها دو بخش بر جا مانده که یکی متعلق به ۷۰۷ م/ق ۱۳۰۷ م. و محفوظ در دانشگاه ادینبورو و دیگری مربوط به ۷۱۲ م است و در انجمن آسیایی لندن نگهداری می شود. شیوه کار در هر دو نسخه مشابه هم و به شیوه مکتب تبریز ایلخانی است (Canby, 1999). این اثر مشتمل بر تاریخ کلی جهان و در تیجه شامل روایت های دینی کتب مقدس در کنار اسطورة پهلوانان و سرگذشت شاهان است (Tajvidi, 1996). در نسخه ادینبورو تجسمی از معراج حضرت رسول(ص) و دیدار ایشان با ملائک وجود دارد که در این تحلیل برای تطبیق با دیگر نگاره ها برگزیده شده است (تصویر ۲).

۴-۳. معراج نامه شاهرخ (میرحیدر)

این نسخه موجود در کتابخانه ملی پاریس، یکی از نخستین و بر جسته ترین آثار متعلق به مکتب اول هرات در دوره تیموری است. این معراج نامه را که میرحیدر شاعر و دبیر دربار در سال ۸۴۰ هـ از عربی به ترکی اویغوری ترجمه کرده توسط مالک بخشی هراتی استنساخ شده و به دست نقاشان کارگاه هنری شاهرخ مصوّر گردیده است (Kuhnel, 1967): مشتمل بر شخصت ویک تصویر است که به ترتیب مراحل سفر قدسی پیامبر(ص) را در شب معراج به همراه فرشتگان و صحنه هایی از بهشت و دوزخ نشان می دهد (Robinson, 1997). در این اثر زیباترین عناصر نقاشی مکتب ایلخانی، آل جلایر بغداد و آل مظفر شیراز در کنار عناصر شاعرانه نگارگری ایرانی نشست و هماهنگی میان اجزای تصویر به وجود آمد که بیش از آن که واقع گرایانه باشد، قراردادی و آرمان گرایانه بود (Ajand, 2008).

۴-۴. نگاره معراج در خمسه طهماسبی

این نسخه از خمسه نظامی بین سال های ۹۴۶-۹۴۹ هـ برای شاه طهماسب نگارش و مصور گردید. کاتب آن شاه محمود نیشابوری بود و در تصویرگری آن، جمعی از بر جسته ترین نگارگران عهد صفوی از جمله سلطان محمد تبریزی مشارکت داشتند. در یک نگاره از این نسخه (تصویر ۴) سلطان محمد، پیامبر را سوار بر براق و در هاله ای از نور و در میان فرشتگان در حال عروج نشان می دهد. این قطعه اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می شود (Ajand, 2005).

۴-۵. نگاره معراج اثر محمد فرشچیان

این نگاره (تصویر ۵) که توسط هنرمند نوآور نگارگر معاصر ترسیم گردیده و متعلق به موزه آستان قدس رضوی است، صحنه ای از معراج پیامبر را مجسم ساخته است. این تابلو با تکنیک آکریلیک و در ابعاد ۱۰۰ در ۸۰ cm در سال ۱۳۹۱ اجرا شده است. در تابلوی معراج همه مخلوقات از جمله حضرت رسول اکرم (ص) با مرکب شان، براق، رو

(۳).

تصویر ۵: نگاره مراج اثر محمود فرشچیان، ۱۳۹۱، محل نگهداری موزه آستان قدس رضوی ابعاد ۸۰×۱۰۰ (cm) (isna.ir/fa/news/930712)

Fig. 4: Ascension of Prophet, Astan Quds Razavi Museum, 80*100 cm, by Mahmud Farshchian

تصویر ۴: نگاره مراج حضرت رسول، خمسه طهماسبی، اثر سلطان محمد (Cary Welch, 1976, p. 96)

Fig. 4: Ascension of Prophet, Khamseh of Tahmasp, by Soltan Mohammad)

دیدار حضرت رسول (ص) با فرشتگان در مرحله‌ای از صعود به اعلی‌عین است؛ شیوه تصویری بیان روایت در هر مورد مختصرأ چنین است؛

در نگاره جامع التواریخ حضرت رسول(ص) سوار بر برآورده‌ی که ابری بر سرشان سایه می‌افکند، در مسیری کوهپایه‌ای، شبیه مسیرهای کاروان‌ها، با دو فرشته که با هدایاتی - مائده آسمانی و

بهسوی درگاه الوهیت دارند و به سمت نور الهی در حرکت‌اند (Isna, 2015).

۶-۱. بیان تصویری روایت
عبیرسی تطبیقی مولفه‌های تصویری در پنجنگاره مراج

در تصاویر منتخب، بخشی از روایت مراج نشان داده شده که شامل

جدول ۱: مقایسه مشخصات نگاره‌ها در چهار نسخه منتخب

Table1: Comparison of profiles of representations in five selected manuscripts

ابعاد به سانتیمتر Dimension	نام نگارگر Artist	محل نگهداری Keeping place	سال یا قرن Year or Century	عنوان نسخه Title of manuscript
-	احمد موسی Ahmed Musa	کتابخانه توپ قاپوسرای استانبول Istanbul Topkapi library	قرن ۸ هـ 15. A.D.	مراج نامه احمد موسی Meraj Name Ahmed Musa
-	-	کتابخانه دانشگاه ادینبورو Edinboro university library	۵۷۰ هـ 1308 A.D.	نگاره مراج در جامع التواریخ رسیدی Ascension in Jami' al-tawarikh Rashid-al-Din
۳۴×۲۲/۵ 34*22/5 cm	نقاشان کارگاه هنری شاهرخ Painters of the workshop of Shahrokh	کتابخانه ملی پاریس Paris national library	۸۴۰ هـ 1437.A.D.	مراج نامه شاهرخی (میرحیدر) Meraj Name of Shahrokh
۱۸/۶×۲۷/۸ 18/6*27/8 cm	سلطان محمد تبریزی Soltan Mohammad Tabrizi	موزه بریتانیا British museum	۹۴۶-۹۴۹ هـ 1540-1543 A.D.	نگاره مراج در خمسه طهماسبی Ascension in Khamseh of shah Tahmasp
۱۰۰×۸۰ 100*80 cm	محمود فرشچیان Mahmud Farshchian	موزه آستان قدس رضوی Astan Quds Razavi Central Museum	۱۳۹۱ هـ 2012.A.D	نگاره مراج اثر محمود فرشچیان Ascension Painting of Farshchian

(Hillenbrand, 2009). ترسیم هاله نورانی دور سر حضرت به نشانه قداست و تکریم، از اوخر قرن ۸ مق و نقاب کشیدن بر چهره ایشان در پایان قرن ۹ مق به نشان احترام دینی، تجلیل و تمایز به کارفته است (Okashah, 2001).

هاله آتشین تقدیس در معراج نسخه طهماسبی نیز به کارفته است، ولی در تابلوی محمود فرشچیان به صورت تابش نوری که در حرکتی دایره‌ای گرد سر پیامبر رخ می‌نماید، ترسیم گشته است.

در دیدگاه عرفانی آتش رمز ذکر حق نیز هست اگر پاک، تیزبیوی و گرم سیر باشد (Bachelard, 1985) و عارف انجا که صحبت از آتش پاک و الهی است، آتش را نور بیان می‌کند. نور و نار همواره دو واژه کلیدی در دیدگاه فلسفی اسلامی است. این دو واژه که از لحاظ دیداری و شنیداری بسیار مشابه‌اند، در مفهوم بیان کننده دو وجه متضاد

آتش هستند. خداوند عظیم در قرآن کریم و در سوره نور می‌فرماید:

اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورٍ كَمِشْكُوهٍ فِيهَا مُصْبَاحٌ
الْمُصْبَاحُ فِي زُجَاجَةِ الزُّجَاجَةِ كَانَهَا كَوْكَبٌ دُرْيٌ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةِ مُبَارَكَةٍ
رَّيْشُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زِيَّهَا يُضِيءُ وَلَمْ تَمَسَّسْ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ
نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ (24: 35)

خدا نور آسمان‌ها و زمین است مثل نور او چون چراغ‌دانی است که در آن چراغی و آن چراغ در شیشه‌ای است آن شیشه‌گویی اختری درخشن است که از درخت خجسته زیتونی که نه شرقی است و نه غربی افروخته می‌شود نزدیک است که روغن‌ش هرچند بدان آتشی نرسیده باشد روشنی بخشید روشنی بر روی روشنی است خدا هر که را بخواهد با نور خویش هدایت می‌کند و این مثل‌ها را خدا برای مردم می‌زند و خدا به هر چیزی دانست.

نور از دو جهت تأثیر بسیار زرف در عرفان اسلامی گذاشته است؛ یکی آن که جریان وجود از سوی وجود مطلق متعال، به صورت نور جلوه می‌کند، و دیگر این که همه صور عالم از جنس نورند و سالک در عروج عرفانی خویش ورود به قلمرو نور را تجربه می‌کند. نور صفت حق و پیامبران و کتب ایشان است. اسلام، نور است و مؤمنان نیز هر یک جلوه‌ای از نورند (Bolkhari, 2005). شهاب‌الدین سهروردی، حکیم اشرافی، آتش را نیز چون نور به دیده احترام می‌نگریست (Movahhed, 1995). او آتش را بادر نور سفید اصفهند، یعنی نفس ناطقه انسانی می‌داند و آن را خلیفة نورالاتوار می‌شارارد (Sohewardi, 1994). آتش نماد استحاله، تطهیر، نیروی زندگی بخش، حمایت یا حفاظت، گداختگی، رنج و واسطه انتقال پیام‌ها است. در نظر سهروردی، مؤثر حقیقی وجود، نور است و در حقیقت نورالاتوار عبارت از ذات حق تعالی است (Yahaqi, 1996). پس نهایت معراج اتصال به مبدأ نور است و این امر در معراج‌نامه میرحیدر و اثر سلطان محمد به صورت اتصال و احاطه حضرت با هاله آتشین و در تابلو فرشچیان به‌واسطه مغروف ساختن شمایل قدسی در رنگ‌های روشن نورانی تجسم یافته است.

