

Manifestation of Unity in the Imam Mosque of Isfahan according to Ibn ‘Arabī’s Views

Azita Balali Oskoui^{*}, Morteza Shajari^{}**

Mina Heydari Torkamani^{*}, Seyyed Jalal Mousavi sharabiani^{****}**

Abstract

Introduction

Human agency, both in creation and in recognition of architectural space and their interaction with the space, has been affected by the hidden harmony that is generated in the space, which turns the architectural space away from its static state, stillness, and lifelessness, and the core of the harmony is indeed the “unity”; that is, multiple parts find unity and totality within a whole that creates a sense inside, which fits the aesthetic desire and indeed the internal human self, because the human self seeks unity and suffers from multiplicity, diffusion, and conflicts (Ardalan et al., 2011). In fact, it might be acknowledged that architecture as a created work secretly involves the creation of multiplicity and turning it into unity in interaction with humans. Given the idea of the unity of existence (*wahdat al-wujūd*) in Islamic mysticism, a world is portrayed that is, first, divine and spiritual, where the song of holiness resonates, and second, it involves a unity by which all multiple parts are unified, or

* Associate Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran (Corresponding Author), a.oskoyi@tabriziau.ac.ir

** Professor, Department of Philosophy, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, University of Tabriz, Tabriz, Iran, mortezashajari@gmail.com

*** Ph.D. Candidate of Islamic Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran, m.haydari@tabriziau.ac.ir

**** Assistant Professor, Department of Islamic Education, Faculty of Multimedia, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran, sjsharabiani@tabriziau.ac.ir

Date received: 2022/03/19, Date of acceptance: 2022/07/19

Copyright © 2018, This is an Open Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

more precisely speaking, all that exists is a manifestation or representation of the one unified reality. In this way, art in general and architecture in particular might come to have a different color. Unity of existence is evident in architectural work in the Islamic world, but the character of this unity is not adequately discussed. A genuine perception of unity in architectural space is not confined to external senses. To the contrary, in its higher degrees, i.e., internal senses, it affects the observer. The goal of the present research to identify the nature of this unity and how it occurs. The question of our research is as follows: are Ibn 'Arabī's views of unity applicable to architectural space, and what material grounds are prepared in architectural space to attain the unity? To answer the question, we begin with an overview of Ibn 'Arabī's mystical view, where the question of existence and knowledge of unity is discussed as the foundation of Ibn 'Arabī's mysticism.

According to our surveys, the issue of whether Ibn 'Arabī's account of unity is applicable to architectural space has not been properly addressed in the past research. Instead, issues of the unity of existence and multiplicity within unity have been discussed separately in philosophy and architecture. Moreover, the architectural literature tends to focus on corporeal, visual, and symbolic aspects of architectural parts in the realization of unity. In the present research, we draw on Ibn 'Arabī's views about the questions of existence and knowledge of unity as the foundation of his mysticism to tackle material and perceptual grounds in the Islamic architectural space to examine the move from multiplicity to unity.

Method of Research

Methodologically speaking, the present research is descriptive-analytic, adopting the qualitative research approach. Qualitative research involves identification of the relevant references, studies and overviews of the written sources, comprehension of their meanings, and extraction of the relevant material, establishment of relations between issues, and providing descriptions and analyses of them.

Discussion and Results

Creation of multiplicity in architectural space and its transformation into unity has been effective in attaining an understanding of the existential unity, such that this understanding in architectural space was a determinant of the degree of the work's life, and was somehow a cause of its existence. In fact, to attain such a unity, the human presence and existence in the space is undoubtedly what engenders a motion toward its recognition. Accordingly, the move from multiplicity to unity in architectural space implies physical movement (translocation – ocular) and semantic

movement (mental movement). During the movement in architectural space, the observer's physical movement turns into visual movement, which in turn results in reception of a series of regression and connections in the observer's mind, leading to his or her mental movement. However, once the observer begins to recognize and see signs, it enables him or her to move in the world of imagination to attain unity. In fact, genuine unity is obtained through human imagination.

Conclusion

There is a remarkable correspondence between perceptions of existential unity in both philosophy and architecture. On Ibn 'Arabī's account, imagination is perception of images in the soul after having seen something. Indeed, imagination is the intermediary between dualities. So in his view, human imagination is capable of attaining unity in the world that is abstracted or detached from the sensible world (existence of multiplicity). Furthermore, in the unity of existence, finding the existence is the same as coming to exist, where the finding is through intuitions and revelations. In the Imam Mosque of Isfahan (or the Shah Mosque), manifestation of the pairs [imagination being in pair] in space provides a bedrock for the observer's intuition and revelation of unity through a definition of hierarchies and qualitative geometry based on the principle of the centrality and symmetry and existence of light.

Keywords: unity of existence, multiplicity in unity, Ibn 'Arabī's views, Islamic architecture, Imam Mosque of Isfahan

بررسی تجلی وحدت در مسجد امام اصفهان براساس آراء ابن عربی^۱

آزینا بلالی اسکویی*

مرتضی شجاری**، مینا حیدری ترکمانی***، سید جلال موسوی شریانی****

چکیده

معماری یکی از هنرهای بسیار مهم بشری است که تأثیری شگفتی همواره بر انسان‌ها داشته است و همانند هر هنری چه بسا بتوان گفت، مهم‌ترین و محوری‌ترین موضوع آن "هارمونی" است. گرچه هارمونی در موارد بسیار گوناگونی تعریف می‌شود، اما جوهره‌ی هارمونی در واقع همان "وحدت" است. یعنی اجزای متکثر در کلیتی وحدت و تمامیت می‌یابند. که لازمه ادراک فضای معماری است. همچنین در فلسفه اسلامی ادراک این جهان استهلاک کثرت در وحدت است. طبق وحدت وجودی ابن عربی، وجودی واحد در پس تکثر این جهان مستتر است، در واقع تکثر و تعددی که در عالم نمایان است، ناشی از ظهور وجود حقیقی واحد است که نمایانگر وحدت کلی می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر دستیابی به ماهیت این وحدت و چگونگی وقوع آن است. سوالاتی که در این تحقیق

* دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران (نویسندهٔ مسئول)، a.oskoyi@tabriziau.ac.ir

** استاد تمام گروه فلسفه، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، mortezashajari@gmail.com

*** دانشجوی دکتری معماری اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران، m.haydari@tabriziau.ac.ir

**** استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران، sjsharabiani@tabriziau.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۱/۲۹، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

مطرح هست؛ بررسی ماهیت این وحدت و قابلیت تطبیق‌پذیری آن در آراء ابن‌عربی و معماری و اینکه چه زمینه‌های مادی در فضای معماری برای رسیدن به وحدت فراهم شده است؟ پژوهش حاضر از نوع کیفی تحلیلی-توصیفی بوده و راهبرد پژوهش مطالعه‌ی موردی (مسجد امام اصفهان) با رویکرد تفسیری می‌باشد. این تحقیق با تحلیل تجربه‌ی وحدت در کثرت در مسجد امام اصفهان، ارتباط این موضوع را در آراء ابن‌عربی و معماری مورد بررسی قرار می‌دهد. از نتایج اصلی پژوهش، نقش خیال در معرفت وحدت بر مبنای وحدت وجودی ابن‌عربی و سیر از کثرت به وحدت در فضای معماری اسلامی می‌باشد. همچنین همان‌طور که در وحدت وجود، یافتن وجود و وجودیافتن یکی است و این یافتن، از طریق کشف و شهود است. در معماری مسجد امام اصفهان، با ایجاد فضای معنوی با استفاده از عناصر زوجین (زوجیت خیال)، بستری برای کشف و شهود وحدت توسط ناظر فراهم شده است.

کلیدواژه‌ها: وحدت وجود، کثرت در وحدت، خیال، آراء ابن‌عربی، معماری اسلامی

۱. مقدمه

عاملیت انسان، چه در آفرینش و چه در بازشناسی فضای معماری و تعامل او با فضا تحت تأثیر هارمونی مستتر بوجود آمده در فضا بوده است که فضای معماری را از حالت ایستایی، جمود و بیجانی خود خارج می‌کند، جوهره‌ی هارمونی در واقع همان "وحدت" است. یعنی اجزای متکثر در کلیتی وحدت و تمامیت می‌یابند، که این کلیت احساسی در درون ایجاد می‌کند که متناسب با میل زیبایی شناسانه و در واقع متناسب با نفس درونی انسان است چراکه نفس (خود) انسان اساساً جویای وحدت است و از کثرت و پراکندگی و تضاد رنج می‌بیند (اردلان و همکاران، ۱۳۹۰)؛ در واقع می‌توان اذعان داشت، در معماری به عنوان یک اثر مخلوق، ایجاد کثرت و به وحدت رساندن آن که در تعامل با انسان ترنمی را در خود مستتر داشته است. این وحدت در هنر معماری خود را در زمینه‌های گوناگون از جمله فضا، شکل، سطح، خط، رنگ و ماده می‌تواند نشان دهد و در واقع همواره آثاری ارزش و اعتبار هنری داشته‌اند، که در آنها وحدت به گونه‌های مختلف برقرار باشد. حال چنانچه به اندیشه‌ی وحدت وجود توجه نماییم جهانی را تصور می‌کند که اولاً الهی است و معنوی و نوای تقدس در آن جاریست و ثانیاً وحدتی دارد که همه اجزای متکثر را در خود یگانه نموده و بعبارت دقیق‌تر هرآنچه هست نموده‌ها یا تجلیات آن حقیقت یگانه‌ی

