

انسان، طبیعت و معماری

تأثیر نامناسب انسان بر طبیعت سابقه چندانی ندارد و این اخلاک‌گری يك پدیده ي نسبتاً تازه است که به دو عامل مهم مربوط میشود، یکی افزایش جمعیت انسان و دیگری تسلط جمعیت انسان بر طبیعت. در مجادله زیست محیطی جاری در جهان هیچ چیز خطرناکتر از نگاه صرفاً علمی به انسان و طبیعت نیست، نگاهی که ارتباط بشر را باریشه های معنوی وي قطع مي کند و وجود يك طبیعت تقدس زدایی شده را مسلم مي کند.

باید زمینه ای فراهم ساخت تا انسان بتواند در يك محیط پاک و منزّه به تلاشی معنوی مادی خود برای استمرار زندگی و بقای طبیعت حرکت کند چراکه بدون امنیت زیست محیطی جهانی، نمی توان امنیت ملی و حتی اجتماعی را تضمین نمود.

بیش از سه دهه است که رابطه انسان با جهان طبیعی به دلیل رخ دادن طیف وسیعی از بحران های محیطی، در مقوله های خاص و گاه آزاردهنده در آمده است. طراحی شهرها و ساختمانها نر سراسر جهان گاه موجبات بهبود و گاه تخریب محیط زیست را در زمین فراهم مي سازد. انسان معنوی، همیشه طبیعت را چون وسیله ي بهتر شناختن آفریدگار کاویده است، شکلها و فضاهای طبیعت از آنجا که آفریده ها و نمادهایی خدایی هستند، از هر آنچه آدمی خلق مي کند ازلي ترو جامع ترند.

دنیای امروز، جهان سکولار، جهانی غیر دینی و بی معناست که پدید آمدن دو گانگی در شخصیت انسان معنوی را باعث مي شود، معمار بارمزونه هرگز به کلامی صریح سه چیز اصلی را به یکدیگر پیوند مي دهد. (آدمی-فضای معنوی-فضای کالبدی) مهمترین مفهوم برای ما معماران این است که محیط مصنوع را با توجه به افزایش کیفیت زندگی و مرتفع ساختن نیازهای آیندگان بسازیم. در این مقاله و پروژه سعی شده است علاوه بر نگاه علمی، از منظر دین و معنویت نیز به انسان و طبیعت پرداخته و راهگشای رجعت دوباره ي انسان به خود و خدای خود باشد.

بشر همیشه در جستجوی رابطه اش با طبیعت بوده است، مثلاً باغ های قرون وسطی نشانگر باغ "عدن" و تمایل بشر به بازگشت به آن بودند و یا باغ های دروه رنسانس سمبل تاریخ باستان بودند. قرون هفدهم و هجدهم هم سرشار از نمونه هایی در رابطه با اسطوره ها و داستانهای تخیلی بودند تا اینکه سرانجام شیوه تفکر هنر به خاطر خود هنر فرضیه های مربوط به باغداری و گل و سبزه کاری مورد توجه واقع شد. نمونه های امروزی نگرش هنری به باغ را حفظ نموده اند که باغ تفکرات کیهانی متعلق به چارلز جنکس یکی از بارزترین انواع آن است.

طرح اصلی باغ تفکرات انسانی از اصل "اغتشاش" و همچنین یک طبیعت پیچیده که اشکال آن دائماً در حال تغییر و تکامل اند سرچشمه می گیرد و اشکال غیر خطی کیهان شناختی را شامل می شود.

معماری پیدایش کیهانی (غیر خطی) :

معماران سبک دیکانستر اکشن که در اوایل دهه نود میلادی به سمت مکتب فولدینگ گرایش پیدا کردند، بر این نظریه خود را پایبند ندیدند. آنها در روند شکل گیری موضوعات علمی - فلسفی جدید در معماری را که از اواخر دهه 1970 با مبحث دیکانستر اکشن شروع شد ادامه دادند. در حال حاضر این معماران به دنبال شکل کالبد از مفروضات و شناخت انسان از خود و محیط پیرامون خود می باشند.

به طور کلی در کیهان، گسترش و پیدایش به صورت مستمر و در یک مسیر خطی صورت نمی گیرد، بلکه به صورت غیر خطی و پرش انجام می شود. بدین معنی که گسترش در هر مرحله، نهایتاً به نقطه بحران و آشفتگی و متلاشی شدن نظم آن ختم می شود. در این نقطه یک پرش ایجاد می شود و شرایط و نظم مرحله جدید متفاوت از مرحله قبل است. در هر مرحله، پیش بینی دقیق مرحله بعدی امکان ندارد، زیرا موارد بسار جزئی می توانند، تغییرات مهمی در مرحله بعدی ایجاد کنند.

معماری قرن بیستم این را بحث را مطرح می کند که معماری باید معلول باشد، معلول دیدگاه انسان از خود و از جهان پیرامون خود، معماری امروز باید معلول شرایط امروز باشد، معلول علم، تکنولوژی، و فلسفه کنونی.

اگر در جهان سنت، **فرم تابع سنت** و در جهان مدرن **فرم تابع عملکرد** بوده است و در جهان کنونی، **فرم تابع دیدگاه جهانی** باید باشد

اگر میس وندروهه شعار **کمتر بیشتر است** را در معماری مدرن مطرح کرد، معماری پیدایش کیهانی بر اساس نظریه پیچیدگی و به نقل از فیلیپ اندرسون شعار **بیشتر متفاوت است** را تکرار می کند. بدین معنی که جواب دو به علاوه دو لزوماً چهار نیست.

ماکت حجمی-طراح فرانک گهری

انسان و معماری

اگر نظریه انسان شناختی از پایه خود بازسازی شود، گونه های فردی و روابط آنها را می توان بر اساس مشخصات و اولویت هایی مشهود روشن کرد:

برای نمونه با در نظر گرفتن «دست» به مثابه «ابزار» اولیه، رشته های گیاهی به مثابه نخستین مواد ساخت، و ریستن و بافتن به مثابه فنون ابتدایی و در نتیجه می توان با بهره برداری از روش های جدید مردم شناسی تاریخی و پیش تاریخی به بازسازی یک پیوستار ساختی جدید رسید.--!

البته برای این کار باید مفاهیم بسیار گسترده ی را کنار گذاشت براین نمونه این فکر را که ابداع مسکن به دست انسان های نخستین برای آن بوده است که از محیط نامساعد در امان باشند.

