

بازنگری اصول و اهداف معماری معاصر ایرانی با استفاده از نظرگاه فکری ملاصدرا

A Review of the Principles and Objectives of Contemporary Architecture in Iran from Mulla Sadra's Point of View

■ زینب سلیمانی شیجانی^۱، مژگان خاکپور^۲، محمد مهدی رئیس سمیعی^۳

چکیده

یکی از مشکلات معماری کنونی ایران توجه اندک به هویت معماری ایرانی است که موجب فقدان تعريفی دقیق از معیارهای هویتی معماری معاصر است. این درحالی است که فقدان توجه کافی به ارزش‌های معماری سنتی ایران بحران التقطاط در معماری معاصر را به دنبال دارد. سؤالات مطرح در این زمینه این است که آیا می‌توان با بررسی افکار و نظریات فیلسوفان ایرانی چون ملاصدرا، تعریفی جدید از معماری ارائه داد و آیا با استناد به آن می‌توان اصولی مشخص را برای معماری معاصر تدوین نمود؟ روش کلی تحقیق در این مقاله تفسیری-تاریخی و توصیفی است. داده‌های تحقیق عمدتاً از طریق مشاهده و مطالعات اسنادی به دست آمده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که با استفاده از تعاریف ملاصدرا از وجود و ماهیت، معماری دارای دو بعد وجودی و ماهیتی است. ماهیت آن پاسخگوی نیازهای مادی است و وجود آن، حقیقتی است که در خود (اثر معماری) نگهداری می‌کند و آن را به حضور می‌آورد. با توجه به اصل اصالت وجود ملاصدرا، می‌توان نتیجه گرفت که در معماری نیز اصالت با بعد وجودی است. لذا می‌توان با استفاده از اصول فکری ملاصدرا و روش‌هایی که برای رسیدن به مبانی حکمت خود به کار برده است، اصولی برای طراحی معماری تدوین کرد.

واژه‌های کلیدی:

حکمت متعالیه، وجود معماری، ماهیت معماری، وحدت وجود، اصالت وجود

۱. مقدمه

آسیب‌شناسی معاصر ایران کاستی‌هایی را عیان می‌نماید که مهمترین آنها توجه اندک به مبانی مفهومی موجود در معماری سنتی ایرانی است. «گستاخی روزگار معاصر از سیر تکامل دستاوردهای پیشکسوتان معماری، موجب تولید فضایی ناخواهان در شهرهای معاصر گردیده است» (Mahdavinejad, 2004, 58). متأسفانه در مطالعات علمی موجود در این زمینه، بیشتر توجهات معطوف به ساختار کالبدی بنای‌های سنتی بوده و مفاهیم و رموز مستتر در معماری ایرانی دوره‌های پیشین اغلب مورد کم‌توجهی قرار گرفته است. به‌نظر می‌رسد اصولی که بتوان از طریق آن مفاهیم و رموز معماری سنتی ایران را مورد ادراک قرار داده و در معماری معاصر به کار بست، دچار نقصان است. لین در حالی است که تاکنون برای بازناسی مفهومی معماری ایران پژوهش‌هایی صورت گرفته که مرتباً به مطالعات نادر اردنان بهعنوان یکی از مهمترین آنها اشاره کرد. در این تحقیقات، موضوع وحدت در معماری اسلامی بهعنوان یکی از مهمترین مفاهیم معماری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است (Mahdavinejad, 2003, 29). علاوه بر این مطالعات سید حسین نصر نیز حاوی ارزش زیادی است که به دنبال معنویت و حکمت در هنر اسلامی، مفاهیمی از جمله توجه به خلا در فضاهای اسلامی به عنوان اشاره کرد که در مقیاس رساله‌های دکتری در دانشگاه‌هایی چون شید پیش‌تی و تهران و به دنبال بازنگری معماری از دیدگاه ملاده ملاده ارائه شده‌اند. رویکرد غالب در این تحقیقات، تحلیل معماری‌های موجود از این نظرگاه بوده است. اما موضوعی که به‌وضوح در این تحقیقات به آن اشاره نشده، تأثیری است که حکمت متعالیه می‌تواند بر معماری معاصر ایران داشته باشد. بنابراین سؤال مطرح در این پژوهش این است که آیا می‌توان با استفاده از افکار و فلسفه ملاده و تأویل آن در معماری، چهارچوبی را برای بازنگری معماری و ارائه اصول مفهومی قابل استفاده در معماری معاصر به دست داد؟

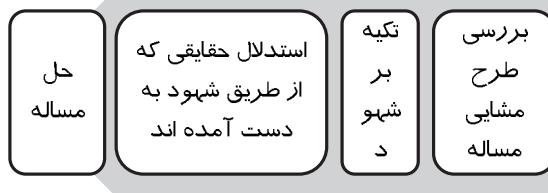
برای پاسخ به این پرسش تلاش بر این است که با استفاده از اصولی‌ترین مفاهیم حکمت متعالیه ملاده ملاده وجود، ماهیت و اصالت وجود، تعریفی جدید از معماری ارائه گردد. هدف از انجام این پژوهش بررسی بعد وجودی معماری و تبیین اصالت آن است که منجر به شناخت اهداف اصلی معماری از دیدگاه حکمت متعالیه می‌شود.

۲. شناخت حکمت صدراء

قریب چهارصد سال است که افکار ملاده ملاده از جهان تفکر بشری را متوجه خود گردانده است. به‌زعم بسیاری از محققان، این فیلسوف بزرگ اسلامی با بهره‌گیری از هوش، ظرفیت‌های معنوی و خلوص دل پیشرفت‌هایی در زمینه علوم ماوریی به دست آورد. وی با توجه به تلاش بسیار در زمینه فراگیری دانش فلسفه و تجربه‌های عرفانی و معنوی، توانست به دیدگاهی جدید دست یابد و حکمتی نو را با عنوان حکمت متعالیه بناند. از منظری، آشنازی با افکار و نظریات وی می‌تواند مسیری در راستای رسیدن به روش‌هایی برای شناخت و درک حقیقت هستی باشد. «قبل از ملاده ملاده حکمت ارائه شده بود در ریف حکمت‌های دیگر و جزو فلسفه بهشمار می‌آمد. نه طلاق علوم دینی آن را یک علم قطعی به مفهوم علم در این دوره می‌دانستند و نه استادانی که به آنها درس می‌دادند. چون علم حکمت ارائه شده بپیروی از نحوه استنباط استاد تغییر می‌کرد»

