

(جایگاه میدان های نقش جهان و توپخانه در توسعه بافت شهرهای اصفهان عصر صفوی و تهران عصر قاجاری)

مرضیه خالصی^{۱*}، علی عمرانی پور^۲

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان، (marziyeh_khalesi@yahoo.com)

۲- استاد یار، دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان، (a_omrani@kashanu.ac.ir)

چکیده

در فضاهای شهری ایران که در طول سالیان متتمادی تحت تاثیر آموزه ها و الگوهای فکری و هنری این سرزمین، شکل گرفته اند، می توان به میادین شهری به عنوان مهم ترین ظرف فضایی زندگی جمعی در فضای باز شهرها که نقش بسیار والایی در جذب مردم و حضور آن ها و نیز ارتقای کیفیت حضور انسانی در شهرها دارند، اشاره کرد. ورود و نفوذ غرب پس از صفویه و ادامه‌ی آن در دوره‌ی قاجاریه، سیمای بسیاری از شهرهای ایران را دچار تغییر و تحول کرد. در این رساله سعی شده است تا دو میدان توپخانه تهران و نقش جهان اصفهان به عنوان میدان های مهم پایتخت های دو دوره‌ی با اهمیت صفویه و قاجاریه، انتخاب شود و تاثیر هر یک از میدان ها در الگوی توسعه بافت این دو شهر با رویکردی توصیفی-تحلیلی بررسی شود. لازم به ذکر است که هر دو این میدان ها مفصل میان بافت جدید و قدیم شهری در دوره‌ی احداث خود هستند. میدان نقش جهان به عنوان یک عامل بسیار قوی نقش مهمی در شکل توسعه‌ی شهر اصفهان دارد. میدان توپخانه نیز عامل شکل دهنده‌ی به شش خیابان مهم تهران در آن زمان (خیابان های لاله زار، امین‌السلطان یا فردوسی، باب همایون، چراق گاز، مریضخانه یا سپه، ناصریه یا ناصر خسرو) است. خیابان نیز به عنوان اندام جدید شهری (با مفهومی متفاوت از خیابان دوره‌ی صفوی) عامل مهمی در شکل دهنده‌ی به بافت شهری است.

واژه های کلیدی : میدان نقش جهان، میدان توپخانه، توسعه بافت شهری

مقدمه

شهرسازی ایرانی پس از ورود اسلام، فراز و نشیب‌های فراوانی داشته است. پس از روی کار آمدن حکومت قدرتمند صفوی، توجه عمدۀ ای به شهرنشینی و توسعه‌ی شهرها شد. این دوره مصادف با آغاز روابط ایران با دول اروپایی است. شدت گرفتن این روابط در دوره‌ی قاجاریه، باعث تغییر در روند هنر، معماری و شهرسازی شد. شهرسازی ایران به رغم فراز و نشیب‌های تاریخی خود، روند پیوسته‌ای را دنبال کرده است که در حال حاضر این روند قطع شده است. بی‌شک مطالعه در آثار پیشین می‌تواند چشم اندازی از آینده‌ی شهرسازی ایران ترسیم کند.

نیاز انسان به روابط اجتماعی او را نیازمند فضاهایی برای تبادل افکار و اندیشه‌ها نموده است و فضاهای عمومی شهری مکان‌هایی هستند که به ایجاد روابط اجتماعی منجر می‌شوند. بنابراین، کمیت و کیفیت بناها و فضاهای عمومی شهر که گاه از آن‌ها به عنوان ساختمان‌های مدنی یا شهری یاد می‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی توانایی شهر در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی شهروندان به شمار می‌رود. میدان‌ها به عنوان یک دسته از فضاهای عمومی اصلی در شهرهای، موضوع اصلی این رساله است که سعی شده است نقش آن در شکل دهی و فرآیند توسعه‌ی شهری بیان شود. از این‌رو دو میدان مهم نقش جهان و تپخانه از دو دوره‌ی مهم و تاثیرگذار در شهرسازی ایرانی (صفویه و قاجاریه) انتخاب شده است و سعی شده تا با بررسی و تحلیل آن‌ها و شرایط توسعه‌ی دو شهر اصفهان و تهران به عنوان پایتخت‌های حکومت‌های صفوی و قاجاری، نقش این دو میدان در این توسعه‌های آشکار شود.

در راستای این تحقیق و بررسی سوالات زیر مطرح می‌شود: آیا میدان‌های نقش جهان و تپخانه در توسعه شهرهای اصفهان و تهران در زمان خود موثر بوده‌اند؟ این میدان‌ها چه تاثیری در الگوی توسعه بافت در این دو شهر داشته‌اند؟

برای پاسخگویی به این سوالات، فرضیه‌های زیر ارائه می‌شود: به نظر می‌رسد که این دو میدان در الگوی توسعه بافت این دو شهر تاثیر چشم‌گیری داشته‌اند، توسعه‌ی این شهرها بدون دخالت در بافت قدیم، با توصل به یک مفصل صورت گرفته است. در هر دو این توسعه‌ها، این میدان‌ها نقش مفصل را ایفا می‌کنند. لازم به ذکر است که در هر دو این توسعه‌ها، جایه‌جایی شهر از طریق جایه‌جایی های اجتماعی صورت می‌گیرد.

در این رساله سعی شده است تا در ابتدا مفهوم و تعاریف کلی مربوط به شهر ارائه شود. پس از آن میدان به عنوان یک فضای عمومی با اهمیت که می‌تواند در شکل دهی شهرها نیز نقش ایفا کند بررسی شود و نقش و جایگاه میدان‌های میادین در شهرها به طور خلاصه توضیح داده شود. سپس مختصراً از دو شهر اصفهان و تهران و نحوه‌ی شکل گیری و توسعه‌ی آن‌ها و جایگاه و نقش میدان‌های نقش جهان و تپخانه در این توسعه‌ها بیان خواهد شد. در نهایت سعی خواهد شد تا با شیوه‌ی توصیفی - تحلیلی مقایسه‌ای میان نقش این دو میدان در این توسعه‌ها صورت گیرد.

روش تحقیق

مقاله پیش رو به شیوه توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است. در این بررسی مقایسه ای تطبیقی بین معیارهای مستخرج و موقعیت میدان های نقش جهان و توپخانه با بررسی الگو و فرآیند توسعه بافت در دو شهر اصفهان عصر صفوی و تهران عصر قاجاری صورت گرفته است. برای بررسی این معیارها از روش کتابخانه ای و سپس تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده استفاده شده است.

مفهوم شهر

شهر سیستمی مادی و معنوی است که به نیازها، فعالیت‌ها و رفتارهای ساکنان پاسخی فضایی می‌دهد. انسان نیز بر اساس نیاز‌های فردی یا گروهی و الگو‌های رفتاری خاص خود در شهر حضور می‌یابند و فضای شهری را شکل و حتی تغییر می‌دهند، به عبارت دیگر شهر و فضاهای مختلف آن بستر یا ظرفی هستند برای اینگونه اتفاقها، بالتبع فضاهای ویژگی‌های آن‌ها، وابستگی شدیدی به نحوه فعالیت و الگو‌های رفتاری استفاده کنندگان آنها دارند. البته همان طور که می‌دانیم این رابطه یک طرفه نیست. همان‌طور که فضاهای از یک سو، آینه‌ی تمام نمای فعالیت‌ها و الگو‌های رفتاری جامعه هستند از سوی دیگر بر فعالیت‌ها و رفتارهای ساکنان خود، تاثیر می‌گذارند (پاکزاد، ۱۳۸۶).

همان‌طور که می‌دانیم در فضاهای شهری ایران که در طول سالیان متعدد تحت تاثیر آموزه‌ها و الگوهای فکری و هنری اسلام شکل گرفته‌اند، می‌توان عوامل فرمی و معنایی را در کنار کیفیات مرتبط با فعالیت‌ها و رفتارهای انسانی، از عوامل اصلی شکل دهنده آن‌ها دانست. در این میان، میدان شهری به عنوان مهمترین ظرف فضایی زندگی جمعی در فضای باز شهرها، نقش بسیار والا بی در جذب مردم و حضور آن‌ها و نیز ارتقای کیفیت حضور انسانی در شهرها داشته‌اند (دانش و طبیبی، ۱۳۹۰).

مفهوم میدان

واژه‌ی میدان به لحاظ لغوی، این گونه تعریف شده است: میدان مرکب از می + دان (پسوند ظرفیت)، ظرف و آوند شراب و پیاله شراب خوری، در فارسی به معنای پیاله می‌دانست، عیش فراخ خوش، صفحه، زمین بی‌عمارت (دهخدا، ۱۳۷۷).

با نگاهی به معنای لغوی میدان برای باز شناخت این مفهوم در زبان فارسی نکاتی قابل اشاره است. معنای این کلمه مفهوم ظرفیت وجا و مکانی را برای بودن چیزی و محتوایی در بر دارد. میدان شهری جایی برای بروز واقعه‌ای است که ماهیت شهری دارد. نکته‌ی دیگر اینکه در ادبیات فارسی معمولاً به کلمه‌ی میدان کلمه‌ای مضاف می‌شود تا این ظرف به مظروف و محتوا، هویت یابد، به عنوان مثال ترکیباتی چون: میدان کاه فروش‌ها، میدان رزم، میدان بزم، میدان مسال فروش‌ها، میدان نبرد و، لذا میدان محلی است برای وقوع فعالیت‌ها و همچنین استفاده از کلماتی چون میدان داری، میدان آرایی، میدان دادن، میدان کشیدن،

.... در کلام فارسی تاکیدی بر این مدعاست. بنا براین میدان شهری ظرفی است که مظروفس شهرونдан و وقایع شهری است.

