

پژوهشنامه تمدن ایرانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

سال سوم، شماره ششم، پاییز و زمستان ۱۴۰۰

تحلیل تطبیقی معماری و تزئینات در بناهای آرامگاهی دوره ایلخانی (مطالعه موردی: آرامگاه یوسف رضا در ورامین و خانقاه شیخ عبدالصمد در نطنز)

رکسانا ترابی نژاد^۱

حبیب شهبازی شیران^۲

سید مهدی حسینی نیا^۳

چکیده

بعد از مساجد، آرامگاه ها به عنوان بناهای مذهبی و نیمه مذهبی مقام دوم را در جهان اسلام دارا می باشند. در ایران دوران اسلامی به ویژه قرون میانه و ایلخانیان توجه به کمال گرایی و هر چه باشکوه تر ساختن بنا اعم از پلان، تعدد فضا تا تزئینات به بهترین و بیشترین وجه صورت میگرفت. استفاده از تصاعدهای عددی و خصوصا اعداد زوج، تمرکز فضاها به صورت قرینه تعدد فضاها و ترکیب آنها در کنار هم باعث شکوفایی و گسترش نوعی از سبک معماری مجموعه بناها با پلان هشت ضلعی و هشت و نیم هشت شد. آرامگاه یوسف رضا ورامین و خانقاه شیخ عبدالصمد نطنز نیز از جمله مجموعه این بناهای آرامگاهی دوران ایلخانیان است. این دو مقبره در سبک، معماری و تزئینات، شباهتها و تفاوتهایی باهم دارند.

هدف از نگارش این مقاله بررسی تأثیر عوامل سیاسی، فرهنگی و مذهبی دوران ایلخانی در شکل گیری برخی ویژگی های یکسان بین معماری و تزئینات آرامگاه یوسف رضا ورامین و خانقاه شیخ عبدالصمد نطنز است. با توجه به اهمیت رشد و گسترش تصوف و تشیع در دوران مغول اثرات عقاید تصوف و تشیع یکسان در اندیشه و تفکر حامیان این دو بنای آرامگاهی می توان مشاهده کرد که از مهمترین دلایل شکل گیری برخی شباهت های معماری خصوصا معماری هشت ضلعی در ساختار دو بنا می باشد.

کلیدواژگان: تشیع، تصوف، آرامگاه یوسف رضا ورامین، خانقاه شیخ عبدالصمد نطنزی، عصر ایلخانی

^۱ - کارشناس ارشد رشته باستان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی. torabi_roxana@yahoo.com

^۲ - دانشیار گروه باستان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی. (نویسنده مسئول). habibshahbazi35@gmail.com

^۳ - مربی گروه باستان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی. mehdihosseini5518@gmail.com

Comparative analysis of octagonal plan in the tombs of the patriarchal period, (Case study: Tomb of Yousef Reza in Varamin with Sheikh Abdul Samad Monastery in Natanz)

Abstract

After mosques, tombs are the second largest religious and semi-religious buildings in the Islamic world. In the Islamic era, especially in the Middle Ages and the Ilkhanids, attention was paid to perfectionism and making the building as glorious as possible, including the plan, the multiplicity of space, and the decorations in the best and most efficient way. The use of numerical expansions, especially even numbers, the concentration of spaces symmetrically, the multiplicity of lateral spaces and their combination together led to the flourishing and expansion of a kind of architectural style of the building complex with octagonal and octagonal plan. The tomb of Yousef Reza Varamin and the monastery of Sheikh Abdul Samad Natanz are also among the collections of these tombs of the Ilkhanid era. The two tombs have similarities and differences in style, architecture and decoration.

The purpose of writing this article is to investigate the influence of political, cultural and religious factors of the patriarchal period in the formation of some identical features between the Architecture and decorations of the tomb of Yousef Reza Varamin and the monastery of Sheikh Abdul Samad Natanz. Considering the importance of the growth and expansion of Sufism and Shiism during the Mongol period, the effects of Sufism and Shiism's beliefs on the thoughts and ideas of the supporters of these two mausoleums can be seen as one of the most important reasons for the formation of some architectural similarities, especially octagonal architecture. There are two buildings.

Keywords: Shia-Sufism, Tomb of Yusuf Reza Varamin, Sheikh Abdul Samad Natanzi Monastery, Patriarchal architecture

۱- مقدمه

۱-۱- بیان مسأله

اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران در اوایل دوره ایلخانی چندان مطلوب نبوده زیرا در اثر حمله مغولت شهرهای بسیاری ویران و نابود گشتند (اقبال، ۱۳۶۷: ۱۰۷). سلاطین نخستین مغول در اوایل تأسیس این سلسله آیین خاصی را انتخاب نکردند و معتقد بودند که دستورالعمل‌های اساسی اداره امور دولت وزندگی فردی، همان یاسای چنگیزی و سنت‌های ایلی مغولان است. در عهد ایلخانان مغول، عمده تحولات سیاسی و اجتماعی بر محور دین بود (بیانی، ۱۳۶۸: ۱۳۹۴). ولی به رغم همه این ویرانیها و آدم‌کشی‌ها و نبودن پایه‌های عمیق جهان‌بینی، عقیدتی و فلسفی نزد ایلخانان، باعث شد که ایلخانان مغول تسلیم جهان‌بینی اسلامی در هر منطقه‌ای گردد و به تمدن و فرهنگ آن منطقه گردن نهند و اینگونه ایلخانان در فلات ایران رنگ و بوی تمدن ایرانی دوره اسلامی را به خود گرفتند (حبیبی، ۱۳۷۵: ۸۹-۸۲). بعد از به روی کار آمدن غازان خان اوضاع سیاسی اجتماعی و مذهبی ایران دست خوش تغییراتی گردید. غازان خان اصلاحاتی در حوزه اقتصادی نیز انجام داد که این روند تا زمان جانشینانش وی نیز تداوم یافت (اشپولر، ۱۳۶۸: ۹۷). همچنین غازان خان به دین اسلام نیز تمایل داشت در نتیجه این دین دوباره در ایران رسمیت یافت در واقع نخستین کسی بود که مسلمان گشت و به زیارت مقابر امامان شیعی هم در ایران و هم در عراق رفت. اما تشیع اولین بار در عهد سلطان الجایتو به دین رسمی دربار مبدل گشت. در کنار تشیع، تصوف نیز باور دینی دیگر ایرانیان گردید. تصوف در روزگار ایلخانان، نقطه اوج و تکامل خوبی یافت. گسترش تصوف در این دوره ممکن است به دلیل واکنشی در برابر بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی و شرایط و اوضاع واحوال حاکم در آن جامعه بوده باشد. زیرا پس از تهاجم مغولان و رواج خشونت بی‌سابقه آن و ناامید شدن ایرانیان برای کسب آرمان‌های دنیوی خود و فروپاشی کلی ارکان زندگی باعث گردید تا ایرانیان به افکار صوفیانه روی آورند (میهنی، ۱۳۷۶: ۱۳۲). در نتیجه تمایل ایلخانان و طبقات گوناگون مردم به شیعه‌گری و تصوف تأثیر بسیاری بر رشد بناهای آرامگاهی گردید؛ همانگونه که غازان خان نیز بعد از زیارت مزار شیعی و تصوف دستور به ساخت مجموعه مزار مشابهی برای خویش داد. آرامگاه یوسف‌رضا در ورامین و آرامگاه شیخ عبدالصمد در نطنز در گروه بناهای شاخص دوره ایلخانی می‌باشند هر دو بنا مدفن شیوخ صوفی و عرفانی است. از نگاه کلی برخی شباهتهایی هم در سبک معماری و هم در تزئینات معماری در هر دو بنا دیده می‌شود، اما در دو منطقه جغرافیایی مجزا ساخته شده‌اند.

بنابراین هدف اصلی از نگارش مقاله، مطالعه سبک معماری و تزئینات به کار رفته در هر دو بنا، همچنین تأثیرات مذهب بر ساختار اینگونه بناها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا سعی شده است با بررسی تطبیقی دو مقبره یوسف‌رضا و بقعه شیخ عبدالصمد یک شناخت کامل و جامع از معماری چلیپایی دوره ایلخانی به دست آوریم.

