

مقایسه سیمای جبریل در معراج نامه های ابن سینا و میر حیدر در دو بعد فلسفی و تجسمی

چکیده

یکی از مهمترین مضامین به کار رفته در آثار هنری ایرانی-اسلامی معراج پیامبر اسلام، حضرت محمد(ص)، است. بسیاری از هنرمندان نگارگر ایرانی، روایت‌های تصویری متنوعی را در قالب «معراج نامه‌ها» خلق کرده‌اند که از بر جسته‌ترین آن‌ها می‌توان به معراج نامه میر حیدر اشاره کرد. روش است که نگارگران به جنبه‌های بصری معراج توجه کرده‌اند و برای به تصویر کشیدن این واقعه، صورتی تجسمی از عناصر مختلف داستان را شکل داده‌اند. از جمله اینکه، فرشتگانی همچون جبریل را با شکل، اندازه و رنگ‌ها و ویژگی‌های خاصی به تصویر کشیده‌اند. از سوی دیگر، فیلسوفان و متألهان ایرانی نیز در آثار خود به بررسی و تحلیل نظری واقعه معراج پرداخته‌اند که از آن جمله می‌توان به رساله معراج نامه ابن سینا اشاره کرد. مقاله حاضر، در پی پاسخ به این مسئله است که «تصویری که از جبریل در صحنه‌های مختلف معراج در معراج نامه میر حیدر مشاهده می‌شود، با توصیفات نظری ابن سینا درباره جبریل در رساله معراج نامه چه نسبتی دارد؟». در این مقاله نشان داده می‌شود که با وجود تفاوت زمانی خلق این دو اثر و نیز تفاوت اساسی رویکرد خالقان این دو اثر (رویکرد تجسمی و رویکرد فلسفی) می‌توان این دو اثر را دو روایت مختلف اما قابل انطباق از تصویر جبریل در معراج دانست.

اهداف مقاله

- بررسی روش تصویرپردازی و بیان تجسمی در متن فلسفی رساله معراج نامه ابن سینا.
- بررسی میزان انطباق دو معراج نامه ارزشمند هنری و فلسفی به لحاظ تصویرپردازی.

سؤالات مقاله

- از مباحث فلسفی ابن سینا و تعبیرات نمادین او در معراج نامه، چه تصویری از سیمای جبریل ترسیم می‌شود؟
- تصویری که ابن سینا با توصیفات فلسفی در معراج نامه خود از سیمای جبریل ارائه می‌کند، تا چه اندازه با سیمای جبریل در نگاره‌های معراج نامه میر حیدر قابل انطباق است؟

واژگان کلیدی

جبریل، محمد (ص)، معراج، ابن سینا، معراج نامه، میر حیدر.

مقدمه

از زمان ورود اسلام به ایران، هنرهای تجسمی در نتیجه ارتباط تنگانگی که با مضماین دینی و عرفانی یافتند، راهی نوین برای ارائه اعتقادات مذهبی گشودند که یکی از بارزترین عرصه‌های ظهر آن نگارگری معراج‌نامه‌های ایرانی است. بررسی دقیق معراج‌نامه‌ها گویای اُخت زندگی ایرانیان با نقاشی‌ها و ادبیات عرفانی است و نشان‌دهنده ارتباط لاینفکی است که هنر را به تاریخ، سیاست و مذهب متصل می‌سازد. معجزه معراج پیغمبر اسلام (ص) که هنرمندان مسلمان ایرانی، بسیار به تصویرپردازی از آن پرداخته‌اند به صورت‌های گوناگون مورد تفسیر عالمان سنی و شیعی قرار گرفته است، که یکی از مهم‌ترین آن‌ها شرحی است با نام معراج‌نامه که ابن‌سینا فیلسوف و پژوهش ایرانی به فارسی نگاشته است و به روایت سفر روحانی پیامبر اکرم(ص) با همراهی جبریل فرشته‌الهی به آسمان می‌پردازد.

در این پژوهش ضمن برشمروندن و تحلیل اختلافات و اشتراکات میان تصاویر جبرئیل در معراج‌نامه میرحیدر و توصیفات ابن‌سینا از این فرشته‌الهی در رساله معراج‌نامه، به بررسی این مسئله پرداخته می‌شود که آیا با وجود تفاوت بنیادین رویکردی در این دو اثر، می‌توان آن‌ها را دو روایت قبل از انتساب از امری واحد دانست یا خیر. برای این منظور، در ابتدا دیدگاه ابن‌سینا درباره معراج به اختصار بیان می‌شود. سپس ویژگی‌های جبرئیل و جایگاه او در واقعه معراج به ترتیب بنابر روایت معراج‌نامه ابن‌سینا و معراج‌نامه میرحیدر بررسی می‌شود. در نهایت، این دو روایت با یکدیگر مقایسه می‌شوند تا وجود اشتراک و اختلاف آن‌ها و نیز قابلیت انتساب آن‌ها بر یکدیگر روشن شود.

۱) معراج از دیدگاه ابن‌سینا

معراج، معجزه شکوهمند حضرت محمد(ص) است که همواره در ادوار مختلف تاریخ اسلام در طول چهارده قرن گذشته توجه محققان را به خود جلب کرده است. بحث برانگیزترین مسئله درباره معراج، این است که این واقعه، سفری است جسمانی، یا روحانی، یا هم جسمانی و هم روحانی. برخی از صاحب نظران با توجه به برخی از آیات، جسمانی بودن معراج از بیت المقدس تا عرش را بدون هیچ گونه تردیدی مورد پذیرش قرار داده‌اند. اما «ابوعلی سینا» معتقد بود که این سیر و سفر آسمانی و الهی، روحانی بوده، و پیغمبر(ص) با جدا شدن روح مقدسش از جسم به این سفر برده شده است.

حال جای این سوال وجود دارد که اگر معراج امری روحانی بوده پس این امر چگونه با توصیفات جسمانی از معراج سازگاری دارد؟ ابن‌سینا در پاسخ به این پرسش مقدار می‌گوید عموم مردم توانایی فهم امور معقول را ندارند، بلکه با زبان حسی آشناتر هستند. آنچه پیامبر در مورد معراج گفته، «رمز معقول» بوده که به «زبان حس» بیان شده است برای آنکه عموم مردم به اندازه توانایی خود آن را بفهمند و البته «أهل تحقیق» بر حقایق آن آشنا گرددند. بنابراین، لازم است که رمزهای معراج شرح داده شود تا مشخص شود که پیامبر تا چه اندازه بلند مرتبه است و مراد او از این گفته‌ها چه بوده است. وی می‌افزاید هدفنش از نگارش رساله معراج‌نامه این است که «رمزهای معقولی» را که پیامبر اکرم(ص) در مورد معراج خود «به زبان حس» بیان کرده، شرح داده شود، تا عاقلان بفهمند که منظور او از معراج، سیر حسی نبوده است (ابن‌سینا، ۹۶۵: ۹۹-۹۳).