بار معنایی که کلمه‌ی میدان در شهر ایرانی واجد آن است، این فضا را عرصه‌ای برای وقوع رویداد می‌داند و چونان رابطه‌ی ظرف و مظروف، فضا و مردم را توامان و باهم معنا می‌بخشد. همچنین با عنایت به جایگاه میدان در بافت‌های تاریخی شهرهای ایرانی واجد مراتب بودن و مرکزیت داشتن میدان اصلی، در بافت شهری خصوصاً در دوران اسلامی کاملاً مشخص است از این‌رو، آن‌چه قابل اشاره است این‌که میدان در فارسی اصولاً به مفهومی که امروز در قالبی عامیانه به کار می‌رود (چرخه‌ای برای چرخیدن اتومبیل و متفرق شدن آن) جایگاه ندارد (نژادستاری، ۱۳۹۰).

در ادامه به بررسی تعریف میدان از دیدگاه چند صاحب نظر می‌پردازیم.

- میدان حاصل و برایند سه عنصر اصلی کناره، میانه و فعالیتی است که مجموعه‌ی آن‌ها هویت میدان را تعریف می‌کند (تقی زاده، ۱۳۸۵).

- میدان یا حیاط عمومی شهر نقش جمع کردن خانه‌ها یا عناصر شهری و محله‌ای را داشته است (توسلی و بنیادی، ۱۳۷۱).

- میدان فضای باز شهری است که با حضور و مکث معنی دار انسان و به منظور و مقصود معین در ارتباط با حرکت جمعیت، موجودیت یافته است. علاوه بر آن که جلوه‌های روشنی از فضا برای ایجاد ارتباط دارد و تماس و فعالیت آدمی را نمایان می‌سازد (برومند، ۱۳۷۴).

- میدان فضای باز و وسیعی است که دارای محدوده‌ای محصور یا کما بیش معین است و در کنار راه‌ها یا در محل تقاطع آن‌ها قرار داشته است. میدان دارای کارکرد ارتباطی، اجتماعی، تجاری، ورزشی، نظامی یا ترکیبی از دو یا چند کارکرد مذبور بوده است (سلطان زاده، ۱۳۸۵).

- به تعبیر راب‌کریر از میدان، ویژگی‌های این فضا در ساختمان‌های مذهبی نیز بروز می‌کند. این تعریف به شکل‌گیری میادین اولی در شهر‌ها نظر دارد و با احتمال قوی، میدان را نخستین تمهید انسان برای استفاده از فضای شهری می‌داند. از نظر راب‌کریر میدان از تجمع خانه‌ها، دور تا دور فضای باز به وجود می‌آید. این چیدمان، کنترل بسیاری را برای فضای درونی با به حداقل رساندن سطوح خارجی و آمادگی دفاعی در برابر حمله‌های بیرونی میسر می‌سازد. به گمان او میدان به مرور ارزشی نمادین یافت و نمونه‌ای برای ساختمان‌های مذهبی چون حیاط مساجد شد (پاکزاد، ۱۳۸۸).

با توجه به تعاریف گفته شده، میدان به عنوان عنصری از فضای شهری، بستری برای تعاملات اجتماعی است که دارای سه جزء اصلی می‌باشد: میانه، جداره، کناره.

میانه: اصلی‌ترین جزء میدان است که با بودن آن معنای میدان ممکن می‌شود. میانه حتی بدون جداره و کناره نیز توان تعریف میدان را دارد و ظرفیت درون یا فضای عمدۀ میدان است که به کمک مفاهیم، وقوع عملکردها و ذهنیت‌ها یا به وسیله‌ی عناصر فیزیکی در مرکز یا پیرامون قابل تعریف است.

جداره: پیرامون و محیط میدان است که میدان را از دیگر فضاهای متمایز می‌کند. جداره، آرایش و انتظامی از چند صفحه است و از طریق آن ورود از بیرون به میدان یا از درون میدان به اینیه‌ی اطراف میسر می‌شود، جداره تمھیدی برای ایجاد محصوریت در میدان است.

کناره: اولین لایه‌ی فضایی مرتبط با جداره‌ی میدان است که معمولاً کاربری‌هایی را در مجاورت جداره تعریف می‌کند و شامل فضاهای ورودی است که نفوذ بدان را میسر می‌کند. به لحاظ مراتب، گاه قلمرو آن عمومی چون میدان است و گاه قلمرو آن نیمه عمومی یا خصوصی است که نفوذ به آن به وسیله ورودی فیلتر می‌شود (نزادستاری، ۱۳۹۰).

دسته‌بندی انواع میدان‌ها

میدان‌ها قابل دسته‌بندی در گروه‌های میدان‌های عمومی، تجاری، حکومتی، نظامی، محله‌ای، ارتباطی و ورزشی هستند که در ادامه توضیح داده می‌شود.

میدان‌های عمومی کمابیش در همه سکونتگاه‌ها وجود داشته است، محلی که فضای تجمع مردم بود و بعضی از فضاهای عمومی مانند عبادتگاه، آب انبار یا نهر آب و به نسبت وسعت سکونت گاه، تعدادی فضای تجاری یا بازار در پیرامون یا مجاور آن قرار داشت. سبزه میدان تهران، سبزه میدان (میدان کهنه) اصفهان و بسیاری دیگر از سبزه میدان‌ها در سایر شهرها در گذشته، نمونه‌هایی از اینگونه میدان‌ها بوده‌اند.

در شهرهای متوسط و بزرگ، به غیر از میدان عمومی شهر، یک یا چند میدان تجاری وجود داشت که کارکرد اصلی و عمدۀ آن (ها) تجارت بود. برخی از این میدان‌ها تنها به فرآورده یا کالای معینی مانند اسب، کاه گوسفند، میوه و ... اختصاص داشتند. بعضی از میدان‌های قدیمی میوه و تره بار تهران و سایر شهرها از این نوع به شمار می‌آیند. این میدان‌ها اغلب به نام فرآورده یا کالایی که در آنها فروخته می‌شد، نامیده می‌شدند.

معمولًا در پایتخت‌ها و شهرهای بزرگ یک میدان حکومتی وجود داشت که برای تمرین‌های نظامی، سان و رژه و انجام مراسم رسمی و در برخی موارد، مجازات مجرمان مورد استفاده قرار می‌گرفت. در بعضی موارد، اینگونه میدان‌ها تنها جنبه حکومتی و سلطنتی داشتند، مانند میدان ارگ تهران در پیش از تغییرات کارکردی و کالبدی آن. در پیرامون این میدان‌ها، بنای‌های نظامی، حکومتی و سلطنتی قرار داشتند، اما در مواردی، شخص حاکم یا تشکیلات حکومتی، در هنگام ساختن یا بازسازی چنین میدانی، آن را به گونه‌ای طراحی می‌کردند و در منطقه‌ای مستقر می‌نمودند که میدان دارای کارکردهای اجتماعی نیز باشد. میدان نقش جهان اصفهان، یکی از نمونه‌های خوب اینگونه میدان‌ها است. پیرامون اینگونه میدان‌ها، معمولاً در کنار فضاهای نظامی، حکومتی و سلطنتی، مسجد، بازار و برخی دیگر از فضاهای و بنای‌های شهری ساخته می‌شد.

در پایتخت و بعضی از شهرهای بزرگ و مهم، یک میدان مخصوص تمرین‌های مداوم نظامی و استقرار و اقامت نظامیان ساخته می‌شد که متشکل از یک فضای باز یعنی محوطه میدان، و حجره‌ها و فضاهایی در

پیرامون برای اقامت نظامیان و ذخیره سلاح بود. میدان توپخانه و میدان مشق تهران، پیش از تغییر کارکردها، از نمونه های میدان های نظامی به شمار می آمدند.

در هر یک از محله های بزرگ و متوسط شهرهای تاریخی، یک مرکز محله وجود داشت. این میدانچه ها اغلب در محل تقاطع چند راه یا در کنار راه اصلی محله قرار داشتند و در پیرامون برخی از آن ها تعدادی دکان برای عرضه کالاهای ضروری روزانه و هفتگی اهالی محله قرار داشت. همچنین مسجد، حمام، آب انبار و بعضی دیگر از فضاهای عمومی محله در کنار همین میدان ساخته می شد.

به غیر از میدان های برون شهری و بسیاری از میدان های نظامی و تجاری سایر میدان ها نیز کمابیش از جنبه ارتباطی برخوردار بودند و اغلب در محل تقاطع یا کنار راه های مهم شهری قرار داشتند، اما در اینجا منظور ما میدان ها و میدانچه هایی است که مهمترین کارکرد آن ها جنبه ارتباطی داشت، هر چند که ممکن بود مراسمی عمومی نیز به صورت سالانه یا فصلی در آنها برگزار شود. معمولاً در اینگونه میدانچه ها یا میدان ها، هیچ فضای مهم اجتماعی یا تجاری وجود نداشت.

برخی از انواع ورزش ها و بازی ها در بعضی اوقات در بسیاری از میدان های عمومی و حکومتی برگزار می شد. اما در داخل یا حومه محدودی از شهرها، میدان هایی وجود داشت که بیشتر به انجام بازی ها و مسابقات ورزشی اختصاص داشت. مانند میدان اسب دوانی در حومه تهران.

پس از بررسی مفهوم شهر و یکی از اندام های مهم و عمومی آن (میدان ها)، در ادامه سعی خواهد شد تا تحولات شهر نشینی و شهر سازی در ایران در طی دوران صفویه و قاجاریه بررسی شود. و نقش، کارکرد و جایگاه میدان های نقش جهان و توپخانه در این توسعه ها مورد توجه قرار گیرد.