۱-۲- پیشینه پژوهش :

تغییر و تحول آرامگاه‌ها پس از اسلام به صورت ناگهانی و اتفاقی نبوده است؛ بلکه روندی تدریجی و آرام را طی نموده است. در واقع با توجه به آثار می‌توان گفت تا عصر سلجوقی هیچ ردپایی از آرامگاه در بناهای اسلامی وجود ندارد. در این دوره است که بناهای آرامگاهی مرتعی شکل یکه گنبددارند و برجی شکل منفرد هستند، رواج پیدامی‌کند. پس از روی کار آمدن ایلخانان (هفتم و هشتم هجری قمری) و با تغییر دین مغولان به اسلام، تحولات گسترده‌ای در زمینه معماری و تدفین انجام گرفت. در این دوره مجموعه بناهای متمرکزی در مرکز شهر ایجاد می‌کردند. در مرکز این مجموعه بناها، یک مقبره وجود داشت. معمولاً در این مجموعه بناها اعمال نیکوکارانه انجام می‌شده است.

۱-۳- روش تحقیق:

روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی همراه با رویکرد نظری (تفسیری-تاریخی) می‌باشد. با توجه به موضوع مقاله، گردآوری داده‌ها به صورت میدانی و اسنادی-کتابخانه‌ای و یافته‌ها به صورت کیفی و روش یافته‌اندوزی اطلاعات ترکیبی از دو شیوه میدانی (بازدید از بناها و مستندنگاری آنها در راستای اهداف تحقیق و سوالات پژوهش) و کتابخانه‌ای بوده است.

۲- روند تحولات سیاسی و مذهبی در دو شهر ورامین و نطنز

شهر ورامین از آن جمله شهرها و نواحی بود که از همان قرون اولیه اسلام تشیع در آن رایج گردید و به نظر می‌رسد که این شهر تحت نفوذ و گسترش تشیع ری و کاشان و قم قرار داشته و از همان ابتدا قبایل عرب از نواحی کوفه بدانجا کوچ کرده‌اند. این شهر در قرن پنجم دارای عمران و آبادی علی‌الخصوص در عهد آل بویه و سلجوقی بوده، اما جزء روستاهای آباد و مشهور ناحیه ری به شمار می‌رفت و همواره نیز تحت تأثیر عظمت و اقتدار شهر ری قرار گرفته بود و تنها بعد از هجوم مغولها بود که منجر به ویرانی شهر ری گردید، ایلخانان مغول ورامین را به عنوان مرکز ری قرار دادند و از این زمان به مدت ۱۵۰ سال ورامین مورد توجه قرار گرفت. به این ترتیب در این شهر مذاهبی چون سنی، حنفی، علی‌اللهی و تشیع و تصوف در کنار هم می‌زیستند. بیشترین اطلاعات تاریخی درباره تشیع ورامین از کتاب نقض (تألیف در حدود سال ۵۶۰ هجری) آمده است. در عهد ایلخانان مغول بناهای با

عظمت و سترگی ایجاد گردید که برخی از آنها نمونه‌ای از شاهکارهای معماری دوره اسلامی می‌باشد که قابل مقایسه با بناهای باشکوهی است که در پایتخت‌های حکومت‌های گذشته ساخته شده‌اند. از جمله این بناها می‌توان به مسجد جامع ورامین، امامزاده یحیی، برج علاالدین و مدارس رضویه و فتحیه اشاره نمود (کریمیان، ۱۳۴۵: ۶۳۲). در واقع عمده آثار شاخص در این شهر مربوط به مقابر و آرامگاه‌ها می‌باشد و با توجه به وسعت آن بیشترین تعداد آرامگاه‌ها نیز مربوط به سادات و عرفا است که این امر از دوجهت قابل بررسی است؛ نخست اینکه این امر می‌تواند به قدمت و حضور تشیع که در فوق ذکر شده باشد، فی‌الواقع کمتر روستایی در این شهر مشاهده می‌شود که خالی از یک امامزاده یا مکان مذهبی بوده باشد. دلیل دوم این ناحیه از زمان قدیم یعنی از قرون ۳ و ۴ هجری مهد پرورش عرفا و اهل تصوف بوده که یکی از مشهورترین آن یوسف‌رضا می‌باشد، که بقعه وی از آثار شاخص معماری دوره ایلخانی به حساب می‌آید.

تصویر ۱-۱- عکس هوایی شهر ورامین (عصر ایران).

شهر نطنز نیز در مرکز ایران در استان اصفهان و در میانه راه کاشان به اصفهان واقع شده است. در منابع جغرافیایی دوره اسلامی تا قبل از قرن ۷ ه.ق ذکر از نام نطنز به میان نیامده بود. نخستین بار یاقوت حموی از نطنز این گونه یاد کرده که یکی از شهرهای اصفهان بوده است (حموی، ۱۴۱۰ ه.ق: ۲۹۲). در اوایل قرون ۸ ه.ق که مقارن با به قدرت رسیدن سلسله ایلخانی بود، دو تن از مورخان به نام این دوره نطنز را شهری کوچک توصیف کردند که ما بین کاشان و اصفهان واقع شده است (مستوفی، ۱۳۶۲: ۷۰-۶۹؛ ابوالفدا، ۱۳۴۹: ۴۵۹). به نظر می‌رسد رونق شهر نطنز به مانند شهر ورامین در دوره ایلخانان بوده است؛ چرا که در منابع معاصر این دوره به تکرار بدان اشاراتی کرده‌اند. مناطق مرکزی ایران از همان ابتدای حکومت ایلخانی یکی از مراکز مهم تشیع بود و در بیشتر شهرهای این منطقه که نطنز نیز جزء آن می‌باشد شیعه دوازده امامی رایج بود (مستوفی، ۱۳۶۲: ۹۶-۷۶). در این عهد طریقت‌های تصوف نیز در نواحی مرکزی شروع به رشد نمود و از مهمترین آن طریقت سهروردیه بود که به واسطه حضور شیخ نورالدین عبدالصمد و مریدانش در این نواحی بسط و گسترش یافت (جامی، ۱۳۷۴: ۳۸۱؛ بلر، ۱۳۸۷: ۱۸).

تصویر ۱-۲- عکس هوایی از شهر نطنز

۳- بررسی ساختار معماری و تزئینات آرامگاهی

۳-۱- پیش زمینه

ایرانیان باستان معتقد بودند، در پیدایش اولین کوه، نیروهای آسمانی با زمین پیوند خوردند، به همین سبب کوه‌ها در تاریخچه معماری ایرانی خصوصیت نمادین دارند و نقش اساسی در حاصلخیزی و بقای زندگی انسان‌ها است. این درخشش از طبیعت، که شکل و مفهوم آن به مانند کوه می‌باشد در نخستین معابد یا زیگورات‌ها نمایان شد و اولین پله‌های زیگورات را برای انتقال حقیقت دنیای مادی به قدرت عالم ربانی می‌ساختند (پوپ، ۱۳۷۸: ۸). بورکھات معتقد است: «که شکل معابد، صورتی ترکیبی از عالم است، یعنی معماری مقدس، آن چیزی که در عالم به شکل حرکت بی وقفه وجود دارد، به گونه‌ای جاودانه و پایدار، تبدیل شده است. در ساختمان معابد مکان بر زمان غالب است و در عالم زمان بر مکان تغییر یافته است (بورکھات، ۱۳۷۶: ۱۷). از سویی دیگر وی معتقد است که شکل چهارگوش یا مکعب، نشان‌دهنده بنایی مقدس می‌باشد که حقیقت، قطعیت و تغییرناپذیری قانون یا قانونی قطعی را تغییرناپذیر می‌داند. در نتیجه هرگونه معماری مقدسی که به هر سنتی تعلق داشته باشد، قابل مشاهده است به مضمون اساسی تبدیل دایره به مربع، از سویی دیگر هگل فیلسوف آلمانی نیز معتقد است:

«نخستین شکل پیدایش آثار هنری در کوشش انسان برای بیان اعتقادات و افکار خویش به صورت قالب‌های حسی بوده است».

