

نقش فضای مرزی - پیوندی، در فرایند آفرینش معنا*

ارزیابی توان معنا آفرینی فضا به کمک رویکرد نشانه شناسی

دکتر شروین میرشاهزاده**، دکتر سید غلام رضا اسلامی***، دکتر علیرضا عینی فر****

۵

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۰/۲/۱۲

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۰/۴/۲۹

پنجه

توجه به تجلیات زیبایی در معماری میتواند بر فرهنگ بومی از آنجا مایه دقت نظر است که می‌تواند راز توانمندی مظاهر معماری گذشته را در برانگیختن مخاطب و نیل به تجربه زیبایی شناختی آشکار نماید. به عبارتی نحوه بروز زیبایی در معماری ایرانی واحد و یزگاهی به لحاظ زیبایی شناختی است که موجبات انساط خاطر مخاطب را فراهم می‌نماید. لذا بازشناسی و یزگاهی های متداوم و صیقل خورده فضا که بتواند چنین تاثیری بر جای بگذارد نکته ای است که مقاله حاضر سعی دارد به وجوهی از آن دست یابد که امروزه نیز قابل بازآفرینی باشد.

ادرانک زیبایی به عنوان مقوله ای حاصل بر همکنش فضای معماری و ناظر، بر یزگاهی های تاکید دارد که فضا را توانمند ساخته تا بر مخاطب تاثیر گذارد. پژوهش حاضر نشان می دهد که این مفهوم در معماری ایرانی با خلق فضاهای مرزی- پیوندی تجلی یافته است. فضایی که رویکرد نشانه شناسی خواهان دستیابی به یزگاهی های کارآمد آن است.

واژه های کلیدی

معماری ایرانی، زیبایی شناسی، فرایند تولید معنا، ایوان، فضای مرزی- پیوندی

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری معماری شروین میرشاهزاده با عنوان «بازشناسی انگاره زیبایی در معماری ایرانی، به منظور تجدید حیات ذهنی در شرایط امروز» است که به راهنمایی دکتر سید غلام رضا اسلامی و دکتر علی رضاعینی فر و مشاوره دکتر غلامحسین معماریان در تابستان ۱۳۸۶ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (مسئول مکاتبات) ارائه شده است.

** دانش آموخته دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (مسئول مکاتبات)
 Email: sh.mirshahzadeh@iauctb.ac.ir
 *** دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 Email: Gheslami@ut.ac.ir
 **** دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 Email: aeinifar@ut.ac.ir

مقدمه

رویکرد مناسبی در ارزیابی مصادیق معماری باشد. به عبارتی چنانچه مفهوم نشانه و رمزگان به اشکالی از ارتباطات اجتماعی شان گسترش داده شود، معماری نیز می‌تواند به مثابه متن از قواعد نشانه شناسی استفاده نماید و بدین طریق از کارکردهای گوناگون آن در تولید معنا و انتقال آن برخوردار باشد. از این رو با بسط الگوی یاکوبسون^۱ (۱۳۸۰) که شش کارکرد پایه برای زبان قائل شد، در هر زبانی از جمله آثار هنری نظیر معماری نیز می‌توان از این الگو استفاده نمود. بنابراین هر متنی می‌تواند نقش‌های مختلفی از جمله نقش عاطفی، ترغیبی، ارجاعی، همدلی، فرازبانی و زیبایی شناختی (شعری) داشته باشد؛ ضمن آنکه وجه غالبی نیز دارد. معماری نیز در صورت پذیرش چنین نقشی می‌تواند به مثابه متنی هنری قلمداد شود.

در تحلیل‌های نشانه شناختی، «متن حاصل هم نشینی لایه‌های متفاوتی است که به واسطه عملکرد رمزگان متعدد ممکن شده است.» (سجودی، ۱۳۸۳، ۶۲) بدین ترتیب که «رمزگان فنی» بر «تجربه عقلانی» دلالت می‌نماید ولی «رمزگان هنری دنیای خیالینی می‌آفریند» که رمزگان فنی بدان راه ندارد. «ورای رمزگان‌های هنری قرارداد شده، یک نظام هرمنوتیکی وجود دارد که با روابط جدید سر و کار داشته که از قید هر قراردادی رها» است. «خواه این قرارداد قراردادی ناکاھانه باشد، خواه قرارداد کهنه که معنایش^۲ از میان رفته است» (گیرزو، ۱۳۸۳، ۶۵). این وضعیت در مواجهه با اثر معماری، که در یک کنش ارتباطی واقعی است، نیز می‌تواند مصدق داشته باشد. «بر این اساس سطح اول دلالت آن است که با کمترین کوشش و بر اساس بیشترین انطباق با آموخته‌های روزمره^۳ فهمیده شود» (پاکچی، ۱۳۸۵) و به معانی اشاره می‌کند که «بدوا ناظر به تجسم و بازنمایی بلاواسطه و بدیهی دالهاست». در معانی حاصل از سطح دوم «می‌توان ارزش‌های فرهنگی را باز شناخت». در سطح سوم نشانه‌ها «نمودار مفاهیم متغیر فرهنگی هستند». مفاهیمی که «خود مستلزم نوعی جهان بینی» اند. (ضیمران، ۱۳۸۲، ۱۲۶)

روش پژوهش

برای آنکه مفهوم سازی از یک واقعیت منفرد در مطالعات علوم انسانی و هنر از دقت کافی برخوردار باشد، ماکس ویر^۴ (۱۸۴۶) مفهوم نمونه ایده آل را ابداع نمود. نمونه ایده آل (مثالی) عبارت است از: «شیوه ساختن مفاهیم ویژه روش تاریخی یا تفریدی که می‌دانیم، مطالعه واقعیت و پدیده‌ها در خصوصیات فردیشان است» این مفهوم می‌تواند «معنای مجموع خصوصیات مشترک (نمونه میانگین) را به خود بگیرد». یا ممکن است «در معنای حک و اصلاح شدگی باشد که عناصر مشخص و ممیز یا نمونه ای را آشکار می‌کند». «مثالی بودن این بنای مفهومی از آن

تبلور زیبایی در معماری ایرانی محملی است برای آشنایی با آداب ایرانی در برخورد با فضای زندگی. از این رو مقاله حاضر به مصادیق معماری ایرانی به مثابه فرصتی می‌نگرد که می‌تواند از زیر و بم و لایه‌های پنهان روح ایرانی، از توقعات و انتظارات او از فضا پرده بردارد. ارزیابی توان زیبایی شناختی مصادیق معماری از نقطه نظر پاسخ به نیاز های حسی و عاطفی در دامنه مطالعات روانشناسی محیط^۵ تحت عنوان زیبایی شناسی تجربی شناخته شده است و سعی دارد باتأکید بر تجربه فردی به معیارهایی به لحاظ ساختاری و فرمی دست یابد که تا حدی قابلیت تعمیم داشته باشد. در این راستا نشانه شناسی با تأکید بر نقاط عطف فضا می‌تواند ویژگی‌های موثر مصادیق را در فرایند انگیزش، معنا آفرینی و وقوع تجربه زیبایی شناختی^۶ بازشناسد. مصادیق منتخب و روش استدلال در این بخش نه به شیوه کمی-آماری، بلکه به نحوی است که بتواند موضوع را از طریق ذکر مثال‌های ملموس (مصادیق نمایاننده) تبیین نماید. این ارزیابی به نیت آشنایی با راز توانمندی مصادیق معماری در تامین نیازهای زیبایی شناختی صورت می‌پذیرد و نشان می‌دهد که این وضعیت در مصادیق معماری ایرانی با تولید فضاهای مرزی-پیوندی به اوج خود رسیده است.

