

امان و ایثار

معماری مساجد و اینیه در عصر پیامبر

اصغر قائدان

معماری مساجد و اینیه در عصر پیامبر

میقات

پژوهشگاه اسلامی

۱۰۶

چکیده

سخن از معماری عصر حضرت رسول ﷺ، به سبب کمی منابع و اطلاعات، کار چندان ساده‌ای نیست. آنچه روشن است این که فن ساختن بنا در آن دوران، تا حدی ساده و به دور از هرگونه ظرافت خاص هنری و ملهم از معماری عصر جاهلی است. معماری در میان عرب عصر جاهلی، چندان دارای پیچیدگی و مهندسی خاصی نبوده، بلکه عمده‌ای از معیشت صحرایی و بدوي آنان و طبیعت خشک و خشن، الهام گرفته است. مسئله امنیت و حفاظت از توفان‌های شن و باران‌های سیل‌آسا، دو مقوله مهم و مورد توجه از نوع معماری آن دوران بوده است. عرب عصر جاهلیت را به دو دسته «أهل مدر» و «أهل ویر» تقسیم کرده‌اند.

مَدَر به معنای گل است؛ زیرا آنان خانه‌های خود را از گل و خشت می‌ساختند. و ویر به معنای پوست است؛ زیرا صحرائشیان خیمه‌ها و محل سکونت خود را از آن می‌بافتند. از هنگامی که عرب بدوي به شهرنشینی و سکونت در شهر رواورده، تحولی در معماری پدید آمد. مدینه یا یثرب، که از شهرهای مهم عرب محسوب می‌شد، به سبب هجرت پیامبر ﷺ و پذیرش دین جدید از سوی مردم آن شهر، تحولات قابل توجهی در معماری آن پدید آمد. ساخت مسجد و عبادتگاه، به ویژه مساجد مهمی چون قبا و مسجد النبی، که پیامبر ﷺ خود در کار ساختن آن‌ها نقش داشتند و هم‌چنین ساختن خانه‌هایی به وسیله مهاجران و علاوه بر آن، ساختن قلعه‌هایی به دست یهودیان در مدینه و منطقه خیر، که از استحکام بسیار عالی برخوردار بود، از جلوه‌های مهم تکاملی در این عرصه است.

در این پژوهش و تحقیق، بر آنیم تا معماری عصر پیامبر ﷺ را در دو محور «بنای مسجد» و نیز «ساخت ابینه» (شامل خانه‌ها و اطم‌ها) تشریح و باشیوه‌ها، مصالح، مهندسی، ابزارها و در مجموع هنر ساخت آن‌ها آشنا شویم.

مقدمه

«کذب أصحاب الحجر المرسلین آتیاهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین و کانو ا تیحیتون من الجبال
بیوتا آمنین».

«و همانا مردم حجر (ثمود و قوم صالح) فرستادگان خداوند را دروغگو شمرند.
نشانه‌های خود را به آنان دادیم، پس، از آنها روی گردانیدند، آنان، از کوهها، خانه‌ها
می‌تراشیدند، در حالی که این و آسوده بودند»^۱

این آیه شریفه، اشاره به نوعی خاص از معماری عرب در عصر قبل از اسلام دارد، که امروزه
شهر پترا در اردن مصدق آن تشخیص داده شده است؛ زیرا در آنجا اقوام ثمود و صالح می‌زیستند.
این شهر به طور کامل در دل صخره‌ها و کوهها ایجاد شده است. قصر، معابد، گورها، خانه‌ها و
حتی ورزشگاه شهر در داخل کوهها و صخره‌ها تراشیده شده‌اند و امنیت بسیار بالایی دارند. این
تمدن در تاریخ عرب، به تمدن صخره‌ای یا عربستان صخره‌ای معروف است. این نوعی از معماری
در شمال غربی عربستان قدیم (شبہ جزیره) است.

براین اساس، بخشی از ساکنان شبہ جزیره و اعراب این منطقه، دارای چنین ویژگی و نوع خاص
از معماری بوده‌اند. البته آنان بر اثر عذاب الهی از میان رفت‌های اما آثارشان امروزه در شهر یاد شده
مورد بازدید سیاحان است.

معیشت بخش دیگری از مردم عربستان، در صحراها و بادیه‌ها بوده است و به همین علت، آنان
در کنیه‌های عبری، «عربه» به معنای بادیه نشین یا صحرانشین و به عبارتی، بدوي نامیده شده‌اند.
صحراهای سوزان، لم بزرع و خشکی که مساحت یکی از آنها پانصد هزار کیلومتر مربع (الربع
الخلالی) و حدود یک پنجم عربستان است و نیز بیان‌هایی که شرق، غرب، شمال و جنوب
عربستان را از یکدیگر جدا ساخته است. براساس وضعیت اقلیمی و توپوگرافی، نوعی سکونت و
معیشت را بر این مردم رقم زده است که با جابه‌جایی و نقل و انتقال و عدم ثبات بر روی زمین
همراه است.

جابی که ثبات نباشد، شهری پدید نمی‌آید و وقتی شهری نباشد، تمدن، معماری و آبادانی پدید
نمی‌آید. بنابراین، اقلیم و آب و هوای پدایی معماری و حتی نوع آن، تأثیر گذار است. اعراب
اهل مدار؛ همان کسانی بودند که زندگی ثابتی داشتند و یکجا نشین بودند. آنان خانه‌های خود را از
مدار؛ یعنی گل می‌ساختند. لذا شهر پدید آوردند و خانه‌ها ساختند.

اما دسته دیگر، اعراب اهل ویر هستند که خانه‌های خود را از خیمه‌های بافته شده از پوست (ویر)
بر پا می‌کردند. خانه‌های آنان باید آنچنان سبک باشد که هر گاه بخواهد آن را از زمین برکنند و
با خود ببرند و در جای دیگری برپا سازند. خیمه‌ها معمولاً با چند شاخه درخت خرما استوار
می‌گشت. اینجا جای خفتن و استراحت بدوى از گرمای شدید آفتاب و توفان بادهای موسمی و

۱- معماری مسلاطه و نسبت بین عرض و طول

میقان

فصلنامه فرهنگی انتقادی
سیاستی تاریخی

۱۰۸

باران‌های پراکنده و نیز سرما بود. اثاث خانه‌های عرب بدبوی، مشکك آبی بود و ظرفی برای گرم کردن، خوردنی مختصراً و نیز شتری بارکش و شاید هم گوسفندی. در گیری بر سر آب و چراگاه، از رخدادهای روزمره زندگی آنان بود. بدیهی است این نوع زندگی که براساس وضعیت اقليمی به آنان تحمیل شده است، آنان را با شهر و شهرنشینی بیگانه می‌سازد، مگر آن که حادثه‌ای خاص رخ دهد؛ مانند وضعیتی که در سده پنجم میلادی رخ داد و در زندگی مردم این مناطق دگرگونی محسوس پدیدآمد. تغییر مسیر جاده کاروان‌رو، موجب پیدایش شهرها و شهرک‌های تازه گردید و پیدا شدن این شهرها، بیابان نشینان را به خود جذب کرد. از آن هنگام زندگی اجتماعی عرب تا ظهور اسلام در دو بخش صحرانشین و شهرنشین تداوم یافت. شهر نشینان جدید، با الهام از طبیعت پیرامونی خویش در صحرا، به ساختن خانه‌هایی از گل و خشت و چوب و نخل پرداختند. خانه‌هایی که بتواند آنان را از گرمای سوزان، باران‌های سیل آسا و نیز سرما حفظ کند و بر این اساس نوعی از تکامل در زندگی اجتماعی عرب صحرا نشین، که اکنون شهرنشین شده بودند، پدیدار شد که مهمترین جلوه آن، در معماری و شهرسازی بود. این وضعیت تا زمان ظهور اسلام استمرار داشت. دورانی که پیامبر ﷺ مبعوث شد، از چنین ویژگی‌هایی برخوردار بود. اما آن حضرت، با هجرت به شهر مدینه، تحویلی بس عظیم در معماری عرب پدید آورد و آن، گره زدن این نوع از معماری با مذهب بود؛ چیزی که تا آن زمان پیشینه نداشت، یعنی ساختن بنای که به نام او و مسجدالنبی ﷺ اشتهرایافت. این بنای مذهبی و مقدس، که پیرامون آن خانه‌های زیادی ساخته شد و مانند نگین انگشتی در مرکزیت شهر قرار گرفت، نخستین تجربه اعراب در زمینه معماری در عصر اسلامی بود و بدین وسیله مسلمانان را با میراث معماري قبل از اسلام پیوند می‌زد.