هاله نورانی در فرهنگ نگارگری ایرانی- اسلامی به صورت شعله‌های آتش بر گردآگرد چهره مقدسین رخ می‌نماید. به‌طور کلی نماد آتش در گرد سر انبیاء و اولیاء الهی و در تصاویری با مضامین عرفانی، نماد فره ایزدی و مقام خلیفه‌الله‌ی است که همان نور اشرافی و حکمت الهی است و نصیب پرهیزکاران می‌گردد (Rajabi, 2008).

مصحف کریم- به استقبال آمدہاند، روبه‌رو شده و به گفت‌وگو ایستاده‌اند. براق که هدیه فرشته را در دست دارد با چهره انسانی خود به جانب پیامبر برگشته و ظاهراً درباره تقدیم آن به حضرت گفت‌وگو می‌کند.

در نگاره معراج‌نامه احمد موسی، پیامبر سوار بر شانه‌های جبرئیل و در حالی که سایر فرشتگان بالدار در اطرافشان و در میان تپه‌های سپید و شعله‌های انوار الهی به حالت احترام ایستاده و به اطراف و به جانب ایشان می‌نگرند، رو به جانب بیت‌المقدس در حال عروج است. در روایت تصویری این نسخه براق یا مرکب افسانه‌ای وجود ندارد و جبرئیل خود مرکب سفر معنوی معراج گشته است و از این نظر به روایت متن تفسیر می‌بینی که پیش‌ازین به آن اشاره شد، شباهت دارد.

در نسخه میرحیدر، پیامبر سوار بر براق و در حالی که جبرئیل به رسم راهنمایی قدری جلوتر از ایشان به پرواز بال گشوده، رو به جانب عرش اعلی نهاده است و چهار فرشته دیگر به حالت احترام و خوش‌آمدگویی در برابر حضرتش ایستاده‌اند. در معراج خمسه طهماسبی سلطان محمد لحظه ورود حضرت رسول به افلک برتر را برگزیده است در حالی که فرشتگان به پیشواز آمداند. او علیرغم برخی نقاشان که شروع معراج را تصویر نموده‌اند، مقصد را مورد توجه قرار داده است. در این تصویر نیز پیامبر و مرکب شگفت‌انگیزش به راهنمایی جبرئیل که به نشانه راهنما بودن جلوتر از آن دو نقش گردیده و رو به جانب پشت سر برگردانده، در مسیری که فرشتگان هدیه در دست، احاطه‌اش کرداند و بالاتر از ابرها و ماه و خورشید در پرواز است. در روایت معاصر نیز حضرت، سوار بر براق و در حالی که بازوان را به نشانه نیایش و پذیرش قرب الهی برآورده است، در میان استقبال خلیل ملاک که گرد ایشان را گرفته‌اند، روبه نوری که از بالای صحنه می‌تابد، پیش می‌رود. فرشتگان دست‌ها را به حالت نیایش برآورده‌اند و یکی از ایشان در مسیر، گل‌افشان می‌کند.

۶- ویژگی‌های شمایلی در ترسیم وجود مقدس

حضرت رسول

ویژگی‌های مقدس شمایل در نسخه‌های جامع التواریخ، احمد موسی و شاهرخی از ساختار و روش مشابهی پیروی می‌کند؛ چنان که در هر سه مورد چهره مقدس حضرت رسول (ص) به تصویر درآمده و پوشیده نشده است؛ در نگاره احمد موسی، پیامبر (ص) با هاله‌ای مقدس گرد سر تمایز گردیده است- که همان روش دوره سلجوقی در ترسیم و نشان دادن اقتدار پیکر آدمی است (Kuhnel, 1924) و در نسخه رشید الدین- که نخستین نمونه از نمایش شمایل مقدس پیامبر (ص) نیز هست (Okashah, 2005)- وجود تکه ابری که پیامبر (ص) را دنبال می‌کند و نیز فرشتگانی که با حالاتی احترام‌آمیز گرد پیکر ایشان ترسیم شده‌اند، نشانه‌هایی است که به طور ضمنی بر تقدیس به مثابه هاله‌ای مقدس گرد شمایل ترسیم شده‌اند، نماد تقدیس می‌باشند.

به‌طور کلی در آثار هنر مذهبی دوره ایلخانی و تیموری، پیامبر با حاقل عناصر نمادین بصری تقدیس و عمدتاً تنها به‌واسطه قرارگیری در نقطه عطف ترکیب‌بندی، از دیگر اشخاص تصویر متمایز می‌گردید

جدول ۲: مقایسه ویژگی‌های شمایل مقدس حضرت رسول در پنج نگاره
Table 2: Comparing characteristics of the holy icon of the Prophet in five representations

تصاویر Representations	ویژگی‌های شمایلی Iconic Characteristics	نام نسخه Title of manuscript
	نمایش چهره مقدس- هاله مقدس گرد سر- رنگ آبی در جامه Displaying the holy face of the Prophet- Holy halo around head- the blue color in cloths of Prophet	معراج‌نامه احمد موسی Meraj Name Ahmed Musa
	نمایش چهره مقدس- ابر به مثابه نشان اعجاز و تقدس- رنگ آبی در جامه Displaying the holy face of the Prophet- Clouds as a holy sign- the blue color in cloths of Prophet	نگاره معراج در جامع التواریخ رشیدی Ascension in Jam'i al-tawarikh Rashid-al-Din
	نمایش چهره مقدس- شعله طلایی به مثابه هاله مقدس- شال سپید و رنگ سبزدر جامه Displaying the holy face of the Prophet- Golden fire as a holy sign- white turban and green color in clothes to show the holiness and purity	معراج‌نامه شاهرخی (میرحیدر) Meraj Name of Shahrokh
	پوشاندن چهره مقدس- هاله آتشین تقدیس- شال سپید و رنگ سبزدر جامه Covering the holy face- Holy fire as a halo- white turban and green color in clothes	نگاره معراج در خمسه طهماسبی Ascension in Khamseh of shah Tahmasp
	پوشاندن چهره با تمیید نمای پشت به بیننده- رنگ‌های روشن نورانی- شال سپید و رنگ سبزدر جامه Covering the holy face throughout back viewing angle- bright illuminating colors- white turban and green color in clothes	نگاره معراج اثر محمد فرشچیان Ascension Painting of Farshchian

عناصر تصویری برای نشان دادن مسیر حرکت است و به همراه پیامبر و جبرئیل در هاله مقدس قرار دارد در نسخه رشیدی، پیکره برآق از ویژگی‌های شکفت‌انگیز فرامتنی برخوردار است. در اینجا برآق بدنه اسب مانند دارد، ولی چهره انسانی آن به صورت نیم‌تنه‌ای نیم‌برهنه نشان داده شده و حتی کتابی را که ممکن است مصحف شریف باشد در دست گرفته؛ تاجی بر سر دارد و از انتهای دم گاووارش، پیکره انسانی تاج دار دیگری بیرون آمده که با شمشیر و سپری در دو دست از سوار مقدس خود حمایت و محافظت می‌کند. البته علیرغم روایت متینی و دیگر نمونه‌های تصویری، نه در حال پرواز که در حالی که پاهاش در روی زمین قرار دارد، تصویر شده است.

در نگاره شاهرخی، برآق بدنه شبیه به اسب کوچک ابلق و دمی گاووار و چون فرشتگان، چهره‌ای انسانی و بیش تر زنانه دارد و با تاجی بر سر و طوقی بر گردن نموده شده است (Shayestefar, 2001) و پیکر او نیز به همراه حضرت رسول (ص) در هاله نور آتشین الهی احاطه شده که نشان از قدس این مرکب آسمانی است. در نگاره سلطان محمد نیز برآق از ویژگی‌هایی مشابه برخوردار است و تنها نوع تاج آن قدری متفاوت است و پوششی نظیر پوشش اسبان صحنه‌های نگارگری نیز بدان افزوده شده است. پوست ابلق تاج، چهره انسانی و طوق نشانه‌های مشترک این هر سه برآق است. همچنان که در هر دو تصویر ۲ و ۳ بی‌آنکه بالی برای برآق ترسیم شده باشد، معلق در فضا و یا در حال پرواز است؛ اما برآق در اثر استاد فرشچیان با آنکه تقریباً از همان رنگ برخوردار است و تنها برآقی است که به راستی با اجزایی بال‌گونه در پاهاش تصویر شده است، بیش از دیگر نمونه‌ها اسب‌گونه و طبیعت‌گرا می‌نماید، شاید به آن دلیل که چهره انسان‌مانندی که می‌بایست داشته باشد، به واسطه زاویه نمایش تصویر، از دید بیننده پنهان مانده است.