به نظر ما، معماری خانگی امروز موقعیتی نسبتاً جدید را می سازد که پیش فرض یک میدان تجربی گسترده برای انسان را برای مثال در راه یافتن مواد غذایی و خوراکی و یا در چارچوبی وسیع تر در راه ساختارمند کردن محیط حیاتی خویش – در این زمینه اصل می گیرد.

انسان به این ترتیب با نشانه هایی ساده وارد عمل می شود و فنون و روش هایی را برای خود می پروراند که بعدها برای ساخت «مسکن» نیز به کار می روند .

اگر این پیوستار ساختی را قابل قبول بدانیم، این امر بی شک روش های علم شناخت پیش از تاریخ و به ویژه فراافکنی های آن را از خلال علوم طبیعی و انطباق دادن آنها با داروینیسیم اجتماعی را نیز به زیر سؤال می برد.

همان طور که بی تردید روش تاریخی («عصر سنگ») نیز به زیر سؤال می رود.

به عبارت دیگر اگر فرضیات انسان شناسی معماری مبنی بر آنکه رشد طبیعی و فرهنگی انسان ها، اساساً نتیجه عملی متراکم بر نوعی از اشیاء فرهنگی ناپایدار بوده باشد، به اثبات برسد، استناد های سرسختانه پیش تاریخی، برای تاریخ گذاری بر اشیاء به مثابه اسناد قابل اتکا و تردید ناپذیر، صرفاً به مفروضاتی فکری بدل خواهند شد.

به طور خلاصه انسان شناسی معماری می تواند به صورتی سازنده و مثبت پارادایم های رویکردی ما را نسبت به گذشته انسان تغییر دهد.

معماری اجتماعی ترین هنر بشری است.

به غیر از دوران گردآوری خوراک، حضور فضا، بنا و شهر از گذشته تا امروز و در آینده، لحظه ای از زندگی روزمره آدمیان غایب نبوده و نخواهد بود.

بشر نیازمند فضایی است که او را در مقابل تأثیرات محیط محافظت نماید. این نیاز از ابتدای زندگی تا به امروز تغییر چندانی نداشته است.

این فضای محافظ یا همان فضای معماری، مرکزی است که بر مبنای آن تمامی ارتباطات فضایی شکل یافته و سنجیده می شوند.

ارتباطات فضایی بین افراد، سیستمی است پیچیده از تمایل به نزدیکی، فرار، نادیده گرفتن،

توجه نکردن و ...

به این دلیل فضای معماری نمی‌تواند تنها با توجه به فضایی ریاضی طرح شده باشد، بلکه لازم است طرح فضا به ترتیبی باشد که تمامی ارتباطات اجتماعی - روانی انسانها تقویت شوند یا اینکه لاقط برای آنها مزاحمتی ایجاد نشود.

مفهوم فضای ساخته شده یا فضای کالبدی به معنای کلیه شکلهای کالبدی قابل لمسی که انسان‌ها به وجود می‌آورند و یا تغییر شکل‌هایی که در همین زمینه اعمال می‌کنند، می‌تواند به صورت يك مفصل بین فضای کالبدی - طبیعی و فضای زیستی انسانها تعریف شود.

این فضا نقطه شروع انسان برای شناخت محیط است.

فضای معماری به بیانی توصیف مادی مکان یا ظرفی است که در آن بخشی از فعالیتهای مربوط به زندگی بشر صورت می‌پذیرد.

بنابراین فضای معماری با زندگی رابطه‌ای ناگسستنی دارد. انسان هنگامی که از رحم مادر جدا می‌شود، در فضایی جدید قرار می‌گیرد که همان فضای معماری است.

انسان در فضای معماری زندگی می‌کند، به فضا فکر می‌کند و فضا را خلق می‌نماید.

معماری هنر به نظم درآوردن فضاست و انسان نمی‌تواند قبل از آنکه افعال خود را منظم کرده و به زندگی خود نوعی سازمان بخشیده باشد، فضا را به نظم درآورد.

رابطه انسان با فضای معماری رابطه‌ای است روزمره که بخش مهمی از زندگی او را در بر می‌گیرد.

این رابطه پیچیده‌تر از رابطه انسان با فضای هنری نقاشی و مجسمه سازی است، زیرا انسان این فضا را از درون نیز تجربه می‌کند.

از این رو بعد از قرن‌ها، هنوز مسأله اصلی معماری، فضا و زندگی و چگونگی ارتباط بین این دو است.

فضای معماری که اصلی‌ترین وجه معماری است،

از طریق اصلی‌ترین وجه زندگی یعنی خلاقیت می‌تواند ایجاد شود. با اینکه فضای معماری به فضای زندگی انسانها مربوط است، ولی این ارتباط از فرمول خاصی نتیجه نمی‌شود.

فضای زندگی بصورت الگویی از پیش تعیین شده، در جهان ایده‌آل‌ها وجود ندارد، بلکه بایستی ایجاد شود و معمار مسؤول ایجاد آن است.

رابطه معماری با طبیعت

* رابطه بین طبیعت با ساخت و سازهای انسانی در دو مقیاس کلان (برنامه ریزی سرزمین) و خرد (معماری و شهرسازی) مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مبحث کلان، جغرافیای طبیعی به منظور ساماندهی ساخت و سازها برحسب شرایط طبیعی، اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی مورد مطالعه قرار گرفته و رابطه انسان با طبیعت در معماری و شهرسازی تبلور پیدا می‌کند. طراحی با طبیعت همواره از دو جنبه زیبا شناختی و بهره برداری از طبیعت مطرح بوده و در این روند طبیعت همواره بعنوان بستری حیات آدمی مورد توجه معماران واقع شده است.

* در سیر تحول ایجاد باغ از دوران باستان، تا پیدایش و ظهور ویلاها در قرون میانی بدین سو، و شکل گیری پارک ها و ایجاد فضاهای سبز شهری در دوران صنعتی و معاصر، همواره توجه به طبیعت وجود داشته است. نحوه برقراری ارتباط انسان با طبیعت از دوران باستان یعنی هنگامی که انسان رابطه ای هماهنگ و ستایش آمیز با طبیعت داشته تا هم اینک که این ارتباط و وابستگی به طبیعت، شور و اشتیاق حضور در عرصه مناظر طبیعی و چشم اندازهای بکر و وحشی را نشان می‌دهد ادامه داشته است.

