

ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان:
Understanding the Morphological Evolution of Armenian Churches in
New Julfa and its Interaction with the Architecture of Isfahan
در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

شناخت تحولات ریخت‌شناختی کلیساهاي ارمني جلفاي نو در تعامل با معماری اصفهان*

ارغوان پورنادری^۱، محمد سعید ایزدی^{۲**}، محمود قلعه‌نویی^۳، حسین پورنادری^۴

۱. پژوهشگر دکتری مرمت ابنيه و بافت‌های تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، ایران.
۲. دکتری معماری-مرمت شهری، استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعالی سینا همدان، ایران.
۳. دکتری شهرسازی، دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران.
۴. کارشناسی ارشد معماری، استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران.

چکیده

تاریخ دریافت: ۹۷/۰۳/۰۲ تاریخ اصلاح: ۹۸/۰۳/۱۱ تاریخ پذیرش: ۹۸/۱۰/۰۱

بيان مسئله: کشور امروزی ارمنستان، که بخشی از اورارتی باستانی است، اولین سرزمینی است که مسیحیت را به طور رسمی پذیرفت، قدیمی‌ترین کلیساها را ساخت و معابد قدیمی را به کلیسا تبدیل کرد. با کوچ ارمنه و هم‌زمان با برپایی جلفای اصفهان در دوره شاه عباس اول، بنای کلیساها با برخورداری از تجربه‌های کهن و با فرمان عدم تعارض با اینیه پایتخت به شکل دیگری به منصه ظهور رسیدند. به نظر می‌رسد در سابقه پژوهش‌های محققان درباره کلیساهاي جلفاي نو، به معماری و مناسبات فرهنگی بستر جدید توجه کافی نشده است. شناخت روند نزدیک‌شدن معماری مذهبی ارمنی جلفا به معماری اصفهان و بهره‌گیری از نتایج آن در طرح‌های مرمت شهری خصوصاً در محله جلفا ضرورت این پژوهش است.

هدف: پژوهش، با هدف شناخت ساختار کالبدی-فضایی و تحولات ریختی بنای اصلی کلیساهاي جلفاي نو در تعامل با معماری اصفهان، در جست‌وجوی پاسخ به این پرسش است که تحولات ریخت‌شناختی ساختمان اصلی کلیساهاي جلفاي نو چگونه بوده است؟ کدام گونه مولد و آغازگر پیشرفت طرح‌های بنای کلیسايی بود؟ در روند تحولات ریختی کلیساها، چگونه معماری ساختمان اصلی کلیساها به معماری اصفهان نزدیک شد؟ روش تحقیق: پژوهش با روش تفسیری-تاریخی انجام شد و داده‌ها، با توجه به مدارک و اسناد موجود و برداشت‌های میدانی، گردآوری شده‌اند.

نتیجه‌گیری: نتیجه‌پژوهش حاکی از الزام به رعایت گونه‌ای محدودیت در فرم تبیین‌شده بنای کلیساهاي ارمنی است. وجود گونه مولد و تأثیرپذیری از تکنیک‌های معمارانه دوره شاه عباس اول در سیر تحولات ریختی تأیید می‌شود. در مقایسه با معماری شاخص اصفهان این دوره، تحولات ریخت‌شناختی ساختمان اصلی کلیساها نشانه گرایش به ایرانی شدن سبک معماري دارد. کلیساي گئورگ مقدس اولين بنای کلیسايی با ويژگی‌های معماری ايراني است که امكان تحولات کالبدی-فضایي بعدی را فراهم كرد. ساختار کالبدی-فضایي کلیساهاي مریم مقدس و بتخهم مقدس با مساجد شیخ لطف الله و جامع عباسی قبل مقایسه است و بخشی از چگونگی تحولات در گونه مولد را به خوبی نشان می‌دهند.

واژگان کلیدی: ریخت‌شناختی، گونه، کلیساهاي ارمني، جلفاي نو (جلفاي اصفهان)، معماری دوره شاه عباس اول.

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری ارغوان پورنادری با عنوان «بازخوانی معماری جلفای اصفهان در بستر فرهنگی-تاریخی

سرزمین ایران با تأکید بر معماری کلیساها و خانه‌ها» به راهنمایی دکتر محمد سعید ایزدی و دکتر محمود قلعه‌نویی و با

و در نهایت انطباق فرم طراحی شده با عملکرد تعیین شده (Petruccioli, 1998, 9) (Durand, 2000, 132). دوران درباره «اجزای ساختمان» شامل دیوارها، درها و پنجره‌ها، قوس‌ها و نگهدارنده‌ها (همچون جرزها، ستون‌ها و پایه‌ها) «بحث‌هایی را مطرح کرد و «مصالح مختلف قابل استفاده در ساخت، شکل و تناسباتی که در هر جزء قابل به کارگیری است» را بررسی کرد. سپس «چگونگی ترکیب اجزا و رابطه میان آنها در سطح و ارتفاع را آزمود». با ترکیب‌های متعدد بخش‌های مختلف بنا را شکل داد و با ترکیب‌های گوناگون آن بخش‌ها به ترکیبی کلی در گونه‌های بی شمار دست یافت (Durand, 2000, 132).

از سوی دیگر بوله بر آن بود که «حافظه برای شکوفایی جامعه پسانقلابی ارزش آموزشی دارد» و «فرم‌های تاریخی می‌تواند با ارزش‌های مشترک جامعه و طراح ارتباط برقرار کند». به همین دلیل او بر زیبایی تأکید بسیار داشت (Petruccioli, 1998, 10). در دهه ۱۹۵۰ سه مکتب در اروپا شروع به بسط تئوری‌ها برای درک محیط ساخته شده و ارتباط میان عناصر آنها کردند. «با تفاوت‌هایی در مفهوم گونه‌شناسی، به ترتیب زمانی، گروه پژوهش ریخت‌شناسی شهری دانشگاه بیرمنگام، الهام‌گرفته از کانزن، مکتب ایتالیایی با پایه‌گذاری موراتوری و مکتب ورسای فرانسه به وجود آمدند» (ibid., 11-12). بحث‌های گونه‌ریخت‌شناسی در این سه مکتب چگونگی استفاده از گونه را در تئوری طراحی روشن می‌کند. این مکاتب میان گونه‌های مولد و توصیفی، تحلیلی و انتقادی تمایز قائل‌اند و قادر به تفکیک مفهومی آنها هستند (Moudon, 1994).

در دهه ۱۹۶۰ آرگان^۳، با شرح اینکه گونه نتیجه‌ای قیاسی است، تکیه‌گاهی نظری برای ایده گونه‌شناسی شکلی و حافظه ریخت‌شناسانه حاضر در کار بوله فراهم کرد. پیدایش گونه مشروط به آن است که رده‌های از بناهای، در عملکرد مشخص و قیاس شکلی، مشترک باشند. در فرایند قیاس و انطباق اشکال منحصر به فرد برای تعیین گونه، خصوصیات ممیز بناهای مشخص حذف می‌شود و تنها عناصر عمومی باقی می‌ماند که در کل رده ظاهر می‌شود» (Petruccioli, 1998, 10). گونه برای آرگان یک «طرح فرمی» است، «یک قالب برای بازتولید در آینده» که می‌تواند در تاریخ شناسایی شود (Petruccioli, 1999, 7). گونه همچون «طرحی نتیجه‌شده از فرایند انتزاع انواع اشکال به یک فرم بنیادین یا طرح عمومی» نشان داده می‌شود (Petruccioli, 1998, 10).

«میراث اصلی دهه شصت میلادی کار موراتوری^۴» است، که بنیان گونه را پیشینی و مبتنی بر تاریخ به تصویر کشید. این مفهوم دو پیامد مهم در پی داشت: ۱. اگر «پیش از ساخت، گونه در ذهن مردم وجود داشته باشد، این همان مؤثرترین بیان حافظه جمعی» است. در حقیقت «موراتوری این مشارکت، این ارزش اصلی و معنوی ساختمان را در برابر معماری غالب^۵ ارتقا بخشید».

مقدمه

کشور امروزی ارمنستان بخشی از اورارتی باستانی است که با مهاجرت‌های وسیع ارمنی‌های آریایی و سکونت در جنوب غربی دریاچه وان شکل گرفت. اولین سرزمینی که مسیحیت را به طور رسمی پذیرفت، قدیمی‌ترین کلیساها را ساخت و معبد قدیمی را به کلیسا تبدیل کرد. با مهاجرت اجباری ارمنیان از ارمنستان به ایران در زمان شاه عباس اول، همزمان با طرح‌های عمران و توسعه اصفهان، جلفای نو در جنوب زاینده‌رود شکل گرفت. در این فرایند، خواست شاه عباس اول از یک سو و همزمانی طرح‌های توسعه پایتخت از سوی دیگر به یکپارچگی منظر جلفای نو و اصفهان کمک کرد.

ساخت تمام کلیساها موجود ارمنی، که طی حدود شصت سال^۶ صورت گرفت، منطبق بر قواعد مشخص و با تأثیرپذیری از معماری اصفهان، سیر تحولی رو به اعتلا داشته است. بررسی چگونگی روند نزدیک‌شدن معماری مذهبی ارامنه جلفای نو و اصفهان گامی است در شناخت تعامل معماری جلفا و اصفهان که نتایج آن در طرح‌های مرمت شهری و بهویژه در محله جلفا ضرورت محسوب می‌شود. پژوهش، با هدف شناخت ساختار کالبدی‌فضایی^۷ و تحولات ریختی بنای اصلی کلیساها جلفای نو در تعامل با معماری صفویه، به دنبال این پرسش است که تحولات ریخت‌شناختی ساختمان اصلی کلیساها جلفای نو چگونه بوده است. کدام گونه آغازگر پیشرفت طرح‌های بنای کلیسا‌ای بود؟ طی تحولات ریختی ساختمان اصلی کلیساها از گونه مولد^۸، چگونه معماری ساختمان کلیساها به معماری اصفهان شاه عباس اول نزدیک شد؟

مبانی نظری

۰ گونه-ریخت‌شناسی^۹

«ایجاد طبقه‌بندی برای درک اطلاعات دریافتی متعدد و گوناگون» یک ضرورت است و به نظر می‌رسد «عموم یک تصویر شناختی از هر شیء شناخته شده دارند که با بسیاری خاطرات فردی همپوشانی دارد» (Kwun & Whang, 2011, 11) مطالعات گونه‌شناسی، که در قرن هجدهم به وجود آمد، در دو رویکرد مختلف عملکردی و شکلی به «گونه»، به ترتیب با کارهای دوران^{۱۰} و بوله^{۱۱}، دو معمار نیمه نخست قرن نوزدهم معرفی شد (Petruccioli, 1998, 9).

