

روشنایی مرمت و معماری ایرانی و اسلامی

فصلنامه پژوهش‌های مرمت و معماری ایرانی و اسلامی

Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

سال سوم، شماره نهم، زمستان ۱۳۹۹

۱ | گرمابه‌ها، عناصر کالبدی و تزئینات

سیده سارا محمدی

۲۰ | بررسی شیوه معماری کاروانسرای خان‌اوی در استان چهارمحال و بختیاری

فاطمه مسیبی، رضا جعفری، حوری مسیبی

۳۲ | نقش تزیینات در معماری سنتی در جهت ارتقا حس تعلق به مکان

مهتاب محرابی موقر

۴۴ | نقش تزیینات در معماری سنتی در جهت ارتقا حس تعلق به مکان

محمد بهزادپور، مهسا خشیایار

سروش های مرمت و معماری ایرانی و اسلامی

فصلنامه پژوهش های مرمت و معماری ایرانی و اسلامی
Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

سال سوم، شماره نهم، زمستان ۱۳۹۹

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: نوید جهدی

سرمدین: فاطمه علیمیرزایی

مدیر داخلی: میلاد فتحی

اعضای شورای سیاستگذاری فصلنامه:

نوید جهدی، میلاد فتحی، مرضیه صمدی، نیما جهدی، منیژه ملایی،
فاطمه علیمیرزایی.

اعضای شورای علمی فصلنامه:

شبیم اکبری نامدار (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)، تیلان صغرزاده منصوری
(دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)، شوکا خوشبخت بهرامانی (دانشگاه آزاد
اسلامی واحد تهران مرکز)، مزین دهباشی شریف (دانشگاه آزاد اسلامی واحد
تهران مرکز)، داود رضائی (دانشگاه زنجان)، رضا بایرام زاده (دانشگاه ارومیه)،
روح الله رحیمی (دانشگاه مازندران)، سیدعباس رجائی (دانشگاه تهران)،
مصطفی قلی پورگشنیانی (دانشگاه مازندران)، مهسا فرامرزی (دانشگاه
آزاد اسلامی واحد تبریز)، وحید قبادیان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
مرکز)، ناصر ثبات ثانی (دانشگاه ارومیه)، حبیب شاه حسینی (دانشگاه آزاد
اسلامی واحد تبریز)، سولماز امیرراشد (دانشگاه محقق اردبیلی)، محمد
علی آبادی (دانشگاه شیراز)، رحیم هاشم پور (دانشگاه بین المللی امام
خمینی)، سجاد اکبری (دانشگاه ارومیه)، شروین میرشاهزاده (دانشگاه آزاد
اسلامی واحد تهران مرکز)

نویسندگان این شماره:

سیده سارا محمدی، فاطمه مسیبی، رضا جعفری، حوری مسیبی، مهتاب
محرابی موقر، محمد بهزادپور، مهسا خشایار.

نشانی: کرج، آزادگان، ابتدای بلوار مطهری، کوچه شهید سبحانی، پلاک ۴۸،

واحد ۴

تلفن: ۰۲۱۳۳۲۰۲۴۸۷

فکس: ۰۲۱۴۳۸۵۷۱۲۴

maremat-mag.ir

انتشارات هنر و علوم دانشگاهی

تهران، افسریه، ۱۵ متری اول، کوچه ۲۸، پلاک ۲۹۳

تلفن: ۰۲۱۳۳۸۴۰۷۹۲

فهرست مطالب:

۱ | گرمابه‌ها، عناصر کالبدی و تزئینات

سیده سارا محمدی

۲۰ | بررسی شیوه معماری کاروانسرای خان‌اوی در استان چهارمحال و بختیاری

فاطمه مسیبی، رضا جعفری، حوری مسیبی

۳۲ | نقش تزیینات در معماری سنتی در جهت ارتقا حس تعلق به مکان

مهتاب محرابی موقر

۴۴ | نقش تزیینات در معماری سنتی در جهت ارتقا حس تعلق به مکان

محمد بهزادپور، مهسا خشایار

سخن سردبیر

بدون تردید، هنر همواره مکانی برای تجلی افکار مردم و هنرمند، با الهام از باورها بوده است. ریختن هنر در قالب‌های مختلف به آن عینیت می‌بخشد. در این میان معماری به عنوان یکی از فلسفی‌ترین انواع هنر، عینی‌ترین جلوه اندیشه انسان است، زیرا بیش از سایر هنرها با انسان آمیخته شده است.

معماری چیزی است که در زمینه زندگی بشر حضوری قدرتمند دارد و انسان به هیچ وجه نمی‌تواند خود را از محیطی که در آن زندگی می‌کند، جدا کند. برای اینکه همواره شهری از هر نظر ایرانی داشته باشیم، باید به ریشه‌ها و عملکرد هریک از ارکان آن عمیقاً فکر کنیم. این امر جز از طریق ارزیابی همه‌جانبه معماری اصیل و قیاس با معماری حاضر ممکن نیست. متأسفانه، امروزه معماری بی‌نظیر ایران در حال فراموشی است.

ما در این نشریه برآنیم تا با ایجاد فرصت نشر نتایج ارزیابی و نقادی شما و تمرکز بر ویژگی‌ها و ارزش‌های اصیل، در مسیر حفاظت از معماری ایرانی نقشی کوچک داشته باشیم. از این رو از کلیه علاقه‌مندانی که در این حوزه پژوهش می‌کنند، دعوت می‌نماییم در به اشتراک گذاشتن نتایج پژوهش‌هایشان، ما را سهیم کنند.

بدین وسیله ضمن انتشار مقالات تخصصی حاضر، از کلیه اندیشمندان و متخصصان عزیز در حرکت رو به رشد و تعالی نشریه کمک می‌طلبم. امید است با اقبال اهل علم به محتویات علمی مندرج در این نشریه، شاهد رشد کمی و کیفی روزافزون آن باشیم.

گرمابه‌ها، عناصر کالبدی و تزئینات

سیده سارا محمدی

دانش آموخته دکتری باستان‌شناسی، گرایش دوران اسلامی
sarehmohamadi.6300@gmail.com

چکیده

توجه به نظافت و شستشوی به زمان پیروان آیین مهر و زردشت بازمی‌گردد که آب مظهر پاکیزگی از قداست و اهمیت فوق‌العاده برخوردار بوده تا دوران اسلامی که برای انجام فرائض مذهبی می‌بایستی بدو پاک و تمیز باشند، چرا که قبولی عبادات به طهارت جسم منوط شده است، به همین جهت به ساخت گرمابه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. تمام شهرها و روستاها در کنار مساجد ساخته می‌شده و مردم در احداث آنها هم چون مساجد سعی وافر داشته‌اند، در این راستا علاوه بر همت مردم عادی، خیرین و مؤمنین در اهداء زمین و ساختن و وقف کردن آن تلاش بی‌امان داشته‌اند. پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی و کتابخانه‌ای علاوه بر بررسی گرمابه‌ها و عناصر کالبدی، به بررسی تزئیناتشان نیز می‌پردازد.

واژگان کلیدی: گرمابه‌ها، عناصر کالبدی، تزئینات.

مقدمه

در دوران اسلامی با توجه با اهمیت نظافت و طهارت در فرهنگ اسلامی حمام از جهات گوناگون مانند بهداشت و نظافت و خواص درمانی آن همیشه مورد توجه بوده و از این حیث معماری آن از اهمیت بسزایی در شهرها برخوردار بوده است و تقریباً پس از مسجد و مدرسه مهم ترین بنای شهری و یکی از ارکان مهم شهرهای اسلامی و روستایی محسوب می شود، و عموماً ایجاد آنها در یک فضا با توجه به تأمین آب بهداشتی و خروج فاضلاب و غیره طراحی می شده است. حمام‌ها ابتدا به عنوان محل غسل کردن و وضوگرفتن ضمیمه مسجد گردید و افزون بر مسجد و بازار، یکی از شاخص‌های شهرهای اسلامی شد و در بسیاری موارد، محله‌های شهرها پیرامون آن تشکیل می گردید (پاپادوپولو، ۱۳۷۴: ۱۹۵)؛ در نهایت حمام‌ها اغلب در گذرگاه‌های عمومی، راسته بازارها و نزدیک مساجد بنا می شد. این بنا که دارای معماری و تزئینات چشمگیر بوده در سراسر ایران دیده می شود، به گونه‌ای که تأثیر چشمگیر بر ساختار معماری و تزئینات سایر بناهای معماری داشته و در هر دوره تاریخی و هر شهرستانی یک سبک معماری را داشته است.

۱. وجه تسمیه حمام

حمام واژه عربی است و از ریشه ح م م، برگرفته از حمیم به معنای آب گرم (خلیل بن احمد، ذیل «حم»؛ جوهری، ذیل «حمم») است. در زبان فارسی، علاوه بر حمام، واژه گرمابه نیز رایج است که به قولی، از گرم و آبه (ساختمان) تشکیل شده و به قیاس کلماتی نظیر سردابه (ساختمان سرد) و گورابه (قبرستان یا مقبره) به معنای محل آب گرم است (پیرنیا، ۱۳۸۱: ۱۹۷).

۲. پیشینه استفاده از حمام

در بین اقوام مختلف از قدیم الایام آیین شستشو، تطهیر و غسل از اهمیت بخصوصی برخوردار بوده است. در ایران از دیرباز اهمیت فوق العاده‌ای برای نظافت روح و جسم خویش قائل بوده‌اند و لذا اهتمام ویژه‌ای در ساخت و راه اندازی گرمابه‌ها از خود نشان داده‌اند (کیانی، ۱۳۸۶: ۲۴۳).

طبق مدارک موجود سابقه مراسم شستشو در ایران زمین به پیش از زمان زرتشت می‌رسد و به نظر می‌آید که مهرپرستان، برای انجام مراسم مذهبی می‌بایستی به مدت سه روز و سه شب در فواصل معین غسل کنند تا قادر گردند در برنامه‌های دینی شرکت جویند. اهمیت آب در آیین مذکور به حدی بود که می‌بایست همراه‌ها، یعنی عبادتگاه‌هایشان، در محلی قرار گیرد که آبی روان از کنارش بگذرد یا اینکه در کنار چشمه ساری قرار داشته باشد. به این ترتیب یکی از اعتقادات آیین مهرشستشو حمام رفتن به عنوان یک فریضه مذهبی بوده است (رضی، ۱۳۵۹: ۸۸).

در آیین زرتشت به چگونگی تطهیر اشاره شده: «از آن جمله کلیه مؤمنان پس از بیداری از خواب بایستی سه مرتبه از آرنج تا سردست و سپس از پس گوش تا زنج، و از میان سر و نیز پاها تا ساغ بشویند و آنگاه مراسم مذهبی به جای آورند (زند و پازند باب ۷۴)».

در آیین مزدیسنا نیز پاک‌سازی جسم و روان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و از آن به «اشویی» یاد شده است. براین اساس، پاکیزگی جسم و روان از نعمات بزرگ شمرده می‌شد. به همین جهت برای دور نمودن آلودگی و گناه همواره شست و شومی کردند و معابدی برای آنها تفرشته و پاسدار آب، برپا کرده بودند که اگرچه از تشریفات آن مکان اطلاع

کاملی نداریم، ولی به احتمال قوی مراسم تطهیر با آب انجام می گرفته است.

در معبد ناهید بیشابور حرکت آب در معبد نشان از رسمی دیرینه دارد که با تعقیب آن می توان بخشی از تشریفات تقدس آب را بیان کرد. در آئین زرتشت نیز به چگونگی تطهیر اشاره شده است؛ از آن جمله مومنان پس از بیداری از خواب باید سه مرتبه از آرنج تا سردست و سپس از پس گوش تا زنج، و از میان سرو نیز پاها (تا ساق) بشویند و آنگاه مراسم مذهبی به جای آورند (معین، ۲۵۳۵: ۳۸۶). در کارنامه اردشیر بابکان نیز تن به آیین کردن به معنای حمام کردن آمده است (فخاری تهرانی، ۱۶۸۱۶۶: ۱۳۶۶). اما براساس افسانه های ایرانی، نخستین حمام را جمشید پیشدادی با سنگ و گل و گچ ساخت (طبری، ج ۱۳۵۲: ۱۷۵، ابن بلخی، ۱۳۸۵: ۳۲). در معبد شوسین (گیمیل سین) در تل آشمر، در بین النهرین، از دوره سومریان جدید حمامی آجر فرش، متعلق به هزاره سوم قبل از میلاد، کشف شده و کاخ ماری در بابل قدیم در هزاره دوم قبل از میلاد نیز حمام داشته است (مجیدزاده، ۹۰: ۱۱۳: ۱۳۸۶).

کاوش های باستان شناسی سال های اخیر مربوط به تخت جمشید موید آن است که در زمان هخامنشی استفاده از نوعی حمام معمول بوده است. در کاوش های تخت جمشید بقایای یکی از حمام های خصوصی این دوره در یکی از کاخ های آن کشف گردیده است. این کاخ در برزن جنوبی تخت جمشید و در خارج صفه آن ساخته شده بود (تجویدی، ۲۵۳۵: ۱۷۳).

حمام در دوره های اشکانی و ساسانی بیشتر در مجاورت کاخ ها و قصرها و حتی در داخل آنها و یا درون شهرها و محلات ساخته می شد، مانند کاخ آشور. ظهور اسلام در اوایل قرن هفتم میلادی، سرنوشت هنری و سیاسی بسیاری از کشورها تغییر یافت و دیری نپایید که قدرت روزافزون اسلام از شرق تا هند و از غرب تا اسپانیا گسترش یافت. بدین ترتیب هنرهای مختلف به ویژه معماری دست خوش دگرگونی گردید. به عنوان مثال از آن جا که اهمیت طهارت و پاکی برای مسلمانان به جایی رسید که النظافه من الایمان شعار هر مسلمان گردید و فضای شست و شو، یعنی حمام ها از همان آغاز، در میان فضاهای معماری شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار شد. تاکید اسلام بر نظافت و پاکیزگی تا آن جاست که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «ان الاسلام نظیف فتنظفوا فانه لا یدخل الجنة الجنة الانظیف، همانا اسلام پاکیزه است. پس شما پاکیزه باشید؛ زیرا جز فرد پاکیزه وارد بهشت نخواهد شد» (فریدونی، ۱۳۸۴: ۱۲۵).

در آغاز دوران اسلامی ساخت حمام های عمومی با مخالفت هایی از جانب برخی مسلمانان متعصب مواجه شد. آنان حمام را تجملی بیهوده می دانستند که پیامبر و صحابه از آن چشم پوشیدند و می گفتند حمام مکانی است که در آن عورت انسان آشکار می شود، صدا در آن می پیچد و صدای قرآن در آن شنیده نمی شود (الحبلی الشافعی، ۱۳۷۵: ۳۷). به زعم این مخالفت ها، حمام های عمومی از جانب عامه مسلمانان، که توان و امکان کافی برای ساخت حمام در منزل شخصی خود نداشتند، با استقبال مواجه شد و به سرعت جایگاهی مهم در کنار دیگر ابنیه اسلامی هم چون مساجد، مقابر و مدارس کسب کرد (پاپادوپلو، ۱۳۶۸: ۱۰۷).

بدین ترتیب فضای شستشو، یعنی حمام ها از همان آغاز، در میان فضاهای معماری شهر از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.

در دوره عباسیان ایجاد حمام ها در شهرهای مختلف رو به گسترش نهاد و طبق مدارک تاریخی، در قرن ۵ و ۶ هجری در قاهره ۱۱۰۷ حمام وجود داشت (مظاهری، ۲۵۸۱: ۱۳۴۸). در دوره سلجوقی که عصر شکوفایی معماری اسلامی است تحولات چشمگیری در

ایجاد بناهای عام المنفعه مانند گرمابه‌ها مشاهده می‌شود. گرچه حمله ویرانگر مغول بسیاری از شهرهای آباد عصر سلجوقی را به ویرانی کشاند، ولی منابع تاریخی نشانگر آن است که در این دوره، معماری حمامها به ویژه در شهرهای بزرگ، اهمیت فوق العاده‌ای یافت. حمام مکشوفه در حفاری‌های معبد کنگاور که متعلق به دوران سلجوقی است، یکی از اسناد معتبر توجه به ساخت حمام در ادوار اسلامی است (کامبخش، ۱۳۵۰: ۸). در دوره ایلخانی نیز همانند دیگر فعالیت‌های معماری برای ایجاد بناهای عام المنفعه حمام‌های زیادی در شهرها و روستاها به ویژه در شهرهای مورد علاقه حکمرانان ایلخانی مانند تبریز، مراغه، اردبیل و سلطانیه احداث گردید (حاج قاسمی، ۱۳۸۳: ۱۶۹). اما عصر شکوفایی حمام‌ها را باید متعلق به دوره صفویه دانست. در این دوره احداث حمام در تمامی شهرهای ایران رو به گسترش نهاد. بعد از عصر صفوی احداث حمام به شیوه گذشته ادامه یافت و نمونه‌های زیبایی (مانند حمام وکیل در شیراز) ایجاد گردید. با شروع قرن حاضر و دگرگونی در زندگی به تدریج ایجاد و گسترش حمام به سبک سابق متوقف گردید و استفاده از حمام‌های خصوصی در منازل بیشتر مرسوم و متداول شد (حاج قاسمی، ۱۳۸۳: ۱۶۹). در برخی از منابع به وجود حمام‌های خصوصی اشاره شده است، مانند مسعودی در مروج الذهب نوشته: خسرو پرویز به هنگام استحمام انگشتی با نقش آبن به دست می‌کرد (مسعودی، ۱۳۴۴: ۲۷۳، ج ۱).

۳. جایگاه حمام در بافت شهری

با توجه به تأکید ویژه اسلام بر پاکی تن و انجام دادن غسل‌های واجب و مستحب، مسلمانان به حمام سازی تشویق شدند. حمام‌ها ابتدا به عنوان محل غسل کردن و وضو گرفتن ضمیمه مسجد گردید و افزون بر مسجد و بازار، یکی از شاخص‌های شهرهای اسلامی شد و در بسیاری موارد، حمام‌ها اغلب در گذرگاه‌های عمومی، راسته بازارها و نزدیک مساجد تشکیل می‌گردید (پاپادوپولو، ۱۳۷۴: ۱۹۵). حمام از اهمیت بسزایی در شهرها برخوردار بوده است و تقریباً پس از مسجد و مدرسه مهم ترین بنای شهری محسوب می‌شود (کیانی، ۱۳۸۶: ۲۴۸). در شکل گیری فضاها و بخشهای حمام عوامل متعددی نقش داشتند که مهم ترین آن را می‌توان تنظیم دما، رطوبت، مسیر دسترسی، قرار گیری در داخل یک بافت شهری، آب‌های روان و ایجاد راه‌های خروجی برای فاضلاب دانست (کیانی، ۱۳۸۶: ۲۴۸). حمام را معمولاً پایین تراز سطح گذر می‌ساختند تا «سوار شدن آب» بر منبع آن ممکن و فضاهای آن گرم تر باشد، همچنین رفت و آمد مشتریان کمتر در معرض دید عابران قرار گیرد (طوفان، ۱۹۹۹: ۸۴). حمام قصر الحمراء میان حیاطها و تالارها، و کاملاً در زیر سطح همکف این مجموعه، ساخته شده است. در برخی نواحی، از جمله اصفهان، به سبب وفور آبهای سطحی، حمام در سطح زمین ساخته می‌شد (فخاری تهرانی، ۱۳۸۴: ۲۰). با ایجاد شبکه لوله‌کشی آب، به تدریج حمام‌ها را هم سطح معابر بنا کردند. ایجاد حمام‌ها در یک مکان با توجه به تأمین آب بهداشتی و خروج فاضلاب و غیره طراحی می‌شده است. برای مثال، می‌توان قنات شهرآباد کرمان را که برای تأمین مجموعه بناهای گنجعلی خان در میدان شهر ساخته شده، یاد نمود. گاهی اوقات با وجود آنکه آب نهر روان در کنار حمام‌ها وجود داشت با زدن چاه زه آب حمام‌ها را تأمین می‌کردند. به همین ترتیب برای دفع فاضلاب مالکین حمام‌ها سعی

می‌کردند به گونه‌ای فاضلاب را از محل دور نگهدارند (کیانی ۱۳۸۶: ۲۵۰).

از طرفی در منابع تاریخی می‌خوانیم که فاضلاب برخی از حمام‌های بغداد تا زمان مقتدی عباسی به دجله می‌ریخت. وی دستور داد که مجاور هر حمام چاهی حفر شود و آب‌های آلوده را در دجله نریزند (فقیهی، ۱۳۵۷: ۷۳۹). همچنین در وقفنامه ربع رشیدی تأکید شده است که چرکاب حمام‌های ربع رشیدی در نهر آب پاک وارد نشود (رشید الدین فضل الله، ۱۳۵۰: ۲۰۸).

۴. کارکردهای اجتماعی. فرهنگی حمام‌ها

مبادله اطلاعات: حمام که احتیاج عمومی را از جهت نظافت و بعضی تکالیف مذهبی تامین می‌کرده، برای بالابردن سطح بهداشت و سلامت عمومی یک عامل بزرگ به حساب می‌آمده است و از جهتی مرکز خبرها و اطلاعات اجتماعی بوده (باستانی پاریزی، ۱۳۶۸: ۴۹).

تفریح و گذراندن اوقات فراغت: در گذشته که وسایلی چون ماشینی چون اتومبیل، تلویزیون، سینما و... برای مردم عادی وجود نداشت. اگر فرصت و فراغت برای آنها پیش می‌آمد وقت خود را به گفتگو و دید و بازدیدهای دوستانه سپری می‌کردند (راوندی، ۱۳۷۱: ۵۴۷). همچنین حمام، محل وقت‌گذرانی، تفریح و ملاقات دوستانه بوده، خصوصاً زنان که بیشتر اوقات خود را که دور از اجتماع و در چهار دیواری خانه سپری می‌کردند، رفتن به حمام بالاترین وسیله شادی و تفریح به شمار می‌آمد و آنها قرار ملاقات‌های دوستانه خود را در حمام می‌گذاشتند (هانری، ۱۳۷۸: ۱۶۹). مذاکرات خصوصی خانم‌ها با یکدیگر در حمام صورت می‌گرفت، تازه‌ترین رویدادهای شهری را با یکدیگر در میان می‌گذاشتند (پولاک، ۱۳۶۱: ۲۴۷).

گرمابه‌ها کاربرد مهم دیگری هم داشتند که مربوط به مناسبت‌ها می‌شد. در این گونه مناسبت‌ها معمولاً گرمابه از طرف یک عده خاص قرق (رزرو) می‌شد. طبقه بندی این نوع حمام‌ها برحسب نیاز مشتریان بود و شامل موارد زیر می‌شد:

حمام زایمان: این حمام برای نوزاد، مادر و همراهانشان برگزار می‌شد و با شادمانی همراه بود.

حمام عافیت: حمامی بود که بیمار پس از بهبودی کامل و به شکرانه سلامت و زدودن کامل بدن از بیماری برگزار می‌شد.

حمام ویژه اعیاد مذهبی: مخصوص اعیاد مذهبی بود که حمام عید نوروز هم در کنار آنها با مراسم خاص و جالبی انجام می‌شد.

حمام تشرف: هنگام عزیمت به سفرهای زیارتی یا دیدار بزرگان با نیت خاص خود انجام می‌شد.

حمام عروسی: قبل از مراسم عروسی برای عروس و داماد و همراهان و بستگان آنها به طور جدا برگزار می‌شد.

حمام آشتی و برادری: هنگامی که قهرمیان دو نفر تبدیل به آشتی می‌شد به حمام آشتی کنان می‌رفتند تا همانگونه که کینه‌ها را از روح می‌زدایند، تن و بدن خود را هم پالایش و تطهیر کنند.

۵. تقسیم بندی حمام‌ها

حمام‌های عمومی را می‌توان به چند گروه طبقه بندی کرد:

نخست حمام‌هایی که به صورت متناوب در طی روز تبدیل به مردانه و زنانه می‌شدند

یا چند روز هفته مختص مردان و روزهای دیگر برای زنان بوده است. گاهی اوقات حمامهایی متصل به هم بنا می‌شد که یکی اختصاص به مردان و دیگری اختصاص به زنان داشت، مانند حمام علی قلی آقا در اصفهان، بالاخره زمانی حمامها متصل به هم احداث گردید که یکی برای استفاده مسلمین و دیگری به غیرمسلمین تعلق داشت، مانند حمام چهار فصل اراک. همچنین طبق مراسم آن زمان، حمامی، با بوق و شیپور مخصوص، دایر بودن حمام را به آگاهی عموم می‌رساند (کیانی، ۱۳۸۶: ۲۴۹). حمام عمومی: حمام‌های عمومی در زمره مهم ترین تأسیسات مدنی برای خدمات رسانی همگانی در شهرهای اسلامی به شمار می‌رفتند و عمده ترین عوامل پیدایش آن عبارت بود از:

- عدم تمکن و توان مالی اکثر مردم برای ساخت حمام‌های اختصاصی در خانه‌ها
- درآمد و سود قابل توجه حمام‌های عمومی

ضرورت وجود حمام عمومی در نزدیکی اماکن مقدس به ویژه زیارتگاه‌ها، اسناد و مدارک و آمارهای تاریخی مؤید فراوانی حمام‌ها در شهرهای اسلامی است. به عنوان مثال «یعقوبی (۵۲۸۲هـ)، تعداد حمام‌های شهر بغداد را ده هزار باب و صائبی (۵۴۴۸هـ) رقم آن را شصت هزار باب قید کرده است. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد که افزایش تعداد آنها در این فاصله به دلیل رشد جمعیت و توسعه شهر بغداد بوده است (مهبجور، ۱۳۸۲: ۶۰).