معماری در عصر پیامبر ﷺ

الف - مسجد

مسجد و به تعبیر دیگر عبادتگاه مسلمانان، تحولی عظیم در معماری ایجاد کرد. مسلمانان همواره کوشیدند تا این مکان مهم عبادی و سیاسی را - که محل اجتماع و تصمیم‌سازی‌های سیاسی و اجتماعی نیز بوده است - به بهترین وجه استوار سازند. آن را تزیین کنند و بیشترین ظرافت‌های هنری را در آن به کار ببرند. براین اساس، مسجد دارای جایگاه ویژه‌ای در معماری اسلامی است. نخستین مسجد در اسلام، که به دست پیامبر خدا ﷺ بربا شد، به عنوان کانونی فروزان در مدینه یا پیغمبر ﷺ در کنار مسجد نیز خانه‌های صاحبه در پیرامون آن، شکل و ماهیت مدینه را دیگر گون کرد. اهمیت برپایی مسجد تا آنجاست که در قرآن کریم، عمارت کنده‌گان آن ستوده شده اند و حضرت رسول ﷺ نیز بلا فاصله پس از مهاجرت به مدینه، به بزرگترین و مهمترین کار؛ یعنی ساخت و برپایی مسجد دست زد. این امر اهمیت و ضرورت چنین اقدامی را روشن تر می‌سازد و نخستین کار رسول الله ﷺ پس از ورود به قبا، ساختن مسجد قبا و پس از ورود به پیغمبر ﷺ نیز بود. جایی که در همان آغاز تأسیس، تبدیل به مرکز فرمان جامعه در حال رشد مسلمانان

پرداختن به معماری عصر پیامبر ﷺ و دوران حیات ایشان، کاری است دشوار؛ از یک سو، سادگی معیشت مسلمانان و محل سکونت و نیز شهر نشینی آنان، و در حقیقت بومی بودن معماری و عدم اقتباس والگوگری از معماری‌های سرزمین‌های متملکتی چون روم، ایران و مصر و از سوی دیگر، سکوت منابع عمده تاریخی و معماری پیرامون این مباحث و نیز برجا نماندن آثاری از آن دوران، پژوهش و تحقیق در این زمینه را با دشواری‌های زیادی مواجه می‌سازد. رشد چشمگیر معماری و هنر در سده‌های پس از رحلت حضرت رسول ﷺ، که بیشتر به یک معجزه شیوه بود و آثار باشکوه آن در اقصی نقاط سرزمین‌های تحت سلطه مسلمین؛ از هند تا ایران، آسیای صغیر، شامات، آفریقا و مصر و نیز اندلس که در مساجد، ابیه‌ها، کاخ‌ها، قصرها، خانه‌ها، کاروانسراها و رباطه‌ها و ... محققان پژوهشگران عرصه هنر و معماری را مجذوب خود ساخته و آن را محور اصلی کار ایشان قرار داده است. لذا نسبت به بحث پیرامون معماری عصر پیامبر ﷺ آنان را غافل ساخته است. با این وجود در آثار تاریخی و متون جفرافیایی و حدیثی، می‌توان تا حدودی وضعیت روشنی از معماری آن عصر به دست داد. ما بحث معماری در آن دوران را بر محور مسجد، خانه، اطم و قلعه‌ها دنبال می‌کنیم:

گردید. این مکان غیر از عبادت، کارکردهای متعددی چون محل شورا، قضاؤت، تقسیم بیت المال، مداوا کردن مجروحان جنگ، ملاقات با گروهها و فواد، عقد پیمان‌های سیاسی و اقتصادی نیز داشت و به عبارتی دارالحکومه مسلمانان بود. «مساجد بعدها به لحاظ نظری و فاداری به این هر دو جنبه را حفظ کردند و فقدان نهادهای رسمی در دنیای اسلام، با فقدان مقابل بناهای رسمی عمومی؛ نظیر تالار شهر و یا محاکم، به نقش دو گانه مسجد اهمیت بیشتری بخشد. بدین ترتیب طی فراگردی طبیعی به مرکز جامعه، اعتقادی جدید گردید».^۷

در این مسجد مقدمات تشکیل امت واحد، براساس انعقاد پیمان‌نامه وطنی یا مدنی، که تشکیل جامعه مدنی رسول الله ﷺ را نوید می‌داد، فراهم شد؛ امت واحدی که آن حضرت در مدینه شکل داد، شهری بر همان مبنای نیز ایجاد کرد؛ شهری ایده‌آل که مسجد نسبتاً ساده‌آن، در مرکز شهر، همه نگاهها را به خود معطوف می‌ساخت و مردم را به نگام نماز به سوی خود فرا می‌خواند. این نقطه ثقل و دایره شهر اسلامی است. «این فضا، فضای عرصه و نمایشی است که جنبه مذهبی و همجنین اجتماعی دارد. امت، اجتماعی است که برخی از افراد آن، آداب و روش زندگی را مشترکاً رعایت می‌کنند، به سوی قبله واحد روی می‌گردانند. تصوّر ذهنی امت در جامعه اسلامی ایده‌ای ارگانیک دارد که در قرآن به صورت بنیان مرسوص مطرح شده است.

مسجد در همان آغاز تأسیس، تبدیل به مرکز فرمان جامعه در حال رشد مسلمانان گردید. این مکان غیر از عبادت، کارکردهای متعددی چون محل شورا، قضاؤت، تقسیم بیت المال، مداوا کردن مجروحان جنگ، ملاقات با گروهها و فواد، عقد پیمان‌های سیاسی و اقتصادی نیز داشت و به عبارتی دارالحکومه مسلمانان بود.

کلمه بنیان؛ یعنی بنا و کلمه مخصوص به معنای ساختمانی است که با رصاص سفید (قلع) و رصاص سیاه (سرب) محکم کاری شده؛ به طوری که در مقابل عوامل انهدام مقاوم شده است.^۳

مسجد، مکانی است که پیروان دین، در صفحه‌های طویل (در عرض) می‌ایستند و نگاه خود را به سوی قبله معطوف می‌دارند، مسجد مانند کلیسا یک سالن اجتماع است، با این تفاوت که این سالن، محور بزرگ آن در عرض جهت یابی شده است. این سالن به جای آن که در عمق یا طول توسعه یابد، در عرض گسترش می‌یابد و این حالت جدا از اختلاف سبک‌ها، حالتی به مجموعه می‌دهد که آن را از بنای مسیحی متمایز می‌سازد.⁴ براین اساس است که عرض مسجد النبی صلوات الله علیه و سلام بیشتر از طول آن است؛ ۶۰ ذرع (طول)، ۷۰ ذرع (عرض) و همین طور مسجد قبا و سایر مساجد عصر پیامبر صلوات الله علیه و سلام.

مسجد النبی

به تعبیر قرآنی، مسجد النبی، نخستین مسجد در اسلام است که به دست پیامبر خدا صلوات الله علیه و سلام بنا گردید؛ **(الْمَسْجِدُ أَكْبَرُ عَلَى الْقَوْيِ مِنْ أُولَئِكُمْ يَوْمٌ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ...)**^۵.

پیامبر خدا صلوات الله علیه و سلام در نخستین روز ورود به مدینه یا یثرب، به ساختن مسجدی پرداخت که نخستین تجربه جمعی اعراب در معماری بود. صحابه؛ اعم از مهاجر و انصار و حتی

همراه مهاجران و انصار به ساختن مسجد می پرداختند و خشت و سنگ را منتقل و تا کنار دیوارها می آوردند. در این حال بود که صحابه اشعاری را زمزمه می کردند.^۸

سقف مسجد و ستون‌ها

دیوارهای مسجد تا ۵ ذراع (۲۰ متر) بالا رفت. صحابه اموالی را گرد آورده و آن را به پیامبر ﷺ تقدیم کردند که با آن مسجد را تزیین و مسقف کنند و از آن حضرت پرسیدند: آیا آن را مسقف کنیم؟ فرمودند: «ما رغبة عن أخي موسى، عريش كغير موسى»^۹ و به عبارتی دیگر «ابنوالى عريشاً كغير موسى»، ثمامات و خشبات و ظله كظلة موسى أوامر العجل من ذلك» پرسیدند: «و ماظلة موسى» قال: «كان إذا أقام أصحاب رأسه سقف». ^{۱۰}

يعنى «من ميل دارم مانند برادرم موسى، سايه باني داشته باشم» عريش، سايه بان را گويند. اعراب آنرا از چوب ثمام که نوعی گياه معروف در بادیه بوده، می ساختند و به آن «مطلوب» می گفتند که به معنای سايه بان است. اين سخن پیامبر ﷺ يك حکایت از سادگی بنا دارد و دیگر آن که به کار نبردن آجر و خشت در سقف واستفاده از برگها و شاخهای نخل خرما می تواند نور لازم را برای فضا فراهم سازد و آن را روشن گرداند و علاوه بر آن، به سبب وجود بادهایی که معمولاً در این اقلیم می وزد هوای مطبوع را داخل فضا به جريان در آورد و باعث خنکی محل اقامه نماز گردد.

شخص پامبر ﷺ و نیز زنان در ساختن آن دخیل و سهیم بودند. چون این مکان برای همه بنا می شد، باید در ساختن آن نیز همه شریک می شدند.^{۱۱} پامبر ﷺ در حقیقت طراح مسجد و به عبارتی ناظر و همکار در معماری آن محسوب می شوند؛ زیرا ایشان با دستان مبارک خود، خطی بر روی زمین به صورت مستطیل کشیدند و حد مسجد را تعیین کردند. با يك نيزه ويک خط، به تقسيم زمين به مکانی برای زيتون (خانه اش در کنار مسجد) و فضایي برای نيايش؛ به تعبيري، زندگي مادي و معنوی را با هم توأم ساخت و دين و دنيا را با هم مرتبط کرد و مرکزيتی مقدس برای برپايي و شكل گيری شهری اسلامي و مذهبی فراهم ساخت.

