

بررسی نقش طبیعت گرایی در معماری ایرانی و تاثیر آن در طراحی مرکز گردهمایی معماران

آتوسا شارقی

عضو هیئت علمی دانشکده فنی دختران سمیه نجف آباد

چکیده

یک اثر معماری انتقال دهنده ی تاریخ، هویت و اصالت یک جامعه است ملحوظ داشتن عوامل فرهنگی و هنری در طراحی بنا به احجام هویت بخشیده و مصالح در کنار هم آمده را به پایگاهی برای تامل و تفکر تبدیل می کند، اثری که در خشت به خشت آن تاریخ، فرهنگ و ذوق ایرانی نهفته است. همدلی و احترام به طبیعت از دیر باز در فرهنگ معماری ایرانی ریشه دوانده است و چه بسا از دیر باز عشق و محبت نسبت به عناصر سود رسان طبیعت همچون آب، باد، خاک و... مثال زدنی می باشد. در اثر حاضر که دوران تخریب محیط زیست طبیعی انسان است چه بسا گرد هم آمدن معماران در مرکزی برای احیای تاریخ معماری سرزمین در کنار طبیعت زیبای زنده رود مناسب پنداشته می شود و این فضا برای ایجاد و خلق اثری معماری با احترام به گذشته سرزمین از یک سو و توجه به طبیعت و همدلی و همزبانی با آن از سوی دیگر می تواند محلی برای تفکر و تامل در معماری گذشته و به اوج رسیدن و احیای دوره معماری ایران فراهم آورد. در این نوشتار به کمک مطالعات کتابخانه ای باتوجه به گذشته و تاریخ معماری ایران و همچنین توجه به طبیعت و عناصر آن و ترجمه این عناصر به عناصر بصری و تبدیل مفاهیم طبیعت به راهکارهای طراحی مرکزی برای گردهم آیی معماران پرداخته شده است.

واژه های کلیدی: معمار، گردهم آیی، طبیعت، معماری ایرانی.

مقدمه

در بررسی تاریخی محصولات شهر، روحی از ظرافت و بارمعنوی آثارش را دربرگرفته است چنان که ابزار روزمره ی زندگی بشری نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد، هرآن چه از مطالعه ی هنرهای بومی تا هنرهای مدرن حاصل می آید دارای باری درازش ها بوده و مطالعه آن، کامل شدن فرهنگ بشری منجر می شود (بهشتی، ۱۳۸۳، ص ۳).

از گذشته تاکنون هنرمعماری در تعیین جایگاه فرهنگ و تمدن هرمزر و بوم نقش مهمی را ایفا می کرده، ایران نیز در دوره هخامنشی با تکیه بر تکنولوژی و قدرت و در دوره اسلامی با تکیه به جهان بینی غنی اسلام به یکی از تمدن های بزرگ و صاحب سبک در معماری تبدیل شده بود ما از زمانی صحبت می کنیم که برخلاف امروز، معماری ایران بر معماری سایر ممالک تاثیر گذاشته بود. اما امروزه معماری ایران فرسنگ ها از مقام و رتبه خود دور افتاده است در این شرایط به کارگیری و تقلید صرف از معماری مدرن است مدرن و دست آویزی به آنچه که روزگاری بر خطوط معماری ایران نقش بسته بود، ایران رابه جایگاه رفیع معماری در جهان باز نخواهد گرداند. این مهم نه تنها در ایران در سایر کشورها نیز به چشم می خورد و هنرمعماری در اثر بی هویتی در جایگاه دوم و سوم هنرها قرار گرفته است.

مرکز گردهمایی معماران مکانی است که در عصر اطلاعات و ارتباطات تمام صفحات قدیم معماری را گرد هم آورده و معمارها، ایرانیان و ساکنین سایر ممالک رابه این محفل فرامی خواند تا آن چه را که به معماری در هر مکان می گذرد دیده و آنچه را که خواهد گذشت تعیین کند. این مکان به عنوان یک مرکز رشد از جمله جدیدترین سازمانهای تسریع کننده توسعه معماری در جوامع بشری در راستای تکمیل تحقیقات به حساب می آید. یک پایگاه فکری برای آن که ذوق هنرمعماری رافزون سازد (گلبن، ۱۳۷۴، ص ۱۱).

مرکز معماری مکانی است که تمامی اطلاعات را توسط شبکه ای گسترده از انواع مراکز معماری گرفته و در خود انباشته می گرداند و سپس به نقد و بررسی می گذارد. این اطلاعات در میان معماران هنرمندان و صاحب نظران و حتی اقدار مختلف جامعه در تحرکی دائمی هستند. این چرخه هم چنان ادامه می یابد تا بار دیگر معمار، معماری جایگاه با ارزش و پراقتدار خود را در ساخته دنیای کنونی باز یابند و راهی به سوی آینده برای این هنر باز گرداند.

در این مقاله سعی بر آن داریم تا با تداعی معماری گذشته مرکزی برای گردهمایی معماران، افکار این جامعه فرهنگی به گونه ای به وجود آوریم که باز خوردی از معماری گذشته ایران باشد، یکی از مهمترین توجهات معماران گذشته توجه به طبیعت بوده است.

نیازهای معماری و مرکز معماری

این مرکز برای رفع نیازهای معماران از جمله ایجاد فضاهای فرهنگی فراهم گردیده است و فضاهایی برای نقد و بررسی و نشست معماران را فراهم آورده است. نمایشگاهی داریم از آثار معماری، فضایی مفرح و جذاب برای علاقه مندان به معمار و معماری که نه تنها نیاز های آموزش آنان را بر طرف می سازد بلکه محلی برای احیای معماری و تبادل افکار را ایجاد می کند.

— فرهنگ

شناخت فرهنگ و تمدن هر ملت، بهترین و روشن ترین راه برای ساخت آینده آن ملت است. ایرانیان دستیابی انسان به برتری هایی در جهان معنوی از راه بهره وری از توشه ای اندوخته ها و آموخته هایش را به مثابه پدیده ای دانسته اند. انسان و فعالیت وی در طول زندگی فردی و اجتماعی در نامیدن این پدیده، واژه فرهنگ را به وجود آورده است (فلامکی، ۱۳۷۱، ص ۱۳۸).

