

" هنر ،

هنرمند ،

تعهد "

عباس گلستانی

چکیده :

یکی از مباحثی که از گذشته و حتی امروز به اشکال مختلف طرح می شود موضوع هنر ، هنرمند و تعهد است که هرکسی بنا به توان اندیشه و شناخت مناسبات جاری جامعه در غالب استتیک و زیبایی شناسی، مسئله را پاسخ داده اند . عده ای مثل " مارتین هایدگر " فیلسوف آلمانی معتقدند که هر گونه تلاش برای توضیح نظری و عقلانی آفرینش هنری ، نشانه ای از زوال هنر می باشد و عده ای دگر مانند " د. ژرمیک " و " روسکین " به این اعتقاد دارند که هنر از حقایق عینی تهی ست و اصلا کاری به این موضوع ندارد که در بیرون از انسان چه واقعیت هایی وجود دارد بلکه آنچه مورد نظر است فقط جنبه ی روانی و ذهنی انسان و اشیاء است . گروهی دیگر هنر را یکی از شکل های وجدان اجتماعی تلقی می کنند .

نوشته ی زیر تلاشی ست در این سوی که خلاصه جای هنر ، هنرمند و تعهد در جامعه کجا و چگونه است .

واژگان کلیدی :

تعهد ، تخیل ، هنر ، هنرمند ، وجدان اجتماعی

مقدمه :

اینکه هنرمند رابطه‌ی خود و هنرش را با واقعیت و زندگی چگونه باید تعیین کند و یا بطور کلی اصلا تعهد در حوزه‌ی هنر معنا دارد یا نه ، دغدغه‌ی ذهن من و یا هر کس دیگری ممکن است باشد ، ولی می‌توان این دغدغه را در بستری از دمکراسی که خود در ذهن یا به عین در جامعه خلق می‌کنیم به چالش کشید و انتخاب را به قدرت دانایی هنرمند سپرد تا در فضای منتخب خویش پروازهای دل بخواه خود را انجام دهد .

حفر خندق میان تعهد و عدم تعهد یا بین اثر هنری و چیزهایی بنام هنر در جامعه‌ای که مونولوگ و تک‌گویی حاکم تمام عیار فرهنگ باشد ، نمی‌توان مرز قاطعی کشید ، در جایی که گوش کردن و اطاعت محض از نشانه‌های خوب بودن و ایستادن در برابر بزرگتر از تابوهای تربیت خانوادگی محسوب شود طبیعی ست که دمکراسی رنگ نگیرد و واژه‌هایی مثل دیالوگ و گفت‌وگو در فرهنگ مردم جا نیافتد ، چه رسد به نقد که فقط در بده‌بستان‌های آزاد و دمکراتیک رشد و نمو می‌کند .

بحث و بررسی :

پذیرش تعهد و یا عدم پذیرش آن توسط هنرمند ، یک امر ذهنی ، مستقل و تجربیدی نیست که خیلی راحت بتوان در مورد آن نسخه‌ی کلی صادر کرد . هنر محصول فرایندی است که از پس یک زایمان سخت پدید می‌آید ، سنتزی ست که از جدال ذهنی هنرمند با تضادهای مناسبات جاری جامعه حاصل می‌شود . به این ترتیب کار منتقد این نیست که بگوید هنر چه باید باشد یا نباشد ، هنر بنا به ماهیت خود زاده‌ی فرد در اجتماع ست و تابعی ست با همان دو متغیر ، به همین دلیل حاصل تلاش هنرمند یک کار اجتماعی ست که به آن هنر می‌گویند . بنابراین هنرمند بزرگ و یا متعهد مادرزاد بدنیا نمی‌آید بلکه در ترکیب تجربه‌ی فردی با تجربه‌ی جمعی درگیر کشاکشی می‌شود که محصولش را هنر نام نهاده‌اند و در این روند خود اونیز ساخته می‌شود . زیرا، تخیل هنرمند ریشه در زندگی جمعی دارد ، جمعی که در

جهان واقعی می‌زید، جهانی که همواره در حال تغییر و شدن است و در ادامه‌ی همین نگاه است که

"هربرت رید" کارکرد هنر را در *آشتی* انسان با سرنوشت و مرگ می‌بیند و "ژان دو وینیو"

کارکرد هنر را *پیوند* انسان با سرنوشت و زندگی می‌داند.

