

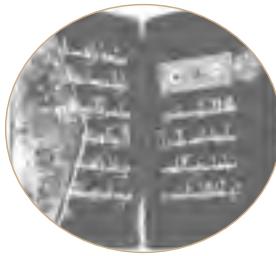
فصل اول

میراث مکتوب

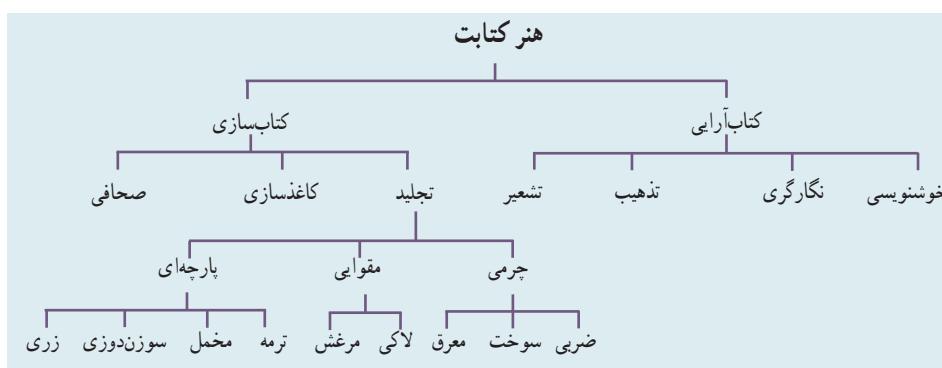
فَهُوَ أَفْتَنِي بِكُلِّ الْأَكْبَارِ
شَاهِدٌ عَلَيْنِي وَهُوَ أَخْتَيْنِي
وَمَا يَحْدُثُ لِلنَّاسِ فِي دُرُجٍ
لَا أُمِرُّ بِشَأْنَ الْقَوْمَ إِلَّا
لَمَّا كُلِّمَنِي كُلِّ الْأَهْلِ تَوْضِعُ

میراث مکتوب

هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل، از فراگیر انتظار می‌رود :

- ۱- پیشینهٔ پیدایش خط را در قبل از اسلام شرح دهد.
- ۲- مراحل تحول خط پس از ظهر اسلام را توضیح دهد.
- ۳- سیر تاریخی، استادان معروف و کاربرد هر یک از انواع خوشنویسی نامبرده را شرح دهد.
- ۴- انواع خوشنویسی تفننی و خطوط ابداعی معاصر را نام برد.
- ۵- سرچشمه‌های هنر کتابت ایران را بیان کند.
- ۶- آداب کتابت در خوشنویسی ایران را شرح دهد.

میراث مکتوب

بارزترین ویژگی انسان در برتری نسبت به سایر موجودات، زبان و اندیشه و به دنبال آن دستیابی به خط و کتابت است. مطالعه «زبان و خط و تاریخ تحول آن» از مهم‌ترین مطالعات و کاوش‌های علمی است. شاید به همین دلیل در قرآن کریم خداوند نیز به قلم سوگند یاد کرده است.

به طور کلی میراث مکتوب در فرهنگ ایرانی شامل تاریخ خط قبل از اسلام و بعد از اسلام و هنر کتابت در ایران است، که به آن می پردازیم.

تاریخ خط قبل از اسلام

در اسطوره‌های ایران باستان پیدایش خط را به تهمورث برادر جمشید و یکی از پادشاهان پیشدادی نسبت داده‌اند. در تاریخ بلعمی (ترجمه‌ای از تاریخ طبری) نیز به این موضوع اشاره شده است. در فارسنامه ابن‌بلخی و مجمل التواریخ و شاهنامه فردوسی نیز این داستان آمده است.

در کاوش‌های باستان‌شناسی اخیر در محوطه جیرفت کرمان در کنار زیگورات عظیمی، کتیبه‌های آجری به خط نشانه‌ای پیش ایلامی^۱ کشف شده (تصویر ۱) و باعث شد تا باستان‌شناسان درباره داشته‌ها و ادعای پیشین خود نسبت به کهن‌ترین تمدن جهان (سومر) تجدیدنظر کنند. وجود این کتیبه‌ها در کنار آثار عظیم معماری عصر باستان، نشانی از یک تمدن پیشرفته، حکومت مقتدر و نظام اقتصادی قوی محسوب می‌شود.^۲ خط پیش ایلامی بر کتیبه‌ها و ظروف زیادی بر جای مانده است. (تصویر ۲) همچنین در محوطه باستانی شهداد کرمان (خیص) تعداد قابل توجهی سفالینه قرمز رنگ پیدا شده است. مطالعات انجام شده بر روی پیش از هفت صد سفالینه که دارای علائم و خطوط نشانه‌ای هستند، نشان می‌دهد که کلمات مشکل را به وسیله فشار مُهر فلزی یا سنگی در بدنه ظرف به وجود آورده‌اند و علایم ساده خطی را با قلم کنده‌اند.

کشف خط نشانه شهداد دریچه تازه‌ای در خطوط ابتدایی اقوام پیش از تاریخ نواحی شرق ایران گشود^۳ (تصویر ۳) همزمان با شهداد خطوط ایلامی بر روی الواح گلی و سنگی معمول شد (تصویر ۴).

گسترش خط به مناطق غربی و جنوب ایران محدود نشد. کاربرد خطوط نشانه‌ای تا دورترین اماکن رواج یافت زیرا بین تمدن‌های بزرگ ایلام، سومر، مو亨جودارو و هاراپا ارتباط فرهنگی برقرار شده بود.

در اواسط هزاره دوم قبل از میلاد آثار شکوفایی و تحول بزرگ خط در معبد چغازنبیل شوش (بزرگترین زیگورات جهان) نمایان شد. آجر نبسته‌های خط میخی ایلامی بر آن بنای رفیع مشهود است. آجرهای تزئینی بالعب رنگارنگ آبی و سفید حاوی نام سازنده زیگورات (اونتاش گال پادشاه ایلامی) به خط میخی ایلامی است و نام خدای اینشوشیناک نیز تکرار شده است.

۱— Proto Elamite

۲— متأسفانه حفاران و فاچاقچیان اشیای عتیقه، بسیاری از میراث گرانبهای تمدن جیرفت را به بهای انک از ایران خارج کرده و به موزه‌داران بزرگ دنیا فروخته‌اند.

۳— کتیبه‌شش کلمه‌ای به خط نشانه‌ای ایلامی (هزاره سوم ق.م) بر لبّه یکی از خمره‌ها حاوی این مفهوم است: «شصت کا آب باران شیرین»

تصویر ۱— کتیبه آجری از محوطه باستان جیرفت (کرمان) به خط نشانه‌ای پیش ایلامی هزاره پنجم قبل از میلاد

تصویر ۲— کتیبه ایلامی - نام ۲۴ پادشاه از سلسله‌های پیشین - موزه لوور فرانسه

تصویر ۳— خط نشانه‌ای شهداد کرمان - هزاره سوم قبل از میلاد

تصویر ۴— طرح گل نبسته - خط نشانه‌ای ایلامی مقدم

به طور کلی خط و کتابت در ایران نتیجه پیشرفت و خیزش درون محلی است و تأثیر میان رودان در آن کمنگ است. صرف نظر از خط پیش ایلامی در تمدن جیرفت، اگر خط میخی در جنوب غربی ایران در فرآیند مبادلات فرهنگی – اقتصادی از سومر تأثیر گرفته باشد، اما راه مستقلی را در پیش گرفته و هرگز نوشتار تصویری سومری در حوزه فرهنگ ایلامی مقدم تقلید و اقتباس نشده است.

مردم آشان (فارس امروزی) در محدوده دوره ایلامی خط میخی را از ۸۰۰ علامت به ۳۰۰ علامت ساده تبدیل کردند و برای بعضی از اصوات نیز عالمی وضع کردند. پس از ورود آریایی‌ها، مادها آن را از صورت نموداری و آهنگی به شکل الفبایی درآوردند و این مهم‌ترین تغییر و پیشرفت در آسان نمودن خط به شمار می‌رود. گرچه تاکنون کتبه یا سندي از مادها به دست نیامده است ولی از بررسی کتبه‌های میخی دوران هخامنشی در تخت جمشید، پیستون و نقش رستم، این مطالب به خوبی روشن می‌شود. میخی پارسی از میخی بابلی و ایلامی ساده‌تر است و تنها در استفاده از شکل میخ^۱ با آن دو اشتراک دارد (تصویر ۵). بنابراین خط میخی پارسی آخرین دگرگونی این خط و اوج شکوفایی آن محسوب می‌شود. تمامی کتبه‌های پارسی با ستایش اهورا مزدا آغاز می‌شود و با تأکید بر وحدانیت خداوند پیامی را ارائه می‌دهد و این سنت پیام مکتوب هخامنشی است. کتبه‌های بسیار متعددی از پارس‌ها به دست آمده است که در این میان کتبه استوانه‌ای کوروش به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان، از مفاخر ایران به شمار می‌رود (تصویر ۶).

تصویر ۵—شکل میخ در نوع نوشتار میخی

تصویر ۶—حقوقی که در این منشور اشاره شده است، امروزه انسان پس از ۲۵۰۰ سال هنوز در اندیشه ایجاد و فراهم سازی آن است و آرزوی گسترش آن عدالت را درس می‌پروراند.

۱—استفاده از قلم نوک مثلث (گوشه‌شکل) به جای قلم نوک تیز باعث سرعت نگارش شد اما مقطع میخ مانندی هم به وجود آورد.

گنجنامه همدان، کتیبه کوروش در پاسارگاد، کتیبه‌های نقش رستم، شوش، تخت جمشید و... از مهم‌ترین آثار بازمانده از خط و زبان پارسی باستان است.

همچنین کتیبه بیستون یکی از با ارزش‌ترین اسناد تاریخی به جا مانده از دوران باستان در جهان محسوب می‌شود. تعدادی از پژوهشگران و دانشمندان اروپایی به کمک کتیبه سه زبانه بیستون توانستند ابتدا رموز خط میخی پارسی و سپس خطوط میخی ایلامی، بابلی و آشوری را کشف کنند و به این ترتیب به تاریخ کهن سرزمین ایران و میان‌رودان بی‌بزند (تصویر ۷). در بخشی از کتیبه داریوش می‌گوید: «... به خواست اهورا مزدا و به فرمان من این کتیبه‌ها به آریایی (پارسی) که پیش از این نبود، روی لوح و پرچم نوشته شد و نزد من خوانده شد. سپس من این نوشته‌ها را به میان کشورهای دیگر فرستادم و مردم پذیرا شدند...».

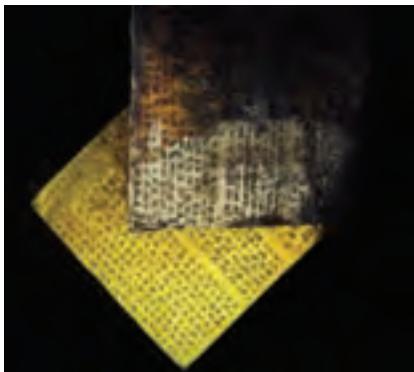
وجود کتیبه‌ها به زبان‌های مختلف بیانگر احترام داریوش به فرهنگ و زبان‌های دیگر است. (تصویر ۸)

.۸ و ۹

در دوران هخامنشی در کنار خطوط میخی خط آرامی^۱ هم دیده می‌شود.

از مهم‌ترین کشفیات خزانه تخت جمشید هزاران لوح سفالی کوچک است که به خط میخی ایلامی دستمزد کارگران بر آن حک شده است و پژوهشگران با ترجمه و بررسی این الواح به رازهای بزرگی بی‌برده‌اند. از جمله اینکه هیچ کس در ساخت تخت جمشید به بیگاری گرفته نمی‌شد و تمامی افراد از ملیت‌های مختلف در آنجا کار می‌کردند و علاوه بر حقوق عادلانه به نوعی بیمه هم بودند. زنان پابه‌پای مردان وظایفی به عهده داشتند و هر زنی که کودکی به دنیا می‌آورد، علاوه بر حقوق و مخصوصی، مبلغی به عنوان پاداش دریافت می‌کرد. (تصویر ۱۰)

تصویر ۷—بخشی از سنگ نگاره و سبک نسبتی کتیبه کوه بیستون

تصویر ۸—لوح سیمین و زرین داریوش—کشف شده از پایه‌های کاخ تخت جمشید—به سه خط میخی ایلامی، بابلی و پارسی—موزه ملی ایران

تصویر ۹—انر مهر استوانه‌ای داریوش—به سه خط میخی ایلامی، بابلی و پارسی

تصویر ۱۰—طرح از کارگران و سنگ تراشان تخت جمشید

۱—خط آرامی حدود قرن دهم ق.م. از فینیقی‌ها اقتباس شد و رواج یافت و آن خطی الفبایی است که دارای ۲۲ حرف می‌باشد.

در کتیبه مشهوری که در لایرویی کanal سوئز کشف شده با خط میخی پارسی و هیروگلیف مصری به حفر این کanal توسط داریوش و نام دریای پارس اشاره شده است.

در حال حاضر از مجموعه الواح کوچک گلی یافت شده و در تخت جمشید هزاران لوح مربوط به بایگانی دیوانی داریوش در گنجینه موزه ملی ایران نگهداری می‌شود که هنوز خوانده نشده است و در صورت خوانده شدن افق‌های تازه‌ای بر هنر معماری و تمدن هخامنشی خواهد گشود.

پس از حمله اسکندر مقدونی در دوران سلوکی (حکومت کوتاه مدت یونانی‌ها بر ایران) روی سکه‌ها نوشه‌هایی به خط یونانی ضرب شده است. در دوره اشکانی با ابداع خط پهلوی اشکانی تحول نوینی در کتابت پدید آمد که در کلیه مناسبات از ضرب سکه یا پوست نوشته و دیوار نوشته به کار می‌رفت.

در دوره ساسانی خط پهلوی با تغییراتی رواج یافت.^۱ این خط به دلیل رواج دین زردشت و کتاب اوستا به نام خط اوستایی (دین دیره) نامیده شد و سکه‌های ساسانی با خط پهلوی ساسانی ضرب شد (تصویر ۱۱). در نقش رستم فارس و بنای کعبه زردشت در تزدیکی آن شرح شکست والرین امپراطور رومی در جنگ با شاپور پادشاه ساسانی حک شده است. همچنین در دوره اردویوس (واقع در سوریه امروزی) مطالبی به پارتی و خط پهلوی بر روی سفال و پوست و دیوار نوشته شده است.

تصویر ۱۱— سکه دوره ساسانی — حاشیه به خط پهلوی ساسانی

تصویر ۱۲— جام قلم زنی شده با خط ثلث موزه صنایع دستی معاصر ایران

تصویر ۱۳— سکه ایلخانی — نقره ضرب شده در یزد — موزه ملی ایران

در سال ۶۵۱ میلادی با سقوط سلسله ساسانی، دین مبین اسلام وارد ایران شد. تا چند قرن پس از ظهر اسلام زبان و خط پهلوی در ایران تداوم داشت ولی زبان فارسی دری گسترش یافت و به سبب نیاز مذهبی خط کوفی^۲ به همان شیوه ابتدایی نوشته می‌شد. به زودی ایرانیان کوشیدند که از این خط، خطی زیبا با قاعده و برابر ذوق ایران به وجود بیاورند و این آغاز خوشنویسی در ایران بود. خوشنویسی به مرور ترقی کرد و تزئینات آن غنی شد و مقام مهمی را احراز کرد و نه تنها در کتابت قرآن مجید^۳ بلکه در نقش سفالینه‌ها، قلمزنی فلزات، کتیبه‌های معماری، سکه‌ها و... به کار برده شد. (تصاویر ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷)

۱— خط‌های دوره ساسانی : طبق استاندارد و نوشته‌های نویسنده‌گان بزرگ چون ابن مقفع هفت خط (اوستایی (دین دیره) کشته دیره، آمدیره و...) متفاوت ساسانی وجود داشت. برای سروده‌های دینی (اوستایی دین دیره)، احکام دادگستری و حساسهای خزانه دولتی، کتیبه و نام پادشاهان بر روی سکه‌ها، دستورات بزنسکی متون فلسفی، منشور پادشاهان و خطی مخصوص پادشاهان که آموختن آن برای دیگران جرم بزرگی محسوب می‌شد و خطی دارای ۳۶۵ حرف بود (به عنوان کاملترین خط دنیا که با آن همه زبان‌های آن زمان مانند ترکی، رومی، یونانی و... را هم می‌نوشتند. و حتی قادر بودند صدای این چون سُرُّشْ آب و آواز پرنده‌گان و حالات چهره را بنویسند!).

۲— بسیاری از محققان معتقدند که از خط آرامی شش نوع خط به وجود آمده است : (۱) هندی (۲) فارسی پهلوی^۴ (۳) عبری (یهودیان) (۴) سُرَبَانِی^۵ (۵) تَمُرُّی^۶ بَطَرِ.

بَطَرِ مادر خط کوفی است. دو شاخه مهم کوفی، شرقی و غربی است.

۳— کتابت در آغاز اسلام به کمک رسول اکرم (ص) رواج یافت. خالدین ابی الهیاج اولین کسی بود که در صدر اسلام از سوره «الشمس» تا آخر قرآن^۷ را در کتیبه مسجدالنبی با زر نوشت.

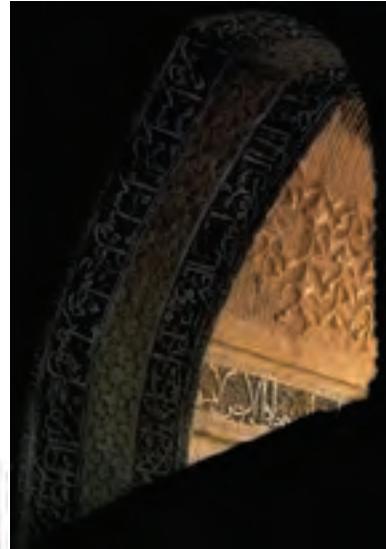
تصویر ۱۵— ظرف مسی قلمزنی شده با خط ثلث

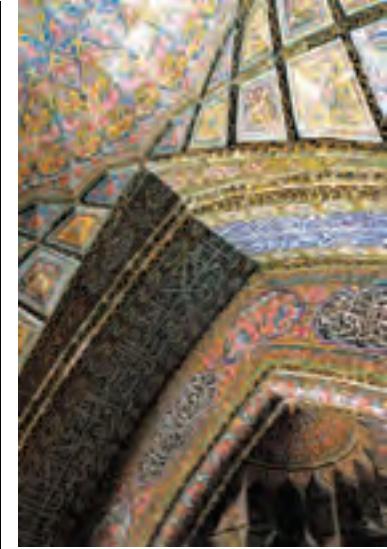
تصویر ۱۴— کاسه پایه دار سفالی لعاب دار با خط کوفی و نقش ماهی— در اطراف کاسه کلمه برکه تکرار شده است

تصویر ۱۸— خط کوفی یک صفحه از قرآن، سده سوم و چهارم هجری— موزه رضا عباسی

تصویر ۱۷— مسجد جامع اردستان، اصفهان— شیراز دوره قاجاریه های سلجوقی و صفویه— از میراث جهانی

تصویر ۱۹— کوفی ساده ایرانی— پیرآموز

خط کوفی ابتدا بدون نقطه و حرکات زیر و زبر و پیش نوشته می شد،
بعدها برای جلوگیری از اشتباه به آن نقطه و حرکات اضافه شد.^۱ هرچند به
علت مخالفت مسلمانان در دست بردن به آیات قرآن، نقطه و حرکات را با
رنگی متفاوت از متن نوشتند (تصویر ۱۸).