جهت بررسی نحوه توسعه شهری در دوره ای صفویه، ابتدا شرایط اجتماعی و سیاسی آن دوره بررسی و پس از آن نحوه ای شکل گیری شهر اصفهان، به صورت اجمالی بررسی خواهد شد.

سیری گذرا بر تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران دوره ای صفوی

با به دست گرفتن قدرت توسط شاه اسماعیل صفوی در سال ۹۰۵ هجری قمری، اولین حکومت ملی در ایران، پس از اسلام به وجود آمد. مذهب شیعه که تا آن زمان در موضع مخالف با حاکمیت قرار داشت به عنوان مذهب رسمی انتخاب شد. انتخاب مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی، سبب شد که حیات عقلی شیعی به اوج خود برسد و تشیع اثنی عشری برای نخستین بار هویت سیاسی و فرهنگی کاملاً مستقل خود را بیابد (نصر ۱۳۶۵).

در زمان حکومت صفویه اوضاع کشور رو به بهبودی رفته و صنعت، کشاورزی و تجارت رونق گرفت. ایجاد وحدت سیاسی و اداری کشور توسط فرمانروایان دوره ای صفوی به عنوان یک عامل مهم، شرایط گسترش بازرگانی و کشاورزی را فراهم کرد. این افزایش و رونق تجارت داخلی و خارجی مستلزم وجود راه ها و جاده هایی امن بود. مقررات وضع شده در زمان شاه عباس به این نیاز پاسخ گفت.

در این زمان تسهیلاتی برای جلب بازرگانان خارجی فراهم آمد. به دنبال بسط روابط تجاری، روابط سیاسی ایران با کشورهای اروپایی توسعه یافت. رفت و آمد خارجیان خصوصاً فرانسویان و انگلیسی‌ها جهت بسط روابط سیاسی و تجاری کشور متبع‌شان شدت گرفت. به تدریج شهرنشینی و شهرسازی به همراه ایجاد ساختمان‌های سبک جدید توسعه یافت. بر اثر مبادلات بازرگانی و افزایش محصولات داخلی، تولیدات زراعی، کالاهای دستی و منسوجات تعدادی از شهرها رونق یافته و محلات جدیدی در جوار سایر محلات قدیمی ایجاد شد. و در نتیجه محلات از جمعیت متراکم شد و بازارها رونق یافت. با ایجاد امنیت در راه‌ها، کاروانسراهای متعددی در فواصل بین شهرها، خصوصاً مناطق کویری و حواشی بیابان‌ها بنا شد. مراکز پستی و نظامی متعددی نیز تاسیس شد که باعث تردد و ارتباط بین شهرها گردید.

سیاست شهری شاه عباس مبتنی بر گسترش و رونق شهرهای نواحی مرکزی کشور بود. در زمان وی شهرهایی چون اصفهان، تبریز، اردبیل، کاشان، یزد، بندر عباس، همدان، قزوین، مشهد و بارفروش (بابل) توسعه یافتند. شهر تبریز توسعه و گسترش فراوانی یافت و اصفهان نیز که تازه پایتخت شده بود، در زمان شاه عباس دوباره سازی شد.

شکل گیری دولت قاهر مرکزی و استیلای سیاسی - عقیدتی آن چه در پنهانی سیاست خارجی و چه در زمینه سیاست داخلی، سبب می‌گردد تا این دولت به مادیت بخشیدن به مفاهیم سیاسی - عقیدتی خود بپردازد و به شهر چون نماد، تجسم و تجسد کالبدی - فضایی این مفاهیم بنگرد (اهری و حبیبی، ۱۳۸۶). شرایط به وجود آمده زمینه‌ای گستره برای شکفتن آراء فلسفی و عملی مهیا ساخت. این حکمت که در سراسر عصر صفوی در عراق، سوریه و هندوستان که پیوند‌های نزدیکی با ایران داشتند رواج داشت اجمالاً "مکتب اصفهان" نامیده می‌شد (نصر، ۱۳۶۵).

مکتب اصفهان به تبع جهان بینی حاکم، به وحدت بیان دست می‌یابد. کل مفهومی جدا از اجزا دارد و مجموعه‌ی اجزاء متشكله‌ی خود نیست. جزء نیز در مقیاس خود کامل است و وحدت را نشانگر است. در عین این که در ترکیب با اجزای متشابه و یا متباین، مجموعه‌ی بزرگ‌تر را سبب می‌سازد. جزء در کثرت خویش وحدت را بیان می‌دارد و کل در وحدت خود کثرت را نشانگر است. مصدق عینی این مفهوم را در شالوده‌ی اصلی شهر مثل بازار اصفهان و عناصر متشكله‌ی آن می‌توان یافت.

در مکتب اصفهان نه مقیاس انسانی بلکه فضای انسانی مطرح می‌شود. مقیاس‌ها، اندازه‌ها، احجام، گشودگی‌ها و ... همه برآن می‌شوند که بیانگر این فضا باشند. مکتب اصفهان در شهرسازی از ایجاد نقطه‌ی گریز دید و توجه تام و تمام به یک نقطه‌ی حذر می‌کند. انکشاف فضا، اصل و مفهومی است که از ذره تا کلان فضای این سبک رخساره می‌نماید و سیالیت و تداوم فضایی از دیگر مفاهیمی هستند که در این مکتب به کار گرفته می‌شود (اهری و حبیبی، ۱۳۸۶).

مکتب اصفهان از ایجاد فضاهای مسلط و بنایی سلطه‌گر پرهیز می‌کند و بی‌آن که در پی ساختن بنایی یادمانی باشد، خود به یادمان تبدیل می‌گردد. ایجاد میدان‌ها در مرکز ثقل مجموعه‌های شهری، مصدقی از شکل گیری چنین یادمان‌هایی است که نقطه‌ی اوج آن میدان نقش جهان اصفهان است.

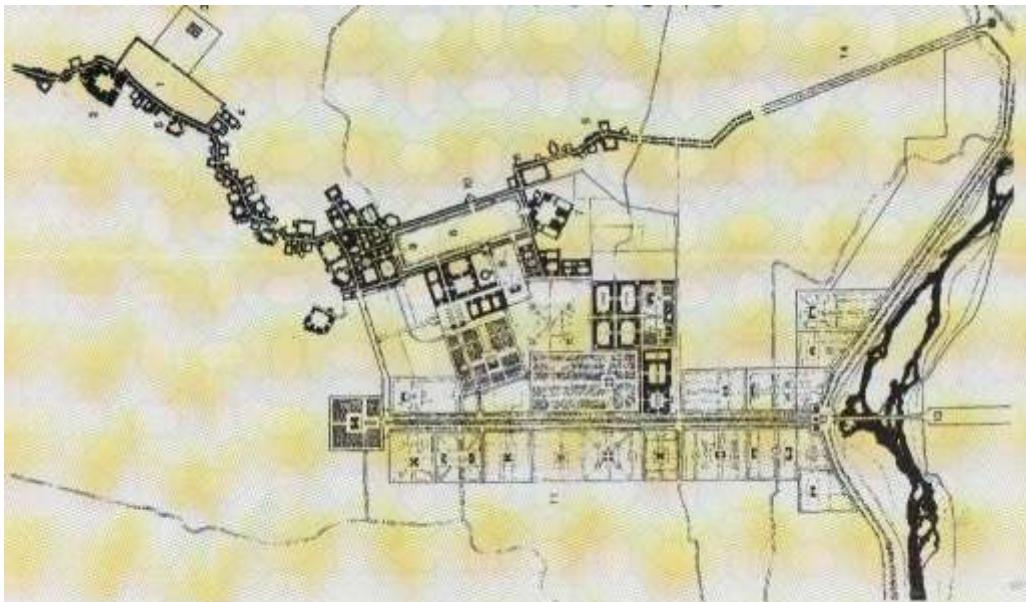
بعد از شاه عباس، جانشینان او نتوانستند به خوبی سیاست‌ها و اقدامات او را ادامه دهند تا این که افغان‌ها به ایران حمله کرده و ویرانی‌ها بسیاری به بار آوردن. بعد از آن نادر شاه افسار با بسیج لشکر و حمایت مردم، افغان‌ها را شکست داد. ولی سیاست‌های وی پس از به سلطنت رسیدن، معطوف به لشکر کشی‌هایی شد که عدم توجه به اوضاع داخلی کشور را به دنبال داشت. پس از وی، در زمان کریم خان زند اقداماتی در زمینه‌ی پیشرفت اجتماعی کشور صورت گرفت. به خاطر توجه وی، شیراز به عنوان پایتخت توسعه‌ی فراوانی یافت.

تغییرات بافت شهری اصفهان در عصر صفوی

شاه عباس در سال ۱۰۰۶ ه. ق به دلیل مشکلات سیاسی، پایتخت خود را از قزوین به اصفهان منتقل کرد. بدین منظور شیخ بهایی به دستور شاه طرحی نو برای اصفهان در افکند که در تباین با سازمان کهن شهر بود. حلقه‌ی اتصال و مفصل این دو بافت، میدان نقش جهان قرار گرفت که با الهام از الگوهای پیشین خود در اصفهان (میدان کنه دوران آل بویه) و تبریز (میدان حسن پادشاه) و قزوین (میدان عالی قاپو)، نقطه‌ی اوج و بارزترین نماد اقتدار پادشاهی و فرهنگ دوران خود شد.

