

Quranic Studies & Islamic Culture, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
Quarterly Journal, Vol. 5, No. 3, Autumn 2021, 117-144

**Quranic inscriptions of Mozaffariyeh (Blue) Mosque
in Tabriz,
study and analysis of themes
in the context of its time developments**

Nava Motmaen*, Ali Nemati-Babaylou**

Hasan Salehi***

Abstract

The Quranic inscriptions in Islamic buildings were selected according to the needs of the period and the application in the building so social developments played an important role in selection verses for inscriptions in the Islamic period. The 15th century is very important in terms of social changes in Iran. One of the most important of these developments was Qaraqoyunlu Turkmens coming to power, which led to the strengthening of the Shiite tendencies in Iranian society and finally paved the way for the Safavids to formalize Shiism in Iran. The reflection of everyday social and religious ideas in societies can be traced in the inscriptions, such as the Quranic inscriptions of the Blue Mosque in Tabriz. Accordingly, this article tries to answer the question on what basis the verses written in the inscriptions of the Blue Mosque were selected and used? And what ideas and developments can be represented in their period? Field methods for imaging and investigating the inscriptions and descriptive-analytical methods in the analysis of inscriptions and

* M.A. in Islamic Art, IRAN (Corresponding Author), Nava. Motmaen@gmail.com

** Assistant Professor, Faculty of Cultural Materials Conservation, Tabriz Islamic Art University, IRAN, a.n.babaylou@tabriziau.ac.ir

*** Assistant Professor, Faculty of Multimedia Arts, Tabriz Islamic Art University, IRAN, h.salehi@tabriziau.ac.ir

Date received: 02/04/2021, Date of acceptance: 04/09/2021

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). 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.

historical-interpretive methods in analyzing verses have been used to answer the question. The results show that an attempt has been made to use the verses to present religious and spiritual opinions, confirm the ruling power and mystical concepts if the dominance of mystical tendencies can be clearly seen in these inscriptions.

Keywords: Quranic inscriptions, Mozaffariyeh (Blue) Mosque of Tabriz, Qaraquyunlu, Shiism, and Sufism.

کتبه‌های قرآنی مسجد مظفریه (کبود) تبریز،

بررسی و تحلیل مضامین آیات در بستر تحولات زمان

نوای مطمئن*

علی نعمتی بابا لوه**، حسن صالحی***

چکیده

کتبه‌های قرآنی در اینیه اسلامی متناسب با نیاز زمان و کاربرد بنا انتخاب می‌شدند و تحولات اجتماعی نقش به سزایی در انتخاب آیات برای کتبه‌ها داشت. قرن نهم هجری از منظر دگرگونی‌های اجتماعی رخ داده در ایران حائز اهمیت بسیاری است. روی کار آمدن ترکمنان قراقویونلو به مرکزیت تبریز که منجر به تقویت جریان گرایش‌های شیعی در جامعه ایران گردید و در نهایت کار صفویان را برای رسمی شدن تشیع در ایران هموار کرد از جمله مهمترین این تحولات است. بازتاب اندیشه‌های اجتماعی و دینی رایج در جوامع را می‌توان در کتبه‌ها از جمله کتبه‌های قرآنی مسجد کبود تبریز پیگیری نمود. براین اساس این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که آیات نگاشته شده در کتبه‌های مسجد کبود بر چه اساسی انتخاب و استفاده شده و بازنمودی از چه اندیشه‌ها و تحولاتی در دوره خود می‌تواند باشد؟ برای پاسخ به سوال از روش‌های میدانی برای تصویربرداری و بررسی کتبه‌ها و از روشهای توصیفی - تحلیلی در تحلیل کتبه‌ها و تاریخی - تفسیری در تحلیل آیات استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تلاش شده است از آیات در جهت

* کارشناسی ارشد هنر اسلامی، پژوهشگر مستقل، ایران (نویسنده مسئول)، nava.motmaen@gmail.com

** استادیار دانشکده حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران، a.n.babaylou@tabriziau.ac.ir

*** استادیار دانشکده چندرسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران، h.salehi@tabriziau.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۶/۱۳، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

ارائه آراء دینی و معنوی، تایید قدرت حاکم و نیز در برخی موارد مفاهیم متصوفه استفاده شود، چنانچه غلبه گرایشات عرفانی در این کتبه‌ها بخوبی دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها: کتبه‌های قرآنی، مسجد کبود تبریز، قراقویونلوها، تشیع، تصوف.

۱. مقدمه

کتبه‌های قرآنی شان و جایگاه والایی در معماری اسلامی داشته و به فراخور زمان و محل کتبه در بنا به کار رفته‌اند. از سویی دلایل کاربرد بسیاری از کتبه‌ها در بناها به ویژه بناهایی که به دستور حکام ساخته شده‌اند، بدون توجه به زمینه‌های تاریخی و رخدادهای زمانه و نیز کاربری بنا قابل تفسیر نیست و واقعی تاریخی و به ویژه گرایشات فکری و دینی حکام و سازندگان بنا و معماران و تزیین کنندگان، در انتخاب متن این کتبه‌ها دخیل بوده است (بلر، ۱۳۹۴، ۲۲-۳؛ شایسته‌فر، ۱۳۸۰). از مهمترین بناهای تاریخی ایران که حاوی تزیینات کاشیکاری و به ویژه کتبه‌های نقیسی است، مسجد مظفریه یا کبود تبریز است که توسط ترکمانان قراقویونلو در سال ۸۷۰ هجری احداث شده است. حکومت ترکمانان نقش مهمی در تحولات اجتماعی و سیاسی ایران در قرن نهم هجری ایفا کرده و این تحولات در عرصه‌های جغرافیایی، دینی و قومی قابل بررسی است. مسکن اولیه قراقویونلوها پس از ورود آنان به ایران از سرزمین‌های اصلی خود در مأموران‌النهر، آناتولی بوده اما در قرن هشتم هجری با استفاده از خلاً حاکم بر غرب ایران ناشی از دوری آن از مراکز حکومتی بزرگ همچون سمرقند، هرات و قسطنطینیه، موفق شدن برج‌لایران و سپس تیموریان غلبه کرده و حکومت غرب ایران و سپس تمام ایران را در مدتی از قرن نهم هجری بر عهده بگیرند (بهرام نژاد، ۱۳۸۴؛ آژند، ۱۳۶۹: ۴۳). علیرغم تحولات عمده سیاسی، فعالیت برخی خرقه‌پوشان و خانقاہنشیان در این قرن کمتر از فعالیت نظامیان نبوده و اعتبار آنان در حدی بود که حاکمان برای اعتبار بخشیدن به‌خود در میان مردم، آن‌ها را محترم می‌شمردند؛ همچنین به دلایل گوناگون اجتماعی گرایش به تشیع حتی در میان حکام و مشایخ صوفیه در قرن نهم هجری رو به افزایش بود (یوسفی و رضایی، ۱۳۸۷: ۷-۱۶). براین اساس ظهور اندیشه‌های عرفانی نو در قرون هشتم و نهم هجری و نفوذ آن در مهمترین ارکان نظام حکومتی قابل توجه است. در این قرن تصوف در رابطه با تشیع حداقل دو مسیر مشخص را پیمود. اول اینکه تشیع به سبب قرابتهايی که با

تصوف داشت در آن نفوذ یافت (الشیبی، ۱۳۸۵: ۱۶۶) و این منجر به ظهور اندیشمندانی چون رجب (حافظ) بُرسی، سید حیدر آملی، فضل الله حروفی، محمدبن فلاح مشعشعی و محمدبن عبدالله نوربخش گردید که اندیشه‌هایی غالیانه داشتند و بعضًا تلاش می‌کردند تشیع و تصوف را بهم بپیوندند. در مرحله دوم این اندیشه‌ها به صورت مدون و به صورت فرقه‌ای خاص ظهور یافت. افرادی چون برسی، فضل الله حروفی و محمد بن فلاح مشعشعی در مقام حضرت علی (ع) غلو کرده و برخی مقام ولایت ایشان را تا مرحله اُلوهیت پیش بردن. در این بین برای اهداف خود از علوم مختلف از جمله علم اعداد و رمل نیز بهره بردن (جعفریان، ۱۳۸۱: ۲۵۷). برخی از این اندیشه‌ها به دلیل وجود بستر مناسب، در آناتولی رشد یافت و وارد حوزه غربی ایران گردید (رستمی، ۱۳۸۵: ۶۲؛ رنجبر، ۱۳۸۲: ۹۶). ترکمانان قرقویونلو که گرایشات شیعی داشت (شاهمرادی و متظر القائم، ۱۳۹۲) در ابتدا از متصوفه مشیع^۱ حمایت می‌کرد چنانچه جهانشاه خود به حروفیه^۲ علاقه داشت، اما بعدها عامل قتل عام آنان گردید (آژند، ۱۳۶۹: ۹۶-۹). از سویی

به موازات حفظ ویژگی‌های قومی و پاییندی به سنت‌های ملی خود، در تشکیلات حکومتی عیناً از اسلام خود جلایریان سرمشق می‌گرفتند. حکومت‌هایی که بعد از قرقویونلوها در ایران بر سر کار آمدند در تشکیلات حکومتی خود عموماً از آن‌ها پیروی کرده‌اند (سومر، ۱۳۸۰: ۲۲۱-۲).