بریدن از تاریخ، بریدن از فرهنگ، بیگانه کردن نسل حاضر با منابع فرهنگی اش به شکلی در آمده که جامعه هایی که دارای غنی ترین فرهنگها دارای پرافتخارترین مذهبها، دارای مترقی ترین اندیشه های فلسفی، دارای زیباترین و عالی ترین و لطیف ترین هنرها بوده-

اند و بزرگترین تمدنهای چند بعدی شریعت را خلق نموده‌اند و در تربیت نوع انسان، بزرگترین مهم را داشته‌اند. چون امروز چون امروز با آنچه دارند، بیگانه هستند. به انسان‌هایی تبدیل شده‌اند که باید دو مرتبه لباس پوشیدن، غذا خوردن، نوشتن و خواندن را یاد بگیرند.

باید این گسستگی را متصل کرد تا بتوان برای خود اندیشید و خود را شناخت. قدرت انتخاب پیدا کرد و حتی عوامل تاریخی را که امروز به صورت خرافی درآورده شده و هم‌چنین عوامل گذشته‌های مذهبی، دینی، عرفانی و ادبیاتی را که الان به صورت ماده تخریبی درآورده شده و باعث رکود و انحطاط جامعه شده به صورت خلاق و سازنده درآورد.

— رابطه فرهنگ و هنر

نوعی بستگی‌های ساختاری و ارتباطات شکلی بسیار عمیق در جنبه‌های مختلف یک تمدن حضور دارند که می‌توانند تعیین کننده نوع دیدگاه آدمی به مقولات جایگاهی (زمانی و مکانی) باشند. به طور خلاصه این ارتباطات تعیین کننده‌ی کل ارگانیک یک فرهنگ هستند. کلیتی که در جریان سیال آن مقولات نقاشی، موسیقی، معماری و به طور خلاصه مقولات علمی و هنری شکل می‌گیرند.

به طور کلی این ارتباطات شکلی و ساختاری از وجوه مختلف یک تمدن، یک کل تجزیه ناپذیر به هم تنیده می‌سازند که هر آنچه در این کل ایجاد می‌شود، جزئی است لاینفک و همه خواص و خصوصیات آن کل را دارا می‌باشد.

هنر، موسیقی، نقاشی، ادبیات، معماری، همه مقوله‌هایی هستند که از هویت مردمان یک ملت بیرون می‌آیند تا اعماق تصورات و اندیشه‌هایی آنان را بیان کنند و به پیش ببرند. بنابراین هنر واقعی یک ملت آن است که از واقعیت‌های آن مردمان یا از حقیقت‌های مطلوب آنها شکل می‌گیرد. تفکری که آنها با آن زندگی نکرده‌اند، هرگز هنر دلخواه مردمان و آنچه بر دل نشیند را برای آنها ایجاد نمی‌کند. پس اگر جریان سیال زندگی مردمان بر اساس تمثیل‌های روحی و معنوی باشد، همان تمثیل‌هاست که می‌تواند برای آنها هنر بیافریند (شایگان، ۱۳۸۱، ص ۲۴).

— بازتاب فرهنگ در صورت فضای معماری

صورت فضای معماری از عوامل و پدیده‌های متعددی تأثیر می‌پذیرد که فرهنگ یکی از این عوامل است. فرهنگ مجموعه‌ای از پدیده‌های گوناگون است که هر کدام به گونه‌ای خاص بر آثار هنری و از جمله فضاهای معماری تأثیر می‌گذارد. این تأثیر گاه بسیار ملموس و روشن و در مواقعی بسیار ظریف و غیر آشکار است. تجلی همه پدیده‌ها، خصیصه‌ها و عناصر تشکیل دهنده فرهنگ در صورت فضاهای معماری یکسان صورت نمی‌پذیرد. برخی از تجلیات فرهنگ را به سادگی و برخی دیگر را به دشواری می‌توان مورد شناسایی قرار داد (سلطان زاده، ۱۳۷۸، ص ۱۶).

طبیعت گرایی

استفاده از الگوهای طبیعی در معماری معاصر یکی از روش‌های نوین طراحی معماری است. دنیای امروز جدایی از طبیعت را حس می‌کند و بازگشت به طبیعت باعث می‌شود آدمی درصدد آشتی با طبیعت را دریابد یکی از راه‌کارهای مهم در طراحی چه در معماری چه در علوم دیگر الگو گرفتن از طبیعت می‌باشد (آنتونیادس،^۱ ۱۳۸۶).

طبق ارزیابی‌ها و بررسی‌های اولیه محققان روانشناسی دریافتند که اثر ترمیمی مناظر و فضاهای سبز طبیعی می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین دلایل ترجیحات مردم از مناظر نسبت به سایر مناظر از جمله مناظر شهری باشد (ون دن برگ،^۲ ۲۰۱۰). منظر فرد را از تنش و استرس روحی، رها کرده و سبب تجدید قوای فرد می‌شود. (هانسن^۳ ۲۰۰۷) ارتباط فطری انسان با طبیعت سبب می‌شود تا برخی از تماس‌ها با دنیای طبیعی به طور مستقیم بر سلامتی تاثیر گذار باشد. نظریه تجدید توجه کاپلان‌ها در مورد خستگی فکری انسان به تاثیرات احیای قیزیکی، روانی و قابلیت‌های اجتماعی طبیعت که دارای عوامل کلیدی برای ترمیم فکر است می‌پردازد.