واحد است که ظهور یافته‌اند، در این صورت هنر بطور عام و معماری بطور خاص می‌تواند رنگی دیگر به خود بگیرد. وجود وحدت با توجه به اینکه در آثار معماری دنیای اسلام متجلی گشته مشخص است، اما خصلت و ماهیت این وحدت کمتر به چالش کشیده شده است. ادراک حقیقی وحدت در فضای معماری تنها مختص حواس ظاهری نبوده بلکه در مراتب عالی‌تر خود، یعنی حواس باطنی ناظر را تحت شعاع قرار می‌دهد. لذا هدف از پژوهش حاضر دستیابی به ماهیت این وحدت و چگونگی وقوع آن هست. و سوالاتی که در این تحقیق مطرح هست؛ قابلیت تطبیق‌پذیری وحدت در آراء ابن عربی و فضای معماری و اینکه چه زمینه‌های مادی در فضای معماری برای رسیدن به وحدت فراهم شده است؟ برای پاسخ به این سؤال نگاهی به اندیشه عرفانی ابن عربی داشته‌ایم. جایی که مسئله وجود و معرفت وحدت آن به عنوان بنیاد عرفان ابن عربی مطرح هست. وحدت وجود، اساساً، اندیشه‌ای عرفانی است. هرچند بعدها از طریق برهان، تأیید و تقویت شده است. عرفای نخستین، زبانشان، زبان رمز و اشاره بود ولی در عرفان نظری معمولاً از مفاهیمی استفاده می‌شود که از سنخ مفاهیم فلسفی‌اند. فیلسوف، با روش عقلی، به دنبال علم‌الیقین است، لیکن عارف می‌کوشد تا با طی مراحل به عین‌الیقین برسد. یکی از مهم‌ترین مسائل وجودشناسی، بحث درباره وحدت و کثرت حقیقت هستی است. وجود نزد ابن عربی، «صرف بودن» نیست بلکه یافتن خداست، به وسیله خود خدا. از طرفی، دو اصطلاح «وحدت» و «وجود»، اصطلاحاتی فلسفی‌اند، به گونه‌ای که اساس فلسفه قدیم را، مباحث وجود و موجود، شکل می‌دهند. در نظر ابن عربی، وجود حقیقی واحد است و تکثر و تعددی که در عالم نمایان است، ناشی از ظهور این وجود است. در توضیح بیشتر این امر می‌توان گفت که حق تعالی در مقام احدیت ذات خود، تعالی مطلق داشته و از هر کثرتی منزله است (وجود حقیقی یا بود)، اما در مراتب دیگر این گونه نیست که مخلوقات از حق تعالی جدا باشند، بلکه همه مخلوقات مظاهر و تجلیات وجود حق به شمار می‌روند. در پژوهش حاضر جهت دستیابی به هدف بیان شده، در وهله‌ی اول به مباحث وحدت و کثرت در آراء ابن عربی و معماری به صورت منسجم پرداخته شده است، سپس در ادامه به خواص و مؤلفه‌های تجلی وحدت در فضای معماری اشاره شده و مدلی از تعاملات ادراک وحدت در هر دو حوزه معماری و آراء ابن عربی ارائه گردید. در نهایت تجربه ادراکی وحدت در مسجد امام اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.

۲. پیشینه تحقیق

اسحق دواتگر (۱۳۹۸)، در مقاله وجود اصل وحدت و کثرت در معماری اسلامی با هدف نشان دادن اصل وحدت و کثرت در مسجد شیخ لطف الله به بررسی دقیق عوامل به وجود آورنده آن پرداخته است، که به چند عامل مهم نظیر نور، رنگ، مصالح، تناسب هندسه، نقش و ... اشاره کرده است. این عوامل در کنار هم می‌تواند مفهوم کثرت و وحدت و یگانگی خداوند را برسانند و نه در تقابل با هم. بمانیان و همکاران (۱۳۸۹)، در مقاله انعکاس معانی منبعث از جهان‌بینی اسلامی در طراحی معماری با بهره‌گیری از روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد معناگرا، براساس مبانی و اصول تفکر و جهان‌بینی اسلامی، مفاهیمی چون توحید، وحدت در عین کثرت و تجلی پروردگار در عالم خلقت را تبیین کرده‌اند که از مهم‌ترین عناصر ایجاد‌کننده این مفاهیم در معماری به ارزش‌های هندسی، نور، فضای تهی اشاره شده است. آنه ماری شیمل در مقاله‌ای تحت عنوان «مرور کتاب حال وحدت: سنت تصوف در معماری ایرانی» با بیان اینکه تصوف مورد نظر در این کتاب عرفان مابعد ابن‌عربی است؛ نه همه سنت عرفانی ایران. در پی نشان دادن وحدت در معماری ایرانی و برخاستن آن از تجربه عمیقی دینی می‌باشد. تقی‌زاده و همکاران (۱۳۹۷)، در مقاله‌ای با عنوان محوربندی فضایی، سیر تجلی وحدت در کثرت در معماری خانه‌های سنتی شوشتر از روش ترکیبی با استفاده از رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحلیل محتوایی که در برگزیده بن مایه‌های نظری اسلامی همچون اصل وحدت بکار برده است. اکبری (۱۳۹۷)، در مقاله شواهد قرآنی هندسه حاکم بر آثار هنر و معماری اسلامی به خاستگاه توحیدی زبان رمزی الگوها و ساختارهای هندسی برخاسته از سنت‌های آسمانی و ملکوتی در خلاقیت حاصل از آفرینش کعبه و آثار هنر و معماری اسلامی پرداخته است. اکبری و همکاران (۱۳۸۹)، در مقاله معرفت روحانی و رمزهای هندسی به ارائه تبیینی جامع از هندسه و رمزهای هندسی و نسبت آنها با معارف باطنی و روحانی؛ بویژه اصل توحید در فرهنگ و هنر اسلامی پرداخته‌اند و در بخش دوم مقاله به جایگاه هندسه نظام هستی در ایجاد نظم و وحدت اجزاء عالم اشاره شده است. آقچه‌لو (۱۳۸۷)، در مقاله خود به بررسی تجلی وحدت در مساجد جامع عصر تیموری ایران، افغانستان، ازبکستان پرداخته است، بیان کرده از مهم‌ترین مشخصه‌های معماری مساجد جامع این دوران، پیوستگی و همراهی تزیینات کتیبه‌ها با آیات قرآنی است. که در جهت تقویت وحدت اسلامی در

تزیینات کتیبه‌ای مساجد جامع بخش‌هایی از قرآن از جمله سوره‌ی مبارکه جمعه مورد استفاده قرار گرفته است. اکبرزاده و همکاران (۱۴۰۰) در مقاله بهره‌گیری از غنای حسی در تداعی مفهوم توحید در مساجد ایران به سنجش میزان بهره‌گیری از غنای حسی، در راستای ادراک مفهوم توحید در شش مسجد شاخص در ناحیه مرکزی ایران به عنوان نمونه پرداخته است. بمانیان و همکاران (۱۳۹۰)، در مقاله‌ای با عنوان بررسی نقش گنبد در شکل‌دهی به مرکزیت معماری مسجد به بررسی تحقق وحدت در معماری مسجد، پرداخته است. رحمانی (۱۳۹۶)، با استناد به آراء ابن عربی، شأن کیفیت در معماری اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. واحد جوان و همکاران (۱۳۹۹) در مقاله‌ای ضمن بهره‌مندی از ادله عرفا، بعد از تبیین معنا و محتوای وحدت وجود در عرفان، روش نوینی در اثبات محتوای وحدت وجود پیشه کردند. صفیئی (۱۳۹۴)، در مقاله‌ای به بررسی «وحدت وجود» در نگاه محیی الدین ابن عربی و مایستر اکهارت آلمانی می‌پردازد.

شجاری و همکاران (۱۳۹۰)، در مقاله قاعده بسیط الحقیقه در حکمت متعالیه و تطبیق آن با «مقام کثرت در وحدت» در عرفان ابن عربی به توضیح قاعده بسیط الحقیقه با دو تقریر «وحدت تشکیکی» و «وحدت شخصی وجود» پرداخته‌اند. این قاعده با قول عارفان در این باره تطبیق داده شده و وجوه اشتراک و افتراق آنها تحلیل گردیده است. حسنی (۱۳۸۵) در مقاله «وحدت و کثرت وجود در حکمت متعالیه و عرفان» در پی آن است که در یک بحث تطبیقی، این دو دیدگاه را به نحو مبسوط تری تبیین کند. عبداللهی (۱۴۰۰) در مقاله قرآن کریم و چگونگی ارتباط جهان کثرت با جهان وحدت در نظام هستی‌شناسی عرفانی به اثبات فرضیه «برقراری نسبت بین وحدت و کثرت بر پایه وحدت شخصی وجود» پرداخته است.

طبق بررسی‌های صورت گرفته تاکنون به تطبیق‌پذیری موضوع وحدت در آراء ابن عربی و فضای معماری به صورت دقیق پرداخته نشده است و موضوع وحدت وجود و کثرت در وحدت بصورت جداگانه در دو حوزه حکمی و معماری مورد بررسی قرار گرفته است. و در پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه معماری بیشتر به جنبه‌های کالبدی، بصری و نمادین اجزای معماری در تحقق وحدت اشاره شده است، در پژوهش حاضر سعی گردید با نگاهی به آراء ابن عربی، جایی که مسئله وجود و معرفت وحدت آن به عنوان بنیاد عرفان ابن عربی مطرح هست. به زمینه‌های مادی و ادراکی در فضای معماری اسلامی جهت بررسی سیر از کثرت به وحدت پرداخته شود.

۳. دیدگاه وحدت وجود

به منظور فهم جایگاه وحدت در عرفان ابن عربی، ابتدا به بحث خود مسئله «وجود» که از بنیادی‌ترین مسائل و موضوعات دستگاه فکری وی است پرداخته شده است. این امر تا بدان جا اهمیت دارد که می‌توان گفت بنیاد عرفان ابن عربی، مسئله وجود و معرفت وحدت آن است.

وجود بخودی خود، یعنی حقیقت وجود و هستی، غیر از وجود خارجی و ذهنی است یعنی اوسع از وجود ذهنی و خارجی است و چون هر یک از وجود ذهنی و خارجی، از تجلیات اصل حقیقت وجود است، و اصل حقیقت، مقید بقیدی نیست، حتی عاری از قید اطلاق است. لذا متصف باطلاق و تقیید نمی‌باشد، نه کلی و نه جزئی و نه عام و نه خاص است. متصف بوحده زائد بر ذات نیست، بلکه وحدت آن وحدت اطلاق است، چنین حقیقتی بطریق اولی متصف بکثرت هم نیست. اتصاف باطلاق و تقیید، و کلیت و جزئیت، و عموم و خصوص، وحدت و کثرت، از لوازم حقیقت وجود است باعتبار تجلی و ظهور، متعدد در مراتب اکوان و اعیان (آشتیانی، ۱۳۷۰: ۱۱۲).

محققان از حکما، از برای مفهوم وجود، مصداق قائلند و وجود را حقیقت واحده مقول بتشکیک می‌دانند و از برای وجود با حفظ وحدت اصلی، مراتب مقول بتشکیک قائلند. محققان از عرفا، وجود را اصیل و متحقق در اعیان، و اصل واحد و سنخ فارد می‌دانند. ولی اصل حقیقت را دارای مراتب مقول بتشکیک نمی‌دانند، بلکه حقیقت وجود را واحد می‌دانند که از آن بواحد شخصی تعبیر نموده‌اند (همان، ۱۱۵).

۱.۳ وحدت وجود در عرفان ابن عربی

مسئله «وحدت وجود» در عرفان اسلامی، اول به طور منسجم و طبقه بندی شده، توسط ابن عربی در قرن هفتم بیان و مطرح شد؛ او بر این باور بود که «وجود حقیقی قائم به خود، منحصر در وجود حق است و وجود عالم، مجازی و اضافی و اعتباری و ظلی، یعنی ظل وجود حق و وابسته‌ی به او و در نتیجه در ذات خود ناپایدار و به عبارت دیگر، وهم و خیال است». دیدگاه وحدت وجودی، به طور پراکنده و غیر منسجم در آثار عرفای پیش از ابن عربی هم بوده است «نزدیک ترین و پخته ترین بیان را درباره ی وحدت وجود، پیش از ابن عربی، در عطار داریم» (ابن عربی، ۱۳۸۹: ۶۷، مقدمه ی موحد).

