

نظام سازه‌ای گنبدخانه مسجد جامع ارومیه^۱

مصطفیر عباسزاده^۲

استادیار دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه

دریافت: ۱۱ مهر ۱۳۹۷
پذیرش: ۳۰ دی ۱۳۹۷
(صفحه ۱۱۹-۱۳۶)

سرور طریقی^۳

آرام علیزادگان^۴

۱. این مقاله در امتداد طرح پژوهشی «مطالعه فنی و آسیب‌شناسی وارانه طرح حفاظت و مرمت مسجد جامع ارومیه» است که طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ (مورخ ۸۳/۱۰/۱۵) به شماره ۱۳۹۱۰/۰۷/۱۵ (مورخ ۸۳/۱۰/۱۰) گواهی خاتمه طرح، در دانشگاه ارومیه به سفارش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی توسط نویسنده اول انجام شده است، و اکنون توسط نگارنده‌گان در خصوص سازه گنبدخانه مسجد جامع ارومیه انجام یافته است.

۲. نویسنده مسئول؛
mo.abbszadeh@urmia.ac.ir
۳. کارشناس معماری، دانشگاه ارومیه
معماری و شهرسازی، دانشگاه ارومیه
sorour994@gmail.com
۴. کارشناس معماری، دانشکده
معماری و شهرسازی، دانشگاه ارومیه
aram.alizadegan@gmail.com
۵. در گنبدسازی به مراحل تبدیل
شدن زمینه چهارضلعی به دابره
گویند.

کلیدواژگان: مسجد جامع ارومیه، گنبدخانه، معماری سلجوقی، پتکانه، چپره‌سازی.

دیده شده است و نمونه‌های موجود در برخی کشورهای اسلامی دیگر هم شیاهت کاملی به این گنبدخانه ندارند.

مقدمه

در این نوشتار یکی از آثار کهن معماری سلجوقی، گنبدخانه مسجد جامع ارومیه پژوهش، مطالعه، و بررسی شده است. واقع شدن در اقلیم سرد و کوهستانی و اصل به کارگیری مصالح محلی در ساختمان موجب ایجاد تفاوت‌های جزئی از جنبه‌های فرم و مصالح این بنا با دیگر گنبدخانه‌های هم دوره‌اش شده است. علاوه بر این، در منطقه انتقال گنبدخانه و نحوه تبدیل چهارضلعی به دایره ابتکاراتی به کار رفته که سبب ایجاد تمایزاتی با شیوه متداول گوشه‌سازی در معماری ایران شده است. در این روش چهارضلعی به هشت‌ضلعی تبدیل نشده و پیوستگی مابین تاسه‌ها در سراسر چپره‌سازی^۵ حفظ شده است. مطالعات محدود و ناقصی که در خصوص این ساختمان تاکنون انجام شده نیز می‌تواند از دلایل دست نیافتن به این موضوع باشد.

چکیده

مسجد جامع ارومیه از جمله آثار ارزشمند معماری است که بسیاری از خصوصیات معماری ایرانی از صدر اسلام تا قاجار در آن ذخیره شده است؛ اما از این مجموعه غفلت شده و در مورد آن مطالعات دقیق و دامنه‌داری صورت نگرفته است. بررسی‌های اولیه، بر مبنای مطالعات، مستندات، و شواهد موجود، نشان می‌دهد که گنبدخانه مسجد از آثار دوره سلجوقی است و شباهت‌های شکلی و فرمی بسیاری با نمونه‌های هم‌عصر خود دارد. در همین خصوص تفاوت‌های ساختاری قابل ملاحظه‌ای نیز وجود دارد که هدف اصلی این پژوهش پرداختن به این مهم و شناخت جزئیات آن است و سعی شده است که، با یافتن پاسخ‌های مناسب به پرسش‌های این پژوهش، رسیدن به هدف ممکن شود. در این نوشتار ابتدا از روش توصیفی-تحلیلی و در مرحله مطالعه تطبیقی از روش بررسی قیاسی بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که این گنبدخانه از بسیاری جهات مانند سایر گنبدخانه‌های دوره سلجوقی است، اما در بخش چپره‌سازی شاهد سازمان‌دهی جدیدی از پتکانه ایم که در معماری ایرانی کمتر

پرسش‌های پژوهش

۱. گنبدخانه مسجد جامع ارومیه، به لحاظ شکل و فرم و ساختهای، چه خصوصیات و تفاوت‌هایی با نمونه‌های مشابه هم‌عصر خود دارد؟
۲. سازمان سازه‌ای گنبدخانه مسجد جامع ارومیه در چپیره‌سازی شامل چه ویژگی‌های بارزی است؟
۳. تفاوت‌های ماهوی بین نظام سازه‌ای گنبدخانه با سایر نمونه‌های موجود هم‌عصر خود در پهنه ایران چیست؟

فرضیه پژوهش حاضر این است که با وجود چند اختلاف جزئی، فرم و شکل کلی این گنبدخانه با پیروی از روند کلی معماری گنبدخانه‌های دوره سلجوقی ساخته شده است، اما در بخش چپیره‌سازی تفاوت‌های اساسی با شیوه رایج در معماری ایران دارد. حال بر اساس مسئله مطرح شده، در نوشتار حاضر قصد بر این است که با پاسخ به پرسش‌های تحقیق، موضوعات پیش‌گفته بررسی و روشن شود. در این پژوهش ابتدا به توصیف فرم کلی و ماهیت گنبدخانه در دوره سلجوقی و پسی به معرفی ویژگی‌هایی عماری بنای مورد مطالعه، از لحاظ فرم و شکل، پرداخته و با سایر نمونه‌های مشابه و هم‌عصر مقایسه شده است تا جایگاه این گنبدخانه در معماری سلجوقی مشخص گردد. به منظور پرهیز از زیاده‌گویی از پرداختن به موضوع زیبایی‌شناختی گنبدخانه چشم‌پوشی شده است. نظر به سوالات، فرضیه، و هدف پژوهش لازم است مباحث مصالح‌شناسی و فن‌شناسی مربوط به بنا نیز تفسیر و بررسی شود. در ادامه چپیره‌سازی به طور مجزا بررسی و تحلیل و با دیگر گنبدخانه‌ها و بناهای مرتبط مقایسه و یافته‌ها و نتایج حاصل از این بررسی عرضه شده است.

جمع آوری اطلاعات از طریق برداشت‌های میدانی، مشاهده، و مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفته است. همچنین در انجام پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده و در قسمت مطالعه تطبیقی با دیگر نمونه‌های مشابه از روش بررسی قیاسی بهره گرفته شده است. نقشه‌های معماری بر اساس اسناد موجود به روزرسانی شده، اما چپیره‌سازی آن برای اولین بار برداشت و پسی، برای درک و بررسی بهتر داده‌ها، نظام هندسی و چپیره‌سازی گنبدخانه با نرم‌افزارهای سه‌بعدی مدل‌سازی شده است.

به منظور شناخت و بررسی گنبدخانه مسجد جامع ارومیه، مطالعات جامع و کثیری صورت نگرفته و منابع در این باره محدود به چند کتاب است که در آن‌ها بیشتر به موضوعات عمومی از جمله تزیینات، شکل و فرم کلی بنا، و تاریخچه اثر پرداخته‌اند. پوب و اکمن در کتاب معروف خود به مسجد جامع ارومیه و گنبدخانه آن اشاره کرده و توضیحات محدودی درباره فرم، فن سازه، نوع چپیره‌سازی آن داده‌اند، ولی حتی در اولین نقشه‌های تهیه شده از مسجد، چپیره‌سازی گنبدخانه دیده نمی‌شود. آن‌ها در خصوص چپیره‌سازی به این جمله اشاره کرده‌اند: «...گنبدی تیزه‌دار به فرم کاسه‌ای کم‌عمق بر روی یک ۱۶ ضلعی، که منطقه انتقال گنبدخانه است، قرار گرفته است.»^۶

6. A.U. Pope & Phyllis Ackerman. *A Survey of Persian Art: from Prehistoric Times to the Present*, Vol. 3, p. 1049.

این درستی دیدگاه را محتمل‌تر می‌کند^۳. چنان‌که شیاهت بسیار زیاد تهرنگ^۴ و شکل کلی گنبدخانه با سایر گنبدخانه‌های دوره سلجوقی موجب طبقه‌بندی آن در این دوره شده است. در مورد اینکه گنبدخانه هم‌زمان با بنیان مسجد ساخته شده، صاحب‌نظران اتفاق نظر ندارند. فرضیه دیگری نیز ابراز شده که گنبدخانه بر روی بقایای آتشکده و یا مسجد شیسته متعلق به دوره آل بویه ساخته شده است^۵، اما شواهد و مستندات به حدی نیست که بتوان بر این فرضیه‌ها صحه گذاشت یا حتی بررسی عمیق کرد. در این خصوص نیاز به پژوهش و کاوشهای مستقلی است. آنچه مشخص است، گنبدخانه بخشی از یک مجموعه مذهبی-آموزشی بوده که در طول زمان نزدیک به هزار سال تجدید، تکمیل، و احداث شده است. در دوره پهلوی اول، حجرات ضلع شرقی تخریب و به جای آن شیستان و فضاهای خدماتی ساخته شد. علاوه بر آن در طی چهار دهه گذشته تغییرات اساسی در مسجد رخ داده است که از آن جمله می‌توان به تخریب کلیه حجرات ضلع غربی، شمالی، احداث ساختمان شیستان ضلع شرقی و ساختمانی نوساز در وسط صحن مسجد اشاره کرد. در جریان سال جاری نیز شیستان پهلوی ضلع شرقی صحن تخریب شده و ساخت‌وسازهای جدیدی در حال انجام است (ت ۱).

بیشتر نوشهای ویلبر به شرح محراب اختصاص یافته است، او فرم گنبدخانه را چنین توضیح می‌دهد:

...این نقشه کوشک مانند سلجوقی با بعضی تنوع‌های محلی همه جا مورد استفاده قرار می‌گرفت. اتفاق گنبد با اینه عظیم شمال غربی، که در ساختمان‌های قزوین دیده می‌شود، بیشتر ارتباط دارد تا با سبک معماری ناحیه اصفهان.^۶

تنها در مطالب مطرح در کتاب آثار ایران به چپره‌سازی گنبدخانه اشاره شده است:

... برای گنبدهای بزرگ لازم آمد تا بر بالای لبه هشت‌گوش یک طبقه دیگر بیافزایند و آن را تبدیل به ۱۶ ضلعی (و حتی ۲۴ ضلعی)، فی المثل در مسجد جامع ارومیه) منظمی کنند که چون بیش از هشت‌گوش به دایره نزدیک‌تر است، به گونه‌ای چشمگیر نطا
خالی زیر لبه مدور گنبد را پر می‌کند.^۷

افرون بر این دیدگاه‌ها، در گزارشات میراث فرهنگی، چپره‌سازی گنبدخانه این گونه توصیف شده است: «...^۸ فیلپوش^۹ مربع گنبد را به ۱۶ ضلعی تبدیل کرده و درنهایت به پایه مدور چهت تعبیه گنبد آجری تغییر حالت داده است». با توجه به مطالب فوق، کاملاً مشهود است که معلومات درباره مسجد جامع ارومیه و بخصوص گنبدخانه آن محدود به اطلاعات بسیار کلی و قادر دقت لازم است که این موضوع اهمیت پرداختن به این مهم را دوچندان می‌کند.