پستی و بلندی زمین و طرح جامع شاه عباس با مکان یابی محله‌ها در چهار قالب منظم که آن را تقاطع بین زاینده رود (با جریان غرب به شرق) و محور خیابان چهار باغ که از پل الله وردی خان به سمت شیراز و جنوب یعنی خلیج فارس امتداد می‌یافتد (شکل ۱)، تعیین می‌کرد مطابقت می‌کرد. طرح یاد شده از چهار قالب: چهارچوب شمال شرقی (مطابق با شهر دوره میانه) و چهارچوب جنوب غربی (مطابق با جلفای نو ارامنه)، و چهارچوب شمال غربی (شامل محله‌ای به نام تبریز نو یا تبریز آباد که بعدها شاه آن جا را عباس آباد نامید) تشکیل می‌شد. به محله‌ی اخیر جماعتی از تبریز، علی الخصوص از اقوام ترک، هم چنین اقلیتی از مسیحیان آذربایجانی تبار مهاجرت کرده بودند. بالاخره چهارچوب جنوب شرقی بود که به سمت جلفای نو توسعه می‌یافت و بعد‌ها از طریق پل خواجو به اصفهان متصل شد. این قسمت را گیر آباد می‌گفتند که در آن پیروان زرتشت می‌زیستند (پائولو کونئو، ۱۳۸۴).

اما این تنها اصفهان نبود که مورد طراحی مجدد قرار گرفته و رونق و آبادانی یافت. ایجاد مجموعه‌های شهری جدید در کنار شهرهای کهن و بنای شهرهای جدید در نقاط مختلف کشور، شهر نشینی را رونقی تازه بخشید. شهر اصفهان برای این که بیانگر ویژگی‌های دوران خود شود، در سطوح مختلف مورد طراحی قرار گرفت. بافت کهن نوسازی شد و به ویژه در پیرامون بازار در محل بناهای قدیمی، عناصر شهری جدید شکل گرفت. بافت جدید در اطراف مرکز ثقل جدید شهر - میدان نقش جهان - شکل گرفت و پیدایی مفهوم خیابان این بافت را تا سوی دیگر زاینده رود امتداد بخشید (اهری و حبیبی، ۱۳۸۶).

شکل ۱: موقعیت میدان نقش جهان، محور چهارباغ، زاینده رود و میدان کهن در بافت شهر اصفهان، مأخذ: URL1

برنامه ریزی، طراحی و اجرای شهر جدید اصفهان به مدت ۲۵ سال، بیانی روشن از نماد گرایی و سازمان دهی فضایی است.

در شهرسازی مکتب اصفهان، دو روش طراحی اندامین (ارگانیک) و خرد گرا (راسیونل) در هم می آمیزند و در توافق، هماهنگی و هم نوایی با یکدیگر مفهومی جدید از برنامه ریزی و طراحی فضایی را عرضه می دارند. چنان که بررسی منابع مکتوب از این دوره به ویژه سفرنامه ها نشان می دهد، بسیاری از محلات جدید شهری در خارج از باروهای موجود شهر شکل می گیرند و ضمناً ارتباط بسیار نزدیکی بین مجموعه های شهر با مجموعه های زیستی پیرامونش برقرار می شود. بارو دیگر نقش دفاعی و محصور و محدود کننده های مرزهای گسترش شهر را ندارد. دیدگاه ها و نقطه نظرات بستر حاکمه های دوره های قاجار، شباهتی بی نظیر با دوره های باروک فرانسه دارد. البته لازم به یادآوری است که در مقایسه آن چه مد نظر قرار گرفته، تفکر حاکم بر دربار (قدرت و خوش گذرانی، نظام مطلق و خشک، شهوانیات پر زرق و برق) و انعکاس آن از نظر مفهومی در معماری و شهرسازی (چه عناصر و چه فضاسازی ها) است.

شکل گیری میدان نقش جهان در توسعه بافت کهن اصفهان میدان نقش جهان اصفهان، یکی از معدود فضاهای دست نخورده شهری در جهان است. این میدان با قرار گرفتن چهار عنصر ممتاز معماری و شهرسازی در جهان اربعه آن، نمونه زیبای مبانی شهرسازی در شهرهای کهن ایرانی- اسلامی است.

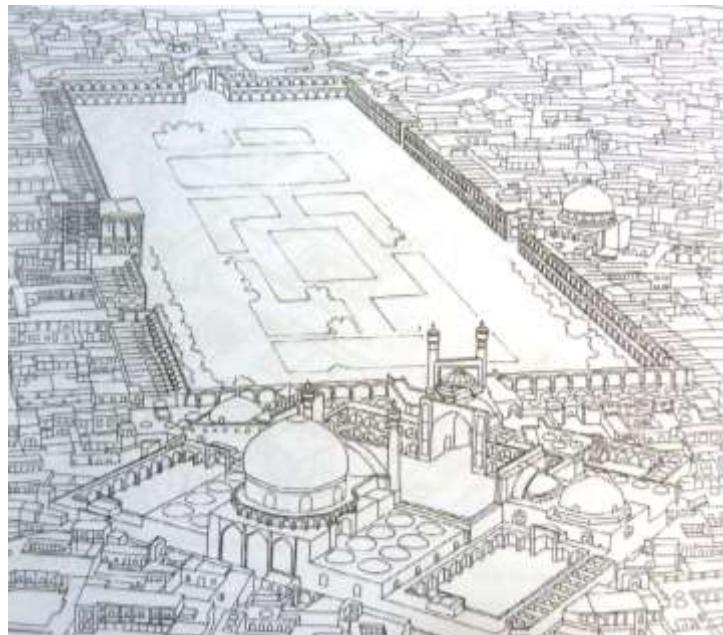
این چهار عنصر عبارتند از: مسجد جامع عباسی ، عمارت عالی قاپو، مسجد شیخ لطف الله و سردر بازار قیصریه که کارکرد آنها در کنار یکدیگر و در تعامل با فضای میدان که- کارکرد خاص خودش را داشته

است- مجموعه‌ای منحصر به فرد را به وجود آورده‌اند. فضای میدان نقش جهان با چهار عنصری که به آنها اشاره شد واجد کلیه جنبه‌های حکومتی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و تجاری بوده است (شکل ۲).

این میدان، مستطیلی است به عرض ۱۶۵ و طول ۵۱۰ متر. بدنه میدان دو طبقه و به صورت دو ردیف طاق نماست که دور می‌گردد. در طبقه همکف بدنه میدان عمدتاً یک ردیف دکان قرار دارد. این طاق نماها به عنوان عنصر پیوند دهنده‌ی ساختمانی فضای میدان بود که این ترکیب متواالی، که فضای ممتد را دور میدان ایجاد می‌کند، به هر حال یکی از راه حل‌های بستن و محصور کردن کامل میدان است.

برخی جهت میدان را معلول محدودیت‌های نحوه‌ی قرار گیری ساختمان‌های موجود در زمان احداث میدان می‌دانند و برخی دیگر در جهت عبور و مرور در شهر و راسته بازارها و گذرها حول و حوش میدان، پیش از احداث آن، تاکید می‌کنند.

شکل ۲، میدان نقش جهان در بافت شهری اصفهان و چهار عنصر شاخص اطراف آن، مأخذ: توسلی، ۱۳۸۶

میدان توان ویژه‌ای در وحدت بخشی دارد و فضایی دارای سکون را ایجاد می‌کند که ابتدا و انتهای حرکت را تعریف می‌کند. لذا از بنیادی ترین نقوش کالبدی میدان در بافت شهری انتقال درکی از کلیت آن به تجربه کنندگان است. به عنوان نمونه و تاکیدی بر این مدعایی توان به احداث میدان نقش جهان اصفهان و نقشی که در توسعه شهری ایفا کرده است اشاره کرد. احداث این میدان، احداث یکی از اصلی ترین هسته‌های بخش توسعه‌ی شهر بوده است که وظیفه کشش جمعیت را از بافت قدیم به بافت جدید و نمایان سازی ویژگی‌های توسعه‌ی جدید و کیفیت آن و تفاوت با ساخت و سازهای پیشین و سبک به کار گرفته شده، داشته است. علاوه بر این که ارکان زندگی شهری صفوی را به نمایش می‌گذاشته است. لذا کلمه‌ی اصلی، جمله‌ای با مفهوم توسعه در شهر اصفهان را بر بافت نگاشته است. ساختار شهر به وسیله‌ی این عنصر

معنا گرفته و الگوی توسعه آن به نمایش در آمده است. لذا این عنصر نمادی از کلیت شهر و عصاره ای منسجم از کلیت بافت است.

فضای شهری میدان، عرصه ای برای پیوند دادن کاربری هایی است که در کناره‌ی میدان حادث شده‌اند. تنوع این کاربری‌ها در فضای حاکم برمیدان اثر به سزاگی دارد. تنوع کاربری‌ها موجب می‌شود که اختلاط حاصل از تعامل آن‌ها سرزندگی و شور زندگی شهری را در میدان به نمایش درآید.

در گونه‌های تاریخی میدان ایرانی، ترکیب و اختلاط کاربری‌ها در میدان با اثر پذیری از عناصر مستقر در کناره‌ی میدان صورت می‌گیرد و حتی گاه در میانه‌ی میدان به صورت موقت نظام دهی می‌شود. این اختلاط سازماندهی شده، فضای شهری را در عین این که بستر حدوث طیف وسیعی از رفتار هاست، در قالبی منسجم و منظم عینیت کالبدی می‌بخشد.

