



بررسی تطبیقی نقوش گچبری محراب در دوره سلجوقیان و ایلخانیان با مقایسه دو مورد محراب مسجد شاه ابوالقاسم یزد در دوره سلجوقی و محراب مسجد جامع ابرکوه در دوره ایلخانی

مهدی حاتمی تاجیک، آزاده حیدری

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۲/۰۶/۰۲

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۲/۰۳/۰۵

چکیده

در معماری ایران، تزئینات همیشه نقشی مهم را ایفا نموده اند و به دلیل منع شرعی صور تکری در دین اسلام، نقوش قراردادی و انتزاعی جهت تزئین مساجد به وجود آمدند. اهمیت وجودی محراب و ضرورت مذهبی آن باعث شد که هنرمندان مسلمان، قبل از اجزای دیگر مسجد، به آن پرداخت کنند و برای تزئین آن از نقوش گیاهی و هندسی و کتیبه های قرآنی با شیوه های مختلف از جمله گچبری با نهایت دقیق و ظرافت به کار بردند که در این بین دوره سلجوقیان و ایلخانیان، نقطه عطفی در رشد و پیشرفت و اوج هنر گچبری و تزئین محراب به شمار می رود. در دوره سلجوقی این هنر راه تکامل خود را پیموده که از مشخصات این دوره کنده کاری و برجسته کاری و برش های عمیق همراه با استفاده فراوان از خط کوفی و ترکیب با انواع نقوش هندسی و گیاهی و فشردگی آن را می توان نام برد که ارزش این هنر و تنوع نقوش در این عهد باعث شد تا در دوره ایلخانیان، محراب های گسترده با انواع نقوش پر کار و پریچ و خم و انواع گره های هندسی و اسلامی ها با شیوه های برجسته، برهشت، زبره، مطبق و مجوف که قبل از دوره سلجوقیان ابداع شده بود، با مهارت تمام اجرا شود و این هنر را به اصلی ترین هنر دوره ایلخانیان تبدیل کرده و آن را به اوج کمال مطلوب برساند. بنابر تحقیقات انجام شده، در این مقاله ضمن بررسی عناصر تزئینی در محراب های گچبری دوره سلجوقیان و ایلخانیان عناصر تزئینی دو محراب گچبری شده مسجد شاه ابوالقاسم یزد، در دوره سلجوقی و مسجد جامع ابرکوه در دوره ایلخانی، مورد بررسی و تطبیق قرار داده می شود.

کلید واژه: دوره سلجوقیان، دوره ایلخانیان، نقوش محراب های گچبری، عناصر تزئینی محراب



مقدمه

تزینات و آرایش بنا، نقش بسزایی در زیبایی و شکوه معماری اسلامی داشته که با انواع شیوه های تزیین از جمله گچبری نمایان شده و با ذوق و خلاقیت و ابتکار و باور هنرمند مسلمان، بیشترین جلوه زیبایی را به آن بخشیده است، در این میان هنر گچبری در ایفای رسالت هنر تزیینی اسلامی، در ادوار مختلف نقش به سزایی داشته و به تدریج به تکامل رسیده است . هنرمندان این رشته با بهره گیری از انواع نقوش نظیر نقش و طرح های گیاهی ، هندسی ، خط نگاری ، به معماری ایران اهمیت ویژه ای بخشیده اند. از میان بنایهای باقیمانده از دوران اسلامی که این هنر ، در آن ها بیشتر جلوه گری می کند، مساجد نقش بسزایی در استعلاحی این هنر داشته و محراب ها بستری برای ظهور و تجلی این هنر به شمار میروند که باعث ارزش گذاشتن به هنر گچبری به عنوان هنر اسلامی می شود به طوریکه در میان ادوار اسلامی دوره سلجوقی و ایلخانی را می توان نقطه عطفی در تاریخ معماری ایران، به خصوص در زمینه تزینات گچبری محسوب نمود که سبب انسجام و هماهنگی و پختگی کامل شدند.

هنر گچبری در مساجد در دوره های مختلف، کاربرد داشته است ولی در اینجا، روند این هنر در تزیین محراب در دو دوره سلجوقی و ایلخانی مورد بحث قرار می گیرد. استفاده از گچبری در برجسته کاری و کنده کاری یکی از فرآورده های ذوقی خاص دوره سلجوقی است که تا دوره ایلخانی ادامه یافته و به کمال مطلوب می رسد.

در بخش های مختلف مساجد در این دو دوره، تزینات گچبری، خودنمایی می کند که البته اوچ شکوه این تزینات، به محراب ختم می شود و تزینات این محراب ها دارای ظرافت خاصی می باشد.

از جمله این محراب ها، محراب مسجد شاه ابوالقاسم یزد در دوره سلجوقیان و محراب مسجد جامع ابرکوه در دوره ایلخانیان بوده که از میراث گرانبهای باشکوه و بهجا مانده از این هنر می باشد که هر کدام جای بسی تأمل و بررسی داشته و می تواند در احیای این میراث و هنر ارزشمند و بی همتا نقش بسزایی داشته باشد.

در این تحقیق سعی شده با استفاده از روش میدانی و مشاهده و تهیه عکس از محل و نیز به روش کتابخانه ای به بررسی نقوش و کتیبه های این دو محراب پرداخت شود.

پیان مسئله

وجود محراب به عنوان یک عنصر اصلی معماری مذهبی در اسلام، به بهترین شکل در هر دوره و زمانی تزیین گردیده است.(سجادی، ۱۳۷۵، ص ۲۳) چنانکه محراب در پی نیاز و ضرورت مذهبی برای نشان دادن جهت قبله و جایگاه امام شکل گرفته و با توجه به موقعیت و اهمیت وجودی آن، مورد توجه هنرمندان، قرار گرفته است. همانطور که محراب، مرکز تجلی بهترین هنرها می باشد، به موازات تحولاتی که در هنر تزیینی ایران در بعد از اسلام رخ داد، محراب نیز از گوناگونی کم نظری برخوردار شده و تزینات و آرایش بنا که نقش بسزایی در زیبایی و شکوه معماری اسلامی، بخصوص محراب داشته با تکنیک ها و شیوه های متفاوتی مانند هنر گچبری، آجر کاری، حجاری، کاشیکاری و... در قالب نقوش و خطوط در طی دورانهای مختلف نمایان شده اند. این تزینات در محراب ها به تدریج به سیر و تکامل خود ادامه داده اند. محراب مساجد یزد و اطراف آن، دارای تنوع و زیبایی حیرت انگیزی می باشند، که نشانگر خلاقیت و ابتکار انسانهایی است که نقش اسلامی و گیاهی و هندسی و خطوط را در هم آمیخته و فضایی این چنین زیبا خلق نمایند، که نمونه های بارز آن با وجود از بین رفتن بسیاری از نقوش، هنوز در محراب مساجد یزد، جلوه گری می کند که جا

دارد، ناشخته شده و مورد شناسایی قرار گیرد، از آن جمله تزیینات و نقوش و کتیبه‌ای محراب‌های نام برده، می‌باشد که مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

سوالات اصلی

- ۱- با توجه به اینکه محراب از عناصر اصلی مسجد می‌باشد و در طول دوران، در تزیینات در این جزء مهم در مساجد تغییراتی به وجود آمده، در دوره سلجوقیان و در ادامه آن دوره ایلخانیان چه تغییراتی در مقایسه با هم داشته‌اند؟
- ۲- محراب مسجد شاه ابوالقاسم یزد در دوره سلجوقی و مسجد جامع ابرکوه در دوره ایلخانی چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با هم دارند؟

روش‌های پژوهش

در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه‌ای و کتب و مقالات و پایان نامه‌ها به بررسی این موضوع پرداخت شده همچنین با استفاده از روش میدانی و مشاهده از محراب‌های مورد نظر و تهیه عکس به آنالیز و بررسی و مطالعه نقوش تزیینات و خواندن کتیبه‌ها پرداخت شده است.