۱.۲. ریشه‌ها و منابع حکمت صدراء

از نظر متفکران اسلامی سرچشمه‌های اندیشه عبارتند از: «نقل که الهیات بر آن نهاده شده است؛ عقل که منبع الهام کلام و فلسفه است؛ و سرانجام کشف یا بینش شهودی؟ یا معرفت قدسی که تجلی حقیق خستین و سرچشمۀ حکمت ارائه و عرفان است» (Shaygan, 2008, 216). با آنکه ملاده ملاده برای پله‌گذاری حکمت متعالیه از منابع متنوع استفاده کرده است، ایجاد پیوستگی بین منابع متعادل فلسفی از جمله عقل و نقل و وحی و شهود از ابتکارات او است. آنچه مسلم است ملاده ملاده توانسته است از میان این منابع، دو مبنای اصلی برای بیان دیدگاه‌های خود ارائه کند. «مبنای اول نظر مشهور است که روش عقلی و برهانی تهیّا مقوم فلسفه است؛ اما دیگر عبارت‌های صدرالمتألهین ملهم از این معناست که وحی را به عنوان دومین منبع معرفتی حکمت متعالیه معرفی می‌کند که در این روش، وحی و کشف به مثابه عناصر یقینی تفکر پذیرفته شده‌اند و ایشان به ترکیب در همتیده عقل و وحی - نه عقل



شکل ۲. شیوه برخورد ملادرها با مسائل فلسفی (مأخذ: نگارندهان)

از میان فیلسوفان مقدم بر ملادرها بیشترین تأثیرپذیری وی از ابن سینا و سهروردی بوده است. «ملادرها از پیروان بوعلی بود؛ اما از سیننلیان تابع فلسفه اشراف، یعنی فاصله میان بوعلی و سهروردی^۳ را در نظر نداشته بود. او از آثار سهروردی شناختی عمیق داشت و حس کرد که اگر پایه‌های این اثر را در نظر قرار دهد و آثار و نتایج ضمنی آن را پیروزی و بگسترد، خواهد توانست کاری را که سهروردی مهبلت انجام دادنش را نداشت به سرانجام برساند و اثر او را تکمیل کند» (Shaygan, 2008, 235).

سهروردی همواره به دنبال زنده‌کردن حکمت باستانی ایران و حکمت خسروانی بوده است. وی «باقاعد روشن ارسطو و ابن سینا در تبیین هستی اعلام می‌دارد که برای تحقیق در مسائل فلسفی و بهوده حکمت الهی، تنها استدلال و تفکرات عقلی کافی نیست. سلوک قلبی و مجاهدت نفس و تزکیه آن برای کشف حقایق ضروری غیرقابل انکار است» (Sadeghi, 2006, 6). ابن تفکر سهروردی را در آثار ملادرها نیز می‌توان مشاهده کرد. در حقیقت، ملادرها این از یک دوره انسزاو که به کسب تجربیات شهودی و معنوی منجر شد به سهروردی و حکمت خسروانی او روی آورد. اما ملادرها هیچ گاه ادعا نکرد حکمت تنها از طریق اشراف قلبی به دست می‌آید، بلکه ساختمان حکمت متعالیه را بر دو پایه ذوق و استدلال استوار می‌دانست.

حال اگر بتوان مکتب ملادرها را به مثاله جان در نظر گرفت بنابر آرای صاحب‌نظران این حوزه «از نظر شکل ظاهری، مکتب ملادرها به مکتب مشایی شباهت دارد، می‌توان گفت که جسم فلسفه ای او مشایی است، اگرچه روح آن اشرافی است. حکمت ملادرها به یک اعتماد جامع و رابط بین مکتب گوناگون فلسفه و عرفان و... است ولی از نگاهی دیگر این مکتب رقیب و نقطه مقابل همه آن مکتب است» (Khameneyi, 2004, 56).

۲.۲ اصول حکمت صدر

در حکمت متعالیه، ملادرها هر پدیده را دارای دو بعد وجودی و بعد ماهوی می‌دانند. در نظرگاه وی از طریق شناخت این دو بعد می‌توان ادراک بهتری از پدیده‌های پیرامون به دست آورد. به بیانی دیگر هر پدیده عبارت است از: هستی آن، بدان‌گونه که حضور دارد و ذات آن که آن را در تعریف از دیگر پدیده‌ها منفاوت می‌سازد و ماهیت^۴ نامیده می‌شود. «نژد ملادرها وجود، روش‌ترین بدیهیات است و معنای آن کاملاً روش و آشکار است و از این رو تعریف ناشدنی است؛ در نتیجه، غیرقابل تعریف بودن آن همراه روشی و آشکاری آن است» (Hoseinzade, 2011, 73) می‌توان نظر کرد و در مورد هر پدیده به دو پرسش باید

و وحی در کنار هم- معتقد است» (Minagar, 2009, 142). ملادرها همچون دیگر استدان برجسته حکمت اشرافی از شهود به معنای ارتباط با غیب و کشف حقایق به طور ویژه بهمند بوده است. وی در برخی از مکتبوبات خود بیاد آور است که حقیقت هر مسئله فلسفی و عقلی را ابتدا با شهود ادراک می‌کند و سپس آن را با ادله عقلی و فلسفی اثبات می‌نماید.

ملادرها داعیه آن را دارد که تنها اوست که توانسته است نظریه‌های اثبات نشده به واسطه کشف و شهود در حکمای اشراف را به شکل برهان‌های منطقی و فلسفه‌پسند درآورده؛ به گونه‌ای که افراد ناباور به ادراک شهودی نیز در برابر آن تسلیم شوند. در حقیقت بسیاری از نظرات و آرای مشهور ملادرها توسعه حکمای اشرافی پیش از وی نیز بیان شده بود، اما اثبات فلسفی به همراه نداشت. می‌توان گفت منابع تمسک ملادرها تنها عقل نیست که همچون مکتب مشایی نسبت به منابعی دیگر همچون وحی و الهام بی‌اعتنای باشد؛ و نیز تنها الهام و اشراف نیست که مانند عرف و اهل تصوف عقل را عاجز از درک حقیق بداند (شکل ۱).