به همین دلیل شکل گیری حکومت شیعی صفوی در قرن دهم هجری نیز تا حدودی مرهون تلاش‌های قراقویونلوها در راستای شیوه حکومت داری و توسعه تشیع است.

تبریز که مرکز فعالیت غالیان حروفی بود حتی در زمانی که به عنوان پایتخت قرقویونلو گردید، از تأثیرات آنان بی نصیب نبود (آژند، ۱۳۶۹: ۱۸-۱۶) چنان‌چه علی‌رغم اعدام فضل الله حروفی توسط میرانشاه در سال ۸۰۴ هـ. دختر او در زمان جهانشاه به فعالیت‌های حروفیان در تبریز ادامه داد هرچند بعدها به دستور جهانشاه و طبق حکم فقهاء به همراه پانصد تن از مریدانش کشته شد (مشکور، ۱۳۵۲: ۸-۷). انعکاس آراء و اندیشه‌های آنان را در برخی آثار هنر و معماری همچون مسجد کبود تبریز می‌توان ردیابی کرد که نشان از عمق نفوذ اندیشه‌های صوفیانه به ویژه اندیشه‌های غلوامیز در مقام حضرت علی (ع) و نفوذ تشیع در تصوف دارد (نعمتی و مطمئن، ۱۳۹۸) و شاید

بتوان گفت این گونه فعالیت‌ها – که از دو قرن پیشتر و پس از حمله مغول آغاز شده بود – بستری‌های لازم برای شکل‌گیری حکومت رسمی شیعی صفوی را فراهم آورد. مسجد کبود مهمترین اثر معماری بجای مانده از قراقویونلوهاست است که در یک میدان‌گاه، کنار مجموعه‌ای از بنای‌های عام المنفعه ساخته شده بود (کیم صابر و همکاران، ۱۳۹۳؛ حق پرست و نژاد ابراهیمی، ۱۳۹۴). معماری این بنا در دوره تاریخی خود چنان اهمیتی دارد که پیرنیا (۱۳۸۳: ۷-۲۶۶) آن را آوازی قوی سبک آذربایجانی در معماری ایرانی دانسته و آن را الگویی برای مسجد شیخ لطف الله اصفهان معرفی کرده است. بنابراین بررسی جوانب گوناگون معماری آن و بهویژه کتبیه‌ها و آیات بکار رفته در کتبیه‌ها از منظر مفهومی و مطالعات تاریخی می‌تواند کمک شایانی در تفسیر ما از تحولات اجتماعی قرن نهم به ویژه در تبریز ارائه دهد. براین اساس با توجه به ویژگی‌های حکومتی قراقویونلوها، می‌توان به اهمیت مسجد کبود به عنوان تنها بنای حاکمیتی باقی‌مانده از آنان پی برد. ساخت مجموعه مظفریه – که مسجد تنها بخش باقی‌مانده آن است – بیست سال به طول انجامیده است و آن را به همسر و دختر جهانشاه منسوب می‌کنند (کربلایی، ۱۳۸۲: ۵۲۴؛ مشکور، ۱۳۵۲: ۶۵۲) اما تنها نام جهانشاه، خوشنویس کتبیه‌ها (نعمه الله بن محمد البواب)، ناظر معماری (عزالدین قاپوچی بن ملک) و کتبیه‌ای ناقص از نام معمار باقی (بن محمود البناء تبریزی) بر روی آن مانده است. با توجه به موقعیت قراقویونلوها در تاریخ اجتماعی ایران به ویژه در دوران اوچ اقتدار آنان در زمان حاکمیت جهانشاه، بررسی مفهومی کتبیه‌ها می‌تواند کمک شایانی در درک قرائت آنان از مفاهیم دینی و نیز ویژگی‌های اجتماعی این دوره داشته باشد. براین اساس این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که آیات نگاشته شده در کتبیه‌های مسجد کبود بر چه اساسی انتخاب و استفاده شده و بازنمودی از چه تحولاتی در دوره خود می‌تواند باشد؟

۲. پیشینهٔ پژوهش

تراوی طباطبایی (۱۳۴۸ و ۱۳۷۹) ضمن تلاش برای معرفی اهمیت و جایگاه تاریخی و معماری مسجد کبود آن را به عنوان اولین مسجد شیعی در ایران معرفی کرده است. هرچند ایشان از شرح جزئیات کتبیه‌ها و نقوش خودداری نموده، لکن پیش از وی حسین نخجوانی (۱۳۲۷) شرح اندکی از کتبیه‌ها را ارائه نموده است. شرح گلمبک و

ویلبر (۱۳۷۴: ۶-۲۶۴) از معماری و کاشیکاری مسجد کبود نیز بر اساس برداشتهای میدانی و تصاویر ویلبر و شرح ترابی طباطبایی است. مطالعات مفصلی توسط پژوهشگران درباره معماری مسجد کبود از مناظر گوناگون انجام شده است که ضرورتی به تفصیل آن‌ها در اینجا نیست (حجت و نصیری نیا، ۱۳۹۳؛ کبیر صابر، مظاهریان و پیروی، ۱۳۹۳؛ کبیر صابر و پیروی، ۱۳۹۴ (الف و ب؛ حق پرست و نژاد ابراهیمی، ۱۳۹۴). محمد جواد مشکور ضمن شرح کامل معماری مسجد، جزئیاتی از وقفا نامه آنرا ارائه داده است که گرایشات تسنن و تصوف از جمله تعیین مقرّری سالانه امامی متقدی و متشرع و متصوف و متخلف به اخلاق حمیده دارای مذهب اهل سنت و جماعت و نیز واعظی از مذهب اهل سنت و جماعت در آن دیده می‌شود (مشکور، ۱۳۵۲، ۶۷۲-۴) که با نگرش ترابی طباطبایی تناقض دارد. از سویی وهابزاده (۱۳۸۴) به کشف و خوانش نام خلفا در مسجد پرداخته اما آن را در بستر اجتماعی ترکمانان بررسی نکرده است. بررسی‌های شاهمرادی و متظر القائم (۱۳۹۲) نشان داده است که بسیاری از سورخین، قراقویونلوها را متشیع می‌پنداشتند که همراستا با کشف و خوانش نام ائمه در سردر مسجد کبود، همراه با سایر کتبیه‌های شیعی است که پژوهشگران این موضوع، دلیل آن را تساهل و تسامح دینی و قراقویونلوهای شیعه با مردم شهری سنی مذهب تفسیر کردند (توسط نعمتی و مطمئن، ۱۳۹۸). بر همین اساس خوانش دقیق کتبیه‌ها و تحلیل آنها در بستر تحولات زمان امری ضروری می‌نماید. بررسی‌های اخیر کتبیه‌های مسجد کبود یا به تحلیل کلیات مساله پرداخته‌اند و یا مشکلات دیگری دارند اعم از عدم خوانش صحیح کتبیه‌ها و یا نداشتن مبانی نظری. خاکزاد (۱۳۹۱) بررسی تفصیلی از محتوای آیات ارائه داده است و نوری‌زاد فردین و زکریازاده (۱۳۹۴) تلاش کرده‌اند با بررسی محتوای آیات بکار رفته در مسجد کبود به موضوع آیات پایه‌ای که کتبیه‌های آن بطور کامل از بین رفته است بررسند و این پایه را حاوی آیات اخلاص دانسته‌اند. هر دو منع اخیر ضمن ارائه آیات براساس وضع موجود و ارائه کتبیه‌های اصیل در کتاب کتبیه‌های کاملاً مرمت شده، از دسته‌بندی و نام‌گذاری مرسوم در موضوع آیات مربوط به پایه‌ها تبعیت کرده‌اند که به دور شدن از محتوای اصلی آیات منجر شده است. در دو مقاله حسینی نیا و همکاران (۱۳۹۵) و شهبازی، حسینی نیا و کاظم پور (۱۳۹۶) بخش مباحث مربوط به مسجد کبود یکسان و تکراری است و علی‌رغم اهمیت موضوع مورد بررسی، عدم صحت خوانش برخی کتبیه‌ها، عدم بررسی جامع و پرداختن به کلیات کتبیه‌نگاری، اجمال در نقل کتبیه‌ها و عدم تطابق برخی مباحث

نمادشناختی با مسائل اعتقادی مطرح شده در بستر و مقتضیات زمان از مشکلات آن هاست. هم‌چنین بررسی شهبازی، حسینی نیا و حسینی صدر (۱۳۹۹) از تاثیرات حروفیه بر کتیبه‌های مسجد کبود به دلیل عدم خوانش صحیح برخی کتیبه‌ها و نیز انتخاب گزینشی کتیبه‌ها جای بحث و نقده است. Aube (2010) به معرفی کتیبه‌ها و محل و شیوه کاشی کاری آنها پرداخته است و از منظر تاریخ هنر، کاشیکاری و کتیبه‌ها را مورد بررسی قرار داده است. چنانچه بررسی منابع پیشین نشان می‌دهد، در مطالعات مسجد کبود و کتیبه‌های آن عموماً به معماری آن توجه شده و کتیبه‌ها نیز عمدتاً به صورت توصیفی بیان شده‌اند و به ندرت به بررسی زمینه‌های اجتماعی و دینی موثر بر مساله کتیبه‌نگاری و تفسیر آنها بر اساس تحولات زمان توجه شده است. فلذًا بررسی جامع کتیبه‌ها و به ویژه کتیبه‌های قرآنی به دلیل اهمیت قرآن در دین اسلام و تاثیرات آن بر مکاتب فکری، سیاسی و اجتماعی جوامع اسلامی در طول زمان می‌تواند منظر مهم و جدیدی در این باره باشد که در این مقاله به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.