چارچوب نظری

شناخت زیبایی، فرایند ادراکی محسوب می‌شود که در سطوح مختلف حسی، معنایی، نشانه‌ای و نمادین رخ می‌دهد. (Nohl, 2001) و اوج تجربه زیبایی همانا تحسین معا است (Norberg-Shulz, 1981)؛ از این رو در نیم قرن اخیر ارتباط بین معانی محیط و زیبایی شناسی به عنوان مقوله‌ای با گرایش ادراکی/معنایی موردن توجه سیاری از پژوهشگران قرار گرفته است (امین زاده، ۱۳۸۷، ۴)، لذا به نظر می‌رسد ویژگی‌های زیبایی شناختی محیط را بتوان در سه جنبه اصلی حسی، شکلی و نمادین آن جستجو نمود. (نگ، ۱۳۸۱، ۲۰۶). وجود حسی، یعنی آنچه که از طریق حواس به ادراک مخاطب در می‌آید، زمانی موضوع ارزیابی قرار می‌گیرد که بتواند از نقطه نظر مخاطب موثر قلمداد گردد. ویژگی‌های شکلی نیز، بر اساس قوانین بصری می‌توانند منجر به ایجاد حالات فضایی مختلف شده و بدین طریق بازشناسی ساختار نحوی آنها می‌تواند در بیان احساسی شان موثر باشد. مروری بر ویژگی‌های بیانی و معنایی نیز نشان می‌دهد که حس مبهم ناشی از یک تجربه زیبایی شناختی در مواجهه با یک اثر ناشی از ابهام و ابهامی است که در زبان آن اثر به کار رفته، از این رو نشانه شناسی به عنوان یک دانش عام که بر همین ابهام و عدم قطعیت استوار است می‌تواند

بازشناسی جایگاه تولید محنا در مصادیق محماری

بادقت برمحور همنشینی درخواش فضایی مصادیق معماری به نظر می رسد آثار معماری از دو وجه مختلف قابل ارزیابی هستند: نخست از دید ناظر در مواجهه با اثر که به عبارتی تحلیل اثر از رو به روست (چه نمای خارجی بنا و چه نمای داخلی حیاط) و دیگری به لحاظ همنشینی فضاهای و یا به عبارتی سازمان فضایی است که به نحوی با دید از بالا (بام) و یا پلابان به این خوانش کمک می نماید. با اتکا به قواعد پیش گفته، نتایج تحلیل به شرح زیر است:

الف. نقاط عطف از دید نما: در مواجهه با نمای بیرونی در این نمای

الف. نقاط عطف از دید نما: در مواجهه با نمای بیرونی در این بخش مسکونی و مساجد درگاه یا ورودی به لحاظ ابعاد، شکل و ویژگی حفره مانندش در مقایسه با بدنه، استثنایی است که در زمینه نما رخ داده است و یا به عبارتی محمولی است که در تضاد با موضوع یا زمینه به آن افزوده شده است و بدین ترتیب به سطح جدیدی از معنا وارد می شود. در کاخ ها فضای ایوان و درگاه نقطه عطف در نما به لحاظ تناسبات و ویژگی های شکلی است. از نقطه نظر نمای درونی آنچه در مساجد و کاخ ها استثنای در زمینه نما تلقی می شود، فضای ایوان است. در این بخش مسکونی، به غیر از ایوان، تالار اعم از تالار بادگیر با ارسی و بدون ارسی و حتی اتاق های ۷دری و ۵ دری نیز چنین وضعیتی داشته و استثنای در زمینه خود محسوب می شوند.

ب. نقاط عطف از دید بام و برش زیر سطح بام: در ارزیابی

ب. نقاط عطف از دید بام و برش زیر سطح بام: در ارزیابی مصادیق از زاویه دید بام، یک ویژگی بارز قابل شناسایی است: فضای خالی (حیاط) در برابر فضای پر (فضای کالبدی). که در این رابطه حجم پر بنا به مثابه زمینه، عمدتاً به شکل غیر هندسی است که حیاط به لحاظ ویژگی های بارز هندسی در تقابل با آن، نقطه عطف به حساب آمده و نقش محمول در موضوع و یا به عبارتی کانون طرح را ایفا می نماید. بررسی افقی در زیر سطح بام (در حیطه اینه مسکونی) نشان می دهد، در گستره فضاهای باز، حیاط و در گستره فضاهای بسته، تالار و حوضخانه؛ و در گستره فضاهای سرپوشیده، تالار بادگیر بدون ارسی و ایوان، نقاط عطف طرح در نظام فضایی محسوب می شوند. در عرصه مساجد از دید بام، شاهد تباین کامل صحن هندسی، گنبدهای و مناره ها نسبت به زمینه کالبدی بنا بوده که نقاط عطف مجموعه به حساب می آیند. در برش زیر سطح بام نیز مجدداً چندین نقطه عطف قابل شناسایی است. صحن و ندرتاً مهتابی از گروه فضاهای باز و گنبدهای از گروه فضاهای بسته و ایوان از گروه فضاهای سرپوشیده نقاط عطف فضا به حساب می آیند. در مجموعه کاخ ها در خوانش از دید بام، باغ یا حیاط در تقابل شدید با بنای، کاخ بوده و در برش، افق (بلاء)، چندین فضای متنام، با کار

روست که میین یک یوتوبیا است»، یا به عبارت دیگر «یک عقلانی کردن یوتوبیا است که هرگز یا به ندرت در کیفیت نابش در واقعیت تجربی ملموس دیده می شود.» بنابراین در تشکیل نمونه ایده آل فراوانی یک عنصر اهمیت کمتری دارد. (فرونده، ۱۳۸۳، ۶۰-۵۷) از این رو در انتخاب مصادیق معماری فضای تحلیلی این پژوهش بر ابنیه ای استوار است که سکونت و زندگی در آن نقش اصلی داشته باشند و در جهت تکمیل بحث کاخ های سلطنتی، مساجد و باغات از نظر توجهات زیبایی شناسی خاص مورد ارزیابی قرارخواهد گرفت. زیرا کاخ ها، اوج تلاش های زیبادوستانه حکام و باغ ها نهایت توقعات نشاط بخش و تفرجی شان از فضارا به نمایش گذاشته و مساجد اوج تلاش های زیبا خواهانه همراه با تاثیرات روحانی از فضارا به حساب می آیند. اینه انتخابی بیشتر موارد شاخصی هستند که در فرایند استدلالی، نمایانده ^۲مفهوم مورد نظر باشند.