۶. ساختارشناسی حمام (گرمابه)

حمام نیز همچون سایر بناهای معماری ایرانی، از الگوی فضایی معینی تشکیل شده است. از آنجایی که استحمام شامل مراحل مختلفی است، لذا حمام‌های سنتی ایران دارای فضاهایی با عملکردها و خصوصیات متفاوت بوده‌اند. در این رابطه فضاهای داخل حمام را می‌توان به سه قسمت

۱. نیمه گرم و نیمه مرطوب

۲. گرم و مرطوب

۳. بسیار گرم و بسیار مرطوب تقسیم نمود.

حمام‌های قدیمی، چه بزرگ و چه کوچک، دارای هشتی ورودی، سربینه، میانه (میان در)، گرمخانه، خزینه و فضاهای جنبی گرمخانه بوده‌اند. فضاهای الگویی در قالب سلسله مراتب معینی در کنار هم قرار می‌گیرند (پارسی، ۱۳۸۳: ۸۲). عوامل متعددی در شکل‌گیری فضاها و بخش‌های حمام نقش داشتند که مهم ترین آنها را می‌توان تنظیم دما، رطوبت، مسیر دسترسی، قرارگیری در داخل بافت شهری، آب‌های روان و ایجاد راه‌های خروجی برای فاضلاب دانست (کیانی، ۱۳۸۶: ۲۴۸). ترتیب سلسله مراتب فضایی در حمام به گونه‌ای بوده که مشتریان پس از دخول به حمام و گذر از دالان و حتی ورودی وارد بینه حمام می‌شدند. این قسمت حکم ورودی حمام را داشته و از سایر قسمت‌ها مجلل تر بوده و تزئینات بهتری داشته است. سپس جهت استحمام کفشها را کنده و آنها را در قسمت کفش کن که در زیر سکوی سربینه بود قرار میدادند و وارد سربینه می‌شدند. این قسمت مانند سکوی اطراف بینه را احاطه کرده و مشتریان لباس‌ها را در آنجا کنده و در گوشه‌ای قرار می‌دادند (قبادیان، ۱۳۸۵: ۲۷۵).

ورودی

نخستین عنصر درخور بحث در معماری حمام، به ترتیب ورود به آن، سردر و در ورودی است. کف ورودی از فضای داخل حمام بالاتر بود. ورودی اغلب حمام‌ها دارای تزئینات مختلفی از جمله اسلیمی، کاشی کاری، آجرکاری بوده است. به دلیل درون گرا بودن حمام و ارتباط کم آن با فضای بیرون ورودی نقش بسیار مهمی را در رابطه با فضای بیرونی ایفا می‌کرد. مهم ترین هدف در ترکیب و طراحی فضای ورودی حمام‌ها، جلوگیری از تبادل حرارتی ناخوشایند و غیر قابل کنترل بین فضای بیرون و فضای درون حمام بوده است و وارد شوندگان یا خارج شوندگان از حمام در معرض تغییر ناگهانی هوا قرار نگیرند و انتقال از درون به بیرون و حرکت در خلاف این جهت به تدریج صورت گیرد (سلطان زاده، ۱۳۷۲: ۶۴). ورود به حمام‌ها به دلیل حفظ گرمای داخل حمام و تبدلات حرارتی دارای سلسله مراتبی است.

در برخی حمام‌ها ورودی بسیار خاص بوده است، مثلاً ورودی حمام روستای کردشت اهر از پشت بام بنا بود که با یازده پله به رختکن می‌رسید (مخلص، ۱۳۷۱: ۱۴۷). پیش‌طاق ورودی حمام‌ها غالباً با کل بنا متناسب بود، گاهی پیش‌طاق‌های ورودی حمام‌ها را، از لحاظ ارتفاع و حجم، نسبت به بناهای مجاور بسیار شاخص طراحی می‌کردند (سلطان زاده، ۱۳۷۲: ۶۵).

از جمله شاخصه مهم ورودی‌ها تزئینات زیاد و متفاوت با سایر قسمت‌ها، تفاوت ارتفاع نسبت به فضاهای حمام و تغییر سطح نسبت به فضای بیرونی می‌باشد، همچنین در اکثر ورودی‌ها طاق و قوس دیده می‌شود. این خصوصیات بیانگر تفاوت فضایی آن نسبت به سایر بخش‌هاست (تهرانی، ۱۳۹۲: ۶۵).

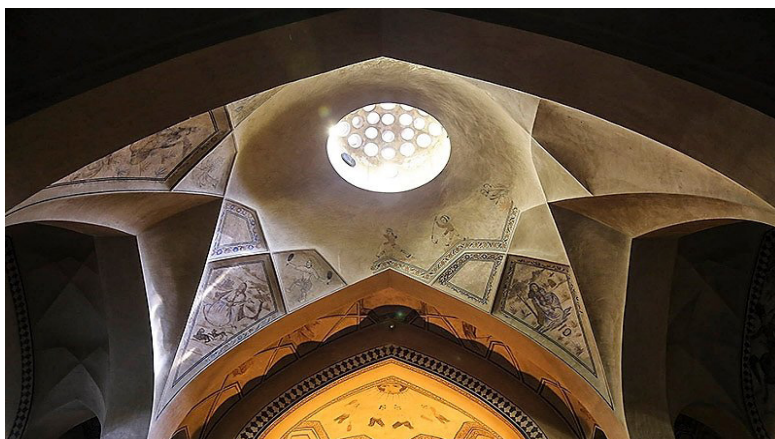
هشتی

ورودی حمام غالباً هشتی در داری بود که برای جلوگیری از دیده شدن فضای آن از بیرون، در با زاویه به هشتی گشوده می‌شد. هرچند که در بیشتر موارد شکل این فضا

نیز هشت ضلعی است ولی هشتی‌های به شکل مربع، مستطیل یا چند ضلعی‌های دیگر نیز وجود دارد. بنابراین هشتی با عدد هشت هیچ ارتباطی ندارد. به تعبیری منظور از هشت چیزی است که از بخش‌های داخلی بنا بیرون زده باشد. هشتی‌ها عمدتاً تا فاقد تزئینات ویژه‌ای هستند. معمولاً در هشتی‌ها عناصری همچون سکو، چراغدان و پلکان برای رفتن به بام تعبیه شده است (طبعی، ۱۳۹۰: ۲۲).

تصویر ۱. ورودی حمام (عکس از نگارنده)

تصویر ۲. هشتی حمام (عکس از نگارنده)

بینه

بینه در بین ورودی حمام و گرم خانه قرار می‌گیرد و هوای آن را نیمه گرم می‌کردند تا مراجعان یکباره با هوایی گرم مواجه نشوند و همچنین در هنگام خروج از گرم خانه، یکباره در هوای متفاوت بیرون قرار نگیرند. در حمام‌های دوره اسلامی پس از گذشتن از ورودی به راهرویی باریک و پیچ دار که به دهلیزی ختم می‌شود، وارد می‌شویم. پس از عبور از این دهلیز یا به درون فضایی به نام بینه می‌گذاریم. هیچگاه این گذرها به صورت مستقیم ساخته نمی‌شدند، زیرا در این صورت حرارت بینه بیرون می‌رود (گنج نامه ۱۳۸۳: ۷).

بینه یا سربینه یک حیاط سرپوشیده بود که وسط آن حوض بزرگی قرار داشت و جای آماده شدن برای استحمام یا خروج از حمام بوده که معمولاً اطراف بینه سکوهایی بلند دیده می‌شد و در آنجا رخت می‌کنند^۱. در این هنگام متصدی حمام به آن‌ها دولنگ میداده که یکی را دور کمر و دیگری را روی دوش انداخته و خود را خشک می‌کردند (قبادیان، ۱۳۸۵: ۲۷۵).

فضای بینه از نظر مساحت و تزئینات از سایر فضاها مشخص تر بوده و عموماً به شکل هشت گوش و چهار گوش ساخته می‌شده است. در اطراف آن سکوهایی نشیمن و رخت کن و در زیر سکوها حفره‌های جای کفش تعبیه شده و در بالای سقف گنبدی شکل حمام‌ها، انواع نورگیرها قرار داشته است. بینه همان فضایی است که در نوشته‌های نویسندگان اسلامی چون ابن‌الخواه، ابن‌بطلان و محمود واصفی از آن با نام خانه اول یاد میشود که هوای سردی در آن حاکم است (نوری شادهمانی، ۱۳۸۵: ۲۳). به دلیل اهمیت این فضا تزئینات زیادی با رنگ‌های زیبا و مختلف در آن به کار رفته است. بانی حمام تنها در پی کسب درآمد نبوده بلکه سلامتی جسم و روان مشتریان را نیز مد نظر داشته و با کمک هنرمندان از تزئیناتی چون کاشی کاری (هفت رنگ، معرق، معقلی)، آجرکاری، حجاری، کاربندی، نقاشی، گچ بری و آهک بری (ساروج بری) برای ایجاد آرامش روحی در فضاهای مختلف حمام و در حین انجام اعمال مختلف در این فضاها استفاده کرده است (رشید نجفی، ۱۳۸۸: ۳۰). بیشترین این تزئینات در قسمت سربینه به کار رفته است. بیشترین شکل هندسی که در سربینه‌ها مشاهده می‌شود شکل هشت ضلعی است. این فرم را می‌توان ناشی از سازه سقف این قسمت دانست. در واقع، به دلیل اینکه از گنبد برای پوشش سقف استفاده می‌شده مناسب ترین فرم همان هشت ضلعی است.

۱. استاد حمامی در کنار یکی از آن سکوها یا بالای یکی از سکوها می‌نشست و جعبه دخل را هم بغل دستش می‌گذاشت.

تصویر ۳. بینه حمام (عکس از نگارنده)

میان در

فضای بین گرمخانه و بینه را «میان در» می‌گفتند که معمولاً سرویس‌های بهداشتی در آنجا قرار داشتند (گنج‌نامه ۱۳۸۳: ۷). قسمت میان در معمولاً از طریق یک یا دو راهروی مجزا به مستراح‌ها و اطاق‌های تنظیف ارتباط داشت. اتاق تنظیف یا نظافت خانه جهت نظافت بدن، حنابندی و حجامت استفاده می‌شد. فضای میان در معمولاً به صورت هشتی یا یک دالان باریک و دارای ارتباط غیرمستقیم با بینه، گرمخانه، مستراح و اطاق تنظیف بود و علاوه بر مسیر ارتباطی عملکرد آن تنظیم تبادل حرارتی و رطوبتی و همچنین ایجاد فاصله و حریم بصری بین قسمت‌های مختلف حمام بوده است (قبادیان، ۱۳۸۵: ۲۷۵). میان در به دو صورت هشت ضلعی یا مربع اجرا می‌شده و سقف آن که کلمبه یا ترکیب یا کاربرندی بسیار ساده‌ای بود (پارسی، ۱۳۸۳: ۵۴). این فضا را می‌توان اصلی‌ترین فضای ارتباطی دانست. میان در در ارتباط با فضای سرینه و گرمخانه ترسیم شده و برای نشان دادن ارتباط نداشتن مستقیم سرینه و گرمخانه درهای آن جدای از هم و در ارتباط غیرمستقیم از هم ترسیم شده است. این فضا محلی برای عبور است، نه مکث و توقف. تزئینات میان در به صورت نقوش هندسی و مقرنس و آجرکاری و یا فاقد تزئینات است.

تصویر ۴. میان در حمام (عکس از نگارنده)

گرمخانه

گرمخانه محل شستشو و تطهیر بدن و یکی از بخش‌های مهم در حمام‌هاست که پس از عبور از میان در به آن وارد می‌شوند. گرمخانه افراد به شست و شوی خود می‌پردازند. در مجاور فضای گرمخانه در بعضی از حمام‌ها که بزرگ‌تر و مجلل‌تر بوده‌اند استخری به نام چهار حوض قرار داشته است (قبادیان، ۱۳۸۸: ۲۸۸). دلاک‌ها نیز در این قسمت وجود دارند و به شست و شوی افراد می‌پردازند. گرمخانه دارای سقفی بلند و فضایی وسیع جهت شست و شوست. بررسی حمام‌های قدیمی نشان می‌دهد که سقف این بناها بلند بوده و با گنبد‌هایی (کلمبه، ترکیب، کاربندی و عرقچین) پوشانده شده‌اند: گنبد سرپینه، گنبد اصلی گرمخانه و گنبد‌های کوچک‌تر متعلق به فضاهای جانبی (رشیدنجفی، ۱۳۸۸: ۲۴) که در نگارها نیز ترسیم شده‌اند. گرمخانه به نسبت سرپینه و ورودی از تزئینات کمتری برخوردار بوده و اغلب این تزئینات به صورت آهک ترسیم شده است (تهرانی، ۱۳۹۲: ۶۷).

تصویر ۵. گرمخانه حمام (عکس از نگارنده)

خزینه

پس از عبور از گرمخانه (صحن حمام)، و بالا رفتن از چند پله، مشتریان از یک ورودی کوچک به صورت دولا وارد خزینه حمام می‌شدند. فضای خزینه گرم‌ترین و مرطوب‌ترین قسمت حمام است و صرف نظر از ورودی کوچک آن کاملاً محصور است (قبادیان، ۱۳۸۵: ۲۷۶). آب موجود در خزینه با دیگ بزرگی که در آن وجود دارد گرم می‌شد. مشتریان حدود چند دقیقه یا گاهی تا نیم ساعت در خزینه می‌ماندند تا بدن خیس بخورد (قبادیان، ۱۳۸۵: ۲۷۶).

سیستم تنظیم شرایط محیطی در حمام به گونه‌ای بوده که حرارت و رطوبت به ترتیب از هشتی ورودی و بینه (نیمه گرم و نیمه مرطوب) به صحن حمام گرمخانه (گرم و مرطوب) و نهایتاً خزینه حمام (بسیار گرم و بسیار مرطوب) بیشتر می‌شده است. خزینه در حمام‌های کامل سه عدد بوده که یکی برای آب گرم، یکی برای آب سرد و وسط آن دو، خزینه آب ولرم جای می‌گرفت. کسی در خزینه آب سرد و آب گرم نمی‌رفته است (پیرنیا، ۱۳۷۲: ۱۹۹). این دو خزینه منبع تأمین آب بوده و از طریق دستک‌های دو طرف خزینه می‌توانستند از آن آب برداشت کنند. قسمتی از حمام که آب را گرم می‌کرد و شبیه پاتیل بزرگ فلزی بود، «تون» یا «تیون» نامیده می‌شد و فضایی که در زیر آن برای

تصویر ۶. خزینه حمام (عکس از نگارنده)

سوخت تعبیه شده بود، «گلخن» حمام نامیده می‌شد و معمولاً محل تون در حمام‌ها به دلیل داغی و گرم بودن بیش از حد خلوت بود و کسی به آنجا نمی‌رفت. ستون‌های حمام معمولاً به شکل مارپیچ بودند که علاوه بر زیبایی موجب می‌شود تا قطرات بخار آب پس از آنکه به مایع تبدیل شد، چکه نکند و از طریق این مارپیچ به پایین سرازیر شده و موجب ناراحتی اشخاص را فراهم نسازد.

چال حوض

در جنب خزینه، مخزن آب سرد وجود داشت که علاوه بر تأمین آب خزینه در بعضی از حمام‌ها از آن برای آب بازی نیز استفاده می‌کردند (مهجور، ۱۳۸۲: ۶۳). فضایی است وسیع و مستطیل شکل با ارتفاع متوسط، در یک سوی چال حوض سکویا چند پله برای پرش و در سوی دیگر یک فضای نیم هشت، با سطح بلند تراز سطح زمین قرار دارد که جایگاه تماشاچیان بوده است (طیسی، ۱۳۹۰: ۲۱).

تصویر ۷. چال حوض حمام (عکس از نگارنده)

فضاهای بیرونی

بام حمام

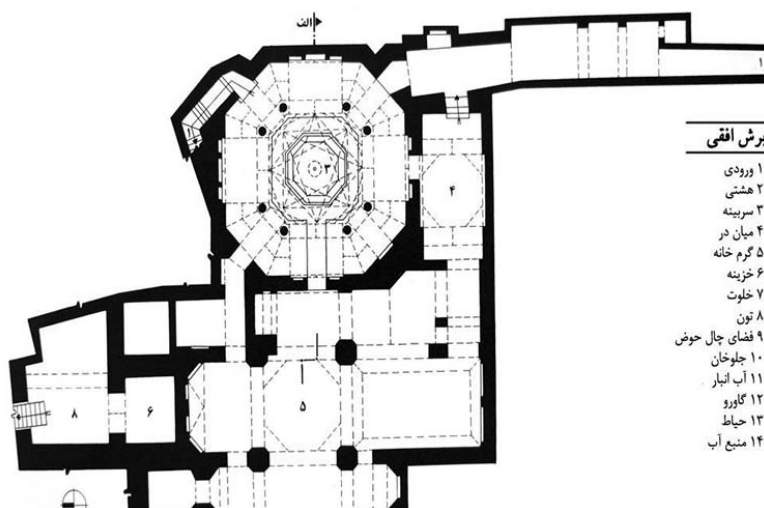
از فضای بام حمام به عنوان فضایی خدماتی استفاده می‌شده است. خانه استاد حمامی و فضای چاه و منبع نیز در بام حمام ساخته می‌شده‌اند. بام حمام همچنین محل شست و شو و آویختن لنگ‌های حمام جهت خشک شدن بوده است. از جمله عناصر تأسیساتی که در بام دیده می‌شوند باید به دودکش‌ها و گنبد‌های پوشش بام حمام اشاره کرد (طیسی، ۱۳۸۶: ۱۲۳).

تصویر ۸. بام حمام (عکس از نگارنده)

گاو چاه و گاو رو:

گاه چاه چاهی است به شکل چند ضلعی یا استوانه، که عموماً با آجر جداره سازی می‌شد و آب مصرفی مورد نیاز حمام را تهیه و تولید می‌کرد. آب آن با نیروی گاو و کنترل آبکش به داخل حوض ذخیره آب بر روی بام منتقل می‌شد. گاو رو نیز فضایی معماری با سطح شیبدار است که عموماً مسقف بوده و طول آن کمی بیشتر از عمق چاه است (فخار تهرانی، ۱۳۸۴: ۲۱). بنابراین فضاهایی به فضای معماری حمام‌ها اضافه می‌شد: گاو چاه شامل یک چاه استوانه‌ای و گاه رو شامل سطحی شیب دار برای حرکت آسان گاو و همچنین طویله‌ای برای نگهداری گاو (رشیدنجفی، ۱۳۸۸: ۴۲).

شکل ۹. پلان اجزا حمام (عکس از نگارنده)

مصالح و تزئینات حمام

ایرانیان در ساخت حمام ذوق و سلیقه خاصی به خرج می داده اند؛ تزئینات، نقاشی ها و گچبری های به جامانده به همراه طاق نماهای زیبا و کاشیکاری های متنوع و دلربا، همگی گواه این مدعاست، بیشترین تزئینات حمام همیشه در بینه است (گنج نامه ۱۳۸۳: ۷).

انواع تزئینات در حمام ها

تزئینات در حمام ها را می توان براساس کاربرد آن ها، به تزئینات کالبدی و تزئینات الحاقی تقسیم کرد:

• تزئینات کالبدی

این نوع تزئینات همراه با اندام و کالبد بنا جان می گیرد. ستون های سنگی یا تزئینات مقرنس کاری، و کاربرندی از جمله تزئینات وابسته ای هستند که در حقیقت بخشی از معماری حمام ها با آن شکل گرفته است.

الف. ستون های سنگی

کاربرد ستون های سنگی در سربینه و گرمخانه به عنوان یکی از عناصر مهم معماری حمام مطرح است که گاه جنبه تزئینی نیز پیدا می کند. ستون به عنوان عنصری تزئینی رایج گردید که به سبب استعمال زیاد آب و وجود رطوبت و یخار در حمام ها، تزئینات تا حدودی با سایر بناها متفاوت بود. مانند حمام های وکیل در شیراز، عمارت آصف در سنندج، شیخ الاسلام در کرمان و صفا در قزوین (مخلصی، ۱۳۸۲: ۱۰۸).

تصویر ۱۰. ستون سنگی حمام (عکس از نگارنده)

از تصاویر به جای مانده از دوره تیموری چنین بر می آید که حمام ها فاقد ستون های سنگی بوده و گنبد و سقف فضاها را فوق، مستقیماً بر روی طاق های چهار صغه قرار می گرفته اند. اما از دوره صفویه استفاده از ستون سنگی در معماری حمام رایج و کاربرد آن در دوره زندیه و قاجاریه نیز ادامه پیدا کرد.

بدنه اصلی بعضی از ستون های استوانه ای شکل و از سنگ یکپارچه است ولی ستون های زیادی را نیز می توان یافت که مقطع عرضی آن به صورت پنج ضلعی، شش ضلعی و یا هشت ضلعی است. عموم این ستون ها به خصوص در قسمت گرمخانه ساده و فاقد تزئینات می باشند.

سرستون‌های بار به سرپینه و گرمخانه حمام‌ها، برخلاف کاخ‌ها که از تندیس‌های حیوانی، انسانی و یا هنرهای تجسمی دیگر برخوردارند، ساده و از چند قطعه سنگ بزرگ و کوچک تراشدار که از کوچک به بزرگ بر روی هم قرار می‌گرفت، تشکیل می‌شد. گاهی سرستون‌ها و پایه ستون‌ها به صورت قرینه بوده و شبیه به گل نیلوفر باز شده می‌باشند.

در پاره‌ای از حمام‌ها، تمامی تلاش هنرمند و حجار مصروف هنرنمایی در سرستون‌ها شده است که با حجاری مقرنس‌های ظریف بر روی سرستون‌ها بر زیبایی آن‌ها افزوده است.

ب. کاربندی

کاربندی و رسمی بندی یکی از مهم‌ترین عناصر تزئینی در معماری حمام‌ها بوده که جهت ایجاد تناسبات فضاها، کاربرد فراوان داشته است. کاربندی، لوزهایی هستند که از تقاطع طاق‌های مورب به دست می‌آیند. اضلاع زیرین این لوزی‌ها بزرگ و باریک بوده و هرچه به مرکز گنبد نزدیک می‌شوند، از ابعاد این دو ضلع کاسته می‌شود و سطح مطبوع، متناسب و زیبایی را جهت ساخت گنبد به وجود می‌آورد. تعداد اضلاع شمسه بزرگی که در مرکز گنبد تشکیل می‌شود، به ابعاد فضای سرپینه و یا گرمخانه بستگی دارد.