۳. روش تحقیق

روش جمع آوری داده‌ها در این پژوهش استنادی - میدانی بوده، نگارندگان بطور جامع به مطالعه معماری، تزیینات و کتیبه‌های مسجد کبود و تصویربرداری آنها پرداخته‌اند. سپس با توجه به اینکه حجم و تنوع موضوعی کتیبه‌های مسجد زیاد بوده و امکان ارائه تمام آن‌ها در یک مقاله بصورت تحلیلی میسر نیست، در این مقاله تنها به بررسی و تحلیل کتیبه‌های قرآنی بر اساس معانی و تفسیر آیات و نیز مقتضیات زمان ساخت اثر پرداخته‌اند. بر این اساس در صورت لزوم از سایر کتیبه‌ها برای اثبات موضوع و ارائه ادله بهره گرفته شده است. بنابراین در این مقاله از روش روش توصیفی - تحلیلی برای بررسی ویژگی‌های کتیبه‌ها و از روش تاریخی - تفسیری برای تحلیل آیات با توجه به تاریخ ساخت آن‌ها استفاده شده است. کتیبه‌های مسجد کبود از دهه ۱۳۷۰ شمسی در حال بازسازی و مرمت است و بر اساس قسمتهای باقیمانده از آیات، ادامه آنها بازسازی شده است اما در برخی موارد نیز بر اساس مفاهیم آیات در هر بخش، برخی از کتیبه‌ها که در طول زمان به‌طور کامل از بین رفته‌اند نیز کتابت و بازسازی شده‌اند. در این مقاله جهت اجتناب از

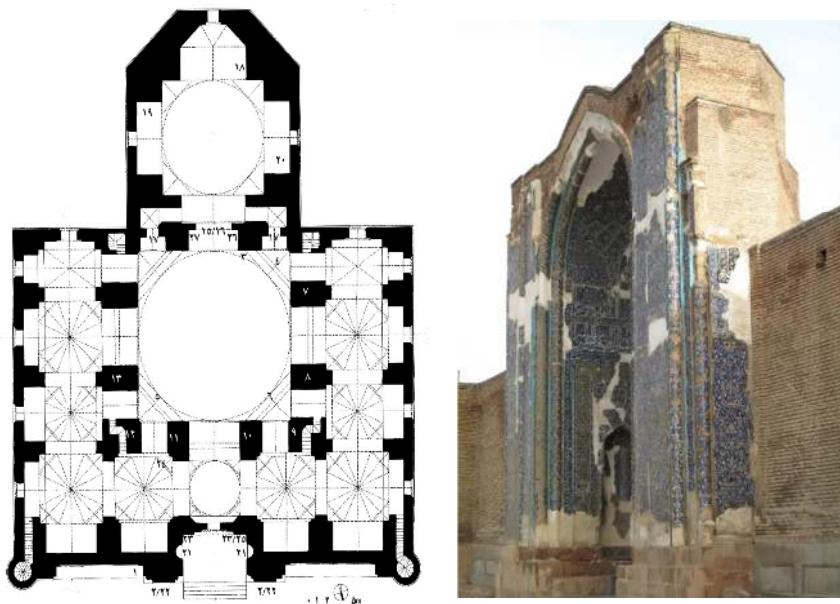
تحلیل داده‌های جدید افزوده شده در فرایند مرمت، از نقل و تحلیل این کتیبه‌ها خودداری شده و بررسی‌ها به بخش اصیل و تاریخی محدود شده است.

۴. معماری مسجد کبود

مسجد مظفریه یا کبود تبریز در زمان جهانشاه، حاکم مقتدر ترکمانان قراقویونلو در سال ۸۷۰ هجری ساخته شده است. براساس مطالعات انجام شده مسجد بخشی از مجموعه عظیم مظفریه بوده است که متشکل از تعدادی از بناهای عام المتفعه در اطراف یک میدان گاه است (حق پرست و نژاد ابراهیمی، ۱۳۹۴: ۹۱-۹۲). در واقع این بنا مهم‌ترین اثر معماری بجای مانده از دوره قراقویونلوها بوده و از سویی اوج شکوه و ظرافت کاشی‌کاری معرق در کاشی‌های این مسجد منعکس شده است. از منظر فضاهای معماری مسجد متشکل از شبستان اصلی در سوی شمالی و مقبره یا شبستان کوچک در ضلع جنوبی است. هم‌چنین مسجد دارای دو گنبد بر بالای دو فضای مذکور بوده و نیز دو مناره مرتفع که متسفانه از بین رفته‌اند. گنبدهای کنونی تنها جنبه حفاظتی داشته و در سال ۱۳۵۲ هجری ساخته شده‌اند (کبیر صابر و پیروی، ۱۳۹۴: ۶۷-۶۶). تمامی سطوح مسجد غیر از ازاره‌های مقبره که سنگی است از گونه‌های مختلف کاشی، به ویژه کاشی معرق و ترکیب آجر – کاشی پوشیده شده و به دلیل کثرت استفاده از کاشی‌های لاجورد بنام کبود (گوئی) شهره یافته است. معماری مسجد که در زلزله ۹۹۷ قمری تبریز آسیب دیده بود (کیانی، ۱۳۷۹: ۷۶) در دوره صفوی احتمالاً به دلایل سیاسی و قومی ناشی از اختلاف شاهان صفوی و قراقویونلوها مورد کم لطفی قرار گرفته^۳ و در نهایت در زلزله ۱۱۹۳ قمری بخش عمده آن فرو ریخته است. بقایای مسجد به دلیل اهمیت تاریخی و هنری آن در سال ۱۳۱۰ شمسی با شماره ۱۶۹ در فهرست آثار ملی ثبت شد و از دهه ۱۳۳۰ شمسی بازسازی‌های آن آغاز شد (دیباچ، ۱۳۴۶، ۳۴؛ کارنگ، ۱۳۵۴، ۲۹۱). امروزه به عنوان مسجد تاریخی تحت نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مورد بهره‌برداری مجدد قرار گرفته است. تصویر ۱ وضعیت سردر را نشان می‌دهد.

۵. کتیبه‌های قرآنی مسجد کبود تبریز

کتیبه‌های مسجد کبود در ابعاد، مضامین و رنگهای مختلف ارائه شده و در تمامی سطوح مسجد به کار گرفته شده و تقریباً هیچ دیواری در مسجد بی‌نصیب از نوشته و کتیبه نیست. این کتیبه‌ها با چهار خط ثلث، محقق، کوفی و بنایی با مضامینی شامل آیات قرآن؛ ادعیه، اسماء و اذکار الهی؛ نام اولیاء دین و مذهب؛ احادیث؛ پند، توصیه و جملات دینی؛ نام بنا، تاریخ و بنیان آن و شرح وقایع تاریخی ارائه شده‌اند. در میان کتیبه‌های باقیمانده، ۲۷ کتیبه اختصاص به آیات قرآن دارد که ۲۰ کتیبه آن با خط ثلث، ۴ کتیبه با خط بنایی و ۳ کتیبه به خط کوفی است (جدول ۱، تصویر ۲)، البته طول برخی کتیبه‌های ثلث بسیار بلند بوده و در چهار مورد شامل تمام آیات یک سوره است؛ حال آنکه کتیبه‌های بنایی و کوفی یک یا چند آیه و یا یک سوره کوچک را در بر می‌گیرند. بر این اساس بیشترین سطح کتیبه‌ها به خط ثلث اختصاص یافته است.