هم چنین کیفیت فضایی ایجاد شده در میدان و وقوع رویدادها و نحوه‌ی حضور مردم به لحاظ کیفی و کمی در آن، نمایشی از چگونگی مناسبات زندگی جمعی مردم است. به عنوان نمونه می‌توان به میدان نقش جهان اصفهان به عنوان میدان فراشهری در نمود هویت زندگی شهری عصر صفوی اشاره کرد. این میدان، عینیت و صورت مجسمی از ارکان زندگی جمعی مردم و تمدن صفوی را نشان می‌دهد و مذهب، حکومت، تجارت و دانش را دغدغه‌ی مردمان آن زمان در عرصه‌ی زندگی شهری معرفی می‌کند.

لازم به ذکر است که طبق یکی از دسته‌بندی‌های زوکر در مورد میدان‌ها، فضا و کلیه ابنيه و عناصر آن از نظر کالبدی در تسلط بنا یا مجموعه بناهای خاصی است. در شهرهای اروپایی به نمونه‌های فراوانی از این نوع فضا بر می‌خوریم، که در آن‌ها بنای مسلط به صورت ساختمان یک کلیسا یا قصر، تالار شهر داری، تئاتر و عناصر فرعی تر مانند یک فواره عظیم جلوه می‌کند. در واقع این عنصر مسلط است که در مجموعه‌ی فضاهای میدان و اطراف آن ارتباطات فضای بصری را جهت می‌دهد. در واقع در چنین میدانی چشم انداز بناهای محصور کننده و جذبه بصری بنای مسلط حالتی از کشش فضایی در میدان به وجود می‌آورد که ناظر را متوجه بنای مسلط می‌کند.

قطعاً این خصوصیات در میدان نقش جهان اصفهان، علی‌رغم وسعت آن پیش از باعچه بندی و درخت کاری که مانع بصری محسوب می‌شود، بسیار قوی بوده است. بدین معنی که ناظر سریع تر از وضع کنونی متوجه عناصر محوری میدان، یعنی مسجد امام با سر در کشیده مناره‌ها، گنبد مسجد شیخ لطف الله و ترکیب عمارت عالی قاپو می‌شده است.

در ادامه به بررسی توسعه‌ی شهری در دوره‌ی قاجاریه می‌پردازیم و به این منظور، ابتدا شرایط اجتماعی و سیاسی آن دوره بررسی و پس از آن نحوه‌ی شکل گیری شهر تهران در این دوره و نیز نقش میدان توپخانه در این توسعه، به صورت اجمالی بررسی خواهد.

سیری گذرا بر تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران دوره‌ی قاجار

پس از کریم خان زند، آغا محمد خان قاجار، رئیس طایفه‌ی قویونلوها، به سلطنت رسید. وی تا حدی به دلایل استراتژیک، شهر کوچک تهران را پایتخت خویش قرار داد، تا نسبت به اصفهان، به محل ایل او و نیز قفقاز، که به آن چشم طمع داشت، نزدیک‌تر باشد.

با تشکیل دولت متمرکز قاجار در سال ۱۱۶۵ ه. ش (۱۷۸۶ م)، ایران وارد دوره‌ای جدید از تاریخ جهانی می‌گردد. دوره‌ای که طبیعه‌ی آن انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه می‌باشد. انقلاب عنصر نو پا و رو به رشد سرمایه داری، که مقر و مکان اصلی آن شهر است. شهر با مفهوم نوین خویش و نوگرایی درونی اش، مکان کلیه‌ی تحولاتی خواهد بود که از این پس رخ می‌دهد و انقلاب صنعتی را در خود می‌پوراند. شهر نماد نوگرایی می‌شود. تشکیل دولت قاجار همراه است با تحولات وسیع اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی – سیاسی که تارو پود سازمان کهن زیست و تولید در اروپا را به هم می‌ریزد و جهانی نو و نظمی جدید را رقم می‌زند و خبر از تولد جهانی صنعتی و تشکیل دول قدرتمندی می‌دهد که با اتکا بر اصلاحات عمیق نه در پی کشف جهان که در پی تسلط هر چه بیشتر بر آن هستند. با این اعتبار دوره‌ی قاجار را می‌توان تحولی عمدۀ در مفاهیم تاریخی دانست، تحولی که نه بر مبنای دگرگونی شرایط تاریخی درونی که بر مبنای تغییر شرایط بروونی رخ می‌دهد (بانی مسعود، ۱۳۸۸).

وضع نابسامان در آن دوره، جنگ با روسیه و حضور اروپاییان در ایران و آشنایی روش‌نگران با فرهنگ غربی و دگرگونی‌های جهانی نیاز فوری به انجام اصلاحات را آشکار کرد. نخستین مرد قدرتمند و فهیم قاجاری که این نیاز فوری را درک کرد، عباس میرزا، ولی‌عهد و حکمران آذربایجان بود. او را بنیان گذار نوگرایی در ایران دانسته‌اند. عباس میرزا با تقلید از فرآیند مشابه اصلاحی که در امپراتوری عثمانی در دوران حکومت سلطان سلیمان سوم جریان داشت، یک برنامه‌ی اصلاحی را تنظیم کرد که شامل آشنایی با فناوری نظامی اروپا و روش‌های مدرن تربیت سربازان، ترجمه‌ی کتاب‌های اروپایی، تاسیس چاپخانه، انتشار روزنامه، تلاش برای نظم بخشیدن به نظام مالیاتی و هم چنین اعزام تعدادی از ایرانیان برای تحصیل در اروپا می‌شد. به دنبال درگذشت نابهنه‌گام عباس در سال ۱۲۱۲ خورشیدی، بخش عمدۀی برنامه‌ی اصلاحی او متوقف شد.

تغییرات بافت شهری تهران در دوره‌ی حکومت قاجاریه

از تهران قدیم دو نقشه موجود است که مقایسه‌ی این دو سند گویای تغییراتی است که در این دوره در ساخت شهر و فضاهای شهری رخ داده است.

نقشه‌ی اول عنوان دارالخلافه‌ی تهران است که بر اساس نوشته‌ی حواشی آن به دست مسیو کرشیس، معلم دارالفنون، و به دستیاری ذوالفقار بیگ و تقی خان، شاگردان مدرسه، تهییه شده است و تاریخ نقشه جمادی الاول سال ۱۲۷۵ ه. ق را نشان می‌دهد که این تاریخ برابر است با ۱۲۳۳ ه. ش (شکل ۳).

این نقشه شهری را با تمام خصوصیات یک شهر کهن ایرانی نشان می‌دهد. شهر دارای حصاری است با ۱۱۴ برج (به تعداد سوره‌های قرآن) که به دستور شاه طهماسب بر گرد شهر ساخته شده است و دارای ۶ دروازه است که ظاهراً ۴ دروازه قدیمی ترند و مانند شهرهای شرقی، به ۴ جهت باز می‌شوند.

ارگ شهر در داخل حصار دومی مجاور دیوارهای شمالی شهر قرار دارد. در این نقشه به جز محوطه‌ی ارگ، ۴ محله‌ی اصلی قابل تشخیص است (سنگلج، عود لاجان، بازار و چاله میدان). محلات دارای حدود مشخص و روشی نیستند و عمدتاً در حول محورهای و گذرهای طولانی اصلی شکل گرفته‌اند که راه‌های فرعی پیچ در پیچ از آن منشعب می‌شود و این گذرهای اصلی به بازار منتهی می‌شود. در طول گذرهای اصلی، میدانچه‌های متعددی نیز دیده می‌شود که دارای فضاهای تعریف شده‌ی خاصی نیستند و تنها گشايشی برای باراندازی و دسترسی به سراهای کاروان سراهای و دیگر عناصر شهری محسوب می‌شود. خط اصلی بازار از دروازه‌ی جنوبی، که به راه حضرت عبدالعظیم باز می‌شود، شروع و به سبزه میدان که تنها فضای تعریف شده و هندسی در بافت شهر است، منتهی می‌شود. تنها این میدان، که ارتباط بازار با ارگ سلطنتی است دارای فضایی دیگر گونه است و در طی زمان شکلی معین و معمارانه به خود گرفته است. مسجد شاه به ارگ اضافه شده است و ساختار شهر همچنان در ادامه‌ی سنت قدیم است (شکل ۳).

شکل ۳: نقشه تهران کشیده شده توسط موسیو آگوست کرشیس در سال ۱۲۷۵ ه.ق، مأخذ: قبادیان، ۱۳۸۳

دومین نقشه‌ی تهران با نام دارالخلافه‌ی ناصری و با امضای عبدالغفار و با نوشته‌ی "عمل مهندس سلیمان خان سرهنگ" شهر تهران را پس از توسعه در عهد ناصرالدین شاه نشان می‌دهد. تاریخ تکمیل نقشه سال ۱۳۰۲ ه.ق، برابر با ۱۲۷۵ ه.ش است. بر اساس این نقشه، مساحت شهر چند برابر گذشته شده است اما

بخش قابل ملاحظه‌ای از شهر هنوز به صورت باغ‌ها، فضاهای باز و مزارع در داخل حصار باقی است (محمدزاده مهر، ۱۳۸۲).

باروی جدید شهر دیواری است هشت گوش و بسیار شبیه به شهرهای دوره‌ی رنسانس در اروپا، شهر دارای ۱۲ دروازه است که ۷ تای آن در انتهای خیابان‌های اصلی قرار گرفته‌اند و ۵ دروازه‌ی دیگر بیشتر به منظور تکمیل شکل هندسی دیوار طراحی شده‌اند و با راه‌های فرعی به شبکه‌ی شهر مربوط می‌شوند. ارگ شهر بر خلاف سنت گذشته در میانه‌ی بافت شهر قرار گرفته است و با هیچ یک از باروهای خارجی هم جوار نیست (شکل ۴).