شکل ۱۱. کاربندی حمام (عکس از نگارنده)

• تزئینات الحاقی

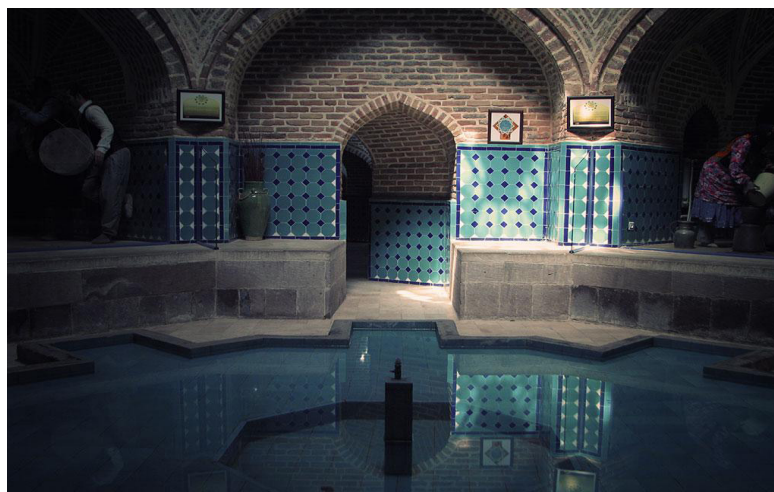
این نوع تزئینات پس از اتمام ساختمان حمام، به بنا افزوده شده است. اهم این تزئینات عبارتند از:

کاشی کاری

کاشی یکی از مهم‌ترین مصالح تزئینی بوده که در حمام‌ها، و در سردرها، سرپینه‌ها، حتی گاهی گرمخانه‌ها به عنوان یک عنصر تزئینی نقش را ایفا می‌کرده است. تلفیق کاشی‌های چند وجهی و یا چلیپایی از اهم نگاره‌های هندسی بود که در آزاره حمام‌ها به کار می‌رفته است. به سبب جذب نکردن رطوبت، در پوشش حمام‌ها کاربرد زیادی داشته است. مانند کاشی‌کاری‌های حمام چهار فصل اراک، که نام این حمام نیز از

تابلوهای کاشی‌کاری در چهار جهت آن گرفته شده است (همان، ص ۳۶۳، ۳۶۲). کاشی خشت هفت رنگ که در دوره‌های قبل معمول بود در دوره صفوی مجدد احیا شد. بر روی این نوع کاشی‌ها که به صورت مربع است، نقش‌ها و طرح‌های رنگارنگ نقش بسته که از کنار هم قرار گرفتن آن‌ها، مجموعه زیبایی از نقش و نگارها پدید می‌آید که در حمام‌ها کاربرد فراوانی داشته است. کاشی هفت رنگ به دو جهت در حمام‌ها به خصوص د ازاره و سرپینه‌ها و گاه تمام دیوارهای حمام چهار فصل، به کار میرفت.

استفاده از کاشی معرق در حمام‌ها به علت نفوذ بخار آب و فروپاشی زود هنگام آن قابل استفاده نبود. به علاوه کاشی خشت هفت رنگ، میدان دید بهتری در ارائه مناظر و تصاویر در معرض نمایش می‌داد و کاشی کار از محدودیت‌هایی که جهت استفاده از تصاویر در کاشی معرق وجود داشت رهایی می‌یافت. نقوش کاشی‌ها: انسانی، حیوانی، گیاهی، تزئینات هندسی و معقلی (گنج‌نامه ۱۳۸۳: ۱۲).

شکل ۱۲. کاشیکاری حمام (عکس از نگارنده)

آهک بری

حمام‌ها به علت این که در معرض رطوبت و مواد خوردنه هم چون صابون، نور، هوا، آب گرم قرار داشته اند، آسیب پذیرتر از دیگر ابنیه بوده اند. به همین علت در ساخت داخل حمام از آهک استفاده می‌شد (فخارتهرانی، ۱۳۸۴: ۹). در مکانی که بخار آب و گرما هر کار هنری از هنر کاشی معرق و گچ بری و نقاشی را دچار مخاطره شدید می‌سازد، هنرمندان ایرانی با ذوق و خلاقیت و به کارگیری تکنیک و هنر و مصالح مرغوب و حوصله فراوان، بدیع ترین نقوش ماندگار را در حمام خلق کرده‌اند (زمرشیدی، ۱۳۸۲: ۷۹). بهترین نمونه این معماری که در آن آهک بری و نقاشی استفاده شده حمام وکیل شیراز است که کاری پر حرکت و زیباست (پیرنیا، ۱۳۸۱: ۱۳۴).

رخت‌کن حمام وکیل شیراز نقش برجسته‌های آهک بری با موضوعات متنوع چون معراج پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم، قربانی کردن حضرت اسماعیل علیه السلام، و به چاه انداختن حضرت یوسف علیه السلام داشته است (بحرالعلوم، ۱۳۷۴: ۴۸). هنر آهک بری به شیوه گچ بری از جمله هنرهای تزئینی ارزشمندی که در تزئین حمام‌ها مورد استفاده فراوان داشته و در میان هنرهای تزئینی و آرایشی در معماری حمام‌ها جایگاه والایی به خود اختصاص داده است. این اعتبار نه تنها به سبب کاربرد ویژه آهک، با خواص شیمیایی و مکانیکی خاص در فضاهای مرطوب حمام‌ها، به عنوان

مصالح ساختمانی مهم و مقاوم می‌باشد، بلکه شکل پذیری آهک همچون گچ امکان کنده کاری‌ها و ریزه کاری‌های جالی را فراهم می‌کند. هرچند آهک بری ظرافت خاص طرح گچ بری‌ها را ندارد لیکن تنها مصالح قابل استفاده است که در فضای مرطوب حمام مقاوم و ماندگار است. آهک بری حمام‌ها اصولاً دولایه است. لایه اول آهک با خواص ساروج استفاده شده و لایه دوم با شیره خرما و انگور مخلوط شده تا دیرتر بگیرد و فرصت کافی جهت برش و کنده کاری تصاویر باقی باشد (مخلصی، ۱۳۸۲: ۱۱۴، ۱۱۳).

مقرنس کاری

از دیگر عناصر تزئینی حمام‌ها، مقرنس کاری می‌باشد. گاه ریزه کاری و پرکاری این تزئینات در حمام‌ها نشان از پرحوصلگی، صبردقت و ذوق معمار و گاه ابراز درخشش هنر و هنرمند در برابر بانی متنفسد و ثروتمند بنا بوده است. به عبارت دیگر دقت و ذوق هنرمند در نمایش مقرنس‌های پرکار، به میزان شخصیت بانی حمام و سرمایه گذاری وی نیز بستگی داشت که در برخی از حمام‌ها این نوع تزئینات را در شاهکار تزئینات وابسته به معماری می‌توان تلقی نمود (مخلصی، ۱۳۸۲: ۱۱۲).

شکل ۱۳. آهکبری حمام (عکس از نگارنده)

سایر تزئینات و نقوش

طولانی بودن حضور مشتریان در رخت‌کن، به عنوان محل گفتگو و استراحت، موجب توجه بیشتر به تزئین این فضاها شده است. در بعضی حمام‌ها سراسر دیوارهای رخت‌کن را با نقوش گل و گیاه، اسلیمی، پزندگان، میوه‌ها، جامهای شربت و داستانهای پهلوانی و مذهبی، عمدتاً با ساروج که در فضای حمام دوام بیشتری داشت، تزئین می‌کردند (زمرشیدی، ۱۳۷۷: ۷۸، ۸۰).

- گاه برای تزئین رخت‌کن سنگاب‌های نفیس و زیبا می‌گذاشتند، مانند چهار سنگاب مرمرین مزین به نقوش برجسته شیر در حمام حاج محمد رحیم (صفا) قزوین و سنگاب حمام علیقلی‌خان از دوره صفوی در اصفهان
- در دوره تیموری نقوش گل و برگ در هم پیچیده بر زمینه آبی لاجوردی و گل‌ها به رنگ سفید، فیروزه‌ای و سبز و زرد که بیشتر به صورت معرقی مطرح بود.

• جا کفشیها در اغلب حمام‌ها از سنگ یا آجر است و برش بالای آن طرحی از قوس‌های خفته مرسوم دارد. ازاره حمام‌ها اغلب از سنگ یا کاشی است و بعضی ازاره‌ها با کاشی معرق و هفت رنگ ترین می‌شده است (حمام گنجعلی خان).

• سردر حمام‌ها ممکن است بسیار ساده و زمانی پرنقش و نگار باشد. در بعضی موارد سردر با آجر و کاشی و سنگ، مقرنس کاری شده و گاهی اوقات بسیار ساده و فقط با اندودی از گچ آرایش شده است، مانند حمام حضرت در تکیه پهنه سمنان. آهکبری به صورت ساده و رنگی نیز از جمله تزئینات داخلی مهم حمام‌ها شمرده میشود و بسیاری از حمام‌ها از ادوار گذشته با این شیوه آرایش شده است. حمام کردشت در آذربایجان شرقی نمونه جالبی از این گونه حمامها است (کیانی، ۲۵۱: ۱۳۸۶).

• کف بینه و غرفه‌های اطراف آن معمولاً سنگی است و ازاره‌های آن کاشی یا سنگ و دیوارهایش پوشیده از گچ بری و آهک بری و نقاشی است. زیر گنبد میانی و طاقهای غرفه‌ها هم پوشیده از انواع کاربندی‌های ظریف با گچ بری یا آهک بری است. نور پردازی منظم بینه نیز بر جلوه و تاثیر این تزئینات می‌افزاید (گنج نامه ۱۳۸۳: ۷).

• فضای رخت‌کن و گرم‌خانه را با به کارگیری پوشش‌های طاقی متنوع، مانند چهارطاقی، گلودرهم، مقرنس و رسمی‌بندی تزئین نموده و با آجر و ملاط گل و آهک پوشیده و با ساروج اندود می‌کردند که علاوه بر تزئین عایق صوتی بود (زمرشیدی، ۷۷۳۱: ۹۷، مخلصی، ۲۸۳۱: ۹۰۱؛ فخاری تهرانی، ۹۷۳۱: ۹۹).

• سطح و جدارهای بنا با سنگ تراشیده و مرمر سفید و کاشی لعابدار تزئین یافته بود. محوطه حمام با سقف‌های گنبدی شکل پوشیده شده و در میان سقف نیز طاق‌های کوچکتر و برجسته با سوراخ‌های متعدد برای نورگیری تعبیه نموده بودند؛ که آنها را جامگاه و گل جام می‌نامیدند (نراقی ۱۳۷۴: ۲۱۳). جنس سنگ‌های بکار رفته در حمام به خاطر سهولت نظافت معمولاً از مرمر انتخاب می‌شده است.

• کف حمام با انواع سنگ‌ها و به ویژه سنگ مرمر پوشیده با استفاده از «گره شش حصیری» کنار یکدیگر چیده می‌شده اند (فخاری تهرانی، ۱۳۶۶: ۱۷۱).
• کتیبه‌های حمام‌ها نیز علاوه بر آنکه مالک حمام را معرفی می‌کرد، دعاها و اشعاری درباره پاکیزگی و امانت داری و غیره داشت.

نتیجه گیری

گرمابه‌ها یکی از گونه‌های کهن و مهم معماری ایران به شمار می‌روند، چون پاکیزگی و شست و شو، یکی از آیین‌های گذر در زندگی ایرانیان بوده است پس بدیهی است اگر چنین پدیده فراگیری در تمامی وجوه فرهنگی، هنری، و ادبی مردمان این سامان نمود یافته باشد. از آنجا که پیشینیان، تاریخ مکتوب معماری این سرزمین را مدون نساخته اند، لذا تمامی منابع و متون کهن، اعم از تاریخی، پزشکی، ادبی، فنی، و ... شایسته جستجویی ژرف به منظور یافتن پاسخی برای نادانسته‌های بسیار ما هستند. مطالعات انجام شده، نشان از استمرار فرهنگ و معماری گرمابه‌ها در طول تاریخ دارد؛ بدین معنا که در یک فرآیند تکمیلی، ساخت گرمابه‌ها در هر زمانه ای بر تجارب پیشین استوار بوده است. با توجه به اینکه مباحث گوناگون مرتبط با حمام‌ها به طور عام در این مورد

بحث و بررسی قرار گرفت، به نظر می‌رسد که با عنایت به برآیند مطالعات پیشین و مطالعه حاضر موضوعات زیر می‌توانند زمینه تحقیقات آتی قرار گیرند:

- مطالعات جامع درباره وجوه گوناگون مردم شناسی گرمابه‌های استان
- بررسی و آسیب شناسی دقیق حمام‌ها
- مرمت و بازسازی این آثار تاریخی
- کاربری دادن و استفاده از این حمام‌ها
- مرمت حمام‌ها توسط اداره میراث فرهنگی و تبدیل کردن آن‌ها به عنوان بخشی از فضای اداری سازمان، موزه، رستوران سنتی، گالری.

منابع

۱. ابن بلخی، (۱۳۸۵)، فارس نامه. تصحیح و تحشیه گای لیسترانج و رینولد الن نیکلسون، تهران: انتشارات اساطیر.
۲. باستانی پاریزی، م، (۱۳۶۸)، گنجعلیخان، تهران: اساطیر.
۳. پاپادوپولو، ا، (۱۳۶۸)، معماری اسلامی، ترجمه حشمت جزئی، تهران: نشر فرهنگی رجا.
۴. پولاک، ی، (۱۳۶۱)، سفرنامه (ایران و ایرانیان)، تهران: انتشارات خوارزمی.
۵. پاپادوپولو، آ، (۱۳۷۴)، «معماری مدنی در اسلام»، ترجمه اقبالی، آ، فصلنامه هنر، ش ۲۹.
۶. پیرنیا، م، (۱۳۸۱)، آشنایی با معماری اسلامی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
۷. پیرنیا، ع، (۱۳۷۲)، معماری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه تهران.
۸. پارسی، ف، (۱۳۸۳)، «حمام نویر: طرح پردیسان سازمان میراث فرهنگی کشور»، معمار، ۱۰۱۸.
۹. تجویدی، ع، (۲۵۳۵)، دانستنی‌های نوین درباره هنر و باستان شناسی عصر هخامنشی برنیاد کاوش‌های پنج ساله تخت جمشید در سالهای ۲۵۲۷-۲۵۳۲ شاهنشاهی، تهران: نشر وزارت فرهنگ و هنر.
۱۰. تهرانی، ف، پور فتح الله، م، قاسمی، ز، (۱۳۹۲)، «بررسی تطبیقی نحوه آفرینش فضاهای معماری در آثار نگارگری حمام»، فصلنامه نگره، ش ۲۶، صص ۷۲-۶۱.
۱۱. الحلی الشافعی، (۱۳۷۵)، علی ابن برهان الدین، السیره الحلبیه، الجز الاول، بیروت: مکتبه الاسلامیه.
۱۲. حاج قاسمی، ک، (۱۳۸۳)، حمام‌ها، تهران: نشر روزانه.
۱۳. راوندی، م، (۱۳۷۱)، تاریخ اجتماعی ایران، تهران: انتشارات نگاه.
۱۴. رشید الدین ف، (۱۳۵۰)، وقفنامه ربع رشیدی، به کوشش مجتبی مینوی و ایرج افشار، تهران: انجمن آثار ملی.
۱۵. رشید نجفی، ع، (۱۳۸۸)، حمام‌های تاریخی تبریز، با همکاری فرامرز پارسی، تبریز: انتشارات آشینا.
۱۶. رضی، ه، (۱۳۵۹)، آیین مهر، تهران: فروهر.
۱۷. زمرشیدی، ح، (۱۳۸۲)، معماری ایران مصالح شناسی سنتی، تهران: انتشارات زمرد.
۱۸. سلطانزاده، ح، (۱۳۷۲)، فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
۱۹. طبسی، م، (۱۳۸۶)، «شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تغییرات کالبدی و عملکردی معماری گرمابه‌های ایران در دوره صفوی»، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
۲۰. طبسی، م، (۱۳۹۰)، گرمابه‌های ایران در آینه سفرنامه‌ها، مشهد: انتشارات سخن گستر و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
۲۱. طوفان، ج، (۱۳۸۱)، تاریخ اجتماعی جهرم در قرون گذشته، شیراز: ثروت عکاشه، موسوعة التصویر الاسلامی، بیروت ۱۹۹۹.
۲۲. طبری، م، (۱۳۵۲)، ترجمه پاینده، ا. تاریخ طبری (تاریخ الرسل والملوک)، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
۲۳. فخاری تهرانی، ف، (۱۳۶۶)، حمام‌ها، در معماری ایران: دوره اسلامی، به کوشش کیانی، م. ج ۱، جهاد دانشگاهی.
۲۴. فخاری تهرانی، ف، (۱۳۷۹)، «حمام‌ها در نظرگاه زمان»، صفه، ش ۳۰، بهار و تابستان.
۲۵. بی‌نا، برگزیده‌ای از نوشته‌های زند و پازند، ترجمه پهلوی به فارسی، با بررسی‌ها و یادداشت‌های اورنگ، باب ۷۴، تهران: چاپ راستی.
۲۶. فخار تهرانی، ف، (۱۳۸۴)، مجموعه مقالات همایش حمام، تهران: پژوهشکده مردم شناسی.
۲۷. فریدونی، ع، (۱۳۸۴)، نهج الفصاحه، قم: نشر قلم.
۲۸. فقیهی، ع، (۱۳۵۷)، آل بویه او اوضاع زمان ایشان، تهران: صبا.
۲۹. قبادیان، و، (۱۳۸۵)، بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران، تهران: دانشگاه تهران.
۳۰. کامبخش فرد، س، (۱۳۵۰)، «کاوش‌های علمی در کنگاور معبد آناهیتا»، مجله باستان شناسی، ش ۸.
۳۱. کیانی، م، (۱۳۸۶)، تاریخ هنر و معماری در ایران دوره اسلامی، تهران: سمت.
۳۲. گنجنامه، (۱۳۸۳)، حمام‌ها دفتر هجدهم، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی، مرکز اسناد و تحقیقات روزنه.

گرمابه‌ها، عناصر کالبدی و تزئینات

سیده سارا محمدی

صص ۱-۱۹

۳۳. مهجور، ف، (۱۳۸۲)، «حمام در شهرهای ایرانی»، کتاب ماه و هنر، صص ۶۶-۶۰.
۳۴. معین، م، (۲۵۳۵)، مزدیسنا و ادب پارسی، ج ۱، تهران: نشر علمی فرهنگی، تهران.
۳۵. مجیدزاده، (۱۳۸۰)، تاریخ و تمدن بین‌النهرین، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۳۶. مخلص، م، (خرداد و تیر ۱۳۸۲)، «تزئینات و آرایه‌های حمام کتاب ماه و هنر»، ش ۵۷، صص ۱۱۴-۱۰۶.
۳۷. مظاهری، عر، (۱۳۴۸)، زندگی مسلمانان در قرون وسطی، ترجمه مرتضی راوندی، تهران: نشر فرانکلین.
۳۸. مسعودی، (۱۳۴۴)، مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج ۳، قم: دارالحجره.
۳۹. نراقی، ح، (۱۳۷۴)، «حمام‌های قدیمی ایران»، ماهنامه ساختمان.
۴۰. نوری شادمهانی، ر، (۱۳۸۵)، «عناصر ساختاری و تزئیناتی حمام در نگاره‌ای از کمال الدین بهزاد»، کتاب ماه و هنر.

بررسی شیوه معماری کاروانسرای خان اوی در استان چهارمحال و بختیاری

فاطمه مسیبی^۱، رضا جعفری^۲، حوری مسیبی^۳

۱- کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی دانشگاه الزهرا
fatima.mo40@yahoo.com

۲- کارشناسی ارشد رشته عمران دانشگاه علوم و تحقیقات شیراز.
Jafary.eng1@gmail.com

۳- کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد.
horymosaiebi@yahoo.com

چکیده

طاق‌های سنگی «خان اوی» در تنگ «درکش ورکش» و حدفاصل ۸ کیلومتری شهرستان «جونقان» و ۴۸ کیلومتری شهرستان شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است. از ویژگی‌های منحصر بفرد این بنا، نحوه ساخت آن می‌باشد که به شیوه خشکه چین و با استفاده از روش نخ‌کشی و به صورت طاق گهواره‌ای ساخته شده است. بنا به نوع معماری قسمت‌های برج مانده و همچنین محل قرارگیری این بنا در میان شاهراه دزپارت، می‌توان به نقش و کاربرد مهم آن طی ادوار مختلف، به عنوان کاروانسرا و پاسگاه پی‌برد. نکته قابل توجه اینکه با توجه به محیط کوهستانی اطراف کاروانسرا، نحوه ساخت این بنا مطابق محیط پیرامون و در مسیر شیب کوه و به صورت پلکانی، ساخته شده است. هدف از انجام این پژوهش بازیابی حلقه‌های مفقوده تاریخ ایران از طریق شناسایی و حفاظت از کاروانسرای خان اوی می‌باشد. در این رابطه پرسش اصلی این پژوهش این است که؛ شیوه ساخت این بنا چگونه و به کدام دوره از تاریخ مربوط می‌شود؟

لذا این تحقیق موردی برپایه روش تاریخی-تحلیلی سامان یافته، و گردآورده‌ها از طریق کتابخانه‌ای و میدانی (مشاهده‌ای، مستندنگاری و نقشه برداری)، حاصل شده‌اند و نتایج حاکی از آن است که با توجه به قدمت منطقه مورد نظر و سبک معماری بنا، این کاروانسرا مربوط به شیوه معماری پارتی و دوره ساسانیان می‌باشد.

واژگان کلیدی: چهارمحال و بختیاری، خان اوی، کاروانسرا، معماری پارتی، طاق ضربی.

مقدمه

بررسی شیوه معماری کاروانسرای خان اوی
در استان چهارمحال و بختیاری
فاطمه مسیبی، رضا جعفری، حوری مسیبی

صص ۲۰-۳۱

پهناوری سرزمین ایران از یک سو و مسافت زیاد بین شهرها و آبادی های کشور از سوی دیگر منجر به احداث مکان هایی برای استراحت کاروانیان گردیده که هم آسایشگاهی مرفه برای مسافران به ارمغان می آورد و هم امنیتی برای راه ها محسوب می شده است. این بناها در اصطلاح امروزی «کاروانسرا» نامیده می شود. از آنجا که این بناها در مسیر راه های ارتباطی مهم ساخته می شده اند؛ لذا مسیر مورد نظر اهمیت ویژه دارد.

استان چهارمحال و بختیاری از دیرباز، به دلیل دارا بودن موقعیت استراتژیکی، به لحاظ حایل بودن میان فلات مرکزی ایران و قلمرو هخامنشیان (خوزستان و فارس)، توجه خاصی را به خود معطوف نمود. در این راستا با احداث گذرگاه معروف و اصلی شاهان هخامنشی از زمان «داریوش» به نام «راه شاهی»، «دزپارت» یا «دژپارت» و عبور آن از چهارمحال و بختیاری، به اهمیت منطقه افزوده شد. به همین دلیل احداث کاروانسراهای بین راهی در این مسیر نیز امری بدیهی می باشد.

بقایای طاق های سنگی «خان اوی» با دارا بودن خصوصیات معماری کاروانسرا و همچنین قرارگیری در مسیر جاده دزپارت، گواه قدمت و نوعی اصالت در نحوه ساخت، شده است. ضرورت و اهمیت این پژوهش از آنجایی است که نمونه مشابه این بنا وجود ندارد و همچنین عوامل فرسایشی نظیر سیل و زلزله به سرعت عامل تخریب است، لذا شناسایی و معرفی بنای مورد نظر از لحاظ ارزش های معماری و تکنولوژیکی می تواند سبب فزونی شناخت و آگاهی گردد. روش تاریخی-تحلیلی پژوهش از طریق کتابخانه ای و میدانی (مشاهده ای، مستندنگاری و نقشه برداری)، حاصل شده اند. نقشه های این کاروانسرا بوسیله برنامه اتوکد دو بعدی و سه بعدی حاصل شده و اندازه ها و ابعاد ساختمان بوسیله مترلیزری و دوربین نقشه برداری تولید گرفته شده است.

پرسش های پژوهش عبارتند از:

معماری کاروانسرای خان اوی به کدام سبک تعلق دارد و طاق های آن به چه شیوه ای ساخته شده است؟

دلایل ناشناخته ماندن این کاروانسرا به چه سبب است؟

هدف از انجام این پژوهش، شناخت نحوه ساخت در جهت حفاظت از این کاروانسرا و معرفی قدمت تاریخی آن، در راستای شناسایی هویت ملی می باشد.

در خصوص این بنا در کتاب های منتشر شده میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری در زمینه شناخت استان به صورت کلی و مختصر اشاراتی به این کاروانسرا شده که به جزئیات و ویژگی های آن پرداخته نشده است. همچنین در گزارشات دانشجویان رشته باستان شناسی دانشگاه شهرکرد مختصر اشاره ای به این کاروانسرا گردیده است. لکن در کتاب «کاروانسراهای ایران» نوشته «محمدیوسف کیانی» و «ولفرام کلایس» نشر میراث فرهنگی که به صورت دایره المعارفی از کاروانسراها می باشد این کاروانسرا از قلم افتاده است و جای خالی آن در فهرست کاروانسراهای کشور به چشم می خورد بنابراین پژوهش حاضر نخستین تلاشی است که در جهت معرفی و شناسایی هویت این بنا صورت می پذیرد.