این موضوع در تمام ادیان و آیین‌های مذهبی انسان بدوی قابل مشاهده است. چنان که امروزه نیز آیین‌های عبادی در اسلام و مسیحیت جنبه‌ای سمبولیک دارد و تمامی اعمالی که شخص مسلمان

در آیین حج انجام می‌دهد من جمله پرتاب سنگ به طرف شیطان و هفت دور گردش به دور خانه خدا همگی جنبه نمادین دارند.

در این میان، معماری یک نظام نمادین است که شخصیت‌ها و پیوستگی‌های فضایی را بیان می‌کند که کلیت را به وجود می‌آورد یعنی «محیط انسان را» (ایمنی، ۱۳۸۹: ۹۰). می‌دانیم معماری از قدیمی‌ترین هنرها می‌باشد که پیوسته با انسان، افکار، عقاید و ادیان وی همراه بوده است. قدمت تاریخی معماری به شش هزار سال قبل می‌رسد که در همان قدیمی‌ترین بقایای تاریخی نیز می‌توانیم اثری از تمایلات انسان به تزئین و آراستن محیط زندگی خود ببینیم (ایمنی، ۱۳۸۹: ۸۶-۸۷). حس آگاهی مستقیم معماران سنتی مسلمان از سرشت مصالح برخلاف معماران جدید همواره بیشتر بوده و تجربه‌ای مستقیم از واقعیت مصالح مورد استفاده خود را داشته و معرفتی شهودی و در عین حال تجربه زیادی نسبت به اشیاء پیرامون خود داشته‌اند. این آگاهی جنبه‌های بسیاری از واقعیت مصالح مادی مورد استفاده را در بر می‌گرفته و از دید فیزیک کلاسیک و جدید، برخلاف این ادعا، که بر تجربه‌گرایی استوار است پنهان مانده است. البته یگانگی و یکپارچگی معماری اسلامی نه تنها به یگانگی عالم هستی و ورای آن به یگانگی اصل الهی نیز مربوط می‌شود؛ بلکه با یگانگی حیات فردی و جامعه، که شریعت، امکان دستیابی آن را فراهم می‌آورد نیز ارتباط دارد (نصر، ۱۳۸۹: ۶۸-۶۹).

یکی از گونه معماری‌هایی که در ایران بعد از اسلام، که آثار زیادی را می‌توان در زیر مجموعه آن قرارداد که نه تنها در مراکز شهرها، بلکه در روستاها و حتی ارتفاعات کوهستانی نیز قابل مشاهده‌اند، بناهای آرامگاهی هستند، که بر قبر افراد مشهور و یا حتی ناشناس ایجاد گردید و با گذشت زمان به مجموعه‌ای تاریخی تبدیل گشته‌اند. گذشته از مکان‌های مقدس یک سری از این مقابر در بخشی از تاریخ ایران بدوی هستند که بدون توجه به شهرت و یا نفوذ دینی و مذهبی افراد ساخته شده‌اند و در این مقابر به خاک سپرده شده‌اند. بسیاری از این افراد، دانشمندان، هنرمندان و عالمان مسلمانی بودند که پس از حمله مغول برای جان سالم به در بردن از بالای مغولان مجبور به ترک وطن شدند. برخی از این هنرمندان معماران ایرانی بودند که به نقاط دور افتاده‌ای در آن روزگار ایران سکنی گزیدند و به عنوان معمار و هنرمند دست به ایجاد آثار هنری زیادی از جمله بناهای آرامگاهی زدند که چه در زمان حیات خود و حتی پس از یک یا دو قرن بعد از فوت آن‌ها هنوز ناشناخته هستند (خلج، ۱۳۸۵: ۲-۳).

به نظر می‌رسد مقابر مربع گنبددار دارای پیشینه دوگانه است و سرآغاز ایجاد یک رشته بناهای متنوع بی‌انتهای چندوجهی، گردید که در درونشان اندیشه بنیادی یک بنای متمرکز دارای گنبد می‌باشند. این مقابر را می‌توان ادامه معماری آتشکده‌های ساسانی یا همان چهارطاق که چهارروزن محوری یک طرح چهارگوش را شکافته و گنبدی بر فراز آن ایجاد گردیده، دانست. به دلیل پراکندگی وسیع این بناها در سراسر ایران، در زمان پیروزی اسلام این نوع معماری سرمشق آشکار و واضحی برای آرامگاه‌های اسلامی ایران که دارای طرح‌های مشابه‌ای می‌باشند، قرار گرفت چهارضلعی‌های گنبددار قابلیت زیادی برای توسعه و به همان اندازه میدان برای تزئینات هم دارند. به تدریج، انواع متعدد دیگری از مقابر از نوع چهارگوش گنبددار پدید آمد، از جمله می‌توان به سازه‌های چندضلعی،

چندپر (ستاره‌ای)، یالدار و مستدیر (دایره‌ای) اشاره نمود. اما بهترین نشان هشت‌ضلعی گنبددار با ظرفیت خاصی برای ظرایف فضای داخلی بود (هیلن براند، ۱۳۹۱: ۶۹۹). این طرح هشت‌گوش به بهترین صورت نیازهای کانون متمرکز را که معمولاً صندوقچه قبر، فراهم می‌ساخت را برآورده کند. همچنین بیشترین فضا برای طواف و بهترین میدان برای سایر کارهای معماری را فراهم می‌ساخت. برخلاف طرح چهارگوش که در زوایا باعث تضییع فضا می‌گشت، طرح هشت‌ضلعی بیشترین عامل برای کارهای تزئینی را به وجود می‌آورد تا پرداختن به شکل بنا (کیانی، ۱۳۹۳: ۷۱). شکل هشت ضلعی بسیاری از این مقابر این فکر را بیان می‌کند؛ همچنان که هشتی‌های خانه‌ها محل انتظار برای دیدار با صاحب‌خانه است، این مقابر نیز، هشتی‌خانه دنیای اخروی هستند و راهروی ورودی آن به جای حرکت به سوی افق به عمق خاک و دنیای مردگان می‌رود.

زبان هنر اسلامی، زبانی نمادین و رمزگونه می‌باشد و این رموز و نمادها حامل معانی درونی و ذاتی این هنر هستند که برای بررسی معانی هنر اسلامی و آثار هنری آن باید به بررسی این نمادها و سمبل‌ها بپردازیم. زبان نمادین در واقع زبانی است که هنر، در تمدن‌های دینی را بر می‌گزیند و مفاهیم درونی خود را در قالب آن ابراز می‌کند. زبان سمبولیسم دانشی را بیان می‌کند که به وسیله خرد به دست می‌آید، یعنی عرفان.

حاکمان ایلخانی به دلیل علاقه‌ای که به ستارگان و علم نجوم داشتند و همچنین حرکت ستارگان و سیارات، از همان بدو تشکیل حکومت‌شان بناهای خود را با نقوش ستاره‌ای مزین می‌کردند، که این بناها مرکزی برای مبادله اندیشه، تدریس و تحقیق در کنار رصد و فعالیت‌های نجومی می‌بود (مظفری، ۱۳۸۸: ۶۳). در هر حال آن چه در شناسایی جنبه‌های نمادین نقوش ستاره‌ای در بناهای این دوره حائز اهمیت است تعداد پرهای این نقوش می‌باشد، که هر کدام از این پرها دارای معانی، مفاهیم و راز و رمزهایی هستند. ستاره در نزد اعراب و مسلمانان اهمیت داشته که به عنوان یک عنصر اساسی در نقش هندسی درآمده است و به اشکال مختلفی مانند پنج ضلعی، شش یا هشت ضلعی و بیشتر از آن نمایان شده است و دارای جنبه‌های نمادین می‌باشند.