شکل ۱. منابع معرفتی از دیدگاه ملادرها (مأخذ: نگارندهان)

ملادرها برای این منابع درجه‌بندی قائل است و نخستین پایه وصول به حقیقت را عقل می‌دانند. از آنجا که او عقل را قادر به حل امور ماورای ماده ندانسته، شهود را نیز منعی برای دستیابی به معرفت قلمداد کرده است. وی بر این باور بوده است که شهود و اشراف را می‌توان با برهان اثبات نمود و تجربه‌های شخصی را کلیت بخشید، همان‌گونه که احکام ناپیدای طبیعت را می‌توان با ریاضیات اثبات کرد (Khameneyi, 2004, 59-57). به بیانی ملادرها در هر مسئله، نخست طرح مشایی آن را به میان می‌کشد و آن را در چارچوب اصول متناسب با مسئله این مکتب مطرح می‌سازد. لذا مهمترین ویژگی ملادرها که حتی در میان فلسفه اشرافی نیز کمتر بافت می‌شود، تکیه او بر شهود بوده و کشف و ادراک حقایق جهان و همچنین حل مسائل دشوار فلسفه را از راه ریاضت، عبادت و ارتباط با جهان ماورای ماده و حس (که خود، آن را حسن حقیقی می‌نامد) ممکن می‌داند.

روش او پوشاندن لباس استدلال و برخورداری از اصطلاحات رایج فلسفه مشایی بر حقایقی است که با شهود بر او کشف شده و در زیر لباس استدلال منطقی پنهان گشته است (Khameneyi, 2004, 61). شیان توجه است که تفکر ملادرها و شیوه برخورد او با مسائل فلسفی تحت تأثیر استاد بزرگ وی میرداماد بوده است و همچنان که افکار میرداماد ریشه در افکار حکیمان و فیلسوفان پیش از وی دارد، ملادرها نیز در همان مسیر گام برداشته است (شکل ۲).

پاسخ داد؛ یکی پرسش از هستی آن و دیگری پرسش از چیستی پدیده. وجود، پاسخ پرسش اول است که تأیید کننده هستی شیء است و بر هست بودنش دلالت می‌کند و ماهیت، پاسخ پرسش دوم است که به بیان ویژگی‌های شیء می‌پردازد و چیستی‌اش را توصیف می‌کند (شکل ۳).



شکل ۳ ابعاد شناخت پدیده. (ماخذ: نگارندگان)

وجود، یگانه مفهومی است که همگان آن را بالفطره در ذات، تجربه و یا عمل ادراک می‌کند، زیرا همه چیز تحقق خود را از وجود می‌گیرد. وجود را با علم شهودی و احساس درونی و شخصی می‌توان یافت. وجود قائم به ذات بوده و مفهومی واحد است، اما ماهیات چیزها، در جهان بسیار متنوع است. جمادات، نباتات، حیوان و انسان ممکنند. در هر یک حد و مرزهایی متمایز‌کننده هست که ذات و حقیقت موجودات را می‌سازد. در واقع هر موجود دارای قالب خاصی بوده و الگویی مخصوص بهخود دارد که در فلسفه ماهیت نامیده می‌شود. وجود بهخودی خود و بالذاته موجود است و به چیزی وابسته نیست. اما برای تحقق ماهیات، فهم وجود الزامی است. در واقع وجود برای ماهیت عرض نیست؛ بلکه ماهیت است که همچون قالبی ذهنی و لباس زبانی و عرفی بر روی موجود و متحقق خارجی پوشانده می‌شود.

از مهمترین مبانی مکتب ملحدرا اصالت وجود است. وی اذعان می‌دارد که ماهیات امور، انتزاعی و اعتباری‌اند و وجود حقیقی امری عینی و خارجی است (Kashfi, 2012, 47). ملحدرا برای اثبات اصالت وجود از برهان خلف بهره برده است و براین باور است که گاه انسان ماهیتی را منهای وجود تصور می‌کند و از وجود خارجی آن غفلت دارد. مطابق نظر او برخلاف وجود، تحقق ماهیت در ملا‌الزامی نیست. وجود در همه ماهیات، تحلی یافته است و به رغم فراوانی در تنوع ماهیات، وجود مشترک است. تفاوت در شدت و ضعف وجود سبب اختلاف تعریف و حدود اشیاء و ماهیات از یکدیگر می‌شود و کثرت را - به معنای فلسفی آن - می‌سازد (Khameneyi, 2004, 73-78). این ویژگی تحت عنوان تشکیک وجود در حکمت متعالیه مطرح شده و تفاوت اشیاء را بر مبنای وجود تبیین می‌نماید.

برای تبیین مفهوم تشکیک وجود، بیان این نکته خالی از لطف نیست که در فلسفه ایران باستان، وجود را به نور تشییه می‌کردند و گاه بهجای وجود از کلمه نور استفاده می‌شد. زیرا «نور مانند وجود سبب مشخص شدن اشیاء می‌شود و دارای بینهایت درجات ضعف و شدت است». (Khameneyi, 2004, 79). می‌توان تعریف فلسفی دیگری از ماهیت بهدست آورد و ماهیت را ظرفیت هر چیز و مقدار قابلیت آن برای وجود نامید. برای مثال می‌توان تصور کرد که واجب‌الوجود نور مطلق است و ممکنات را از وجود خود هستی بخشیده است. همان‌گونه که نور دارای مراتب متفاوت شدت و ضعف است و در قالبهای مکانی و زمانی دارای کمیت‌های متفاوت است، وجود تیز در ممکنات مختلف مراتبی متفاوت دارد. لین تغییر در مرتبه وجود، باعث ایجاد تفاوت در ماهیات می‌گردد. هر قدر که موجودی از مرتبه وجودی بالاتری برخوردار باشد از چشمۀ معرفت و شناخت به میزانی بیشتر سیراب می‌شود.

از نتایج مهم تشکیک وجود، وجود در کثرت و کثرت در وجود است.^۵ «نظرگاه رسمی حکمت متعالیه که بر اساس آن

هرچند به کثرت در افراد وجود قابل است، اما به کثرت در سنج وجود قابل نیست و همه موجودات را سنجانًا واحد می‌داند» (Mahmudian, 2008, 38). ملحدرا موجودات را عام از واجب و ممکن، درجات تشکیکی حقیقت می‌داند و یعنی وجود بر کثرت در عین وجود وحدت در عین کثرت بر مبنای حقیقی اعتقاد دارد. مطابق این نظریه، وجود که تنها امر عینی و اصلی است حقیقت واحد بوده ولی دارای درجات و مراتب مختلف است. ماهیات متکثر و مختلفی که بر عقل و حس نمودار می‌شود، گزار و بی‌جهت نیست بلکه از مراتب و درجات وجود انتزاع می‌شود.