تغییر رابطه معماری امروزی با طبیعت

* اگر تا پیش از دوران معاصر، معماری سعی در هماهنگ کردن خود با شرایط اقلیمی و طبیعی پیرامون خود داشت، از یک دوره خاص به بعد خود را از این قید رها کرد.

* در سالهای اخیر انسان سعی کرده است به دنیایی فراتر از محیط زیست طبیعی خود دست یابد. انسان امروز مشتاق دستیابی به جهانی خارج از طبیعت و ساخت دنیایی دیگر در آن است.

* شاید بتوان یکی از اصلی ترین مصداق های عوض شدن چهره و ساختار شهر و معماری امروزی نسبت به گذشته را، در تغییر رابطه فضایی ساخته شده بامحیط، اقلیم و طبیعت پیرامون پیدا کرد.

* از دلایل این تغییرات به دو علت می‌توان اشاره نمود:

(1) رهایی از محدودیت ها

(2) انرژی ارزان و طبیعت فراموش شده

* در دوران معاصر نیز که مسئله پیوند بین شهرها و معماری با طبیعت مورد توجه و بازبینی طراحان و برنامه ریزان شهری قرار گرفته است. بازگشت به اصالت‌های هنری و معماری گذشته با هدف کیفیت بخشی به محیط های مصنوع و انسان ساخت و با نگرش به ارزشها و هویت فرهنگی چنین آثاری، لزوم بازنگری در روش های طراحی فضاهای زیستی را الزامی ساخته است.

تأثیر طبیعت بر سازه ها

* در معماری ، سازه باید تابع قوانین طبیعت و تامین کننده الزامات آن باشد و به طبیعت احترام بگذارد . هر نوع توسعه یا پیشرفت در مهندسی ساختمان فقط به کمک این قوانین امکان پذیر است . نوعی سادگی ذاتی در طبیعت وجود دارد که اگر بتوان آن را در طراحی سازه به کار بست ، می توان مطمئن بود که ساختمانی موزون و زیبا به وجود خواهد آموخت . طبیعت به ما درس طراحی سازه می آموزد .

طبیعت با قوانین جاری درون خود راه هایی را نشان می دهد که می توان با استفاده از آنها با کمترین اجزا ، ترکیبات متنوع و بی انتها از فرم های سازه ای را به وجود آورد . طبیعت فرم ها و سازه هایی را بر اساس اصل استفاده از کمترین انرژی خلق می کند .

* بلورهای برف نمونه اعجاب آمیز از این توانایی طبیعت هستند . بلور برف دارای فرمی شش وجهی ، متقارن و یکنواخت است و می تواند الگوهای نامحدودی ایجاد کند که هیچ کدام تکراری نیستند . هر دانه بلور برف منحصر به فرد است و در عین حال الگوهای گوناگونی درون خود دارد .

معماری هماهنگ با طبیعت

در شهرهای قدیمی ، معماری حاصل یک تجربه طولانی از همزیستی انسان و طبیعت می باشد ، یعنی پاسخ انسان شهرنشین به دشواری های پیرامون خود ،

از راه فرم ها و شکل های معمارانه بیان می شود ، بدون آنکه این پاسخ ها بخواهند بر طبیعت غلبه کنند یا نادیده گرفته شوند . یعنی در حقیقت معماری ، طبیعت را به عنوان بستر اصلی شکل گیری خود می شناسد و سعی می کند راهی برای زیستن در جوار آن یا همراه با آن پیدا کند .

نمونه این اتفاق را در شهرهای کویری ، شهرهای شمالی و شهرهای سرد کوهستانی ایران می بینیم . معماری خانه ها ارتفاع دیوارها و ضخامتشان ، اندازه پنجره ها و شکل آنها ، عرض کوچه ها و بسیاری عناصر دیگر ، راه هایی هستند برای زندگی همراه با طبیعتی که می تواند خشن یا برعکس معتدل و مهربان باشد . معماری شهری مثل یزد اصلاً نمی تواند در شهری مثل اردبیل تکرار شود .

ساختمان موزه حیات و محیط زیست York county، کارولینای جنوبی آمیزه‌ای از معماری سبز و پایدار است.

«معماری سبز» (Green Architecture) یا «معماری پایدار» (Sustainable Architecture) یکی از گرایش‌ها و رویکردهای نوین معماری است که در سال‌های اخیر مورد توجه عده زیادی از طراحان و معماران معاصر جهان قرار گرفته است. این معماری که برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار می‌باشد، در پی سازگاری و هماهنگی با محیط زیست، یکی از نیازهای اساسی بشر در جهان صنعتی کنونی است.

سایت این موزه (یک قطعه زمین بکر 400 جریبی) که در فاصله 30 دقیقه‌ای از جنوب Charlotte، کارولینای شمالی قرار دارد، فرصت بی‌نظیری را برای ایجاد ارتباط مجدد میان جامعه محلی و رودخانه که عامل اصلی سکونت در این ناحیه محسوب می‌شود، فراهم می‌کند. چشم‌انداز موجود سایت، فضاها و دیدهای جالب توجهی به‌ویژه در ناحیه اطراف جویبار میان جزیره و ساحل شمالی، یعنی جایی که موزه واقع است، ارائه می‌دهد. جویبار و جزیره دارای پوشش گیاهی مترکم، واحه‌ای خنک، آرام و حفاظت شده ایجاد می‌کنند و توسعه و تکمیل معماری و منظر در آینده، گیرایی این فضا را از طریق مجموعه‌ای متوالی از فضاهای داخلی و خارجی که گذرگاهی به شکل گردنبند درست کرده‌اند، افزایش خواهد داد.

توالی فضاهای موجود در سراسر سایت - از جاده ورودی، سطوح تخت اختصاص یافته به پارکینگ، حیاط ورودی، خود ساختمان، نمایشگاه‌های داخلی و باغ‌های واقع در پایین سایت، تا آن‌سوی جزیره نوعی حس اکتشاف تدریجی فضا، در بازدیدکننده ایجاد خواهد کرد. تخته‌های بالآمده از سطح آب نیز، به پل‌هایی تبدیل می‌شوند که امکان عبور بازدیدکنندگان از جزیره را فراهم می‌کنند.