نور وابسته به تجلی است و برآینه‌های رنگارنگ موجودات، که هستی‌شان وابسته به نور است، می‌تابد (Shaigan, 2003). آتش نور الهی تنها متعلق به اولیاء الله و بیان گر تقدس برگزیده خدا است و فروغ آن در بردارنده انوار الهی است که از سوی خدا به بندها ش بخشیده می‌شود. نور الهی بیان گر حضور خداوند در صحنه است که با فروغش همه جا را روشن می‌کند و گاه به صورت نور ابر مانند نیز تجسم می‌یابد. در تصاویر ۳ و ۴ که گرد و جود حضرت مجسم شده گرد پیامبر نشان می‌دهند، شعله‌ای که گرد و جود حضرت مجسم شده است، همان فره ایزدی است که به صورت شعله نورانیت مجسم گردیده است؛ شعله‌ای که به دیگر شعله‌ها و انوار و ابرهای الهی که فضا را احاطه کرده‌اند، می‌پیوندد.

در نسخه شاهرخی، خمسه و نیز تابلوی فرشچیان، کاربرد شال سبید بر سر و رنگ سبز در بخشی از جامه حضرت نشانه‌ای حالتی است که از لحظه فرهنگ تشیع ایرانی بر تقدس و پاکی و خاندان نبوت دلالت دارد. همچنین در نسخه خمسه، چهره مقدس نبوی با نقابی سبید پوشانیده شده است که از مصاديق فرهنگی تحریر و تحدید نمایش شمایل مقدس اولیاء و انبیاء بوده است. اما در نمونه معاصر، هنرمند به تمییدی جدیدتر دست یافیده و از طریق زاویه قراردهی، شمایل حضرتش را از پشت سر نشان داده و بدین‌وسیله چهره مقدس را پوشیده نگاه داشته است.

۶-۳-۱. مرکب پیامبر

از مهم‌ترین اشخاص روایت معراج، برآق است که به جز نسخه احمد موسی در دیگر موارد به عنوان مرکب پیامبر ترسیم شده است. در مورد برآق در روایات آمده که موجودی با پیکر اسب و چهره انسان و دم گاو و دو بال بوده است (Adib Behruz, 1999). برآق از مهم‌ترین

جدول ۳: مقایسه تصویری عناصر ساختاری و نشانه‌ای در پنج نگاره (مرکب پیامبر «ص»)
Table 3: Pictorial comparison of structural and iconic elements in five representations (Boraq)

نگاره معراج اثر محمود فرشچیان Ascension Painting of Farshchian	نگاره معراج در خمسه طهماسبی Ascension in Khamse of Shah Tahmasp	معراج نامه شاهرخ (میرحیدر) Meraj Name of Shahrokh	نگاره معراج در جامع التواریخ رشیدی Ascension in Jam'i al-tawarikh Rashid-al-Din	معراج نامه احمد موسی Meraj Name Ahmed Musa

پیامبر است که هاله مقدس او را از دیگر فرشتگان تمایز ساخته است؛ نقش راهنمای دارد و با حرکت دست‌ها در حال راهنمودن است. کلاه او شوکت رنگ زرد و صلابت رنگ سیاه را به نمایش گذاشته است. رنگ مسلط جامه جبرئیل در اینجا آبی است که معنویت و آرامش را القاء می‌نماید. در معراج محمود فرشچیان هیچ‌یک از فرشتگان به عنوان جبرئیل مشخص نگردیده است.

۶-۳-۲. جبرئیل

در زبان عبری به معنی «مرد خدا» است. امین وحی است و روح القدس، ناموس اکبر، طلووس عرش و عقل اول از اسمای اوست. برای او شش بال که هر یک به صد بال متنه‌ی می‌شود، ذکر کرده‌اند. چهره جبرئیل سفید مایل به گندمگون تصوّر شده است با عمامه‌ای سفید بر سر. در تفسیر طبری از او به سید همه فرشتگان تعبیر شده است و در شب معراج تا مرتبه قاب قوسین با پیامبر است؛ در توصیف عرفانی، اورا چون قمر در میان ستارگان و با جامه‌ای قرمز و سبز توصیف کرده‌اند که زیباترین ملائک و با چهره‌ای چون گل سرخ بود (Kamrani, 2006). در نگاره‌هاتچاج زرین یا کلاه تزیینی جبرئیل نشانه کرامت اوست (Shin Dashtgel, 2010). در نسخه جامع التواریخ، پیکره‌ای که احتمالاً فرشته وحی است در برابر پیامبر به حالتی احترام‌آمیز و با چهره‌ای پراحساس سر فرود آورده و با ظرفی از میهمان ارجمند پذیرایی می‌کند؛ جامه‌ او با چروک‌های پریچ و خم و به رنگ آبی و سرخ ملایم، که از روی شانه‌ها فرو افتاده به او حالتی رومی‌وار و بیزانسی بخشیده و به جز دو بال خمیده صفت ممیزه دیگری ندارد.

در نگاره احمد موسی جبرئیل با پیکری بزرگ‌تر از دیگر اشخاص صحنه، جامه‌ای سرخ -که نماد حقیقت اوست- تاج زرین و بال‌های رنگین و با صلابت پیامبر را بر دوش دارد و به شتاب پرواز می‌کند، که یادآور روایت تفسیری میبدی است.

در معراج نامه شاهرخ، جبرئیل با تاجی زرین بر سر، بال‌هایش را چون چتری رنگارنگ در آسمان طلایی و لا جوردی گسترانیده و نوار موافق جامه‌اش در فضا معلق است و با انگشت ادامه مسیر را نشان می‌دهد. در تابلو خمسه جبرئیل از مهم‌ترین شخصیت‌های پس از

۶-۳-۳. فرشتگان

فرشته که در ایران کهن، سروش و در عربی، ملک و هاتف نام گرفته، نماد جان یا نفس بال دار است، رمزی کهن که راهیابی به ملکوت را می‌سیر می‌سازد و رب و مربوب را به هم پیوند می‌دهد (Kamrani, 2006). «ملک جوهري است بسیطه، در حیات و عقل و نطق، و منزه است از ظلمت و شهوت و کدورت و غضب که از فرمان خدا سریچیده و آنچه او را می‌نماید، بکند. طعام ایشان تسبیح باشد و شراب ایشان تقدیس و انس ایشان به ذکر باری تعالی و شادی ایشان به عبادت وی» (Yahaqi, 1996, p. 322). در نوشه‌های برخی عرقا در توصیف فرشتگان آمده که صورت‌های ایشان چون گل بوده و گیسوی زنان و کلاه جواهرنشان داشته‌اند و این اوصاف با آنچه در نگاره‌ها دیده می‌شود هماهنگی دارد (Kamrani, 2006). فرشته‌های مکاتب اولیه نقاشی از نقاشی ساسانی، مانوی، بیزانسی و مکتب عباسی تأثیر گرفته بودند و نوارهای بلند و چین جامگان و ایستایی مشخصه آن‌ها است (Bradley Smith, 1973). فرشتگان در معراج نامه‌ها به صورت تصویر انسان بال دار در حال پرواز، گردآگرد پیامبر به تصویر کشیده شده‌اند. در اغلب نمونه‌ها در حالات گلاب‌پاشی، نورافشانی، شتاگویی، آوردن میوه‌های بهشتی و جامگان مینوی، مشعل‌ها و قنديل‌های

جدول ۴: مقایسه تصویری عناصر ساختاری و نشانه‌ای در پنج نگاره (جبرئیل)
Table 4: Pictorial comparison of structural and iconic elements in five representations (Gabriel)

معراج اثر محمود فرشچیان Ascension Painting of Farshchian	معراج در خمسه طهماسبی Ascension in Khamse of Shah Tahmasp	معراج نامه شاهرخ (میرحیدر) Meraj Name of Shahrokh	نگاره معراج در جامع التواریخ رشیدی Ascension in Jam'i al-tawarikh Rashid-al-Din	معراج نامه احمد موسی Meraj Name Ahmed Musa
-				

جدول ۵: مقایسه تصویری عناصر ساختاری و نشانه‌ای در پنج نگاره (فرشتگان)

Table 5: Pictorial comparison of structural and iconic elements in five representations (angels)

نگاره معراج اثر محمد فرشچیان Ascension Painting of Farshchian	نگاره معراج در خمسه طهماسبی Ascension in Khamse of shah Tahmasp	معراج نامه شاهرخی (میرحیدر) Meraj Name of Shahrokh	نگاره معراج در جامع التواریخ رشیدی Ascension in Jami' al-tawarikh Rashid-al-Din	معراج نامه احمد موسی Meraj Name Ahmed Musa

(2006). بال‌های فرشتگان نیز برخی مواج و لطیف برخی مستقیم و باصلاح است که می‌تواند نماد صفات جمال و جلال خداوند باشد.

۶-۳-۴. آسمان

در نگارگری معمولاً با رنگ‌های آبی، لاجوردی و طلایی نقاشی شده که همه نماد لایتیا است. در ادب فارسی آسمان به مفهوم عالم بالا (غیب) و الهی به کارفته و رنگ آبی آسمان با معنویت و نیایش پیوندیافته و در فرهنگ اسلامی به طور استعاری جایگاه ملائکه و تقدیر و بازگشت روح نیز هست؛ و ستارگان نشانه مکانی و زمانی هستند که بر آسمان شب دلالت دارند و نماد هدایت و نیز کثرت در وحدت هستند (Khazaee, 2012). رنگ آبی مظہر گستردگی باطن و معنویت دون و رنگ طلایی که نور لاپزال است به همراه آبی، نماد زمین و آسمان است، که در عین تضاد دارای هماهنگی و آرامش است (Pishwazadeh, 2006). عنصر آسمان در نسخه احمد موسی مورد تأکید قرار نگرفته و تمامی قاب تصویر سراسر به رنگ سرخ و طلایی شعله‌های مقدس درآمده است. در معراج جامع التواریخ آسمان در گوشۀ سمت راست قاب تصویر و از پس پشت تپه‌هایی که بیشتر سطح تصویر را پوشانده‌اند، به رنگ لاجوردی عمیق رخ می‌نماید که

حالتی معنوی و الهی و در عین حال طبیعت‌گرایانه دارد. در نسخه میرحیدر، رنگ آبی لاجوردی آسمان در کنار طلایی شعله‌های هاله تقدیس و ستارگان، تأکید و تعمیق بیشتری یافته است و بیش از بیش

حالتی رمزآمیز و نمادین در تناسب با بیان روایتی دینی‌عرفانی می‌یابد.