اتحاد عاقل و معقول از دیگر اصولی است که در حکمت متعالیه در راستای درک بهتر پدیده‌ها مطرح است. ملحدرا این نظریه خود را با برهان‌های فلسفی اثبات کرد که شخص ادراک‌کننده و شیء ادراک شده (در اینجا اثر هنری و معماری) با خود علم و شناخت آن متحد و یکی هستند. باید اضافه کرد که منظور از شیء ادراک شده، همان صورت حاصل در ذهن انسان است و مسئله اتحاد عاقل و معقول اساساً مربوط به وجود عالم با معلوم بالذات، یعنی همان موجود ذهنی و همان معقول و معلوم در ذهن انسان است نه وجود خارجی آن (Khameneyi, 2004, 117-118). این موضوع پایه اصل درک حضوری است که بهطور عام در ادراک اثر هنری و بهصورت ویژه در معماری صادق است. یعنی برای ادراک اثر لازم است که ادراک‌کننده و اثر هنری به اتحاد برسند. هنر از نوع سر است و برای درک آن باید در حضور آن بود (علم حضوری). مطابق مشرب ملحدرا آنچا که هنر و دیگر محسوسات عالم از روی حقیق وجود پرده برمند دارند و خلق وجود از وجود (و نه از عدم) می‌کنند از جانب مخاطب در زمان‌های مختلف قابل ادراک هستند. صورت ظاهر هنر متعلق به ادراک انسان در لیّه حسی و عقلی است. چنانچه این صورت رمزگونه باشد، آنگاه آن صورت رمزی متعلق به لیّه عیقی ادراک انسان یعنی معرفت شهودی خواهد بود. هنرمند بر آن است تا صورت و نمونه‌ای از حقیقت را که دریافت کرده است، در خارج و در جهان حس ایجاد کند (Tajer, 2010, 110). در این معنا، هنر رابطه برای اتصال انسان به عالم شهود می‌گردد.

۳. تعریف و تفسیر وجودی معماری با توجه به نظریات صدرا

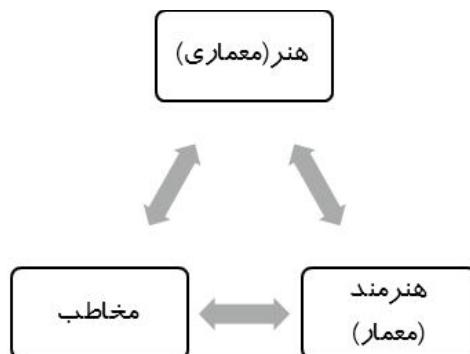
۳.۱ تعریف معماري

برای شناخت و تعریف جایگاه معماری در حکمت ملحدرا درک مفهوم هنر ضروری بمنظر می‌رسد. هرچند که فهم هنر ذیل موضوعاتی است که در فلسفه دچار چالش‌های اساسی است و بهمختی درکی شفاف از آن حاصل می‌گردد. مفهوم هنر از دیدگاه‌های مختلف قابل بررسی است؛ در فرهنگ ایرانی هنر با ویژگی‌های کار خوب و در حد کمال معرفی می‌گردد. بنابراین کمال و فضیلت، داشتش، تقوّا، رادمردی و صفاتی همانند آن وارد قلمرو هنر می‌گردد. از این‌رو وقتی هنر ایرانی از دوران کهن بررسی می‌شود، هنر در ادغام با این مقاهمیم معنا می‌گردد (Rabiyi, 2009, 26). اما در بینش اسلامی، هنر به‌گونه‌ای خاص تعریف می‌شود. بهطور عام در رویکرد دینی «هنر، معرفت امری است توأم با ظرافت و همچنین طریقه اجرای امری طبق قوانین و قواعد» (Mahmudi, 2009, 143).

بدزعم صاحب‌نظران دینی، خداوند از هیچ مطلق، هست مطلق بمحض آورده است. هنرمند نیز به عنوان خلیفة خدا بر زمین اجازه خلق نسبی یافته و از هیچ نسبی، هست نسبی بمحض می‌آورد؛ یعنی چیزی می‌سازد که قبلاً نبوده است، با این تفاوت که مواد

آنچه که از ارتباط وجود و ماهیت از منظر ملاصدرا می‌توان تبیین گرفت این است که اثر هنری بازتاب چیزی از بیرون بیست بلکه حضور آن حقیقتی است که آن را در درون خود گهگداری می‌کند. آثار معماری برای به حضور رساندن حقیقت زیک بنای صرف، به عنوان مؤلفه‌ای فن‌آورانه و زاده تکینیک به مکان مبدل می‌شوند. مکانی که در آنجا هستی و حضور روی منمی‌لید و در نهایت آثار معماری با تکیه بر بستر زمین و قیام بهمسوی آسمان چهره وجودی (ماهیات) را به آنها می‌بخشنند. یعنی شریطی را فراهم می‌نمایند تا ماهیات در پیوستن بههم به دیده آیند.

لذا در تفسیر وجود از معماری و آثار معماری، می‌توان دعا نمود که اصالت با وجود معماری است و نه با ماهیت آن. البته این بدان معنا نیست که معمار وجوداندیش در کار چیزیست و چگونگی یا ماهیت معماری نیست، بلکه بالعكس. از این منظر ذات نایپیدار یا وجود، خود را در شکل پایدار ماهیات که صورت خارجی معماری است ظاهر می‌کند. حال آنکه بیشتر صاحب‌نظران معماری، امروزه اصالت را به ماهیت معماری داده‌اند که این خود به معنای پذیرفتن فهم رایج و تعاریف متداول معماری است. ایجاد صور جدید در پیروی از مفاهیم پایدار سنتی، رجوع به معماری اصیل گذشته به معنای تکرار شکال گذشته نبوده، بلکه استفاده از مفاهیمی بی‌زمان است که ببات، خصلت ذاتی آنها است. هنر بهطور عام و معماری بهطور خاص در کار ظهور حقیقت در هستی است و آن کس که جانش با این معانی پیوند یافته باشد، می‌تواند در این مقام حضور، ذوب شده و استعلای اثر هنری را هم ایجاد کند (یعنی هنرمند) و هم درک کند (یعنی مخاطب) (Tajer, 2010, 117). لذا هم مرای خلق و هم درک اثر هنری، پیوند با معانی لازم است. این مر نشان‌دهنده اهمیت ارتباط معنوی بین هنرمند و مخاطب هند است (شکا، ۵).