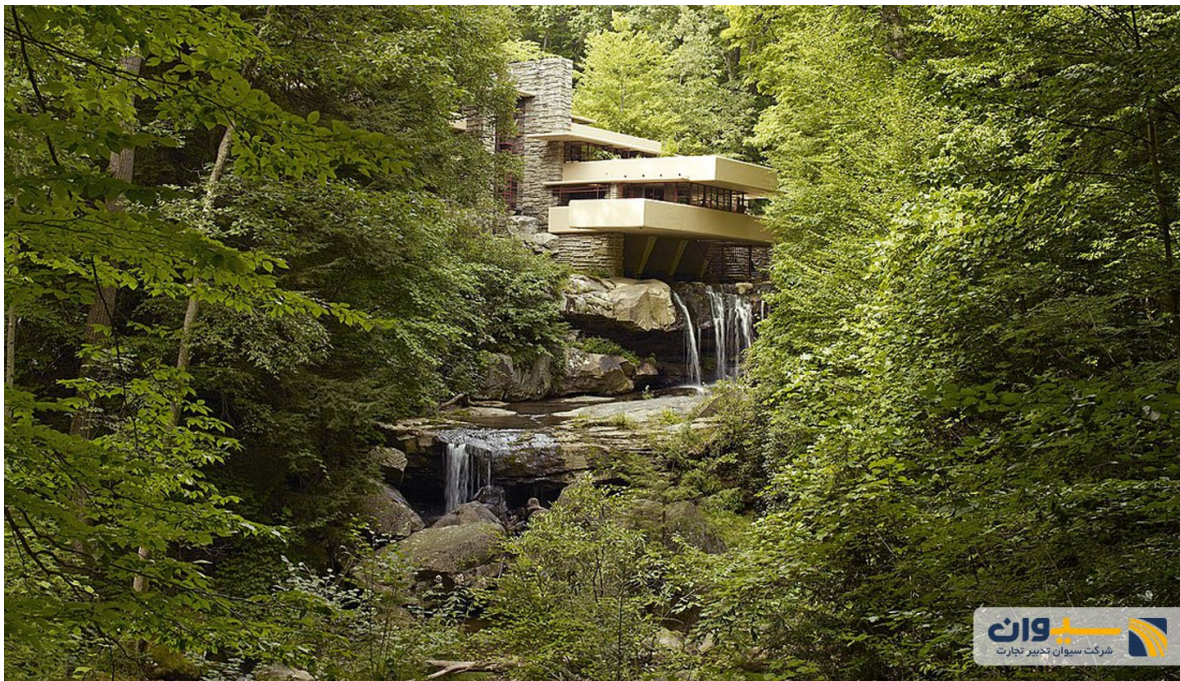
ساختمان موزه و باغ‌های اصلی آن درست در بالای جلگه‌ای که حاصل سیلاب‌های 100 ساله است، واقع هستند. ساحل فرسایش یافته، یعنی محل وقوع سیلاب‌ها، ممکن است در عمل بخشی از نمایشگاه‌های بیرونی واقع در هوای آزاد باشد. عموماً در طول یک روز مشخص، ارتفاع سطح آب، بسته به میزان آزادسازی آب از سد Lake Wylie به شمال، حول و حوش 3-5 فوت تغییر می‌کند.

ساختمان موزه در نزدیکی درختان اصلی سایت که قرار است از آنها محافظت شود، به موازات قوس تپه گسترش یافته است. جهت قرارگیری ساختمان این امکان را فراهم می‌آورد.

که نور طبیعی فراوانی از سمت جنوب (رو به رودخانه) وارد موزه شود و بام نیز به‌صورت پله‌پله و در چندین سطح طراحی شده است تا قسمت مرکزی ساختمان با نورگیری از میان سقف‌ها، از نور ملایم بهره‌مند شود.

داخل موزه بر اساس سلسله مراتبی از درجات مختلف نور و فضا، به لایه‌ها و بخش‌های مختلف تقسیم شده است. گالری‌های شمالی که اشیاء حساس به نور در آنها نگهداری خواهند شد، تماماً در دل تپه فرو رفته‌اند و کاملاً محصور و فاقد نور هستند. گالری میانی که نور از میان سقف‌ها وارد آن می‌شود، فضایی شبیه راهروی میانی کلیساست و دارای دو تراز ارتفاعی مختلف می‌باشد. دسترسی به تاسیسات نمایشگاهی این گالری از طریق راهروهای باریک و نیز مسیرهای پیرامون گالری خواهد بود. گالری‌های جنوبی سرشار از نور و جریان هوا هستند.

دیوارهای ساخته شده از بلوک‌های توخالی که ظاهرشان شبیه دیوارهای سنگی است و انتهای‌شان، به تبعیت از پروفیل تپه، اندکی انحنا یافته است، از بین رفتن تدریجی بندهای ماهیگیری موجود در رودخانه پایین را که اکنون ویرانه‌هایی از آنها بر جای مانده است، به مردم یادآوری می‌کنند. قدمت بندهای ماهیگیری برجای مانده از مردمان ناشناخته عهد باستان، حدود 5000 سال تخمین زده می‌شود. از این رو میزان عمق و تاثیر حسی که به لحاظ زمانی و تاریخی از این ویرانه‌ها به بیننده منتقل می‌شود، غیر قابل سنجش است Lance Hosey، یکی از معماران پروژه، در این‌باره می‌گوید: «این ویرانه‌ها به یک دوره مهم تاریخی اشاره می‌کنند. به اعتقاد ما، بندهای ماهیگیری یکی از برترین نمودهای تعامل میان انسان و طبیعت هستند و نمونه مشابه بسیار کاملی برای این پروژه محسوب می‌شوند. بر این اساس، فرم، مصالح و رابطه ساختمان با لندسکیپ، از این سازه‌های ساده الهام گرفته شده است»

طبیعت

انسان‌ها در آغاز به خاطر بی‌دانشی از طبیعت می‌ترسیدند و برای هر پدیده‌ای خدایی می‌انگاشتند. مانند خدای دریا. خدای توفان. خدای بادها. خدای جنگل‌ها. (پس از آشنایی با دین‌های ایرانی) یک خدای بزرگ شناخته شد که در آسمان‌ها نشسته و انسان را به زمین فرستاده و او را در مرکز طبیعت قرار داده است. (البته در دین ایرانی انسان با خدا همکاری می‌کند اما در دین سامی باید خدا را بندگی کند و به خاطر گناهی که آدم کرده از بهشت رانده شده و باید همواره از خدا طلب بخشش کند. در مسیحیت کاتولیک این گناه original sin خوانده می‌شود.)