جدول (۱): نظریات مختلف در مورد رویکرد طبیعت‌گرایی

تیپ منظر	خصوصیات منظر	تاثیرات سلامتی گزارش شده	محققین
منظر طبیعی / منظر سبز	پرچین سبز	تعدد اعصاب آرامش	Nakamura and Fuji (1992)
	محیط طبیعی: نمایش درختان و منابع طبیعی	افزایش حوصله افراد، کاهش سطح استرس و فشار خون، کاهش عصبانیت و افزایش اثرات مثبت	Horting et al (2003)
	دید از پنجره رو به عناصر طبیعی منظر	عملکرد بهتر ادراک، تاثیر قوی در رضایت و افزایش احیا کنندگی نا امیدی کمتر و صبر بیشتر، رضایت بیشتر از زندگی و سلامت کلی	Wells (2000)
	منظر با دید هایی از عناصر طبیعی	تاثیر در افزایش توجه مستقیم رضایت مندی صبر بیشتر	Kaplan (1993) And Cimprich (1995)

طبیعت و روح همواره منشأ خلاقانه‌ای برای بشر به حساب می‌آیند. طبیعت همانند معلمی در تاریخ ایفای نقش نموده است و در زمینه‌های مختلف انسان جستجوگر را راهنمایی نموده که در این روند انسان به چیرگی‌هایی نسبت به طبیعت دست یافته است.

¹ Antoniodes

² Venderberg

³ Hansman

اما طبیعت به عنوان منبع و نیروی ارزنده‌ای در خدمت انسان پیش از آنکه به انسان عقل‌گرا در امور کمی و تکنیکی کمک کند، نیاز روحی و احساسی وی را برآورد ساخته است. شعر، هنر نقاشی، ادبیات و تمدن‌های انسان همواره منبع الهام خود را طبیعت قرار داده‌اند.

انسان و رابطه وی با طبیعت دارای روندی تکاملی و تدریجی است. انسان همواره در تلاش برای به خدمت گرفتن طبیعت بوده است و جامعه بشری بی‌شک در رابطه با طبیعت تکامل یافته است (کیانی، ۱۳۸۰، ص ۶۷ و ۶۸).

نظریه فرهنگ ایرانی در مورد عناصر مقدس طبیعت

فرهنگ ایران را می‌توان متشکل از دو دوره تاریخی پیش از ورود اسلام به این سرزمین و بعد از آن دانست. در هر دوره تاریخی فرهنگ ایرانی الهام گرفته از ارزشها و باورهای دینی آن دوره بوده است. قبل از اسلام ایرانیان به طبیعت به ویژه خاک، آب و آتش به مثابه عناصری مقدس می‌نگریسته‌اند که نه تنها آلودن آنها گناه شمرده می‌شده که پاک نگاه داشتن و پاک نمودن آنها وظیفه‌ای دینی بوده است، ضمن آنکه علاوه بر وجه ظاهری و دنیایی، وجهی معنوی و آسمانی نیز برای آن‌ها قائل بوده‌اند.

پس از حاکمیت اسلام در ایران با توجه به اهمیت این عناصر در قرآن، هم‌چنین پیشینه تاریخی که از قبل در نهاد ایرانیان وجود داشته است، این باورها رنگ و بوی جدیدی گرفتند و هم‌چنان نقش خود را در فرهنگ و زندگی ایرانیان، به گونه‌ای دیگر ادامه دادند. پژوه در این زمینه، پژوهش در تاریخ دلبستگی انسان و هویت ملی و استقلال فرهنگی است. (کمالی پور، ۱۳۷۹، ص ۵ ص ۶)

ایرانیان باستان، آفریدگار را فروغ بی‌پایان و روشنایی مطلق می‌دانستند. لذا نورو روشنایی را تجلی اهورامزدا می‌پنداشتند. آنان نور را گرفته شده از فروغ بی‌پایان خداوندی می‌انگاشتند؛ همگام ستایش خداوند رو به سوی خورشید و هر روشنایی دیگری می‌ایستادند. به بیان دیگر خورشید یا آتش پرستی سوی آنان بود. «پس گفت زرتشت ای اهورامزدا تو را با همه فروزه‌های جاودانه‌ات در برابر فروغ و روشنایی می‌ستایم».

با نگاهی کوتاه به آیین زرتشت: «آیین مزدیسنا»، مقام والا و ارجمند آب و احترامی که ایرانیان برای آن قائل بوده‌اند روشن می‌گردد. ایرانیان از دیرباز به علت تقدسی که برای آب قائل بودند، آلوده کردن آن را با پلیدی‌ها گناه به شمار می‌آوردند و به ویژه آلوده ساختن آن با مردار از گناهان بزرگ به شمار می‌آمده است. هرودت می‌نویسد: «ایرانیان به یک رودخانه ادرار نمی‌کنند و تف نمی‌اندازند. حتی دست‌هایشان را در آن نمی‌شویند و دست شستن دیگران را هم در آب رودخانه تحمل نمی‌کنند. بلکه به رودخانه (آب روان) احترام می‌گذارند (دادمهر، ۱۳۷۸، ص ۳).

به این ترتیب آب چنان در ساخت و ترکیب بناهای ایرانی وارد شد که عملاً نمی‌توان آن را از شکل ساخته شده جدا دانست. آب در مرکز کوشک‌ها و باغها در میان حیاط‌های مرکزی مساجد، مدارس، کاروانسرا و... ظاهر شد.

در معماری ایران مرکزی و کویری آب کمیاب و زندگی بخش، سبب شکل‌گیری معماری آب انبارها، پایاب‌ها و ساباط‌ها و یخچال‌ها شد. آب در شکل‌گیری باغ ایرانی نقش اصلی را دارا می‌باشد. در ورودی زمزمه آرام آب گویی به انسان خوشامد می‌گوید و او را به درون باغ دعوت می‌کند و راهنمای او در فضای باغ می‌شود.

تصویر (۱): باغ فین کاشان

در حقیقت آب نه تنها کوشک را به باغ پیوند می‌زند، بلکه عناصر مختلف باغ را نیز به هم گره می‌زند (علم الهدی، ۱۳۷۸، ص ۳۰۳ و ۳۰۴).

در مساجد آب علاوه بر نقش تطهیر خود جنبه نمادین نیز دارد و به چهار شکل نمایان می‌شود.

