

تحولات اساسی و بنیادینی که در همه شئون اجتماعی و فرهنگی جامعه مسلمان ما به وقوع پیوسته است، برای همه هنرمندان و صاحب نظران امور هنری جمهوری اسلامی ضروری و حیاتی است. بدون شناختی عمیق و همه جانبه از وجوده وابعاد و بنیادهای هنر دینی بطور کلی، و هنر اسلامی به نحو خاص، نماید انتظار انقلابی تکاملی را در فضای هنری این مرز و بوم داشت. امید است همه دست اندر کاران مسائل هنری باعثیت به این مهم، هرچه سریعتر به تکمیل مبادی نظری هنر اسلامی و روشن ساختن زوایای مختلف این میراث گرانقدر، همت گمارند.

صاحب این قلم امیدوار است به خواست خدا، در آینده ای تزدیک، ترجمه فصل سوم از کتاب هنر مقدس در شرق و غرب را که به تحلیل بنیادهای هنر اسلامی اختصاص دارد، به محضر خوانندگان گرامی فصلنامه هنر تقدیم کند.

و من الله التوفيق وعليه التکلان

۱- از جمله این رساله ها می توان به کتاب تاریخ هنر اسلامی تالیف کریستین پرایس ترجمه مسعود رجب نیا، و مقاله خواندنی ارزشهاي جاودان در اسلام نوشته بورکهارت ترجمه دکتر نصرالله پور جوادی در نشردانش شماره پنجم سال دوم اشاره کرد.

۲- در این مقاله تنها قسمت های مربوط به هنر هندی، مسیحی، اسلامی ترجمه گردیده است.

● از جمله تقسیمات معمول و متعارف هنر، تقسیم آن به هنر مقدس، مذهبی، الهی، و هنر غیر مقدس، و دنیوی است. درباره خواسته، ویژگی ها، عناصر هریک از این دو نوع متمایز هنر، و نیز نقاط اشتراک و اتفاق آن دو، تحقیقات زیادی صورت گرفته و رساله های متعددی به رشته تحریر درآمده است. برخی از این رساله های تحقیقی به فارسی نیز برگردانده شده است.^۱ در میان صاحب نظران و کارشناسان هنر اسلامی، متفکر مسلمان ایتالیائی، تیتوس بورکهارت Burkhardt از اعتبار شهرتی کم نظیر برخوردار است. آراء او به جهت عمق و دقیقی که در آنها ملحوظ است، همواره مورد توجه دست اندر کاران مسائل نظری هنر بوده است.

او از سالها پیش به پژوهش دامنه داری در سبکهای هنری مختلف و بخصوص شیوه های گونا گون هنر مذهبی اشتغال داشته و در کنار این بررسی ها، مطالعات عمیقی نیز در فرهنگهای مذهبی به عمل آورده و آشنا شده ای با اندیشه های عرفانی در اسلام، مسیحیت، و آئین های هندو، بودایی و تاثویی حاصل کرده است.

مجموعه دستاوردها و تجارب این سالهای طولانی کاوش و پژوهش در کتابها و مقالات متعددی که از سوی او به چاپ رسیده درج گردیده است.

کتاب اصول و شیوه های هنر مقدس در شرق و غرب که قسمی از دیباچه آن در این شماره از فصلنامه ترجمه گردیده از آثار میانه عمر بورکهارت به شماره می رود. این اثر نخستین بار در ۱۹۵۸ در فرانسه به چاپ رسید و آنگاه به سال ۱۹۶۷ ترجمه انگلیسی آن منتشر گردید.

بورکهارت در این رساله به بررسی اصول و شیوه های هنر مقدس در پنج تمدن اسلامی، مسیحی، هندی، بودایی و تاثویی می پردازد. دیباچه کتاب به تشریح نقش فرم در آثار مذهبی، ارتباط آن با سمبولیسم، واهمیت سنت در فرهنگهای دینی اختصاص داده شده و در فصول بعد به اجمال کلی ترین خصوصیات هنرهای مقدس تمدن های پنجگانه سابق الذکر بازگشته است.^۲

آشنا شده ای با آراء متفکرانی نظری بورکهارت با توجه به

مهندس علی پایا

هنر مقدس در شرق و غرب

مقدس به وام بگیرد دلیلش صرفاً می‌تواند این باشد که خود آن نگرش معنوی به امور، فاقد عمق و اصالت روحانی و معنوی بوده است.