بدون آن که قصد کلی‌گویی داشته باشم به نظر من نگاه مردم اروپا و امریکا نسبت به طبیعت بیشتر سلطه‌گرایانه است به ویژه در برخورد با طبیعت. در حالی که شرقیان بیشتر با طبیعت همزیستی می‌کنند. این دیدگاه در زندگی ژاپنی‌ها به شکل روشن‌تری دیده می‌شود. اما ایرانیان پیش از اسلام نیز به طبیعت و به آخشیح‌های سازنده‌ی آن (به باور خودشان: آب و خاک و باد و آتش) احترام فراوانی می‌گذاشتند. و کشاورزی و آباد

کردن زمین را یاری اهورامزدا در نبرد با اهریمن می‌دانستند. همین طور پس از اسلام نیز طبیعت به عنوان آفریده‌ی خدا مورد احترام ایرانیان مسلمانان بود. به ویژه در میان عارفان و صوفیان ایرانی معتقد به «وحدت وجود» که در همه جا خدا را می‌دیدند (البته معنای دیگر وحدت وجود، یکی شدن با آفریننده است). مثلاً سعدی شیرازی، با آن که عارف به معنای حرفه‌ای آن نبود، غزلی دارد به این شکل:

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

دکتر ریچارد فولتز (Richard C. Foltz)، ایران شناس مشهور، دو کتاب دارد به نام‌های:

«حفظ محیط زیست در دنیای مسلمانان» (Environmentalism In The Muslim World)

و «جهان‌بینی، دین، و محیط زیست» (Worldviews, Religion, and the Environment: A Global Anthology) که به این موضوع پرداخته است.

اما اروپاییان، به ویژه پس از انقلاب صنعتی در سده‌ی هجدهم/دوازدهم خ، شروع کردند به غارت و سلطه بر منابع‌های طبیعت. تولید انبوه نیازمند منابع فراوان بود. اگر پیشتر هر کفشگر روزی ۲ جفت کفش می‌ساخت اینک هر کارخانه‌ی کفش‌سازی روزانه صدها و یا شاید هزارها جفت کفش می‌ساخت. پیشرفت‌های علم پزشکی نیز باعث شد که انسان‌های کمتری بمیرند و طول عمر انسان‌ها نیز افزایش یابد و بدین صورت جمعیت کره‌ی زمین بیشتر شد و نیاز به غذا نیز بیشتر شد. اگر پیشتر انسان‌ها پس از ۴۰-۵۰ سال زندگی می‌مردند اینک پس از ۷۰-۸۰ و گاه ۹۰ سال می‌میرند.

یعنی انسان‌ها نظم و روال کارهای طبیعت را به هم زده‌اند و یکی از نتیجه‌های آن تغییر محیط زیست، گرم‌شدگی زمین (warming global) و نابودی منابع‌های طبیعی مانند جنگل‌ها، دریاها، رودخانه‌ها و مانند آن است.

امروزه غربیان کمی از آن خوی سلطه‌جویی بر طبیعت دور شده و زمزمه‌هایی از هم‌زیستی و احترام به طبیعت به گوش می‌رسد.

اما از سوی دیگر، در کشورهای در حال توسعه نیز برای این که از غرب عقب نمانند و برای رسیدن به پیشرفت فناورانه، به ویرانی طبیعت و منابع‌های طبیعی با سرعت سرسام‌آوری ادامه می‌دهند. چین و هند و ایران و دیگر کشورها بدون توجه به محیط زیست و طبیعت دست به خرابی و نابودی جنگل‌ها و ... می‌زنند. کشور امارات عربی بدون توجه به محیط زیست در خلیج پارس جزیره‌های مصنوعی می‌سازد و اکوسیستم را بر هم می‌زند. و ...

البته حالت زیاده‌روانه (افراطی) این دیدگاه، از انقلاب کشاورزی نیز انتقاد کرده و «آشوب‌طلبی-نخستین‌گرایی» (Anarcho-primitivism) گفته می‌شود و معتقد است که باید دست از کشاورزی و شهرگیری (تمدن) برداشت و

مانند مردمان نخستین زندگی کرد. یکی از معروفترین طرفداران این نظریه «جان زرزان» (John Zerzan) نام دارد.

ابعاد مختلف طراحی و مفاهیم آن

همه عناصر مصنوع (ساخته شده توسط بشر) از موادی به خصوص و با تکنیک های ویژه ساخته می شوند، هر کدام اندازه، شکل و هندسه ی خاص خود را دارند و متناسب با نیاز انسان، ابعاد جسمانی و نیاز های روانی او شکل می گیرند. عناصر مصنوع گرایش به کمال کارایی و زیبایی دارند، و متناسب با امکانات و محدودیت های مالی و تکنیکی موجود، شکل می گیرند.

معماری ادامه ی نظام زیستی جامعه است، معماری در پی حیات انسانی است و در پی ایجاد رابطه متوازن با طبیعت است، و در پی ساختن فضا و محیطی متناسب با شان و رسالت انسان است.

فضا در معماری:

فضای معماری نیز به وجود آمده است؛ تا علایقی خاص، احساساتی ناب و تفکری برتر را به تصویر بکشد. فضای معماری فضایی کالبدی است که به صورت بصری قابل درک می باشد. گرچه همیشه این امکان وجود دارد یا شاید هدف برخی از فضاها در معماری اینچنین بوده است؛ که فکر را به سوی خاص و به فضای خیالی دیگر 66ری معطوف نمایند. نظیر آنچه که در باغ ایرانی مشاهده می کنیم که هدف آن فرار از فشارها و روزمرگیها و سوق دادن فرد به سوی زیبایی های طبیعت و در نهایت به تصویر کشیدن بهشت بوده است.