تصویر ۱. سردر کارشی کاری شده مسجد مظفریه تصویر ۲. پلان مسجد و موقعیت هر کتیبه در آن

کتیبه‌های قرآنی مسجد مظفریه (کبود) تبریز، ... (نوا مطمئن و دیگران) ۱۲۷

جدول ۱. کتیبه‌های قرآنی مسجد مظفریه و محل و مضمون آن‌ها

کتیبه‌های ثلث				
مضمون	سوره و آیه	محل	شماره	جنس
تنها قسمت قال [الله تعالى] ای [الله] ظالم باقی است	—	نمای بیرونی، دور تادور مسجد	۱	
انحصار آباد کردن مساجد برای مومنینی که بخدا ایمان آورده، نماز را پا داشته و زکات داده و جز از خدا نترسند	توبه، ۱۸ و ۱۹	قابل دور ایوان ورودی	۲	
دعوت به اعتقاد به حق و عمل صالح همراه با اندار و تبیشر، بیان مبدأ و معاد، نفی فرزند داشتن خدا، بیان سه داستان که در قرآن تنها در این سوره ذکر شده: قصه اصحاب کهف (عدم تسليم اقلیت حق در مقابل اکثریت باطل)، داستان موسی و جوانی که در راه مجمع البحرين دیدار نمود (احتمالاً حضرت خضر) و حکایت ذی القرین، تنها سوره قرآن است که ۱۱۰ آیه دارد	کهف ۱ تا ۱۱۰ (آخر)	بالای ازاره دیوارهای شبستان	۳	
بیان مُتَّ خداوند بر رسول خدا و مومنین در مساله صلح حبیبیه و فتح ناشی از آن، مدرج مومنین و وعده به کسانی که ایمان آورده و عمل صالح کرده‌اند.	سوره فتح، آیات اول تا آخر	پاطاق و دور طاقهای اصلی و طاقهای جنوب غربی و جنوب شرقی گبندخانه	۴	کاشی
تنها قسمت و قال سبحانةٌ تبارك وَ تَعَالَى يَأَلِّي [اینها] ... یا قی است که نشان از کتیبه ای قرآنی دارد	—	طاق شمال شرقی گبندخانه	۵	
ترک تجارت در روز جمعه و برپایی نماز جمعه	جمعة، ۹ تا ۱۱	طاق شمال غربی گبندخانه	۶	
مژده بهشت برای اهل تقوی و اولی الاباب	? اعراف ۴۶ / یونس ۲۵ / رعد ۲۴	بالای ازاره پایه جنوبی طاق غربی گبندخانه	۷	
توحید	تعابن ۱۳ یا قصص ۹۸ / طه ۸	بالای ازاره پایه شمالی طاق غربی گبندخانه	۸	
ایمان به علیم بودن خداوند، استغفار	نساء ۷۵ / ابراهیم ۳۸ / اعراف ۴۱ / ابراهیم ۱۵۱ / احباب ۱۵ / نمل ۱۹	بالای ازاره پایه شمال غربی گبندخانه	۹	

۱۲۸ مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، سال ۵، شماره ۳، پاییز ۱۴۰۰

توكل بر خدا / ویژگیهای متوكلون	انفال ۶۱، انفال ۹۱ انفال ۲ ابرهیم ۱۱ یا مجادله ۱۰ نحل ۹۹ اسراء ۶۵	بالای ازاره پایه غربی طاق شمالی گبندخانه	۱۰	
حمد خداوند متعال	حمد ۱-۷، انعام ۱ اعراف ۴۳	بالای ازاره پایه شرقی طاق شمالی گبندخانه	۱۱	
کاملاً تخریب شده است اما همانند سایر قسمتهای مشابه در مسجد کبود محل کتبیه قرآنی بوده است	_____	بالای ازاره پایه شمال شرقی گبندخانه	۱۲	
تسییح خداوند متعال	بقره ۳۲، بقره ۱۱۶، آل عمران ۱۹۱، نساء ۱۰۰، انعام ۱، اعراف ۳۱، توبه ۱۴۳ یونس ۱۸، یونس ۶۸ یوسف ۱۰۸، صفات ۱۸۰	بالای ازاره پایه شمالی طاق شرقی گبندخانه	۱۳	
ایمان، توحید، استغفار	بقره ۶-۲۸۵، آل عمران ۱۶	بالای ازاره پایه جنوبی طاق شرقی گبندخانه	۱۴	
دعوت مخلصانه به خدای تعالی / تاکید بر جهت قبله به سمت مسجد الحرام	اعراف ۲۹، بقره ۵-۱۴۴	بالای محل محراب گبندخانه	۱۵	
آیه الکرسی	بقره ۲۵۵-۷	زیر طاق محل محراب گبندخانه	۱۶	
اختیار در عمل	اسراء ۸۴	بالای طاق ورودی های شاه نشین در گبندخانه	۱۷	
معد	سوره نبأ	بالای ازاره سنگی مقبره	۱۸	سنگ
معد	سوره فجر	بالای ازاره سنگی مقبره	۱۹	
نبیت و معاد	سوره بینه	بالای ازاره سنگی مقبره	۲۰	
کتبیه های کوفی				
دخول در بهشت با سلامتی و امن	نماشی / غربی داخل ایوان ورودی ۷۳/ حجر ۴۶	نماشی / غربی داخل ایوان ورودی ۷۳/ زمر ۴۶	۲۱	کاشی
دخول در بهشت با سلامتی و امن	نماشی شمالی ایوان ورودی ۴۶ حجر	نماشی شمالی ایوان ورودی ۴۶ حجر	۲۲	

کتیبه‌های قرآنی مسجد مظفریه (کبود) تبریز، ... (نوا مطمئن و دیگران) ۱۲۹

سجده در بارگاه الهی	قال الله تبارک و تعالی [...][سچکدا]	داخل ایوان، غرب / شرق درب ورودی	۲۳	
کتیبه‌های بنایی				
توکل بر خدا در همه امور	۱۷۳ آل عمران (حسبنا) حسبي الله و نعم الوکيل	گوشه طاق‌های چهار بخشی شرقی و غربی راهرو شمالی	۲۴	
حمد خداوند	سوره حمد	صلع غربی زیر ایوان اصلی	۲۵	کاشی
وحدانیت خداوند	سوره توحید	داخل محل محراب گبدخانه	۲۶	
در شأن حضرت فاطمه زهرا	سوره کوثر	داخل محل محراب گبدخانه	۲۷	

۱.۵ تحلیل محتوای کتیبه‌ها

آیات قرآن در کتیبه‌های معماری اسلامی، با توجه به محل کتیبه و بسته به فضای آن انتخاب و ارائه شده و حاوی مطالب و رموز گوناگونی هستند. بزرگترین کتیبه مسجد کبود که تمام آن غیر از کلمات اول و آخر آن از بین رفته از صلع شرقی سردر شروع و به صلع غربی آن خاتمه می‌یافتد و تنها کلمات «قالَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا وَجَدَهُمْ لَهُمْ مَوْلَانَاهُمْ مَنْ يَرْجُوا مِنْ دُنْيَا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ الْمُرْسَلُونَ» از انتهای آن باقی مانده است. همین دو کلمه می‌تواند نشانگر یک متن قرآنی باشد اما متاسفانه تمام آن از بین رفته و در مکتوبات تاریخی نیز بدان اشاره نشده است. با توجه به باقی کتیبه‌ها تنوع موضوعی آیات را در کتیبه‌های مسجد کبود به شکل ذیل می‌توان طبقه بندی کرد:

تصویر ۳. کتیبه‌های کوفی،

راست: زیر ایوان ورودی (قال الله تعالی ادخلوها بسلام امنین)؛ چپ: سردر (ادخلوها بسلام امنین)

۱.۱.۵ کتیبه‌های آیات تمثیلی

این آیات به مضامین مختلفی در قرآن اشاره داشته و متناسب با مفهوم آن در فضاهای مسجد به کار رفته‌اند. از جمله آنها دو آیه «أُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ» (حجر/۴۶) و «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

طبیعت فادخُلُوها خالِدین» (زمر/۷۳) است که معنی قرآنی آن، ورود مومنان در سلامت و امنیت به بهشت جاودان است و در اینجا با اشاره به آن، در سردر مسجد به عنوان تمثیلی از خانه خدا و بهشت مومنان انگاشته شده است (تصویر ۳). همچنین در دو سوی در ورودی به خط کوفی نگاشته شده: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى » «... سُجَّدًا». کلمه «سُجَّدًا» در آیات مختلفی از قرآن کریم آمده است. اما با توجه به محل کتیبه و مفهوم مرتبط با آن و نیز ابعاد محل کتیبه نسبت به تعداد کلمات، احتمالاً آیه فوق الذکر «أُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا» بوده است که در آیات ۵۸ بقره، ۱۵۴ نساء و ۱۶۱ اعراف آمده است. در هر سه مورد در قرآن، مفهوم این آیه امر به خشوع و خضوع در برابر خداوند در حین ورود به بیت المقدس است (طبرسی، ۱۳۶۰: ج ۱، ۱۸۸) و در اینجا نیز می‌توان آن را تمثیلی از امر به تواضع در هنگام ورود به مسجد دانست.

بر بالای دو درب ورودی فضای مقبره از دو سوی محراب آیه «قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ» (اسراء/۸۴) با خط ثلث و در «ترکیب شمسه» نوشته شده است (تصویر ۴). این آیه در بیان آن است که عمل انسان مترب بر شاکله و ذات او است به این معنا که عمل هرچه باشد مناسب با اخلاق آدمی است چنانچه در فارسی گفته‌اند: «از کوزه همان برون تراود که در اوست» در واقع به این معنا که خلق و خوی هر کسی هیچ وقت او را مجبور به انجام کارهای مناسب با خود نمی‌کند، و اثرش به آن حد نیست که ترک آن کارها را محال سازد و در نتیجه، عمل از اختیاری بودن بیرون شده و جبری بشود. (طباطبایی، ۱۳۸۶: ج ۱۳، ۲۶۲-۳) بنابراین ترکیب این آیه با آیات توحیدی و عرفانی درباره عاقبت کار مومنان و کافران در سرتاسر مسجد که در ادامه خواهد آمد می‌تواند تاکید بر اعتقاد به اختیار عمل و عاقبت آن باشد.