چارچوب نظری

محراب مساجد استان یزد دارای تنوع و زیبایی شگفت‌انگیزی هستند که بیانگر ذوق و روحیه هنرمندان این شهر در آن زمان است. کتیبه‌ها و نقوش اسلامی و گیاهی و هندسی و خطوط در هم آمیخته و زیبایی که معنویت دین و هنر در کنار هم در محل محراب که بالاترین مکان مسجد بوده و به اعتقاد بعضی مفسران محل جنگ با شیطان و هوای نفس است، خود را به نمایش گذاردند اند و تزیینات در محل محراب، همیشه در اوج زیبایی و دقت انجام می‌شده است. که نمونه‌های بارز آن محراب مسجد جامع ابرکوه و محراب ابوالقاسم یزد است و با اینکه بسیاری از نقوش و تزیینات در طول سالها و قرن‌ها از بین رفته‌اند، باز هم نمود و تجلی خاصی دارند اما متأسفانه ناشناخته مانده‌اند، که جا دارد مورد شناسایی قرار گیرند. در این مقاله با مشاهده محراب‌های مورد نظر و عکس به بررسی و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است.

تزیینات گچبری محراب

هنر گچبری، از زمان‌های پیش به صورت کنده کاری و برجسته کاری و نقاشی از اجزای مهم تزیینات معماری ایران، بوده است و ایرانیان اقسام عملی گچبری را ابداع، تجربه و تکمیل کرده و شاهکارهای بی نظیری را خلق نموده اند. هنر گچبری در دوران اسلامی در ایران، چه از نظر تکنیکی و نحوه ساخت و اجرا و چه از نظر نقوش و نگاره‌های گچبری بر هنر گچبری دوران ساسانی، متکی می‌باشد، ولی در دوران اسلامی، این نقوش استرلیزه تر و پیچیده تر و همچنین مفصل تر و پرکارتر شده به ویژه نقوش اسلامی که همیشه به کار می‌رفته، فاقد سادگی دوران ساسانی می‌باشد.

این بار، هنر گچبری با نقوش اسلامی و گیاهی و طرح‌های هندسی سهم زیادی در اشغال سطوح گچی محراب‌ها به عهده دارد علاوه بر آن کتیبه نگاری گچبری محراب‌ها نیز در تزیین محراب نقش بسزایی داشته‌اند و به عنوان عنصر اصلی در تزیین و گچبری محراب‌ها استفاده شده و آیات قرآن را با استفاده از خطاطی و خوشنویسی بر روی محراب‌ها تزیین و آرایش می‌دادند که بیانگر این است که زندگی اسلامی در ابعاد وسیع با قرآن و نماز و نیایش تکیه گاه معنوی به عنوان محراب را دارا می‌باشد.



«به هر حال گچبری محراب‌ها با انواع موتیف‌ها جایگاه خود را در مساجد باز کرده‌اند و بیشتر جنبه تزیینی به خود گرفتند و با ساخت محراب‌های گچبری از شیوه‌های خراسانی که ساده و بی‌پیرایه و با بر جستگی بسیار کم بوده است و رازی که تکنیک بر جسته و بر هشته و پیچیده‌تر بوده را اطراف محراب‌ها پوشانده می‌شد.» (سعادی، ۱۳۷۵، ص ۶۶)

«در گچبری ایران در مدت طولانی خلاقیت و ابتکار والایی به دست آمد و اجزایی که در تزیینات گچبری به کار می‌رفت دارای نوع حیرت انگیزی بودند.» (پوپ، ۱۳۸۲، ص ۱۶۲)

ساخت محراب‌های گچی از قرن اول هجری شروع و تا حمله مغول همچنان به روند ساخت آن ادامه دادند ولی در همین بین مسلمانان در قرن ۵ و ۶ هجری که مربوط به دوره سلجوقی می‌شود در زمینه معماری و هنرها تزیینی دارای مهارت شدند و تزیین محراب‌ها با گچبری‌های پیچیده و مفصل را رایج کردند. قرن ۸ هجری با سلطنت ایلخانیان در ایران را باید عصر گچ نامید زیرا در تزیینات غالب اصلی گچ است که بسیار دارای ظرافت و شکل می‌باشد که در این دوره اجزا پیچیده‌تر و حرکات آنها دارای پیچ و تاب بیشتری و مملو از نقوش گیاهی و اسلامی در کنار دیگر نقوش شد. البته از حیث ترکیب کلی و نیز جزئیات طرح و طرح ساخت آن شیوه نمونه‌های سلجوقی است و تا جایی تشخیص محراب‌های گچبری این دو دوره بسیار مشکل است.

عناصر تزیین در گچبری محراب

هنر اسلامی از رهگذر نقوش نمادین خود در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی، می‌باشد. نقوش هنر اسلامی در چهار دسته گیاهی، هندسی، کتیبه و خط نگاره و حیوانی، انسانی می‌باشند اما در تزیین محراب‌ها به علت ممنوعیت خلق تصویر انسانی و حیوانی در دین اسلام، از این دسته استفاده نشده است و بیشترین کاربرد را نقوش گیاهی و هندسی در کنار عصر اصلی یعنی کتیبه و خط نگاره داشته‌اند. این نقوش به طرز شگفت انگیزی با یکدیگر ترکیب شده‌اند. در اینجا به طور مختصر این سه دسته شرح داده می‌شود:

۱- نقوش گیاهی محراب

بیشترین زیر مجموعه در نقوش هنری تمدن‌های ایرانی به ویژه هنر اسلامی نقش مایه‌های گیاهی می‌باشد. به دلیل نمادین بودن این نقوش بی‌شک یکی از پیچیده‌ترین و متنوع ترین نمادگرایی‌های بشری را شامل شده است. نقوش گیاهی محل ظهور زندگی می‌باشد که در هنر اسلامی نقوش گیاهی به صورت درخت طوبی و درخت زندگی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است «درخت یا هر گیاه کهنه سال نماد بالندگی و انکشاف زندگی روانی است» (گوستاویونگ، ۱۳۷۷، ص ۲۲۹) که گیاهان تنها نقوش جاندار می‌باشند که در مساجد، خصوصاً محراب‌ها به چشم می‌خورند و مهم ترین دسته از نقوش اسلامی مانند هندسی، اسلامی و ختایی دارای خاستگاه گیاهی می‌باشد. «فرم پیکره و ساختار شکننده گیاهان و زیبایی و ظرافت و رنگ و تنواع شکلی آن‌ها باعث شده که همواره مورد توجه هنرمندان مسلمان باشد و هنرمندان مسلمان ایرانی توانسته اند این نقوش گیاهی را به کمال هنری برسانند و این نقوش‌ها را در تزیین محراب‌ها بیش از سبک‌های دیگر اسلامی به اوج و بالندگی برسانند و نیز در هنر ایران در دوره اسلامی گیاه هم دارای ارزش اقتصادی می‌باشد و هم نقشی متناسب با دیدگاه‌های اسلامی در چارچوب هنرها تجسمی دارا می‌باشد و نیز رمزی است از تعالی و رشد.