معماری یعنی خلق و ساماندهی فضاها، فضاهایی که ممکن است هر کدام القا کننده حالتی خاص در مخاطب خود باشند. منتهی مسئله ای که در مورد درک از فضاهای معماری مهم می نماید این نکته می باشد که بیشترین درک از فضای معماری به وسیله چشم صورت می گیرد البته نقش سایر حواس هم در درک برخی از فضاها اهمیت دارد. معمار یک بنا ایده ای خاص را در سر می پروراند و برای اینکه بتواند این ایده را به تصویر بکشد نیاز به خلق فضا دارد. و این فضای اوست که تعیین می کند کدام دیوار از چه نوع مصالحی و به چه رنگی در کجای فضای او ظاهر شود. شاید خیلی از مردم به غلط این برداشت را داشته باشند فضای معماری را دیوار ها، ستونها و سقفهایی که محصورش کرده اند به وجود آورده است. در صورتی که این برداشت نسبت به فضای معماری کاملاً غلط می باشد چون همانطور که در پیش درآمد ذکر شد این ماهیت فضا است که تعیین می کند کدامین عنصر در کجا قرار گیرد. معمار می خواهد فضایی خاص را با هدفی خاص خلق کند؛ مثلاً در مساجد، او فضایی را شکل می دهد که احساس تقدس، توحید و هرآنچه که انسان را به خالق خود نزدیک تر می کند در ذهن مخاطب رسوخ کند. نظیر مسجد شیخ لطف الله در میدان نقش جهان اصفهان که حتی فردی مسیحی نیز آنجا احساس تقدس و سبکی روح می کند و این امر به دلیل فضای خاص خلق شده در آن مسجد است. آنچه که می توان در مورد فضای معماری به اختصار بیان نمود به شرح زیر می باشد:

- فضای معماری فضایی کالبدی است و از طریق بصری درک می شود.

- فضای معماری هدفی خاص را دنبال می کند که القاء هدف آن در تمام افراد جامعه و در سطوح فکری مختلف تقریباً یکسان می باشد . (نظیر مسجد شیخ لطف الله)

- فضای معماری فضایی است که در دل خود عناصری مادی را جای داده است.

- فضای معماری دارای روح است و در ذهن انسان رسوخ می کند و خیالاتی خاص را پدید می آورد.

پینتر آیزنمن به عنوان بانی **طرح فلسفه فولدینگ** در حوزه معماری واژه " Weak Form " یا " فرم ضعیف " را مطرح کرده است . فرمی که قابل انعطاف است و خود را با شرایط محیطی وفق دهد . همانطور که ژله با شکل ظرف خود تطبیق می یابد . لذا فرم ها یا لایه های معماری فولدینگ ، در مجاور و همتراز یکدیگر به صورت انعطاف پذیر و در انطباق با شرایط کالبدی ، اجتماعی و تاریخی محیط در سایت قرار می گیرند . آیزنمن در طرح خود برای مرکز گردهمایی کلمبوس (92-1990) موضوع اشاره شده، در فوق را به صورت کالبد معماری نشان داده است. به طور کلی در اکثر شهرهای بزرگ آمریکا ساختمانی به نام مرکز گردهمایی وجود دارد. در این نوع ساختمان ها به صورت مستمر جلسات ، سخنرانی ها و نمایشگاههای مختلف از طرف اصناف، سازمان ها و نهادها گوناگون که موقعیت محلی ، ملی و یابین المللی دارند برگزار می شود.

مرکز گردهمایی کلمبوس در شمال مرکز شهر کلمبوس و در واقع در مرز بین مرکز شهر و قسمت شمالی شهر قرار دارد . در سمت غرب ساختمان ، های استریت که یکی از دو خیابان اصلی شهر است عبور می کند و از جنوب تا شمال و مرکز شهر را به یکدیگر متصل می کند. از سه طرف دیگر سایت، بزرگراههای سرتاسری و

خطوط راه آهن عبور می کنند و پل های چند طبقه متعدد در اطراف سایت این خطوط را به یکدیگر متصل کرده است. به عبارتی در غرب سایت مهم ترین مسیر ارتباطی محلی و داخل شهری، و در سه طرف دیگر سایت خطوط ارتباطی داخل و بین شهری قرار دارد. تصمیمات اتخاذ شده و یا اطلاعات کسب شده در گردهمایی های داخل این ساختمان از طریق خطوط تلفن، فاکس و اینترنت و همچنین مطبوعات و رسانه های مختلف به سراسر کشور منتقل می شود. لذا از یک طرف این ساختمان مرکز تبادل اطلاعات است و لایه های مختلف از این مرکز این اطلاعات را به مناطق مختلف منتقل می کنند. از طرف دیگر این مکان مرکز خطوط ارتباطی محلی و بین شهری است و لایه های مختلف راه های ارتباطی از چهار طرف این ساختمان عبور می کنند. آیزنمن این چند لایگی خطوط اطلاعاتی و راه های ارتباطی در عصر ابر رسانه ها را در ساختمان خود به صورت کالبدی به نمایش گذارده است. لایه های مختلف ساختمان خود به صورت کالبدی به نمایش گذارده است. لایه های مختلف ساختمان در حالت افقی، به صورت همتراز و با موقعیت همسان در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و مجموع این لایه ها کلیت واحدی را به نام مرکز گردهمایی کلمبوس تشکیل داده اند.

نکته حائز اهمیت دیگر در طرح آیزنمن این است که ساختمان دارای یک دوگانگی در مقیاس است که به هر دو آنها بدون ارجحیت یکی بر دیگری توجه شده است. یکی مقیاس بزرگ شهر است و از دید داخل برج های مرتفع مرکز شهر، این ساختمان مقیاسی در حد بزرگراه های اطراف خود دارد. همچنین از دید عابر پیاده در مجاور خیابان اصلی شهر، مقیاس ساختمان خرد شده و مقیاس آن در حد مقیاس نسبتاً کوچک ساختمان های محلی اطراف خیابان است.

تادانو آندو

او از با نفوذترین معماران پست مدرن نسل دوم ژاپن محسوب می شود. توجه عمده وی بر تقلید فرمهای مدرن با مفاهیم و شیوه های سنتی ژاپن استوار است؛ به بیان دقیق ت، هدف او تغییر معنای طبیعت از گذرگاه معماری است. در سالهای 1978، 88 و 90 میلادی به سمت استاد دانشگاه های یال آمریکا، کلمبیا و هاروارد انتخاب شد. مصالح معماری آندو، بتن خام، خورشید، آسمان، سایه و آب است یا به عبارت بهتر، فضا. تأکید او بر این نکته است که استفاده کنندگان از بنا باید طبیعت را تجربه و احساس کنند و اینها همه ریشه در سنت منطقه ای زیستگاه او - کانزایی - دارد.

عناصر اصلی و متناقض معماری آندو عبارتند از نظم، مردم و احساسات انسانی. او در معماری خود، به گونه ای متضاد آنها را با هم ارتباط می دهد و میان آنها تفاهمی ایجاد می کند: فرم در برابر فرم و فضا، داخل در برابر خارج و طبیعت در برابر هندسه.