۱. تاریخچه بنا و ابعادات آن

کتیبه تاریخ دار این مسجد منحصر به کتیبه محراب گچی گنبدخانه است که تاریخ آن ۷۶۴ق و مقارن با دوره حکومت ایلخانان است. این در حالی است که بنا بر شواهد معماری موجود در این گنبدخانه و نیز به عقیده بسیاری از محققان صاحب‌نظر^{۱۰}، ساخت گنبدخانه به زمانی پیش از این تاریخ تعلق دارد. علاوه بر این، شواهدی مبنی بر وجود محراب گچی قدیمی‌تری در زیر محراب کنونی هست که

۷. دونالد نیوتون ویلبر، معماری ایران در دوره ایلخانان، ص ۱۲۳.

۸. آندره گدار و دیگران، آثار ایران، جلد ۳، ص ۹۹.

۹. نوعی اجزای پوشش گوشه‌سازی

۱۰. بهمن کارگر، طرح مرمت مسجد جامع ارومیه، ص ۴.

11. Pope & Ackerman, ibid, p 1049
12. Ibid.

۱۳. پلان یا طرح اولیه

۱۴. ابراهیم حذری، طرح مرمت مسجد جامع ارومیه، ص ۲.

۱۵. آرتور پوپ، معماری ایران، ص ۷۶.

۱۶. روبرت هیلن برنند، معماری اسلامی: شکل کارکرد و معنی، ص ۹۷

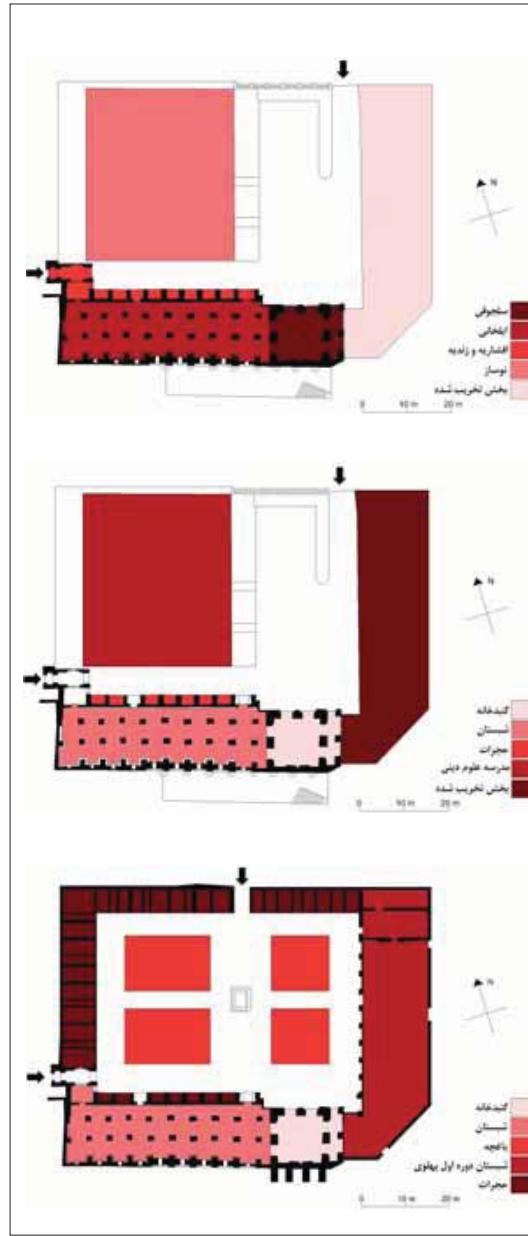
پس از ظهور اسلام معماری ایران وارد مراحل جدیدی شد و با گذشت چند قرن «عناصر بنیادی فرهنگ معماري سasanی در چارچوب تازه کار خود را دنبال کرد»^{۱۵}. گنبدخانه و ایوان در بنایهای مختلف استفاده شد و مسجد هم به تبعیت از این جریان، با اضافه کردن این دو عنصر به شیستان‌های ستون‌دار، شکل گرفت.^{۱۶} این اجزا با هم واحد پیوسته‌ای ایجاد کردند که به فرمی معمول برای مساجد و حتی مدارس و کاروان‌سراهای تبدیل شد و نه تنها بر معماری ایران تسلط یافت؛ «بلکه در سایر مناطق جهان اسلامی از مصر و آناتولی در غرب تا آسیای میانه و هند

در شرق گسترش یافت».^{۱۷} اما این جریان در همه بخش‌های موردنفوذش به یک شکل عمل نکرد، چه بسا در بعضی ایوان از این فرایند حذف شد که در این خصوص می‌توان به مسجد جامع ارومیه و مسجد سجاس^{۱۸} اشاره کرد. در مسجد جامع ارومیه، با همه تغییراتی که در آن رخ داده، معماری دوره سلجوقی حداقل در ترکیب شبستان و گنبدخانه حفظ شده است. گنبدخانه با قرار گرفتن در دل شبستان، به دلیل ابعادی که داشت، طبعاً مرکزیت یافت و محل عمده توجه از لحاظ کارکردی، کالبدی، و تزیینی شد. به طور کلی فرم گنبدخانه از یک مکعب (بشن^{۱۹}، منطقه انتقال و گبدی بر روی آن تشکیل می‌شد. در هریک از جبهه‌ها بازشویی بود که وظیفه آن تأمین نور و دسترسی به بنا بود و اغلب در ساخت آن‌ها آجر به کار می‌رفت. این اجزا با نسبت‌های در کنار هم قرار می‌گرفت و بنای یکپارچه‌ای را تشکیل می‌داد. نمونه‌های زیادی از این گنبدخانه‌ها بر جای مانده که از آن جمله می‌توان به گنبدخانه‌های تاج‌الملک و نظام‌الملک مسجد جامع اصفهان اشاره کرد. در «ت ۲» نمونه‌هایی از این گنبدخانه‌ها با مشخصات ذکر شده است.

۳. شناخت معماری

گنبدخانه مسجد جامع ارومیه از نمونه‌های زیبای گنبدخانه‌های دوره سلجوقی است که گچبری‌ها و ترکیب آجر و سنگ آن در میان بناهای همنوعش کم‌نظیر است. این گنبدخانه در جنوبی‌ترین قسمت از مجموعه مسجد جامع ارومیه قرار گرفته و از سمت غرب با شبستان اصلی مسجد در ارتباط است. مسجد دو ورودی دارد که به واسطه آن با مجموعه بازار تاریخی شهر (راسته عطاران در غرب و راسته سنگ‌تراشان در شمال) ارتباط دارد. از مهم‌ترین بخش‌های این مجموعه می‌توان به شبستان ضلع غربی گنبدخانه و حجرات ضلع جنوبی و پیرامون صحن اشاره کرد که از حجرات به صورت مدرسه علوم دینی استفاده می‌شده است (ت ۳).

۱۷. همان، ص ۹۸

۱۸. سجاس شهری در استان زنجان

۱۹. قسمتی که روی زمینه تهرنگ به صورت مکعب بالا می‌اید.

ت ۱. پلان روند شکل‌گیری (بالا)، وضع موجود مسجد جامع ارومیه (میانی)، و وضعیت قبل از تغییرات ۴ دهه گذشته (پایین)، تهییه و ترسیم: نگارندگان.

۲۰. حد فاصل بشن و گنبد در فضای
بیرون گنبدخانه

ت ۲ (بالا). مقایسه برخی از
گنبدخانه‌های دوره سلجوقی بر اساس
تهرنگ و برش، تنوین: نگارندگان.
ت ۳ (باین). موقعیت مکانی
مسجد جامع ارومیه و گنبدخانه،
تهییه و ترسیم: نگارندگان.

اردستان	زواره	قزوین	برسیان	تاج‌الملک	نظام‌الملک	گنبدخانه
نیمه دوم قرن ششم (۵۵۵-۵۵۳)	۵۳۰	۵۰۹-۵۰۷	۴۹۳-۴۹۱	۴۸۱	۴۷۳	سال (قمری)
 	 	 	 	 	 	تهرنگ
						برش

۳.۱. فضای معماری

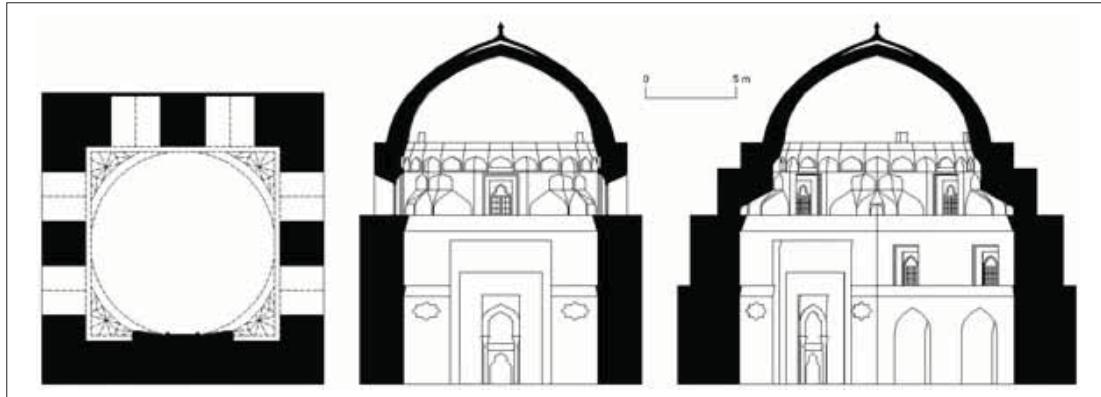
به‌تum از فرم کلی گنبدخانه‌ها، این گنبدخانه نیز از سه بخش
اصلی، بشن، چنبره^{۲۰} و گنبد تشکیل شده است (ت ۴ و ۵). بشن
و چنبره بسیار مشابه ساخته شده‌اند، به طوری که تشخیص
این دو بخش از یکدیگر نیاز به دقت بیشتری دارد. بشن به دو
قسمت تقسیم شده است، در قسمت فوقانی بشن، مانند بخش
زیرین، در هر ضلع دو بازشو با نقش نورگیر دارد؛ اما ضلع جنوبی
به علت قرارگیری محراب فاقد این نوع از پنجره‌ها است که در
جداره بیرونی و درونی گنبدخانه به صورت پنجره‌منما (طاق‌نما)
کار شده‌اند تا هماهنگی بین وجود گنبدخانه از بین نزود. ابعاد
بشن ۱۵/۵ متر در ۱۵/۵ متر است.