بیهوده است که بخواهیم بر مبنای عمومیت و جهان شمول بودن عقاید راسخ مذهبی و یا بادعوی آزادی روح در صدد توجیه سبک تا پایدار و متغیر یک هنر مذهبی برآئیم و بکوشیم تازو و یزگی نفس تعزیف و عدم تعیین آن [به معنای عدم انطباق برمقوله‌های هنری معین] دفاع کنیم. این نکته که روحانیت و معنویت فی نفسه مستقل از هر نوع فرم و زبان بیان است به هیچ روی مشتب این مدعانیست که می‌توان اینگونه حالات را با هر نوع فرم و صورتی ارائه و نمایش داد. فرم از طریق جوهره کیفی خود، جایگاهی ویژه را در نظم محسوس احرازمی کند، درست نظریه مقامی که حقیقت، در نظم منطقی حائز است، و این همان معنای مفهوم یونانی ایدوس^۷ است. درست همانگونه که یک صوت ذهنی نظریه یک عقیده راسخ مذهبی می‌تواند - ولورا بعد محدود - برای ارائه یک حقیقت الهی کفایت کند، یک صورت (فرم) حسی نیز می‌تواند نمایشگر یک حقیقت یا واقعیت متعالی باشد که فراتر از سطح صور و مفاهیم حسی و ذهنی قرار دارد. بدین ترتیب هر هنر مقدسی بر نوعی معرفت (دانش) صور^۸ و یا به عبارت دیگر نوعی سمبولیسم مضرمر در صور مبتنی است. می‌باید بخا طرداشت که یک نماد (سمبول) صرفاً علامتی قراردادی به شمار نمی‌آید. هر نماد نمونه ایده‌آل و مثل اعلای^۹ خود را به مدد یک قانون وجودشناسی^{۱۰} معین به منصه ظهور می‌رساند، نماد به یک معنای خاص، امری است که آن نمونه اعلی را ارائه می‌دهد. به همین دليل سمبولیسم سنتی^{۱۱}، هیچگاه خالی از زیبایی نیست؛ بر اساس جهان‌بینی معنوی و روحانی، زیبایی یک شئ، عبارتست از حاکمی ماوراء بودن حجایهای وجودی آن؛ هر هنر واقعی و شایسته نام هتر تنها از آن جهت زیباست که در ذات خود بیانگر حقیقتی متعالی است.

لزومی ندارد که هر هنرمند و یا صنعتگر چیزهایی که به خلق آثار هنری مقدس اشتغال دارد، از مضمون

نویسنده‌گان تاریخ هنر اغلب به هنگام اطلاق مفهوم «هنر مقدس»^{۱۲} به آن دسته از آثار هنری که موضوعی مذهبی دارند از این نکته که هنری‌بیش از هر امر دیگری با فرم^{۱۳} (صوت) سروکاردارد، غفلت می‌ورزند. نمی‌توان یک اثر هنری را صرفاً بدانجهت که موضوعش^{۱۴} از یک حقیقت مذهبی نشأت گرفته است، هنر مقدس نامید، زبان بیان (فرم) این اثر نیز می‌باید به نوبه خود از مرچشمۀ معنوی مشابهی بهره‌مند شده باشد.