حاصل وحدت شخصی وجود ابن عربی این است که وجود دارای واقعیت عینی است و مصداق آن امر واحدی است که حق با خدا نام دارد و او یک شخص است که دارای همه کمالات است و براین اساس همه آنچه ماسوای او در عالم است و ما از آن به اشیاء و موجودات مختلف یاد می‌کنیم، در واقع چیزی جز تجلیات و ظهورات آن نیست (ابن عربی، فصوص الحکم، ص ۱۲۰، ۵۵، ۴۹).

به باور ابن عربی، هر چه غیر خداست، صرفاً نمود و سایه و تجلی خداوند است. علیت نه به معنای ایجاد ممکنات، که به معنای تطور وجود مطلق در اطوار خود و تشان او در شئون خود و ظهور او در مظاهر خود است. چنین وجودی با تنزلات خود تباین ندارد و از آنها دور و منفصل نیست. در واقع، کثرت حقیقی در وجود محال است و کثرت حسی مشهود، صرفاً به عنوان کثرت در مظاهر، قابل تبیین و پذیرش است. تمام هستی‌ها در مقابل هستی حق تعالی در حکم عدم‌اند. در واقع - و به تعبیر حلاج - همه موجودات جلوه‌های حق تعالی (لاهورت) در ناسوت هستند. تنها خداوند است که موجود حقیقی است و ممکنات دارای وجود اضافی‌اند (ابن عربی، انشاء الدوائر، ص ۶-۷). به تعبیر دیگر، هیچ یک از ممکنات در مقابل خداوند دارای وجود نیستند: خداوند موصوف به وجود است و هیچ ممکنی با او موصوف به وجود نیست.

۲.۳ رابطه وحدت با کثرت در عرفان ابن عربی

از دیدگاه عرفان گرچه وجود، اصیل است، اما مصداق بالذات و اصیل وجود، یکی بیش نیست و آن ذات حق تعالی است و کثرات، مظاهر و شئون آن ذات واحد هستند. البته از منظر عرفانی، کثرات، هیچ و پوچ نیستند، اما در عین حال، وجودی در مقابل وجود حق تعالی نیستند تا همچون نظریه تشکیک خاصی، حق سبحانه در بالاترین مرتبه هستی بوده و کثرات، مراتب پایین‌تر آن را اشغال کرده باشند، بلکه به طور کلی کثرات، مظاهر و شئون آن ذات واحد هستند، یا به اصطلاح دقیق‌تر، کثرات مجازاً وجود دارند. در نظریه تشکیک خاصی، مصداق حقیقی و بالذات وجود، حقیقتاً متکثر است و در عین حال، حقیقت واحدی در این کثرات حقیقتاً سریان دارد. اما در عرفان نمی‌توان گفت که مصداق بالذات وجود، یکی بیش نیست و دارای اطلاق و عدم تناهی است، و از قضا همین خصیصه موجب می‌شود که هیچ چیز دیگری نتواند وجود حقیقی پیدا کند. در واقع تا

کنون در باب وجود، سه نوع وحدت مطرح گردیده است. از منظر منسوب به مشائیان وجود، دارای وحدت مفهومی یا وحدت در لازم عام است. در تشکیک خاصی، وجود دارای وحدت سریانی است و در عرفان اصطلاحاً گفته می‌شود که وجود، دارای وحدت اطلاقی است که بنا بر آن، وجود حق تعالی دارای خصیصه‌ای می‌باشد که موجب می‌شود مقابل و ثانی نداشته باشد.

همانگونه که مشاهده می‌شود، اختلاف بین دیدگاه‌های منسوب به مشاء، حکمت متعالیه و عرفان در تفسیر کثرت است؛ یعنی همه آنها وجود کثرات را می‌پذیرند، اما در مشاء، کثرت چنان پررنگ است که جایی برای وحدت باقی نمی‌ماند. در تشکیک خاصی، وجود کثرات نه تنها با وحدت منافاتی ندارد، بلکه مؤکد آن نیز هست. یعنی قدری کثرت، کم رنگ شده و جایگاهی نیز برای وحدت در نظر گرفته شده است. اما در عرفان، کثرت چنان رقیق می‌شود که در حد شأن و مجاز تحلیل می‌شود؛ یعنی گفته می‌شود که مصداق بالذات وجود، یکی بیش نیست و بقیه، شأن او هستند.

رابطه وحدت با کثرت در عرفان ابن عربی، با دو تعبیر «مقام کثرت در وحدت» و «مقام وحدت در کثرت» بیان می‌شود. تعبیر دوم را می‌توان از فروع تعبیر اول دانست؛ زیرا مفاد تعبیر اول این است که جمیع موجودات، منطوقی در وجود واحد هستند؛ یعنی در وجودی واحد، تمامی کثرات موجود است. براساس وحدت شخصی وجود، مخلوقات مظاهر اسماء و صفات خداوندند؛ یعنی کائنات چیزی جز وجوه وجودی خدا نیستند. همچنان که با «ظهور واحد در مراتب معلومه، اعداد پیدا شد» (ابن عربی، فصوص الحکم، ترجمه موحد، ص ۲۲۹) با ظهور خداوند در اعیان ممکنات، مخلوقات پدیدار گشتند. بنابراین «آنچه خالق است (همان) مخلوق است و آنچه مخلوق است (همان) خالق است و همه از یک عین‌اند، او عین واحد است و هم او عیون متکثره است» (همان، ص ۳۰۰). ابن عربی در آثار مختلف خود برای تفهیم این مطلب به مخاطبان، از تمثیل عدد استفاده کرده است. هر مرتبه‌ای از عدد -که بی‌نهایت مرتبه دارد- جز تکرار واحد نیست و از این لحاظ مراتب عدد، عین یکدیگرند. کسی که به «واحد» معرفت داشته باشد، می‌تواند مراتب گوناگون عدد را در آن ببیند؛ زیرا آنها وجوهی مختلف از تکرار واحدند، و نیز می‌تواند در هر یک از مراتب اعداد، واحد را مشاهده کند.

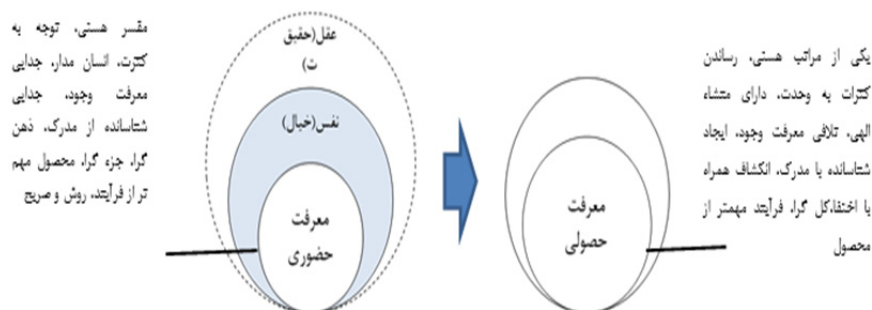
طبق نظر ابن عربی، عقل، چون نمی‌تواند جمع ضدین (وحدت و کثرت، وحدت حق و خلق، وحدت عین و ذهن، که از مبانی وحدت وجود، محسوب می‌شوند) را بپذیرد، نیاز به عنصری هست که خلق را همان خالق بیابد و دال و مدلول را یکی ببیند. این عنصر، عنصر خیال است. وی با واژه‌هایی چون ذوق، کشف و شهود، و بصیرت، به این ادراک خیالی اشاره می‌کند (ابن عربی، بی تا د: ۳۲۵). عقل، صرفاً می‌تواند، وحدانیت خدا را دریابد، لیکن برای ادراک کثرت تجلیات و تجلی حق به صفات خلق، به خیال نیازمندیم. وی عالم خیال را، وسیع‌ترین عالم ادراک می‌داند (ابن عربی، بی تا ب: ۳۱۲).

۳.۳ نقش خیال در ادراک وحدت و کثرت (آراء ابن عربی)

خیال در آثار ابن عربی به معانی متعدد به کار رفته است، از جمله خیال به مرتبه‌ای واسط میان مراتب اشاره دارد؛ خواه در عالم کبیر (جهان) و خواه در عالم صغیر (انسان). در جهان بینی ابن عربی، هم جهان و هم انسان هر دو بیش از دو ساحت دارند و در ساحت واسطه (خیال)، مراتب فراتر و فروتر به هم می‌رسند. در عالم کبیر که ساحت طبیعت در مرتبه نازل و ساحت مجردات در مرتبه عالی قرار گرفته، عالم مثال رابط و واسطه این دو عالم است. در عالم صغیر نیز مرتبه خیال درست همین نقش را دارد؛ یعنی خیال، واسطه‌ی میان عقل مجرد و بدن مادی است. هم خیال موجود در عالم صغیر و هم خیال موجود در عالم کبیر هر دو شأن وجود دارند و موجوداتی واقعی در عالم اند (کربن، ۱۳۸۴: ۲۱-۲۲). قوه خیال واسطه عقل و حس است؛ چرا که ابن عربی، مراتب ادراکی انسان را سه مرتبه عقل و حس و خیال می‌داند، خیال به عنوان برزخی جامع این دو حوزه، در میان آن دو قرار دارد: «جعل علی ثلاث مراتب عقل و حس و هما طرفان و خیال و هو البرزخ الوسط بین المعنی و الحس» (ابن عربی، بی تا، ۳۹/۲). این قوه و مدرکاتش از تجرد مثالی برخوردارند و لذا عاری از ماده هستند، ولی لوازم و اعراض مادی نظیر شکل، رنگ، و امتداد را دارند. محسوسات هم دارای ماده و هم دارای عوارض ماده می‌باشند. این مرتبه واسطه را در عالم کبیر «خیال منفصل»، و در عالم صغیر «خیال متصل» می‌گویند. میان این دو شکافی غیر قابل عبور نداریم، بلکه انسان به واسطه همین قوه خیال که از جمله مهم‌ترین قوای ادراکی اوست، می‌تواند با عالم خیال منفصل ارتباط یابد (اولوداغ، ۱۳۸۷: ۲۲۰).