- ۱ پایابها (آب روان قنات)
- ۲ آب نمای مرکز میانسرا (آب راکد)
- ۳ سنگاب ورودی (آب راکد)
- ۴ فواره آب نما (آب به صورت عنصری جنبشی).

در میانسرا و در وسط حیاط مرکزی اکثر مساجد استخر بزرگی پر از آب و گاهی جوی آب روان و باغچه‌هایی با درختان سایه انداز وجود دارد که تمثیلی از بهشت قرآن مجید است. آبدر مرکز و کانون مسجد جای دارد و نماد پاکی و خلوص درون یک مسلمان می‌باشد. وجود آب در ورودی مساجد، جلوخان مسجد یا در هشتی ورودی، نمادی از تطهیر روح و ورود به دنیای خالص و شفاف است. نمونه بارز آن مسجد شاه اصفهان می‌باشد که دو عنصر آب در ورودی خود دارد. یک حوض هشت ضلعی در جلوخان مسجد و یک سنگاب در هشتی ورودی.

در معماری ایران حوضها به عنوان سمبل آب راکد استفاده می‌شوند و با اشکال هندسی منظم خود عامل تکمیل کننده بنا هستند. حوضهای جلو بناها مکمل معماری می‌شوند و مانند آینه آنها را در خود منعکس می‌کنند که نمونه بارز آن چهل ستون است (علم الهدی، ۱۳۷۸، ص ۳۰۱-۳۰۷).

تصویر (۲): چهل ستون (صفحه اینترنتی ویکی پدیا)

در حیاط خانه آب به عنوان آئینه آسمان و مظهر صافی، پاکی و تطهیر در مرکز نشان داده شده است. حیاط خانه مرکز ثقلی است که مجموعه کثرتها را وحدت می بخشد. زندگی و حیات ریشه در آب دارد و این نگین در کمیت مختصر در خانه های ایرانی در فرهنگ نیاکان، تا بدان حد کیفیت معنوی یافته که با آن وضو می سازند و عبادانه نماز و شکرانه به جا می آورند (دیبا، ۱۳۷۸، ص ۷۶).

نمود آینه با استفاده از آب و اجسام صیقلی دیگر ایجاد می شود. در واقع وقتی نمود آینه حاصل می شود، یعنی آنچه بالقوه مثبت بود، بالفعل مثبت می گردد (باب الحوائجی، ۱۳۸۳، ص ۸). در گذشته طراحان معماری، این حالت آب و آینه رانیز در نقاطی مانند باغ فین کاشان در ریتمهای (اشکال) مختلف به نمایش گذاشته اند (ترابی فرد، ۱۳۷۳، ص ۱۴). معماری شایان توجه آب انبارها به سبب ذخیره و بهره برداری از آب خنک در مناطق کویری ایران شکل گرفته و به دلیل نقش مهمی که آب در زندگی روزمره داشت، از اعتبار و موقعیتی ویژه برخوردار بودند (علم الهدی، ۱۳۷۸، ص ۳۰۳).

تصویر (۳): کاشان، یخدان (صفحه اینترنتی ویکی پدیا)

امروزه با نگاهی به معماری خواهیم دید که جاذبه های حسی و بصری لذت بخشی آن به دست فراموشی سپرده شده است. دیگر صدای لذت بخش قطرات باران، ریزش آبشار و ضرباهنگ خوردن آب برای کودکان آشنا نیست. امروزه دیگر طراحی با آب با نمادهای دیرین آن سازگار نیست و جنبه ای تعمیمی یافته است و اگر جایی حضور دارد آشناست.

← باد در معماری ایرانی

عنصر دیگری که بر شکل گیری محیط اطراف انسان تأثیر می گذارد، هواست که به همراه نور به حالات مختلفی این تأثیر را ایجاد می کند. تأثیر هوا بر محیط اطراف به دلیل امکان حرکت آن است که در این صورت علاوه بر نوازش انسان و ایجاد احساس زیبای تماس با طبیعت، با احتزاز درختان و شاخه و برگها و ایجاد موج در آنها (به ویژه آبهای ساکن) زیبایی محیط را تقویت می نمایند. هوا (باد) به عنوان یکی از عناصر مهم طبیعی با عبور از میان شاخ و برگ گیاهان و وزش بر سطوح آب به صورت نسیم خنک و فرح بخش در فضاهای باغ حرکت می کند و از آنجا به سطح شهر روان می شود. حرکت هوا در بین شاخه های درختان ضمن ایجاد صوتی خوش آهنگ و گوشنواز شاخ و برگ درختان را به حرکت درآورده و نوعی حرکت و حیات را به فضا می بخشد (امین زاده، ۱۳۷۹، ص ۴۶).

در واقع هوا علاوه بر زیبایی محسوس برای چشم، مراتب دیگری از زیبایی محیط را برای سایر حواس از جمله لامسه و شنوایی نیز پدید می آورد. در شهرسازی ایران بافت شهری چنان رو می چرخاند که منطبق با جهت قرار می گیرد که نسیم خوش (هوای متحرک مطبوع) در بیشترین ایام سال محسوس گردد. ایجاد سایه به نوعی مریی ساختن هواست و بازیهای شگفت انگیز و بدیع با سایه روشن است که فضای جادویی شهر را خلق می کند و در ضمن باعث ایجاد اختلاف درجه حرارت و در نتیجه حرکت هوا می شود.

محصور کردن هوا در قالب معماری، محسوس کردن آن و گشودن دریچه ای است برای دخول به اقلیم هشتم. در گذر از بازار وقتی بدون انحلال استمرار، همواره از یک فضای بسته به فضای بسته دیگری گذر می شود. سیر و سلوک و کشف و شهودی رخ می دهد که وقتی انسان از دالان منشعب از بازار به حیاط مسجد می رسد، با حوض و گیاه در چشم انداز در مدخل عالم مثال قرار می گیرد.