(روش شناسایی جایگاه تولید محذا به کمک (ویکرد نشانه شناسی

در نشانه شناسی اصطلاحی با عنوان «موضوع و محمول»^۸ مطرح است که در آن محمول بر پدیده ای به نام «اسناد» استوار است. بدین ترتیب که در یک صحنه، زمینه تصویر، «موضوع» را تشکیل داده و افروده جدید بر آن «محمول» است. به محض افزوده شدن «محمول» به «موضوع» یا «زمینه» پیامی استخراج می شود که در خود مجموعه نیست. بلکه در لایه زیرین آن است. برای اینکه این رابطه استنادی به وجود آید تمایزهای قوی مابین زمینه (موضوع) و افروده جدید (محمول) لازم است. (پاکچی، ۱۳۸۵) تمایزی که شاید در حد تضاد نیز بالارود. بدین طریق مخاطب به یک سطح جدید معنایی وارد می شود.

در تحلیل محور همنشینی ساختار یک متن مورد تحلیل قرار گرفته و اجزا آن در مناسبت با یکدیگر شناخته می‌شوند. این محور در «هرهای دیداری» می‌تواند «ماهیت و منشی مکانی^۱ به خود بگیرد». مانند مناسبت میان «مرکز و پیرامون».^(ضیمران، ۱۳۸۲، ۱۱۱) تحلیل متن در محور جانشینی نیازمند بررسی ناهمانندی هاست. بدین ترتیب که «گزینش صورت برجسته و آشکار در متن، خود پیام خاصی را افاده می‌کند» و در نتیجه «چنین متنی به تاویل نیازمند است».^(همای، ۱۰۲)

این قاعده در عرصه معماری با عنوان «استثنا در قاعده مندی» (فون مایس، ۱۳۸۴) کاربرد فراوان دارد، بدین صورت که قاعده مندی مناسب می‌تواند خودش را به عنوان زمینه‌ای برای استثنای عرضه نماید و استثنا، توجه مخاطب را به سوی خود حل نماید.

نقش فضای مرزی - پیوندی، در فرایند آفرینش محذا ...

جدول ۲. خوانش سطح ۲ نسبت عناصر طبیعی و شبیه طبیعی در هر یک از سه کانون فضایی - خانه، کاخ و باغ مأخذ: نگارندگان

نام	نوع فضا	نام	عنصر طبیعی و شبیه طبیعی	نام	نوع فضا
باز	حياط/باغ	آب	نورآفتاب	گیاه	آسمان
سرپوشیده	ايوان	آب	روشنایي نور	گیاه طبیعی و تجریدی	آسمانه با نقش خورشید و ستاره
بسـته	تالار	آب	اشعة نوری	نقش تجریدی گیاهی	آسمانه با نقش خورشید و چشمۀ نور

نمایش عناصر تجریدی تر به چشم می خورد.

هر یک از این سه فضا در مسجد در مقایسه با فضای متناظر خود در عرصه مسکونی و کاخ نیز از عناصر تجریدی بیشتری برخوردار است. نتایج این مقایسه نشان می دهد که حیاط یا باغ از طبیعی ترین عناصر بهره برده و گنبدخانه از تجریدی ترین عناصر، از این رو امکان تداعی معانی در هر بار مواجهه با این فضا بیشتر خواهد بود و در این بین ايوان چه در خانه و کاخ و چه در مسجد، در به کارگیری عناصر طبیعی و شبیه طبیعی (تجریدی) حالتی بینایی دارد. بدین ترتیب می توان حیاط یا باغ را کانون طبیعی و تالار و گنبدخانه را کانون شبیه طبیعی فضا دانست و ايوان را در این حد واسطۀ فضایی مرزی - پیوندی به شمار آورد. جایی که بین دو حالت متفاوت طبیعی و شبیه طبیعی و باز و بسته قرار داشته (وضعیت مرزی) و با تغییر تدریجی عناصر در آن موجبات پیوند میان دو فضای باز و بسته را فراهم می آورد. بدین ترتیب ايوان با نسبتی که میان این دو فضا برقرار می سازد مکانی را فراهم می نماید که نقش مبدل و دگرگون کننده عناصر طبیعی به شبیه طبیعی (تجریدی) را دارد و به نظر می رسد آب به عنوان تنها عنصر طبیعی ثابت (در عرصه کاخ و خانه) در این تغییر و تحول نقش داشته باشد.

د. نقش فضای مرزی: پیوندی در نظام فضایی - خوانش نقاط عطف در گستره فضایی مصادیق منتخب معماری، تابدین مرحله به شناسایی نقش ايوان در حد واسطۀ دو کانون طبیعی و شبیه طبیعی فضا انجامید و

بدین ترتیب عنصر ثابت در حیطه اینیه مسکونی و کاخ همان آب در وضعیت طبیعی آن است و سایر مولفه های طبیعی در حرکت از فضای باز به بسته روند تجریدی را طی می نمایند. ولی در مساجد عنصر ثابت و در نتیجه پیوند زننده هر سه کانون به یکدیگر «نقش تجریدی گیاهی» است که به نوعی از زمرة عناصر شبیه طبیعی و تجریدی فضا به حساب می آید. در واقع اوج تجرید در فضای خانه و کاخ که در فضای بسته و به کمک همین نقش تجریدی گیاهی به وقوع می پیوست، در مسجد نقش ساختاری پیدا کرده و بدین ترتیب با تحويل گرفتن این نقش از آب، کانون توجه و نقطه عطف به ویژه در فضای ايوان و گنبدخانه از سطح زمین به سمت بالا (یعنی بدنده ها و سقف فضا) انتقال یافته است. یک مقایسه ساده میان نسبت عناصر طبیعی و شبیه طبیعی (تجریدی) در اینیه مسکونی و کاخ (جدول ۲) نشان می دهد که در فضای حیاط و باغ از عناصر کاملاً طبیعی و در تالار غالباً از عناصر شبیه طبیعی استفاده می شود و در این میان فضای ايوان به نسبت استفاده از عناصر طبیعی و شبیه طبیعی در وضعیتی بینایین قرار دارد. بدین ترتیب در حرکت از فضای باز به بسته عناصر از حالت طبیعی به شبیه طبیعی (تجریدی) تغییر شکل خواهد داشت و ايوان به عنوان موردنویجه ترین فضا که از خوانش سطح اول به دست آمد، در مرز این تغییر و تحول شناخته می شود. همین مقایسه ساده میان سه کانون فضایی در مساجد (جدول ۳) نشان می دهد که هیچ یک از این سه کانون فضایی عاری از عناصر تجریدی نبوده و در حرکت از فضای باز به بسته تمایل به

جدول ۳. خوانش سطح ۲ نسبت عناصر طبیعی و شبیه طبیعی در هر یک از سه کانون فضایی - مسجد مأخذ: نگارندگان

نام	نوع فضا	نام	عنصر طبیعی و شبیه طبیعی	نام	نوع فضا
باز	صحن	آب	نورآفتاب	آسمان	نام
سرپوشیده	ايوان	-	روشنایي نور	نقش تجریدی گیاهان	کانون طبیعی
بسـته	گنبدخانه	-	اشعة نوری	گنبد آبی آسمان - تجریدی	کانون شبیه طبیعی

چنانچه نقش مبدل و دگرگون کننده ایوان در نظام فضایی و طبیعی مورد توجه قرار گیرد، این فضا در سطح دیگری از فرایند معنا سازی، به نمونه ای از باغ آرمانی اشاره خواهد داشت، که محول و دگرگون کننده به نظر می رسد. بدین ترتیب این مکان، نمونه ای از باغ آرمانی است که چنین تحولی را برای ساکنین خود (بزرگان) تداعی می نماید. چنانچه دو کانون طبیعی و شبیه طبیعی نیز به طور مشابه مورد خوانش قرار گیرد نتایجی به دست خواهد آمد که در فرایند معنا سازی به کار گرفته می شود. کانون طبیعی یا حیاط، خود باع است. باعی کوچک که از تمام عناصر طبیعی باع برخوردار است، باعی که در حصاری ملموس محدود است. کانون شبیه طبیعی «تالار» و یا «گتبده خانه» تمامی عناصر باع را به صورتی تحریکی گرد هم می آورد. عناصری که در کنار هم باعی را تداعی می کند، باعی که به تصور آمده و برع در و دیوار فضا نقش بسته است. باع خیالی.