چنبره نیز، به پیروی از بشن، به دو قسمت تبدیل شده است.
این روش تقسیم‌بندی چنبره، به گنبدخانه‌های نظام‌الملک و
دوازده امام یزد بسیار شباهت دارد (ت ۶). تقسیم‌بندی به این
شكل ریشه در هماهنگی بیشتر بین درون و بیرون بنا دارد، به
طوری که چنبره را نیز مانند چپره‌سازی به مراحل گذر از مربع به
دایره تبدیل می‌کند. گنبد بر روی بخش چهاره است و قطر

بیرونی آن ۱۲/۷ متر است. ارتفاع گنبد از پاکار تا نوک ۶ متر است که طوفی^{۲۱} به ارتفاع ۶۰ سانتی‌متر روی آن ساخته شده است. از سه جبهه به گنبدخانه دسترسی بوده که ورودی ضلع شمالی مسدود و به پنجره تبدیل شده است. ضلع جنوبی با محرابی گچبری شده متعلق به دوره ایلخانان مزین است. ابعاد داخلی بشن ۱۰/۷۵ در ۱۰/۷۵ متر و ضخامت جرزها در بشن حدود ۲/۵ متر است. کل فضای داخلی به جز گنبد بالایه‌ای از گچ پوشیده شده که در این میان تزیینات و کتیبه‌هایی به رنگ تیره وجود دارد که با رنگ سفید گچ تضاد زیبایی را در فضای گنبدخانه ایجاد کرده است. تعبیه همزمان پنجره در بشن و چنبه به ندرت در دیگر گنبدخانه‌های این دوره به کار رفته که این تعداد پنجره

۲. کالبد معماری

برای شناخت فرم و کالبد گنبدخانه مسجد جامع ارومیه و سپس مقایسه با دیگر گنبدخانه‌های هم‌عصر آن، لازم است تا مصالح و فناوری ساخت بنا بررسی شود، بنا بر این، در دو بخش مصالح

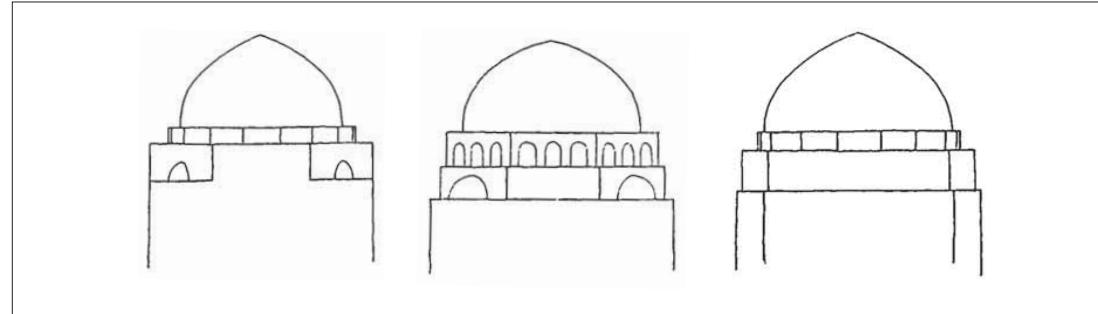

۲۱. سه تکه گوی فلزی و چند تکه لوله نسبتاً قطور که در بالای تیزه گنبد قرار می‌گیرد.

۲۲. نوعی اجرای پوشش گوشه‌سازی است که چند ردیف تاقچه روی هم سوار شده و جلو آمده است.

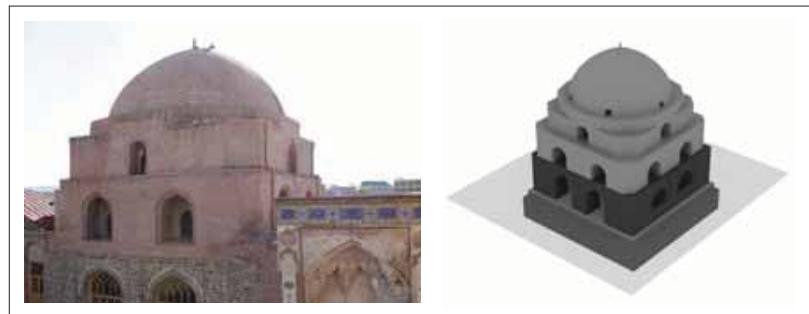
ت ۴ (بالا). پلان و برش‌های طولی و قطری از گنبدخانه مسجد جامع ارومیه، تهیه و تدوین: نگارندگان.
ت ۵ (پایین). پرسپکتیو و تصویر از گنبدخانه، عکس‌ها: آرام علیزادگان.

۲۳. ویلبر، همان، ص ۵۲.
۲۴. حیدری، همان، ص ۵.
۲۵. نوعی گچبری با برجستگی کم
۲۶. نوعی گچبری با برجستگی زیاد

ت ۶ (بالا). مقایسه حجم بیرونی سه گنبدخانه: مسجد جامع ارومیه (راست)، دوازده امام (وسط) و نظام الملک (چپ)، مأخذ: گدار و دیگران، آثار ایران، جلد ۳، ص ۱۲۰.

ت ۷ (پایین). مصالح عده به کارفته در گنبدخانه، بخش‌های تیره از سنگ و بخش‌های روشن با آجر ساخته شده‌اند؛ عکس: مظفر عباس‌زاده، تهیه و ترسیم: نگارندگان.

است. رنگ قرمز خاص آن‌ها مختص منطقه آذربایجان بوده که در دیگر مناطق ایران کمتر دیده شده است.^{۲۳} ابعاد آجرهای استفاده شده از ۱۹ تا ۲۱ سانتی‌متر و ضخامت آن‌ها از ۴,۵ تا ۵,۵ سانتی‌متر است که با طرح‌های متفاوتی در بخش‌های گوناگون چیده شده‌اند. با گذشت سال‌ها در بدنه گنبدخانه بارها مداخلات مرمتی و بازسازی صورت گرفته است که این موضوع باعث به هم خوردن نظم و هماهنگی چیدمان آجرها در برخی نقاط شده که گنبد نیز از این روند بی‌نصیب نمانده و بافت جداره بیرونی گنبد به دفعات تغییر کرده است^{۲۴} (ت ۷).

ساخت‌مایه دیگر، که می‌توان، به دلیل میزان استفاده، آن را در ردیف سوم قرار داد، گچ است. با توجه به مطالع پیش‌گفته، فضای داخلی گنبدخانه تا زیر گنبد گچ اندازده است. ضخامت این لایه متغیر و بین ۱ تا ۸ سانتی‌متر متفاوت است. کتیبه‌های تزیینی از گچ و به دو صورت زیره^{۲۵} و برجسته^{۲۶} ساخته شده‌اند

و فن‌شناسی، اجزای ساختمان با عرضه مدل‌های سه‌بعدی تحلیل می‌شود.

۱.۲. مصالح شناسی

بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات و مطالعات میدانی، سه ساخت‌مایه اصلی سنگ، آجر، و گچ و دو ساخت‌مایه فرعی کاشی و چوب در ساخت گنبدخانه به کار رفته است. برخلاف دیگر گنبدخانه‌های شناخته شده در ایران، که آجر ساخت‌مایه اصلی آن‌ها است، سنگ نیز در مقیاس قابل توجهی در این گنبدخانه استفاده شده است.

استفاده از مصالح محلی از اصول معماری ایرانی بوده و با توجه به اینکه بنا در اقلیم سرد و کوهستانی قرار گرفته، تقریباً نیمی از گنبدخانه با سنگ ساخته شده است. علاوه بر این، برخورداری از قابلیت فیزیکی و مقاوم بودن در برابر فشار نیز در انتخاب این ساخت‌مایه بی‌تأثیر نبوده است. سنگ‌های مورد استفاده از نوع رسوبی و به رنگ خاکستری هستند که در بخش‌های مختلف بنا در شکل‌ها و اندازه‌های گوناگون به کار رفته‌اند. در پی و کرسی چینی بنا از سنگ استفاده شده که تقاؤت سنگ‌ها در این دو بخش محدود به ابعاد و روش اجرای آن‌ها است. بخش زیرین بشن نیز از سنگ ساخته شده که دامنه تقاؤت ابعاد آن‌ها از $۱۰ \times ۱۰ \times ۵$ تا $۲۰ \times ۳۰ \times ۵$ سانتی‌متر است. به جز بخش‌های یادشده، باقی گنبدخانه از آجر ساخته شده

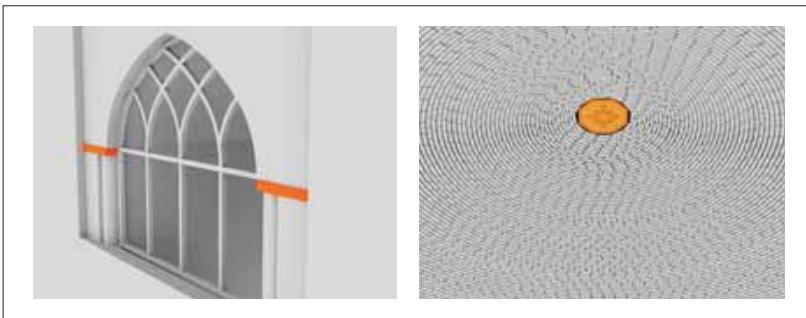

هندسی و خط کوفی آن همچنان قابل تشخیص است. ضخامت این کاشی‌ها بین ۱/۵ تا ۲ سانتی‌متر است و رنگ فیروزه‌ای آن‌ها هنوز جلای خود را حفظ کرده است. در بازشوهای بخش زیرین بشن، ضلع شمالی، از قطعات چهارتراش چوب درخت نارون به موازات جرزها در دو سمت پاکار تویزه‌ها استفاده شده که به منزله بالشتک چوبی عمل می‌کنند. استفاده از چوب تنها در این قسمت از بنا مشهود است، ولی با استناد به گزارش‌های مردمی میراث فرهنگی، در سایر بخش‌های فضای داخلی نیز از چوب استفاده گردیده، همچنین در شبستان ضلع غربی چوب به کاررفته کاربرد کلاف (عنصر کششی) تویزه‌ها را دارد (ت ۸). در جدول «ت ۹» به طور خلاصه مصالح به کاررفته در گنبدخانه آورده شده است.