۲) تصویر جبریل و جایگاه او در معراج به روایت ابن سینا

ابن سینا در چهل و دو عبارت به توصیفِ معجزه معراج حضرت محمد(ص) می‌پردازد. او سخن خود را از زمانی که حضرت رسول(ص) در خانه درون بستر خفته بود، یعنی پیش از هنگامی که فرشته وحی(جبرئیل) نازل آید، آغاز می‌کند و با بازگشتن حضرت از سفرِ معراج به خانه و فرو رفتن ایشان در خواب خاتمه می‌دهد. بوعلی سینا مجموع این چهل و دو عبارت را در هفده صحنه مختلف و تفکیک شده از یکدیگر تنظیم می‌کند که به ترتیب زیر است:

۱. قبل از آمدن جبرئیل. ۲. حضور پیدا کردن جبرئیل. ۳. وصفِ براق. ۴. آغازِ سفر. ۵. آماده شدن برای سفر به ملکوت. ۶. توصیف آسمان اول. ۷. توصیف آسمان دوم. ۸. توصیف آسمان سوم. ۹. توصیف آسمان چهارم. ۱۰. توصیف آسمان پنجم. ۱۱. توصیف آسمان ششم. ۱۲. توصیف آسمان هفتم. ۱۳. توصیف سدره‌المنتهی. ۱۴. توصیف دریای بی‌کرانه. ۱۵. ملاقات با میکائیل. ۱۶. ملاقات با خدا. ۱۷. بازگشت.

جبریل، از دومین صحنه داستان حضور می‌یابد و تانهای سفر پیامبر را همراهی می‌کند. لازم به ذکر است که سفرِ معراج در دو مرحله صورت می‌گیرد. مرحله اول، سفر از بیت‌الحرام به مسجد‌الاقصی است. پنج صحنه نخستین داستانی که ابن سینا نقل می‌کند به این مرحله اختصاص دارد. مرحله دوم، سفر از مسجد الاقصی به آسمان‌ها و سدره‌المنتهی و سپس بازگشت از سفر است. این مرحله، صحنه‌های ششم تا هفدهم را در بر می‌گیرد. در روایتی که ابن سینا ارائه کرده، تنها در مرحله اول سفر از جبرئیل یاد شده است و در مرحله دوم تأکید داستان بر دیگر فرشتگان و مواجهه پیامبر با آن‌هاست. از این‌رو، برای بررسی جایگاه جبرئیل در داستان معراج و ترسیم سیمای وی از دیدگاه ابن سینا، می‌توان از هر دو مرحله داستان بهره برد. مرحله داستان، توصیف کننده سیمای جبریل و اهمیت اوست. مرحله دوم نیز برای مقایسه جبرئیل با دیگر فرشتگان الاهی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

۱-۲) جبرئیل در مرحله اول معراج: داستان مرحله اول معراج، از هنگامی آغاز می‌شود که پیامبر در بستر آرمیده‌اند اما هنوز بیدار هستند. همه جا را سکوت فراگرفته است. پس از این سکوت فraigیر، به یک باره رعد و برق آسمان را فرامی‌گیرد و جبریل فرومی‌آید. این طرز بیان، می‌تواند نشان دهنده شکوه و عظمت جبرئیل و آسمانی بودن او باشد.

صحنه نخستین داستان معراج، که قبل از آمدن جبرئیل است چنین آغاز می‌شود: «شبی خفته بودم اندر خانه، شبی بود با رعد و برق و هیچ حیوانی آواز نمی‌داد و هیچ پرنده صفیر نمی‌کرد و هیچ کس بیدار نبود، و من اندر خواب نبودم، میان خواب و بیداری موقوف بودم». (ابن سینا، ۱۳۶۵: ۱۰۱)

ابن سینا این واقعه را چنین تفسیر می‌کند: این واقعه شب هنگام روی داده است زیرا که مردم در شب فارغ‌تر هستند و شب، موسوم عارفان و آرامگاه مشتاقان است. چون در شب مشغله‌های بدنی و موانع حسی منقطع می‌شود، ایشان آرزومند ادراک حقایق به بصیرت بودند و میان عقل و حسّ سیر می‌کردند. و شبی که رعد و برق بود یعنی مدد هاتف علوی غالب بود و سکوت حیوانات، نشانه مردن قوه غضبیه، هم‌چنین سکوت پرندگان، از کار ایستاندن قوه خیالی بود.

صحنه حضور پیدا کردنِ جبرئیل، بیشترین توصیفات را از سیمای جبرئیل ارائه می‌دهد. ابن سینا داستان را چنین بیان می‌کند: «ناگاه جبرئیل فرود آمد اnder صورت خویش، با چندان

بهاء و فر و عظمت، که خانه روشن شد. او را دیدم سپیدتر از برف و روی نیکو و موی جعد، و بر پیشانی او نبسته بود: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» به نور، چشم نیکو فراخ، و ابروی باریک، و هفتاد هزار ذوابه از یاقوت سرخ فرو هشتة، و ششصد هزار پر از مروارید خوشاب از هم گشاده. چون به من رسید مرا اندر برگرفت و میان هر دو چشم من بوسه داد و گفت: ای خفته برخیز، چند خُسی. بترسیدم و از آن ترس از جای برجستم. مرا گفت: ساکن باش که من برادر توام، جبرئیل. گفتم ای برادر، دشمنی دست یافت، گفت ترا به دست دشمن ندهم، گفتم چه کنی؟ گفت برخیز و هوشیار باش و دل با خود دار. آشفته و دروا شدم و بر اثر جبرئیل روان شدم». (همان، ۱۰۱-۱۰۳)

معنای رمزی این صحنه از داستان از دیدگاه ابن سینا چنین است: آن هنگام که جبرئیل فرود آمده، قوه‌ی روح قدسی به پیامبر پیوسته است و زمانی که همه‌جا را نورانی کرده، آن را نمادی از قوت‌های روح ناطقه دانسته که همه را روشن کرده است. در توصیف و زیبایی جبرئیل را که صورتش سفیدی برف، موهای مجعد، چشم و ابروی زیبا، پرهای مزین به مروارید و روی پیشانی اش نوشت «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» به نور، این طور بیان می‌کند که اگر اثری از این همه زیبایی و جمال بر حسن آشکار شود، به این صورت محسوس می‌گردد. و هفتاد هزار ذوابه از یاقوت سرخ فرو هشتة یعنی کسی که حسن و لطفاتی بیشتر از هفتاد هزار گیسو از مشک و کافور داشته باشد و ششصد هزار پر جبرئیل از مروارید خوشاب از هم گشاده منظور سرعت زیاد و زمان‌مند نبودن جبرئیل است. مقصود از لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بر پیشانی، یعنی هر کسی چشمش به زیبایی ایشان افتاد، تاریکی و شرک از او دور می‌شود و توحید او افزون می‌گردد. جبرئیل پیامبر را در آغوش می‌گیرد یعنی پیامبر مورد مهر و محبت قرار می‌گیرد. و زمانی که جبرئیل چشم‌های پیامبر را می‌بودد یعنی از رسیدن قوه قدسی، شوق زیادی به پیامبر نازل می‌شود. آن جا که جبرئیل می‌گوید: «برخیز، چقدر می‌خواهی» این گونه تفسیر می‌کند که چقدر به تخیلات قانع هستی، عالم‌هایی هست که تو از آن‌ها بی‌خبری و جز در بیداری به آن‌ها نمی‌توانی بررسی و من هادی تو خواهم بود که به آن‌ها دست یابی. پیامبر ابتدا از دیدن جبرئیل ترسید یعنی در اثر هیبت جبرئیل، اندیشه دیگری نماند و سپس جبرئیل از ایشان خواست تا آرام باشد یعنی به لطف آشنازی با جبرئیل آرام شد، آن‌جا که جبرئیل می‌گوید هشیار باشد، منظور این که با نیروی حافظه پیش رود، تا جبرئیل همراهش باشد. هنگامی که پیامبر آشفته می‌شود زمانی است که بتواند از عالم محسوسات روى برگرداند و به دنبال جبرئیل روانه شدن یعنی به مدد عقل غریزی به دنبال فیض قدسی روان شود. در صحنه بعدی از داستان، توصیفی از جبرئیل ارائه نمی‌شود، اما با توجه به اشاره‌ای که به حضور وی در پیشاپیش براق می‌شود، می‌توان به اهمیت وی پی برد. این صحنه به شرح زیر است: «بر اثر جبرئیل براق را دیدم بداشته. از خری بزرگتر بود و از اسبی کوچکتر روی او چون روی آدمیان بود. دراز دست و دراز پای است. خواستم بر وی نشینم، سرکشی کرد، جبرئیل یاری داد مرا تارام شد. (همان، ۱۰۴ و ۱۰۳)

