

بررسی تطبیقی تزیینات گچبری مسجد سیمره با مسجد نه‌گنبد بلخ و سامرا از دوره عباسی

مهمتاب میینی^۱، طبیه شاکرمی^۲، اکبر شریفی نیا^{۳*}

^۱ استادیار گروه هنر، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

^۲ دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

^۳ دانشجوی دکتری باستان‌شناسی - دوران تاریخی، گروه باستان‌شناسی، دانشگاه بولعلی سینا، همدان، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: ۹۶/۶/۱۵، تاریخ پذیرش نهایی: ۹۶/۸/۲۰)

چکیده

از جمله یافته‌های بسیار مهم در فعالیت‌های میدانی شهر تاریخی سیمره، مسجد آن و تزیینات گچبری این بنا است. براساس تاریخ‌گذاری ارائه شده، این مسجد متعلق به اوخر دوران اموی و اوایل دوران عباسی و به لحاظ آرایه‌های تزیین، بسیار مشابه نمونه‌های مسجد نه‌گنبد بلخ و سامرا است. اهداف اصلی پژوهش، شناسایی و معرفی بهتر تزیینات گچبری مسجد سیمره، معرفی پیشینهٔ برخی تزیینات گچبری مسجد نه‌گنبد بلخ در آن و نیز تأثیر هنر ایران بر تزیینات گچبری سامرا است. ضمن معرفی تزیینات گچبری مسجد سیمره، سؤالات اصلی پژوهش عبارتند از: ۱- چه میزان همانندی میان نقوش تزیینی مسجد سیمره و مسجد نه‌گنبد بلخ وجود دارد؟ ۲- حضور نقش‌مایه‌های تزیینی گچبری‌های سیمره در تزیینات گچبری سامرا (سبک A) چگونه قابل تبیین است؟ نتایج پژوهش نشان می‌دهد، مساجد سیمره و نه‌گنبد بلخ به لحاظ برخی آرایه‌های تزیینی و ترکیب‌بندی بسیار مشابه بوده و می‌توان پیشینهٔ نقوش تزیینی مسجد نه‌گنبد بلخ را، در مسجد سیمره جستجو کرد. از سویی دیگر، در تأیید محتوای متون تاریخی مبنی بر بکارگیری هنرمندان ایرانی در ساخت بنای سامرا، مسجد سیمره نمونه‌ای آشکار از تأثیر هنر گچبری ایران بر هنر گچبری سامرا از دوره عباسی است. این پژوهش، به روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی و براساس مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای به سرانجام رسیده است.

واژه‌های کلیدی

مسجد سیمره، مسجد نه‌گنبد بلخ، سامرا، تزیینات گچبری.

مقدمه

مناسب‌ترین نمونه‌های موردي به لحاظ مطالعات معماری مذهبی ایران و تزیینات وابسته به آن یعنی گچ‌بری است. مشابهت نقوش تزیینی گچ‌بری‌های مسجد سیمره با نقوش گچ‌بری مسجد نه‌گنبد بلخ و بناهای سامرا از دوره عباسی سبب شد تا با هدف معرفی بیشتر و بهتر تزیینات گچ‌بری‌های مسجد سیمره، جایگاه و اهمیت این بنا در روند مطالعات باستان‌شناسی دوران اسلامی و هنرهای تزیینی آن، نشان داده شود. علاوه بر هدف فوق الذکر، دیگر اهداف این پژوهش عبارتند از: ۱- نشان دادن پیشینهٔ برخی از تزیینات گچ‌بری مسجد نه‌گنبد بلخ در ایران و بصورت موردي در مسجد سیمره که خاستگاهی ساسانی دارد. ۲- به تصویر کشیدن تأثیر هنر گچ‌بری ایران بر هنر گچ‌بری سبک‌های A, B سامرا از دوره عباسی براساس مطالعه موردي تزیینات گچ‌بری مسجد سیمره.

این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و تطبیقی و مطالعات آن به صورت میدانی (مراجعةه به شهرتاریخی سیمره، عکس‌برداری از مسجد سیمره) و مطالعات کتابخانه‌ای به سرانجام رسیده است.

در دوران پیش از اسلام، گچ‌بری جهت پوشش دیوارهای کاخ‌ها و معابد مورد استفاده قرار می‌گرفت، زیرا مصالح ساختمانی - سنگ، ساروج یا خشت خام - چندان جالب نبود و غنای تزیینات سطح دیوارها، تأثیری بیشتر از دیوارهای بدون تزیین داشت (هیل و گرابار، ۱۳۸۶، ۱۰۳). این نوع از تزیینات وابسته به معماری، در دوران تاریخی ایران به لحاظ فنی و هنری رشد یافت و به یکی از شاخصه‌های هنری دوران ساسانی تبدیل شد. با آمدن اسلام به ایران، به دلایل متعددی که در دوران تاریخی نیز وجود داشت چون؛ زودگیری و پیشرفت در تزیین فضاهای معماري و نیز سفیدی رنگ آن که در تزیین بناهای مذهبی اسلامی مهم تلقی می‌شد، این هنر به همراه نقشمايه‌های گیاهی و هندسی آن اخذ، رشد و نمو یافت. مسجد سیمره در شهرستان دره‌شهر از توابع استان ایلام و در ۱۴۰ کیلومتری جنوب شرقی استان ایلام، به عنوان تاریخ بنای آن (اواخر دوران امویه و اوایل دوران عباسی) و نیز غنای تزیینات گچ‌بری آن که براساس آرایه‌های تزیینی دوران ساسانی است، یکی از کلیدی‌ترین و

پیشینهٔ پژوهش

آن (سبک A, B سامرا) می‌پردازد و نیز دیگر مطالعاتی که در رابطه با هنر گچ‌بری سامرا به چاپ رسیده و در متن پژوهش به آنها ارجاع داده شده، نام برد.

یافته‌های پژوهش

تزیینات گچ‌بری مسجد سیمره

از جمله مهم‌ترین یافته‌های باستان‌شناسی شهر سیمره، تزیینات گچ‌بری مسجد آن است (تصویر ۱) که سطوح مختلف دیوارهای داخلی این بنا (قوس‌های ورودی، ازاره‌ها و ...) را پوشانده است.

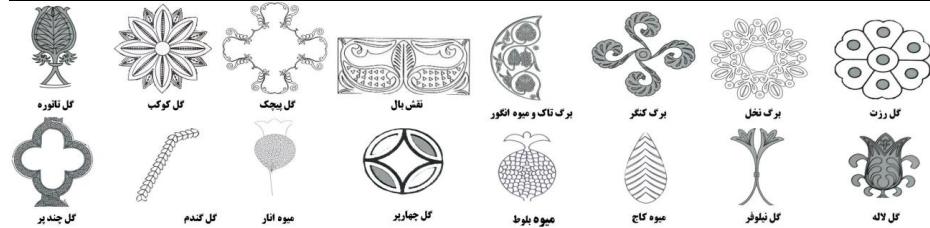
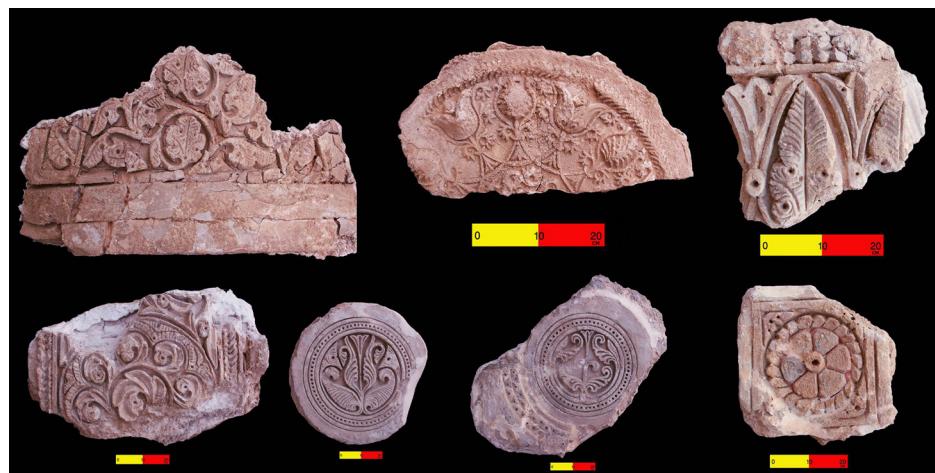
غایی نقوش تزیینی بکار رفته در این آثار و تأثیر مستقیم هنر گچ‌بری ساسانی بر آنها، اهمیت مطالعاتی این یافته‌ها را دوچندان می‌کند. بنظر محققین، تزیینات گچ‌بری‌های مسجد سیمره، به دو روش قالب‌گیری و کنده‌کاری با دست ساخته شده‌اند (لک‌پور، ۱۳۸۹، ۱۹۴). باعلم به تأثیر هنر گچ‌بری ساسانی بر نقوش تزیینی گچ‌بری‌های سیمره و با اطلاع از اینکه در ساخت گچ‌بری‌های ساسانی از سه روش کنده‌کاری، روش قالب‌گیری و ریخته‌گری و روش گچ‌بری پیش‌ساخته استفاده شده است (محمدی فر، ۱۳۹۴، ۱۴۵)، بنظر می‌رسد با توجه به تکرار نقوش تزیینی، تکرار طرح‌های آنها در سطوح دیوارها وجود ميله‌های آهنی برای نصب