نوشته‌های دوران «یکی از اولین قاعده‌مندی‌های گونه و ترکیب مفاهیم» را ارائه می‌دهد که «تا پیش از افولش، تحت یورش مدرنیته، هدایتگر آموزش مدرسه هنرهای زیبا بود» (Picon, 2000, 2). دوران، با برشمودن انواع عملکرد ساختمان‌های عمومی و خصوصی، «هدف معماری را ترکیب و اجرای آنها» دانست که هریک می‌تواند به گونه‌های متعدد بسیار و تبدیل‌پذیر با تغییرات بی‌پایان باشد (Durand, 2000, 77). روش او شامل سه مرحله بود: مطالعه عناصر معماری، مونتاژ و تبدیل این عناصر به سیستم‌ها

روش تحقیق

پژوهش با روش تفسیری-تاریخی انجام شده است و، علاوه بر تحلیل اسناد تاریخی، برداشت‌های میدانی نیز صورت گرفته است. ابزارهای پیش‌گفته شناخت ساختار کالبدی-فضایی کلیساها ارمنی جلفای نورامیس کرد. ویژگی‌های منحصر به فرد و مشترک ساختمان اصلی کلیساها در نسبت با عوامل تأثیرگذار در ریخت ساختار کالبدی-فضایی شناسایی شد. با توجه به شکل گیری گونه‌های متفاوت در عصر شاه عباس اول، با فرض تعامل اندیشه‌های معماري و شهرسازی در توسعه اصفهان در مقام پایتخت، با مقایسه ویژگی‌ها و تنشیات اجزاء نظام سازه کلیساها با بناء‌های شاخص این دوره و جست‌وجوی شباهت‌های آنها، چگونگی تأثیرپذیری و تحول ریختی کلیساها مشخص شد. در زنجیره تغییر و تداوم ویژگی‌های ساختار کالبدی-فضایی کلیساها، الگوی مولد کلیسا شناسایی و، با آگاهی از سرمنشأ و روند تحولات کالبدی و با توجه به نسبت‌های فضایی و سازه‌ای عصر شاه عباس اول، چگونگی نزدیک شدن بنای کلیساها به معماري اصفهان آشکار شد.

ویژگی‌های عمومی معماري کلیساهاي ارمني
ارمنه که در «قرن ۵-۶ ق. م. در رديف حاميان ايران» بودند و «موقعيت برجسته‌اي در جامعه ايراني» داشتند (Gellhardt, 19, 2017)، در زمينه معماري ابنيه ديني ازصالح مرغوب، فنون پيشرتفه طاق و گنبد استفاده کردند. کلیساهاي عهد ساساني بيشتر در کشورهای همسایه یافت شده است و تاریخ اغلب کلیساهاي ارمني مربوط به بعد از دوره ساساني است (روتر، ۱۳۸۷). در کلیساي مرن (۶۴ م)، گوشه‌سازی‌های گنبد ساسانی (تصویر ۱) به چشم می‌خورد (Maranci, 2014). شوازي (۱۳۸۶)، روتر (۱۳۸۷) و چينگ و جاززومبک و پاراكاش ساختار مرکزی در پلان سخن گفته‌اند که در ارمنستان و بیزانس ساخته شده است. شوازي نوعی از آن را که از ساقه‌ای بلند، يك گنبد مخروطی در نمای بیرونی و گنبد داخلی، با هدف پوشاندن سقف با قطعات سنگ‌های پاک‌ترash به ساده‌ترین روش ممکن، تشکيل می‌شده است مختص ارمنستان دانسته که در ديگر جاها از جمله در ايران دوره سلجوقی و پس از آن نفوذ کرده است. ملکميان (۱۳۸۰) و شوازي (۱۳۸۶) معتقدند، پس از کنارگذاشت طرح کلیساهاي ناوي شکل، کلیساهاي داري گنبد مورد توجه قرار گرفته‌اند. ملکميان (۱۳۸۰) تأثیر ايران را در گنبد سنگي ارمنستان، با توجه به شکوفايي گنبدهای ساساني در آن زمان، محتمل دانسته است. آپجان، مالر و وينگرت (۱۳۹۰) تأثیر گنبدهای ساساني را در گنبدهای بیزانس تأييد کرده‌اند. گنبدسازی در دوره‌های ساساني و بیزانس پدیده‌اري معمارانه و مورد نياز آن دولتهای متمول و قادر تمند بوده است که آن را، پيش از به کار گيری در بناء‌های مذهبی، در ابنيه باشکوه خود به کار گرفته‌اند. به گفته آپجان و همکارانش، معماري بیزانس اين نوع گنبد با جنه عظيم، که بيشتر فضای بنا را می‌پوشاند، بر

۲. نتیجه اين بود که «اگر گونه تجلی زندگی مردم است، در زمان و فضا تغيير می‌کند». بنابراین «بيشترین سهم پيشرفت اينده روند تغيير از آن موراتوري است، اگرچه ساختار فكري او در دهه ۱۹۶۰ به دلایل سياسي رد شد». «يده برگرفته از موراتوري در فرایند گونه‌شناختي^۱ روشی از طراحی را به تصویر می‌کشد که تحليل و طراحی را در تسلسل با هم می‌پندارد» (Petruccioli, 1999, 7).

پيشينه پژوهش

تغيير سياست‌های نهادهای ناظر بر کلیساها (Garai & Vuko- szávlyev, 2017; Stroik, 2015)، شناخت تغييرات سازمان فضایي کلیساها با استفاده از گونه‌شناختي کلیساهاي منطقه (Panjikaran & Vedamuthu, 2013)، چگونگي به کار گيری معماري کلیسا به مثابه زبانی که معرف خصایل انسانی مؤمنان باشد (Sovik, 2009)، بازنگری اسلوب طراحی (Repelewicz, 2016) & Madurowicz, 2016)، گونه‌شناختي کلیساهاي ارمني تهران (Simoni & Hojat, 2016) در ساختمان کلیسا (Currie, 1990)، ردیابي آثار ساخت و طرح کلیساهاي پسا-بیزانسی در پهنه‌ای وسیع تر با استفاده از آنالیز پیمون در سیستم متريک دوره‌های بیزانس و عثمانی (Oikonomou, 2012) از جمله مطالعات گسترده روی سازمان و ساختار فضایي کلیساهاي ايران و جهان هستند.

گرين وود (Greenwood, 2008) درباره تأثير عميق و طولاني ايران ساساني در کلیساهاي ارمنستان بحث و بررسی کرد و مارانسي (Maranci, 2015) وضعیت و قدمت سه کلیساي مرن^{۱۱}، زوارتنوتس^{۱۲} و پتقنى^{۱۳} در ارمنستان را با استفاده از اجزاي متنوع معماري ساختمان بنها و نسبت شکل گيری آنها با حکومت وقت تشریح کرد. از نظر مارانسي کلیساهاي مذکور نشان از گفت و گوي پویا میان مؤسسان محلی و نجبا، ارتقای حرفة‌های فردی و خانواده اشرف و بهاشتراك گذاري افق‌های فرهنگی دارد (Avdoyan, 2017). جوادی (۱۳۹۳) تأثیرپذيری کلیساهاي ارمنستان از معابد مهری منطقه قفقاز را بررسی و تأييد کرده است.

در ايران مطالعات تاریخي چندی روی کلیساهاي استان‌های آذربایجان انجام شده است (خان‌محمدی، ۱۳۸۴؛ شجاع‌دل، ۱۳۸۴ الف، ۱۳۸۴ ب، حق‌نظریان، ۱۳۹۴؛ سیمونی، ۱۳۸۹؛ هوسيپيان، ۱۳۸۳، ۱۳۹۴). پژوهش‌های حق‌نظریان (Carswell, 1968) پيرامون کلیساها و بناء‌هاي جلفای نواز منابع ارزنده محسوب می‌شود. در نگاه پژوهشگران ايراني (آوديان، ۱۳۷۹؛ شجاع‌دل، ۱۳۸۶؛ هوسيپيان، ۱۳۸۶؛ حق‌نظریان، ۱۳۸۵)، اشاره به تأثیرپذيری کلیساهاي ايران از معماری ویژه سرزمین جدید، نمایانی تأثیرات فن و تکنيک وابسته به موقعیت جغرافیایي و اقلیمي مناطق ايران در کالبد، بن، همچنین منحصر به فرد بودن کلیساهاي جلفای نو نسبت به کلیساهاي پيشين ايران دیده می‌شود.

به کارگیری نیروی انسانی معین در طرح‌های همزمان و کثرت طرح‌ها را عاملی مهم در هماهنگی طرح‌ها دانسته است. برخی منابع برداشت الگوی پیشینی را برای کاربری‌های مشابه در دورهٔ صفویه تأیید کرده‌اند. افوشه‌های نظری (۱۳۷۳) الگوی بازار اصفهان را برداشت و همانندی از طرح بازار تبریز ذکر کرده است. آن‌ها^۴ نیز باغ‌های منظم چهارباغ اصفهان را متأثر از باغ‌های دورهٔ تیموری هرات می‌داند که شاه عباس اول کودکی خود را در آنجا سپری کرده بود (cited in Walcher, 2001, 339).

• عوامل درون-کلیسايی

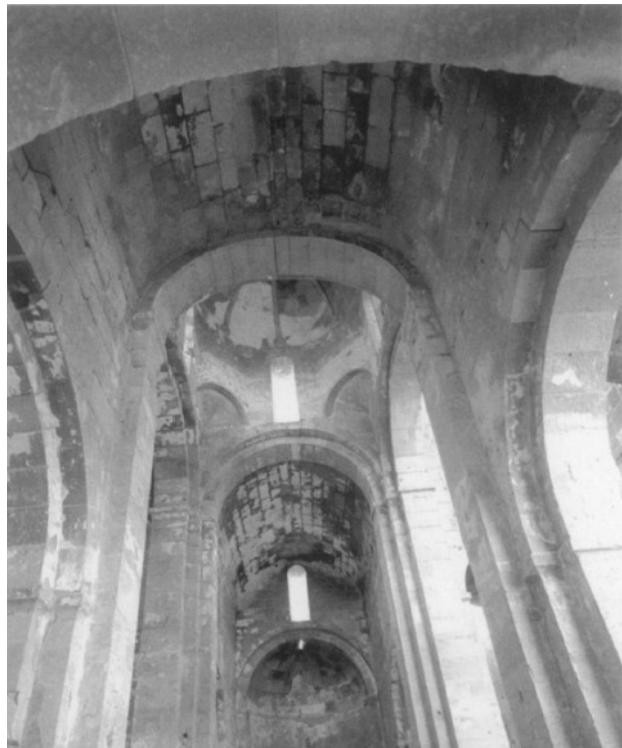
قوانين، کارکردها و ارتباطات و مشارکت‌های مردم و اعيان، همچنین الگوهایی که از ساقیه طولانی ارتباط ارمنه با عبادتگاه‌های منطقهٔ سکونت پیش از مهاجرت داشته‌اند عوامل درون-کلیسايی را تشکیل می‌دهند. سندی از تشریفات ساخت کلیسا که با ویژگی‌های کلیساها جلفای نو انطباق دارد نشان می‌دهد چند جایگاه کلیدی در کنچ‌ها و پایه‌های دهانه‌های عرضی متصل به دیوارهای جانبی برای نصب سنگ‌های متبرک به‌یاد حواریون مسیحی نصب می‌شد (ملکمیان، ۱۳۸۰) (تصویر ۳). سنگ‌ها حدود، فرم و سطح فضاهای کلیسا را مشخص می‌کند. در ساختار فضایی کلی کلیساها ارمنی، فضای داخلی به صحن اصلی (فضای حضور عامه)، فضای خطابه کشیش و جایگاه سرودخوانان و در نهایت فضای محراب در انتهای شرقی بنا تقسیم می‌شود. ورودی اصلی معمولاً از غرب و روبروی محراب است، اگرچه ورودی‌های متعدد دیگری نیز به تدریج افزوده شده‌اند. ترکیب فضاهای جایگاه‌ها امکان ایجاد گونه‌های دالانی (ناوی شکل مانند کلیساي گئورگ مقدس)، «شبستانی» (ستون‌دار مانند کلیساي هوانس مقدس واستپانوس مقدس) و «گنبدار» (همچون کلیساي مریم مقدس و بتختهم مقدس) را دارد.