شکل ۵. ارتباط بین هنر، هنرمند و مخاطب هنر (مأخذ: نگارندگان)

۲.۳. اهداف معماري

ز نگاه وجودشناسی، نخستین هدف معماری ظهور حقیقت وجودی ماهیاتی است که خود گردآورده بوده و یا به ظهور زساندن وجود در درون ماهیاتی است که صورت حسی معماری بدون آنها وجود ندارد. چنانچه بنابر سیاق صدرایی به معماری آنچنان که به عنوان هنر مورد مدافحة قرار گیرد به مثابه فعالیتی ترکیبی مرکب از صورت حسی و معنایی نمادین نظر شود، می باشد با شکل زندگی به عنوان تماییت معنادار تطبیق یابد. لذا وظیفه اصلی معماران شکل دهنده به فضاهای زیستی ای است که محتوای لازم برای حضور انسان را ایجاد کرده و امکانات غنی ای را در تعیین هویت آنها فراهم آورده (Tajer, 2010, 110). بنابراین بکی از مهمنترین اهداف معماری، ایجاد شرایط و مکانی مناسب برای ارتقاء مرتبه وجودی انسان است.

موردنیاز مخلوقش قبلًا توسط خالق مطلق هست شده است (Rabiyi, 2009, 29). می‌توان دریافت که در اثر هنری، کمال لید به همراه خلاقیت باشد.

مفهوم هنر از دیدگاه حکمت متعالیه آن است که در هنر پیزی از خفا به درآمده و از باطن به ظهور رسیده است. اگر بن فرآیند از خفا به درشدن و به ظهور رسیدن تحقق نداشته باشد، هیچ صورتی از هنر به فعلیت نمی‌رسد. همچنین اگر پیزی از خفا به ظهور آید ولی قصد و اراده خودآگاهی و نحوه از ریبای شناسی در آن دخالتی نداشته باشد، نه هنر، نه هنرمند و همچنین اثراً هنری وجود نخواهد داشت (Rabiyi, 2009, 102). از سوی دیگر مطابق با افکار ملادرها، انسان با اثر هنری خود به تجاذب می‌رسد. بدین سبب اثر معماري و هنر را هرگز نمی‌توان به وسیله توصیفی تمام و کمال محصور ساخت. لذا هر قدر ابعاد وجودی انسان وسیعتر باشد، آثار هنری و معماري او نیز از بعد وجودی گسترده‌تر برخوردار است و از تحدید زمان و مکان مادی، رها شده و جاودانه می‌گردد (Tajer, 2010, 102). بنابراین خصیصه، دشواری تعریف و شناخت هنر را معلوم می‌دارد. بنابر آنچه از مبحث وجود و ماهیت در دیدگاه ملادرها بایبل تأمل است، شناخت هر پدیده دارای دو بعد شناخت ماهیت و شناخت وجود است. انسان به واسطه بهره‌های که از وجود دارد، ظاهر کننده راز هستی است و این راز، معرفت وجود و جویی اوست که با گذر از مراتب مختلف وجود معماري نیز از دیدگاه دارای وجود است که تعیین و تشخیص ماهیت آن به واسطه وجود ممکن می‌گردد. معماري از سوی وجودی هم مرتبه با ماهیاتی متشابه است و دارای مظہر اسمی است و از سوی دیگر به علت ارتباط وجودی که با انسان معمار دارد به دلیل برهان وحدت وجودی، دارای ویژگی هایی و رای عالم مادی است (Tajer, 2010, 102). بنابراین می‌توان بیان داشت که معماري همانند سایر هنرها ماهیتی بینایی دارد. در حقیقت دو بعد معماري در حکمت ملادرها اینگونه ظاهر می‌شوند: ظاهر و ماهیت معماري در پاسخگویی به نیازهای مادی وابسته به زمان و مکان و بعد وجودی که از ابعاد وجودی خالقه، اند سید حشمه م. گبرد.



ع. جنبه‌های وجودی، ماهوی، معماری (مأخذ: نگارنده‌گان)

شده است؛ یعنی از وجود مطلق و وجود خوبیش غافل گشته و هویت، ادراک اجتماعی و حس مشارکت خود را از دست داده است. در حالی که بشر با کمیت‌ها اصالت نمایند و باید با توجه تمام به وجود، وجهه هنری معماری را که تقریباً به فراموشی سپرده شده است، مجدداً زنده کند (Shults, 2004, 57). این نابسامانی در معماری معاصر ایران نیز تا حدودی به‌چشم می‌خورد و می‌توان متصور بود که توجه به وجود، راه حلی بر این معضل باشد.

با تأکید بر ساختار کلی اندیشه و متعاقب آن ساختار کلی فضای معماری و هندسه مولد معماری - که از جمله مجرددترین و بی‌زمان‌ترین عناصر است - در طرح اجزاء و عناصر کالبدی معماری مبتنی بر مفاهیم و مبانی وجودی، بیشترین الهام ممکن می‌گردد. بنابر نظر بورکهارت در خصوص هنر اسلامی، هنر با زبان رمزگونه‌اش نشان‌دهنده نوعی هستی‌شناسی و نگرش معنوی است و باید به روح مدد رساند تا از قید کنترات و مادیات رها شود و بهسوی وحدت بی کران بازگردد (& Khakpour, 2009, 62). این ساختار در وهله اول ساختاری رمزی است. اگر قرار باشد مفهوم وجود به زبان هنر معماری بیان شود، همانند هر زبان دیگر به دو عنصر واژه و ساختار نیازمند است. واژگان معماری در این حالت فرم و فضا و ساختار رمزی، ترتیب هم‌نشینی این واژگان است.

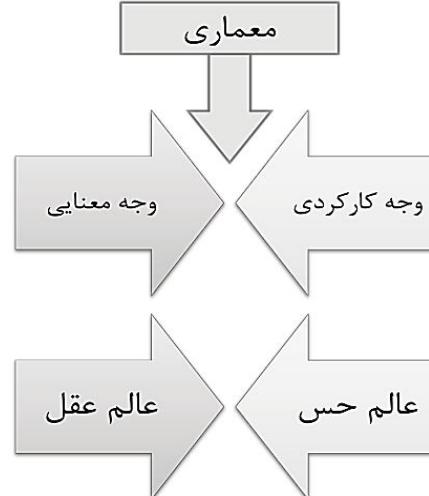
رمز، شرح الهام‌بافته و ضروری برای معناست و لذا معماری از دیدگاه وجودشناختی از الهام جدا نیز نباید است؛ یعنی با وجه رمزگونه خود، صورت و بیان خصوصیت کالبدی معنا است. تخصیص صورت جسمانی و ظاهری به معنا توسعه هنر و معماری نیاز معنوی عامه مردم است؛ چرا که اگر خواص در برقراری ارتباط با معنا و حقیقی پیشتر به تفسیر و تأویل محتاجند، توده مردم پیشتر به هنر محتاجند تا به عقاید حکمی، فلسفی و عرفانی. به عبارت دیگر حقیقت و معنا با دو جریان فرعی همراه است که یکی درونی بوده و پاسخگوی افرادی است که دارای استعداد معنوی هستند و دیگری بیرونی است و برای عامه مردم لازم نماید.