در زمين انتخاب شده برای مسجد، چندين قبر از مشرکان قرار داشت که پامبر ﷺ دستور داد آنها را نيش کردن و نيز کمي پستي و بلندی داشت که آنرا هموار نمودند و نيز خلی داخل آن بود که قطع کردن و آن را آماده ساختن دیوارها کردند. طول مسجد هفتاد ذرع (۳۵ متر) و عرض آن شصت ذرع (۳۰ متر) که مساحت آن ۴۲۰۰ ذرع برابر با ۱۰۲۵ متر مربع می شد. پایه ها و پی دیوارها را از سنگ قرار دادند و دیوارها را از لبین (خشش خام) غير قابل احتراق (آجر نسوز) برپا ساختند. پی دیوارهای مسجد به عمق سه ذراع (حدود ۵/۱ متر) با سنگ پر شد و دیوار نيز با پهنه ای ۷۵ سانتيمتر بنا گردید.^{۱۲}

در انجام اين کارها، رسول الله ﷺ نيز

افراسته شد و روی آن، از برگ‌های نخل که به یکدیگر بافته شده و با شاخه‌های محکم به صورت کلاف بر روی سطح تنہ‌ها قرار می‌گرفت پوشیده شد. یا به عبارت صالح لمعی، پل‌هایی از چوب بر روی تنہ نخل‌ها استوار و روی آن با برگ نخل پوشیده شد که حدود ۲ متر ارتفاع سقف را تشکیل می‌داد.^{۱۳} تعدادی از این یازده ستون، پس از چندی، یادآور خاطره‌های مهمی از دوران پیامبر ﷺ گردید و هر یک نامی به خود گرفت که اکنون پس از ۱۴ قرن، آن ستون‌ها، البته با بازسازی‌هایی استوار و نامهای آن‌ها بر فرازشان یادآور حوادث تاریخی عصر پیامبر ﷺ هستند؛ مانند ستون توبه. البته برخی کارکردهایی هم داشتند، مانند ستون «ملحقه» که عطر و خلوق بر آن می‌آویختند تا فضای درونی مسجد را خوشبو سازند و نیز ستون «وفود» که محل دیدارهای پیامبر با قبائل بود؛ نوعی محل بار عام. همچنین ستون «محرس» که محل نگهبانی از رسول الله ﷺ بوده است.^{۱۴}

این ستون‌ها سقف سمت مصلاً و قبله را پوشش می‌داد و بقیه به صورت صحن و بدون سقف ماند.^{۱۵}

و اما تعداد ستون‌هایی که سقف مسجد بر روی آن استوار گشت:

۱. ستون‌های میان منبر و محل اقامت پیامبر ﷺ (روضه‌النبی)؛ در طول، ۶ ستون قرار داشته که امروزه با سنگ‌های سبز و سفید مجزاً و مشخص شده‌اند و در عرض،

ابن‌رسته اشاره می‌کند که این سقف با خاک رُس آندود نشده بود، به هنگام ریزش باران، مسجد پر از گل می‌شد.^{۱۶} بر این اساس لازم بود ستون‌هایی تعییه و استوار سازند تا بر فراز آن ستون‌ها سایه‌بان یا به عبارتی سقف را قرار دهند. بدیهی است، این ستون‌ها جز تنہ درختان خرما و به عبارتی ستون چوبی مدور، چیز دیگری نخواهد بود؛ مصالحی که در مدینه و عربستان فراوان است. وجود نخلستان‌های این‌سوه در مدینه و دستیابی به تنہ درختان خرما و برگ‌های نخل، معماری این شهر و سرزمین خشک و صحراوی که دارای تابستان‌های طولانی و گرم و بادهای سوزان و زمستان‌های کوتاه را شکلی دیگر بخشیده است.

بدیهی است کاربرد چوب و تنہ‌های درختان، به سبب گرمی هوا، برخلاف مناطق سردسیر و رطبیت‌زا، مصالح مناسب محسوب می‌شوند که مناسب این توپوگرافی و وضعیت اقلیمی خاص هستند و در حقیقت دچار انبساط و انجماد نمی‌شوند. این همان تأثیر آب و هوا در معماری است که در عصر حاضر بدان توجه ویژه وجود دارد. اسکلت بندی از تنہ درخت، با بربا کردن چندین تنہ و پوشاندن روی آن با برگ‌های نخل برای سقف مسجدالنبی، حلقة ارتباطی معماری عصر اسلامی و عصر جاهلیت عرب است که اعراب مناطق صحرانشین از دیرباز به این نوع راه حل، برای زدن سقف، البته در سطوح کم عرض، روی می‌آورند.^{۱۷}

حدود یازده ستون در فضای مورد نظر بر

درهای مسجد

پیامبر ﷺ پس از پایان کار بنای دیوار و سقف، سه ورودی برای مسجد قرار دادند و سه در چوبی ساخته، روی پایه‌های سنگی آن باب‌ها استوار کردند. این سه در، هریک به نامی معروف شد:

۱. باب جبرئیل(ع)

و آن، از درهای مهم مسجد در عصر رسول الله ﷺ بود که به نام‌های باب الجبر و باب الجائز نیز معروف بود. این در، بر دیوار شرقی مسجد (میانه دیوار) قرار داشت. بعدها در توسعه مسجد، در زمان رسول الله ﷺ؛ یعنی پس از غزوه خیر حدود چند متر به پایین‌تر، به سمت شمال منتقل شد. این باب، هنوز هم البته کمی بیرون‌تر از مکان اصلی باقی مانده است.

۲. باب الرحمن

این در، بر دیوار شمال غربی مسجد قرار گرفت و اکنون با فاصله بسیار، با جای اصلی خود به سمت غرب، همچنان پا بر جاست.

۳. باب عاتکه

این در، بر دیوار جنوبی، مقابل خانه عاتکه، دختر عباس قرار داشت. در داخل مسجد، ابتدا محل نماز پیامبر به سمت بیت المقدس، در پایان حد مسجد، از سمت شمال بود؛ به گونه‌ای که ستون عایشه پشت ایشان و کمی به سمت شمال مایل می‌شد تا به موضع ستون

ستون که البته بر اساس نظر شیعه در داخل روضه قرار دارد.

۲. ستون‌های حد اولیه مسجد؛ دو صف از ستون‌های غرب و دو صف از ستون‌های شمال، پس از روضه شریقه، حد اولیه مسجد را نشان می‌دهند که در زمان رسول الله ﷺ مسقف بوده است. این مکان اولیه مسجد، تا قبل از توسعه توسط پیامبر بعد از غزوه خیر است.

۳. ستون‌های پس از توسعه، در زمان پیامبر ﷺ؛ دو صف از ستون‌ها در غرب و چهار صف در سمت شمال را دربر می‌گیرد.

۴. ستون‌های حد غربی مسجد پس از توسعه در عصر پیامبر ﷺ؛ در غرب مسجد، یازده ستون در یک صف، حد مسجد پس از توسعه خیر را شکل می‌دهند.

۵. ستون‌های حد شمالی مسجد پس از توسعه عصر پیامبر ﷺ؛ یک صف شامل ده ستون در شمال مسجد، در عصر پیامبر ﷺ که مسجد و صحن امروزی را از هم جدا می‌کند.^{۱۹}

اما این ستون‌ها در آغاز، در سمت قبله قرار داشت؛ البته زمانی که قبله به سمت بیت المقدس بود و زمانی که پیامبر ﷺ قسمت دیوار شمالی را با دور دیگر ستون مسقف ساخت، در این حال قبله به دیوار جنوبی تغییر یافت و سمت مسقف در دو ستون، در این دیوار نیز بريا شد و در سمت جنوبی بسته و اینجا محل برگزاری نماز جماعت شد.^{۲۰}

کف مسجد

کف مسجدالبی دارای پوششی از سنتگریزه‌های کوچک بود و چون نمازگزاران باید بدون کفش وارد مسجد می‌شدند، رسم پوشاندن کف مسجد معمول شد. پیامبر نیز خود گاهی به هنگام نماز از زیرانداز (حصیر) استفاده می‌کردند.^{۱۹}

ابوسعید خدری در روایتی گوید: در مسجد پیامبر خدام^{۲۰} وارد شدیم و پرسیدیم: ای پیامبر خدا، کدام مسجد بر اساس تقوی بنا نهاده شد؟ پیامبر^{۲۱} مشتی سنگریزه از کف مسجد برداشت و آن را بر زمین پاشید و فرمود: «هذا مسجدی و مسجدکم»؛ یعنی مسجد مدینه.^{۲۰}

۴. ایوان صفة

در شمال مسجد نیز ایوان و سایه‌بانی برای مهاجران فقر ساختند که به ایوان صفة معروف شد. گفته اند حدود هفتاد تن از مهاجران، که جایی برای سکونت نداشتند،^{۲۱} بر روی آن زندگی می‌کردند. این ایوان در کنار دیوار شمالی ساخته شد و مسقف گردید. این کار پس از تغییر قبله انجام شد که در دو میان سال از هجرت بود. ایوان صفة، البته اندکی با تغییر مکان، همچنان موجود است.