عادی‌ترین نوع ستاره، ستاره پنج‌پر می‌باشد (سرلو، ۱۳۸۹: ۴۷۱). ستاره پنج‌پر بر دو گونه، به شکل پنج‌ضلعی یا به شکل ستاره (با ده زاویه) مشاهده شده است. که نمادگرایی آن متفاوت است اما همیشه بر مبنای عدد پنج بوده که وصلت نامساوی‌ها را نشان می‌دهد. یکی از کلیدهای علوم خفیه ستاره پنج پر می‌باشد. راه را به اسرار باطنی می‌گشاید. پنج پر به اشکال ستاره و نه به شکل پنج‌ضلعی در سنت

بنایان به ستاره مشتعل مشهور است که این ستاره نشانه فرشتگانی است که روح را به سوی عظمت هدایت می‌کند (شوالیه، ۱۳۸۴: ۲۵۳-۲۵۵). در بیشتر بناهای دوره ایلخانی از ستاره پنج‌پر استفاده شده است. برخی معتقدند مهم‌ترین رکن استفاده از این ستاره ولایت ائمه معصومین علیهم السلام است که به عنوان اصل و پایه این ارکان به حساب می‌آید. (مقالات پژوهشگران مؤسسه، ۱۳۸۹). ستاره شش‌پر از دو مثلث در هم فرو رفته تشکیل شده، یکی به سوی بالا (جنبه ایجابی و زندگی خوب) و دیگری به سوی پایین (نماد جنبه مادی، شر و نابودی آور گیتی) می‌باشد (شیمل، ۱۳۸۸: ۱۲۷-۱۳۱). از نقوش ستاره شش‌پر در بناهای دوره ایلخانی به وفور بهره گرفته شده، از جمله خصوصیات شش ضلعی این است که تا بی‌نهایت قابل گسترش بوده، به شکلی که دو مثلث مخالف هم می‌توانند ریوس یک شش ضلعی را تشکیل دهند. حال آنکه شش ضلعی با ترکیب هندسی می‌تواند یک شش ضلعی بزرگ‌تر به وجود آورد و این حالت باز قابل تکرار می‌باشد (Tames Hudson, 1960: 101). در اسلام ستاره به عنوان نقشی مقدس نمادی از الوهیت و تفوق است (نصر، ۱۳۸۹: ۱۸۱). بنابراین کاربرد این نقش با توجه به جایگاه قرار گرفتنش در آسمان می‌تواند استعاره‌ای از آسمان غیب باشد که در نزد عرفا محل و جایگاه انوار و تجلیات الهی است. شکل ستاره هشت‌پر به نوعی تکامل یافته نقش دایره و از چرخش دو مربع در هم و بعدها چلیپا و ستاره پدید آمده است و نماد خورشید در ادوار مکانی و زمانی مختلف، در هنر نیز به شکل‌های مختلفی آفریده شد که هر کدام دارای معانی و مفاهیم مختلفی بودند. عدد هشت از اعداد مقدسی است که از دیرباز در ایران، آن را والاترین مرحله در صور متفاوت دانسته‌اند همچنین عدد رمزی خورشید در سراسر اروپا، آفریقا و آسیا محسوب می‌گردید. هشت بهشت یا هشت مرتبه بهشت که در عرفان در هشتم توبه و همیشه هم باز است و همچنین اقلیم هشتم «که فرشته ما را بدان رهبر می‌شود» از آن جمله هستند (شایگان، کرین، ۱۳۷۳: ۲۷۲). در ارتباط با نمادشناسی عدد هشت در قرآن و روایات شیعی چنین نقل شده است: در قرآن اشاره به جفت‌های متضاد دارد که می‌فرماید «ثمانیه ارواح» (سوره اعراف: ۴۳). مهم‌ترین آیه‌ای که در این ارتباط وجود دارد آیه ۱۷ از سوره حاقه می‌باشد که به عرش لایزال الهی اشاره دارد که هشت فرشته آن را حمل می‌کنند:

«ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه»

نزدیکی شمس هشت‌پر، نماینده روشنایی، گرما، آرامش و نقطه مقابل تاریکی با صلیب که یادآور آتش، گرما و رسیدن به نعمت آسایش می‌باشد. ضمن تأکید ناجی موعود- انسان کامل- پایان یافتن جنگ، تضاد و رسیدن به نظم و تعادل و هماهنگی را نیز بشارت می‌دهد؛ یعنی رسیدن به درجه‌ای که به دور از گزند می‌باشد و تقابل در آن رسیدن به وحدت است. صلیب و ستاره هشت‌پر در کنار یکدیگر به درجه‌ای برتر از هم نشینی تصادفی و صوری می‌رسند در هر صورت مکمل و سبب گستردگی یکدیگرند و در معنا نیز جزء این، عمل نمی‌کنند و در صورت و معنا وحدتی به وجود می‌آورد که رمزهای متفاوت آن به گذشتن از تمام تجربه‌های شهودی به حقیقت می‌رسد. در حقیقت ستاره هشت‌پر تمثیلی از خورشید می‌باشد که از تمدن‌های دور باقیمانده و در نزد اقوام کهن، در معابد تبتی و کلیساهای گوتیک نیز دیده می‌شوند چنان چه در دین خورشیدپرستی ژاپنی نیز دیده می‌شود. «آیین

هشت‌گوش تجلی‌گاه مادی شئی است که خورشید به درونش رخنه کرده است» بی‌دلیل نیست که آن را در نقوش اسلامی «شمسه»، که مشتق گرفته از نام خورشید است، می‌نامند (بایار، ۱۳۷۶: ۱۰۷). در هر حال به نظر می‌رسد هنرمند معمار با تمام توضیحاتی که درباره تعداد پرهای نقوش ستاره‌ای شکل داده شد، پیام خاصی از تعداد پرهای نقوش ستاره‌ای شکل نداشته؛ بلکه ستاره‌های دارای پرهای بیشتر مورد توجه بوده و با توجه به انتخاب مکان آن‌ها از فروغ و روشنایی بیشتر و در نتیجه جلال و عظمت بالاتری برخوردار بوده است. نقش ستاره هشت پر در سبک معماری دوره ایلخانی چه در ساخت بنا و چه تزئینات کاربرد فراوان داشته که در ذیل به دو نمونه از این گونه بناها اشاره می‌گردد.

۳-۲- بقعه یوسف رضا (ورامین)

روستای یوسف رضا جزء روستاهای به نام سوخته در ۵ کیلومتری شمال شرقی ورامین و ۴ کیلومتری راه‌آهن و ۳ کیلومتری شمال شرقی قلعه ایرج (گبری) واقع گردیده است. یوسف‌رضا یکی از قدیمی‌ترین روستاهای پیشوا است که نام عارف بزرگ نیمه دوم قرن سوم را به خود گرفته و بقعه بنا شده بر روی مزار این عارف، نمادی از هنر معماری اسلامی می‌باشد که این مکان شریف را به یکی از مهم‌ترین مناطق تاریخی و گردشگری شهرستان تبدیل کرده است. قدمت این روستای تاریخی را می‌توان از سنگ مزارهای تاریخی اموات دفن شده، که بیش از ۲۰۰ سال قدمت دارند و در صحن بقعه یوسف‌رضا هستند، تشخیص داد؛ سنگ‌هایی که به دلیل بی‌توجهی، بخشی از آن‌ها مفقود و بخشی دیگر خرد شده و از بین رفتند و از سرنوشت آن‌ها هیچ کس اطلاعی ندارد. یوسف ابن حسین ابن زین العابدین معروف به یوسف‌رضا یکی از عرفای بزرگ قرن سوم هجری و پسر حسین رازی می‌باشد. خواجه عبدالله انصاری درباره این عارف بزرگ می‌گوید: «در سال ۲۹۱ هجری ابراهیم خواص؛ وی را شسته و دفن کرده است»؛ بنابراین اواخر قرن سوم هجری زنده بوده است (کریمان ۱۳۴۵: ۳۲۰). عطار نیشابوری نیز درباره یوسف بن حسین رازی در تذکره الاولیاء بیان می‌کند:

«آن معتکف حضرت دایم آن حجت ولایت «ولایخافون لومه‌لایم» آن آفتاب نهانی، آن در ظلمت آب زندگانی، آن شاه باز کونین، قطب وقت یوسف بن الحسین، از جمله مشایخ بود و از مقدمات اولیاء عالم بود و به انواع علوم ظاهر، باطن و زبانی تبحر داشت. در بیان معارف و اسرار، پیر ری بود و بسیار مشایخ و شیوخ را دیده بود و با ابوتراب صحبت داشته و از رفیقان ابوسعید خراز بود و مرید ذوالنون مصری بود و عمری دراز یافته بود و پیوسته در کار، جدی تمام کرده و در آیتی بوده است و او خود

ادیب بود و ریاضات و کرامات داشت و در ملامت قدمی محکم داشت و همتی بلند» (عطار، ۱۳۴۶: ۲۸۰).