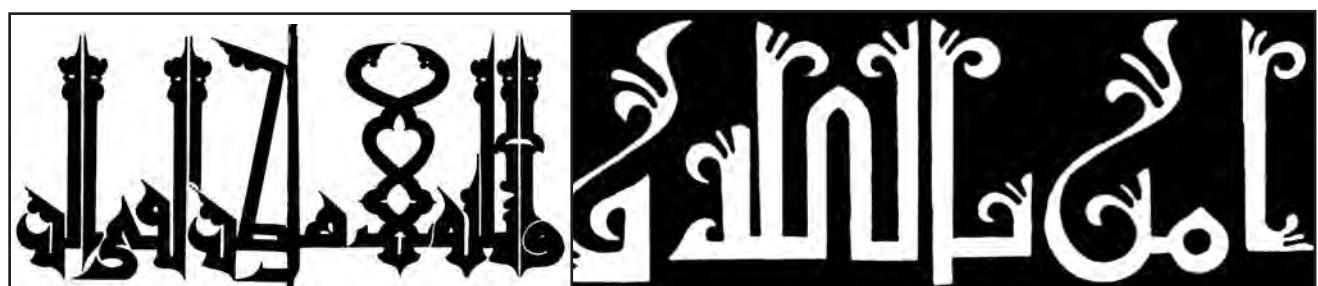
با این همه خواندن و نوشتمن خط کوفی با مشکلات همراه بود از این
رو ایرانیان بعدها با ذوق و سلیقه خود نوعی کوفی ساده و روان ایجاد کردند
که آن را کوفی پیرآموز یا کوفی ایرانی نامیدند (تصویر ۱۹).

^۱— به دستور حضرت علی (ع) نخستین کسی که نقطه را برای خط کوفی وضع کرد، شاگرد آن حضرت، ابوالاسود دوئلی بود.

انواع خط کوفی و کوفی تزینی را از پنجاه نوع بیشتر می‌توان برشمرد. (تصاویر ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳) اما آنچه بیشتر در ایران به کار می‌رفت شامل کوفی تحریری، تزینی، بنایی و بعدها کوفی پیرآموز بود که رواج یافت. کوفی بنایی یا معقلی در نمای بناهای مقدس و مذهبی به کار رفت. در این نوع کوفی کلمات و جمله‌ها با استفاده از خط مستقیم و هندسی به صورتی زیبا، محاسبه و طراحی شد و سپس با آجر لعابدار یا کاشی یک رنگ روی بنا به کار رفت (تصاویر ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۷).

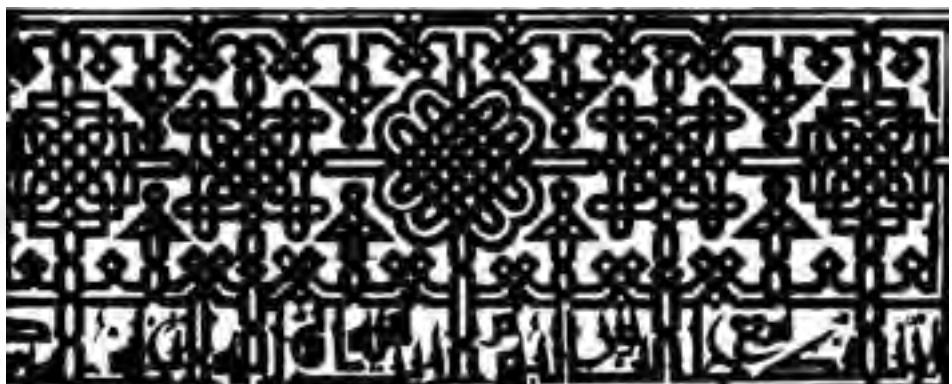
تصویر ۲۰—کوفی مُزَّه (گل دار)۔ گعبه مسجد جامع قزوین.

تصویر ۲۱—کوفی مُورق (برگ دار)۔ کتبه مسجد حیدریه قزوین

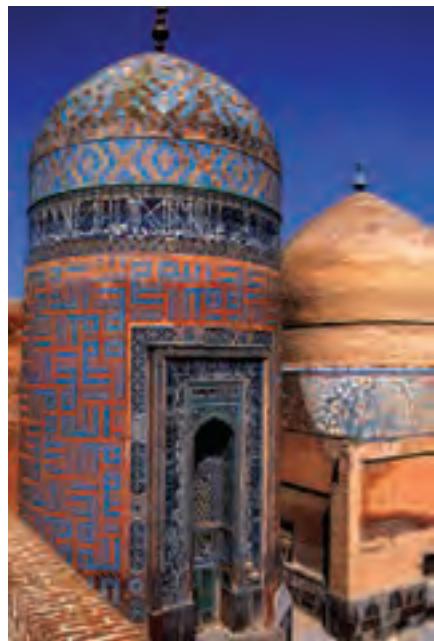
تصویر ۲۳—کوفی مُوشح (شکل دار)۔
به شکل قُبَّه۔ عبارت ولا غایب الا الله

تصویر ۲۲—کوفی مُستَابَك (گره دار)۔ کتبه مسجد جامع قزوین

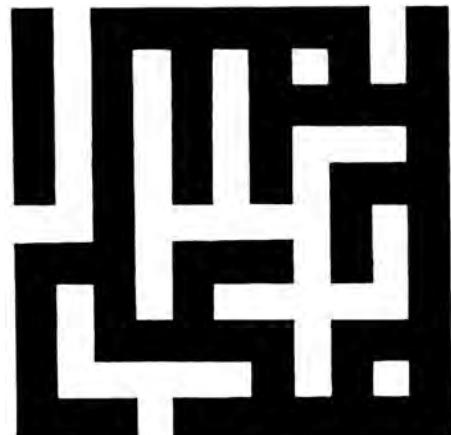
تصویر ۲۵—کوفی بنایی ساده – کاشی کاری

تصویر ۲۴—کوفی بنایی ساده با آجر لعاب دار – بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی – دوره صفویه

تصویر ۲۷—کوفی بنایی مشکل – عبار کلمه علی تکرار شده است

تصویر ۲۶—کوفی بنایی متوسط – کلمات الله محمد، علی

اقلام سته

در اوایل دوره اسلامی ایرانیان دگرگونی تازه‌ای در خط پدید آوردند و با ظهور چهره درخشنان «محمدبن علی فارسی» معروف به ابن مقله شیرازی خط وارد مرحله جدیدی شد و خطوط محقق و ریحان، ثلت، نسخ، رقاع و توقيع مشهور به اقلام سته پدید آمد. وی خطوط نسخ و رقاع و محقق را به قاعده درآورد و از آن پس بسیاری از قرآن‌ها و کتاب‌ها به نسخ نوشته شد. وی دوازده قاعده کلی خط را نیز وضع کرد.^۱

علی بن هلال معروف به ابن‌بواب براساس قواعد هندسی و دوازده قاعده، اقلام سته را زیباتر و روان‌تر جلوه داد و خط ریحانی را کمال بخشدید. به خط ابن مقله و ابن‌بواب خطوط «منسوب»

۱- ضعف و قوت، سطح و دور، صعود و نزول، نسبت و ترکیب، کرسی و اصول، صفا و شأن.

می گویند. یاقوت مستعصمی با جدیت و ابتکار اقلام سته را ترویج کرد و خط نسخ و ثلث را به مقامی والا رساند. اقلام سته یاقوتی را خطوط «اصول» می گویند.

از خط نسخ پیشتر در کتابت قرآن مجید استفاده می کردند و از خط ثلث در سر سوره ها، قطعه نویسی، کتبه نویسی در مساجد و مکان های زیارتی استفاده می کردند. توقيع و رقاع برای نامه نگاری و محقق و ریحان برای نوشتن قطعات و کتابت به کار می رفت. امروزه نسخ و ثلث به علت رواج در کتابت قرآن کریم و برخی کتاب های مذهبی همچنان رواج دارد (تصویر ۲۸، ۲۹ و ۳۰).

تصویر ۲۹ - قرآن مجید به خط محقق و ریحان - شمسه لاجوری و زرین - سر سوره و نشان - موزه رضا عباسی برای علام آیات - موزه رضا عباسی

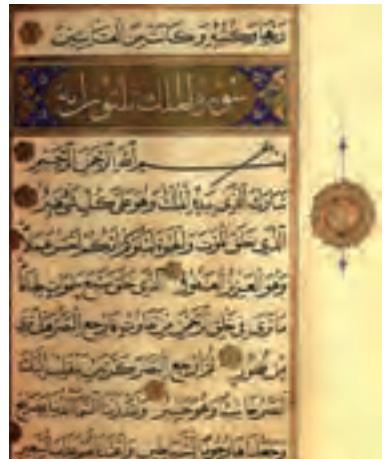
در اواخر عهد صفوی احمد نیریزی در شیوه خط نسخ تغییراتی ایجاد کرد که به نسخ ایرانی مشهور شد.

تعليق

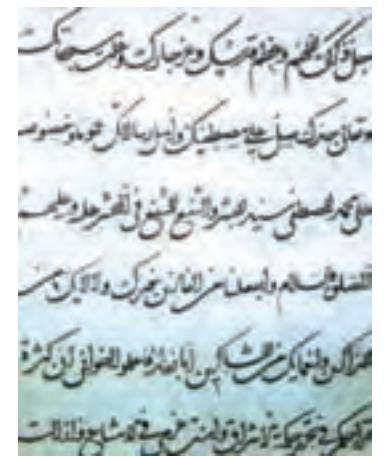
خط تعليق با شبهات های زيادي به خط پهلوی اوستاني (پيوند خط ايراني و عربي) به وجود آمد و در مکاتبات اداري و ديوانی رايچ شد. بعدها اين خط توسيط خواجه تاج اصفهاني و خواجه اختيار منشي گنابادي به کمال رسيد. اين خط نه تنها با پيچيدگي و انحصار زيادي خواندن را مشكل می کرد، بلکه بدون حركات زير و زير و پيش هم به کار می رفت (تصویر ۳۱). نياز به تندنويسی موجب شد که در اين خط پيوستگي حروف و كلمات زياد شود و سرعت کتابت افزایش يابد و در نوشتن مراسلات استفاده شود. اين شیوه را ترسیل يا شکسته تعليق ناميده اند.

نستعليق

به تدریج خطی از ترکیب نسخ و تعليق در ایران به وجود آمد که نستعليق نام گرفت. خطی منظم و معنده که از کندی نسخ و نقایص تعليق به دور بود؛ دارای نظم و اعتدال با دایره های ظريف و موزون، و عروس خطوط اسلامی ناميده شد. خط نستعليق هنري است نمادين که از نگاه عارفانه ايراني به عشق و هستي پديد آمده است. (تصویر ۳۲)

تصویر ۲۸ - قرآن مجید - نسخ ریحانی - سر سوره به خط رقاع - قلم سفیداب در زمینه زر جدول کشی - موزه ملي ايران

تصویر ۳۱ - قطعه خط تعليق - صفحه اول حکمت الاشراق سهروردی به خط سید محمد منشی سلطانی - قرن ۹ هجری

تصویر ۳۲ - خط نستعليق - خط ميرعماد حسنی به سبک و شیوه میر علی هروی

اصلاح و انصباط این خط توسط میرعلی تبریزی انجام شد و با ابتکار و خلاقیت میرعماد حسنی صیفی قزوینی (میرعماد بزرگ) به درجه ممتاز رسید. (تصویر ۳۳)

محمد رضا کلهر بر زیبایی این خط افزود و شیوه کتابت نستعلیق را به کمال رساند و نیز برای به کارگیری در صنعت چاپ انک تغییراتی در آن به وجود آورد. سفرنامه ناصرالدین شاه به خراسان با چاپ سنگی اثر اوست.

میرزا غلام رضا اصفهانی با نگاهی هنرمندانه به جنبه‌های تجسمی و تصویری نستعلیق، سیاه مشق‌های جاودانه خود را آفرید.

شکسته نستعلیق

نیاز به تندنویسی رفته رفته خط نستعلیق را پیچیده کرد و به دست مرتضی قلی خان شاملو و سپس محمد شفیع هروی (شفیعا) تکمیل شد و توسط درویش عبدالمجید طالقانی به درجه کمال رسید. سیدعلی‌اکبر گلستانه شیوه درویش را ادامه داد ولی ناخوانا بودن این خط باعث شد تا خوشنویسانی چون قائم مقام فراهانی و امیر نظام گروسی آن را ساده‌تر کند (تصویر ۳۴).

تصویر ۳۳ - دیوان حافظ - خط نستعلیق - کتابت بر کاغذ اصفهانی آهار شده - دارای سرلوحة و جدول‌کشی و مهر ناصرالدین شاه

شیوه‌های کاربرد خوشنویسی
استادان خوشنویسی با افزودن نقشی انک یا درهم پیچاندن حروف و یا ترکیب‌هایی شیرین و... فرم‌های جدیدی را ابداع کردند که به عنوان شیوه‌های کاربرد خوشنویسی مطرح می‌شوند:
طغری: اگرچه پیشینه طغری به دوره سلجوقی می‌رسد اما قدیمی‌ترین نمونه‌های آن از دوران ایلخانی و آل جلایر دیده شده است و به جای مهر سلطانی بر سر نامه‌ها و فرمان‌های حکومتی نوشته می‌شد. بعدها این خط در مهرها، سکه‌ها و انگشت‌های کاربرد یافت. طغری را با خط ثلث، رقاع یا دیوانی وغیره می‌نویسند (تصویر ۳۵).

مشنی: در لغت به معنی دوتایی است و با خطوط کوفی، محقق، ثلث وغیره می‌توان نوشت. بعضی از آن را خط مجنونی^۱ یا آینه‌ای می‌نامند (تصویر ۳۶).

معما: در این نوع خط، عبارت معنای مخفی و پوشیده‌ای دارد و خواندنش نیاز به دقت پیشتری دارد (تصویر ۳۷).

تصویر ۳۴ - دیوان حافظ - شکسته نستعلیق توسط علی محمد شیرازی - کتابت بر کاغذ زرافشان - دارای سرلوحة و جدول‌کشی - طلاندازی متن و حاشیه مذهب موصع - کتابخانه کاخ گلستان - تهران

تصویر ۳۵ - خط طغری - با خط ثلث - حبیب‌الله فضائلی

تصویر ۳۶ - خط مشنی - ثلث

تصویر ۳۷ - خط معما - عبارت: ای حجت خدا - حبیب‌الله فضائلی

۱- ابداع این خط را به مجنون رفقی هراتی نسبت می‌دهند.

سیاه مشق: قطعات سیاه مشق از حالات شور و شعف، آزادگی و آمادگی استاید خوشنویس حکایت می‌کند. در سیاه مشق باید به توازن بین فضاهای پر و خالی توجه شود. تکرار منظم یا نامنظم حروف و کلمات نشانه توانمندی استاد خوشنویس است (تصویر ۳۸).

گلزار: در این نوع خوشنویسی داخل حروف و کلمات را با نقوش اسلامی و ختایی یا گل و مرغ پر می‌کنند (تصویر ۳۹).

تصویر ۳۸— گلزار با خط ثلث

غبار: نوع ظرف و زیبایی از خوشنویسی است و با قلمی ریز هر نوع خطی نوشته می‌شود و مانند گردوبغار به چشم می‌خورد. و گاهی داخل حروف و کلمات را با این خوشنویسی‌های ریز پر می‌کنند.

چلپانویسی: چلپا از مجموع دو قالب دوسط्रی به صورت مورب در صفحه به وجود می‌آید و بهترین قالب برای نوشتن دویتی و رباعی بهشمار می‌رود. در اطراف چلپا، فضاهای خالی به نام لچکی به وجود می‌آید که به طور معمول با تذهیب یا قلم ریز پرمی‌شود. از انواع دیگر آن چلپای مرکب است که با قالب‌های دیگر ترکیب می‌شود. (تصویر ۴۰).

ناخنی: شیوه‌ای از نگارش خط که با فشار ناخن بر کاغذ به صورت برجسته، نقش می‌بندد. (تصویر ۴۱).

امروزه ضمن رواج خطوط نستعلیق، نسخ و تا حدی ثلث و شکسته نستعلیق، خطوط جدیدی هم به وجود آمده است حتی خوشنویسان هنرمند و خلاق سعی کرده‌اند از ترکیب‌بندی و آرایش حروف و کلمات به منزله عناصر بصری در آثار هنری خود استفاده کنند.

تصویر ۳۸— سیاه مشق نستعلیق— صداقت جباری (معاصر) — قلم و مرکب

تصویر ۴۰— چلپانویسی نستعلیق— میرعماد حسینی

تصویر ۴۱— نمونه‌ای از خط ناخنی

هنر کتابت در ایران

یکی از هنرهای تمدن درخشان ایرانی که جلوه‌های بسیار ظرف آن، نشان دهنده رواج علم و دانش و کمال ذوق و قریحه مردم این سرزمین است، هنر کتابت و کتاب آرایی است.

از کتابت قبل از اسلام در ایران آثار چندانی باقی نمانده است. با توجه به کشفیات باستان‌شناسی و اشاره در متون بعد از اسلام، کتابت از دوره اشکانی وجود داشته است و کتاب‌های ایرانی در علوم،

پژوهشکی، فلسفه و کشاورزی به یونانی و قبطی ترجمه می‌شد.

«اوستا» کتاب مقدس ایرانیان باستان برای قرن‌ها مکتوب نبود و سینه به سینه منتقل می‌شد تا اینکه در زمان ساسانیان به رشتہ تحریر درآمد و بر هزاران پوست گاو با خط زر نوشته شد. این کتاب دارای دستورالعمل‌های اخلاقی و دینی است و از نظر ادبیات کهن دارای مطالب مهمی از باورهای کهن ایرانیان و اساطیر است و شامل عقیده آنان نسبت به آفرینش، مرگ، رستاخیز و ... است. همین مطالب سبب پیداش افسانه‌ها و حمامه‌های ملی ایرانیان شد که مهم‌ترین آنها خدای نامه، بهمن نامه و شاهنامه فردوسی است.