۲.۲.۳. فن‌شناسی

در ادامه ابتدا به بررسی چفدهای به کاررفته در گنبد پرداخته شده است. سپس عناصر سازه‌ای بنا از قبیل پی و کرسی چینی، چربه، تویزه، و گنبد به طور مجزا تشریح گردیده‌اند. تحلیل و برداشت چفدهای به کاررفته در گنبدخانه حاکی از

و از میان آن‌ها کتبیه میانی دورتا دور گنبدخانه سفیدرنگ است و بقیه تیره هستند. بیشترین مقدار استفاده از گچ در محراب گچ بری گنبدخانه است. در جریان الحق کاشی به محراب و مداخلات نادرست، بخش‌های زیرین تا ارتفاع ۷۰ سانتی‌متر از بین رفته بود که اخیراً در پی مداخلات حفاظتی بر اساس الگوی گذشته بازسازی شده است. در دیگر ضلع‌های گنبدخانه نیز کاشی‌های الحاقی تا همین ارتفاع اضافه شده بودند که بعد از مرمت حذف شده اند.^{۲۷} کاشی‌های استفاده شده در منتهی‌الیه داخلی گنبد (زیر تیزه داخلی) نیز وضعیت چندان مناسبی ندارند، ولی نقوش

ت ۸ (بالا). مکان‌های استفاده از کاشی و چوب در گنبدخانه که با رنگ تیره‌تر مشخص شده‌اند، فضای زیرین تیزه گبید (راست) و بازشوهای بخش زیرین بشن (چپ)، طرح و ترسیم: نگارندگان، ت ۹ (پایین). مصالح‌شناسی گنبدخانه مسجد جامع ارومیه، تهیه و تدوین: نگارندگان.

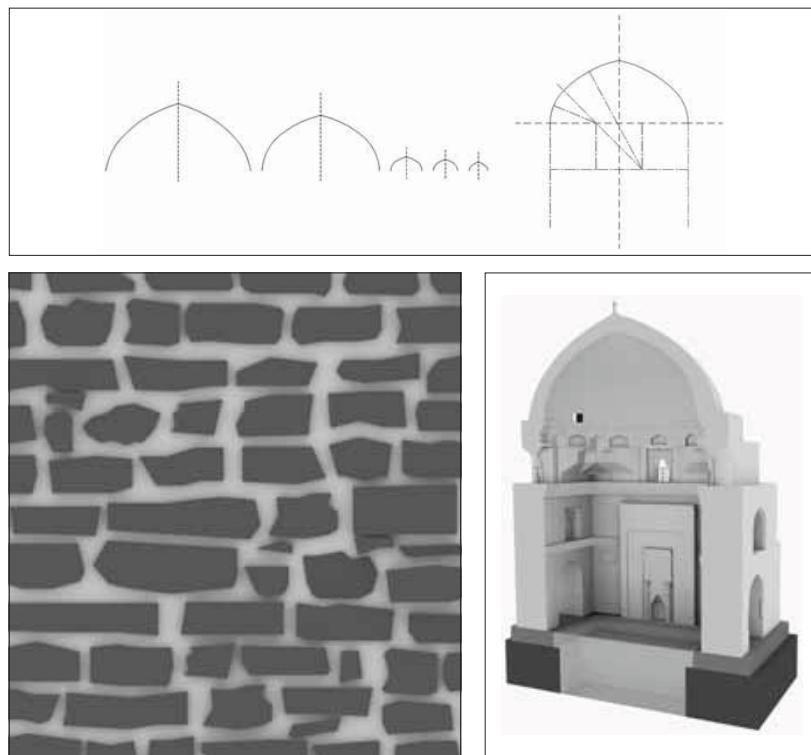
ت ۱۰ (صفحة رویه‌رو، بالا). چفدهای سه‌قسمتی (راست) و نمایش انواع چفدهای به کاررفته در گنبدخانه (چپ)، از چپ به راست: خود، آهیانه، بازشوهای بخش زیرین بشن، بازشوهای بخش فوکانی بشن، و بازشوهای چربه، طرح و ترسیم: نگارندگان.

توضیحات	رنگ	جنس	ابعاد (سانتی متر)	مکان استفاده	ساخت‌مایه
ضخامت ملات عمودی ۳/۵ الی ۴/۵ سانتی‌متر و ضخامت ملات افقی ۱ سانتی‌متر است	قرمز مایل به قهوه‌ای	-	۵/۵-۴/۵ × ۲۱-۱۹ × ۲۱-۱۹	بخش فوقانی بشن چنبره گنبد	آجر
ضخامت ملات افقی و عمودی ۱ سانتی‌متر است	-	خاکستری روسی	ترکیبی از سنگ‌های بزرگ و کوچک	پی و کرسی چینی بخش زیرین بشن	سنگ
سنگ‌ها به صورت بادیر چیده شده‌اند	-	-	۵×۱۰×۱۰ تا ۲۰×۳۰×۵۰	-	
گچ بری بر جسته	سفید	-	۵۵×۷۹۶×۵۵۸	محراب	گچ
اندود	-	-	-	فضای داخلی گنبد	
وظيفة یکنواخت‌سازی بار را دارند	قهوه‌ای روشن	نارون	۱۶×۳۰×۷	پاکار بازشوهای بخش زیرین بشن ضلع شمالی	چوب
کاشی لاعب دار فیروزه‌ای رنگ یک هشت‌ضلعی منتظم	-	فیروزه‌ای	به ضخامت ۱/۵ تا ۲ هشت ضلعی منتظم به ضلع ۳۰	سطح زیرین تیزه داخلی گنبد	کاشی

۲۸. زمرشیدی، طاق و قوس در معماری ایران، ص. ۲۸.
۲۹. همان، ص. ۱۸۵.

ت ۱۱ (پایین، راست). برش از گنبدخانه، پی و کرسی چینی به ترتیب تیره‌تر از دیگر بخش‌ها هستند، تهیه و ترسیم: نگارندگان.
ت ۱۲ (پایین، چپ). چیدمان دیوار سنگی، ترسیم: نگارندگان.

دوره سلجوقی کاربرد آجر به حد کمال رسید و طرح‌های متنوعی از آجرکاری ابداع شد، شیوه‌های مختلفی از آجرکاری در گنبدخانه به کار رفته، به طوری که آجرکاری بدنه بشن با چنبره متفاوت است. در چنبره بندهای عمودی عرضی تر هستند و با واحدهای برجسته پر شده‌اند، ولی بند افقی و عمودی بشن ساده و به یک اندازه‌اند^(۱۳) (ت ۱۳). علاوه بر این، میان هریک از بخش‌های آجری بشن و چنبره چند ردیف آجر به صورت ضربی به کار رفته است. عمده تویزه‌های مورد بررسی مربوط به بازشوها هستند. این اجزا از نظر ساخت‌مایه، به مانند جرزها، به دو دسته آجری و سنگی تقسیم می‌شوند. تویزه‌های سنگی روی ورودی‌ها قرار گرفته‌اند. دهانه این تویزه‌ها حدود ۲/۷ متر و روی آن‌ها با گچ آندود است.

آن است که در همه چفدها، اعم از قوس بازشوها، ورودی‌ها، و منحنی‌های داخلی و خارجی گنبد، از یک شکل پیروی شده و اساس ساخت آن‌ها بر یک نوع چفد استوار بوده است. با بررسی و تطابق چفدهای شناخته‌شده، نزدیک‌ترین چفد، به لحاظ نحوه ترسیم، شکل، و محدوده تاریخی، چفد سه‌قسمتی است. این چفد از زیرمجموعه چفدهای جناغی و تیز (تیزه‌دار) است که در دوره دیلمیان ساخته شده است^(۱۴). چفدهای تیز به سه دسته تقسیم می‌شوند و از نظر ارتفاع با هم تفاوت دارند. دسته چفدهای تیز متوسط، که چفد سه‌قسمتی در این گروه قرار می‌گیرد، ارتفاع متوسطی دارد و این وضعیت باعث شده است که این قوس [چفد] هم برابر باشد و هم به عنوان قوسی تزیینی مورد استفاده قرار گیرد، خصوصاً اگر دور آن با ترکیب و حالتی ملایم ترسیم شود.^(۱۵)

این ویژگی‌ها سبب شده‌اند که از این چفد در قوس‌های سازه‌ای و بازشوها استفاده شود (ت ۱۰).

پی سنگی بنا به صورت گستردگی بر بقایای بنایی قدیمی‌تر بنیان نهاده شده، به طوری که در زیر جرزها کیفیت دانه‌بندی و مقاومت پی شرایط بهتری دارد. سنگ‌ها با ملات شفتة آهک و به روش هشت و گیر احداث شده و با نزدیکی به کف گنبدخانه، سنگ‌های لاشه به صورت خشکه‌چین بر روی آن‌ها قرار گرفته‌اند. به علت اینکه امکان اندازه‌گیری عمق و ابعاد پی و کرسی چینی به طور دقیق نبود، اطلاعات مستندی قابل عرضه نیست، اما با توجه به نمونه‌های مشابه و شواهد موجود، به نظر می‌رسد که عمق پی و کرسی چینی به ترتیب حدود ۳ و ۱ متر باشد (ت ۱۱).

به طور کلی دیوارها به دو دسته سنگی و آجری تقسیم می‌شوند. دیوارهای سنگی بخش زیرین بشن را تشکیل داده و ساخت بخش فوقانی بشن و چنبره نیز از دیوارهای آجری است. دیوارهای سنگی به صورت بادی^(۱۶) چیده شده‌اند که ضخامت آن‌ها حدود ۲/۵ متر است (ت ۱۲). دیوارهای آجری با تنوع بیشتری ساخته شده‌اند و ضخامت آن‌ها متفاوت است. با توجه به اینکه در

۳۰. سنگی که با پتک به شکل مکعب درآمده است و گردآورده آن را می‌تراشند و روی آن دست نخوردید باقی می‌ماند.

۳۱. غلاب، همانجا.

۳۲. غلامحسین معماریان، معمار ایرانی: نیارش، ص ۳۷۶-۳۷۵

۳۳. بخشی از چند بسا زاویه ۲۲/۵ نسبت به افق که رانش رو به بیرون دارد.