پیشینهٔ پژوهشی این نوشتار در چهار بخش قابل ارائه است. نخست در بخش ساسانی است که مقالات و کتب بسیاری در این زمینه به چاپ رسیده است. به طور ویژه، در رابطه با هنر گچ‌بری ساسانی منطقه سیمره می‌توان به مقاله‌ای با عنوان «بررسی و مقایسه تطبیقی گچ‌بری‌های به دست آمده از کاوش بنای قلعه‌گوری» نوشته عطا حسن پورا (۱۳۹۴)، اشاره کرد که در آن، نویسنده به توصیف فرمی و شکلی نقوش تزیینی این محوطه می‌پردازد. در بخش دوم، هنر گچ‌بری مسجد سیمره است که در رابطه با آن می‌توان به کتاب «کاوش‌ها و پژوهش‌های باستان‌شناسی دره‌شهر (سیمره)» نوشته سیمین لک‌پورا (۱۳۸۹) که در آن نویسنده ضمن ارائه تصاویری از تزیینات گچ‌بری مسجد سیمره، به توصیف فرمی و شکلی آنها پرداخته است و نیز «مطالعه تطبیقی نقوش گچ‌بری‌های مکشوفه از شهرتاریخی سیمره با نمونه‌های مسجد جامع نائین» نوشته حسینی و دیگران (۱۳۹۴) اشاره کرد که در آن نویسنده ضمن مقایسه تطبیقی نقوش تزیینی دو بنای موردنظر، قدمت مسجد سیمره را پیش از مسجد نایین و اهمیت آن را در مطالعات هنر اسلامی خاطرنشان می‌سازند. در بخش سوم و چهارم این پژوهش، به ترتیب باید از مطالعات صورت گرفته در رابطه با مسجد نه‌گنبد بلخ در مقاله‌ای با عنوان «at Balkh, Abbasid Mosque (Lisa, 1969)» نام برد که در آن نویسنده، براساس نوع معماری و تزیینات گچ‌بری آن، به بحثی در رابطه با تاریخ گذاری مسجد نه‌گنبد بلخ و تأثیر نواحی غرب دنیا اسلام در ساختار معماری و تزیینات گچ‌بری

بررسی تطبیقی تزیینات گچ بری مسجد سیمراه با مسجد نه گنبد بلخ و
سامرا از دوره عباسی

تصویر ۱- راست، شهر تاریخی سیمراه و موقعیت مسجد سیمراه (دید از غرب)- چپ؛ مسجد شهر تاریخی سیمراه (دید از جنوب شرق).

تصویر ۲- نقش گیاهی تزیینات گچ بری مسجد سیمراه.

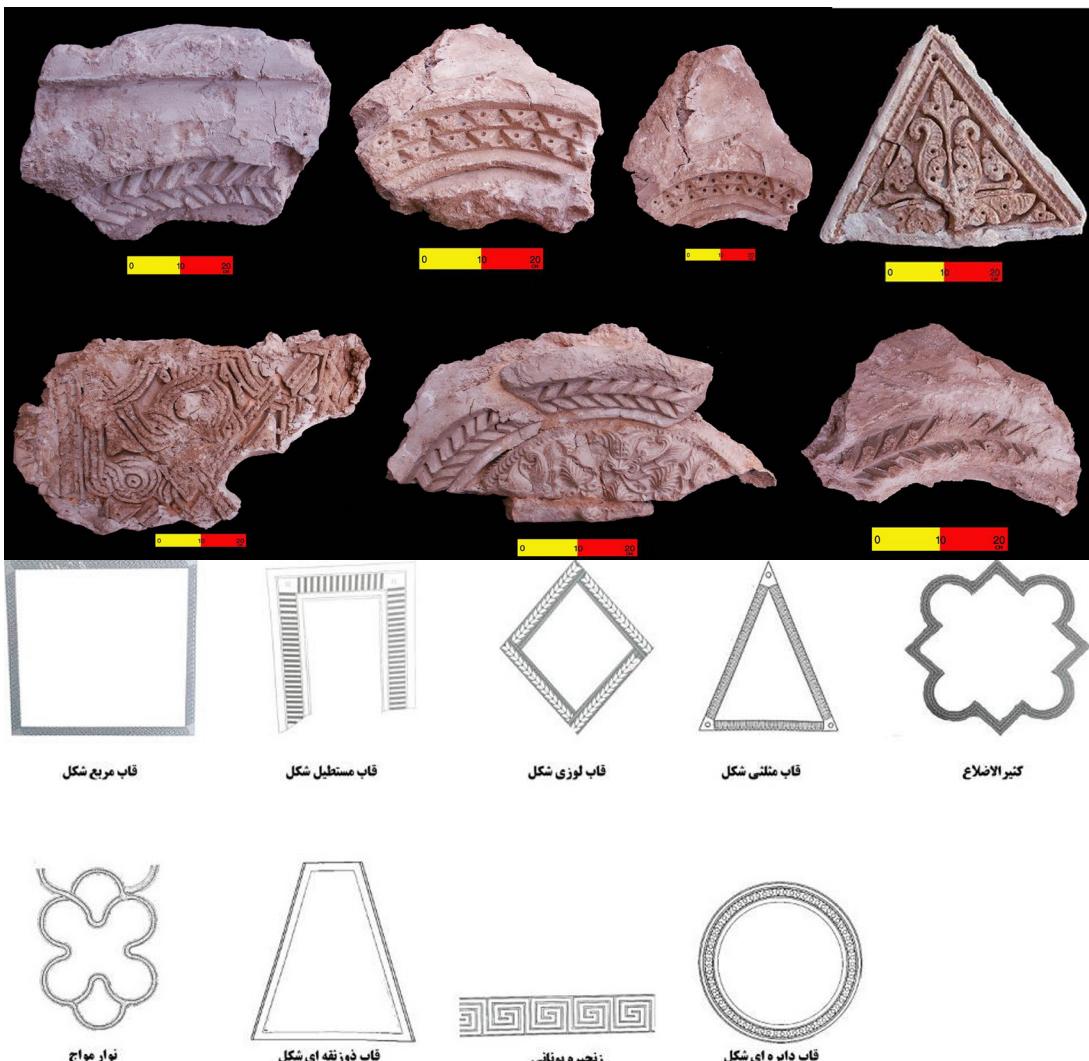
سبک های پیشین همراه با تغییرات بود. براین اساس، شکل گیری هنر اسلامی را، باید گردآوری شکل های تمامی سرزمین های فتح شده، توزیع جدید آنها در آن سرزمین ها، نوعی تفکیک معانی مرتبط با این اشکال و نیز آفرینش محدودی از شکل های جدید و خاص دانست (گربا، ۱۳۷۹، ۲۲۲). به همین لحاظ می توان گفت که هنر اسلامی در آغاز راه خود با وضع قوانینی همچون منع تصویر نگاری و طبیعت پردازی، تنها به انتقال و گسترش هرچه بیشتر هنر کهن ساسانی همت گمارد (المصباح اردکانی و دیگران، ۱۳۸۷، ۳۷-۳۸). در تأیید مطالب فوق، مطالعه موردنی تزیینات گچ بری های مسجد سیمراه با تزیینات گچ بری های بنایی ساسانی مکشوفه در اطراف سد سیمراه (قلعه گوری، برزقواله) و دیگر مناطق ایران، گویای تأثیر مستقیم هنر گچ بری ساسانی بر تزیینات گچ بری مسجد سیمراه است. برای نمونه، برگ و خوشه انگور در برزقواله، کیش، بیشاپور، تپه حصار، تپه میل (پوپ و اکمن، ۱۳۸۷، ۷۷۵؛ شاهین، ۱۳۸۰،

قبه های گچ بری مسجد سیمراه (لکپور، ۱۹۵، ۱۳۸۹)، همانند دوره ساسانی، بیشتر از روش قالب گیری برای ساخت تزیینات گچ بری مسجد سیمراه استفاده شده است. در یک بررسی گلی و جامع، نقش تزیینی بکار رفته در تزیینات گچ بری های مسجد سیمراه، عبارتند از: نقش گیاهی، نقش هندسی و یک نمونه نقش انسانی. در تفکیک نقش فوق الذکر، نقش گیاهی بکار رفته شامل: برگ مو و خوشة انگور با حفره هایی بر سطح برگ آن، برگ کنگر، غنچه نیلوفر، خوشة گندم، گل های چند پر، گل روزت، گل کوکب، گل لاله، برگ نخل، میوه کاج، میوه بلوط، نقش بال، گل تاتوره، پیچک ها و نقش بال (تصویر ۲).