یک عارف کامل بدون هنر نیز می‌تواند سر کند. اما از آنجا که معماری با شعور جمعی ارتباط دارد برای تمامی افراد جامعه ضروری بمنظر مرسد (Tajer, 2010, 116). برای به رمز کشیدن معماری از استعاره نیز می‌توان ببره برد. در تاریخ، ارسطو اولین شخصی است که به نقش تأثیرگذار استعاره در فرآیند خلق اثر اشاره کرده است. وی در خصوص اهمیت استعاره بر این اعتقاد بوده است که کلمات عادی فقط آنچه را که در حال حاضر ملموس است انتقال می‌دهند و این استعاره است که در بافتی بهتر و بدیع از هر چیزی را به دست خواهد داد. در حقیقت، استعاره فرصت‌هایی را برای دوباره دیدن اثر پدید می‌آورد، مخاطب را وامی‌دارد تا مجموعه تازه‌ای از پرسش‌ها را مد نظر قرار دهد و تعابیر جدیدی به دست آورد و سراج‌جام ذهن مخاطب را به فلمروهای ناشناخته هدایت می‌کند (Antoniades, 2003, 64). بنابراین رمز و الهام و استعاره نقش مهمی در ادراک معماری ایفا می‌کنند.

معماری به روایت وجود، حضور ناب معنا در حضور انسان است؛ یعنی ادراک آن توسط انسان نیز به‌واسطه حضور میسر می‌گردد. معمارانی همچون رایت و آندو که به ذات معماری اعتقاد دارند، بر این باورند که آنچه در شکل‌گیری و ایجاد معماری مؤثر است، کارکرد و یا فرم نیست بلکه اینها، تنها عواملی برای به ظهور آوردن معنا در معماری هستند. پس معماری محصول نیاز انسان به سرینه نیست، بلکه مکانی همزاد و همراه با انسان است. وجود انسان و وجود مکان دارای اشتراک معنوی است که این دو را لازم و ملزم می‌نمایند.

ملاصدرا مراتب وجود را تعریف نموده و معتقد است که انسان هرچه در مراتب بالاتر رود و مرتبه وجودی خود را به وجود مطلق واجبه‌الوجود نزدیکتر سازد، در رسیدن به هدف متعالی موفقتر خواهد بود. لذا مطابق اسلوب حکمت متعالیه، معماری به عنوان مکانی برای حضور انسان باید این هدف را سرلوحه قرار دهد تا انسان را در تقویت مرتبه وجودی خود پیش برد و توجه را به سمت وجود مطلق و ملکوتی معطوف نماید. نقش آثار معماری ایرانی-اسلامی در جامعه اسلامی و وصول انسان به آرمان‌های معنوی حیات در جامعه اسلامی به گونه‌ای که «یکی از بهترین راههای شناخت ارزش بسیاری از موضوعات، شناخت نتایج معنوی حاصل از آنهاست» (Khosravi & Bemanian, 2013, seifian, 2010, 114). این خصوصیت بیانگر هدف متعالی معماری است.

چنانکه پیش از این اشاره شد، معماری علاوه بر ویژگی کارکردی دارای وجودی است که وظیفه بیان و حمل معنی را بر عهده دارد. همین خصوصیت معماری آن را در زمرة هنرها قرار داده است. هنر به بک اعتبار همان است که ضمن حضور در مرتبه حس،^۷ انسان را به مرتبه بالاتر وجودی یعنی مرتبه عقل راهبری می‌کند. معماری از این منظر وجه رابط بین مراتب وجود است (Tajer, 2010, 114). معماری می‌تواند مخاطب خود را از مرحله حس به مرحله معنا (عقل) و از آنجا به وجود محض توجه دهد (شکل ۴).



شکل ۴ ارتباط مرحله حس و مرحله معنا توسط معماری (ماخذ: گارندگان)

از نظر ملاصدرا، خیال انسان هویت امری دارد. در عالم خیال به مجرد لینکه چیزی اراده شود، وجود پیدا می‌کند. بر این اساس اذعان می‌شود که خداوند، قوه خیال انسان را شیوه به عالم قدرت خوبیش خلق کرده است که رک اصلی عالم هنر و زیبایی‌شناسی هنری و خلق آثار هنری، خیال و نگارگری‌ها و صورتپردازی‌ها است (Rabiyi, 2009, 107). هنر پایی است میان عالم حس و عالم خیال؛ و چون عالم خیال ریشه در عالم معنا و عالم عقل دارد، اثر هنری می‌تواند هدایت گر انسان به عالم معنا باشد.

شولتز، معمار و نظریه‌پرداز معاصر نابسامانی معماری معاصر غرب را چنین بیان می‌کند: معماری معاصر حاصل بی‌معنایی و بی‌هویتی است. انسان معاصر حس تعلق خود را به مکان‌ها از دست داده است و در جهان امروز تنها کمیت‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند. به اعتقاد او در این نوع ادراک انتزاعی، جلی برای خیال وجود ندارد. لذا انسان مدرن بی‌عالم

موجودیت وجودی شیء، عینیت خارجی دارد؛ اما موجودیت ثبوتی بر علم خالق اثر (فاعل) دلالت دارد؛ یعنی موجود یا اثر حتی اگر هنوز موجودیت خارجی و محسوس پیدا نکرده باشد به اعتبار موجودیت نزد خالق اثر وجود می‌یابد. لذا چنین موجودی دارای نوعی از وجود، تنها به اعتبار علم آفریننده آن است. یعنی آنچه را که هنرمند معمار خلق می‌کند آفرینش صورت با استعدادهای مستتر یا مندرج در ذات اثر است که فقط محدود به عالم محسوس نیست. چنانچه تناسبات رمزی و مناسبات تمثیلی نیز درین اثر لحاظ شود آنگاه اثر جان می‌گیرد و با معانی رمزی خود با آدمیان به گفت و شنود درمی‌آید (Tajer, 2010, 119). موجودیت ثبوتی اثر معماری با شناخت کاملی که از اصول حکمت متعالیه به دست آمده است در ارتباط است.