آنچه گفته شد بهیچ روی درمورد هنر مقدس دوره رنسانس یادوره باروک^{۱۵} صادق نیست چرا که اینگونه آثار تا آنجا که سبک^{۱۶} مورد نظر است به هیچوجه از آثار هنری غیر مذهبی آن دو دوره قابل تمیز و تشخیص نیستند، نه موضوعاتی که آثار این دوره از مذهب به وام گرفته‌اند، نه شوق و شور و احساسات عمیق مذهبی که به مدد آن، این آثار تأثیر و نفوذ خویش را در موارد مناسب تحصیل می‌کنند، ونه حتی کرامت و اصالت نفس که گهگاه در این آثار منعکس می‌گردد هیچیک برای اطلاق نام هنر مقدس به اینگونه آثار کفایت نمی‌کنند. هیچ هنری، شایسته دریافت صفت مقدس نیست مگر آنکه فرم و زبان بیان آن نیز نمایشگر مشخصه معنوی یک مذهب خاص باشد.

هر فرم هنری وسیله‌ای است برای بیان کیفیت خاصی از هستی. موضوع مذهبی یک اثر هنری ممکن است بکلی باز بیان (فرم) آن اثربی ارتباط ویگانه باشد. این وضع بخوبی در هنر مسیحی از رنسانس به بعد دیده می‌شود، براین اساس می‌توان آثاری را مشخص ساخت که ذاتاً غیر معنوی و دنیوی هستند ولی موضوع و دستمایه آنها امری معنوی و مقدس است. اما از سوی دیگر هیچ اثر هنری و مقدس وجود ندارد که از فرمی غیر معنوی بهره گرفته باشد، چرا که میان فرم و زبان بیان، با روح و محتوای اثر ممائالت و مشابهت کاملی وجود دارد. هنرگرای معنوی و روحانی به عالم، لامحاله زبان صوری خاصی را برای بیان خود پیدا خواهد کرد، اگر این زبان یافتد نشد که نتیجه اش این خواهد بود که یک هنر به اصطلاح مقدس زبان بیان و فرم خود را از نوعی هنر غیر

یکی از شرایط اساسی حصول سعادت، داشتن این نکته است که هر عملی که از شخص سرمیزند معنا و مثالی در عالم سرمه دارد، اما در روزگار ما چه کسی می‌تواند تمدنی را در نظر آورد که در آن این حقیقت مفروض و مسلم باشد که همه جلوه‌های متنوع فعالیت حیاتی در عالم اعلیٰ به ظهر میرسد؟ در جامعه‌ای که روح مذهب در آن حکم‌فرماست، حتیٰ حقیرترین افعال و اعمال در یک چنین خیرآسمانی شریک و سهیم میگردد (و در واقع همه فعالیتها به نیت بهره‌وری از این خیرجاذبی صورت میگیرد). بسیار مناسب است که در این مقام کلامی را که از خوانش‌های دوره گردد رمرا کش شنیدم نقل کنم. وقتی از اسوال کردم که چرا تارش که نوای آن آوازه‌های را که میخواند همراهی میکرد تها دارای دورش است نه بیشتر، او پاسخ داد که افزودن یک رشته دیگر به رشته‌های قبلی عین رفض و خروج از شریعت است. زیرا وقتی حق تعالیٰ روح آدم را خلق کرد، روح از پیوستن به کالبد امتناع کرد و در عرض همچون پرنده‌ای که به گرد قفس به پرواز درمی‌آید در گردا گرد جسد به بال و پر زدن پرداخت. آنگاه حضرت حق به فرشتگان امر کرد تا بر روی دورشته تار که رشته‌های نرماده نامیده می‌شوند، نغمه‌ای آسمانی را ترنم کنند و روح چنین پنداشت که این خنده شنگفت از درون آن کالبد بی جان بر می‌آید، پس به شوق آن صوت دلنشیں به درون جسد رفت و در آن مأوا گرفت. درست به همین دلیل است که رشته‌های تارمن که رشته‌های نرماده نام دارند، برای به پرواز درآوردن روح از قفس تن کفایت میکنند و به رشته ثالثی نیاز ندارند.