تصویر ۴. آیه ۸۴ سوره اسراء در قالب شمسه

۲۰.۵ کتیبه‌های آیات توحیدی و عرفانی

این آیات بسته به نوع فضای معماری انتخاب شده و بطور کلی برای ایجاد معنویت در فضا استفاده می‌شوند. بررسی‌های کتیبه‌های تاریخی نشان داده است که انتخاب آیات و اذکار در برخی موارد با هدف مشخص و اندیشه رایج در یک منطقه یا شهر پیش می‌رود، از جمله این که اندیشه‌های غالب یک جریان فکری یا عرفانی در یک منطقه می‌تواند بر انتخاب این نوع آیات تأثیرگذار باشد (بلر، ۱۳۹۴: ۲۲-۳). از این نوع کتیبه‌ها در مسجد کبود می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

بر بالای ازاره‌های هشت پایه در گنبدخانه مسجد آیاتی با مضامین ذیل را می‌توان دید:

پایه جنوبی طاق غربی (پایه ۱) با مضامون ورود صالحان به سلامتی به بهشت (اعراف ۴۶، یونس ۲۵، رعد ۲۴).

پایه شمالی طاق غربی (پایه ۲) با مضامون اثبات توحید و نقی شرک (تغابن ۱۳ یا قصص ۷۰، طه ۸ طه ۹۸).

پایه شمال غربی (پایه ۳) با مضامون ادعیه قرآنی و تضرع و استغفار به درگاه خدا (نساء ۷۵، ابراهیم ۳۸، ابراهیم ۴۱، اعراف ۱۵۱، احکاف ۱۵ یا نمل ۱۹).

پایه غربی طاق شمالی (پایه ۴) با مضامون توکل بر خدا و ویژگی‌های اهل توکل (انفال ۴۹، انفال ۶۱، انفال ۲، ابراهیم ۱۱ یا مجادله ۱۰، نحل ۹۹، اسراء ۶۵).

پایه شرقی طاق شمالی (پایه ۵) با مضمون حمد و ثنای خدای تعالی (حمد ۱-۷، انعام ۱، اعراف ۴۳) (تصویر ۵).

پایه شمال شرقی (پایه ۶) کتیبه‌های این ازاره کاملاً تخریب شده و از بین رفته است.

پایه شمالی طاق شرقی (پایه ۷) با مضمون تسبیح خدای تعالی (بقره ۳۲، بقره ۱۱۶، آل عمران ۹۱، نساء ۱۷۱، انعام ۱۰۰، اعراف ۱۴۳، توبه ۳۱، یونس ۱۸، یونس ۶۸، یوسف ۱۰۸، صافات ۱۸۰).

پایه جنوبی طاق شرقی (پایه ۸) با مضمون تکلیف و صفات ایمان آورندگان (آیات بقره ۲۸۵-۶، آل عمران ۱۶۱ا-۱۸).

در ضلع غربی سردر ورودی، سوره حمد با خط بنایی مداخل در داخل کلمه جلاله «الله» نگاشته شده که می‌تواند نشانی از تحمید خداوند در ورود به مسجد باشد.

در گوش طاق‌های چهار بخشی شرقی و غربی راهرو شمالی آیه ۱۷۳ سوره آل عمران نگاشته شده است که البته بجای کلمه حَسْبُنَا (کافی است خداوند ما را)، حسبی (کافی است خداوند مرا) نوشته شده است. این آیه از توحیدی‌ترین آیات قرآن بوده و نشان‌دهنده ایمان راسخ ذاکران آن است در اینکه اکتفای ما به خدا به حسب ایمان است نه به حسب اسباب خارجی، که سنت الهیه آن را جاری ساخته است. (طباطبایی، ۱۳۸۶: ج ۴، ۱۰۰)

تصویر ۵. کتیبه‌های پایه‌های شبستان،
بالا و وسط: پایه تحمید، پایین: پایه تسبیح

آیات توحید، تحمید، تسبیح، توکل به خداوند متعال و ادعیه قرآنی در فضای ورودی و داخلی مسجد و به ویژه بالای ازاره‌ها که در دید مستقیم است، بکار رفته است که موجب

ایجاد فضایی معنوی و عارفانه می‌شود و می‌تواند نشانی از بازتاب این موضوع از جامعه روزگار خود نیز باشد چرا که در قرن نهم هجری حروفیه گرایش غالب متصوفه در تبریز بوده است و چنان رشدی در این شهر داشت که حتی حاکم وقت به آن متمایل شده بود. از سویی به نظر می‌رسد در انتخاب محل نوشتن آیات در کتیبه‌های ازاره‌ها نیز عدمی وجود داشته است و آنها را بر اساس مراتب ایمان قلبی، زبانی و عملی بنا نهاده‌اند. با توجه به این که مسجد تنها یک ورودی دارد اولین آیاتی که در منظر فرد قرار می‌گیرد کتیبه‌های ازاره پایه‌های شماره ۳ تا ۶ است که شامل آیات توحید، توکل و استغفار و ادعیه قرآنی است. سپس با دو پایه ۲ و ۷ که شامل آیات توحید، نقی شرک و تسیح است مواجه شده و درنهایت با مفاهیم آیاتی درباره تکالیف مومنان و مرثه آنان به بهشت مواجه می‌شود (پایه‌های ۱ و ۸).

۳.۱.۵ کتیبه‌های کاربردی

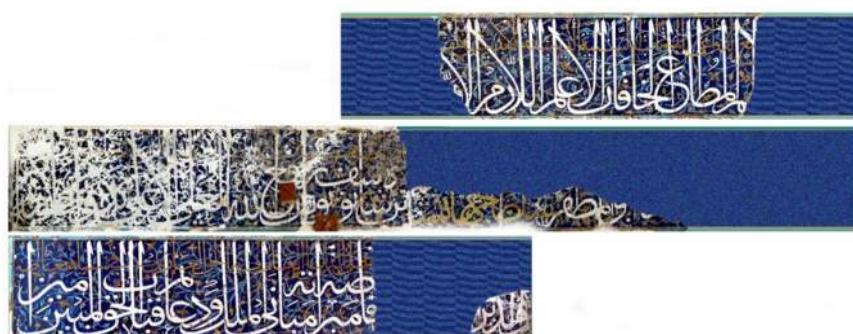
این کتیبه‌ها از میان آیاتی انتخاب شده‌اند که در اصل در مورد مکان، زمان، موضوع یا عمل خاصی نازل شده‌اند اما به فراخور ویژگی‌ها و تطبیق معانی و مفاهیم آیات با اهداف سازندگان بناها بکار رفته‌اند. موارد بکار رفته از این نوع را در مسجد کبود می‌توان در کتیبه‌های زیر یافت:

(الف) آیات ۱۸ و ۱۹ سوره توبه (تصویر ۶): این آیات از پرکاربردترین آیات قرآن در کتیبه‌نگاری مساجد است که بر سردر مسجد کبود نیز نگاشته شده است. این کتیبه از نظر دانگ قلم بزرگترین کتیبه قرآنی مسجد است و در کل مسجد تنها یک کتیبه با دانگ قلم بزرگ‌تر از این کتیبه دیده می‌شود که عبارت است از کتیبه‌ای به خط محقق، زیر ایوان و در بالای در اصلی ورودی که حاوی نام جهانشاه قرقاویونلو و صفات حاکمیتی وی است. در آیه ۱۸ سوره توبه خداوند متعال انحصار جواز تعمیر مساجد و داشتن حق آن را مشروط کرده به داشتن ایمان، به خدا و به روز جزا، و به همین جهت آن را از کفار که قادر چنین ایمانی هستند نفی کرده است و به این هم اکتفاء نکرد، بلکه مساله نماز خواندن و زکات دادن و نتسیلن جز از خدا را هم اضافه کرد و فرمود: «وَأَقِامِ الصَّلَاةَ وَآتِي الزَّكُوْةَ وَلَمْ يَخْشِ إِلَّا اللَّهَ» و در آیه بعدی این معنا را می‌رساند که وزن و ارزش عمل به زنده بودن آن و داشتن روح ایمان است، و اما عمل بی ایمان که لاشه‌ای بی روح است از نظر دین و

در بازار حقیقت هیچ وزن و ارزشی ندارد، پس مؤمنین نباید صرف ظاهر اعمال را معتبر شمرده و آن را ملاک فضیلت و قرب خدای تعالی بدانند، بلکه باید آن را بعد از درنظرداشتن حیات که همان ایمان و خلوص است به حساب بیاورند» (طباطبایی، ۱۳۸۶: ۹-۲۶۸).

تصویر ۶. ابتدا و انتهای کتیبه سردر، آیات ۱۸ و ۱۹ سوره توبه و تاریخ و رقم خوشنویس به خط ثلث

تصویر ۷. کتسه حهانشاه در زیر این ورودی به خط محقق

ب و ج) در دیوار محل محراب گنبدخانه دو کتیبه به خط بنایی متداخل دیده می شود؛ در ضلع غربی کلمه «الله» و در داخل آن سوره توحید نگاشته شده است و در ضلع شرقی کلمه «مُحَمَّد» و در داخل آن سوره کوثر نوشته شده است به عبارتی دیگر هر کلمه با مفهوم مرتبط با آن کتیبه پر شده است (تصویر ۸). «سوره‌ی توحید خدای تعالی را به احادیث ذات و بازگشت ما سوی الله در تمامی حواej وجودیش به سوی او و نیز به اینکه احادی نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال شریک او نیست می‌ستاید» (طباطبائی، ۱۳۸۶: ج ۹، ۶۴).