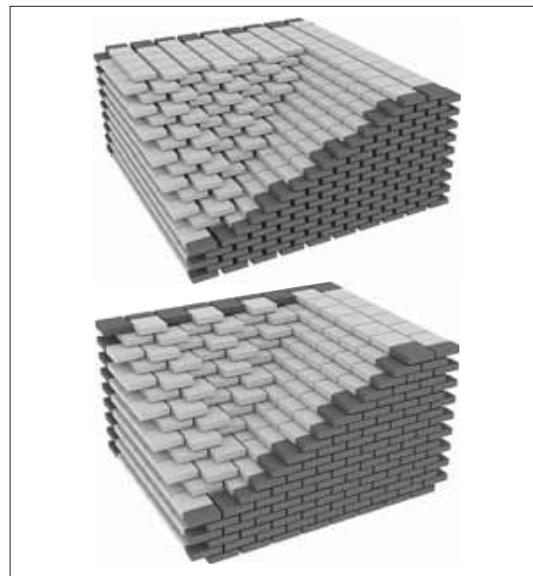
۳۴. بخشی از چند با زاویه ۶۷/۵ نسبت به افق که رانش رو به درون دارد.

۳۵.

۳۶. پوشش دورنی گنبد

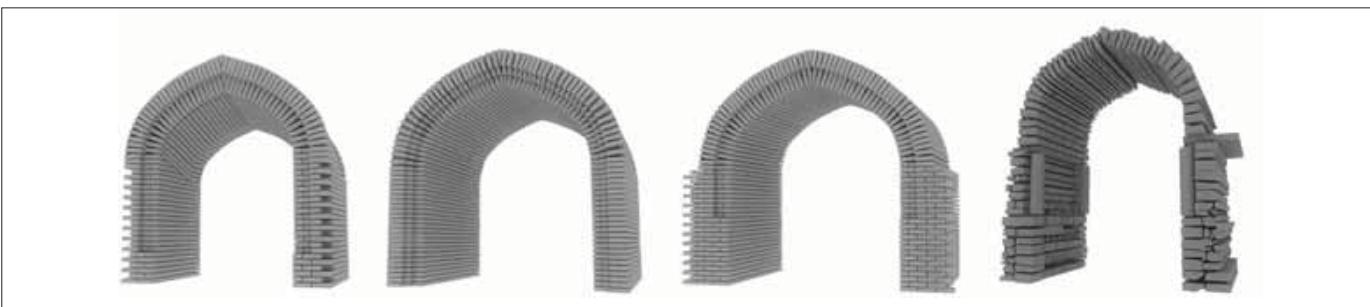
ت ۱۳ (بالا). نحوه آجرچینی بشن (بالا) و چنبره (پایین)، آجرهای سطحی با رنگ تیره‌تر مشخص شده‌اند، طرح و ترسیم: نگارندگان.
ت ۱۴ (پایین). تویزه‌های قرارگرفته روی بازشوها، از راست به چپ: ورودی، پنجره غربی بشن، پنجره شرقی بشن، و پنجره شمالی بشن، و پنجره چنبره، تهیه و ترسیم: نگارندگان.

تویزه‌های آجری را می‌توان به سه دسته طبقه‌بندی کرد: جفت تویزه‌های سمت شمالی و شرقی بشن، جفت تویزه‌های سمت غربی، و ۴ تویزه چنبره. ویژگی مهم تویزه‌های چنبره مایل بودن خط تیزه چفده آن است. با این کار آجرها بر خطوط نیروی فشاری گنبد عمود هستند و در مقابل رانش مقاومت بیشتری دارند. اندازه دهانه این تویزه‌ها به ۱/۶ متر کاهش یافته و نحوه آجرچینی همه تویزه‌های آجری هره است (ت ۱۴).

۴. چپره‌سازی

سالیان دراز است که از گنبد در معماری استفاده می‌شود. در این مدت این سطوح منحنی با فرم‌های متنوعی بر روی اشکال مختلفی مانند دایره، هشت‌ضلعی، و چهار‌ضلعی قرار گرفته‌اند. هرچه تعداد اضلاع شکل مورد استفاده برای قرارگیری در زیر گنبد افزایش می‌یابد، مسئله اتصال بین گنبد و قسمت زیرین آن راحت‌تر حل می‌شود، به طوری که در دایره مشکلی برای

با توجه به ضخامت جرزها و پاکار گنبد، به نظر می‌رسد گنبد یک پوسته دارد. برای طبقه‌بندی نوع گنبد از روش پیشنهادی معماریان استفاده شده است که این نوع گنبدها را گنبدهای یک‌پوسته ساختمانی می‌نامند. این دسته‌بندی معادل گنبدهای دوپوسته کاملاً بهم‌پیوسته مرحوم پیرنی است.^{۳۲} ۱۰ متره گنبد ۱۰ متر و بلندی آن از کف تا تیزه داخلی ۱۸/۵ متر است. ضخامت گنبد در بخش‌های مختلف آن متغیر است: در پاکار حدود ۱/۲ متر و در تیزه حدود ۰/۹ متر است. کمترین ضخامت مربوط به شانه (بین شکن‌گاه^{۳۳} و ایوارگاه^{۳۴}) گنبد است که به ۸۰ سانتی‌متر می‌رسد. این نکته احتمال خالی بودن بین آهیانه^{۳۵} و «خود»^{۳۶} گنبد را از ایوارگاه تا تیزه، افزایش می‌دهد (ت ۱۵). شش بازشو به طور منظم در محیط گنبد وجود دارند که بازشوی سمت قبله بسته شده است. طرز چینش آجرها دورچین^{۳۷} و آجرچینی به روش هره است.

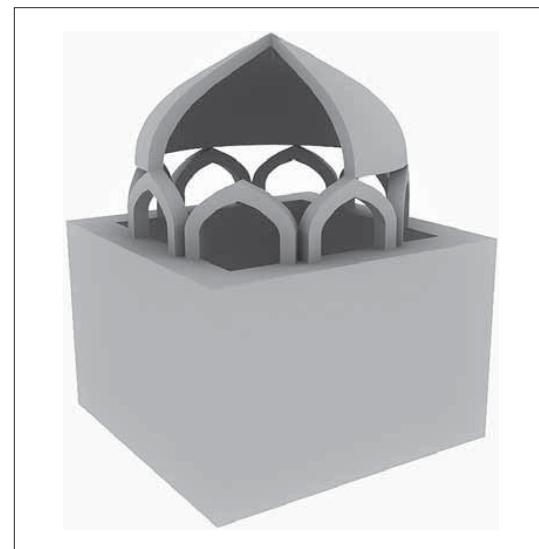
۳۷. نوعی چیدن آجر به صورت
شعاعی و متمایل به مرکز دایره
.۳۸. معماریان، همان، ص .۳۸۲.
.۳۹. همان، ص .۳۸۸.

یکسانی از واژه پتکانه وجود ندارد.^{۴۰} بعضی از تعاریف جامعیت
لازم را ندارند و بعضی دیگر به دیگر عناصر مشمولیت دارند،
با این حال، با مقایسه تعاریف مختلف، این نتیجه به دست
می‌آید که تعریف پیرنیا مناسب‌ترین منبع برای رجوع است.
از نظر کارکردی پتکانه می‌تواند به منزله گوشه‌سازی و نیز به
منظور پوشش فضای کار رود^{۴۱} و از لحاظ سازه‌ای، به دو دسته
«شکلی» و «سازه‌ای-شکلی» تقسیم می‌شود.

- .۴۰. همان، ص .۳۹۲-۴۱.
.۴۱. محمدکریم پیرنیا، «گند در
معماری ایران»، ص .۱۵.
.۴۲. نوعی اجرای پوشش گوشه‌سازی
که دیوار به تدریج جلو می‌آید.
.۴۳. نوعی اجرای پوشش گوشه‌سازی
پیرنیا، همان، ص .۳۸.
.۴۴. معماریان، همان، ص .۲۸۶.
.۴۵. همان، ص .۲۹۰.

ت ۱۵ (بالا). برش و پرسپکتیو از
گند، تهیه و ترسیم؛ نگارندگان.
ت ۱۶ (پایین). شیوه رایج در
چیزه‌سازی ایران، ترسیم:
معماریان؛ نگارندگان.

اتصال به قاعدة گند عملاً وجود ندارد؛ اما در چهارضلعی نحوده
رساندن مکعب به گند امری حیاتی برای ایستایی گند به شمار
می‌آید.^{۴۲} معماران ایرانی راه حل‌های متعددی را برای این کار
(چیزه‌سازی) خلق کرده‌اند. آندره گدار چیزه‌سازی ایرانی را به دو
دسته طبقه‌بندی می‌کند: گوشه‌سازی فیلپوش مختص گندهای
سازه‌ای و گوشه‌سازی تاق زاویه‌ای که در گندهای اسلامی
استفاده می‌شد.^{۴۳} علاوه بر او، پیرنیا نیز دسته‌بندی متفاوتی بیان
کرده است. در این نوشتار برای طبقه‌بندی چیزه‌سازی گندخانه
مسجد جامع ارومیه از شیوه سازه‌ای - شکلی کتاب معماری ایرانی،
پیارش که در آن بهتر از دو شیوه قبلی، همزمان هر دو مستله سازه
و شکل چیزه‌سازی بررسی شده، استفاده گردیده است. با این نگاه،
چیزه‌سازی به سه دسته بدون تاق‌بندی در گوش، با تاق‌بندی در
گوش و با کاربندی تقسیم می‌شود.^{۴۴} نکته مهم در دسته تاق‌بندی
در گوش، که بعد از اسلام در ایران به الگوی اصلی در چیزه‌سازی
گندخانه‌ها تبدیل شد، قرار گرفتن ۸ تاق‌بندی یا چند برابر (توبیزه)
روی مکعب گندخانه است که چهارضلعی را به یک هشت‌ضلعی
منتظم تبدیل می‌کند. پیرنیا در دسته‌بندی خویش این خصوصیت
را گوشه‌سازی نامیده که به علت جامعیت در گندهای ایرانی به
اصلی در چیزه‌سازی تبدیل شده است. در مراحل بعدی این شکل
به ۱۶ ضلعی و... و در نهایت به دایرة قاعدة گند تبدیل می‌شود.^{۴۵}
برای پر کردن فضای میان تاق‌بندی‌های هشت‌گانه شیوه‌های
متنوعی مانند پتکین^{۴۶}، پتکانه، سکنج^{۴۷} و فیلپوش وجود داشته
است (ت ۱۶). با توجه به اینکه در گندخانه مسجد جامع ارومیه
شیوه پتکانه استفاده شده، این شیوه تشریح می‌گردد.