در اثر سلطان محمد، علاوه بر ستارگان و شعله‌های انوار اعظم، عناصر ابرهای شعله مانند پریچ و خم و نیز ماه به آسمان اضافه شده است که هم نشان از پرواز بلند مرتبه و عروج رسول (ص) در مراتب

نمادین در دست، پیرامون پیکر حضرت محمد (ص) و در میان حلقه‌هایی از نور و ابرهای متلاطم، با ترکیبی از بال‌های زیبا و رنگارنگ به صورت دو سه یا چهارگانه به تصویر درآمده‌اند (Shin Dashtgel, 2010). رنگ سرخ در لباس برخی فرشتگان نماد حقیقت است و رنگ سبز نماد تقدس و رنگ رازها است و همراهی آن‌ها با هم نماد اعدل و آرامش است (Pishwazadeh, 2006). شکل بال فرشتگان متنوع است و یا به صورت بال پرنده‌گان و مملواز پرهای رنگین است یا با شکل‌های شعله‌سان و برش‌دار است. گاه نیز بیش از دو بال دارند تا سرعت و حرکتشان را بیشتر القاء کند. پوشش بلند رداها و نوارهای معلق و تاج‌های رنگین به ایشان هیئتی اثیری و ناملموس می‌بخشد (Kamrani, 2006). در نگاره رشیدی و احمد موسی فرشتگان دیگر چندان به چشم نمی‌آیند و در این مورد اخیر در اندازه‌ای کوچک و در میان شعله‌های زرد و سرخ آتش و سپیدی کوهه‌ها پنهان گشته و تنها مشاهده‌گر این سفرند در نسخه میرحیدر فرشتگان با چهره‌های گرد و چشمان بادامی و موی زنانه - که به احترام کلاه از سر برداشته‌اند - تأثیرات زیباشناصی شرق دور را نشان می‌دهند.

سلطان محمد در اثر معراج هجدۀ فرشته را نقاشی کرده - همه به جز جبرئیل عاری از هالة قدس‌اند - و در شکل دادن به فضا و ترکیب، اثر بسیار مهمی دارند. شاید علت کثرت تعداد آن‌ها بازنمایی اهمیت استقبال از حضرت رسول (ص) است. این پیکره‌ها لباس‌هایی با طرح و رنگ متنوع - زرد، قرمز، سبز، آبی - و کلاه‌های زرد و سیاه دارند. گروهی هدایا، یکی کتاب و دیگری قندیلی افروخته در دست دارد. قندیل در فرهنگ دینی از ارزشی نمادین برخوردار است. در مساجد قدیم تعداد فراوان قندیل‌های فروزان زیبایی معنوی به فضا می‌بخشید. قندیل در این نگاره نمادی از نور الهی است (Hatami,

جدول ۶: مقایسه تصویری عناصر ساختاری و نشانه‌ای در پنج نگاره (آسمان)

Table 6: Pictorial comparison of structural and iconic elements in five representations (sky)

نگاره معراج اثر محمد فرشچیان Ascension Painting of Farshchian	نگاره معراج در خمسه طهماسبی Ascension in Khamse of shah Tahmasp	معراج نامه شاهرخی (میرحیدر) Meraj Name of Shahrokh	نگاره معراج در جامع التواریخ رشیدی Ascension in Jami' al-tawarikh Rashid-al-Din	معراج نامه احمد موسی Meraj Name Ahmed Musa

جدول ۷: مقایسه عناصر تصویری پنج نگاره

Table 7: Comparison of visual elements in five representations

عنوان‌ها Titles	مرکب Boraq	جبرئیل Gabriel	فرشتگان Angels	آسمان sky
معراج‌نامه احمد موسى Meraj Name Ahmed Musa	براق وجود ندارد- جبرئیل حامل پیامبر است. Boraq doesn't exist- Gabriel carries the Prophet	بزرگ‌تر از دیگر اشخاص صحنه- جامه‌ای سرخ، نماد حقیقت- تاج زین و بال‌های رنگین و باسلاحت- پیامبر را بر دوش دارد Bigger than other figures- red clothes as a symbol of reality- golden crown on his head- huge wings- carrying the Prophet	فرشتگان بالدار در اندازه‌های کوچک‌تر از جبرئیل و نیمه پنهان در شعله‌های آتش- مشاهده‌گر Little in compare with Gabriel- almost hidden in fire- observing role	دیده نمی‌شود و آتش مقدس زمینه را پوشانده است Can't be seen- covered with the holy fire
معراج در جامع التواریخ رشیدی Ascension in Jami' al-tawarikh Rashid-al-Din	ویژگی‌های فرامتنی- بدنی اسب مانند، چهره انسانی نیم‌تنه‌ای نیم‌برهنه- قرآن در دست- تاجی بر سر- دم گاووار با پیکره انسانی تاج دار در انتهای دم با شمشیر و سپری در دو دست- ایستاده روی زمین Para textual Characteristics- Horse body- human face-book in a hand- cow like tail with a crowned human in its end who has a sword and a shield- standing on earth	حالی احترام‌آمیز و چهره‌ای پراحساس با ظرفی از میهمان پذیرایی می‌کند- فرم و چروک جامه بیزانسی- دو بال خمیده Respectful manner and emotional face- Byzantine form in his clothes- curved wings	دو فرشته بالدار همراه با هدایا- به حالت احترام- گفتگو با رسول Two angels with wings- respecting manner- talking to Prophet	رنگ لا جوردی دارد و حالت معنوی Blue color with spiritual mood
معراج‌نامه شاهرخی Meraj Name of Shahrokh	بدنی شبیه به اسب کوچک ابلق و دمی گاووار و چون فرشتگان، چهره‌ای انسانی و زنانه- با تاجی بر سر و طوقی بر گردن- در هله نور آتشین الهی احاطه‌شده- بدون بال در حال پرواز Horse like body and cow like tail with angel female face- crowned with a collar in his neck- surrounded with holy fire- flying without wings	تاجی زین بر سر، بال‌هایش رنگارنگ در آسمان طلایی و لا جوردی و نوار موج جامه‌اش در فضا مغلق و با انگشت ادامه مسیر را نشان می‌دهد With golden crown on his head- colorful wings- flying in the golden blue sky and guiding with his finger	فرشتگان با چهره‌های گرد و چشمان با دامی و موی زنانه- به احترام کلاه از سر برداشته‌اند- تاثیرات زیباشناصی شرق دور Angels with round faces, Chinese eyes, long hairs- has taken off their hats for respect	رنگ آبی لا جوردی آسمان در کنار طلایی شعله‌های و ستارگان Torques blue beside golden flames and stars
معراج خمسه طهماسبی Ascension in Khamseh of shah Tahmasp	پوست ابلق، تاج، چهره انسانی و طوق مثل نمونه‌های قبلی- بدون بال در حال پرواز- تاج متفاوت است- پوششی نظری پوشش اسب Parti-colored skin- crown-human face- flying without wings- crown is different-covering like a horse	مهمنترین شخصیت پس از پیامبر است- هله مقدس دارد- راهنمای است با حرکت دست‌ها- کلاهی به رنگ طلایی و سیاه را بر سر دارد- رنگ مسلط جامه آبی است که معنویت و آرامش را القاء می‌کند. Most important character after the prophet- with sacred halo- guiding with his hand- with a golden and black hat- predominant color in his clothes is blue that implies spirituality	هجده فرشته- همه به جز جبرئیل عاری از هله تقدس- کثرت تعداد آن‌ها بازنمایی اهمیت استقبال از حضرت رسول (ص)- با لباس‌هایی با طرح و رنگ متعدد- زرد، قرمز، سبز، آبی- و کلاههای زرد و سیاه دارند همراه هدایا، (كتاب و قندیلی افروخته) Eighteen angels- all except for Gabriel without sacred halo- large crowd of angels represents the importance of welcoming to the prophets- colorful clothes of reds, yellows, greens, blues- with golden and black hats and gifts in their hands	ستارگان و شعله‌های انوار اعظم- ابرهای شعله مانند و پریچ و خم و ماه- همه نماد وحدت در کثرت Stars and flames of sacred lights- flame like twisty clouds and the moon, all as a symbol of unity and plurality
نگاره معراج اثر محمد فرشچیان Ascension Painting of Farshchian	بال دارد- اسب‌گونه و طبیعت‌گرا- چهره‌اش پنهان است به دلیل زاویه نمایش تصویر With wings- horse like and naturalistic- hidden face because of the viewing angle	هیچ‌یک از فرشتگان به عنوان جبرئیل مشخص نشده None of the angels has specified as Gabriel	فرشتگان بال، چهره و جامه زنانه و حجاب بر سر دارند- هدایای فرشتگان به صورت گل نشان داده شده Angels have feminine face and clothes and scarves- have flowers as a gift	آسمان عمیق لا جوردی با فامه‌ای تیره و روشن، پوشیده از بال و پر فرشتگان، ستارگان و هله نور، همراه با ژرفاده‌ی، تونلی از نور Deep blue sky with dark and bright tones covered by angels wings, stars, and sacred halo with perspective, a tunnel of light

در مسیر صعود به او نزدیک می‌شوند. در این کار خلاف آنچه در اثر آخری خواهیم دید، به نظر می‌رسد که بیننده خود در کنار مقصد عروج و عرش اعلای الهی قرار گرفته است.