تقسیمات شهر بر پایه‌ی محلات باقی است و بخش‌های توسعه‌یافته تحت عنوان توابع محلات قبلی نام گذاری شده‌اند و شهر دارای ۶ محله به نام‌های دولت، ارگ، سنگلچ، عودلاجان، بازار و چاله میدان است. هم‌چنین شاهد شکل گیری عناصر و فضاهای جدیدی در شهر مانند؛ خیابان، پارک، لاله زار، باغ و حش، بانک، مدارس حرفه‌ای، تلگراف خانه، مریض خانه، ساختمان‌های بلند مرتبه، ماشین دودی، واگن اسبی، خطوط تلفن، چراغ گاز و ... هستیم. بافت داخل شهر، بر خلاف باروی آن، از نظم معینی مانند شهرهای رنسانس اروپا تبعیت نمی‌کند لیکن در بخش‌های جدید شهر، شاهد الگوهای تازه‌ای از ساخت معابر اصلی و خیابان‌ها و ساختمان‌ها هستیم که با بخش جنوبی و مرکزی شهر که بافتی در هم تنیده دارد، کاملاً متفاوت است (محمدزاده، ۱۳۸۲)

در هر دو دوره‌ی قاجار و صفویه، شهر نواز مداخله در بافت کهن شهری خودداری می‌ورزد، دگرگونی‌های ایجاد شده در محله‌ی ارگ تهران نه به عنوان دخالت‌های سنگین، که به عنوان امکانات جدید در محله‌ی ارگ صورت می‌گیرد. در هر دو دوره از طریق جایه‌جایی شهر، جایه‌جایی‌های اجتماعی نیز صورت می‌گیرد.

در نقشه‌ی شهر جدید، حصار طهماسبی تخریب شده است و جای آن را خیابان‌های جدید الاحادث گرفته است. نکته‌ی جالب توجه تفاوتی است که بین بافت قدیم (در محدوده‌ی حصار طهماسبی) و بافت جدید (بین حصار طهماسبی و حصار ناصری) وجود دارد.

بافت قدیم کماکان به صورت متراکم با گذر‌های باریک و نامنظم باقی مانده است. ولی بافت جدید، خصوصاً در محله‌ی جدید دولت در شمال دارالخلافه دارای تراکم کم تری است و خیابان‌ها به صورت مستقیم با عرض بیشتری کشیده شده است. لذا بافت جدید دیگر در چارچوب خصوصیات بافت شهرهای سنتی ایران قرار ندارد و بیشتر شباهت به طرح‌های هوسمان در پاریس دارد. هوسمان بین سال‌های ۱۸۷۰-۱۸۵۳ میلادی در زمان ناپلئون سوم (هم عصر ناصرالدین شاه) تغییرات بنیادی در پاریس به وجود آورد که بازترین نمود آن خیابان‌های مستقیم و عریض بود که نقاط کلیدی شهر را به یکدیگر مرتبط می‌کرد. در این که طرح جدید تهران مستقیماً تحت تاثیر طرح‌های هوسمان در پاریس بوده سند معتبری وجود ندارد و لذا با اطمینان نمی‌توان در این مورد حکم داد. ولی باید توجه داشت که طرح دارالخلافه‌ی ناصری توسط ژنرال بوهلر استاد فرانسوی علوم نظامی در دارالفنون و تعدادی از مهندسان ایرانی کشیده شد.

لذا طرح دارالخلافه نمی‌توانست تحت تاثیر طرح‌های شهری جدید فرانسه نباشد. هم‌چنین باید اضافه نمود که با وجود درشکه‌ها و کالسکه‌های جدید که هر روز تعداد آن‌ها بیشتر می‌شده، و همچنانی واگن اسبی، تهران جدید نیاز مبرم به خیابان‌های مستقیم، عریض و سنگ فرش شده داشته تا عبور و مرور با این وسائل حمل و نقل نوظهور میسر شود. البته خود ناصرالدین شاه و بسیار از اشراف و امرا از شهر پاریس دیدن کرده بودند و امتیازات مختلف این نوع خیابان‌کشی جدید را از نزدیک دیده بودند.

شکل ۴، نقشه‌ی دارالخلافه‌ی ناصری که توسط عبدالغفار خان نجم‌الملک بین سال‌های ۱۲۸۵-۱۳۰۹ هـ کشیده شده است، مأخذ: قبادیان، ۱۳۸۳

در بافت جدید دارالخلافه، بخش شمالی آن دارای اهمیت بود. زیرا در سمت شرق و غرب شهر بیشتر مزارع و باغات قرار داشتند و در سمت جنوب نیز مزارع، باغات قرار داشتند و در سمت جنوب نیز مزارع، باغات و کوره‌های آجر پزی واقع بودند. لذا بخش شمالی بافت جدید که از آلودگی کوره‌های آجرپزی به دور بود و

مجاور ارگ حکومتی و رو به مناطق بیلاقی البرز قرار داشت، مورد توجه اقشار مرffe پایتخت و هم چنین اروپائیان ساکن تهران قرار می‌گیرد.

نقشه‌ی ثقل بافت جدید در شمال شهر، میدان جدید توپخانه بود. این میدان با توجه به این که هم جوار ضلع شمال شهر به آن مرتبط بودند، دارای اهمیت کلیدی در توسعه دارالخلافه بوده است. در عصر ناصری و هم چنین در دوره‌های بعدی، این میدان به صورت کانون تحولات جدید نوظهور در شهر تهران در می‌آید. همان گونه که عنوان شد، در تهران تا قبل از احداث میدان توپخانه جدید، دو میدان مهم شهر، سبزه میدان و میدان ارگ بودند که اولی در جنوب و دومی در جنوب غربی ارگ حکومتی قرار داشتند. در ابتدا تپه‌های جنگی و توپچی‌ها در میدان ارگ مستقر بودند و این میدان به نام میدان توپخانه معروف بود.

ضلع شمالی حصار ارگ تهران بیش از آن که میدان توپخانه جدید در سال ۱۲۸۴ هجری قمری احداث گردد، به خندق و بیابان بیرون شهر منتهی و وصل بود. چون در سال مذکور شهر توسعه یافت و باروهای قدیمی ویران شد و خندق‌ها از خاک انباسته گردید. بیابان شمالی ارگ به میدان بزرگ مربع مسطیلی تبدیل شد و محل استقرار تپه‌ها و توپچی‌ها گردید و در مقابل میدان توپخانه‌ی قدیم (میدان ارگ) به نام میدان توپخانه‌ی جدید شهرت یافت.

شهر جدید تهران، تاویلی است نواز شهر ساخته شده در مکتب اصفهان، تاویلی با مفاهیم زمانی و مکانی جدید. تاویلی تازه از مفهوم شهر در دل دگرگونی‌های اقتصادی - اجتماعی ناشی از فشار‌ها و خواست‌های درون سر (انقلاب مشروطیت) و امیال و نیروهای برون سر (روابط جدید ناشی از ورود سرمایه و کالا و فرهنگ بیگانه) . این تاویل فصل جدیدی را آغاز می‌کند که شاید بتوان "سبک تهرانش" نامید (حبیبی، ۱۳۸۲).

دوره‌ی صفویه و قاجاریه در ایران همزمان با تحولات سریعی است که در غرب اتفاق می‌افتد. هم چنین در این دوره ارتباط بیشتر ایران و غرب سبب تاثیر پذیری از غرب در شهرسازی ایرانی می‌شود. لذا رساله‌ی پیش رو با تمرکز بر نقش میدان در فرآیند توسعه‌ی شهری در دو شهر اصفهان و تهران دوره‌ی صفوی و قاجاریه به عنوان دوره‌های مهم در شهرسازی ایرانی، میدان‌های نقش جهان و توپخانه را برای مقایسه‌ی میادین، دو میدان نقش جهان و توپخانه انتخاب شده‌اند، که هر کدام به نوعی تجسم کالبدی روح زمانه‌ی خویش و میادین مهم این دو دوره هستند، مورد بررسی قرار داده و سعی در بررسی تطبیقی این دو میدان در فرآیند توسعه‌ی این دو شهر دارد.

بافت داخل شهر، برخلاف باروی آن، از نظم معینی مانند شهرهای رنسانس اروپا تبعیت نمی‌کند، لیکن، در بخش‌های جدید شهر، شاهد الگوهای تازه‌ای از ساخت معابر اصلی و خیابان‌ها و ساختمان‌ها هستیم که با بخش جنوبی و مرکزی شهر، که بافتی به هم تنیده و معابر و گذرهایی پیچ در پیچ دارد، کاملاً متفاوت است.

در این خیابان کشی‌های جدید با دو الگو روبه روییم:

نوع اول خیابان هایی است درختکاری شده و به صورت بولوار، که در دو سمت آنها تک بنا هایی ساخته شده است که نسبت به خیابان عقب نشسته اند و دور تا دور بنا را فضای سبز و درختکاری شده می پوشاند. خیابان امین السلطان یا سفرا (فردوسی کنونی) از این نمونه است.

نوع دیگر: خیابان هایی است که در طرفین آن بنا های رو به خیابان، بدنی متمتد و منظم را شکل می دهند و همه ای فضا های اصلی ورودی ها رو به خیابان دارند. این الگو بیشتر در خیابان باب همامیونی و ناصریه (ناصر خسرو کنونی) قابل رویت است. در هر دو الگو، خیابان فضای شهری با هویتی است دارای مبدأ و مقصدی معین با فضا هایی تعریف شده و ارتباطات منظم در بدن های حاشیه آن.