مهم ترین نقوش گیاهی به کار رفته در آثار هنری، انواع نقوش پالمت (نخل بادزنی)، تاک و پیچک، گل نیلوفر، نقش انگور، نقش گل انار، گل لوتوس و آکانتوس، روزت، درخت بلوط، برگ انجیر و برگ‌های شیشه به برگ نخل و کنگر هستند، که این

نقوش گیاهی در ابتدا به صورت ساده در آثار حجاری هخامنشی در تخت جمشید و سپس در ازarde ها ، دیوار ، طاق و طاقچه های درون کاخ ها مورد استفاده قرار می گرفته. به عنوان مثال گچبری در محراب مسجد جامع نائین از پالمت دم بلند استفاده شده است . ایرانیان در به کار بردن نقش های گیاهی و تصویر گل ها و ترکیب آنها با یکدیگر و همچنین با عناصر دیگر تزیینی به رشد بالایی رسیده اند. از ویژگیهای اصلی نقوش گیاهی تحرک و پیچ و تاب های ساقه های اسلامی یا خاتمی در فضای زمینه هستند و با اینکه پرتکلف و پیچیده می باشند ولی وضوح کامل خود را دارا می باشد و باعث ملالت چشم بینته نمی شود و در کل، مجموع این نقوش مستقل و تفکیک شده و واضح و خوانا می باشد. اما با سیری انتزاعی نقوش از ویژگی طبیعی خود دور شده و جوهره خود را در قالب حرکتی دوار به نقشی موسوم به اسلامی یا عربی وار بدل ساخت. «اسلامی از ساقه های درختان برگدار الهام گرفته است در عین اینکه مانند شاخه ها تحرک یافته ولی در نهایت به سوی انحصارا ها و موج های غیرواقعی به شکل مارپیچ بازگشته است و به طریقی خاص و اغراق آمیز گردیده است که بر روی کتیبه ها در لایه لای خطوط جلوه گر می شود ». (کونل ، ۱۳۶۴ ، ص ۱۱) «ارنست کونل در این باره اشاره می کند: "انتخاب و اقتباس پیچک تاکی برای شکل عربی وار (اسلامی) از مقاطع تکامل این نوع نقش بود." (کونل ، ۱۳۷۶ ، ص ۷۱) «اما این نقوش به نقش خیالی تاک بسته نکرده و گونه های گیاهی گوناگون را به هم در می آمیزد» (ولیسون ، ۱۳۸۸ ، ص ۱۳۸)

یکی از ویژگی های عمدۀ نقوش اسلامی پیچش آنها است، که با الهام از پیچش حرکت گیاهان به بهترین حالت ممکن از چپ به راست و یا بر عکس نمایان می شود. «از انواع اسلامی می توان به اسلامی توریقی (برگی) ، اسلامی دهن اژدری ، اسلامی خرطوم فیلی ، اسلامی طوماری و اسلامی ماری اشاره نمود ». (ملیح ، ص ۱۱) که از نقوش نام برده در تزیین محراب ها، استفاده می شده است .

۲- نقوش هندسی محراب

«نقوش هندسی به عنوان دو مین نوع نقوش هنر اسلامی و با بهره گیری از زیبایی ، ملامت و اصول و قواعد هنری و ریاضی گونه همراه با نقوش اسلامی زینت بخش محراب ها می باشد . ». (فراست ، ۱۳۸۵ ، ص ۳۲) «اصول هندسه با مفاهیم نمادین کیهانی پیوند دارد و با کتار هم قرار گرفتن و تکرار الگوهای ساده و گسترش آن تا بی نهایت ترکیبات بی نظری به وجود می آید. این نقوش به صورت گره های هندسی در لچکی ها و گره هندسی ترکیب با کتیبه کوفی در حواشی محراب در داخل طاق نماها به کار می رود». (سجادی ، ۱۳۷۵ ، ص ۲۰۶) همچنین این نقوش در ترکیبات متنوع و گاه همراه با موتیف های گیاهی و خط نگاره ها در حاشیه ها ، قاب بندی ها و تقسیمات زمینه بر سطح موتیف ها در دوران سلجوقی و سپس ایلخانی در نهایت زیبایی انجام می شده است که در این دوران شکل ظریف و زیبایی از نقوش هندسی در بیشتر آثار گچبری بر روی موتیف های گچبری محراب ایجاد شده که به آن آژده کاری موسوم است که شروع آن در قرن سوم هجری و تکامل آن در دوره ایلخانی می باشد که نمونه زیبای آن در آثار گچبری از جمله مسجد جامع ابرکوه می باشد .

۳- کتیبه و خط نگاره محراب

استفاده از خط در معماری ایران اولین بار، در قالب کتیبه نویسی استفاده شد ولی سابقه استفاده آن بر روی گچ به عهد اشکانیان می رسد و به تدریج در دوران اسلامی کتیبه نگاری در بسیاری از بنایها به کار می رفت که استفاده از خط کوفی رواج پیدا کرد در آغاز عصر اسلامی خط عربی جایگزین خط نوشتاری قبلی شد و به دلیل ممنوعیت نمایش نگاره های انسانی و حیوانی انگیزه ای برای شکوفایی خلاقیت بیشتر و ترکیب آن با نقوش گیاهی و هندسی شد. خط کوفی بیشترین کاربرد را در تزیین محراب ها داشت که به سه



دسته ساده (محرر)، تزیینی و بنایی (معقلی) تقسیم می‌شود. «در ابتدا خط کوفی ساده به کمک دست مایه‌های تزیینی قدیم نقوش گیاهی و هندسی در مدت زمان کوتاهی به شیوه‌های از جمله بنایی، تزیینی که شامل مورق، مزه، مظفر، معشق، موشح بود» (فضایلی، ۱۳۶۲، ص ۱۵۰) استفاده شد و «سپس تحت قاعده معین در انواع متعددی مانند نسخ، ثلث، محقق، ریحان، تعلیق و نستعلیق مطرح شد که به این خطوط کوفی در انواع مشجر، مورق، مزه، معقلی، بنایی، نسخ، ثلث و نستعلیق بیشترین کاربرد را در کتیبه‌های محراب داشت که در دوران سلجوقی انواع خط کوفی در کتیبه‌های گچی محراب‌ها در کنار دیگر نقوش به کار می‌رفت و در دوران ایلخانی این نقوش و کتیبه‌ها به اوج رسید و از دوران سلجوقی به بعد یعنی در دوره ایلخانی خطوط دواری چون نسخ و ثلث جای خط کوفی را گرفته و یا توام با آن کاربرد داشت و یا در حالتی پیچیده و ظریف تری باهم ترکیب می‌شد که به آن خط مضاعف گویند.» (مکی نژاد، ۱۳۸۷، ص ۸۲) که نمونه آن در محراب مسجد جامع ابرکوه موجود می‌باشد.

تزیینات گچبری محراب در دوره سلجوقیان

«در سده پنجم با سلطنت سلجوقیان یکی از مقاطع عمده تحول در هنر اسلامی بوجود آمد که البته این تحول یک سده قبل از آن شروع شده ولی در دوره سلجوقیان به اوج خود رسید که معماری و هنر های تزیینی در این دوره رشد بسزایی کرد و مناطق دیگر را تحت تاثیر خود قرار داد. در بناهای مذهبی به ویژه مسجد که محراب، اصلی ترین رکن آن می‌باشد، نقوش تزیینی به کار رفته در این محراب، شامل برگ‌های تاک، برگ درخت انگور، نقوش اسلامی، بوته‌های کوچک و بزرگ که برگره از دوران ساسانی همراه با طرح‌های اسلامی است و همچنین حاشیه محراب‌ها با کتیبه نگاری تزیین می‌شد که به تدریج به صورت عنصر اصلی تزیین محراب در آمد. نقوش اسلامی محراب برگره از طیعت و به صورت نقش ساده گیاهی، گل و بوته و شاخ و برگ، برگ درختان و میوه‌های ساده شده به کار می‌رفتند.» (صدقافت، ۱۳۸۴، ص ۸۱)

در این دوران، کاربرد گچ در تزیینات معماری از جمله محراب از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود چنانکه اغلب سطوح بناها را با آن اندود و روی آن را با گچبری رنگی تزیین می‌کردند. در مساجد اولیه از تزیینات گچبری‌های پیشرفته رنگی استفاده می‌شد. استفاده از گچ در برجسته کاری و کنده کاری یکی از فرآورده‌های ذوقی خاص معماری دوره سلجوقی است.