در نسخهٔ میرحیدر، ترکیب‌بندی رسمی و رنگ‌های نمادین قراردادی، بیشتر رمزآمیزند. رنگ‌های مکمل سرد و گرم در تعادل و تناسب با یکدیگر به کارفته‌اند. به طور کلی در این اثر نیز مانند همه آثار نگارگری ایرانی در دوران اوج خود، میان رنگ‌ها هماهنگی و تناسب برقرار است و همه به یک اندازه می‌درخشند و فضا روشن و بدون سایه است و حتی صحنه شب تنها از طریق رنگ لا جوردی درخشان آسمان در کنار طلایی ستارگان مجسم شده است. استفاده فراوان از هماهنگی رنگ‌آبی‌طلایی، زیبایی باشکوه و رمزآمیزی به صحنه بخشیده است (Rajabi, 1999).

کم تحرکی پیکره‌ها را می‌توان نشانهٔ وقار و متناسب اعجاب‌انگیزشان دانست که در تناسب با مضمون متعالی نگاره نیز هست (Pop, 2005). حرکت در این نگاره به طرف چپ قاب تصویر است که نماد راز و رمز و سمت‌وسوی ناشناخته است.

در صحنهٔ مراج خمسه، قادر تصویر به دو قسمت طلایی- مستطیل افقی در پایین و مریع شاخص در بالا- تقسیم شده است و موضوع اصلی در مریع شاخص طلایی قرار گرفته است؛ رنگ‌های نمادین و نیز تزیینی، در تطابق با ترکیب ماریچی به دقتشی شگفت‌انگیز ترکیب شده‌اند؛ پیکره‌های نگارنگ فرشتگان، طوری در حرکتی اسپیرالی (ماریچی یا حلزونی) نظام یافته‌اند که بیننده را به پیکرهٔ شخصیت اصلی روایت، در نیمه فوقانی و کمی بالاتر از مرکز ترکیب، رهمنون می‌شوند. زمینه لاجوردی تیره نیز به برگسته نمودن حالات و حرکات پیکره‌ها و اجزای تصویر کمک شایانی نموده است؛ پیکره‌های که از لحاظ طراحی دقیق اندام و حرکات، نشان از مهارت نگارگر در تصویر اشکال طبیعی و انسانی دارند. در این اثر حرکت عروج از راست به چپ و به طرف بالا نشان داده شده است.

ترکیب‌بندی تابلوی استاد فرشچیان یادآور ترکیب‌های مدور نگارگری مکتب بهزاد و آثار هنرمندان مکتب تبریز صفوی و مشهد است. این نوع ترکیب‌بندی دایره‌ای یا حلزونی، تداعی‌گر معنای عرفانی وحدت و گردش تمام اجزای طبیعت گرد حقیقت واحد ازی است. در این نگاره، رنگ‌ها هرچند به صورت مکمل یکدیگر انتخاب شده‌اند، ولی شدت و درخشش رنگ‌های آثار پیشین را ندارند و ملاجم‌ترند. البته کثیر فام‌های مختلف رنگ سبز و ارغوانی که هماهنگ با ترکیب و در مجاورت نورنگ‌های روشن فام به چرخش درآمده‌اند، فضایی روحانی و عرفانی را ایجاد نموده است. در این نگاره حرکت به طرف بالا و با تمرکز بر نقطهٔ طلایی نیمه بالایی قاب تصویر نشان داده شده که حرکت به درون را القا می‌کند و به برداشت عرفانی از مراج که سفر به عالم درونی روحانی است، نزدیک می‌شود. زاویه دید در تصویر بهنوعی است که پیکرهٔ پیامبر (ص) پشت به بیننده و گویی بهسوی درون و بالا دور می‌شود.

۶- واقع‌نمایی و خیالی نگاری

تخیل برای شهود انسان در هستی است که ابتداء در ذهن متبار و

اعلای افلاک دارد و هم‌بر وحدت در عین کثیر دلالت می‌نماید. در تابلوی مراج فرشچیان، آسمان عمیق لا جوردی با فام‌های تیره و روشن، از اشکال رنگی بال و پر فرشتگان و جامگان‌شان پوشیده شده و ستارگان و هاله نور، بخشی از قسمت بالای اثر را به درخشش واداشته و به صحنه عمقی را القا می‌کند و چنان می‌نماید که گویی مراج در تونلی بهسوی نور در جریان است.

۶-۴. ویژگی‌های تجسمی (ترکیب‌بندی، طراحی، رنگ و حجم‌نمایی و پیکره‌سازی)

- در نگارهٔ جامع‌التواریخ نوعی ترکیب‌بندی افقی نیمه قرینه با تمایل به دورنمای سازی به چشم می‌خورد. پیکره‌ها در امتداد خط پایین تصویر و کتیبه‌وار (به صورت کشیده افقی و قرینه) رویه‌روی هم قرار گرفته‌اند. شکل خطوط در این آثار بنابر شیوه طراحی زمان متفاوت است. و تأثیرات هنر بیزانسی به‌ویژه در خطوط خشک و ضخیم یکنواختی که چین‌های البسه را نشان می‌دهد و در سایه‌های انتهایی قلم‌گیری‌ها مشاهده می‌شود.
- طرح ابرهای موج و طرح دشت‌های بربده و منظره‌سازی عناصری است که از هنر چین برگرفته شده است و نقوش تزیینی چینی و ایرانی در کنار هم به کارفته است. چهره‌ها سه رخ و دارای ویژگی‌های مغولی است (Gray, 1976). ژرفانمایی به معنای امروزین آن وجود ندارد و تناسب دور و نزدیک و تناسب اجزاء مختلف ترکیب از قواعد مرایا پیروی نمی‌کند؛ رنگ‌ها ملاجم و خاموش است و تضاد رنگی زیادی وجود ندارد و برای سایه‌ها از رنگ‌های دیگری در همان مایه استفاده نموده و سایه‌ها را از رنگ‌های خالص به وجود آورده‌اند (Papadopoulos, 1983)؛ در اینجا رنگ‌های سرد و خاموش از تنوع و تضاد و درخشش کمی برخوردار است و معنای نمادین خاصی ندارد؛ اما پیکره‌ها از تحرک و بیان‌گری بیشتری برخوردارند که به‌واسطه نوع خطوط درهم‌پیچیده و قوی و نمایش حالات چهره و بدن و چروک جامگان، تقویت شده است (Pope, 2005). حرکت در این سخنه به صورت افقی و از چپ به راست نشان داده شده و حالتی از ایستایی را القا می‌کند؛ گویی مرحله‌ای را نشان می‌دهد که پیامبر (ص) در انتهای مسیر به مقصد رسیده و ایستاده است.

در مراج‌نامه احمد موسی، ترکیب‌بندی عمودی غیر قرینه و رنگ‌های مکمل و متضاد پر از گرما و درخشش و ملمواز تحرک و هیجان به کارفته است و صحنه‌ای بسیار پویا را به نمایش گذاشته است. چهره‌ها و پیکره‌ها نیز پرچسب‌اند و شکل نوارهای موج جامهٔ جبرئیل بر پویایی آن می‌افزاید و نیز قرارگیری شخصیت پیامبر بر بالای ترکیب با مضمون صعود هماهنگ است. رنگ آبی لاجوردی جامهٔ حضرت با توجه به معنای نمادین آسمان و رنگ آبی، رمزی استحکمی از شخصیت روحانیو ملکوتی پیامبر (ص) که به برترین مدارج معنوی بشر رسیده است. در این نگاره حرکت عروج بهسوی چپ قاب و به دلیل سرخ بودن پیکره‌ها، قدری به طرف جلوی قاب تصویر و با توجه به زاویه دید از بالا، کمی رو به پایین به نظر می‌رسد؛ گویی بیننده روبه‌رو و قدری بالاتر از صحنه قرار دارد و پیکره‌ها

جدول ۸: مقایسهٔ ویژگی‌های تجسمی پنج نگاره (ترکیب‌بندی، طراحی، رنگ و حجم‌نمایی و پیکره‌سازی)