قیصری به وجه تسمیه خیال متصل اشاره و آن را متصل بودن این قوه به عالم مثال مطلق ذکر می‌کند، یعنی همانگونه که نهر به دریا متصل است، این قوه انسانی نیز به عالم مثال مطلق متصل است. عالم مثال مقید، چیزی نیست جز آینه‌ای در عقل انسانی که صورت‌های عالم مثال مطلق در آن منعکس می‌شود. پس مخیله قوه‌ای است که انسان را به عالم مثال مرتبط می‌کند. خیال را به هر عنوان که لحاظ کنیم - اعم از کل عالم، واسطه بین ارواح و اجساد، نفس آدمی و یا قوه خاص از نفس - اهمیت نهایی‌اش را تنها در قالب رابطه‌اش با حقیقت الهی‌ای که آن را پدید آورده است، می‌توان دریافت. یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که ابن عربی پدید آمدن عالم و نفس را در قالب آن توضیح می‌دهد، «تجلی» است. خداوند هم در عالم کبیر و هم عالم صغیر، با ظاهر ساختن اسماء و صفات خویش متجلی می‌شود (چیتیک، ۱۳۸۵: ۲۲۶). لذا عالم مثال و حضرت خیال (که ابن عربی آن را سرزمین حقیقت می‌نامد)، با تجلی و تأویل و نیز وحدت وجود ارتباطی تنگاتنگ می‌یابد. از دیدگاه ابن عربی، وجود حقیقی منحصر در حضرت حق - تبارک و تعالی - است و بس. در دایره هستی تنها اوست و هرچه جز او، ظهور و جلوه تجلی اوست، پس او را داریم و ظهوراتش، او را و جلوه‌های او، او تجلیات او، او و تعینات او.

با توجه به اینکه «وحدت وجود» مرکز همه تفکرات ابن عربی است. وی به این اصطلاح حتی یک بار هم در آثارش اشاره نکرده است. اصطلاح «الواحد الكثير» تنها اشاره صریح او است به وحدت وجود که خود حکایت از جهان دو قطبی دارد و میدانی است برای جولان خیال. بنابراین می‌توان گفت ابن عربی عالم را مانند یک کل دو قطبی می‌داند و انسان و خیال را حد واسطه بین دوگانه‌ها در نظر می‌گیرد. انسان و خیال هستند که بین محسوس و مجرد جمع می‌کنند. در انسان و خیال است که معلوم و غیرمعلوم به هم می‌رسند. به نظر ابن عربی، عالم خیال عرفا واقعی است، و آن را از خیال سופسطایی متمایز می‌سازد. حقیقت عالم نیز چیزی جز خدا نیست، و این همان وحدت وجود نزد ابن عربی است. از نظر او کثرات، خیال چیزی هستند، نه خود آن چیز، بلکه باید از دیدن آنها به خود آن چیز منتقل شد. پس حقیقت وجود، واحد به وحدت شخصیه است و کثرات، ظهورات و شئون آن هستند.

شکل ۱: جایگاه عالم معقولات و عالم محسوسات

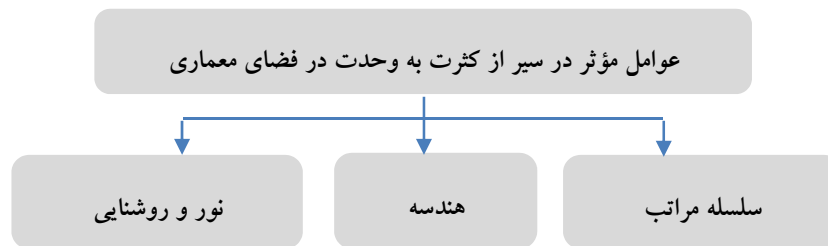
۴. وحدت و کثرت در معماری اسلامی

وحدت از اصول بنیادی در معماری اسلامی می‌باشد. نکته مهم در درک مفهوم وحدت در این است که وحدت در سایه هدف داری معنی پیدا می‌کند، به این معنا که اجزا کثیر و گوناگون را در سایه یک هدف ویژه واحد، نظم و سامان بدهیم و از کثرت اجزاء به سوی وحدت حرکت کنیم. تیتوس بورکهارت وحدت را محوری‌ترین نکته زیباشناسی در مقابل دیگر مکاتب زیباشناسی می‌داند. نادر اردلان از میان آفرینش‌های انسانی، معماری را حیاتی‌ترین و جامع‌ترین هنر دانسته و معتقد است که در هنرها موقعیت محوری دارد. معماری نمایش دهنده‌ی گوناگونی ابزار و تعدد حالت رسیدن به وحدت است (اردلان، بختیار ۱۳۹۰: ۴۰). رهنورد با مطرح کردن بحث وحدت، اشاره می‌کند که: وحدت در هماهنگی و انسجام عالم کثرت و در نظم و توازن انعکاس می‌یابد. وی همچنین دیدگاه بورکهارت را در این زمینه ذکر می‌کند که گفته است: هنر اسلامی تجربه‌ای زیبایی‌شناختی از وحدت و کثرت‌های جهان است که در این تجربه، کلیه کثرت‌ها در حوزه نظم بدیع به وحدت تبدیل می‌شوند. در این تعریف، هنر اسلامی به نحوی است که می‌تواند به انسان‌ها یاری رساند که از کثرت تشویش‌ها بگریزند و به آرامش وحدت بازگردند (رهنورد و همکاران ۱۳۸۸: ۲۳). کالبدی‌ترین رده مفهومی اصل وحدت مربوط به فضای معماری است یعنی خود فضا در معماری دارای وحدت است و این وحدت از طریق جهت‌یابی مشخص می‌شود. که در پژوهش‌های مختلف، اصول متعددی برای ترجمه این اصل در

کالبد و فضای معماری ارائه شده است. اصل محوربندی فضایی، اصل مرکزگرایی، اصل رده بندی با سلسله مراتب، اصل استقلال فضاها در عین وحدت آنها، اصل سامان بندی حرکت در درون فضا، اصل تقدم درونگرایی بر برونگرایی، اصل سیر از هندسه آفاقی به هندسه انفسی. همچنین در پژوهشی دیگر به اصول تأکید بر کانون و مرکزیت فضایی_کالبدی با گرایش به الگوهای ساماندهی مرکزی، تأکید بر جفت سازی یا تقارن و محوربندی فضایی - کالبدی، جایگیری فضاها، اصلی ساختمان روی محورهای اصلی آن، جایگیری فضاها، فرعی و ارتباطی ساختمان روی محورهای فرعی، جایگیری فضاها، میانجی و میانه در دو سوی محورهای اصلی، تأکید بر مرکزیت در آرایه سازی ها و نگاره های اسلیمی اشاره شده است (اسحق دواتگر، ۱۳۹۸: ۵). همچنین طبق دیدگاه بورکهارت جهت تجلی وحدت وجود در فضای معماری سه ابزار وجود دارد:

یکی هندسه که وحدت را در نظم فضایی جلوه گر می سازد و دیگری وزن (ریتم) که وحدت را در نظم دنیوی و نیز غیرمستقیم در فضا نمودار می سازد و سوم روشنایی (نور) که نسبت آن با شکل های قابل رؤیت مانند وجود مطلق است به موجودات محدود (بورکهارت، ۱۳۹۲، ۸۷).

لذا براساس مطالب فوق بطور کلی از عوامل مؤثر در جهت سیر از کثرت به وحدت در نظام فضایی معماری می توان به مواردی از قبیل هندسه، سلسله مراتب و نور و اصول چهارگانه وحدت بخش آن اشاره کرد.

نمودار ۱: عوامل مؤثر در تجلی وحدت در فضای معماری

سلسله مراتب نظام مفهومی در معماری خود را به صورت سلسله مراتب دسترسی از بیرونی ترین فضاها به اندرونی ترین و یا کم اهمیت ترین فضاها به منصف ظهور رسانده است. در معماری اسلامی مسیر از در ورودی به هشتی، دالان، حیاط، ایوان، گنبدخانه و شبستان

دسترسی به اصلی‌ترین فضای مسجد را فراهم ساخته است. بنابراین می‌توان بیان کرد که معماری مسلمانان بدون تجزیه شدن، به صورت مفهومی - فضایی، سلسله مراتبی را مطرح کرده است. در شهرسازی نیز این سلسله مراتب با سیر از پایین‌ترین تا والاترین و با ختم تمامی مسیرها به مسجد جامع شهر، به عنوان محضری از خانه خدا، خود را محقق می‌ساخته است. در رابطه با هندسه با گذری کوتاه در منابع قرآنی - اسلامی مشخص می‌شود که کلمات قدر، هندسه و اندازه معانی و مفاهیم یکسانی را متبادر می‌کنند (تقوایی، ۱۳۹۴: ۶۹). پس کلمه قدر همان هندسه مقدس است. بر این اساس، هندسه منبعث از قدر الهی، با استقرار هر «چیز» در موضع درست خودش، تجلی واحد را به کثیر اندازه‌های ممکن پیوند می‌زند. تجلی لایتناهی وحدت (دقیقا به این دلیل که نظم خود وحدت آفرین و وحدت نما است) در نظم هندسی خود را نمودار می‌سازد و ثانیاً تقارن و تناسب بی‌نظیری که کثرت را مبدل به وحدت می‌کند (نصر، ۱۳۹۴: ۱۳۵).

با نگاهی به آثار هنر و معماری در جهان اسلام، شاهد حضور هندسه‌ای کیفی در ساختار منسجم، قدرتمند و یگانه در شیوه‌های متنوع ترکیب‌بندی عناصر و ارکان آنها هستیم. در این آثار، هندسه کمی به اندازه‌ها و کمیت‌های عناصر و ارکان و هندسه کیفی با ابتناء بر اصل مرکزیت در آثار هنر و معماری اسلامی به وجود وحدت مستتر در نظام طراحی فضاها، اشکال، نقشمایه‌ها، نور، رنگ و ماده دلالت دارد. اصل مرکزیت در آثار هنر و معماری اسلامی، ضمن بیان رمزی معرفت و شناخت معنوی و باطنی انسان نسبت به هندسه جهان نظم یافته، وحدتی را بر صورت هنر اسلامی حاکم می‌کند که به اصل مهم توحید اشاره دارد (اکبری، ۱۳۹۵: ۱۱۵).

همچنین یکی از رموزی که در معماری اسلامی می‌توان اشاره کرد، حضور باطنی نور هست. بورکهارت در کتاب هنر اسلامی، زبان و بیان نور را از اجزای ذاتی تجلی وحدت وجود در هنر معماری می‌داند، نور در واقع به خودی خود دیدنی نیست و سرشت آن با تقسیمات آن به رنگ‌ها، دگرگونی و با افزایش و کاهش آن در به درجات میان نور و تاریکی، کاستی نمی‌پذیرد (بورکهارت، ۱۳۶۵: ۸۷). از آنجایی که نور نماد وحدت الهی است هنرمندان مسلمان سعی نموده در انتقال معنا از نوسان و ارتعاشات آن بهره‌گیرند. نقش نور در معماری اسلامی نمودگار اصل تجلی است. نقش نور شفاف کردن ماده و

کاستن از صعوبت و سردی بنا (معماری مقدس) است تا همچون قلب، مأمن و پناهگاهی برای روح گرفتار آمده در قلب ماده باشد.