«گچبری عهد سلجوقی، ادامه دهنده گچبری عصر ساسانی است و موتیف‌های این دوره به نوعی ادامه دهنده و شکل متحول شده موتیف‌های ساسانی می‌باشد. در این دوره بعضی از عناصر نقش مایه‌های گیاهی تزیینی نظیر نخل و آذین گل سرخی به تدریج محو شد و جا را برای بهره گیری از برگ‌گنگری و گل‌های نیلوفر به ویژه تاک باز کرد.» (کاتالی و هامبلی، ۱۳۷۶، ص ۴۲)

همچنین نقش‌های هندسی از فرم‌های ساده به شکل‌های کثیر الاضلاع تغییر فرم داده و به شکل طرح‌های مینوتکاری ظریفی به کار رفته و آژده کاری (ایجاد اشکال ریز هندسی) نیز به شکل‌های مختلفی بر روی محراب‌های این دوره اجرا می‌شد و نیز در انواع خطوط کوفی همراه با نقوش اسلامی خرطم فیلی روند تکامل خود را در این دوران پیش گرفت. البته در این دوره تنوع شکل که بر اثر تکرار و قرینه سازی نقوش پدید آمد زمینه ساز طراحی قالب‌هایی مانند لچک، ترنج و شمسه در دوره‌های بعد شد.

«در اواخر این دوران به دلیل پیشرفت فنون گچبری هنرمندان گچبری موفق به ابداع هنر گچبری مطبق (چند طبقه) و در هم پیچیده و گچبری مجوف (توخالی) شدند. همانطور که ذکر شد از مختصات فنی دوران سلجوقی استفاده از کنده کاری‌ها و برجسته کاری‌ها و برش‌های عمقی قوی است که باعث ایجاد سایه روشن‌های دقیق شده است. ارزش فنی بالا و نقش‌های متنوع و گستره و زیبای دوران سلجوقی باعث شد تا این آرایه به عنوان مهم ترین آرایه معماري در عهد بعد از مغولان مورد توجه قرار گرفته و پیشرفت کند

«(مهدی مکی نژاد، ص ۱۵۷) از میان آثار این دوره، می‌توان از گچبری محراب مسجد جامع اردستان با خط بسیار زیبای کوفی و مزه‌ر و محراب مسجد علویان در همدان و مسجد شاه ابوالقاسم یزد نام برد.

ویژگیهای نقوش در محراب‌های گچبری شده‌ی دوره سلجوقی

محراب، نقش بسیار مهمی را در مسجد به عنوان مشخص کننده جهت قبله ایفا می‌کند و عامل وحدت مسلمین می‌باشد هنرمندان در هر زمان بهترین عناصر تزیینی را برای ساختن و تزیین محراب‌ها می‌گیرند و با نهایت دقیق و خلوص هنرمندی می‌کنند، چنانچه محراب، مرکز تجلی بهترین هنرها از جمله گچبری در قالب کتیبه نگاری و نقوش تزیینی در طی دوران مختلف می‌باشد، در اینجا به بررسی نقوش و عناصر تزیینی محراب در دوره سلجوقیان پرداخت می‌شود.

با این اوصاف، خصوصیات نقوش گچبری سلجوقیان را می‌توان به این صورت دسته بندی کرد:

- ۱- استفاده فراوان از خط (کوفی) و کتیبه نگاری در حاشیه محراب‌ها و ترکیب با انواع نقوش هندسی و گیاهی.
- ۲- فشردگی و پیچیدگی طرح‌ها و استفاده از نقوش اسلامی با قوس‌های کوتاه و فشرده.
- ۳- خلاقيت در ترکیب نقوش هندسي در قالب‌های ستاره، حاشیه و چلپا.
- ۴- نقوش نسبت به دوره پيش پيچيده تر و پرکارتر شده و طرح اسلامی‌ها، کاجی شکل‌ها و گل بوته‌های کوچک و بزرگ و استفاده از نقوش تاک.
- ۵- نقوش متصل و پرکار اطراف محراب.
- ۶- استفاده از رنگ‌های لا جوردي و فيروزه‌اي در زمینه نقوش.

تزیینات گچبری محراب در دوره ایلخانیان

سلسله ایلخانیان مغول در سال ۶۵۴ هجری قمری زیادی را از هنر شرق دور گرفت و با پذیرش دین اسلام بناهای مذهبی بويژه مسجد را در کار خود لحاظ کردند. معماری ایلخانی از نظر زیبایی شناسی سبک جدیدی را در تاریخ معماری ایران به وجود نیاورد. یعنی تا حدودی دنباله رو سبک سلجوقی بود ولی در تزیینات معماری شاهد تحولات ویژه‌ای بود که گچبری شاخص ترین آن می‌باشد که با مهارت خاص در تزیین محراب از آن استفاده می‌شد. «محراب‌های تازه در این دوره به طور کلی دارای برجستگی کمتر، مسطح تر و تناسبی دقیق تر بوده و اجزای آن با سنجیدگی و منطق قوی تری ترکیب شده و دارای نسبت‌های دقیق تری بوده و به سراسر محراب بافتی پرمایه و تحرکی دقیق بخشیده اند.» (پوپ، ۱۳۸۲، ص ۱۵۶) گچبری این دوره بر دوره‌های متقدم و متأخر برتری داشت که در محراب‌های این دوره، شاهد اوج رونق و شکوفایی هنر گچبری می‌باشیم به طوریکه «هنر گچبری در زمینه گل‌سازی و طرح‌های هندسی و خط به اوج خود رسید.» (دوری، ۱۳۶۸، ص ۱۷۵)

بعد از مدتی تزیینات دوره سلجوقی در عصر ایلخانی رو به دگرگونی رفت و ازدحام نقوش بیشتر شد، البته «سبک معماری این دوره مستقیماً از سبک آثار ساختمانی سلجوقی اقتباس شده و گچبری به عنوان یکی از شاخص ترین آرایه‌های این دوره در معماری ایلخانیان تبدیل شد و به عملت پیشرفت فنون و نقوش در دوره سلجوقی مسئله عمده در عهد ایلخانی ترکیب نقوش، اجراء‌های ظریف و پرکار و تلفیق این ترکیبات تزیینی با اجزای ساختمانی بود.



هنرمندان عهد ایلخانی به جهت کثرت استعمال در تزیین محراب مهارت زیادی یافتند و نمونه‌های درخشان بسیاری آفریدند چنانکه باید گفت در این دوره گچبری به کمال رسید و به اصلی ترین هنر این عهد مبدل شد. تا حدی که پوپ این دوره را عهد گچ نامیده است. (مکی نژاد، ۱۳۸۷، ص ۱۵۹)

از خصوصیات این دوره، مهارت فوق العاده در گچبری و استفاده بسیار از آن است و راحتی کار با گچ در شکل دادن آن نسبت به آجر باعث گردید که از گچ در تزیینات محراب استفاده نماید. محراب‌های این دوره با شیوه‌های مختلف گچبری مانند برجسته، برهشته، زبره، مطبق (چند طبقه) و مجوف (توخالی) همراه با نقش پرکار و پرپیچ و خم و انواع گره‌های هندسی و آژده کاری‌های ظریف و متنوع و اسلیمی‌های طوماری و ماری و گل‌های و برگ‌های فراوان با مهارت تمام اجرا گردیده‌اند، همچنین با استفاده از خطوط مختلف آیه‌های قرآن در حاشیه این محراب‌ها و در کنار دیگر نقش به کار می‌رفته است به نحوی که اوچ کمال این فن در محراب‌ها ظهرور یافت. از میان آثار به جا مانده، می‌توان به کتیبه گچبری کم نظر محراب ارزشمند پیر بکران در جنوب اصفهان و محراب بسیار منحصر به فرد اولجایتو در مسجد جامع اصفهان و محراب مسجد جامع ابرکوه اشاره کرد.

