

مطالعه تطبیقی مفهوم خلوت در خانه درونگرای ایرانی و خانه برونگرای غربی*

دکتر نگار نصیری**

دکترای معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: ۸۷/۹/۲۵، تاریخ پذیرش نهایی: ۸۸/۹/۲۱)

چکیده:

خلوت به عنوان یکی از ارکان مطلوبیت مسکن در فرهنگ‌های مختلف مورد توجه بوده و همواره یکی از شاخصه‌های مطرح برای ارزش گذاری یک خانه بوده است. علاوه بر این، به مثابه مفهومی پر تکرار در معماری مسکن، باعث بروز فرم‌ها یا فضاهایی نمادین در خانه‌ها شده است. این تحقیق بر آن است که به مطالعه‌ای تطبیقی بر حضور این مفهوم در خانه‌های درونگرای ایرانی در عهد قاجار، و تقریباً همزمان با آن دوره و همگام با تحولات مدرنیسم، در خانه‌های برونگرای اروپایی و آمریکایی پردازد؛ تا با کنکاش بر این موضوع، هم‌اهمیت این مطلب در دو فرهنگ متفاوت و متأثر از دو آیین کلی اسلام و مسیحیت، را مورد تأکید قرار دهد و هم‌عنصر معمارانه متفاوت و یا مشابهی را که منتج به حصول این مفهوم شده‌اند را شناسایی نماید. پس ابتدا به شناخت انواع و درجات خلوت در این دو فرهنگ پرداخته شده و سپس با تحلیل مراحل ورود به یک خانه درونگرای ایرانی و برونگرای غربی، تحقیق شده است که چگونه خلوت به عنوان مفهومی فطری و فرامرزی، به بروز نمادهای معمارانه خاص در خانه‌ها منتج شده است و توانسته صورت‌هایی متفاوت یا مشابه‌ای از یک مفهوم را در فرهنگ‌های متفاوت به خود بگیرد.

واژه‌های کلیدی:

خلوت، نماد، مفهوم فطری، خانه درونگرای ایرانی، خانه برونگرای غربی.

* این مقاله برگرفته از مباحث نظری رساله دکتری نگارنده با عنوان "معماری ایران در گذر قرم از صورت به نماد" می‌باشد که در دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات انجام گرفته است.

** تلفن: ۰۲۱-۲۲۹۷۷۸۶۲، نمایر: ۰۲۱-۲۲۹۷۷۸۵۹، E-mail: negar.nassiri2008@gmail.com

مقدمه

خاص خود، و گاه نیز با آزمون و خطاب، راهی را برای ایجاد این مفهوم در خانه‌های خود یافته‌اند؛ اما این که این مفهوم با استفاده از چه عناصری ایجاد شده است، جای پیش و تحقیق دارد که در طول این مقاله به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

پس در ابتدا به دانستن معنای واژه خلوت و جایگاه و اهمیت آن در کتب مذهبی و نیز همراهی اش با جلوت در اندیشه اسلامی پرداخته و سپس با استفاده از روش تحلیلی- مقایسه‌ای به جستجوی عناصر معمارانه متأثر از این مفهوم در خانه‌های منتخب از ایران، اروپا و ایالات متحده امریکا پرداخته می‌شود و در نهایت به این پرسش اندیشه‌یده می‌شود که آیا خلوت به عنوان یک مفهوم فطری، عامل تأثیرگذاری بر حدوث یک تماد معمارانه است؟

انسان در طول تاریخ فطرتاً به محیطی امن و آرام نیازمند بوده که در آن به آرامش جسمی و روحی خود بپردازد و این نیاز را در گذر سال‌ها در محیطی با نام خانه جستجو کرده است. خانه می‌باید مکانی باشد امن و مصون از تراحم‌های محیط، تا آن هنگام که انسان به مکانی آرام برای خلوت گزینی نیاز دارد به آن پناه برد و آرامش خود را باز باید. خلوت از مهم‌ترین خصوصیات یک خانه مطلوب است که مرزی مکانی و زمانی برای آن در اندیشه معماران و طراحان عالم متصور نیست، و در هر دوره و هر مکانی به تقدس حریم خانه و خصوصی بودن آن، متناسب با فرهنگ موجود در آن مکان- زمان، توجه شده است.

فرهنگ ایرانی و فرهنگ غربی بر اساس تجارب نسلی و مذهبی

لزوم خلوت در خانه در آین اسلام و مسیحیت

ساکن است و انسان در خانه، پس خداوند نیز در خانه مسیحی ساکن است، و این خانه چون خانه دل باید پاک و منزه از اغیار باشد، چنانکه قبل از میلاد مسیح نیز در شهر پیرت همین پاکی رعایت می‌شده که همین امر نقطه تأییدی به فطرت منزه طلب انسانها می‌نهد. در خانه‌های بروونگرای غربی طراحی بر اساس نیازهای انسان انجام می‌گردد و خانه همواره مکانی است برای آرامش جسمی، و همین خانه با فضای اطراف خود گفتمانی مستقیم را برقرار می‌کند و با محیط اطرافش به نوعی تضاد و خودنمایی می‌پردازد. در خانه‌های بروونگرای غربی مورد مطالعه خانه منفک از طبیعت ولی ملحق به آن است، گویی این خانه است که به طبیعت نیاز دارد و طبیعت وجودی است که خانه به آن محتاج است.

خانه در قرآن کریم به عنوان محل سکنی و خلوتگاه انسان معرفی شده است: "والله جعل لكم من بيتكم سكاناً (و خدا قرار داد برای شما يخشى از خانه‌های شما را محلی برای سکونت و آرامش)" در این آیه بر سکینه و آرامشی که در خانه است اشاره شده؛ خانه‌ای که محل اقامت دائمی انسان و پناهگاه و مأمن مسلمان است؛ قضایی است که از تراحم‌های محیط بدان پناه برد می‌شود؛ و محل آرامش درون و راز و نیاز انسان با خداست.