این افسانه معنایی بس عمیق‌تر از آنچه که درابتدا به ذهن متبار می‌شود دارد، زیرا که به یک اعتبار این استطوه زیبا، چکیده و عصاوه همه آرای سنتی (مذهبی) است که در باره هنر مقدس ابراز شده است. غرض غائی و نهایی هنر مقدس ته جلب احساسات و عواطف است و نه مبادله و انتقال برداشتها و تاثرات، این هنر نظیر یک نماد است و بدین اعتبار وسائل ساده و اساسی را برای بیان مقصود خود کافی می‌بیند، این

قوانين الهی مضرم درصور و فرمها آنگاه باشد، این امر نه ممکن است و نه مطلوب، اوصافاً می‌تواند از جنبه‌های معین و یا کاربردهای مشخصی از این قوانین، در محدوده قواعد هنر یافن مورد استفاده خود، مطلع گردد، این قواعد اورا قادر خواهد ساخت تاشمایلی را رنگ آمیزی کند، و یا ظرف مقدس را پدید آورد و یا کتیبه‌ای را باخطی خوش سرشار از معنویت مذهبی خطاطی کند. اما تحقق این امور مستلزم آن نیست که اواز معنای نهایی و باطنی نمادهایی که به کارمی بر دعیمه مطلع باشد، این سنت است که الگوهای مقدس و قواعد کار را مستقل می‌سازد و بدین وسیله صحبت و اصالت معنی صور و فرم‌ها را تقسیم می‌کند.

سنت در درون خود، حامل نیروی غیبی است که در تمامی اجزاء وابعاد یک تمدن منتشر می‌گردد و بر روی آنها تأثیر می‌گذارد و حتی آن دسته از هنرها و فنونی را که متعلق بلا واسطه آنها، حاوی هیچ عنصر قدسی خاص نیست، نیز تعین می‌بخشد. این نیرو، سبک خاص یک تمدن سنتی (مذهبی) را پدید می‌آورد، سبکی که محل است بردن از فضای آن تمدن خاص پدیدار شود و یا مورد تقلید قرار گیرد. اما در درون آن تمدن، صرفاً به مدد قدرت معنویتی که بدان حیات و حرکت می‌بخشد، تداوم می‌باید.

یکی از قضاؤهای نادرست درخصوص هنر که در روزگار ما شایع و رایج است، مخالفت با قواعد عام و عینی در هنر است، با این توجیه که وجود چنین قواعدی مانع از خلاقیت هنرمندانه، هنرمندان می‌گردد. در واقع هیچ اثر هنری نیست که بتوان عنوان هنر سنتی (مذهبی) را بر آن اطلاق کرد و بنابراین آنرا «محدود و مقید» به اصول و ضوابط لایتیفر دانست، که لذت خلاقیت نفس آدمی را به بیان محسوس ترجمه نکند، حال آنکه هنر پر و مذهب اصالت فرد صرف نظر از آثار انسنی چند از هنرمندان نایفه که متأسفانه آثار ایشان نیز از روح معنی خالی و قائم است مولد همه زشتی‌های بسی پایان و مایوس گشته صور و فرم‌های بوده است که در زندگی روزمره مانفید و تأثیر دارد.

گردد، شیوه‌ای است که روح عالم یاراده حق براساس آن عمل می‌کند. می‌باید قوانین آن نشئه کشف شود وسپس به قوانینی مناسب حال قلمرو محدود و مقیدی که آدمی در آن عمل می‌کند، یعنی عالم هنر، مبدل شود.

* * *

ایده هنراللهی درهیج آئین سنتی (مذهبی) به اندازه آئین هندی از اهمیت برخوردار نیست زیرا در هنر هندی «ماایا»^{۱۴} صرفاً قادر است اسرار آمیز و اعجاب انگیزالله‌ی که به واسطه آن عالم خلق و ماسی الله به وجود می‌آید، بطوریکه برآساس یک چنین تلقی‌ئی «ماایا» به منزله سرچشمۀ همه ثوابت‌ها و توهمناتی جلوه‌گر می‌شود، نیست بلکه گذشته از آن هایا از جنبه مشبّت عبارت است از هنراللهی که در پرتو آن تمام صر واشکال و فرمها پدیدار می‌گدد. هایا در اصل چیزی بیش از امکان مُضمیر امر نامحدود از برای محدود ساختن خویش بدینصورت که نامتناهی خویشن را متعلق نظر و نگرش خود فرامی‌دهد نیست، بی‌آنکه نامحدودیت امر نامحدود از این رهگذر خدشه دارگردد و محدودیتی برآ و تحمیل شود.