دینی اسلام در دوران شکل گیری و تحکیم قلمرو و ساختار خود بیش از هر چیز دیگر، دچار درگیری های سیاسی بود و فرصت پیرایش و پردازش نوع جدید و خاصی از هنر را نداشت. پس ساده ترین و بهترین راه برای اعلام موجودیت، اخذ و پذیرش شیوه ها و

میوه کاج در برقواله، نظام آباد، بیشاپور (فروزنده مهر، ۱۳۹۱؛ ۷۱، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰ و ۲۰۶)، میوه بلوط در تیسفون، نظام آباد، المغارید (پوپ و اکمن، ۱۳۸۷؛ لک پور، ۱۳۸۹ و ۲۵۲)، پیچک در تیسفون (پوپ و اکمن، ۱۳۸۷، ۱۳۸۷، ۱۳۸۹)، میوه انار در کیش، نظام آباد، تیسفون، چال ترخان (همان، ۷۷۳ و ۷۹۶؛ شاهین، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰؛ ۳۱۰)، نقش بال در کیش، نظام آباد، چال ترخان (Thompson, 1976, fig5؛ Thompson, 1976, fig1)، گل Moorey, 1979, 134 (Moorey, 1979, 134)، گل چهارپرسبدری شکل در قلعه گوری، برقواله، کیش، تپه میل و رامین، گچ گنبد، نظام آباد (فروزنده مهر، ۱۳۹۱؛ شاهین، ۱۳۸۰، ۳۰۸؛ ۶۸-۶۹)، قاب مشاهده است. پوپ و اکمن، ۱۳۸۷، ۱۳۸۷؛ ۷۶۷، ۱۳۸۷ (Moorey, 1979, 134؛ Thompson, 1976, fig2).
همانند نقوش گیاهی مسجد سیمره، می‌توان پیشینه استفاده

۲۶۳؛ فروزنده مهر، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱ و ۶۹۶ و ۷۴ و ۷۵ و ۷۶؛ برگ نخل در قلعه گوری، برقواله، حصار، تیسفون، نظام آباد، کیش (پوپ و اکمن، ۱۳۸۷ و ۷۷۴؛ شاهین، ۱۳۸۰؛ ۳۱۴؛ فروزنده مهر، ۱۳۹۱، ۱۳۸۰ و ۱۷۲)، برگ کنگر در قلعه گوری، برقواله، حصار، تیسفون، حاجی آباد (فروزنده مهر، ۱۳۹۱، ۱۳۹۱ و ۵۱-۷۶؛ حسن پور، ۱۳۹۴، ۲۷۰)، نیلوفر در قلعه گوری، بیشاپور، حصار، نظام آباد (فروزنده مهر، ۱۳۹۱، ۵۲، شاهین، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰-۱۹۴)، خوش گندم یا نقوش قلبی شکل در قلعه گوری، چال ترخان، نظام آباد، تپه میل (فروزنده مهر، ۱۳۹۱؛ شاهین، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰؛ ۶۹-۷۰)، گل لاله در قلعه گوری، تپه میل، بیشاپور، نظام آباد، چال ترخان، کیش (حسن پور، ۱۳۹۴، ۲۷۰؛ ایازی و میری، ۱۱۲، ۱۳۸۷)، گل کوکب در نظام آباد، شاهین، ۱۳۸۰؛ ۳۲۰ (Moorey, 1979, 132)، گل یزدگرد (فروزنده مهر، ۱۳۹۱؛ ۷۴-۷۵)، حسن پور، ۱۳۹۴، ۲۷۰؛ ایازی و دیگران، ۱۳۸۷، ۵۰ و ۷۶؛ شاهین، ۱۳۸۰، ۳۰۹ و ۱۹۸)،

تصویر ۳- نمونه هایی از نقوش هندسی تزیینات گچ بری های مسجد سیمره (طرح ها برگفته از لک پور، ۱۳۸۹؛ تصاویر از نگارندگان).

مروارید توخالی است و در سطوح تزیینی دیگر، نقش برگ نخل به صورت هشت جفت نیم برگ با رگ برگ‌های عمیق قطره‌ای شکل اجرا شده است. چنین تغییراتی حتی در طراحی میوه‌هایی چون انار با تاج متفاوت و میوه بلوط با تاجی سه پروپنج پر نیز قابل مشاهده است. در بررسی نقوش هندسی نیز چنین شیوه اجرایی مشاهده می‌شود. قاب‌های مرتعی برخی از سطوح، دارای حاشیه دالبری شکل و یک ردیف حفره‌های متواالی در بخش میانی و در برخی از سطوح دیگر دارای حاشیه تزیینی به وسیله خوش‌های گندم و یا دارای تزیینات نعل اسبی است. مشابه قاب‌های مرتعی شکل، حاشیه قاب‌های دایره‌ای با نقوشی چون مثلث‌های بزرگ و کوچک که به صورت سرپالا و سرپایین طراحی شده و یا ردیفی از نقوش گیاهی نیم برگ‌های روییده، نقوشی متشکل از حفره‌های مدور در اندازه‌های مختلف و یا حاشیه‌ای با تزیینات مثلث‌های متواالی با حفره‌هایی در میان هرم‌مثلث، خطوط جناغی و زنجیره‌های یونانی طراحی و اجرا شده است. ترکیب‌بندی نقوش تزیینی گچ بری‌های مسجد سیمیره را باید تعاملی میان نقوش هندسی و گیاهی در نظر گرفت. بدون شک ترکیب نقوش هندسی و گیاهی در هنر دوره ساسانی نیز قابل بررسی و مطالعه است. به عقیده برخی از محققین، ازویزگی‌های هنری دوره ساسانی، تعامل میان فرم هنری و هندسی آثار است که در آنها سعی شده تا فرم‌های گیاهی و ارگانیک با سیستم‌های هندسی پیچیده تر و دارای قابلیت تکثیر و ساختن گستره‌های منقوش ترکیب شده و الگوهای تزیینی پیچیده‌تری بیافریند (خوارزمی، ۱۲۶، ۱۳۸۹). در دوره ساسانی، بسط جزئیات با قواعد توزیع و ترکیب‌های گوناگون و هندسه تزیینی، موجب پیدایش نقش‌مایه‌های جدید و اصولی چون اصل رعایت تقاضا، قراردادن نقش‌ها بر روی یکدیگر، درهم پیچیدگی و

از برخی از نقوش هندسی را در هنر گچ بری دوره ساسانی، رديابي و مورد بررسی تطبیقی قرار داد. برای نمونه می‌توان به مواردی چون؛ نقش‌مایه لوزی در برق‌واله، قلعه گوری (اطراف سد سیمیره- فروزنده‌مهر، ۱۳۹۱، ۶۷، ۴۸)، نظام‌آباد (شاهین، ۱۳۸۰، ۱۶۹)، قاب‌های مربع و مستطیل شکل در بیشاپور و تپه میل ورامین و... با حاشیه‌هایی از دایره‌های توخالی (ایازی و دیگران، ۱۳۸۷، ۲۵، ۶۲، ۴۸، ۱۹، ۱۳۸۰؛ شاهین، ۱۳۰۹، ۲۷۵) زنجیره‌های یونانی در قلعه یزدگرد (ایازی و دیگران، ۵۱، ۱۳۸۷)، کیش (Moorey, 1979)، قلعه گوری، برق‌واله، گچ‌بند (فروزنده‌مهر، ۱۳۹۱، ۶۷)، نوارهای موج در چال ترخان و نظام‌آباد (شاهین، ۱۳۸۰، ۲۰۷، ۳۱۰؛ Thompson, 1976:fig2, fig 3 c.311-312) و قاب‌های دایره‌ای با حاشیه‌هایی از دایره‌های توخالی را در بناهایی چون تیسفون (پوپ و اکرم، ۱۳۸۷، ۱۷۳)، بیشاپور (شاهین، ۱۳۸۰، ۱۶۶)، تپه حصار دامغان (ایازی و دیگران، ۱۳۸۷، ۲۹) اشاره کرد. بنظر می‌رسد دیگر نقوش گیاهی و هندسی همچون گل تاتوره، لاله واژگون و نقوش هندسی کثیر‌الاضلاع و... سبکی محلی و یا تحولی در خلق نقش‌مایه‌های تزیینی دوره ساسانی است.

نکته جالب توجه در مطالعه نقوش گیاهی و هندسی مسجد سیمیره، تنوع طرح و شکل اجرایی مختلف برخی از نقوش تزیینی همچون برگ و خوشة از تگور، برگ کنگر، برگ نخل، میوه ازار و... است. برای نمونه، نقش گیاهی برگ کنگر، گاهی به صورت نیمه باز حلزونی شکل و در برخی از سطوح دیگر، به صورت پشت به پشت و در عین حال دوبدو روپروری هم و به صورت چرخشی با مرکزی واحد یا برگ نخل به صورت کفه صدف مانند، در برخی دیگر از نمونه‌ها، برگ نخل در ابعادی بسیار بزرگ و برگچه‌های آن روبرو داکن و یا به بیرون که به فاصله هر یک از برگ‌های نخل، یک دانه

تصویر۴- نمونه‌ای از قاب‌های تزیینی گچ بری‌های مسجد سیمیره.
ماخذ: (لک پور، ۱۳۸۹-۳۰۳، ۲۹۵-۲۷۵-۲۶۳-۲۲۵)