جبرئیل در سفر با پیامبر صحبت می‌کند و چون راهنمایی همراه وی است: «چون اندر راه روان شدم و از کوههای مکه اندر گذشتم، روندهی بر اثر من می‌آمد و آواز می‌داد که بایست. جبرئیل گفت حدیث مکن و اندر گذر، گذشتم، بر اثر من زنی آواز می‌داد فریبینده با جمال که بایست تا به تو رسم، هم جبرئیل گفت: اندر گذر و مایست. چون اندر گذشتم جبرئیل گفت

که اگر او را انتظار کردی تا اندر تو رسیدی، دنیا دوست گشتی. چون از کوهها اندر گذشت و این دو کس را باز پس کردم، رفتم با بیت المقدس و بدو در رفتم، یکی پیش آمد و سه قدم به من داد یکی خمر، یکی آب و یکی شیر، خواستم که خمر بستانم، جبرئیل نگذاشت و اشارت به شیر کرد تا بستدم و بخوردم. آنجای رسیدم و به مسجد در شدم، مؤذنی بانگ نماز کرد و من اندر پیش شدم و جماعت ملایکه و انبیا را دیدم بر راست و چپ ایستاده و یکی-یکی بر من سلام می کردند و عهد تازه می کردند» (همان، ۱۰۷-۱۰۴).

جبرئیل در مرحله دوم معراج: در این مرحله اگرچه جبرئیل با پیامبر همراهی می کند، اما در داستان، اشاره‌ای به او نمی‌شود. در این سفر آسمانی، به چندین فرشته دیگر اشاره می‌شود که با در نظر گرفتن برتری جبرئیل به دیگر فرشتگان، سیمای آن‌ها می‌تواند مقیاسی برای تصویر سیمای جبرئیل نیز باشد.

فرشته آسمان دوم چنین تصویر شده است: «فرشته‌یی دیدم مقرّب‌تر از پیشین، با جمالی تمام و خلقتی عَجَب داشت، نیمی تن از برف و نیمی تن از آتش، و هیچ به هم اندر نمی‌شد و با یکدیگر عداوت نداشتند. مرا سلام کرد و گفت: بشارت باد مر ترا که خیرها و دولت‌ها با تو است» (همان، ۹-۱۰). فرشته آسمان سوم نیز در غایت جمال و زیبایی توصیف شده است: «چون به آسمان سیوم اندر رسیدم ملکی دیدم که مثل او اندر جمال و اندر حسن ندیده بودم، شاد و خرم نشسته بر کرسی از نور و ملایکه گرد بر گرد او اندر آمده» (همان، ۱۰-۱۱). فرشته آسمان چهارم «پادشاهوار با سیاستی تمام، بر تختی از نور نشسته، سلام کردم، جواب باز داد به صواب، اما به تکبری تمام، او از کبر و بزرگی با کسی سخن نمی‌گفت و تبسم همی کرد» (همان). فرشته آسمان ششم «بر کرسی از نور نشسته و به تسبیح و تقدیس مشغول، و پرها گیسوها داشت مرصع به در و یاقوت» (همان، ۱۱۱). فرشته آسمان هفتم «بر کرسی از یاقوت سرخ نشسته و هر کسی را بدو راه نبود، اما چون کسی بدو رسیدی، نواختها یافته» (همان). در توصیف میکائیل چنین آمده است: «فرشته‌یی دیدم با عظمت و فر و بهای تمام، که در هر دو نیمه به فراغت تأمل می‌کرد مرا به خود خواند. چون بدو رسیدم، گفت: نام تو چیست؟ گفت: میکائیل من بزرگترین ملانکه‌ام» (همان، ۱۱۵).

صحنه‌هایی از داستان معراج که در معراج نامه میر حیدر تصویر شده و جبرئیل در آن‌ها مشاهده می‌شود را می‌توان به شکل زیر تحلیل کرد:

نزول جبریل بر پیامبر: در سمت راست تصویر جبرئیل با ظاهری انسانی در حال اشاره به حضرت و زانو زده در برابر ایشان است (تصویر ۱)، تاج طلایی رنگی بر سر دارد و تنها دو بال رنگین گشوده و پاهای شعله گونش او را از انسان عادی متمایز می‌کند. نقش جبریل به گونه‌ای در تصویر قرار دارد

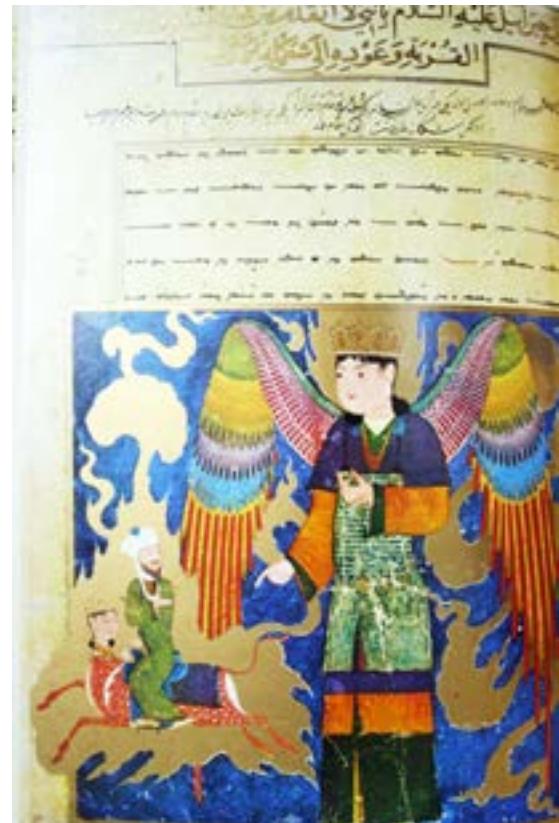

که بال‌هایش به آستانه درگاه ورودی رسیده است. درگاه ورودی با زاویه دید بیرونی بازنمایی شده است که در پشت جبرئیل قرار دارد و باز نیست؛ چراکه او خصایل آسمانی خاص دارد و از در وارد نمی‌شود و این نشان‌دهنده فضا و ساحتی معنوی است. فرشته مقرب خدا همچون آدمیان از قوانین زمینی پیروی نمی‌کند. در نگاره جبرئیل و پیامبر با خط تقریباً مرکزی که باعث شکست دیوار فضای اندرونی شده و عمق اندکی را در آن ایجاد کرده است از یک دیگر جدا شده‌اند.