این مقبره آجری (یوسف رضا) در قبرستانی واقع شده است. نام قدیمی این روستا که اغلب ساکنان آن به کار کشاورزی، دامپروری و مرغداری مشغول هستند، «حصارنیاز» بوده و خاص سکونت عرفای بزرگ آن زمان بوده است، ولی پس از دفن یوسف رضا، این روستا به نام این عارف بزرگ تغییر یافت (رضوان: ۱۳۷۶: ۴۱). پلان این بقعه از دورن و بیرون هشت ضلعی است به وسیله گنبدی هشت ترک و دو پوسته مسقف گردیده و گنبد آن به صورت مخروطی هشت ضلعی بنا نهاده شده است، که دسترسی ضلع شرقی با پنجره‌ای به فضای بین دو گنبد میسر می‌شود. این گنبد مانند گنبد سیدعبدالالدین رازی (برج آرامگاهی علاءالدوله) است که در مرکز شهر ورامین واقع شده است و در قسمت بالای در، طرح لاجورد با رنگ‌های طبیعی وجود دارد. به سه ضلع شرقی آن ایوانی پیوسته است و بقیه اضلاع آن دارای طاق نماهایی با قوس کم خیز هستند. این بنا با آجر ساخته شده است. هر یک از اضلاع بیرونی بنا به طول ۳/۵۶ متر و بلندی هر یک از اضلاع درونی ۲/۴۵ متر می‌باشد. ضمناً ضخامت دیوارها ۱/۱۰ متر و قطر درونی بنا ۶/۱۰ متر می‌باشد. در بخش جنوبی بنا ایوانی با دهانه هلالی و پوشش گنبدی وجود دارد که ناهماهنگ با بنای اصلی است و در دوره‌های بعدی به بنا الحاق گردیده است (رضوان: ۱۳۷۶: ۴۲). بنا داخلی این بقعه هشت ضلعی می‌باشد که در وسط آن درون ضریحی چوبی سکوی مقبره با ابعاد $۲/۴۰ * ۱/۲۵$ و ارتفاع یک متر قرار گرفته است. تمامی بخش‌های بنا به غیر از گنبد با گچ اندود شده‌اند و بر روی آن گچبری‌های رنگی با شکل‌های هندسی و گیاهی نقش بسته‌اند و نمای داخلی در اضلاع مختلف و گنبد دارای تزئینات گچ‌بری و کاشیکاری و کتیبه‌ای به خط کوفی می‌باشد در بالای کتیبه با تشکیل ۱۶ طاق‌نما تبدیل ۸ ضلعی به دایره صورت گرفته و سپس گنبد را بر روی آن قرار داده‌اند. در بخش‌هایی از بنای مقبره که اندود گچ آن ریخته است در فاصله‌هایی بندکشی‌های قالبی مشاهده می‌شود که شبیه به بندکشی‌های مسجد جامع ورامین، گنبد سلطانیه، امامزاده یحیی ورامین و مقبره عبدالصمد نطنز می‌باشد که با توجه به بندکشی‌های بنا احتمالاً همزمان با ساخت بنا صورت نگرفته و در دوره‌های بعد به بنا اضافه شده است. تزئینات داخلی این بقعه بیشتر گچبری، کاشی‌کاری و کتیبه بوده است. گچبری داخل حرم از لحاظ ترکیب رنگ‌ها، تزئین و زیبایی و ظرافت، بی‌نظیر و ستاره‌هایی در آن تعبیه شده است. ارتفاع گنبد از کف حرم حدود ۱۱ متر و سطح داخل حرم و گنبد تماماً با گچ سفید شده است. اضلاع ۸ گانه درونی به شکل طاق نماهای دو طبقه و دارای گچبری رنگی، که این گچبری‌ها بیشتر به رنگ‌های قهوه‌ای، سبز، زرد (طلایی) و سفید می‌باشند. نغولها به دو بخش تقسیم می‌شوند در بخش پائین از سطح زمین تا خیز قوس طاق‌نما فقط حاشیه گچبری شده است و از آن قسمت تا نوک طاق‌نماها لچکی‌های نیز دارای گچبری می‌باشند که درون آنها با نقوش گیاهی و هندسی نقش بسته‌اند. سپس در بالای این طاق‌نماها یک طاق‌نمای دیگه نیز ساخته شده که تنها حاشیه آن گچبری دارد و در وسط طاق‌نماها یک دایره با طرح ستاره شش‌شش‌پر نقش بسته است. در ساقه گنبد و بالای کتیبه ۱۶ طاق‌نما ساخته شده که بر روی آجرهای آن نیز گچبری در بخش لچکی‌ها و دایره‌های وسط طاق‌نماها گچبری، با طرح‌های

هندسی و گیاهی نقش بسته و نیز دارای پنج لوح گچبری می‌باشد یکی به شکل شمسه در عرق چین گنبد و بقیه در اطراف آن دیده می‌شود که دو به دو با هم قرینه می‌باشند (رضوان: ۱۳۷۶: ۴۴). سکوی مقبره به وسیله کاشی‌های معرق فیروزه‌ایی، لاجوردی و سفید تزئین و به شکل شش و تکه‌ای بندار شبیه به کاشی‌های مسجد جامع کرمان انجام شده است کاشی‌های شش ضلعی فیروزه‌ایی و با دورچین باریک کاشی لاجوردی که در رأس اضلاع شش‌گانه با کاشی‌های مثلثی ریز پر شده‌اند. کتیبه نیز در زیر ساقه گنبد و در بالای طاق نمای گچبری اضلاع هشت‌گانه بنا به خط کوفی و به عرض حدوداً یک متر نوشته در بالا و پایین کتیبه به عرض ۲۰ سانتی متر نقوش گیاهی - اسلیمی نقش بسته و متن کتیبه در دو ضلع باقی مانده کلمه «ملک الله» به کرات تکرار شده است. در گوشه‌های بعضی از طاق‌نماها نیز کلمه «علی» و «محمد» نیز حک شده است. نمای خارجی بقعه این عارف از آجر ساخته شده و فیروزه‌ایی به ابعاد ۵×۲۶×۲۶ با بندکشی معمولی و به شکل هشت‌ضلعی می‌باشد. این بقعه تقریباً یک متر در زمین‌های اطراف خود فرو رفته و ارتفاع آن از سطح زمین ۱۳ متر که ۵ متر آن ارتفاع گنبد این بنا می‌باشد. به سه ضلع شرقی این بنا ایوانی الحاق گردیده و بقیه اضلاع آن با طاق‌نماهایی با قوس جناغی کم‌خیز ساخته شده است. این طاق‌نما هم تزئین نمای خارجی بنا و هم از یکنواختی بنا را در آورده است. جرزهایی به ضخامت یک آجر در محل تلاقی اضلاع هشت‌گانه بنا جایگذاری شده است. بنا دارای سه ورودی در اضلاع شرقی، غربی و شمالی می‌باشد اما ورودی اصلی آن از داخل ایوان شرقی بنا می‌باشد و در چهارضلع از هشت ضلع بنا به شکل یک در میان پنجره‌هایی به ارتفاع یک متر در ارتفاع ۴ متری بنا ساخته شده است که روشنایی این بقعه را تأمین می‌کنند. نمای خارجی گنبد نیز به شکل مخروطی هشت‌تَرکی می‌باشد و در قسمت ضلعی شرقی این گنبد ورودی برای دسترسی به فضای بین دو پوسته این گنبد ایجاد گردیده است (رضوان: ۱۳۷۶: ۴۲).