بنابراین خُدا، خودرا در عالم کون ظاهر می‌سازد، در عین اینکه او خودرا به معنای متعارف ظاهر نمی‌سازد بلکه او خود را بیان می‌کند و در همان حال، سکوت اختیار می‌کند.^{۱۵}

درست همانگونه که امر مطلق و نامتناهی از رهگذر هایای خود جنبه‌های معینی از وجود خود و یا مکانات معینی را که با خود همراه دارد، به منصه ظهور می‌رساند و تحقق می‌سازد، و بدانها بگونه‌ای متفاوت و متمایز تعین می‌بخشد، هنرمند نیاز از طریق اثر هنری خویش جنبه‌های معینی از وجود خود را تحقیق می‌بخشد: اولین جنبه را از خود فرامی‌افکنند^{۱۶}، آنسان که گویی این ابعاد و جنبه‌ها، خارج از هستی غیرقابل انقسام و تجزیه ناپذیرا و قراردارند. این فرافکنی به میزانی که منعکس کننده و نمایشگر عمق مخفی و ناپدای وجود او باشد به همان نسبت به صورتی کاملاً نمادی و سمبلیک تجلی می‌کند و در همان حال هنرمند بیش از پیش از جدائی

هنر در هر حال نمی‌تواند چیزی بیشتر از یک بیان کنائی و استعاری باشد، که متعلقات واقعی آن و حقایق مورد اشاره اش، به وصف و بیان در نمی‌آیند و به بیان دیگر بدruk ولاپوصفت هستند.

این هنرمنشائی فوق بشری و ملکوتی دارد زیرا که مدل‌های آن بیانگر و سازگر کننده واقعیاتی ماوراء فرمها و صور هستند. این هنر به بیانی شاعرانه، خلقت یعنی هنراللهی را به اجمال و اختصار شرح میدهد، و بدین سان ماهیت نمادین عالم را به نمایش می‌گذارد، و از این رهگذر، روح آدمی را زاویستگی و تعلق به واقعیات ناتمام و فانی رها می‌سازد.

* * *

منشاء آسمانی و ملکوتی هنر به نوعی صریح و آشکار درست هندی نمایان است مطابق نقل آیت‌بای‌رهمانا^{۱۷} هر اثر هنری به مدد تقلید نمونه مورد نظر از روی هنر دواں^{۱۸} به دست می‌آید. خواه این اثر هنری یک فیلم سفالی باشد، یا یک شئی مفرغی، یا یک قطعه پارچه، یا یک آویز طلا و یا یک قاطر بارکش. دواں به عالم ملکوت مریوط است. افسانه‌های مسیحی برای برخی از تصاویر مریوط به معجزه‌ها که همین اندیشه را مجسم می‌سازند، منشائی ملکوتی و قدسی قائلند.

دواں چیزی جز فعالیت روح عالم و یا به عبارت دیگر به منصه ظهور رسیدن بی وقه و مدام اراده قادر متعال نیست. نظریه‌ای که در همه تمدن‌های سنتی مشترک است اشعار دارد براینکه هنر مقدس می‌باید از هنراللهی الهام بگیرد و دنباله را و مقدار آن باشد اما می‌باید توجه داشت که این سخن بدین معنایست که هنرمند می‌باید اثر کامل حق یعنی عالمی را که هم اینک در آن بسر می‌بریم الگوی خود قرار دهد و وظیفه خود را خلق عالمی نظری آن تصور کند، یک چنین دعوی بی، چیزی جز گنده گوئی للاف زنی محض و بارز نیست. ناتورالیسم یا تقلید صرف طبیعت جائی در هنر مقدس ندارد.