در انجیل نیز آمده که انسان خانه خدا و محل حضور اوست: "می‌توان خانه خدا و بتخانه را یکی دانست؟ زیرا شما خانه خدای زنده هستید و خدا در شما ساکن است همین طور انسان به پاک نگه داشتن خانه دل به واسطه حضور الهی امر شده است: "آیا هنوز پی تبرده اید که همه شما با هم، خانه خدا هستید و روح خدا در میان شما، یعنی در این خانه ساکن است. اگر کسی خانه خدا را آلوده و خراب کند، خدا او را از بین خواهد برد. زیرا خانه خدا مقدس و پاک است، و آن خانه شما هستید..." همین امر دلالت بر این دارد که مسیحیان خانه محل سکونت خود را نیز پاک و مطهر دارند، چرا که انسانی که محضر خداست در آن سکونت و آرامش می‌دارد و خانه دنیوی یک مسیحی نیز می‌باید از تراحم‌ها و آلودگی‌ها به دور بوده و محل آرامش او باشد. در اینجا قابل ذکر است که اسلام دینی اجتماعی است و با ارزواهی چون ارزواهی راهبان، مخالف است، و حتی در حدیثی نبوی آمده: "لارهبانیه فی الاسلام" ، اما خلوت گزینی در شب برای عبادت و تعالی روح آدمی فراسد و شب محل سکینه او دانسته شده: "و من الیل فأسجد له و سبّحه ليلاً طويلاً (و در شبانگاه برای او سجده کن و مقداری طولانی از شب او را تسبيح گوی) " خداوند در دل انسان

تعريفی از خلوت و جلوت و تحلیلی بر حضور این مفهوم در اندیشه اسلامی

خلوت کلمه‌ای عربی و به معنای تنها و گرد آمدن در پنهان با کسی می‌باشد (مع.ت، ۱۲۵۹، ۱۷۶). فعل آن تخلی و به معنای منزوی شدن، خالی کردن خود از غیر (همان، ۱۱۴) و آزاد شدن از محیط پیرامون می‌باشد. جلوت نیز به معنای نمایان و نمایش است (همان، ۱۲۶). که فعل آن تجلی است و به معنای گشوده و منفک شدن، و نیز روشن و آشکار شدن (همان، ۱۱۴) می‌باشد، که معنایی متضاد با فعل تخلی دارد.

خالی کردن خود از غیر، به معنای خالی شدن از غیر خدا و رها شدن از اندیشه مادی است که با خلوت مورد نظر متکران غربی

تحلیلی بر مفهوم خلوت از دیدگاه نظریه‌پردازان معاصر غرب

خلوت در انگلیسی به Privacy تعبیر می‌شود^۱ و در تعریف علم محور غربی، راپاپورت آن را "توانایی کنترل تعامل اجتماعی، حق انتخاب و امکان تعامل اجتماعی فرد" تعریف کرده است. از دیدگاه او خلوت نباید به گوشۀ گیری از جمع و تمایل به انتزوا منجر شود (لنگ، ۱۲۸۱، ۱۶۵-۶). به نظر می‌رسد که راپاپورت در اینجا تعریفی از خلوت انسان کامل را ارائه داده است. توانایی کنترل تعامل اجتماعی بدین معنی است که انسان بدون اینکه درگیر تصمیم گیری‌های متفاوت شود، راه خود را مستقل از دیگران برگزیده و بر دیگران نیز تأثیرگذارد، یعنی هم انتخاب کند، هم تأثیر پذیرد و هم تأثیر گذارد؛ در حقیقت این همان خلوتی است که در عین خلوت است. در این حالت انسان هم در تعامل اجتماعی است و هم تأثیر پذیری و تأثیر گذاری خود را بر جامعه و محیط اطراف، کنترل می‌کند. حق انتخاب داشتن بیانگر آزادی او در برگزیدن فعالیتش در خلوت و استفاده از زمانی است که در اختیار خود دارد و نیز تعامل با هر آن کسی است که خود او را انتخاب کرده است. امکان تعامل اجتماعی داشتن میان این نکته است که این خلوت گزینی هانباید به دوری از جمع و محدود شدن روابط اجتماعی انسان‌ها منجر شود. راپاپورت با اشاره به این نکته کاراکتر مکان خلوت را در ارتباط با جمع معرفی می‌کند و بر خلوت گزینی خود خواسته در جمع تأکید می‌کند و از انسان به مثبته موجودی اجتماعی یاد می‌کند.

وستین^۷، نیز چهار مقصد را که با خلوت تأمین می‌شوند، تشخیص داده است. خلوت، استقلال فردی^۸ را تأمین می‌کند، هیجانات^۹ را تخفیف می‌دهد، به خود ارزیابی^{۱۰} کمک می‌کند و ارتباطات^{۱۱} را محدود و از آن محافظت می‌کند. بنابراین خلوت از جهت رابطه بین فرد و گروه و مابقی جامعه قابل اهمیت است (لنگ، ۱۲۸۱، ۱۶۶). به نظر می‌رسد وستین در اینجا تعریفی از خلوت یک انسان عادی ارائه داده که با انسان محوری^{۱۲} موجود در جوامع غربی همانگ است، چرا که با توجه به بحث قبل، در این تعريف رسیدن به خلوت فیزیکی هدف‌فرض شده است، و خلوت در عین اینکه با جمعی در معاشرت و تعامل است با حق درون خود در خلوت بوده و نیازی به خلوت فیزیکی نداشته باشد. این خصیصه از خلوت انسان کامل است، که در خیال و خلوت ملکوتی خود به آرامش و تعادل جسمی و روحی می‌رسد. این انسان‌ها از دلیستگی شدید به دنیا دست برداشته و در محیط طبیعت اطرافشان به دنبال هدفی بالاتر و جاودانه تر هستند. کسانی که در خلوت روحانی خود قادر به تعامل با مردمند، آنهایی هستند که در عین خلوت در جلوتند. چرا که انسان در دنیا و در عالم ماده، ناگزیر از تعامل است و هرگز نمی‌تواند از محیط جسمانی خود بریده شود، پس انسان می‌باید در بعد این جهانی اش در خلوت باشد و در بعد الهی اش در خلوت فرو رود (علی آبادی، ۱۳۸۴).

تفکیک در درجات خلوت در خانه

وستین به درجات خلوت اشاره کرده و آن را در چهار نوع و چهار عملکرد طبقه بندی و تحلیل کرده است. از دیدگاه او تخصیص نوی خلوت تنهایی است که می‌توان از آن به خلوت فردی تعبیر کرد، دومین نوع خلوت محرومیت است که جز با حضور دو نفر و یا بیشتر معنا نمی‌شود، که می‌توان در این بحث از آن به خلوت گروهی تعبیر کرد؛ و نوع آخر خلوت یا توداری است^{۱۳} (نک: آلمان، ۱۳۸۲، ۲۲، ۱۳۸۲).