۱- تنگ درکش ورکش و راه ارتباطی با خوزستان

این مکان و مسیر باستانی که در حدفاصل ۸ کیلومتری شهرستان جونقان قرار دارد، جزء راه های اصلی ارتباط خوزستان با اصفهان و فلات مرکزی ایران می باشد. و قدمت

بررسی شیوه معماری کاروانسرای خان‌اوی در
استان چهارمحال و بختیاری
فاطمه مسیبی، رضا جعفری، خوری مسیبی

صص ۲۰-۳۱

تصویر ۱) گذرگاه باریک تنگ درکش‌ورکش
(نگارنده)

آن به دوره عیلامیان می‌رسد به طوری که یکی از شاه‌راه‌های اصلی آنها به گزارش منابع، جاده ایذه-شهرکرد فعلی بود. «بارن دوبید» دبیر و منشی سفارت روس که در زمان محمدشاه قاجار به استان چهارمحال و بختیاری سفر کرده است در باره جاده مذکور چنین می‌گوید: جاده اتابک (راه شاهی) در دوران زمامداری «کدورلا عمر» پادشاه عیلام ساخته شده و راه ارتباطی میان عیلام و نواحی مرکزی ایران از این کوهستانی می‌گذشته است. (دوبید، ۱۳۷۱: ۲۵۸) ویژگی اصلی این منطقه، با موقعیتی کوهستانی و جاده باریک و صعب‌العبور، در فصل زمستان (به علت برفگیر بودن) سفر را برای کاروانیان سخت می‌نمود. به نحوی که در کتاب «تاریخ بختیاری» اشاره به سفری دشوار از گذرگاه‌های سخت تنگ درکش‌ورکش در فصل پاییز شده است که ارتفاع برف به اندازه سراسب و قاطر می‌رسید. (سردار اسعد، ۱۳۷۶: ۷۹) این شرایط نیاز مبرم به ایجاد راه ارتباطی جدید، از منطقه‌ای گرمسیر را برای عبور در فصل زمستان نمایان می‌کند و این مسیر جدیدتر از منطقه لردگان می‌گذرد. که مسیری طولانی‌تری ولی مرفه‌تری نسبت به مسیر تنگ است. (تصویر ۱)

در جای دیگری دوبید اشاره به راه‌های دوره هخامنشی دارد؛ جاده‌های ارتباطی بین پایتخت‌های این سلسله به اهمیت این منطقه افزوده است... در دشت مال‌امیر دوشاخه جاده سنگ‌فرش وجود دارد که یکی از آنها سنگ‌فرش بهتری دارد و احتمالاً جدیدتر است. (همان، ۲۷۲) در اینجا شاهد معرفی دو مسیر ذکر شده از استان چهارمحال و بختیاری هستیم. براساس شواهد و توصیف مورخین از لشکرکشی اسکندر، در می‌یابیم که سپاه اسکندر از این تنگ به سختی گذر کرده است. (پیرنیا، ۱۴۱۰) روند اهمیت این مسیر در دوره ساسانی به اوج می‌رسد و اقدامات لازم در جهت بهبود سفر از این مسیر انجام می‌گیرد. به نقل از اهالی و بزرگان منطقه، در این تنگ (اطراف یا داخل کاروانسرا) گنج بزرگی از زمان خسرو پرویز در این تنگ مدفون است که مکان دقیق آن مشخص نیست. به همین سبب عبور و مرور افراد در این منطقه توسط اهالی و سازمان میراث فرهنگی زیر نظر گرفته می‌شود.

با همه تفاسیر مورخین، وجود مشقات مسیر و سرمای هوا، که برای کاروانیان بسیار آزاردهنده بود، دلیلی برای عدم عبور اهالی منطقه از این مسیر نبوده است و مردم این منطقه چه از سرناچاری و چه به واسطه نزدیکی راهشان به مقصد، از این راه عبور می‌کردند. بنابراین، این کاروانسرا که کمی مسافت تا جاده اصلی دارد، برای کاروانیان ناآشنا، غریب و ناشناخته بوده است. این مورد، از مطالعه کتب تاریخی مربوط به این قسمت مشخص است که نامی از این کاروانسرا توسط آنها برده نشده است. آنچه از مطالب فوق برمی‌آید، کاروانسرای خان‌اوی بعد از زمان ساخت یعنی دوره ساسانی،

بررسی شیوه معماری کاروانسرای خان اوی
در استان چهارمحال و بختیاری
فاطمه مسیبی، رضا جعفری، حوری مسیبی

صص ۲۰-۳۱

سال ها و حتی قرن ها به صورت متروک در این منطقه مانده بوده است. یکی از دلایل این موضوع، وقوع زلزله یا سیل و تخریب قسمت هایی از این بنا می باشد و دلیل دیگر سوزو سرمای این منطقه باعث عبور سریع و عدم توقف کاروان در این قسمت شده است. با این حال در ادواری از تاریخ، نظیر دوره ایلخانان و اتابکان، لزوم امنیت جاده ها و استراحت گاه مسافران و دام ها نمایان گردیده است که سبب مرمت این منزلگاه قدیمی و سروسامان دادن به آن گردیده است.

ابتدای تنگ اشکفتی که قدمت آن به دوره پارینه سنگی (با توجه به ابزار سنگی مکشوفه درون این غار) بازمی گردد بر سر راه این کاروانسرا قرار گرفته است. گفته می شود در مواقعی که زلزله سبب آسیب دیدگی بنا شده و احتمال خطر ریزش سقف کاروانسرا وجود داشته از این پناهگاه سنگی به عنوان استراحت گاه برای دام و یا کاروانیان استفاده می شده است. (تصویر ۲)

تصویر ۲) اشکفت باستانی تنگ در مسیر
کاروانسرا (نگارنده)

۲- شاخصه های کاروانسرا

برای شناخت خان اوی و معرفی آن به عنوان کاروانسرا در گام نخست باید به بیان تعریف و معرفی ویژگی های کاروانسرا و مطابقت این بنا با تعریف آن، پرداخت. نام کاروانسرا ترکیبی است از کاروان (کاربان) به معنی جمعی مسافر که گروهی سفر می کنند و سرای، به معنی خانه و مکان. هر دو کلمه مأخوذ از پهلوی ساسانی است. واژه هایی چون سباباط، رباط، کاربات، برید و خان همگی به معنی کاروانسرا هستند. از منابع تاریخی برمی آید که بنیانگذار کاروانسراها هخامنشیان بودند که به چاپارخانه شهرت یافته و ۱۱۱ بنا شبیه کاروانسرا در طول ۲۵۰۰ کیلومتر فاصله بین پایتخت هخامنشی و بابل ساخته شده و کاروانیان سه ماهه آن را طی می کردند. (کیانی و ولفرام، ۱۳۷۳: ۲) این روند در دوره اشکانیان نیز ادامه یافت تا این که به عصر طلایی آن یعنی دوره ساسانی رسید. در معماری و توسعه کاروانسراهای پیش از اسلام، عصر ساسانی را باید یکی از ادوار مهم دانست، زیرا در این دوره به علت اقتصاد وسیع و گسترده اهمیت بسیاری به ایجاد راه ها و همچنین امنیت کاروانیان می دادند و در نتیجه کاروانسراهای بسیار در مسیر جاده ها و گذرهای اصلی بنا گردید. (همان، ۳) از ویژگی های مهم کاروانسراهای مناطق کوهستانی این است که پایه و دیوارهای این کاروانسراها اکثراً سنگی است که از محیط اطراف کاروانسرا تهیه می شده و مصالح مورد

استفاده در طاق‌های قوسی بعضی از کاروانسراها آجری و سنگی می‌باشد. (تصویر ۳)
از آنجا که طاق‌ها با مصالح بنایی ساخته می‌شده، احتیاج به پایه‌ها و دیوارهای
قطر جهت تحمل بار طاق‌ها بوده و در نتیجه جرم حرارتی کالبد این کاروانسرا زیاد
می‌باشد که خود در جهت تعدیل دمای داخل ساختمان در طی شبانه روز و همچنین
کاهش تبادل هدایتی حرارت بین داخل و خارج ساختمان، بسیار مؤثر است. همچنین
جهت حفظ حرارت در داخل ساختمان، نسبت ارتفاع به طول و عرض طاق‌ها کم
می‌باشد (رسولی، ۱۳۹۱: ۹۰)

۱-۲. معرفی خان اوی

در خصوص وجه تسمیه این بنا گفتنی است که؛ در زبان تازی «خان» همان کاروانسرا
می‌باشد و «اوی» نیز در گویش بختیاری به معنی آب است و از آنجا که این کاروانسرا
در جوار رودخانه قرار دارد، «خان اوی» به معنی کاروانسرای آبی معروف بوده است. در
گزارش‌هایی از سازمان میراث فرهنگی استان این بنا، علاوه بر کاروانسرا، راهدارخانه
و پاسگاه جاده ای مورد استفاده بوده است قدمت این بنا را از ساسانی تا ایلخانی
کارشناسی نموده اند. (آخوندی، زمانی‌پور، ۱۳۸۵: ۱۴۰)

این بنا با ابعاد تقریبی ۲۵*۲۵ متر مربع، مقرر در دل کوهپایه و هم‌ساز با شیب کوه،
به گونه‌ای که با نمایی پلکانی از شمال به جنوب بنا در ۵ سطح پلکانی ساخته شده
است. ویژگی مهم و منحصر بفرد این بنا استفاده از سنگ‌های بزرگ و تراشیده شده
به صورت خشکه چینی در همه قسمت‌های این بنا؛ اعم از پی، دیوارها و طاق‌های
گهواره‌ای آن، منجر به یکپارچگی با سنگ‌ها و صخره‌های مجاور کاروانسرا شده است.
که با استفاده از روش نخ کشی به شکل گهواره‌ای باز با نمای هلالی ساخته شده است.
ساخت این نوع سقف به علت سنگینی زیاد به این صورت است که قسمت‌هایی
که طبق نقشه برای طاق زدن در نظر گرفته شده را با خاک به فرم قوس پرمی کردند،
سنگ‌ها را از سطح زمین به شکل مکعب چیده تا به شروع قوس طاق برسد، از
آنجا فرم مکعب سنگ‌ها به حالت دوزنقه تغییر می‌نماید تا با این حالت از طریق
درگیر شدن سنگ‌ها با یکدیگر، مقاومت سقف بالا رود. در پایان کار اقدام به تخلیه
خاک‌های زیر قوس می‌نمایند. مهندسان سازنده این بنا، در ساخت آن محاسبات و
اندازه‌گیری ظریفی را به کار برده‌اند، این امر زمانی مشهودتر می‌شود که سال‌های اخیر،
سازمان میراث فرهنگی اقدام به مرمت و بازسازی بخش‌های ویران شده کرد، نتوانست
طاقی را به صورت اول درآورد و بعد از ساخت مجدد، ریزش کرد. ورودی هلالی طاق
گهواره‌ای این کاروانسرا با ارتفاع ۲/۲۵ و پهنایی به اندازه ۲/۸۰ متر و راهرویی به طول
۶ متر منشعب شده به دو مسیر مجاور رودخانه و پشت بنا با پله‌های کوتاه، که کاروان
با احشام و چهارپایان به راحتی از آنها عبور می‌کردند. تقریباً ۳۰ متر از جاده سنگ‌فرش
کنار رودخانه به جا مانده است. (تصاویر ۵-۳)

با توجه به ویژگی کوهستانی منطقه در ساخت اتاق‌های کاروانسرا اقتضا نمود که از هر
طرف بسته و بدون پنجره باشد تا بتواند جلوی بادهای مداوم، برف‌های زمستانی و
تگرگ‌های بهاری و پاییزی را بگیرد تا مسافران را از این‌گونه آسیب‌ها در امان نگه‌دارد.
گذر زمان و عوامل تخریبگر طبیعی تقریباً ۳/۴ بنا را تخریب نموده است و آنچه از
قسمت‌های به جا مانده این بنا حاصل می‌شود؛ هیچ‌گونه اثری از وجود در، برای
طاق‌ها وجود ندارد. در واقع داخل کاروانسرا، از مجموع ۱۵ اتاق، ۴ طاق سالم هستند
که جملگی با طاق گهواره‌ای ساخته شده‌اند. از این بین ۲ طاق که تقریباً هم‌سطح

بررسی شیوه معماری کاروانسرای خان اوی
در استان چهارمحال و بختیاری
فاطمه مسیبی، رضا جعفری، خوری مسیبی

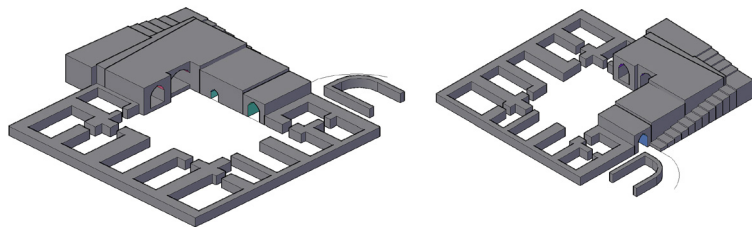
صص ۳۱-۲۰

تصویر ۳) ورودی کاروانسرای خان اوی

با زمین هستند و ورودی تنگ و کوتاه با ارتفاع ۳۰/۱ متر و پهنای ۱ متر دارند، محل حفاظت احشام، و دو طاق با ارتفاع ۲/۳ و پهنایی حدود ۲/۷۵ که در سطح بالاتری از زمین واقع شده‌اند محل استراحت مسافران بوده است. با توجه به ابعاد و اندازه‌های طاق‌ها و پلان ساختمان می‌توان گفت از مجموع ۱۵ اتاق ۵ اتاق مختص استراحت مسافران و ۱۰ اتاق مخصوص نگهداری احشام بوده است. (تصاویر ۴ و ۵) با توجه به موقعیت منطقه، که مبین اشتغال غالب مردم به دامداری و کشاورزی است و این نقطه کانون رفت و آمد دامداران و کوچ عشایر بوده است؛ این امر گواه عمده مشتریان چوپان و گله‌دار این کاروانسرا می‌باشد.

مقابل در ورودی بیرون از کاروانسرا و فاصله سه متری آن، آثاری به جامانده از اتاقی با ابعاد ۳/۵ * ۵/۴ متر مربع وجود دارد که احتمال می‌رود محل مزبور اتاق پذیرش مسافر یا نگهبانی کاروانسرا بوده است. (تصاویر ۴ و ۵)

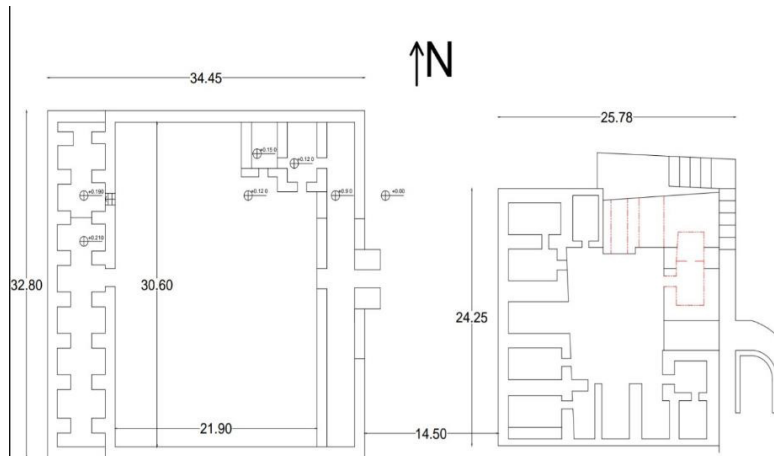
تصویر ۴) سه بعدی کاروانسرا از سمت ورودی (نگارنده) (تصویر سمت راست)
تصویر ۵) سه بعدی اتاق‌های کاروانسرا (نگارنده) (تصویر سمت چپ)

سقف این سازه برای جلوگیری از نفوذ آب باران و برف و سرما به داخل اتاق‌ها با کاهگل اندود شده است. همچنین به نقل از اهالی، به واسطه همجواری اتاق‌ها با محل نگهداری گوسفندان برای از بین بردن بوی بد و جلوگیری از حمله کک و جانوران موذی به داخل اتاق‌ها، «عود» روشن می‌کردند.

تصویر ۶) نمای کلی کاروانسرای خان اوی (تصویر سمت راست)
تصویر ۷) نمایی از اتاق‌های کاروانسرای خان اوی (تصویر سمت چپ)

یکی از مشکلات عمده این کاروانسرا مسأله گرمایش آن در زمستان بود؛ در این منطقه کوهستانی درخت یا جنگلی وجود ندارد تا از طریق آتش گرم شود. از طرفی همجواری این بنا با رودخانه همیشه رطوبت و خنکی خاصی به فضای اتاق‌ها داده است. این امر مهمترین دلیل عدم استفاده در فصل زمستان از این کاروانسرا می‌باشد. در فاصله صد متری از این کاروانسرا، سنگ آسیابی (دس‌آس) بسیار قدیمی قرار گرفته بود که تقریباً تا ۵۰ سال پیش نیز این سنگ در این مکان وجود داشت ولی متأسفانه اکنون اثری از آن نمی‌باشد.

۸) پلان کلی از کاروانسرا و اصطبل (نگارنده)

۲-۲. اصطبل خان‌اوی

در فاصله ۱۵ متری تا کاروانسرا، اصطبل آن ساخته شده است. ابعاد آن $31/5 \times 33$ مترمربع است که حدود ۳ متر آن راهرویی دراز را برای بارگذاری کاروان تشکیل داده و باقی فضا مختص چهارپایان است. ورودی اصطبل نیز مانند ورودی کاروانسرا در جهت غرب واقع شده است. آن‌چه از قسمت‌های به جا مانده این قسمت حاصل می‌شود احتمالاً فضای اصطبل به صورت روباز بوده است. ده جایگاه مختص نگهداری چهارپایان است که در هر دهانه می‌توان دو الی چهار اسب را نگهداری کرد. (تصویر ۸) این قسمت از کاروانسرا بصورت کامل تخریب گردیده و فقط پی سنگی آن بجا مانده است. با توجه به عناصر بدست رسیده از این قسمت و میزان سنگ‌های ریخته شده در اطراف پی، احتمال می‌رود این اصطبل روباز بوده است. (تصویر ۹ و ۱۰)

از آنجا که بنای مزبور مربوط به پیش از اسلام و دوره ساسانی است، بنابراین آشنایی با نوع معماری به کار گرفته شده در این کاروانسرا الزامی می‌باشد. این شیوه معرف سبک معماری متداول آن زمان یعنی «معماری پارتی» می‌باشد.

تصویر ۹) قسمت‌های به جا مانده از اصطبل خان‌اوی

بررسی شیوه معماری کاروانسرای خان اوی
در استان چهارمحال و بختیاری
فاطمه مسیبی، رضا جعفری، خوری مسیبی

صص ۲۰-۳۱

تصویر ۱۰) عکس کلی کاروانسرا و اصطبل از
سمت شمال (نگارنده)

۳- ویژگی‌های معماری پارتی

در کتاب «سبک شناسی معماری ایرانی» روش‌های معماری سلسله‌های اشکانی و ساسانی در ایران تحت عنوان شیوه «معماری پارتی» مشخص می‌گردد. بهره‌گیری از آسمانه‌های خمیده تاقی و گنبدی (تاق آهنگ، تاق و تویزه و نیم گنبد) بهره‌گیری از چفدهای مازهدار برای تاق‌ها و گنبدها پی‌سازی با سنگ لاشه. گوشه‌سازی چوبی، سکنج، ترمبه و فیلیپوش در زیرگنبدها. ساختمایه‌های بوم آورد، سنگ لاشه، خشت و آجر، ملات گیر چارو از ویژگی‌های این سبک معماری هستند. با توجه به این‌که کاروانسرای خان اوی به صورت تاق ساخته شده است شناخت نوع تاق در شیوه معماری آن الزامی می‌باشد. در ادامه نوع این طاق‌ها معرفی می‌گردند.

۳-۱. نوع طاق‌ها (تاق)

ساده‌ترین تعریفی که می‌توان برای «تاق» با رعایت اصطلاحات معماری عنوان کرد این است که تاق حرکت یک یا چند «چفد» در امتداد یک محور یا محورهای مختلف است در سطحی محصور مابین دو دیوار یا دست‌کم چهارستون باربر. قدمت طاق به دو هزار سال پیش از میلاد و به منطقه میان‌رودان بازمی‌گردد. با این همه طاق در کنار گنبد از سالیان بسیار کهن در معماری ایرانی کاربرد داشته است؛ کهن‌ترین آن پرستشگاه چغازنبیل در ۱۳۵۰ پیش از میلاد بازمی‌گردد. همچنین در «تپه نوشیجان» دوران ماد، «سد درودزن» دوران هخامنشی و «طاق کسری» دوران ساسانی می‌توان برای نمونه اشاره داشت. کاربرد طاق در دوران پیش از اسلام در ایران بیشتر به صورت «مازه‌دار» بوده است هرچند موارد «تیزه‌دار» که به آن «جناغی» هم گفته می‌شده بسته گریخته به کار برده می‌شده است. در دوره اشکانیان بناهای طاقی از سنگ مرسوم شد و در دوران ساسانیان از وجود سنگ، خشت و آجر در ساختمان بناها استفاده می‌شد. همچنین پاره‌ای از بناها فقط با مصالح سنگی ساخته شده است. (زمرشیدی، ۱۳۷۷: ۹۰) طاق انواع و همچنین اجزای مختلفی دارد از جمله؛ چفد یا چفت قوس یا جسمی است منحنی شکل برای ایجاد پوشش یکپارچه آسمانه (سقف) بر روی دهانه‌ها. در معماری ایرانی از چفد در گنبدسازی و تاق سازی فراوان بهره برده شده است. چفدها همواره از نگاه ریخت‌شناسی به دو شکل کلی ساخته شده‌اند: مازهدار و تیزه‌دار. در معماری ایرانی بیشتر تاق‌هایی که پیش از اسلام ساخته شده‌اند به روش مازهدار و بیشتر تاق‌هایی که در دوره اسلامی ساخته شده‌اند به روش تیزه‌دار یا جناغی بوده‌اند. (همان)

برای شناخت نوع تاق‌های کاروانسرای خان اوی در تقسیم بندی تاق‌ها، بنا به نحوه ساخت و نوع چینش سنگ‌ها درمی‌یابیم که تاق‌ها از نوع «مازه‌دار ضربی زخم» یا «پر» هستند. در ادامه به توضیحات لازم پرداخته می‌شود.