۵. منبر مسجدالبی
 منبر محل وعظ و خطابه و از مهم‌ترین آثار داخل یک مسجد و مکان مقدس و مذهبی است. منبر معمولاً در سمت راست محراب یا محل اقامه نماز قرار می‌گیرد. نمونه مشابه منبر، در مراسم عبادی مسیحی، سکوی وعظ و خطابه است. آمبو (Ambo) کلمه‌ای که در کلیسا اوایل قرون وسطی برای اشاره به سکوی خطابه دار کلیسا بیزانس به عنوان نامی برای تخت استفاده می‌شد. نزدیکترین نوع سکوی خطابه، منبر بود.^{۲۲}

پیامبر خدا^{۲۳} هنگام خواندن خطبه در مسجد النبی^{۲۴} به تنہ درختی از خرما تکیه می‌دادند و چون از حالت ایستاده، اظهار خستگی کردند، به روایتی، غلام عباس بن عبدالمطلب و به روایتی دیگر زنی از انصار برای ایشان پلکانی که دارای سه پله بود به صورت منبر ساخت و حضرت رسول^{۲۵} در روز جمعه‌ای برابر روی آن نشست و خطبه خواند.^{۲۶} آن حضرت روی پله سوم نشستند و پاهای خود را برابر روی پله دوم گذاشتند. با گذشت ایام، منبر یکی از لوازم حتمی مساجد عمده شهرهای بزرگ شد که برای مسلمانان نشانه‌ای بود از حکومت الهی، به معنای تلفیق قدرت‌های سیاسی، نظامی و مالی با دین و نه نشانگر جنبه مذهبی صرف.

منبر حضرت محمد^{۲۷} نشانه کامل این قدرت‌ها بود. یکی از نخستین شکل‌های نمادین اسلام را به وجود آورد و به مثابة یک شکل زیبا شناختی، تحول نسبتاً چشمگیری یافت.^{۲۸}

برخی نیز گفته‌اند: منبری که برای پیامبر ﷺ ساخته شد، مرتفع و از گل بود؛ یعنی پله نداشت. برخی دیگر گفته‌اند: مانند کرسی یا صندلی بوده که از چوب گز ساخته شده بود.

توسعه مسجد در زمان پیامبر خدا ﷺ

در سال هفتم هجرت، پس از غزوه خیر، به سبب گسترش جمعیت مسلمانان، پیامبر ﷺ احساس کردند که مسجد گنجایش نمازگزاران را ندارد و باید آن را توسعه دهد، لذا دیوارهای مسجد را تخریب و ابعاد آن را به ۱۰۰ ذرع در ۱۰۰ ذرع؛ یعنی به صورت مربع 49×49 متر در آوردند. در حالی که پیش از آن، مستطیل شکل بود. مربع یکی از شکل‌های هندسی است که نقشی بزرگ در معماری اسلامی داشته است و پیامبر ﷺ در این توسعه، مسجد را با نقشه مربع برگزید که نمایانگر شکل بنیادین کعبه است. شکل مربع، غالباً در کهن‌ترین مساجد دیده شده است. از جمله مسجد کوفه و به مرور شیوه کاربرد مربع در معماری مساجد بسیار دقیق‌تر از نقشه ساده و کلی آن شد و به این ترتیب، نخستین فرایند

مربع یکی از شکل‌های هندسی است که نقشی بزرگ در معماری اسلامی داشته است و پیامبر ﷺ در این توسعه، مسجد را با نقشه مربع برگزید که نمایانگر شکل بنیادین کعبه است. شکل مربع، غالباً در کهن‌ترین مساجد دیده شده است. از جمله مسجد کوفه و به مرور شیوه کاربرد مربع در معماری مساجد بسیار دقیق‌تر از نقشه ساده و کلی آن شد و به این ترتیب، نخستین فرایند

معماری که از عربستان و از خود پیامبر ﷺ آغاز شد.^{۵۰} مساحت توسعه یافته، به ده هزار ذرع؛ یعنی برابر با 4900 متر مربع تقریباً بیش از سه برابر مساحت قبلی رسید. ایشان ستون‌هایی را به ستون‌های پیشین افزودند که پیش‌تر اشاره شد. همچنین بر ارتفاع سقف مسجد افزودند و آن را از $175/1$ متر به $25/3$ متر مربع رسانیدند که هفت ذرع بود.^{۵۱} این

توسعه سنتی شد برای خلفای پس از ایشان،
که مساحت مسجد را گسترش دادند.

نمایزگاه میت

در سمت شرق مسجد النبی، که البته اکنون در داخل مسجد و در شرق حجره و مرقد رسول الله ﷺ قرار یافته، مکانی برای نماز بر مردگان ساخته شد که به «مصلی الجنائز» معروف گردید. مؤمنان اموات خود را به این مکان می آورده‌اند و پیامبر ﷺ بر آنان نماز می گزارده‌اند که این رسم همچنان برقرار است و از آن جا میت را به سوی بقیعه، برای دفن می برند. گفته‌اند در این مکان، پیامبر ﷺ یک مرد وزن یهودی زناکار را رجم کرده‌اند. این کار در کنار دیوار، در نزدیکی باب مسجد انجام شد.^{۷۷}

ب) معماری خانه‌ها

با ساختن مسجد النبی ﷺ شهر مدینه تحولی عظیم یافت. علاوه بر پیدایی یک کانون اجتماع و حضور گسترده عبادی برای مردم، هر یک از مهاجران از مردم مکه، در کنار مسجد خانه‌ای برای سکونت خود بنا کرده‌اند و پس از مدت کوتاهی، دهها خانه در کنار و اطراف مسجد النبی بروپا شد.

خانه پیامبر خدا

از مهم‌ترین خانه‌هایی که بنا شد، خانه و حجره‌های پیامبر خدا ﷺ بود. آن حضرت پس از سکونت در منزل ابو ایوب انصاری، که

البته شش ماه طول کشید، به احداث مسجد پرداختند و در کنار آن، خانه‌ای برای خود ساختند. خانه رهبر دینی، که با استقبال باشکوه مردم وارد این سرزمین گردیده، باید به گونه‌ای طراحی شود که بتواند بخش‌هایی از وظایف رهبری را، علاوه بر وظایف مربوط به زندگی مادی، در آن انجام دهد تا هم برای جامعه و هم برای خانواده‌اش کاربرد داشته باشد. بر ما چندان روشن نیست که معماری این خانه، متأثر از نوع معماری مردم مکه بوده یا نه. در معماری مکه، آنچه بیشتر نرسود می‌یافتد، استفاده از خشت و گل در سقف و استحکام بنا از نظر استفاده از سنگ و مصالح محکم بود که براساس وضعیت اقلیمی مکه به سبب باران‌های سیل آسا و گرمای طاقت فرسا بود، اما در مدینه، به دلیل داشتن هوای نسبتاً مطبوع و بارش باران کم و به ویژه غنی بودن این سرزمین از نخل خرما و چوب، مصالح بیشتر خانه‌ها و معماری آن‌ها را چوب تشکیل می‌داد که در سقف‌ها به کار می‌رفت. ویژگی خاص این بنا، سادگی بی‌نهایت آن بود؛ همانند مسجدی که آن را ساخته بود. او به دنبال ساخت دارالخلافه و یا قصر نبود، بلکه سرپناهی برای آسایش و آرامش خود و همسرانش می‌خواست. او ابتدا یک اتاق از خشت برای همسر خود سوده ساخت که دو تئه نخل خرما سقف آن را تشکیل می‌داد و سال بعد اتاق دیگری برای عایشه و سپس برای خفضه و آنگاه دو اتاق دیگر برای دو همسر دیگر ش ساخت، در نهایت سادگی و

بی پیرایگی.