متقاوای است؛ چرا که آزادی واقعی در عالم روح محقق می‌شود. با آزادی از ماده و خالی شدن از غیر خدا، چیزی در عالم ذریافت می‌شود که همه هستی را پر کرده، و آن ذات باری تعالی است (علی آبادی، ۱۳۸۴). به عبارتی معنای خلوت در این تحقیق، حالتی از خالی کردن خود از غیر خدا و آزادی از قید و بندهای دنیوی محیط اطراف است. حالتی که در آن فرد توان رسیدن به ژرفای درون و حق موجود در درون خویش را دارد، همانی که همواره در کنارش است ولی آن را به سبب دنیای پر زرق و برق اطرافش به فراموشی سپرده است. خلوت نیز به معنای حضور در جمع و تعاملات اجتماعی آشکار فرد با خانواده و جامعه می‌باشد. علاوه بر این دو نوع خلوت در اندیشه اسلامی مطرح شده است:

خلوت جسمانی و خلوت روحانی

خلوت جسمانی، همان است که فرد برای رسیدن به آرامش و دور شدن از قید و بندهای دنیوی به گوشۀ ای رود و خود را در خلوتی فیزیکی قرار دهد. چرا که آنچه که انسان‌های عادی می‌بینند و با آن در تعاملند بروج و جان آنان اثر گذارده و باعث بر هم خوردن تفکر و خیال آنان می‌شود و به همین سبب برای خالی کردن حواس خود از غیر و قطع ارتباط با جهان بیرون، نیاز به خلوتی فیزیکی دارند. در این دو بیانی بابا طاهر عربان به این مسأله به زبانی اشاره کرده است:

ز دست دیده و دل هر دو فریاد

که هر چه دیده بینند دل کند یاد

بسازم خنجری نیشش ز فولاد

زنم بر دیده تادل گردد آزاد

در اینجا بحث بر سر انسان عادی (انسان ناقص) است، انسانی که در مسیر تکامل و در ابتدای راه سیر و سلوک و عرفان است و هنوز نمی‌تواند به توانایی کنترل ارتباطات اجتماعی اش دست پیدا کنند.

اما خلوت روحانی در توان روحی است که متعالی تر است و کمتر تحت تأثیر محیط قرار می‌گیرد، در این حالت انسان قادر است در عین اینکه با جمعی در معاشرت و تعامل است با حق درون خود در خلوت بوده و نیازی به خلوت فیزیکی نداشته باشد. این خصیصه از خصایص انسان کامل است، که در خیال و خلوت ملکوتی خود به آرامش و تعادل جسمی و روحی می‌رسد. این انسان‌ها از دلیستگی شدید به دنیا دست برداشته و در محیط طبیعت اطرافشان به دنبال هدفی بالاتر و جاودانه تر هستند. کسانی که در خلوت روحانی خود قادر به تعامل با مردمند، آنهایی هستند که در عین خلوت در جلوتند. چرا که انسان در دنیا و در عالم ماده، ناگزیر از تعامل است و هرگز نمی‌تواند از محیط جسمانی خود بریده شود، پس انسان می‌باید در بعد این جهانی اش در خلوت باشد و در بعد الهی اش در خلوت فرو رود (علی آبادی، ۱۳۸۴).

جدول ۱- تقسیم‌بندی مراحل خلوت.

مرحله سوم	مرحله دوم	مرحله اول
فضاهای عمومی خانه‌بیرونی + فضاهای خصوصی خانه‌اندرونی)	حياط مرکزی + نقطه مرکزی؛ آب و طبیعت+شاهنشین	ورودی آبریز+شگاه+ستکو+درگاه+هشتی+دالان آما
فضاهای عمومی خانه+فضای ارتباطی+فضاهای خصوصی خانه	فضای نشیمن (نقطه مرکزی؛ آتشگاه)+	ورودی آبریز+فضای سبز+پله و سکو+کرسول+در+ابایی

(ماخذ: نگارنده)

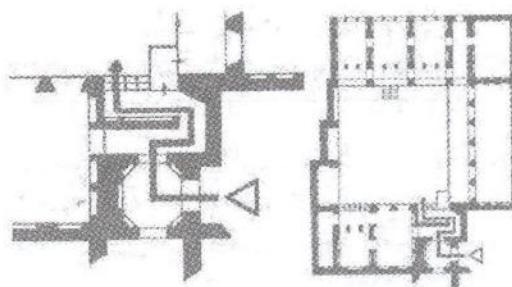
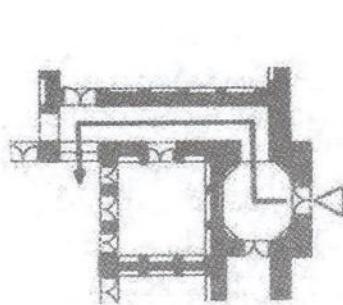
تبیین خلوت: ورودی خانه

در این چند بخش، چگونگی تأثیرگذاری فضای خانه در ایجاد مفهوم خلوت و تشخیص عناصری که در ایجاد آن دخیلند، مورد بحث قرار می‌گیرد. اولین عنصر قابل بررسی، فضای ورود به خانه است. در قرآن کریم دو آیه در سوره نور در جهت لزوم عدم تطلع^{۱۵} به خانه آمده است: «يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها ذالكم خير لكم لعلكم تذكرون»^{۱۶} (ای) اهل ایمان هرگز به هیچ خانه مگر خانه‌های خودتان تا با صاحب‌شنس انس ندارید داخل نشوید و چون رخصت یافته داخل شوید و به اهل آن خانه تاخت سلام کنید شما را بهتر است که متذکر شوید). «إن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم و إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكي لكم و الله بما تعلمون عليم». (ای) و اگر به خانه کسی را نیافتید باز وارد نشوید تا اجازه یافته آنگه درآئید (تا به سرفت متمهم نشوید) و چون بخانه‌ای درآمدید و گفتند برگردید بازگردید که این بر تزییه و پاکی شما بهتر است و خدا به هر چه می‌کنید دانست. پس معماری که در این حوزه تفکر به طراحی پرداخته، ابتدا به چگونگی ورود به یک خانه توجه کرده و با تمهدات معمارانه از تطلع به حریم خانه ممانعت کرده؛ که همین امر آغاز تبیین خلوت خانه است؛ پس بدین سبب ورودی خانه‌های درونگرای ایرانی از قسمت درگاه آغاز می‌شده و پس از عبور از هشتی با دالانی پیچ در پیچ و غیر مستقیم به حیاط مرکزی رسیده، چنان که دیدن فضای حیاط تا رسیدن به قسمت‌های انتهایی دالان میسر نبوده است (تصویر ۱)؛ این موضوع در خانه‌های بروونگرای غربی هم با استفاده از دو درب و ایجاد فضای سرسرای^{۱۷} میان این دو محل شده بود، علاوه بر آن فضایی نیمه‌خصوصی که میان ورودی محوطه بیرونی خانه و ورودی اصلی