آندو از جذابیت فرم صرف نظر کرده و بر جذابیت فضا تأکید می ورزد. او اعتقاد دارد که فرم، از تأثیر فضایی می کاهد و در نتیجه، جذابیت معماری را محدود می کند.

به اعتقاد او، ارجحیت دادن به فرم به معنای ارجحیت دادن به حس بینایی در میان پنج حس و عدم توجه به عمق فضایی است. در نتیجه او در پی نفی فرم به مفهوم به کارگیری فرمهای ساده و انکار ساده و انکار فرمهای پیچیده است. (نفی تصویر صرفاً بصری در فضا). معماری او، معماری نفی و انکار است. او جامعه مدرن و جهانی بودن را نفی می کند. در این حال، نفی به معنای حمایت از استقلال شخصی و رهایی از یکنواختی مدرن است مرتبط با شخصی که می خواهد به شکلی فردی زندگی کند. آندو راحتی مدرن را نفی کرده، تلاش می کند ارتباط پویایی با

جهان برقرار کند. او راحتی را از معماری خود دور می‌کند و به جای آن امکان حضور انسان و طبیعت را در کالبد معماری اش فراهم می‌سازد.

او کارهای متعددی تاکنون انجام داده :

-نمازخانه کوه روکو (کلیسای باد)

-کلیسای روی آب

-کلیسای نور

-معبد آب

-خانه Raw

-مجتمع تجاری تایمز 2

-پروژه ناکانو شیما 2

-موزه نانو شیما

معماری، رهیافتی است به جعبه‌ای با دو بعد آرمان و هدف.

آرمان معماری، فرم بخشیدن به یک الگوی جهانی و هدف آن، بیدار کردن احساس انسانی است. موضوع اولیه‌ی معماری، ایجاد یک الگوی فضایی است؛ یعنی نظم بخشیدن به یک فضای برهنه و عاری از هر چیز. انتظام فضایی، به معنای استفاده از فرمی است که فضا، منشأ آن است و نظمی شفاف آن را به فضا مرتبط می‌سازد.

برای دستیابی به این هدف، معماری به هندسه نیاز دارد. هندسه، علم ایجاد نظم منطقی و هوشمندانه‌ای است که حاصل ارتباط فرم و فرم با فضا می‌باشد. از این رو، هندسه فرم آرمانی را ایجاد می‌کند؛ فرمی که بیان بصری مفهوم است و فضایی انتزاعی در آن تجلی می‌یابد.

به طور کلی، هندسه به ارتباطات منطقی خالص توجه دارد؛ بنابراین هندسه، مفاهیم و ارزشهای اجتماعی را منعکس می‌سازد و جهانی با منطق شفاف ایجاد می‌کند. به طور خلاصه، هندسه ثباتی منطقی به طرح می‌بخشد. از این رو، ثبات و پایداری است که از آن، فرم‌های منطقی باقی می‌ماند.

ارزش‌هایی چون صداقت، زیبایی و خوبی در مرحله دوم آرایه می‌شوند؛ منطقی که احساسات را طرد می‌کند و تنها، درباره‌ی حقیقت با ما صحبت می‌کند. معماری پیوسته در جستجوی انتظامی است که بر اساس نیروی طبیعی و جاذبه زمین باشد؛ اگر چه هنوز به آن دست نیافته است.

بر خلاف هندسه، معماری نمی‌تواند در تمام ابعاد نفوذ کند؛ زیرا نیروی جاذبه، آن را به حرکت‌های افقی و عمومی محدود می‌سازد. معماری، الگویی پویاست.!!!! یک ساختمان، طبیعتاً حرکت نمی‌کند؛ ولی زمانی که مردم در امتداد مسیری حرکت می‌کنند، شکل آن، در حال حرکت به نظر می‌رسد.

مردم با حرکت و تغییر موضوع دوم در معماری، بیدار کردن احساسات انسانی است. هندسه، فضایی منطقی و با ثبات ایجاد می‌کند. ولی به راستی، این منطق چگونه ما را با تجربه‌های معماری آشنا می‌سازد؟ آیا تنها نظم هندسی است که فضا را روشن و واضح می‌سازد؟ آیا هندسه باعث یکنواختی و سکون نیست؟ آیا نیازی به رهایی

فضا از ثبات هندسی ناشی می‌شود؟ آیا فرم و فضا صرفاً باید بر اساس منطق هندسی شکل گیرد؟

هنگامی که چند فرم یا حجم در کنار هم قرار می‌گیرند، این هندسه و منطق هندسی است که به آنها نظم و ترتیب می‌بخشد. زمانی که این انتظام بین عناصر معماری مانند ستون، دیوار، سقف ایجاد می‌شود، در واقع به آنها هویت می‌بخشد و در نتیجه، ما نظم موجود در این مجموعه را درک می‌کنیم. اگر در این عناصر، نسبت‌ها دقیقاً بر اساس ابعاد و اندازه‌ها و تناسب‌های ریاضی باشد، ما یک مجموعه خردمند را احساس می‌کنیم.

هندسه و تناسب‌ها آن، از اجزاء مختلف یک سیستم واضح بصری می‌سازد. آیا در این سیستم، صرفاً تناسب‌های هندسی و ایجاد فضایی با نظامی مشخص مطرح است؟ در پایان، آیا یک سیستم صرفاً موزون و معقولانه، دارای نوعی یکنواختی است؟ هنگامی که نظامی منطقی بر فرم و فضا غالب باشد، فضا را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. به هر حال، معماری به نظم هندسی نیاز دارد؛ ولی ممکن است این نظم، روح و جان معماری را بگیرد.

بنابراین، اگر معماری صرفاً بر اساس منطق باشد، نمی‌تواند پاسخگویی روح و احساسات ما باشد. برای دستیابی به این هدف باید از قواعد منطقی و خشک آن کناره‌گیری گرفت. بنابراین، باید بین قواعد نوعی پویایی و تضاد ایجاد شود تا نیازهای احساسی ما نیز ارضا شود. زیرا این تضاد و پویایی، سرشار از هیجان و احساسات است.

معماری می‌کوشد تا نظم را برای مردم تجلی سازد و این مردم هستند که در حرکت تدریجی نظم، فضا را درک می‌کنند و از آن تأثیر می‌گیرند و بدین گونه معماری از طریق نظم انتزاعی خود در ما تأثیر می‌گذارد.