بررسی شیوه معماری کاروانسرای خان‌اوی در
استان چهارمحال و بختیاری
فاطمه مسیبی، رضا جعفری، خوری مسیبی

صص ۳۱-۲۰

۳-۲. طاق ضربی

این طاق به نام طاق «گهواره‌ای» نیز شناخته می‌شود. از حرکت یک چفد روی دودیوار هم اندازه موازی به دست می‌آید. هنگامی که دو دیوار به اندازه کافی بالا آمد با انتخاب نوع منحنی چفد این طاق را که تقریباً شکل نیم‌استوانه دارد اجرا می‌کنند. منحنی طاق بسته به مکان و زمان ساخت به شکل‌های متفاوت بوده است. در بناهای پیش از اسلام تا قرن دوم و سوم هجری از منحنی بیضی شکل و از قرن چهارم به بعد، از چفدهای تیزه‌دار استفاده می‌کردند. از این طاق در مکان‌های گوناگون استفاده شده است. برای پوشاندن فضاهای کشیده و دراز مانند آبراه‌ها و راهروها طاق آهنگ مناسب‌ترین پوشش بوده است. همچنین فضاهایی که به یک جا باز می‌شدند، مانند ایوان که به نوعی تداعی‌کننده غارها بوده‌اند و بالاخره جایی که نیاز به نشان دادن بزرگی و ابهت بوده است مانند ایوان‌های بزرگ کاخ‌ها و یا آتشکده‌ها با این طاق پوشیده شده‌اند. قرار گرفتن این طاق بر روی اتاق چهارگوش یک محور خطی دو سویه ایجاد می‌کند یک سوی محور به عمق فضا کشیده می‌شود و سوی دیگر آن به فضای باز بیرون رو می‌کند. طاق آهنگ از حرکت یک چفد در امتداد یک محور افقی به دست می‌آید که مانند هر چفدی دارای دو مؤلفه افقی رانشی و عمودی وزن می‌باشد بنابراین این دو مؤلفه در هر جای دو دیوار موازی تکیه گاه نیروی زیادی وارد می‌کنند. جهت مقابله با چنین نیرویی نیاز به کاربرد جرزهایی با ستبرای بسیار است که فضای زیادی را به خود اختصاص می‌دهند. روش اجرای این طاق در ایران را می‌توان متفاوت از نوع غربی آن دانست. همان‌گونه که بیان شد معماران ایرانی برای اجرای جفد از لنگه‌های گچی به عنوان راهنما استفاده می‌کردند. لنگه گچی در اجرای طاق‌ها نیز کاربرد داشته است. چند روش اجرا برای طاق آهنگ وجود دارد: این روش‌ها با توجه به شکل قرارگیری آجرها تعریف می‌شوند. همان‌گونه که در اجرای چفدها بیان شد چفدها به سه روش اجرایی ضربی پر (هره) ایلامی و (چپله) تیغه‌ای ساخته می‌شوند. (پیرنیا، ۱۳۸۹: ۱۱۲)

در روش ضربی دیوار انتهایی تا ارتفاع بالای تیزه طاق ساخته می‌شود و منحنی مورد نظر بر روی دیوار کار گذاشته می‌شود (لنگه گچی) سپس طاق را از انتها آغاز نموده و ردیف ردیف به جلو حرکت می‌دهند. این روش مانند روش اجرای طاق ضربی‌های امروزی است که بین دو تیر آهن اجرا می‌شوند. در صورتی که در انتهای طاق دیوار قرار نگیرد یک تویزه می‌سازند و طاق آهنگ از آنجا شروع می‌شود. در طاق «هره (ایلامی)» مانند چفد هره چین منحنی چفد به صورت ردیفی بر روی دیوار به موازات هم چیده می‌شود و از دو طرف بالا می‌آیند در این حالت از دو لنگه گچی راهنما در ابتدا و انتهای کار بهره می‌گیرند. طاق آهنگ با روش اجرای چپله برای فضاهایی با دهانه کم، کاربرد داشته است. در این حالت از زیر می‌توان اندازه ۲۰*۲۵ سانتیمتر یا ۲۵*۲۵ سانتیمتر آجرها را در نمادید و در نیم رخ طاق اندازه ۵*۲۵ و یا ۵*۲۰ سانتیمتر را مشاهده کرد. (همان) (تصویر ۷)

این طاق که «گهواره‌ای» یا «لوله‌ای» نیز خوانده می‌شود یکی از ساده‌ترین و همزمان پرکاربردترین طاق‌ها در ایران است. روش ساخت طاق با چینش یکنواخت آجر یا خشت در راستای دو دیوار باربر و به شکل ظاهری نیمه استوانه به صورت تیزه‌دار یا مازه‌دار ساخته می‌شود. این طاق معمولاً به صورت ضربی (پُر) اجرا می‌شود. (زمرشیدی، ۱۳۶۷: ۶۶) در این شیوه آجر یا خشت از کله به حالت نَر چیده می‌شوند و به اصطلاح رج‌ها «هَج» (عمود) می‌ایستند، این‌گونه که در هر رج کله‌های (نازک‌ترین

بخش) آجریا خشت روی هم سوار می شوند و رج ها از پهلوی آجریا خشت به شکل عمودی به هم می چسبند. این شیوه چینش یکی از نیرومندترین طاق ها را به دست می دهد. طاق پُر، پیشینه ای به دیرینگی ۳۵۰۰ سال در ایران دارد و جزو سبک های ویژه معماری ایرانی است. از کهن ترین سازه های به این شیوه می توان به «ایوان کرخه» در دوره ساسانی اشاره کرد. سازه های دوره اسلامی به این سبک برای نمونه ایوان های «پیربکران» لنجان، «مسجد جامع اشترجان» و «مسجد جامع علیشاه» تبریزاند. (پیرنیا، ۱۳۶۸: ۵۶)

۴- شیوه معماری کاروانسرای خان اوی

از بررسی کاروانسراهای ایران چنین برمی آید که اساس معماری ایران مانند سایر بناها، تابع شیوه سنت و سبک رایج زمان بوده است. به این ترتیب می توان پنداشت که کاروانسراهای پیش از اسلام نیز تابع شیوه معماری محل و منطقه، مصالح ساختمانی و موقعیت جغرافیایی نقش مؤثری در ایجاد این گونه بناها داشته است.

در واقع می توان گفت این کاروانسرا با توجه به طبقه بندی انواع کاروانسرا در کتاب «کاروانسراهای ایران» تالیف «محمد یوسف کیانی و ولفرام کلایس» جزء کاروانسراهای «پلان متفرقه» محسوب می شود. این مورد از آن سبب است که نقشه این کاروانسرا به هیچ کدام از کاروانسراها با پلان های مدور، چند ضلعی، دایوانی، چهار ایوانی و تالار ستون دار، تعلق ندارد. (تصویر ۸)

دلایل مختلف چون سلیقه و ذوق معمار و شرایط و موقعیت جغرافیایی در احداث این گونه کاروانسراها نقش داشته است. از دیدگاه «اپهام پوپ» نیز در هیچ جای دنیا نمی توان ویژگی های کاروانسراهای ایران را مشاهده کرد و از حدود ۱۰۰۰ کاروانسرای که تاکنون ساخته شده، نمی توان دو کاروانسرای مشابه به لحاظ نقشه، یافت و هر کدام از نظرویرگی های معماری باهم متفاوت هستند. بناهای دارای ویژگی ساسانی عموماً با لاشه سنگ چخماق یا با قطعه سنگ های چهارگوش نشانده در ملاط ضخیم ساخته می شد. (پوپ، ۱۳۸۸: ۷۵) از نظر پوپ ساختن طاق های عظیم بدون قالب از دستاوردهای مهم ساسانیان در زمینه معماری، می باشد. چنین طاق هایی در بنایی چون طاق کسری، کاخ سروستان و کاخ فیروزآباد مشاهده کرد. در واقع معماری این عصر شیوه های معماری پارتی را ادامه دادند و دستاوردهای با ارزشی برآن افزودند. از بناهای به جای مانده دوره اشکانی با شیوه پارتی می توان بنای «رباط سفید» را معرفی نمود که در آن طاق های گهواره ای با لاشه سنگ ساخته شده است. (همان) از ویژگی های مهم دیگر معماری پارتی اصل «جفت» و «پدجفت» یا به گفته دیگر، قرینگی و ناقرینگی است. به نظر می رسد در ساختمان هایی که برای نیایش ساخته شده اند، مانند مهرابه ها (نیایشگاه های آیین مهری) و کاخ های پذیرایی که می بایست در آنها دید انسان به یک نقطه معطوف و متوجه شود از جفت یا قرینگی استفاده کردند ولی برعکس در ساختمان هایی با کارکرد مسکونی مانند خانه و کاخ ها و کاروانسراها که باید تنوع ایجاد کرد، از پدجفت بهره برده اند برای نمونه این ویژگی را در کاخ سروستان می توان یافت. (همان، ۷۷)

با توجه به محدوده باستانی تنگ درکش ورکش و مواردی نظیر اشگفت باستانی، جاده دزپارت و دفینه های مکشوفه از این منطقه، دلایلی برای قدمت زیاد محل ذکر شده می باشند بنابراین توجه ویژه به این مسیر، قبل از اسلام امری بدیهی می باشد. در این بین با توجه به نکات استاندارد ساختمان سازی دوره ساسانیان نظیر طاق گهواره ای

و ساختمایه بومی منطقه نظیر سنگ و تشابهات کلی و جزئی این استانداردها با
کاروانسرای خان اوی می توان گفت تمامی ویژگی های معماری سبک پارسی ساسانی،
در این بنا به خوبی مشخص می باشد. (تصاویر ۷-۳)

نتیجه گیری

تنگ درکش ورکش از طرفی با دارا بودن آب وهوایی خنک و دلچسب تابستانی و
همچنین مناظر زیبا درون دره ها و از سویی عبور جاده اصلی و مهم ارتباط خوزستان با
مرکز ایران، در طی تاریخ اهمیت ویژه داشته است. لذا این ویژگی ها وجود اقامتگاهی
را می طلبید که در طول این مسیر صعب العبور، استراحتگاهی برای مسافران باشد.
بدین ترتیب در دوره ساسانیان در جوار این مسیر باستانی اقدام به ساخت کاروانسرا
نموده اند. ویژگی هایی نظیر «پادجفت سازی» در نما، بهره گیری از «تاق آهنگ» و
«چفدمازه دار» برای طاق ها، پی سازی با «سنگ لاشه» و ساختمایه های بوم آورد و
سنگ لاشه که اساس معماری سبک پارسی را تشکیل داده اند، در این بنا وجود دارند و
دلایلی برای اثبات تاریخ مربوطه می باشند. عواملی نظیر سوزو سرمای غیر قابل تحمل
و بارش های سنگین زمستانی، گاه سبب کم شدن رفت و آمد از این مسیر در فصل
سرما شده بود که این موضوع سبب متروک ماندن این کاروانسرا گردید، لکن اهمیت
مسیر در دوران مختلف تاریخ، نظیر دوره اتابکان، ایلخانیان و... سبب مرمت و احیاء
کاروانسرا و استفاده های دیگر نظیر پاسگاه بین راهی نیز گردید.

همچنین جای نگرفتن نقشه ساختمان و پلان بنا در هیچ یک از طبقه بندی های
پلان کاروانسراهای ایران، این بنا را در زمره پلان های متفرقه قرار داده است که هیچ گونه
نمونه مشابهی به لحاظ پلان و سازه در ایران ندارد و این امر نشانی از منحصر بفرد بودن
این بنا، می باشد، لکن متأسفانه عوامل فرسایشی، انسانی و مخرب بناهای تاریخی
سبب وقوع صدمات جبران ناپذیری به این بنای با ارزش شده است که این مورد
رسیدگی و مرمت اصولی مسئولان مربوطه را می طلبد.

پی‌نوشت:

۱- به دلیل شیب‌های تند به سمت بالا و پایین این منطقه، افراد مجبور بودند زین یا همان جل چهارپایان بارکش را گاهی به جلو (درکش) و گاهی به عقب (ورکش) بکشند و دلیل نامگذاری به تنگ درکش ورکش هم همین امر بوده است.

۲- جاده ایذه- شهرکرد از همین تنگ می‌گذرد.

۳- ایذه

۴- منظور از جاده قدیم مسیری است که از تنگ درکش ورکش می‌گذرد و جاده جدیدتر که در دوره اتابکان ساخته شده از منطقه گرمسیر لردگان می‌گذرد. فهرست منزلگاه‌های جاده اتابک بین مال‌امیر تا اصفهان عبارت‌اند از: مال‌امیر به قلعه مدرسه از آنجا به دهدز، رواز، هلوسد، آرم، لردگان، فلارد، سمیران، کاری یا قمشه و از آنجا به جاده عمومی اصفهان منتهی می‌شود. (دوید، ۲۷۲)

۵- این اطلاعات توسط مصاحبه و تحقیق میدانی نگارنده از چندین نفر از بومیان منطقه جونقان و بهشت‌آباد جمع‌آوری شد. ادعای آنان در خصوص گنج در منطقه از آنجا پررنگ‌تر می‌گردد که بسیاری از اهالی این دو منطقه، از این تنگ سکه‌های قدیمی یافته‌اند و در منزل نگهداری می‌کنند. همچنین اخیراً به گزارش خبرگزاری ایسنا در تاریخ چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ سارق و حفار در محوطه خان‌اوی توسط نیروی انتظامی دستگیر شده است.

۶- گزارش بررسی، شناسایی و مستندسازی محوطه‌های باستانی استان چهارمحال و بختیاری. دانشگاه شهرکرد. صدف نوروزی.

۷- این اثر در تاریخ ۱۳۷۸/۹/۱۵ به شماره ۲۵۳۷ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و دارای مالکیت دولتی می‌باشد.

۸- (پیرنیا، ۱۳۷۸: ۲۳۲)

۹- اتاق‌های کاروانسرا در نداشته‌اند. در یک کاروان معمولاً زن‌ها درون اتاق‌ها جای می‌گرفتند و پرده‌ای در برابر ایوانچه آویزان می‌کردند و کارهای آشپزی در ایوانچه انجام می‌شد. (پیرنیا، ۱۳۸۹: ۴۷۵)

۱۰- این سنگ آسیاب متعلق به اجداد نگارنده بوده است که به گفته بازماندگان، این سنگ از زمان‌های خیلی گذشته برای آنها به ارث رسیده بود و قرن‌ها از طریق آن امرار معاش نموده‌اند، لکن از زمانی نزدیک به ۵۰ سال اخیر به سرقت رفته است.

منابع

۱. آخوندی، اردشیر. زمانی‌پور، بابک. ۱۳۸۵. سیمای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری. تهران: میراث فرهنگی.
۲. اپهام پوپ، ارتور. ۱۳۸۸. معماری ایران. ترجمه غلامحسین صدری افشار. تهران: سمیرا.
۳. پیرنیا، حسن. ایران باستان جلد دوم. ۱۳۶۸. تهران: نگاه.
۴. پیرنیا، محمدکریم. ۱۳۸۹. سبک‌شناسی معماری. تهران: نشر سروش دانش.
۵. پیرنیا، محمدکریم. ۱۳۷۸. معماری اسلامی ایران. تهران: نشر علم و صنعت.
۶. دوید، بارون. ۱۳۷۱. سفرنامه لرستان و خوزستان. ترجمه محمد حسین آریا، تهران: علمی فرهنگی.
۷. رسولی، هوشنگ. ۱۳۹۱. تاریخچه و شیوه‌های معماری در ایران. تهران: پشتون.
۸. زمرشیدی، حسین. ۱۳۷۷. معماری ایران مصالح‌شناسی سنتی. تهران: نشر آژاده.
۹. زمرشیدی، حسین. ۱۳۶۷. طاق و قوس در معماری ایران. تهران: نشر کیهان.
۱۰. سرداراسعد، علیقلی‌خان، لسان‌السلطنه سپهر، عبدالحسین، ۱۳۷۶. تاریخ بختیاری. به اهتمام جمشید کیان‌فر، تهران: اساطیر.
۱۱. کیانی، محمدیوسف. ۱۳۹۳. معماری ایران در دوره اسلامی. تهران: نشر مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
۱۲. کیانی، محمدیوسف. کلایس، ولفرام. ۱۳۷۳. کاروانسراهای ایران. تهران: نشر میراث فرهنگی.
۱۳. مبینی، عبدالله. ۱۳۸۹. چهارمحال و بختیاری در منظر تاریخ، تهران، خلیلیان.
۱۴. نوروزی، صدف. ۱۳۹۳. گزارش بررسی، شناسایی و مستندسازی محوطه‌های باستانی استان چهارمحال و بختیاری. رشته باستانشناسی. دانشگاه شهرکرد.

بررسی شیوه معماری کاروانسرای خان‌اوی
در استان چهارمحال و بختیاری
فاطمه مسیبی، رضا جعفری، حوری مسیبی

صص ۲۰-۳۱

نقش تزیینات در معماری سنتی در جهت ارتقا
حس تعلق به مکان
مہتاب محرابی موقر

صص ۴۳-۳۲

نقش تزیینات در معماری سنتی در جهت ارتقا حس تعلق به مکان

مہتاب محرابی موقر

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه
mahi.mkb89@yahoo.com

چکیده

در تمام طول تاریخ، بشر در پی یافتن مکانی برای آسایش و امنیت و به یمن حضور در این مکان، پیشرفت بوده است. همواره نقوش تزیینی از ارکان تفکیک ناپذیر معماری ایرانی بوده است که از دستور کار معماران حذف نمی شده و با استفاده از الگوهای مختلف و انتظارات مردم به منصف ظهور در می آمده است. از طرفی حس تعلق به مکان کیفیتی روانی و برجسته در هربنای معماری محسوب می شود که به بیان شخصیت و حس حاکم بر آن مکان و ارتباط درونی افراد با بنا می پردازد. تزیینات معماری علاوه بر بیان ویژگی های بصری در بنا می توانند بر روی حس تعلق به مکان تاثیر به سزایی بگذارند. در این نوشتار سعی بر این شده که نقش تزیینات در معماری را بررسی کرده و حس مکان و رنگ تعلق به آن چگونگی تاثیر پذیری آن را از تزیینات در معماری مورد کاوش قرار داد.

کلمات کلیدی: حس مکان، عناصر تزیینی، معماری ایرانی

بحث معماری اسلامی بدون پرداختن به تزیینات آن ناقص می‌باشد زیرا تزیینات جزو لاینفک معماری اسلامی می‌باشد و بخش عمده‌ای از معماری اسلامی به تزیینات اختصاص یافته و عملکرد وسیع و ارزشمندی در راستای اهداف معماری اسلامی و حتی در شکل‌گیری و دوام و بقای آن دارد. این تزیینات می‌تواند شامل کوچکترین اجزای معماری با کاربرد انواع مصالح در ساده‌ترین صورت ممکن تا کلی‌ترین عمده‌ترین بخش‌های معماری مانند گنبدها، شبستان‌ها و ... با انواع و اقسام مصالح در پیچیده‌ترین شکل‌های مختلفه هندسی و انتزاعی با روش‌های گوناگون باشد. اما دلیل و علت استفاده از تزیینات برای ما دقیقاً روشن نمی‌باشد. برای پاسخ به این سوال ابتدا مفهوم تزیین را در بینش هنر اسلامی مطرح می‌کنیم، چون عده‌ای معتقدند که معماری اسلامی یک معماری تزیینی و فاقد ارزش‌های معماری می‌باشد و تزیینی بودن را به عنوان یک نقص معرفی می‌کنند و آن را آرایه‌ای فریبنده می‌انگارند. اما در بینش هنر اسلامی چنین چیزی مطرح نیست و باید شناختی به رمزهای تصویری و مفاهیم دینی پیدا کنیم. «تزیین در هنر اسلامی برای بیان فضای قدسی است، اتلاق تزیینی بودن به هنر اسلامی از سوی شرق شناسان به دلیل عدم درک رمزهای تصویری است به غلط تزیین را به معنای آرایه فریبنده مطرح کرده‌اند.» در واقع هنر اسلامی با تاسی به مبانی دینی و اعتقادی تلاش نموده با کمک این تزیینات فضای آرام‌بخش، روحانی و معنوی ایجاد کند و «زینت که به عنوان یکی از پایه‌های تصویری هنر اسلامی ارزیابی شده است وسیله یا بیانی تصویری است برای شرافت بخشیدن به ماده: سطح، رنگش، خط، آجر، گل، گچ، کاشی و ... تا به افق‌های برتر اعتلایانند و رنگ و هویت معنایی نهایتاً شخصیت فوق یابند.

آثار موجود در هنرهای سنتی ایران نشان از آن دارد که، مردم سرزمین ایران در تمام ادوار تاریخی، همواره زندگی‌شان با ذوق و سلیقه و ایجاد زیبایی همراه بوده است، و کلیه وسایل مادی زندگی خود را، با تزیینات و زیبایی چشم‌گیر، خلق می‌کردند. عشق به زیبایی در تمام دوره‌ها، موضوع اساسی هنرهای سنتی و معماری داخلی خانه‌های ایرانی بوده است.

از طرفی حس مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه آنها از محیط خود است که شخص را در ارتباطی درونی با محیط قرار می‌دهد، به طوری که فهم و احساس فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه می‌شود. این حس عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص می‌گردد. حس مکان علاوه بر این که موجب احساس راحتی از یک محیط می‌شود، از مفاهیم فرهنگی مورد نظر مردم، روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه در یک مکان مشخص حمایت کرده و باعث یادآوری تجارب گذشته و دست‌یابی به هویت برای افراد می‌شود. با توجه به اهمیت این حس در ارتقای کیفیت فضای طراحی شده، این پژوهش به بررسی مفهوم حس مکان و عوامل موثر بر آن پرداخته و تاثیر عوامل کالبدی و عوامل شناختی و تزیینات فضاهای معماری بر احساس افراد نسبت به فضا را بررسی می‌کند. این مقاله در ابتدا به بررسی کلی هنرهای تزیینی در معماری ایرانی و اسلامی پرداخته و در ادامه ارتباط آن را در جهت ارتقای حس مکان بررسی می‌کند.

۲- روش تحقیق

در این نوشتار روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و همراه با برداشت‌های کتابخانه‌ای خواهد بود.

۳- هدف و ضرورت طرح موضوع

هنرمعماری در گذشته کمابیش مانند برخی دیگر از هنرها و حرفه‌ها به صورتی جامع شامل طراحی فضاهای بیرونی و ترکیب حجمی، و همچنین طراحی فضاهای داخلی می‌شد و فعالیت معماری از هنرمعماری چندان متمایز نبود و افراد به صورت عملی، آموزش می‌دیدند و تجربه کسب می‌کردند، تا زمانی که به صورت عملی در طراحی انواع فضاها به مراتب بالای حرفه‌ای دست می‌یافتند. البته با وجود آنکه تخصص معماری به صورتی بارز به رشته‌های تخصصی و متمایز تقسیم نشده بود، اما آشکار است که عده‌ای از معماران در بعضی از زمینه‌های خاص مانند طراحی و ساخت مقرنس مهارت پیدا می‌کردند و بیشتر در آن زمینه‌ها فعالیت می‌نمودند. تزئینات در معماری هیچ‌گاه از اندیشه‌های اعتقادی محیط اطراف خود، جدا نبوده است. در نتیجه، یکی از نشانه‌های ورود به دنیای اعتقادی و فکری غالب در یک جامعه، همانا تزئیناتی است که معانی و مفاهیم خاصی را بیان می‌کنند. از آنجا که بسیاری از ارزش‌های پایدار در معماری ایران، با گذشت زمان به فراموشی سپرده شده است، باز زنده سازی این مفاهیم، می‌تواند گامی در جهت اصلاح ساختارهای فعلی باشد.

۴- تعریف هنرهای تزئینی

تزئین در زبان فارسی معادل «آراستن» به معنی زینت دادن یا افزایش (افزودن چیزی بر چیزی) در مقابل پیراستن (کم کردن از چیزی) آمده است. البته برای آراستن معانی بسیاری از قبیل نظم دادن، آباد کردن، برپا کردن و... آمده است (معین، ۱۳۶۳). زینت در فرهنگ جامع عربی به فارسی (احمد صباح، ۵۹۸) به معنی «آنچه بدان آرایند، آرایش» آمده است. در زبان عربی ماده (ز ی ن) در مقابل ماده (ش ی ن) است به معنای کارها و چیزهایی که عیب و نقص را از بین می‌برد. (شین) به معنای هر چیزی است که مایهٔ رسوایی، نقص انسان و نفرت افراد از او بوده است. (طباطبایی، ؟) بحث پیرامون مسائل زیباشناختی تزئینات معماری صرفاً یک بحث فلسفی، تئوری و مبتنی بر فرضیه‌هایی می‌باشد که از دیدن آثار به جای مانده حاصل شده است. به دلیل اندک بودن مبانی نظری و نبودن سندهای مکتوب در این زمینه نمیتوان به طور متقن به مسائل زیباشناسی تزئینات اسلامی پرداخت، اما آنچه مورد اتفاق اکثر متفکران و صاحب نظران هنری قرار گرفته این است که تزئینات اسلامی چیزی فراتر از یک پوشش و تزئین صرف می‌باشد. چه اینکه اگر منظور تزئینات کاشی کاری صرفاً استحکام بنا بود دیگر احتیاجی به اینهمه تنوع رنگ‌ها، تفاوت طرحها و گستردگی نقوش با تکنیک‌های مختلف نبوده. بنابراین در پشت این همه نقوش و نگار و در لابه لای حرکات دوار اسلیمی‌ها و ختایی‌ها و در پیچ و خم نقوش هندسی مفاهیم عمیق زیباشناسی مبتنی بر مبانی دینی نهفته است. مهم‌ترین اصل در زیباشناسی اسلامی این است که همه چیز در عالم مظهری از زیبایی خداوند متعال است و جهان جلوه‌ای از ذات اوست.

زیبایی‌شناسی اسلامی به مسائلی چون: فضای مثبت و منفی، اصل قرینگی، تجریدی

و انتزاعی بودن، بی‌زمانی، غیرمادی بودن، تناسب و تنوع ترکیب، بافت، توازن، آرامش، وحدت، نور، رنگ، ظرافت، روحانی و جاودانگی تزیینات توجه خاص دارد.

البته ذکر این نکته ضرورت دارد که منظور، کل تزیینات معماری نیست چه بسا در پارهای از مواد، تزیینات

موفق نبوده و حتی از ارزش فضای معماری کاسته و با ایجاد ناهماهنگی و ناکارآمدی مانند وصله‌ی ناجور، بر

فضای معماری سنگینی نموده است. بنابراین باب سخن، شامل آن دسته از تزییناتی است که در جایگاه واقعی خود محملی برای ایجاد فضای قدسی و مکمل و تلطیف‌کننده این فضا بوده‌اند.

۵- پیشینه تاریخی استفاده از تزیینات در معماری سنتی

مصریان باستان همواره توجه ویژه‌ای به آرایه‌بندی فضاهای داخلی داشته‌اند و با استفاده از نقاشی و تندیس‌ها بر غنای فضای داخلی معابد و مقابر خود می‌افزودند. از دوران رنسانس نیز که معماران همراه و همگام با سایر هنرمندان به دنبال تولید فضاهای معماری متفاوت بودند، توجه به فضاهای داخلی اهمیتی کمتر از کلیت بنا نداشته است (پرادا، ۱۳۵۷). در ایران نیز، توجه به فضاهای داخلی جدای از نماهای خارجی همواره مورد توجه معماران قرار داشته است. در مجموعه عظیم تخت جمشید که برای ساخت آن تمام هنرمندان صنعتگران خبره دنیا به ایران آورده شدند، حجاری‌ها، جزیی تحکیم‌کننده در فضاهای داخلی است. کاخ‌های بزرگ هخامنشی در پاسارگاد، تخت جمشید و شوش علاوه بر اینکه شاهکار معماری هستند از نظر هنرهای تزیینی اهمیت فوق‌العاده دارند. حجاری این کاخ‌ها در کمال دقت و ظرافت انجام گرفته و کلیه جزییات بر روی سنگ، حجاری شده است. علاوه بر حجاری، از کاشی مینایی نیز در تزیین کاخ‌ها استفاده شده است. که نمونه آن‌ها نقش سربازان جاوید در شوش است. ستون‌های بلند و سرستون‌های عظیم هخامنشی نیز کاملاً جنبه تزیینی داشته‌اند (پوپ، ۱۳۶۶).