محصور کردن هوا به شیوه ای دیگر نیز انجام می گرفته و آن در حاشیه چهار باغ بوده که بر خلاف روشهای معمول آن زمان دیوارهای باغهای مشرف به خیابان (مثل باغ هشت بهشت) را مشبک می سازد. به ترتیبی که از بیرون بتوان درون را دید. با این کار، نمای درون باغ یا عمارت زیبای لاجوردین، گیاهان و آب، در قابهایی کوچک محصور می شود که بیننده گذرا بتواند در عین دیدن منظره باغ از هوای مطبوع و نسیم خوش درون باغ نیز بهره ببرد و این هوا را به داخل شهر بکشاند و جریان آن را استمرار بخشند (اهری، ۱۳۷۸).

فضاهای بامها (بادخانهها، بادگیرها و قبه های مثقوب) عناصر ساختمانی هستند که با حرکت هوا به گونه ای مرتبطاند و باعث غنای بیشتر معماری ایران شده اند. چون علاوه بر عملکرد خاص خودشان باعث تشخیص افراد می شدند و گاهی اوقات بادگیرها حتی به عنوان نشانه شهری عمل کرده و باعث خوانایی بیشتر فضاها می شده اند (اردلان و همکاران، ۱۳۸۰، ص ۵۸).

تصویر (۴): دیوار مشبک (صفحه اینترنتی ویکی پدیا)

— خاک در معماری ایرانی

ایران کشوری است که قسمت اعظم آن را کویر پوشانده است. هوای گرم و شرایط بومی باعث شده که مردمان این سرزمین را محلهایی را برای کاستن دما و ایجاد شرایط مناسب برای زیستگاههای خود پدید آورند. پشت به آفتاب یا رو به نثار ساختن خانه-ها، بلند گرفتن سقف یا طاق و گنبد، دو جدار ساختن سقف و گنبد، برجهای بادگیر، ساختن سرداب یا شوادان در زیرزمین خانهها، ایجاد خویش خانه و ... از جمله شیوههایی بودند که در معماری خانههای ایرانی (بر اساس خواص خشت و خاک) برای گرمزدایی و خنک ساختن فضای درون خانهها در فصلهای گرم سال به کار می رفته است. دوپوشه ساختن سقف خانهها و دو جداره کردن دیوارهای اتاق تابستانخانه خانه و انباشتن فضای میان دو جدار دیوار با یخ از شیوههای خنک سازی فضای درون خانه شاهان و بزرگان در دوره ساسانی و نخستین سدههای دورههای اسلامی در ایران بود (بلوکباش، ۱۳۷۸، ص ۸۴).

— آتش و نور در معماری ایران

ایرانیان قدیم آتشکدهها یا معابد آتش را ساختهاند. فضای اولیه معابد، صفههایی بود که بر فراز صخرهها ساخته شده و فاقد هر گونه سقفی بود. در بالاترین نقطه صفه، شی مقدس را نهاده و در مقابل آن به حالت احترام با کلام و سرود، در انتقال اندیشه به فضای لابنتاهی، نیازهای درونی را شکل می بخشیدهاند. آتش مقدس عنصر جدانشدنی از جهان زنده که جهان زنده از اوست، در بستر همین طبیعت در نقطه ای جاودانه نگه داشته می شد تا جاودانگی زندگی انسانها نمایان باشد. آتشکده به عنوان مکانی همگانی بنا شده بود. ویژه نیایش به درگاه خداوند. (رضایی، ۱۳۶۸)

آتشکده چهارگوشه داشت تا چهار جهت جغرافیای زمین را در تقاطع دو محور ارضی اش در مرکز بنا نشان دهد و دو جهت اصلی دیگر را در قامت خود ترسیم می کرد: زمین به آسمان را از راه شکل ظاهری یا خارجی اش (که از اندازه اش از زمین به بالا کاسته می شد) نشان می داد و سطح زمین به زیر را در عالم معنا و از راه نماد ستون گونه آتشگاه که کانون موجودیت بنا بود (همان گونه که به مناسبت تقدس مکانی اش کانون عالم به شمار می رفت) می نمایاند. از لحاظ عملکردی آتشکدهها نه تنها محلی برای عبادت، بلکه مکانی برای رصد، دادگاه، درمانگاه و مدرسه نیز بودند. موبد در این مکان به دادرسی می پرداخت و در آنجا بیماران جسمی و روحی معالجه می شدند و اطفال دروس دینی و معنوی می آموختند.

پس از ظهور اسلام و نزول قرآن کریم، ایرانیان به طریقی مفاهیم مشابهی از اعتقادات خود را در مقام والای نور و حفظ حرمت آن در سوره نور یافتند. چنانچه خداوند در آیه ۳۵ همین سوره می‌فرماید: «خداوند نور آسمانها و زمین است». و در ادامه می‌فرماید: «همه نورها از اوست. بعضی آشکار و پیدا، بعضی پنهان و ناپیدا، نور آشکار مانند نور آفتاب و ماه گرچه روشن است، لیکن تابع نور پنهان است» (آیوایان، ۱۳۸۳، ص ۱۷).

در فضاهای معماری ایرانی به دقت از سلسله مراتب نور و تاریکی در جهت حرکت و هدایت از فضایی به فضای دیگر استفاده شده است.

به طور کلی ورودیها در معماری ایرانی از عناصر بسیار مهم بوده و از سایه روشنهایی برخوردار هستند که دعوت کننده می‌باشند.

تصویر (۵): دالان ورودی مسجد شیخ لطف الله (صفحه اینترنتی ویکی پدیا)

در خانه‌های مسکونی سنتی ایران پس از ورود به آن و مکث در هشتی خانه، از فضاهای کم نور و نسبتاً تاریک (که بیشتر آنها فضاهای حرکتی و مکث می‌باشند و توسط شعاعهای نوری تابیده شده از کنار یا از بالا هدایت می‌شود)، نوبت به حیاط که قلب بنا و پرنورترین فضا می‌باشد می‌رسد. معماری مدرن در جهانی با شفافیت فوق العاده، جهانی با نور یکسان، روشنی یافته به و محروم شدن از بسیاری چیزهای دیگر و تهی از تاریکی بنا نهاده شد. این جهان نور که انتشاری هاله گون دارد قصد مرگ فضا تا حد تاریکی مطلق را کرده است.