هنر شکلی از کار است که در بستر فرهنگی یک اجتماع تولید می‌شود و ماهیت آن، شرایط اجتماعی

هنرمند می‌باشد که تمایلات و نیازهای روانی او و مخاطب را ارضاء می‌کند. اما هنر در عین حال از

استقلال نسبی‌ی نیز برخوردار است و به همین سبب گاهی از تحولات اجتماع عقب و گاهی جلوتر از آن

حرکت می‌کند. ادبیات ما در دوده‌ی چهل و پنجاه در حوزه‌های مختلف هنری مثل سینما، شعر،

داستان و نقاشی مردم را بسمت خود جذب نموده و ضرورت دگرگونی و تحولات نوین را گوشزد می

کرد.

گاهی از هنرمندی سؤال می‌شود که مثلاً چرا امروز با این زبان شعر می‌گویید و او پاسخ می‌دهد

که من نمی‌توانم با زبان غیر از دوره‌ی خود کار تولید کنم و بدنبال این جواب پرسشی دیگر طرح می

گردد که اگر زبان، زبان دوره است و بدرستی هم باید چنین باشد، چرا در کارهای شما از شرایطی که

این زبان و دوره را می‌سازد نشانه‌ای نیست؟ خیلی راحت پاسخش این خواهد بود که من شعر یا

داستان سیاسی نمی‌گویم و بقولی سیاست را مانند چای کهنه و بی‌مزه‌ای می‌داند که هر لحظه آن را با

آب جوشیده‌ی تازه‌ای مخلوط می‌کنند. ماکسیم گورگی می‌گوید: "هنر بنا به بنیاد خویش ستیزه‌ای

له یا علیه است. هنر بی‌اعتنا و بی‌طرف وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد زیرا انسان با

دوربین عکس برداری تفاوت دارد و مانند دوربین واقعیت را ثابت نگاه نمی‌دارد بلکه آن را تحکیم می

کند و یا تغییر می‌دهد و در هم می‌ریزد. هنرمند قاضی‌ی جانبدار دوره‌ی خود است" (1)

هنر یک هنرمند وقتی انعکاس زندگی نباشد، ریشه در خیال بافی‌های او دارد و حداکثر در حوزه‌ی

زبان و بازی‌های زبانی می‌ماند، مثل موج در گستره‌ی ساحل پخش می‌شود و حباب‌هایش یکی یکی

بمروار می‌ترکد. در ست است که از لحاظ "سمیولوژی" هنر هم نوعی از زبان است ولی باید بین

"هنر به عنوان زبان" و "زبان هنر" فرق قایل شد. به این معنا آنچه را که هنر می‌طلبد این است

که "زبان هنر" پس از خروج از هنرمند حاصل اش چگونه خواهد بود، ماندنی ست یا میرا، صرفاً عینی است یا ذهنی و یا سنتزی از آن؟

حاصل کار هنرمند بنا به موقعیت اجتماعی اش نمی تواند وحدتی از اضداد نباشد و جلوه های متفاوت از خود بروز ندهد. اما موضوع این است که کدام جلوه از جلوه های متنوع هنر، تأثیرگذارتر و پایاتر است، آن جلوه از هنر که ریشه در انکار تاریخ دارد و تنها هنر را در زبانیت زبان و خالی از معنا می جوید یا آن نوع از فراورده ی هنری که از منشور عاطفی و اجتماعی هنرمند می گذرد؟ باید گفت هویت هنرمند در تخیل هنری او نیز نهفته است، تخیلی که صرفاً خیال نیست و انسان را در نظر دارد و نشانه هایی که از طریق هنر ارائه می دهد دعوت مخاطب به تشکیل جامعه ایست که فعلاً دور از دست رس اوست. درک این مفهوم از هنر، هنرمند را وادار به تلاشی بیشتر در جستجوی زبانی می کند تا هنرش جلوه ای ماندنی تر بگیرد و کارش را هرچه بیشتر فهمیدنی تر کند و از "ایدیو تیسیم" که قطع ارتباط هنرمند با واقعیت است دوری کند.