در آن خداوند متى بر رسول خدا (ص) نهاده به اينكه به آن جناب کوثر داده، و اين بدان منظور است که آن جناب را دلخوش سازد و بفهماند که آن کس که به وی زخم زبان می زند که اولاد ذکور ندارد و اجاق کور است، خودش اجاق کور است و اين سوره کوتاه‌ترین سوره قرآن است (طباطبایی، ۱۳۸۶: ج ۹، ۶۳۷).

تصویر ۸ دو کتیبه بنایی متداخل در محل محراب گندخانه،
راست: «الله» و سوره توحید؛ چپ: «محمد» و سوره کوثر

د) در بالای ازاره دیوارهای شبستان تمام یکصد و ده آیه سوره کهف به خط ثلث نوشته شده بود هرچند تنها قسمت‌هایی از چند آیه ابتدایی و آیه آخر آن باقی مانده است. این کتیبه از پایه غربی طاق جنوبی گندخانه شروع شده و به همان جا نیز ختم می‌شود.

این سوره با انذار و تبییر، به اعتقاد حق و عمل صالح دعوت می‌کند و مساله نفی فرزند داشتن خداوند را مورد عنايت و توجه زيادی قرار داده است و بعید نیست کسی بگويد که غرض از نزول اين سوره بيان سه داستان عجیب است که در قرآن کریم جز در اين سوره ذکر نشده، يکی قصه اصحاب کهف و دیگری داستان موسی و آن جوانی که در راه به سوی مجمع البحرين دیدار نمود و سوم حکایت ذی القرنین، و آن گاه از اين سه داستان در غرض سوره که اثبات نفی شريک و تشویق بر تقوی و ترس از خدا است استفاده کند (طباطبایی، ۱۳۸۶: ج ۹، ۳۲۶).

ه) کمی بالاتر از کتیبه سوره کهف در گوشه جنوب غربی مربع گندخانه کتیبه سوره فتح به خط ثلث آغاز شده و پس از دور زدن در بالای طاقهای اصلی گندخانه ادامه

آن در طاق جنوب غربی و طاق جنوب شرقی نوشته شده است (تصویر ۹). سوره فتح پس از ماجراهی صلح حدیبیه بر پیامبر (ص) نازل شد. (مکارم شیرازی، ۱۳۶۹، ج ۲۲، ۳) در این سوره خدای تعالیٰ رسول گرامی خود را وعده فتح و یاری می‌دهد و خبر می‌دهد که به‌زودی آن جناب مشاهده می‌کند که مردم گروه گروه داخل اسلام می‌شوند و دستورش می‌دهد که به شکرانه این یاری و فتح خدایی، خدا را تسبیح کند و حمد گوید و استغفار نماید (طباطبایی، ۱۳۸۶، ج ۲۰، ۶۵۱).

تصویر ۹. بخشی از کتیبه سوره فتح

ز) در طاق شمال غربی گنبدخانه آیات ۹ تا ۱۱ سوره مبارکه جمعه کتیبه نگاری شده است. «این سوره به بیانی کاملاً انگیزندۀ، مسلمین را وادار می‌کند که نسبت به نماز جمعه اهتمام بورزند و آنچه در به پا داشتنش لازم است فراهم سازند» (طباطبایی، ۱۳۸۶، ج ۹، ۴۴۴).

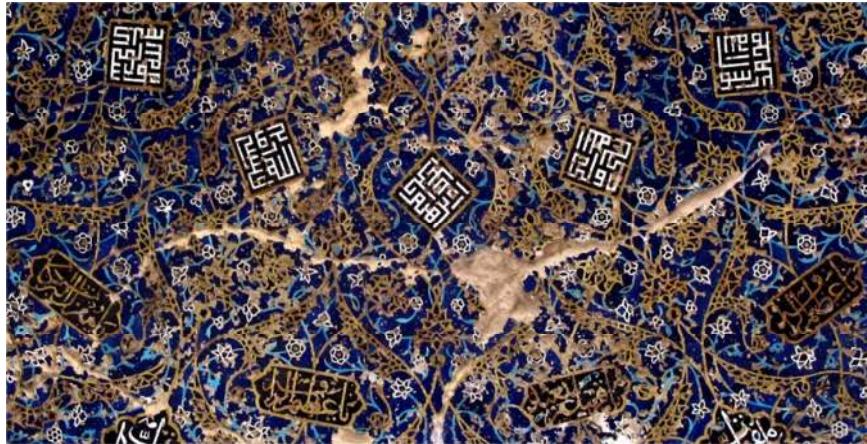
ح) در فضای مقبره سه سوره نبأ، فجر و بینه با خط ثلث بر بالای ازاره‌های سنگی حکاکی شده‌اند. سوره نبأ متضمن خبر از آمدن یوم الفصل (روز قیامت) و صفات آن و استدلال بر حقیقت آن، و تردیدناپذیری آن دلالت دارد (همان، ج ۲۰، ص ۲۵۶). «در سوره فجر، تعلق به دنیا بدان جهت که طغیان و کفران به دنبال دارد، مذمت شده است و اهل دنیا را به شدیدترین عذاب دنیا و آخرت تهدید نموده است» (طباطبایی، ج ۹، ۱۳۸۶: ۴۶۶) و در نهایت در سوره بینه رسالت و نبوت پیامبر اسلام را برای عوام از اهل کتاب و مشرکین مُسَجَّل می‌کند و به عبارتی دیگر برای عموم بشر تسجیل می‌کند و می‌فهماند که آن جانب از ناحیه خدا به سوی عموم بشر گشیل شده است و این عمومیت رسالت آن جانب مقتضای سنت الهی، یعنی سنت هدایت است» (طباطبایی، ج ۹، ۱۳۸۶: ۵۷۰).

ط) در حاشیه طاق محل محراب در شبستان اصلی آیه الکرسی نگاشته شده است که در آن به مراتب توحید ذات و صفات و اراده خداوند و نظام آفرینش و پرتو افکنی آن در توحید و نظام بشری اشاره و مورد تبیین قرار گرفته شده است تا شاید با این گونه بیانش عالی انسانی، جهانیان بتوانند خود را از ولایت طاغوت و نظام آنها برهاند و به ولایت خدای درآیند و کرسی فرمانروایی او را مستقر گردانند. (طالقانی ۱۳۶۲: ج ۲، ۲۰۱) کمی بالاتر از این کتیبه، دورتا دور یک طاق‌نما آیه ۲۹ اعراف و دو آیه ۱۴۴ و ۱۴۵ بقره نگاشته شده است. آیه ۲۹ اعراف درباره امر خداوند است در گرفتن بهره عادلانه و ملازمت میانه روی در همه امور و ترک افراط و تفریط و نیز بندگی برای خدا و انقطاع از توجه به غیر خدا (طباطبایی، ج ۸، ۹۱). آیات ۱۴۴ و ۱۴۵ بقره نیز درباره تغییر جهت قبله به سوی مسجد الحرام است. این آیات با محل نگارش آن که محراب است کاملاً هم‌خوانی دارد.

۶. بحث در یافته‌ها

به طور کلی می‌توان آیات بکار رفته در کتیبه‌ها را از چند منظر نگریست. برخی آیات به طور معمول در کتیبه‌های مساجد کاربرد داشته و به عنوان آیاتی مرتبط با امر عبادی، تقدس مکان، محراب و غیره در مساجد کاربرد داشته‌اند. از جمله آنها می‌توان به آیاتی در ارتباط با ورود به مسجد، آیات مرتبط با محراب و اخلاص در دین، تحمید و تسبیح و امثال‌هم اشاره کرد. همچنین برخی آیات در جهت ارائه مفاهیم مذهبی مورد نظر حاکمیت