۴. ۱. پتکانه

پیرنیا پتکانه را چنین تعریف می‌کند: «شکل پتکانه به چند
ردیف تاقچه می‌گویند که روی هم سوار شده و جلو آمده
باشند تا ترکیب گوشه‌سازی را کامل کنند».^{۴۸} طبق مطالعات
معماریان؛ «مروری بر منابع مختلف نشان می‌دهد، برداشت‌های

در پتکانه‌های شکلی-سازه‌های تاسه‌ها صفحات پرکننده‌ای هستند که بر باریکهٔ تاق‌های باربر استوارند. اما در پتکانه‌های شکلی تاسه‌ها آرایه‌ای بوده و بر سازهٔ دیگری آویز هستند.^{۴۷}

در این دسته‌بندی، پتکانه‌های به کاررفته در گوشه‌سازی به دو گروه تقسیم می‌شوند. نمونه‌های شکلی پتکانه از نظر سازه‌ای مثل مقرنس عمل می‌کنند، مانند گنبد مسجد جامع یزد، مسجد جامع ورامین، و آرامگاه پیربکران. ولی گروه پتکانه‌های سازه‌ای-شکلی جدا از پیروی از الگوی هندسی پتکانه، نقش سازه‌ای نیز دارد و نیروهای اعمال شده از سوی دیگر اجزا و نیروی گرانشی حاصل از وزن خود را حمل می‌کنند.^{۴۸}

گوشه‌سازی گنبدخانه‌های تاج‌الملک و نظام‌الملک اصفهان، مسجد جامع اردستان، مسجد جامع برسیان، و... در این دسته قرار می‌گیرند.

در این نمونه‌ها معمولاً تاسه‌ها بر اساس هندسهٔ مشترکی با هم ترکیب می‌شوند. این هندسه بر مبنای خرد کردن مثلث قائم الزاویه ایجاد شده در چهار گوشۀ پلان مریع گنبدخانه، بدست می‌آید. بدین ترتیب که هر مثلث به دو مثلث مساوی تقسیم می‌گردد. سپس با تقسیم دو ضلع منطبق بر دیوارها، به دو قسمت مساوی و اتصال نقاط میانی به یکدیگر، چهار مثلث و دو مریع به وجود می‌آید که مریع‌ها خود به دو مثلث تقسیم می‌شوند^{۴۹} (ت ۱۷).

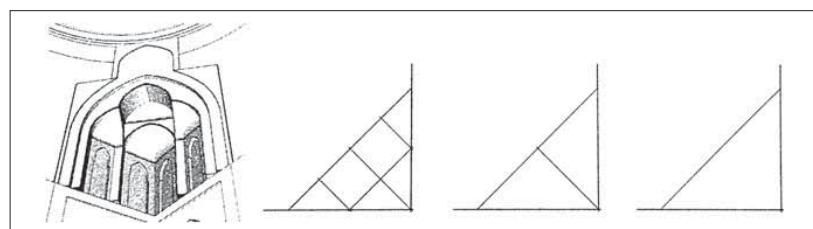
۴۷. همان جا.

۴۸. همان، ص ۳۰۳-۳۰۵.

۴۹. همان، ص ۴۰۲.

ت ۱۷. گوشه‌سازی گنبدخانه نظام‌الملک و روند تقسیم تاسه‌ها، مؤذن: معماریان، معماری ایرانی: چپره‌سازی گنبدخانه مسجد جامع ارومیه از سه ردیف تاسه ایجاد می‌کند (ت ۱۹).

۴. چپره‌سازی گنبدخانه مسجد جامع ارومیه

تشکیل شده است. دو ردیف تاسه‌های زیرین چپره‌سازی توسط پنجره‌های واقع در وجود مماس بر جرزهای گنبدخانه از هم جدا شده‌اند. در ردیف زیرین هر گوشه ۳ تاسه، با ابعادی بزرگ‌تر از سایر تاسه‌ها، قرار گرفته‌اند و تاسه‌ای که در بین دو « TASHEH » دیگر است، با تغییر سطحی که در قطاع میانی دارد، به سه قسمت تقسیم شده است. بخش زیرین این قطاع تبدیل به تاسه‌ای کوچک شده است و مانند سکنج عمل می‌کند تا در گنج مکعب بشن قرار گیرد. در ردیف بالاتر، دو تاسه با ابعادی متوسط بر روی سه تاسه زیرین هستند. ردیف سوم تاسه‌ها دور تدور گبند چرخیده و یک در میان به صورت تخت و منحنی هستند. تعداد این تاسه‌ها ۲۴ عدد است که ابعادشان از همه تاسه‌های دیگر کوچک‌تر است. بر روی آن‌ها گریوار گبند استقرار یافته که ضلعی به دایره تبدیل شده و در حال حاضر کتیبه‌ای گچی روی آن را پوشانده است. فضای مابین پنجره و دو ردیف زیرین از تاسه‌ها را صفحاتی تخت پر کرده است. از آنجایی که لایه‌ای از گچ روی چپره‌سازی را پوشانده، دیدن توییزه‌ها و دیگر تاسه‌های موجود امکان‌پذیر نیست (ت ۱۸).

نحوهٔ قرارگیری تاسه‌ها به این صورت است که دو رأس زیرین هر تاسه بر رئوس بالایی دو تاسهٔ زیرین آن است. نمونه این شیوه را می‌توان در ایوان‌های جنوبی و غربی مسجد جامع اصفهان، گبند مسجد جامع ورزنه، و گوشه‌سازی گنبدخانه مسجد جامع گلپایگان مشاهده کرد. این روش، برخلاف الگوی استفاده شده در گوشه‌سازی گنبدخانه‌های تاج‌الملک و نظام‌الملک، خاصیت تکثیر و گسترش بهتری را برای تاسه‌ها ایجاد می‌کند. اگر در فضایی بسته، مانند مخروط، با این طرز چیدمان، چند ردیف تاسه روی هم قرار بگیرند، همواره تعداد تاسه‌ها در هر ردیف مساوی دیگر ردیفها است و تنها اندازهٔ تاسه‌ها تغییر می‌کند (ت ۱۹).

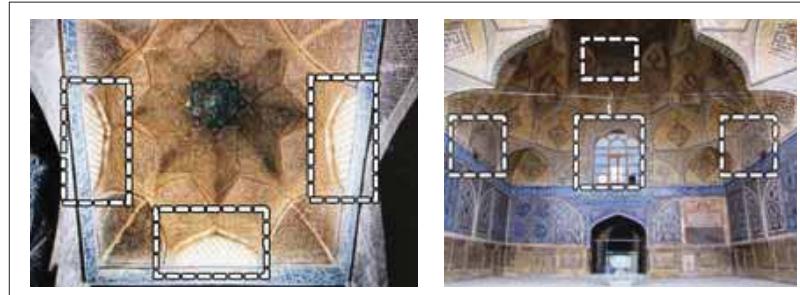
نکته بالهیت دیگر این است که برخی تاسه‌ها به صورت تخت ساخته شده‌اند. تاسه‌ها همواره سه‌بعدی نیستند و این

ت ۱۸ (راست، بالا). چپرهسازی گنبدخانه، عکس: آرام علیزادگان.
ت ۱۹ (راست، پایین). شیوه قرارگیری تاسه‌ها در گنبدخانه مسجد جامع ارومیه، طرح و ترسیم: نگارندگان.

می‌کرده‌اند، اما در مورد بنای مورد مطالعه به دلیل وجود لایه‌گچ، تویزه‌های هشت‌گانه قابل مشاهده نیستند؛ با این وجود می‌توان مکان تقریبی این تویزه‌ها را از روی تهرنگ و نمای چپرهسازی تخمین زد. اگر به مانند دیگر گنبدخانه‌ها ۸ تویزه را در نقاط مشخص شده آن‌ها فرض کنیم، به علت نحوده قرارگیری تاسه‌ها، این تویزه‌های فرضی از چپرهسازی بیرون زده و در پشت تاسه‌ها قرار نمی‌گیرند (ت ۲۱). علاوه بر این، نکته دیگری که این شیوه قرارگیری تویزه را برای گنبدخانه مسجد جامع ارومیه غیر ممکن می‌کند، زاویه استقرار صفحه‌های مجاور پنجره‌ها نسبت به یکدیگر است. این صفحات برخلاف شیوه کلی گوشه‌سازی متداول در ایران، با هم موازی نیستند و هم‌دیگر را قطع می‌کنند (ت ۲۲). این اتفاق باعث می‌شود

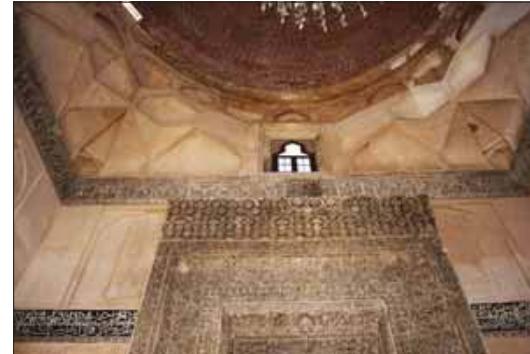
قابلیت را دارد که در صفحه هم ایجاد شوند. این تاسه‌ها، به اقتصای جداره‌ای که در آن قرار گرفته‌اند، به صورت دوبعدی و تخت هستند و تنها شکل چفدمانند آن‌ها قابل مشاهده است. این تاسه‌ها مانند دیگر تاسه‌های منحنی عملکرد سازه‌ای ندارند و حتی می‌توان از آن‌ها چشمپوشی کرد. در واقع این عناصر مانند جزء‌ها نیرو را به صورت عمودی انتقال می‌دهند. نمونه‌هایی از این شکل در مقبره بابا قاسم، ایوان‌های جنوبی و غربی مسجد جامع اصفهان، و مسجد جامع ورزنه دیده می‌شود (ت ۲۰).