است. نقوش گیاهی برگ مو، برگ نخل، گل روزت، برگچه‌ها، میوه بلوط، نقش بال، گل‌های چهارپر بزرگ بصورت قاب‌های هندسی، نیلوفر، سراسر سطوح تزیینی این بنا را در برگرفته و این نقوش، تنها با خطوط باریک و عمیقی که ایجاد نوعی سایه‌روشن می‌کند، از هم جدا شده است. بر سطح هریک از نقوش گیاهی، تزیینات مختلفی چون سوراخ‌ها (برگ انگور و نیلوفر و نخل و...) یا نقوش مشبکی (برگ نخل در قسمت سرستون) مشاهده می‌شود. برگ‌های تاک بدون خوشة انگور و با ساقه‌هایی کشیده بصورت مستقل و در کنار یکدیگر و گاهی در ارتباط با نقوش برگ‌نخل و برگچه‌ها، اطراف درون قاب‌های دایره‌ای شکل مواجبی که از اتصال آنها نقوش لوزی شکلی ایجاد شده است، بصورتی که هر ربع آن را، برگ تاکی با برگچه‌های متصل به آنها در برگرفته است، در یک ترکیب بندی کلی با تک برگ‌های تاک نقش شده درون لوزی‌ها و جهتی صعودی به سمت طاق بنا نقش شده‌اند. به همین صورت، برگ‌های نخل چند لبه‌ای (تا ۳ لبه‌ای)، دو به دو رو بروی یکدیگر و گاهی بصورت مستقل و گاهی با حدفاصلی که با نقوش نیلوفر و دیگر نقوش گیاهی پر می‌شود همانند بال‌های تزیینات گچ‌بری دوره ساسانی، طراحی و اجرا شده‌اند (تصویر ۵). نمونه‌های مشابهی از چنین نقوش تزیینی در تزیینات بنای‌های ساسانی (کیش)، بنای‌های اموی (قصرالحریر) و بنای‌های عباسی (سامرا) قابل مشاهده است (Golombok, 1969, ۱۷۵-۱۷۷).

سطوح مختلف سقف یا سرستون‌های مسجد بلخ، توسط شبکه‌ای از خطوط هندسی تقسیم و سپس توسط نقوش گیاهی پرمی‌شود. در این بنا نقوش گیاهی در درون قاب‌های هندسی (مربع، مستطیل، مثلث، لوزی، دایره و چندضلعی‌ها، نوارهای موج و...) که برخی از آنها همان ساقه نقوش گیاهی است که بصورت دورانی ایجاد نقش می‌کنند و دارای حاشیه‌هایی تزیینی مرواریدشکل، خطوط مورب با نقطه‌ای در میان، مثلث‌هایی با نقاطی در میان و نقوش نعل اسبی و زنجیره‌های یونانی است، احاطه شده‌اند (تصویر ۶). در بنای‌های قصرالحریر شرقی از دوره امویه، سامرا، سیراف، نایین، مسجد این طولون نمونه‌هایی مشابه از چنین طراحی سطوحی تزیینی مشاهده می‌شود (همان، ۱۷۹-۱۷۷). براساس مطالعات صورت‌گرفته، تکنیک ساخت گچ‌بری‌های

تغییر مکان محور طرح گردید (پوپ و دیگران، ۱۳۸۰، ۷۸۰). در هنر دوره اسلامی نیز نقوش گیاهی، در عین برخورداری از صورتی گیاه وار و آزاد، از قید و بند نظم اصلی که در تمامی صورت‌های هنرهای اسلامی وجود دارد، خلاصی نمی‌یابد. گاهی نیز این قید (نظم)، آن-چنان دامن گیر نقوش می‌شود که آن را به متابه صورت گیاهی یک نقش هندسی جلوه می‌دهد. میل به نظم، سبب انتظامات مرکزی، محوری، تقارن و تکرار در نقوش گیاهی می‌گردد و آرایش اجرای نقوش با پیروی از این اصول صورت می‌پذیرد (نوایی، ۱۳۷۴، ۲۷۵). شاهد چنین تحولی در تفکر تزییناتی دوره اسلامی، سطوح تزییناتی گچ‌بری‌های مسجد سیمه ر است که در آنها، نقوش گیاهی در درون قاب‌های هندسی مختلفی احاطه و تکثیر می‌شوند (تصویر ۴). در نهایت می‌توان گفت؛ گچ‌بری‌های مسجد سیمه، با وام گیری مستقیم از نقوش تزیینی گچ‌بری‌های ساسانی و نیز خلق آرایه‌هایی تزیینی از همان نقوش و ام‌گرفته شده، یعنی گونه‌های شکلی مختلف برگ نخل، برگ کنگرو... و قراردادن آنها درون قاب‌های هندسی مختلف‌الشكلی که خود نقشی مهم در ایجاد تقارن و حرکت را بر عهده داشتند، نشانه‌ای از تقلید و ایجاد تحول در قواعد هنری تزیینات گچ‌بری دوره ساسانی (شکل و فرم) است.

تزیینات گچ‌بری مسجد نه‌گنبد بلخ

مسجد نه‌گنبد بلخ معروف به حاجی‌پیاده، در هفت کیلومتری جنوب بلخ و در غرب مزار شریف کنونی است. بنظر می‌رسد ساخت این مسجد شامل دو دوره است: در دوره اول، براساس یک نقشه مربع و با مصالح خشت و چینه با سقف تیرپوش بنا شده و در دوره دوم، در حدود اوایل قرن سوم هجری، نه‌گنبد و پیلپاهای آجری کنونی، جای سقف مسطح و ستون‌های چوبی آن را گرفته‌اند. بنظر می‌رسد قدمت این بنا به اواخر سده دوم هجری برمی‌گردد (نعمتی بابا لیلو و صالحی، ۹۸، ۱۳۹۰). از مهم‌ترین ویژگی‌های مسجد نه‌گنبد بلخ، تزیینات گچ‌بری آن است. نقوش تزیینی گچ‌بری‌های این مسجد را، طرح‌های هندسی و اشکال گیاه تشکیل می‌دهد (ناجی، ۱۳۸۶، ۳۹۶). اصل تقارن و تکرار نقوش، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تزیینی نقوش گچ‌بری‌های مسجد بلخ

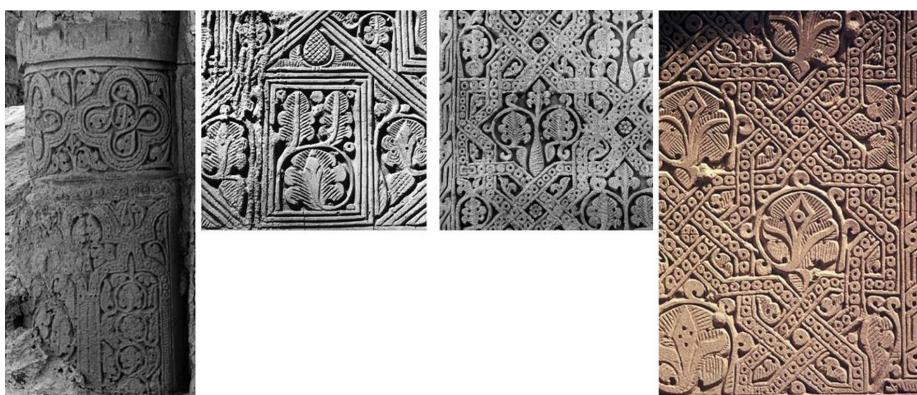

تصویر ۵- نمونه‌هایی از تزیینات گچ‌بری مسجد بلخ.
ماخذ: (Golombok, 1969 and https://archnet.org/sites/3921)

بحث

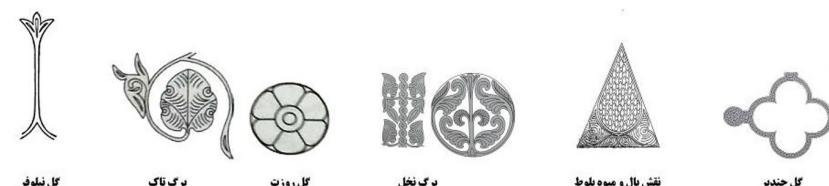
در یک نگاه کلی بنظر می‌رسد در طراحی نقوش تزیینی گچ بری‌های مسجد سیمراه، روندی از نقوش طبیعت‌گرا (واقع‌گرا) به سمت نقوش انتزاعی دیده می‌شود. همانند نمونه‌های مورد مطالعه در مسجد بلخ، این روند بیشتر متممرک بر نقوش گیاهی نخل، کنگرو برگ تاک است. تمامی نقوش توسط خطوط باریک و عمیقی که ایجاد سایه روشن‌هایی در سطح فضای تزیینی می‌کنند، از هم جدا شده و درون قاب‌های هندسی به هم پیوسته‌ای در یک

مسجد بلخ، متعلق به قرون ۹ یا ۱۰ م / سه یا چهاره.ق. است. برخی از محققین براین اعتقادند که در مسجد بلخ، نقوش در قالب نقوش واقع‌گرا (برگ تاک) و نقوش انتزاعی (پالمت) قابل تقسیم و حرکت از نقوش واقع‌گرا به سمت نقوش انتزاعی قابل مشاهده است و نقوش گچ بری‌های این مسجد، بهترین نماینده سبک‌های A و B سامرا در ایران است. بنابراین اگر سبک A تزیینات گچ بری سامرا را با تاریخ ۸۳۹ م. قابل مقایسه با برخی از نمونه‌های گچ بری بلخ بدانیم، تزیینات گچ بری مسجد بلخ باید در همان دوران یعنی نیمه اول قرن ۹ م. در نظر گرفته شوند (همان، ۲۰۰۲، ۲-۳).^۳ (Al-Harithy, 2002, ۱۸۴)

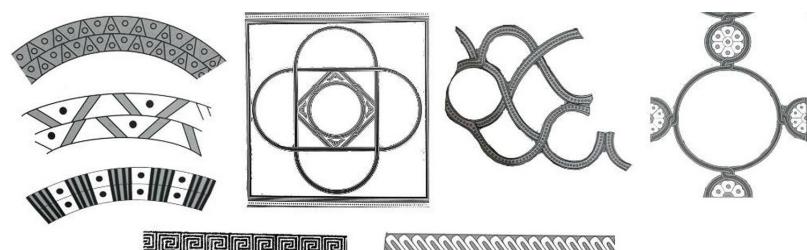

تصویر ۶- نمونه‌هایی از قاب‌های هندسی تزیینات گچ بری مسجد نه گنبد بلخ.