پلان صلیبی ساختار کالبدی-فضایی کلیساها ارمنی و دهانه مرکزی آن که با گنبد، نورگیر و ساقه‌های بلند مورد تأکید قرار گرفته در برخی کلیساها جلفای نو با ساختار شکل گنبد ایرانی هماهنگ شده است.

• عوامل بیرونی

- اراده شاه بر طرح کلیساها

مدخلات شاه در طرح‌ها برای ایجاد یکپارچگی و شکوهمندی بخش‌های مختلف پایتحت عامل مؤثری در طرح کلیساها جلفای نو بود. از فرمان‌های شاه عباس اول درباره ساخت کلیساي باشکوه می‌توان به تأثیر دخالت او در روال طرح و اجرای کلیساها جلفای نو پی برد. شاه در حکم خود زمین کلیسا را از ملکیت دیوان خارج و به ارمنیان هدیه کرد. دستور طرح کلیسا بر تخته و کاغذ را به کشیشان و پادری‌ها^۵ داد و تأیید و اتمام آن را در عهدۀ خود گرفت (هترفر، ۱۳۵۰). منظور شاه در اصل ایجاد کلیساي غیرگریگوری برای تمام مسحیان در زمین شخصی خودشان بود و تأکید او بر زمین کلیسا در پشت باغ زرشک

تصویر ۱. کلیساي مرن (۶۴۰ م) در مرز شرقی ارمنستان، استفاده از گوشه‌سازی ساسانی. مأخذ: ۶۵ Maranci, 2014:

کلیساهاي اين عصر انطباق داد.

قديمی ترین آثار تک‌داداني (ناوي) معابد مهری است که پس از مسيحيت به کلیسا تبدیل شد. طاق و گنبد و همچنین فضای دالانی (ناوي) با اسلوب‌های رشدیافت‌های در کلیساهاي ارمنستان به کار گرفته شده‌اند. زاندر (۱۳۸۶)، گدار، گدار و سیرو (۱۳۶۷) و روتر (۱۳۸۷) شیوه چهارستونی، چهارقوسی و گنبدی رامیراث امپراطوری ساسانی و مذهب زرده‌شته می‌دانند که در دورهٔ صفویه، با مداخلات و اصلاحاتی که در پایه‌ها انجام دادند، آنها را میان‌تهی و سبک‌تر ساختند و به کمال رسانده‌اند. در تاريخ ۱۷۰۰ ساله احداث کلیساهاي ارمنی در ايران (هوسيپيان، ۱۳۸۳)، دو دير قدیمي منطقه آذربایجان، کلیساي استپانوس مقدس و تادئوس مقدس (قهه کلیسا) از برجسته‌ترین کلیساها هستند که طی قرون بارها آسیب دیده و مرمت شده‌اند (تصویر ۲) (Haghnazarian, n.d.) در دورهٔ قاجار با حمایت‌های عباس‌میرزا قسمت غربی کلیساي تادئوس به سبک معماری کلیساي اچمیادzin تغییر یافت (Haghnazarian, n.d.)؛ هویان، ۱۳۴۶؛ آراكليان، ۱۳۷۵؛ افشارسيستانی، ۱۳۷۵؛ هوسيپيان، ۱۳۸۳).

عوامل مؤثر در ریخت بناها در توسعهٔ مرکز پایتحت و جلفای نو

همزمانی طرح‌ها و روش‌های احداث سریع بناهای پایتحت صفوی، فرستی برای تعامل و پیوند طرح‌های معماری و شهرسازی و تأثیرگذاری آنها در یکدیگر بود. مک‌چسنی (۱۳۸۵)

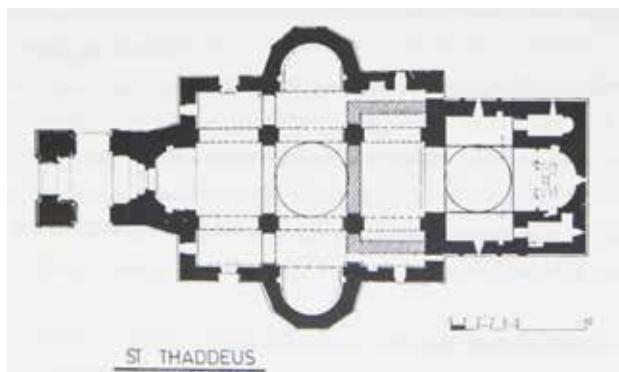
برای واقع شدن بنا در پس زمینه باغ های شاهی و هماهنگی با کوشک های چهار باغ بود.

- عوامل فرهنگی و جغرافیایی سرزمین جدید

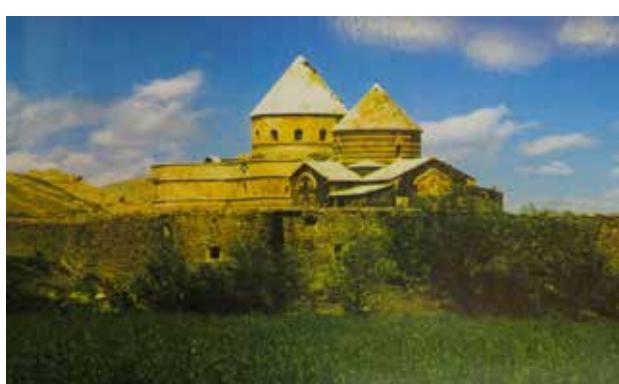
جای گیری محله جلفای نو در نزدیکی زاینده رود و برخورداری از زیرساخت های لازم در تنوع و غنای فضاهای عمومی و شهری نقش مؤثر داشت. همسوبی راسته ای آیینی با خطوط شبکه ای بافت جلفا، که از ویژگی های خیابان چهار باغ و باغ های آن بهره ای داشت، بافت یکپارچه ای را در هسته اولیه جلفای نو شکل داد و کلیساها در جوار خیابان و گذر های اصلی قرار گرفتند.

- نقش مصالح ساختمانی تأثیری عمده در ساختار کالبدی - فضایی کلیساها گذاشت و فرم های ساختمانی آن را به کار گرفت و شباهت بیشتری با بناهای ایرانی یافت. نقش دیگر مصالح ساختمانی در ایجاد پیوند و هماهنگی منظر محیطی و شهری کلیساها با سایر ابنيه و عناصر طبیعی است (تصویر ۴ و ۵).

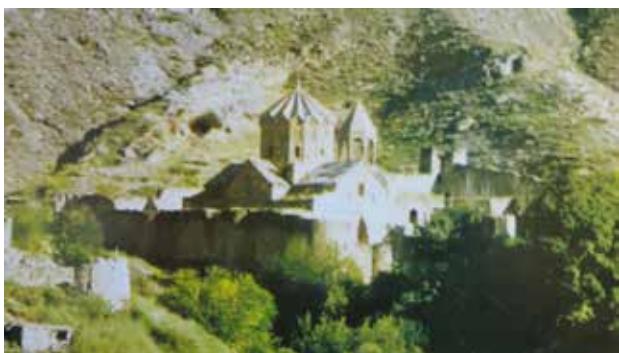
- اثربداری از الگوها و منابع معماری پیشین ساختار کالبدی - فضایی کلیساها جلفای نو یادآور یکی از کاخ ها و برخی ابنیه مذهبی شاخص پایتخت است، به طوری که گمان می رود معماران و کارفرمای یکسانی داشته اند. منشأ نزدیکی شکل کلیساها به ابنیه فاخر اصفهان را علاوه بر تأثیر عواملی همچون

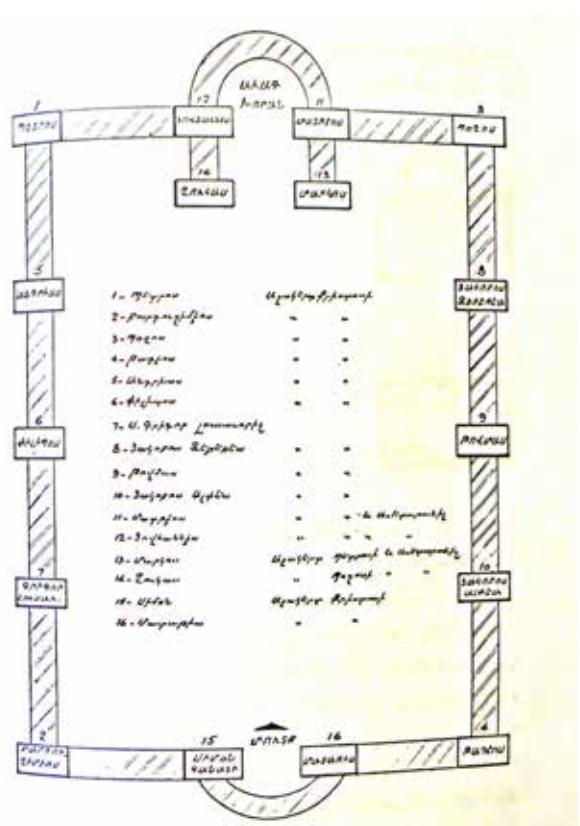
الف

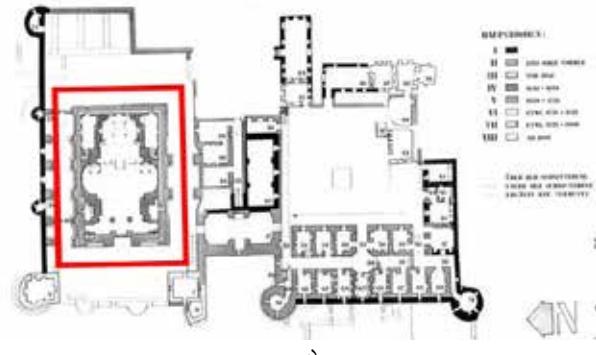
ب

ج

تصویر ۳. سنگ های متبرک کلیسای ارمنی و نام شانزده حواری مسیحی. مأخذ: ملکمیان، ۳۴، ۱۳۸۰.

تصویر ۲. تصاویر و پلان کلیساهای استپانوس و تادئوس مقدس.
 (الف) پلان کلیسای تادئوس مقدس (قره کلیسا). مأخذ: آراکلیان، ۱۳۷۵.
 (ب) قره کلیسا در آذربایجان غربی. مأخذ: Haghnazarian, n.d.
 (ج) کلیسا و دیر استپانوس مقدس در آذربایجان شرقی. مأخذ: Haghnazarian, n.d.
 (د) پلان کلیسا در دیر استپانوس مقدس. مأخذ: موفیخت، ۱۹۷۲ به نقل از هوسپیان، ۱۳۹۴.