– در دوره ساسانی برزوه طبیب کتاب «کلیله و دمنه» را از هند به ایران آورد و به پهلوی ساسانی ترجمه کرد و حکایت‌هایی بر آن افزود.^۱

– کتاب‌های بازمانده از دوران ساسانیان شامل موضوعات مختلفی است. فرهنگ لغت، دانش‌نامه، متون فلسفی و کلامی، الهام و پیشگویی، ادبیات حماسی و ... نمونه‌هایی از آن است. دو کتاب «درخت آسوریک^۲» و «یادگار زریان^۳» نیز وجود دارد که از آثار اشکانی بوده و در زمان ساسانیان بازنویسی شده است. یادگار زریان از نظر محتوی و سبک نگارش می‌تواند نخستین تعزیه ایرانی به شمار آید. در دوره اسلامی کتاب‌ها از زبان پهلوی به عربی ترجمه شد.^۴

در دوره ساسانی مانی تعالیم مذهبی را آغاز کرد و برای ترویج آین خود کتاب‌های بسیاری نگاشت.^۵ از جمله شاپورگان و ارژنگ (کتابی با نقاشی‌های زیبا برای آموزش مذهبی بیسواندان) از کتاب‌های اوست. در مکتب مانوی طرح و رنگ نقش مهمی را ایفا می‌کند. مانی نقاشی را به خدمتِ کتاب گرفت و شاید برای اولین بار در دنیا تصویرگری در خدمت کتابت در آمده باشد.

ظهور دین مبین اسلام، سرآغاز دوره‌ای است که در طی آن یک مجموعه همگون در زمینه کتابت و کتاب آرایی فراهم آمد. شیفتگی مسلمانان نسبت به کتاب مقدس باعث شد تا هر هنری در ارتباط با کتابت قرآن کریم به حد کمال برسد. کاتبان با امانتداری در کلام وحی، هنر خوشنویسی را با نقش مزین کردند و درون جلد‌های زیبا قرار دادند. حیرت‌آور آنکه در خلال فراز و نشیب‌های یک تاریخ پرآشوب، ارج نهادن به کتاب همچنان ادامه یافت. کتاب همچون زبان و ادبیات فارسی درخشش یافت و از مرزهای ایران فراتر رفت و سرمشق هنرمندان در هند، امپراطوری عثمانی و حتی ایتالیای عصر رنسانس قرار گرفت.

۱- اصل کتاب کلیله و دمنه به زبان سانسکریت و به نام «پنجه تنتره» بوده و شاعر آن پیدایی هندی است.

۲- درخت آسوریک : داستان میاخته بزر (جانور نماد عشاری) با درخت خرما (از سرزمین آموریان) است در این داستان نویسنده دوست بز است و بز در این ناظره پیروز می‌شود.

۳- یادگار زریان : کتاب با موضوعات پهلوانی و دلاوری ایرانیان و جنگ‌های گشتاسب وار حباب که در آن زریز برادر گشتاسب است.

۴- کتاب‌هایی مانند خدای نامه، کلیله و دمنه، هزار افسانه (هزارویک شب امروزی)، سندباد نامه، ویس و رامین و ... همگی از آثار پیش از اسلام است.

۵- همز پسر شاپور به تحریک مودبان زردشتی وی را به قتل رساند و مانوبان به چین پناه برداشتند و بقایای کتاب مانوبیان از ناحیه تورفان در غرب ترکستان چین به دست آمده است.

تصویر کردن و آرایش هنری قطعات و کتاب‌های علمی و ادبی توسط هنرمندان نگارگر، خوشنویس، تذهیب کار و جلدساز پیوند خجسته این هنرها را نشان می‌دهد.

هنرمندان فنون کتاب آرایی چون تذهیب، تشعیر، جدول کشی، خوشنویسی، نگارگری و هنرمندان فنون کتاب‌سازی چون کاغذسازی، صحافی، وراقی و جلدسازی آثار منحصر به فردی به تاریخ جهان ارزانی داشته‌اند. همچنین با توجه به اصالت خط و کتابت و آداب معنوی آن میراثی به یادگار مانده که در تداوم شیوه‌های آموزش با حفظ اصول و قواعد بایستی متوجه حفظ و حرمت ارزش‌های معنوی آن باشند.

در اینجا لازم است که به اختصار به آداب کتابت، نگارگری، تذهیب و تشعیر در کتاب آرایی به تجلید و کاغذسازی در کتاب‌سازی پردازیم.

آداب کتابت

هنرمند هنرهای سنتی براساس اعتقاد خود، کار هنری را با آداب خاصی اجرا می‌کرد. و کار خود را کوششی برای رسیدن به کمال می‌دانست. این هنرمند برپایه اصول اعتقادی خود قلم به دست گرفته و یا دست به کار هر هنر اصیل دیگری می‌شد. او می‌داند که نمی‌تواند با پروردگار برابری کند ولی می‌تواند بهسوی او برود و پرتوی از جمال خداوندی را در اثرش نشان بدهد و به درجات کمال برسد.

در طول تاریخ رساله‌ها و فتوت‌نامه‌هایی توسط هنرمندان و بزرگان نوشته شده است. که درباره جوانمردی، پیشه‌ها، هنرها و آداب آنهاست. در آینین جوانمردی، استادی هنرهای سنتی همیشه اصل و ریشه هنر و حرفة خود را به انبیا و اولیا نسبت می‌دهند و پیرو آنانند و خوشنویسان همه مرید حضرت علی (ع) هستند. نام خود را معمولاً با «كتب الفصیر» یا «مشقة العبد» و ... همراه می‌کردند. به عنوان مثال رساله «آداب مشق» اثر بابا شاه اصفهانی و رساله دیگر «صراط السطور» اثر سلطان علی مشهدی درباره آداب خوشنویسی نوشته‌اند. از میان آداب خوشنویسی سه مورد اهمیت بسیار دارد. ۱) مشق نظری ۲) مشق قلمی ۳) مشق خیالی

مشق نظری: هنرجو باید از استاد بهره بگیرد. در کار استاد دقت کند و نمونه‌های زیادی را ببیند.

مشق قلمی: هنرجو باید از روی مشق استاد تمرین کند.

مشق خیالی: هنرجو پس از تمرین قلمی به درجات متعالی از خوشنویسی برسد و به صورت

ذهنی بنویسد و در آن همه قواعد خوشنویسی را به کار بیندد.

در رسالات خوشنویسی از میان دوازده قاعده، به دو قاعده صفا و شأن تأکید زیادی شده است.

در قاعده صفا، هنرجو باید حرمت استاد نگه دارد و اگر پیشرفت کرد، متواضع و فروتن باشد و دستورات دینی را رعایت کند و هنگام کار وضو داشته باشد تا با پاکی ظاهر و صفاتی باطن اثر خود را ابداع کند. این گونه صفاتی دل هنرمند به اثر هنری اش منتقل می‌شود.

قاعده دیگر به نام شأن، حالتی در خوشنویسی است که کاتب مجنوب تماشای اثرش شده و از خود فارغ می‌شود و از لذت‌های دنیوی بی‌نیاز می‌گردد و پرتو نور الهی را در کارش می‌بیند.

پرسش

- ۱- خط پیش ایلامی را بر چه آثاری می توان یافت؟ نام ببرید.
- ۲- خط و کتابت در ایران چگونه به وجود آمده است؟
- ۳- ارزش کتبیه بیستون را توضیح دهید.
- ۴- در دوره اشکانی چه خطی به وجود آمد و از چه خطی اخذ شد؟
- ۵- خط کوفی در ایران چه تحولی را طی کرد؟
- ۶- اقلام سته را نام ببرید.
- ۷- خطوط منسوب و اصول چیست؟
- ۸- خط تعلیق را توضیح دهید.
- ۹- چرا نستعلیق، عروس خطوط اسلامی نامیده شده است؟
- ۱۰- از شیوه های کاربرد خوشنویسی چند نمونه نام ببرید و یکی را توضیح دهید.
- ۱۱- از مهم ترین آداب خوشنویسی سه مورد را نام ببرید و توضیح دهید.

تحقیق کنید

- درباره یکی از موضوعات میراث مکتوب تحقیق کنید و در کلاس پیرامون آن گفتگو کنید.
- از انواع نمونه های سنتی مجموعه ای جمع آوری کنید و در کلاس به نمایش بگذارید.

فصل دوم

میراث معماری

میراث معماری

هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود :

- ۱- جلوه‌های میراث معماری و شهرسازی را بداند.
- ۲- معماری اسلامی ایران را توضیح بدهد.
- ۳- از پدیده‌های معماری ایران چند نکته را نام ببرد.
- ۴- بافت شهری و روستایی را بشناسد.
- ۵- مجموعه‌های معماری و تک بناهای را بشناسد.
- ۶- چند نمونه از تقسیمات بناهای مذهبی و غیرمذهبی را بیان کند.
- ۷- عناصر معماری و شهرسازی را توصیف کند.

میراث معماری و شهرسازی ایران

ایران همگام با سه تمدن کهن میان رودان، هند و مصر و قرار گرفتن میان تمدن‌های بزرگ شرق و غرب از شرایط خاصی برخوردار بوده و همچنین به علت ایجاد گسترهای دانش، فرهنگ آن فراتر از مرزهایش بوده است. همچنین نخستین و یگانه ملت یکتاپرست جهان ایرانیان بوده و هرگز از خدای خود بت ساخته‌اند.

در دوران اسلامی نیز ایران مرکز حوزه فرهنگ و تمدن و گسترش اسلام در سراسر جهان شده و بیشتر بزرگان، مفسران، محدثان، دانشمندان و نویسندهای ایرانی بودند. ایرانیان با توسعه و گسترش دانش خویش ممالک اسلامی را با آداب مملکت‌داری، معماری، صنعت و هنر ایرانی آشنا ساختند. معماری ایران را نه تنها به منزله آثار تاریخی باستانی بلکه به آثار فکری که روح زنده و پایدار در آنهاست باید نگاه کرد. معماری ایران بخشی از هويت مردم اين سرزمين است. شرایط طبیعی و اقلیمی

ایران، آداب و رسوم مذهبی، روحیه و اندیشه مردم آن را نه تنها در بناهای بزرگ بلکه در ساختمان‌های کوچک هم این انعکاس را می‌توان دید.

همچنین معماری ایران با شعر و عرفان، هندسه و نجوم ارتباط مستقیم دارد و قالب‌های انتزاعی آن در حکمت و نمادگرایی کیهانی و جهان‌بینی معنوی ایران کهن ریشه دارد تا بیننده را از جهان مادی به تعالی برساند. معماران ایرانی علاقمند بوده‌اند تا مفاهیم معنوی را به صورت رمز و نماد در قالب نقش‌های ماهرانه و زیبا ارائه نمایند.

البته بایستی یادآور شد که معرفی ارزش‌ها و خوبی‌های ایران، بازگشت به گذشته نیست، بلکه رجوع و معرفی ارزش‌ها برای برداشت آگاهانه و خردمندانه از آنهاست و مدرن شدن ریشه در گذشته دارد و باید ادامه منطقی ارزش‌هایمان باشد.

تصویر ۱ - طرح سطوح شکمی و پشتی سنگ ابزارهای دوره نوسنگی

میراث معماری و شهرسازی در دوره پیش تاریخی

اگر به گذشته دور سفر کنیم با زندگی مردم غارنشین در فلات مرکزی ایران آشنا می‌شویم. به دلیل آثار و یافته‌های فراوان سرزمین ایران از کهن‌ترین مراکز فرهنگی جهان به شمار می‌رود. از مهم‌ترین غارهایی که برای سکونت مورد استفاده قرار گرفته می‌توان به «غار شکارچیان» در کوه پیستون کرمانشاه، «غار تمَمه» در آذربایجان، «غار خونیک» در خراسان و «غار کمربند و هوتو» در بهشهر اشاره کرد، که مربوط به دوره «پارینه سنگی» یا «حجر قدیم» است. در این غارها ابزارهای سنگی با تراش‌های مختصری یافت شده که مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

همچنین در حوزه کشف رود خراسان و بستر رودخانه لادیز در بلوچستان تعداد زیادی از این نوع ادوات کشف شده که عمر آنها به اوایل دوره پیلستوسن و احتمالاً حدود ۸۰۰۰ سال پیش می‌رسد (تصویر ۱).

اطلاعات قابل توجهی هم از انسان‌های دوره پارینه سنگی میانه (از حدود ۱۰ تا ۳۵ هزار سال پیش) در مناطق غرب ایران، آذربایجان، خراسان، کرمان تا فارس و شمال خوزستان تاکنون کشف شده است. از این رو نخستین جمعیت‌های شناخته شده در دوران پیش تاریخی در روستاهای کوچکی پراکنده و زندگی می‌کردند. به احتمال ساخت کلبه‌هایی با شاخه درخت و خشت دست‌ساز و سپس خشت و گل چینه از مهم‌ترین مصالح ساخت این خانه‌ها بوده است.

از نمونه‌های اجتماعات معماری دوران نوسنگی هم تعدادی آثار در غرب ایران بدست آمده که نشانگر فرهنگ مشخص این دوره در کوه‌های زاگرس است که به «فرهنگ بردوسیان» معروف است. آثار بدست آمده از «غار شنیدار» در غرب ایران در این دوره قدمتی نزدیک به ۳۸ هزار سال را نشان می‌دهد که تا ۲۰ هزار سال پیش ادامه داشته است. از باستانی‌ترین اماکن مسکونی ایران می‌توان به «گنج دره هرسین»، «تپه سراب و دهکده گوران»، «تپه زاغه دشت قروین»، «تپه سیلک کاشان»، «تپه حصار دامغان»، «محوطه‌های باستانی شوش» و ... نام برد که همگی در مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند. ویژگی منحصر به فرد معماری در این دوره با ساخت خانه‌هایی از خشت خام، چینه و آجر همگام با شیوه زندگی روزتایی و کشاورزی و انود دیوارها با لایه‌ای از کاهگلی می‌باشد.

از نمونه‌های شاخص ساختمان منقوش کشف شده در تپه زاغه دشت قزوین است که به حدود اواخر هزاره هفتم و اوایل هزاره ششم پیش از میلاد باز می‌گردد به بهترین وجه به امکانات موجود در آن دوران آراسته و تزیین شده و برای نوعی گردنهایی و جلسات اجتماعی از آن بهره می‌برده‌اند. این ساختمان در مقایسه با نمونه‌های قبل تا حدی استثنای بزرگ و مجهر است. تعداد زیادی سکو برای نشستن، آتشدان‌هایی برای تأمین حرارت در فصل سرما، و اجاقی برای پختن یا کباب کردن گوشت نیز در آن وجود دارد. حداقل دو محفظه برای جادادن ادوات و ابزار ساخته شده است. همچنین اتاق کوچکتری برای اشیا یا زندگی در نظر گرفته شده است. این ساختمان برای مدت‌ها مورد استفاده قرار گرفته و تغییرات بعدی نیز در آن صورت گرفته است. به احتمال قوی، ساختمان منقوش زاغه به عنوان محل مذهبی و مرکز اجتماعی برای اقوام دوران نوسنگی بوده است. وجود تعداد زیادی مجسمه گلی کوچک زنان باردار با چند سانتی‌متر ارتفاع و همچنین مجسمه کوچک زنی که فرزندش را در بغل نگهداشته است تأییدی بر این مدعای است. علاوه بر نقوش تزیینی که بر روی دیوارها با گل اخراء و رنگ سیاه و سفید اجرا شده، دیوارهای این تالار نیز با نصب سربزهای کوهی تزیین شده که احتمالاً تنها جنبه تزیینی نداشته و با عقاید مذهبی و افکار سنتی تمدن زاغه در ارتباط بوده است.

با افزایش اجتماعات در فن معماری پیشرفت‌هایی حاصل شد. نه تنها در خانه‌های مسکونی از نظر نقشه و کیفیت بنا بر اساس احتیاج زندگی روزمره بلکه در نقشه و طرح ساختمان‌هایی عمومی و بزرگ‌تر نیز تغییراتی حاصل شد و براساس نیازهای امنیتی، دفاعی اجتماعی و مذهبی ساختمان‌هایی ایجاد شد. این مراحل رشد را می‌توان نخستین گام‌هایی به سوی نظام شهرسازی دانست.

معماری و شهرسازی در دوره باستان

نمونه‌های شاخص دیگری در مناطق ایران وجود دارد که سیر تحول معماری و شهرسازی را در دوره تاریخی و باستانی بیان می‌کند. یکی از کهن‌ترین نمونه‌های بناهای شناخته شده باستانی ایران را می‌توان در دوره ایلامی معرفی کرد. این بنا همان معبد یا زیگورات چغازنبیل در تزدیکی شهرستان شوش است. بنای معبد که شبیه به برجی پلکانی است زیگورات نامیده شده است. ساختمان آجری بنا چهارگوشی در اصل پنج طبقه بوده اما اکنون فقط سه طبقه از آن باقی مانده است. بلندی بنا بین ۴۹-۵۲ متر تخمین زده شده است (تصویر ۲).

تصویر ۲—بازسازی فضای معماری معبد چغازنبیل

در ساختمان زیگورات، مجموعه‌ای از قوس‌ها، پله‌ها، راهروها، اتاق‌ها و مقبره و آبروها دیده می‌شود. اتاق‌های بدون پله به عنوان مقبره و اتاق‌های پله‌دار به عنوان محل هدایا مورد استفاده قرار می‌گرفت و این نشان می‌دهد زیگورات مانند اهرام مصر باستان به منزله آرامگاه هم بوده است.

به طور کلی معماری این بنای عظیم که در شمار بزرگترین زیگورات‌های جهان است، بهترین نمونه هنر معماری بر اساس طاق قوسی را در دنیا بستان نشان می‌دهد. طرز ساخت این معبد با دیگر معابد میان رودان (بین النهرين) تفاوت کلی دارد و آن ساخت طبقات است که هر کدام به صورت مستقل از زمین تا بالا ساخته شده است. در حیاط معبد و در برابر یکی از ورودی‌ها، بنای ستون مانند آجری دیده می‌شود که احتمالاً مراسم قربانی در آنجا انجام شده است. بر دیواره معبد تعداد زیادی آجرهای لعابدار دیده می‌شود که بر آنها کتیبه‌هایی به خط میخی ایلامی موجود است که پیشترین اطلاعات درباره ساختمان آن از همین کتیبه‌ها بدست آمده است. همزمان با تمدن ایلام در شوش شهر سوخته در کنار کهن‌ترین دلتای رود هیرمند، در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است و از مهم‌ترین مراکز دوران مفرغ در شرق ایران به شمار می‌رود. در کهن‌ترین لایه‌های آن یک گل نبشته ایلامی پیدا شده است. قدمت این گل نبشته به ۳۲۰۰ ق.م می‌رسد.

مهم‌ترین آثار معماری بدست آمده از شهر سوخته خانه‌های پلکانی و بنای شهر سوخته است. خانه‌های پلکانی نه تنها از نظر معماری بلکه از نظر اشیای بدست آمده^۱ نیز یکی از دوره‌های درخشان شهر سوخته به شمار می‌رond و مصالح اصلی بناها از خشت خام است.