ز. نقش روابط فضایی در فرایند تولید معنا: چنانچه فضای ایوان در نسبت با فضاهای دو طرف خود و معانی صادره از آنها خوانش شود سطحی دیگری از توان این فضا در فرایند معنا سازی به دست می آید. این جایگاه ممتاز برای بزرگان (ایوان) که خود نمونه ای از باع آرمانی است، در کنار باع شبیه طبیعی (تالار) می تواند این معنا را به ذهن متیار کند که بزرگان در موقعیت ورود به باع آرمانی هستند (درگاه باع بهشت)، هرچند که هنوز رو به باع طبیعی دارند (زنگی). چنانچه حیاط یا باع طبیعی خود تا مرز تداعی باع بهشت جلوه گری نماید این موقعیت (ایوان) باز هم به منزله درگاهی است به باع بهشت. جایی که در نسبت با باع آرمانی (تالار) و ورود به آن حالتی دگرگون کننده دارد. (جدول^۵)

بدین ترتیب به نظر می رسد این سه کانون فضایی در نسبت با باعی آرمانی و خیالی به وجود آمده اند. عناصر طبیعی و تحریکی به کار رفته در این سه کانون نیز از برقراری همین نسبت سخن می گویند. نسبتی

در نتیجه ایوان به مثابه فضایی مرزی - پیوندی با نقشی دگرگون کننده و مبدل در نظام فضایی و عناصر طبیعی شناسایی شد. از این رو ایوان نوعی فضایی مرزی - پیوندی است که نقش دگرگون کننده نظام فضایی و عناصر طبیعی را دارد و در این تبدیل و تحول می تواند معنا بیافریند.

ه. نقش ویژگی های شکلی: فضایی ایوان در فرایند تولید معنا - چنانچه ایوان در نسبت با زمینه اثر به لحاظ شکلی مورد تحلیل قرار گیرد، به سبب وسعت دهانه و ویژگی شکلی تمایز از بدن های اطرافش جلب توجه می نماید. قرار گیری آن در مرکز فضا به شان و اهمیت این فضا در نظام فضایی اشاره دارد. به خاطر عمق و وسعتی که حفره ایوان در کالبد پر بنا ایجاد می نماید حالتی از گشودگی فضایی را سبب می شود که با ایجاد کشش فضایی برس حس دعوت می افزاید. مجموع این ویژگی ها بر جایگاه ممتازی اشاره دارد که توأم با دعوت و حرمت است. جایی که می تواند تداعی کننده طاقی باشد برای نشستن بزرگان.

و. نقش عناصر طبیعی و شبیه طبیعی در فرایند تولید معنا: چنانچه همین فضا به لحاظ عناصر طبیعی و شبیه طبیعی آن مورد توجه قرار گیرد به نظر می رسد که ایوان عناصر باع را طبیعی و شبیه طبیعی گرد هم آورده و با تکرار عناصر آب و گیاه و ایجاد سایه، فضایی به دور از نامالایمات طبیعی پدید آورده است که در آن، نور گرم آفتاب به روشنایی نوری، و باد گرم به نسیم خنک مبدل می گردد. تنها عنصر تحریکی این فضا نقش خورشید و یا آسمان شب بر بالای آن است. بدین ترتیب نمونه ای از عناصر باع در این فضا گردهم آمده که به نوعی نمونه باع آرمانی به نظر می رسد. چنانچه خوانش سطح ایوان (طاق نشستنگاه بزرگان) در کنار خوانش ۲ (نمونه باع آرمانی) قرار گیرد معنای جدیدی پدید می آید. معنایی که حاکی از جایگاه ممتاز باع آرمانی است و یا طاق نشستنگاه بزرگان را در نمونه ای از باع آرمانی متصور می شود. (جدول^۶)

جدول ۴. ایوان در فرایند تولید معنا - خوانش ۱ و ۲ مأخذ: نگارندهان

ویژگی شکلی	معانی پیش فرض	خوانش ۱	عناصر	حالات عناصر	خوانش ۲	خوانش ۳
و سعت دهانه تمایز از متن مرکزیت گشودگی فضایی	جالب توجه جای نشستن بزرگان اهمیت	جا یگاه ممتاز، بزرگان	آب گیاه نسیم در سایه روشنایی نور آسمان شب یا نقش خورشید تداعی	عنصر طبیعی باع عنصر طبیعی باع عنصر طبیعی تلطیف شده عنصر طبیعی تلطیف شده	با غی فارغ از نامالایمات طبیعی نمونه ای از باع آرمانی	تصور یا تداعی جا یگاه بزرگان در نمونه ای از باع آرمانی

جدول ۵. ایوان در فرایند تولید معنا - خوانش^۴ و ^۵ مأخذ: نگارندگان

فضا	خوانش ۱	خوانش ۲	خوانش ۳	نقش	خوانش ۴	نسبت به	خوانش ۵
ایوان	باغی گاه ممتاز، طاق نشستن بزرگان	باغی فارغ از نامالایمات آرمانی « طبیعی » آرمانی»	تداعی جایگاه بزرگان در باغ آرمانی	این فضا در نظام طبیعی و فضایی در کننده که برای بوده با نقش مبدل و دگرگون کننده	تالار یا گنبدخانه به مثاله باغ خیالی دگرگون کننده که به تداعی باغ خیالی می پردازد.	باغ آرمانی مکانی دگرگون کننده که به تداعی باغ خیالی می پردازد.	