باغ‌ظر

• کلیسای گئورگ مقدس (۱۰۲۰ ق.)

گئورگ مقدس چهار سال پس از کلیسای هاکوب مقدس ساخته شد. هم پلان و هم فنون ساختمانی آن جهش در خور ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد (تصویر ۷).

توده ساختمانی پایه‌های این کلیسا به طول $\frac{3}{4}۴۰$ متر گویای عرض و بلندای زیاد کلیسا و خشتی بودن مصالح ساختمانی است. کشیدگی و فضای سدهانه‌ای با بلندای $۱۰/۶۰$ متر کاربندی شده بنای سدهانه‌ای تالارهای کاخ چهلستون^{۱۶} را در نظر می‌آورد. تشابه نسبت‌های نظیر نشان‌دهنده رعایت قوانین و نسبت‌های ساختمانی دوره شاه عباس اول و الگو قرار گرفتن برای صحن^{۱۷} کلیسا بوده است (جدول ۲).

• کلیسای استپانوس مقدس (۱۰۲۳ ق.)

کلیسای استپانوس مقدس، دارای پلان و فضاهای گشاده با بلندای $۱۷/۲۰$ متر و مساحت حدود ۴۵۰ مترمربع، از بزرگ‌ترین کلیساهای جلفای نواست. کلیسای استپانوس مقدس را می‌توان حاصل تحولات معماری در کلیسای تک‌الانی (ناوی) گئورگ مقدس برای ایجاد فضاهای بزرگ و در عین حال کم‌هزینه دانست (تصویر ۸). کلیسای هوанс مقدس (۱۰۳۱ ق.) و دو کلیسای دیگر نیز با همین روش و با همیاری مردم جلفای نواخته شدند (حق‌نظریان، ۱۳۸۵) (تصویر ۹). در این تجربه از کشیدگی طول کلیسا کاسته و به عرض آن افزوده شد. اجرای پوشش‌های این گونه سریع و هزینه‌های آن کمتر بود.

• کلیسای مریم مقدس (۱۰۲۲ ق.)

خواجه اودیک، دو سال پس از کلیسای گئورگ مقدس، کلیسای مریم مقدس را ساخت؛ اولین کلیسای گنبدار که برخی ویژگی‌های آن همچون گنبد و رواق اطراف گنبد، قرارگیری بر صفه^{۱۸} و ساختار شکل گنبد با مسجد شیخ لطف‌الله و مسجد کبود تبریز قابل مقایسه‌اند (تصویر ۱۰). اهمیت تشابه این عوامل در نظریه‌ای است که دو نمونه مسجد علی و مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان را متأثر از الگوی مسجد کبود دوره جهانشاه

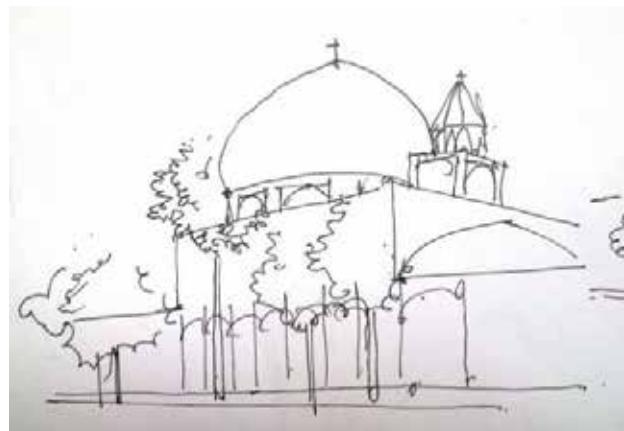
اراده و مداخله شاه و معماران خاصه او (همان) می‌توان نفوذ الگوی بناهای در حال ساخت دوره شاه عباس اول و پیش از آن در راستای پاسخگویی به مناسک کلیسا تصور کرد.

کلیساهای جلفای نو

ترتیب احداث کلیساهای ارمنی جلفای نو نشان می‌دهد گونه‌های تک‌الانی، نخست، گنبددار با دو پوسته پیوسته در مرحله بعد، سپس چهارستونی، و در نهایت گنبددار با دو پوسته ناپیوسته شکل گرفتند. از کلیساهای دالانی (شش‌باب)، چهارستونی (چهارباب)، دو پوسته پیوسته (یک نمونه) و دو پوسته ناپیوسته (دوباب) بر جاست.

• هاکوب مقدس (۱۰۱۶ ق.)

قدیمی‌ترین کلیسای باقیمانده جلفای اصفهان پلازی تک‌الانی و صلیبی‌شکل دارد (تصویر ۶). بنایی ساده با طاق‌های گهواره‌ای ایرانی و چهارطاق ساده (کلمبو) که «یک بال آن» در «دوره قاجاریه» تخریب (حق‌نظریان، ۱۳۸۵، ۶۵) و پلان صلیبی کلیسا در مستطیلی محاط شده است (جدول ۱).

تصویر ۴. عامل پیونددهنده درختان و دیوارها. مأخذ: نگارندگان.

تصویر ۵. عامل پیونددهنده منظره بیرونی، میدان و دیوارهای و کفسازی. مأخذ: نگارندگان.

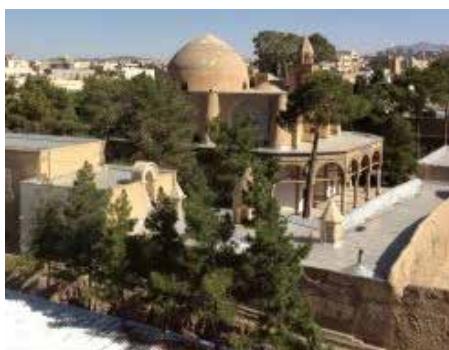
ارائه کرد. ورودی و بروار آن همانند کلیسای مریم مقدس است. نشانه‌های الحق دوره قاجاریه در بالاخان و ایوان‌های رو به حیاط مشهود است. برای ورود به پله بروار، مجبور به تخریب قسمتی از نقاشی دیواری فضای ورودی شده‌اند. ساخت کلیسای بتخهم مقدس تجربه‌ای پس از ساخته شدن مسجد جامع عباسی بود و چگونگی تناسب و ساختار کالبدی-فضایی مشابه آنها در **(جدول ۳)** آمده است. این کلیسا، با گنبد دوپوسته ناپیوسته، بلندترین کلیسای اصفهان است (**تصویر ۱۲**). پلان گنبد گرایش به مستطیل در سمت عرض کلیسا

قراقویونلو دانسته‌اند (**هیلن براند، ۱۳۸۰، ۱۰۴**) و به کلیسای مریم مقدس اشاره نشده است. دهانه بزرگ گنبددار و بروار^{۱۹} مشرف به صحن گنبد (**تصویر ۱۱**) و رواق مجاور محراب (فضای کم عرض با پوشش طاقگان ایرانی) با ساختار و نظام فضایی و فناوری‌های انتقال یافته مذکور مشابه است. طاقگان خفته ورودی امکان ایجاد بالاخان را فراهم کرده است.

• کلیسای بتخهم^{۲۰} مقدس (۱۰۳۸ ق.)
کلیسای بتخهم با هزینه خواجه پتروس با الگوی مریم مقدس ساخته شد و همان سلسله مراتب فضاهای را در عرض بیشتری

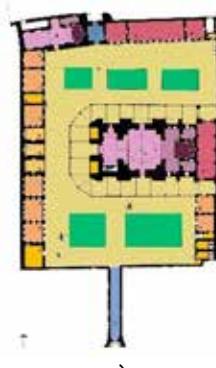
الف

ب

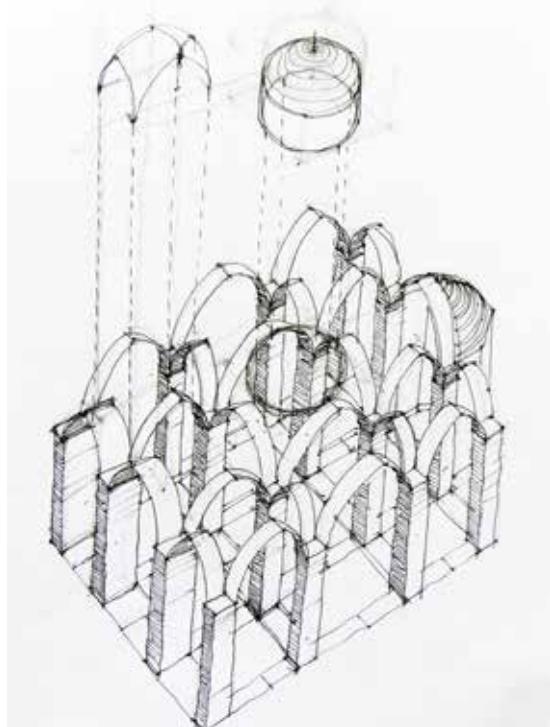

ج

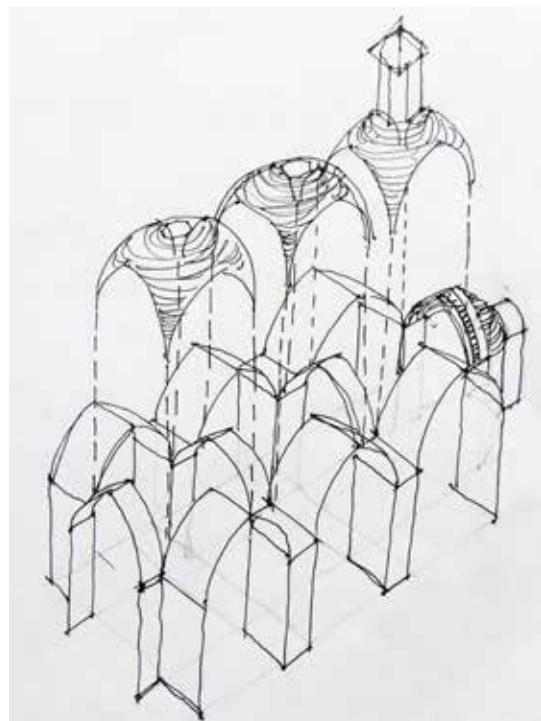

د

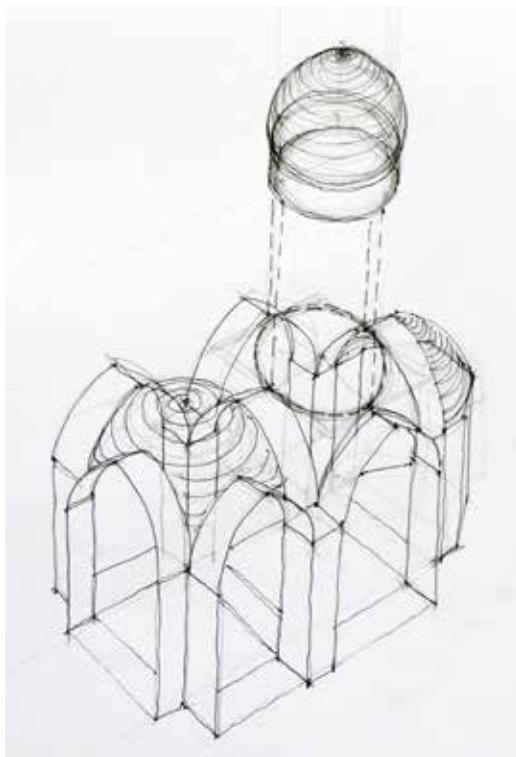
- تصویر ۶. موقعیت، پلان و ترکیب طاق‌های کلیسای هاکوب مقدس. مأخذ: آرشیو نگارندگان؛ حق نظریان، ۱۳۸۵
- .الف. هاکوب-مقدس: ترکیب طاق‌ها. مأخذ: نگارندگان.
  - .ب. کلیساهای هاکوب مقدس، مریم مقدس و حیاط مشترک. مأخذ: آرشیو نگارندگان.
  - .ج. هاکوب مقدس: پلان چاپیابی و قوس‌های هلالی.
  - .د. هاکوب مقدس در شمال غربی، مریم مقدس (وسط).