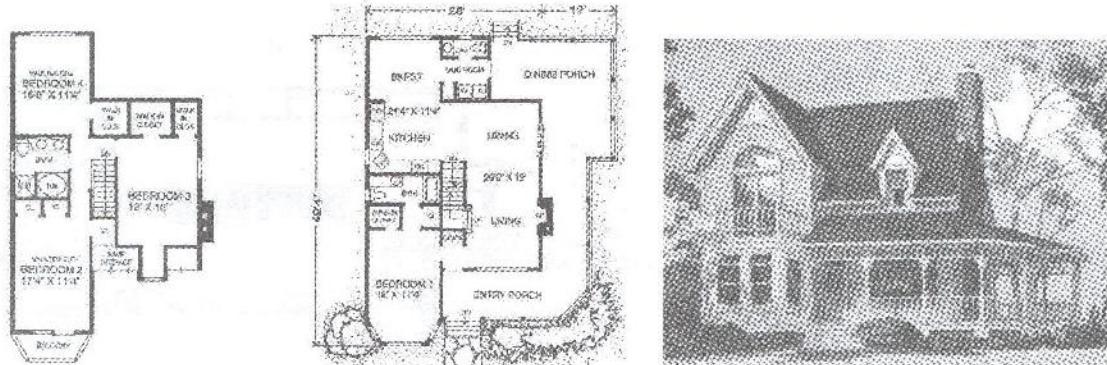
۲۳). در تطابق این تفکیکات با تقسیمات خلوت در تفکر اسلامی، خلوت جسمانی، مشابه با تنها و محرمت عنوان شده در تفکیکات وستین است؛ و خلوت روحانی، بیشتر مطابق با نوع چهارم خلوت از دیدگاه وستین یعنی توداری است که در هر دو دیدگاه، این امر وابسته به پیشرفت روحی یک انسان برای حفظ خلوت درونی خود به نظر می‌رسد.

حال با توجه به اینکه وستین این تفکیکات را در تعامل میان فرد و جامعه انجام داده است، پس می‌توان چنین تفکیکی را هم در تعامل فرد با عناصر یک خانه انجام داد. بنابراین در ابتدا برای رسیدن بدین مقصد در جدول بالا به تفکیک مراحل دسترسی به فضاهای از ورودی تادرانی ترین بخش خانه در خانه درونگرای ایرانی و خانه بروونگرای غربی می‌پردازیم (جدول ۱).

باتوجه به این جدول می‌توان دستیابی به خلوت در محیط خانه را به سه مرحله تقسیم بندی کرد که در هر کدام از آنها به قسمتی از خلوت دست یافته می‌شود. بنابراین می‌توان ورودی و اجزای آن را، که پر جزء ترین قسمت خانه و به عبارتی شاید محل تشریح این مفهوم است، را به مرحله تبیین خلوت توصیف کرد، فضاهای مرکزی خانه را محل تقسیم خلوت و تفکیک دسترسی‌ها به اجزای دیگر خانه دانست و فضاهای شخصی تر خانه چون اتاق‌ها را محل تخصیص خلوت به افراد یک خانه، دانست. آنچه که از این تقسیمات و اثرگذاری آنان بر حصول درجات خلوت به نظر می‌رسد این است که خلوت جسمانی یا همان تنها و محرمت وستین، بیشتر در مرحله سوم و دوم، و خلوت روحانی یا توداری در هر سه مرحله قابل تصور است، چرا که رسیدن به مرحله خلوت روحانی در توان روحی است که متعالی تر است و کمتر تحت تأثیر محیط قرار می‌گیرد.

تصویر ۱- هشتی و دالان دو خانه درونگرای ایرانی در تایین.
ماخذ: (سلطانزاده، ۱۳۷۶، ۶۰ و ۶۳)

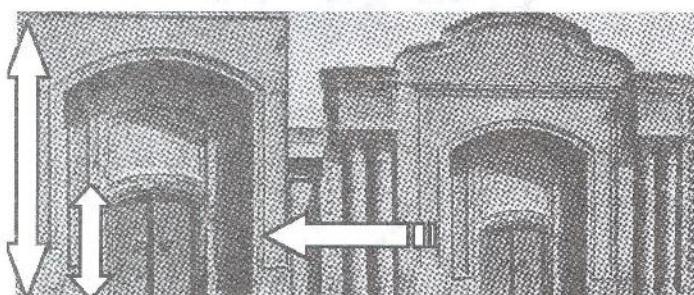
تصویر-۲-الگویی معمول از یک خانه ویکتورین.

مالذ: (آرشیو شخصی نکارنده)

تداعی می کند، که این مورد سبب بروز نوعی از امنیت برای خانه شده است (تصویر۴). این درها دارای چکشی (کویه) بودند که در ساده ترین شکلش دارای کارکرد اطلاع رسانی بوده است. هر کویه روی یک لته قرار می گرفته؛ که چکش که دارای صدایی بم بود برای مردان، و حلقه برای زنان استفاده می شد؛ تا ساکنان خانه از جنسیت مراجعت کننده مطلع شوند (سلطان زاده، ۱۳۷۲، ۹۲). گرچه این مورد بدین دقت در ورودی های خانه های برونگرای غربی مشاهده نمی شود، اما وجود کتیبه ای شیشه های بر روی درها، افراد خانه را از هویت مراجعن مطلع می کرد و زنگی که کنار در تعییه می شد، جهت خبر رسانی به اهل خانه به کار می رفت.

بناطراحتی می شد، با عناصری از طبیعت پوشش داده می شد، که تطلع به حریم خانه را محدود می ساخت. با نگاهی بر چگونگی طرح یکورودی در خانه های سبک ویکتورین، که در قرن هجدهم و نوزدهم در اروپا و ایالات متحده رواج بسیاری داشته (تصویر۲)، ملاحظه می شود که فضای ایوان جلوی خانه در ایجاد مفهوم خلوت مؤثر بوده است، علاوه بر این پیش آمدگی های شیروانی در سردر ورودی و وجود پلکان و فضای مکث، حس دعوت کنندگی و سکون را برای مخاطب ایجاد می کرده است؛ که دقت در این نکات، می تواند دلیلی بر فطری بودن این امر نزد انسان ها، در روابط تفکرات دینی آنان، محسوب شود.

علاوه بر اینها، ورودی خانه از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که برای بیان تفکر ساکنان آن هم استفاده می شده است؛ برای مثال در خانه قرمز در کنت انگلستان، که به سال ۱۸۵۹ توسط فیلیپ وب و تحت تأثیر اندیشه های موریس^{۱۹}، که از بانیان نهضت هنر و پیشه بود، برای خود او ساخته شد (تصویر۲)، مظاهر معماری گوتیک به شکل تاقی شکسته و برجی که در نمای خانه مشهود بود، تفکر جاری در نهضت هنر و پیشه را به رخشیده بود، که هم از معماری مقبول زمان خود به دور بود و هم اثری از نوآوری هایی که صنعت آن را ممکن ساخته بود در آن وجود نداشت (نک: مزینی، ۱۳۷۶، ۱۱)؛ و طراح از همه این موارد در یکورودی، هم برای تبیین و تشریح خلوت خانه استفاده کرده بود و هم برای بیان تفکر جاری و ساری در آن.