ویژگی‌های نقش گچبری در محراب‌های دوره ایلخانی

در دوره ایلخانی هنر گچبری، به سرحد کمال مطلوب رسید. به وجود آمدن محراب‌های گسترده با انواع خطوط به ویژه گونه‌ای مختلف کوفی و به کار گیری گره انواع هندسی با نقش اسلیمی طوماری و اسلیمی ماری در لایه لای کتیبه‌ها و اسپر‌های خط با گل و برگ‌های پهن و نیز گودی و برجستگی نقش موجب تحولی عظیم و شاهکارهایی عظیم در گچبری این دوران شد.

محراب‌های این دوره با شیوه‌های مختلف گچبری مانند برجسته، برهشته، زبره، مطبق و مجوف همراه با نقش پرکار و پرپیچ و خم و انواع گره‌های هندسی، آژده کاری‌های ظریف و متنوع، اسلیمی‌های طوماری و ماری و گل‌ها و برگ‌های فراوان با مهارت تمام اجرا گردیده‌اند. به نحوی که اوچ کمال این فن در محراب‌ها ظهرور یافته است.

با این تعاریف خصوصیات نقش گچبری ایلخانیان را می‌توان به این صورت دسته بندی کرد:

- ۱- به کار گیری انواع خطوط نسخ، ثلث، کوفی و نستعلیق با شیوه‌های مختلف کنده کاری، برجسته کاری عمیق یا کم عمق.
- ۲- به کار گیری انواع نقش اسلیمی گیاهی طوماری و ماری و گل و برگ‌های فراوان در میان آیات قرآن.
- ۳- پربودن و شلوغی و تحرک تزیینات.
- ۴- ظرافت بسیار زیاد در گچبری.

۵- استفاده از اشکال مفصل و لوزی شکل در نقش برجسته.

۶- استفاده از انواع گره‌های هندسی و آژده کاری‌ها.

۷- قوس‌های اسلیمی و ساقه‌های اسلیمی بزرگ تر شده.

۸- استفاده از طیف وسیع تر زنگ بر روی اکثر سطوح گچ.

تزیینات محراب مسجد شاه ابوالقاسم یزد

این مسجد منحصر به یک اتاق است که در نزدیکی مسجد جامع کبیر یزد و در محله حسینیه شاه ابوالقاسم و مقابل بقعه سید عبدالنبی قرار دارد و به مسجد تشرکی نیز معروف است.

پروفسور پوپ و دکتر زمانی آنرا متعلق به قرن ۵ و ۶ می دانند و آقای سید علی سجادی از آغاز تا اواسط قرن ششم تاریخ مسجد را حدس زده است. آنچه از معماری اولیه از این مسجد باقی مانده ، محراب گچبری شده آن است و آن قسمت از محراب که در حال حاضر موجود می باشد پیشانی ، حاشیه ها ، لچکی ، قوس طاق نما و طاق نما و زوار و ایستادگاه امام جماعت است . ارتفاع محراب تا روی زمین ۲۵۵ سانتیمتر و عرض آن ۱۴۱ سانتیمتر و عمق آن ۵۳ سانتی متر و ارتفاع قسمت باقیمانده ۱۲۰ سانتی متر می باشد . (تصویر شماره ۱)



تصویر شماره ۱- نمایی از محراب مسجد شاه ابوالقاسم یزد

جزئیات تزیینی هر کدام از بخش‌های باقی مانده به شرح ذیل است :

۱- پیشانی

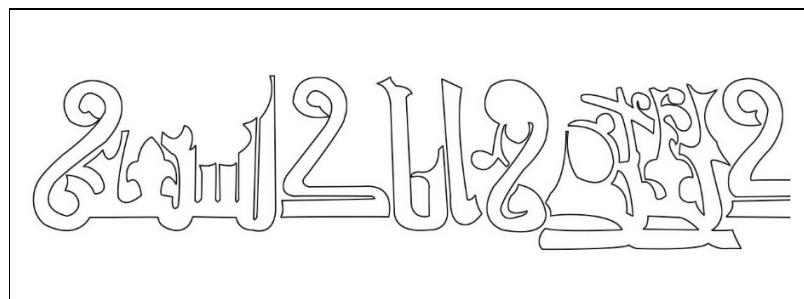
تنها بخشی از گچهای زیرین این قسمت باقی مانده و اثری از نقش پاپوشته بر روی آن دیده نمی شود که تخریب شده است .

۲- حاشیه

حاشیه محراب کتیبه ای با سوره حمد با خط کوفی مزه رمی باشد که در زمینه آن نقوش اسلامی طوماری که گردش ملایم به راست و چپ دارند همراه با ساقه های بسیار نازک که در لایه لای زمینه حروف پراکنده شده اند.

آن مقدار از کتیبه که قابل خواندن می باشد عبارتست از " (ایا) ک نعبد و ایا ک نستعين . (ا) هدنا ال ". این حاشیه از پیرون با گره هندسی و از داخل با زوار قاب گرفته شده است . خطوط کوفی در این قسمت ، خط کوفی مزه (گلدار) که نوعی خط کوفی تزیینی است می باشد که در انتهای برخی حروف به شکل S وارونه است که با شیوه کتابت بروی سنگ محراب مسجد فرط که متعلق به قرن ششم هجری است شباهت و قرابت هایی دارد .

حروف و خط نگاره ضخیم و نقش اسلامی ظریف و ساده کار شده است که این تضاد ، در عین زیبایی خود به خوانایی متن کمک می کند . عرض حاشیه این محراب تقریباً ۳۰ سانتی متر می باشد که ۵ سانتیمتر گره ، ۲۰ سانتیمتر خط کوفی و ۵ سانتی متر زوار می باشد . (تصویر شماره ۲)



تصویر شماره ۲ - قسمت به جامانده از کتبیه حاشیه و تصویر بازسازی شده آن
(ایاک نعبد و ایاک نستعین....)

۳- لچکی

لچکی محراب مسجد شاه ابوالقاسم مملو است از نقوش بر جسته اسلامی توریقی (گل و برگدار) و شبیه به اسلامی طوماری که به صورت متصل و ساقه های نازک و در هم پیچیده و متقارن آورده شده است . برگهای آن ۳ پره ای و ۵ پره ای و گلهای آن دایره ای شکل می باشند . ظرفی که در این اسلامی ها وجود دارد نظیرش در سایر محراب ها دیده شده است . بقایایی از رنگ آبی نیز بروی آنها دیده می شود . (تصویر شماره ۳)





تصویر شماره ۳- تزئینات لچکی در دو طرف قوس طاقنما و بازسازی خطی قسمتی از نقوش

۴- قوس طاقنما

در این بخش نیز مانند حاشیه با خط کوفی مزه و زمینه اسلامی نوشته شده است که قسمت پایه اکثر حروف ، لایه ای از گچ خاک کشیده شده و تخریب شده است . از حرکت برخی حروف به نظر می رسد سوره اخلاص کتابت شده باشد . تضاد اندازه و ضخامت حروف و تزیینات در این قسمت کمتر از حاشیه می باشد . (تصویر شماره ۳)
 همانند حاشیه ، انتهای بسیاری از حروف کتیبه به شکل S وارونه می باشد و حروف الف ها به برگچه های دو لبی منتهی می شود که از ویژگیهای کتیبه نگاری قرن ششم هجری است .