Table 8: Comparison of visual elements in five paintings

واقع‌نمایی و خیالی‌نگاری Realistic or imaginary	حجم‌نمایی و پیکره‌سازی Spatial representation and anatomy	رنگ Color	طراحی Drawing	حرکت Movement	ترکیب‌بندی Composition	عنوان نسخه‌ها Title of manuscript
فضاسازی خیالی Imaginary space design	شکل پیکره‌ها قراردادی-جهت نمایش پیکره‌ها و چهره‌ها سرخ- Contractual figurative forms in- three quarter view for faces and bodies	تضاد رنگ‌های مکمل و پر شدت درخشان- کاربرد نمادین رنگ در جامه پیامبر contrast of complementary pure bright colors- symbolic color in the Prophet's clothes	خطوط پیکره‌ها پر تحرک- خطوط موج جامگان- Active lines in drawing figures - wavy lines in clothes	راست به چپ- مایل رو به بیرون و بالای کادر Right to left- bent and toward up and out of the frame	عمودی غیر قرینه- قرار گرفتن پیکره‌اصلی (پیامبر) در بالای تصویر- تناسب مقامی Vertical, non-symmetric- main figure in upper location- official perspective and proportion	مراجنه‌امه احمد موسی Meraj Name Ahmed Musa
فضاسازی نسبتاً واقع‌گرا Almost real space design	شکل پیکره‌ها قراردادی-جهت نمایش پیکره‌ها و چهره‌ها سرخ- Contractual figurative forms in- three quarter view for faces and bodies	رنگ‌ها سرد و خاموش و محدود فاقد تباين‌های تیره روشن یا رنگ‌مایه Cold few low shining colors without contrasts	خطوط خشک و ضخیم در چین لباس‌ها بیزانسی- منظره‌سازی چینی Thick, raw lines in byzantine clothes' wrinkles- Chinese landscape	چپ به راست Left to right	افقی نیمه قرینه با تمایل به دورنمای سازی- پیکره‌ها در امتداد خط پایین تصویر (به صورت کشیده افقی و قرینه) رو به روی هم- تناسب مقامی- Horizontal- symmetric- landscape representation- figures are shown in a line under the composition- official perspective and proportion	نگارهٔ مراج در جامع التواریخ رشیدی Ascension in Jam'i al-tawarikh Rashid-al-Din
فضاسازی خیالی Imaginary space design	چهره‌ها سه رخ با ویژگی‌های مغولی- همه یک شکل three quarter view for faces – Mongolian characteristics- similar faces	هماهنگی رنگ‌های گرم و سرد و تیره و روشن- کاربرد نمادین آبی و طالی Balance between warm and cold colors- symbolic blue and golden	طراحی رسمی و خطوط منحنی و مستقیم هندسی‌وار زمینه Official design- geometric straight and curved lines	راست به چپ- کم تحرک و ایستا Right to left- residing	رسمی- تزیینی- متعادل نزدیک به قرینه- تناسب یکسان در همه پیکره‌ها Official- decorative- balanced almost symmetric- equal proportion in all figures	مراجنه‌امه شاهرخی (میرجیدر) Meraj Name of Shahrokh
فضاسازی خیالی Imaginary space design	طراحی دقیق حالات پیکره‌ها- زاویه دید سرخ Accurate gesture in bodies- three quarter view for faces	رنگ‌ها تزیینی و نیز نمادین- گردش رنگ‌ها در جهت ترکیب حلزونی- تضاد زمینه تیره و رنگ روشن پیکره‌ها Decorative and symbolic colors- rotation of colors in a spiral- contrast between bright back ground and dark figures	طراحی دقیق حالات پیکره‌ها خطوط دواز القایی زمینه Accurate figure's gestures- compelling round lines in the back ground	از چپ به راست- بطرف بالا و از عمق به سطح Left to right- toward up from deep to surface	حلزونی یا اسپیرالی- تقسیم کادر به دو قسمت طالی- مستطیل افقی در پایین و مربع شخص در بالا- قرارگیری موضوع اصلی در مربع شخص طالی Spiral composition- golden proportion- main figure in golden specified square	نگارهٔ مراج در خمسه طهماسبی Ascension in Khamse of shah Tahmasp

واقع‌نمایی و خیالی‌نگاری Realistic or imaginary	حجم‌نمایی و پیکره‌سازی Spatial representation and anatomy	رنگ Color	طراحی Drawing	حرکت Movement	ترکیب‌بندی Composition	عنوان نسخه‌ها Title of manuscript
فضاسازی خیالی Imaginary space design	حجم‌نمایی در پیکره‌ها و فضاسازی - کاربرد زاویه - دیدهای مختلف - شخصیت اصلی از پشت Almost showing right anatomies for figures with different points of view- main character is shown from backside	تضاد رنگ‌های مکمل با شدت کم- سبز و ارغوانی Gentle contrast of complementary colors with greens and purples	طراحی به شیوه واقع‌نمایی کلاسیک Classic realistic drawing	از سطح به درون - به طرف بالا From surface to deep- toward upside	حزونی یا اسپرالی Spiral composition	نگاره مراج اثر محمد فرشچیان Ascension Painting of Farshchian

(motahari Elhami, 2005)

هنرمند نگارگر ایرانی در دوره‌های مختلف تاریخ اساساً گرایشی به تقلید از خواهر عینی و طبیعی اشیاء و موجودات نداشته است. برای او عناصر بصری شبیه واژگانی بوده‌اند که برای بیان مفاهیم روحانی و ژرف به کار می‌برد. به طور کلی در همه این نمونه‌ها فضایی مثالی از عالم خیال متصلب به نمایش درآمده است؛ ولی البته از میان این نمونه‌ها گرایش به واقع‌نمایی بیش از همه و تنها قدری در نگاره جامع التواریخ مشهود است. صحنه عروج درزمینه منظره‌ای قراردادی از طبیعت (کوه و تپه و آسمان آبی) واقع می‌شود. حتی برآق، مرکب حضرت رسول، پا بر زمین گذارده و گویی برای رسیدن به مقصد از تپه‌هایی عبور می‌کند. در نگاره احمد موسی هنرمند به‌واسطه نمایش پیکره‌های فرشتگان در میان فضایی اثیری که از حرکت دوار رنگ‌های سپید و سرخ و طلایی به وجود آمده، بیانی خیال انگیز یافته است. نگاره میرحیدر به فضایی قراردادی و رمزآمیز مناسب برای شرح واقعه‌ای دینی بسیار نزدیک می‌شود، ولی عالم خیال در اثر سلطان محمد که فضایی کاملاً فراواقعی در اوج افلاک را به تصویر کشیده، به اوج می‌رسد. در همه این موارد، بیننده همانند شاهدی است که این واقعه را، چنان که برابری روی صحنه‌ای اجرا شود، می‌بیند؛ تنها در اثر معاصر استاد فرشچیان که با دیدگاهی امروزین اجراسده، هنرمند با انتخاب نوع زاویه دید، صحنه را طوری تنظیم نموده که بیننده را به درون فضای تابلو می‌کشاند؛ گویی بیننده نه از بیرون که از درون صحنه شاهد ماجرا است و در پی شخصیت مقدس حضرت رسول حرکت می‌کند و در واقعه وارد شده شرکت دارد؛ این موضوع به حسی از حقیقت‌نمایی می‌انجامد.

درنهایت در انواع آفرینش‌های هنری متجسم می‌گردد. خیال در مقام قوه مذرکه چون قوای شناسای مشاعر انسانی است که به واسطه آن می‌تواند عالم را بشناسد. هر ارتباطی با جهان بیرون بدون دخالت قوه ادراکی میسر نیست و در هر تفکری قدری تخیل نیز دخالت دارد. انسان همواره در حال تصویرسازی ذهنی است و شخص هنرمند خیال فعل را در صورت هنری مجسم و محسوس می‌سازد (Bolkari, 2005). در تفکر سه‌روردی انسان دارای سه عالم حس، عقل و خیال است و این سه مرحله در هستی نیز هست و به ازی خیال انسان، عالم خیال وجود دارد. این عالم در برخی آثار هنری، از جمله مراج نامه‌ها - به‌ویژه اثر سلطان محمد - قابل مشاهده است. جهان این نگاره‌ها، جایگاه صور مثالی است (Rajabi, 1999). ازینجا در هنر قوه خیال محسوس است و هنرمند با صور خیال نسبت حضوری را که با حقیقت جهان دارد بیان می‌کند؛ تمثیلات هنری رمز حقیقتی برتر است که انسان را به مثال اعلی هدایت می‌کند. در نظر نگارگران مسلمان ایرانی کل عالم جلوه‌ای از حق و بنابراین همه رمز است. این فرهنگ در تماس با ادبیات عرفانی فارسی غنا می‌یابد و آفرینش هنری را به تجربه‌ای معنوی مبدل می‌سازد.

بازسازی فضا معادل است با تکیه بر اهمیت خیال که در اصل پرتو روح است. هر تجلی، ابتدا در روح نقش می‌بنندند، سپس ساطع می‌شوند و اشیایی محسوس را به تمثیلاتی تبدیل می‌کند که در نگاره‌ها مجسم می‌شود (Shaigan, 2003). در این نگاره‌ها ماهیات ازلی و اعیان ثابت و صور مثالی اشیاء و پدیده‌ها تصویر شده است؛ صوری که از طریق خیال روحانی و تخیل شهودی، صورت آن‌ها در نفس منعکس می‌شود که نوعی شهود باطنی و اشراق است.

نتیجه‌گیری

کمترین نشانه‌ها و بیشتر نشانه‌هایی در فرهنگ تصویری مراج نامه‌ها وجود دارد برای تأکید بر تقدس اشخاص تصویر استفاده شده و در مراحل کامل تراز هاله نور؛ نمایش شعله انوار اعظم الهی نیز استفاده شده؛ در دوره‌های بعد به‌ویژه پس از رسمیت یافتن مذهب و فرهنگ شیعی، کاربرد نقاب سپید و پوشاندن چهره حضرت رسول(ص) به همراه نشانه‌های پیشین، کاربرد یافته؛ از زمان

شباهت‌ها و نقاوت‌هایی در فرهنگ تصویری مراج نامه‌ها وجود دارد که به‌طور خلاصه شامل موارد زیر است:

- تمهیدات و قواعدی که برای ترسیم شمایل مقدس حضرت رسول به کاررفته، بنابر فرهنگ حاکم در هر دوره متفاوت است؛ در عصر ایلخانی و تیموری، با توجه به تأثیرات فرهنگی چینی- مغولی، نمایش چهره اولیاء و انبیاء مجاز شمرده شده و از

تیموری استفاده از رنگ‌های رمزآمیز چون سبز و آبی که نماد تقدس و پاکی و خرد است برای جامگان اولیاء معمول شده و در نمونه‌های معاصر تمهداتی جدید، نظری استفاده از زاویه دید که یادآور فنون جدید سینمایی دیده می‌شود.