در مورد قدمت بنا یا این مقبره تاریخ دقیقی وجود ندارد اما با وجود وضع موجود بنا و تزئینات به کار رفته در آن به همراه بندکش‌های آجری که در بخش‌هایی اندود روی آجرها ریخته شده است، می‌توان گفت این بنا متعلق به قرن ۷ هجری و دوره ایلخان مغول می‌باشد. در نزدیکی این امامزاده درخت کهنسالی بوده که اهالی اعتقاد داشتند. اگر کودکانی که مبتلا به مرض سیاه‌سرفه و بعضی از بیماری‌های دیگر هستند، در اطراف این درخت بچرخند، بیماری آن‌ها بهبود می‌یابد. وسط حیاط نیز یک حوض است که چهار طرف آن چاه‌هایی قرار داشته و ایوان بقعه نیز با مساحت حدود ۳۶ متر مربع با طاق ضربی و گنبدی دوپوش، آجری و مخروطی شکل است.

تصویر ۱-۲- نقشه موصلاتی به بقعه یوسف رضا (آرشیو میراث) تصویر ۲-۲- بقعه یوسف رضا

تصویر ۳-۲- گنبد هرمی بقعه یوسف رضا -نمای از زیر گنبد دارای طاقنما و گچبری رنگی (نگارنده)

تصویر ۴-۲- مغول گچبری شده (نگارنده) تصویر ۵-۲- کتیبه‌های گچبری بقعه (نگارنده)

تصویر ۶-۲- تزئینات گچبری رنگی ستاره‌ای شکل داخل بقعه (نگارنده)

۳-۳- بقعه شیخ عبدالصمد نطنز

مجموعه مزار شیخ عبدالصمد در شهر نطنز در استان اصفهان و در میانه راه کاشان به اصفهان واقع شده است. در منابع تاریخی و جغرافیایی دوره اسلامی تا قبل از قرن ۷ ه.ق ذکر از نطنز به میان نیامده بود. نخستین بار یاقوت حموی از نطنز این گونه یاد کرده که یکی از شهرهای اصفهان بوده است (حموی، ۱۴۱۰: ۲۹۲). در قرن هشتم ه.ق که مقارن با به قدرت رسیدن ایلخانان مغول بود

دو تن از تاریخ نویسان معروف این دوره از نطنز یاد کرده‌اند. (مستوفی، ۱۳۶۲: ۷۰-۶۹، ابولفدا، ۱۳۴۹: ۴۵۹). بنابراین به نظر می‌رسد شهر نطنز نیز به مانند شهر ورامین در عصر ایلخانی رونق داشته؛ چرا که در منابع معاصر آن زمان به تکرار به آن اشاراتی نموده‌اند. همچنین ساخت مجموعه مزار شیخ عبدالصمد نیز بر طبق کتیبه‌های بنا، مصادف با همین زمان بوده‌است. یکی از نخستین افرادی که در قرن ۱۹ م، به مجموعه عبدالصمد در سفرنامه خود اشاراتی نموده است ژنرال سرپرسی سایکس بود (سایکس، ۱۳۳۶: ۲۱۱). اولین محققانی که در مورد ساختار معماری و کتیبه‌های مجموعه عبدالصمد بررسی‌هایی انجام دادند، آندره گدار و آرتور پوپ بودند؛ اما یکی از بررسی‌های کامل را شیلابلر در این زمینه انجام داده است. وی علاوه بر بررسی ظاهری ساختار معماری بناها عواملی چون تاریخی و فرهنگی را که باعث شکل‌گیری آنها شده است، را نیز به طور دقیق مطالعه و بررسی نموده است. این بقعه قسمتی از مجموعه بناهایی مانند مسجد، خانقاه و مناره است. قدیمی‌ترین بخش بنا گنبدخانه مسجد چهار ایوانی می‌باشد که تاریخ ساخت آن به سال ۳۸۹ ه. ق تعلق دارد (بلر، ۱۳۸۷: ۱۰۳). بر طبق کتیبه‌ای که به خط ثلث در زیر گنبد بقعه عبدالصمد وجود دارد تاریخ ساخت این بنا به ۷۰۷ ه. ق بر می‌گردد که برای شیخ عبدالصمد عارف سهروردیه احداث شده است و بانی این مجموعه شخصی به نام زین‌الدین ماستری بوده است (همان، ۱۳۸۷: ۴۹-۱۷). از نظر ظاهری پلان بقعه هشت ضلعی و هر ضلع آن دارای نغول با طاقنمای کم عمقی درون قاب مستطیلی می‌باشد، بر فراز طاقنماها گنبدی هشت وجهی مخروطی شکل دو جداره یا دو پوسته دارد که تزئینات جداره بیرونی تشکیل شده از آجر و کاشی‌های فیروزه‌ای رنگ و جداره‌ی داخل آنرا مقرنس کاری گچی بی‌نظیری تشکیل می‌دهد. (ویلیبر، ۱۳۶۵: ۱۹۵-۱۲۵). پلان درونی بقعه چلیپایی می‌باشد؛ در حقیقت از آمیختن دیوارهای ضلعی نازک در پشت و جرزهای سنگین گوشه‌ای که در جلو ایجاد شده نوعی پلان چلیپایی شکل به دست آمده است (بلر، ۱۳۸۷: ۵۳-۵۲). برای ساخت بقعه از مواد بومی آن منطقه استفاده گردیده است همچنان که در بقعه یوسف رضا نیز از مواد بومی استفاده شد. پوشش اصلی مقبره از آجر و خشت و از دو ماده الحاقی چون کاشی و گچ برای تزئین و پوشش داخلی و بیرونی مقبره به کار برده شد. در تزئینات داخلی بنا عمدتاً از گچ و کاشی بهره جستن و از گچ سفید برای آراستن مقرنس‌های پوسته داخلی گنبد استفاده نمودند. در این گنبد مقبره‌ای شیخ عبدالصمد ردپای انتشار فنی مشابه را در مقرنس کاری پرتفضیل آن می‌توان مشاهده نمود. چهار دریچه ایجاد شده در کنج قطری اتاق چلیپایی مقبره، دیوارهای نبش را به هشت جرز تقسیم کرده که طاق بر آنها تکیه داده است. چهار پنجره بزرگتر