بیشتر بدن جبرئیل در داخل کادر مربع شکل مکان خواب پیامبر است. یعنی به نوعی معراج از بهترین مکان در تصویر آغاز می‌شود. در لباس و بال‌های جبرئیل از تنوع رنگی بسیاری استفاده شده است. نقاش از اکثر رنگ‌های اصلی و فرعی در رنگ آمیزی جبرئیل و بال‌هایش استفاده کرده است شاید بدین دلیل تا جزئیات و سطوح ریز به کار رفته در پیکره و بال‌های جبرئیل بهتر دیده شود. متأسفانه بخشی از رنگ سبز پوشش دست‌ها و پاهای جبرئیل بر اثر کهنگی و فرسودگی ریخته است.

مشاهده عظمت و جمال جبرئیل: جبرئیل امین در چهره‌ای زنانه ترسیم شده است. (تصویر ۲) دلیل آن را می‌توان صرفاً امری زیبایی‌شناختی دانست، زیرا هنرمندان تمام تلاش‌شان برای ایجاد زیبایی‌سازی بوده است؛ و چون در فرهنگ ایغوری مکتب هرات، افراد در حضور شاه، حجاب (کلاه و ستارها) را از سر بر می‌داشتند، هنرمندان نیز برای ادای احترام، فرشتگان را در پیشگاه خدا بدون حجاب تصویر کرده‌اند و بر سر برآق، و دیگر ملائک همچون جبرئیل، تاج ترسیم کرده‌اند که نشانه «سلطنت، قدرت، پیروزی و نیل به افتخارات است» (هال، ۱۳۹۲: ۲۳۳).

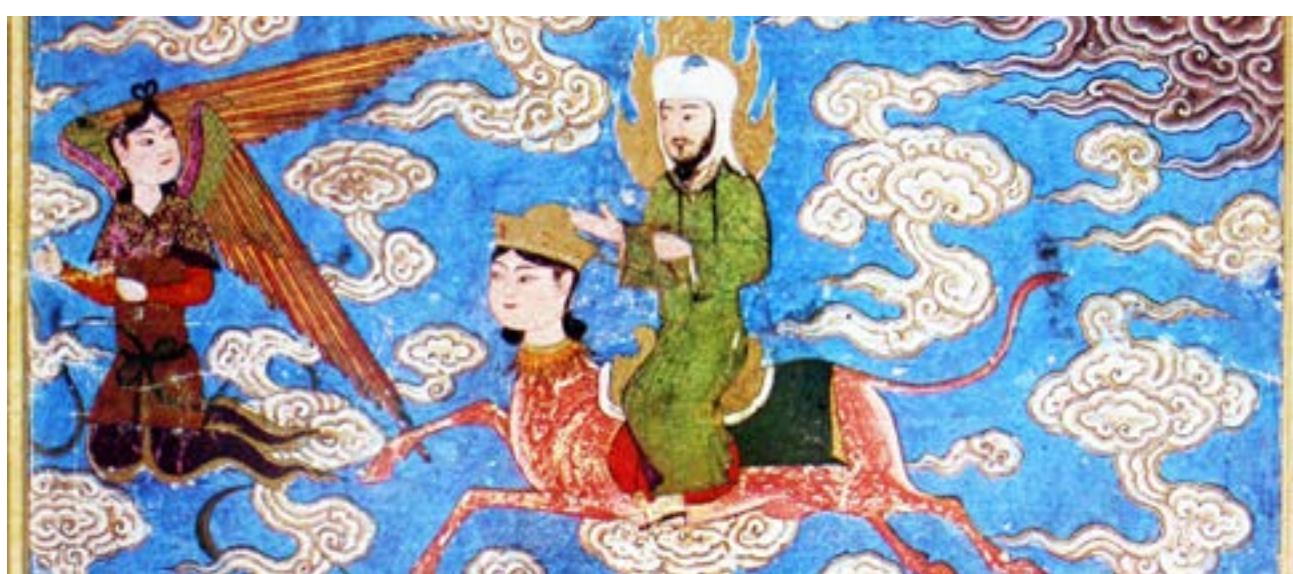

تصویر ۲

این فرشته همواره با عنصر بال ترسیم شده که یادآور پرواز در آسمان است (تصویر ۳)، عمل پرواز همواره از مشغولیات ذهنی انسان بوده وجود بال معانی متعددی را در بر می‌گیرد: بال بر روی بدن انسان یا حیوان، علامت ایزدی و نماد قدرت محافظت است. بال نیز هنگامی که مربوط به پیام‌وران و خدایان و بادها می‌شود، دلالت بر سرعت و تندی دارد، و ممکن است حاکی از گذر سریع عمر باشد. (همان، ۳۰) در این اثر، جبرئیل، بال‌های رنگارنگ خود را در آسمانی پوشیده از ستاره‌های طلایی و نقره‌ای پهن می‌کند (شایسته‌فر، ۱۸: ۱۳۸۸).

تصویر ۳

پوشش جبرئیل نیز ساده و برازنده است و شکلی ایرانی و سه لایه دارد. لایه نخست جامه‌ای است سبز رنگ که آستین مختصراً در ناحیه دست دارد. لایه دوم جامه‌ای بلند و نارنجی رنگ است که بدن این فرشته وحی را تا سر حد پاهای پوشانده است و لایه سوم تن پوشی

بنفس که بر روی البسه ماقبل قرار دارد با این توضیح که کوتاهی آن در دست‌ها تا بازو و در پایین تنہ تازگوان است. لازم به ذکر این که در غالب تصاویر معراج، پای جبرئیل ذیل موجی سبز رنگ مستور شده و قابل رویت نیست که این خود حاکی از سیالیت و سبک بالی در آسمان است. «شکل لباس‌ها برگرفته از سنت مغولی است که به سبکی قدیمی، (تقریباً امپرسیونیسم)، عموماً با لباس‌های بلند و گشاد و معمولاً تکرنگ و یا با خطوط مرتب و تاج‌ها و شکل موهایی به سبک تیموری مشخص شده است» (سگای، ۱۳۸۵: ۲۶). از جمله مهم‌ترین پوششی که برای جبرئیل منظور شده عمامه است که از دیرباز تاکنون در اجتماع با استفاده از دستار یا کلاه به فراخور فرهنگ آن جامعه صورت می‌پذیرفت.