این خیابان ها نه مفهوم و عملکرد رسمی و نمادین همسان چهار باغ را داشته اند و نه مانند خیابان های دوره ای بعد، صرفا دسترسی سواره محسوب می شده اند، بلکه فضا های با هویتی را می ساختند که جریان زندگی و حرکت شهر در آن می گذشت.

گذشته از خیابان ها، که پدیده ای نسبتا تازه در شهر محسوب می شدند، میدان ها اصلی ترین فضاهای شهری عمومی را تشکیل می دادند که بیشتر در ادامه ای سنت گذشته ای شهر ایرانی شکل گرفته اند. لیکن مفاهیم و عملکرد و ساختی دیگر گون داشته اند، میدان هایی که در شهر این دوره قابل تشخیص اند، در شکل عادی تر، میدان ارک و مشق و امین السلطان، و در شکل بر جسته تر و غنی تر، سبزه میدان و میدان توپخانه اند. میدان توپخانه به عنوان اصلی ترین میدان در مرکز شهر و بر مرز شهر قدیم و جدید واقع شده اند (محمدزاده، ۱۳۸۲).

شكل گیری میدان توپخانه در توسعه بافت تهران عصر قاجار

میدان، مستطیلی است که طول آن در جهت شرقی- غربی قرار گرفته است و نسبت طول و عرض آن یک به دو است. طول میدان در حدود ۲۰۰ و بیست متر و عرض آن صد و ده متر است. شش خیابان به میدان متصل می شود که تا امروز نیز، تعداد و محل و موقعیت آنها تغییر چندانی نکرده است.

۲ خیابان از شش خیابان به ضلع جنوبی متصل می شوند که تقریباً نسبت به محور میدان متقاضن اند: خیابان شرقی در ضلع جنوبی خیابان ناصریه (ناصر خسرو) است که میدان را در حاشیه ای شرقی ارگ به شهر متصل می سازد. خیابان غربی ضلع جنوبی، خیابان باب همامیون یا الماسیه است که ورودی ارک سلطنتی از میدان محسوب می شود.

در ضلع شمالی میدان، تقریباً رو به روی خیابان های جنوبی، دو خیابان از میدان جدا می شوند که به سمت شمال شهر امتداد می یابند. خیابان طرف شرق، خیابان لاله زار است و خیابان غربی، خیابان سفرا یا امین السلطان (فردوسی) نام دارد. بدین ترتیب، خیابان سفرا مقابل خیابان باب همامیون و خیابان لاله زار مقابل خیابان ناصریه قرار گرفته است.

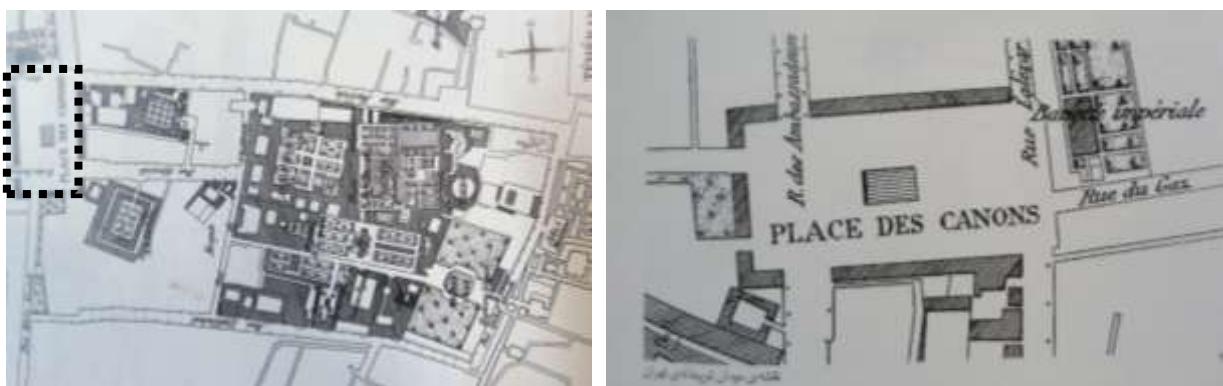
در طرف شرق میدان، با کمی انحراف نسبت به محور طولی آن نزدیکتر تر به ضلع جنوبی ، خیابان چراغ گاز (چراغ برق) به میدان متصل می شود و خیابان مریضخانه (سپه) در بدنه ی غربی و نزدیکتر به ضلع شمالی میدان واقع است.

بدین ترتیب، دیده می شود که موقعیت خیابان هایی که از میدان منشعب شده اند نسبت به محور های مستطیل متقاضن اند. این شش خیابان میدان مرکزی شهر را به نقاط مختلف شهر متصل می سازند . دو خیابان شمالی تا حاشیه باروی شمالی شهر امتداد دارند و خیابان غربی تا یکی از دروازه های باروی غربی امتداد می یابد (دروازه باغشاه) . خیابان ناصریه به بازار متصل می شود و خیابان ارگ تا مقابل سر در الماسیه و خیابان درب اندرون ادامه دارد. خیابان چراغ گاز نیز به راهی که روی باروی قدیمی شهر احداث شده مرتبط است که گردآگرد شهر قدیم را می پیماید (شکل ۵).

بدنه های چهار گانه میدان دارای نمایی ممتد و نظم است که از نیم طاق هایی در دو طبقه که دورادر میدان مستطیل را فرا می گیرند شکل یافته است. طبقه ی دوم میدان نسبت به طبقه ی هم کف عقب نشسته است و راه روی بیرونی و سراسری را دورادر میدان ، در ارتفاع یک طبقه بالاتر از سطح آن، به وجود می آورد. تنها بدنه ای که امتداد نمی یابد بدنه ی شرقی است . در این بدنه ، هر دو طبقه در یک سطح قرار می گیرند و طبقه ی بالایی دارای عقب نشینی نیست . این بدنه بیشتر به صورت پرده ای برای تکمیل شکل میدان عمل می کند(محمدزاده، ۱۳۸۲).

ارتباط عناصر ، گردآگرد میدان بیرونی است و راه داخلی و سرپوشیده ، بدان گونه که در بعضی میدان های بزرگ گذشته (نقش جهان) به چشم می خورد، دیده نمی شود.

نظم کلی بدنه ها را عناصر اصلی گردآگرد میدان دگرگون می کنند و در طول نمای ممتد میدان حرکتی تازه و دیدی متفاوت به وجود می آورند. این عناصر عبارت اند از دروازه ای مربوط به پنج خیابان ورودی به میدان که هر یک بنا بر اهمیت و موقعیتی مختص به خود طراحی شده است. دروازه ششم دروازه ارگ است که عنصری قوی با موقعیتی خاص است و با دیگر دروازه ها کاملاً فرق دارد .

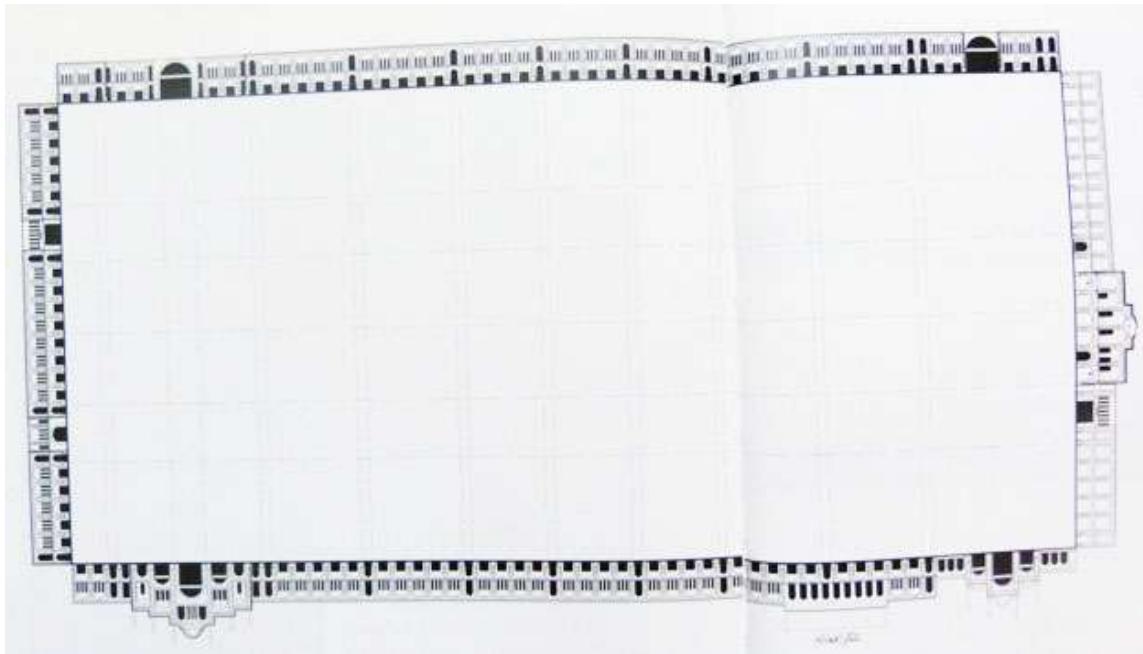
شکل ۵: جایگاه میدان توپخانه در ارگ سلطنتی و خیابان های متصل به آن، مأخذ: محمدزاده مهر، ۱۳۸۲.