۱.۴ نحوه ی ادراک سیر از کثرت به وحدت در فضای معماری اسلامی

در معماری، ایجاد کثرت و به وحدت رساندن آن که در تعامل با انسان ترنمی را در خود مستتر داشته است. اگر بپذیریم عاملیت انسان، چه در آفرینش و چه در بازشناسی فضای معماری و تعامل او با فضا سبب می‌شود فضای معماری از حالت ایستایی، جمود و بیجانی خود خارج شود، بی‌شک بودن و حضور او در فضاست که حرکتی را جهت بازشناسی ارزش‌هایی ایجاد خواهد کرد، که از طریق تدوین و انتظام اجزای فضا (سیر از کثرت به وحدت) حاصل شده است؛ و از طرف دیگر، وجود تکثر در فضای معماری (بدون تکثر هیچ مخلوقی قابلیت خلق شدن را ندارد) و نقش آن در تعامل با انسان، تأثیری عمیق بر خلق فضای ادراک شده توسط انسان خواهد داشت (مسعودی، ۱۳۸۲: ۶۱). بنابراین فضا محوری‌ترین موضوع معماران برای طراحی است و حضور انسان و خواسته‌هایش تأثیرات بلاانکاری در کیفیت فضا داشته و به همین دلیل تعاملات او با فضا به واسطه تجربه ادراکی حائز اهمیت می‌شود. پژوهش‌های انجام یافته در زمینه‌ی چگونگی ادراک و تجربه زیبایی‌شناختی افراد از یک بنای خاص و معنای ذهنی مردم بر اساس واقعیت و تجربه زیسته‌شان گواهی بر این مدعاست. نظریات در مورد فضا و نحوه‌ی ادراک آن بعد از گذر از نگاه‌های تک‌ساحتی، بالاخره در قرن بیستم با قبول تجربه‌ی فضایی به عنوان محور مباحث، سطوح ادراکی را در دو سطح ماده و معنا مورد کاوش قرار می‌دهد. لذا می‌توان بیان کرد علاوه بر درک ظاهری فضا، نوعی درک باطنی از فضای معماری نیز وجود دارد که به روان انسان مربوط می‌گردد. ادراک فضا به عنوان جوهره‌ی معماری به واسطه حرکت میسر می‌گردد. این حرکت در معماری در دو دسته کلی جای می‌گیرد: ۱- حرکت فیزیکی ۲- حرکت معنایی. الف. بدون شک اولین حرکتی که در معماری به نظر می‌رسد حرکت فیزیکی است. می‌توان گفت مخاطب چنین حرکتی را تقریباً در تمامی بناها تجربه می‌کند. با این حرکت بیننده فضای معماری را درک می‌کند و زوایای مختلف فضا در برابر دیدگان او قرار می‌گیرد. حرکت فیزیکی را می‌توان به دو گونه متفاوت تقسیم نمود: جابه‌جایی: گونه اول حرکتی است که اصل و پایه آن جابه‌جایی مادی از نقطه‌ای به نقطه دیگر است. در این

نوع حرکت، مخاطب برای درک فضا باید از مکانی به مکان دیگر جابه‌جا شود و جایگاه فیزیکی خود را تغییر دهد. خود این حرکت، به دو نوع جابه‌جایی افقی و جابه‌جایی عمودی قابل تفکیک است. نوع دیگر حرکت، حرکت چشم است که در آن چشم برای درک فضا و جزئیات آن، از نقطه‌ای به نقطه دیگر حرکت می‌کند. «وقتی چشم انسان در طول یک ساختمان تغییر می‌کند، عناصری مثل پنجره‌ها، درها، تغییرات در بافت و رنگ و شکل، وقایعی با اهمیت جلوه کرده و هر نوع افزایش یا کاهش در ارتفاع و عمق قابل توجه است. به خصوص اگر تغییر، ناگهانی باشد (رحیمیان، ۱۳۸۳: ۱۴۷). حرکت چشم می‌تواند به صورت عمودی و یا افقی باشد و یا به دور عنصری حرکت دورانی داشته باشد، چشم انسان هم چنین می‌تواند حرکت آزاد و سیال داشته و تنها جنبش را در پی داشته باشد. در واقع مجموع دو حرکت جابه‌جایی و حرکت چشم است که باعث درک ظاهری فضای معماری برای انسان می‌شود.

ب. حرکت معنایی: با ورود به فضای معماری، حرکت دیگری در ذهن انسان شکل می‌گیرد که زاینده خیال است و عاملی برای درک حسن و زیبایی است. بنابراین حرکت معنایی، حرکتی است که موجب تغییر در مخاطب می‌شود. این حرکت، ذهنی است و تحولی که در آن اتفاق می‌افتد به جای مختصات جغرافیایی، به مختصات ذهنی مخاطب بر می‌گردد. به این ترتیب، معنایی را در ذهن مخاطب و یا استفاده کننده از بنا متجلی می‌کند. می‌توان گفت این حرکت در واقع نشأت گرفته از احساس مخاطب به هنگام درک فضا است. در حقیقت این نوع حرکت در ذهن مخاطب رخ می‌دهد. بنابراین معمار می‌تواند توسط عناصر و عواملی که در دسترس اوست، ذهن مخاطب را به هر سو که می‌خواهد بکشاند (سلطانزاده، ۱۳۷۲: ۱۸۴). لذا می‌توان اذعان داشت که در فضای معماری سیر از کثرت به وحدت از طریق حرکت ناظر در فضا امکان پذیر هست.

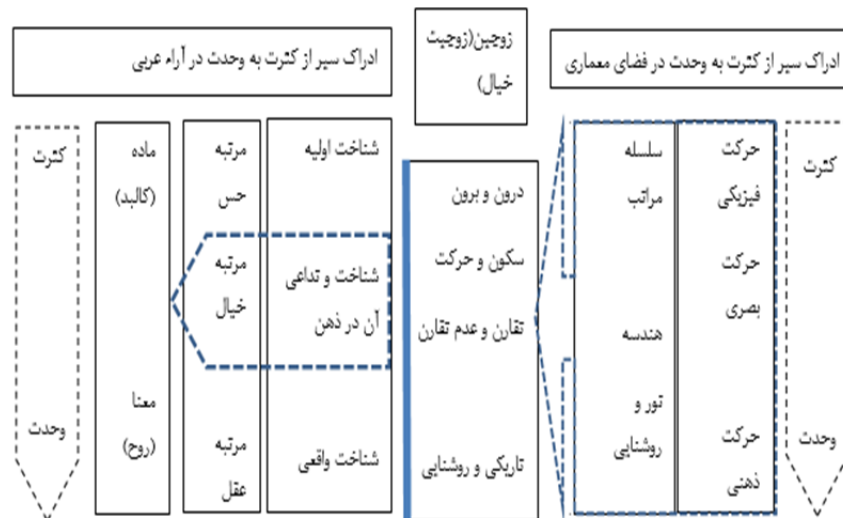
۲.۴ تجربه ادراکی سیر از کثرت به وحدت از منظر آراء ابن عربی در معماری

اسلامی

براساس آراء ابن عربی هندسه رمز وحدت هستی در سراسر کثرت مراتب وجود است. نظام هندسی آفرینش به تناظر مراتب سه گانه‌ی هستی هر موجود ممکن، اعیان ثابت‌ه در عالم معقول، صور مثالیه در عالم خیال مطلق و ماده کمیت پذیر در عالم ماده اشاره دارد. هندسه

هستی عالم ماده، اشارتی مثالی می‌یابد و هر چیزی اعم از شکل، صورت و عدد در عالم مثال، اشاره به وجودی کیفی و مثالی اعیان ثابتة دارد و از این طریق همه مراتب عالم به هم پیوند می‌خورند. در واقع می‌توان گفت هندسه به عنوان رمزی است، اشاره آن به «پیوند جهان محسوس و حقایق اعیان ثابتة» است: «صور رمزی بیان محسوس حقایق متعالی و به اعتباری همان اعیان ثابتة یا صور مثالی افلاطون است» (بورکهارت، ۱۳۶۹: ۸). رمز تصویری است که دو واقعیت، واقعیات حادث و صور مثالی یا اعیان ثابتة آن واقعیات محسوس را به هم پیوند می‌زند و بدین ترتیب کارکرد خاص رمز، آشکار ساختن سرّی‌ترین کیفیات وجود است. در آرای ابن عربی، هر آنچه در دنیای حس ظاهر می‌شود، صورت معنایی است که در نزد خدا وجود دارد و مثالی است برای یکی از حقایق غیبی (حکمت، ۱۳۸۵: ۷۵-۷۴). از دیدگاه او خیال حد واسط بین دو گانه‌هاست، خیال ادراک صور در نفس پس از رؤیت چیزی است. می‌توان گفت خیال یکی از حواس باطنی است. این نیرو از طرفی با محیط و محسوسات سروکار دارد (خیال متصل) و از طرف دیگر مجرد و وحی گونه است و از مراتب بالای هستی سرچشمه می‌گیرد (خیال منفصل). می‌توان گفت خیال قوه‌ای برزخی در بین عقل و حس است. از آنجا که کیفیت برزخی میان دو ساحت، خیال را واجد خصلتی دو وجهی از دو سوی متباین می‌سازد؛ مفهوم زوجیت مناسب‌ترین ویژگی است که دوگانگی خیال، نفس، عالم حس (زوجیت عام) و عالم خیال (زوجیت خیالی) را توصیف و در ارتباط با یکدیگر قرار می‌دهد؛ به نظر می‌رسد خصلت برزخی سرای خیال را می‌توان ذیل قانون زوجیت عام یا دو گانه‌های مکمل بررسی کرد هر چند ویژگی برزخی خیال مبنی بر حد فاصل میان دو چیز را می‌توان ذیل قانون زوجیت عام طبقه‌بندی کرد؛ در زوجیت عام سخن از دو مقوله است که دارای تضاد و تقابل باشند. اما اصل زوجیت خیالی در عالم خیال به این معناست که برخلاف زوجیت عام، دو چیز متقابل وجود ندارد؛ بلکه به چیز، مقوله یا مفهوم در واحد «دو وجهی» است و ویژگی هر دو طرف (زوجین) را دارد؛ در عین حال هیچ یک هم نیست؛ به بیان دیگر، این اصل بر این اساس استوار است که هر چند زوجیت در مرتبه‌ای بر دوگانگی تصریح دارد؛ ولی همین اصل در مرتبه‌ی خیال به یگانگی زوجین متضاد یا «این همان» و تحول مدام یکی به دیگری بدل می‌شود (طاهری ۱۳۹۲: ۱۲). در رابطه با چگونگی حضور مقولات زوج و اصل زوجیت خیالی در بناهای معماری پژوهشگران معماری اسلامی به طیفی وسیع از زوجین دووجهی صورت و معنای معماری اشاره داشته‌اند؛ اما نباید از نظر دور داشت که به رغم اشارات پژوهشگران به

زوجیت و عالم خیال در معماری، مقصود از بازخوانی مقولات، طرح گفتمانی تازه از منظر وحدت زوجین [زوجیت خیالی] برای بازشناسی وادی خیال در معماری است. لذا می توان به مقولاتی از قبیل درون و برون، سکون و حرکت، تقارن و عدم تقارن، تاریکی و روشنایی اشاره کرد که در تناظر کامل با مؤلفه های ادراکی کثرت در وحدت معماری اسلامی است.