هنری که معنایش در زبان هنرمند گم می شود، زبانی که وظیفه ی اصلی اش باید حمل معنا باشد، نشانه ی آن است که هنرمند بجای تسلط، خود تحت سلطه ی مناسبات نامطلوب محیط قرار گرفته و در جزیره ی خود تنهاست. من مطلق او حاکم بر واژه هاست، من مطلق که جز جهان کوچک خود، جهان بزرگ پیرامونش را نمی بیند و در حوصله ی خصوصی من مطلق او، دغدغه های انسان امروز، جایی ندارد. زبان بدون کارکرد ارجاعی، زبان مردگان و زبان مطلعین بی تفاوت به امور جاری ست که هیچ انعکاسی از زندگی در آن به چشم نمی آید.

خلق آثار هنری محصول یک فعالیت فردی و جمعی ست که بر غنای تجربه ی جامعه می افزاید بشکلی که در نهایت جامعه به تعریفی از خود برسد، نه اینکه هنر را فقط در حوزه ی "زبان بررسی زبان" بفهمند و آن را از واقعیت زندگی دور نگه دارند. اساس هنر به زیر سؤال بردن مناسبات انسانی است و آن وقتی ست که هنرمند در خلوت خود برای درک مفهوم آفرینش به تصویر منسجمی از آن برسد. در واقع به نوعی از زیبایی شناسی تبادل احساس و اندیشه دست یابد که با ارائه ی آن تجربه ی خود را در اجتماع جاری کند و رابطه ی متقابل فرد و اجتماع را برقرار نماید. وگرنه در تنهایی از خود

تغذیه خواهد کرد و در محیط بسته و تنگ به زبانی از هنر می رسد که ویژه ی گروه بسته و دسته ی خویش است .

جدایی هنر از واقعیت ، مبنای پندارگرایی در خلق آثار باصطلاح هنری می باشد و " فروید " از بنیان گذاران آن در تائیدش می گوید : " هنر تقریبا همیشه بی آزار و نیکو سگال است . او به هیچ چیز جز خیال و پندار بودن خود نمی اندیشد و هیچ گاه قصد رخنه در واقعیت را ندارد ... " (2)

هنر پندارگرا هم که من مطلق در آن حکم روایی می کند می تواند انعکاسی از زندگی باشد اما در شکلی از هنر که از استقلال مطلق خود دم می زند و آن را وسیله ای برای بیان من مطلق فرد می داند ، وجهی از هنر که به حیات اجتماعی پی نبرده و مناسبات غیر انسانی آنرا نمی بیند . شرکت فعالانه ی میلیاردها انسان در سیاست و امر سیاسی و دور کردن هنر از این امر اجتماعی ، یعنی ندیدن همه ی آن آدم ها در حیات اجتماعی و نادیده گرفتن شکلی از مناسبات که فرد را در انزوا و سانسور به خفه خوان می کشد .

طرف داران " اپولیتیسیم " (فرار هنر از سیاست) ، چشم اشان را بر روی این موضوع که امروزه سیاست نسبت به قبل در زندگی ی انسان ، جایگاه بیشتری کسب کرده است ، می بندند و این گونه توجیه می کنند که سیاست امری ست گذرا و هنر نباید خود را آلوده به شعار کند و دچار روز مرگی شود .