در حقیقت، پویایی موضوع معماری نیست، بلکه پیامد آن است. معماری قادر به پیش‌بینی واکنش‌های احساسی ما نیست. از این رو آن را نمی‌توان در روند طراحی پیش‌بینی کرد، همان گونه که نمی‌توان شیوه‌های مختلف یک بازی را پیش‌بینی کرد؛ زیرا آنچه ذهن ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نامشخص است. معماری باید ادامه یابد تا با آزمون و خطای روش‌های مختلف، بتوان به یک معماری خلاقانه دست یافت. ویژگی‌های شاخص معماری آندو، نظم، مردم و احساسات انسانی است. بنابراین، بر اساس الهاماتی که او از این سه عنصر گرفته، پروژه‌های او را می‌توان دسته‌بندی کرد. در معماری آندو، عناصر به شکلی متضاد با هم مرتبط می‌شوند. بنابراین،

- فرم در مقابل فرم و فضا،

- داخل در برابر خارج

- طبیعت در برابر هندسه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، معماری او حاصل ارتباطی است که بین این عناصر وجود دارد.

معماری مبتنی بر اشکال زمین

این معماری موجی‌شکل بر وام‌گیری تقریبی از شکل‌های طبیعی موجود بر سطح زمین استوار است. در این پارادایم نیز از تکرار المان‌های خاص استفاده می‌شود، اما این تکرار با تفاوت‌های جزئی همراه است. اضافه شدن عناصر جدید باعث گسترش و تغییر سازمان اولیه می‌گردد. در واقع سازمان اولیه با این تغییرات خود را سازمان‌دهی می‌کند و به این ترتیب در این تکرار در عین همانندی تمایز نیز وجود دارد و تکرار معنای واقعی خود را از دست می‌دهد. این پارادایم بر شعار بیشتر متفاوت است (Different More is) دلالت دارد. این الگوی معماری در کارهایی مثل بندر یوکوهاما کار دفتر معماری F.O.A (فرشید موسوی و آخاندرو زائراپولو) به کار

گرفته شده است. این بندر در واقع منظر مصنوعی (Landscape Artificial) ساخته شده از چوب و فلز می باشد.

الگوواره دال معماگونه

این پارادایم از نظریات برگرفته از معماری پست‌مدرن است. بر اساس این الگوواره، برخورد با یک اثر معماری نگاه کردن به یک مجسمه سوررئالیستی است که معانی رازآمیز مستقر در آن بر پایه ذهنیت بیننده شکل می‌گیرد. این نوع معماری با درک نظم عمومی طبیعت و با استفاده از خطوط سطوح و فضاهای طبیعی شکل می‌گیرد. معانی این رویکرد از معماری به طبیعت و تداعی آن در ذهن ناظر وابسته است. الگوواره دال معماگونه این پرسش را مطرح می‌کند که در دنیای معاصر که سیاست، مذهب، اجتماع و فلسفه یکسانی وجود ندارد، آثار معماری را چگونه طراحی و اجرا کنیم؟

بررسی عوامل جغرافیایی و محیطی :

معماری بومی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط خاص هر منطقه، مختصات جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریاهای آزاد، نزدیکی و دوری نسبت به دریا، میزان رطوبت و بارندگی به خوبی شکل گرفته اند و در طول زمان به کمال رسیده اند.

در طراحی معماری هر ساختمان جدید باید سعی شود.

بیشترین استفاده ی ممکن از انرژی های طبیعی و کوران هوا به عمل آید.

و با عوامل نامساعد از قبیل سرما و گرما ی زیاد، بادهای مزاحم، رطوبت بالا، با تدابیر معمارانه مقابله شود.

معماری ارگانیک:

این معماری بر پایه اندیشه نزدیکی بین معماری و محیط زیست شکل گرفته است. این معماری نوعی فناوری الهام گرفته از طبیعت است که الگوهای طبیعی عیناً در آن تکرار می‌شود.

معماری ارگانیک در واقع دارای قوانین مجرد فضا نیست بلکه دارای قوانین است که در رشد و نمو عناصر طبیعی از پیش موجوداند. بنابراین نه قوانین شکل که قوانین ماده می باشد که در این مورد رایت متفکر و نظریه پرداز اصلی این تفکر چنین می گوید :

«مطالعه طبیعت مواد را آغاز کردم و دیدن آن ها را آموختم آن وقت آموختم تا آجر را همچون آجر و چوب را همچون چوب و شیشه و سیمان و فلز را در ذات خود و هم را چون خود مطالعه کنم گفتن این امر عجیب به نظر می آید اما این کار نیازمند تمرکز بسیار تصور بود. هر ماده ای می باید به گونه ای متفاوت مطرح می شد آرمان سادگی به مثابه جسمانیت ارگانیک طرحی که برای یک ماده مناسب بود برای ماده ای دیگر مناسب نبود.»

در واقع رایت به دنبال مجرد سازی عناصر طبیعی در محدوده هندسی ناب است البته مقصود هندسه اقلیدسی نیست. و شاید هم به نحوی این مسئله برای رایت، به دنبال مسئله شخصیت و فعالیت انسانی در رابطه مستقیم با طبیعت و یا تحقق آزادی فردی به مثابه یک ابداع ارگانیک یا آمیختگی وابسته و پیوسته به آموخته های طبیعت است. اما برای درک بهتر معماری ارگانیک و دیدگاههای رایت این ویژگیها را برای این معماری عنوان می کنیم.

1. به دنبال تحقق تداوم فضایی و شادی و سرزندگی فضایی است.
2. در طراحی داخلی فضا های معماری شکل اولیه حجمی را نفی می کند .
3. بر مسئله ارتباط انسان ، طبیعت و معماری تاکید می ورزد .
4. معماری در آنچه که باید باشد و هست جست جو می کند .
5. چهار چوبها و قوانین ثابت و بی حرکت و محدود کننده را نفی می کند.
6. در بین اجزاء آن نوعی پیوستگی طبیعی وجود دارد که با طبیعت پیرامون آمیخته شده است.
7. به معماری به گونه ای تندیس گونه نگاه می کند.
8. بررسی و نقد موارد که در بالا ارائه گردید رو خوانندگان واگذار می کنیم.

گردآورنده سعادت آرمانفر

تحریریه سیوان تدبیر تجارت