براساس گفته هیلن براند؛ «وجه شاخص دیگر این خانه، ابعاد قابل توجه آن است. خانه در واقع میدان مربع بازی را تشکیل می‌داد که هریک از اضلاع آن ۵۶ متر بود و اتاق‌ها پهلو به پهلوی یکدیگر در ضلع شرقی مسجد ساخته شدند و ویژگی دیگرش آن‌که این بنا صرفاً کارکردی مسکونی یافت. حجره‌ها در داخل محصوره بودند، نه در خارج از آن، و بدین ترتیب کنه متناقض این بنا نمایان می‌شد؛ بنایی که ظاهراً به عنوان یک خانه مسکونی ساخته شد. و آن با توجه کامل به دیگر کارکردها طراحی گردید. به بیان دیگر، نیت آن بوده که بیت محمد به عنوان کانون جامعه جدید اسلامی عمل کند».^{۲۸}

اگر پیامبر ﷺ می‌خواست زندگی ساده و بی پیرایه خویش را به عنوان یک شهر وند، در خلوتی بی سر و صدا داشته باشد، بعید بود آن را به شکلی که گفته شد می‌ساخت. البته مأموریت او اسلوبی از زندگی با طبیعتی عمومی را ایجاد می‌کرد و خانه او نیز به همان نسبت خانه‌ای عمومی بود.^{۲۹}

این اتاق‌ها مانند دیوارهای مسجد، سبک بوده‌اند. این سعد گفته یک شاهد عینی را نقل می‌کند که ناظر تخریب اتاق‌های همسران

پیامبر ﷺ بوده و می‌گوید:

«من اتاق‌های همسران پیامبر را که از شاخ و برگ درخت خرما ساخته و جلو درهای آن‌ها پرده‌هایی بافته شده از موی سیاه بزاویخته شده بود، دیده‌ام».^{۳۰}

پیامبر ﷺ اتاقی عمومی برای پذیرایی منظور نکرده بود و احتمالاً این کار را در

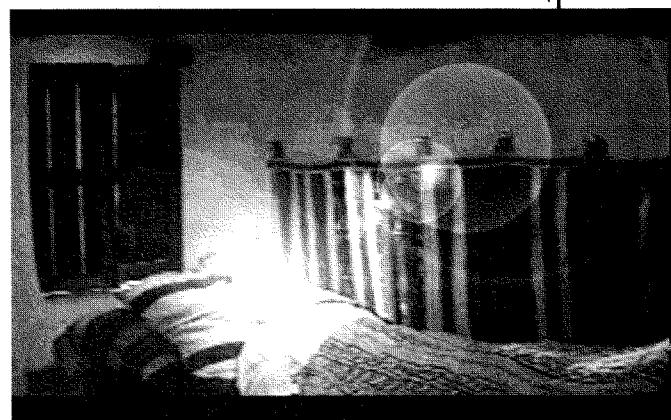
حياط، که همان مسجد بوده، انجام می‌داد؛ زیرا در مجاورت در خانه آن حضرت به سوی مسجد (البته از خانه عایشه که باب النبی خوانده می‌شد)، ستونی به نام سریر وجود دارد که آن حضرت تختی بر کنار آن زده و روی آن می‌نشستند و نیز ستونی دیگر که نام وفود بر خود گرفته بود. وفود یا دسته‌ها برای دیدار پیامبر ﷺ در کنار آن می‌نشستند و با ایشان پیمان می‌بستند. این نشان می‌دهد که پیامبر ﷺ دیدارها و بخشی از امور مربوط به رهبری و دعوت را در خارج از منزل و در مسجد به انجام می‌رسانده است.

به گفته پاپادویولو، این قسمت، به مثابة تالار بار رسمی طبعاً جزئی از منزل بود (همانجا). ساختمان و بنای خانه پیامبر ﷺ بسیار سبک بود؛ مانند الگویی از زندگی بدروی و چادرنشینی عرب صحراگرد و ترکیبی از درخت خرما. جریان هوا و آفتاب، سایه گاه‌ها نگران کننده می‌نمود، اما نمونه خوب و گویایی بود از معماری مجرد و غیر عادی بادیه نشینان و توحید، بدون امتیازی که با توجه به عدم شناخت قبایل عرب از هرگونه هنر تزیینی و نقاشی، منزل را کاملاً برهنه و بی‌زیور نشان می‌داد. براین اساس، دیدگاه‌های زیبا شناختی هرگز در اندیشه پیامبر ﷺ و مسلمانان آن عصر نبوده، بلکه رفع نیازهای کیش و آینین جدید و اداره جامعه نوین به وسیله امکانات معمولی محیط که از لحاظ فنی در دسترس بود، ملأ نظر قرار می‌گرفت.^{۳۱}

نکته قابل ذکر دیگر در شکل معماری و هندسی منزل پیامبر مصطفی مربع بودن آن در ابتدای احداث است. منزل عایشه و سوده، هر دو به صورت مربع، حدود ۵۰ متر ساخته شد. مربع از شکل‌های هندسی است که نقشی بزرگ در معماری اسلامی داشته است. این نقشه‌ای که پیامبر مصطفی برگزیرید، درست هندسی و دقیقاً مربع، که شکل بنیادی کعبه است.

به گفته سمهودی، اتفاق پیامبر مصطفی که به آرامگاه ایشان تبدیل شد، همچنان باز و آشکار بود تا این که عمر بن عبدالعزیز، در زمان خلافت ولید، در هنگام بازسازی مسجد، حفاظی پنج ضلعی نامنظم برگرد آن احداث کرد و این کار ناشی از هراسی بود که مبادا با پیروی از همان شکل مکعب کعبه، این اتفاق نیز به صورت قبله در آید و به سوی آن نمازگزارده شود.^{۳۲}

نکته دیگر که «پایا دو لو» به آن اشاره دارد، این است که: هر چند این دیوارها به ارتفاع ۳/۵ متر با خشت خام ساخته شده بود، لیکن می‌توانست برای پیامبر و پیروانش در صورت حمله دشمن، که بارها رخ داد، به منزله یک پناهگاه و یا احتمالاً یک دژ کوچک عمل کند و این نکته مفهوم مربع را - که یک شکل منطقی دفاعی و بسان اردوگاه‌های رومی و دژهای متعدد بیزانس بود - آشکار می‌سازد. از این‌رو، این دیوارها نه فقط به حریم مکانی مقدس و نه تنها منزل پیشوای امت، که برپناهگاه و دژ اسلامی نیز دلالت داشت.^{۳۳} این نظر پایا دپولو، به هیچ رو نمی‌تواند درست

باشد؛ زیرا بعید است که چنین کارکردی مورد نظر پیامبر ﷺ بوده باشد. در هر حال، این خانه کوچک، همانند مسجد با خشت و شاخه‌های درخت خرماء بنا گردید. سقفی کوتاه داشت که دست بدان می‌رسید و هم‌چنین دارای دو در یک لنگه، بدون قفل بود که یکی از غرب خانه به مسجد و دیگری از ضلع شمالی آن به بیرون گشوده می‌شد.^۴

ابن سعد، توصیف می‌کند که عبدالله بن یزید پیش از تخریب خانه‌ها به دست ولید، آن‌ها را دیده و چنین توصیف کرده است:

«چهار خانه با دیوارهایی از گل و کاه (خشت) که شاخه درخت خرماء در آن به کار رفته بود، به اتاق‌های مجرأ تقسیم می‌شد و پنج خانه‌ای که از شاخه‌های گل‌اندود نخل بنا شده بود، فاقد تقسیمات داخلی بود. بالای درها پرده‌هایی از پارچه موئین سیاه آویخته شده بود که هر ضلع آن سه ذرع طول داشت. ارتفاع سقف‌ها به اندازه‌ای بود که دست به آن‌ها می‌رسید.»^۵

و نیز از محمد بن هلال نقل شده است که خانه‌های همسران رسول الله ﷺ را دیدم که از شاخه‌های نخل خرماء، که سطحی از مو بر روی آن پوشیده شده بود، در جنوب ساخته شد.^۶ هم‌چنین گفته شده است که دیوارهای خانه پیامبر ﷺ را با خشتی که قابل احتراق نبود و شاخه خرماء که کنار هم در مساحت و ارتفاع گذاشته شده بود، ساخته بودند. هریک از حجره‌ها دری کوچک به سوی مسجد داشت و بر آن، پرده‌ای از مو آویزان شده بود.

از داود بن قيس نقل شده است که گفت:

«حجره‌های پیامبر ﷺ را دیدم که دیوارهای آن از شاخه‌های نخل ساخته شده بود و بر سطح خارجی آن لایه‌ای ازمو پوشیده بود.»

عرض خانه از در اتاق تا در خانه، حدود هفت ذرع (۳/۵ متر) و طول آن حدود ده ذرع (۵ متر) بود و نیز از حسن بصری نقل شده که داخل خانه رسول الله ﷺ شدم، دستم به سقف می‌رسید. برای هر خانه اتاقی و هر اتاقی از چوب ععر (سررو) پوشیده (تزین) شده بود.^۷ پیامبر خدام ﷺ پس از وفات در همین مکان؛ یعنی در جایی که با عایشه زندگی می‌کرد در نیمه‌ای از منزل عایشه دفن شد. در زمان عمر بن عبدالعزیز خانه‌های محل سکونت سایر همسران پیامبر ﷺ خراب شد و قبرهای سه گانه پدیدار گشت. عمر خود شخصاً دست به کار مرمت قبرها شد و ورдан را مأمور کرد تا دیوارهای خانه را تا پی در، بردارد و پی را نیز بکند.^۸ بسیاری از صحابه از تخریب خانه‌ها ناراحت شدند و می‌گفتند: ای کاش خانه‌ها به همان وضع باقی می‌ماند تا مردم می‌دیدند که پیامبرشان چه محل سکونت ساده‌ای داشته و چگونه به چند خشت گل قناعت و اکتفا کرده است! کسی که کلیدهای خزانه دنیا به دست اوست.^۹ ترتیب خانه‌ها این گونه بود: حجره حفصه، اولین اتاقی که در کوچکی از آن به سوی خانه عمر گشوده می‌شد. در سمت جنوب و سپس کنار آن (در غرب) حجره عایشه بود که قبر پیامبر خدام ﷺ در داخل آن