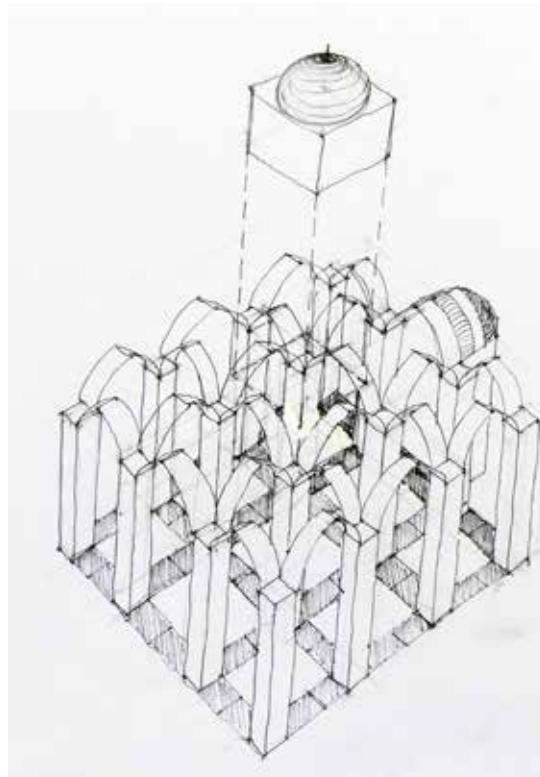
تصویر ۸. نظام سازه‌ای و شکل گنبد کلیسای استپانوس مقدس.
مأخذ: نگارندگان.

تصویر ۷. نظام سازه گنورگ مقدس. مأخذ: نگارندگان.

تصویر ۱۰. گنبد و نظام سازه در کلیسای مریم مقدس. مأخذ: نگارندگان.

تصویر ۹. نظام سازه‌ای و شکل گنبد کلیسای هوанс مقدس. مأخذ: نگارندگان.

جدول ۱. ویژگی‌های شکلی کلیسای هاکوب مقدس. مأخذ: Carswell, 1968.

هاکوب مقدس	از کف تا انتهای چهارطاق / گنبد داخلی	ارتفاع لنگه	تا زیر طاق (گهواره‌ای)
ارتفاع (متر)	۶/۶۰	۵/۴۰	۶/۶۰
عرض دهانه	دهانه عرضی	دهانه طولی	عرض صحن (صلیب فعلی)
(متر)	۴/۲۰	۴	۶/۴۰
طول فضا	طول تا انتهای محراب	دهانه شاخص	محراب و محل خطابه / (همپوشانی با دهانه مجاور)
(متر)	۱۸	۴/۱۰	(۰/۲۰/۶

جدول ۲. ویژگی‌های شکلی کلیسای گئورگ مقدس. مأخذ: نگارندگان.

گلیسای گئورگ المقدس	ارتفاع چهارطاق (مترا)	ارتفاع تا زیر (افراز لنگه) (مترا)	دهانه طولی (بزرگ) (مترا)	دهانه عرضی (کوچک) (مترا)	طول صحن (مجموع دهانه) (مترا)	نسبت ارتفاع دهانه طولی به لنگه	ارتفاع تا زیر طاق به لنگه (گودی طاق) (مترا)
کلیسای گئورگ المقدس	۱۰/۶۰	(۷/۳) / ۸/۳۰	۸/۴۰	۸/۴۰	۵/۳۰	۱۹/۶۰	۱/۳۷۷
تالار مرکزی چهلستون	۱۴	(۲/۶) / ۱۲/۳۳	۱۱/۵	۸	۷۸	۱۹/۶۰	۱/۱۳۵
نسبت دادهای چهلستون به کلیسای گئورگ المقدس	۱/۳۲	۱/۴۸۵	۱/۳۷	۱/۵۰	۱/۴۲۸		

همانند کلیسای بتختهم مقدس دارای گنبدی رفیع و دو پوسته ناپیوسته است. روند دورهانه شدن کلیساهاي گنبددار در اين کلیسای باشكوه تحقق می‌يابد. بنابراین کمترین طول را در میان این گونه کلیساها دارد ([تصاویر ۱۴ و ۱۵](#)).

ویژگی‌های ابعاد فضایی و سازه‌ای کلیساها در مقایسه با بناهای شاخص اصفهان

مشابهت ویژگی‌های تناسب اجزا و نظام سازه‌ای کلیساها با بناهای شاخص این دوره، به ویژه مساجد میدان نقش جهان، می‌تواند گویای همگرایی معماری کلیسایی به معماری اصفهان باشد.

نتایج ردیفهای جدول به شرح زیر است:

۱. ارتفاع خارجی کلیساهاي بزرگ را بين ۲۱ متر تا ۲۵ متر نشان می‌دهد؛
۲. ارتفاع داخلی همه کلیساهاي مذکور ۱۹ متر است؛
۳. ارتفاع لنگه‌های سه کلیسا و مسجد شیخ لطف‌الله به هم نزدیک است؛
۴. گویای نزدیکی ویژگی ساختار گنبد کلیساهاي بتختهم و هوسب مقدس و نیز نزدیکی کلیسای مریم مقدس و مسجد شیخ لطف‌الله است؛
۵. ارتفاع دو اشکوب بروار در کلیساهاي مریم مقدس، بتختهم مقدس و مسجد شیخ لطف‌الله متناسب و همچون مهاری، حمایت‌کننده گنبد در ارتفاع ششمتری است؛
۶. گودی طاق دو کلیسای بتختهم و هوسب مقدس و گودی گنبدهای کلیسای مریم مقدس و مسجد جامع عباسی به هم نزدیک هستند؛
۷. فضای زیرین منطقه انتقالی (از پلان مربع به گنبد) در کلیسای بتختهم مقدس مکعب کامل است. در کلیسای هوسب مقدس از مکعب کمی بلندتر، در مریم مقدس ۱,۵ مکعب، و در بتختهم مقدس و هوسب مقدس نزدیک به مسجد جامع عباسی است؛
۸. نسبت اندازه حجم بیرونی در کلیسای بتختهم و مسجد جامع عباسی نزدیک است. کلیسای هوسب بلندترین نسبت حجمی و بیش از ۳ مکعب ارتفاع دارد. این نسبت در کلیسای مریم

تصویر ۱۳. کلیسای بتختهم، یکپارچگی فضای محراب و صحن مرکزی کلیسای بتختهم مقدس. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

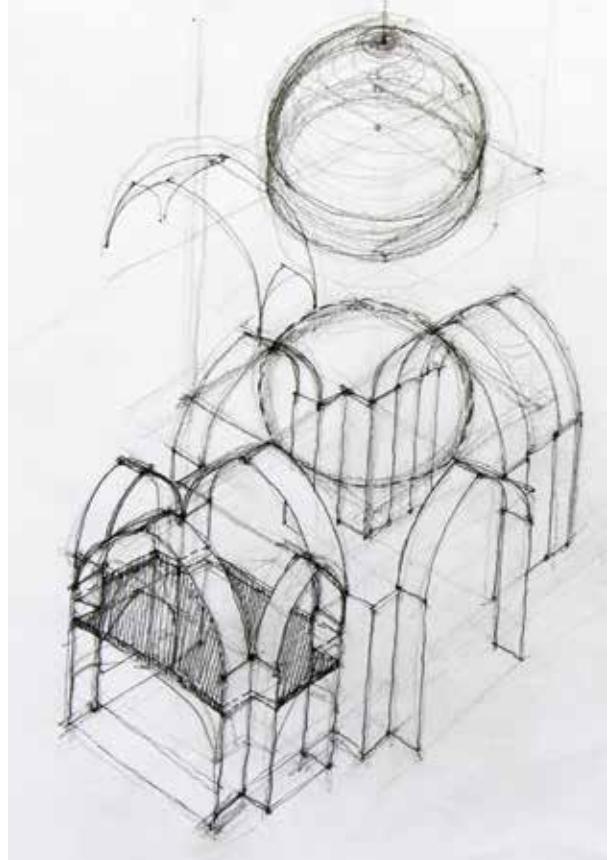
دارد و در نظم کاربندی و پنجره‌های ساقه گنبد اثر گذاشته است. تفاوت فضای داخلی آن با کلیسای مریم مقدس در حذف ردیف طاقگان مجاور محراب و ساختن طاق باریک‌تر به جای آن است که در نتیجه فضای صحن و محراب به هم نزدیک و یکدست شده‌اند. همچنین، با توجه به افزایش عرض دهانه گنبد، طول داخلی کلیسا کوچک‌تر شده است ([تصویر ۱۳](#)).

• کلیسای هوسب مقدس (۱۰۷۵ ق.)

کلیسای هوسب مقدس در وانک^۱، آخرین کلیسای جلفای نو،

تصویر ۱۱. نمای ورودی و بالاخان در کلیسای مریم مقدس. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

تصویر ۱۲. ترکیب تاقگان و گنبد دوجداره و بروار کلیسای بتختهم مقدس. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

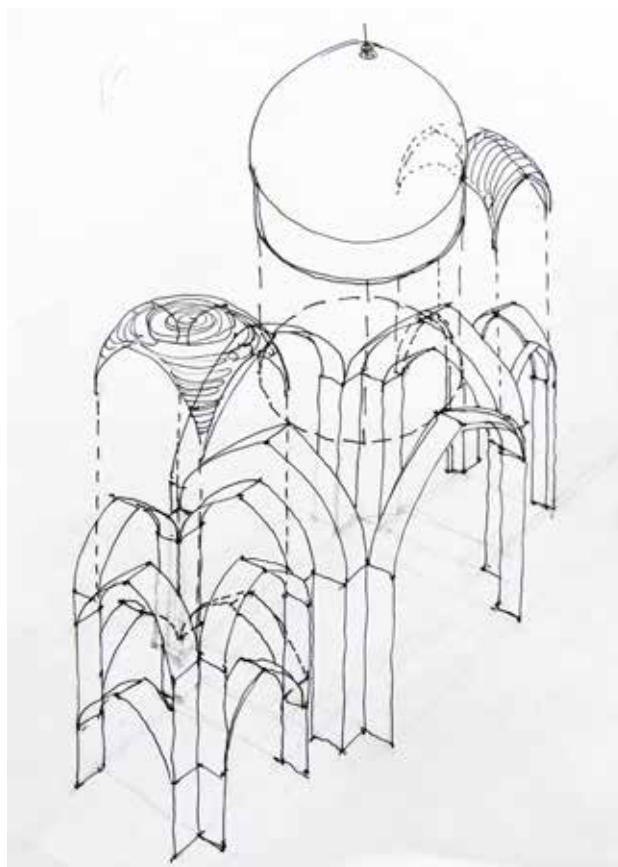
تصویر ۱۵. خلاصه شدن دهانه‌ها در آخرین کلیسا با گنبد دوجداره ناپیوسته کلیسای هوسب مقدس. مأخذ: حق نظریان، ۱۳۸۵.