در محورهای اصلی با نرده‌های مشبک گچی ایجاد گردیده که از طریق آنها نور به دورن فضای داخلی بقعه وارد می‌شود. ده ردیف از مقرنس‌ها از جرزها بیرون زده‌اند که هشتهای اولی ۴۵ تا ۹۰ درجه قطعات را شکل می‌دهند و بر بالای هر پنجره نیز ستاره هشت‌پری ساخته شده است (harb.1978). پوشش گچی تقریباً تمام سطوح درونی بقعه را پوشانده است. هنگامی که از مرکز بقعه به مقرنس کاری زیر گنبد نگاه می‌کنیم طرح گلی را نشان می‌دهد که گلبرگ‌های آن به سمت پایین باز شده باشند و در قسمت قاعده گنبد کتیبه‌ای به صورت گچبری برجسته به خط ثلث روی زمینه گل‌های دوبرگی و اسلیمی‌های دو گانه حلقوی و فشرده کار شده است که شامل آخر آیه ۱۶۷ و ۱۶۸ و بخش اول آیه ۱۶۹ سوره آل عمران بوده و در انتهای آن نام خلیفه ابن حسین ماستری به تاریخ ۷۰۷ هجری قمری ذکر شده است (بلر، ۱۳۸۷: ۸۵). بقعه یا آرامگاه دارای ازاره چینی فوق‌العاده نفیسی بوده که با کاشی‌های هشت‌پری زرین فام دوره ایلخانی تزئین و با کاشی‌های فیروزه‌ای چهارپری صلیبی شکل احاطه شده بودند که اکنون اثری از آن باقی نمانده اما آثار باقی مانده از ملات ساروج مشخص می‌کند که قبلاً در ازاره بنا تا ارتفاع ۱/۳۵ متر، با این کاشی‌ها تزئین شده بود (بلر، ۱۳۸۷: ۴۹). در ضمن محرابی زرین فام در دیوار قبله بقعه شیخ عبدالصمد وجود داشته که امروزه از آن در موزه متروپولیتن نگهداری می‌گردد (بلر، ۱۳۸۷: ۱۳۱). حائل مقبره شیخ نورالدین و فضای خالی بقعه ضریحی چوبی مشبکی نصب شده که در قسمت بالای ضریح، کتیبه‌ای به صورت منبت، تاریخ ساخت ضریح را به سال ۱۰۶۴ هجری قمری و استادکار را استاد حسین بن استاد اسماعیل سرشکی نطنزی ذکر می‌کند. در ساخت این نرده چوبی مشبک که به صورت گره چینی کار شده از چسب چوب یا میخ استفاده نشده، بلکه تمامی قطعات به شکل فاق و زبانه، درهم گره شده تا این نرده چوبی را تشکیل داده است. آراستن کامل نمای داخلی گنبد با استفاده از مقرنس‌های گچی از مهمترین ویژگی این بقعه می‌باشد که در بناهای دوره ایلخانی در مناطق مرکزی ایران ساخته شده، کمتر مشاهده گردیده است. چنانچه که در بنای یوسف‌رضا مشاهده نمی‌شود. در این رابطه دو فرضیه مطرح است؛ شیلا بلر احتمال می‌دهد، دلیل آن تأثیرپذیری این گنبد از گنبد مقبره شیخ شهاب الدین عمر سهروردی باشد، زیرا عبدالصمد نیز پیرو سهروردیه بوده است. پس محتمل است زین الدین ماستری می‌خواسته گنبدی به مانند بقعه شهاب الدین برای مرشدش شیخ عبدالصمد ساخته باشد (بلر، ۱۳۸۷: ۸۷). اما در این فرضیه اول یک مشکل اساسی وجود دارد، گنبد مقبره شهاب الدین اورچین است که در گنبد‌های اورچین ارتباط فضایی مشخصی بین ساختار هندسی مقرنس‌های داخلی و سطح خارجی گنبد وجود دارد و به بیان دیگر ساختار هندسی خانه های مقرنس در نمای بیرونی منعکس می‌شود (سعیدیان، ۱۳۹۰: ۴۹-۵۱؛ Tabbaa، ۶۵) ولی چنین ارتباط در پوسته بیرونی و درونی گنبد هر می شکل عبدالصمد دیده نمی‌شود. و در این ارتباط یاسر تبا فرض دیگری مطرح نموده است؛ وی اعتقاد دارد که مقرنس‌های گنبد شیخ عبدالصمد از نوع پیشرفته و تحول یافته از سبک مقرنس گنبد مشهد عون‌الدین در موصل می‌باشد (Tabbaa، ۱۹۸۵: ۶۷). بنابراین با توجه به شباهتهای زیادی که بین ساختار درونی و بیرونی هر دو مقبره مشاهده می‌شود فرضیه دوم احتمالاً پذیرفتنی تر است. زیرا ساخت گنبد‌های رک هر می از مدتها قبل در دوره ایلخانی رواج داشته (پیرنیا، ۱۳۷۰: ۱۲۶). بنابراین

برای سازنده بقعه راختر بوده است که از نمونه گنبد مقرنس‌دار در بین‌النهرین الگو برداری نماید که دارای ریشه‌های معماری مشترک با سنت‌های بومی مناطق مرکزی ایران می‌باشد؛ در صورتی گنبد اورچین فقط در نواحی جنوبی ایران استفاده می‌گردیده است (سعیدیان، ۱۳۹۰: ۴۸). در ادامه این فرضیه میتوان اذعان داشت که احتمالاً زین الدین ماستری برای اینکه پیوند شیخ عبدالصمد را با تشیع مشخص کند از سبک مقرنس مشهد عون الدین بهره جست. گویا شیخ عبدالصمد مرید شیخ نجیب الدین بزغوش بود که فرقه سهروردیه را در فارس بنیاد نهاد. بنابراین تحت تأثیر مرید خویش به علی(ع) و خاندانش ارادت خاصی داشت هر چند شیعه نبود ولی با شیعیان رابطه خوبی داشت (مستوفی، ۱۳۶۲: ۷۵). بعد از به قدرت رسیدن صفویان و در ادامه آن دوره قاجار عمده تغییراتی که در این مجموعه صورت گرفته، مربوط به بقعه و مسجد چهار ایوانی آن بوده است از آن جمله می‌توان به کاشی‌کاری مجدد گنبد مقبره در سال ۱۰۱۲ ه.ق و کاشی‌کاری صندوق مزار بقعه در سال ۱۰۴۵ ه.ق اشاره نمود (پوپ، ۱۳۷۸: ۶۰۷ و بلر، ۱۳۸۷: ۱۰۸-۱۲۷). در هر حال با توجه به دلایلی که در خصوص پیوند شیخ عبدالصمد با تشیع مطرح گردید، مقبره وی همچون سابق از جایگاه والایی در دوره‌های بعد از ایلخانی نیز برخوردار بوده است.

تصویر ۱-۳- نقشه مجموعه مزار شیخ عبدالصمد (بلر، ۱۳۸۷: ۱۴۶) تصویر ۲-۳- بقعه شیخ عبدالصمد (بلر، ۱۳۸۷: ۱۶۵)

تصویر ۳-۳- کاشی های زرین فام ازاره بقعه شیخ عبدالصمد تصویر ۴-۳- مقرنس های زیر گنبد بقعه (iranhotelonline.com)
 (ansnasr.ir) و محراب زرین فام بقعه (vam.ac.uk)

نام بنا	پلان		گنبد	مصالح	تزئینات	
	خارجی	داخلی			داخلی	خارجی
بقعه یوسف رضا	هشت ضلعی	هشت ضلعی	هرمی دو پوسته	درونی و بیرونی	گچ کاری	آجرکاری
بقعه شیخ عبدالصمد	هشت ضلعی	چلیپایی	هرمی دو پوسته	آجر و گچ و کاشی	گچ کاری و کاشی کاری	کاشی کاری و آجرکاری

جدول ۱-۱ مقایسه ساختار سبک معماری و تزئینات دو بقعه

نتیجه گیری

۱- از مقایسه و تحلیل این دو آرامگاه به این نتیجه می رسیم که هر دو بنا از مواد و مصالح بومی آن مناطق استفاده شده است که با شرایط اقلیمی محل ساخت بناها سازگاری داشته است. در پلان هر دو از طرح هشت ضلعی در بیرون و داخل بنا استفاده گردیده و گنبد هرمی که به کار رفته در هر دو بقعه دو پوسته است که در بناهای مرکز ایران رواج داشته است (ویلبر، ۱۳۶۵: ۱۵). در تزئینات بنای یوسف رضا بیشتر کچکاری و کتیبه به کار رفته و فقط در ضریح آن از کاشی استفاده گردیده برخلاف بقعه شیخ عبدالصمد که از کاشی های زرین فام که یکی از شیوه های تزئین غالب در معماری دوره ایلخانی است استفاده گردیده است (پورتر، ۱۳۸۱: ۵۴-۴۸). سطح داخلی این بقعه از گچبری و کتیبه های گوناگونی استفاده شده اما مهمترین ویژگی این بقعه استفاده از مقرنس گچی در گنبد آن است که تفاوتی با بنای بقعه یوسف رضا دارد زیرا در گنبد آن از گچبری و کتیبه استفاده گردیده است. با اینکه هر دو از عرفا و صوفیان دوره ایلخانی هستند و با اینکه کاربرد مقرنس در گنبد های هرمی مناطق مرکزی نیز رواج نداشته اما در گنبد شیخ عبدالصمد از مقرنس گچی استفاده شده؛ احتمالاً از سبک مقرنس مشهد عون الدین در موصل که حدوداً یک قرن پیش از بقعه شیخ عبدالصمد ساخته شده و گنبدی هرمی می باشد، گرفته شده است. در تزئینات داخلی هر دو بنا از طرح ستاره ای شکل استفاده گردید.

۲- در دوره ایلخانی ارتباط تنگاتنگی بین تشیع و برخی از فرقه های تصوف به وجود آمد به این دلیل که پیروان هر دو جریان به یک اصل مشترک یعنی نظریه ولایت اعتقاد داشتند. این ارتباط در اواسط

و اواخر دوره ایلخانی بیشتر شده بود به گونه‌ای که گاهی آرامگاه شیعه دارای حامیانی بود که از پیروان تصوف بودند و بر عکس آن نیز به وقوع می‌پیوست. بنابراین در این دوره از این نوع سبک بنا بر روی مزار شیعیان و صوفیان دیده می‌شود.