ج) خانه‌های صحابه

به هنگام مهاجرت پیامبر ﷺ و صحابه ایشان از مکه، شهر مدینه دچار تحولی چشمگیر در معماری و شهر سازی شد. مدینه به شهری اسلامی تبدیل گشت که مرکزیت آن را مسجد شکل می داد و به عبارتی مسجد چون نگینی در داخل انگشتی قرار یافت و صحابه معاجر پیرامون مسجد به صورت حلقه وار، خانه‌های خود را بنا کردند و سجد النبی

را چون نگینی در بر گرفتند. رسول خدام ﷺ برای برخی از آنها به تقسیم و توزیع زمین پرداخت. ایشان با دست مبارک خود برای آنان خطی روی زمین کشیده و حدود آن را تعیین می کردند.^{۴۰} برخی از آنان در خانه‌های انصار ساکن شدند و بسیاری خود به ساخت خانه پرداختند. از آنجا که سرزمین مکه و مدینه به لحاظ موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی متفاوت بودند نوع معماری این دو منطقه نیز متفاوت بود. براین اساس مردم مکه از معماری مدینه در خانه سازی خود تأثیر پذیرفتد بدان نحو که چون در مدینه نخلستانها فراوان و تنہ‌های نخل و شاخه‌های خرما به عنوان مصالح ساختمانی استفاده می شد آنان نیز که در مکه عادت کرده بودند خانه‌هایشان به ویژه سقف‌های را از سنگ بنا کنند و ستونهای محکم از سنگ و به صورت مریع یا مدور استوار سازند، در مدینه تحت تأثیر معماری شهر و شرایط جدید، استفاده از چوب و نخل و تنہ درخت برای زدن سقفها بهره بردن و برای دیوارها نیز از خشت و آجر نسوز (لبن) و سنگ بهره بردن و چوبهایی که بر فراز آن تزیین شده بود بر بالای درب‌ها می گذاشتند. این موضوع از گفته عباس عمومی پیامبر ﷺ روش می گردد که وقتی رسول خدام ﷺ برای وی خطی جهت ساختن خانه اش بر روی زمین کشیدند و وی از بنای آن فارغ شد با صدای بلند گفت: «بنیها باللبن و الحجارة... والخشبیات فوهما مطارة.... یا ربنا بارک لاهل داره» و

رسول خدام^۱ نیز فرمود: «اللهم بارك في هذه الدار» {من این خانه را بال(بین) خشت و آجر نسوز و سنگ بنا کردم و چوپهایی که بر بالای آن بر آمدگی هایی ایجاد کردم بر فراز آن گذاشتم، خداوند! این خانه را برای ساکنانش مبارک بگردان و رسول خدام^۲ نیز دعا فرمودند: خداوند برای ساکنان آن برکت قرار ده} رسول خدام^۳ هم چنین ناودانی برای سقف این خانه قرار داد و این کار را با گذاشتن پاهای مبارک بر روی شانه های عباس انجام دادند^۴ که این تقریباً ارتفاع دیوارها و سقف را نشان می دهد.

آنها خانه های خود را در کنار مسجد النبی، که مکانی مقدس برای عبادت بود بنا کردند و هر یک دو درب برای خانه هایشان قرار دادند، یکی دری که مستقیماً به مسجد باز می شد تا انها را با این مکان مقدس مرتبط سازد و درب دیگری که به کوچه و بیرون باز می شد و محل تردد آنان به خارج از خانه بود. پس از توسعه خیر پیامبر^۵ امر فرمود که همه درهایی که به مسجد باز می شد جز درب خانه علی(ع) بسته شود «امر بسد الابواب الاباب على» و این کار به فرمان خداوند انجام شده بود. در این نوع معماری به گفته اگوست شوازی «پایه عربی» یک تن درخت نخل است که بین دو تخته متصل گردیده است. اعراب تخته های بریده شده به انضمام چند اتصال از طریق گچ، سقفهایی با کیفیت استثنایی بوجود می آوردنند. چوب در آب و هوای گرم نقش مهمی بازی می کند به کمک قطعات کوچک

چوب متصل به هم که در وسط با هم تلاقي میکنند و نوعی شبکه را تشکیل می دهند انجام می گیرد. چون نقوش و نمایش تصاویر حیوانات زنده از طرف قرآن منوع گردید، از این رو تمامی دکوراسیون افسانه ای از هنر حذف شده است. طبق یک عادت نژادی، اعراب ساکن، در دکوراسیون معماري خود از دکورهای پرده ای استفاده کرده باشند یعنی دکورهایی که در دوران زندگی بادیه نشین ها تنها تزیینات امکان پذیر منازل آنها بود.^۶

آویختن پرده هایی از پوست مو و پیز بر روی درب خانه ها و با اتاق ها معمولاً رسم بود. گاهی پرده ای بافته شده از پارچه نیز بر درب اتاقها آویزان و نوعی تزیین محسوب می گردید. نمونه ای در دست داریم که حضرت فاطمه(س) بر روی درب اتاقشان پرده ای زیبا آویخته و فرشی در کف گسترانیدند و چون رسول خدام^۷ وارد منزل وی شدند و این زینت را نیستیدیدند، فاطمه(س) آن را به سرعت برداشتند، آن ها را به پیامبر^۸ رسانیدند و گفتند تا بین مستمندان تقسیم کنند.^۹

در این معماری تا آن جا که ممکن بود از پشت دری، مشبک ها و پرده های تسبیحی برای تخفیف تابش خیره کننده نور آفتاب به هنگام نفوذ به داخل ساختمان استفاده می شد. پاهای بر هنه در تماس با حصیر پوش آرام می گرفت. فقدان اثاثیه در درون فضاهای بزرگ آزاد هوا کمک می کرد. پنجره ها محدود بودند. ترکیب تمام این عناصر جوی کم نور و مذهبی را به وجود می آورد که روح و جسم را آرامش می داد.^{۱۰}

گسترش فضا در سطح وارتفاع

اما مواردی البته به ندرت هم در دست داریم که برخی خانه ها در دو طبقه ساخته می شدند مثل خانه ابو ایوب انصاری که وقتی رسول خدام^{علیه السلام} به مدینه آمدند برای سکونت در یکی از منازل به خانه او رفتند و در طبقه پایین ساکن شدند و ابو ایوب در طبقه بالا، که البته ابو ایوب بعد از چندی از این امر نگران شد که مبادا بی حرمتی به پیامبر^{علیه السلام} کرده باشد، چون بر بالای سر آن حضرت زندگی می کند لذا به طبقه پایین آمد و رسول خدام^{علیه السلام} به طبقه بالا رفتند.^{۴۸}

زفاق (کوچه)

اما برخی از گفته ها حکایت از آن دارد که این خانه ها که البته نزدیک یکدیگر ساخته می شدند به وسیله کوچه هایی با پهنای ۲/۵ متر به هم مرتبط و راه عبور و مرور مردم را تأمین می کرد. هر یک از این کوچه ها نامگذاری می شد مثل زفاق القشاشین که پهنای آن سه متر بود و یکی دیگر از این کوچه ها معروف به زفاق المناصع است. بر اساس گفته یاقوت حموی کوچه ای بوده که از خانه پیامبر^{علیه السلام} به خارج مناطق مسکونی مدینه در شرق و کنار چاه ابو ایوب راه داشته است و شها زنان به آنجا رفته و قضای حاجت می کردند. چیزی شبیه توالهای عمومی از عایشه نیز روایتی در دست است که زنان پیامبر^{علیه السلام} هم برای این کار شها به سوی آنجا می رفتد که بسیار وسیع و پهن بوده و پیرامون آن نیز دیواری کشیده شده بود. این

اطم (قلعه کوچک)

برخی از خانه ها نیز حالت قلعه و حصن داشته است و به صورت بسیار مستحکمی از سنگهای کوهی بنا می شده است که به آنها اطم می گفتهند. این شیوه معماری مخصوص یهودیان مدینه بود که آنها از هنگام سکونت در مدینه ۴۰ اطم ساختند. قلعه های یهودیان بنی نظیر و بنی قریظه در مدینه معروفند. وقتی رسول خدام^{علیه السلام} به مدینه آمدند و به اخراج یهودیان پرداختند صحابه می خواستند اطم های آنان را اخرباب کنند و پیامبر^{علیه السلام} مانع شدند. این نوع معماری مورد تقلید اعراب مدینه هم قرار گرفت لذا چند نمونه از آن ساخته شد، یکی خانه حسن بن زید بود^{۴۹} و دیگری اطم حسان بن ثابت بود که بسیار مستحکم و مرتفع بود. حسان بن ثابت از

کار به رسم عصر جاهلیت صورت می‌گرفت.^{۵۱} تا این که بعدها دیوار آن خراب شده و زنان در داخل خانه خود دیوار و حائطی برای این کار درست کردند.^{۵۲}

رباط (میهمانسر)

آن را کشیده بود. آن حضرت برای بنی زهره در سمت پایانی مسجد خط خانه هایشان را در روی زمین کشیده و مشخص کرد و سهم عبدالرحمن زمینی پر از گیاه شد که او آنها را قطع و خانه یاد شده که به عبارتی می‌توان آن را قلعه یا اطم نیز نامید بنا کرد.^{۵۳}