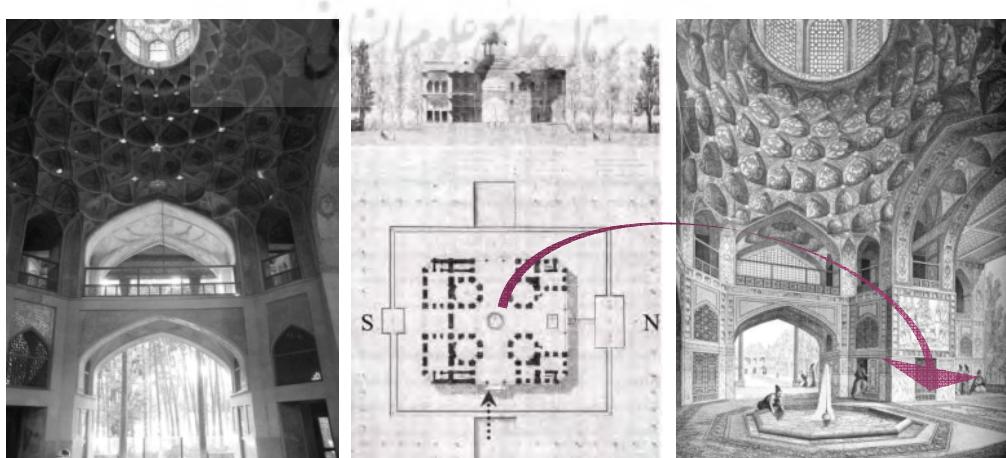
جویی از آب احاطه می شده و در برابر هر یک از ایوان ها استخری از آب وجود داشته است.(شکل ۱- وسط) با تکرار عنصر آب در فضای مرکزی بر تقاطع دو محور در درون فضاتاکید شده و با تکرار آب در ایوان شمالی بر محور شمال-جنوب تاکید مضاعف داشته است. این محور در فضای داخلی با محدود نمودن دید به ایوان جنوبی، بر ایوان شمالی تاکیدی نماید. بدین ترتیب در بود ورود به کاخ هشت بهشت با فضایی تیره در فضای مرکزی مواجه شده، که در مقابل ایوان های دیگر (که به سبب نور باغ درخشندگی مضاعفی در فضای داخل دارند) مبهمن و تاریک به نظر می آید و به سبب همین وضعیت نوری چشم را به سمت بالا و چشم سقف کشانده تا نسبت به این فضا اشرف پیشتری حاصل شود.

بدین ترتیب مخاطب با آسمان گنبدگون تیره ای مواجه می شود که ستاره های آن به تناوب چشمه سقفا کشانده تا نسبت به این فضا اشرف

که به کمک فنون استعاره و مجاز به وقوع پیوسته است. آنجا که در تداعی عناصر باغ از عناصری بهره می گیرد که در رابطه ای شمایلی یا تجربیدی با مدلول قرار دارد و با ذکر جزء(عناصری از باغ) اراده به کل^{۱۱} می کند (تداعی باغ). یا با ذکر مظروف (عناصر باغ) اراده به ظرف می نماید (تداعی باغ).

تاویل پذیری فضاهای مرزی - پیوندی: ارزیابی دو نمونه
به منظور تبیین توان معناآفرینی فضاهای مرزی - پیوندی، دو نمونه از مصادیق شاخص آن در معماری ایران مورد خوانش نشانه شناختی قرار می گیرد. فضاهایی که چه به لحاظ خصوصیات فضایی و چه به لحاظ جلوه زیبایی جایگاهی منحصر به فرد دارند. بدین ترتیب سطح دیگری از معنا به مدد استفاده از فنون زیبایی آفرینی در فضا پدیدار می گردد.

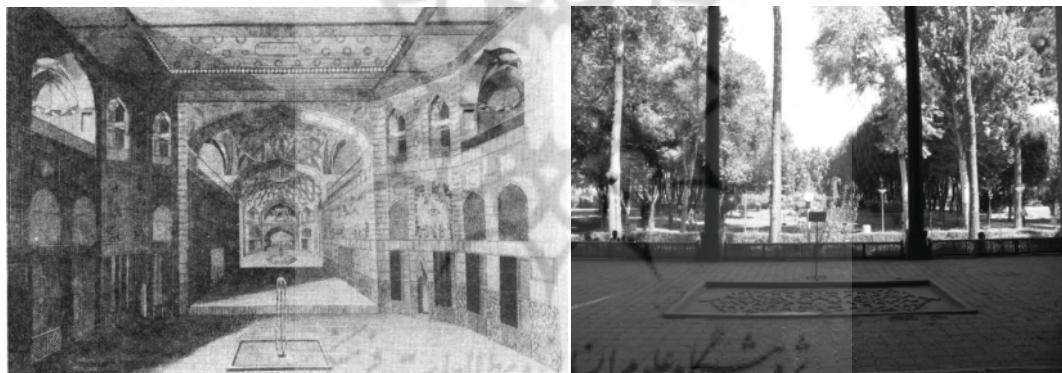
الف- عمارت هشت بهشت- طبق اسناد کاخ هشت بهشت با

شکل ۱. راست- هشت بهشت، فضای مرکزی، (Flandin et al ۱۸۵۱) وسط- پلان کاخ (همان) چپ- آسمانه فضای مرکزی مأخذ: نگارندگان

ایوان شمالی هشت بهشت- این ایوان با طاقی از آسمان پرستاره ولی تخت در نقطه مقابل آسمانه فضای میانی قرار دارد. در کف این ایوان درست در مرکز فضا فرشی سنگی در کف ایوان دیده می شود که روزگاری از آن آب می جوشیده است.(شکل ۲) پهن شدن فرش در مرکز فضا وضعیتی آشنا است. وضعیتی که در آن انتظار می رود بر روی فرش نشسته و به نظاره باغ پردازیم. ولیکن گل های این فرش سنگی است (نرم نیست، خلاف عادت) و از آنها آب تراویش می کند (وضعیتی خلاف عادت). با استفاده از شگرد آشنا بی زدایی^(۳) به عبارت دیگر، گل که در عالم طبیعت موجودی است زنده و محتاج آب، در اینجا موجودی است بی جان که از آن آب تراویش می نماید. این گل به عالم طبیعت تعلق ندارد. (استفاده از شگرد فرافکنی^(۴)) در واقع تار و پود این فرش از آب است و گل های آن از سنگ. گویی گل های فرش با تراویش آب در حال بافتمن فرشند

ستارگان آسمان نور افسانی می کند. عامل اصلی رویت چنین وضعیتی همان استفاده از شگرد تیره سازی^(۵) است، بدین صورت که نور تراویش یافته از چشمہ سقف با گردش خورشید، تنها قادر به روش نمودن قسمی از آن است و چشم قادر به شناسایی جزئیات طاق نیست، از این رو تنها نقاطی از آن روش خواهد شد که به صورت ستارگانی در آسمان شب می درخشند. (شکل ۱- راست) جوشش آب در حوض میانی این فضا، درست در زیر این چشمہ نور خود تاکید مضاعفی است بر توجه به محور عمودی که این دو با یکدیگر می سازند. محوری که هر دو سر آن در حال تغییر مداوم است.(شکل ۱- چپ) پس از آن با سه صحنه نورانی از باغ مواجه شده که از این میان ایوان شمالی از درخشندگی نوری کمتری برخوردار است، از این رو وضوح بیشتری برای به نمایش گذاردن فضای باغ دارد و صحنه ای از فرش کف در آن توجه بیننده را به خود جلب می نماید.

شکل ۲. راست - حوض ایوان شمالی کاخ هشت بهشت (شاردن و همکاران، ۱۳۷۶)، چپ- حوض ایوان شمالی کاخ هشت بهشت مأخذ: نگارندگان

شکل ۳. کاخ هشت بهشت، ایوان شمالی، آسمانه ایوان ، حوض و روزن های آب مأخذ: نگارندگان

نقش فضای مرزی - پیوندی، در فرایند آفرینش محسنا ...