مأخذ: (<https://archnet.org/sites/3921>)

تصویر ۷- بالا: نقوش گیاهی تزیینات گچ بری مسجد بلخ، پایین: نقوش گیاهی تزیینات گچ بری مسجد سیمراه.

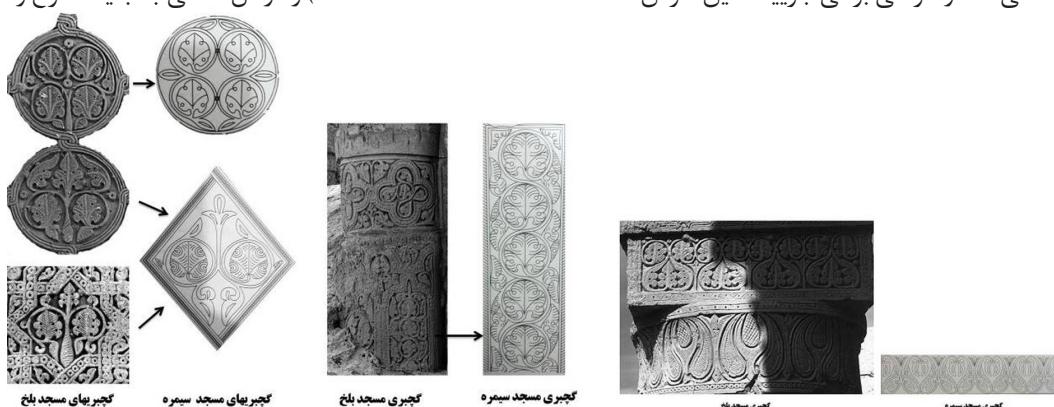

تصویر ۸- بالا: نقوش هندسی تزیینات گچ بری مسجد بلخ و حاشیه‌های تزیینی آنها، پایین: نقوش هندسی تزیینات گچ بری مسجد سیمراه و حاشیه‌های تزیینی آنها.

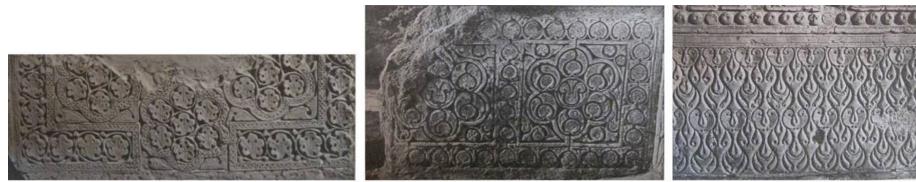
می‌شود، به احتمال بسیار، معلوم سبک‌های محلی و تغییراتی که براساس ذهنیت هنرمند در ترکیب بنده نقوش تزیینی اعمال می‌شود. نکته دیگر در این میان، بحث تاریخ‌گذاری گچ‌بری آن و مسجد نه‌گنبد بلخ براساس نوع معماری و تزیینات گچ‌بری آن است. پاسخ به این پرسش در زمینه روند تکاملی هنر گچ‌بری ایران در قرون نخستین اسلامی و تعیین جایگاه مسجد سیمره در این مسیر، بسیار حائز اهمیت است. مطالعات معماري مساجد اسلامی بصورت بلخ نشان می‌دهد که عنصر ساخت مساجد اسلامی بصورت طاق‌های ستون دار، برگرفته و متأثر از هنر معماري مناطقی چون سوریه، آفریقای شمالی، اسپانیا و... است که توسط اعراب در معماری جهان اسلام استفاده و سپس گسترش یافته است. بنابراین، چنین طرحی در معماری مسجد نه‌گنبد بلخ عنصری وارداتی و متعلق به قرون ۹ تا ۱۱ میلادی است (Golombok, 1969, 1962-2002, Al-Harithy 185;). براین اساس و همانگونه که در مباحث پیشین به آن اشاره شد، نخستین سبک تزیینات گچ‌بری مسجد نه‌گنبد بلخ که مشابه نمونه‌های سامرا (سبک‌های A, B) است، متعلق به نیمه اول قرن ۹ م / نیمه اول قرن سوم ه.ق. است. از سویی دیگر، عبادتگاه مسجد سیمره به شکل T و قابل مقایسه با شبستان مسجد امویه دمشق است که نوع معماری آن در دوره عباسی تداوم می‌یابد. علاوه بر این، دو محراب مسطح و قرینه در دیوار قبله مسجد سیمره نیز مشابه محراب‌های تخت و مسطح در قبة الصخره اورشلیم و مسجد کوفه است. این دو محراب همانند محراب مسجد ولید در محور اصلی بنا بـکار نرفته‌اند. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، پلان این بنا ساده و بدون ستون و همانند خانه‌های مسکونی است. مطالعات میدانی نشان می‌دهد که بخش‌هایی از بنا تغییر یافته و یا بازسازی شده (در دو مرحله ساخته شده است) و در کل تمامی بنا با یک طرح و نقشه ثابت

تقارن و تکرار دامنه‌دار، اجرا شده‌اند. دیگر مشابهت‌های نقوش تزیینی گچ‌بری‌های مسجد سیمره و مسجد نه‌گنبد بلخ، در دو دسته نقوش گیاهی و نقوش هندسی و در نهایت ترکیب بنده آنها قابل بررسی و مطالعه است. نقوش تزیینی چون نقش برگ تاک، برگ نخل، گل روزت، گل نیلوفر، میوه بلوط، نقش بال و گل‌های چهاربر بزرگ از جمله مشابهت‌های نقوش گیاهی و نقوش هندسی چون، نواهای موج، دایره‌ها، نقوش چندضلعی، لوزی‌ها، مثلث‌ها، قاب‌های مربعی و مستطیلی، با حاشیه‌هایی چون خطوط موازی، دانه‌های مروارید شکل، مثلث‌هایی با سوراخ‌هایی در میان آنها، نقوش نعل اسبی، خطوط مورب با سوراخ‌هایی در میان آنها، گره‌های هندسی و زنجیرهای یونانی، از دیگر مشابهت‌های نقوش هندسی تزیینات گچ‌بری مسجد سیمره و مسجد بلخ است (تصاویر ۷ و ۸).

علاوه بر تشابه ظاهری نقوش تزیینی گچ‌بری‌های مسجد سیمره با آرایه‌های تزیینی مسجد بلخ، نوع ترکیب بنده این نقوش نیز زاوایای دیگری را از مشابهت‌های طراحی سطوح تزیینی این دو مسجد نشان می‌دهد. برای نمونه می‌توان به مواردی چون تقسیم‌بندی سطوح داخلی نقوش قاب‌های دایره‌ای شکل به چهار قسمت مساوی و قرار دادن برگ‌های تاک در هر قسمت از آنها، ایجاد نقوش بال شکل و قرارگیری میوه بلوط در مرکز آن، نقش برگ‌های نخل که توسط ساقه‌های گل نیلوفر به همدیگر متصل می‌شوند، وجود پیچک‌های متحرک در سطح نقوش که از برگ‌های تاک یا نخل منشعب می‌شوند، روییدن جوانه‌هایی از میان دو برگ که همانند نقوش بال مانند طراحی شده‌اند، نقش یک ردیف برگ تاک بدون خوشة انگور که با ساقه موج و برگچه‌های برآمده از آنها در یک ردیف مستقل اجرا شده‌اند، اشاره کرد (تصویر ۹). اندک اختلافی که در طراحی برخی جزئیات این نقوش مشاهده

تصویر ۹- ترکیب‌بندی نقوش تزیینی گچ‌برهای مسجد سیمره و مسجد نه‌گنبد بلخ.