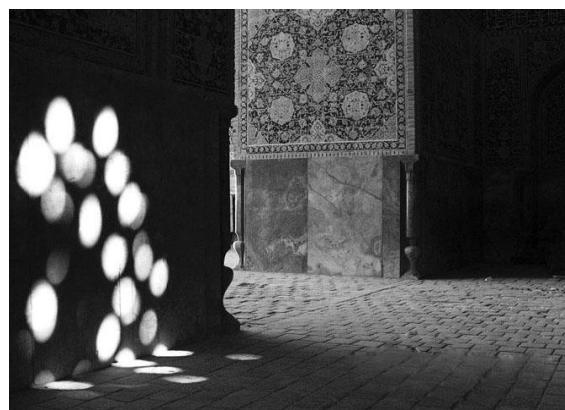


شکل ۷. معماری، حضور ناب معنا (مأخذ: سایت arcamirmah)

انسان با تکیه بر مکان در عالم وجود اعلام حضور می‌کند. بر اساس برهان اتحاد عاقل و معقول هر موجود به دو صورت وجود دارد. یک موجودیت وجودی و دیگری موجودیت ثبوتی.

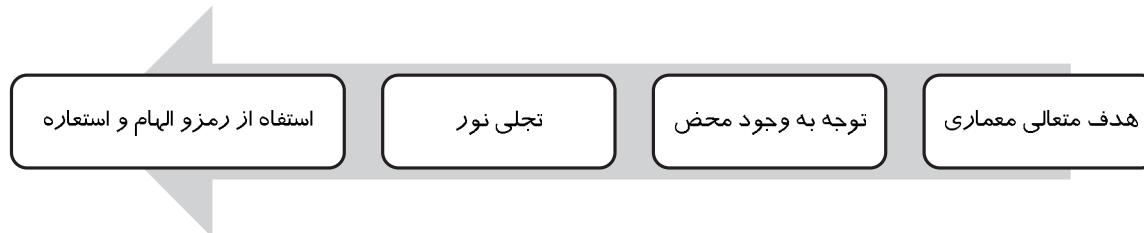
نتیجه‌گیری

معماری اسلامی و بهویژه معماری قدسی، جلوه‌ای از زیبایی‌های الهی و نمونه بارزی از تلفیق و ارتباط فرم‌های نمادین با معانی و باورهای عمیق اعتقادی ما است که این ارتباط را می‌توان در عیق‌ترین لیههای راز‌آلود این محراب بیان داشت. عناصر و آرایه‌های تزئینی آن از قبیل رنگ، خطوط و کتیبه‌ها، نقوش، قوس‌ها، ستون‌نما و مقرنس‌ها در شکل و ساختار خود بازتاب‌دهنده حقایق روحانی و معانی قدسی هستند که معرفت آن برای فرد عابد در حین عبادت با عبور از عالم صور و سیر از صورت به عالم معنا امکان‌پذیر بوده است. رهایی از عالم اسفل و عروج به عالم ملکوت، رستاخیز، فیضان نور الهی، اصل وحدت متعالی و حضور بارقه الهی در قلب و جان نمازگزاران از مهم‌ترین معانی مطرح در پس آرایه‌های تزئینی این محراب محسوب می‌شود. ساختار کلی محراب نیز با طاق‌نمایان سه‌گانه و ستون‌نمایان بر جسته، منعکس‌کننده حالات اصلی نماز از یکسو و تجسم فضلی سجده از سوی دیگر است، بهنحوی که ارتباط میان فیزیک (ماده) و متأفیزیک (معنا) را می‌توان بهنحو بارز در این محراب مشاهده کرد. این رمزگشایی نشان از آن دارد که هنرمندان این محراب انسان‌های راز‌آشناکی بوده‌اند و این اثر را در پس سوریدگی و غور در مفاہیم باطنی نماز و نیلیش خلق کرده‌اند. شریعت، طریقت و حقیقت سه رکن اصلی و مبنایی دین اسلام به شمار می‌روند که انکاکس صوری آنها در این محراب به عنوان یکی از مصادیق هنر دینی و جلگاه عبادی مشهود است. کتیبه‌ها و آیات مربوط به آنها نمادی از شریعت، نماز و آیین ذکر و نیلیش که فرم ظاهری‌شان به طریق اولی در ساختار این محراب مندرج است همانا «طریقت» و تکرار نقوش و اصل وحدت متعالی برآمده از آنها «حقیقت» است. تبرک فضای حرم مطهر به کلام الهی، القای نظم و وحدت وجودی، تمرکز درونی و ثبات روح، تکرار و یاد همیشگی خداوند در قلب نمازگزار نیز از مهم‌ترین کارکردهای ساختار و نقوش و کتیبه‌های نقش بسته بر این محراب محسوب می‌شوند. اساس دین اسلام در اندیشه شیعه بر پنج اصل بنیادین توحید، نبوت، عدل، امامت و معاد استوار است که این مقوله در مفهوم و معنای آیات و عبارات کتیبه‌های این محراب به روشنی بیان شده است، اصولی که هنرمند با تأکید بر آنها نشان می‌دهد که اعتقاد به آنها مقدمه‌ای بر طاعات و قبولی عبادات از جمله نماز خواهد بود و قرائت آنها از سوی مؤمنان و نمازگزاران موجب تبیت و پاکی روح و قلب آنها خواهد شد. اشاره بسیار روش به زمان ادای فریضه نماز در بیرونی‌ترین حاشیه این محراب، بیان تغییر قبله از مسجد‌الحرام، ذکر احادیث معتبر در شرافت و بزرگی امام رضا(ع)، پیام صلح و فتح و پیروزی برای مسلمانان، خشوع در نماز، تأکید بر برتری دین اسلام و در نهایت ذکر صلوات خاصه بر پیامبر اکرم و اهل بیت یاشان از جمله مضماین مطرح در این کتیبه‌ها هستند که عطر تمیلات شیعه نمود بیشتری در آنها دارد. از این‌رو می‌توان اذعان داشت که انتخاب متن و تزئینات فوق در تناسب عامدانه‌ای با هویت محراب و محل قرارگیری آن در حرم مطهر امام رضا(ع) و شرایط اجتماعی و اعتقادی اولیل قرن هفتم هجری قمری و تقویت رویه اقلیت شیعه در برابر مشکلات و تنگی‌های احتمالی صورت گرفته است. علاوه بر این می‌توان میان مضماین کتیبه‌ها و عناصر تزئینی این محراب نیز به تناسب تطبیقی بی‌نظیری دست یافت گویند نقش‌ها در اینجا ترجمان بصری متن‌ها هستند و معانی آسمانی و ملکوتی هر یک بیانگر همدلی خط و نقش در تحقق یک اثر فاخر اسلامی است.