کلیسای بتختهم مقدس گنبدی دوپوش و مرتفع بر فراز گریوی دارای منظر شهری شاخص شد. با کاهش طول و افزایش عرض، فرم داخلی پالوده‌تر شد. فضای طبقه بالای ورودی برواری مشرف به گنبدخانه و همانند کلیسای مریم مقدس تنوع بخش صحن داخلی شد که نظیر آن در خانه‌های جلفا دیده می‌شود و به کاهش حجم سطوح پایه‌های اصلی کلیسا کمک کرد.
با تحولات کلیسای موجود در وانک جلفای نو در ۱۰۶۵ ق. (در آوانسیان، ۱۳۸۹^{۲۳})، همپوشانی فضای محراب کلیسای هوسب مقدس با گنبدخانه موجب یکپارچگی فضاهای نمایانی محراب از انتهای صحن کلیسا شد و میزان کشیدگی کلیسا دوباره کمتر شد.

یافته‌های مذکور نشان می‌دهد کلیساهای مسیری از سادگی به شکوهمندی داشته‌اند. کلیساهای شکوهمند به دست بازار گانان ارمنی نزدیک به شاه ساخته شدند و برای رعایت هماهنگی با بنیه پایتخت به الگوهای شناخته شده‌این دوره نزدیک شدند. کلیساهای دالانی چنددهانه‌ای به سوی فضاهای وسیع تر تمایل یافت. از طول و تعداد دهانه‌های آنها کم شد و به عرض آنها اضافه شد. به طور کلی تحول کلیساهای را می‌توان در دو روند موازی توضیح داد: نخست روند شکوهمندشدن کلیساهای که با تحول سازه‌ای همراه بود، دوم، خلاصه کردن تسلسل فضاهای داخلی کلیسا و کوتاه کردن فاصله ورود تا محراب و کم شدن کشیدگی کلیساهای.

بحث

از منابع مذکور، می‌توان دریافت که ارمنستان در روند ساخت کلیساهای پس از کلیساهای اولیه ناوی شکل به ساختار گنبددار روی آورد، اما به دنبال ایجاد گنبدهای عظیمی همانند بیزانس و ساسانی نبود. بنابراین کلیساهای ارمنستان قادر گنبدهایی همچون پارتونون یا گنبدهای عظیم ساسانی بوده است. در مقابل، از ساختار گنبد در کلیساهای جلفای نو برای نمایانی بیشتر و شکوهمندی پایتخت صفوی استفاده شد.
تفاوت ساختار کالبدی-فضایی قدیمی‌ترین کلیسای موجود با

تصویر ۱۴. ترکیب تاقگان و گنبد دوجداره کلیسای هوسب مقدس در وانک جلفای نو. مأخذ: نگارندگان.

مقدس ۲,۵ مکعب است؛

۹. نسبت افراشتگی فضای داخلی کلیسای بتختهم حدود ۱,۵ مکعب و به مسجد جامع عباسی نزدیک است. هوسب و مریم مقدس حدود ۲,۵ مکعب ارتفاع گرفته‌اند؛
۱۰. احجام داخلی کلیسای بتختهم مقدس و مساجد جامع عباسی و شیخ لطف‌الله حدود ۱,۵ مکعب ارتفاع گرفته‌اند. کلیسای مریم مقدس ۲ مکعب کامل ارتفاع دارد و می‌توان گفت در افراشتگی کلیساهای تعمد وجود داشته است.

یافته‌های تحقیق

نقش مهم سازه‌ها، پوشش‌ها، گوشه‌سازی ایرانی و کاربندی در ریخت کلیساهای آشکار است. احجام نورگیر همانند بنای پایتخت است، پایه‌ها و دهانه‌ها به تدریج متتحول شدند و فضاهای وسیع تری در اختیار صحن کلیسا گذاشتند. روند تبدیل و تحول عناصر ساختمانی از کلیسای گئورگ مقدس سرچشمۀ گرفت. با تصرف در چهار طلاق امکان تبدیل شدن به گنبدخانه^{۲۴} فراهم شد. کلیسای مریم مقدس (۱۰۲۱ ق.) و بتختهم مقدس (۱۰۳۶ ق.)، با دو شیوه متفاوت، نشان‌دهنده نزدیک شدن به ترکیب و تناسب اجزای معماری اصفهان و ایده ایرانی شدن معماری کلیساهای جلفای نو است.

جدول ۳. مقایسه ویژگی‌های تناسب فضایی و سازه‌ای کلیساها جلفای نو و مساجد میدان نقش جهان. مأخذ: نگارندگان.

ردیف	ایعاد	پنجه	هوسب و اذک	منیم مقدادی	مسجد شیخ	مسجد جامع
		(یکدهانه ورودی / یک صحن) یک صحن شاخص)	(یکدهانه مجاور ورودی / یک صحن) ورودی / یک صحن شاخص / یکسرودخوان)	۱۱/۳+۲۱-۲۲۷/۲	لطف الله	عیاسی
		۱۲×۲۵-۲۰۰	۱۰/۵+۲۴-۲۵۲	۱۰/۵+۲۴-۲۵۲		
۱	بلندترین ارتفاع از زمین	۲۶/۷۵	۲۶	۲۰/۶۰	۳۱	۵۱
۲	از کف تا انتهای چهار طاق / گنبد داخلی	۱۹	۱۸/۹۰	۱۹	۲۶/۷۰	۳۴
۳	ارتفاع لنگه گنبد	۱۱	۱۱	۱۲	۱۲/۸۹	۲۱/۸۹
۴	نسبت ارتفاع دیویش	۲۶/۷۵:۱۹	۲۶:۱۸/۹۰	۲۰/۶۰:۱۹	۳۱:۲۶/۷۰	۵۱:۳۴
۵	ارتفاع رواق پشتیبان گنبد (همکفت دهانه ورودی و بالاخان)	۶/۴۰	۶/۴۰	۵/۷۰	۶/۰	-
	ارتفاع حجم دهانه اول: ۱۱/۷۰	۶/۶۰	-	۷/الاخان:	-	-
	ارتفاع حجم ورودی	۱۱/۷۰	۱۳/۶	۱۵/۶۰	۱۱/۵۰	۱۱/۵۰
۶	نسبت ارتفاع طاق به لنگه (گودی گنبد داخلی)	۱۹:۱۰/۸	۱۹:۱۱	۱۹:۱۲	۲۶/۷۰:۱۲	۲۶:۲۱/۸۹
۷	نسبت ارتفاع لنگه با دهانه آن	۱۱:۱۱	۱۱:۸/۶	۱۲/۸/۲۰	۱۲:۱۸/۵	۲۱/۸۹:۲۶/۵
۸	نسبت ارتفاع بیرونی گنبد به دهانه (افراشگانی سازه و حجم بیرونی)	۶/۲۵	۶/۲۵	۶/۲۰	۳۱:۱۸/۲۰	۵۱:۲۶/۵
۹	نسبت ارتفاع گنبد داخلی به دهانه گنبد	۱۹:۱۰/۷۰	۱۸/۶۰:۷/۲۰	۱۹:۸/۲۰	۲۶/۷۰:۱۸/۲۰	۲۶:۲۶/۵
۱۰	نسبت ارتفاع گنبد به پرگشتن دهانه عرضی صحن (تناسب فضایی)	۱۹:۱۲	۱۸/۹۰:۱۱/۳۰	۱۹:۹/۵۰	۲۶/۷۰:۱۸/۴۰	۲۶:۲۶/۵
		۱۹:۱۰/۷۰	۱۹:۱۰/۷۰	۱۹:۸/۲۰	۱۹:۱۰/۷۰	۱۹:۱۰/۷۰

ق.)، با چهار طاق‌های بلند و اندام معماري ايراني، اولين کليساي موجود جلفاي نوست که در روند شكل گيري و تكميل ديگر الگوهای کليسا نقش مؤثر داشت. حسب اطلاعات [جدول ۳](#)، شكل پلان کليساي گئورگ مقدس مشابه الگوي سه‌دهنه‌اي چشممه طاق‌های بزرگ بر کاربندی در کاخ چهل‌ستون است. اين طرح به مثابة الگوي مولد، زمينه شكل گيري الگوي شبستانی و گنبدخانه‌اي را فراهم کرد و به اين ترتيب معماري کليساها به معماري مساجد ميدان نقش جهان نزديک شد.

کليساي مریم مقدس (۱۰۲۲ ق.)، با گنبد و رواق اطراف آن و قرار گيري بر صفة و گنبد دوپوش پيوسته، با ويژگي هاي مشترك مسجد بي صحن شيخ لطف الله پيوند دارد. کليساي استپانوس مقدس (۱۰۲۳ ق.)، نخستين و بلندترین کليساي شبستانی است که در روند ميان تهی کردن پايده‌های طوبیل و متواли و ايجاد معبر در کليساي گئورگ مقدس به وجود آمد. بدین ترتيب دهنه‌های جانبی پشت‌بند رديف دهنه‌های دالان مرکزی می‌شوند و زمينه افراشتگی بنا را فراهم می‌کنند.

مقاييسه داده‌های تناسباتي ساختار كالبدی-فضائي کليساهاي گئورگ، مریم مقدس، بتختهم و هوسب مقدس باشه بنای شاخص دوره شاه عباس اول تشابه بسيار کليساهاي مذکور با بنای های ايراني و تأثيرپذيری از اصول آنها را نشان می‌دهد. کليساهاي بتختهم مقدس (۱۰۳۶ ق.)، و هوسب مقدس (۱۰۷۵ ق.)، بيشترین شباهت را با مسجد جامع عباسی (۱۰۲۵-۱۰۳۸) دارد.