بنابراین استفاده از نور در فضای مدرن، از معنای رمزی خود تهی شده به عبارتی می‌توان در یک جمله چنین بیان کرد که: «نور در معماری سنتی موجب تمرکز و در معماری مدرن موجب تفرق است» (آیوایان، ۱۳۸۳، ص ۱۷ و ۱۸).

→ آب در معماری ایران

در همه دوران تاریخی، معماران ایرانی آب را در مجموعه‌های خود وارد می‌کردند و گنجینه‌ای از خصوصیات فیزیکی، مذهبی و اسطوره‌ای را به خدمت می‌گرفتند تا معماری آنان از غنای بیشتری برخوردار باشد. از معبد آناهیتا تا مساجد و باغ و کوشکهای دوران اسلامی، معماری واسطه‌ای است که ارتباط یا جدایی بین انسانها و طبیعت را با یاری گرفتن از کلیدهای حسی، فرم و مصالح

فراهم می‌آورد. معماران پل خواجه، هشت بهشت، چهل ستون، باغ فین و باغ شازده و ... از مفاهیم انعکاس، رقص و سکون آب یاری گرفته‌اند.

با به کارگرفتن کیفیت‌های انعکاس عمق و بیکرانگی سطوح وسیع آب توانسته‌اند فضای خصوصی را وسعت بخشند و درمانی برای تنگناگریزی ارائه دهند. در آتشکده آذرگشنسب، وجود دریاچه، روح انسان را رهایی می‌بخشد و نگاه را به آسمان، عمق سحرآمیز آب و مناظر گسترده اطراف می‌کشاند. گویی آب، گذرگاه انسان برای ورود به دنیایی دیگر است. دنیایی خالص‌تر که جسم قادر به گذر از آن نیست.

تصویر (۶): معبد آناهیتا در کنگاور (صفحه اینترنتی ویکی پدیا)

گیرشمن راجع به معبد آب آورده است که: «در معبد آناهیتای بیشابور گردش آب نمایش تجریدی از گردش آب در طبیعت است. تمام جوهر و خواص آب به صورت مجرد که ظاهراً جنبه نمایشی پیدا کرده، در نیایش آب منظور بوده است». قبل از اسلام معماری به سوی آب می‌شتافت و در کنار آن آرام می‌گرفت. بعد از اسلام معماران با شناخت قوانین فیزیکی رفتار آب و درک نقش و تمثیل و ارتباط آن با انسان، آب را به درون معماری آوردند.

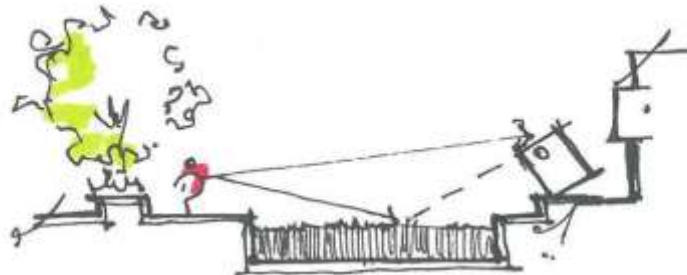
در دوران اسلامی شکل تکامل یافته مرکزیت آب در معماری وجود دارد. حرکت پرموج آن در مفاهیم مذهبی، ادبی و هنری فرهنگ ایرانی جاری شد. مفاهیم قرآن کریم از بهشت، چشمه‌های جوشان و نه‌رهای روان آن الگوهای الهام بخش معماران شد. به این ترتیب آب چنان در ساخت و ترکیب بناهای ایرانی وارد شد که عملاً نمی‌توان آن را از شکل ساخته شده جدا دانست. آب در مرکز کوشک‌ها و باغها در میان حیاطهای مرکزی مساجد، مدارس، کاروانسرا، خانه و ... ظاهر شد.

در معماری معاصر آب نقش زیادی در طراحی معماری و شهرسازی ایفا می‌کند. برخی از عملکردهای آب عبارتند از:

ایجاد تباین بین محیط طبیعی و مصنوعی بیان تصویری از یک رویداد، ایجاد حس مکان، ایجاد زمینه، همراهی و مطابقت با شلوغی محیط، ارتباط دهنده اجزا مختلف سایت ایجاد نقطه عطف، انعکاس تصاویر، مانع بصری، جاذب صدای محیط، تلطیف هوا و ایجاد آسایش در سایت و تفریح.

هشتمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست

تصویر (۷): اگر انعکاس تصویر بخواهیم استخر باید بین بیننده و جسم باشد

تصویر (۸): صدای آب جاری سر و صدای ناشی از اتومبیل‌ها را از بین می‌برد

نتیجه‌گیری

با توجه به اهمیت جایگاه معماران و توجه ویژه به این قشر هنرمند این مهم مد نظر قرار می‌گیرد که بتوان مجموعه‌ای برای گره‌م‌آیی این قشر هنرمند به وجود آورد که در عین حال بیشترین توجه را به طبیعت داشته باشد و باغ و الگوی آن را در جامعه امروز فراهم آورد که علاوه بر گردهم‌آمدن معماران این امکان را فراهم آورد که افراد مختلف جامعه بتوانند در کنار این قشر حضور یابند و از ایده‌های هنری آنها استفاده شود.

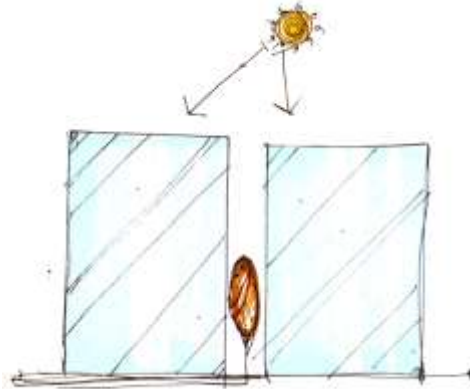
به همین خاطر ایده‌های کلی زیر در طراحی چنین مرکزی پیشنهاد می‌گردد:

- نمایش طبیعت: معماری بیشترین احترام را به طبیعت می‌گذارد و به جای طراحی فضا، ایجاد عناصر و احجام در بدن طبیعت در نظر قرار گرفته شده است.