تصویر-۴-تناسبات در بین دو یک خانه در یک خانه برونگرای ایرانی در تبریز.

مالذ: (سلطان زاده، ۱۳۷۲، ۹۲)، تنظیم مؤلف

تقسیم خلوت: فضای مرکزی خانه

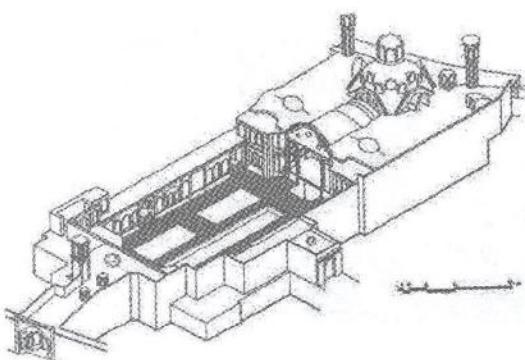
فضای مرکزی در خانه خلوتگاه جمعی آنانی است که به حریم خانه راه می یابند و در آن فضا امکان خلوتی گروهی حاصل می شود، این فضا، فضای تقسیم خلوت خانه است که پس از عبور از آن به فضاهای خصوصی خانه دست یافته می شود و خلوت تخصیص یافته حاصل می شود. نقطه مرکزیت در خانه های ایرانی، حوض و طبیعت میان حیاط مرکزی خانه بود؛ که خانه بروجردی ها (تصویر۵) و طباطبائی ها و بسیاری دیگر در این دسته قرار می گرفتند، شاه نشین و یا نشیمن اصلی خانه هم به عنوان یک فضای سرپوشیده چنین نقشی را انجام می داده است. این موضوع در خانه های برونگرای غربی، توسط اتاق نشیمن و آتشگاه میان آن تأمین می شد، به شکلی که در بسیاری

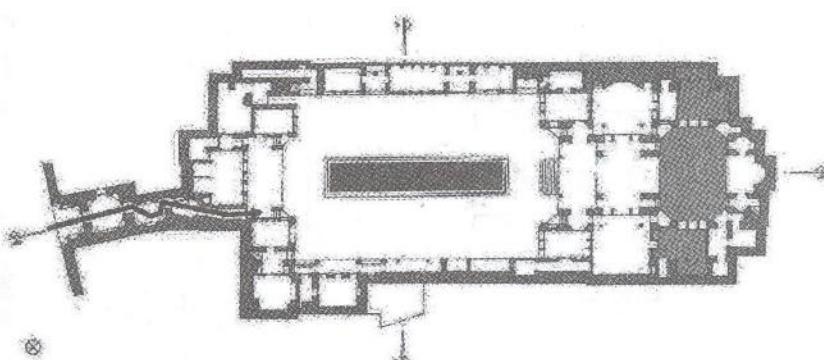
تصویر-۳-خانه قرن، کنت، انگلستان، فیلیپ وب، ۱۸۵۹، منظر عمومی.

مالذ: (مزینی، ۱۳۷۶، ۱۱)

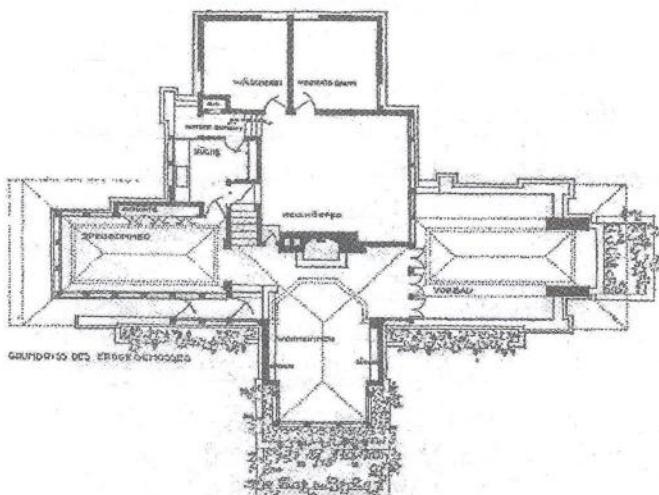
در مورد ابعاد ورودی هم نکته قابل توجهی وجود دارد، و آن کوتاه بودن نسبی ارتفاع در، نسبت به سردر، در خانه های برونگرای ایرانی است که حس ورود به فضایی خصوصی را

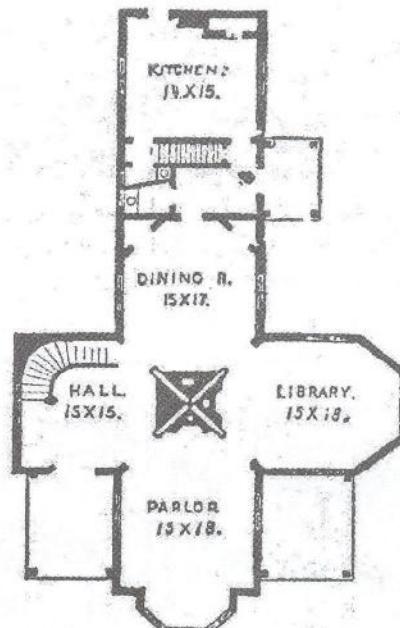
تصویر ۵- خانه بروجردی‌ها، کاشان، پلان طبقه همکف.
ماخذ: (بی‌نام، ۱۳۷۵، ۱۱۵) تنظیم شده توسط مؤلف

تصویر ۶- خانه ایزابل رابرتس، رویور فارست، ایلی نوی، ۱۹۰۷
ماخذ: (مرینی، ۱۳۷۶، ۸۵)

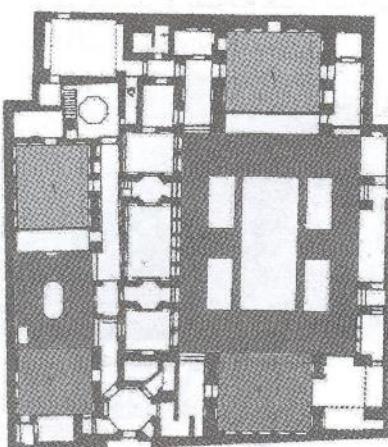

تصویر ۷- خانه ایزابل رابرتس، رویور فارست، ایلی نوی، ۱۹۰۷
ماخذ: (مرینی، ۱۳۷۶، ۸۵)

تصویر ۸- گ.ا. وودوارد، نقشه صلیبی یک خانه بیلاقی، ۱۸۷۳
ماخذ: (گیدیون، ۱۳۸۱، ۳۳۳)

تخصیص خلوت: فضاهای خصوصی خانه

تصویر ۹- خانه رسولیان یزد (۱)، قاتلهای تابستان نشین ۲. اتاق‌های ارسی (زمستانی)
ماخذ: (معماریان، ۱۳۸۷، ۱۴۸)

از نقشه‌های با طرح صلیبی، بخاری سنگی حجیمی، اغلب به صورت چهار جانبی، در میان اتاق نشیمن احداث می‌شده است تا محل گرد آمدن اعضاخانه باشد (تصویر ۶)؛ که طبیعتاً با توجه به قرار گرفتن در فضای مرکزی خانه، گرم ترین قسمت آن در فصول سرد سال نیز بوده است (گیدیون، ۱۳۸۱، ۳۲۲).