سیاستی که در خصوصی ترین حرکت انسان ها حضور دارد و بشدت تأثیرش را در رفتارهای جمعی و انفرادی نشان می دهد و به امری پایدار و نه گذرا تبدیل شده است ، چگونه می تواند از نگاه هنرمند مخفی بماند و او را از زمینه ی مناسب برای سرودن شعر ، نوشتن داستان و ساختن فیلم محروم نماید . " ارنست همینگوی " در جایی می گوید : " استعداد و قابلیت نویسنده ، فضیلت ، صداقت و عینیت او به ارزنده ترین آثار هنرمند طنین سیاسی می بخشد . " (3)

بنابراین ، همان گونه که جوهر هنر ، جدایی از مردم و مناسبات جاری جامعه نیست ، نمایان گر وجدان اجتماعی نیز می باشد . وجدانی که از دریچه های مختلف هنری ، خود را با بار تخیل عالی نشان می دهد . با زبان هنر ، می توان وجه کلی هر پدیده یا اتفاقی را به بازی گرفت ، زیرا زبان از ویژگی ی بر خور- دار است که ثابت و بدون تغییر نمی باشد . زبان علم به واقعیتی اشاره می کند که درحوزه ی تجربی اثبات شده و جزء جزء آن قابل تحقیق می باشد ولی ادبیات و هنر بیشتر در حوزه ی توصیف عمل می کند تا

واقعیت محض . در انگلستان قرن هجدهم آنچه که ادبیات محسوب می شد ، بیشتر معیاری ایدیولوژیک داشت ، یعنی هر چیزی که خواست های یک طبقه ی معین را مطرح می کرد ، ادبیات تلقی می گردید بطوری که فلسفه ، تاریخ ، هنر و حتی نامه هارا در بر می گرفت و مفهومی از ادبیات ارائه می شد که بار ارزشی داشت . در قرن نوزدهم تعریف ادبیات همراه با " دوره ی رمانتیک " ها گسترش بیشتری یافت ، دوره ای که در مقابل منفعت طلبی حاکمیت سرمایه داری انگلیس ، رمانتیک ها ، آثار خود را خلق کردند و از هنر به مثابه ی ایدیولوژی بهره می بردند و از تخیل به عنوان ابزار سیاسی برای ایجاد جامعه ای جدید سود می جستند و به همین دلیل هنرمندان و شاعران دوره ی رمانتیک از فعالان سیاسی محسوب می شدند . به عبارتی ، هنر و ادبیات ، هیچ وقت موضوع مستقلی در طول تاریخ نبوده و همیشه با سیاست و ایدیولوژی بشکلی پیوند داشته است . ولی مدت هاست مد شده که هنرمندان آثار خود را طوری معرفی کنند که اصلا ربطی به سیاست ندارند و فقط در حوزه ی تخیل و زبان کار شده است ، و حال آنکه تخیل و زبان " ناب " اصلا وجود ندارد و کسی هم نمی تواند هنرمند را بدلیل خلق آثار سیاسی سرزنش کند ، بلکه سرزنش شایسته ی هنرمندی است که سیاست در تولیداتش بصورت پنهانی عمل می کند و در نهایت به نفع کسانی تمام می شود که فقط به فکر منافع ویژه ی خویش اند .

هنر در عین وابستگی به سایر پدیده ها ، مثل همان ها هم از استقلال نسبی برخوردار است و به همین دلیل تمام دریچه های ممکن در برابر آن می تواند باز باشد . ولی هنرمندی که واقعیت گریزی را پیشه کند و مناسبات نا عادلانه را نبیند ، فقط در بستر پندارهای شخصی خود می غلند و بدنبال تحولی در جامعه نیز نخواهد بود .

بعضی از نظریه های ادبی جدید ، ارائه ی زیبایی شناسی ویژه ی آنها ، عقاید پنهانی اشان در حمایت از فرد گرایی را آشکار می کنند . در دولت های بورژوا- لیبرال، ادبیات و هنر، بخشی از دستگاه ایدیولوژیک هستند و کمتر از کسی خواسته می شود که مثلا در باره ی بار اجتماعی رئالیسم جاری در آثار "بالزاک" تحقیق شود و اگر هم از کسی بخواهند ، از طرف متقاضی به پژوهشگر تاکید می شود که زبان پژوهش ، زبان قابل تحمل باشد ، یعنی همان زبانی که در دانشکده ها تعلیم می بینند نه به زبانی که می اندیشیند . به این ترتیب ، آگاهانه قانون ادبی تصویب می کنند تا از طریق حراست از نوعی سخن گفتن ویژه ، حراست