برخی از باستان‌شناسان چند پایه در «تپه مليان» در نزدیکی فارس پیدا کرده‌اند و عقیده دارند که سابقه کاربرد ستون از شش هزار سال پیش در معماری ایران شناخته شده است. مهم‌ترین بنای که تاکنون در ایران با تالارهای بزرگ و ستون دار شناخته شده است، «دز حسنلو» واقع در جنوب دریاچه ارومیه در نزدیکی شهر نقده است. با توجه به اهمیت بنای معبد ایلامی در هزاره دوم پیش از میلاد، دز حسنلو بنای استوار بوده که با تالارها، اتاق‌ها، دهلیزها، حیاط، ستون و جرزها همگی براساس اصول معماری با سنگ، گچ، آجر و خشت در سده نهم پیش از میلاد بنا شده و در شمار پیشرفته‌ترین معماری‌های آن روزگار محسوب می‌گردد.

مادها با شیوه ساختمان‌سازی‌های عظیم آشنا بودند و در این دوران با استفاده از ستون آثاری را پیدید آورند. از دیگر نمونه‌های معماری دوره ماد ساخت گور دخمه‌هاست. که به آنها کهن‌تر یا دز قدیمی گفته می‌شد. دخمه‌های سنگی دارای ایوان طاق‌دار و ستون‌هایی است که در دهانه دخمه دیده می‌شود. با آنکه از معماری چوبی آن زمان اثری به جای نمانده است، اما به نظر می‌رسد همه ریزه کاری‌های ساختمانی از الوارهای چوبی تراشیده شده به کار رفته و به دقت در این دخمه‌ها، با تراش سنگ نماش داده

۱- وجود اشیای سفالی و لوازم زندگی در گورستان شهر سوخته بیانگر اعتقاد آنها به جهان پس از مرگ است. انجام کارهای تولیدی صنعتی مانند سنگ‌تراشی، یافندگی، سفالگری، حصیرگاری و بازرنگانی در شهر سوخته رایج بوده است.
در کاوش‌های شهر سوخته یک جمجمه انسان بدست آمده است که بنا بر نظر کارشناسان در آن نوعی آثار عمل جراحی به چشم می‌خورد و از نظر مطالعه پیشینه علم پزشکی و نحوه حضور آن در ایران و جهان اهمیت پسیار دارد.

شده است. در بیشتر این دخمه‌ها علاوه بر حجاری آنها در کوه نقش بر جسته‌های هم از صحنه‌های نیایش دیده می‌شود. مهم‌ترین این آثار عبارتند از: دخمه «داو و دختر» در مسنتی فارس، دخمه «قرگاه یا فخر بگاه» تزدیک مهاباد، دخمه «فرهاد و شیرین» در صحنه کرمانشاه، دخمه «اسحاق وند» و «سکاوند» در تزدیکی هرسین کرمانشاه، دخمه «قیز قاپان» در کردستان عراق و همچنین دخمه «دکان داود» در تزدیکی سر پل ذهب استان کرمانشاه (تصویر ۳).

در استان همدان و در تزدیکی شهرستان ملایر با حفاری‌های انجام شده در تپه «نوشی جان» نمونه‌ای از معماری جالب دوران ماد که به کهن‌دز شهرت دارد کشف شد که آثار ساختمانی این تپه شامل آتشگاه، تالار ستون دار، معبد مرکزی، اتاق‌ها و انبارها، تونل و حصار دژ وجود دارد (تصویر ۴).

مهم‌ترین شاخص شهرسازی دوران ماد شهر هگمتانه در دامنه کوه الوند (و در داخل شهر همدان) است که تا زمان اشکانیان هم به عنوان پایتخت تابستانی به کار می‌رفته است.

آثار معماری مکشوفه در کاوش‌های باستان‌شناسی ایران در محوطه هگمتانه شامل برج و حصار و بناهای عظیم خشتی می‌شود و خبر از یک شهر یا دژ باستانی می‌دهد. شهر دارای حصار خشتی است که بدنه خارجی آن با گچ اندوود شده است. شهر باستانی مکشوفه از لحاظ معماری و نیز از لحاظ تأسیسات دفاعی و حفاظتی، دارای ویژگی‌هایی است که در نوع خود کم نظر است.

هنوز برای این معماری مکشوفه تاریخ قطعی مشخص نشده است، اما اشیای بدست آمده گویای این است که این شهر باستانی در دوره‌های تاریخی و قرون بعد از اسلام هم مورد استفاده بوده است. از دیگر آثار می‌توان باغستانه یا پیستون، کنگاور، اسپدانه یا اصفهان را نام برد.

کار اصلی مادها کشاورزی و گله‌داری بوده و گروهی نیز در فلزکاری و زرگری مهارت داشتند. از بقایای آثار معماری مادها دو نقطه در غرب ایران مشخص گردیده است. یکی بر روی تپه بزرگ به نام «گودین» تزدیک کنگاور در کرمانشاه و دیگری در تپه «نوشی جان» در تزدیکی همدان است. آثار جالب دیگری از این دوره در تپه «گیان نهادوند» و بخشی از گورستان تپه سیلک^۱ کاشان و گنجینه زیبیه موجود است.

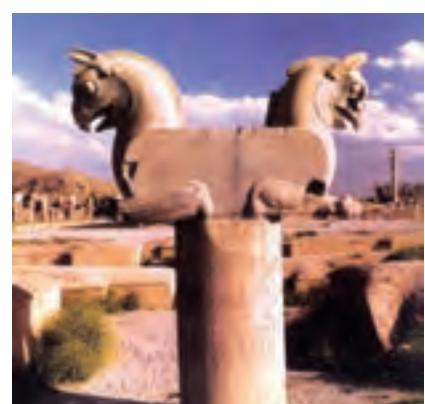
عالی‌ترین نمونه در تاریخ هنر این سرزمین، در دوران باستانی که به عنوان معماری شگفت‌آور خوانده می‌شود توسط هنرمندان دوران هخامنشی ایجاد شد که در مراکز حکومت و پایتخت‌ها مانند پاسارگاد، شوش، همدان، و تخت جمشید کاخ‌های بزرگ و زیبایی بنا کرده‌اند. این آثار همچنان پس از گذشت ۲۵ قرن هنوز بقایای آنها محکم و استوار بر جای مانده است. ستون‌ها و سر ستون‌های باقی مانده نمونه آشکاری از هنر معماری و حجاری در این دوره بوده است. سر ستون‌ها غالباً به شکل مجسمه شیر، اسب، گاو، عقاب و جانوران ترکیبی^۲ است. (تصویر ۵) شیارهای ستون‌ها، بلندی و زیبایی چشمگیری به آنها می‌بخشند. مهم‌ترین آثار این دوران شامل: کاخ‌ها، آرامگاه‌ها و

تصویر ۳—آرامگاه دخمه‌ای دکان داود—سر پل ذهب
—استان کرمانشاه—دوره ماد

تصویر ۴—قلعه نوشی جان—ملایر—استان همدان
—دوره ماد

تصویر ۵—سرستون سنگی عقاب دار از تخت جمشید
—سنگ آهک—دوره هخامنشی

آتشکده هاست (تصویر ۶).

تصویر ۶— آرامگاه دخمه‌ای نقش رستم — استان فارس — دوره هخامنشی

مجموعه کاخ‌های پاسارگاد به سال ۵۵۰ پیش از میلاد به دستور کوروش کبیر احداث شد و هر یک با ابعادی وسیع، بر سکویی سنگی بنا شده‌اند. کاخ شرقی که به نام «دروازه پاسارگاد» نیز نامیده می‌شود، دارای تالار مرکزی و هشت ستون مرتفع در دو ردیف می‌باشد که سقف چوبی آن را نگاه داشته است. از این کاخ، تنها یک جرز یا پایه سنگی باقی مانده است. نمونه شاخص مجموعه پاسارگاد آرامگاه کوروش است (تصویر ۷).

در زمانی که پاسارگاد نخستین پایتخت هخامنشیان همچنان آباد بود، داریوش هخامنشی تصمیم گرفت شوش را پایتخت خود قرار دهد و در آنجا دست به کار ساخت کاخ شاهی شد. با توجه به اقلیم این منطقه، بیشتر مصالح ساختمانی آن از خشت و آجر تهیه شده است. بنابر لوحه‌ای از گفته‌های خود داریوش که در شوش کشف شده، در بنای کاخ او هنرمندان بابلی، مادی، لیدی، و مصری خدمت می‌کرده‌اند و مصالح ساختمان از فواصل دور دست به شوش آورده شده است.

مجموعه کاخ‌های صُفه تخت جمشید در زمان داریوش هخامنشی در مجاور و دامنه کوه رحمت در منطقه فارس بنا نهاده شد. در تکمیل این بنای عظیم بیشتر شاهان هخامنشی پس از داریوش به گونه‌ای دخالت داشته‌اند. در کاوش‌ها و خاکبرداری تخت جمشید بقایای چندین کاخ در این صفة عظیم به دست آمد: «کاخ آپادانا» یا کاخ بار عام که مخصوص پذیرایی مهمانان بوده است. لوح‌های طلا و نقره (تصویر شماره ۸ در فصل میراث مکتوب) مکشوف در گوشه‌های تالار این کاخ، نشان می‌دهد که سازنده آن داریوش اول است. «کاخ صد ستون» که به شکل مربع و دارای صد ستون بوده است. «کاخ سه دروازه» یا اتاق شورا که سه درگاه بزرگ داشت و اکنون در وسط صفة تخت جمشید جای دارد. «کاخ تپر» یا کاخ زمستانی داریوش، از زیباترین و محکم‌ترین کاخ‌های تخت جمشید است که بر خلاف دیگر ساختمان‌های تخت جمشید رو به جنوب است (تصویر ۸).

«کاخ هدیش» یا کاخ خسایارشاه، دارای یک تالار مرکزی مربع با ۳۶ ستون و یک ایوان ستون دار با دو ردیف شش ستونی در مقابل آن قرار دارد. از آنجا که ساقه ستون‌ها از چوب بوده، از میان رفته و فقط ته ستون‌ها باقی مانده است.

تصویر ۸— کاخ تپر یا کاخ زمستانی داریوش — تخت جمشید — دوره هخامنشی

علاوه بر آن در صُفه تخت جمشید کاخ خزانه و مجموعه ساختمان‌های دیگری با نام‌های سربازخانه، ساخلو (پادگان) و تعداد بسیاری اتاق در کنار هم قرار گرفته که احتمالاً برای محافظان و نگهداری اشیاء بوده است. برای رفتن بر روی تختگاه یا صفه تخت جمشید باید از پله‌های بسیاری بالا رفت که با توجه به پهنه‌ای عریض آن رفت و آمد بسیار آسان صورت می‌گیرد (تصویر ۹ و ۱۰). یکی از زیبائی‌های تخت جمشید، نقش برجسته‌های آن است. این پایتخت شریافتی جایگاه دیدارهای رسمی و محل برگزاری جشن نوروزگان بوده است.

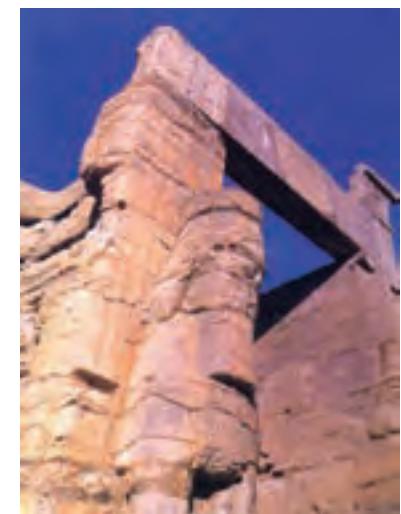
اشکانیان اوایل از شیوه‌های هنر یونانی پیروی کردند، اما پس از مدتی به هنر و معماری، به ویژه به معماری سنتی و ملی ایران تمايل نشان دادند. در این دوره، معماری بنای اصلی خود را، از آداب و اصول دوره چادرنشینی پارتی در برپایی اردوگاه‌ها گرفت. حیاط‌های چهارگوش مرکزی با ایوان‌های چهار سوی آن، به عنوان مظهری از معماری پارتیان به بین‌النهرین بردۀ شد که نوع دگرگون شده آن را در معماری اسلامی به ویژه در دوران سلجوقیان به خوبی می‌توان دید.

پس از شکوفایی دولت اشکانی، به نمای ساختمان توجه بیشتری شد و سعی می‌شد تا آثار هنری را بر دیوارها، در معرض دید متمرکز کنند. نقاشی دیواری توسعه یافت و تزئینات دیوارها آمیخته‌ای شد از نقاشی و گچبری، که نمونه بسیار زیبای آن در معبد «کوه خواجه» در وسط دریاچه هامون در سیستان بdst آمده است (تصویر ۱۱). «کوه خواجه» هنگام بالا آمدن آب دریاچه هامون به صورت یک جزیره خودنمایی می‌کند. موقعیت مناسب کوه موجب شد که در گذشته دور از آن به عنوان مأمن و محل استقرار استفاده کنند و آثار معماری خشتی در آن شکل گیرد (تصویر ۱۲). یادمان خشتی و محوطه کوه خواجه زابل از مهم‌ترین آثار هنری و معماری پارتی است که نقطه اتصال شهرنشینی و استقرار فرهنگی بین فلات ایران و شرق و جنوب شرقی در آن دوران به شمار می‌آید و به شکل دایره ساخته شده است که الگوی شهرسازی پارتی به شمار می‌رود.

«محوطه تاریخی نسا» که در نزدیکی عشق‌آباد پایتخت جمهوری ترکمنستان واقع شده است یکی دیگر از محوطه‌های هنر و تمدن پارتیان است.

تصویر ۹— ورودی کاخ داریوش — تخت جمشید — دوره هخامنشی

تصویر ۱۰— ورودی دروازه خشایار شاه (دوازه ملل) — تخت جمشید — دوره هخامنشی

تصویر ۱۱— نقاشی دیواری — سر مرد نیمرخ — قرن اول میلادی — کوه خواجه

از ویژگی‌های هنر و معماری این دوره انتقال برخی از عناصر آن به دوره بیزانس و ساسانی می‌باشد. شاید تاریخ معماری «طاق‌دار» که در ایران بسیار معروف است، از دوره اشکانیان آغاز شده و در دوره ساسانیان تکامل یافته است.

بنای طاق‌گرا^۱ واقع در دامنه کوه پاطاق در کنار راه کرمانشاه به سرپل ذهاب ترکیب طاق گهواره‌ای و پیشرفت فنون ساختمانی را در این دوره نشان می‌دهد.

معبد آناهیتا (الله آب‌ها) در کنگاور که بر سر جاده همدان و کرمانشاه واقع شده، در زمان هخامنشی، برای انجام مراسم نیایش بنیاد نهاد شده بود که در دوره اشکانیان بر بی و شالوده‌های صفوه و با به کارگیری سنگ و حجاری‌های پاک تراش و احیای سنت‌های معماری و حجاری دوره هخامنشی، پرستشگاه بر آن استقرار یافت، که از جمله شاهکارهای هنر معماری پارتیان به شمار می‌رود (تصویر ۱۳). میان شیوه معماری پارتی و ساسانی در بنیاد ساختمان‌ها چنان همبستگی و نزدیکی وجود دارد که اتساب پاره‌ای از آثار به این دو دوره را، دچار تردید می‌کند. برای نمونه، در اتساب کاخ مدائی در تیسفون به یکی از این دو دوره، هنوز اظهار نظر قطعی نشده است. صرف نظر از جهات تاریخی در معماری ساسانی، چنان عوامل معماری اشکانی بی کم و کاست ییموده شده که گویی با تغییر شاهان هیچ دگرگونی در طریقه ساختن بنها پیش نیامده است.

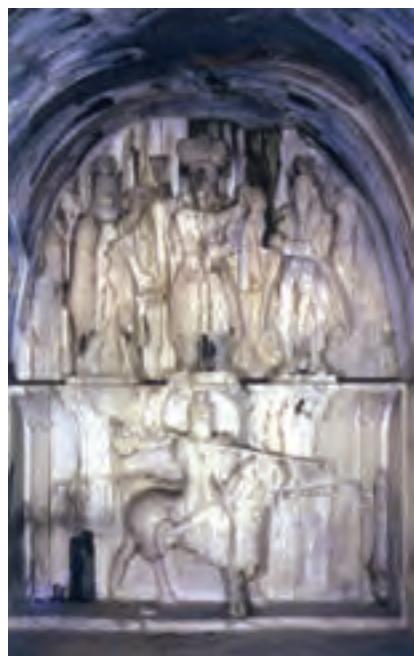
تصویر ۱۳- معبد آناهیتای کنگاور - کرمانشاه - دوره اشکانی

با این حال هنر ساسانی با جهان‌بینی مذهبی همراه است . آنها مذهب زردشت را رسمیت بخشیدند و در دوران حکومت‌شان بناهای بسیاری پدید آوردند که از حیث عظمت با هنر روم و بیزانس برابری کرد و گاه بر آن برتری داشت.

بهترین شیوه طاق زدن بر بناهای مریع شکل، در معماری ایرانی و حتی معماری غربی، متعلق

به ساسانیان است. معماران آن دوره در پوشاندن فواصل وسیع با مواد سخت توفیق یافته بودند. بعضی از اصول معماری ساسانی، راه را برای ترقی معماری گوتیگ در اروپا باز کرد. در مجموعه هنر معماری این دوره، یگانگی و پیوند خاصی دیده می‌شود. اساس معماری گبند است و ایوان، طاق نماها، اتاق‌ها و طاق‌های گهواره‌ای اغلب در اطراف یک یا چند حیاط قرار گرفته‌اند. تزیینات بنای‌های ساسانی شامل هنرهای گچبری، موزائیک کاری و نقاشی دیواری و حجاری (تصویر ۱۴ و ۱۵) می‌شوند.

به طور کلی، معماری عهد ساسانی براساس معماری سنتی و برای نواحی خشک مرکزی و شرقی ایران پدید آمده بود. بدین معنی که در ابینه ساسانی اعم از کاخ‌ها و آتشکده‌ها، پوشش‌های گبندی و ساختن ایوان‌های دارای طاق ضربی و چهار طاق‌های مخصوص آتشکده متداول و اساس معماری این زمان بوده است. تعدادی از بنای‌ها که بقایای آنها بر جای مانده است، مانند کاخ فیروزآباد، کاخ سروستان در فارس و ایوان مدائی در تیسفون، ایوان کرخه در خوزستان، همچنین آتشکده‌هایی با نام‌های تپه میل بین تهران- ورامین، آتشکده نیاسر در کاشان، آذرگشنسپ در تخت سلیمان و چهار قابی در قصر شیرین و ... تا حد بسیاری وضع معماری را در دوره ساسانیان آشکار می‌کند (تصاویر ۱۶ و ۱۷ و ۱۸).

تصویر ۱۴—غار بزرگ طاق بستان

تصویر ۱۶—کاخ اردشیر — فیروزآباد — فارس

تصویر ۱۵—طاق بستان — کرمانشاه

تصویر ۱۸—آتشکده آذرگشنسپ — تخت سلیمان — آذربایجان غربی

تصویر ۱۷—آتشکده نیاسر — کاشان

آتشکده‌ها با مفهوم مذهبی بنا یک پرستش‌گاه ایرانی هستند و می‌توانند به شکل‌های کاملاً متفاوت از چهار طاق‌های ساده تا آتشگاه‌های با فضای زیاد، بنا شده باشند.
ایوان رفیع ساسانی معروف به «ایوان خسرو» که از آجر قرمز و ملات ساروج ساخته شده بود، نیز به لحاظ تاریخ معماری ایران حائز اهمیت است.

شهر فیروزآباد فارس مانند شهرهای پارتی دایره‌وار بود اما شاپور اول شهر تاریخی بیشاپور یا «بیشاپور» (شهر زیبای شاپور) را بر خلاف آن به شکل یک چهار ضلعی ساخت که از یک جهت محدود است به دیوار محوطه و خندق‌ها و از طرف دیگر به کوهی کرده است. یک قلعه مستحکم نظامی با شبکه‌ای کامل از دیوارها و دژهای کوچک، آن را حفاظت می‌کند و سوی دیگر آن را رودخانه فرا گرفته است. یک محله شهر، مخصوص ساختمان‌های شاهی است. تالار بزرگ کاخ، با قلوه سنگ و ساروج ساخته شده و با به کارگیری بهترین شیوه معماری ایرانی بر پا شده است. یک تالار سه مربع شکل مرکزی پایه گنبده است و چهار ایوان سه اتاقی اطراف آن را فرا گرفته است. یک تالار سه ایوانی که در شرق تالار بزرگ به حیاط مشرف است، از قطعات سنگ مفروش شده و حاشیه‌ای از قطعات موزائیک داشته که شاید تقليدی از نقش یک قالی ایرانی متعلق به همان دوران باشد.

در محوطه بیشاپور پرستش‌گاهی سنگی است که احتمالاً به «آناهیتا» ایزد آب و باروری که ستایش آن با ستایش آتش همرا بوده است، اهدا گردیده که از جذابیت خاصی برخوردار است.

ساختن و پوشانیدن سقف تالار بزرگ «کاخ بیشاپور»، کاری بسیار مشکل بود و از نظر فنی و اجرایی و تاریخ معماری بسیار مهم می‌باشد که چگونه چنین سقفی با مصالح سنگ و ساروج ساخته شده است که امروزه هم کار مشکل و بزرگی است. اصولاً معماران ساسانی با استفاده از تجارب و معماری پیشینان در کار طاق‌زنی و گوشه سازی و فیلپوش‌سازی^۱ برای پوشش گبدی، نمونه ارزش‌های را تجربه کرده و به یادگار گذاشته‌اند که به معماه دوران اسلامی ایران منتقل شده و آنها این شیوه را به اوج شکوه و زیبایی هنری و فنی رسانیده‌اند.

هنر و معماری ساسانی به سرزمین‌های دیگر گسترش داشته به طوری که از طاق‌گهواره‌ای پیوسته ساسانی در سده ۱۰ میلادی برای ساختمان «کلیسا‌ی سنت ماری دامر» الهام گرفته شده است.

معماری دوران اسلامی

اسلام در قرن هفتم میلادی، پایه‌گذار فرهنگ نوینی شد که بخش‌های عمدی از جهان متمدن را فرا گرفت و چهره بسیاری از کشورها را دگرگون نمود. با ورود تدریجی اسلام به این کشورها، تراکهای گوناگون، از اسپانیا تا هند در ساختن تمدن تازه که «تمدن اسلامی» نام دارد، شریک شدند، هر چند که در این میان سهم همه ملت‌ها یکسان نیست و آنهایی که با میراث‌های غنی پیش می‌آمدند، در ساختن بنای فرهنگی تازه اثر بخش‌تر بودند.

از جمله کشورهایی که در این تمدن سهم عمدی دارد، ایران است. پس از اینکه ایرانیان دین اسلام را پذیرفتدند، هیچ مانعی نمی‌دیدند در همان جایی که پدرانشان به عبادت می‌پرداختند خود نیز با

دین جدید به پرستش پیردازند شاید در نتیجه همین طرز فکر بود که در همان اوایل، آتشکده‌های دوره ساسانی را تبدیل به مسجد کردند. «مسجد بزد خواست» (بین اصفهان و شیراز) یکی از این مساجد است و پس از گسترش بیشتر اسلام در این سرزمین، ساخت مساجد در هر گوشه‌ای آغاز شد.

سیر تحول معماری و شهرسازی دوران اسلامی

مهم‌ترین بنای اسلامی را مساجد تشکیل می‌دادند از این‌رو مساجد اولیه طرح و نقشه بسیار ساده‌ای داشتند. گو اینکه از معماری اولیه این دوره، نشانه‌های اندکی بدست آمده، اما با توجه به همین نمونه‌ها می‌توان گفت که طرح و نقشه این مساجد شامل یک صحن یا حیاط مستطیل در وسط، سلسله اطاق‌هایی در اطراف و در سمت جنوب، یعنی قبله، شبستانی است که به کمک ستون‌هایی، سقف بر آن سایه گسترده است. در قرون اولیه، معماران ایرانی چندان به دنبال ابداع نبودند، بلکه می‌کوشیدند آنچه را موجود بود، کامل‌تر کنند. گنبد‌های سنگین ساسانی در این زمان بر فراز پایه هشت ضلعی منظمی قرار گرفت و مساجد به تقلید طرح‌های محلی، به صورت بناهای شبیه به چهار طافقی ساسانی - البته به صورت کامل‌تر بنا شد.

کیفیت بنای پایه‌ها، ستون‌ها و احداث ایوان بلند و طویل و به کار بردن مصالح ساختمانی و تزیینات آجری و گچبری در مساجد این دوره، عناصر ساختمانی ساسانیان را در معماری مسجد نشان می‌دهد و نفوذ معماری ساسانی در بناهای مذهبی به درجه‌ای می‌رسد که به تدریج اصول معماری اسلامی بر شالوده معماری ساسانیان پایه گذاری می‌شود.

از معماری اولیه دوره اسلامی در ایران، نمونه‌های اندکی بجا مانده است. بناهای مانند مسجد جامع فهرج در بزد، تاریخانه دامغان، مسجد جامع نائین، مسجد جامع شوستر نمونه‌هایی از آن زمان است که بعضی از آنها از میان رفته یا تغییر شکل یافته‌اند (تصویر ۱۹).

«مسجد جامع فهرج» توسط معماران ایرانی در قرون اولیه اسلام برپا شد. ویرگی‌های این مسجد در شکل طاق‌ها، قوس‌ها و جزئیات تزیینی آن است و از نظر وضعیت ساختمانی ثابت می‌کند که با پیروی از معماری ساسانی ساخته شده است. عناصر اصلی بنا شبستان، راهرو و مناره است و شکل عمومی بنا ساده و تنها نقوش ساده و زیبایی از گچبری زینت بخش دیوار آن است.

تصویر ۱۹ – مسجد جامع فهرج – قرون اولیه اسلامی

«معماری دوران اسلامی ایران» عموماً در سه گروه اصلی مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند :

- ۱- بافت شهری و روستایی
- ۲- مجموعه‌های معماری
- ۳- تک بنایها

بافت شهری و روستایی

در ایران امروز، روستاهای و شهرهای تاریخی بسیاری با آثار و ساختار دوران اسلامی وجود دارد. به بیان دیگر، تمامی شهرها و روستاهایی که امروزه در آنها زندگی می‌کنیم، در دوران اسلامی شکل گرفته‌اند. هر چند بنیان اولیه تعدادی از آنها به دوران قبل از اسلام می‌رسد.

تصویر ۲۰— دورنمای روستای ماسوله— گیلان

ازین تعدادی از آنها با توجه به بافت و ساختار ویژه و آثار و بنایهای فراوان بسیار ارزشمند و صاحب نام و آوازه‌اند و گروهی از آنها در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌اند. روستاهای ماسوله، ایانه، میمند و یا بازارها و بافت‌های تاریخی شهرهای اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد، کرمان، یزد، تهران، کاشان، زواره و ... از این قبیل‌اند که بسیاری از آنها با سابقه تاریخی و ویژگی‌های معماری و شهرسازی خود ارزش جهانی دارند (تصاویر ۲۰ و ۲۱ و ۲۲).

تصویر ۲۱— روستای کندوان— آذربایجان

تصویر ۲۲— روستای روزنای روستای میمند— کرمان

از این میان می‌توان به دو مورد اشاره کرد :

الف) میدان نقش جهان اصفهان و بازارها و بناهای پیرامون آن و ... که یکی از قدیمی‌ترین و وسیع‌ترین نمونه‌های معماری و شهرسازی در دنیاست.

ب) ساختار شهری و بناهای دو شهر کاشان و یزد که در نوع خود از عالی‌ترین نمونه‌های هنری و معماری ایران و جهان است که با استفاده از ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین مصالح و مواد بومی و با رعایت آداب و سنت زندگی و هماهنگ با طبیعت و محیط کویری بنا گردیده و شاهکاری بدیع از هنر و معماری می‌باشد.

مهم‌ترین بخش اجتماعی و کالبدی شکل‌دهنده به بافت‌های تاریخی، «بازار» است که با داشتن اصلی‌ترین بناهای شهر، عمدت‌ترین فعالیت‌های اجتماعی در آن اتفاق می‌افتد. با توجه به نقش اصلی بازار در بافت‌های تاریخی و شکل‌گیری و زندگی شهرهای اسلامی، بسیاری از بازارهای تاریخی ایران در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است (تصویر ۲۳).

تصویر ۲۳—بازار کرمانشاه

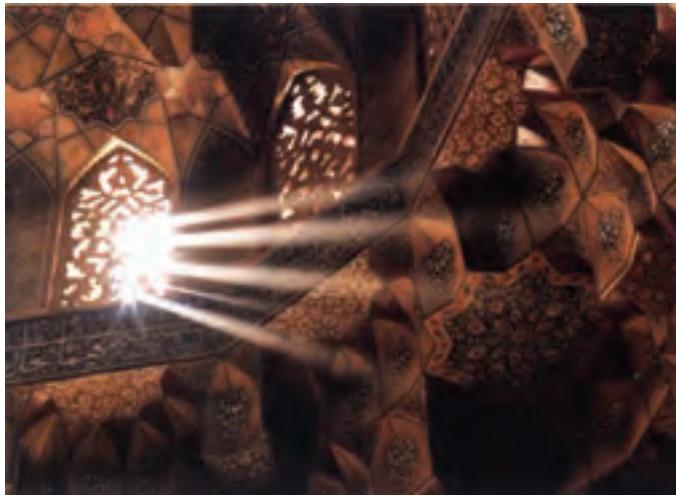
مجموعه‌های معماری

یک «مجموعه معماری» از تعدادی بناهای گوناگون با عملکردهای مناسب و مکمل یکدیگر تشکیل می‌شود که در کنار هم و در قالب یک ساختار بزرگ ساخته شده‌اند. «مجموعه‌ها» به دلایل مذهبی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، سیاسی و ... شکل می‌گیرد که پیدایش آنها با ایجاد یک بنای اولیه مثل یک آرامگاه ساده یا یک مکان مذهبی و یا ... شروع می‌شود و در طول زمان با اضافه شدن بناهای دیگر مانند مسجد، مدرسه، کتابخانه، آب انبار، خانقاہ، زائر سرا، کاروانسرا و ... به یک مجموعه گسترده و با شکوه تبدیل می‌شود.

مجموعه تاریخی «سنگ بست» در تزدیکی شهر مقدس مشهد (سدۀ سوم و چهارم هـ.ق) از

نخستین نمونه‌های این گونه مجموعه‌های است.

مجموعه حرم مطهر حضرت رضا (ع) در مشهد (تصویر ۲۴)، مجموعه گنجعلی خان کرمان (تصویر ۲۵)

تصویر ۲۵—نمای داخلی مسجد گنجعلی خان—کرمان

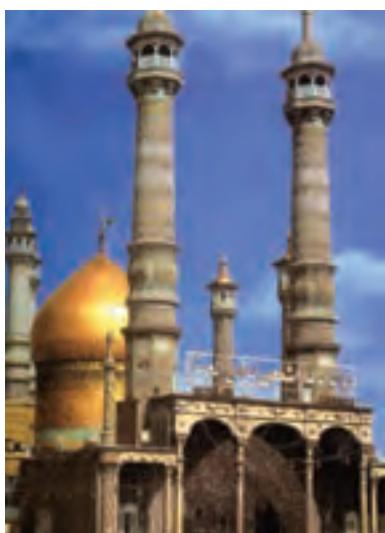
تصویر ۲۴—مجموعه حرم امام رضا (ع) مشهد مقدس

بقعه شاه نعمت الله ولی در کرمان، مجموعه شیخ احمد جام در تربت جام خراسان و مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی در اردبیل، مرقد مطهر حضرت معصومه (س) در قم از این مجموعه‌ها می‌باشد (تصویر ۲۶).

بناهای دوران اسلامی در دو گروه تقسیم‌بندی می‌شوند:

- ۱—بناهای مذهبی مانند: مساجد، مدارس، بقعه متبرکه، آرامگاه، قدمگاه، حسینیه‌ها، تکایا، مصلی‌ها و کلیساها.
- ۲—بناهای غیرمذهبی مانند: پل‌ها، آب انبارها، فنات‌ها، خانه‌ها، کاروانسراها، کاخ‌ها، باغ‌ها، حمام‌ها، قلعه‌ها، کبوترخانه‌ها و ...

در قرون ۵ و ۶ هجری در هنر ایران گامی بزرگ برداشته شد و تاریخ هنر ایران، یکی از درخشان‌ترین دوره‌های خود را در این روزگار سپری کرد.

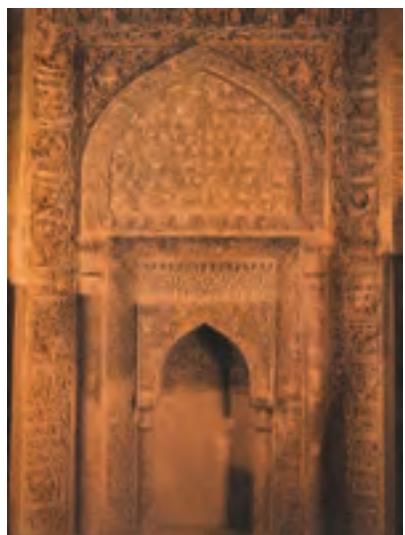
تصویر ۲۶—حرم حضرت معصومه (س)

هنر معماری در این دوره درخشان و شکوفا به درجه کمال رسید. هنرمندان در این دوره در معماری به عوامل و عناصری دست یافت که با آنها بتوان، بناهای بزرگ بوجود آورد. این شیوه ساختمن، اساس معماری مذهبی و کاروانسرا و مدرسه‌سازی ایران است.

مسجد جامع اصفهان در حقیقت مجموعه‌ای است از تحولات معماری این دوران که تا هزار سال همچنان سیر تحول معماری را نشان می‌دهد. دو گبد خواجه نظام‌الملک و گبد تاج‌الملک در مسجد، از نظر تکنیک و زیبایی، اثر بسیار چشمگیری است. ایوان‌های چهارگانه مسجد هر کدام شاهکاری از هنرهای است. شبستان‌های مسجد و همچنین محراب زیبای او لجایتو محمد از جمله زیباترین آثار هنری ایران به شمار می‌روند. در این مسجد زیبا و کامل به جز

سبک‌های مختلف معماری، انواع خطوط کوفی، ثلث و نستعلیق به کار رفته است (تصویر ۲۷). علاوه بر مسجد باید از مدرسه و کاروانسراها و مقبره‌های این دوره هم نام برد. اگرچه شبکه راه و جاده‌های شوسه، شاهرگ حیاتی تجارت یک کشور محسوب می‌شود، اما در گذشته‌های دور، بدون وجود کاروانسراها و مسافرخانه‌ها و ایستگاه‌های میان راه، استفاده مطلوب از جاده امکان نداشت.

یکی از کامل‌ترین کاروانسراهای این دوره «رباط شرف» در جنوب سرخس در راه قدیمی نیشابور – مرو است. با وجود خرابی‌های ناشی از مرور زمان، هنوز بسیار زیبا و کامل است (تصویر ۲۸).

تصویر ۲۷ – محراب الجایتو – مسجد جامع اصفهان – دوره ایلخانی

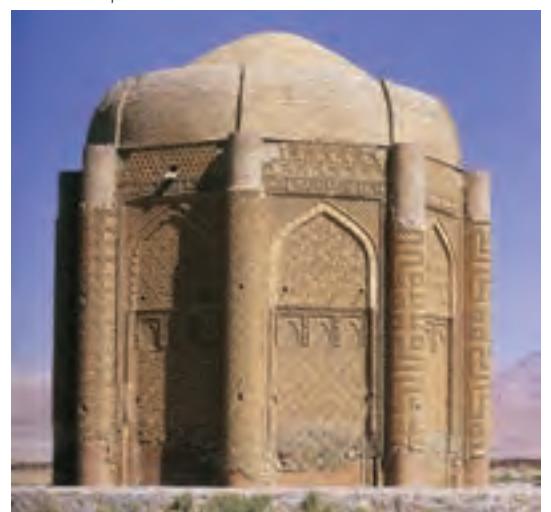
تصویر ۲۹ – برج گنبد قابوس – دارای ۱۰ ترک و کتیبه‌های کوفی

از نمونه آرامگاه‌های این دوره برج مدور مراغه با طرح دائیه‌وار و برج مهماندوست دامغان و برج گنبد کاووس در گلستان و برج طغل در شهر ری با طرح ترکدار را می‌توان نام برد (تصویر ۲۹). در معماری این دوره برج‌های خرقان در قزوین و گنبد کبود در مراغه به صورت هشت و ده ضلعی هستند (تصویر ۳۰).

سطوح خارجی دیوار بنها با آجر نمازی می‌شده‌اند و کاربرد آجر 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 هـ.ق در ایران معمول بوده است. در کنار این تزیینات بسیار زیای آجری، کتیبه‌ها و خطوط تزینی، با استفاده از آجر تراشیده، یکی از ویژگی‌های این دوره به شمار می‌رود.

تصویر ۲۸ – کاروانسرا رباط شرف بر کناره راه ابریشم – خراسان رضوی – دوره سلجوقی

تصویر ۳۰ – برج خرقان – نمای آجرکاری – قزوین – دوره سلجوقی

در قرون هفتم و هشتم این دوره بناها، به ویژه ساخت مقبره‌ها و آرامگاه‌های برج مانند به همان شیوه سده‌های پنجم و ششم هجری ادامه یافت. همچنین نقشه چهار ایوانی که از پیش متداول بود، در قرون هفتم و هشتم هجری نیز برای بناهای مذهبی مانند مسجد و بناهای غیرمذهبی مانند کاروانسراها به کار می‌رفت.

معماری در این دوره هم جنبه عمومی داشت و هم جنبه محلی و همان طور که بنای مسجد جامع اصفهان برای معماران دیگر مساجد سرمشق بود، معماران این دوره روش‌های ساخت مراکز بزرگ مثل سلطانیه را اقتباس می‌کردند و در کنار سنت‌های محلی به کار می‌بردند. در این دوره به تزیینات بناها بسیار توجه می‌شد.

سر در مسجد ورامین به کاشی‌ها و آجرهای قهوه‌ای رنگ تزیین یافته است. این مسجد نه تنها از لحاظ ساختمان عظیم و گنبد آجری آن اهمیت دارد، بلکه به خاطر تزیینات کاشی کاری معرق و گچبری و کتیبه‌های تاریخی آن جزء آثار مهم هنری ایران به شمار می‌رود.

مسجد گوهرشاد اگرچه سردر و مدخل مستقلی ندارد و یکی از مجموعه بناهای آستانه امام رضا (ع) است، اما طاق عظیم ورودی آن مملو از کاشی کاری و کتیبه‌های مفصلی است. بنای مسجد از هر جهت زیبا و کامل و یکی از شاهکارهای معماری دنیاست (تصویر ۳۱ و ۳۲).

مسجد کبود تبریز از بهترین بناهای قرن نهم هـ.ق است که در زمان جهانشاه قراقویونلو بنا شده است. نقشه این مسجد شباهت چشمگیری به نقشه مساجد عثمانی دارد. این مسجد اگرچه فاقد صحن و حیاط مرکزی است، اما صحن مرکزی که با گنبد پوشیده شده، به صورت چهار ایوانی ساخته شده است. ورودی مسجد با تزیینات کاشیکاری در کمال زیبایی و ظرافت زینت شده است. در این کاشی‌ها رنگ‌های آبی روشن، آبی پررنگ، خاکستری و سبز چمنی و پررنگ به کار رفته و در برخی موارد، گل

و بوته و شاخه‌هایی با طلاکاری در آن دیده می‌شود. کاشی کاری و رنگ‌آمیزی‌ها در این مسجد همان گونه است که هنرمندان در تزیین و تذهیب صفحات کتاب‌ها به کار می‌بردند (تصویر ۳۳).

علاوه بر معماری مساجد این دوران، باید به مقبره‌ها یا آرامگاه‌های این زمان هم اشاره کرد. گنبد سلطانیه یا مقبره سلطان محمد اولجایتو (خدابنده) یکی از زیباترین بناهای اسلامی و شاهکاری از معماری این دوره است که در اوایل قرن هشتم هـ.ق در نزدیکی زنجان ساخته شده است. بلندی این بنای هشت ضلعی منظم بیش از ۵۰ متر است. این گنبد را طوری ساخته‌اند که بدون ساختن بناهای متصل و مجاور به آن با ابتکارات هوشمندانه فشارهای جنبی گنبد را به جانب زمین منحرف کرده‌اند. در هشت

تصویر ۳۱—مسجد گوهر شاد — مشهد — دوره تیموری

تصویر ۳۲—مقرنس — مسجد گوهر شاد — مشهد — دوره تیموری

تصویر ۳۳—مسجد کبود تبریز — دوره قراقویونلو

گوشه ساختمان مناره‌ها فشار واردہ گند را عموداً ختنی نماید. (تصویر ۳۴)

در دیگر بناهای این دوره مثل کاروانسراها و مدرسه‌ها جلوه‌های زیبایی را می‌توان دید. ایلخانیان برای توسعه و پیشرفت اقتصاد در نقاط کشور بویژه در ناحیه شمالی و آذربایجان تعداد بسیاری راه‌های ارتباطی ساختند و برای آرایش کاروانیان در مسیر این راه‌ها و جاده‌ها کاروانسراهای بزرگ و زیبایی با توجه به اقلیم احداث کردند. مانند کاروانسراهای سرچم در بین راه زنجان و میانه، یا رباط سپنچ در تزدیکی شاهروд.

در تزدیکی مرز افغانستان و خراسان در شهر خوف و کنار دهکده خرگرد، مدرسه غیاثیه را دو معمار ایرانی، استاد قوام الدین شیرازی و غیاث الدین شیرازی بنای کردند. که یکی از مدارس کامل چهار ایوانی نیز هست. کاشی‌های معرق و آجرهای تزیین شده مدرسه شهرتی خاص دارند. (تصویر ۳۵).

یکی از درخشنان‌ترین دوره‌های هنری ایران پس از اسلام دوره صفویه است.

در اواخر قرن دهم هـ.ق در زمان شاه عباس با انتخاب اصفهان به پایتختی، این شهر به عنوان یکی از درخشنان‌ترین شهرهای شرق گسترش پیدا کرد.

با توجه به امنیت ایران در این دوره بناهایی بزرگ و عالی مانند کاخ‌های عالی قاپو، چهل ستون، هشت بهشت و تالار اشرف در اصفهان و بقعه شاهزاده حسین و سردر عالی قاپو در قزوین ساخته شدند. دیوار این کاخ‌ها از کاشی‌های خوش آب و رنگ پوشیده شده در میان مجموع آنها با نقوش نقاشان معروف آن دوره پیوند وجود دارد. سقف‌ها و دیوارها نیز غالباً با منبت کاری تزیین می‌شدند. (تصویر ۳۶). تزیینات چوبی در بناهای غیر مذهبی دارای نقش اصلی بود و در آنها میزان بیشتری از تذهیب کاری و نقاشی‌های لakk استفاده می‌شد. طرح‌های آنها با هنر نگارگری دارای رابطه تزدیکی بود.

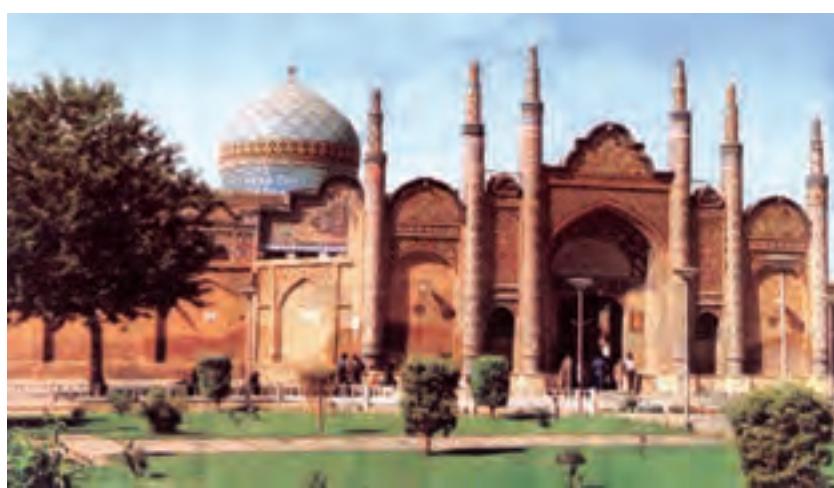
نقاشی‌های دیواری (فرسک^۱) در کاخ‌های عالی قاپو، قصر اشرف و چهل ستون و همچنین آئینه کاری

تصویر ۳۴ – گند سلطانیه – زنجان – دوره ایلخانی

تصویر ۳۵ – مدرسه غیاثیه خرگرد خوف در خراسان – نمایی از فضای خارجی

تصویر ۳۶ – بقعه شاهزاده حسین – قزوین – دوره صفوی

^۱ فرسک شیوه‌ای در نقاشی دیواری است که قبل از خشک شدن ملات گچ یا آهک انجام می‌شود.

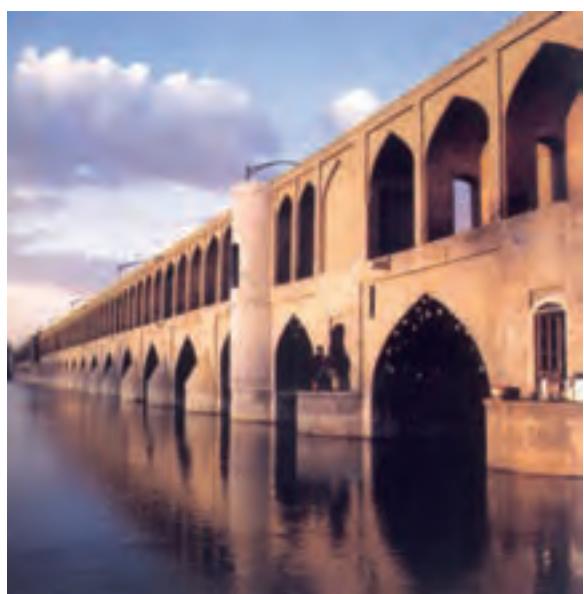
به عنوان نوعی تزیین جدید در بناها، مانند آینه‌خانه، مورد استفاده قرار گرفته است.

در این دوره نقشه جدیدی برای شهر اصفهان ارائه شد و در آن خیابان بزرگ و معروف چهار باغ ساخته و طرفین خیابان را درخت کاشتند. این خیابان به پل بزرگی که روی زاینده‌رود است، می‌رسد. مرکز شهر را میدان نقش جهان با بنای‌های باشکوه دربرگرفته است. نمونه شاخص کاخ‌سازی مستقل از میدان نقش جهان نیز پدید آمده است. کاخ چهل ستون با ۲۰ ستون چوبی بلند در ایوان، تالار آئینه با سقف منقوش و زر انود و منبت کاری و گچبری و نقاشی‌های عالی، یکی از مشهورترین کاخ‌های این دوره است (تصویر ۳۷).

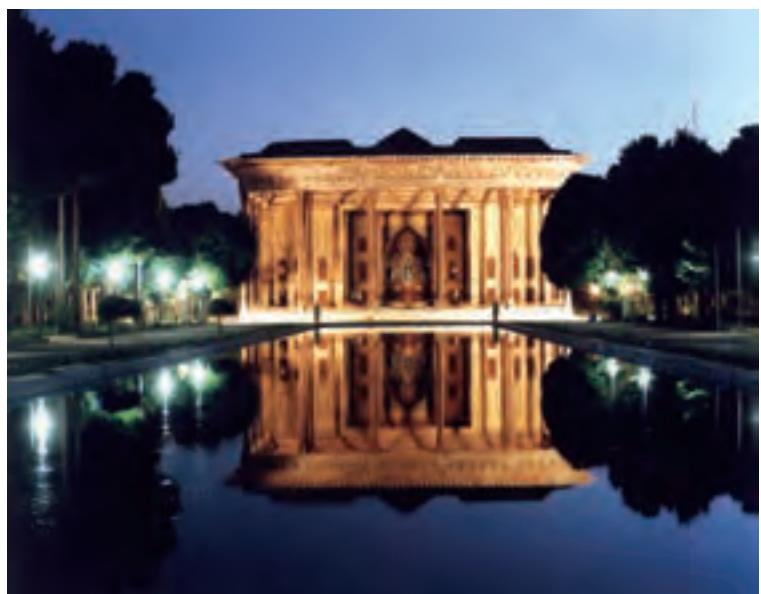
معماری قصر هشت بهشت نیز از نظر منظره باغ اهمیت دارد. این قصر را برای جشن‌های مجلل در نظر گرفته بودند. شهرت این کاخ گذشته از جنبه معماری و زیبایی، به سبب استفاده از سنگ‌های مرمر و طاق مقرنس کاری و نقاشی مناظر کاشی کاری خاص آن است. آینه‌کاری این کاخ عامل دیگری در زیبایی بنا بوده است.

مدرسه چهارباغ با سر در ورودی و گنبد و دو مناره رفیع از نظر شیوه کاشی کاری و رنگ‌آمیزی جلب نظر می‌کند. بنای زیبای این مدرسه و کاروانسرا و بازار در خیابان چهار باغ احداث شده است. از این زمان به بعد در سراسر ایران، کاروانسراهای بزرگی از آجر و گاهی از سنگ ساخته شده است. از کاروانسراهای این دوره مهمیار در اصفهان، بیستون در کرمانشاه، مادر شاه و شیخ علیخان در اصفهان را می‌توان نام برد.

در دوره صفویه تعداد زیادی پل ساخته شده که از نظر زیبایی و شیوه پل‌سازی بسیار چشمگیرند. پل الله‌وردی خان یا سی و سه پل در انتهای خیابان چهارباغ در اصفهان در دو طبقه بر روی رودخانه زاینده‌رود واقع شده است. در دو سوی جاده اصلی، راهروی سرپوشیده‌ای برای پیاده‌روان ساخته شده است (تصویر ۳۸).

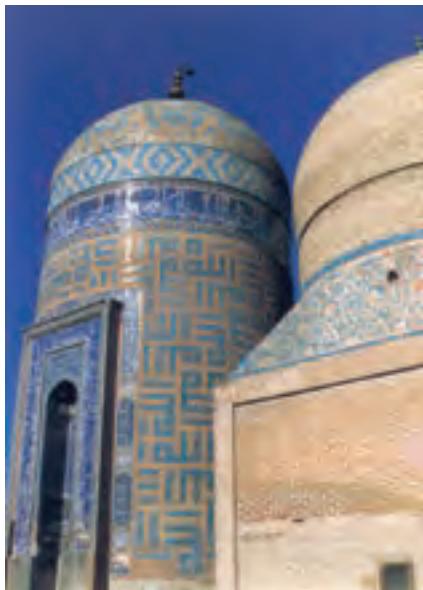

تصویر ۳۸ — سی و سه پل (پل الله‌وردی خان) — اصفهان

تصویر ۳۷ — عمارت چهل ستون — اصفهان

پل خواجه که بر روی زاینده رود ساخته شده، از نظر معماری و کاشی کاری مشهور است و از لحاظ تناسب و جلوه، زیبایی چشمگیری دارد. این پل‌ها نه تنها برای عبور بلکه برای توقف نیز طراحی شده است و در آنها جاهایی برای تفریح و درنگ وجود دارد. در سراسر طول پل، غرفه‌های کوچک زیبایی تعبیه شده که با کاشی و نقش‌های دیواری زیبایی آراسته است (تصویر ۳۹). از زمان صفویه بناهای تاریخی بسیاری در ایران وجود دارد، چون مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در اردبیل، (تصویر ۴۰)، که شامل مجموعه‌ای از گورهای شاهان، شاهزادگان دوره صفوی و چند ساختمان دیگر به نام چینی خانه، مسجد و متعلقات دیگر است.

تصویر ۴۰ – بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

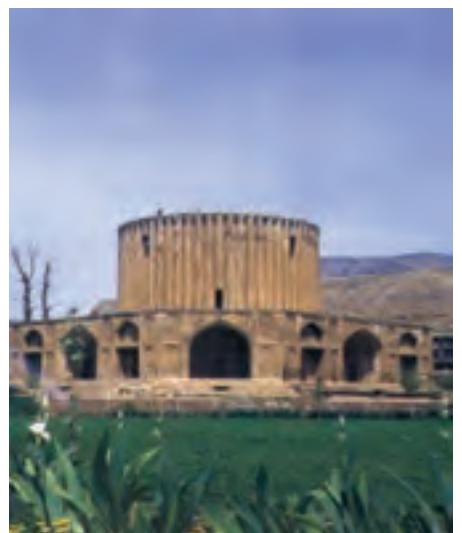

تصویر ۳۹ – پل خواجه بر روی زاینده رود – اصفهان

مقبره استوانه‌ای شکل با گنبدی کوتاه پوشانیده شده است و دور برج از خارج دارای کتیبه بزرگ آجری است و نام «الله» با کاشی روی آن تکرار شده است. آستان پرشکوه قدس رضوی (ع) شامل مجموعه بناهای متعددی است. گنبد زرین بنا دارای دو پوشش است که پوشش خارجی آن طلاکاری است. این گنبد کتیبه‌ای به خط علیرضا عباسی خوشنویس دوره شاه عباس دارد. دو مناره طلا بر روی ایوان عباسی و ایوان جنوبی قرار دارند. طلاکاری ایوان صحن کهنه (عتيق) به فرمان نادرشاه افشار انجام شده و از این روست که به «ایوان نادری» معروف است.

به طور کلی برخی از بهترین تزیینات و آینه‌کاری و نمونه کاشی کاری سه دوره تاریخی متواتی را در آن مکان مقدس می‌توان دید، زیرا مسجد گوهرشاد در زمان تیموریان، صحن کهنه در زمان صفویه و صحن نو در دوره قاجاریه ساخته شده است.

از نمونه‌های دوره افشاریه کاخ خورشید و برج‌های دیده‌بانی شهر کلات است (تصویر ۴۱).

تصویر ۴۱ – کاخ خورشید (کلات نادری) – خراسان

در دوره زندیه در شهر شیراز عمارت و بناهای بزرگی ساخته شد. از جمله آنها، ارگ کریم خان، مسجد و حمام و یک بازار است. از ویژگی‌های کاشی‌کاری این دوره، استفاده از نوعی رنگ گل سرخ است که در زمان قبل دیده نمی‌شود. تزیینات کاشی‌کاری در بدنه بناها از آجرهای کاشی و زمینه سفید بود. صورت شخصیت‌های رسمی، صحنه‌های هنرمنایی رستم پهلوان ملی، شکار و دورنماها در کاشی‌کاری دیده می‌شود. (تصویر ۴۲)

در دوره قاجاریه شیوه جدیدی در معماری ایجاد شد و معماران این زمان نیز دنباله رو شیوه صفویه بودند. هرچند هنر معماری این زمان در مقایسه با دوره صفویه بسیار ضعیف شمرده می‌شود. اما به مرور به دلیل ارتباط زیاد با غرب معماری تلفیقی نیز پدید آمد.

معماری غیرایرانی با طرح‌های تزیینی ایرانی از قبیل کاشی‌کاری، آینه‌کاری، گچبری و ازاره‌بندی از کاشی، توأم شد. با این حال عناصر معماری ایرانی به حیات خود ادامه داد به طوری که ایجاد زیرزمین‌ها با طرح‌های زیبا و پوشش‌های ضربی آجری، تعابیه حوضخانه‌ها، رواج بادگیر برای خنک کردن فضاهای احداث تالارهای بزرگ با شاهنشینی‌ها و غرفه و گوشواره‌ها همه و همه به صورت دلپسندتری درآمد. ساختن بادگیرها در ابتدا ساده و فقط شامل یک دهانه هوکش مزین به کاشی‌کاری‌های زیبا بود. سپس به تدریج مراحل کمال را پیمود، چنان‌که صورت تکامل یافته آنها، دو طبقه و از چهار جهت دارای هشت دهانه هوکش است و جریان باد و هو را از این دهانه‌ها به داخل ساختمان هدایت می‌کند.

در معماری، ساختن بادگیرهای مزین به کاشی‌کاری و قبه طلا در عمارت، رکنی از معماری اصیل ایرانی بوده است. بناهای مسکونی دوره قاجار (به جز کاخ‌های سلطنتی) همه به شیوه معماری اصیل ایران در ادوار قدیم بوده که در این دوره با ابتکارات جدیدتر به صورتی دلچسب و نیکو تکمیل شده‌اند.

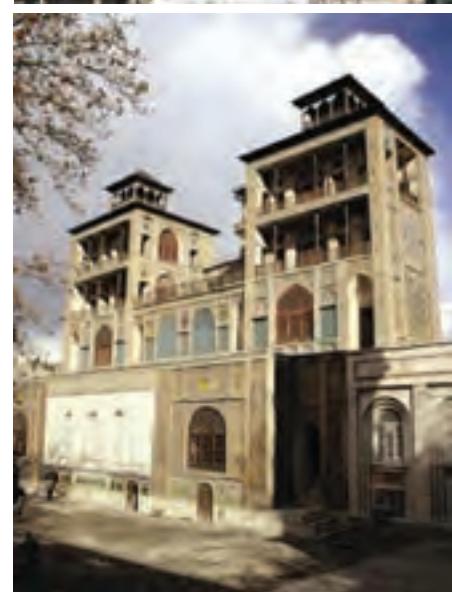
در تهران و اطراف آن، چند نمونه مهم از معماری قاجاریه دیده می‌شود. یکی مقبره حضرت عبدالعظیم در شهری است که بنای مقبره و گبید طلای آن قابل توجه است. بناهای دیگر قابل توجه «عصر قاجاریه»، مسجد امام (شاه یا سلطانی) و مسجد سپهسالار (مصطفیری) تهران است.

علاوه بر معماری مذهبی که از صفویه پیروی شده است، معماری کاخ و ساختمان‌های مسکونی که آمیزش عوامل معماری ایرانی و اروپایی را به حالتی بسیار دلنشیز نشان می‌دهد؛ مانند عمارت کلاه فرنگی، کاخ سرخه حصار، کاخ شمس‌العماره، کاخ گلستان، تیمچه‌های وسیع و زیبای این دوره خود نشان دهنده شاھکارهای ماهرانه‌ای از استادان هنر معماری قرن سیزدهم ه.ق. است. (تصویر ۴۳)

از دوره قاجار تیمچه و بازارهای وسیع با پوشش‌های خوبی در تهران و شهرستان‌های بزرگ موجود است که از نظر هنر آجرکاری و کاشی‌کاری و چه از نظر وسعت دهانه طاق‌ها قابل تحسین و ستایش‌اند. معماری در دوره پهلوی تنوع چشمگیر نداشته است. با ورود مصالح جدید ساختمانی مانند آهن، بتون و غیره و نیز آمدن مهندسان خارجی به ایران، مهندسانی که به پیشینه پرافتخار معماری کشور ما آشنایی نداشتند و بازگشت ایرانیانی که در خارج از وطن تحصیل هنر معماری کرده

تصویر ۴۲—ارگ کریم خان—شیراز

تصویر ۴۳—کاخ شمس‌العماره—تهران

تصویر ۴۴— سردر باغ ملی— تهران

و یا تحت تأثیر معماری غرب بودند، دگرگونی شکرگفی در هنر معماری ایران پدید آورد. با همه زیبایی که این نوع معماری‌ها به قیافه شهرهای ایران بخشدید، متأسفانه غالباً جنبه تقلید از شیوه‌های معماری غرب بر تبعیت از هنر اصیل ایرانی یا ابداع شیوه جدیدی در معماری ایران، ترجیح داده شد. با این وجود، در بعضی از موارد، ناچار از تمایل به تزیینات به سبک ایرانی شده‌اند. بناهایی چون کاخ‌های سعد آباد، کاخ مرمر در تهران و ساختمان مجلل باشگاه افسران دیپرستان البرز، سردر باغ ملی، عمارت پست، گواه این مدعاست. این طریق معماری بدون توجه به عوامل اقلیمی و پیشینه معماری در ایران هنوز ادامه دارد (تصویر ۴۴).

نکاتی در پدیده‌های معماری ایران

به جرئت می‌توان گفت که بخش عمده‌ای از پدیده‌های موجود در عالم معماری با توجه به مدارک و استناد موجود، در فلات ایران خلق شده‌اند. می‌دانیم که مغرب زمین همواره به معماری گوتیک فخر کرده است و به اعتباری مهم ترین شاهکارهای هنری معماری مغرب زمین به این سبک تعلق دارد. جالب است که معماری گوتیک را ملهم از معماری ایران می‌دانند. درباره پدیده‌های معماری که در ایران پیش از اسلام آفریده شده و طی قرن‌ها تحول و تکامل یافته و به دیگر سرزمین‌ها انتقال یافته، می‌توان نمونه‌هایی یاد کرد؛ مانند کاربرد انواع قوس‌ها و از آن جمله طاق ضربی از هزاره دوم ق.م در امر پوشش فضاهای معماری پدیده ارزنده‌ای است که در این سرزمین پاگرفته است. خلق گنبد بر روی پایه چهارگوش از ابتکارهای استثنایی است که در این سرزمین به وجود آمده و منشأ دگرگونی اساسی در کار معماری جهان شده است. ایوان نیز که یکی از پدیده‌های شکرگف دوره اشکانی است، که در بی کاربرد وسیع و موفق آن در معماری ساسانی، در دوره اسلامی همچنان مورد توجه قرار گرفت و بعدها برای هرچه بیشتر شکوهمندی شیستان گنبددار به آن افزوده شد.

عناصر معماری شهرسازی

محله: با حذف نظام طبقاتی مفهومی براساس هم‌شهری بودن یا براساس فعالیت‌های مشترک به شکل کوی، محله یا شهر کوچکی در بافت شهری پدید آمد.

خیابان — کوچه: ایجاد خیابان و کوچه به عنوان شیوه ارتباطی میان مناطق درون شهری و برونشهری از دیرباز در معماری و شهرسازی ایران وجود داشته است. با این حال به دلیل اهمیت به گیاه و زیبا جلوه دادن این عنصر شهری خیابان‌های چهارباغ پدید آمدند. کوچه‌ها نیز به عنوان مسیرهای فرعی با ایجاد تقاطع یعنی گذر از هر محله ایجاد شد. این کوچه‌ها براساس مناطق مختلف به صورت سرپوشیده یا باز ساخته می‌شدند. هر محله ممکن بود چند گذر داشته باشد.

بازار: محل مورد نیاز تجارت و مایحتاج مردم را بازار می‌نامند که در ابتدا در کنار دروازه‌های اصلی شهر و سپس در بافت مرکزی شهری ایجاد شد. بازارها به شکل سرپوشیده یا باز ساخته و مجموعه آنها را ارسن می‌نامند. عناصر مختلف بازار شامل راسته، رسته، سرا، تیمچه، حجره می‌باشد، مسیر اصلی بازار راسته نامیده می‌شود و از تقاطع دو راسته، چهارسوق پدید می‌آید. بخش‌هایی از

تصویر ۴۵—بازار مسگری

تصویر ۴۶—دورنمای میدان نقش جهان—اصفهان—دوره صفوی

تصویر ۴۸—مسجد امام—اصفهان—دوره صفوی

راسته که صنف مشاغل یکسان در آن قرار می‌گیرد، رسته نامیده می‌شود.
فضای حیاط میانی که دورتا دور آن حجره‌ها قرار گرفته است.

مرکز چند تجارت‌خانه از یک صنف در یک فضای سرپوشیده، تیمچه نام دارد و مجموعهٔ تیمچه‌ها در وسط یک فضای آزاد مسقف دارند (تصویر ۴۵)

میدان: میدان همان عنصر درونی شهر است که فضایی باز برای حضور مردم یا ارتباط اصلی با دیگر عناصر شهری است. میدان معمولاً به شکل میدان‌های بزرگ و کوچک ساخته می‌شوند. عملکرد میدان بیشتر به عنوان جایگاه مشخص، برخی ارتباطات و مشاغل و نیازهای شهری را دربرمی‌گیرد. (تصویر ۴۶)

خانه: در اکثر مناطق ایران خانه‌های سنتی دو قسمت اندرونی و بیرونی دارند. قسمت اندرونی خصوصی و برای زندگی خانوادگی درنظر گرفته شده است. و قسمت بیرونی برای رفت و آمد و پذیرایی از افراد دیگر استفاده می‌شود. و حریم زندگی خصوصی از دید مهمانان به‌طرز زیبایی از هم جدا شده است. (تصویر ۴۷) خانه‌های سنتی اغلب در چهار طرف یک حیاط مرکزی قرار گرفته است.

مسجد و انواع آن: مساجد مهم‌ترین عنوان و عنصر بناهای دینی است که در دوره‌های متفاوت برای برگزاری مراسم دینی و فعالیت‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است.

در هر دوره نقشه ساختمانی مساجد تفاوت دارد که ابتدا به شکل شبستانی یا ستون‌دار (چهل ستونی) ساخته می‌شد. پس از آن شیوهٔ چهارطاقی به شبستان اضافه شد. در دوره‌های بعد به شیوهٔ ایوان‌دار و گنبدی رونق یافت. (تصویر ۴۸).

تصویر ۴۷—حیات خانه شاه ولیابی—کاشان

میل مناره: این عنصر معماری در واقع برج‌های راهنماست که در کناره راهها و در مسیر کویر یا مناطق کوهستانی و جنگلی ساخته می‌شوند. شبها برای راهنمایی مسافران بر بالای آن آتش روشن می‌کردند و به این لحاظ مناره مدرسه این بنا عنصر اصلی تأثیرگذار در شکل‌گیری مناره در مساجد اسلامی است. با این حال الگوی اصلی بسیاری از برج مقبره‌ها نیز می‌باشد (تصویر ۴۹).

کاروان‌سر: بخشی از معماری مهمی که برای اقامت وقت مسافرانی که به صورت گروهی معرفی کردند ساخته شده است. این بنا به دلیل گستردگی تبادلات اقتصادی و تجاری و یا زیارت رونق بسیار داشته است. دارای حیاط وسیع و روباز و دور تادور آن تعداد زیادی حجره برای استراحت مسافران بوده است. (تصویر ۵۰)

تصویر ۵۰—کاروانسرای میبد — یزد

تصویر ۴۹—برج طغل — شهری — دوره سلجوقی

تصویر ۵۱—گرمخانه گرمابه گنجعلی خان — کرمان

تصویر ۵۲—مسجد مدرسه آقا بزرگ — کاشان

گرمابه: به دلیل اهمیت به پاکیزگی و نظافت، گرمابه عنصر بسیار مهم شهری است که در ایران از دیرباز تاکنون حضور اصلی داشته است. بنابراین این مکان پس از مسجد، مدرسه و بازار از عناصر مهم شهر به حساب می‌آمد. از عوامل مهم در گرمابه تنظیم دما و گرمایش است. مسیر دسترسی به بخش اصلی بنا از ورود ناگهانی هوای سرد؛ هم از بیرون به درون و هم در بین فضاهای درونی جلوگیری می‌کند. از عناصر مهم گرمابه فضای بینه (رختکن) و گرمخانه (محل شست و شو) است. (تصویر ۵۱)

مدرسه: به دلیل ارزش آن به تعلیم و تربیت و یادگیری دانش مکانی خاص به عنوان مدرسه حائز اهمیت است. ایرانیان از دوران پیش از اسلام و دوران اسلامی با جدیت به ساخت این مکان پرداختند. شیوه معماری مدارس با تحول معماری مساجد به شکل ایوانی درآمد و از عناصر مهم آن مدرس (محل تدریس استادان) و حجره (اتاق‌های محل اقامت طلبه‌ها) می‌باشد. (تصویر ۵۲)

آرامگاه: ساخت مقبره از دوران باستان نمادی از اعتقاد به دنیا پس از مرگ است. از این رو سیر تحول آرامگاه‌سازی از درون خانه‌ها یا مقابر مستقل یا گوردهای با استفاده از عناصر معماری

در باشکوه جلوه دادن آن قابل بررسی است. آرامگاه‌های بزرگان دینی و عرفانی و ... به صورت زیارت‌گاه مورد احترام واقع شده است. (تصویر ۵۳)

تصویر ۵۳—مقبره امیر تیمور سامانی—بخارا

تصویر ۵۴—کاخ هشت بهشت — اصفهان

کاخ: حضور حکومت‌های مرکز ضرورت ساخت بناهای باشکوه و اشرافی را در دوره‌های تاریخی ایران باعث شد. ساختن کاخ و عمارت‌های مجلل برای حکمرانان و پادشاهان مسابقه طولانی در فرهنگ معماری ایران دارد. به دلیل انتخاب شهرهایی در دوره صفویه به عنوان پایتخت، ساختن کاخ در عرصه معماری اسلامی مطرح شد. تزیینات این بنها به نحوی قابل تحسین انجام شده است. (تصویر ۵۴)

قلعه: به دلیل ضرورت دفاع و کاربرد نظامی یا حفاظت از کاخ و قلمرو شاهی در کوهستان و دشت قلعه‌های می‌ساختند. در ساخت آن از مصالح مستحکم مثل سنگ و ساروج و آهک بهره می‌گرفتند و حتی از موقعیت طبیعی پرتگاه ارتفاعات شیبدار و صخره‌های دور از دسترسی استفاده می‌کردند. گاه در دشت‌ها با کندن خندق قلعه را از دسترس دور نگه می‌داشتند. (تصویر ۵۵)

تصویر ۵۵—قلعه‌ای بر فراز کوه یا ارگ بهم — کرمان

پل و آب بند ساخت پل ها و آب بندها در مسیر جاده های کاروانی یا رودخانه های پر آب برای جلوگیری از طغیان یا مسیر آب جهت کشاورزی و دیگر فعالیت های مرتبط میراث شکوهمند دیگری از تاریخ ایران باستان به شمار می رود. هنگام ساخت آب بند ضمن ذخیره آب به انتقال آب برای به گردش درآوردن سنگ های آسیاب هم توجه شده است. (تصویر ۵۶)

آب انبار: آب انبار مخزن آب زیرزمینی است که برای ذخیره سازی آب در مناطق خشک و کم آب می تواند بهترین روش نگهداری آب باشد. بسیاری از آب انبارها در مسیر قنات ساخته شده است تا آب سالم را به آب انبار هدایت کنند. (تصویر ۵۷)

یخچال: ضرورت به کارگیری آب گوارا و استفاده بهینه از نزولات آسمانی عنصر دیگری به عنوان یخچال در معماری ایران را باعث شد. این مکان حتی در روزهای گرم نیز می توانست یخ مورد نیاز مردم را که از نزولات آسمانی (برف) به شمار می رفت را فراهم کند. (تصویر ۵۸)

کبوترخانه ها: از دیگر ابداعات معماران ایرانی ساخت کبوترخانه است که هدف آن مکانی برای نگهداری کبوترها و جمع آوری فضولات آنها در مصرف کشاورزی به عنوان کود بوده که برای احیای کشاورزی و غنی کردن خاک استفاده می کردند. در شبکه های آجری بیشترین تعداد لانه را با کمترین مصالح ساختمانی فراهم می کردند. (تصویر ۵۹)

تصویر ۵۶—پل زمان خان — شهرکرد یا آب بند شوشتار

تصویر ۵۷—آب انبار

تصویر ۵۹—کبوترخانه — اصفهان

تصویر ۵۸—یخچال مؤیدی — کرمان

پرسش

- ۱- دو نمونه از غارهایی را که مورد سکونت قرار گرفته‌اند، نام ببرید.
- ۲- فرهنگ بردوسیان متعلق به کدام دوره است؟
- ۳- از قدیمی‌ترین اماکن مسکونی ایران یکی را نام ببرید.
- ۴- فضاهای معماری زاغه با توجه به معیشت و رفتار اجتماعی چگونه است؟
- ۵- درباره ساختمان منقوش تپه زاغه و کاربرد آن توضیح دهید.
- ۶- درباره ویژگی‌های معبد چغازنبیل بنویسید.
- ۷- درباره ویژگی‌های دخمه‌های سنگی مادها توضیح دهید.
- ۸- مهم‌ترین آثار هخامنشی شامل چه نوع معماری‌هایی است؟
- ۹- اشکانیان معماری بنای اصلی خود را از چه سنتی ایده گرفته‌اند؟
- ۱۰- مهم‌ترین آثار هنری و معماری پارتی را که نقطه اتصال شهرنشینی و استقرار فرهنگی بین فلات ایران و شرق و جنوب شرق بود نام برد و درباره آن توضیح دهید.
- ۱۱- شهر تاریخی ییشاپور چه نقشه‌ای دارد؟
- ۱۲- سقف تالار بزرگ کاخ ییشاپور چگونه ساخته شده است؟
- ۱۳- تحولات معماری از قرون ۵ و ۶ در کدام بنا بیشتر مشهود است؟
- ۱۴- در کدام بنا منارها در هشت گوشۀ آن، از فشارهای جانبی بنا می‌کاهد؟
- ۱۵- پل‌های دورۀ صفویه را نام ببرید.
- ۱۶- معماری قاجاریه در مقایسه با معماری صفویه چگونه است؟
- ۱۷- انواع بناهای دورۀ اسلامی را نام ببرید.
- ۱۸- از عناصر معماری و شهرسازی چهار نمونه را نام ببرید و یکی را توضیح دهید.

بحث کنید

- درباره علل افول معماری سنتی گفتگو کنید.
- درباره معماری معاصر گفتگو کنید و آن را با میراث معماری سنتی مقایسه کنید.

.....

فصل سوم

باغ ایرانی

.....

باغ ایرانی

هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود :

- ۱- مفاهیم عارفانه باغ ایرانی را ذکر کند.
- ۲- مفهوم درخت مقدس را بیان کند.
- ۳- الگوی باغ ایرانی را توضیح دهد.
- ۴- رابطه شعر فارسی و باغ ایرانی را بداند.
- ۵- چند نمونه از باغهای ایرانی را نام ببرد.
- ۶- انواع باغ را از نظر عملکرد ذکر کند.

فرهنگ ایرانی در طول تاریخ به صورت‌های گوناگون تجلی یافته است. دریای بی‌پایان زبان و ادبیات فارسی و گسترهٔ پرمعنای هنر و معماری، همواره به بهترین و شکوهمندترین شکل فرهنگ پارسیان را به ظهور رسانده است. فرهنگی به قدمت هزاره‌ها، در جلوه‌هایی بی‌شمار از خلاقیت و شیوه زندگی بروز یافته است. به راستی فرهنگ ایرانی با همه پیچیدگی‌های پنهان و آشکار در کجا حقیقی‌ترین ظهور خویش را تجربه کرده است؟

شاید بتوان گفت، بهترین تجلی ذوق و تفکر ایرانی ایجاد باغ و پرdis (فردوس، بهشت) باشد که در تمامی جلوه‌های هنری نمود آشکاری دارد. با این حال برخی از مورخان به این نتیجه رسیده‌اند که در زمان‌های بسیار دور احتمالاً زنان اولین باغ‌ها را پدید آورده‌اند چرا که در آن روزگار، مردان گرایش به کوچ داشتند و در جستجوی شکارگاه‌های بکر بودند. زنان، مردان را تشویق می‌کردند تا شکار را کنار گذاشته و به کشاورزی و دامداری پردازنند و از این‌رو بتوانند موادغذایی خود را به دست آورده و جایگاهی آرامش‌بخش و مفرح بیابند. از این‌رو باغ‌ها نمایشی از بهشت در این جهان است که درختان همیشه سبز و بلند قامتی چون سرو در آن کاشته می‌شد.

پس همواره کشت گل و گیاه خیال انگیز است. زنان به خصوص در دوران بارداری عمیقاً نیاز به مستقر شدن و سکنی گرفتن در مکانی ثابت را حس می‌کردند. شاید اولین بار پس از انتخاب مکانی مناسب، شروع به کشت کردند و گیاهان و گل‌های وحشی را پرورش دادند تا بالاخره توانستند آنها را تکثیر کنند. احتمالاً انجام این فرایند در آغاز تأمین مواد غذایی و دارویی بوده ولی بعدها گرایش به زیبایی یا برخوردار شدن از عطر گیاهان یا توجه به گیاهانی خاص در باور و زندگی، آنها را به کشت گیاهان وا داشته باشد. پس این لحظه که نمی‌دانیم در چه زمانی رخ داده، همان لحظه تجربه زیاشناختی باع است که در ضمن لحظه مشارکت آفرینش تجلی زیبایی و طبیعت است. هرچند باع‌های ایرانی شهرت جهانی دارند. براساس منابع مکتوب منوچهر پادشاه پیشدادی اولین کسی بود که تخم گل‌ها و میوه‌ها را از کوهستان آورد و در باع‌ها به کشت آنها اقدام کرد. با این حال براساس شواهد باستان‌شناسی نخستین الگوی چهار باع در پاسارگاد یافت شده که از ابداعات دوره کوروش بهشمار می‌رود.

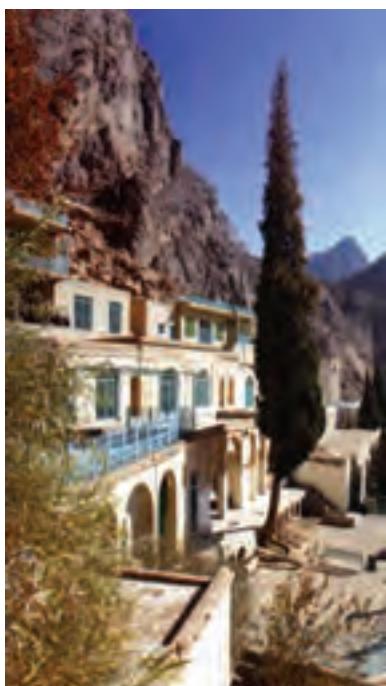
مفهوم عارفانه باع ایرانی

باع ایرانی راهی است به درونی‌ترین لایه‌های اندیشه و خیال، تعبیری از معنای زندگی، غایت انسان، ازليت و ابدیت، بهشت و زندگی و جلوه‌های زمینی از عالم ملکوت به روایت ایرانیان است. باع ایرانی تداوم عشقی آکنده از شور و امید را به نمایش می‌گذارد. باع ایرانی که میراث ارزشمند فرهنگ پارسیان است به نظام سکلی و هندسی و حکمت متعالی در طرح آن و درک عمیق باع را فرآیندی از فهم است که «ریشه» در فرهنگ ایرانی اسلامی می‌دانند. همه مفاهیم بنیادی در ترکیب دیداری و ساختار فضایی، حرکت، ضرب آهنگ و ریتم، تقارن، پویایی، عطف و تعادل به زیباترین شکل خود در نظام فضایی باع ایرانی تجلی یافته‌اند و دریچه‌ای به سوی تجسم ایرانی از بهشت موعود و عالم ماورا و گواه هنرورزی ایرانیان است که در آن آمیختگی هنر و خلاقیت و با حکمت و معرفت به نحوی آشکار تحقق یافته است.

درخت مقدس

باع ایرانی با سکوت طبیعت، موسیقی سبز درختان و هم‌آوایی همه کائنات در درک حقیقت هستی شکل گرفته است. در همه ادیان به درخت‌های مقدس اشاره شده است همچون درخت طویی در قرآن مجید، درخت جاودانگی در اوستا و درخت کیهانی که زمین و آسمان را به هم می‌دوزند. در آثار تاریخی به ویژه مهرهای یافت شده در شوش، نقوش درخت را پایی تپه‌ای نشان می‌دهد. درخت آن چنان مقدس است که در باورهای کهن ایران و میان‌رودان مجازات بریدن آن را مرگ می‌دانستند (تصویر ۱).

در اساطیر ایران پیش از اسلام نیز سرو مقدس‌ترین درخت است. نقل کرده‌اند که زردشت با دستان خود دو سرو سه هزار ساله موجود در کاشمر را کاشته است. همچنین پادشاهان هخامنشی

تصویر ۱ – پیرسبر (چک چک) _ نیایشگاه جهانی زرتشتیان

به کاشتن سرو با دستان خود می‌باليند. تزد عرفان اسلامی نیز درخت چنار بسیار مقدس است و برگ آن را با دست انسان و پنج تن مقایسه می‌کنند و اساساً رنگ سبز، رنگ رویش گیاهان و باز زایش طبیعت تزد مسلمانان و به ویژه پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) رنگی مقدس است.

بنابراین باغ ایرانی، بازتاب و یا فرافکنی صورت بهشتی باگی است که در ناخودآگاه قومی و خاطرهای ازلی او همیشه وجود داشته است و به نظر آرتور پوپ هنرشناس ایرانی «در گوشه ذهن هر ایرانی، باگی وجود دارد.» (تصویر ۲ و ۳).

الگوی باغ ایرانی

رابطه عارفانه ایرانیان با آب، درخت و گل به آسانی نشان می‌دهد که باغ ایرانی محیطی مقدس است چرا که مراوده و رابطه‌ای بین باغ مثالی و باغ زمینی است. از این‌رو کهن الگوی باغ ایرانی همواره سرچشمۀ همه هنرهای گذشته ایران بوده است. پس سؤال اینجاست که آیا این الگو در زمان معاصر می‌تواند سایر هنرها را نیز بارور سازد؟

شکل بنیادین معماری ایرانی همواره تقسیم فضا به چهار^۱ قسم است که همان الگوی ازلی جهان چهارگوش است که همه جنبه‌های هنر ایرانی را در خود جای داده است و این ساختار را می‌توان رکن اساسی همه باغ‌های مشهور ایرانی دانست.

شاخص‌های معماری و باغ ایرانی، چهار طاق، چهار باغ، دو جلوه از یک الگوی مشخص هستند که نقش بسیار مهمی نیز این ویژگی‌های تقسیم‌بندی معماری و باغ در شکل‌گیری شهر و شهرسازی دارند. در فرهنگ باستان ایران باغ‌های باشکوهی ساخته می‌شد و این روند تا دوران صفویه نیز به انجام می‌رسد و چندین الگوی باغ – شهر پدید آمد که ابتدا باغ‌ها و سپس عمارت‌ها و ساختمان‌هایی در آن ساخته می‌شدند. باغ‌ها موجودات زنده‌ای هستند که به ما اثر رسیده‌اند و هر چند که جای تأسف دارد که به این میراث گرانبها گاهی توجه نداریم. باغ مهم‌ترین تولید ذهن ایرانی است و جهان شمول بودن آن حداقل قدمتی حدود ۲۵ قرن دارد.

غلب باغ در اقلیم گرمسیری و کویری معنادار می‌شود. به این جهت ایرانیان همواره باغ‌ها را در دشت یا دامنهٔ تپه یا در اطراف آبگیر می‌ساختند این باغ‌ها با حصار دیواری پیرامون آن به چهار بخش تقسیم می‌شدند که به وسیلهٔ جوی آب و آب روهای مزین به آبشده‌ها و تلاقی با عمارت‌ها شکل می‌گرفتند. از این‌رو درختان، گیاهان و گل‌هایی که کاشته می‌شد نسبت به هر اقلیم متفاوت بود. در باغ برای دسترسی به فضای موردنظر باید از فضاهای دیگر عبور کنیم که از این الگو به مفهوم تداوم و سلسله مراتب دسترسی یاد می‌کنند. در طراحی باغ ایرانی سر در ورودی و آبنمایی در بیرون باغ به عنوان جلوخان وجود دارد و با گذر از هشتی و محور اصلی (مسیر چهارباغ) به بنای باغ می‌رسند (تصویر ۴).

تصویر ۲ – تنگ سیمین با نقش تاکستان – قالب‌گیری و چکش‌کاری – موزه رضا عباسی تهران

تصویر ۳ – کاسه مینایی پایه‌دار با نقش حاکم در باغ – دوره سلجوقی – موزه رضا عباسی تهران

۱- عدد چهار مقدس است و به چهار عنصر، چهار فصل، چهار دوره عمر آدمی و ... بر می‌گردد.

تصویر ۴—باغ شاهزاده—ماهان—کرمان

رابطه هنر و باغ ایرانی

بی‌گمان نیکوترين جلوه‌های صورت و معنا برآمده از باورهای ایرانیان، باغ ایرانی است. فرازی از تاریخ آفرینش پارسی که لطیف‌ترین شعر طبیعت و عشق به زندگی را در پرتو استعاره‌های عرفانی ایرانی و اسلامی به بارزترین شکل پدیدار ساخته است. در باغ ایرانی، شور و لطافت شعر فارسی که جلوه‌ای از شکوه معماری ایران است، همواره با تبسیمی امیدبخش به طبیعت و زندگی و دلبستگی اندیشمندانه به عالم معنا به هم آوازی می‌رسند. بدون شک شعر فارسی و باغ ایرانی نیز با هم انس و الفتی دیرینه دارند. همه شاعران بزرگ پارسی از فردوسی تا سعدی، حافظ و مولوی همه و همه در وصف باغ و گل و گیاه شعر سروده‌اند و موضوع باغ در آثار آنان گاهی توصیفی زمینی و گاه جلوه‌ای از باغ ملکوت و بهشت است که جلوه‌های تمثیلی بسیاری دارند و حتی برخی مراتب سیر و سلوک عرفانی خود را در تجلی باغ جستجو کرده و بدان تشبیه کرده‌اند. از این‌رو همان تصویر بهشت که در باغ شکل گرفته در شعر پارسی نیز سروده شده است.

در آثار هنری دیگری مانند نگارگری جلوه‌هایی از باغ دیده می‌شود. نگارگری ایران نقشی از جهان غیرمادی را در باغی پر از گل به نمایش می‌گذارد (تصویر نگارگری). جلوه‌ای دیگر از باغ نیز در فرش ایرانی متجلی شده است. یکی از نخستین باغ فرش‌ها به دستور خسرو پرویز از ابریشم، طلا و نقره بافته شده و با سنگ‌های تصویری—باغ فرش ایرانی معروف به فرش واگنر—نقش باغ بهشت و نهرکشی آن—موزه رضا عباسی تهران قیمتی تزیین یافته است که در تالار بزرگ طاق کسری پنهان کرده بودند تا در طول زمستان وی را از دلتانگی باغ خود که بدان علاقه بسیار داشته بهدر آورد. این فرش همان فرش بهارستان است که آوازه بسیاری در ادب پارسی نیز دارد. همه فرش‌هایی

تصویر ۷ - باغ فرش - نقش درخت هستی

تصویر ۶ - باغ فرش - نقش چهار باغ - اوایل قرن هجدهم

که با موضوع باغ کار شده‌اند در واقع نگاهی از آسمان به باغ هستند (تصویر ۵ و ۶ و ۷). که با مجموعه گل و گیاهان طبیعی و نقش پردازی شده‌ای شکل گرفته‌اند تا جایی که گاهی به صورت اشکال انتزاعی درآمده‌اند و در آن تمامی عناصر طبیعت با نقوش هندسی طراحی شده‌اند. شاید بتوان گفت که واژه فرش استعاره‌ای از عرش باشد و ارتباط آنها را با یکدیگر بیان می‌کند.

همچنین در معماری ایران نیز همواره فضاهای خالی، منظم و دقیق‌تر از فضای بر است. گنبدهایی که از داخل با طرح‌های کاربندی شده بسیار زیبایی آراسته شده‌اند و حفره‌ای در مرکز که نور داخلی را تأمین می‌کند با نهایت ظرافت و دقیق به جزئیات پرداخته شده و از بیرون با سطح کاھگلی گاه به شکلی نامنظم پوشانده شده است.

این اختلاف بیرون از درون به بینش فرهنگی دوگانه انگاری میان ظاهر و باطن، جهان دنیوی و اخروی باز می‌گردد که ریشه کهن در باور ایرانی دارد. در تفکر و بینش اسلامی نیز منظره درونی اهمیت خاصی دارد و تجلی بسیار زیبای رابطه باغ و معماری با نقش آیینه و انعکاس جهان پیرامون همواره مورد توجه بوده است. پیشرفت ایرانیان در زمینه ساخت آب‌نما و فواره همیشه جهان‌گردان

تصویر ۹ – آب‌نمای کاخ چهل‌ستون – اصفهان – دوره صفوی

تصویر ۸ – آب‌نمای باغ هشت بهشت – اصفهان – دوره صفوی

نمونه‌هایی از باغ ایرانی

نمونه اعلا و آرمان ذوقی سنت‌های شگرف هنر باغ سازی سرزمین‌های اسلامی همواره باغ‌های فاخر و شاهانه ایران باستان دانسته‌اند. باغ در مقام برخورد میان انسان و اندیشه‌ها و به عنوان میعادگاه زمین و آسمان و نقطه تلاقی عملکرد و تفکر و بهترین مکان تجربه شاعرانه و عاشقانه و همچنین عالی‌ترین جلوه‌گاه رسم و آیین جامعه و حتی بهترین جای تجربه عرفانی است.

در فرهنگ و تاریخ اسلامی الگوهای بسیاری از باغ سازی در همه سرزمین‌های اسلامی پدید آمد که همگی آنها با ساختاری چهارباغی ساخته شده‌اند که یادآور پیشینه بسیار غنی و کهن ایرانی است. هرچند که این باغ‌ها به فراخور شرایط آب و هوایی و امکانات مبدل به سبک‌ها و شیوه‌های گوناگون باغ‌سازی شده است. باغ‌ها عملکردهای مختلفی دارند که در این دسته‌بندی ارائه می‌شود :

در اینجا برای بهتر شناختن این میراث کهن که با روح و فرهنگ ایرانی رابطه‌ای تنگاتنگ دارد، لازم است که نمونه‌های عینی آن آورده شود و باغ‌های ایرانی را به اجمال بشناسیم.

باغ ارم یکی از زیباترین، مشهورترین و با سابقه‌ترین باغ‌های تاریخی ایران در شیراز است که وصف آن در اشعار حافظ و سعدی نیز آمده است. باغ ارم، باغ جهان‌نما، باغ دلگشا، و باغ تخت از باغ‌های چهارگانه شیراز است. بوی عطر نارنج باغ دلگشا مشهور است. باغ نارنجستان قوام و باغ

نظر (نوعی باغ حکومتی) از دیگر باغ‌های شیراز است. شهر شیراز به واسطه باغ ارم و دیگر باغ‌های آن صاحب شهرت و مقامی خاص در باغ سازی ایرانی است. چهار باغ، باغ چهل ستون و باغ هشت بهشت (معروف به بلبل) از باغ‌های دوران صفوی در اصفهان به شمار می‌رود. باغ ایل گلی در تبریز از نمونه‌های زیبایی است. بنای آن در میان آبگیری بزرگ قرار دارد که به کمک پل قابل دسترسی است. باغ‌های دیگری چون باغ فین کاشان، باغ شاهزاده (شازده) در ماهان کرمان، باغ دولت‌آباد یزد، باغ گشن طبس و ... را می‌توان نام برد (تصویر ۹، ۱۰ و ۱۱).

امروزه، به فراخور درک و بینش‌های جدید شاهد ظهر برداشتی دیگر از باغ به عنوان اثری مستقل هستیم که در شکل دادن به محیط طبیعی، سهمی تعیین کننده دارد. از این‌رو به باغ‌ها دیگر به عنوان ادامه یا زیر مجموعه معماری نمی‌نگرند بلکه آن را اثری مستقل دانسته و بررسی می‌کنند و باغ را نه بر حسب شکل ظاهری و سازگارشان با تصویرهای نمادین بلکه از آنجا که پاسخگوی نیازهای عمومی در دوره‌های معینی بوده‌اند تفسیر می‌کنند. به عبارتی باغ را ساختاری مشخص می‌دانند که نحوه تقسیم زمین و آب، مرزبندی‌های دقیق مکان‌های تجمع و رابطه‌ای عمیق بین ساختار و عوامل طبیعی با در نظر گرفتن شیوه آبرسانی، لطافت و تعادل میان آب و هوا و دیگر موارد را در رابطه با باغ مورد توجه قرار می‌گیرد.

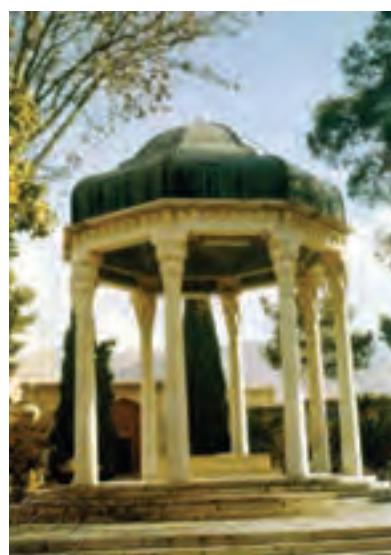
تصویر ۱۱ – باغ دولت‌آباد

تصویر ۱۰ – باغ ارم شیراز – دوره سلجوقی – مرمت دوره صفوی

تصویر ۱۳ – باغ ایل گلی تبریز

تصویر ۱۲ – باغ مزار – حافظیه شیراز

پرسش

- ۱- مفهوم عارفانه باع ایرانی را به طور خلاصه بنویسید.
- ۲- درباره درخت مقدس ایرانیان توضیح دهید.
- ۳- رابطه شعر فارسی و باع ایرانی چیست؟ توضیح دهید.
- ۴- چهار طاق و چهار باع چه معنایی دارد؟
- ۵- سه نمونه از باع‌های شیراز را نام ببرید.

گفتگو کنید

تصویری از نگارگری تهیه کنید که در آن باع اهمیت داشته باشد، درباره آن گفتگو کنید.