تاكيد مضاعف دارند (جدول ۶)

ب- ایوان کاخ چلسیون، ورود به کاخ چلسیون از ایوان آن امکان پذیر است. در واقع ایوان این کاخ به منزله درگاه و ورودی اصلی از وضعیت بسیار شاخص و ممتازی برخوردار است. این ایوان بسیار عمیق و با طاقی بلند، فضایی وسیع، خنک و سایه داری را فراهم نموده که در برابر با غرفه افتادی و درخشان بیرون، حالتی تیره و میهم دارد. جایی که تا اندک زمانی در آن توقف صورت نگیرد جزییات فضایی آن به چشم نمی آید. بدین ترتیب در لحظه ورود، نقطه قابل توجه فضاء همان حوض میانی است و بقیه صحنه، در وحله اول، از وضوح چندانی

و فرش آب در بستر سنگی کف، فرشی از گل را به نمایش می گذارد. (این فضای میانگر فضایی خیالین است که نه تنها اجزا که وضعیت آن نیز با عالم طبیعت تطبیقی ندارد).

در این صحنه همه چیز ثابت است، حتی آسمانه، همواره آسمان شب است. (شکل ۳) آسمانی بدون تغییر که در آن نوید روز در کار نیست و درست در زیر آن فرش آب است. تنها نقطه ای از صحنه که در حال تغییر مدام است. درحالی که در عالم طبیعت و عالم ماده ما به آسمان در حال تغییر عادت داریم، ولی فرش کف برای ما وضعیتی ثابت و بدون تغییر دارد. (استفاده از تکنیک وارونه سازی^۵ در فرایند آشنایی زدایی). بدین ترتیب تمام اجزاء صحنه بر این نقطه

جدول ۶ ایوان هشت بهشت در فرایند تولید معنا - خوانش ۷ و ۸ مأخذ: نگارندگان

خوانش ۸		خوانش ۷		خوانش ۶		نقاط عطف و وضعیت پدیده های قابل مشاهده	
خبر از وضعیتی غریب می دهد	(هم شب و هم روز) پدیده هم زمانی رخ داده است	همه چیز در حال تغییر، اتفاقی رخ خواهد داد!	فضای بیرون، روز است آسمان همیشه شب با زیباترین تجلیات خود	چهار صحنه روز از باغ آسمان همیشه شب ماه همیشه بدر	ستارگان چشمک زنان آب در حال جوشش از زمین	فرشی از گل سنگی با زمینه ای از آب	تراؤش آب از گل تار و پودی از آب
همنشینی ضداد خیالی است.	باید به آن توجه کرد	شگفتی آفرین است	برخلاف معمول بر روی این فرش نمی توان اوج سختی نشست!	تراؤش آب از گل گل سنگی زمینه است که فرش آب را می یافد!	آسمان همیشه شب وارونگی - اختصاص ویژگی ثابت فرش به آسمان	آسمان همیشه شب وارونگی - اختصاص ویژگی متغیر آسمان به فرش	فرش در حال بافتن

شکل ۴. راست- ایوان چلسیون (Flandin et al., 1851) چپ- شیرسنگی پای یکی از ستونها مأخذ: نگارندگان

نتیجه گیری

برخوردار نیست. (استفاده از تکنیک تیره سازی به منظور جداشدن از فضای واقعی و امكان جولان خیال). پس نقطه عطف فضا در صحنه اول، حوضی است که چهار ستون بلند در چهارگوش آن با پایه ای از شیرهای سنگی طاق آسمانه آن را حمل می نمایند. شیرهایی که از دهانشان آب نیز فواره می زند. (فرافکنی شدید). شیر در عالم طبیعت حیوانی است زنده و نیازمند به آب، در حالیکه در اینجا سنگی است و به جای نیاز به آب خود منبع آب است (برخلاف عالم طبیعت) و حیوانی است وحشی، نه رام. در حالی که در ایوان چلسنون چنان رام در نظر گرفته شده که گویی می توان طاق آسمان را بر دوش او نهاد. (آشنایی زدایی به کمک نمایش وضعیتی خلاف قوانین عالم طبیعت- این شیرها به عالم طبیعت تعلق ندارند). پس ایوان چلسنون فضایی است که اجزا آن تداعی کننده عالم خیالند و ناممکن های عالم طبیعت در آن ممکن و معمول به نظر می رسند. (جدول ۷)

خوانش نقاط عطف و چگونگی حضور عناصر در هر یک از کانون های فضایی شناسایی شده در مرحله نخست، به تبیین نقش دگرگون کننده

جدول ۷. ایوان چلسنون در فرآیند تولید معنا مأخذ: نگارندگان

نقاط عطف و وضعیت پدیده های قابل مشاهده			
خوانش ۸	خوانش ۷	خوانش ۶	
فضای خیالی است.	شکفتی آفرین است. اینجا متعلق به عالم طبیعت نیست.	تداعی طبیعت رام است، خلاف عالم طبیعت	شیر سنگی شیر در حال حمل طاق اسمان تراوش آب از دهان شیر آسمان همیشه شب

جدول ۸. فضای مرزی - پیوندی در فرآیند تولید معنا مأخذ: نگارندگان

معانی	سطح ۱(بدیهیات)	سطح ۲(از شهرهای فرهنگی)	سطح ۳(جهان بینی)
جایگاه ممتاز برای نظاره زیبایی با غ	تصویر یا تداعی جایگاه بزرگان در نمونه با غ آرمانی	مکانی محول و دگرگون کننده	فضایی شکفتی آفرین که واقعیات از قوانین عالم ماده تبیيت نمی کند.
جایگاه ممتاز	آمادگاه	آمادگاه	عالی خیال
	نمونه ای از با غ آرمانی		

پی نوشت ها

۱. با اعتقاد به اینکه به دلیل وجود عوامل روان شناختی مشترک(جمعي اما نه الزاما همگانی) یا عوامل فرهنگی(خاطرات جمعی) «هنگام رو به رو شدن با مناظر خاص قبول حس زیبایی تا حد زیادی جمی است.»(بل، ۱۳۸۲، ۱۰۹) بنابراین با تکا بر ارزش های جمی می توان بعضی معانی را تسهیل نمود.

(محیط موثر)

۲. تجربه زیبایی شناختی با ادراک حسی آغاز شده و به چیزی فراتر از آن اشاره دارد. این تجربه محدود به آثار هنری و زیبا نیست بلکه پدیدارهای طبیعی نیز قادر به ایجاد چنین تجربه ای هستند. این تجربه متعاقب خود مراتبی از لذت، سرخوشی، تا توسعه فکری و تجدید حیات ذهنی را می تواند در برداشته باشد.

3. Jacobson

۴. معا، خوانش یا تعبیری است که از یک متن یا پاره متن شکل می گیرد
۵. معنای صریح نشانه معنایی است که تعداد بیشتری از اعضا یک جامعه دارای فرهنگ مشترک حول آن توافق دارند. (چندر، ۲۰۰۷، ۱۳۹)

6. Weber

7. Otensive method

8. Theme & Rhyme

۹. در نظریه اطلاعات از آن باعنوان قانون گرانیگاه یادمی شود، طبق این قانون، هر ادراکی احتیاج به یک نقطه اوج، یک مرکز یا نقطه پایانی دارد.