آنچه که می‌باید تقلید شود و از آن روگرفت تهیه

تجلى خدادرانسان به جهت هبوط آدم دچار وقهه گردید، آئينه وجود انسان مکدرشد، اما انسان هیچگاه نمی تواند بكلی از رحمت حق دور و محروم بماند. زیرا در همانحال که مخلوق، مقهور و اسیر محدودیت و نقص خویش است، کمال الهی از سوی دیگر معروض هیچ نوع محدودیت و قیدی نیست، و همین امر مدلول آن آیاتی است که بیان میدارد محدودیت های مذکور نمی توانند به منزله مانع ورادیعی در راه کمال و فیاضیت الهی بشمار آیند، کمالی که به شکل محبت و عشقی بی پایان جلوه گر میشود. این نامحدودیت عشق و محبت الهی ایجاب میکند که خدای تعالی خودرا به منزله کلمه سرمدی تعین بخشد و بدین عالم تنزل کند و خودرا در قالب این تصویر فناپذیر - یعنی آدمی مستجلی سازد، وازین طریق زیبائی و جمال اصیل را بدان بازگرداند.

در مسیحیت، تصویر الهی در عالیترین شکل ظهور خود، صورت انسانی مسیح است بنابراین می توان توجه گرفت که هنر مسیحی یک هدف بیشتر ندارد؛ تبدیل هیئت و تغییر صورت انسان، وجهانی که به انسان وابسته است، از طریق مناسب ساختن آندوبه مسیح و سهیم ساختن آنها رهستی او.

• • •

آنچه که در دیدگاه مسیحی درباره امور به مدنوعی عشق به کلمه حلول کرده در عیسی مسیح فراچنگ میآید درجهان بینی اسلامی به گونه نوعی امر غیر مجسم وجهان شمول مطرح میشود. در اسلام، هنر الهی برمبنای آیات قرآن که خدا را مصوّر نام میدهد در وله اول تجلی وحدت حق است در مقام زیبائی ونظم وارتباط حیرت انگیز اجزاء عالم. وحدت، در همانهنجی میان کثرات، در نظم و انتظام امور و بالاخره در تعادل و توازن میان پدیدارها منعکس میگردد، زیبائی، فی نفسه واجد همه این جنبه هاست. از دیدگاه جهان بینی اسلامی اگر سر و سلوکی استعلقی را از مید! زیبائی عالم آغاز کنیم، در نهایت به وحدت دست خواهیم یافت که همان مقام حکمت است. هنر اسلامی برمبنای همین نگرش هنر را به حکمت پیوند میزنند، در دیدگاه انسان مسلمان،

وشکافی که میان فرم که به منزله بازتابنده و منعکس گشته جوهر و ماهیت اوست و آنچه که حقیقتاً ذات و ماهیت بی زمان ولایزان وی به شمار میآید، آگاه میشود. هنرمند خلاق از این حقیقت آگاه است: این فرم (نحوه بیان هنری) به من تعلق دارد و بیانگر حال درون من است، اما من به نحوی نامتناهی فراتر ازاوست، چرا که جوهر و ذات وابعاد وجودیم گستردۀ ترازاوست، از دیدگاه جوهر و ذات من، عالم و شناسنده است و این امری است که هیچ شکل و فرمی نمی تواند شاخص آن باشد. اما هنرمند در عین حال براین حقیقت نیز وقوف دارد که این حق تعالی است که خویشن را از طریق اثراوجلوه میدهد و آشکار میسازد بطوریکه از یک منظر بالاتر، از هنری مافق خود (نفس) ضعیف و جایز الخطای هنرمند قرار میگیرد.

در همین مقام، یعنی در مقام تحقق بخشیدن فرد به خویشن از طریق عینیت بخشیدن به خویش است که می توان مقایسه ای میان هنر الهی و هنر انسانی بعمل آورد. اگر قرار باشد این عینیت بخشیدن معنا و مفادی معنوی داشته باشد و صرف یک درونگرایی بی معنا و بهم نباشد، وسایل و ابزار را نه آن می باید از دیدگاهی ذاتی و جملی نشأت بگیرد. به بیان دیگر کار انتخاب این ابزار نمی باید بر عهده من سفلی یا خود حیوانی یا نفس اماره هنرمند باشد که منشاء همه نادانی ها و جهالتها فرد است و سبب میشود تا وسایل و ابزار، باری بهره جهت و بدون امعان نظر بکار گرفته شود، بلکه این وسایل می باید از سنت یعنی ازوحی «عینی» و رسمی اخذ شده باشد، وحیی که به هستی متعال که «خود» و «جان» همه موجودات است، تعلق دارد.