ترکیب‌بندی آثار در نمونه‌های ایلخانی بیشتر تحت تأثیر

نمونه‌های قبل از اسلام و کتبیه‌وار افقی و قرینه بوده و از عصر تیموری، ترکیب‌های عمودی و از عهد صفوی، نمونه‌های مدور و حلزونی و کاربرد نسبت‌های طلایی رایج گردید و در نمونه معاصر نوعی پلان‌بندی و ژرفانمایی نیز به چشم می‌خورد. می‌توان گفت ترکیب‌ها بنابر ذوق فرهنگی زمان تدریجاً پیچیده‌تر می‌شود.

در نمونه‌های اولیه رنگ‌ها محدودتر است و بیشتر واقع‌نمایا

احساسی است، ولی در دوره تیموری و صفوی استفاده از معنای رمزآمیز رنگ‌ها کاربرد یافته است؛ به طور نمونه قرمز برای حقیقت، آبی به معنی پاک و لایتاهی، سبز معادل تقدس، طلایی برای معنویت.

در اغلب روایات تصویری قدیم، جبرئیل به عنوان راهنمای برآق

به صورت مرکب و دیگر فرشتگان به صورت استقبال کننده و پیشکش کننده هدایا مجسم شده‌اند؛ به جز در شاهنامه احمد

موسی که جبرئیل، نقش مرکب را بر عهده دارد. اما در نسخه معاصر جبرئیل به عنوان شخصیتی متمایز از سایر فرشتگان دیده

نشده، شاید تا بر ارتباط مستقیم و بی‌واسطه بنده و خداوند بنابر فرهنگ معاصر بیشتر تأکید شود؛ این امر را می‌توان به غلبه انسان‌گرایی در دوره جدید و یا تمايل به بیان استعاری و یا

تمایلات واقع‌گرایانه معاصر نسبت داد.
فرشتگان در همه موارد صورت و آرایش انسانی و زنانه دارند و برای نشان دادن مراتب در مقام فرشتگان از محل قرارگیری در ترکیب، اندازه پیکره و تفاوت در شکل بال‌ها و رنگ جامگان استفاده شده است.

مرکب پیامبر، برآق، که از اشخاص اصلی روایت است، به پیروی از متن تفاسیر، در همه موارد صورت انسان، بدن اسب ابلق و دم گاو دارد و تنها در نسخه جامع التواریخ به شگفتی‌های آن با افودن دو سر، اضافه شده و خلاف آن در نمونه معاصر، علیرغم داشتن بال، با پوشاندن چهره آن، به حقیقت صورت اسب تزدیک‌تر شده است.

صحنه عمل معراج به جز در یک مورد- جامع التواریخ که به فرهنگ تصویری چینی و مانوی نزدیک است- آسمان است که بنابر فرهنگ دینی ایران به طور استعاری، مکان عالم علیا در نظر گرفته شده و به رنگ طلایی و سرخ و آبی که معانی رمزی حقیقت و لایتاهی بودن را دارد، رنگ‌آمیزی شده است و ستارگان و ماه در آن یادآور معنای وحدت در عین کثرت است.

حرکت در هر یک از تصاویر به گونه‌ای متفاوت است؛ از چپ به راست، از راست به چپ و بالا، از سطح تصویر رو به پیش‌ده، از سطح رو به درون

در همه نگاره‌ها، عالمی مثالی از صور خیالی مجسم گردیده که مطابق روحیات کلی هنر ایران است؛ ولی در نمونه‌های قدیم‌تر و نیز نمونه معاصر قدری واقع‌گرایی بیشتر است.

References

- The Holy Quran.* (1994). (M. M. Fouladvand, Trans.). Tehran: Center of Islamic Culture Studies. [in Arabic & Persian] [قرآن کریم]. (۱۳۷۳). ترجمه محمد‌مهدی فولادوند. چاپ اول. تهران: دفتر مطالعات فرهنگ اسلامی.
- Adib Behruz, M. (1999). *The Ascension from the point of view of the Holy Quran and the Traditions.* Tehran: International Publishing Company. [in Persian]
- [ادیب بهروز، محسن. (۱۳۷۸). معراج از دیدگاه قرآن و روایات. تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل].
- Afkari, P. (2006). A Survey on Persian Meraj's name. *Heritage report.* 2(3): 9-13. [in Persian]
- [افکاری، پریسا. (۱۳۸۵). بررسی معراج‌نامه‌های فارسی. گزارش‌سازی، ۱۱، ۲(۳)].
- Ajand, Y. (2005). *theSchool of Tabriz and Mashhad-Qazvin in miniature.* Art Academy publications. [in Persian]
- [آزاد، یعقوب. (۱۳۸۴). مکتب نگارگری تبریز و قزوین- مشهد. تهران: انتشارات فرهنگستان هنر].
- Alipoor, M., Marasi, M. (2017). Comparative study on paintings of the Ascension of Prophet Mohammad and the Ascension of Christ. *Journal of Negare,* (42), 123-141. [in Persian]
- [علی‌پور، مرضیه. مراثی، محسن. (۱۳۹۶). مطالعه تطبیقی نگاره‌های معراج حضرت محمد (ص) و نقاشی‌های عروج حضرت عیسی (ع)، فصلنامه نگره، ۲(۲)، ۱۲۲-۱۴۱].
- Bachelard, G. (1985). *Psychoanalysis of the fire.* (Translated by Satri, J.). Tehran: Tous publications. [in Persian]
- [باشلار، گاستون. (۱۳۶۴). روان‌کاوی آتش. ترجمه ستاری، جلال. تهران: باشلار، گاستون].
- تیموری استفاده از رنگ‌های رمزآمیز چون سبز و آبی که نماد تقدس و پاکی و خرد است برای جامگان اولیاء معمول شده و در نمونه‌های معاصر تمهداتی جدید، نظری استفاده از زاویه دید که یادآور فنون جدید سینمایی دیده می‌شود.
- ترکیب‌بندی آثار در نمونه‌های ایلخانی بیشتر تحت تأثیر نمونه‌های قبل از اسلام و کتبیه‌وار افقی و قرینه بوده و از عصر تیموری، ترکیب‌های عمودی و از عهد صفوی، نمونه‌های مدور و حلزونی و کاربرد نسبت‌های طلایی رایج گردید و در نمونه معاصر نوعی پلان‌بندی و ژرفانمایی نیز به چشم می‌خورد. می‌توان گفت ترکیب‌ها بنابر ذوق فرهنگی زمان تدریجاً پیچیده‌تر می‌شود.
- در نمونه‌های اولیه رنگ‌ها محدودتر است و بیشتر واقع‌نمایا احساسی است، ولی در دوره تیموری و صفوی استفاده از معنای رمزآمیز رنگ‌ها کاربرد یافته است؛ به طور نمونه قرمز برای حقیقت، آبی به معنی پاک و لایتاهی، سبز معادل تقدس، طلایی برای معنویت.
- در اغلب روایات تصویری قدیم، جبرئیل به عنوان راهنمای برآق به صورت مرکب و دیگر فرشتگان به صورت استقبال کننده و پیشکش کننده هدایا مجسم شده‌اند؛ به جز در شاهنامه احمد موسی که جبرئیل، نقش مرکب را بر عهده دارد. اما در نسخه معاصر جبرئیل به عنوان شخصیتی متمایز از سایر فرشتگان دیده نشده، شاید تا بر ارتباط مستقیم و بی‌واسطه بنده و خداوند بنابر فرهنگ معاصر بیشتر تأکید شود؛ این امر را می‌توان به غلبه انسان‌گرایی در دوره جدید و یا تمايل به بیان استعاری و یا انتشارات توسعه.
- Bolkhori Qehi, H. (2005). *The mystical foundations of Islamic art and architecture.vol. 2.* Tehran: Sore Mehr publication. [in Persian]
- [بلخاری قهی، حسن. (۱۳۸۴). مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی. دفتر دوم، تهران: انتشارات سوره مهر].
- Bolkhori Qehi, H. (2005). A reflection on the principles of artistic imagination, *Proceeding of the first conference of artistic imagination.* Tehran: Academy of art publications. [in Persian]
- [بلخاری قهی، حسن. (۱۳۸۴). تأملی در مبانی حکمی تخیل هنری مقالات اولین هم‌ندیشی تخیل هنری، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر].
- Smith, B., Wan-Go Weng. (1979). *A History of Art,* New York: Harper publications.
- Canby, Sh. R. (1995). *Persian Painting.* (Translated by Hoseini M.). Tehran: Art university publications. [in Persian]
- [کن‌بای، شیلا، ر. (۱۳۷۸). نقاشی ایرانی، ترجمه حسینی، مهدی. تهران: انتشارات دانشگاه هنر].
- Cary Welch, S. (1976). *Persian Painting:Five Royal Safavid Manuscripts of the Sixteenth Century.* George Braziller Publications.
- Grabar, O. (2004). *An Introduction to Persian Painting.* (Translated by Vahdati Daneshmand, M.). Tehran: Art Academy publications. [in Persian]
- [گربا، اولک. (۱۳۸۳). مجموعه بر نگارگری ایران. ترجمه وحدتی دانشمند، مهداد. تهران: انتشارات فرهنگستان هنر].
- Gray, B. (1976). *Persian Painting* (Translated by Shirvaniou, F.).