۱۰. آنچه در بالای تصویر به چشم می آید براحتی ایده ال و آنچه در زیر آن تجسم یابد بیشتر به امور واقعی، روزمره و عملی دلالت دارد.(ضیمران، ۱۳۸۲، ۱۱۲)

۱۱. علاقه کلیت و جزئیت (ذکر جز و اراده کل) و علاقه ظرف و مظروف(ذکر مظروف و اراده ظرف) دو گونه «مجاز» هستند. ر.ک. (صفوی، ۱۳۷۹، ۲۳۰)

۱۲. در این شگرد با کم کردن ازوضوح تصویر، میزان دانایی ما نسبت به ریزه کاریها کاهش باقته تا جلوان قوه خیال امکان پذیر گردد.(Opacification)

۱۳. در تکنیک آشنایی زدایی موارد نا آشنا حجم کمی از صحنه را تشکیل می دهد. در واقع موارد آشنایی صحنه در حال ایجاد تصویر رایج است که به یکباره آن تصویر رایج به خاطر وجود موارد نا آشنا تخریب شده و معنایی که پس از این تخریب به جا ماند معنای حاصل از تخریب است.

(defamiliarization)

۱۴. فرافکنی از ویژگی های آشنایی زدایی است. در این حالت بیشترین شگفت زدگی به وقوع می پیوندد.

(projection)

۱۵. در این حالت ویژگی منطقه الف را به ب نسبت می دهد و بالعکس. در اینجا ویژگی فرش را به آسمان، ویژگی آسمان را به فرش نسبت داده اند.

divers

۱۶. برای مطالعه بیشتر مفاهیم مرتبط با زیبایی در فرهنگ، ادب و جهان بینی های ایران باستان و اسلام رجوع شود به (میرشاھزاده، ۱۳۸۲، ۱۰۸-۱۰۰)

۱۷. محققین بسیاری بر تداعی سطوح عالیتر متنا به ویژه معانی عرفانی حاصل از این مواجهه تاکید داشتند. نظیر: (استیرلن، ۱۳۷۷، اردلان، ۱۳۷۹) ...

به عبارتی ویژگی های حسی - شکلی - فضایی در تداعی سطح اول معنا موثر است ولیکن در صورتی سطوح دیگری از معنا در ذهن تداعی می گردد که عناصر به کاررفته اعم از طبیعی و تجریدی در وضعیتی قرار گیرند که به نحوی با ارزش های فرهنگی یا جهان بینی مخاطب منطبق گردد. همان طور که پژوهشگران^{۱۷} فراوانی بر تداعی معانی عرفانی حاصل از این مواجهه تاکید داشته اند. فضایی که توامندی آن به ویژه در برانگیختن مخاطب امروز می تواند در یک پژوهش میدانی جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد.^{۱۸}

* از این رتوحلیل نشانه شناختی مصاديق فضایی معماری ایران نشان می دهد فضای مرزی - پیوندی به عنوان یکی از موکدترین فضاهای در نظام فضایی مصاديق معماری ایران که در مرز تداعی زیبایی های طبیعی (باغ طبیعی کانون زیبایی های محسوس) و زیبایی های معنوی (باغ خیالی نمایانگر زیبایی های معقول) شکل گرفته است، با به کار گیری عناصر طبیعی و تحریدی و با استفاده از شکرده استعاره و مجاز این توان را دارد تا ضمن ایجاد یک تجربه حسی لذت بخش، مخاطب خود را در فرایند معناسازی از دنیای مادی و طبیعی خود خارج سازد و بدین ترتیب موجبات وقوع یک تجربه زیبایی شناختی مثبت را فراهم آورد.

* این فضای را در برابر کانون طبیعی و شباه طبیعی به مثابه آینه ای است که زیبایی های آنها را در خود بازتابانده و به عبارتی متجلی می سازد و در این جلوه گری چنان می کند که خود جزئی از آن فضای پنداشته ادراک معانی حاصل از زیبایی های معنوی راهی نماید.

* از این رو به نظر می رسد شکل گیری فضای مرزی - پیوندی در معماری ایران حاصل نگرش زیبایی شناختی است به فضا و حضور فضای مرزی - پیوندی نشانی است از حضور کانون زیبایی در فضا.

* به عبارت دیگر آفرینش کانون زیبایی در معماری ایرانی شرط است و بازتاب آن در فضای زندگی موضوعی است که می تواند زیبایی را مزی - پیوندی امکان پذیر می شود. فضایی که می تواند زیبایی را در مراتب گوناگون خود بازتابانده و در این رابطه از عناصر، تصاویر، هندسه... متناسب با خصلت مرزی - پیوندی فضا بهره گیرد.(شکل ۵) به عبارت دیگر خصلت مرزی - پیوندی فضا خصلتی است که در تجلی مراتب مختلف زیبایی کارآمد است.

* این نمونه ایده آل، از راز مانایی کهنه الگوی ایوان در معماری ایران پرده برخی دارد. کهنه الگویی که حضورش در طول تاریخ نه تنها متداوم بوده، بلکه صیقل خورده و غنی شده است؛ و به نظر می رسد این راز مانایی چیزی نیست جز توان زیبایی شناختی فضا.

جدول ۱. انطباق کانون فضایی و نقطه عطف طراحی در پلان و نما مأخذ: نگارندگان

نوع اینیه										نما	پلان	سرپوشیده
بیرونی	داخلی	باز	بسته	سرپوشیده								
درگاه	تالار	ایوان	ایوان	تالار	تالار	مهمتایی	حیاط	تالار، تالار بادگیر	ایوان	ایوان	تالار	تالار بادگیر
مسجد	مناره	صحن	گنبدخانه	تالار	تالار	مهتابی	حیاط	مناره	ایوان	گنبد	ایوان	ایوان
کاخ	ایوان	ایوان	ایوان	ایوان	ایوان	ایوان	ایوان	ایوان	ایوان	سرو	ایوان	ایوان
باغ	ایوان	ایوان	کوشک	ایوان	ایوان	ایوان	ایوان	ایوان	ایوان	سرو	ایوان	ایوان

سه کانون را به یکدیگر پیوند می‌زند. این وجهه اشتراک از جایگاه خاص زیبایی شناسانه عنصر آب پرده بر می‌دارد و بروجوهی تاکید می‌نماید که پیونددهنده این سه فضا است. سایر عناصر طبیعی حیاط یا باغ در کنار این عنصر به نحوی تکرار می‌گردند و در واقع عنصر آب با تکرار خود بر وجود سایر مولفه‌های پیونددهنده این سه فضا تاکید می‌نماید. مولفه‌هایی که در نسبت با آب حضور یافته و حضورشان معنا می‌یابد. با ارزیابی نسبت عناصر طبیعی و چگونگی حضور آنها در هریک از سه کانون فضایی نتایج زیر به دست می‌آید (جدول ۲):

- اب، در هریک از سه کانون فضایی با ماهیت اصلی خود و در مرکز

فضا همواره به صورت طبیعی خود ظاهر می گردد؛
- نسیم طبیعی در فضای ایوان به لحاظ وجود سایه از دمای کمتر
و طبیعتاً مطابق برخوردار می شود. این نسیم در تالار بادگیر و
حوضخانه به نحوی هدایت شده کاملاً خنک گشته و پس از تلطیف
لازم در فضا به جریان درمی آید؛