۵- طاق نما

این طاقنما به صورت هلالی می باشد و هلال آن از نوع تیزه دار بوده و داخل آن تزیینات بسیار پر کار و شلوغ و از نوع اسلامی توریقی (برگی) می باشد که به صورت پیچیده به دور خود حلقه زده و یا همدیگر را قطع کرده و از زیر هم رد می شود و برگ های آن نسبت به ساقه های آن بسیار پهن است که ظرافت نقوش لچکی را ندارد ولی همانند لچکی متقارن می باشد . برگها به صورت دوپر، سه پر و پنج پر بیش از ساقه ها خودنمایی کرده و این نقش بر جسته را شکل می دهدن و کل قوس طاقنما را به دو قسمت متقارن تقسیم کرده است . (تصویر شماره ۴)



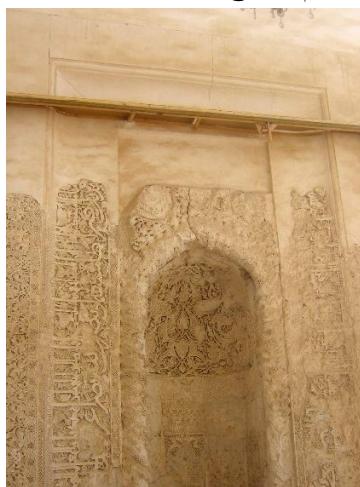
تصویر شماره ۴- بخشی از تزیینات طاقنما

در مجموع، می‌توان گفت در این محراب، چهار گروه موظف به صورت هندسی، گیاهی، اسلامی و خط و کتیبه در بخش‌های مختلف آن به چشم می‌خورد.

محراب مسجد جامع ابرکوه

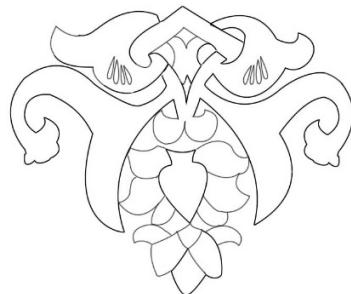
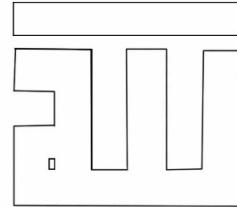
تاریخ بنای اولیه این مسجد دقیقاً مشخص نیست که ساخت آن به قرن ۴ هجری قمری برمی‌گردد ولی در دوره ایلخانی به شکل کنونی درآمده است. همه بنا از خشت خام و گل ساخته شده است و از نظر سبک ساختمانی جز بناهای چهار ایوانی است. در پایان سلطنت ابوسعید ایلخانی مرمت‌های اصلی بنا صورت گرفت که محراب گچبری زیبای ایوان شرقی از جمله این مرمت‌هاست. (سال ۷۳۸ ه. ق)

از ویژگیهای این مسجد دو محراب بودن آن است که محراب اولیه با جهت قطب مغناطیسی شمال ۴۷ درجه اختلاف دارد که به منظور اصلاح این محراب، گچبری مذکور در زمان ایلخانیان ساخته شد که قبله سابق این مسجد را اصلاح می‌کند. این محراب از قاب، حاشیه طاق‌نما، لچکی، قوس طاق‌نما، زوار، ستون، طاق‌نما، ایستادگاه امام جماعت تشکیل شده است (تصویر شماره ۵). محتوا و ویژگیهای تزیینات جزئی هر کدام به شرح ذیل است:



تصویر شماره ۵- نمای کلی محراب مسجد جامع ابرکوه

۱- حاشیه: این محراب دارای دو حاشیه می‌باشد. حاشیه بیرون فقط دارای نقوش و حاشیه داخلی در سه ردیف خط نگاره وجود دارد. نقوش حاشیه بیرونی شامل دو نوار باریک نقش هندسی در دو طرف و نقش اسلامی دهن اژدری و توریقی (برگی) در وسط می‌باشد. این نقوش از پیچیدگی خاصی برخوردار است و از نوع برجسته و توری می‌باشد. اوج هنر گچبری در تزیینات را در این نقوش می‌توان مشاهده نمود. یکی از نمونه ظرافت در این نقوش این است که بسیاری شاخه‌های اسلامی را کلمه جلاله "الله" به خط بنایی تشکیل می‌دهد. (تصویر شماره ۶)



تصویر شماره ۶- جزئیات تزیینات حاشیه بیرونی و قسمتی از طرح بازسازی شده

خط ردیف اول از بیرون بسیار کوچک و با خط بنایی از پایین سمت راست شروع و تا انتهای سمت چپ ادامه یافته که اکنون بسیاری از آنها تخرب شده و خوانا نمی باشد.

حاشیه داخلی شامل دو نوار با نقوش هندسی در دو طرف و سه ردیف خطاطی بر جسته می باشد . خط ردیف دوم از خارج از نوع کوفی تزیینی بوده و آیات شریفه ۷۸ سوره اسراء را که از پایین سمت راست شروع و به سمت بیرون نوشته شده است را به نمایش می گذارد: «أَتِمُ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ الْأَيْلِ وَ قُرْءَانَ النَّفَجِ كَانَ مَشْهُودًا * وَ مِنَ الْأَيْلِ فَتَهَبَّجَ بِهِ تَأْفِلَهُ لَكَ عَسَى أَنْ يَعْثُكَ رُبُّكَ مَقَامًا مَتَّحُومُدًا» (ترجمه: «نماز را از زوال خورشید (هنگام ظهر) تنهایت تاریکی شب برپا دار؛ و همچنین قرآن فجر را؛ چرا که قرآن فجر، مشهود -فرشتگان شب و روز- است.* و پاسی از شب را (از خواب برخیز، و) قرآن (و نماز) بخوان! این یک وظیفه اضافی برای توست؛ امید است پروردگارت تو را به مقامی در خور سایش برانگیزد!») ردیف دوم آیات شریفه ۱-۳ سوره فتح با خط محقق (ریحان) مزین شده و آیات مقابل را به تصویر می کشد : «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا * لِيُغَفِّرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنِبِكَ وَ مَا تَأْخَرَ وَ مُحَمَّدٌ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا * وَ يَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصَارَأً عَزِيزًا» (ترجمه: «ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم . * تا خداوند گاهان گذشته و آیندهای را که به تو نسبت می دادند بیخشد (و حقانیت تو را ثابت نموده) و نعمتش را بر تو تمام کند و به راه راست هدایت فرماید؛ * و پیروزی شکستناپذیری نصیب تو کند». زمینه این خطوط ، نقوش اسلامی طوماری تشکیل می دهد که به صورت توری و متخلخل می باشد. نقوش هندسی دو نوار سمت راست و چپ مقارن نمی باشند که خود باعث تنوع بیشتر این حاشیه شده است . (تصویر شماره ۷)



تصویر شماره ۷- بخشی از کتیبه حاشیه داخلی

- ۲- پیشانی طاق‌نما: متأسفانه این قسمت کاملاً تخریب شده و جای آن را گچ یکنواخت پوشانیده است.
- ۳- لچکی: در این قسمت از تزیینات گیاهی استفاده شده است که حول دایره‌ای با نقوش بر جسته تر و اسلیمی (قبه) شکل می‌گیرد. این قبه و تزیینات شکل گرفته حول آن در دو طرف لچکی به صورت متقاضن وجود دارد. (تصویر شماره ۸)



تصویر شماره ۸- تزیینات لچکی محراب

- ۴- قوس طاق‌نما: قوس طاق‌نما ادامه ستون دو طرف می‌باشد که به شکل هلالی تیزه دار می‌باشد. (تصویر شماره ۸)
- ۵- ستون: دو طرف طاق‌نما به صورت تزیینات بر جسته مارپیچ شکل گرفته است و در پایین آنها دو گلدانی (پا ستون) قرار دارد. (تصویر شماره ۹)



تصویر شماره ۹- ستون و طاقنما محراب

۶- طاقنما: تزیینات طاقنما دارای دو بخش کلی است. (تصویر شماره ۹) نیمه بالا با تزیینات اسلامی دهن اژدری و اسلامی توریقی (برگی) که به شکل پیچیده با هم ترکیب شده اند و کاملا بر جسته و همانند تزیینات حاشیه متخلخل می باشند را تشکیل می دهد. (تصویر شماره ۱۰)



تصویر شماره ۱۰- تزیینات قسمت بالای طاقنما

تصویر شماره ۱۱- تزیینات قسمت پایین طاقنما

در نیمه پایینی ابتدا یک کتیبه با خط ثلث نوشته شده است که قابل خواندن نمی باشد و دو نوار با نقوش ساده هندسی آن را قاب گرفته است. پس از آن یک نوار با نقوش هندسی پیچیده تر قرار دارد و زیر آن کتیبه ای با خطوط کوفی تزیینی که بسیاری از آن تخریب شده قرار دارد. ولی به نظر می رسد سوره مبارکه اخلاص کاری شده است. (تصویر شماره ۱۱)

در زیر آن و سمت پایین طاقنما دو بخش وجود دارد که بخش سمت راست آثاری از نقوش اسلامی به چشم می خورد و بخش چپ نقش هندسی خاصی که با خط بنایی که به نظر لفظ مقدس «لا اله الا الله» نوشته شده را شکل می دهد که این نقش بر روی زمینه ای متخلخل به صورت بر جسته خودنمایی می کند. (تصویر شماره ۱۲)



تصویر شماره ۱۲ - جزئیات نقش تزیینی قسمت پایین طاقنما

در مجموع این محراب را می توان از شاهکارهای تزیینات گچی دوره ایلخانی به شمار آورد؛ چرا که انواع تزیینات و خطوط با نهایت ظرافت و پیچیدگی در آن وجود دارد.