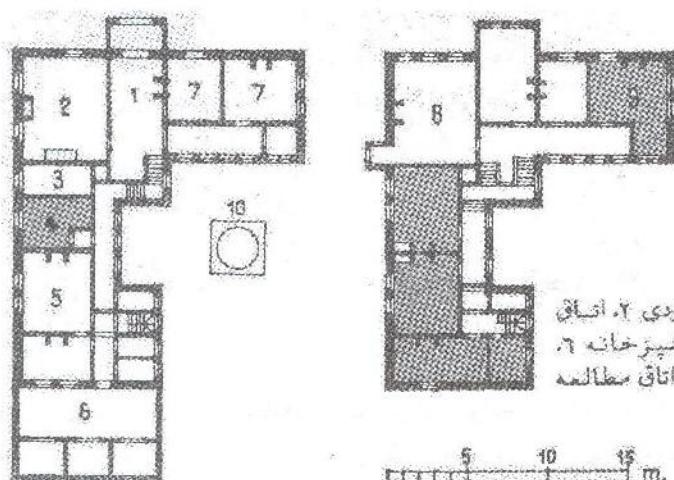
در این نوع پلان‌ها، علاوه بر امکان نورگیری اتاق‌ها از سه جهت و اختصاص هر بازو به یک قسمت خانه، شرایط به گونه‌ای بوده است که با گشودن درهای کشویی که این اتاق‌ها را بهم مرتبط می‌کرده است، قضایی باز در اختیار استفاده کنندگان از خانه قرار می‌گرفته است (نک: گیدیون، ۱۳۸۱، ۲۳۲). خانه ایزابل رابرتس (شکل ۷) هم‌که در سال ۱۹۰۷ توسط فرانکلloyd رایت طراحی شده، شکل کامل‌تری از همین قسم پلان‌های صلیبی بود، که توسط همین معمار ابداع شده است.

نکته جالب این است که نقشه های ۱ شکل و غیر مقید در معماری ایالات متحده ظاهر شده و یکی از علت هایی که برای آن آمده، این است که در معماری ایالات متحده، از نسل تختین مهاجرین در حدود قرن هفدهم میلادی، تمایلی وجود داشت مبنی بر اینکه پلان خانه ها طوری طراحی شود که هر گاه شرایط اجتماعی و اقتصادی ایجاب کرد، بتوان قسمت هایی را بر آن افزود؛ در حالی که در اروپا بر عکس این عمل می شده، به طور مثال خانه چنان ساخته می شده است که افزون قسمت های جدید بر آن غیرممکن بوده است.^{۲۱} (گیدیون، ۱۳۸۱، ۳۰۶).

در خانه مایرثاهم عرصه خصوصی خانه یعنی اتاق های خواب و دفتر کار در بخش راست پلان و عرصه جمعی آن یعنی ورودی، هال، پذیرایی و مانند آن در دو بخش جداگانه قرار گرفته و همین کیفیت در بخش خارجی آن ترجمه شده است (تصویر ۱)، یعنی عرصه خصوصی شکلی راست گوش دارد که فضای آن در امتداد شمال-جنوب قرار گرفته و عرصه جمعی نزدیک به چهارگوش بوده که بعد طویلتر آن در امتداد شرقی- غربی قرار گرفته است (مزینی،

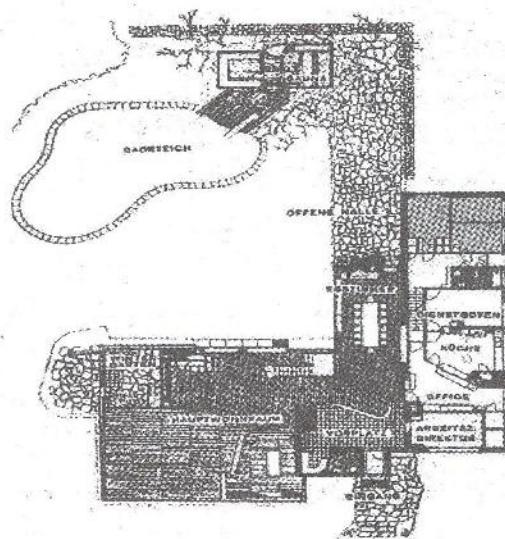
فضاهای خلوت خانواده در خانه های بروگرای ایرانی با طرح حیاط مرکزی، بیشتر در دورترین نقطه از قسمت ورودی و در ضلع جنوبی بنادر انتهای شاهنشین قرار می گرفته است، که البته با توجه به برتری فصل گرم‌ما در نمونه های انتخاب شده طبیعتاً فضای اصلی خلوت خانواده در ضلع جنوبی حیاط واقع می شده ولی قسمت دیگری نیز برای زمستان نشین در ضلع شمالی حیاط وجود داشته است. در این طرح ها عموماً انتهای گوش های پلان به فضاهای خصوصی خانه اختصاص می یافتد (تصویر ۸).

در طرح های خانه های بروگرای غربی، فضاهای خصوصی خانه به چند شکل جاگذاری می شد، در پلان های صلیبی شکل، از طریق بازو های ایجاد شده در چهارجهت خانه و در پلان های ۱ شکل و غیر مقید با استفاده از طبقات و فضاهای ارتباطی میان آنها. در این نوع خانه ها طبقات اول به نشیمن و آشپزخانه و طبقات بالاتر به اتاق های خواب اختصاص می یافتد.^{۲۰} به طور مثال در خانه قرمز در کنت انگلستان، فضای خصوصی خانه در قسمت شمالی بنا و نیز در طبقه دوم جای داده شده اند (تصویر ۹).