اين پژوهش نشان می‌دهد، با وجود آرای گوناگون درباره نفوذ کليساهاي ارمني در گستره‌های جغرافيايي گوناگون، اکثر کليساهاي جلفاي نو در چارچوب سبک‌های متأثر از دوره صفوی شکل گرفته‌اند. در کليساي هاکوب مقدس به جز پلان صليبي شکل داخلی نشانه‌اي از حجم چليپايدی دیده نمي‌شود. همه کليساها مقيد به جداره‌های ساده و قوانين مناسك کليسا بوده‌اند، اما فناوري طاق‌های ايراني تسلط خود را بر حجم آنها حفظ کرده است. در ساختار كالبدی-فضائي کليساي مریم مقدس تحول در دهنه مرکزی کليساي گئورگ و افراشتگی گنبد دیده می‌شود. سبک ساختمانی گنبد دوپوش کليساهاي بتختهم و هوسب مقدس با گنبدخانه جامع عباسی قابل مقاييسه است و اين دو بسيار به يكديگر نزديک‌اند.

پي نوشت

۱. از سال ساخت احتمالي کليساي هاکوب مقدس تا کليساي هوسب مقدس در وانک جلفاي نو به سال ۱۰۷۵ ق. [حق نظريلان](#). (۱۳۸۵).
۲. ساختار كالبدی-فضائي در اين نوشتار به عنای تركيب کلي فرم و سازه در معماري است، چرا که تغيير و تحول در سازه بنا تغيير و تحول در تركيب و تناسب فضا را به همراه دارد.
۳. منظور از گونه مولد گونه‌اي است که با تحول در ساختار كالبدی-فضائي آن امكان ظهور گونه‌های جديد فراهم می‌شود.
۴. typomorphology.
- Jean Nicholas Louis Durand.
- Etienne Louis Boule.
- Giulio Carlo Argan.

ديگر کليساهاي جلفاي نو بهوضوح نشان‌دهنده تكنيك‌های معمارانه بستر جديد است. شكل پلان صليبي شكل کليساي هاکوب مقدس با طاق‌های هلالی يگانه است. توافق کلي پژوهش‌ها در نزديک‌شدن معماري کليساي به معماري ايراني اولين نشانه خود را در ساختار كالبدی-فضائي کليساي گئورگ مقدس با طاق‌های بلند تيزهدار آشكار می‌کند و هندسه قوس گنبد بتختهم بر فرم ارتقا‌يافتة گنبد جامع عباسی منطبق می‌شود. نظر زاندر ([۱۳۸۶](#))، روتير ([۱۳۸۷](#)) و گدار، گدار و سيررو ([۱۳۶۷](#)) درباره مداخله و اصلاحاتي در پايدها در فرهنگ معماري از دوره ساساني تا صفوی و مجهزتر کردن آنها در معماري کليساها مشهود است. از طرفی «تأثير معماري آتشکدها در غرب مسيحي توسيط اردمان» ([زاندر، ۱۳۸۶](#)) و «تأثير پذيری کليساهاي ناوي آغازين ارمنستان از معابد مهرى ([جوايد](#)، [۱۳۹۳](#)) می‌تواند استمرار نفوذ ايده‌اي ايراني در کليساهاي جلفاي نو باشد. همچنين، پوب ([Pope, n.d., 1201](#)) کليساهاي ارمني جلفاي نو را «تطبيقي طرح‌های اروپايی با شكل‌های ايراني» می‌داند که شامل «شبستان گنبددار» است که از خاستگاه ايراني «آتشکده» نشئت گرفته است.

در توافق با [نظر آوديان](#) ([۱۳۷۹](#))، تهي کردن پايده‌ها و ايجاد دهنه‌های طرفين فضای داخلی کليسا، ضمن ايجاد پيوستگی، با طرح شبستانی مساجد قابل مقاييسه است و بر نزديک‌شدن معماري کليساي جلفاي نو به معماري بستر جديد تأكيد می‌ورزد. نظر موراتوري پيرامون گونه و تجلی زندگی مردم در تغيير فضا و زمان قابل انطباق با روند تحول کليساهاست. روش دوران درباره بحث اجزای بنا، قوس‌ها و نگهدارنده‌ها، شكل و تناسبات اجزاء و رابطه ميان آنها در سطح، ارتفاع و تركيب‌های متنوع بخش‌های مختلف بنا با روش شناخت گونه‌های اين پژوهش هم‌سوست.

نتيجه‌گيري

هرچند پس از رهاکردن کليساهاي ناوي شكل در ارمنستان، ساختار گنبدی به کليسا افزوده شد، اين ساختار، به‌دلیل سادگی نحوه ساخت آن، قادر فضای گنبدخانه‌های همچون پارتونون یا گنبدخانه‌های عظيم ساساني بود، اما در کليساهاي جلفاي نو، برای همراهی با شکوهمندی پايتخت صفوی و برای اعتبار اجتماعي، اقتصادي و سياسي جلفاي نو، گنبد‌های بزرگ و بلند ساخته شد.

عرصه محصور و عناصر طبیعي کليساهاي جلفاي نو، دو عنصر مهم در ايجاد پيوستگی و يكپارچگی منظر شهری کليساهاست. سادگی و صراحت جداره‌های اصلی کليساهاي ارمني حاکی از پيروري از قواعد، آداب کليسا‌سازی و ترتيب مناسك آنهاست. قدیمي‌ترین کليساي جلفاي نو ([۱۰۱۶](#) ق.)، با پلان صليبي محاط در مستطيل، دارای سبکي متفاوت و تأثيرپذيری از نوعي طاق ساده معماري ايران است. طرح اين کليسا با توجه به الگوهای پيشيني موطن قبلی ارامنه شکل گرفته و معرف الگوي پایه کليساي گئورگ مقدس ([۱۰۲۰](#))

Saverio Muratori.^۸major architecture.^۹

۱۰. محققان بسیاری، از جمله برادران کریر و الدو روئی، درزمینه معماری به گونه (type) و گونه‌شناسی (typology) پرداخته‌اند. تبیین دسته‌بندی بنای ارمنی در آنها بر مبنای وجود مشترک آنها از حدود سه دهه پیش در ایران شکل گرفته است ([معماری و طبرسا، ۱۳۹۲](#)).^{۱۱}

Mren.^{۱۱}Zvart'not's or Zuart' noc'.^{۱۲}Ptghni or Ptlni.^{۱۳}(Terry Allen (1983).^{۱۴}

۱۵. طبق تعریف فرهنگ فارسی معین، منظور کشیدن و مبلغان مسیحی است.

۱۶. همچون تالار خانه آقامال (۱۰۱۳ ق.ق.) که دارای شباهت زیادی با تالار چهلستون اصفهان است و کارپتیان نیز به این تشابه توجه کرده است.

۱۷. صحن کلیسا به عرصه فضای داخلی مقابله محرب اتلاق می‌شود.

۱۸. «صفه» تداوم ایده تپه مصنوعی در کوشک‌های دورهٔ تیموری به برخی کاخ‌ها و ابنیه صفوی است ([پوب، ۱۳۸۷](#)).^{۱۵}۱۹. بروار در کلام محمد کریم پیرنیا ([۱۳۷۳](#)) فضایی است در دو سوی یک دهنه بزرگ، مانند راهروهای دو سوی یک شیستن یا ایوان یا شاهنشین.۲۰. نام این کلیسا در منابع مختلف به طرق گوناگون ذکر شده است: بتقهم (hospiyan، ۱۳۸۶)، بیت‌اللحم ([حق نظریان، ۱۳۸۵](#)، بتقهم ([هویان، ۱۳۸۲](#)، بتقهم ([Carswell, 1968](#)).
۲۱. وانک جلفای نو بانام ناجی مقدس همگان، به پادیری به همین نام (Surp Ame) کلیسا ای کوچکی به دست پنجه سال بر جای بود، اما ساخت کلیسای کوتوله که بنام هوسب آراماتسی خوانده می‌شود در ۱۶۰۶ م. آغاز شد و در ۱۶۶۴ م. به پایان رسید ([هوسپیان، ۱۳۹۳](#)؛ [در آنسیان، ۱۳۸۹](#)). (وانک جلفای نو امروزه نه در نقش دیر، بلکه به عنوان مرکز خلیفه‌گری اصفهان و گلوب ارتباط ارمنیان اصفهان و جنوب ایران با دیگر نقاط جهان است و کلیسای هوسب مقدس روزانه مورد بازدید عموم قرار می‌گیرد).

۲۲. شوازی (۱۳۸۶، ۱۳۸۲-۸۱) بر آن است که «گونه‌ای نیمرخ ابتکارآمیز، که از قرن نهم تا یازدهم میلادی در ارمنستان» ساخته شد، و از آن به «گبید مخوبه بر روی ساقه استوانه‌ای» تعبیر کرده است، پس از عبور از قفقاز در پهنه تحت فرمانروایی ترکان سلجوکی و با آجر به کار گرفته شد. گبید کلیساهای جلفای نو، که همچون گبیدهای ایرانی مساجد ناری شکل هستند، متفاوت از این نوع گبید ارمنی است.

۲۳. تخریب کلیسای قدیمی و ساخت کلیسای هوسب در وانک جلفا به جای آن ([هویان، ۱۳۸۲](#)؛ [حق نظریان، ۱۳۸۵](#)).