وقت کاربرد یافته‌اند. توجه به این مساله که مسجد کبود در واقع متشکل از دو فضای شبستان و مقبره است در تفسیر کاربرد آیات کمک می‌کند. چنانچه کتبیه‌های آیات مرتبط با محراب و تاکید بر انقطاع از جهان مادی در برابر خداوند بر محراب شبستان نگاشته شده که مرکز عبادت در مسجد است و کاملاً با محل خود منطبق است. همچنین آیات سوره فجر، نبأ و بینه که تاکید بر عاقبت عمل و مرتبط با جهان اخروی و قیامت و نیز هدایت بشر بوسیله رسول است در فضای مقبره نگاشته شده و متناسب با کاربری مکان انتخاب شده‌اند. آیات تمثیلی و عرفانی نیز با توجه به مفهوم مکانی مسجد به خوبی در محل خود بکار رفته‌اند و تعابیر عرفانی لطیفی را بیان داشته‌اند. به طور کلی مهمترین آیاتی که مرتبط با ویژگی‌های زمان و حاکمیت قراقویونلوها انتخاب و نگاشته شده‌اند آیاتی هستند که با اهداف خاص بکار رفته‌اند. برخی از این آیات در کتبیه‌نگاری مساجد مرسوم بوده‌اند اما محل اجرای آنها و قرارگیری آن در کنار سایر کتبیه‌ها می‌تواند مفهوم دیگری را برساند. کتبیه آیات سوره توبه اولین کتبیه‌ای است که در معماری مسجد دیده می‌شود و متنه‌ی به رقم خوشنویس کتبیه‌هاست. این آیه کاربردهای گوناگونی در معماری مساجد داشته است از جمله اینکه در سردر، محراب و یا کتبیه‌های احادیث و تعمیرات مساجد بکار رفته است. مضمون این آیات آباد کردن مساجد را در انحصار مومنینی قرار می‌دهد که به خدا ایمان آورده، نماز را به پا داشته، زکات داده و جز از خدا نرسند که چهار شرط برای اثبات وجود ایمان قلبی و عملی است (مکارم شیرازی، ۱۳۶۹: ج ۷، ۳۱۵). از آن جایی که تفاوت بین مشرکین و مؤمنین در شرایط دیگر غیر از ایمان به خداست، این آیات ردی است بر آبادی مساجد توسط مشرکین (طباطبایی، ۱۳۸۶، ج ۹، ۲۶۸). از سویی زیر این کتبیه، نام جهانشاه بر سردر ورودی، در کتبیه دیگری دیده می‌شود (تصویر ۷). بر این اساس می‌توان نگارش کتبیه جهانشاه را در کنار این آیات به منزله ادعای ایمان توسط سازنده، ارائه چهره‌ای مومن و معتقد از خود ضمن اعلام حقانیت خود در اوضاع نابسامان قرن ۹ هجری دانست.

تصویر ۱۰. نام پیامبران اولو العزم و حضرت علی علیه السلام در زیر ایوان ورودی

استفاده از سوره کوثر بصورت کتیبه بنایی متداخل با کلمه محمد را می‌توان در راستای اعتقاد قراقویونلوها بر تسبیح تفسیر کرد. به ویژه اینکه کتیبه حاوی نام ائمه اطهار (ع) در سردر (نعمتی و مطمئن، ۱۳۹۸: ۱۰۵-۷) و نیز کتابت نام امام علی (ع) به همراه نام پیامبران اولو العزم در زیر طاق سردر و استفاده مکرر از نام حسین در مسجد این تفسیر را تقویت می‌کند. نام انبیاء اولو العزم تنها یکبار و در زیر ایوان ورودی مسجد به همراه نام حضرت علی (ع) در کادری مریع با خط بنایی به رنگ سفید در زمینه مشکی آمده و به ترتیب چنین هستند: «مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ، عَلَيْهِ وَلِهِ عِيسَى رُوحُ اللَّهِ، مُوسَى كَلِيمُ اللَّهِ، إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ» (تصویر ۱۰). کتیبه ابتدا و انتها از بین رفته است که احتمالاً «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» و «نُوحَ نَبِيُّ اللَّهِ» و یا «آدُمُ صَفْوَةُ اللَّهِ» بوده است. نگارش نام امام علی (ع) پس از نام حضرت محمد (ص) و پیش از نام پیامبران اولو العزم می‌تواند تفسیری از اندیشه حروفیان از مقام امام علی (ع) باشد. آنان امام علی (ع) را آغازگر دوره ولایت دانسته و مقام او را غیراز وحی برابر با حضرت محمد (ص) می‌دانستند. از سویی نشانی از رواج اندیشه رایج در بحث دایره نبوت و امامت که توسط عرفای متسبع همچون سید حیدر آملی در قرن هشت و نه مطرح شده است بوده (شایگان، ۱۳۸۷: ۱۲۳-۱۱۷) و بازتابی از اعتقاد شیعیان به مقام ولایت و امتداد نبوت در امر امامت است.

نحوه کاربرد کتیبه سوره کهف در مسجد بصورت حلقه‌ای دورتا دور بنا نیز گمانه‌های گرایش‌های صوفیانه متسبع را در ساخت و کتیبه‌نگاری تقویت می‌کند. چنانچه ذکر شد

کاربرد حروف و اعداد متناظر در امور مختلف، در قرن هشتم و نهم هجری در میان متصوفه و از آن طریق در میان عامه رایج بود. این سوره تنها سوره‌ای است که یک صد و ده آیه دارد. عدد ۱۱۰ به ابجد معادل نام «علی» است و شیوه ارائه آن در اینجا می‌تواند مفهوم و تعبیری از حدیث «وَلَائِيْهُ عَلَىٰ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِصْنِي فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي» (ابن‌بابویه قمی، بی‌تا: ج ۱، ۱۴۶ و مجلسی، بی‌تا: ج ۳۹، ۲۴۶) باشد. همچنین باتوجه به مفاهیم ارائه شده در این سوره می‌توان آن را تعبیری از نسبت جهانشاه و قراقویونلوها دربرابر تیموریان قلمداد کرد. چرا که مفاهیمی چون قیام بر علیه طاغوت و عدم تسليم اقلیتی هر چند کوچک در برابر اکثریتی ظاهرًا قوی و نیرومند در آن آمده است. بنابراین باتوجه به اینکه قراقویونلوها اقلیتی در مقابل تیموریان و عثمانیان محسوب می‌شدند که درنهایت به حکومت تمام ایران دست یافتند کاربرد این آیات می‌تواند در جهت همین موضوع تعبیر شود. استحباب قرائت سوره کهف در شب جمعه بر اساس روایتی از امام صادق علیه السلام (مکارم شیرازی، ۱۳۶۹: ج ۱۲، ۳۳۵-۷) باتوجه به کاربرد مسجد برای برپایی نماز جمعه (نعمتی و مطمئن، ۱۳۹۸: ۱۱۰) نیز می‌تواند دلیل دیگری بر نگارش این آیات در مسجد کبود باشد.

علاوه بر مفاهیم آیات سوره کهف درباره غلبه و پیروزی اقلیت بر اکثریت، کتبیه سوره فتح نیز که یکی از بزرگترین کتبیه‌های مسجد از نظر طول و دانگ قلم است بر موضوع پیروزی و فتح به خواست خداوند تاکید دارد. نگارش چنین سوره‌ای در سمت جنوبی شبستان مرکزی بعنوان اصلی‌ترین و درشت ترین کتبیه با طلب استمداد از خداوند برای فتح و پیروزی و ایجاد چنین تفکری در میان مردم و فرماندهان و نیز درنهایت فتح نواحی مختلف ایران و کسب قدرت توسط جهانشاه در دهه ۵۰-۶۰ قرن نهم (هم‌زمان با فرایند ساخت مسجد کبود) بی‌ارتباط نمی‌تواند باشد و در واقع استفاده از آیات این سوره همانند کتبیه آیات سوره توبه می‌تواند به مفهوم ادعای حقانیت جهانشاه و القای این موضوع باشد که پیروزی‌های وی از سوی خداست. به ویژه اینکه قرائت و ختم آیات و سور برای امور گوناگون در قرن نهم هجری امری مرسوم بوده است.

۷. نتیجه‌گیری

کتیبه‌ها به عنوان رسانه زمان خود حاوی مطالب گوناگون تاریخی، اجتماعی و دینی هستند. آیات قرآن بر اساس اندیشه رایج در هر دوره و بر اساس نظر حاکمان و سازندگان و نیز درجهت القای حس معنوی در فضاهای معماری کاربرد داشته‌اند. در قرن نهم هجری تحولات گوناگونی در عرصه اجتماعی و دینی در ایران رخ داد که بازتاب آن را در انتخاب آیات برای کتیبه‌های بنای تاریخی می‌توان یافت. کتیبه‌های مسجد کبود تبریز به عنوان مهم‌ترین بنای بازمانده از قراقویونلوها در تبریز که پاپیخت آنان و مرکز اصلی فعالیت فرقه حروفیه بود بازتابی از اندیشه‌های حاکمیتی و دینی را نشان می‌دهد. استفاده از آیات عرفانی و معنوی در جهت افزایش حس معنوی در فضا، استفاده از آیات در جهت القای حقایق قراقویونلوها در برابر تیموریان به یاری و خواست خداوند، استفاده از معادلهای عددی سور و نیز تفاسیر شیعی و عرفانی از مقام ولایت بر اساس آیات و احادیث از مهم‌ترین قالب‌های مورد استفاده در کتیبه‌های آیات قرآن در مسجد کبود بوده است.

پی‌نوشت‌ها

۱. گروهی از صوفیان که یا شیعه بوده‌اند یا تمایل به تشیع داشتند که در قرن نهم هجری بسیار فعال بودند.
۲. حروفیه فرقه‌ای صوفیه و متسبع بود که در قرن هشتم هجری توسط فضل الله استرآبادی تاسیس شد و در قرن نهم در تبریز رشد یافته و طرفداران زیادی یافت. آنان به تجلی اسماء در حروف عربی و چهار حرف فارسی معتقد بوده و از این طریق تفاسیری را از مفاهیم دینی ارائه می‌کردند (رنجبی، ۱۳۸۲، ۶۸-۹؛ جعفریان، ۱۳۸۶، ۷۷۰).
۳. جهانشاه به دلیل تمایلات جنید صفوی (جد شاه اسماعیل صفوی) به حکومت و تبلیغ جهاد، وی را از اردبیل اخراج کرد که موجب مشکلات عدیدهای برای وی شد. به همین دلیل اختلافات قومی دیرینه‌ای بین قراقویونلوها و صفویان وجود داشت (سومر، ۱۳۸۰، ۵-۲۲۴).