کاربرد آجر در معماری دوره سلجوقی بسیار رواج پیدا کرد و از انواع طرح‌های هندسی در آجر استفاده میشد. هنر آجر تراشی و تزیین بنا با آجرهای تراشیده، از قرن پنجم قمری در ایران معمول بوده است. در کنار این تزیینات بسیار زیبای آجری، کتیبه‌ها و خطوط تزیینی، با استفاده از آجر تراشیده، یکی از ویژگی‌های معماری سلجوقیان است.

شیشه‌های دوره اسلامی که آغاز آن (قرن هفتم و هشتم میلادی) قرن اول قمری است، از آمیختگی میان تمدن‌های امپراتوری، روم شرقی (بیزانس) و پارت و ساسانی، در ایران حاصل شده است. وجود اشیاء متعلق به سده پنجم تا اوایل سده هفتم قمری حکایت از رونق صنعت شیشه‌گری در دوره سلجوقی می‌کند و با کشف اشیای شیشه در جرجان و نیشابور می‌توان نواحی خراسان و گرگان را از جمله مراکز ساخت اشیای شیشه‌ای دانست.

در اوایل دوران اسلامی کاربرد گچ در تزیینات معماری از جایگاه والایی برخوردار بود به طوری که اغلب سطوح بناها را با اندود و روی آن را با گچبری رنگی تزیین می‌کردند. در قرن پنجم هجری قمری، تغییراتی در ظاهر گچبری‌ها پدیدار گشت که محصول خلاقیت و ابتکار بود. در این دوره گچبری از نظر تنوع اجزاء به مرتبه

نقش تزیینات در معماری سنتی در جهت ارتقا
حس تعلق به مکان
مہتاب محرابی موقر

صص ۴۳-۳۲

حیرت انگیزی دست یافت و در اغلب موارد و در نحوه استفاده از گچبری نیز تغییراتی پیدا شد به گونه ای که کم کم بطور موقت، گچبری جای خود را به رشد عظیم آجرکاری دوره سلجوقی داد. اما این بدان معنا نبود که گچبری جایگاه والای خود را بطور کلی از دست بدهد، چرا که وجود گچبری های بسیار غنی همچون گنبد علویان همدان موید این نکته است که گچبری به موازات آجر کاری به پیشرفت و تکامل خود ادامه داد.

تصویر ۱- کاربرد شیشه در معماری داخلی، خانه
عامری ها، ماخذ: آرشیو نگارنده

در دوره صفوی، تزیینات چوبی در بناهای غیر مذهبی دارای نقش اصلی بود و در آنها میزان بیشتری از تذهیب کاری و نقاشی های لاکی استفاده می شد. طرحهای آنها با هنر مینیاتور دارای رابطه نزدیکی بود. کنده کاری و خراطی به ویژه در درها و سقف ها، خود هنر خاصی در این دوره بوده است. هنر کاشی کاری و همچنین شاهکارهای درخشان و پرجاذبه هنر گچبری پس از اسلام در ایران که از بناهای دوره سلجوقیان و ایلخانیان رواج یافت، در دوره صفویه به آخرین حد زیبایی و تکامل رسید. سه قسم کاشی کاری مهم در تزیین بناهای این دوره چشمگیر هستند: کاشی یک رنگ، کاشی موزاییک یا معرق و کاشی هفت رنگ.

بناهای دوره صفوی که با این نوع کاشیکاری آرایش شده اند، در هیچ جای دنیا نظیر ندارند. نکته قابل توجه در تزیینات داخلی و خارجی بناهای سنتی ایران این است، که تزیینات جزئی از بنا بوده و هیچ گاه به عنوان عنصری اضافی نبوده است، حتی در دوره ای، سفت کاری و تزیینات به صورت هم زمان اجرا می شد. این میزان توجه به آرایه و تزیینات سبب ارتقای کیفیت فضاهای مورد استفاده بوده است. معماری کویری ایران به ویژه در خانه ها، به علت ماهیت درونگرایی آن، سرشار از نمونه های بدیع و زیبای طراحی داخلی است که در آن ایجاد فضایی در تضاد با محیط کویری و القای حس زندگی و سرسبزی درون بنا از مهمترین اهداف معماران سنتی در طراحی داخلی بوده است. استفاده از شیشه، آئینه، گچ کاری و هنرهای ظریفه دیگر در تزیین و آرایه بندی فضا، تمام ملاحظات زیبایی شناسی، اقلیمی و حتی شرعی را نیز شامل می شده است.

در معماری دوران قاجاریه بعد از سفر ناصرالدین شاه به فرنگ و ارتباط با جوامع غربی تحولات گسترده ای در جامعه چه از لحاظ فرهنگی و چه از نظر جامعه شناسی بوجود

آمد که به دنبال آن تأثیر خود بر معماری و جوانب آن گذاشت. در این بازه زمانی موجی از غربگرایی در معماری ایرانی بودند و برخی دیگر به دنبال وارد ساختن سبک غربی آن هم به شکل تقلید صرف از عناصر غربی، در این بین نوعی باستان گرایی در تزیینات و احیاء نقوش قبل از اسلام هم که معمولاً به سفارش حکام انجام می گرفت رایج گشت. البته در برخی از فنون تزیینی معماری قاجار مثل گچکاری، کاشی کاری، حجاری و... اصولاً شیوه اجرایی ایرانی است و فن جدیدی از غرب وارد ایران نشد. اما در نقوش شاهد تنوع گسترده ای هستیم برخی از نقوش ایرانی برخی غربی و تعدادی از بناها هم نقوش باستانی قبل از اسلام را در خود دارند. در نقش مایه های قاجار انتزاع و برداشت از عناصر طبیعی به طور گسترده ای بروز می کند و هنرمند در پی باز زنده سازی طبیعت و اشکال تزیینی اطراف خود در آرایه بندی بنا است. استفاده از نقوش به شکل گسترده و متنوع تا حدودی به شلوغی و خسته کنندگی کار انجامید (گدار، ۱۳۵۸).

تصویر ۲- مسجد خانم، بنای هفتاد ساله
قاجاری واقع در زنجان، ماخذ: ویکی پدیا

تزیینات روی ایوان ها و مناره ها به سبک دوره قاجار و بیش تر با استفاده از رنگ های زرد، سیاه، فیروزه ای و سفید انجام شده است.

۶- جایگاه هنرهای تزیینی در معماری سنتی

تنوع محیطها و شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناطق گوناگون ایران منجر به شکلگیری مفاهیم و ایده های متعددی، متناسب با شرایط محیطی و نوع کارکرد بنا شد. دو مفهوم (کانسپت) برون گرایی و درون گرایی از این جمله به شمار می آیند. (سلطانزاده، ۱۳۸۶) چگونگی طراحی داخلی و جایگاه آن در نظام فضای معماری در هریک از دو نوع معماری فوق با انواع دیگر مفاهیم معماری ایرانی متفاوت بوده است. در فضاهای درونگرا که در نواحی مرکزی کویری و قسمتهایی از آذربایجان میتوان نمونه های آن را یافت، معماری داخلی اهمیت بسیار فراوانی داشته است؛ زیرا ترکیبهای حجمی خارجی و بیرون بیشتر انواع این گونه از بناها به ویژه در بافتهای فشرده و پیوسته شهری فاقد طراحی معمارانه بود، در حالی که ترکیب حجمی و نماهای داخلی آنها غالباً طراحی شده و بسیار مزین بود. شاید بتوان معماری داخلی اینگونه از بناها را به دو گونه طبقه بندی کرد: نخست گونهای از معماری داخلی که طراحی حیاط مرکزی و فضاهای پیرامون آن را در برمیگیرد و سپس معماری داخلی درون فضاهای پیرامون حیاط را که به مفهوم معماری داخلی در دوره معاصر نزدیک است. سادگی نماهای

بیرونی این نوع از فضاها که هم به دلیل فشردگی و پیوستگی بافت شهری بود و هم در بیشتر موارد دلایل اجتماعی و فرهنگی داشت، موجب میشد که معماری داخلی آنها اهمیت بسیار فراوانی داشته باشد، به ویژه آنکه کمابیش همه اوقات زندگی زنان و کودکان به جز هنگام خرید، مهمانی رفتن، زیارت و حمام رفتن در داخل خانه سپری میشد.

اهمیت معماری داخلی در بناهای درونگرا به سبب بافت کالبدی شهرها و ساختار اجتماعی و فرهنگی موجود در آنها بسیار بیشتر از جایگاه معماری داخلی در بناهای برونگرا به خصوص ساختمانهای برونگرای واقع در حاشیه دریای خزر بود؛ زیرا مردم ساکن در حاشیه دریای خزر نسبت به کسانی که در نواحی مرکزی و کویری کشور زندگی میکردند، زمان بسیار بیشتری را در خارج از فضای داخلی خانه میگذراندند و بخش قابل توجهی از زمان خود را در فضای باز بیرونی صرف میکردند و از سوی دیگر مصالح مورد استفاده در بناهای واقع در حاشیه دریای خزر و مقدار رطوبت موجود در هوای آنجا و کم دوامی واحدهای مسکونی در آنجا نسبت به نواحی مرکزی و کویری موجب کم اهمیت شدن طراحی فضاهای داخلی و تزیینات معماری در حالت عمومی میشد (سلطانزاده، ۱۳۸۵).

شکوه و زیبایی معماری ایران به ویژه در دوران اسلامی به تزیین و آرایش آن بستگی دارد. استفاده از انواع تزیینات آجرکاری، گچبری، کاشی کاری، حجاری، آینه کاری و نقاشی در تمام ادوار اسلامی رواج داشته و در هر دوره ای با امکانات آن روزگار پیشرفت کرده است. هنرمندان این رشته، با بهره گیری از انواع نقوش بر روی انواع مصالح ساختمانی به معماری ایران اهمیت ویژه ای بخشیده اند. در بین گونه های مختلف معماری، خانه ایرانی که جایگاه نمایش هنرمردمی بوده است، زیباترین و پرمعنا ترین اشکال و طرح ها را در خود جای داده است.

۷) حس تعلق به مکان در معماری ایرانی

امروزه انسان ها در خانه هایی زندگی می کنند که که بی توجهی به انسان و نیازهای او در طراحی و ساخت آنها، مشکلاتی از قبیل کاهش احساس تعلق و آرامش را به همراه داشته است (فروزنده، مطلبی، ۱۳۸۹) یکی از معانی مهم در ارتقا کیفیت محیط های انسانی، حس تعلق به مکان می باشد. این حس که عامل مهمی در شکل گیری پایه های ارتباطی استفاده کنندگان و محیط می باشد، نهایتاً منجر به ایجاد محیط های با کیفیت نیز خواهد گردید. اما نبود تعریف دقیق و مشخص از این حس سبب ایجاد نوعی سردرگمی و بلا تکلیفی در طراحان جهت ایجاد این سطح معنا گردیده است. بنابراین حس تعلق ترکیبی پیچیده از معانی، نمادها و کیفیت های محیطی است که افراد به صورت خود آگاه یا ناخود آگاه از یک مکان خاص ادراک می کنند. این معنا که عمدتاً بر پایه ارتباط عاطفی فرد با محیط قرار دارد، در طراحی به صورت نمود کالبدی خود را نمایان می سازد (حیدری، مطلبی و دیگران، ۱۳۹۳).

۸) تعاریف

مکان:

محیط مصنوع، شبکه ای پیچیده، از روابط متنوعی است که نه تنها بین افراد با همدیگر بلکه بین افراد و محیط نیز رخ می دهد. زمانی که ارتباط انسان و محیط مبتنی بر تجربه هایی برای انسان باشد، محیط برای او تبدیل به مکان می شود (پيله چی ها،

رهبری منش). فضا و مکان، ممکن است واجد مبانی مشابهی به نظر آیند، لیکن نباید با هم اشتباه گرفته شوند. «در واقع فضا تبلور مکان و یکی از مشخصه های بسیار مهم آن است. فضای معماری وسیله ای برای تحقق بخشیدن به مکان است. تعریف نوربرگ شولتز از مکان: «مکان نقش و حضور معماری در حقیقت را باز می نماید. مکان تجلی عینی باشیدن انسانی است و هویت او بر تعلق وی به مکان ها وابسته است». پس می توان گفت منظور از مکان، جا یا قسمتی از فضاهاست که از طریق عواملی که در آن قرار دارند، تعریف می شوند. (حقانی، ۱۳۹۳).

حس مکان:

از نظر لغوی، اصطلاح حس مکان از ترکیب دو واژه حس و مکان تشکیل شده است. واژه حس در فرهنگ لغت آکسفورد سه معنای اصلی دارد: نخست، یکی از حواس پنجگانه؛ دوم، احساس، عاطفه و محبت که در روانشناسی به درک تصویر ذهنی گفته می شود؛ یعنی قضاوتی که بعد از ادراک معنایی شی نسبت به خود شی در فرد به وجود می آید که می تواند؛ جذاب یا بد باشد؛ سوم، توانایی در قضاوت درباره یک چیز انتزاعی، مثل معنای حس در اصطلاح حس جهت یابی که مفهوم توانایی یک فرد در پیدا کردن مسیر یا توانایی مسیر در نشان دادن خود به انسان است و در نهایت حس به معنای شناخت تام یا کلی یک شی توسط انسان است. اما واژه حس در این اصطلاح بیشتر به مفهوم عاطفه، محبت، قضاوت و تجربه کلی مکان یا توانایی فضا در ایجاد حس خاص یا تعلق در افراد است. حس مکان؛ به معنی مرتبط شدن با مکان به واسطه درک نمادها و فعالیت های روزمره است. این حس می تواند در مکان زندگی فرد به وجود آمده و با گذر زمان عمق و گسترش یابد (حقانی، ۱۳۹۳).

دو نکته بسیار مهم در مفهوم ارتباط حسی موثر مردمی که مکانی را ایجاد می کنند وجود دارد (Hernandez et al, ۲۰۱۰) ابتدا باید ارتباطات مکانی را به عنوان پیوند موثر محیط طبیعی و ساخته شده تصور کرد در حالی که برخی محققین تنها ارتباطات طبیعی مد نظر قرار دارند. مرحله بعد ممکن است تعلق مکانی شامل هویت و وابستگی مکانی شود. با به کار گرفتن ارتباط مکانی می توان تعلق مکانی را به عنوان هر ترکیبی از تعریف مکان وابستگی، هویت، ارتباط مکان و یا ارتباط اجتماعی را تصور کرد.

رابطه وابستگی بین فرد و یک مکان یک طرفه نیست. این موضوع با جنبه فرایند تعلق مکانی اسکانل و گیفورد در سال ۲۰۱۰ یکی است. تاثیر فرد در یک مکان با شناخت مکان به عنوان گسترش خویش (بعد هویتی مکان) حس مالکیت مکان (هویت - معنی نشانه مرتبط) یا سرمایه گذاری در مکان (معنی عملکردی) ارتباط پیدا می کند. شامای در بررسی های خود در مورد سطوح مختلف احساس به مکان، ۳ مرحله اصلی تعلق به مکان، دلبستگی به مکان و تعهد به مکان را اشاره و این حس را در سطح طبقه بندی می کند (فروزنده، مطلبی: ۱۳۸۹).

۱. بی تفاوتی نسبت به مکان: این سطح معمولاً در ادبیات حس مکان مورد توجه واقع نمی شود ولی می تواند در سنجش حس مکان مورد استفاده قرار گیرد.
۲. آگاهی از قرارگیری در یک مکان: این سطح هنگامی است که فرد می داند که در یک مکان متمایز زندگی می کند و نمادهای آن مکان را تشخیص می دهد ولی هیچ احساسی که او را به مکان متصل کند، وجود ندارد. در این حالت فرد ممکن است بداند که در یک مکان مستقر است ولی نمی داند که بخشی از آن

نقش تزیینات در معماری سنتی در جهت ارتقا
حس تعلق به مکان
مهربان محرابی موقر

صص ۴۳-۳۲

۳. مکان است. در این سطح آگاهی از مکان فراتر از یک آدرس یا موقعیت است. تعلق به مکان: در این سطح فرد نه تنها از نام و نمادهای مکان آگاه است، بلکه با مکان احساس بودن و تقدیر مشترک داشتن نیز دارد، در این حالت نمادهای مکان محترم و آنچه برای مکان رخ می‌دهد، برای فرد نیز ممکن است.
۴. دلبستگی به مکان: در این سطح فرد ارتباط عاطفی پیچیده با مکان دارد. مکان برای او معنا دارد و مکان محور فردیت است و تجارب جمعی و هویت فرد در ترکیب با معانی و نمادها به مکان شخصیت می‌دهد، در این حالت بر منحصر به فرد بودن مکان شخصیت می‌دهد، در این حالت بر منحصر به فرد بودن مکان و تفاوت آن با دیگر مکان‌ها تاکید می‌شود.
۵. یکی شدن با اهداف مکان: این سطح نشان‌دهنده درآمیختگی و پیوستگی فرد با نیازهای مکان است. در این حالت فرد اهداف مکان را تشخیص داده، با آنها منطبق شده و از آنها پیروی می‌کند، در فرد شور، عشق، حمایت و از خود گذشتگی نسبت به مکان وجود دارد.
۶. حضور در مکان: این سطح به نقش فعال فرد در اجتماع که علت آن تعهد به مکان است، توجه دارد. در مقابل تمامی سطوح قبل که مبانی نظری داشتند، این سطح و سطح بعدی از رفتارهای واقعی افراد برداشت می‌شود. فرد معمولاً این سطح را به طور ضمنی با سرمایه‌گذاری منابع انسانی مثل زمان، پول و غیره نشان می‌دهد.
۷. فداکاری برای مکان: این سطح بالاترین سطح حس مکان است و فرد عمیق‌ترین تعهد را نسبت به مکان دارد و فداکاری‌های زیادی در جهت گرایش‌ها، ارزش‌ها، آزادی‌ها و رفاه در موقعیت‌های مختلف از خود نشان می‌دهد. در این سطح آمادگی برای رها کردن علایق فردی و جمعی به خاطر علایق بزرگتر نسبت به مکان وجود دارد.

۹) تزیینات و تعلق به مکان

بررسی عوامل موثر بر تداوم و جاودانگی یک اثر معماری و تعاریف گوناگون ارائه شده از یک اثر جاودانه از آن جهت ضروری است که امروزه پس از دو دوره هنری نوگرا و فرانویگرا تلاش آنها برای ایجاد یک میراث نوین هنری ماندگار و اصیل، عمر هنر بسیار کمتر از گذشته شده است. تعلق افراد به معماری و ویژگی‌های هنری و تزیینی آن در گذشته بیش از زمان معاصر بود. به طوری که امروزه شاهد شکل‌گیری آثار هنری هستیم که نه تنها در میان جامعه معماران، بلکه بین عامه مردم نیز جایگاهی نداشته و چیزی برای عرضه به آیندگان ندارد. این امر علاوه بر از دست رفتن سرمایه کشور باعث فراموش شدن و بی‌ارزش شدن هنری چون معماری می‌شود. در واقع چنین معماری دچار روزمرگی شده و بریده از آرمانها، اسیر حالت مصرفی، همچون هر کالایی، دارای تاریخ مصرف و انقضای می‌گردد. لازمه جاودانگی یک اثر، توجه همزمان به تمام ابعاد انسانی مطرح در حوزه معماری چون انسان، هنرمند، جامعه، تاریخ، طبیعت و خداوند است و هنرمند (در نگرش نخبه پسند) و جامعه (در نگرش عام پسند) هر دو به عنوان انسان در ارتباط با دو بعد دیگر طبیعت و خدا است که به وحدت نزدیک می‌شوند و میتوانند آثار جاودانی را بیافرینند. اصول ارائه شده توسط مرحوم پیرنیا برای معماری سنتی ایران چون مردم‌واری، نیارش، خودبسندگی و پرهیز از بیهودگی، به این جهت مایه جاودانگی است که هم در طبیعت مشاهده می‌شود و هم از صفات فعل خداوند

نقش تزیینات در معماری سنتی در جهت
ارتقا حس تعلق به مکان
مہتاب محرابی موقر

صص ۳۲-۴۳

است. این صفات بیش از آنکه بومی و سنتی باشند، عقلانی اند و به همین جهت معماری اسلامی ایران مظهری از معماری جاودان را شکل می دهند (نقره کار، ۱۳۸۸) (تصویر شماره ۳)

مجموعه ای از حکایات و روایت های فردی و جمعی که توأم با مکان رخ می دهند در ایجاد تعلقات اجتماعی به مکان مؤثرند (حبیبی، ۱۳۸۷: ۲۰). این حس به گونه ای به پیوند فرد با مکان منجر می شود که انسان خود را جزئی از مکان می داند و براساس تجربه های خود از نشانه ها، معانی و عملکردها، نقشی را برای مکان در ذهن خود متصور می سازد. این نقش نزد او منحصر به فرد و متفاوت می باشد و در نتیجه مکان برای او مهم و قابل احترام می شود. یک مکان به دلیل امکان رخداد یک رابطه اجتماعی و تجربه مشترک میان افراد، احساس تعلق و دلبستگی را شکل می دهد (پاکزاد، ۱۳۸۸: ۳۱۹). بخشی از شخصیت وجودی هرانسان که هویت اجتماعی وی را می سازد، مکانی است که خود را با آن شناسایی کرده و به دیگران نیز می شناساند، طوری که آن را می توان خودهمانی با فضا نامید و در این راستا فرایندهای اجتماعی در ایجاد تعلق مکانی بیش از کیفیت کالبدی اهمیت دارند (رضا زاده، ۱۳۷۸: ۲۳۹). در روانشناسی محیطی، تعلق مکانی به رابطه شناختی فرد یا جمع با یک محیط اطلاق می شود و از لحاظ هویتی، تعلق مکان رابطه هویتی فرد به محیط اجتماعی است. احساس تعلق و دلبستگی به مکان، سطح بالاتری از حس مکان است که در هر موقعیت و فضا به منظور بهره مندی و تداوم حضور انسان در مکان، نقش تعیین کننده ای می یابد (فلاحی، ۱۳۸۵: ۶۰).

در این حالت، آدمی نقشی برای مکان در ذهن متصور می سازد که مکان را برای وی با اهمیت و محترم متجلی می سازد. تعلق مکانی رابطه هویتی فرد به محیط اجتماعی است، که در آن زندگی می کند و در محیطی فرهنگی به وجود می آید. کیفیت واحد فیزیکی محیط منطبق با رفتارهای اجتماعی است و کیفیت این رفتارها نیز بسته به میزان و نوع تعلق اجتماعی نسبت به محیط زندگی است. تعلق اجتماع به مکان، تحت تأثیر عوامل نشأت گرفته از انسان ها و محیط است و میزان تأثیر عوامل براساس شخص و محیطی که شخص در آن زندگی می کند متغیر است. تعلق به اجتماع، یعنی ریشه داشتن در اجتماع می باشد ریشه داشتن در اجتماع موجب آفرینش پیوندهای روان شناختی در محیط می گردد. تعلق اجتماعی هر فردی به یک مکان شامل تجربه وی در آن محیط و همچنین احساسات او در آن مکان می باشد.

تصویر ۳: گچبری سقف خانه بروجردی ها

در معماری سنتی بسیاری از عناصر تزیینی به مثابه یک سقف کاذب یا دیوار حایل عمل میکرده‌اند و مانع نفوذ رطوبت و موجب کاهش تبادل حرارت و برودت بیرون و درون ساختمان می‌شده‌اند. که این به نوبه خود موجب ایجاد رنگی از تعلق به مکان در افراد مب‌شده است. در برخی موارد نیز با انعکاس طیف‌های رنگی متنوع و یا ایجاد برجستگی و فرورفتگی از شدت نور آفتاب میکاسته‌اند. همچنین علاوه بر مسائل حفاظتی، وجود تزیینات در خانه‌های ایرانی که جایی برای کسب آرامش جسم و جان بوده، نقش کاتالیزور داشته است. وجود تصاویر آرامش‌بخش همراه با حرکت نرم و آرام نقوش اسلیمی تأثیر فراوانی در نیل به این مقصود دارند. در واقع، خانه ایرانی محلی برای پرورش روح و آسایش جسم بوده است. خانه ایرانی علاوه بر زیبایی‌های ظاهری و ویژگی‌های اقلیمی خاص، با تزییناتش حس پیوستگی بین افراد و بناها را پرورش می‌دادند.