مقایسه موردهای تزیینات محراب این دو مسجد

تشابهات:

- ۱- از لحاظ سیک طراحی محراب هر دو این ها یک طاقنما می هستند و دارای قوس تیزه دار می باشند.
- ۲- کتیبه هر دو محراب در حاشیه و با خط کوفی نوشته شده است.
- ۳- در زمینه حاشیه هر دو محراب از نقوش اسلامی استفاده شده است
- ۴- نقوش استفاده شده در لچکی هر دو محراب اسلامی می باشند.

تفاوت ها :

- ۱- از لحاظ اندازه محراب با یکدیگر تفاوت دارد.
- ۲- محراب مسجد جامع ابرکوه دارای دو حاشیه اصل می باشد ولی مسجد شاه ابوالقاسم یک حاشیه ای است.

- ۳- در حاشیه محراب مسجد شاه ابوالقاسم فقط از خط کوفی مزهرا استفاده شده ولی در حاشیه محراب مسجد جامع ابرکوه همراه با خط کوفی مزهرا از خطوط ثلث و کوفی بنایی در کنار یکدیگر استفاده شده که به خط مضاعف معروف است.
- ۴- در قسمت لچکی در مسجد شاه ابوالقاسم از اسلامی طوماری استفاده شده ولی در مسجد جامع ابرکوه از اسلامی توریقی (گل و برگ دار) استفاده شده باشد.
- ۵- در لچکی مسجد شاه ابوالقاسم قبه وجود ندارد ولی در محراب مسجد جامع ابرکوه دو قبه برجسته وجود دارد و تزیینات حول بقعه قرار می‌گیرند.
- ۶- در قسمت قوس طاقنما در مسجد شاه ابوالقاسم خط کوفی مزهرا با اسلامی طوماری به کار رفته که همان خط کوفی می‌باشد که در حاشیه به کار رفته است ولی در مسجد شاه جامع ابرکوه دو ستون در دو طرف قوس طاقنما کل قوس را در برگرفته است.
- ۷- در داخل طاقنما در مسجد شاه ابوالقاسم از نقوش اسلامی طوماری استفاده شده که به صورت قرینه می‌باشد ولی در طاقنما محراب مسجد جامع ابرکوه نقوش اسلامی دهن از دری و به نوعی توریقی استفاده شده که در اینجا از قانون قرینه استفاده نشده است و نقوش آزاد تر می‌باشد.
- ۸- در تزیینات داخلی طاقنما در محراب مسجد جامع نایین از عناصر زیادی مانند گره‌های هندسی و آژده کاری و نقوش مختلف اسلامی و کتیبه‌ای به خطوط کوفی تزیینی و بنایی استفاده شده در حالیکه طاقنما محراب مسجد شاه ابوالقاسم (که اکنون تخریب شده) به نظر می‌رسد این نوع وجود نداشته است.
- ۹- برجسته بودن نقوش در محراب مسجد جامع ابرکوه بیشتر مشخص و ظرافت نقوش با متخلخل کردن آنها بیشتر خود نمایی می‌کند.

یافته‌ها

در جدول شماره (۱) و (۲) تفاوت‌ها و شباهت‌های دو محراب شاه ابوالقاسم و محراب مسجد جامع ابرکوه، نشان شده است.

جدول شماره ۱: تشابهات محراب مسجد شاه ابوالقاسم یزد و محراب مسجد جامع ابرکوه

ردیف	شباهت‌ها
۱	از لحاظ سبک طراحی محراب هر دو این‌ها یک طاقنما می‌هستند و دارای قوس تیزه دار می‌باشد.
۲	در هر دوی این محراب‌ها اصل تقارن رعایت شده چه از نظر فرم کلی محراب و چه از نظر تزیینات داخل آن، چرا که تقارن یکی از ویژگی‌های هنر ایران بویژه اسلام است.
۳	هردوی این محراب‌ها از نوع محراب‌های مستطیل شکل بلند و باریک می‌باشند.
۴	خط مشترک این دو محراب ثلث می‌باشد.
۵	در قسمت طاق نما نقوش اسلامی هر دو شبیه به یکدیگرند و به نظر هردوی آنها به شکل قرینه‌وار بوده که



موتیف آن به شکل مرکزی می‌باشد که موتیف‌ها از آن نشأت گرفته‌اند.	
نقوش استفاده شده در لچکی هر دو محراب اسلامی می‌باشند.	۶
نقوش اسلامی به ویژه طوماری و دهن اژدری و توریقی در بافت کتیبه‌ها در این دو محراب مشترک است که قانون تقارن را رعایت نموده‌اند.	۷
در این دو محراب بافت‌های ظریف حکاکی شده که بیشتر مسطح می‌باشد و نقوش هردوی آنها حال و هوای تزئین چرم و جلد کتاب را تداعی می‌کند.	۸
در زمینه حاشیه هر دو محراب از نقوش اسلامی استفاده شده است. آرایه‌های اسلامی این دو محراب در مجموع بسیار شبیه به یکدیگرند.	۹
در هردوی این محراب‌ها آژده کاری به شکل ستاره منفصل و شش ضلعی و مثلث‌های متساوی الاضلاع به صورت بافت در آنها آورده شده است.	۱۰
آژده کاری در نقوش گل و بوته‌های هر دو محراب وجود داشته و طرح شش ضلعی مت Shank از شش مثلث متوازی الاضلاع منفصل در آنها مشترک است.	۱۱
نقوش و برگ‌های ختایی در سرتاسر این دو محراب نمایان می‌باشد.	۱۲
نقش اسلامی توریافت یا به نوعی گچ بری مشبک، در هر دوی آنها به فراوانی یافت می‌شود.	۱۳
ریزه کاری و پیچیدگی نقوش در هر دو محراب بسیار است.	۱۴

جدول شماره ۲: تفاوت‌های دو محراب مسجد شاه ابوالقاسم یزد و مسجد جامع ابرکوه

ردیف	نوع تزئین	محراب شاه ابوالقاسم یزد	محراب مسجد جامع ابرکوه
۱	اندازه طاق‌نما	دارای یک طاق‌نما کوچک است.	فقط دارای یک طاق نما بزرگ است.
۲	لچکی	شامل دو لچکی کوچک و بزرگ می‌باشد	فقط شامل یک لچکی است.
۳	ستون	ستونی ندارد.	شامل دو ستون است.
۴	سرستون	سرستون ندارد.	سرستون ندارد.
۵	پا ستون	پا ستون ندارد	دارای دو پا ستون است