نمودار ۲: سیر از کثرت به وحدت از منظر معماری و حکمی

۳.۴ بررسی مؤلفه های ادراکی سیر از کثرت به وحدت در مسجد امام اصفهان

میدان نقش جهان که با طول و عرض تقریبی ۷۰۵ و ۸۷۱ متر، در شرق منتهی الیه شمالی چهارباغ و با زاویه کوچکی نسبت به آن قرار دارد. این میدان عظیم که به نام میدان نقش جهان شناخته شده بود، محل ملاقات شاه و شهروندان بود. در منتهی الیه شمالی میدان، قیصریه یا بازار شاه اصفهان قرار داشت که پایتخت جدید را به شهر قدیم مرتبط می کرد. همین طور در جانب شمال این میدان، مدخل چشمگیری رو به بازار قرار دارد که میدان جدید را به میدان قدیم وصل می کند. در جانب شرق، مسجد شیخ لطف الله و در طرف جنوب مسجد شکوهمند امام قرار گرفته که آنرا به عنوان مکانی برای برپایی نماز جماعت

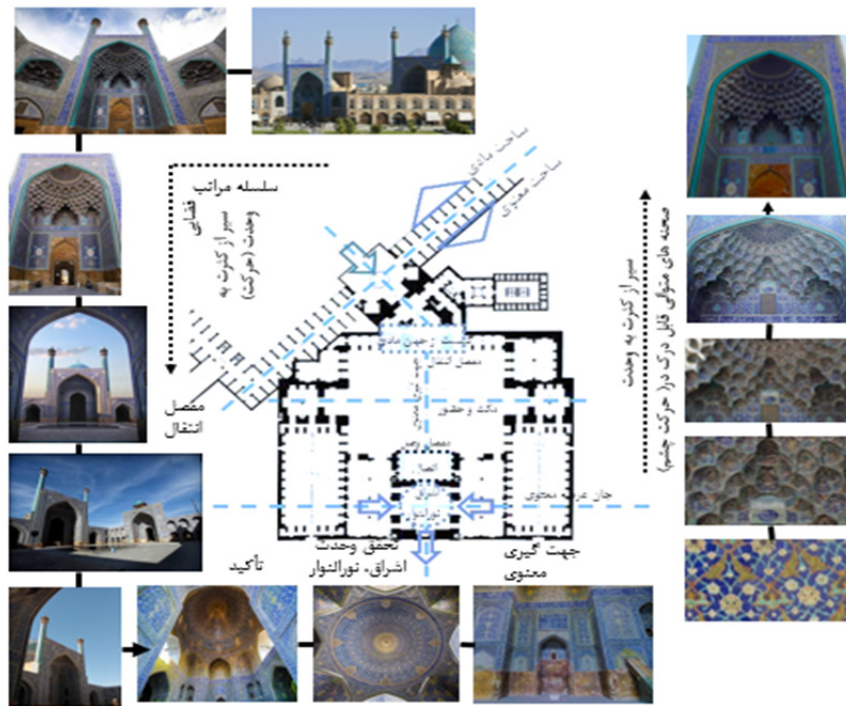
و جایگزینی برای مسجد قدیمی جمعه ساختند (یاوری و همکاران، ۱۹۳۰: ۸۷۱). مسجد امام از نقشه مرسوم ایرانی که مشتمل بر صحن مرکزی محاط به طاقگان ها، با ایوانی در وسط هر یک از چهار پهلو و شبستان گنبدکاری در آن سوی ایوان قبله است، پیروی می کند.

طبق بررسی های صورت گرفته می توان بیان کرد مسجد امام نیز به علت جامع بودن آن در دوره صفوی حائز اهمیت می باشد. میان محور سردر که رو به میدان نقش جهان ساخته شده و محور مسجد که رو به قبله است، زاویه ای پدید آمده که معمار آن را به بهترین گونه پاسخ داده است. میدان نقش جهان راون اصفهانی دارد، یعنی حدوداً رو به جنوب است اما مسجد رو به جنوب غربی است. معمار ایوان جنوبی مسجد در پشت هشتی را به گونه ای چرخانده که از هشتی می توان میانسرای مسجد را دید ولی نمی توان مستقیم به آن وارد شد، بلکه باید از یکی از دو دالان گرداگرد ایوان به میانسرا رسید. در پشت دالان طویل تر، آبریزگاه ها و وضوخانه جای دارد. بیننده پس از ورود از درآیگاه ورودی و هشتی طی سلسله مراتبی و با چرخش از دالان ها وارد صحن مسجد شده و در جهت قبله قرار می گیرد. بعد از ورودی (فضای نیمه باز)، هشتی (فضای بسته) مسجد امام به داخل ایوان شمالی باز می شود و از میان سایه ی این درگاه، به صورتی غیر منتظره انسان را در برابر صحن روشن مسجد قرار می دهد که هدایت کننده مستقیم انسان به سمت محراب (قبله گاه) است. در واقع چرخش مسجد، نشانگر یک هندسه خطی در راستای محور قبله است. طبق شکل (۲) وجود چنین سلسله مراتبی از ورودی مسجد تا محراب از طریق حرکت فیزیکی و جابجایی ناظر به یادآورنده معانی عمیقی است که کنده شدن از عالم بیرون و راهی شدن به سمت عالم بالا را القاء می کند. پیوستگی و تداوم فضایی در فضای مسجد باعث شده است که مرز هیچ گونه انقطاع یا مانعی در جریان دریافت انسان بوجود نیآورد. انسان پیوسته در فضایی مواج، بازشونده ابدی، یکپارچه و واحد حرکت می کند. وحدت فضایی، از بیرونی ترین فضای مسجد تا درونی ترین فضا ادامه پیدا می کند.

همچنین اصل مرکزیت در مسجد امام اصفهان موجب حاکمیت هندسه کیفی بر نظام ترکیب بندی فضاها و حجم ها در بخشهای مختلف بناست با وجود آنکه در هر دوره از شیوه های خاصی در به کارگیری اصول هندسه کیفی استفاده شده است. جلوه های بصری اصل مرکزیت در کالبد و فضای مسجد عمدتاً از طریق محوربندی فضایی و تأکید بر کانون و مرکزیت فضایی - کالبدی با گرایش به الگوهای ساماندهی مرکزی تحقق یافته است.

محوربندی فضایی از طریق تأکید بر جفت سازی یا تقارن فضاهایی از قبیل ایوان‌ها و رواق‌ها و ... و جایگیری فضاهای اصلی روی محورهای اصلی تحقق یافته است. سازمان‌بندی مرکزگرایانه فضای مسجد، زمینه لازم را برای تجسم وحدت در اختیار ناظرین قرار می‌دهد.

در حین حرکت در فضای مسجد حرکت فیزیکی ناظر تبدیل به حرکت بصری می‌شود در حرکت ناظر از صحن به طرف محراب با حرکت بصری، توالی صحنه‌های متنوع و متوالی قابل درک سردر در این مسیر خالق آهنگی بدیع و متنوع است در حقیقت با حرکت چشم طبق شکل (۲) در پس هر صحنه، می‌توان به طور مستمر و مداوم تداعی و حدس‌هایی را برداشت کرد و بدین طریق به مجموعه‌ای از تسلسل و اتصال دست یافت. آنچه باعث پیوند هر صحنه با صحنه‌های ماقبل خود می‌شود، پس زمینه‌ای است که از صحنه‌های قبل در ذهن ایجاد شده است و آثار آن در حافظه‌ی انسان وجود دارد. ارتباط هر صحنه با صحنه‌های بعدی، به واسطه‌ی پیش‌داوری‌های ذهن شکل می‌گیرد که در تشخیص و ادراک صحنه‌های بعد بسیار موثر خواهد بود و گاهی باعث ادراک بهتر می‌شود و گاهی ادراک فضا را سخت و مشکل می‌سازد. بنابراین آنچه باعث تسلسل تصاویر و در پی آن تسلسل صحنه‌ها در یک فضای معماری می‌شود، مربوط به امور ذهنی (خیال) است که همراه با مواجهه با تصاویر و ادراک صحنه‌ها، اتصال و توالی آن‌ها را در پی دارد (مسعودی، ۱۳۸۲: ۶۳). در نتیجه می‌توان محصول حاصل از ریتم و تکرار را در ایجاد وحدت این گونه اظهار کرد که: ادراک انسان از فضا در لایه‌های مختلف در طول زمان و توأم با حرکت انسان (حرکت عینی یا ذهنی) در قالب صحنه‌ها و پرده‌های مختلف شکل می‌گیرد و ادراک فضا بسته به موقعیت و شرایط انسان متفاوت است. همانطور که با صحنه‌پردازی در فضا و خلق صحنه‌های گوناگون می‌توان به تنوع در فضا دست یافت، ایجاد جزئیات در فضا (وجود کثرت) و دسته‌بندی آن در پرده‌های مختلف نیز قابلیت تنوع بخشیدن به فضا را به وجود می‌آورد.