نکته دیگری که باید به آن اشاره نمود، وجود فرهنگ مهماندوستی و تأثیر آن در معماری خانه است. بنا بر آموزه‌های دین مبین اسلام و فرهنگ بومی این سرزمین، ایرانیان همواره مردمی مهمان دوست بوده‌اند و بهترین فضاهای معماری را برای پذیرایی از مهمان ایجاد نموده و زیباترین، باشکوه‌ترین و پرکارترین تزیینات را در چنین فضاهایی اجرا مینموده‌اند.

نتیجه‌گیری

جایگاه هنرهای تزیینی در معماری ایرانی از ترکیب فرهنگ، مذهب و هنر ایرانی که در طول زمان تغییر کرده، سرچشمه می‌گیرد. استفاده از عناصر طبیعی در معماری ایرانی بیشترین روش استعاری بوده است. شکوه و زیبایی معماری ایران به ویژه در دوران اسلامی به تزیین و آرایش آن بستگی دارد. استفاده از انواع تزیینات آجرکاری، گچبری، کاشیکاری، حجاری آینه‌کاری و نقاشی در تمام ادوار اسلامی رواج داشته و در هر دوره‌ای با امکانات آن روزگار پیشرفت کرده است.

حس تعلق به مکان با معیارهای فرهنگی، مذهبی و هنری هر فضایی و در طول زمان در اشخاص پدید می‌آید. به عبارت دیگر این حس به موازات تزیینات موجود در یک بنای معماری حرکت کرده و در خاطر افراد اثری برجای می‌گذارد. به همین سبب حضور در فضاهایی با تزیینات متناسب به معماری ایرانی در خاطر هر فردی از فرهنگ ایرانی تأثیرات چشم‌گیری گذاشته و تعلق خاطری ایجاد می‌کند.

این مبحث می‌تواند راهنمای کارآمدی در ساخت و طراحی بناهای صمیمی‌تری با رنگ آرامش و تعلق خاطر بیشتری در جامعه صنعتی و پراضطراب کنونی باشد.

نقش تزیینات در معماری سنتی در جهت

ارتقا حس تعلق به مکان

مهتاب محرابی موقر

صص ۳۲-۴۳

مراجع

۱. پاکزاد، جهان‌شاه، (۱۳۸۸)، «سیراندیشه‌ها در شهرسازی»، جلد ۳، انتشارات شهیدی، تهران.
۲. پُرادا، ایدت، هنرایران باستان "تمدنهای پیش از اسلام"، ترجمه یوسف مجیدزاده، تهران، ۱۳۵۷
۳. پوپ، آرتور، "معماری ایران"، ترجمه غلامحسین صدری افشار، تهران، ۱۳۶۶
۴. جوان فروزنده، علی؛ مطلبی، قاسم (۱۳۸۹). "مفهوم حس تعلق به مکان و عوامل تشکیل دهنده آن". هویت شهر، شماره ۸، بهار و تابستان ۹۰
۵. حقانی، مهسا (۱۳۹۳). "بررسی جایگاه طراحی در ایجاد حس تعلق به مکان در فضای مسکونی". دومین همایش معماری، مرمت، شهرسازی، و محیط زیست پایدار، همدان دانشکده شهید مفتاح مهر ۹۳،
۶. حبیبی، سید حسن، (۱۳۸۷)، فضای شهری، حسات واقعی و خاطره جمعی، مجله صفا، پاییز و زمستان
۷. حیدری، علی اکبر؛ مطلبی، قاسم؛ نگین تاجی، فروغ (۱۳۹۳). "تحلیل بعد کالبدی حس تعلق به مکان در خانه‌های سنتی و مجتمع‌های مسکونی امروزی". نشریه هنرهای زیبا، شماره ۳، پاییز ۹۳
۸. سلطان زاده، حسین، تخت جمشید، چاپ پنجم، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، ۱۳۸۶، ص ۱۰۴.
۹. سلطان زاده، حسین. "از خانه تا آپارتمان" فصلنامه معماری و فرهنگ، ش ۱۳۸۴، ۲۳، ص ۱۴۸.
۱۰. صباح، احمد؛ فرهنگ جامع عربی فارسی، چاپ چهاردهم
۱۱. طباطبایی، محمد حسین؛ ترجمه تفسیرالمیزان، جلد هشتم، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی؛ بیتا
۱۲. گدار، آندره، "هنرایران"، ترجمه بهروز حبیبی، دانشگاه ملی، تهران، ۱۳۵۸
۱۳. معین، محمد؛ فرهنگ معین، چاپ ششم، جلد ۱، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳
۱۴. نقره کار، عبدالحمید (۱۳۸۸)، "راز جاودانگی آثار معماری"، مجله باغ نظر، شماره ۱۲.

بازبینی حکمت نور در معماری اسلامی بر اساس اصل اشراق (نمونه موردی: مسجد امام اصفهان)

محمد بهزادپور^۱، مهسا خشایار^{۲*}

۱- گروه معماری؛ واحد هشتگرد؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ هشتگرد؛ ایران

Email: Mohammad.behzadpour@hiau.ac.ir

۲- پژوهشگر مقطع کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه رجا قزوین، ایران (نویسنده مسئول)*

Email: khashayarmahsa5@gmail.com

چکیده

نقش نور در معماری اسلامی از جایگاهی بالا برخوردار است. معماران در گذشته با تکیه به نظرات بزرگانی چون سهروردی جنبه عرفانی و مقدس بنا را با بهره گیری از شیوه هایی در طراحی فضا و همچنین استفاده نور و خواص آن که در حکمت اشراق سهروردی به آن اشاره شده است القا می کنند. به جرات می توان گفت که نور عامل ترین صفت حق (وجود او) در تمامی ادیان بوده است. عرفا نور را گاه عقل و گاهی عشق نامیده اند، گاهی قسمتی از عقل را نور نامیده اند و گاه خالق را نور دانسته اند. توالی نور و تاریکی ابزاری است برای بالفعل درآوردن ترتیب فضایی، لزوم استفاده نور در مساجد برای این بوده است که تکراری از روشنایی و تاریکی در فضا داشته باشیم به گونه ای که بخش های روشن پرانرژی و جذاب است و بالعکس نقاط تاریک ساکت و خالی از انرژی است.

کلید واژگان: نور، معماری اسلامی، حکمت نور، اصل اشراق، معماری ایرانی

۱- مقدمه

از آنجایی که معماری مظهر و تجلی عینی اندیشه هاست لذا این اندیشه ها هستند که توانسته اند به خلق فضایی جذاب و خاص پردازند بطوریکه برای همیشه در ذهن فرد ماندگار شود. معماران بسیار ماهرانه و زیرکانه از نکاتی همچون رعایت نظم در عناصر، اجزا و فضاها استفاده کرده اند تا بتوانند حس مکان را القا نمایند، آن ها با استفاده از عناصری همچون نور توانستند به فضا معنا دهند و حس معنوی خاصی را به بیننده منتقل کنند و او را به بعد روحانی مکان نزدیک کنند. نور منبع فضا نیست بلکه در نقش متذکر به آیه ((الله نور السموات والارض)) ایفای وظیفه می کند و کالبد سنگین و بی شکل سنگ و آجر را روح و جان تازه می بخشد و از این منظر به عنوان مظهر و نماد وجود در فضای معماری اسلامی تلقی می شود. نور در معماری اسلامی همواره اشاره به نورالانوار (منبع جهان هستی) دارد که به زیبایی و بارعایت اصول هندسی به کار برده شده است. بیننده در ابتدا با ورود به این بناها از طریق ویژگی بصری و با قرارگیری در فضایی متنوع به درک بالایی از عالم معنا می رسد و حس تازه ای در او ایجاد می شود. دلیل ایجاد این حس در معماری اسلامی علی الخصوص مساجد به عنوان زلال ترین و شفاف ترین عنصر در تسهیل کنندگی و تشدید کنندگی عروج از نازل ترین مرتبه هستی و عالی ترین مراتب آن است ((این عروج و سیر و سلوک به معنای انتقال از مقامی به مقام دیگر، از اسمی به اسم دیگر و از تجلی به تجلی دیگر می باشد. (نصر ۱۳۶۳، ۲۲۴) حال این سوال مطرح است که: معماران چگونه و با استفاده از رعایت کدام اصول توانستند این حس معنوی را در بیننده ایجاد کنند؟ و دیگر اینکه استفاده نکردن از نور در معماری مدرن باعث چه عواقبی خواهد شد؟ در این مقاله به بررسی نقش عملکرد نور در ارتقا کیفیت فضا و بررسی نور در تعالی و نزول ویژگی های معماری اسلامی پرداخته شده است.

۲- پیشینه تحقیق

معماری اسلامی حاصل معنویتی است که به مدد اندیشه پاک معماران کشورهای اسلامی اندک اندک به شکوفایی رسید تا جایی که در مکتب اصفهان به بالاترین درجه شکوفایی و سازمندی دست یافت، مرتبه ای که از آن می توان به تبلور حکمت معماری اسلامی یاد کرد. (مهدوی نژاد، ۱۳۶۳) حال باتوجه به اهمیت معماری اسلامی با مطالعه چندین پژوهش در این زمینه به نتایجی می توان رسید که به طور خلاصه در جدول ۱ به نمایش گذاشته شده است.

با بررسی مقالات فوق می توان گفت که در اصل اشراق همواره مهم ترین رکن نورالانوار است. نور در معماری اسلامی همیشه به منزله روشن کردن فضا نیست بلکه جنبه عرفانی داشته و تمام تلاش معماران ایرانی در دوره اسلامی این بوده است که مهم ترین اصل تفکر اسلامی که توحید است را با استفاده از تزیینات و به کارگیری آرایه هایی در فضا به نمایش بگذارند.

۳- روش تحقیق

پژوهش حاضر از سنخ پژوهش های مروری-تحلیلی است. شیوه پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده است و در راستای جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. در مقاله حاضر نور از دیدگاه بزرگانی چون سهروردی، ابن عربی، امام محمد غزالی و نجم الدین کبری بررسی شده است و در ادامه به بررسی نور از دیدگاه

نقش تزیینات در معماری سنتی در جهت
ارتقا حس تعلق به مکان
محمد بهزادپور، مهسا خشیار

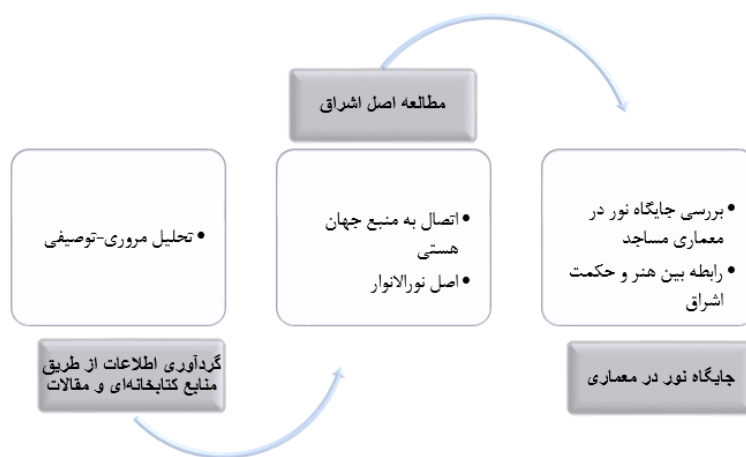
صص ۴۴-۵۴

نقش تزیینات در معماری سنتی در جهت ارتقا
حس تعلق به مکان
محمد بهزادپور، مهسا خشایار

صص ۴۴-۵۴

اشراق سهروردی، لزوم استفاده از نور در معماری اسلامی، تجلی نور در معماری مساجد
ورابطه ما بین هنر و حکمت پرداخته شده است و درگام نهایی تحلیل نمونه موردی
مسجد امام اصفهان انجام شده است.

ردیف	عنوان	سال چاپ	انتشارات	نویسندگان	خروجی
۱	بررسی نقش نور در تبیین توالی فضای معماری مساجد، نمونه موردی: (مسجد شیخ لطف الله)	۱۳۹۱	نشریه پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان	بمانیان، محمد رضا، عالینسب، محمد علی	نور در معماری اسلامی همیشه نقش روشن کردن فضا را نداشته است بلکه گاهی جنبه عرفانی داشته و قادر بوده که اجزای فضا (رنگ، بافت و...) را تحت تاثیر قرار دهد. نور نقش کاربردی در توالی فضا در سه مولفه مکث، حرکت و تاکید داشته است.
۲	تجلی حکمت اشراق در معماری مکتب اصفهان	۱۳۹۳	مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی	شیرخان امامی، فاطمه	در فلسفه اشراق همواره شاخص ترین رکن نورالانوار است و مهمترین رسالتش این است که هستی غیر از نور چیزی نیست. به نظر سهروردی مرتبه وجودی همه موجودات بسته به درجه قرب آنها به نور اعلی و درجه منور بودن آنهاست.
۴	فلسفه نور در معماری اسلامی	۱۳۹۶	سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار	سربخشیان، بهنام حجازی، معینه السادات	فلسفه اشراق بر نور و ظلمت است و چنانکه موجودات بالذات و بالعرض هستند نور نیز بالذات و بالعرض است که نور حسی و عقلی است. نور به خاطر روشن کردن عالم که مسیر حرکت زندگی را نشان می داد هم مورد توجه بوده و یک حس خدایی را القا می کرده است.
۵	بازنمایی تاثیر حکمت اشراق بر شکل گیری ساختار فضایی در معماری اسلامی ایران	۱۳۹۶	کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در زمینه عمران، معماری، شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی	فتاحی جم، سمیرا پژمان ضیایی، ناجی	در معماری اسلامی با ارتفاع دادن به بنا و نورپردازی بر روی سطوح و استفاده از پنجره واقع در دالان ها و مکث در هشتیها سیر حرکت انسان از عالم معنا به خیال را به تصویر کشیده است.

نمودار ۱: روش تحقیق، ماخذ: نگارندگان

۴- مبانی نظری

۱-۴- نور از دیدگاه بزرگان

نقش تزیینات در معماری سنتی در جهت
ارتقا حس تعلق به مکان
محمد بهزادپور، مهسا خشایار

صص ۴۴-۵۴

جدول شماره ۲، نظر دانشمندان در رابطه با نور، ما
خذ: بهمانیان، عالی نسب، سال ۱۳۹۱

نور از دیدگاه	نظرات نور	بالاترین درجه نور	درک نور	جمع بندی
سهروردی	تقسیم بندی نور به ۱- نور مجرد ۲- نور عرضی ۳- غسق ۴- هیئت ظلمانی ۵- برزخ، هیئت یا هیئت شی مانند که انوار را آشکار و پنهان می کند.	نور الانوار	سلسله مراتبی	نور مطلق خداست و نزدیکی به نور الانوار موجب افزایش قدرت حضور باشد.
ابن عربی	نور را رمزی از وجود می داند. نور از میان شیشه های رنگین می گذرد و رنگهای گوناگونی روی آینه عدم که اعیان ممکنات باشد منعکس می کند.	نور الانوار	سلسله مراتبی	
امام محمد غزالی	اعتقاد دارد نور در وضع نخست در نزد عوام، در نزد دوم نزد خواص و در نزد سوم نزد خواص الخواص شناخته می شوند.	نور الانوار	سلسله مراتبی	منبع تمام نورها خداست.
نجم الدین کبری	نور در مرتبه جسم و ماده ضعیف تر از نور در مراتب عالی تر است، یعنی هر قدر به منبع نور حضرت نور الانوار نزدیک تر شوید، نور شفاف تر و خالص تر می شود.	نور سیاه	سلسله مراتبی	حرکت و عروج به سمت منبع وجود (نور الانوار)

۴-۲- نور از دیدگاه سهروردی

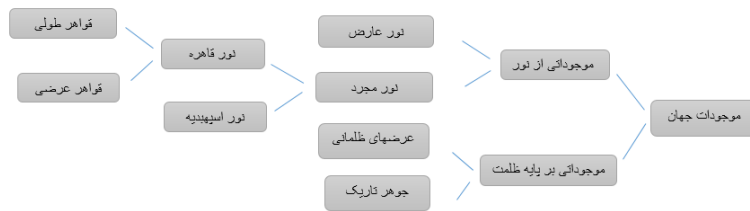
شیخ شهاب الدین سهروردی حکیم برجسته و پایه گذار حکمت اشراق بوده است. وی خدائند را نور الانوار می خواند و معتقد است که آسمان و زمین از نور خداوند به وجود آمده است. سهروردی در تفسیر ((الله نور السموات والارض)) می گوید: حق اول نور الانوار است زیرا که خود اعطا کننده حیات و بخشنده نور است، ظاهر است به ذات خود و نمودار کننده و آفریننده جهان وجود است. (سجادی، ۶۶، ۱۹۸۴) سهروردی نور را امری بدیهی، ظاهر و بی نیاز می داند، به نظری ((اگر در وجود چیزی بی نیاز از شرح و تعریف باشد آن امر ظاهر است و چیزی ظاهر تر از نور نیست، بنابراین نور بیش از هر چیز دیگر مستثنی از تعریف است. (سمانی، ۱۰۶، ۱۹۹۰). سهروردی جهان هستی را در مقوله نور جوهری، نور عارض، ظلمت جوهری (جسم) و هیئت های ظلمانی طبقه بندی کرده است. او می نویسد هر چیزی یا در نهاد خود نور روشنایی است یا آنکه از نظر نهادش نور روشنایی نیست بنابراین موجودات جهان دو قسم اند: موجوداتی که از نورند، موجوداتی که نهادشان ظلمت است، خود نور با موجوداتی که حقیقتشان نور است، دو قسم هستند، یکی از آنها در وجود خود وابسته به دیگری اند که آنها را نور عارض می نامد، دیگر آنها که در وجودشان وابسته به دیگران نیستند که آنها را نور مجرد می نامد. نور مجرد به انوار قاهره و انوار اسپهبدیه تقسیم می شوند، انوار قاهره نیز دو قسم هستند: الف) قواهر طولی ب) قواهر عرضی. موجوداتی که در نهاد خود نور نیستند بر دو قسم اند: یکی از آنها که بی نیاز از محل اند، آنها را جوهر تاریک می نامد، دیگر آنها که وابسته به موجودات دیگرند آن هل را عرض های ظلمانی (هیئت ظلمانی) می نامد. (سهروردی، ۱۹۹۴، ۱۰۷)

از نظر سهروردی موجودات جهان به اعتبار نور و ظلمت بر اساس شکل زیر تقسیم بندی می شوند.

نقش تزئینات در معماری سنتی در جهت ارتقا
حس تعلق به مکان
محمد بهزادپور، مهسا خشایار

صص ۴۴-۵۴

نمودار ۲، تقسیم‌بندی موجودات جهان به
اعتبار نور و ظلمت، مآخذ: رهبرنیا، روزبهانی، سال
۱۳۹۳

سهروردی در کتاب المشارع والمطارحان در فصل «فی السلوک الحکما المتالیهین» انوار وارد بر نفوس سالکان را به چند نوع تقسیم می‌کند: (۱) نور خاطف (۲) نور ثابت (۳) نور طامس (خوش‌نظر، ۴۰، ۲۰۰۷). سهروردی همچنین معتقد است که جماعتی از حکیمان روشن‌روان و مجردان صاحب بصیرت از این لذت دیدار در همین عالم نصیب می‌یابند و نور عالم‌اعلی را در همین عالم به صراحت می‌بینند و در آن غرق می‌شوند و خوشی‌ها می‌یابند (خوش‌نظر، ۴۲، ۲۰۰۷).

۴-۳- نور در معماری اسلامی

معماری اسلامی در ایران تأکید ویژه‌ای بر نور دارد. این معماری همواره بازتابنده مکان مقدس، حیات و حضور نور است و بر روح آدمی تأثیر می‌گذارد. برای مثال، فضای درون مسجد، اساساً به نحوی ساخته شده است تا حضور خداوند را القا کند و فرد مؤمن از هر سو خود را در احاطه این حضور ببیند که: «واهلل من ورائهم محیط» (خوش‌نظر، ۱۳۸۸، ص ۷۲) حضور الهی در معماری اسلامی یا به صورت مساجد یکدست سپید و ساده نخستین که فقر و سادگی‌شان یادآور غنی مطلق است، جلوه‌گر می‌شود یا در قالب نماها، طاق‌ها و گنبد‌هایی ماهرانه رنگ‌آمیزی شده‌اند و در توازن و هماهنگی خود، گویی تجلی وحدت در کثرت و بازگشت کثرت به وحدت را بازگو می‌کند. (نصره، ۱۳۷۰، ص ۶۸) در معماری اسلامی سنگین و بی‌ماده شکل با تبدیل به طرح‌های تزئینی و اشکال مقرنس و مشبک، گویی به اشیایی ماورایی بدل شده‌اند. دیگر ماده درونی اتاق‌ها، سنگ و آجر نیستند بلکه به صورت اسرارآمیزی از خود نور ساطع می‌کنند و خود به خود انسان مؤمن را متذکر «نور السموات و الارض» می‌کنند. وقتی معماری به صورت جهانی روشن درمی‌آید، به یک تکامل بلوری رسیده است (خوش‌نظر، ۱۳۸۸، ص ۷۲). وقتی وارد فضاهای معماری دوران اسلامی می‌شویم، اولین چیزی که با آن مواجه می‌شویم وجود نورگیرها است که بیان‌کننده حضور فعال نور در محیط است. نور در معماری حضوری مستقیم دارد ولی همیشه با استفاده از نورگیرها و شیشه‌های رنگی به کار رفته در آن به صورت تعدیل شده درآمده است. نور طبیعی که وارد فضا می‌شود همواره از جهتی خاص است آنچنان که به گفته مایس «در فضاهای معماری ایرانی به دقت از سلسله مراتب نور و تاریکی در فضاها است که میزان اهمیت آن‌ها را مشخص می‌کند» (مایس، ۱۸۱۴، ص ۲۷) حضور نور در دو بُعد از مهم‌ترین ابعاد هنری اسلام، یعنی معماری و نقوش تجریدی اسلامی و نگارگری، جلوه و حضوری ذاتی است. به عبارت دیگر این نور است که تعیین‌کننده هویت ذاتی اثر هنری است یعنی نه تنها اثر را نماد جلوه نورانی وجود قرار می‌دهد، بلکه به آن شکوه و جلالی می‌بخشد که بی‌واسطه مصور «اهلل نور السموات و الارض» می‌گردد. بدین ترتیب شرح و تحلیل نور در تبیین هویت هنری اسلام، عاملی دو سویه است. زیرا از یک سویر منشأ هنر تأکید دارد و از دیگر سو به جلوه زیباشناسانه هنر. بنابراین تأمل در سرگذشت نور در تمدن اسلامی، ضروری است (بلخاری قهی، ۱۳۸۸، ص ۲۴۰).

به جرات می توان گفت: (نور) عامترین صفت حق (و وجود او) در تمامی ادیان و مذاهب، از مذاهب ابتدایی گرفته تا ادیان پیشرفته و حتی فرهنگ ها و تمدن هاست. در مذاهب ابتدایی انسان سعی داشته با استفاده از تجلیات بارز طبیعی، نیاز پرستش و ستایش خود را پاسخ گوید. خورشید، بارزترین نمود خدایی سراسر نور و روشنایی، در این مذاهب نسبت ناگسستنی با نور دارد، اما خورشید تنها نمود نور نیست بلکه ستارگان و ماه نیز نماد نورند و خورشید، بزرگترین جلوه نور است. عظیم ترین آیه قرآن در مورد نور، آیه ۸۷ نور است. از دیدگاه مفسران اسلامی، آیه فوق بیانگر این حقیقت است که: (خدای تعالی دارای نوری است عمومی که با آن آسمان و زمین نورانی شده و در نتیجه به وسیله آن نور در عالم وجود حقایق ظهور نموده است).