شکل ۸. تجلی نور تمثیلی از وجود محض (مأخذ: سایت arcamirmah)

معماری متعالی انسان را از مرحله حس به مرحله معنا و عقل ارتقاء داده و به سمت مرحله درک وجود مطلق، هدایت می‌کند. معماری این خصوصیت ادراک را توسط استعاره به ظهور می‌رساند. زیرا در بازخوانش فلسفه صدرآ و اتحاد عاقل و معقول، معماری باید حضور ناب معنا در ادراک انسان به واسطه حضور او باشد و از این رو اشتراک معنوی انسان و معماری لازم است. مطابق فلسفه حکمت صدرایی، خصوصیات لازم برای تعالی و مانایی بنای معماری در شکل زیر (شکل ۹) به اجمال معرفی شده است. با این خصوصیات، هویت و اصالت گونهای از معماری ایرانی به منصة ظهور می‌رسد. با تعمق در اصول فلسفی ملاصدرا و بالحاظ کردن خصوصیاتی که بر معماری مؤثر است، می‌توان ویژگی‌های برخی بناهای شاخص و ماندگار را بازبافت که خود مجالی دیگر برای تحقیق می‌طلبید.



شکل ۹. معماری متعال (مأخذ: نگارندگان)

پی‌نوشت‌ها

۱. لازم به ذکر است که در این پژوهش منظور از معماری، بنایهای متعالی و صاحب سبک است که در گذر زمان ماندگار شده‌اند.
 ۲. شناخت اشرافی نوع علم حضوری است که با علم صوری و حصولی که در آرای مشلیان آمده است فرق دارد. موضوع شناخت حضوری علم منطقی نبوده، بلکه امر اتصالی و شهودی است.
 ۳. شهاب الدین پیغمبر وردی که به نام شیخ اشراق شیراز می‌باشد در سپرورد در یالات جبال و در شمال غربی ایران، در مجاورت آذربایجان و سرزمین کمن مادها زاده شد. در سال ۱۱۹۱ میلادی به سن سی و شش سالگی در حلب به شهادت رسید. تمامی آثار او یک هدف را تبیین می‌کند: زندگاندن حکمت الٰی ایران باستان در ایران اسلامی. آثار او بفرغم مرگ زوردرس وی اهمیتی بسزرا دارد.
 ۴. کلمه ماهیت در اصل ماهویت بوده است. بعضی بیان می‌دارند که ماهیت مشتق از ما هو است. ماهیت نزد حکما عبارت از پرسش به ما هو است. یعنی چیزی است که در پاسخ به «ما حقیقت» به معنی «چیست» گفته می‌شود که پرسش از گوهر اثباتست. بنابراین ماهیت بر حقیقت شیء اطلاق می‌گردد و آنچه ثبتیت شیء بدان است.
 ۵. برای اطلاع پاسخی است که در برایرس سؤال از حقیقت هر چیز داده شود (Sajadi, 1998, 108).

۶. برای پیشنهاد نک. 38. Mahmoudian, 2009.

۷. ع منظور تنبیه حواس، محدود انسان است.

فهرست منابع

- Antoniades, Anthony(2003) **Poetics of architecture**, Tehran, Sorush Press.
 - Corbin, Henry (2012) **Mulla-Sadra**, Tehran, Badraghe Javidan Press.
 - Hosseinzadeh, Mehdi (2011) "Being in Hekmat-Al-Motaalie and existentialism," **Maaref- Aghli Magazine**, 83-59.
 - Kashfi, Ali (2012) "The study of different meanings of Being's Reality in Moula-Sadra's Philosophy," **Journal of ReligiousStudies**,(1) 45-56.
 - Khakpour, Mojgan and Mohammad Khazayi (2009) "Islamic Art, Language and Expression," **The arts specialized informative and critical monthly book review**, (138) 62-72.
 - Khameneyi, Mohammad (2004) **Molla-sadra & Hekmate-mota-alieh**, Tehran, Tolid Ketab Press.
 - Khosravi, Mohammad Bagher and Mohammadreza Bemanian and Mohammad Kazem Seifian (2013) "The Role of the La'Zarar in the Formation of Islamic Architecture Pattern," **The Naqshejahan-Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning**, (3)19-29.
 - Majidi, Sadegh (2006) "Mystical journey in Philosophy of Illumination," **Journal of Religious Thought**, Shiraz University, 1-22.
 - Mahmudi, Abou-Al-fazl (2009) "Religious approaches to Sacred Art," **Journal of Philosophy of Religion**, (3) 139-158.
 - Mahmoudian, Hamid (2009) "Unity of Being and Unity of Intuition in Islamic Mysticism," **Journal of Religion and Spirituality**, 37-67.
 - Mahdavinejad, Mohammadjavad (2003) "Islamic Art, Challenges with New Horizons and Contemporary Beliefs," **HONAR-HA-YE-ZIBA**, (12) 23-32.
 - Mahdavinejad, Mohammad Javad (2004) "Wisdom of Islamic Architecture: Recognition of Iranian Islamic Architecture Principles," **HONAR-HA-YE-ZIBA**, (19) 57-66.
 - Minagar, Gholamreza (2009) "Adjustment of Reason and Revelation in Al-Hikmat-al- Muotaalie," **Journal of Modern Religion Thought**, 135-160.
 - Rabiyi, Hadi (2009) **Quiddity of Islamic Art**, Tehran, Art academy of Islamic republic of Iran.
 - Sajadi, Seyed Jafar (1984) **Culture of Islamic Education**, Tehran, Participating authors and translators in Iran press.
 - Shaygan, Daruoshsh (2008) **Henry Corbin**, Tehran, Foruzan Rooz Press.
 - Shults, Christian(2004) **Architecture, Sense and Place**, Tehran, Jane Jahan Press.
 - Tajer, Ali (2010) **The being of Architecture**, Tehran, Shahid Beheshti University.
 - Zivai, Hosein (1993) "Sadr-Al-Din-Shirazi And Philosophical expression of Al- Hikmat-Al- Mutaalie," **Iranshenasi Journal**, 353-364.