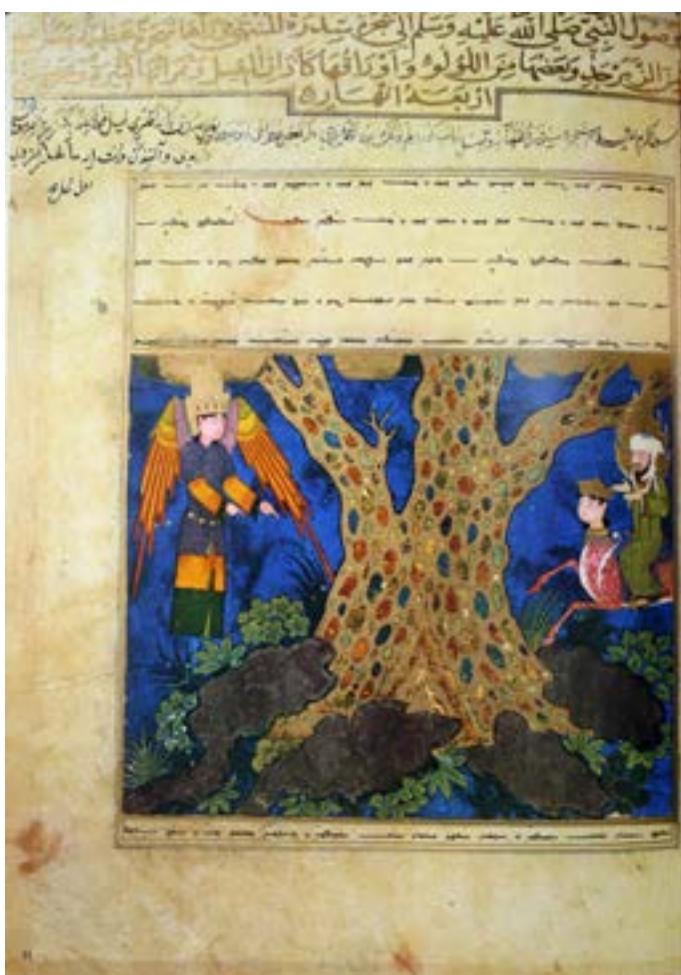
نقاش با کاربر حجاب و عمامه در مورد زنان یا مردان می‌خواسته سر را زیبانتان دهد تا بر ارزش سر و صورت آدمی که حافظ عقل و درونیات است تأکید دوباره‌ای شود و از کلاه‌هایی مثل کلاه برکی و کلاه پشمی و نمدی با حداقل تزئینات که مقبول‌ترین نزد اهل معرفت و ساده زیستان، صوفیان و دراویش بوده، تأثیر جسته است (خلج امیر حسینی، ۱۳۸۹: ۸۰ و ۸۱). کلاه‌هایی که برای فرشتگان نقاشی‌های معراج انتخاب شده است، کلاهی کنگره‌دار با قبه‌ای در میان است؛ این دست از کلاه‌ها که در عصر تیموری به عنوان کلاه شاهی شناخته می‌شده است بر سر جبرئیل امین، براق و سایر فرشتگان الاهی مشاهده می‌شود.

در پای درختی با شاخه‌های زمرد

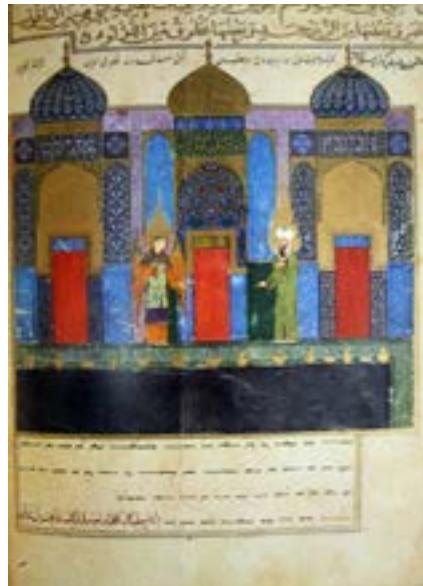
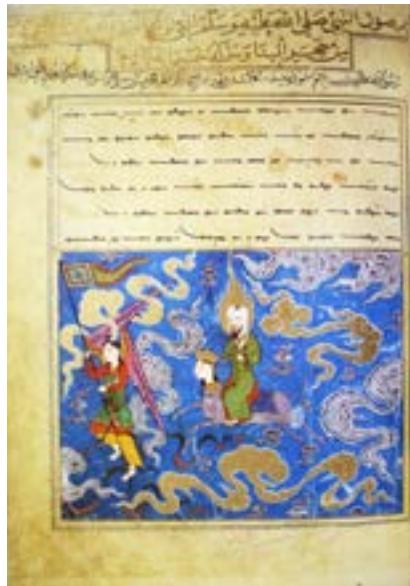
چنانکه در قرآن کریم آمده: «در نزد (مقام) سِدره‌المُنْتَهِي (که آن درختی است در سمت راست عرش که منتهای سیر عقلی فرشتگان و ارواح مؤمنان تا آنجاست و بر مقام بالاتر آگاه نیستند» (سوره نجم، آیه ۱۴). سدره‌المنتهی درختی است در طرف راست عرش بالای آسمان هفتم، که علم هر ملائکه به آن منتهی می‌شود، اعمال خالقی از اولین و آخرین به آن جا منتهی

می‌شود و ارواحی که بالا می‌روند به آن جا منتهی می‌شوند و کسی که مقید به قیود حدود باشد از آن جا فراتر نمی‌رود. ولذا جبرئیل در آن مقام گفت: اگر یک سر انگشت نزدیک‌تر می‌رفتیم می‌سوختم (گنابادی، ۱۳۷۳، ج ۱۳: ۴۴۴). جبرئیل که در سمت چپ نگاره ترسیم شده است (تصویر ۴) با قامتی افرادی در حالی که با انگشتان اشاره، دو دست خود را که به سمت پایین است، به درخت و نهرهای جاری در پای آن اشاره می‌کند شاید به معنای چگونگی آفرینش و زایش هستی اشاره داشته باشد. بال‌های رنگارنگ جبرئیل به سوی پایین افتاده که نشان از عدم تحرک و جنب و جوش اوست. جبرئیل با لباس سه طبقه خود که به ترتیب رنگ‌های بنفش، نارنجی و سبز دارد، کمربندی از جنس مروارید به دور کمر و مثل تمام نگاره‌ها تاج طلایی بر سر دارد.

۴-۳) همراهی جبرئیل با پیامبر در طی سفر: چنانکه مشاهده می‌شود، جبرئیل همواره در کنار پیامبر و راهنمای او در طی سفر تصویر شده است. در برخی مراحل او جلوتر

از پیامبر، در برخی صحنه‌ها او پشت سر پیامبر و در برخی دیگر در کنار پیامبر ایستاده یا در حرکت است. (تصاویرهای ۵-۶-۷) اما همواره او رو به سوی پیامبر دارد و گویی در حال مکالمه با ایشان است.