فهرست منابع

- ۰ آرکلیان، واژدان. (۱۳۷۵). تاریخچه و روند شکل‌گیری بنای‌های مذهبی ارمنیان در ایران: در مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران (ج. ۳). تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، صص. ۴۰۵-۴۵۲.
- ۰ آودیان، شرلی. (۱۳۷۹). سیر شکل‌گیری معماری کلیساهای ارمنی: فصلنامه فرهنگی پیمان، ۱۴ (۱۳). ایرج. (۱۳۷۵). قره کلیسا. فصلنامه فرهنگی پیمان، ۱ (۲)، ۵۵-۶۶.
- ۰ آفشارسیستانی، ایرج. (۱۳۷۵). نقاوه الآثار فی ذكر الاخيار در تاريخ صفويه. به کوشش احسان اشرافي، تهران: علمی و فرهنگی.
- ۰ پوب، آرتور ایهام. (۱۳۸۷). چادرها و کوشک‌ها. در سیری در هنر ایران (ج. ۳، صص. ۱۶۴۹-۱۶۶۱) (ترجمه باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی)، تهران: علمی و فرهنگی.
- ۰ پیرنیا، محمد کریم. (۱۳۷۳). واژه‌نامه. اثر، ۱۵ (۲۴)، ۱۹۵.
- ۰ جوادی، شهره. (۱۳۹۳). تداوم نشانه‌ها و بقایای معماری مهری قفقاز در کلیساهای ارمنستان و گرجستان، باغ نظر، ۱۱ (۳۱)، ۳۳-۴۴.
- ۰ حق نظریان، آرمون. (۱۳۸۵). کلیساهای ارامنه جلفای نو اصفهان (ترجمه نارسیس سهرابی ملایوسف). تهران: فرهنگستان هنر.
- ۰ حق نظریان، هوهانس. (۱۳۹۴). دیر استپانوس مقدس در گذر زمان
- ۰ همیار، آندرانیک. (۱۳۸۲). کلیساهای ارمنیان ایران. تهران: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور.
- ۰ هیلبراند، رابرت. (۱۳۸۰). معماری اسلامی: شکل، کارکرد، معنی (ترجمه باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی). تهران: روزنه.
- ۰ هویان، آندرانیک. (۱۳۹۳). تاریخچه کلیسای وانک اصفهان. فصلنامه فرهنگی پیمان، ۱۱ (۴۰)، ۵۳-۸۳.
- ۰ هوسپیان، شاهن. (۱۳۹۳). نگاهی مختصر به تاریخ کلیساهای ارمنیان در ایران. فصلنامه فرهنگی پیمان، ۸ (۲۷)، ۵۲-۶۸.
- ۰ هوسپیان، شاهن. (۱۳۸۶). معماری کلیساهای اصفهان. فصلنامه فرهنگی پیمان، ۱۱ (۱۱)، ۵۳-۸۳.
- ۰ هوسپیان، شاهن. (۱۳۹۳). تاریخچه کلیسای وانک اصفهان. فصلنامه فرهنگی پیمان، ۱۸ (۲۰)، ۳۸-۵۴.
- ۰ هوسپیان، شاهن. (۱۳۹۴). چند کلیسای ارمنی در یک نگاه. فصلنامه فرهنگی پیمان، ۱۹ (۷۴)، ۷۶-۱۳۱.
- ۰ هویان، آندرانیک. (۱۳۴۶). قره کلیسا. بررسی‌های تاریخی، ۵ (۱۱)، ۱۹۵-۲۱۰.
- ۰ هویان، آندرانیک. (۱۳۸۲). کلیساهای ارمنیان ایران. تهران: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور.
- ۰ هیلبراند، رابرت. (۱۳۸۰). معماری اسلامی: شکل، کارکرد، معنی (ترجمه باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی). تهران: روزنه.
- ۰ زاندر، جوزپه. (۱۳۸۶). ملاحظاتی درباره معماری غیرمذهبی اصفهان در اصفهان در مطالعات ایرانی (به کوشش رناتا هولود، ترجمه محمد تقی فرامرزی و سید داود طبایی، ج. ۲، صص. ۱۹-۴۲)، تهران: فرهنگستان هنر.
- ۰ زیر نظر آرتور اپهام پوب، تهران: علمی و فرهنگی.
- ۰ روت، اسکار. (۱۳۸۷). معماری ساسانی (ترجمه مهدی مقیسه و محمدعلی شاکری راد). در سیری در هنر ایران (ج. ۲، صص. ۶۳۹-۷۱۵).
- ۰ سیمونی، پیونیک. (۱۳۸۹). مجموعه رهبانی استپانوس قدیس در متن عماری کلیسای ارمنی. فصلنامه فرهنگی پیمان، ۹ (۳۳)، ۵۲-۶۹.
- ۰ شجاع‌دل، نادره. (۱۳۸۴). مروری بر کلیساهای ارامنه استان آذربایجان شرقی. فصلنامه فرهنگی پیمان، ۹ (۳۴)، ۷۱-۸۱.
- ۰ شجاع‌دل، نادره. (۱۳۸۶). سیر تحول معماری در جلفای اصفهان. فصلنامه فرهنگی پیمان، ۱۰ (۴۰)، ۱۲۳-۱۴۴.
- ۰ شوازی، آگوست. (۱۳۸۶). تاریخ معماری (ترجمه لطیف ابوالقاسمی). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- ۰ گدار، آندره؛ گدار، یدا و سیرو، ماسکیم. (۱۳۶۷). طاق‌های ایرانی. در آثار ایران (ج. ۳، ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم). مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
- ۰ آپجان، اوراد میلر؛ مالر، جین گاستون و وینگرت، پل استتوور. (۱۳۹۰). تاریخ تحلیلی هنر جهان: معماری، پیکرتراشی، نقاشی، درس‌های دانشگاهی تاریخ هنر دانشگاه آکسفورد (ترجمه محمد هوشمند ویژه). تهران: بهجت.
- ۰ عماریان، غلام‌حسین و طبرسا، محمدعی. (۱۳۹۲). گونه و گونه‌شناسی عماری. عماری و شهرسازی ایران، ۴ (۶)، ۱۰۳-۱۱۴.
- ۰ مک‌چنسی، رابرت. (۱۳۸۵). چهار منبع درباره ساخته‌های شاه عباس در اصفهان (ترجمه مهرداد قیومی بیدهندی). گلستان هنر، ۲ (۴)، ۴۶-۷۵.
- ۰ ملکمیان، لینا. (۱۳۸۰). کلیساهای ارامنه ایران. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- ۰ هنرف، لطف‌الله. (۱۳۵۰). گنجینه آثار تاریخی اصفهان. اصفهان: کتابفروشی ثقافتی.
- ۰ هوسپیان، شاهن. (۱۳۸۳). نگاهی مختصر به تاریخ کلیساهای ارمنیان در ایران. فصلنامه فرهنگی پیمان، ۸ (۲۷)، ۵۲-۶۸.
- ۰ هوسپیان، شاهن. (۱۳۸۶). معماری کلیساهای اصفهان. فصلنامه فرهنگی پیمان، ۱۱ (۱۱)، ۵۳-۸۳.
- ۰ هوسپیان، شاهن. (۱۳۹۳). تاریخچه کلیسای وانک اصفهان. فصلنامه فرهنگی پیمان، ۱۸ (۲۰)، ۳۸-۵۴.
- ۰ هوسپیان، شاهن. (۱۳۹۴). چند کلیسای ارمنی در یک نگاه. فصلنامه فرهنگی پیمان، ۱۹ (۷۴)، ۷۶-۱۳۱.
- ۰ هویان، آندرانیک. (۱۳۴۶). قره کلیسا. بررسی‌های تاریخی، ۵ (۱۱)، ۱۹۵-۲۱۰.
- ۰ هویان، آندرانیک. (۱۳۸۲). کلیساهای ارمنیان ایران. تهران: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور.
- ۰ هیلبراند، رابرت. (۱۳۸۰). معماری اسلامی: شکل، کارکرد، معنی (ترجمه باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی). تهران: روزنه.

- Avdoyan, L. (2017). Review on vigilant powers: three churches of early medieval Armenia, by C. Maranci. *The Journal of Ecclesiastical History*, 68(3), 602-604.
- Carswell, J. (1968). *New Julfa, The Armenian Churches and their Buildings*. Oxford: Clarendon.
- Ching, F. D. K., Jarzombek, M. M. & Prakash, V. (2006). *A Global History of Architecture*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Currie, C. R. J. (1990). Gazetteer of archaic roofs in Herefordshire and Worcestershire churches, *Vernacular Architecture*, 21(1), 18-32.
- Durand, J. N. L. (2000). *Precis of the Lectures on Architecture* (Trans. David Britt). Los Angeles: The Getty Research Institute Publications Program.
- Garai, G. & Vukoszávlyev, Z. (2017). Supreme pastor of the church cares for the Hungarian church: church architecture of the Hungarian church during the first decade of John Paul II's papacy, *Periodica Polytechnica Architecture*, 48(1), 53-57.
- Gellhardt, H. (2017). *Armenien, Georgien, Notizen und Studien anläßlich meiner Reise*, Privatdruck: Potsdam.
- Greenwood, T. (2008). Sasanian reflections in Armenian sources. *E-Sasanika*, (3), Retrieved from [https://risweb.st-andrews.ac.uk/portal/en/researchoutput/sasanian-reflections-in-armenian-sources\(deaf6950-08cb-49ed-91e8-83d49ac49f6c\)/export.html](https://risweb.st-andrews.ac.uk/portal/en/researchoutput/sasanian-reflections-in-armenian-sources(deaf6950-08cb-49ed-91e8-83d49ac49f6c)/export.html)
- Haghnazarian, A. (n.d.). *The Monasteries of St. Thaddeus: The Apostle And St. Stepannos Nachavka* (Z. Mnatsakanyan Trans.). Ed. L. Manoukyan, Page Maker: Susy Mashuryan.
- Kwun, J. B. & Whang, H. (2011). Morphological categorization and its role in design method, *Architectural Research*, 1(4), 11-18.
- Maranci, C. (2014). Building church in Armenia: Art at the borders of empire and the edge of the canon. *The Art Bulletin*, 88 (4), 656-675.
- Maranci, C. (2015). *Studies in the Visual Cultures of the Middle Ages, Vigilant Powers*, vol. 8: Three Churches of Early Medieval Armenia, Turnhout: Brepols Publishers.
- Moudon, A. V. (1994). Getting to know the built landscape: typomorphology, In K. A. Franck & L. H. Schneekloth (Eds.), *Ordering Space: Types in Architecture and Design*, New York:
- Van Nostrand Reinhold.
- Oikonomou, A. (2012). Design and tracing of post-byzantine churches in the Florina area, northwestern Greece. *Nexus Network Journal*, 14(3), 495-515.
- Panjikaran, S. & Vedamuthu, R. (2013). An evaluation of spatial organization of the church architecture of Kerala during the sixteenth to seventeenth centuries. *Journal of the Institution of Engineers (India), Series A*, 94(2), 123-130.
- Petruccioli, A. (1998). Exoteric, polytheistic fundamentalist typology, typological process and design theory, In (Ed.) A. Petruccioli, Aga Khan Program for Islamic Architecture. Massachusetts.
- Petruccioli, A. (1999). Aldo Rossi: An artist challenges typology. Paper presented at ACSA International Conference, Rome.
- Picon, A. (2000). Introduction to *Precis of the Lectures on Architecture* (David Britt Trans.). Jean-Nicolas-Louis Durand. Los Angeles: The Getty Research Institute Publications Program.
- Pope, A. U. (n.d.). An historic outline (The Safavid Period). In Ph. Ackerman (Ed.), *A Survey of Persian Art* (vol. 3, pp. 1165-1225). Tehran: Soroush.
- Repelewicz, A. & Madurowicz, Z. (2016). History of church design in Olszyna Lubańska. *Journal of Civil Engineering and Architecture*, (10), 888-893.
- Simoni, P. & Hojat, I. (2016). Architecture of churches of Armenians in Tehran. *The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication*. Retrieved from http://www.tojdac.org/tojdac/VOLUME6-AGUSPCL_files/tojdac_v060AGSE173.pdf
- Sovik, E. A. (2009). Church architecture, A public language. *Liturgy*, 4(4), 82-89.
- Stroik, D. G. (2015). Church architecture since Vatican II. *The Jurist: Studies in Church Law and Ministry*, 75(1), 5-34.
- Walcher, H. A. (2001). Between paradise and political capital: the semiotics of Safavid Isfahan. In *Middle Eastern Natural Environment* (Bulletin 103, pp. 330-348). New Haven: Yale University press.

COPYRIGHTS

Copyright for this article is retained by the author(s), with publication rights granted to the Bagh-e Nazar Journal. This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

نحوه ارجاع به این مقاله

پورنادری، ارغوان؛ ایزدی، محمدسعید؛ قلعه‌نوعی، محمود و پورنادری، حسین. (۱۳۹۸). شناخت تحولات ریخت‌شناسخی کلیساهاي ارمنی جلفای نو در تعامل با معماری اصفهان. *باغ نظر*، ۱۶(۷۹)، ۲۸-۱۵.

DOI: 10.22034/bagh.2019.132140.3581

URL: http://www.bagh-sj.com/article_98940.html