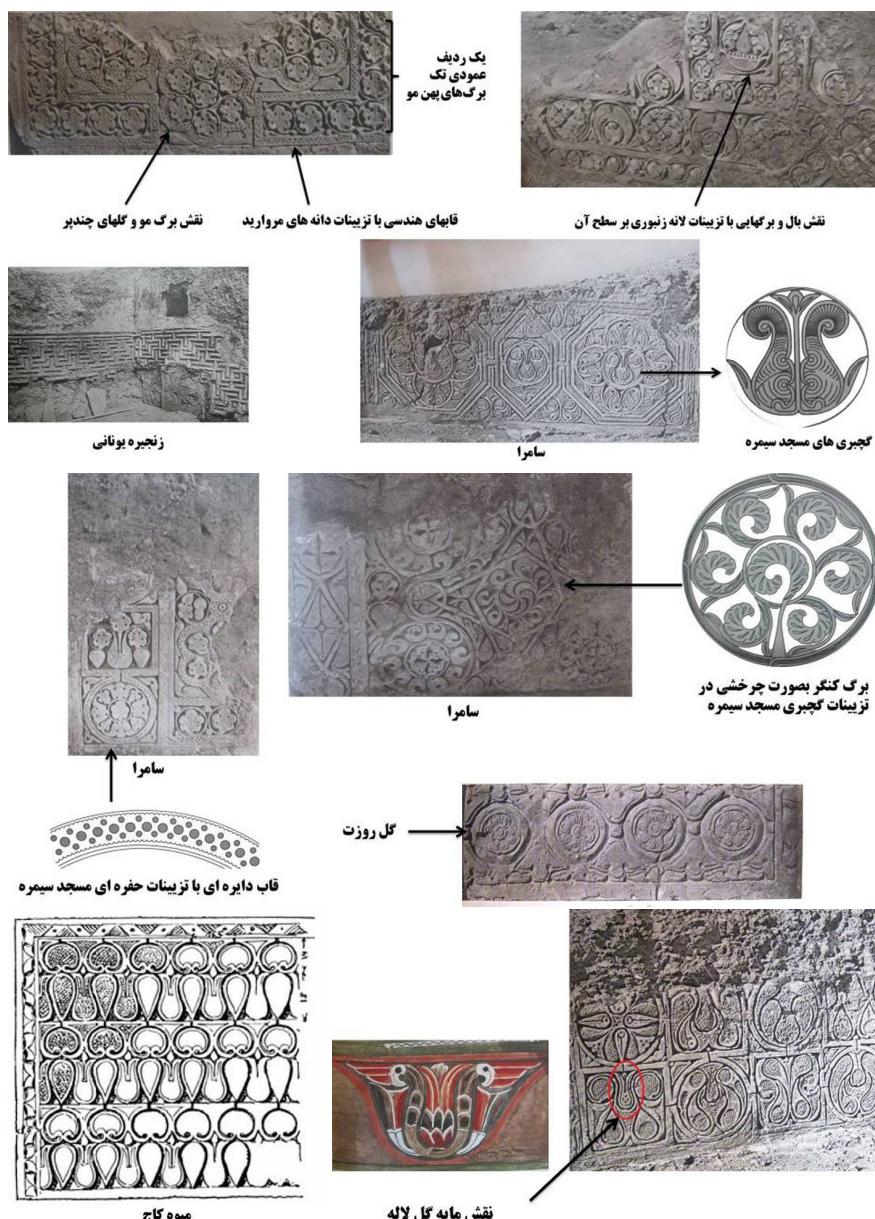

تصویر ۱۰- نمونه‌ای از سبک‌های مختلف تزیینات گچ‌بری سامرا.
ماخذ: (Herzfeld, 1923)

تاریخ ۸۸۳/م ۲۲۰ ق.ه) به عنوان مقر حاکمیت دولت عباسی شناخته شد (دیماند، ۱۳۸۹، ۹۲). در ایجاد این پایتخت جدید، هیچ نوع صرفه جویی در کارنبود، کارگران و مصالح ساختمانی در مقادیر بسیاری از سراسر خاور نزدیک جمع آوری شدند و کار با سرعتی تقریباً سراسر آوار جریان یافت (هیلین برند، ۳۹۸، ۱۳۸۵).^۴ قسمت اعظم خرابه‌های این شهر و بقاوی‌ای تزیینات فراوان گچ بری آن، در سال ۱۹۱۳-۱۹۱۱م. به وسیله ارنست هرتسفلد کشف گردید. هرتسفلد تزیینات گچ بری بدست آمده را در سه سبک تزیینی A,B,C دسته‌بندی کرد (رايس، ۱۳۸۶، ۳۴، ۳۴^۵). تصویر ۱۰.

مشاهدات اولیه نشان می‌دهد که برخی از تزیینات گچ بری مسجد سیمره در سبک A و تا حدودی سبک B سامرا قابل روایابی است. تزیین تمام سطح دیوارها، برگ‌های مو پنج پره که بر سطح

ساخته نشده است و در نهایت اینکه زمان حیات شهر سیمره در محدوده زمانی قرن دوم تا قرن چهارم هجری یعنی اوخر دوره امویه و اوایل دوره عباسی است (لکپور، ۱۳۸۹، ۱۲۵۱۹۳، ۱۳۸۹ و ۱۲۵۶). براین اساس بنظر می‌رسد، قدمت مسجد سیمره پیش از مسجد نه گنبد بلخ و تزیینات گچ بری آن با تکیه بر هنر گچ بری دوره ساسانی که در بخش‌های پیشین به آن پرداخته شد، مقدماتی برای مطالعه تزیینات گچ بری مسجد نه گنبد بلخ و به طور کلی هنر گچ بری قرون نخستین اسلامی باشد. نکته قابل بررسی دیگر در این پژوهش، تأثیر هنر گچ بری سامرا بر تزیینات گچ بری مسجد بلخ است که بنظر می‌رسد مطالعه تزیینات گچ بری مسجد سیمره، رویکرد تازه‌ای را در این مسیر نشان دهد. شهر سامرا در سال ۸۳۶ میلادی (۵۲۲ ق.ه) بوسیله خلیفه المعتصم بنا شد و در مدت چهل و هفت سال (۸۳۶-

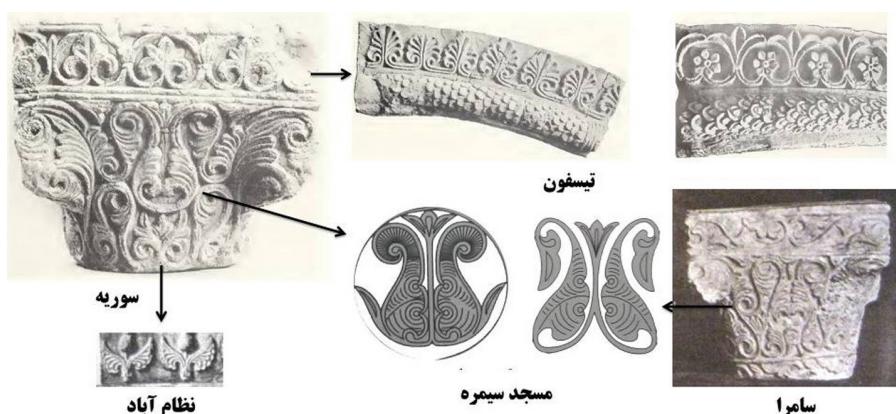
تصویر ۱۱- مقایسه نقوش تزیینی گچ بری‌های مسجد سیمره و سامرا.
ماخذ: Herzfeld, 1923, 185; Al-Janabi, 1983, 308 Golombek, 1969.

در کاخ‌های بنی امیه در سوریه واردن و یا به شکلی اصیل تر آن در کاخ‌های سامرا نمود یافت (هیل و گرابار، ۱۳۸۶، ۱۰۳). برای نمونه در قصر المشتني، تکریت، محراب مسجد قیروان و ... نمودهایی از تأثیر هنر ساسانی (برگ نخل، رشته‌های مرواریدشکل، نقش بال، برگ مو، میوه کاج ...) در شکل‌گیری سطوح تزیینی بناهای سنگی و چوبی آنها قابل مطالعه است (Dimand, 1937)^۵. بنظر می‌رسد در یک خط سیر مشخص، هنر تزیینات ایران دوره ساسانی، ابتدا با جذب و رشد در فضای هنری دوره امویه در مناطق سوریه و ... زمینه نفوذ به درون سطوح تزییناتی دوره عباسی را بدست آورد. نمونه آن نقش پالمت کامل و یا نیم پالمت‌های چندلبه‌ای و نیلوفر سهپره در تزیینات سرستون‌های سوریه و سامرا و سپس مقایسه آن با نمونه‌های ساسانی و مسجد سیمره در ایران است (تصویر ۱۲).

در نهایت همانگونه که در دیگر هنرهای تزیینی و معماری دوران امویه (پوشش شخص ایستاده در دروازه حمام خربه المفجر، تاج و جواهرات ساسانی در قبه الصخره ... از دوره امویه- اتینگهاوزن و گرابار، ۱۳۷۸، ۴۲، ۲۰) و عباسی (پیاده‌سازی فن ساخت و ساز ساسانی در بنای کاخ اخیضر، آرایش چلپایی اتفاق‌های رسماً در کاخ‌های جوسق‌الخاقانی و قصر بلکوارا، سنت استفاده از باغ‌ها، بهشت شاهانه) براساس سنت کهن خاور نزدیک (همان، ۱۰۹، ۹۹) و یا تصاویر بزرگ حوری‌های دریایی و دختران رقصنده در کاخ جوسق‌الخاقانی که برخی از آنها در میان قوس‌هایی مشابه آنچه بر ظروف سیمین عهد ساسانی است و همه آنها تقریباً به روش ساسانی از رویه رو تصویر شده است، به همراه سبک نسبتاً سنگین نقاشی‌ها و تسلط رنگ‌های قرمز و آبی روش (رایس، ۱۳۸۶، ۳۳-۳۴) در عراق نشانه‌هایی از نفوذ فن و هنر ساسانی قابل مطالعه است، می‌توان بیان داشت که حضور نقش‌مایه‌های گچ‌بری دوره ساسانی در مناطق و مراکز عباسیان در عراق با توجه به رونق هنری آن امری بدیهی است. بنابراین با استناد به تاریخ‌گذاری‌های ارائه شده برای مساجد ایران و بناهای مورد مطالعه در این پژوهش، مسجد سیمره، نمونه‌ی کمتر مطالعه شده و البته مهمی از تأثیر مستقیم هنر گچ‌بری ساسانی بر هنر گچ‌بری قرون نخستین اسلامی و نیز سندی است بر تأثیر هنر گچ‌بری ایران در خلق برخی آرایه‌های تزیینی سبک‌های A, B سامرا.