نوع چیدمان تاسه‌ها و نحوده تبدیل چهارضلعی به ۲۴ ضلعی پرسش‌هایی را در مورد نوع چپرهسازی این بنا پیش می‌آورد. در دوران اسلامی با ساختن ۸ تویزه بر بشن گنبدخانه، آن را به هشت‌ضلعی، سپس به ۱۶ ضلعی، و... در نهایت به دایره تبدیل

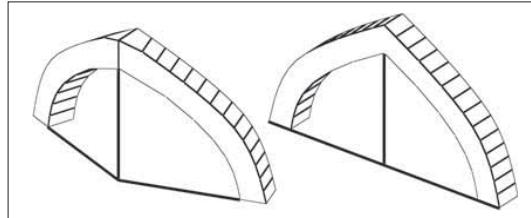

ت ۲۰ (چپ، بالا). نمونه‌هایی از تاسه‌های تخت موجود در ایوان جنوبی مسجد جامع اصفهان (راست) و مقبره بابا قاسم (راست)، تاسه‌ها با خطچین مشخص شده‌اند، مأخذ: <https://commons.wikimedia.org; http://kare1.ir>

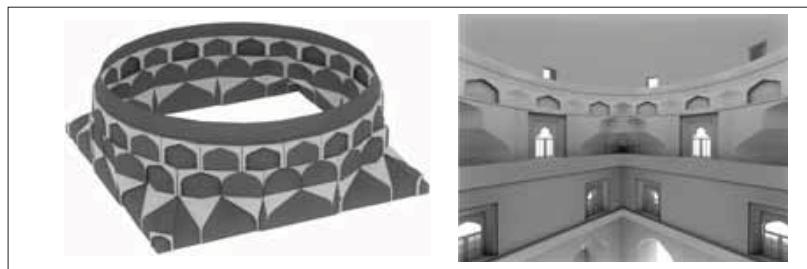
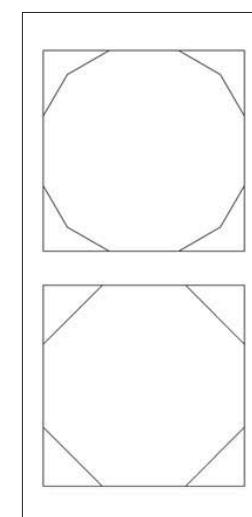
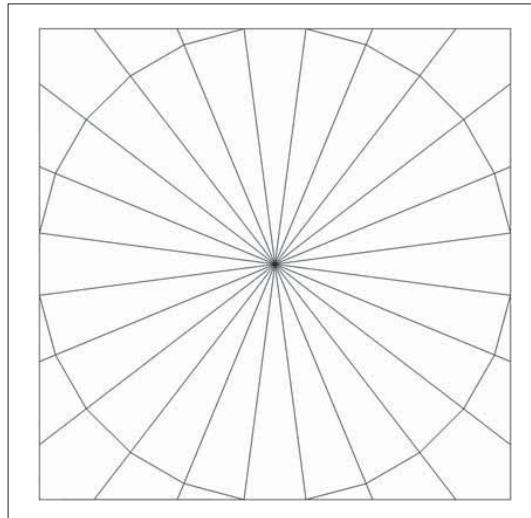
ت ۲۱ (چپ، پایین). نحوده قرارگیری تویزه‌های گانه‌های فرضی در چپرهسازی، تهیه و ترسیم: نگارندگان.

تویزه فرضی، که در این بخش از چپیرهسازی استقرار یافته، برای پنهان باقی ماندن زیر تاسه‌ها، در یک صفحه قرار نگیرد و خاصیت باربری خود را از دست بدهد؛ زیرا هریک از دو لنگه تویزه در یک امتداد نیستند و وزن اعمال شده بر آن‌ها تویزه را

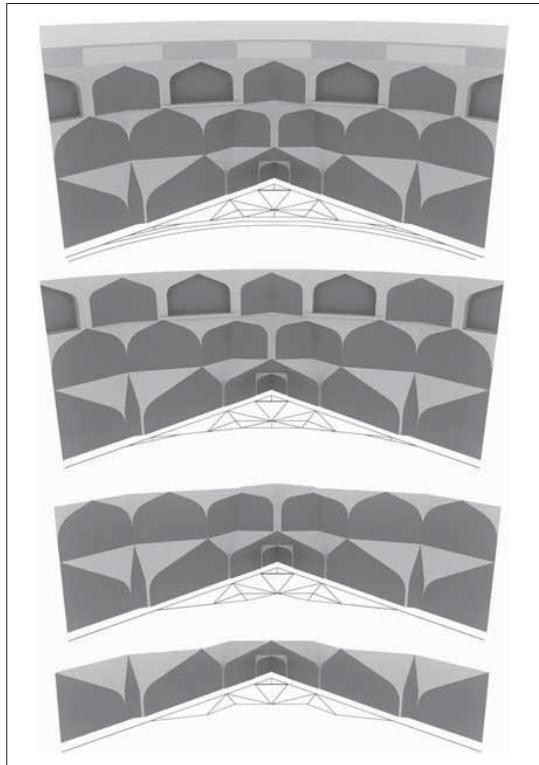

ت ۲۲ (راست، بالا) پلان صفحات مجاور پنجره‌ها در ارومیه (بالا) و شیوه رایج چپیرهسازی (بایین)، ترسیم: نگارندگان.
ت ۲۳ (میان، بالا). تویزه‌های باربر (راست) و تویزه‌های آرایه‌ای (چپ)، طرح و ترسیم: نگارندگان.

به طرفین منحرف می‌کند و حالت تعادل خود را از دست می‌دهد (ت ۲۳). به همین واسطه به نظر می‌رسد که طرز قرارگیری تویزه‌ها به روش دیگری اجرا شده باشد.

با در نظر گرفتن مطالعات فوق، می‌توان بیان کرد چپیرهسازی گبدخانه مسجد جامع ارومیه از ۳ ردیف ۲۴ تاسه‌ی تاسه که در بخش‌هایی تاسه‌ها حذف یا پنهان شده‌اند، تشکیل شده است. بدین صورت که بشن بواسطه امتداد شعاع‌های دایره محاطی اش به ۲۴ قسمت تقسیم شده است (ت ۲۴). سپس بخش‌های ۲۴ گانه، بنا به مکان و فضای مورد نیاز، تا رسیدن به دایره قاعده گنبده جلو می‌آیند. این کار در سه مرحله تکرار می‌شود تا اینکه در مرحله آخر اندازه همه تاسه‌ها با یکدیگر برابر می‌شود (ت ۲۵). این طرز

است، البته به علت وجود لایه‌های اندود گچ این مدل قابل تأیید نخواهد بود. مانند سایر گنبدخانه‌ها،^۴ تویزه در وسط اضلاع قرار گرفته‌اند، ولی در گوشه‌های بشن، به جای قرار گرفتن یک تویزه مایل، از ۳ تویزه کمک گرفته شده است. بر اساس استدلال منطقی اصول سازه، به نظر می‌رسد دو تویزه متقاطع که یک لنگه از هر کدام موازی یکی از صفحات مجاور پنجره‌ها است، در

ت ۲۴ (صفحه رویه‌رو، میان، میان). تقسیم‌بندی دایره به ۲۴ بخش توسط دایره محاطی‌اش، طرح و ترسیم: نگارندگان.

ت ۲۵ (صفحه رویه‌رو، چپ). سیر چیدمان تاسه‌ها در ردیف‌های چپره‌سازی، طرح و ترسیم: نگارندگان.

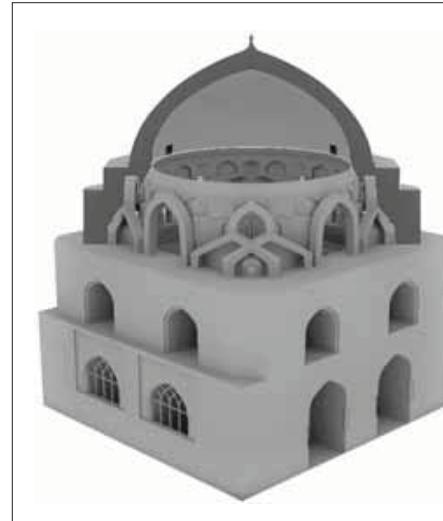
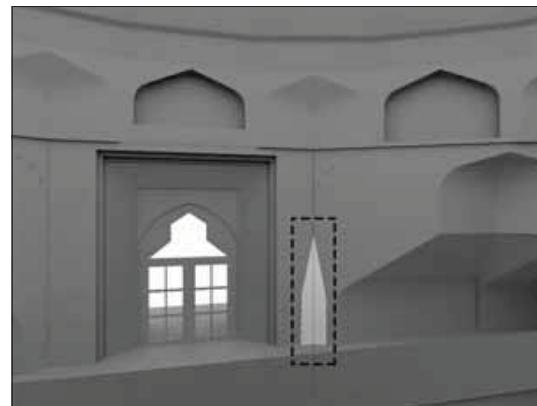
ت ۲۶ (صفحه رویه‌رو، پایین، راست). چپره‌سازی گنبدخانه مسجد جامع ارومیه، طرح و ترسیم: نگارندگان.

ت ۲۷ (بالا، راست). تاسه‌های پنهان در میان دیگر تاسه‌ها، این تاسه‌ها روشن‌تر هستند، عکس: آرام علیزادگان؛ طرح و ترسیم: نگارندگان.

ت ۲۸ (بالا، چپ). مکان استقرار تاسه تحت در کنج دیوار، طرح و ترسیم: نگارندگان.

ت ۲۹ (پایین). مدل تویزه‌های مطرح شده چپره‌سازی، طرح و ترسیم: نگارندگان، راست: مدل مطرح شده برای تویزه‌ها که با چپره‌سازی گنبدخانه انطباق دارد. چپ: نحوه قرارگیری تویزه‌ها در پشت چپره‌سازی.

چیدمان تاسه‌ها موجب ایجاد سازمان‌دهی جدیدی از پتکانه با عنوان چپره‌سازی می‌شود که در معماری ایران کمتر مشاهده شده است (ت ۲۶). طبق این روند قرارگیری، در ردیف اول باید ۳ تاسه بین تاسه‌های موجود در گوشه‌های یک ضلع موجود باشند. همین‌طور در ردیف دوم باید ۴ تاسه بین تاسه‌های گوشه قرار گرفته باشند (ت ۲۷). نکته‌ای که در تأیید این موضوع می‌تواند کمک‌رسان باشد، وجود مکانی بین پنجره‌ها و صفحات مجاور آن‌ها است که مؤید استقرار یک تاسه در آن مکان است (ت ۲۸). با این مستندات مدلی برای طرز قرارگیری تویزه‌ها قابل طرح

۴.۳ مقایسه نمونه‌های مشابه

درنهایت به بررسی اشتراکات و اختلافات بین چپره‌سازی گنبدخانه تعداد مناسبی تاسه تقسیم و همان تعداد در ردیف‌های فوکانی تکرار می‌شوند (ت ۳۰)، این فناوری قابلیت تعیین بر روی همه چندضلعی‌ها را دارد و تنها نمونه اجراشده آن در گنبدخانه‌ای ایرانی، گنبد سلطانیه است که بشن آن هشت‌ضلعی است و نحوه تبدیل بشن به دایره در آن بسیار ساده‌تر است (ت ۳۱).

نادر بودن این شیوه در چپره‌سازی ایرانی باعث شد تا ریشه‌های این تفاوت در سایر مناطق جهان اسلام بررسی شود.

شیوه رایج چیدمان تاسه‌ها در چپره‌سازی ایرانی
گنبدخانه مسجد جامع ارومیه

شیوه رایج چیدمان تاسه‌ها در چپره‌سازی ایرانی

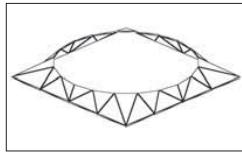

گنبدخانه، با تبعیت از شیوه رایج در ایران، گنبدخانه به سه بخش تقسیم شده است و مرز چپره‌سازی کاملاً مشخص است.