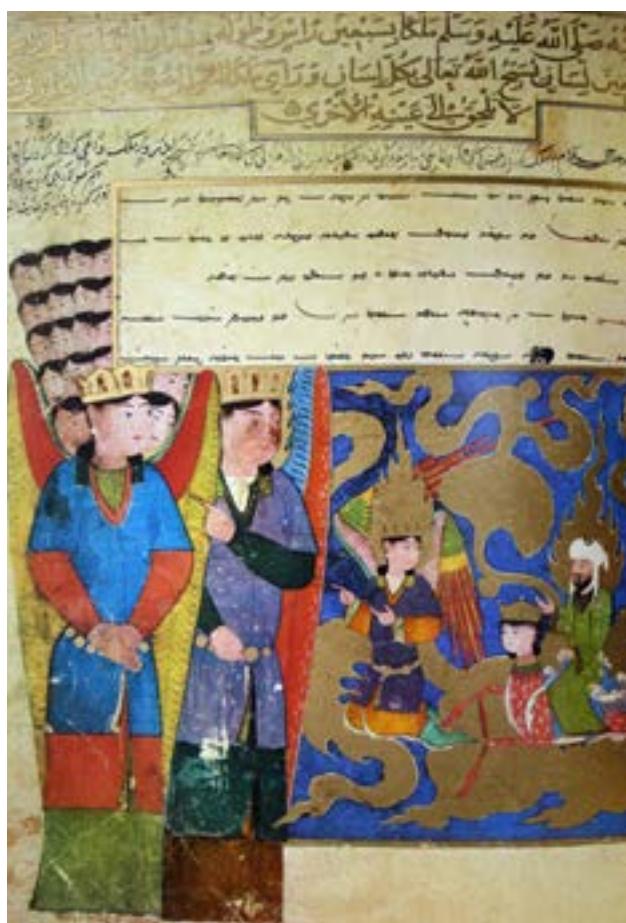

۵-۳) مواجهه جبرئیل با فرشتگان آسمان‌ها: جبرئیل نیز همراه با پیامبر به آسمان‌های هفتگانه سفر می‌کند و بنابراین می‌توان در قاب برخی از نگاره‌ها، جبرئیل را در کنار یک یا چند فرشته آسمانی (تصاویرهای ۹-۸) مشاهده کرد. در صحنه ملاقات با فرشته‌ای که نیمی از آتش و نیمی از برف است، این مواجهه به خوبی تصویر شده است. بنا به روایت ابن سینا، این فرشته به آسمان دوم تعلق دارد.(تصویر ۱۰)

تصویر ۵- راست

تصویر ۶- وسط

تصویر ۷- چپ

تصویر ۱۰-

مقایسه روایت ابن سینا و میر حیدر از تصویر جبرئیل

در این بخش وجود اشتراک و افتراق اندیشه ابن سینا با تصاویر جبرئیل در نگاره‌های معراج نامه میر حیدر مکتب هرات مقایسه می‌شود. لازم به ذکر است با توجه بدان که معراج دارای جزئیات بسیار گسترده‌ای است و همچنین نسخه‌های نقاشی دارای کمیت‌ها و کیفیت‌های متفاوتی از لحاظ بیان موضوعی هستند، بی‌شك زوایای گوناگونی از ابعاد آن پنهان خواهد ماند که نویسنده را بر آن خواهد داشت، این افق‌های جدید را در فرستی دیگر که متناسب با وجود محتوایی آن هاست مورد تأمل قرار دهد، بنابراین مطالبی که در این فرصت اندک از طریق مشاهده، مورد مقایسه تطبیقی قرار خواهند گرفت، مشتمل بر ویژگی‌های جبرئیل است که ابن سینا در سخنانش به توصیف آن پرداخته و نگارگر هم در اثر خود آن را ترسیم کرده است، باشد که از قبال این تطابقات، نظریات و اندیشه‌های ابن سینا در کنار تصویرهای نگاره‌های معراج، تبیین و تحلیل شود. با توجه به آنچه گفته شد، نمادپردازی ابن سینا از حضور جبرئیل

جدول ۱- نمادپردازی ابن سینا از حضور جبرئیل
در معراج به طور خلاصه در جدول شماره ۱ آمده است.

ردیف	موقعیت روایت معراج	نمادپردازی ابن سینا
۱	فرود آمدن جبرئیل در خانه پیامبر	پیوستن قوه روح قدسی به پیامبر
۲	روشن شدن خانه پیامبر از نور جبرئیل	تازه و روشن شدن همه قوتهای روح ناطقه پیامبر تحت تأثیر قوت روح قدسی
۳	جمال چهره سپیدتر از برف، روی نیکو و موی جعد جبرئیل	حسن و جمال باطنی جبرئیل که با عقل در ک می‌شود
۴	نوشته «لا إله إلا الله» بر پیشانی جبرئیل به نور	از بین رفتن ظلمت شک و شرک با مشاهده جمال جبرئیل
۵	هفتادهزار ذوابه (گیسو) از یاقوت سرخ فرو هشته (در وصف جبرئیل)	حسن و لطفی بیشتر از کسی که هفتادهزار گیسو از مشک و کافور داشته باشد
۶	ششصد هزار پر جبرئیل از مروارید خوشاب از هم گشاده	سرعتی چنان زیاد که گویی با ششصد هزار پر و بال می‌پرد (زمان‌مند بودن جبرئیل)

جدول ۱ - نمادپردازی ابن سینا از حضور جبرئیل در معراج

ردیف	موقعیت روایت معراج	نمادپردازی ابن سینا
۷	جبرئیل پیامبر را در آغوش گرفت	هنگامی که این قوت قدسی به پیامبر رسید، او را مورد تفقد و مهربانی قرارداد مهربانی
۸	جبرئیل میان هر دو چشم پیامبر را بوسید	از رسیدن قوهٔ قدسی، چنان شوقی در دل پیامبر پدید آمد که قابل وصف نیست مهربانی توأم با احترام عزیز شمردن
۹	از جای برخاستن پیامبر در برابر جبرئیل	بر جای نماندن اندیشه دیگری در اثر هیبت جبرئیل هیبت جبرئیل ناگهانی بودن واقعه
۱۰	دعوت کردن پیامبر به آرامش و برادری خواندن او	از بین رفتن ترس و وهم به لطف کشف خرد و آشنازی با جبرئیل مهر ورزیدن هم دردی کردن
۱۱	رفتن پیامبر به دنبال جبرئیل	متابع از فیض قدسی به مدد عقل غریزی

بنابراین، نمادپردازی ابن سینا در خصوص چهره جبرئیل در معراج به چند عبارت کلیدی

زیر خلاصه می‌شود:

«ناگاه جبرئیل فرود آمد اندر صورتِ خویش، با چندان بهاء و فرو عظمت، که خانه روشن شد» (ابن سینا، ۱۳۶۵: ۱۰۱). ابن سینا از جبرئیل به عنوان قوت روح قدسی تعبیر می‌کند. در سخن او، هنگامی که جبرئیل به خانه محمد(ص) فرود می‌آید، قوهٔ روح قدسی به پیامبر(ص) می‌پیوندد. همان روحی که پیامبران و بعضی اولیاء بدان مختص می‌شوند و روح عقلی و فکری از رسیدن بدانها قاصرند. در نگاره، این پیوستن روح قدسی با حضرت به طور آشکار مشخص نشده است. شاید نقاش سعی کرده با تفکر و تأملی که در چهره پیامبر(ص) مشاهده می‌شود، این فیض را نمایش دهد. گویا تنها عنصری که تأکید بر جنبه اولوهیت حضرت دارد، هاله آتشین دور سر ایشان است. همچنین نقاش در ترسیم پیکره جبرئیل از جنبه‌های عظمت‌گرایانه چندانی که برابر با توصیفات بوعلی باشد بهره نبرده است. و تنها کشیدن بال‌های گشوده و پاهای شعله‌گون را کافی دانسته است.