کتاب‌نامه

قرآن کریم، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای.

ابن بابویه قمی، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین (شیخ صدوق) (بی‌تا). عیون اخبار الرضا، جلد ۲، آزاد، یعقوب (۱۳۶۹).

بلر، شیلا (۱۳۹۴). نخستین کتبیه‌ها در معماری دوران اسلامی ایران زمین، ترجمه مهدی گلچین عارفی، تهران: فرهنگستان هنر.

بهرام نژاد، محسن (۱۳۸۴). سرگذشت قرائوینلوها و آق قویونلوها (برگرفته از کتاب دیار بکریه، تاریخ عالم آرای امینی، جواهر الا خبار، تهران: اهل قلم. پیرنیا، محمدکریم (۱۳۸۳). سبک شناسی معماری ایرانی، تدوین غلامحسین معماریان، تهران: سروش دانش.

تراوی طباطبایی، سید جمال الدین (۱۳۷۹). مسجد کبود فیروزه اسلام، تبریز: مهد آزادی.

تراوی طباطبایی، سید جمال الدین (۱۳۸۴). تاریخ تبریز به روایت سکه و ضمائم، تبریز: مؤلف. جعفریان، رسول (۱۳۸۱). تاریخ ایران اسلامی (جلد سوم): از یورش مغولان تا زوال ترکمانان، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

جعفریان، رسول (۱۳۸۶). تاریخ تشیع از آغاز تا طلوع دولت صفوی. تهران: نشر علم.

حجت، عیسی و نصیری نیا، پیمان (۱۳۹۳)، «بازشناسی منزلت مسجد کبود در ساختار شهر تبریز»، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، ۱۹(۳)، ۶۷-۷۴.

حسینی نیا، سید مهدی، بهرامی، امیر، نوید، علی و حیدری، مهدی (۱۳۹۵). «مقایسه کتبیه نگاری دو مسجد: گوهرشاد و کبود»، پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران (نامه باستان‌شناسی)، ۱۱(۶)، ۱۹۱-۲۰۶.

حق‌پرست، فرزین و نژاد ابراهیمی، احمد (۱۳۹۴)، «بازسازی تصویری مجموعه عمارت مظفریه تبریز (مسجد کبود) بر اساس اسناد و متون تاریخی»، فصلنامه پژوهش هنر، ۲(۷)، ۹۴-۸۹.

خاکزاد، آیدا، (۱۳۹۱)، «بررسی محتوای آیات و احادیث خط نوشته‌ها و کتبیه‌های مسجد کبود تبریز»، اولین همایش ملی اندیشه‌ها و فناوری‌های نو در معماری، تبریز، انجمن مهندسان معمار تبریز، <https://civilica.com/doc/280022/>

دیساج، اسماعیل (۱۳۴۶). آثار باستانی و ابنيه تاریخی آذربایجان، تهران: شورای مرکزی جشن شاهنشاهی.

rstemi، عادل. (۱۳۸۵). «مناسبات تشیع و تصوف در آناتولی و تاثیر آن بر همگرایی صفویان و ترکمانان این منطقه». فصلنامه تاریخ در آینه پژوهش، ۱۲، ۷۰-۴۱.

رنجبر، محمدعلی (۱۳۸۲). مشعشعیان، ماهیت فکری - اجتماعی و فرایند تحولات تاریخی، تهران: آگه.

سومر، فاروق (۱۳۸۰). *اغوزها (ترکمن‌ها)*، ترجمه آنادردی عنصری، گند کاووس: حاج طلایی. شاهمرادی، سید مسعود و متظر القائم، اصغر (۱۳۹۲)، «تشیع قراقویونلوها (۷۸۰-۸۷۲ هـق.)»، پژوهش‌های تاریخی، (۵) ۱، ۷۲-۴۹.

شایگان، داریوش (۱۳۸۷). هائزی کریم: آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی، ترجمه باقر پرهام، تهران: فرزان.

شایسته‌فر، مهناز (۱۳۸۰). جایگاه قرآن، حدیث و ادعیه در کتبیه‌های اسلامی، مدرس علوم انسانی، (۲۳) ۹۴-۵۷.

شهبازی شیران، حبیب، حسینی نیا، سید مهدی و کاظم‌پور، مهدی (۱۳۹۶). «تحلیل تأثیر اعتقادات عرفان و تصوف بر مضامین و تزیینات کتبیه‌های مسجد کبود تبریز»، فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی، (۳) ۸۱-۹۶.

شهبازی شیران، حبیب، حسینی نیا، سید مهدی و حسینی صدر، علیرضا (۱۳۹۹). «تأثیر اندیشه‌های فرقه حروفیه بر انتخاب برخی از مضامین کتبیه‌های مسجد کبود تبریز»، جلوه هنر، (۱۲) ۷۳-۶۰.

الشیی، مصطفی کامل (۱۳۸۵). *تشیع و تصوف از ابتدای قرن دوازدهم هجری*، تهران: امیرکبیر. طالقانی، سید محمود (۱۳۶۲). *پرتوی از قرآن*، جلد ۲، تهران: شرکت سهامی انتشارات.

طباطبایی، محمدحسین (۱۳۸۶). *المیزان فی تفسیر القرآن*، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، جلد‌های ۲، ۴، ۸، ۸، ۹، ۱۳، ۲۰، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۶۰). *مجامع البيان فی تفسیر القرآن*، ترجمه مترجمان، تهران: فراهانی. کارنگ، عبدالعالی (۱۳۵۴)، آثار باستانی آذربایجان، تهران: انجمن آثار ملی.

کبیر صابر، محمدباقر و پیروی، مهناز (۱۳۹۴(الف)), «مراتب دگردیسی کالبدی در مسجد مظفریه تبریز؛ تحلیلی بر مبنای شناخت ساختاری لایه‌های تاریخی». نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، (۲۰) ۷۲-۵۹.

کبیر صابر، محمدباقر و پیروی، مهناز، (۱۳۹۴(ب)), «میراث معماری اسلامی در ادراک سیاحان خارجی قرون یازدهم تا سیزدهم هـق. مطالعه موردنی: تحلیل کیفیت بقای کالبدی مسجد کبود بر مبنای بازخوانی مستندات تاریخی». پژوهش‌های معماری اسلامی، (۳) ۸۳-۶۸.

کبیر صابر، محمدباقر، مظاہریان، حامد و پیروی، مهناز (۱۳۹۳)، «ریخت‌شناسی معماری مسجد کبود تبریز». مطالعات معماری ایران، (۶) ۳، ۵-۲۳.

- کربلایی، ملاحافظ حسین (۱۳۸۲). روضات الجنان و جنات الجنان، تبریز، ستوده.
- کیانی، محمدیوسف (۱۳۷۹). تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی، تهران: سمت.
- گلمبک، لیزا و دونالد ویلبر (۱۳۷۴). معماری تیموری در ایران و توران، ترجمه کرامت الله افسر و محمدیوسف کیانی، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
- مجلسی، محمد تقی (بی‌تا). بحارات‌النوار، الجامعه لائزرا خبار‌ائمه الاطهار علیهم السلام، جلد ۳۹، (بی‌جا).
- مشکور، محمدجواد (۱۳۵۲). تاریخ تبریز تا پایان قرن نهم هجری، تهران: انجمن آثار ملی.
- مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۶۹). تفسیر نمونه، جلد‌های ۲، ۷ و ۲۲. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- نحوانی حسین (۱۳۲۷). «مسجد کبود تبریز یا عمارت مظفریه»، نشریه دانشکده‌ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره (۳): ۱۱-۲۰.
- نعمتی بابایلو و مطمئن (۱۳۹۸). «بازتاب اندیشه‌های دینی قراقویونلوها در کتبیه‌های مسجد کبود تبریز با تأکید بر دو کتبیه نویاب». فصلنامه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، ۲۰(۱۰)، ۹۳-۱۱۵.
- نوری‌زاد فردین، سینا و حسین زکریازاده (۱۳۹۴)، «بازخوانی مضامین آیات در احیاء ترثیبات و کتبیه پایه هشتم مسجد کبود»، اولین کنفرانس بین‌المللی انسان، معماری، عمران و شهر، <https://civilica.com/doc/410120/>
- یوسفی، محمدرضا و رضایی جمکرانی، احمد رضا. (۱۳۸۷). «تصوف تشیع گرای قرن نهم هجری»، مطالعات عرفانی، (۶)، ۱۸۳-۱۶۵.

Aube, S. (2010). La céramique architecturale en Iran sous les Turkmènes Qarâ Qoyunlu et Âq Qoyunlu (c. 1450-1500), (Doctoral dissertation, Université Paris-Sorbonne).