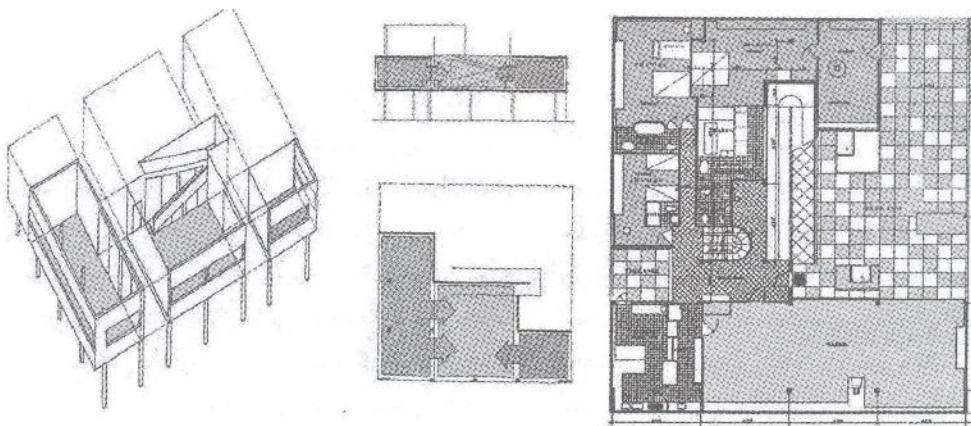

خانه قرمز، پلان: ۱. ورودی ۲. اتاق
نهادخوری ۳. توالیت ۴. دفتر کار ۵. آشپزخانه ۶.
حیاط ۷. اتاق نشیمن ۸. سالن پذیرایی ۹. اتاق مطالعه
۱۰. چاه آب.

تصویر ۹- خانه قرمز، کنت، انگلستان، قیلیپ وب، ۱۸۵۹، منظر عمومی.
ماخذ: (مزینی، ۱۳۷۶، ۱۳۷۶) تنظیم شده توسط مؤلف

تصویر ۱۰- خانه قایروکا، ۱۹۳۸-۳۹، آتوار آکتو، منظر عمومی.
ماخذ: (مزینی، ۱۳۷۶، ۱۰۱) تنظیم شده توسط مؤلف

تصویر ۱۱- ویلا ساووا، پلان بام. مأخذ: (مزینی، ۱۳۷۶، ۷۹)، دید سمت راست از اتاق خواب اصلی به پاسیو، دید سمت چپ از اتاق نشیمن به پاسیو.
مأخذ: (Jürgen, 1985, 154) تنظیم شده توسط مؤلف

طرح یک خانه غربی است که نوعی درونگرایی و برونگرایی توأم‌ان در آن وجود دارد. شیبراهی مسیر ورود از برون به درون را برای بنا تعريف می‌کند و در پشت بام آن فضایی چون حیاط مرکزی برای تقسیم فضاهای خواب و تخصیص خلوت خانه به وجود آمده است. اتاق نشیمن به اتاق‌های خواب دیدی ندارد و آشپزخانه با دسترسی مناسب برای هر دو فضا جانمایی شده است (تصویر ۱۱).

(۱۳۷۶، ۱۰۰). اتاق‌های خواب در دورترین قسمت از ورودی و با دیدی زیبا به سمت دریاچه پشت ساختمان قرار گرفته و فضای خصوصی و خلوت زیبائی ایجاد شده است و با اینکه سرتاسر فضای خانه یک پارچه به نظر می‌رسد ولی هر گوش خانه دنج و دلنژین است (گیدیون، ۱۳۸۱، ۵۰۷).

در این بین خلاقیت‌هایی هم در تهیه طرح خانه‌های غربی صورت گرفته است که قابل تأمل است. ویلا ساووا در پواسی، که توسط لوكوربوزیه و پیر زانره ساخته شده، از نمونه‌های خاص

نتیجه

با حاشیه‌ای سبز از گیاهان، چرا که انسان با تعیین حریمی برای خود، شخصیت و هویتش را باز می‌یابد و به ترمیم هر آنچه که در ازدحام جامعه در درونش بر هم خوردده، می‌پردازد. همین مفهوم فطري با صورتهای متفاوت معمارانه، بروز پیدا کرده و با گذر زمان نمادهایی را برای یک خانه در دو فرهنگ متفاوت ایجاد می‌کند. عناصری چون ورودی، درگاه و هشتی به عنوان نمادهایی مطرحند که تحت تأثیر مفهوم فطري خلوت حاصل شده‌اند.

نکته مهم تر اینکه فضایی که با عناصری توانسته خلوت را حاصل کند، مجازی است و این انسان است که حقیقت موجود در آن است، چرا که حق در درون اوست؛ این تجلی گمگشتنی اوست در عالم ماده، که تخلی می‌یابد و در خلوتی خود خواسته، او را به جلوت حق درون و خدای دلش می‌رساند؛ و مهم مقام خلوت است که در جلوت با اشیاء به دست آید و فضاهای تبیین و تقسیم و تخصیص خلوت همه فضاهایی محیا برای خلوت روحانی و خلوت در جلوت هستند که در این میان فضاهای خصوصی و خواب تخصیص یافته ترین فضا به خلوت فردی هستند.

تعريف دقیق تر اسلام از اهمیت خانه و حفظ خلوت خانواده، باعث ایجاد جزئیات بیشتری در خانه‌های ایرانی شده است که درونگرایی یکی از آنهاست، اما نگاه علمی و طبیعت‌گرای غربی به علاوه عوامل اقلیمی، سبب برونگرایی خانه‌ها در موارد مورد مطالعه در غرب شده است. به نظر می‌آید تقویت نگاه به بیرون در اندیشه غرب به سبب روش سنتی معرفتی است که در فلسفه ارسطوئی به بهترین وجه نمایان است و آن مبتنی است بر تعریف هر چیز در جهان خارج. می‌توان تفاوت این دو اندیشه را در نگاه شرقی و غربی چنین تعریف کرد که پنجره در شرق دریچه‌ای است از درون به برون، و در اندیشه غرب دریچه‌ای است از برون به درون.

از بررسی بنایی یاد شده چنین دریافت می‌شود که خلوت در خانه و پاسداشت حریم آن، مفهومی فطری است که در ذات بشر نهفته و فراتر از تعالیم آلت شده از مذهب است. آنچه که می‌یابیم حرمتی است که انسان به حریم خصوصی اش می‌نهد و از آن با ایجاد تمهداتی که در فرهنگ مکان-زمان آن مصطلح است، حفاظت می‌کند؛ خواه با دیواری محکم، خواه با پرچینی ساده و یا

بی‌نوشت‌ها:

- ۱ سوره التحل، آیه ۸۰، متن کامل آیه به قرار زیر است:
وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بَيْوَتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بَيْوَتًا تَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ الظُّلُمَاتِ وَيَوْمَ الْأَقْمَاتِ كُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا إِثْنَانِ وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ.
- ۲ انجیل عیسی مسیح، ناماً اول پولس به مسیحیان قرن‌تس، آیه ۱۹-۱۷.
- ۳ نجیل عیسی مسیح، ناماً اول پولس به مسیحیان قرن‌تس، آیه ۱۷-۱۶.
- ۴ مراسم اعتکاف نیز که جزو سنن اسلامی است در مدتی معین و مشخص و در مسجد که خلوتگاهی اجتماعی است صورت می‌گیرد (در ایام ابیض و از روز ۱۳ رجب‌بروز ولادت حضرت علی، به مدت ۲ روز)، از طرف دیگر مساجد اسلامی همواره در قلب شهرها بوده و مساجد جامع اغلب کنار بازارها طرح می‌شده‌اند.
- ۵ سوره الانسان، آیه ۲۶.
- ۶ در زبان انگلیسی Privacy به معنای محرومیت، محروم‌نگی، پنهانداری، پوشیده داری، محرومداری و نهان‌خواهی نیز هست (آریانپور، ۱۳۸۲، ۶۰۳). Priver که فعل است به معنای بی بهره کردن و Se Priver که فعل متقابل و خود ارجاع آن در زبان فرانسه است؛ به معنای خود را بی بهره کردن آمده است. همین‌طور اسم این فعل است که به معنای بی بهره، بدون شغل دولتی، شخصی، داخلی، خصوصی، خودی و منفرد است (گلستانی، ۱۳۴۲، ۵۲۹).
- ۷ .Westin
- ۸ .Personal Autonomy
- ۹ .Emotions
- ۱۰ .Self-Evaluation
- ۱۱ .Communications
- ۱۲ .Humanism
- ۱۳ وستین در انتخاب این تعبیر از تحقیقات زیمبل، جامعه شناس قرن بیستم، بهره گرفت. زیمبل بر کیفیت دیالکتیکی تبادل و رابطه اجتماعی تأکید و اشاره می‌کند که هر نوع رابطه اجتماعی مستلزم کنش مقابله نیروهای گوناگون است (آلتنمن، ۱۳۸۲، ۲۴).
- ۱۴ نوع سوم مطرح شده توسط وستین گمانی است که بیشتر مقابله به ارتباط فرد با جامعه است که نوعی ناشناسی در آن است که مشابه خلوتی چون خلوت راهیان است که در آن ارتباط فرد با جامعه تحت الشاعر قرار می‌گیرد که همین امر سبب ساز انزواست، که مورد بحث ما که در معنای مثبت به خلوت پرداخته‌ایم، نمی‌باشد؛ بنابراین از آن صرف‌نظر می‌نماییم.
- ۱۵ چشم داشتن، پیوسته در چیزی نگیریستن و انتظار کردن (دهخدا، ۲۰۰۸).
- ۱۶ سوره نور، آیه ۲۷.
- ۱۷ سوره نور، آیه ۲۸.
- ۱۸ .Foyer
- ۱۹ موریس از شاگردان راسکین و از پیشگامان نهضت هنر و پیشه (Art & Craft) بود.
- ۲۰ تفاوتی که میان خانه‌ای آمریکایی و اروپایی دیده می‌شود، این بود که داخل خانه‌ای آمریکایی معمولاً تا آنجا که ممکن بود به اطاق‌های کوچک تقسیم نمی‌گشت؛ بلکه از یک اتاق برای چند مقصود مختلف استفاده می‌شد، تا یکپارچگی و گشودگی خانه حفظ شود. همین مقصود گاهی در خانه‌های بزرگی که در دهه نهم قرن نوزدهم، با نهادنی به تقلید سبک کلاسیک بنا شد، با ساختن طبقات مختلف برآورده گشت. فی المثل طبقه اول به اتاق نشیمن و پذیرایی اختصاص یافت و طبقه دوم به اتاق‌های خواب (گدیون، ۱۳۸۱، ۳۰۹).
- ۲۱ تاهشتین دهه قرن نوزدهمیلادی، تأثیر مدهای خانه‌سازی اروپا بر ایالات متحده آشکار بوده؛ اما این امر دیری نپایید و پس از آن بنا به گفته ویلهلم بدده Wilhelm Bode خانه‌های آمریکایی با توجه خاص به پلان و خواست صاحب آن، حتی مطابق عادات و احتیاجات خاص آمریکاییان بنا گردید (گدیون، ۱۳۸۱، ۳۰۷). در حالی که طرح خانه براساس احتیاجات زندگی به جای استفاده از مدهای معمول، در دوین دهه قرن بیستم در اروپا ظاهر شد (گدیون، ۱۳۸۱، ۳۰۹).

فهرست منابع:

- آلتنمن، ایروین (۱۳۸۲)، محیط و رفتار اجتماعی (خلوت، فضای شخصی، قلمرو و ازدحام)، ترجمه‌علی نمازیان، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
- بی‌نام (۱۳۷۵)، گنجنامه دفتر اول: خانه‌های کاشان، دانشگاه شهید بهشتی مرکز استناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی وابسته به شهرداری تهران، تهران.
- بی‌نام (۱۳۷۸)، القرآن الکریم، مترجم مهدی الهی قمشه‌ای، انتشارات الهادی، چاپ چهارم، قم.
- بی‌نام (۱۳۸۲)، نقش عجب (مجموعه نقشه‌های بنای‌های تاریخی ایران) جلد نخست، مرکز استناد و مدارک میراث فرهنگی، چاپ اول، تهران.
- بی‌نام (بی‌تاریخ)، انجیل عیسی مسیح (ترجمه تفسیری)، ناشر بنام، تهران.
- سلطان زاده، حسین (۱۳۷۲)، فضاهای ورودی در معماری سنتی ایرانی، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، چاپ اول، تهران.
- طلائی مینائی، اصغر (۱۳۸۳)، عرفان، زیبایی شناسی و شعور کیهانی، ترجمه دکتر سید رضا افتخاری، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، تهران.
- علی‌آبدی، محمد (۱۳۸۴)، جزو درس معماری اسلامی (حکمت و روشهای)، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات، تهران.
- گدیون، زیگفرید (۱۳۸۱)، فضا، زمان، معماری، ترجمه منوچهر مژینی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، تهران.
- لغن، جان (۱۳۸۱)، آقرینش نظریه معماری نقش علم رفتاری در طراحی محیط، ترجمه دکتر علیرضا عینی فر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران.
- مژینی، منوچهر (۱۳۷۶)، از زمان و معماری، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، چاپ اول، تهران.
- م.ع.ت (۱۳۵۹)، فرهنگ خیام عربی - فارسی، ناشر کتابخواری خیام، چاپ نهم، تهران.
- معماریان، غلامحسین (۱۳۸۷)، معماری ایرانی، انتشارات سروش دانش چاپ اول، تهران.
- Jurgen, Joedike(1985), Raum und Form in der Architektur(Space and form in architecture), Kramer, Stuttgart.