قبه برجسته دارد.	قبه ندارد.	قبه	۶
آرایه‌های گیاهی آن بیشتر متأثر از نقش برگ مو و توریقی گل و برگ دار می‌باشد تراکم آن بسیار زیاد و شلوغی طرح بیشتر است.	برگهای آن ۳ پره ای و ۵ پره ای و گلهای آن دایره‌ای شکل می‌باشد و از نظر تراکم نسبت به نقوش محراب ابرکوه ساده‌تر و کم تحرک‌تر است.	نقوش اسلیمی	۷
خط کوفی آن از نوع خط کوفی بنایی و مزه می‌باشد که در بافت داخل نقوش دیده می‌شود ولی در کل کاربرد خط کوفی در این محراب بیشتر از محراب شاه ابوالقاسم می‌باشد.	خطوط کوفی در این قسمت ، خط کوفی مزه (گلدار) که نوعی خط کوفی تزیینی است می‌باشد که در انتهای برخی حروف به شکل S وارونه است.	خط کوفی	۸
مضامین کتیبه‌ها در این محراب از آیات سوره‌های اسراء و فتح است.	مضامین کتیبه‌ها در این محراب سوره حمد می‌باشد و سایر قسمت‌ها تخریب شده است.	مضامین کتیبه‌ها	۹
در این محراب در حاشیه‌ها و داخل طاق نمای آن و زوار و داخل قوس نقوش هندسی دیده می‌شود و نسبت به محراب شاه ابوالقاسم از نوارهای هندسی بیشتری برخوردار است.	در این محراب در قسمت اطراف قاب و زوار و اطراف قوس آن به کار رفته است	گره‌های هندسی	۱۰

نتیجه‌گیری

هنر گچبری از دیرباز در معماری ایرانی وجود داشته است که در دوره اسلامی رونق بیشتری گرفت و از دوره سلجوقیان این هنر پا به عرصه جدیدی گذاشت. گچبری عهد سلجوقی ادامه دهنده گچبری عصر ساسانی است و نقشماهیه‌های این دوره به نوعی ادامه دهنده و شکل متحول شده موتیف‌های ساسانی می‌باشد. هنر گچبری ، عمدۀ تزیینات مساجد را شامل می‌شده که این روند رو به گسترش در زمان ایلخانیان به کمال مطلوب رسید. در این بین محراب به دلیل اهمیت ذاتی اش مورد توجه هنرمندان مسلمان قرار گرفت و هنر گچبری به تزیین محراب انتقال داده شد. محراب‌های ساخته شده در دوره سلجوقی و ایلخانی از نظر تزیین از یک اسلوب کلی پیروی کردند که تفاوت چندان زیادی با یکدیگر نداشته ولی با این وجود تغییر و تکامل تدریجی در ساخت و تزیینات محراب از دوره سلجوقی به دوره ایلخانی وجود داشته که در دوره ایلخانی تزیینات از پیچیدگی بیشتر برخوردار بوده و نقوش و خطوط متنوع تری در کتیبه‌های محراب به کار رفته است. می‌توان چنین نتیجه گرفت که سبک معماری دوره ایلخانیان مستقیماً از سبک آثار ساختمانی دوره سلجوقی اقتباس شده است و گچ بری به عنوان یکی از شاخص‌ترین آرایه‌های این دوره به معماری ایلخانیان رسیده است که شاهد این مطالب دو محراب بررسی شده در این دو دوره می‌باشد.



منابع

- ۱- پوپ، آرتور (۱۳۸۲) معماری ایران. ترجمه غلامحسین صدر افشار. تهران: انتشارات اختران.
- ۲- سجادی، علی (۱۳۷۵) سیر تحول محراب در معماری اسلامی ایران از آغاز تا حمله مغول. جلد اول. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
- ۳- مکی نژاد، مهدی (۱۳۷۸) تزیینات معماری. تهران: انتشارات سمت.
- ۴- کیانی، محمد یوسف. (۱۳۷۶). تزیینات وابسته به معماری ایران دوره اسلامی. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
- ۵- ویلسون، او.ا. (۱۳۸۸) طرحهای اسلامی. ترجمه محمدرضا ریاضی. چاپ ششم. تهران: انتشارات سمت.
- ۶- کونل، ارنست (۱۳۶۴) اسلامی، ختایی، گلهای شاه عباسی. ترجمه شهریار مالکی و هادی تورسیه، تهران: انتشارات مساولی.
- ۷- همان.
- ۸- بورکهارت، تیوس، (۱۳۶۵). هنر اسلامی. ترجمه مسعود رجب نیا. تهران: انتشارات سروش.
- ۹- ناصری، مليح. (۱۳۶۳) مکتب اسلامی. تهران.
- ۱۰- کیانی، محمد یوسف (۱۳۶۸) معماری ایرانی. جلد دوم. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
- ۱۱- حاتم، غلامعلی (۱۳۷۹) معماری اسلامی ایران در دوره سلجوقیان. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
- ۱۲- ویلبر، دونالدن. (۱۳۴۶) معماری اسلامی ایران در دوره ایلخانیان، ترجمه دکتر عبدالله فرباد، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- ۱۳- فضایلی، حبیب الله (۱۳۶۲) اطلس خط. اصفهان: مشعل.
- ۱۴- افشار، ایرج (۱۳۵۴) یادگارهای یزد. جلد اول و دوم. تهران: انتشارات انجمن آثار ملی.
- ۱۵- وزیری، علی نقی (۱۳۷۷) تاریخ عمومی هنرهای مصور. جلد اول و دوم. چاپ چهارم. تهران: انتشارات هیرمند.
- ۱۶- صداقت، معصومه (۱۳۸۴) مضامین مذهبی در خط نگاره‌های سنگ قبرها و محراب‌های موزه ملی ایران، فصلنامه مطالعات هنر اسلامی، (شماره ۳)، ۷۷-۶۹.
- ۱۷- ایمنی، عالیه (۱۳۸۹). بیان نمادین در تزیینات معماری اسلامی نشریه کتاب ماه هنر، شماره (شماره ۱۴۲). ۸۶-۹۳.
- ۱۸- فراست، مریم (۱۳۸۵) ممحوانی کتیبه و نقوش هندسی در بناهای اصفهان عصر صفوی. دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی. سال سوم. (شماره پنجم). ۲۵-۴۴.
- ۱۹- چاری، عبدالرضا (۱۳۷۹). بررسی خط نگاره و نگاره‌های موزه سنگ شیراز (عمارت هفت تن). دانشگاه تربیت مدرس. احمد یاری راد.



A comparative study of the stucco patterns of the altar in the Seljuq and Ilkhanid periods by comparing the two cases of the altar of the Shah Abul Qasim Mosque in Yazd in the Seljuk period and the altar of Jame Abarkoh Mosque in the Ilkhanid period

Abstract

In Iranian architecture, decorations have always played an important role, and due to the Islamic prohibition of painting, abstract and abstract motifs were created to decorate mosques. The existential importance of the mihrab and its religious necessity caused Muslim artists to pay attention to it, before other parts of the mosque, and to decorate it with plant and geometric motifs and Quranic inscriptions with various methods, including plastering with the utmost precision and elegance. used that between the Seljuq and Ilkhanid periods, it is considered a turning point in the growth and development and the peak of the art of plastering and altar decoration. The work and embossing and deep cuts along with the extensive use of Kufi script and the combination with all kinds of geometric and plant motifs and their compactness can be mentioned that the value of this art and the variety of motifs in this covenant made it possible during the Ilkhanid period. , extensive altars with all kinds of elaborate and winding motifs and all kinds of geometrical knots and salamis with prominent, rough, rough, matching and hollow ways that were already invented in the Seljuk period, should be executed with full skill and this He turned art into the main art of the Ilkhanid period and brought it to the desired level of perfection. ,

According to the research done, in this article, while examining the decorative elements in the stucco altars of the Seljuq and Ilkhanid periods, the decorative elements of the two plastered altars of the Shah Abul Qasim Mosque in Yazd, in the Seljuq period and the Jame Abarkoh Mosque in the Ilkhanid period, have been examined and adapted. It can be.

Key words: Seljuk period, Ilkhanid period, plaster altar motifs, altar decorative elements