اما برای حل کردن مسئله قرار گیری گنبد بر روی بشن، از فناوری دیگری استفاده شده است. برخلاف شیوه تبدیل چهارضلعی به ۸، ۸، ۳۲، ۳۲ ضلعی، و درنهایت دایره، در این روش ابتدا چهارضلعی به تعداد مناسبی تاسه تقسیم و همان تعداد در ردیف‌های فوکانی تکرار می‌شوند (ت ۳۰)، این فناوری قابلیت تعیین بر روی همه چندضلعی‌ها را دارد و تنها نمونه اجراشده آن در گنبدخانه‌ای ایرانی، گنبد سلطانیه است که بشن آن هشت‌ضلعی است و نحوه تبدیل بشن به دایره در آن بسیار ساده‌تر است (ت ۳۱).

نادر بودن این شیوه در چپره‌سازی ایرانی باعث شد تا ریشه‌های این تفاوت در سایر مناطق جهان اسلام بررسی شود. نمونه‌هایی که از نظر دوره ساخت و نحوه چپره‌سازی با گنبدخانه مسجد جامع ارومیه اشتراک دارند، در آناتولی و مصر بررسی شدند؛ البته این نمونه چپره‌سازی‌ها بسیار ابتدایی و ساده‌تر هستند. در شرق آناتولی و قبل از تسلط ترکان عثمانی بر آنجا، روش اصلی انتقال مریع به دایره استفاده از مثلث‌هایی شبیه به تاسه‌ها بود که فقط در یک ردیف مریع را به دایره می‌رساند^۵ و مانند تاسه‌ها یک اندام فضایی برای انتقال نیرو نبودند (ت ۳۲). طرز چیدن این مثلث‌ها مانند تاسه‌ها است و با افزایش ردیف تعداد آن‌ها تغییری نمی‌کند و تنها ابعاد آن‌ها کوچک‌تر می‌شوند. نمونه‌های زیادی از این نوع چپره‌سازی وجود دارد که از میان آن‌ها می‌توان به مسجد عالالدین در قونیه ۶۴۳ ق و مدرسه گوک در سیواس ۶۷۰ ق (ت ۳۳) اشاره کرد. این نمونه‌ها از نظر دهانه و ارتفاع قرار گیری گنبد از گنبدخانه مسجد جامع ارومیه کوچک‌تر هستند.

در مصر نیز نمونه‌های مشابهی هستند که از نظر طرز چیدمان و شکل کلی تاسه‌ها و ردیف‌ها با گنبدخانه مسجد جامع ارومیه شباهت دارند. از این موارد می‌توان به آرامگاه امام شافعی در عق (ت ۳۴)، و خوانه مسجد ابن طولون در ۶۹۷ ق و آرامگاه شجرة الدر در قاهره در ۶۴۸ ق اشاره کرد که از بین

ت ۳۲ (بالا، چپ). مدل سه بعدی از «سه گوش ترکی»، طرح و ترسیم: نگارندگان.

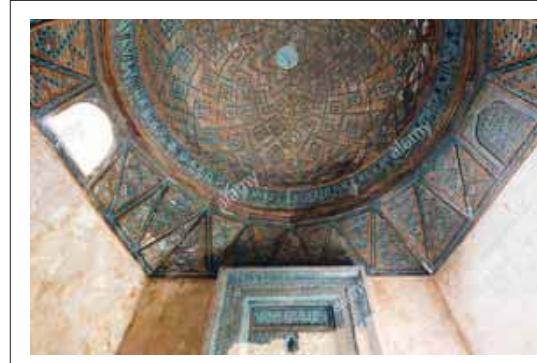
ت ۳۳ (بالا، راست). چپرهسازی مسجد عالالدین در قونیه (راست) و مدرسه گوک در سیواس (چپ)، مأخذ:

<https://en.wikipedia.org/>
<https://www.alamy.com>

ت ۳۴ (پایین، راست). چپرهسازی آرامگاه امام شافعی در قاهره، مأخذ:

<https://archnet.org>
 ت ۳۵ (پایین، چپ). چپرهسازی آرامگاه شجرة الدر، مأخذ:
www.madamasr.com

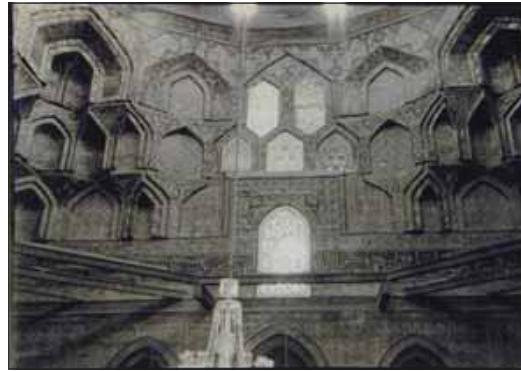
منطقه، از سنگ نیز در مقیاس گسترده استفاده شده است. در خصوص شیوه انتقال چهارضلعی به دایره نیز فناوری‌های مختلفی استفاده می‌شد تا اینکه در دوره سلجوقیان «روش گوشه‌سازی با اجرای باریکه تاق در کنج‌ها» به شیوه متداول رساندن بشن به گنبد مبدل شد. در این روش داخل باریک تاق‌ها را با اندام‌هایی مانند پتکانه، سکنج، پتکین، و... پر می‌کردند. در گنبدخانه مسجد جامع ارومیه، برخلاف دیگر نمونه‌ها، باریکه تاق‌های هشت‌گانه مشاهده نمی‌شود و از شیوه دیگری در تبدیل چهارضلعی به دایره استفاده شده که در چپرهسازی ایرانی شیوه نوینی است. نبود مطالعاتی جامع و دقیق سبب شده این چپرهسازی به خوبی شناخته نشود. در این روش، با بهره‌گیری از

آن‌ها آرامگاه شجرة الدر بیشترین شباهت را با گنبدخانه مسجد جامع ارومیه دارد، به طوری که ۲۰ تاسه در سه ردیف، بشن را به گنبد رسانده‌اند (ت ۳۵).

۵. نتیجه‌گیری

گنبدخانه‌ها در تاریخ ایران جایگاه ویژه‌ای دارند، به طوری که از دوره ساسانیان به عنصری معمول در معماری تبدیل شده‌اند. با گذشت زمان فرم‌های متنوعی با تناسبات مختلف از گنبدخانه به وجود آمد که بعد از ورود اسلام آجر به مصالح متداول آن تبدیل شد. این تناسبات و فرم در گنبدخانه مسجد جامع ارومیه نیز به کار رفته است، با وجود این، به واسطه اقلیم سرد و کوهستانی

مذکور به الگوی رایجی در چپرهسازی دست یافته‌اند (ت ۳۶).
با بررسی اینکه خاستگاه این شیوه در کجا بوده، می‌توان به سوالات بسیاری، از جمله چگونگی گسترش پتکانه در خارج از ایران، در پژوهش‌های آتی پاسخ داد.

خصوصیات ویژه پتکانه، سازمان‌دهی جدیدی برای رساندن بشن به قاعدة گنبد ایجاد شده است. این شیوه در بعضی مناطق جهان اسلام مانند آناتولی و مصر با تفاوت‌هایی دیده شده، اما در دیگر بناهای ایران بهندرت به کار رفته است؛ در حالی که در مناطق

خصوصیت	چپرهسازی متداول پتکانه	چپرهسازی متداول پتکانه ارومیه
تبديل چهارضلعی به دایره	چهارضلعی به هشت‌ضلعی، ضلعی و سپس دایره تبدیل می‌شود، به صورتی که در هر ریف همزمان تعداد تاسه‌ها زیادتر و اندازه آن‌ها کوچکتر می‌شود.	چهارضلعی به ۲۴ بخش و تداوم این تعداد در ردیف‌های بالاتر، به صورتی که در هر ریف همزمان تعداد تاسه‌ها کوچک‌تر می‌شود.
محل قرارگیری تاسه‌ها	داخل چهار تویزه باربر واقع در گنج‌ها	در همه چپرهسازی
مکان قرارگیری تویزه‌ها	روی اضلاع هشت‌ضلعی منتظم	به صورت متقاطع در گوشه‌ها و یک تویزه روی هر ضلع بشن

ت ۳۶. جمع‌بندی افتراقات و اشتراکات چپرهسازی گنبدخانه مسجد جامع ارومیه با شیوه متداول چپرهسازی پتکانه.
تالوین: نگارنگان.

منابع و مأخذ

عباس‌زاده، مظفر. طرح پژوهشی مطالعه فنی و آسیب‌شناسی و ارائه طرح حفاظت و مرمت مسجد جامع ارومیه است (شماره ۸۳۱/۱۰ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۵؛ دانشگاه ارومیه و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی).

کارگر، بهمن. طرح مرمت مسجد جامع ارومیه، گزارشات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی، ۱۳۷۵.

کدار، آندره و دیگران. آثار ایران، جلد ۳، ترجمه ابوالحسن سرو مقدم، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۷۵.

معماریان، غلامحسین. معماری ایرانی؛ نیارش، تدوین هادی صفائی‌پور، تهران: نغمه نواندیش، ۱۳۹۱.

ویلبر، دونالد نیوتون. معماری ایران در دوره ایلخانان، ترجمه عبدالله فریار، تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۶۵.

هیلین‌برند، روبرت. معماری اسلامی: شکل کارکرد و معنی، ترجمه باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی، تهران: روزبه، ۱۳۹۱.

اتینگهاوزن، ریچارد و الگ گرابار. هنر و معماری اسلامی (۱)، ترجمه یعقوب آذن، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۷.

پوب، آرتور. معماری ایران، ترجمه غلامحسین صدری افسار، تهران: اختران، ۱۳۸۲.

پیرنیا، محمد کریم. «گنبد در معماری ایران»، تنظیم و تدوین زهره بزرگمهری، در اثر، ش ۲۰ (زمستان ۱۳۷۰)، ص ۱۳۹-۵.

———. سیک‌شناسی معماری ایرانی، ج ۵، تدوین غلامحسین معماریان، تهران: سروش داش، ۱۳۸۴.

حیدری، ابراهیم. گزارش طرح مرمت مسجد جامع ارومیه، آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی، ۱۳۵۴.

زمرشیدی، حسین. طاق و قوس در معماری ایران، تهران: شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، ۱۳۸۷.

<https://en.wikipedia.org>

<https://www.alamy.com>

<https://commons.wikimedia.org/>

wiki/File:ایران_جنوبی_مسجد_جامع_اصفهان.jpg

کare1.ir/84/ /معرفی-مقبره-بابا-قاسم-اصفهان-و-عکس-

Pope, Arthur Upham & Phyllis Ackerman. *A Survey of Persian Art: from Prehistoric Times to the Present*, Tehran: Asia Institute and Pahlavi University, 1967.

<https://archnet.org>

<https://madamasr.com/en/2017/03/07/feature/culture/megawra-making-sure-heritage-is-a-resource-not-a-burden/>