آنها حفره‌های مدوری وجود دارد، برگ‌چه‌ها و نیم برگ‌هایی که به عنوان پرکننده زمینه بکار رفته است، غنچه‌های نیلوفر سه شاخه، نیم برگ‌های موبی که انتهای آنها به همدیگر متصل شده است، یک ردیف عمودی تک برگ‌های پهن موبا رگ برگ‌های کم عمق و متراکم محصور در میان پیچک‌های موارید توپر در به عنوان بال مانند، استفاده از ردیف دانه‌های مروارید توپر در به عنوان حاشیه، زنجیرهای یونانی، گل‌های چهارپره متصل به هم (در سامرا به صورت شش پره هستند)، برگ‌های کنگری به حالت چرخشی که انتهای آنها در مرکزی به یکدیگر پیوسته است، نقش مایه گل لاله، گل روزت، برگ‌های کشیده بالبهای دالبری، برگ‌هایی با انتهای حلقه‌زنی شکل و نیم برگ نخل با رگ برگ‌های قطه‌ای شکل، برگ و ریز نقش‌های لانه زنبوری آن، قاب دایره‌ای با حفره‌هایی بر سطح آن از جمله مشابههای میان تزیینات گچ‌بری مسجد سیمره و تزیینات گچ‌بری‌های سامرا در دوره عباسی است (تصویر ۱۱).

با بررسی تطبیقی تاریخ ساخت گچ‌بری‌های مسجد سیمره یعنی اوخر دوره امویه و اوایل دوره عباسی (لکپور، ۱۳۸۹، ۱۹۳)، با تاریخ ساخت بنای شهر سامرا (۱۳۸۹-۳۶)، مستنداتی مبنی بر تأیید محتوای متون تاریخی که در آنها ذکری از بکارگیری هنرمندان سایر ممالک چون ایران در ساخت و سازهای سامرا بیان شده است، حاصل شد. بکارگیری ویژگی‌های هنری دوره امویه در سطوح تزیینی گچ‌بری‌های مسجد سیمره که شامل مواردی چون؛ اجرای طرح‌ها در درون چهارچوب‌های ساده هندسی بزرگ و یا کوچک- مربع‌ها، مستطیل‌ها، مثلث‌ها و حتی دایره‌ها (قصر المشتني، قصر الحیر غربی)، تنوع عظیم مضامین و نقش‌مایه‌هایی که می‌توان آنها را در دو دسته آرایه‌های هندسی و گیاهی (تاك، برگ نخل) تقسیم‌بندی کرد، گرایش به پوشش کل سطح دیوار و تأکید بر تقابل همچون بنای خربه المفجر (اتینگهاوزن و گرابار، ۱۳۷۸، ۴۷-۴۸) که خود برگرفته از هنر دیگر سرزمین‌های مفتوحه چون قلمرو ساسانیان، حوضه مدیترانه و آسیای مرکزی بود، در هنر گچ‌بری سامرا قابل بررسی و مطالعه است. هیل براین اعتقاد است که در حدود قرن هشتم میلادی، موضوع‌ها و هدف‌های ایرانی مورد استقبال مسلمانان قرار گرفت و به صورت وجه مشخصه،

تصویر ۱۲- مقایسه تزیینات سرستون‌های امویه در سوریه، عباسی در سامرا با مسجد سیمره و تأثیر هنر گچ‌بری ساسانی بر آنها.
مأخذ: (Dimand, 1937, 311, 312, 319; Herzfeld, 1923; Thompson, 1976, plate xxii.i) Lek-Poor, 1937, 205-207, 1389

نتیجه

- تزیینات گچ بری مسجد سیمره متعلق به اوخر دوران امویه و اوایل دوران عباسی و براساس نقش مایه های شناخته شده دوره ساسانی شکل گرفته است.

- در این نقوش، حرکتی از واقع گرایی به سمت انتزاعی گرایی یعنی فاصله گرفتن از نقوش تزیینی دوره ساسانی قابل مشاهده است. بنابراین نخستین گرایش های هنر اسلامی به سمت انتزاعی گرایی بصورت موردي در مسجد سیمره قابل مطالعه و توجه است.

- براساس مطالعه تطبیقی تاریخ ساخت گچ بری های مورد طالعه، در روند مطالعه هنر گچ بری ایران در قرون نخستین اسلامی مسجد سیمره پیش از مساجد نه گنبد بلخ، مسجد نایین و دیگر مساجد مزین به نقوش گچ بری قرن سوم هـ. شایسته بررسی و مطالعه است.

- مشابهت نقش مایه های تزیین بکار رفته در تزیینات گچ بری مسجد سیمره با نقوش تزیینی گچ بری های سبک A سامرا و به میزان کمتری سبک B آن به همراه دیگر مدارک و شواهد تاریخی نشان داد که در ساخت تزیینات گچ بری سامرا، تأثیر هنر گچ بری ایران قابل تأیید و نمونه مستند آن، تزیینات گچ بری مسجد سیمره است.

همانند مسجد نه گنبد بلخ، مسجد سیمره به علت نبود مدارکی چون سکه و انجام نشدن مطالعات آزمایشگاهی، تنها براساس شواهد معماری، یافته های سفالی و تزیینات گچ بری، تاریخ گذاری و متعلق به اوخر دوران امویه و اوایل دوران عباسی است. همانگونه که بیان گردید، نقوش تزیینی تزیینات گچ بری این مسجد ترکیبی از نقوش هندسی (قابل های هندسی) و گیاهی است. اصل تقارن و تکرار شاخصه اصلی این نقوش محسوب می شود. در این سطوح تزیینی همانند سطوح تزیینی گچ بری های مسجد بلخ و سامرا گرایشی از هر کدام از گونه های گیاهی مسجد سیمره ضمن تأثیرگذاری اولیه از نقوش گیاهی دوران ساسانی، ساده شده و به گونه های پیچیده ای در ارتباط با دیگر نقوشی که می توان آن را شروعی برای ایجاد نقوش اسلامی در هنر اسلامی دانست، پیوند خورده است. از سویی دیگر، مطالعه تطبیقی تاریخ ساخت بناهای مورد مطالعه نشان داد که تاریخ ساخت تزیینات گچ بری های مسجد سیمره پیش از مسجد نه گنبد بلخ و تزیینات گچ بری سامرا است. برای اساس و با تکیه بر مشابهت های تزیینی و ترکیب بندی نقوش تزیینی هر کدام از این بنایها، می توان اینگونه نتایج بدست آمده را بیان داشت؛

پی نوشت ها

سبک را با منابع و منشاء احتمالی آنها تشخیص داده است: اولی از عنصرهایی بهره گرفته، دومی که کمتر مترکم است و از غنچه های شبیه به میوه کاج (که با هادر اشکال گیاهی تکرار شده) استفاده کرده، ظاهرآ بیرونی از هنر ساسانی است، سومی که روشن ترو طبیعت گرانتر است، گویا ملهم از بین النهرين و هنر آن باشد (گرابار و دیگران، ۱۳۷۶، ۴۷). در تاریخ گذاری اخیر، کرسول ترتیب مطرح شده را تغییر داد (اصطلاح سبک های A,B,C) (A)، واستدلال خود را که براساس آن برگ مو (تاك) قدیم ترین نوع تزیین است را صحیح ارزیابی کرد. برای اساس سخترانان آلمانی مایل به استفاده از دسته بندی هرتسفلد و سخترانان Northedge، ۲۰۰۴، ۹. جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با سبک های گچ بری سامرا، ک به: سبک (A) (style vine-Leaf (اتینگهاوزن و گرابار، ۱۳۷۸، ۱۰۸-۱۰۷)، Al-orn: ۱۰۸-۱۰۷، ۱۳۶۹، ۹ Northedge، ۲۰۰۴، ۳۶۲، ۱۳۹۳؛ اتینگهاوزن و گرابار، ۱۰)، سبک (B) (cross-hatch style) (کرسول، آن ۱۳۹۳، cross-hatch style) (کرسول، آن ۱۳۹۳، Bevelled style) (Al-Harithy, 2002, 3-2، ۱۰۸-۱۰۷، ۱۳۷۸)، سبک (C) (Bevelled style) (Harithy, 2002, 3-2، ۱۰۸-۱۰۷، ۱۳۷۸). (۳۶۲-۳۶۳، ۱۳۹۳).