تأویل بوعلی هنگام رسیدن جبرئیل و روشن شدن خانه، نمادی از قوتهای روح ناطقه است که سبب می‌شود بر مبنای تعقل عمل کند. در تصویر، روشنی اتاق کاملاً نمایان است. نور و رنگ ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند و به وسیله نوری که به وجود می‌آید می‌توانیم رنگ‌ها را مشاهده کنیم. به نظر می‌رسد نقاش در پی نشان دادن یک فضای روحانی و نورانی است. رنگ‌ها در این نگاره، برگرفته از عالم ملکوتی‌اند. نحوه رنگ‌گذاری و ترکیب آن‌ها، باعث شفافیت و درخشندگی تصویر می‌شود. و چون این محیط، فضایی است مملو از روحانیت، مشخص نیست منبع اصلی نورش از کجاست. عالمی پنهان است در بطن محسوسات ظاهری، در نتیجه جمیع نورها و رنگ‌هایی که در آن دیده می‌شود در راستای نمایش ذاتی است که دارای کمال الهی باشد که در قالب اتاقی عجیب به تصویر کشیده شده که در آن همه عناصر موجودات هم واقعی و این جهانی‌اند، هم فرای واقعیت و متصل به عالمی قدسی.

«او را دیدم سپیدتر از برف و روی نیکو و موی جعد، و بر پیشانی او نبسته بود: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» به نور، چشم نیکو فراخ، و ابروی باریک، و هفتاد هزار ذوابه از یاقوت سرخ فرو هشتة، و ششصد هزار پر از مروارید خوشاب از هم گشاده» (همان، ۱۰۱).

سخن دیگر که تشابه و تمایزاتی از اندیشه‌های ابن سینا را با این نگاره نشان می‌دهد، ظاهر

و صفات جبرئیل و جمال او به زیبایی است که توسط عقل درک می‌گردد، و بوعلی به توصیف آن پرداخته است. همان‌طور که آمده است، بوعلی سینا فرشته وحی را به صورت انسانی وصف کرده است. این فرشته، هم فرشته^۶ شناخت است و هم فرشته وحی، جبرئیل است که در سنت قرآنی به روح القدس شبیه است و در سنت فلسفی، به عقل فعال. هنرمند تمام تلاشش را کرده تا در زیباسازی جبرئیل موفق بیرون آید. گویا برای زیباتر نشان دادن چهره‌اش، او را زنانه ترسیم کرده است با این تفاوت که ابن سینا، در مورد جنسیت فرشته سخنی به میان نیاورده است. هر دو حکیم و هنرمند، قصدشان این بوده که جبرئیل را ب تمام توان خود، زیبا نمایش دهند. اما طبیعتاً افراد مختلف در اعصار مختلف قضاوت‌های منحصر به فردی در مورد زیبایی داشته‌اند که این باعث تمایزاتی در توصیف اثر می‌شود.

بر خلاف سخن ابن سینا، موهای مجعد به همراه هفتاد هزار گیسو از یاقوت سرخ جبرئیل که نمادی از حسن و لطافت بسیار است، به چشم نمی‌خورد و در اثر، تنها تاجی طلایی بر سر دارد با موهایی ساده که بر پشت گردن ریخته است.

همین‌طور، جبرئیل در نگاره‌نه با چشمانی زیبا و گشاده، بلکه چشمانی بسیار ریز دارد. آن‌هم به دلیل شیوه مغولی مرسوم در آن زمان و تأثیرات چینی مابیست که در اثر به کار رفته است. تمایز دیگری که در نگاره وجود دارد، عدم وجود نوشته لا اله الا الله... بر پیشانی جبرئیل است بر خلاف تعاریف ابن سینا که بیان می‌کند هر کسی چشمش بر پیشانی مکتوب و زیبایی ایشان افتد، تاریکی و شرک از او دور می‌شود و توحید او افزون می‌گردد. البته بنابراین گفته می‌توان چنان تصور کرد که نقاش قصد داشته، روش نشدن فضای اتاق و همچنین هاله دور سر حضرت را ناشی از دیدن این عبارت والا معرفی کند، بدان معنا که دیدن جمال لا زال، چشم دل می‌خواهد و با چشم ظاهری مشاهده وحدت وجود حق تعالی ناممکن است. به همین دلیل از نوشتمن جمله لا اله الا الله... پرهیز کرده است.

ابن سینا با توصیف ششصد هزار پر جبرئیل از مروارید، زمان‌مند نبودن و سرعت فوق العاده جبرئیل را بیان می‌کند. در حالی که در نگاره، بال جبرئیل، با وجود حضور رنگ پردازی‌های بسیار زیبا، از تزئینات مروارید در آن خبری نیست. با این حال نقاش سعی کرده سرعت زیاد جبرئیل را با ترسیم بال‌های گشاده و بلند آن، نمایش دهد و همچنین به آن جنبه فرازمنی بخشند. در تصویر وجه اشتراکی همانند توصیفات ابن سینا مشاهده می‌شود، که صورت جبرئیل را هم‌چون سفیدی برف می‌داند. همین‌طور ابرواني باريک که برگرفته از تأثیرات نقاشی چینی است. با توجه به آن که ابن سینا معراج را امری خارج از قوه جسمانی دانسته و امكان وقوع آن را در حیطه عملکرد روح و سیر و سیاحتش در عالم معنا تبیین می‌کند؛ بنابراین تمام مراحل معراج از دیدگاه او روحانی است. ولیکن نقاشان در این مرحله معراج را هم روحانی و هم جسمانی تصویر کرده‌اند. به طور مثال، در تصویر ارائه شده مورد نظر، نگارگر، پیامبر را به صورت انسانی، در فضای اندرونی بنایی معماری، بر روی زمین در رخت‌خوابی ساده، که نشان از این جهان مادی دارد، تصویر کرده است. و حالت نشسته حضرت که گویای بیدار بودن ایشان است. شاید تأکیدی باشد بر این مطلب که این واقعه در خواب و خیال صورت نپذیرفته است و نشان دهنده جنبه جسمانی معراج از دیدگاه نقاش است. اما او در سمت دیگر، جبرئیل را به صورت زمینی، بلکه با وجود دو بال رنگین گشوده و پاهای شعله گون کاملاً غیرمادی ترسیم کرده است. همچنین وجود در گاه بسته در پشت جبرئیل یادآور فضایی معنوی و روحانی است

که نشان‌دهنده ورود جبرئیل از آسمان است نه از درگاه. چون فرشته خدا همانند آدمیان از قوانین زمینی پیروی نمی‌کند.