- [پاپادوپولو، الکساندر. (۱۳۶۲). جادوی رنگ در مینیاتور، ترجمه موسوی، فصلنامه هنر، (۴)، ۸۶-۱۰۳.]
- [گری، بازیل. (۱۳۵۵). نگاهی به نگارگری ایرانی، ترجمه شیروانلو، فیروز، تهران: انتشارات توس.]
- Hatami, F. (2006). Qandil a symbol divine light. *Vaqf the eternal heritage*, (54): 51-68. [in Persian]
- [حاتمی، فاطمه. (۱۳۸۵). قندیل نماد نور الهی، وقف میراث جاویدان، (۵۴)، ۶۸-۵۱.]
- Hillenbrand, R. (2009). *Visual Language of Shahnameh*. (Translated by Tabayi D.). Tehran: Art academy publications. [in Persian]
- [هیلنبرند، ریتر. (۱۳۸۸). زبان تصویری شاهنامه، ترجمه طبائی، سید داود. تهران: فرهنگستان هنر.]
- Khazaei, M., Zarezade, F. (2012). Imaginary elements in the picture of the Prophet Mohammad's ascension. *Book of month Arts*, (166): 90-95. [in Persian]
- [خایی، محمد؛ زارع زاده، فهیمه. (۱۳۹۱). صور خیال در تبلوی معراج حضرت رسول (ص) اثر سلطان محمد. کتاب ماه هنر، (۱۶۶)، ۹۰-۹۵.]
- Kamrani, B. (2006). Genealogy of Angel in Persian painting. *Book of month Arts*, (95& 96): 52-65. [in Persian]
- [کامرانی، بهنام. (۱۳۸۵). تاریخ‌سازی فرشته در نقاشی ایران، کتاب ماه هنر، (۹۵) و (۹۶)، ۶۵-۵۲.]
- Krista, N. (2004). Persian painting as heavenly art. *Journal of Honar*, (40): 156-164. [in Persian]
- [کریستا، نانسی. (۱۳۷۸). نگارگری به مثابه هنر مینوی، فصلنامه هنر، (۴۰)، ۱۶۴-۱۵۶.]
- Karimzade Tabrizi, M. A. (1990). *Master Ahmed Musa: Biography of Persian painters*. Vol.1. London: Satrap publishers. [in Persian]
- [کریم‌زاده تبریزی، محمد علی. (۱۳۶۹). استاد احمد موسی - در احوال آثار نقاشان قبیم ایران، جلد اول، لندن: انتشارات ساتراپ.]
- Kuhnel, E. (1924). *La Miniature en Orient*. (P. Budry, Trans.). Paris.
- Kuhnel, E. (1967). History of Miniature Painting and Drawing, In P. Arthur Uptham, *A Survey of Persian Art*. Vol.5, 1855-1856. London: Oxford University Press.
- Makarem Shirazi, N. (2002). *Interpretation of the Qur'an*. Vol.12. Tehran: Dar'Alkotob Islamiah publications. [in Persian]
- [مکارم شیرازی، ناصر. (۱۳۸۱). تفسیر نمونه، جلد دوازدهم، چاپ اول. تهران: انتشارات دارالکتاب اسلامیه.]
- Meybodi, R. A. (1982). *Kashf Al-Asrar interpretation of Holy Quran*. Vol. 3. Tehran: Amirkabir publications. [in Persian]
- [میدی، رشیدالدین احمد. (۱۳۶۱). تفسیر کشف‌الاسرار و عده‌الابرار، ج. ۳. تهران: انتشارات امیر کبیر.]
- Motahari Elhami, M. (2005). Religious art in Burkhardt's ideas. *Journal of imagination*, (16):140-150.[in Persian]
- [مطهری‌الهامی، مجتبی. (۱۳۸۴). هنر دینی در آرای بورکهارت، فصلنامه خیال، (۱۶)، ۱۵۰-۱۴۰.]
- Movahed, S. (1995). *the Sources of Illumination Theosophy*. Tehran: Fararavan publications. [in Persian]
- [موحد، صمد. (۱۳۷۴). سرجشمه‌های حکمت اشراق، تهران: انتشارات فراوان.]
- Okasha, Th. (2001). *Islamic Painting*. (Translated by Tahami, Gh.). Tehran: Art Publications. [in Persian]
- [عکاشه، ثروت. (۱۳۸۰). نگارگری اسلامی، ترجمه تهمامی، غلامرضا. تهران: انتشارات حوزه هنری.]
- Okasha, Th. (2005). Iconography. (Translated by Darabi, H.). *Visual Arts*, (22):8-13. [in Persian]
- [عکاشه، ثروت. (۱۳۸۴). شمایل نگاری-ترجمه دارابی، هلیا، هنرهای تجسمی، (۲۲)، ۱۳-۸.]
- Papadopoulos, A. (1983). Magician of color in miniature. (Translated by Mousavi), *Journal of Art*, (4): 86- 103. [in Persian]
- [پاپادوپولو، الکساندر. (۱۳۶۲). جادوی رنگ در مینیاتور، ترجمه موسوی، فصلنامه هنر، (۴)، ۸۶-۱۰۳.]
- Pop, A., and others. (2005). *Persian Painting*. (Translated by Ajand, Y.). Tehran: Mula publications. [in persian]
- [پوپ و دیگران. (۱۳۸۴). سیر و صور نقاشی ایران، ترجمه آژند، یعقوب، تهران: انتشارات مولی.]
- Pishvazade, Sh. (2006). Aesthetic of color in Ascension's Book Paintings, *Proceedings of the conference Epiphany of Prophet Mohammad's virtue in Art*, Tabriz: Resalat Yaqubi Publications: 353-387. [in Persian]
- [پیشوایزاده، شیلا (۱۳۸۵). زیبایی شناسی رنگ در معراج نامه‌ها. مجموعه مقلاط منتخب همایش تجلی حسن محمدی (ص) در هنر، تبریز: انتشارات رسالت یعقوبی، تبریز، ۳۵۳-۳۸۷.]
- Rajabi,M.A., Khoshnazar, R. (2008). Sohrewardsi's Theosophy of light and its influence on Persian painting. *Book of month Arts* (117): 36-44. [in Persian]
- [رجی، محمد علی. خوشنظر، رحیم. (۱۳۸۷). حکمت نوری سهوردی و تأثیر آن بر نگارگری ایرانی. کتاب ماه هنر، (۱۷)، ۴۴-۳۶.]
- Robinson, B. W. (1997). *Persian Painting*. (Translated by Ajand, Y.).Tehran: Mula publications. [in Persian]
- [رابینسون، ب. و. (۱۳۷۶). هنر نگارگری ایران، ترجمه آژند، یعقوب. تهران: نشر مولی.]
- Shaigan, D. (2003). A Picture of a world or a discussion on Persian painting. *Art & Architecture*, (57): 16-29. [in Persian]
- [شایگان، داریوش. (۱۳۸۲). تصویر یک جهان یا بحث درباره هنر ایران، هنر و معماری، (۵۷)، ۲۹-۱۶.]
- Shayestefar, M.(2001). Meraj-name. Articles and Surveys. (70): 301-304. [in Persian]
- [شاپیسته‌فر، مهناز. (۱۳۸۰). معراج نامه‌مقلاط و بررسی‌ها، (۷۰)، ۳۰۴-۳۰۱.]
- Shayestefar, M., Motefaker Azad, M. (2013). A Glance to the spiritual theosophy of Persian painting. *Book of month Arts*, (183): 88-95. [in Persian]
- [شاپیسته‌فر، مهناز، متکر آزاد، مریم. (۱۳۹۲). نگاهی بر حکمت معنوی نگارگری ایرانی؛ مطالعهٔ موردنی نگارهٔ معراج پیامبر (ص)، کتاب ماه هنر، (۱۸۳)، ۹۵-۹۰.]
- Seguy, M. R. (2010). *Meraj Name: miraculous journey of the Prophet*. (Translated by Shayestefar, M.). Tehran: Islamic art studies publications. [in Persian]
- [اسگای، ماری رز. (۱۳۸۹). معراج نامه سفر محجزه‌ای پیامبر (ص)، ترجمه شایسته‌فر مهناز. تهران: مؤسسه مطالعات هنر اسلامی.]
- Shin Dashtgel, H. (2010). *Manuscripts and painting to folk painting by looking at the iconography of Prophet Mohammad*. Tehran: Elmi Farhangi publications. [in Persian]
- [شین دشتگل، هلنا. (۱۳۸۹). معراج نگاری نسخه‌های خطی تا نقاشی‌های مردمی با نگاهی به پیکرگاری حضرت محمد (ص)، تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی.]
- Shin Dashtgel, H. (2010). *The Ascension Image in Manuscripts*. Tehran: Elmi- Farhangi Publications. [in Persian]
- [شین دشتگل، هلنا. (۱۳۸۹). معراج نگارهٔ نسخه‌های خطی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.]
- Sohrewardsi, Sh.Y. (1994). *Collection of Sheikh Eshraq*. H. Corbin, (Eds.). Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies publications. [in Persian]
- [سههوردی، شهاب الدین یحیی. (۱۳۷۳). مجموعه مصنفات شیخ اشراق، جلد دوم، تصحیح و مقدمه هانری کربن. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.]
- Tajvidi, A. (1996). *A Glance to Persian painting from the beginning to the tenth century*. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance publishing organization. [in Persian]
- [تجویدی، اکبر. (۱۳۷۵). نگاهی به هنر نقاشی ایران از آغاز تا قرن دهم هجری.]

- تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
[ياحقي، محمد جعفر. (1375). فرهنگ اساطير. تهران: انتشارات سروش.]
- Sorush publications. [in Persian]
Yahaqi, M. J. (1996). *The Encyclopedia of Mythology*. Tehran:

