

زیبایی‌شناسی چهار ایوان صحنه عتیق حرم مطهر رضوی*

چکیده:

صدقت جباری دانشیار گروه
ارتباط تصویری و عکاسی،
پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه
تهران

Email: sjabbari@ut.ac.ir

ملوسک رحیم زاده تبریزی
کارشناس ارشد ارتباط
تصویری پردیس هنرهای
زیبا دانشگاه تهران (عضو
هیئت‌علمی موسسه آموزش
عالی رسام کرج) (نویسنده
مسئول)

Email: mrt.1390@hotmail.com

تاریخ دریافت: ۹۵/۰۴/۰۷
تاریخ پذیرش: ۹۵/۰۷/۱۴

خلاقیت و نوآوری در مکان مقدسی چون حرم رضوی، اوج هنرمندی خود را به منصه ظهور نشانده‌اند. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعات کتابخانه‌ای و تحقیقات میدانی انجام شده است.

وازگان کلیدی: حرم رضوی، صحنه عتیق، ایوان، ساختار، آرایه.

* این مقاله از پایان‌نامه کارشناسی ارشد نگارنده دوم با عنوان «هم‌آوایی و ارتباط عناصر بصری در کتبه‌های حرم رضوی» در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران به راهنمایی نگرانه اول استخراج گردیده است.

اقدام به چاپ آن‌ها کرده است. اولین کتاب با عنوان «هنر در حرم مسروی بر هنرهای به‌کاررفته در حرم رضوی» نوشته بهزاد نعمتی (۱۳۹۱) است که هنرهای بکار برده شده در حرم رضوی را به‌طور کلی معرفی می‌کند. کتاب دوم و سوم از سری کتاب‌های «مجموعه شاهکارهای هنری در آستان قدس رضوی» نوشته مهدی صحراء‌گرد (۱۳۹۲) است که پیرامون نقد و تحلیل تاریخی و هنری کتبیه‌های مسجد گوهرشاد بوده و در ارتباط با کتبیه‌های صحن انقلاب توضیحاتی را ارائه می‌دهند. در خصوص سایر پژوهش‌های مرتبط، به جز پایان‌نامه نگارنده که در سال (۱۳۹۲) با عنوان «هم‌آایی و ارتباط عناصر بصری در کتبیه‌های حرم رضوی (صحن عتیق)» صورت پذیرفته، چهار پایان‌نامه کارشناسی ارشد دیگر نیز پیرامون کاشی‌ها و نقوش حرم رضوی موجود است؛ اولین مورد در سال (۱۳۸۹) با عنوان «بررسی گرافیکی نقوش کاشی مسجد گوهرشاد مشهد و مقایسه‌ی آن با مدرسه غیاثیه خرگرد» از سید محمدحسین شاه‌محمدی است. عنوان دیگر «نقش و رنگ در کاشی‌های دوره صفوی حرم امام رضا (ع) و مقایسه‌ی آن با کاشی‌های هم‌دوره در اصفهان» در سال (۱۳۹۱) از بهاره مقدم است. پایان‌نامه «بررسی نقوش در کاشی‌های منتخب آستان قدس رضوی» در سال (۱۳۹۲) از ریحانه آل شیخ و پایان‌نامه‌ی «شناخت و ویژگی‌های طرح و نقش کاشی کاری حرم امام رضا (ع) بعد از انقلاب اسلامی» در سال (۱۳۹۴) نوشته الهه خاکشور نیز در این زمینه انجام پذیرفته است. در این نوشتار تمرکز بر تحلیل و بیان ارتباط هنری و مباحث زیبایی‌شناسی ایوان‌های صحن انقلاب حرم رضوی است که از نوآوری‌های پژوهش حاضر بشمار می‌رود.

مرور تاریخی

بنای تاریخی حرم^۱ مطهر رضوی بیش از سیزده قرن قدمت دارد. این بنای عظیم در باغ سناباد، ارگی حکومتی بوده که مدت‌ها مقر فرمانداری

مقدمه:

در بارگاه ملکوتی حرم ثامن‌الحجج علی ابن موسی‌الرضا (ع) جایگاهی که محفل فرشتگان و خزانه رحمت و برکت ایران‌زمین است، در مکانی که قدسیان نظاره‌گر ارتباط معنوی دلدادگان با شمس‌الشموس عالم‌اند؛ همه‌جا نشان از هنر است، همه‌جا رنگ و بوی معنویت، نسیم و نوای عبادت جاری است. هر نقطه‌ای از این فضای روحانی و پرشکوه، مملو از زیبایی بوده و آمیختگی روح دین در قالب هنر متجلی است. در صحن‌ها، رواق‌ها، سردها، حجره‌ها و ... آفرینش‌های هنری به چشم می‌خورد که محصول خدمت عاشقانه‌ی هنرمندان از دیرباز تاکنون است. صحن عتیق بنام جدید صحن انقلاب، به عنوان قدیمی‌ترین مکان در شمال روضه منوره مانند موزه‌ای، شاهکارهای هنری متعددی را در خود جای‌داده و همواره موردنظر و عنایت بوده است. در این صحن، ایوان‌های مرتفع و قد برافراشته، جایگاه هنرهای باشکوهی است که در طی دوران مختلف تاریخی تجلی‌یافته؛ لذا بررسی ساختار، هنرها و آرایه‌های آن می‌تواند شاخه‌های هنری ادوار گذشته را مشخص نماید. در این پژوهش، برای دستیابی به این شاخه‌ها بعد از مرور تاریخی، ویژگی و مشخصات هر ایوان بررسی می‌شود، سپس مقایسه چهار ایوان از نظر ساختار و آرایه‌ها صورت می‌گیرد. هدف اصلی از این پژوهش آشنایی با هنرهای به‌کاربرده شده در صحن عتیق و شناخت سبک معماری آن و بررسی ویژگی‌های هنری ادوار مختلف تاریخی و پاسخگویی به سؤالات زیر است:

- تفاوت‌ها و شباهت چهار ایوان چگونه است؟
- بناسازی و آرایه‌های مرتبط با بنا در دوران تیموری و صفوی چگونه بوده است؟

پیشینه پژوهش:

اگرچه منابع تاریخی درباره حضرت رضا (ع) و حرم رضوی، زیاد است؛ اما پیرامون هنرهای موجود در آستان قدس رضوی تنها سه کتاب موجود است که موسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس

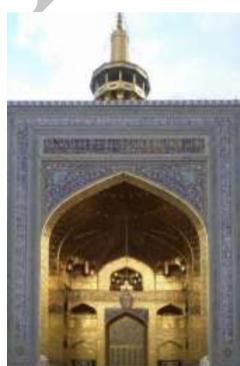
بر جای گذاشتند و ارادت خود را به حضرت نشان دادند؛ اما پس از انقلاب اسلامی، ضمن تعمیرات در روضه رضوی به طور قابل توجهی حوزه‌ی حرم مطهر گسترش یافته و هنوز شاهد توسعه‌ی حريم حرم هستیم. حرم از دو طرف (جنوب و مشرق) به‌وسیله‌ی درهای طلا به رواق‌ها^۱ راه دارد و از دو طرف دیگر (شمال و مغرب) از طریق دو صفه بزرگ، به دیگر رواق‌ها و مسجد بالاسر مرتبط است. در حوزه‌ی حريم حرم موزه‌ها، کتابخانه‌ها، مدارس علمیه، دانشگاه علوم اسلامی، مراکز علمی پژوهشی، مراکز خدماتی و فرهنگی، مهمنسرای حضرت و ... وجود دارد؛ اما به‌طورکلی بخش‌های مختلف حريم حرم که مشتاقان و زائرین حرم را در آغوش جای می‌دهد شامل: صفه‌ها، رواق‌ها، صحن‌ها^۲ و بسته‌ها^۳ می‌شود (ظریفیان، ۱۳۸۷: ۱۶).

از قدیمی‌ترین مکان‌های حوزه‌ی حرم مطهر صحن انقلاب است. این صحن به دلیل موقعیت مکانی که در شمال روضه منوره قرار دارد، همواره مورد توجه حکمرانان، اندیشمندان و بزرگان دوران مختلف بوده و درگذشته به نام صحن عتیق یا کهنه نامیده می‌شده است و هنرهای ارزشمندی در آن به‌کاررفته که از شاهکارهای هنرهای اسلامی است. بنای اصلی و اولیه صحن متعلق به قرن نهم هـ. ق، اواخر دوران تیموری بوده و گسترش آن نیز در عصر صفویه در زمان شاه عباس صفوی انجام شده است (افشار آرا، ۱۳۸۲: ۳۱۶). «این صحن پشت سر حضرت واقع شده و نصف آن که در سمت گنبده طلای نادری است از بناهای امیر علی‌شیر، وزیر شاه سلطان حسین باقیرا است و نصف دیگر از بناهای شاه عباس است.» (صنیع‌الدوله، ۱۳۶۲: ۱۲۹). هنگامی که در سال ۱۰۲۱ هـ. ق شاه عباس صفوی برای زیارت به حرم مطهر مشرف می‌شود با کوچک یافتن فضای صحن اقدام به وسعت آن کرده و به قرینه‌ی نیمه‌ی جنوبی (بنای امیر علی‌شیر) نیمه‌ی شمالی و دو ایوان شرقی و غربی را احداث می‌نماید. بعد از این اقدام، شاه عباس دوم در سال ۱۰۵۶ هـ. ق تمام بنای صحن را مورد مرمت و بازسازی قرار

مرزبانان توپ و پس از آن محل دفن هارون و سرانجام بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) شده است (عالی‌زاده (۲)، ۱۳۹۰: ۱۱۱). از آن زمان که سرزمین خراسان جلوه‌گاه نور شمس الشموس این آب و خاک شد و مفتخر به دربرداشتن پیکر مطهر هشتمین حجت خدا گردید. کانون اقبال و توجه بسیار اولیه به خاک‌سپاری حضرت در بقعه‌ی هارونی که مشهد الرضا نامیده می‌شد، حرم مطهر به صورت بنایی ساده و با مصالح ویژه آن دوران بود. «چنانکه بقعه‌ی مطهر تنها یک در ورودی ساده پیش روی مبارک و تزئیناتی مختصراً به سبک آن زمان داشت، صفه‌ها^۴ یا اضلاع حرم به‌سوی خارج از بنابسته بود و بر فراز بقعه‌ی تنه‌ای قبه‌ای وجود داشت» (عالی‌زاده (۲)، ۱۳۹۰: ۱۱). اطراف حرم خالی از سکنه بود و منع حکام جور از توجه شیعیان به مرقد امام (ع)، موجب شده بود بنایی در خور و شایسته شریف حضرتش احداث نگردد؛ اما کم‌کم با کثرت و تداوم کرامات و معجزات حضرت و گره‌گشایی از دردمندان و نیازمندان، توجه مردم و حاکمان به مرقد مطهر فزونی یافت؛ چنانکه در کتب تاریخی آمده است: «در عصر غزنویان باوجود سلاطین متعصب این سلسه، حضور خیل مشتاقان بقعه مبارک، بسیار چشمگیر بود و مردم گروه‌گروه و دسته‌دسته به زیارت مرقد امام (ع) می‌شناختند.» (همان: ۱۴). بیهقی نیز در تاریخ اشاراتی در مورد توجه مردم و سلاطین به مرقد مطهر دارد. این توجه و اشتیاق در طول سالیان سبب برپایی بنای موجود در آغاز قرن ششم هجری به امر سلطان سنجوقی و توسط وزیر شرف‌الدین قمی و مساعدت گروهی دیگر می‌شود (عطاردی، ۱۳۷۱: ۱۴۱). بعد از سلجوقیان نیز روند توسعه حرم ادامه می‌یابد. به روایات تاریخ در عصر سامانیان، دیلمه، غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، تیموریان، صفویه، افشاریه، قاجاریه و پهلوی حاکمان و امراهی هر دوره، برخی به تعییر و تزیین حرم مطهر پرداخته‌اند و بعضی با احداث بنایی در حوزه‌ی حرم، آثاری از خود

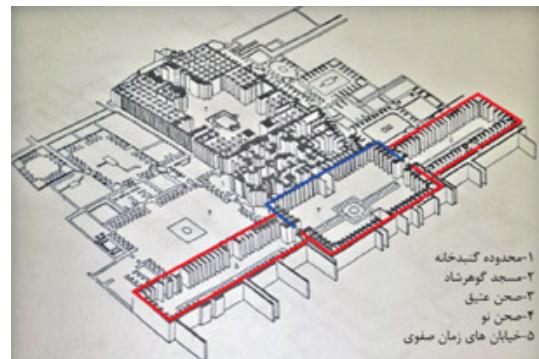
دیگر این سبک، این است که علاوه بر استفاده از چندین طاق، از کاربندی^{۱۲} برای پر کردن میان توزیزهای همچنین آرایه‌هایی چون آجر، گرهسازی^{۱۳} آجری و گل‌انداز^{۱۴} و رگچین^{۱۵} بسیار استفاده می‌شد که فضای آن را یا با گچ، اندود و نفاشی و یا از گرهسازی آجری با کاشی و گرهسازی درهم (معقلی^{۱۶}) تزیین می‌کردند؛ اما کم‌کم جای آجر را کاشی (سفال لعاب‌دار) و سفال نگارین یا نگاره برجسته (مهری^{۱۷}) گرفت. گونه‌ی دیگر آمود^{۱۸} در این دوره کاشی تراش یا معرق بود که بسیار در فضای ایوان‌های صحن به کاربرده شده است (پیرنیا، ۱۳۸۷: ۲۱۴ - ۲۲۲). به طور کلی اساس هندسی طرح تیموری که در تنشیات طرح فضائی، ایجاد اشکال هندسی سه‌بعدی (طاق‌ها و مقنس‌ها) و در سطح دو بعدی، تزیین بنا آشکار است، درجای جای فضای صحن عتیق به چشم می‌خورد. اصولاً طرح معماری دوره تیموری ارتباط بسیاری با تزیینات هندسی داشته و طرح‌ها از لحاظ خواص آن (زمینه وسیع آزادی انتخاب) پیچیده بوده است (امینی کیاسری، ۱۳۹۰: ۶۲).

از مشخصات سبک اصفهانی نیز که در فضای توسعه‌یافته‌ی صحن عتیق مشهود است، علاوه بر ساده شدن طرح‌ها استفاده از آرایه‌هایی چون کاشی خشتی هفت‌رنگ به جای کاشی تراش (معرق) بوده که شروع آن از دوره دوم سبک آذری است (پیرنیا، ۱۳۸۷: ۲۷۲ - ۲۸۲).

شکل ۲- ایوان طلا (عکس از نگارنده)

می‌دهد (اسکندر بیک، ۱۳۱۷: ۵۸۴). (شکل ۲) پس از آن نیز صحن، بارها موربازسازی و مرمت قرار می‌گیرد. از زیبایی‌های این صحن وحدت و انسجام هنرهای به کاررفته در آن است که علی‌رغم تغییرات و بازسازی‌های مختلف در دوران مختلف ساختار یکپارچه و زیبای آن حفظ شده و همچنان باعث شگفتی و تحریر می‌شود؛ این صحن با مساحت حدود ۶۷۴۰ مترمربع دارای چهار ایوان بزرگ و تاریخی به قرینه یکدیگر است که به جز ایوان جنوبی باقی از ورودی‌های اصلی حرم هستند. در طرفین هر ایوان دو گذرگاه کوچک وجود دارد که محل تردد است (فیض، ۱۳۲۲: ۳۸۱). از مشخصات دیگر این صحن وجود عناصری چون گنبد، دو مناره، برج ساعت، نقاخانه، پنجه‌های فولاد و سقاخانه است. به دلیل ساخت و توسعه‌ی این صحن در دو دوره‌ی تیموری و صفوی ساختار معماري آن نیز بر پایه دو سبک آذری^{۱۹} و اصفهانی^{۲۰} است؛ بنابراین ویژگی‌های دو سبک فوق در ساختار آن کاملاً مشهود بوده که از مهم‌ترین آن‌ها در سبک آذری می‌توان بهره‌گیری بیشتر از هندسه و گوناگونی طرح‌ها در معماری با میان سرای چهار ایوانی نام برد، همچنین استفاده از بیرون‌زدگی و تورفتگی در بنا، ساختمان‌ها با اندازه‌های بسیار بزرگ و ساخت گنبد دوپوسته گسسته ناری^{۲۱} با پایه (ساقه) به گونه گریو^{۲۲} و یا اربانه^{۲۳} مانند گریو گنبد بارگاه مطهر حضرت امام رضا (ع). از ویژگی‌های

شکل ۱- بازنمایی گسترش بارگاه امام رضا (ع) در زمان صفوی (خطوط قرمز)، مأخذ: (پیرنیا، ۱۳۸۷: ۲۴۶)

درون آن به چشم می خورد. بالای طاق ایوان با خشت‌های طلائی و مقرنس زینت یافته و «کف ایوان با مقداری از سطح خارج از زیر طاق با سنگ خلچ فرش شده و جلوی آن را با سنگ نرده کشی کرده‌اند، از اره ایوان نیز به ارتفاع ۲ متر با سنگ مرمر الون پوشیده شده است.» (عطاردي، ۱۳۷۱: ۲۰۳). (شکل ۱)

بر بالای این از اره ترجمه‌ی بعضی از احادیث بر سنگ مرمر مکتوب است؛ همچنین با خط طلای برجسته، قصیده‌ای در محراب مطلای وسط ایوان، منبت و کنده کاری شده است که بیانگر تاریخ طلاکاری ایوان در عهد نادرشاه اشار است (الالمزاده ۱، ۱۳۹۰: ۲۵۴). مناره پشت ایوان نیز به دستور شاه طهماسب صفوی ساخته و طلاکاری گردید؛ اما چون در زمان استیلای او ازیکان آن را خراب نموده و طلاها را به غارت بردنده، در زمان شاه عباس مجدهاً طلاکاری شد (کاویانیان، ۱۳۵۵: ۲۲۶). ایوان غربی که به ایوان ساعت معروف است، در ضلع غربی صحن انقلاب مقابل بست شیخ طوسی واقع شده است. این بنای ارزشمند که در زمان شاه عباس صفوی در هنگام توسعه صحن ساخته شده، دارای عرض ۶/۹۰ متر و ارتفاع ۲۴/۱۰ متر است. تمام این ایوان با کاشی‌های معرق پوشیده شده و زیر طاق مقرنس کاری گردیده است و در کتیبه‌های زیبای آن خط هنرمندان مشهوری چون علی‌رضا عباسی دیده می‌شود (عطاردي، ۱۳۷۱: ۲۰۸) (شکل ۳).

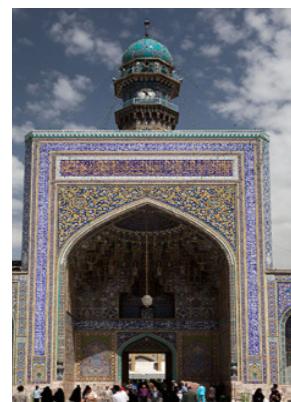

شکل ۴ - ایوان ساعت از طرف بست شیخ طوسی (عکس از نگارنده)

ویژگی‌ها و مشخصات چهار ایوان

ایوان که زمان اشکانیان مورداستفاده قرار گرفت به عنوان یک فرم سه‌بعدی از یک طاق آهنگ تشکیل می‌شود که از سه طرف بسته و یک طرف باز بوده و به صورت فضاهای ورودی و خروجی ساخته می‌شوند و کانونی برای تربیتات مختلف بنا، چون مقرنس‌ها و کاشی‌کاری هستند. ایوان‌ها علاوه بر آن که «برای جریان یافتن هوا باز هستند، از تابش آفتاب جلوگیری می‌کنند و به عنوان یکی از اجزاء تشکیل‌دهنده اهمیت فوق العاده‌ای داشته و به بنا، برجستگی و شکوه می‌بخشند» (هیل؛ گرابر، ۱۳۷۵: ۱۸ - ۱۹). اولین ایوان که در زمان تیموری بنا شده و از این‌ها امیر علی‌شیرنوازی است به ایوان طلا معروف است؛ ایوان طلا در سال‌های ۸۷۵ تا ۸۸۵ هـ. ق ساخته شده و دارای ابعادی با عرض ۷/۸۰، طول ۱۴/۷۰ متر و ارتفاع ۲۱/۴۰ متر است (مؤتمن، ۱۳۵۵: ۱۲۱).

این ایوان که از آن به حرم مطهر مشرف می‌شوند، اولین بار در زمان شاه طهماسب صفوی به طلا آراسته شد، سپس به دلیل فرسودگی در سال ۱۱۴۸ هـ. ق به دستور نادرشاه افشار تجدید طلاکاری شد و به همین علت به ایوان طلا نادری نیز شهرت پیدا کرد (حاج سید جوادی، ۱۳۶۱: ۶۱). در این ایوان پنج غرفه مقرنس^{۱۹} فوقانی و چهار ورودی تحتانی به حرم وجود دارد و کتیبه‌های ارزشمندی از سوره‌های قرآن مجید، احادیث و اشعار بر روی سر در ایوان دور خارجی و

شکل ۳ - ایوان ساعت (عکس از حسینیان نسب)

۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ هـ. ق که ایوان به دلیل فروپختن بعضی کاشی‌ها مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت، از اراهه ایوان عوض شده و با سنگ خلچ پوشیده شد (عطاردی، ۱۳۷۱: ۲۱۴). (شکل ۵) بالای ازراه تا سقف، از کاشی نفیس معرق زینت یافته و در سقف مقرنس کاری زیبایی انجام شده؛ در زیر سقف نیز چهار غرفه فرقانی وجود دارد و همچنین صفة‌ای محراب مانند که با کاشی آراسته شده است.

«درون ایوان طرفین صفحه وسط ضلع شمالی، به قرینه‌ی درون ایوان طلا دو گذرگاه جهت تردد زائران به بست شیخ طبرسی وجود دارد و در دو ضلع شرقی و غربی آن دو صفحه‌ی کوچک نیز به قرینه‌ی صفحه‌های شرقی و غربی ایوان طلا تعییه شده است.» (عالیزاده ۱، ۱۳۹۰: ۲۵۴). بر روی این ایوان نیز کتیبه‌های ارزشمندی چشم را می‌نوازد که دست‌مایه هنرمندان عهد صفوی است. مناره ایوان عباسی در مدت چهل روز به دستور نادرشاه افشار ساخته شد. از تاریخ مندرج بر روی مناره و طلاهای ایوان امیر علی‌شیر که تاریخ ۱۱۴۵ هـ. ق است معلوم می‌شود «نادرشاه افشار قبل از رسیدن به مقام سلطنت در زمانی که نایب‌السلطنه و سپه‌سالار ایران بوده مناره را ساخته و آن را با ایوان مزین به خشت‌های طلا نموده است.» (کاویانیان، ۱۳۵۵: ۲۲۷). سردر خارجی این ایوان که در سمت بست شیخ طبرسی ایجاد شده است از مکان‌های اصلی آمدورفت به شمار می‌آید ابعاد این بست ۸۶/۵ در ۲۴

شکل ۶ - ایوان عباسی از طرف بست شیخ طبرسی (عکس از نگارنده)

در گذشته بالای ایوان و بین دو سردر، ساعت بزرگی نصب شده بود که از چهار سمت قابل رؤیت بوده؛ اما چون به مرور زمان پایه ساعت مزبور فرسوده شده و بر سردر نیز انکساری به وجود می‌آید لذا ساعت را از آنجا به بالای سردر جنوبی صحن جدید انتقال داده و جای آن ساعت دیگری که توسط مرحوم عبدالحسین معاون اهداده بوده نصب گردید و پایه‌ای استوانه‌ای، پوشیده از کاشی‌های معرق در زیر آن قرار گرفت (مؤتمن، ۱۳۵۵: ۱۲۷). سردر خارجی ایوان که دربست بالا (علیا) یا بست شیخ طبرسی قرار دارد نیز، در عهد صفویه به کاشی معرق آراسته شده و دارای مکتوباتی است. «این سردر دارای ۲۴ متر ارتفاع و ۸ متر عرض است، در طرفین ایوان دربست شیخ طبرسی دو گذرگاه با غرفه‌ی کوچک در بالای آن وجود دارد.» (عالیزاده ۱، ۱۳۹۰: ۲۵۴).

بست شیخ طبرسی دارای ۸۶ متر طول و ۳۰ متر عرض و مساحت ۳۵۱۸ مترمربع است. (شکل ۴) ایوان رفیع و زیبایی که در مقابل ایوان طلا قرار دارد و سردر خارجی آن به بست شیخ طبرسی مشرف است، به نام ایوان عباسی معروف بوده و هنگام احداث نیمه‌ی شمالی صحن در دوران شاه عباس صفوی با طرح و نقشه‌ای مانند ایوان طلا بنا گردید. ایوان دارای ابعادی با عرض ۸/۲۰ طول ۱۴/۸۰ و ارتفاع ۲۲/۵۰ متر است. در گذشته کف ایوان مانند تمامی صحن با سنگ خلچ فرش شده بود و از اراهه‌ی آن نیز از سنگ سیاه ساده بود (مؤتمن، ۱۳۵۵: ۱۲۵)؛ اما در سال‌های

شکل ۵ - ایوان عباسی (عکس از حسینیان نسب)

ایوان سردر و ایوان دیگری است که در گذشته به منزله ضلع غربی بست پائین خیابان بوده است و «جنب آن دو غرفه فوچانی (بالای ممر و بازارچه) قرار دارد. داخل ایوان و داخل غرفه‌ها کاشی و معرق ممتاز و زیبا نصب گردیده.» (مؤتمن، ۱۳۵۵: ۱۲۸).

نقاره‌خانه‌ی قدیمی که به دستور شاه عباس بناسده بود و پایه‌های آن چوبی و سقف آن شیروانی آنهنی بود به علت نیاز به تعمیر در سال ۱۳۳۷ هـ.ق. تجدید بنا شد و نقاره‌خانه کاشی‌کاری معرق جدید بجای نقاره‌خانه‌ی فرسوده نصب گردید (کاویانیان، ۱۳۵۵: ۲۳۳ - ۲۳۴).

گفتنی است بآنکه مبدأ نواختن نقاره در آستان مقدس رضوی معلوم نیست؛ اما بنا بر اسناد، نواختن نقاره از قرن دهم هجری مرسوم بوده است^{۲۰} و با توجه به این‌که نواختن نقاره هنوز در این بارگاه مقدس متداول است بر اهمیت این بنا و صحن انقلاب افزوده می‌شود. آنچه درباره بنای نقاره لازم به ذکر است، این است که «ساختمان آن دوطبقه است. طبقه زیرین جای گذاشتن طبل و شیپورها و دیگر لوازم است طبقه دوم محل استقرار نقاره‌زنان است که به وسیله پله کانی بالا می‌روند، ارتفاع آن ۹ متر و قاعده آن $6/18 \times 30$ متر است و با کاشی‌های الون و مقرنس تزیین شده است.» (عطاردي، ۱۳۷۱: ۳۰۷). سر در خارجی که مشرف به بست شیخ حر عاملی است مربوط به عهد صفویه بوده و دارای

شکل ۸ - ایوان نقاره از طرف بست حر عاملی (عکس از نگارنده)

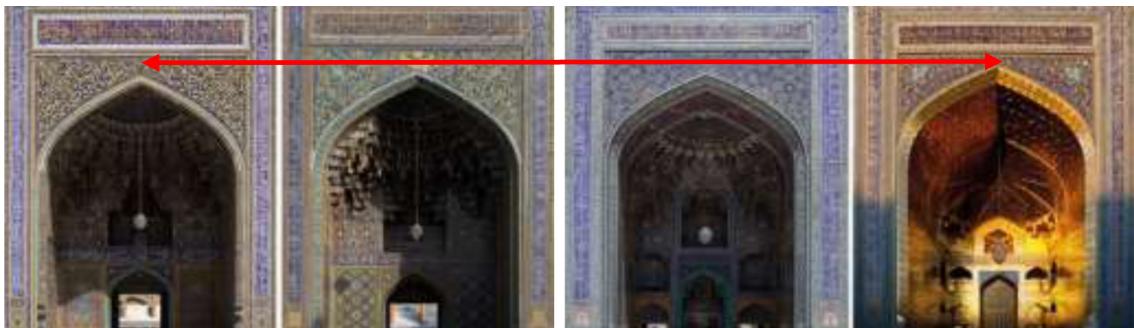
مترا به مساحت ۱۸۸۷ مترمربع است در دو طرف این بست دانشگاه علوم اسلامی رضوی و کتابخانه مرکزی آستان قدس قرار دارد (ظرفیان، ۱۳۸۷: ۳۸). (شکل ۶) از دیگر بناهایی که شاه عباس صفوی آن را بنا نهاد، ایوان شرقی صحن انقلاب، معروف به ایوان نقاره است. عرض آن ۷/۸۰ متر، طول آن ۱۸/۲۰ متر و ارتفاعش ۲۶ متر است. از ارتفاع ۲ متر، سنگ سیاه ساده بوده است (مؤتمن، ۱۳۵۵: ۱۲۸)؛ اما اکنون مانند دیگر ایوان‌های صحن از سنگ مرمر پوشیده شده و از روی ازاره تا سقف مقرنس با کاشی آراسته شده است. این ایوان نیز به دلیل خرابی بارها مورد مرمت و بازسازی قرار می‌گیرد. در کتاب شمس الشموس آمده است «به سال ۱۳۴۶ هجری شمسی تعمیرات ایوان نقاره‌خانه انجام و کاشی‌های معرق مقرنس آن تجدید گردید.» (کاویانیان، ۱۳۵۵: ۲۲۴).

در همان سال کاشی‌های بدنه ایوان نیز که از نوع کاشی هفت‌رنگ بود، به علت خرابی و صورت نامطلوب به طور کامل برچیده شده و جای آن با کاشی‌های معرق زیبا پوشیده می‌شود (عطاردي، ۱۳۷۱: ۲۱۶). (شکل ۷) «این ایوان نیز مانند ایوان غربی و به قرینه‌ی آن ساخته شده که سردر خارجیان مشرف به بست شیخ حر عاملی است.» (عالی‌زاده، ۲۵۵، ۱: ۱۳۹۰).

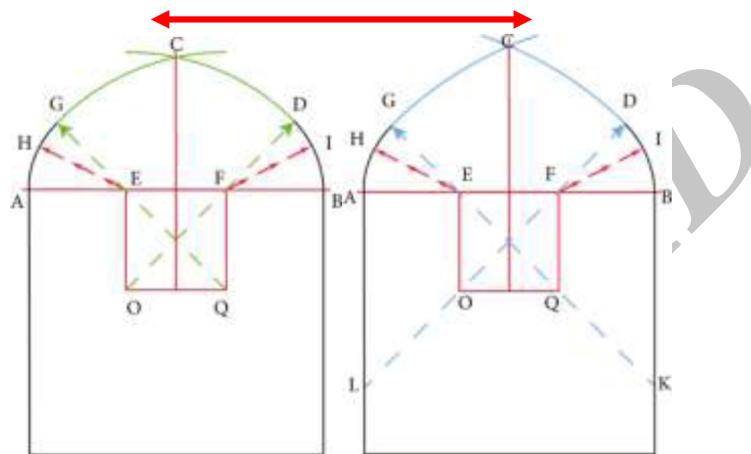
در پشت ایوان زیر نقاره‌خانه و متصل به همین

شکل ۷ - ایوان نقاره (عکس از حسینیان نسب)

شکل ۹- مقایسه چهار ایوان از راست ایوان طلا، ایوان عباسی، ایوان نقاره، ایوان ساعت (عکس از نگارنده)

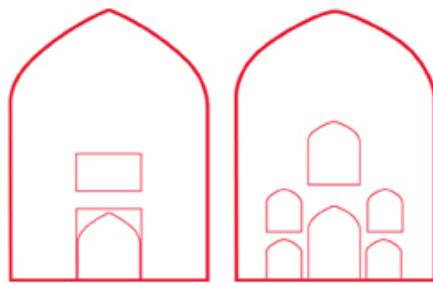
شکل ۱۰- رسم قوس ایوان‌ها (دور سه‌قسمتی کند) و (دور سه‌قسمتی کند) (ترسیم از نگارنده)

شکسته و... (شایسته فر، ۱۳۸۹: ۲۹). هریک از قوس‌های نامبرده شده دارای اصول ترسیمی خاصی است و تنها در ظاهر تفاوت‌های جزئی با یکدیگر دارند؛ قوس چهار ایوان صحن عتیق نیز در ظاهر مانند هم است؛ اما با دققت در جزئیات آن‌ها مشاهده می‌شود در تیزه‌ی قوس‌ها تفاوت وجود دارد و فاصله‌ی تیزی ایوان طلا تا پیشانی ایوان کمتر از سه ایوان دیگر است؛ (شکل ۹) همچنین با ترسیم، بررسی و تطبیق شکل قوس ایوان‌ها با تصاویر انواع قوس‌های ایرانی ترسیم شده در رساله طاق و ازج تأییف غیاث الدین کاشانی، مشخص می‌شود که قوس دو ایوان طلا و عباسی به نام (دور سه‌قسمتی کند) شهرت داشته و قوس دو ایوان نقاره و ساعت مانند یکدیگر بوده و با کمی تیزی بیشتر به نام (دور سه‌قسمتی کند) است؛ لازم به ذکر است در برخی کتب این نوع قوس (مربع روی سه‌قسمتی) نامیده شده است^۱. (شکل ۱۰) از دیگر مواردی که در

کتیبه‌هایی نیز است. بست مذکور، مسیر ورود به روضه منوره از خیابان نواب صفوي است. این بست که به سفلی یا بست پایین معروف است، دارای ابعاد ۱۱۵ متر طول و ۲۱ متر عرض و مساحت ۳۴۴۸ مترمربع بوده و در ضلع شمالی آن، دانشگاه علوم اسلامی رضوی و مهمانسرای حضرت قرار دارد. در این بست نیز امکان دسترسی به رواق دارالحججه و رواق شیخ حر عاملی وجود دارد (عالی‌زاده ۱۳۹۰، ۲۵۵: ۱۳۹۰). (شکل ۸)

مقایسه ایوان‌ها از نظر ساختار

اولین مشخصه‌ای که در ساختار معماري چهار ایوان مشاهده می‌شود طاق است. طاق‌های قوسی که از ابداعات اشکانیان بود، در زمان ساسانیان رواج و توسعه بسیار یافت و با توجه به قواعد و اصول طراحی به نام‌های گوناگونی شهرت یافت؛ از جمله: قوس نیم‌دایره، شاهعباسی، چهارقسمتی یا دسته سبدی، طاق

شکل ۱۱ - ساختار دو ایوان طلا و عباسی و دو ایوان نقاره و ساعت (ترسیم از نگارنده)

به صحن است. (شکل ۱۱)

محل قرارگیری کتبه‌ها در فضای بیرونی چهار ایوان مانند هم است که شامل دور ستون‌ها و قوس و پیشانی ایوان است؛ اما در داخل ایوان با وجود شباهت بین دو ایوان شمالی و جنوبی و دو ایوان شرقی و غربی در بعضی موارد تفاوت‌هایی موجود است.

مقایسه ایوان‌ها از نظر آرایه‌ها

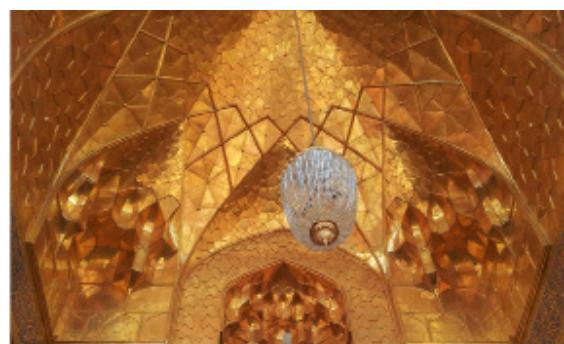
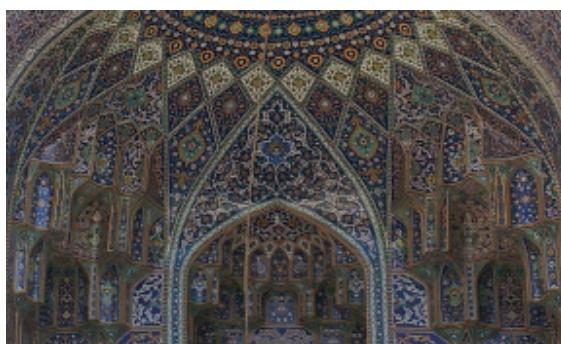
همان‌طور که در بررسی سبک‌های معماری صحن و ایوان‌ها مشخص گردید آرایه‌های به کاررفته در ایوان‌ها شامل کاربندي، مقرنس، کاشی‌کاری، طلاکاری، مشبك‌کاری و حجاری است که به‌طور مشخص طلاکاری، حجاری و مشبك‌کاری مختص ایوان طلا بوده و در دوران بعد از تیموری به‌کاربرده شده؛ اما آرایه‌های مشترک در چهار ایوان را می‌توان در سه گروه ۱-کاربندي - ۲- مقرنس - ۳- کاشی‌کاری دسته‌بندی نمود.

۱-کاربندي: متشکل از باریکه یا لنگه طاق‌هایی

ساختار چهار ایوان مشهود است محل قرارگیری غرفه‌ها و صفحه‌ی محراب مانند و درهای داخل ایوان و همچنین محل قرار گرفتن کتبه‌ها است؛ چنان‌که در (شکل ۹) مشخص است داخل دو ایوان طلا و عباسی و همچنین دو ایوان نقاره و ساعت از نظر فرم و شکل شبیه به هم بوده و هر دو ایوان طلا و عباسی دارای پنج غرفه و صفحه‌ی محراب مانند هستند که محل قرارگیری آن‌ها یکسان است؛ همچنین محل قرارگیری دو در انتهایی نیز، مانند هم است. در ایوان طلا، دو در محل ورود به روضه منوره و در ایوان عباسی محل عبور به بست شیخ بهایی است.

تفاوتی که بین این دو ایوان از نظر ظاهر و ساختار وجود دارد این است که در ایوان طلا در زیر دو غرفه دیوارهای جانبی دو در دیگر نیز وجود داشته؛ اما در ایوان عباسی در همان محل دو صفحه تعبیه‌شده است.

دو ایوان نقاره و ساعت نیز از نظر فرم و ساختار مانند هم هستند. درون دو ایوان یک غرفه و یک در ورودی تعبیه‌شده است که محل عبور و مرور

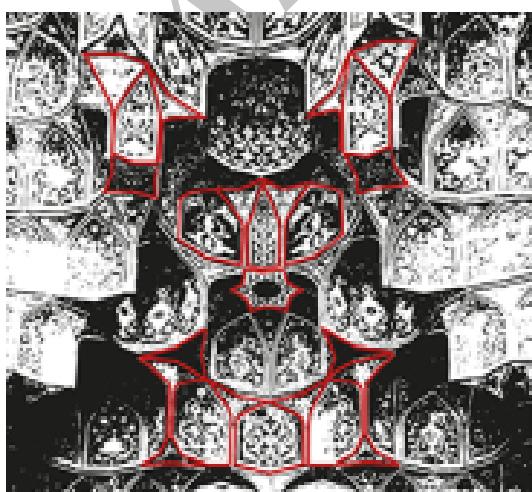
شکل ۱۲- کاربندي داخل ایوان طلا و عباسی (عکس از نگارنده)

(همان: ۷). در شیوه‌ی آذربایجانی به علت نیاز به ساختمان‌های گوناگون و سرعت در ساخت و ساز بنا، به بهره‌گیری از عناصر یکسان مانند کاربندی در سازه و آرایه روی آوردن (پیرنیا، ۱۳۸۷: ۲۱۴)؛ بنابراین در ایوان اولیه صحن عتیق که ایوان طلا و متعلق به دوران تیموری بوده و به شیوه‌ی آذربایجانی کاربندی کاربندی استفاده شده است. (شکل ۱۲) احداث شده، کاربندی استفاده شده است. با توجه به موارد ذکر شده پیرامون کاربندی می‌توان اذعان کرد کاربندی استفاده شده در دو ایوان به دلیل زیبایی بنا بوده چراکه «در ساختمان‌های عمومی و وسیع که ارتفاع به اجبار بالا می‌رود فضا از داخل زیبا نیست چون مقیاسی انسانی و مردمواری ندارد پس باید از داخل، سقف مناسب دیگری هماهنگ با ارتفاع دیوار اجرا کرد که کاربندی منطقی‌ترین راه حل است؛ بنابراین به تناسب کاربرد و خصوصیات بنا کاربندی را با مصالح مختلف اجرا می‌کنند که هماهنگی لازم را با سایر قسمت‌ها داشته باشد.» (بزرگمهری، ۱۳۷۱: ۹). کاربندی انواع گوناگونی دارد مانند: ۱ - کاربندی قالب شاقولی که خود شامل دو نوع رسمی و اختری است. ۲ - کاربندی قالب سرسفت^{۲۲}؛ اما اساس کار همه‌ی کاربندی‌ها، محاسبات دقیق هندسی و تقسیم‌بندی زمینه کار، شامل اشکال گوناگون هندسی و بر مبنای

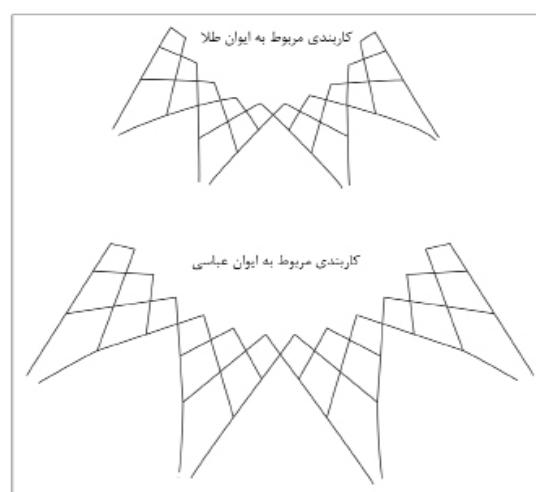
است که از نقاط شان استخوان‌بندی پوشش برای سقف به وجود می‌آید. این سقف که اکثراً به صورت اسکلت پوشش دوم بکار برده می‌شود نسبت به سقف اصلی کوتاه‌تر است. ساختار کاربندی از ضروریات معماری سنتی مایه گرفته و منحصرأً ایرانی است. بعضی از دلایل استفاده از آن به طور کلی بدین شرح است:

- ۱ - مردموار کردن فضاهای داخلی و ایجاد تناسباتی انسانی با آن
- ۲ - ایجاد روکش (آمود) مناسب برای پوشش اصلی
- ۳ - عایق کردن فضای داخلی از نقطه نظر حرارتی
- ۴ - به نظم درآوردن فضاهای داخلی
- ۵ - تنظیم نور و گاه صدا در داخل بنا
- ۶ - مرتبط ساختن خطوط عمودی به خطوط منحنی شکل جهت هماهنگی و چشم‌نوایی
- ۷ - فراهم آوردن امکان اجرای طرح‌های استاندارد و هندسی
- ۸ - سرعت بخشیدن به ایجاد ساختمان‌ها و تولید آن (بزرگمهری، ۱۳۷۱: ۱).

از بعد حمله‌ی مغول‌ها به ایران و نیاز شدید به ساخت و ساز، از کاربندی به علت قابلیت‌های منحصر به فرد و صورت فراگیر آن بسیار استفاده شد. تا قبل از این زمان، کاربندی فقط به صورت سازه‌ای، مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت؛ اما بعد از این دوران هم به صورت سقف برابر اصلی و هم به صورت سقف آمودی به کار گرفته شد

شکل ۱۴ - بخشی از مقرنس ایوان ساعت (عکس و ترسیم از نگارنده)

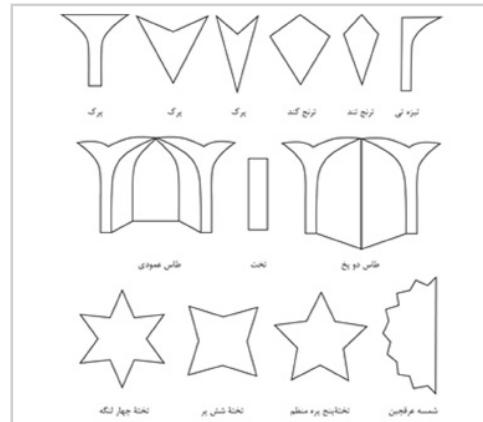

شکل ۱۳ - ترسیم خطی کاربندی دو ایوان طلا و عباسی (ترسیم از نگارنده)

شکل ۱۶ - بخشی از مقرنس‌های ایوان طلا و ایوان عباسی به همراه ترسیم برخی آلات
عکس و ترسیم از نگارنده

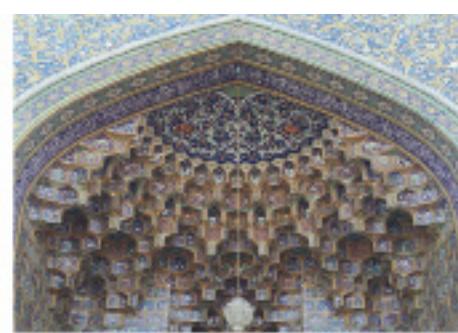
به مناره، سردر ورودی و به آنچه به شکل نرdbانی و پله‌پله ساخته شده و مانند آویزه‌های قندیل باشد، مقرنس یا قطار بندی گفته می‌شود (مشتاق، ۱۳۸۸: ۱۱)؛ اما در تعریف هندسی، مقرنس سقفی است تشکیل شده از چند ضلعی‌هایی که ضلع هر کدام از آن‌ها با ضلع مجاور در وسط متقاطع شده و این تقاطع معمولاً به صورت قائم‌هایی یا مجموعه یک قائم‌ه و نصف آن است (غیاث الدین کاشانی، ۱۳۶۶: ۳۸). (شکل ۱۴) از مقرنس برای پوشاندن گوشه‌های خالی بین گنبد و مربع زیرپوشش اصلی طاق‌ها، به صورت سقف کاذب، چهت تزیین روی دیوارها در قسمت بالای کتیبه‌ها و یا روی سرستون‌ها با مصالح گوناگون استفاده می‌شود. مقرنس‌ها انواع متنوعی دارند از جمله: ۱ - مقرنس‌های برجسته و جلوآمدۀ ۲ - مقرنس‌های روی هم ۳ - مقرنس‌های معلق ۴ - مقرنس‌های لانه‌زنی‌بُری^{۳۳}؛ اما اساس کار

شکل ۱۵ - انواع وسائل عمومی و اصلی مقرنس مأخذ: (غیاث الدین کاشانی، ۱۳۶۶: ۸۰).

فضای دایره محیطی است که با توجه به فضای زمینه، چندضلعی‌های مختلفی تشکیل می‌شود. این چندضلعی‌ها از ۶ ضلعی تا ۲۴ ضلعی تنوع دارد و با توجه به فضای مورداستفاده از ساده تا ترسیمات پیچیده را شامل می‌شود. لازم به ذکر است در فضایی چون ایوان، کاربندی به صورت نیمه استفاده می‌شود؛ مانند ایوان طلا که با توجه به اضلاع، نیم کار ۱۰ ضلعی و ایوان عباسی نیم کار ۱۲ ضلعی بکار برده شده است. (شکل ۱۳) گفتنی است در فضای صحن در سقف غرفه‌ها و حجره‌ها نیز از کاربندی استفاده شده است که احتمالاً قدمت استفاده آن نیز به دوره تیموریان و زمان ساخت ایوان طلا می‌رسد.

۲- مقرنس: از دیگر آرایه‌های استفاده شده در چهار ایوان صحن عتیق است. این آرایه به عنوان زیباترین عنصر تزیینی، بر روی سرستون، سر سقف‌ها، ایوان‌ها و ... قابل اجرا است. به طور کلی

شکل ۱۷- مقرنس‌های سقف و داخل غرفه ایوان‌های نقاهه و ساعت (عکس از نگارنده)

توسعه می‌رسد و در طی سالیان در اماکن مذهبی، کاخ‌های سلطنتی و ... شاهد استفاده بسیار از آن هستیم (کاربونی؛ ماسویا، ۱۳۸۱: ۴). کاشی‌کاری که عمده‌ترین وسیله تزیین خاص ایران است شامل قطعات سفالینی است که به طرزی خاص شکل داده و سوار می‌شوند تا با ایجاد برخی اشکال برای محل‌های مشخص مناسب باشند (هیل؛ گرابر، ۱۳۷۵: ۱۰۴). از آغاز پیدایش کاشی تاکنون تحولات بسیاری در شیوه‌ها، سبک‌ها و روش‌های آن به وجود آمده است و در دوران مختلف شاهد انواع گوناگون کاشی‌کاری مانند معرق، زرین‌فام، مینایی، نقاشی زیر لعاب، هفترنگ، معقلی^۴ هستیم. «در هر دوره با توجه به نیازها، امکانات و تشویق‌ها در فن کاشی‌سازی تحولاتی رخداده و پیوسته نواوری‌ها و فنون ویژه به کار گرفته شده است» (علوی، ۱۳۹۰: ۱۱۱). در صحن عتیق نیز گسترده‌ترین تزیین بکار رفته کاشی‌کاری است. در بررسی‌های انجام شده، در سبک‌های آذری و اصفهانی بیشترین استفاده از دو نوع کاشی‌کاری - معرق و هفترنگ - مشخص گردید. با توجه به مطالب فوق و با تحقیق پیمایشی در صحن، استفاده از این دو نوع کاشی‌کاری بهوفور مشهود است.

برای ساخت کاشی معرق یا کاشی گل‌وبوته قطعات بربیده شده کاشی را طبق نقشه و طرح، کنار هم چیده و بعد با دوغاب درزها و منفذها را پر می‌کردند به طوری که به صورت یک قطعه کاشی

آن‌ها بدين گونه است که «قسمت‌های مختلف مقرنس (واحد مقرنس) رباع گنبدهای کوچک و مقعری است که بهطور مرتب یا متضاد پهلوی یکدیگر و یا روی یکدیگر قرار داده می‌شوند و ردیف‌ها و قطارهای افقی و عمودی را به وجود می‌آورند که دیوارهای آن‌ها یا فصول مشترک آن‌ها آویزان دیده می‌شوند.» (همان: ۷۹).

شکل مقرنس به فکر و سلیقه استادان کاربند بستگی دارد؛ یعنی به تعداد استادکاران، شکل مقرنس‌ها می‌تواند متنوع باشد؛ اما نکته‌ی مهم این است که در انواع مقرنس‌ها آلت‌های^۵ اصلی مورداستفاده یکنواخت است و تنها طرز قرار گرفتن آلت‌ها در کنار هم تنوع مقرنس‌ها را به وجود می‌آورد که هنرمندی و مهارت استادکار را مشخص می‌کند (شعراف، ۱۳۸۵: ۱۱)، (شکل ۱۵) بنابراین به علت آلت‌های محدود در مقرنس‌ها و خلاقیت استادکاران، این آثار هنری بدیع در عین شباهت از هم متمایز هستند.

تنوع در مقرنس‌های چهار ایوان صحن عتیق نیز مشهود است. با دقیقت به (شکل ۱۶) که مقرنس‌های دو ایوان عباسی و طلا را نشان می‌دهد، در عین شباهت ظاهری که در جایگاه یکسان نیز بکار برده شده است، تفاوت‌هایی مشخص می‌شود؛ همچنین با مقایسه بین مقرنس‌های دو ایوان نقاره و ساعت نیز در عین شباهت بسیار، تفاوت‌هایی مشهود است. (شکل ۱۷)

-۳- کاشی‌کاری: یکی از قدیمی‌ترین و گسترده‌ترین دوران ایلخانی، تیموری و صفویه به اوج تحول و

شکل ۱۹- بخش‌هایی از کاشی‌کاری ایوان ساعت (کاشی هفترنگ) (عکس از نگارنده)

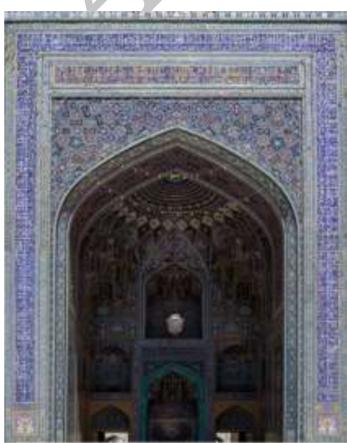

شکل ۱۸- بخش‌هایی از کاشی‌کاری ایوان عباسی (کاشی معرق) (عکس از نگارنده)

این نوع کاشی که متأثر از نقاشی است مانند نقاشی‌های عهد صفوی دارای تنوع بسیار در رنگ است (مشتاق، ۱۳۸۸: ۱۱).

شیوه کار کاشی هفت‌رنگ بدین صورت است که سفال‌ها را به قطعات یک‌شکل (معمولًاً مربع و در اندازه ۱۵ در ۱۵ سانتی‌متر) بریده و بعد روی آن را نقاشی کرده و در کوره حرارت می‌دهند تا لعب پخته شود. در زمان شاه عباس، رنگ‌های متداول در این نوع کاشی عبارت‌اند از: سیاه، سفید، لاچوردی، فیروزه‌ای، قرمز، زرد و حنایی (ماهرالنقش، ۱۳۸۱: ۵۱). در این زمان، نمای رنگی کاشی‌ها کمرنگ و جلوه عمومی کاشی‌ها رنگ آبی بوده و از رنگ‌های سبز و سیاه و قرمز خیلی کم استفاده می‌شده؛ اما بعد از شاه عباس استفاده از نوع رنگ‌ها تغییر پیدا می‌کند به طوری که ایوان شاه سلیمان رنگ‌های قرمز، زرد و نارنجی بیشتر به کار می‌رود و نقوش هندسی جایگزین شاخ و برگ می‌شود (تاجبخش، ۱۳۷۸: ۱۲۹).^{۱۱} بنا بر مطالب گفته شده شاهد آن هستیم که در ایوان عباسی رنگ آبی بسیار کارشده و همان‌طور که گفته شد با وجود استفاده از رنگ‌های دیگر، جلوه‌ی عمومی رنگ ایوان، آبی است. (شکل ۲۰)

در زمان قاجاریه نیز رنگ‌هایی چون: آبی لاچوردی، سبز روشن، ارغوانی روشن، بادمجانی، فیروزه‌ای، زرد و سیاه برای دورگیری‌ها استفاده می‌شود (کاربونی؛ ماسویا، ۱۳۸۱: ۱۱). در دو ایوان نقاره و ساعت صحن عتیق که در زمان قاجاریه و

شکل ۲۰- ایوان عباسی (عکس از نگارنده)

یکپارچه درآمده، سپس بر روی بنا نصب می‌شد. این شیوه که از قرن هفتم به بعد رواج یافت از زیبایی و استحکام بسیار برخوردار است (مشتاق، ۱۳۸۸: ۱۲). (شکل ۱۸) در این نوع کاشی کاری ابتدا از رنگ سفید، آبی روشن و آبی سیر استفاده می‌شده؛ اما بعد رنگ‌های سبز، سیاه و اخراجی نیز به آن افزوده شد (امینی کیاسری، ۱۳۹۰: ۲۹).

در کتاب کاشی‌های ایرانی رنگ‌های دیگری نیز نامبرده شده است و گستره رنگی در ابتدا محدود به رنگ‌های فیروزه‌ای، آبی لاچوردی و سفید معرفی شده که با ترکیب رنگ‌های زرد، سیاه، قهوه‌ای، بادمجانی و ... توسعه می‌یابد. کاربرد وسیع این کاشی در دوره میانی قرن ۱۴ هـ / م ۹۰۰- ق است؛ اما «با توجه به وقت تا قرن ۱۵ هـ. ق است، تکنیک ارزان‌تری به عنوان جایگزین آن، به کار گرفته شد که اصطلاح «کاشی هفت‌رنگ» به آن اطلاق می‌گشت.»

به طور کلی در زمان تیموریان شاهد رواج این نوع کاشی کاری هستیم؛ اما در عصر صفویه این تکنیک به نحوی گسترشده به کاربرده شد (کاربونی؛ ماسویا، ۱۳۸۱: ۱۰ - ۱۱). (شکل ۱۹) گفتنی است تا قبل از شاه عباس صفوی هنر کاشی کاری پیشرفت و تکاملی نداشت؛ اما از زمان شاه مذکور تحرک و تحولی در این هنر شکل می‌گیرد و یکی از دلایل آن نیز توجه خاص شاه عباس به پوشش مقابر ائمه اطهار (ع) و مساجد، با کاشی‌های زیبایی هفت‌رنگ بوده است (تاجبخش، ۱۳۷۸: ۱۲۹). این توجه، باعث پیشرفت و تکامل کاشی کاری و استفاده بسیار از آن شد «به طوری که ساختمان‌های مذهبی این دوره از گبد، ایوان، طاق‌نما، سردر و رودی و حتی مناره‌ها با کاشی آراسته شد. خطاطی و خوشنویسی روی کاشی نیز در آرایش بناهای مذهبی عمومیت یافت.» (کیانی، ۱۳۸۹: ۱۰۵).

در بسیاری از منابع، علت نامیدن این نوع کاشی را به هفت‌رنگ، تنوع رنگی آن دانسته‌اند؛ زیرا

عتیق را متعلق به دو دوره‌ی تیموری و صفوی دانسته‌اند و این مطلب با توجه به ساختار کلی صحن و برپایی چهار ایوان که از ویژگی‌های سبک معماری آذری و متعلق به دوران تیمور بوده است کاملاً درست است؛ اما پژوهش بر هنرهای موجود در خصوصاً چهار ایوان صحن حاکی از آن است که بعد از دوران صفوی تاکنون ایوان‌ها و آرایه‌ها چندین بار مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته‌اند و بعض‌اً تغییرات اساسی در ساختار آرایه‌ها به وجود آمده است؛ چنان‌که ایوان جنوبی که متعلق به دوران تیموری بوده در عصر صفوی کاملاً طلاکاری شده و یا کاشی‌های ایوان نقاره که متعلق به زمان صفویه و کاشی هفت‌رنگ بوده در هنگام مرمت ایوان در دوره پهلوی با کاشی‌های معرق پوشش دوباره یافته است. لذا می‌توان اذعان نمود که ساختار معماري و آرایه‌های اولیه صحن متعلق به ادور تیموری و خصوصاً صفوی بوده است؛ اما آرایه‌ها و تزیینات امروزی آن متعلق به ادور تیموری، صفوی، افشار، قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی است و این جای بس شگفتی است که مجموعه‌ای از هنرهای ادور مختلف چگونه در کنار هم به انسجام و زیبایی وحدت یافته که نمی‌توان تفاوت تاریخی بر آن متصرور شد. بی‌شک این انسجام و یکپارچگی حاصل ذوق و توانمندی هنرمندانی است که با عشق به حضرت و این بارگاه مقدس هنرمندی کرده‌اند. در حقیقت، این صحن را می‌توان شاهکار هنری عصر صفوی معرفی کرد زیرا با وجودی که شروع احداث اولین ایوان آن در زمان تیموری بوده و ایوان مقابل آن بنا به دستور شاه عباس همانند ایوان طلا بناشده؛ اما تفاوت‌هایی که از نظر ساختار و آرایه‌ها در ایوان عباسی مشهود است نشان از استقلال و خلاقیت هنری عصر صفوی دارد و مشخص می‌کند که هنرمندان آن زمان به دنبال نوآوری و بدعه‌های تازه در زمینه‌های هنری بوده‌اند؛ چنانکه از مطالعه سبک معماری آن دوران نیز درمی‌بابیم که آخرین سبک بنام اصفهانی متعلق به صفویان بوده و دوران انحطاط

ادوار بعد بازسازی و مرمت‌شده است تنوع رنگ‌ها در کاشی‌ها مشهود است. کاشی به عنوان پوششی تزیینی با نقش و رنگ‌های خود تأثیر بسزایی در زیباسازی بنا دارد و می‌توان بیان کرد، بزرگ‌ترین قدرت کاشی تزیینی‌الوان، تغییر شکل ترکیبی ساختمانی به ترکیبی زیبا و هنری است که در آن توده‌های معماري، طرح‌های تزیینی و رنگ با یکدیگر می‌آمیزد، در حالی‌که هر یک اصول و ویژگی‌های خاص خود را حفظ می‌کند (هیل؛ گرابر، ۱۳۷۵: ۱۰۶). این هنر نه تنها به زیباسازی محیط و بنا کمک می‌کند بلکه ذوق و سلیقه حامیان خود را نیز منعکس کرده و همچنین کارکرد ساختمانی که بر روی آن این هنر انجام‌شده را، آشکار می‌سازد، چنان‌که با مطالعه نقش و کاشی‌ها در ساختمان‌های گوناگون، کارکرد و استفاده بنا را می‌توان دریافت. برای مثال می‌بینیم که در ساختمان‌های مذهبی بیشتر از نقش گیاهی استفاده شده تا نقش انسانی.

کاشی‌کاری از گذشته تاکنون با سبک معماري ساختمان‌ها نیز هماهنگی داشته، اگر به دیواره‌های کاشی‌کاری شده که در مسیرهای داخلی و خارجی بناها قرار می‌گرفته دقت شود، به نحو قابل توجهی همخوانی آن با سبک معماري مشخص می‌شود، زیرا برآورده ساختن نیازهای زیبایی‌شناسی و کارکردی، نقش اساسی و ضروری کاشی‌کاری‌ها به شمار می‌آمده است (کاربونی؛ ماسویا، ۱۳۸۱: ۱۱)، بنابراین آنچه در زیباسازی بنا نقش عمده داشته نقش کاشی‌ها است که کارکرد بنا را نیز به نوعی معرفی می‌نماید، لذا اگر به نقش کاشی‌های چهار ایوان صحن عتیق دقت شود می‌توان از این نقش برای ارزیابی مذهبی آن خصوصاً به دلیل استفاده از کتیبه‌های قرآنی به‌طور کامل احساس می‌شود.

نتیجه:

بررسی منابع مکتوب نشان می‌دهد که صحن

کاشی کاری و کتیبه نگاری در فضای بیرونی چهار ایوان ذکر کرد. تفاوت‌ها نیز مربوط به نوع قوس، تعداد اضلاع کاربندی، آلت‌بندی مقرنس‌ها، نقوش و رنگ کاشی‌ها، ترکیب‌بندی کتیبه‌ها از نظر ساختار و محتوا و همچنین ترکیب‌بندی داخلی ایوان‌ها از نظر محل قرارگیری کتیبه‌ها است. لازم به ذکر است از شباهت‌های دیگر دو ایوان شمالی و جنوبی وجود دو مناره‌ی طلا و از تفاوت‌های دیگر دو ایوان شرقی و غربی، وجود برج ساعت و نقاره‌خانه است.

آن از زمان محمدشاه قاجار بوده است. درواقع مقایسه چهار ایوان نشان می‌دهد علی‌رغم شباهت ساختار و آرایه‌های هر دو ایوان مقابل، تفاوت‌های بسیاری وجود دارد که باعث زیبایی بصری و ریتمی متنوع و موزون شده؛ بطوریکه با دیدن هر ایوان ارتباطی بصری با ایوان مقابل و مجاور به وجود می‌آید. بهطورکلی شباهت هر دو ایوان مقابل را می‌توان استفاده از قوس، کاربندی، مقرنس‌کاری و ترکیب‌بندی و ساختار مشترک داخل ایوان طلا با ایوان عباسی و ایوان نقشه با ایوان ساعت و همچنین مشترکاتی چون

پی نوشت‌ها:

- ۱- واژه حرم به فضای مربع شکلی که بقیه مبارکه را در برگرفته و شامل گنبد، سنگ مرقد و ضريح مقدس می‌شود، اطلاق می‌گردد (ظریفیان، ۱۳۸۷: ۱۶).
- ۲- صفة: طاق‌نما، ایوان، غرفه، سکو، شاهنشین خانه و محل خروجی بنا را گویند (عالم زاده، ۱۳۹۰: ۳۱).
- ۳- قبه: سقف گنبدی شکل و یا نیم گنبدی بالای بنا را گویند (همان: ۲۱).
- ۴- رواق: در لغت به معنی پیش خانه و سایبان است (همان: ۸۲).
- ۵- صحن: سرا، فضای باز، حیاط، میدان (عالم زاده، ۱۳۹۰: ۲۴۹).
- ۶- بست: در حوزه حرم مطهر، فضای خارج صحنه را بست می‌گویند (ظریفیان، ۱۳۸۷: ۳۸).
- ۷- سبک آذربایجانی دو دوره ۱ - زمان هولاکو و پایتخت شدن مراغه ۲ - زمان تیمور و پایتختی سمرقند است. (پیرنیا، ۱۳۸۷: ۲۱۴).
- ۸- سبک اصفهانی آخرین شیوه معماری ایران است؛ خاستگاه این شیوه شهر اصفهان نبود؛ اما در آنجا رشد و توسعه یافت. این شیوه دارای دو دوره است. ۱ - پیش از کار آمدن صفویان از زمان فراقویونلوها تا پایان روزگار محمدشاه قاجار. ۲ - از زمان افشاریان تا زندیان، انحطاط این دوره از زمان محمدشاه آغاز می‌گردد از ویژگی‌های آن به ساده‌سازی طرح ساختمان‌ها و هندسه نقوش می‌توان اشاره کرد (همان: ۲۷۹).
- ۹- برای ساخت گنبد گستته، [روی آهیانه گبید] دیوارهایی در گردآگرد آن ساخته می‌شد که خود گنبد روی آن سوار می‌شد (همان: ۲۱۹).
- ۱۰- گریو: به مخروط زیر گنبد گویند (همان: ۲۲۴).
- ۱۱- اریانه: به معنی غربال آسیابان است و به استوانه زیر گنبد گویند که کوتاه‌تر از گریو است (همان: ۲۴۵).
- ۱۲- کاربندی: توضیح کاربندی در ادامه داده خواهد شد.
- ۱۳- آجر گره‌سازی: نقش‌هایی که به صورت شکسته است و خطوط مستقیم دارد (پیرنیا، ۱۳۸۷: ۳۵۶).
- ۱۴- آجر گل‌انداز: نمازی‌هایی که در آجرچینی است و در کل نقش گلی را نشان می‌دهد (همان: ۳۵۷).
- ۱۵- آجر رگچین: چیدن ساده آجر و سنگ و خشت لایه‌لایه بر روی هم (همان: ۳۵۳).
- ۱۶- آجر گره‌سازی در هم یا معقلی: گره‌سازی مختلط کاشی و آجر (همان: ۳۵۷).
- ۱۷- سفال نگارین یا مهری: قطعات سفالی است که به صورت پیش بر از گل نیخته می‌برند و روی آن را مهر زده سپس آن را می‌پزند و گاهی لعاب‌دار نیز هستند (همان: ۳۵۴).
- ۱۸- آموس: آرایشی که پس از پایان کار ساختمان بر آن بیفزایند، تزیین الحاقی، نمازی سنگی، آجری، کاشی کاری و گچ‌بری (پیرنیا، ۱۳۸۷: ۳۵۰).
- ۱۹- مقرنس: توضیح مقرنس در ادامه داده خواهد شد.
- ۲۰- برای اطلاعات بیشتر ر.ک. به: تاریخ آستان قدس رضوی، عزیزالله عطاردی.
- ۲۱- تأییدشده توسط مهندسین سازمان عمران توسعه حريم حرم.
- ۲۲- برای آشنایی بیشتر ر.ک به هندسه در معماری نوشه زهره بزرگ‌مهری.
- ۲۳- برای اطلاع بیشتر ر.ک به رساله طاق واژج تألیف غیاث الدین کاشانی.
- ۲۴- برای اطلاع بیشتر ر.ک به کتاب کاشی در جستجوی دستیابی به علم و فنون گم‌شده و هنرهای فراموش شده.

منابع:

- اسکندر بیک، منشی (۱۳۱۷). *عالی آرای عباسی*، جلد ۲، تهران: نشر آشنا.
- افشار آراء، محمدرضا (۱۳۸۲). *خراسان و حکمرانان*، تهران: انتشارات محقق.
- امینی کیاسری، عامر (۱۳۹۰). *بنیان‌های نظری هندسه و تزئینات در معماری مسجد گوهرشاد*، مشهد: نشر آهنگ قلم.
- بزرگمهری، زهره (۱۳۷۱). *هندسه در معماری*، تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور.
- پیرنیا، محمد کریم (۱۳۸۷). *سبک‌شناسی معماری ایرانی*، تهران: انتشارات سروش دانش.
- تاجبخش، احمد (۱۳۷۸). *تاریخ صفویه (هنر و صنعت، ادبیات، علوم، سازمان‌ها)*، جلد ۲، شیراز: انتشارات نوید شیراز.
- حاج سید جوادی، احمد (۱۳۶۱). *دایره المعارف تشیع*، جلد ۱، تهران: نشر محبی.
- شایسته فر، مهناز (۱۳۸۹). *اهمیت کاشی در بناهای مذهبی ایران*، کتاب ماه هنر، شماره ۱۴۴ ، صص ۳۵-۲۸.
- شعریاف، اصغر (۱۳۸۵). *گره و کاربندی*، تهران: انتشارات سبحان نور.
- صنیع‌الدوله، محمدحسن خان (۱۳۶۲). *مطلع الشمس*، تهران: نشر پیشگام.
- طریفیان، الهام (۱۳۸۷). *راهنمای جامع اماكن متبرکه حرم مطهر حضرت رضا (ع)*، ویژه‌نامه حرم، موسسه فرهنگی قدس.
- عالمزاده، بزرگ (۱) (۱۳۹۰). *دانشنامه رضوی*، تهران: انتشارات شاهد.
- ——— (۲) (۱۳۹۰). *حرب رضوی به روایت تاریخ*، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
- عطاردی، عزیزالله (۱۳۷۱). *تاریخ آستان قدس رضوی*، جلد ۲، تهران: نشر عطارد.
- علوی، مهدی (۱۳۹۰). *کاشی در جستجوی دستیابی به علم و فنون گمشده و هنرهای فراموش شده*، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.
- غیاث‌الدین کاشانی، جمشید بن مسعود (۱۳۶۶). *رساله طاق واژج، علیرضا جذبی*، تهران: انتشارات سروش.
- فیض، عباس (۱۳۲۲). *پدر فروزان*، قم: بنگاه چاپ.
- کاربونی، استفانو؛ ماسویا، توموکو (۱۳۸۱). *کاشی‌های ایرانی؛ ترجمه‌ی مهناز شایسته‌فر*، تهران، مؤسسه مطالعات هنر اسلامی.
- کاویانیان، احتشام (۱۳۵۵). *شمس الشموس*، مشهد: انتشارات فرهنگ و هنر خراسان.
- کیانی، محمد یوسف (۱۳۸۹). *تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی*، تهران: انتشارات سمت.
- ماهرالنقش، محمود (۱۳۸۱). *کاشی و کاربرد آن*، تهران: انتشارات سمت.
- مشتاق، خلیل (۱۳۸۸). *هندسه نقوش*، تهران: نشر کارآفرینان.
- مؤتمن، علی (۱۳۵۵). *تاریخ آستان قدس*، مشهد.
- هیل، درک؛ گرابر، اولگ (۱۳۷۵). *معماری و تزئینات اسلامی؛ ترجمه‌ی مهرداد وحدتی دانشمند*، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

An Aesthetic Study of the Four Porches of the 'Old Courtyard' in Razavi Holy Shrine

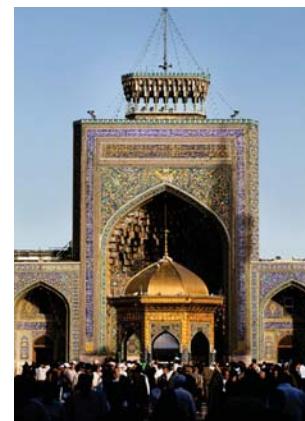
The 'Old Courtyard' of Razavi Holy Shrine stands as one of the oldest parts of Astan Quds complex. Built and developed during two historical periods of Timurid and Safavid reign, the Courtyard enjoys the application of two distinctive architectural styles i.e. Azari and Isfahani. The Courtyard comprises of four magnificent porches, decorated with a variety of ornaments and art styles pertaining to several historical eras. Hence, the study of such art traditions and ornaments could lead to a better understanding of the characteristics of art traditions of earlier epochs. The study seeks to shed some light on the art tradition of the two aforementioned historical periods. Utilizing a descriptive-analytic methodology through conducting desk and field studies, the paper at hand intends to answer two specific questions: what are the structural and decorative similarities and dissimilarities of the four porches and what are the structures and ornaments specific to Timurid and Safavid eras. To this purpose, a historical review of the features and attributes of each of the four porches shall be appraised, followed by a comparative study of the similarities and differences of the aforesaid porches in terms of structure and ornamentation. The result indicates that despite Shah Abbas's command over the construction of the North porch as a replication of the South one built during Timurid era, the Safavid artists have only pursued the overall structure of the South porch, while ornamenting the structure by adhering to their own, ancient principals, thus creating a masterpiece of art. However, the eastern and western porches have been erected with utmost care and delicacy using Muqarnas and tile work. This is an illustration of the fact that the art of the Safavid era is not a mere reproduction of the former art styles. On the contrary, the artists have always longed for improvement, exercised innovation and demonstrated paramount artisanship in creating a sacred venue such as the Razavi holy shrine. Moreover, the comparison proves that despite the resemblance of the structure and ornamentation of each of the opposite porches, there exist much dissimilarity, generating a unique visual beauty plus a divergent, harmonious rhythm in a way that the spectator finds a visual association between the opposite and side porches on spot. The paper concludes that generally, the opposite porches are similar in the employment of arches, framings, Muqarnases and compositions; the interior structure of the Golden porch with that of Abbasi, Timpani and Clock porches as well as tile works and inscriptions in the exterior of the four porches. On the other hand, the arch types, number of frame sides, Muqarnases, motifs and colors of tile works, composition of inscriptions in terms of structure and content, as well as the location of inscriptions within the interior composition of the porches are matters of difference.

Sedaghat Jabbari

Associate Professor, Fine Art Faculty, Tehran University.
Email:sjabbari@ut.ac.ir

Malousak Rahimzadeh

Tabrizi
(Corresponding Author)
Graphic design, Tehran University.
Email:mrt.1390@hotmail.com

Key words: Razavi Holy shrine, Old Courtyard, porch, structure, ornament

References

- Afsharara, Mohammad Reza (2001). ***Khorasan and Rulers***, Tehran: Mohaghegh.
- Alemzadeh, Bozorg (2011). ***Razavi Encyclopedia***, Tehran: Shahed.
- Alemzadeh, Bozorg (2011). ***Razavi Shrine from Historical Perspective***, Mashhad: Astan Quds Razavi .
- Amini Kiasari, Amir (2011). ***The Theoretical Foundations of Geometry and Decorations in the Architecture of Goharshad Mosque***, Mashhad: Ahang Ghalam.
- Alavi, Mahdi (2011). ***Tiles in Search for the Lost Science, Technology & Forgotten Arts***, Isfahan: Isfahan University of Jihad.
- Atarodi, Azizullah (1992). ***History of Astan Quds Razavi***, Volume 2, Tehran: Atarod.
- Bozorgmehri, Zohreh (2013). ***Geometry in Architecture***, Tehran: Cultural Heritage Organization.
- Carboni, Stefano, Masuya, Tomoko (2002). ***Iranian Tile***, translated by: Mahnaz Shayestefar, Tehran: Islamic Art Studies Institute.
- Eskandar Beik, Monshi (1938). ***Alam Arai Abbasi***, Volume 2, Tehran: Ashna.
- Feiz, Abbas (1943). ***Badr Forouzan***, Qom: Printing Firm.
- Ghyasoddin Kashani, Jamshid ibn Masud (1987). **'Tag va Azaj'**, translated by: Alireza Jazbi, Alireza Jazbi, Tehran: Soroush.
- Haj Seyyed Javadi, Ahmad (1982). ***Shia Encyclopedia***, Volume 1, Tehran: Mohebi.
- Hill, Derek, Grabar, Oleg (1996). ***Islamic Architecture & Decoration***, translated by: Mehrdad Vahdati Daneshmand, Tehran: Elm va Farhangi Publications.
- Kaviyaniyan, Ehtesham (1976). ***Shams'ashomus***, Mashhad: Khorasan Art and Culture.
- Kiani, Mohammad Yousuf (2010). ***The History of Iranian Architecture in the Islamic Period***, Tehran: Samt.
- Maher'annaghsh, Mahmoud (2002). ***Tiles & Applications***, Tehran: Samt.
- Moshtaq, Khalil (2009). ***Geometry Designs***, Tehran: Karafarinan.
- Motamen, Ali (1976). ***History of Astan Quds***, Mashhad: Bita.
- Pirnia, Mohammad Karim (2008). ***Stylistics of Iranian Architecture***, Tehran: Soroush Danesh.
- Sani'odowleh, Mohammad Hassan Khan (1983). ***Matla Shams***, Tehran: Pishgam.
- Sharbaf, Asghar (2006). ***Gereh & Karbandi***, Tehran: Sobhan Nour.
- Shayestehfar, Mahnaz (2010). ***The Importance of Tiles in Iranian Religious Monuments***, Art Monthly Magazine, Issue 144.
- Tajbakhsh, Ahmad (1999). ***Safavid History (art, industry, literature, science and organizations)***, Volume 2, Shiraz: Shiraz Navid.
- Zarifian, Elham (2008). ***A Comprehensive Guide of Holy Places of Holy Shrine of Imam Reza***, Shrine Special Edition, Quds Cultural Institution