اما برای توسعه خانه ها نیز علاوه بر گسترش در طول و عرض در ارتفاع هم نمونه هایی روشن دردست است از جمله خانه خالدین ولید چون بین خانه جبله بن عمرو و عمروین عاص قرار داشت و خانه او کوچک و تنگ بود به رسول خدا^{۵۴} از کوچکی آن شکایت کرد و آن حضرت به او فرمود: «ارفع في السماء و سل الله السعه». آن را به سوی آسمان بالا بیر که خداوند آن را برای تو برکشد و گسترش دهد^{۵۵} که البته به نظر می‌رسد بیشتر از دو طبقه ساخته نمی‌شده است. و ما نمونه ای از خانه های سه طبقه نداریم. اما برخی از خانه ها نیز بسیار باشکوه و عالی ساخته می‌شده است و غیر از خانه عثمان، ابو سفیان خانه ای عالی داشته که با شکوه ترین خانه در مدینه از لحاظ بنا و مرتفع ترین آنها بوده است شاید بتوان گفت چون عنوان مرتفع تر آمده شاید خانه اش یا سه طبقه بوده و یا دیوارهای آن خیلی بلند بوده است «کانت اشرف دار بالمدینه بناء و اذهبها في السماء».^{۵۶}

جنابد (گنبد)

چنانکه روشن است طراحی گنبد در معماری اسلامی الهام یافته از خیمه عربی و

برخی از متولان و کسانی که از وضعیت مالی خوبی برخوردار بودند برای خود دو خانه بنا می‌کردند یکی خانه ای بزرگ که برای دیدار و پذیرایی از میهمانان و خانه ای که محل سکونت آنان بود از جمله عثمان به عفان، که در جهت شرقی مسجد مقابل باب جبرئیل دو خانه متصل بهم داشت یکی معروف به دارالکبری و دیگری دارالصغرای^{۵۷}. روایتی دیگر حاکی از آن است که دارالکبری ابتدا خانه کوچکی بود که رسول خدا^{۵۸} به عثمان به اقطاع و اگزار کرده بود و اخ خانه هایی در کنار آن را خرید و به توسعه خانه اش پرداخت و از سمت جنوب آن را توسعه داد^{۵۹} یکی از کاربردهای خانه ها، میهمانسر و محلی برای ضیافت مسلمانان بود علاوه بر دار عثمان، خانه عبدالرحمان بن عوف نیز به همین منظور ساخته شد این خانه به دارالضیفان معروف شد که به متزله میهمانسرای امروزی است و نام دیگری دارالکبری، چون بسیار بزرگ بود. این اولین خانه ای با این بزرگی و وسعت بود که توسط یکی از مهاجران برای پذیرایی از میهمانان رسول خدا^{۶۰} ساخته شد^{۶۱}. این مکان را نیز رسول خدا^{۶۲} برای او ترسیم و خط بنای

حش (بوستان)

در شهر سازی عصر پیامبر ﷺ «حش» به معنای با غی مصاف برای نشستن و تفریح مردم (پارک عمومی) یا باغ و نیز چاه جایگاه

ویژه‌ای داشته است هفت چاه در اطراف مسجد النبی و در داخل مدینه در عصر پیامبر حفر شد مثل بئر حاء، بئر رومه، بئر بضاعه و بئر اریس که از طریق این چاهها زمین‌های پیرامون را آیاری و نخلستانها را آباد و یا از آب آن برای آشامیدن بهره می‌بردند. این چاهها از جهت دیگری نیز تقدس داشت و آن وضو گرفتن رسول خدا و خوردن آب آن توسط ایشان بود که برای صحابه تبرک و تقدس ویژه‌ای داشت. برخی از این چاهها تا ۵۰ سال قبل نیز وجود داشتند. برای نمونه از این چاهها و با غها می‌توان به بئر حاء اشاره کرد که در جهت شمال مسجد النبی قرار داشت و متعلق به ابی طلحه انصاری بود و او در آنجا با غی مصاف داشت که از آن چاه برای آیاری بهره می‌برد. این مکان به «حش ابی طلحه انصاری» معروف بود. وقتی آیه «لن تعالوا البر حق تتفقو اما تخجون» نازل شد ابو طلحه انصاری این چاه را صدقه قرار داد تا مردم از آن بهره برند.^{۶۴}

سقیفه

اما علاوه بر خانه‌ها مکانهایی عمومی نیز به صورت مسقف ساخته می‌شد تا رؤسای قبایل گردهم آیند و پیرامون مسائل جاری و روزانه قبیله به مشورت بنشینند. این مکانها به عبارتی دارالشورا و مجلس مشورتی بود. در عصر جاهلیت در مکه دارالندوه و در عصر مقارن ورود پیامبر ﷺ به مدینه سقیفه بنی ساعده از

بدوی (صحراء گرد) است که به صورت مدور از پوست باقته می‌شد. در معماری عصر پیامبر ﷺ یک نمونه از گنبد یا به عبارتی قبه که کوچکتر از گنبد است در دست داریم که نشان می‌دهد این نوع اثر هنری در عصر رسول خدام ﷺ البته به طور بسیار نادر وجود داشته است. اعراب آن را چند می‌نامند و این همان دلیلی است که می‌توان به صراحت اقتباس «گنبد» که همان جنبذ به عربی است در معماری ایرانی را از اعراب صحراء گرد دانست. در توصیف قبه‌های بهشت اشاره شده است «فیها جنابذ من لؤلؤ» [در بهشت گنبد‌هایی از مروارید ساخته شده است].^{۶۵} در متون آن عصر هم چنین از قرائن که همان قرینه باشد یاد شده و قرینه به معنای گنبد یا گنبد است.^{۶۶}

ابن شبه گوید: عبدالرحمن بن عوف پیرامون مسجد خانه‌ای ساخت که بر فراز آن سه قبه قرار داشت^{۶۷} و نیز خانه ملیکه دختر خارجه بن سنان هم دارای قبه‌ای بوده است که در توسعه عمر بن عبدالعزیز این خانه‌ها و قبه‌ها تخریب و در توسعه مسجد وارد شد.^{۶۸} عنوان قرائن در شعری از ابی قطیفه در آن عصر نیز آمده است.^{۶۹}

حش (بوستان)

در شهر سازی عصر پیامبر ﷺ «حش» به معنای با غی مصاف برای نشستن و تفریح مردم (پارک عمومی) یا باغ و نیز چاه جایگاه

بدوی (صحراء گرد) است که به صورت مدور از پوست باقته می‌شد. در معماری عصر پیامبر ﷺ یک نمونه از گنبد یا به عبارتی قبه که کوچکتر از گنبد است در دست داریم که نشان می‌دهد این نوع اثر هنری در عصر رسول خدام ﷺ البته به طور بسیار نادر وجود داشته است. اعراب آن را چند می‌نامند و این همان دلیلی است که می‌توان به صراحت اقتباس «گنبد» که همان جنبذ به عربی است در معماری ایرانی را از اعراب صحراء گرد دانست. در توصیف قبه‌های بهشت اشاره شده است «فیها جنابذ من لؤلؤ» [در بهشت گنبد‌هایی از مروارید ساخته شده است].^{۶۵} در متون آن عصر هم چنین از قرائن که همان قرینه باشد یاد شده و قرینه به معنای گنبد یا گنبد است.^{۶۶}

ابن شبه گوید: عبدالرحمن بن عوف پیرامون مسجد خانه‌ای ساخت که بر فراز آن سه قبه قرار داشت^{۶۷} و نیز خانه ملیکه دختر خارجه بن سنان هم دارای قبه‌ای بوده است که در توسعه عمر بن عبدالعزیز این خانه‌ها و قبه‌ها تخریب و در توسعه مسجد وارد شد.^{۶۸} عنوان قرائن در شعری از ابی قطیفه در آن عصر نیز آمده است.^{۶۹}

طراحی گنبد در معماری اسلامی الهام یافته از خیمه عربی و بدوی (صحراگرد) است که به صورت دور از پوست بافته می شد. در معماری عصر پیامبر ﷺ یک نمونه از گنبد یا به عبارتی قبّه که کوچکتر از گنبد است در دست داریم که نشان می دهد این نوع اثر هنری در عصر رسول ﷺ البته به طور بسیار نادر وجود داشته است.

این نمونه ها است. هر قبیله ای برای خود سقیفه ای در مدینه داشت که چون مسقف بود آنها را سقیفه می نامیدند. اما یکی از آنها در تاریخ بسیار معروف شد و آن سقیفه بنی ساعده متعلق به قوم خزرج بود که در آن سرونشت خلافت بعد از رسول ﷺ تعیین شد و انتخاب ابوبکر در آنجارقم خورد. این مکان به عبارتی سایه باتی بود که نزدیک بتر بضاعه قرار داشته است.