۳- طرح چلیپایی یا هشت ضلعی یکی از طرح‌های متداول در زیارتگاه‌های دوره ایلخانی بوده است. بنابراین با توجه به بلوغ فکری و اندیشه‌های عرفانی و همچنین تعداد زیاد عرفا، از این سبک بر روی مزار عرفا و صوفیان و شیعیان استفاده می‌گردید. می‌توان اذعان داشت استفاده از این نوع سبک محتملاً برگرفته شده از چادرهای ترکی، توجهات حاکمان این عصر به ستاره شناسی و نجوم و همچنین نمادها و سمبل‌ها و عقاید و افکار صوفی‌گری و تشیع می‌باشد. الگوی ستاره‌ای شکل جزء زیباترین و هندسی‌ترین فرم‌های هنری محسوب می‌گردد. در ورای ظاهر ساختاری تزئینی تحت تأثیر عرفان و معنویت اسلام شکل گرفته است. بنابراین یکی از زیباترین قالب‌های تمثیلی هنر اسلامی مربوط به نقوش هندسی که مفهوم ساختاری و ادراکی را همزمان به نمایش می‌گذارد. با توجه به این واقعیت که اشکال و نقش و نگاره‌های هنری بخش مهمی از هویت هنر ایرانی - اسلامی محسوب می‌شوند، بر همین اساس چه در سبک معماری و چه در آرایه‌های تزئینی از نقوش هندسی علی‌الخصوص ستاره به اشکال مختلفی در دوره ایلخانی استفاده گردید. طرح‌های هنر اسلامی در حین زیبایی و ملاحظاتی که در کاربردهای متنوع دارند، از یک سری قواعد اصول هنر و علمی و ریاضی نیز بهره جسته‌اند. بنابراین هندسه قواعدی همچون تقارن، انعکاس، تکرار منظم، توانایی تغییر فرمیک یک نقش مایه به اشکال کوچکتر، تقسیمات منظم و گسترش را در بسیاری از مکان‌ها را دارد. این تقارن هندسی را می‌توان در سبک معماری هشت ضلعی یا چلیپایی این دوره نیز مشاهده کرد که هم فضا در بنا بیشتر و هم تزئینات بهتر صورت گرفته، چنانچه که در هر ضلع آن بناها از آرایه‌ها و تزئینات متقارن و هماهنگی استفاده گردیده. از این نوع بناهای آرامگاهی در دوره ایلخانی به فراوانی دیده می‌شود از جمله بقعه حسین‌رضا و موسی‌الحق در ورامین، امامزاده جعفر در قم، مقبره میر محمد حنفی در خارک و مقبره بابا قاسم اصفهان اشاره نمود.

منابع

- ۱- اشپولر، برتولد، ۱۳۶۸ تاریخ مغول در ایران، ترجمه محمود میرآفتاب، چ سوم، نشر علمی فرهنگی
- ۲- اقبال، عباس، ۱۳۶۷، تاریخ مغول و اوایل ایام تیموری، ج اول، تهران نشر نامک
- ۳- بایار، ژان پیر، ۱۳۷۶، رمزپرداز آتش، ترجمه جلال ستاری، تهران، نشر مرکز.
- ۴- بلر، شیلا، ۱۳۸۷، معماری ایلخانی در نطنز، دکتر مهناز شایسته فر، ترجمه ولی الله کاووسی، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر.
- ۵- بورکھات، تیتوس، ۱۳۷۶، هنر مقدس، اصول و روش‌ها، ترجمه مسعود رجب‌نیا، انتشارات سروش.
- ۶- بیانی، شیرین، ۱۳۹۴، دین و دولت در ایران عهد مغول، مرکز نشر دانشگاهی.
- ۷- پوپ، آرتور آپهام، ۱۳۷۸. آذین‌های معماری، ویراستار: پوپ، آرتور و فیلیس اکرم، در: بررسی هنر ایران، ج ۳، ترجمه نوشیندخت نفیسی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- ۸- پورتر، ونیتا، ۱۳۸۱، کاشی‌های اسلامی، ترجمه مهناز شایسته فر، تهران موسسه مطالعات هنر اسلامی.
- ۹- پیرنیا، محمد کریم، ۱۳۷۰، گنبد در معماری ایران، به کوشش زهره بزرگمهری، فصلنامه اثر، شماره ۴۰.
- ۱۰- جامی، نورالدین عبدالرحمان، ۱۳۷۰، نحفات الانس من حضرات القدس، تصحیح محمود عابدی، تهران نشر اطلاعات.
- ۱۱- حبیبی، سید محسن، ۱۳۷۵، از شار تاشهر، تحلیلی تاریخی از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن، تفکر و تأثیر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
- ۱۲- خلیج، رضا، ۱۳۸۵، تزئینات وابسته به معماری بناهای مذهبی قزوین، فصلنامه علمی، فنی، هنری اثر سازمان میراث فرهنگی کشور شماره ۴۱-۴۰
- ۱۳- رضوان، همایون، ۱۳۷۶، بقعه یوسف رضا ناشناخته از دوره ایلخانی، اثر شماره ۲۸.
- ۱۴- سرلو، خوان ادوارد، ۱۳۸۹، فرهنگ نمادها، ترجمه دکتر مهرانگیز اوحدی، چاپ اول، تهران، انتشارات دستان
- ۱۵- سعیدیان، امین و دیگران، ۱۳۹۰، باز شناخت چگونگی شکل‌گیری گنبد اورچین (با تأکید بر ساختار هندسی و معماری) مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره ۵.
- ۱۶- سایکس، سرپرسی، ۱۳۳۶، سفرنامه سرپرسی سایکس (ده هزار میل در ایران)، ترجمه حسین سعادت نوری، چ دوم، تهران نشر کتابخانه ابن سینا.
- ۱۷- شایگان، داریوش، هانری، کربن، ۱۳۷۳، آفاق تفکر معنوی در اسلام، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی
- ۱۸- شوالیه، ژان و آلن گریبان، ۱۳۷۸، فرهنگ نمادها، ترجمه سودابه فضائی، جلد ۵ - چاپ اول تهران جیحون
- ۱۹- شیمل، آنه‌ماری، ۱۳۸۸، راز اعداد، ترجمه فاطمه توفیقی، قم انتشارات ادیان و مذاهب.

- ۲۰- عطارنیشابوری، تذکره الاولیا، چاپ پنجم با مقدمه قزوینی.
- ۲۱- کریمان، حسین، ۱۳۵۴، ری باستان، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران.
- ۲۲- کیانی، محمد یوسف، ۱۳۸۳. تاریخ هنر معماری ایران در دوره‌ی اسلامی، چاپ دوم، تهران، سمت
- ۲۳- مظفری، سید محمد، ۱۳۸۸، رصدخانه های جهان اسلام، کتاب ماه علوم و فنون، شماره ۱۱۳
- ۲۴- میهنی، سعید، محمد بن منور، ۱۳۷۶، اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیر، انتشارات اگه.
- ۲۵- نصر، سیدحسین، ۱۳۹۴، ارتباط هنر و معنویت اسلامی، ترجمه رحیم قاسمیان، تهران، انتشارات حکمت.
- ۲۶- ویلبر، دونالد، ۱۳۶۵، معماری اسلامی ایران در دوره ایلخانان، ترجمه کرامت الله افسر، چاپ دوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- ۲۷- هیلن براند، رابرت، ۱۳۹۴ هنر معماری اسلامی، اردشیر اشرفی، انتشارات روزنه.
- ۲۸- یاقوت حموی، ۱۳۴۴، معجم البلدان، چاپ افسر، تهران، بی نا.
- ۲۹- یاقوت حموی، ۱۴۱۰، معجم البلدان (المجلد الخامس)، تحقیق فرید عبدالعزیز الجندی، الطبعة الاولى، بیروت دارالکتب العلمة.

References

- 1-Tabbaa,yassar.1985. The Mugarnas Dome: It's Origin and Meaning;in Mugarnas Vol.3.
- 2- Tamas and Hudson,1960,Baktiar,laleh,sufi.Londan.