شکل (۲): تجلی سیر از کثرت به وحدت در مسجد امام اصفهان

همچنین وجود نشانه‌های معنایی در فضای مسجد منجر به حرکت ذهنی ناظر می‌شود که حرکت در عالم خیال برای رسیدن از کثرت به وحدت را برای او ممکن می‌سازد. از جمله نشانه‌های معنایی حضور نور در فضاها، به صورتی تلطیف شده و خیالی بر سطح هزاران سطح گذر نور از پنجره‌ها در ساقه گنبد، به صورتی تلطیف شده و خیالی بر سطح هزاران سطح شفاف دیوار و گنبد می‌تابد و همه‌جا را همچون شبنمی براق فرا می‌گیرد و یک زیبایی غیر زمینی را نمایان می‌سازد. نوری که از پنجره‌های گنبد می‌تابد؛ در واقع تمامی جرم مادی گنبد را از نظر احساس و دریافت و ادراک آدمی سبک می‌کند (خسروی و دیگران، ۱۳۹۴: ۱۲۷ به نقل از میرمیران ۱۳۷۵: ۲۹-۳۰) که گویی گنبد بر لایه‌ای از نور قرار گرفته است. همان قدرت مطلق است که در اینجا گویی گنبد که تمثیل آسمان است بر روی آن قرار گرفته است. به عبارتی نور نگهدارنده آسمان است. همچنین با گذر مستقیم پرتوهای نوری از شباک‌ها، بروز این پرتوها به شکل خطوط الهام بخش نوری بر کف مسجد منجر به

ایجاد محوری معنوی و نورانی شده است. همچنین از نشانه‌های معنایی دیگری که بیشتر به وجه هندسی فضای مسجد اشاره دارد فرم گنبد خانه (شبستان) هست، معمار در اینجا خانه‌ی کعبه را الگوی خود قرار می‌دهد، یک مکعب؛ چرا که زمانیکه در شبستان قرار می‌گیریم نیاز به آرامش و عدم حرکت بصری داریم و تنها مربع است که به خاطر خلوص و تعادلی که در فرمش وجود دارد، می‌تواند پاسخگوی این نیاز باشد. علاوه بر این خداوند لامکان است و در همه جا حضور دارد؛ اما اگر معمار از فرمی همچون دایره برای شبستان استفاده کند تاکید به مرکز آن و اگر از مثلث استفاده کند، تاکید بر گوشه‌های آن کرده است، بنابراین فرم مربع به این دلیل که دارای سکون و آرامش است و می‌تواند باعث حرکت به سمت معنویات و عالم روح شود. همچنین می‌توان به سقف گنبدخانه اشاره کرد که نه تنها در نقش پوشاننده عملکردی بوده بلکه با تبدیل پلان به سقف کمک به حرکت ناظر از زمین به آسمان و عالم بالا و رسیدن به وحدت از طریق خیال می‌کند. در واقع تجربه فضایی مسجد امام اصفهان از منظر سیر از کثرت به وحدت در سه مرحله انفصال، انتقال و اتصال خلاصه می‌شود. که متناظر با سه مؤلفه حرکت، مکث و تأکید است. انفصال از طریق حرکت (جابجایی فیزیکی) و اتصال از طریق مکث (حرکات چشمی) و انتقال به واسطه حرکات ذهنی (تأکید) در فضای مسجد صورت می‌پذیرد. لذا می‌توان بیان کرد که در مسجد امام اصفهان ظهور زوجین [زوجیت خیال] مقوله برون و درون و سلسله مراتب فضایی، سکون و حرکت، تقارن و عدم تقارن، تاریکی و روشنایی از طریق حرکت ناظر در فضا، بستری برای کشف و شهود وحدت است. در نتیجه حرکت ناظر در فضای مسجد، بعد از ادراک اولیه حسی از طریق خیال کشف و شهود وحدت صورت می‌پذیرد. که در تناظر با آراء ابن عربی در درک وحدت از طریق عالم خیال می‌باشد. به باور ابن عربی خیال مرتبه واسطه بین عقل و حس نقطه عزیمت برای حصول شناخت و کشف مرتبه پایانی و نقطه وصول نهایی است.

۵. نتیجه گیری

بین درک وحدت وجودی در دو حوزه حکمی و معماری هم‌خوانی قابل توجهی مشاهده می‌شود. ایجاد کثرت در فضای معماری و به وحدت رساندن آن در جهت دستیابی به درک وحدت وجودی مؤثر بوده است. به گونه‌ای که این درک وحدت وجودی در فضای

معماری تعیین‌کننده میزان زندگی اثر بوده و به نوعی علت وجودش به شمار می‌رود. در واقع برای رسیدن انسان به چنین وحدتی، بی‌شک بودن و حضور انسان در فضا است که حرکتی را جهت بازشناسی آن ایجاد خواهد کرد. لذا لازمه سیر از کثرت به وحدت در فضای معماری حرکت فیزیکی (جابجایی - چشمی)، حرکت معنایی (حرکت ذهنی) است. در حین حرکت در فضای معماری حرکت فیزیکی ناظر تبدیل به حرکت بصری می‌شود و این حرکت بصری منجر به دریافت مجموعه‌ای از تسلسل و اتصال در ذهن ناظر و منجر به حرکت ذهنی ناظر می‌شود اما لحظه‌ای که ناظر شروع به شناسایی و دیدن نشانه‌هایی می‌کند حرکت در عالم خیال برای رسیدن به وحدت را برای او ممکن می‌سازد. در واقع دستیابی به وحدت حقیقی از طرق خیال انسانی تحقق پیدا می‌کند. بر اساس آرای ابن عربی خیال، ادراک صور در نفس پس از رؤیت چیزی است. خیال حد واسط بین دوگانه‌ها هست بنابراین از دیدگاه او، خیال انسان قادر به حصول وحدت در عالم مجرد از عالم محسوس (وجود کثرت) می‌باشد. همچنین همان‌طور که در وحدت وجود، یافتن وجود و وجود یافتن یکی است. و این یافتن، از طریق کشف و شهود است. در مسجد امام اصفهان ظهور زوجین [زوجیت خیال] در فضا از طریق تعریف سلسله مراتب و هندسه‌ی کیفی با ابتناء بر اصل مرکزیت و تقارن و وجود نور و روشنایی بستری برای کشف و شهود وحدت توسط ناظر فراهم آورده است.

پی‌نوشت

۱. این مقاله مستخرج از درس «حکمت در معماری اسلامی» در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز می‌باشد.

کتاب‌نامه

اردلان، نادر، و الله بختیار، (۱۳۹۰)، حس وحدت (سنت عرفانی در معماری ایرانی). ترجمه حمید شاهرخ. تهران: خاک.

ابن عربی، محیی‌الدین محمد بن علی، ۱۳۶۹ق، انشاء الدوائر، همراه با دو کتاب التدریبات الالهیه و عقله المستوفز، لیدن.

بررسی تجلی وحدت در مسجد امام اصفهان ... (آزیتا بلالی اسکویی و دیگران) ۵۵

ابن عربی، محمد بن علی، (۱۳۸۹)، فصوص الحکم، ترجمه و توضیح محمد علی موحد و صمد موحد، چاپ چهارم، تهران: نشر کارنامه.

ابن عربی، محیی الدین (بی تا ب). الفتوحات المکیه، ج ۲، بیروت: دار صادر

ابن عربی، محیی الدین (بی تا). الفتوحات المکیه، ج ۳، بیروت: دار صادر

اسحق دواتگر، زیبا، (۱۳۹۸)، وجود اصل وحدت و کثرت در معماری اسلامی (نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله)، کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، دوره ۹.

اکبری، فاطمه، پور نامداریان، تقی (۱۳۸۹)، معرفت روحانی و رمزهای هندسی، پژوهشنامه زبان و ادب فارسی (گوهر گویا)، سال چهارم، شماره اول، پیاپی ۱۳، صص ۲۲-۱.

اکبری، فاطمه، (۱۳۹۷)، شواهد قرآنی هندسه حاکم بر آثار هنر و معماری اسلامی، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه آزاد اسلامی، سال بیست و دوم، دوره ۷۷، شماره چهارم، صص ۵۶۱-۵۷۷.

اکبری، فاطمه (۱۳۹۵)، بازاندیشی تناسب هندسی خلقت در آثار هنر و معماری اسلامی، مدیریت شهری، شماره ۴۴، صص ۱۰۷-۱۲۴.

اکبرزاده، زهرا، محمدی، عارفه، قلی پور گشینیانی، مصطفی، (۱۴۰۰)، بهره‌گیری از غنای حسی در تداعی مفهوم توحید در مساجد ایران، دوفصلنامه اندیشه معماری، سال پنجم، شماره دهم، صص ۵۵-۷۲.

اولوداغ، سلیمان، (۱۳۸۷)، ابن عربی، ترجمه داودوفایی، تهران، مرکز.

آشتیانی، سید جلال الدین (۱۳۷۰)، شرح مقدمه فیضی بر فصوص الحکم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

آقچه لو، فاطمه، (۱۳۸۷)، تجلی وحدت در مساجد جامع ایران عصر تیموری، ایران، افغانستان، ازبکستان، کتاب ماه هنر، صص ۸-۱۶.

بمانیان، محمد رضا، عظیمی، فاطمه، (۱۳۸۹)، انعکاس معانی منبعث از جهان بینی اسلامی در طراحی معماری، فصلنامه مطالعات شهرهای ایرانی اسلامی، شماره دوم، صص ۳۹-۱۲۳.

بمانیان، محمد رضا، سیلویایه، سونیا، (۱۳۹۰)، بررسی نقش گنبد در شکل دهی به مرکزیت معماری مسجد، فصلنامه آرمانشهر، شماره ۹، صص ۱۹-۳۰.

بورکهارت، تیتوس، (۱۳۶۹)، هنر مقدس، ترجمه جلال ستاری. تهران: سروش.

بورکهارت، تیتوس، (۱۳۶۵)، هنر اسلامی، زبان و بیان، ترجمه مسعود تابش نیا، سروش.

تقوایی، ویدا، (۱۳۹۴)، از مبانی نظری تا مبانی نظری در هنر و معماری، (چاپ اول)، تهران: دانشگاه فنی و حرفه ای.

حسینی، سیدحمیدرضا (۱۳۸۵)، «وحدت و کثرت وجود در حکمت متعالیه و عرفان»، پژوهشهای فلسفی کلامی، ش ۲.

حکمت، نصراله، (۱۳۸۵)، متافیزیک خیال در گلشن راز شبستری. تهران: فرهنگستان هنر.

خسروی، محمدباقر، معین آقایی مهر، و محمد خیاط زنجانی، (۱۳۹۴)، مطالعه تطبیقی اندیش های شیخ اشراق و معماری شیوه اصفهانی، در مجموعه مقالات کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی پاییز، ۲(۷): صص ۱۱۵-۱۳۸.

چیتیک، ویلیام (۱۳۸۵)، عوالم خیال ابنعربی و مسئله اختلاف ادیان، ترجمه قاسم کاکایی، چاپ دوم، تهران: هرمس.

شجاری، مرتضی، قربانی، لیلا، (۱۳۹۰)، قاعده بسیط الحقیقه در حکمت متعالیه و تطبیق آن با «مقام کثرت در وحدت» در عرفان ابن عربی، آینه معرفت بهار ۱۳۹۰، شماره ۲۶.

سلطانزاده، حسین (۱۳۷۲)، فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران، انتشارات شهرداری تهران معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، تهران.

صفیئی، کامبیز، (۱۳۹۴)، مطالعه تطبیقی «وحدت وجود» در نگاه ابن عربی و ماستراکهارت آلمانی، عرفان اسلامی، دوره ۱۲، شماره ۴۸، صص ۱۸۳-۲۰۲.