نوع معماری آنها چنین بوده است معمولاً سقیفه های معروف در باخهای مدینه ساخته می شد، دیواری از غرب و سپس دیواری از شرق و نیز دیواری در جنوب که از خشت و اجر نسوز پیرامون آن را احاطه می کرد و در دیوار شرقی معبّر و به عبارتی دربی برای آن قرار داده می شد و به وسیله چوبهای درخت خرما، شاخه های آن و نیز حصیر مسقف می گردید و جهت شرقی آن باز می ماند بدون دیوار زیرا در تابستان به خنکی داخل سقیفه کمک می کرد. برخی از آنها بزرگ بود و برخی کوچک که این به تمکن مالی بنا کننده آن بستگی داشت. معمولاً سقیفه ها به همین صورت و شکل ساخته می شد.^{۶۰}

موقعیت سقیفه بنی ساعده در سمت شمالی مسجد النبی به فاصله ۵۰۰ متری آن قرار داشت. این سقیفه حدود سال ۱۳۶۰ شمسی که دیوارهای خشتی آن همچنان موجود بود تخریب و اکنون شهرداری مدینه به جای آن ساخته شده است.

نتیجه

معماری عصر رسول خدا همانند سایر اعصار با دوران گذشته خود مرتبط و ازان الهام یافته است. این معماری بیش از هر چیز متأثر از شرایط اقلیمی و جغرافیایی بود. و آب و هوای عربستان در آن تأثیر زیادی داشته است. استفاده از چوب در سقفها به سبب خشکی آب و هوای گرمی آن و استفاده از شاخه‌های نخل خرما و یا باز گذاشتن جهتی از بنابدون دیوار برای به جریان در آوردن باد و ایجاد فضایی خنک و مطبوع در روزهای گرم و نیز استفاده از سقفهای کوتاه برای گرم ساختن مکان سکونت در شبهای سرد زمستانی و خشک، استفاده از خشت‌های خام لین (آجر نسوز) و استفاده از سنگ در دیوارها همگی متأثر از شرایط جغرافیایی خاص شبه جزیره است.

ورود پیامبر ﷺ به یز رب و پایه گذاری شهری مدنی به عنوان مدینه النبی بر اساس معماري جدید و نوین که دستمایه‌های مذهبی در آن بیشتر نماد داشت در مرکزیتی مذهبی و مقدس مثل مسجد ایوبی تبلور یافت. این مسجد در مرکز شهر به عنوان مکان عبادت و نیز تالار عام و اجتماعات که البته چند منظوره ساخته شده بود چون نگینی در وسط شهر قرار گرفت و در کنار آن یعنی پیرامون محیط خارجی آن صحابه مهاجر خانه‌ای متعددی بنا و در حقیقت شهری اسلامی را پایه گذاری کردند که تا عصر حاضر شهرهای اسلامی الگویی روشن از آن عصر را در خود دارد، زیرا مسجد در مرکز اصلی شهر واقع و در پیرامون آن خانه‌ها و نیز بازار به عنوان دو رکن معنوی و مادی شهر اسلامی را شکل می‌دهند. نکته قابل ذکر دیگر تحول در معماری این خانه‌ها در مدینه پس از ورود رسول خدا ﷺ توسط مهاجران است. زیرا مهاجران و مردم مکه معماري متفاوتی از مردم مدینه داشتند، آنان خانه‌های خود را از سنگ‌های تراشیده شده و محکم می‌ساختند، چون مکه سرزمینی کوهستانی بود و سنگ به وفور در آنجا وجود داشت؛ بر عکس مدینه که شهری مسطح و با نخلستانهای انبوه و آب و هوای مطبوع و خنک بود لذا وقتی مهاجران مکه به مدینه آمدند در بنای خانه‌هایشان از تنه‌های نخل و شاخه‌های خرما برای سقف استفاده کردند. کاری که در مکه رایج نبود. رسول خدا ﷺ بعنوان معمار و طراح مسجد النبی و خانه‌های صحابه، علاوه بر آنکه در ساختن مسجد شخصاً سهیم بود و نوع معماري و طراحی آن را مشخص می‌کردند به تقسیم زمین‌ها و توزیع فضای برای احداث بنا و خانه‌ها با کشیدن خط‌هایی می‌پرداختند و حتی به توسعه آنها در عرض و طول و نیز ارتفاع فرمان می‌دادند. نمونه‌هایی از احداث خانه‌های دو طبقه در مدینه نیز حکایت از توسعه در ارتفاع دارد. با این وجود سادگی معماري و دوری از پیچیدگی‌های خاص و تزیین و زیبایی سازی از ویژگی‌هایی منحصر به فرد معماري در عصر رسول خدا ﷺ است.

معماری مسماط
باشد و اینجا در عصر پیغمبر ﷺ

میقان

بی نوشت:

١. حجر: ٨٠
٢. هیلن برند، معماری اسلامی ٤١
٣. بورکهارت، شهر اسلامی، ١٢
٤. آگوست شوازی، ١٧٥
٥. توبه / ١٠٨
٦. ابن سعد، الطبقات الکبری١ / ٢٣٩
٧. صالح لمعی مصطفی، المسجداللئی، ص، ٢٠٠
٨. ابن هشام، السیرة النبویة٤/٤٩٦؛ ابن قیم جوزی، زادالمعاد فی هدی خیر العباد ١٤٤/٢
٩. بیهقی، دلائل النبوة٢ / ٥٤٢
١٠. خالد عمر خالد، المعالم المسجد النبوی الشریف به نقل از دیلمی، الفردوس الشیرودیه دیلمی، ٤١٣٦
١١. پایاپویلو، معماری اسلامی، ١٠
١٢. آکوست شوازی، تاریخ معماری، ١٥٥
١٣. همان، ٢٠٠
١٤. سمهودی، وفاء الوفا باخبر دارالمصطفی، ٤٤٠/١ و ٤٥٠
١٥. ابن نجار، اخبار مدینه الرسول ١٦٩
١٦. خالد محمد خالد، معالم المسجد النبوی الشریف، ٣٥-٤٠
١٧. پایاپویلو، ١١
١٨. الیاس عبدالغنی، تاریخ المسجد النبوی، ١٠٤
١٩. هیلن برند، ص ٥٩
٢٠. مسلم، صحیح، ١٣٩٨/١٥
٢١. ابن حجر عسقلانی، فتح البخاری بشرح صحیح البخاری٦ / ٥٩٥
٢٢. هیلن برند، ص ٤٦
٢٣. منقی الهندي، کنزالعمال فی سنن و الاقوال١٤ / ٥٨؛ بخاری، صحیح، کتاب الصلوة، ٣٠٢
٢٤. همان، ١٢
٢٥. پایاپویلو، همان، ١٤
٢٦. محمد خالد، همان، ٥٣٢/٢
٢٧. سمهودی، ٤٠-٣٩
٢٨. همان، ٤٢
٢٩. همان، ٤٢
٣٠. پایاپویلو، معماری اسلامی، ج ١، ١١
٣١. همان جا
٣٢. وفاء الوفا١ / ٤٥٩
٣٣. همان، ١٤
٣٤. ابن کردي، ٢٥١
٣٥. ابن سعد، الطبقات الکبری٣ / ٤٩٠
٣٦. سمهودی، همان ٤٥٩/٢
٣٧. سمهودی، ٢٧٨
٣٨. امین کردي، ص ٢٥٢
٣٩. سمهودی، همان، ج ١، ص ٤٦؛ ابن سعد، ج ١، ص ٤٩٩
٤٠. ابن نجار، اخبار مدینه الرسول، ص ٧٣

٤١. سمهودی، ج ٢، ص ٥٤٣
٤٢. محمد الياس عبدالغنى، بيوت الصحابة، ص ٢٨
٤٣. سمهودی، وفاء الوفا، ج ٢، ص ٥٠٨
٤٤. سمهودی، ج ٢، ص ٤٩٢
٤٥. تاريخ معماري، ص ١٦٨
٤٦. سمهودی، همان، ج ١، ص ٤٦٨
٤٧. بور كهارت، هنر اسلامی، زبان و بیان، ص ١٤
٤٨. مسلم، کتاب الاشری، ٣٦؛ حدیث ٢٥٠٣
٤٩. ابن شبه، تاریخ المدینه المنوره، ج ١، ص ٢٦٠
٥٠. سمهودی، وفاء الوفا، ج ٢، ص ٧٣٧
٥١. معجم البلدان، ج ٥، ص ٢٠٢
٥٢. سمهودی، وفاء الوفا، ج ٢، ص ٦٠٧
٥٣. سمهودی، ج ٢، ص ٧٢٢
٥٤. همان ج ٢، ص ٦٩٠
٥٥. ابن شبه، همان، ج ١، ص ٢٣٥
٥٦. ياقوت حموی، ج ٥، ص ٨٦
٥٧. ان شبه، همان ج ١، ص ٢٤٤
٥٨. ان شبه، همان ج ١، ص ٢٥٦
٥٩. محمد الياس عبدالغنى، همان، ص ١١٠
٦٠. قاموس المحيط ج ١، ص ٣٦٤
٦١. همان ج ١، ص ٢٢٢
٦٢. ابن نجاش، اخبار مدینة الرسول ص ٩٩
٦٣. محمد الياس عبدالغنى، همان، ص ١١١
٦٤. همان، ص ١١٤
٦٥. محمد الياس عبدالغنى، همان ص ١١٥