- ارجاع به معماری ایرانی: استفاده از الگوی باغ‌های ایرانی، محورهای آبی، حیاط مرکزی و...

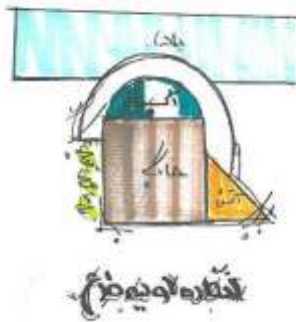

هشتمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست

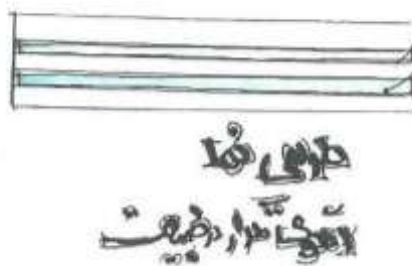
تصویر (۹): الگوی حیاط مرکزی

- ارجاع به مفاهیم پایه طبیعت همچون باد، خاک، آب و آتش این عناصر پایه در طبیعت و خصوصیات آن باعث شده تا ایده های کلی طراحی شکل بگیرد.

تصویر (۱۰): انگاره اولیه طرح

- بهره گیری از مدل های طبیعی

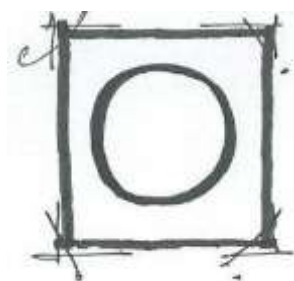

تصویر (۱۱): الگوی تکرار در طبیعت (نگارنده)

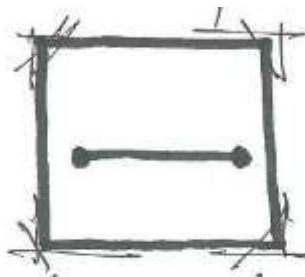

- رابطه بین اعداد مقدس و عناصر مقدس

در فلسفه‌ی اعداد مقدس عدد یک می‌تواند نمایانگر وحدت باشد و در واقع نمایانگر یک نقطه یا دایره می‌باشد، دایره خواص بصری شخصی دارد من جمله خواص بصری هم چون حرکت نرم و روان، قابل انعطاف و تغییرپذیری عمق و... که این حالت بیشترین تشابه را به خواص آب و طبیعت دارند، بنابراین می‌توان دایره را نمادی از عنصری آب و طبیعت دانست. این فرم برای خلوت و ایجاد محلی آرامش بخش مناسب در نظر گرفته شده است.

عدد دو در فلسفه‌ی اعداد از نظر نمادی اصل دوگانگی و کثرت را یادآور می‌شود و هم زمان در مفهوم صوری خود نمایانگر خط می‌باشد. از جمله خواص آن نشان دادن پویایی، حرکت و جهت می‌باشد که در واقع نماد اصلی باد در طبیعت است.

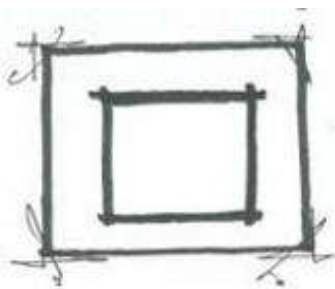
عدد سه: اصل تثلیث را ارائه می‌دهد و در واقع عدد سه صرفاً اصل آفرینش است و معنای صوری آن مثلی است که از سه نقطه تشکیل شده است و مثلث نیز هیجان را یادآور می‌شود که می‌توان خاص آن را با خواص آتش مشابه دانست. که این فرم برای فعالیت‌های ورزشی مناسب پیش بینی شده است.

در نهایت عدد «چهار» نخستین وجود متولد یعنی جهان طبیعت و ماده را ارائه می‌دهد، چهار به عنوان به شکل مربع است، گرایش به سوی ماده را عرضه می‌باشد. در واقع نمونه جهان طبیعت ماده است، مربع نماد تمثیلی از عقل و فروتنی می‌باشد، پایدارترین

شکل مهندسی است و هم چون خاک سمبلی از زمینی بودن افتادگی، فروتنی و ایستادگی است و با ثبات و جهت دار می‌باشد. این فرم برای مراکز خدماتی مراکز آموزشی مناسب پیش بینی شده است تا بتواند در شکل هندسی منظم این مکان به بهترین نحو شکل بگیرد.