- نور خورشید، در گذر از حیاط به تالار به تدریج تلطیف می گردد. بدین ترتیب که در پناه طاق ایوان از نور مستقیم و گرم به روشنایی نوری تبدیل شده و در تالار با عبور از میان مشبك پنجره ارسی و یا چشمۀ

های طاق به اشعه نوری مبدل می کردد؛

-کیاه یا فضای سبز موجود در حیاط یا باغ نیز از مجموعه عناصری است که در هر سه فضا به نحوی دیده می شود. تکرار گیاهان طبیعی حیاط در فضای ایوان عمدتاً به صورت استفاده از گل‌دانهای طبیعی گل و یا به ندرت درختچه می باشد. ولیکن در فضای تالار حضور عناصر گیاهی به صورت نقوش تزئینی و تجریدی بر بدنه ها و دیواره های فضای صدمت م. بذک فره است؛

- آس هان ایمان بعضاً به صورت آس هان شب و با به صورت نقش

خورشید و اشعه های آفتابی است که بر گنبد آسمان پهنه شده اند؛ این ویژگی تجربی در آسمانه تالار به صورت چشمچ نوری است که ضمین تداعی شکلی خورشید خاصیت آن را نیز جلوه گر می نماید.

مجموعه به چشم می خورد که عبارتند از: حیاط به لحاظ گستردگی سطح و یا مرکزیت، ایوان و تالار به لحاظ ابعاد، تناسبات و ویژگی های شکلی. اگر نقاط عطف شناسایی شده از تحلیل مصادیق معماری ایرانی چه در نما و چه در پلان با یکدیگر مقایسه شود، نتایج زیر به دست خواهد آمد. (جدول ۱)

ایوان تنها فضایی است که چه در نمای بیرونی و چه در نمای درونی و چه در پلان به عنوان نقطه عطف طرح و کانون توجه معرفی شده است. پس از ایوان، تالار و تالار بادگیر (اعم از با ارسی یا بدون ارسی)، نقطه عطف و یا محمول به نظر رسیده است. در مرتبه بعد حیاط (تنها در تحلیل پلان) به عنوان نقطه عطف طرح در گستره فضایی باز مورد توجه قرار می‌گیرد.

ج. شناسایی عناصر در جایگاه تولید معنا: پس از شناسایی سه کانون عمده ایوان، تالار و حیاط خوانش مجدد نقاط عطف در این سه زمینه، عناصر شاخصی که در این نقاط قرار دارند را برجسته و آشکار می‌سازد. به عنوان مثال در گستره فضای باز نظیر صحن، حیاط و باغ، حوض آب به لحاظ قرارگیری در مرکز فضا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در گستره فضاهای سرپوشیده نظیر ایوان نیز به ویژه در اینیه مسکونی شاخص و کاخ‌ها بعضاً حوض آب در چنین موقعیتی قرار می‌گیرد. عبارت دیگر با قرار گرفتن در کانون فضا و با توجه به هندسه و شکل خاکش نسبت به پیرامون خود نقطه عطف و مرکز توجه به حساب می‌آید. در گستره فضاهای بسته نظیر حوضخانه یا تالار نیز گرچه به ندرت ولیکن باز هم حوض آب در چنین موقعیتی واقع است. بدین ترتیب آب با قرار گرفتن در کانون هر فضا در نسبتی که با فضای پیرامون خود برقرار می‌کند، می‌تواند معنا بیافریند. لذا به نظر می‌رسد، عنصر آب شاخص ترین مؤلفه‌ای است که در هر سه کانون ایوان، تالار و حیاط به ویژه در کاخ و خانه‌های شاخص تکرار شده و تنها عنصر ثابت در هر سه کانون فضایی است که به نحوی این

- تهران.
۱۰. فروند؛ زولین، ۱۳۸۳، "جامعه شناسی ماکس ویر" ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، نشر توپیا، تهران.
۱۱. فون مایس، پیر، (۱۳۸۴)، "عناصر معماری از فرم به مکان" ، ترجمه مجتبی دولتخواه، نشر ملاتک، تهران.
۱۲. گیرو، پیر، ۱۳۸۳، "تشانه شناسی" ، ترجمه محمد نبوی، انتشارات آکه، چاپ دوم.
۱۳. لنگ، جان، ۱۳۸۱، "آفرینش نظریه معماری" ، برگردان دکتر علیرضا عینی فر، انتشارات دانشگاه تهران.
۱۴. میرشاھزاده، شروین، ۱۳۸۶، "بازشناسی انگاره زیبایی در معماری ایرانی به منظور تجدید حیات ذهنی در شرایط امروز" ، رساله دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
۱۵. یاکوبسون، رومن، ۱۳۸۰، "زبان شناسی و شعر شناسی" ، برگردان کوروش صفوی، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
15. Chander ,Daniel,(2007), "Semiotics",The Basics, London, Routledge.
16. Flandin, Eugene, et Coste, Pascal, (1851), "Voyage en Perse", Paris.
- 17.Nohl, W.,(2001)."Sustainable Landscape Use and Aesthetic Perception Preliminary Reflection on Future Landscape Aesthetics", Landscape and Urban Planning 54.
- 18.Norberg- Schulz,C.,(1981),"Genius Loci:Paysage Ambiance",Architecture, Brussels;Mardaga

۱۸. برای مشاهده نتایج حاصل از پژوهش میدانی در این زمینه رجوع شود به (میرشاھزاده، ۱۳۸۶، ۱۸۹-۲۴۶)

فهرست مراجع

۱. اردلان، نادر، بختیار، لاله، (۱۳۷۹)، "حس وحدت" ، ترجمه حمید شاهرخ، اصفهان، نشر خاک.
۲. استیرلن، هانری، (۱۳۷۷)، "اصفهان تصویر بهشت" ، ترجمه جمشید ارجمند، تهران، نشرفروزان.
۳. امین زاده، بهناز، (۱۳۸۹)، "ارزیابی زیبایی و هویت مکان" ، مجله هویت شهر، شماره ۷، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
۴. بل، سایمون، ۱۳۸۲، "منظر، الگو ادراک و فرایند" ، برگردان بهناز امین زاده، انتشارات دانشگاه تهران.
۵. پاکچی، احمد، ۱۳۸۵، درس گفتار ارائه شده در دوره آموزشی نشانه شناسی هنر، فرهنگستان هنر، مجموعه نقش جهان.
۶. ع شاردن، ژان و میرسیدعلی جناب، ۱۳۷۶، "الاصفهان" ، همراه با تصاویر سفرنامه های اوژن فلاندن و پاسکال کست، تهران، سازمان میراث فرهنگی.
۷. سجادی، فرزان، ۱۳۸۳، "تشانه شناسی لایه ای و کاربرد آن در تحلیل نشانه شناختی متون هنری" ، مقالات هم اندیشی، فرهنگستان هنر.
۸. صفوی، کوروش، ۱۳۷۹، "از زبان شناسی به ادبیات" ، تهران، پژوهشگاه فرهنگ اسلامی.
۹. ضیمران، محمد، ۱۳۸۲، "درآمدی بر نشانه شناسی هنر" ، نشر قصه،