از منافع ویژه را تامین نمایند . هنرمندان لیبرال در برابر این سؤال که ارزش هنر در چیست ؟ پاسخ می دهند که هنر انسان را متحول می کند . اما ، نمی خواهند این انسان تحول یافته متأثر از فعل و انفعالات جامعه باشد . به عبارتی ، انسان گرایی لیبرال ، بدنبال انسانی می گردد که ادبیات و هنر او را در تجریدی ترین شرایط مطرح کند و در حد مناسبات شخصی کنترل نماید و نوعی از دمکراسی را به او بشناساند که فقط در حوزه ی فرهنگ ، حقوق و صندوق رای عمل کند ، نه در حوزه ی اعتراض به عملکرد شرکت های بزرگ اقتصادی و غیره . اسطوره ی جامعه ی سرمایه داری لیبرال ، مبلغ شرایطی است که در آن افراد جامعه حس هر گونه زندگی جمعی را از دست بدهند و در منفعت طلبی فردی گوی سبقت را از هر انسان دیگر بر بایند .

مفاهیمی مثل " جوهره ی هنر " ، " منشاء بدوی هنر " ، " هنرها فرع واقعیت و طبیعت " اند و... ، هسته ی اصلی تفکرشان بر محورهایی مانده ؛ 1- هنر یک چیز " قائم به ذات " و منشاء الهام فعالیت انسان هاست . 2- هنرمند در جهانی ورای واقعیت می زید . 3- ستایش از " منشاء هنرها " به جهت مقابله

با نظریه ی " تحول " . 4- هنر از ابزار فهم مناسبات جامعه و آشتی با آنهاست . 5- هنر از زندگی ی واقعی جدا است و غیره می چرخند که تلاش دارند هنر را در حد رویا نگه دارند و حال آن که تنها عاملی که می تواند کار هنرمند را ماندنی کند و به او اعتبار ببخشد این است که مردم کار او را بفمند و باور کنند . بنا براین تاثیر هنر بر انسان که تحول تلقی می شود باید تعریف گرددوبه عبارتی بدون ارتباط با شرایط سیاسی جامعه و بده بستان های آن صورت نمی پذیرد . هنر می تواند در برابر شرایط نابرابر سکوت کند یا معترض شود ، ولی حیات آن وابسته به این عکس العمل است . هنرمند می تواند علیه مناسبات غیر انسانی جامعه اعتراض کند ، جامعه ای که فرصت اندیشیدن و خلاقیت هنری را از او گرفته است و انگیزه ی او در این نبرد ، کشف راه های تازه ی ارتباط با مخاطب خویش برای ایجاد گفتگویی است که شرایط جامعه ، مانع ایجاد کرده است . به جز این اگر باشد ، هیچ رابطه ای بین دینامیسم اجتماع و خلاقیت هنری هنرمند ، ایجاد نمی شود ، از نقاشان چینی ی سلسله ی " یو آن " و هجوم مغولان گرفته تا هنرمندان سر به نیست شده ی دوره ی معاصر ، همه در اندیشه ی همان دگرگونی ی در جامعه بوده اند

که ضرورت خلق هنر حکم می کند .