بنابراین تنها شباهتی که جبرئیل با موجودات زمینی دارد در صورت و اندام وی خلاصه می‌شود که احتمالاً بدین دلیل ترسیم شده تا نشان دهد پیام‌های الهی به صورتی به انسان منتقل می‌شود تا برای او قابل درک و دریافت باشد، لذا در این جامی توان قوه تخیل نقاش در هویت جسمانی بخشیدن بر امری غیرملموس همچون فرشته را مشاهده کرد و با توصیفات ابن سینا مطابقت داد.

ابن سینا در مسیر معراج بعد از گذشتן رسول از هفت آسمان به فلك هشتم یا ثوابت اشاره می‌کند که صومعه‌هایی در آن جاست که همان برج دوازده‌گانه هستند. آن گاه به درخت سدره می‌رسد. درختی پر نور که در اطراف آن، فرشتگانی مشغول عبادت بودند. هنرمند این درخت را تصویر کرده است، با این تفاوت که هیچ فرشته‌ای در میان نیست. در نگاره به جای فرشتگان، هیبت جبرئیل در چپ درخت سدره، و حضرت محمد(ص) سوار بر براق در سمت راست درخت دیده می‌شوند. هم‌چنین فضای پرنوری در اطراف درخت دیده نمی‌شود. احتمالاً هنرمند برای توصیف فضای نورانی به قرار دادن تکه‌های زمرد بروی درخت اکتفا کرده است و همچون ابن سینا برای توصیف فضایی مأموری متوسل به رازآمیزی شده است. در این بین وجه تشابه‌ی دیگر وجود خیرگی در میان چشمان حضرت(ص) است که با حرکات دست ایشان که گویای حیرت است و ایما و اشاره‌ای که میان پیامبر و جبرئیل سرگرفته، تشدید شده است.

نتیجه‌گیری

با توجه به بررسی انجام گرفته به نظر می‌رسد که با وجود اختلاف رویکرد دو اثر (معراج نامه ابن سینا و معراج نامه میر حیدر) هر دو اثر، تصویر قابل انطباقی از سیما و شخصیت جبرئیل ارائه کرده‌اند. در این خصوص، نباید از پیش رو دور داشت که ابن سینا رویکردی کاملاً فلسفی و کلامی داشته ولی در معراج نامه میر حیدر از نگاه تجسمی به این موضوع پرداخته شده است. در ضمن این تفاوت وجود دارد که ابن سینا همه شخصیت‌ها را تأویل و تفسیر می‌کند و از توصیفات ظاهری آن‌ها می‌کاهد. اما هنرمند، بر خلاف ابن سینا به بطن و تفسیر عناصر کاری ندارد و بیشتر به شکل ظاهری شخصیت جبرئیل و روایت و بیان حالات که از خصوصیات اساسی نقاشی ایرانی است، می‌پردازد و سعی می‌کند جهان غیر واقعی را با عناصر زمینی بیامیزد و مرز میان دنیای واقعی و خیالی خود را از میان بر دارد. همچنین در نحوه ترسیم پیکره و لباس جبرئیل، از رسوم رایج در زمان خود بهره جسته و رنگ‌آمیزی‌ها را بر طبق آداب و سنتی که مورثی در هنر ایران است، به انجام رسانده است.

آنچه در خاتمه مشاهده می‌شود این است که ابن سینا بر زیباشناسی معنوی و تأویل خصلت‌های نمادپردازانه معراج تکیه دارد و نگارگر بر زیباشناسی ظاهری و خلق دنیایی رازآمیز در چهارچوب بن‌مایه‌های تجسمی با ارزش مادی، که در عین سادگی و انتقال پیام، همسو با مسائل فلسفی روزگارش باشد که این مطلب وجود اختلافات و نقاط غیرمشابه را جبران می‌کند. هر دو علی‌رغم اختلاف نظرهایی که در شکل ظاهری توصیفات دارند، در بسیاری از نکات دارای وجه اشتراکاتی حائز اهمیت‌اند و این نقاشی‌ها تعدیلی هستند بر توصیفات ابن سینا که بر مبنای روحانی بودن شکل گرفته و بوعی برای درک و دریافت آسان‌تر، توسط عموم، بدان چهره‌ای انسانی بخشیده است. احتمال وجود نسخه‌ای از معراج نامه بوعی سینا در کتابخانه سلطنتی هرات می‌رود که ممکن است نقاشان و مصورانی که در کتابخانه مشغول به کار بوده‌اند از وجود رساله آگاه بوده‌اند و مسلمان آن‌چه بر اعتبار این آثار افزوده و آن‌ها را جاویدان و ماندگار ساخته، تأثیرپذیری آن‌ها از مفاهیم و مضامین ادبی و فلسفی ایرانی و سازگاری این نگاره‌ها با افق فلسفی دوره‌اش بوده است. در واقع، نقاش با ذوقِ خود قادر است این داستان را در تصاویر اعمال کند ولی قادر به تغییر در اساس و ماهیت واقعه معراج حضرت رسول(ص) که در حیطه متن اعمال شده، نخواهد بود. نتیجه آن‌که، هنر نگارگری مکتب هرات در راستای گسترش تعلیمات دینی زمانه‌اش شکل گرفته است و می‌توان از آن به عنوان دوران اوج گیری کاربرد تخیلات هنرمندانه در کانون هنر دینی یاد کرد.

فهرست منابع

کتاب

- قرآن کریم.

- ابن سینا(۱۳۶۵)، معراج نامه ابوعلی سینا به انضمام تحریر آن از شمس الدین ابراهیم ابرقوهی، مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.

- خلیج امیر حسینی، مرتضی(۱۳۸۹)، رموز نهفته در هنر نگارگری، چاپ دوم، تهران، انتشارات کتاب آبان.

- سگای، ماری رز(۱۳۸۵)، معراج نامه سفر معجزه آسای پیامبر(ص)، ترجمه مهناز شایسته فر، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات هنر اسلامی.

- گنابادی، سلطان محمد(۱۳۷۳)، متن و ترجمه فارسی تفسیر شریف بیان السعاده فی مقامات العباده، ترجمه محمدرضا خانی، تهران، نشر صاحب اثر.

- هال، جیمز(۱۳۹۲)، فرهنگ نگاره‌ای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمه رقیه بهزادی، چاپ ششم، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر.

مقاله

- شایسته فر، مهناز(۱۳۸۸)، حضور نمادین پیامبر در معراج نامه شاهرخی، کتاب ماه هنر، شماره ۱۳۳، صص ۲۳-۱۴.

انگلیسی

- Seguy, Marie-Rose (1977), *The Miraculous Journey of Mahomet*, George Braziller.

- Sims, (2002), *Peerless Images: Persian Painting and Its Sources*, Yale University.