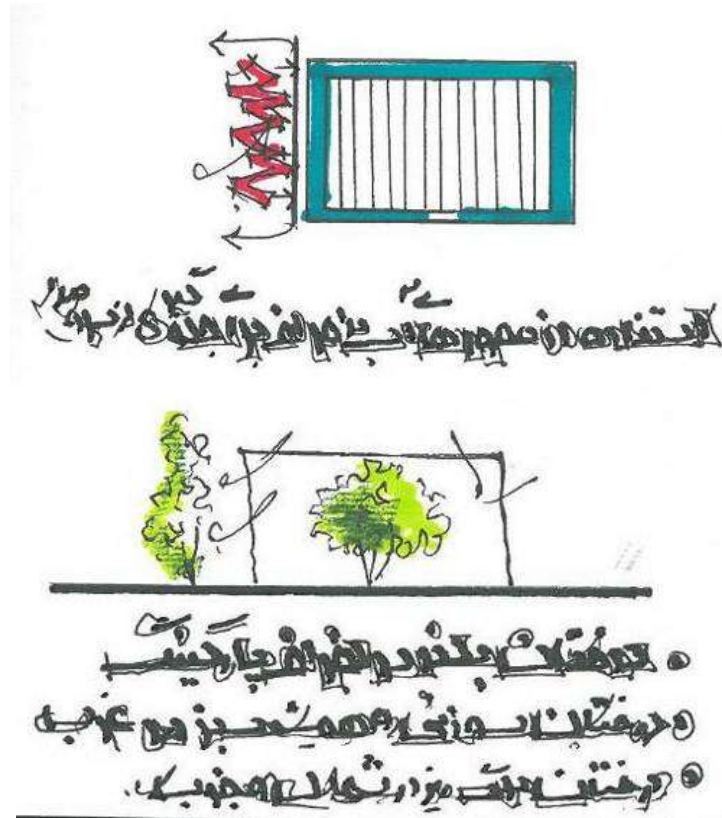

با توجه به همگی موارد ذکر شده نتیجه‌ای که حاصل می‌آید این است که اثر هنری تلفیقی از فرم و محتوی است، این اثر از طرفی لغات، اصوات، اشکال، رنگ‌ها یا اجسام و رفتارها را تشکیل می‌دهد و از طرف دیگر حاوی موضوعی است که سعی در بیان آن دارد. در واقع می‌توان نقش سپرده شده به کلام را به فضا داد.

به کارگیری عنصر آب علاوه بر خواص آن در جلوگیری از سر و صدای مزاحم بسیار مؤثر بوده و هم چنین وجود فواره‌ها ایجاد صدایی دلنشین را در فضا به ارمغان می‌آورد و موسیقی فضا محسوب می‌شوند از طرف دیگر فواره‌ها نشان قدرت بوده و هم چنین مفاهیمی چون انعکاس، رقص و سکون را یادآور می‌شود ایجاد فضایی برای نشست در کنار آب در امتداد شمالی سایت و با ایجاد فرم منحنی که همان نماد آرامش است یادآور پل خواجه بوده که محلی مناسب برای مکث گفتگو و گردهم آمدن افراد می‌باشد. آب نماد زندگی و نماد مرگ است هم چون پلی روح و جسم انسان را می‌شوید، آب هرکجا باشد تشخیص فضاناپذیر را دارا می‌شد. کشیده شدن محور های آبی به داخل مجموعه دلیل دیگر احترام به طبیعت و استفاده حداکثری از پتانسیل های آب هم چون انعکاس و شفافیت و پاکی و ایجاد محور های عمودی و افقی که علاوه بر دفع صدای مزاحم فضایی مطلوب را ایجاد می‌کند.

هشتمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست

تصویر (۱۲): استفاده از پتانسیل های عناصر طبیعت

مراجع

- ۱- اردلان، نادر و بختیار، لاله. ۱۳۸۰، حسن وحدت. چاپ اول، اصفهان: نشر خاک، ۹۰.
- ۲- امین زاده، ب. ۱۳۷۹. «حکمت تماس با طبیعت در شهرهای مسلمین». مجله صفا، شماره ۳۱. ص ۴۰-۵۳.
- ۳- اهری، ز. ۱۳۷۸. «عالم مثال و بیان فضایی آن در مکتب شهرسازی اصفهان». (مجموعه مقالات تاریخ معماری و شهرسازی ایران بم: ۲۵-۲۹)
- ۴- فروردین ماه. تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور.
- ۵- آبوزیان، ص ۱۳۸۳، «جایگاه نور در معماری» مجله معماری و شهرسازی ایران بم: ۲۵-۲۹ فروردین ماه. تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور.
- ۶- باب الحوائجی، ۱۳۸۳. «مکتب الهی اصفهان در معماری و شهرسازی اصفهان». مجله معماری و شهرسازی. شماره ۷۹-۷۸.
- ۷- بلوکباش، ع. ۱۳۷۸. «خیشخانه». مجله معماری و فرهنگ، شماره ۱. ص ۸۱-۸۵.
- ۸- بهشتی، محمد. (۱۳۸۳). غزل باغ ایرانی. خلاصه مقالات نخستین همایش باغ ایرانی، تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی، ۹.
- ۹- ترابی فرد، ح. ۱۳۷۳. «آب در معماری». فصلنامه علمی و آموزشی فضای سبز. ص ۱۳-۱۵.
- ۱۰- دادمهر، م. ۱۳۷۸. «سقاخانه و سنگابه‌های اصفهان». اصفهان: چاپ کوثر. چاپ اول. ص ۳۵-۴۷.
- ۱۱- دیبا، د. ۱۳۷۸. «الهام و برداشت از مفاهیم معماری ایران». مجله معماری و فرهنگ، شماره ۱. ص ۹۷-۱۱۱.
- ۱۲- رضایی، ع. ۱۳۶۸. «اصل و نصب و دین‌های ایران باستان». تهران: ناشر عبدالعظیم رضایی.
- ۱۳- سلطان زاده، ح. ۱۳۷۸. «رمزپردازی در صورت معماری ایران». مجله معماری و فرهنگ، شماره ۱. ص ۱۱۲-۱۲۵.
- ۱۴- شایگان، د. ۱۳۷۵. «ادیان و مکتب‌های فلسفی هند». جلد اول. تهران: انتشارات امیرکبیر.
- ۱۵- علم الهدی، ه. ۱۳۷۸. «آب و معماری». مجموعه مقالات تاریخ معماری و شهرسازی ایران بم: ۲۵-۲۹ فروردین ماه ۱۳۷۸.
- ۱۶- فلامکی، م. ۱۳۷۱. «شکل‌گیری معماری در تجارب ایران و غرب». تهران: نشر فضا. ص ۱۳۸.
- ۱۷- کیانی، م. ۱۳۸۰. «طبیعت در آثار معماران (نقش سمبل‌های طبیعت و جهان هستی در نگاه فرمال معماران)». مجله معماری و فرهنگ شماره ۸، ص ۶۷-۷۵.
- ۱۸- گلبنان، نوشین. (۱۳۷۴). خانه معمار، پایان نامه کارشناسی ارشد معماری. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.