هنر و ادبیات وقتی معنا دارند که از حالت محض دانشگاهی خارج شده باشند و در کنارش ، نقد ، وقتی به مسائلی غیر از هنر محض می پردازد اهمیت پیدا می کند . نیرویی که جامعه ای را اداره می کند و تلاشش بر آن است که روابط مسلط جامعه را طبیعی نشان دهد ، هنر از ابزار سیاسی و ایدئولوژیک آن محسوب شده و هنرمند را به راهی می برد که هنرش ، صرفاً ، بازنمای روابط و نمایش بی خاصیت مناسبات نباشد ، چرا که بدنبال تحول انسان اجتماعی ست . اگر سیاست و اقتصاد نمود مستقیمی از ایدئولوژی باشند ، هنر و ادبیات نشانه های کمتری از آن دارند ، نه عین ایدئولوژی اند و نه فراتر از آن ، زیرا ، ایدئولوژی که بر اساس آن آدم ها نقش خود را در جامعه ی طبقاتی بازی می کنند ، مانع دریافت درست مناسبات آن جامعه می شود و هنرمندی که در این محیط زندگی می کند ، فرآورده های هنری او اولاً محصول دریافت های تجربی هنرمند از زیست گاه اجتماعی خویش است ، ثانیاً ، انتقال احساسی از ایدئولوژی به مخاطب است که با آن در تماس بوده است . به همین دلیل شناخت واقعیت مناسبات جامعه که ایدئولوژی سعی در پنهان نگه داشتن آن می کند از توان هنر خارج است و به عهده ی علم می باشد که در حوزه ی شناخت کارایی دارد نه هنر که در فضای تخیل ، حس و واکنش سیر می کند . به این معنا ، یک اثر هنری بر دو وجه استوار است ، ایدئولوژی که بر پایه ی آن شکل می گیرد و هم ، فاصله ای که بین خود و آن ایجاد می کند . به عبارتی هنر از یک نوع خودمختاری برخوردار است که در فرم و محتوا طبق مکانیسم داخلی خود عمل می کند . " بالزاک " با گرایش سیاسی کاملاً ارتجاعی ، نیروهای بالقوه ، اما بالنده ی جامعه ی خود را به زیبایی در آثارش نشان می دهد . زیرا هنر رئالیستی ضرورتاً انقلابی ست ، نه ارتجاعی ، بلکه به آگاهی و موضع هنرمند برمی گردد و نه الزاماً به مهارت های او .

به همین دلیل در اعماق هنر " بالزاک " حس ستایش از دشمنان درجه ی اول او یعنی جمهوری خواهان قابل لمس است . به جز این ، هر نظریه ی ادبی بی پایه خواهد بود که اگر از هنرمندی بخواهند فقط در مورد موضوع خاصی هنراً فرینی کند . به اعتقاد " ژان دو وینیو " اصالت هنر در دو چیز خلاصه می شود ، اول نیروی اعتقاد به این کار و دوم ، جدایی این اعتقاد از هر گونه ملاحظه ی مالی ، ایدئولوژیک و سیاسی .

هنر نماینده ی هیچ نوع از نظم اجتماعی نیست بلکه بر عکس می تواند هر نظمی را به زیر سؤال ببرد و با ارائه ی آثار خلاق در امور جهان هم دخالت بکند .

نتیجه :

هنرمند بودن یعنی از خلوت خود خارج شدن و در جریان مناسبات جامعه قرار گرفتن است ، نه در انزوا نشستن و از خلوت خود نوشتن که در آن نه شادی ، نه غم ، نه نفرت و نه حتی از عشق خبری باشد و اگر چیزی هم بگوید، هنرش عاری از هر گونه علایم حیاتی و احساس آدم هاست .

پی نوشت ها :

۱- ص 177 - زایس ، آونر و... (1363) ، زیبایی شناسی علمی و مقوله های هنری . ترجمه ی فریدون شایان . تهران : انتشارات بامداد

2- ص 30 - همان جا

3- ص 69 - همان جا

منابع :

1 - ایگلتن ، تری (1380) . نظریه ی ادبی . ترجمه ی عباس مخبر . تهران : نشر مرکز

2 - مختاری ، محمد (1377) . تمرین مدارا . تهران : انتشارات ویستار

3 - زایس ، آونر و... (1363) . زیبایی شناسی علمی و مقوله های هنری . ترجمه ی فریدون شایان . تهران : انتشارات بامداد

4 - ایگلتن ، تری (1383) . مارکسیسم و نقد ادبی . ترجمه ی اکبر معصوم بیگی . تهران : نشر دیگر