۶ بنظر می رسد سبک C سامرا، صورت ساده شده برخی نقوش تزیینی گیاهی (نیلوفر سه پره، برگ نخل و...) سبک های A,B است (Herzfeld, 1923، 49-orn: 28-orn: 49). جهت کسب اطلاعات بیشتر، ک به: اتینگهاوزن و گرابار، ۱۳۷۸، ۱۱۰. در تصاویر فوق به علت محدودیت صفحات پژوهش از بکارگیری تمامی نقوش تزیینی گچ بری های سیمره پرهیز و مخاطبین به تصاویر بخش های پیشین و به کتاب "کاوش های و پژوهش های باستان شناسی در شهرها سیمره" ارجاع داده می شوند.

۷ جهت کسب اطلاعات بیشتر در این باره ر.ک به: Dimand, Murice (1937), Studies in Islamic ornament: some aspects of

۱ لازم به توضیح است که در سطوح تزییناتی تعدادی از قاب های گچ بری مسجد سیمره نقوش گیاهی و هندسی در ترکیبی ساده با یکدیگر و بدوزار هرگونه پیچیدگی نقشی اجرا شده اند. دلیل چین تغییراتی می تواند معلوم طرح از پیش تعیین شده ترکیب چنین قاب های ساده و پیچیده ای در سطوح داخلی بنا متناسب با محل قرارگیری تزیینات گچ بری باشد (برای نمونه، ر.ک قاب های دایره ای شکل در تصاویر ۴).

۲ جهت مشاهده تصاویر گچ بری های مسجد سیمره، ر.ک به: لک پور، سیمین (۱۳۸۹)، کاوش ها و پژوهش های باستان شناسی در شهرها (سیمره)، بخش دوم، انتشارات پازیمه و سازمان میراث فرهنگی استان ایلام.

۳ براساس نظر محققین، نوع معماري و تزیینات گچ بری های مسجد بلخ، مخصوصی وارداتی به این منطقه و برخواسته از مناطق غربی شاید بین النهرين باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با مقایسه عناصر معماري مسجد نه گنبد بلخ با آثار و بناهای ساسانی و اوایل اسلامی ر.ک به:

Golombok, Lisa (1969), Abbasid Mosque at Balkh, In Oriental Art, Volume XV Issue 3, 185-189.

۴ گرابار براین اعتقاد است که "فتح" کامل جهان ایرانی، سلیقه و توده های صنعتگران ایرانی را که پرورش یافته فنون ایرانی بودند در اختیار امیران مسلمان قرارداد" (گرابار، ۱۳۷۹، ۲۱۳)، جهت کسب اطلاعات بیشتر، ر.ک به: دیماند، ۱۳۸۹.

۵ در اولین جلد از نشریه آلمانی Der Wandschimuck از نوع نشانه شناسی از تزیینات گچ بری سامرا که آنها را در سه سبک معروفی می کرد از ائمه شد: سبک اویل (schlagschnittstil)، سبک دوم: Bevelled style (cross-hatched) و سبک سوم، leaves vine با چهار حفره بر روی برگ های آن. این ترتیب براساس روابط تناوب (تکرار) سبک های بود. ارنست هرتسفلد (۱۹۲۷-۱۹۲۸) سه نوع

شایکان، تهران.

مصطفا اردکانی، نصرت الملوك؛ سید حبیب الله لرگی (۱۳۸۷)، مطالعه تأثیر نقش مایه گچبری دوره ساسانی بر نقوش گچبری دوره اسلامی، مجله هنرهای تجسمی نقش مایه، سال اول شماره ۲، ۵۰-۳۷.

ناجی، محمدرضا (۱۳۸۶)، فرهنگ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان، امیرکبیر، تهران.

نمتمی بابایلو، علی؛ صالحی، اسراء (۱۳۹۰)، بررسی تطبیقی تزیینات گچبری مسجد نه کبده بلخ و مسجد جامع نایین از منظر نقش ترکیب و مقاهیم، کتاب ماه هنر، شماره ۱۶۲، ۱۰۴-۹۶.

نوایی، کامبیز (۱۳۷۴)، نکاتی پیرامون نقوش اسلامی، مجموعه مقالات سومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، جلد دوم، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران، ۲۸۰-۲۷۱.

هیل، درک؛ گرابار، الگ (۱۳۸۶)، معماری و تزیینات اسلامی، مهرداد حدتی دانشمند، علمی و فرهنگی، تهران.

هیلن برنده، رابت (۱۳۸۵)، معماری اسلامی، دکتر باقر آیت الله شیرازی، روزنه، تهران.

Al-Harithy, Howayda Nawwaf (2002), the culture of design and production in abbasid samarra, *Proceedings of DETC, ASME Design Engineering Technical Conferences and Computer and Information in Engineering Conference Montreal*, Canada, 1-5.

Al-Janabi,Tariq (1983), Islamic Archaeology in Iraq:Recent Excavations at Samarra,World Archaeology, *Islamic Archaeology*, Vol.14, No.3, pp.305-327.

Al-Kazwini, B.M (1969),*the Abbasid palace an analytical study of its wall-ornaments*, Durham theses, Durham University, Available at Durham E-Theses.

Dimand, Maurice (1937), Studies in Islamic ornament: some aspects of omayid and early abbasid ornament, *Ars Islamica*, Vol 4, pp. 293-337.

Herzfeld, Ernst (1923), *Der Wandschmuck Der Bauten von Samarra und seine Ornamentik*, Verlag Dietrich Reimer Ernstvohsen, Berlin.

Golombok, Lisa (1969), Abbasid Mosque at Balkh, *In Oriental Art*, Volume XV Issue 3 , pp.173-189.

Moorey, P .R. S (1979), *Kish Excavations*, Ashmolean Museum ,Oxford.

Northedge, Alstair (2004), Abbasid earth architecture and decoration at Samarra Iraq, *In The conservation of decorated surface on earthen architecture*, Edited by Leslie Rainer and Angelyn Bass Rivera.5-14.

Thompson, Deborah (1976), *Stucco From Chal Tarkhan-Eshqabad near Rayy..* Archaeological Institute Publications, London .

<https://archnet.org/sites/3921>.

omayid and early abbasid ornament, *Ars Islamica*, Vol 4. pp. 293-337.

فهرست منابع

- اتینگهاونز، ریچارد؛ گرابار، الگ (۱۳۷۸)، هنر و معماری اسلامی، دکتر یعقوب آژند، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)، تهران.
- ایازی، سوری؛ سیما میری؛ زهرا جعفر محمدی؛ شهین عاطفی؛ زهرا اکبری (۱۳۸۷)، گچبری در آرایه و تزیینات معماری دوران اشکانی و ساسانی، موزه ملی ایران، تهران.
- پوپ، آرتوراهمام؛ اکرم، فیلیپس (۱۳۸۷)، سیری در هنر ایران (از دوران پیش از تاریخ تا امروز)، نجف دریابندی، علمی و فرهنگی، تهران.
- حسن پور، عطا (۱۳۹۴)، بررسی و مقایسه تطبیقی گچبرهای به دست آمده از کاوش بنای قلعه گوری، پژوهش‌های باستان‌شناسی حوزه آبگیر سد سیمره، به کوشش لیلانیاکان، تهران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و شرکت توسعه صنایع آب و نیروی ایران.
- خوارزمی، مهسا (۱۳۸۹)، بررسی سیر تحول نقوش هندسی در تزیینات معماری دوره ساسانی تا سلجوقی (رابطه میان هندسه و حکمت در ایران باستان و دوره اسلامی)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، استاد راهنما: دکتر رضا افهمی، منتشر نشده.
- دیماند، موریس اسون (۱۳۸۹)، راهنمای صنایع اسلامی، عبدالله فریار، علمی و فرهنگی، تهران.
- رایس، دیوید تالبوت (۱۳۸۶)، هنر اسلامی، ماه ملک بهار، علمی و فرهنگی، تهران.
- شاهین، ستاره (۱۳۸۰)، معرفی نقوش گیاهی در گچبری‌ها و نقوش بر جسته دوره ساسانی و تحول و تداوم آن در قرون اولیه اسلامی، استاد راهنما، دکتر مسعود آذرنوش، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران مرکز، منتشر نشده.
- فروزنده مهر، زینب (۱۳۹۱)، مطالعه فنی و هنری آثار گچ بری به دست آمده از محظوظه باستانی قلعه گوری سیمه راستان و مقایسه آن با آثار گچ بری دیگر محظوظه‌های این دوره، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: سید مهدی موسوی کوهپر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه باستان‌شناسی، منتشر نشده.
- کرسول، کی. ای. اسی (۱۳۹۳)، گذری بر معماری متقدم مسلمانان، مهدی گلچین عارفی، ترجمه و نشر آثار هنری متن، تهران.
- گرابار، الگ؛ اتینگهاونز، ریچارد (۱۳۷۶)، هنر اسلامی و عباسی، دکتر یعقوب آژند، مولی، تهران.
- لک پور، سیمین (۱۳۸۹)، کاوش‌ها و پژوهش‌های باستان‌شناسی در شهر، پازینه، تهران.
- محمدی فر، یعقوب؛ امینی، فرهاد (۱۳۹۴)، باستان‌شناسی و هنر ساسانی،