طاهری، جعفر، (۱۳۹۲)، بازاندیشی مفهوم سکونت در معماری، مطالعات معماری ایران دوره ۲، شماره ۴، صص ۵-۲۲.

عبداللهی، محمداسماعیل، (۱۴۰۰)، قرآن کریم و چگونگی ارتباط جهان کثرت با جهان وحدت در نظام هستی شناسی عرفانی، حکمت معاصر، سال ۱۲، شماره ۲، صص ۳۳۱-۳۵۸.

عفیفی، ابوالعلا، (۱۴۰۰)، تعلیقات بر فصوص الحکم، بیروت، دارالکتاب العربی

مسعودی، محمد حسین، (۱۳۸۲)، تدوین و ادراک آهنگ فضا سیر کثرت به وحدت در طول زمان، پاییز و زمستان ۱۳۸۲، دوره ۱۳، شماره ۳۷، صص ۶۱-۷۳.

کرین، هانری، (۱۳۸۴)، تخیل خلاق در عرفان ابن عربی، ترجمه انشالله رحمتی، تهران، جامی.

رحیمیان، مهدی، (۱۳۸۳)، سینما معماری در حرکت، انتشارات سروش (انتشارات صدا و سیما)، تهران.

رهنورد، زهرا، (۱۳۸۸)، حکمت هنر اسلامی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.

رحمانی، مهسا، (۱۳۹۶)، شأن کیفیت در معماری اسلامی، با استناد به آراء ابنعربی، فصلنامه مطالعات معماری ایران، شماره ۱۲، صص ۶۲-۸۲.

بررسی تجلی وحدت در مسجد امام اصفهان ... (آزیتا بلالی اسکویی و دیگران) ۵۷

قیصری، داوود بن محمد، ۱۳۹۰، شرح قیصری بر فصوص الحکم ابن عربی، به انضمام حواشی مؤیدالدین جندی و دیگران، ترجمه محمد خواجه‌جوی، تهران: مولی.

نصر، سید حسین، (۱۳۹۴)، علم و تمدن در اسلام، ترجمه احمد آرام، چاپ ششم، نشر علمی و فرهنگی

واحد جوان، وحید و همکاران (۱۳۹۹)، روشی نو در اثبات محتوای وحدت شخصی وجود، عرفان اسلامی (ادیان و عرفان)، دوره ۱۷، ش ۶۵.

یاوری، حسین، باوفا، رقیه، (۱۳۹۰)، اصفهان باغ آسمان، تهران، سیمای دانش.

- Abdollahi, Mohammad Esmaeil. 2021. "Qur'ān karīm wa-chigūnigī irtibāt jahān kithrat bā jahān waḥdat dar nizām hastīshināsī 'irfānī." *Hikmat mu'āshir* 12, no. 2: 331-58. [In Persian]
- 'Affī, Abu l-'Alā'. 2021. *Ta'liqāt fuṣūṣ al-ḥikam*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī. [In Persian]
- Aghcheloo, Fatemeh. 1988. "Tajallī waḥdat dar masājid jāmi' Iran 'aṣr Taymūrī, Iran, Afghanistan, Uzbekistan." *Kitāb māh hunar*: 8-16. [In Persian]
- Akbari, Fatemeh, and Taghi Poornamdarian. 2010. "Ma'rifat rūḥānī wa-ramzhāyi hindīsī." *Pazhūhishnāmi zabān wa-adab Fārsī (Gawhar gūyā)*, 4, no. 13: 1-22. [In Persian]
- Akbari, Fatemeh. 2016. "Bāzandīshī tanāsūbāt hindīsī khilqat dar āthār hunar wa-mi'mārī Islāmī." *Mudiriyyat shahrī*, no. 44: 107-24. [In Persian]
- Akbarzadeh, Zahra, Arefeh Mohammadi, and Mostafa Gholipoor Gashniani. 2021. "Bahrigīrī az ghināyi ḥissī dar tadā'ī mafhūm tawḥīd dar masājid Iran." *Andīshī mi'mārī* 5, no. 10: 55-72. [In Persian]
- Ardalan, Nader, and Allah Bakhtiar. 2011. *Ḥiss waḥdat (sunnat 'irfānī dar mi'mārī Irani)*. Translated by Hamid Shahrokh. Tehran: Khak. [In Persian]
- Ashtiani, Sayyed Jalaloddin. 1991. *Sharḥ muqaddami Qayṣarī bar Fuṣūṣ al-ḥikam*. Qom: Islamic Propagation Office. [In Persian]
- Bemania, Mohammad Reza and Sonya Silvayeh. 2011. "Barrasī nqash gunbad dar shikldihī bi markaziyyat mi'mārī masjid." *Faṣlnāmi ārmānshahr*, no. 9: 19-30. [In Persian]
- Bemania, Mohammad Reza, and Fatemeh Azimi. 2010. "In'ikās ma'ānī munba'ith az jahānbīnī Islāmī dar tarrāḥī mi'mārī." *Faṣlnāmih muṭālī'āt shahrhāyi Irani Islami*, no. 2: 123-39. [In Persian]
- Burckhardt, Titus. 1986. *Hunar Islami, zabān wa-bayān*. Translated by Masoud Tabeshnia. Tehran: Soroush. [In Persian]
- Burckhardt, Titus. 1990. *Hunar muqaddas*. Translated by Jalal Sattari. Tehran: Soroush. [In Persian]
- Chittick, William. 2006. *Awālim khiyāl Ibn 'Arabī wa-mas'ali ikhtilāf adyān*. Translated by Ghasem Kakaee. Tehran: Hermes. [In Persian]

- Corbin, Henry. 2005. *Takhayyul khallāq dar 'Irfān Ibn 'Arabī*. Translated by Enshallah Rahmati. Tehran: Jami. [In Persian]
- Eshaq Davatgar, Ziba. 2019. "Wujūd aṣl waḥdat wa-kithrat dar mi'mārī Islāmī (nimūni mawridī Masjid Shaykh Luṭf Allāh)." *International Conference of Sustainable Development and Urban Construction*. Daneshpajooan Pishro Higher Education Institute, 9. [In Persian]
- Hasani, Sayyed Hamid Reza. 2006. "Waḥdat wa-kithrat wujūd dar ḥikmat muta'āliyi wa-'irfān." *Pazhūhishshāyi falsafī kalāmī*, no. 2. [In Persian]
- Hekmat, Nasrollah. 2006. *Metaphysic khīyāl dar Gulshan rāz Shabistarī*. Tehran: Iranian Academy of the Arts. [In Persian]
- Ibn 'Arabī, Muḥyi l-Dīn Muḥammad b. 'Alī. 1949. *Inshā' al-dawā'ir, al-Tadbīrāt al-Ilāhiyya, 'Aqluh al-mustawfīz*. Leiden: Brill. [In Arabic]
- Ibn 'Arabī, Muḥyi l-Dīn Muḥammad b. 'Alī. 2010. *Fuṣūṣ al-ḥikam*. Translated by Mohammad Ali Movahhed and Samad Movahhed. Tehran: Karnameh. [In Persian]
- Ibn 'Arabī, Muḥyi l-Dīn Muḥammad b. 'Alī. N.d. *Al-Futūḥāt al-Makkiyya*. Vol. 2 and 3. Beirut: Dar Sadr. [In Arabic]
- Khosravi, Mohammad Bagher, Moeen Aghae Mehr, and Mohammad Khayyat Zanjani. 2015. "Muṭāli'i taṭbīqī andīshihāyi Shaykh Ishrāq wa-mi'mārī shīwi Isfahani." *Proceedings of the International Conference of Islamic Human Sciences 2*, no. 7 (Autumn): 115-38. [In Persian]
- Masoudi, Mohammad Hossein. 2003. "Tadwīn wa-idrāk āhang faḍā sayr kithrat bi waḥdat dar tūl zaman." *Şaffī* 13, no. 37 (Autumn and winter): 61-73. [In Persian]
- Qayṣarī, Dāwūd b. Muḥammad. 2011. *Sharḥ Qayṣarī bar Fuṣūṣ al-ḥikam Ibn 'Arabī, bi inḍimām ḥawāshī Mu'ayyid al-Dīn Jundī wa-dīgarān*. Translated by Mohammad Khajuvī. Tehran: Mowla. [In Persian]
- Rahimian, Mehdi. 2004. *Sīnimā mi'mārī dar ḥarakat*. Tehran: Soroush. [In Persian]
- Rahmani, Mahsa. 2017. "Sha'n kayfiyyat dar mi'mārī Islāmī bā istinād bi ārā' Ibn 'Arabī." *Faṣlnāmi muṭāli'āt mi'mārī Iran*, no. 12: 62-82. [In Persian]
- Rahnavard, Zahra. 2009. *Ḥikmat hunar Islāmī*. Tehran: Samt. [In Persian]
- Safiei, Kambiz. 2015. "Muṭāli'i taṭbīqī waḥdat wujūd dar nigāh Ibn 'Arabī wa-Meister Eckhart Ālmānī." *Irfān Islāmī* 12, no. 48: 183-2020. [In Persian]
- Seyyed Hossein Nasr. 2015. *Ilm wa-tamaddun dar Islam*. Translated by Ahmad Aram. Tehran: Elmi Farhangī Publication. [In Persian]
- Shejari, Morteza, and Leila Ghorbani. 2011. "Qā'idi basīṭ al-ḥaqīqa dar ḥikmat muta'āliyi wa-taṭbīq ān bā maqam kithrat dar waḥdat dar 'Irfān Ibn 'Arabī." *Āyini ma'rīfat bahār*, no. 26. [In Persian]
- Soltanzadeh, Hossein. 1993. *Faḍāḥāyi wurūdī dar mi'mārī sunnatī Iran*. Tehran: Publications of Tehran Municipality, Deputy of Social and Cultural Affairs, Development of Cultural Spaces. [In Persian]

- Taghvaei, Vida. 2015. *Az mabānī nazarī dar hunar wa-mi'mārī*. Tehran: Technical and Vocational University. [In Persian]
- Taheri, Jafar. 2013. "Bāzandīshī mafhūm sukūnat dar mi'mārī." *Muṭāli'āt mi'mārī Iran* 2, no. 4: 5-22. [In Persian]
- Uludag, Suleyman. 2008. *Ibn 'Arabī*. Translated by Davood Vafae. Tehran: Markaz. [In Persian]
- Vahed Javan, Vahid, Ali Ghasemi, and Sajjad Nikkhoo. 2020. "Rawishī naw dar ithbāt muḥtawāyi waḥdat shakhshī wujūd." *'Irfān Islāmī (Adyān wa-'irfān)* 17, no. 65: 45-59. [In Persian]
- Yavari, Hossein, and Roghayyeh Bavafa. 2011. *Isfahan bāgh āsimān*. Tehran: Simaye Danesh. [In Persian]