• • •

از دیدگاه الهیات مسیحی، خدا، به عالیترین معنای کلمه، «هنرمند» است. زیرا که انسان را بر صورت خویش خلق کرده است (سفر پیدایش آیه ۲۷). و به علاوه چون این تصویر یعنی انسانستها واجد نوعی شbahat و همسانی با مدل اصلی نیست بلکه در عین حال نوعی عدم شbahat نیمه مطلق نیز در آن ملعوظ است، ناگزیر نمی تواند در این عالم مغلن و جاودان بماند.

عالم راوضوح وروشنی میبخشد، و به روح مدد میرساند تاخودرا از قید امور متکثره پر امونش رها سازد و در سیر صعودی استکمالیش بار دیگر بسوی وحدت نامحدود صعود کند.

هنر بالضروره بر بنیاد حکمت و یادگاری استوار است. غایت هنر عبارتست از مستعدساختن عالم-خواکدان آدمی-از برای شرکت در نظمی که بنحو مستقیم و بی واسطه وحدت الهی را اشکار و متجلی میسازد. هنر،

قدس (Sacred) تمدن‌های سنتی به خلق ارزش‌های غیر مقدس و دنبی (Profane) پرداخت و ارتباط خود را با هر آنچه که ماوراء و قدسی و از عالم بالا بود، گست.

I-Sacred.

- 2- Subject
- 3- Form

۴- دوره باروک Baroque از ۱۶۵۰ میلادی تا ۱۷۵۰ دوره‌ای در تاریخ هنر است که از مشخصات آن آزادی در طراحی، کثرت اشکال گوناگون، درهم بودن شیوه ترکیب عناصر هنری، استفاده از خطوط تزئینی و خمیده به عرض خطوط مستقیم، اصرار بر نمایش تحمل و شکوه و کاربرد مبالغه‌آمیز عناصر تزئینی در نقاشی و معماری است.

12- Aitareya Brahmana

13- devas

14- Maya

۱۵- می‌توان بالاند کی تسامع مضامین مشابهی را در این ایات غیرت پیدا کرد:

چون سور که از مهر جدا هست و جدا نیست
عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست
ما پژوه حقیم و نه او شیم و هم او نیم
چون سور که از مهر جدا هست و جدا نیست
هر جانگری جلوه‌گه شاهد غیبی است
او را نتوان گفت، کجا هست و کجا نیست

۱۶- دراصل به معنای فرافکنند است و در اصطلاح روانشناسی یافلسفی به معنای آنست که انسان حالات درونی یا ذهنی خود را به خارج از خود انتقال دهد و آنچه را که واقعاً در درون و باطن خود می‌گذارد به اموری در عالم خارج نسبت دهد و فی المثل بسان یک هنرمندان آن را در قالب یک اثر هنری مجسم سازد.

5- Style.

- 6- Profane
- 7- eidos
- 8- Science of Forms
- 9- Archtype
- 10- Ontological law

۱۱- است Tradition در سراسر این متن به معنای آداب و رسوم و عادات رایج در جامعه و یا آنچه که از گذشتگان به ارث رسیده، نیست، بلکه به معنای آن حقایقی است که از جانب خداوند و عالم اعلی به بشر رسیده است. به این معنا، ست معادل دین در مفهوم وسیع گسترده این کلمه خواهد بود. نویسنده، در این متن میان دونوع تمدن تقافت قائل می‌شود. یکی تمدن‌های سنتی (دینی) که به عقیده اوعیارتند از تمدن‌های اسلامی، مسیحی، هندی، تائوی و بودایی، و دیگری تمدن جدید غرب بعداز دوره قرون وسطی است. در این دوره است که تمدن غرب از میانی دینی خود فاصله گرفت و به عوض ارزش‌های