به جز دروازه ها ، عمارت بانک شاهی در شرق میدان باطراحی خاص خود و سر در قورخانه در بدنه ی غربی و بعد ها ساختمان نظمیه در این بدنه و ساختمان تلگرافخانه در ضلع جنوبی ، که همگی بنا ها ی مهم دولتی اند ، در نظم و آهنگ کلی میدان تغییری مطبوع ایجاد می کنند که آن نیز در قالب نظمی کلی است . عملکرد های گردآگرد میدان :

با توجه به نام میدان و شکل ساختمان اولیه آن و انتقال توب ها از میدان ارگ (توپخانه سابق) به این میدان ، عملکرد اصلی ابنيه آن (به جز بدنه ی شرقی) برای نگهداری توب ها و محل اقامت توپچی ها پیش بینی شده بود . لیکن ، با گذشت زمان ، بخش هایی از میدان به عملکرد های دیگری اختصاص یافت .

به جز دروازه ها که محل عبور و مرور و کنترل و نگهبانی محسوب می شدند . در بدنه ی جنوبی ، نزدیک به دروازه ناصریه ، بخشی از ساختمان میدان به تلگراف خانه تخصیص یافته بود . بخش اعظم بدنه ی شرقی نیز در اختیار بانک شاهی و باغ هم جوار آن قرار داشت . در بدنه ی شمالی ، در کنار دروازه لاله زار ، اداره ی پستخانه ی مبارکه و بعدها ، در میانه ی بدنه ، اداره ی بلدية مستقر شدند و در ضلع غربی ، در کنار دروازه قورخانه ، اداره ی نظمیه اسکان یافت (شکل ۶) .

شکل ۶: بدنه های گردآگرد میدان و تناسبات آن، مأخذ: محمدزاده ی مهر، ۱۳۸۲

بدین ترتیب ، دیده می شود که عملکرد های اطراف میدان به طور کلی بنا های اصلی دولتی اند که میدان های مرکزی شهر را شکل می دهند . ارتباط خیابانهای اصلی و فعال شهر ، وجود ادارات گردآگرد میدان و جریان زندگی روزمره در محوطه ی میدان در مجموع فضای شهری زنده و فعالی را ایجاد می کند .

بحث و نتیجه گیری

بعد از ورود اسلام تا پیش از قاجاریه، اصلی ترین میدان، میدانی است که مسجد جامع بدان روی می گشاید. نقش جهان علاوه بر مسجد جامع (تفکر مسلط مذهبی)، بارگاه شاهی عالیقاپو (نشانه‌ی حکومت)، بخش اصلی بازار (اقتصاد و مردم) را نیز در کنار خود می نشاند. میدان نقش جهان به عنوان مفصل میان بافت جدید و قدیم شهر اصفهان در دوره‌ی صفویه، عاملی قوی در شکل دهی و سامان دهی بافت جدید شهری اصفهان است. هم چنین این میدان، عینیت و صورت مجسمی از ارکان زندگی مردم و تمدن صفوی می باشد.

در میدان توپ خانه نیز شاهد عناصر و ساختاری هستیم که معرف و بیانگر روابط دوره‌ی خویش است. این عناصر عبارتند از دروازه‌های مربوط به شش خیابان ورودی به میدان که هر یک بنا به اهمیت و موقعیت، طرحی مختص به خود دارند. دروازه‌ی باب همایون یعنی ورودی ارگ سلطنتی، به عنوان باشکوه ترین عنصر میدان، نمادی است از حضور حکومت و دروازه‌های خیابان‌های شهر نشانه‌ی ارتباط محلات شهر و مردم است.

این میدان در مرکزیت شهر و در مفصل ارتباطی بخش قدیم و توسعه جدید و در جوار ارگ سلطنتی واقع شده است و کلیه‌ی بناهای دولتی و حکومتی مهم گردآگرد آن قرار گرفته‌اند.

کالبد میدان از انسجام و همگونی و یکپارچگی برخوردار است، فضای آن با هویتی بارز معرف فرهنگ غنی معماری و شهرنشینی دوره‌ی خود است و حتی عدم مرغوبیت مصالح و ضعف مهارت‌های فنی، که همه به سبب شرایط مالی و اقتصادی کشور است، از ارزش آن نمی کاهد.

میدان مرکز ارتباطات شهری و محل برگزاری مراسم مختلف ومحل زندگی اجتماعی و فرهنگی شهر و به یک کلام، نبض تپنده‌ی زندگی شهری محسوب می شود.

شش خیابان اصلی شهر در این دوره، هر کدام با یک دروازه به میدان توپخانه متصل می شوند. لازم به ذکر است میدان توپخانه به عنوان مفصل مهم بافت قدیم و جدید شهر تهران در این دوره ایفای نقش می کند.

دو میدان، در سطح شهر فعالیت می کنند، لذا مسئله‌ی محصوریت در آن‌ها مطرح نیست و شکل مستطیل می یابند. نسبت اضلاع این مستطیل در نقش جهان ۱ به ۳ است و محور اصلی از مسجد جامع (مذهب) و سردر بازار قیصریه (مردم) عبور می کند. در توپ خانه نسبت این اضلاع ۱ به ۲ است و ضلع جنوبی که دروازه‌ی ارگ سلطنتی در آن قرار دارد شاخص ترین ضلع به لحاظ تزئینات و ارتفاع است. فرم میدان توپخانه نیز در ادامه‌ی میدان‌های دوره‌ی صفویه (مانند میدان نقش جهان) با زنجیره‌ای از تاق نماها محاصره شده است و در نقاطی با بنها و یا سر در‌ها، تشخض پیدا کرده است و در نهایت کلیتی منسجم و یکپارچه را پدید آورده است.

در واقع هر دو میدان به عنوان مفصلی میان بافت جدید و قدیم ایفای نقش می کنند. و هر کدام از آن‌ها در دوره‌های خود اصلی ترین کاربری‌های شهری را دارا بوده و مانند قلب تپنده‌ی شهر عملی می کردند که شریان‌های اصلی شهر نیز از آنان منشعب می شود که این عوامل موجب سرزندگی و حیات این میادین بوده

است. با این تفاوت که نقش جهان به عنوان عاملی، قویا در سامان دهی بافت شهری اطراف خود نقش دارد و طی زمان ثابت مانده است که شاید بتوان علت آن را در وجود دو مسجد قوی (به عنوان پایگاه های مذهبی) در جداره های میدان دانست که سبب جلوگیری از به هم خوردن شکل و فرم و سازمان میدان نقش جهان بوده اند. در حالی که میدان توپخانه طی دوران های مختلف شاهد تغییر و تحولات فراوان بوده است هر چند که خیابان های اصلی و شکل دهنده ی شهر در آن دوره (خیابان به عنوان اندام شهری جدید و متفاوتی از خیابان دوره ی صفوی) از این میدان منشعب شده و سبب ایجاد سازماندهی مشخصی در تهران آن دوره شده است. شاید بتوان علت این تغییر و عدم ثبات کالبدی میدان توپخانه را در قوی ترین شدن ارتباطات میان ایران و غرب و هم چنین بر جسته شدن موقعیت تهران به عنوان پایتخت و تغییرات عمده و ناگهانی این شهر دانست.

هم چنین لازم به ذکر است که در هر دو این توسعه ها، جابه جایی شهر از طریق جابه جایی های اجتماعی صورت می گیرد.

- منابع :

- ۱- پاکزاد، جهانشاه، (۱۳۸۶)، "راهنمای طراحی فضاهای شهری" ، نشر شهیدی، چاپ اول، تهران
 - ۲- دانش، جابر، امیر طبیبی، (۱۳۹۰)، "کیفیت حضور در میادین شهری با تأکید بر نمونه های سنتی ایران" ، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی" ، شماره ۴، ۷۱-۸۰
 - ۳- توسلی، محمود، ناصر بنیادی، (۱۳۸۶)، " طراحی فضای شهری " نشر شهیدی، چاپ اول، تهران
 - ۴- دهخدا، علی اکبر، (۱۳۷۸)، "لغت نامه دهخدا" انتشارات دانشگاه تهران، تهران
 - ۵- سلطانزاده، حسین، (۱۳۸۵)، "فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران" ، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ دوم، تهران
 - ۶- پاکزاد، جهانشاه، (۱۳۸۸)، "سیر اندیشه ها در شهرسازی: از فضا تا مکان" ، نشر شهیدی، چاپ دوم، تهران
 - ۷- نژاد ستاری، سعیده، (۱۳۹۰)، " نقش میدان های شهری و بررسی عواقب ناشی از تنزل جایگاه آن در شهرهای امروز با تأکید بر شهرهای ایرانی" ، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره ۳، ۵۷-۷۰
 - ۸- اهری، زهرا، محسن حبیبی، (۱۳۸۶)، " مکتب اصفهان در شهرسازی : زبان شناسی عناصر و فضاهای شهری، واژگان و قواعد دستوری "، نشر دانشگاه هنر، چاپ اول، تهران
 - ۹- کونو، پائولو، (۱۳۸۴)، " تاریخ شهرسازی جهان اسلام" ، ترجمه سعید تیز قلم زنوی، نشر شرکت عمران و بهسازی، چاپ اول، تهران
 - ۱۰- محمد زاده مهر، فرج، (۱۳۸۲)، " میدان توپخانه تهران " ، انتشارات پیام سیما، چاپ دوم، تهران
 - ۱۱- حبیبی، محسن، (۱۳۸۲)، " مرمت شهری: تعاریف، تجرب، منشورها و قطع نامه های جهانی، روش ها و اقدامات شهری " ، نشر دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران
 - ۱۲- قبادیان، وحید، (۱۳۸۳)، " معماری در دارالخلافه ناصری " ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران
 - ۱۳- بانی مسعود، امیر، (۱۳۸۸)، " معماری معاصر ایران در تکاپوی سنت و مدرنیته " ، انتشارات هنر قرن، چاپ اول، تهران
- ۱۴- URL:www.imna.ir