۴-۴- تجلی نور در معماری مساجد

بررسی فلسفه نور در معماری اسلامی را از مسجد شروع می کنیم، زیرا از یک سو خانه خداست و از دیگر سو کامل ترین نماد معماری اسلامی است. معماری در اسلام با مسجد آغاز می شود زیرا اولاً قرآن، معماری مسجد را صفت مؤمنان به خدا و قیامت و نیز نمازگزاران و زکات دهندگان می داند. ثانیاً مسجد، تمامی کارکردهای معماری را یکجا در خود داراست. (بلخاری قهی، ۱۳۸۸، ص ۲۴۱)

روبرت هیلن برنند در کتاب معماری اسلامی، مسجد را جلوه کلیه رمز و رازهای معماری اسلامی می داند و معتقد است از همان ابتدا نقش نمادین آن از سوی مسلمانان دریافت شد و سهم خود را در خلق شاخصهای بصری مناسبی برای این بنا باز کرد که از آن میان می توان به شاخصهایی نظیر گنبد، مناره و منبر اشاره کرد (هیلن برنند، ۱۳۸۰، ص ۳۱). بنابر سخن هروی، شارح حکمه الاشراق، می توان گفت منظور او مسجد است که کالبدی در عالم کون و ظلمات می باشد و به عنوان یک فضای روحانی، صاحب باطن مخلص را، از طریق عبادت روحانی و نفسانی، به منبع نور و معدن علم می رساند و حقیقت اشیا بروی آشکار می گردد (شفیعی و بلخاری، ۱۳۹۰: ۲۹) در واقع بنای مسجد به گونه ای است که گویی تشعشع نور از دل اوست و دبا این کار تمام کدورت و کثیفی را از کالبد مادی می زداید. باتوجه به سخن سهروردی که می گوید: «نور محض، سرچشمه هستی، جمال، کمال و نیکی است و هر لحظه هستی و زیبایی، مجذوب و عاشق این نور و جمال مطلق است». برای وصول به آن باید به کمال جان (زیبایی جان) رسید. چنان که می گوید، زمانی که شخص خود را پاک و تمام کرده و به جواهر روحانی که با ایشان مشابتهی دارد، بپیوندد و با رهایی از بند نفس و در سایه عمل صالح، شایستگی قربانی گاو نفس را پیدا کند، به نفسی زیبا دست میابد که نوعی کیمای جسم و روح است و رسیدن به نوعی معرفت شهودی است (سهروردی، ۱۳۷۵، ج ۲: ۲۸۹-۳: ۲۹۱)

نقش نور در معماری مساجد نمودی از اصل تجلی است. به گفته بورکهارت «هنرمندی که بخواهد اندیشه وحدت را نمودار سازد سه وسیله در اختیار دارد، یکی هندسه که وحدت را در نظم فضایی جلوه گر می سازد و دیگر وزن (ریتم) که وحدت را در نظم دنیوی و نیز غیرمستقیم در فضا نمودار می سازد و سوم نور که نسبت آن با شکل های قابل رویت مانند وجود مطلق است، به موجودات می رود و نور در واقع به خودی خود دیدنی نیست و سرشت آن با تقسیمات آن به رنگ ها، دگرگونی یا افزایش و کاهش آن به درجات میان نور و تاریکی، کاستی نمی پذیرد.» (بورکهارت، ۱۳۶۵، ص ۸۷)

اهداف استفاده از نور در معماری مساجد:

نقش تزیینات در معماری سنتی در جهت ارتقا
حس تعلق به مکان
محمد بهزادپور، مهسا خشایار

صص ۴۴-۵۴

(راست) جلوه نور در مسجد شیخ لطف الله،
منبع: www.radiojavan.ir
(چپ) جلوه نور در مسجد نصیرالملک،
منبع: www.khorasa.iqna.ir

۱- نور به عنوان منبع روشنایی در اماکن مذهبی از جمله مساجد با درجاتی از قوی ترین طیف تا ضعیف ترین همواره مورد توجه قرار گرفته و به کاررفته است. گرمایش طبیعی بر اساس عنصر طبیعی نور از دیگر موارد کاربرد این عنصر در مساجد است. (محمدیارزاده و یغمایی: ۲۱۹-۲۱۶)

۲- شفافیت و بازتاب نور چون روح، همواره جذابیت و زیبایی خاصی به کالبد خشک و صلب معماری بخشیده است. این جذابیت با ارزش های معنوی در هم آمیخته و لطافت های فضای عرفانی را دو چندان می سازد (همان: ۲۲۳)

۳- معماران مساجد همواره کوشیده اند جمال حق را که برترین زیبایی هاست به نوعی در این مقدس ترین مکان جلوه گر کنند و نور که تداعی کننده انوار حقیقت، رحمت و معنویت الهی است، بهترین عنصر برای تداعی این زیبایی هاست (ستاری ساربانقلی، ۱۳۸۰: ۴۳۹)

۴- ایجاد سایه روشن های ضعیف و قوی که بسته به نوع مصالح و طرز کاربرد آنها جلوه های متفاوتی ایجاد می کند که هریک دارای ماهیت خاص خود است (فایننگر، ۱۳۶۶، ۲۴)

۵- استفاده از عنصر طبیعی نور یکی از روش های نمایاندن احساس است، حسی که از طراح یا خالق مسجد به بیننده انتقال می یابد. هم چنین مفاهیمی چون حس حضور، حرکت و تمرکز و... را می توان از طریق تیرگی ها و روشنی ها بدون ارتباط کلامی و رابطه ای مستقیم انتقال داد و تمرکز بیشتر داشت و این دقیقاً همان موضوعی است که آفریننده مسجد ایرانی به درستی به آن واقف بوده است (محمدیارزاده و یغمایی، ۱۳۸۴: ۲۲۵)

معماری مسجد، جلوه گر تفاوت آشکار میان درون و بیرون بناها خواهد بود. آدمی با گشت میان داخل و خارج، سیر میان وحدت و کثرت و خلوت و جلوت می کند، به گونه ای که معماری مسجد نمی خواهد که امور را در صرف ظاهر به تمامیت رساند و از سیرو سلوک در باطن چشم پوشی کند و به همین اعتبار، هنر و هنرمندی به معنی عام در تمدن اسلامی، عبادت و بندگی و سیرو سلوک از ظاهر به باطن است (رک: احمدی ملکی، ۱۳۸۷: ص ۱۶)

۴-۵- هنر و حکمت اشراق

سهوردی علم حقیقی را یکسره شهودی می داند و عقل استدلالی را در برابر عقل کلی (شهودی) به چراغی کم سودر برابر خورشید تشبیه می نماید. لذا ادراک حقیقی در نزد وی ادراک شهودی است و ادراک شهودی نیز نخواهد بود. کار هنری هنگامی واقعی است که هنرمند شهودی معنوی داشته باشد به این ترتیب اثر هنری تصویری حقیقی از حقایق می سازد و این هنرمند اهل شهود است که قادر به ساختن چنین تصویری است. بنابراین اثر هنری نه فقط بازتاب ذهنیات پراکنده و احساسات متفرق یک

نقش تزیینات در معماری سنتی در جهت
ارتقا حس تعلق به مکان
محمد بهزادپور، مهسا خشیار

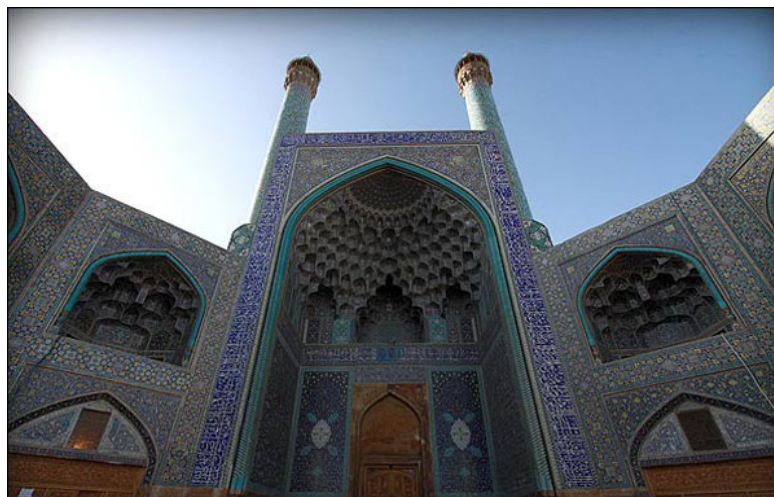
صص ۴۴-۵۴

هنرمند نیست. (کمالی زاده، ۱۴۲، ۲۰۱۰) هنر و حکمت هر دو از طریق شهود دریافت می‌شوند و به زبان رمزبیا می‌گردند. حکیم و هنرمند اشراقی هر دو اصل حقیقت و زیبایی را در آن عالم مشاهده می‌نمایند و در این عالم به ربان رمزبیا می‌کنند اما این عقل شهودی سرچشمه‌ای الهی دارد و هم چون عقل استدلالی همگانی نیست و از طریق فکر حاصل نمی‌شوند، بلکه به صاحب ریاضت و مجاهدت اعطا می‌گردد. از این طریق است که هنرمند می‌تواند آن بصیرت فرشته خویانه را که منبع تمامی هنرهای قدسی است به دست آورد. لذا گفته‌اند ((سرآغاز سنت، نخستین آثار هنر قدسی اعم از هنرهای تجسمی و صوری به دست خود فرشتگان خلق شده‌اند.)) (نصر، ۴۹۷، ۲۰۰۷)

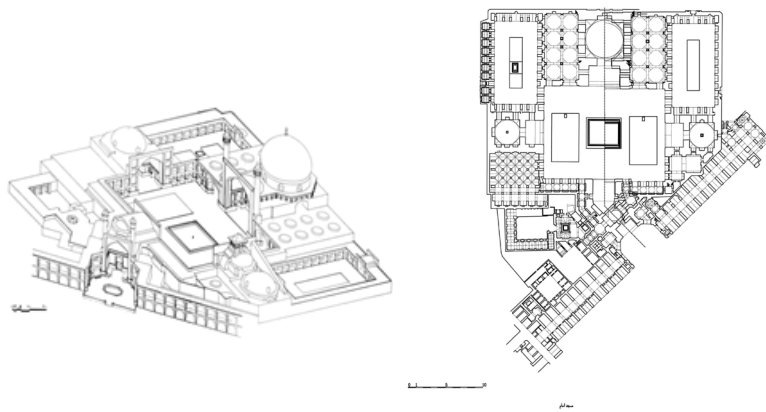
هنرمندی که در عرصه هنر کار می‌کند روح درونی خود را بر جهان بیرون می‌تاباند. ضمیر پذیرای بیننده که از تمییزات حسش برانگیخته شده، صورت‌ها به ((درون)) درمی‌آورد و دایره ارتباط را کامل می‌کند. زیبایی یا ((جمال)) امری بیرون ذهنی است، یعنی در درون ساخته ما و دارنده در درون بیننده که گاه مستند درک آن است و گاه نیست. اصالت از طریق هم‌نهاد هایی جاویدان می‌گردد که این سلسله انتقال را اتساع می‌دهند، حافظ اصول معنوی‌اند و در عین حال مظاهر گونه‌گون وحدت را گسترش می‌دهند. (اردلان و بختیار، ۱۰، ۲۰۰۹). هنر ایرانی که پیوندی عمیق و نزدیک با حکمت اشراق دارد، بیشتر در صدد نمایان ساختن فضایی است متفاوت با فضای عالم جسمانی، از آن‌جا که نور نماد اندیشه بنیادین اسلام یعنی وحدانیت است و شیخ اشراق بر آن بسیار تاکید کرده است و هیچ رمزی نیز عمیق‌تر از نور برای بیان وحدت الهی وجود ندارد، از این رو هنرمند مسلمان در آفرینش و ارائه اثر هنری در صدد آن است که نور را در جان محقق سازد و آن را در اثر خویش به هزاران منعکس گرداند.

۵- تحلیل یافته‌ها

حال به بررسی ساختار مسجد امام اصفهان بر طبق حکمت اشراق سهروردی می‌پردازیم تا بتوانیم سلسله مراتب تجلی نور را در این بنا مورد مطالعه قرار دهیم. مسجد امام اصفهان از سال ۱۰۲۱ تا ۱۰۴۱ هجری قمری توسط استاد علی اکبر اصفهانی بنا شد.

تصویر ۱: مسجد امام اصفهان،
منبع: www.Raheeno.com

نقش تزیینات در معماری سنتی در جهت ارتقا
حس تعلق به مکان
محمد بهزادیور، مهسا خشیار

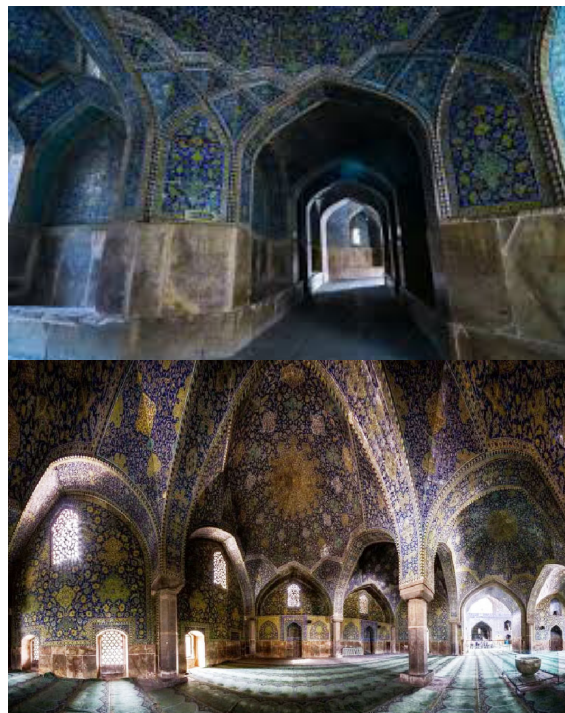
صص ۴۴-۵۴

راست: پلان مسجد امام اصفهان،
منبع: www.Pickcad.com؛
چپ: مسجد امام اصفهان از دید پرنده،
منبع: www.Arel.ir؛

در ابتدا به تحلیل ساختار این بنا می پردازیم: مسجد جامع اصفهان به عنوان بخشی از یک مجموعه عظیم بانام مسجد عتیق شناخته می شود، با توجه به شواهد تاریخی ساخت اولیه این بنا به زمان پیش از اسلام و ساسانیان بازمیگردد. مسجد جامع اصفهان در ابتدا به شیوه خراسانی به شکل طرح شبستان ستون دار بنا نهاده شد و بعدها در شیوه رازی به چهار ایوانی بدل گشت. مسجد جامع اصفهان دربرگیرنده بخش های مختلفی نظیر صحنی بزرگ به شکل چهار ایوان، مدرسه مظفری، شبستان ها، گنبد نظام الملک، گنبد تاج الملک و محراب معروف الجایتو است.

۵-۱- تحلیل بنا بر طبق اصل اشراق

برای وارد شدن به بنا می بایست شخص از جلوخان که رو به شمال است وارد دهلیزی عالی و مدور شود، دهلیز رو به طاق بلند ایوان شمالی باز می شود و انسان از عمق تاریک آن ناگهان به حیاطی روشن از آفتاب وارد می شود. که این نحوه ورود فرد به این بنا بر طبق اصل اشراق حکمت خاصی دارد که در جدول زیر بررسی شده است.

بالا: نمایی از داخل مسجد امام،
منبع: www.Iranlover.ir؛
پایین: نمایی از دالان ورودی مسجد،
منبع: www.fa.alalamtv.net؛

نقش تزیینات در معماری سنتی در جهت
ارتقا حس تعلق به مکان
محمد بهزادپور، مهسا خشایار

صص ۴۴-۵۴

جدول شماره ۲، بررسی خاستگاه اشراقی
مولفه های فضایی، ماخذ: فتاحی جمع،، پژمان
ضیایی، سال ۱۳۹۶

ردیف	اصل اشراق	مولفه فضایی شکل گرفته مبتنی بر اصل اشراق (مسجد امام اصفهان)
۱	میل به اشراق طی سه مرحله (دست شستن از جهان ماده، مشاهده نور الهی حصول علم نامحدود اشراق)	ورود به مسجد طی سه مرحله ورود به جلوخان-دالان تاریک-صحن مسجد
۲	حرکت از تاریکی به سمت روشنایی حرکت از ماده به معنا	عبور از دالان تاریک استفاده از هندسه به عنوان واسطه ماده و معنا؛ توجه به اشکال هندسی خاص: مربع، مثلث، دایره و... توجه به هندسه پایدار در پلان، فضای چهار ضلعی گنبدخانه و تقسیم به هشت قسمت (هندسه معنادار)؛ مناره؛ فضای چهار ضلعی گنبدخانه و تقسیم به هشت قسمت در بخش فوقانی؛ گنبد کروی بر پایه مکعب پس از ورود تا رسیدن به فضای مسجد
۳	عالم مثال؛ حلقه واسط مجردات و عنصریات صور مثالی چون صور موجود در آینه اند	گنبد: تمثیل وحدانیت؛ عالم لایتنای، عرش الهی، روح؛ طاق مقرنس: تمثیل فیضان انوار نوری از عالم بالا. معانی نمادین رنگ ها؛ استفاده از رنگ های مشکی، فیروزه ای، سفید، آبی لاجوردی، طلایی. مناره نماد حرکت از ماده به معنا، حرکت از مغرب به مشرق عالم (بعد عمودی بین مغرب و مشرق هستی). معنی ضمنی اعداد چهار و فرم مربع (نماد چهار عنصر مادی) و هشت (عدد رمزی خورشید): فضای چهار ضلعی گنبدخانه (نمودار کیهان)، چهار مناره، سنگاب ها بر پایه هشت ضلعی، شمسه زیر گنبد (ستاره هشت پر) حوض مقابل ایوان مغربی
۴	تشابه نور الانوار با دیگر وجوه نور؛ کمال نور الانوار و سایر درجات نور طبق کمال و نقصان خورشید: نور الانوار عالم اجسام، تمثیل معرفت عقلی و شهودی	پنجره های مشبک زیر گنبد و دیوارهای داخلی شمسه زیر گنبد: نماد خورشید (نور الانوار)؛ نداعی مفهوم نور، نماد کثرت در وحدت رنگ طلایی زمینه کاشی ها؛ سبیل نور و خورشید، ارتقای ماده به ضرب نور
۵	زدودن جسم و جسد، لازمه اشراق	طاق های مسلسل، بدنه های متخلخل
۶	طاووس نماد مرتبه عالی روح بشر	نقش دو طاووس به صورت قرینه در دو طرف کوزه آب حیات به همراه درخت زندگی در سردر ایوان ورودی
۷	همه چیز از ثمره درخت طوبی	نقش درخت طوبی در پوشش بیرونی و درونی گنبد

باتوجه به بررسی انجام شده در مقاله می توان گفت که، در گذشته معماران با استفاده
از ترکیب، تناسب، تقارن، استفاده از احجام و رنگ ها و شمایلی برای استعاره از مفاهیم
نور توانستند که مکانی را طراحی کنند که از نظر روحی با طبیعت سازگار باشد و
همچنین باعث ایجاد احساس رضایت در انسان می شود که متعاقبا باعث اخلاق
خوش در او می شود.

۶- نتیجه گیری

نور از عوامل موثر بر ارزش فضایی است و در معماری اسلامی ایران همیشه به منزله
روشن کردن کامل فضای معماری به کار نمی رود بلکه گاهی جنبه عرفانی و مقدس به
خود گرفته و جنبه های دیگر فضا مانند بافت و رنگ را تحت تاثیر قرار می دهد. معماران
در گذشته بدون اینکه به اطلاعات روز از طریق رسانه دسترسی داشته باشند، در طراحی
بنا آگاهی کامل داشتند و توانستند با طراحی شگفت انگیز همچون مقرنس کاری های
سقف ها که مرکب از طاسه های هم اندازه و عناصر سه بعدی بود و همچنین استفاده
از نور و پرسپکتیو و ایجاد سایه روشن به فضا بعد بدهند و ذهن مخاطب خود را از
مشغله های روزمره دور و به آرامش دعوت کنند، اما امروزه معماران با بهره گیری از
اطلاعات روز می توانند با کمک نور و نورپردازی علاوه بر احساس آرامش، تاثیر بسزایی
در شاخص های اخلاقی انسان و شکوفایی هوش هیجانی او داشته باشند و همچنین
بیننده از طریق ادراک بصری که لزوما جریانی خود آگاه است می توانند در ضمیر
ناخود آگاه او تصویر و یادی خوش بگذارند.

نقش تزیینات در معماری سنتی در جهت ارتقا

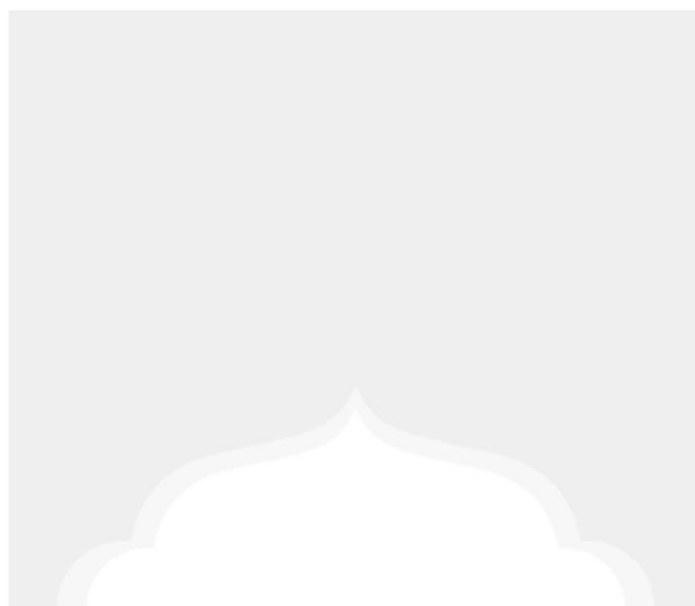
حس تعلق به مکان

محمد بهزادپور، مهسا خشایار

صص ۴۴-۵۴

۷- منابع

- (۱) احمدی ملکی، رحمان. (۱۳۸۷). مجموعه مقالات همایش معماری مسجد: گذشته، حال و آینده. جلد اول. تهران: دانشگاه هنر. چاپ اول
- (۲). (ص ۱۳)
- (۲) بلخاری قهی، حسن ۱۳۸۴. مبانی عرفان هنر و معماری اسلامی. تهران: سوره مهر.
- (۳) بورکهارت، تیتوس، هنراسالمی (زبان و بیان)، ترجمه رجبی مسعود نیا، تهران: سروش، ۱۳۶۵
- (۴) خوشنظر، سید رحیم و محمدعلی رجبی، نور و رنگ در نگارگری ایرانی و معماری اسلامی، کتب ماه هنر، فروردین ۱۸۱
- (۵) ستاری ساربانقلی، حسن (۱۳۸۰)، تجلی عرفان، نور، رنگ، در معماری مساجد. مجموعه مقالات دومین همایش معماری مسجد. تهران، دانشگاه هنر.
- (۶) سهروردی، شهاب الدین یحیی (۱۵۶۲). حکمه الاشراق، ترجمه و شرح دکتر سید جعفر سجادی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ایران: ۴۲۴ صفحه
- (۷) شفیعی، فاطمه و بلخاری قهی، حسن (۱۳۹۰). تخیل هنری در حکمت اشراقی سهروردی، مجله متافیزیک، دوره جدید، سال سوم، شماره ۹ و ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۰، صص ۳۲-۱۹
- (۷) فایننگر، آندریاس (۱۳۶۶). نور و معماری. مجله عکس. ترجمه نصرالله کسرائیان، شماره ۱۲.
- (۸) مایس، پیرفون، عناصر معماری از فرم به مکان، ترجمه‌ی مجتبی دولتشوایه، تهران: انتشارات سیمادانش، ۱
- (۹) محمدیارزاده، سجاد و یغمائی، سپیده (۱۳۸۴). بازخوانی استعاره ایجاز نور در کالبد معماری مساجد ایران. مقالات اولین همایش هنر و عناصر طبیعت (آب، خاک، هوا، آتش)، تهران، فرهنگ
- (۱۰) نصر، ۸ سید حسن، جاودانگی و هنر، ترجمه سید محمد آوینی، تهران: نشر برگ
- (۱۱) مهدوی نژاد، محمدجواد (۱۳۸۳). حکمت معماری اسلامی؛ جستجو در زرف ساخت‌های معنوی معماری اسلامی ایران. نشریه هنرهای زیبا، شماره ۱۹، پاییز ۱۳۸۳، صص ۶۶-۵۷.
- (12) Ardalan, nader and bakhtiar, Jaleh (2009). the sense of unity. translate by hamid shahrokh, Isfahan, khak publisher
- (13) Kamalizade, tehran (2010). the metaphysical foundation of art and beauty according to Shahab-addin suhrawardi. tehran.
- (14) Khosh Nazar, Rahim: (2007) "Light and Zoroastrian Art," Negareh scientific Research Quarterly journal issue 4, 19-33
- (15) Sajadi, Jafar (1984), Tehran, Falsafeh Publisher
- (16) Suhrawardi, Shahab Al-Din (1994), Volume2: Translate and Introduce by Henry Corbin, Tehran, Institute for Humanities and Cultural Studies

روشنایی مرمت و معماری ایرانی و اسلامی

فصلنامه پژوهش‌های مرمت و معماری ایرانی و اسلامی
Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

maremat-mag.ir

نشانی: کرج، آزادگان، ابتدای بلوار مطهری، کوچه شهید سبحانی، پلاک ۴۸، واحد ۴
تلفن: ۰۲۱۳۳۲۰۲۴۸۷
فکس: ۰۲۱۴۳۸۵۷۱۲۴