

مقایلات

تأمّلاتی در اصول و مبانی هنر

هنر حقیقی و هنر عرفی

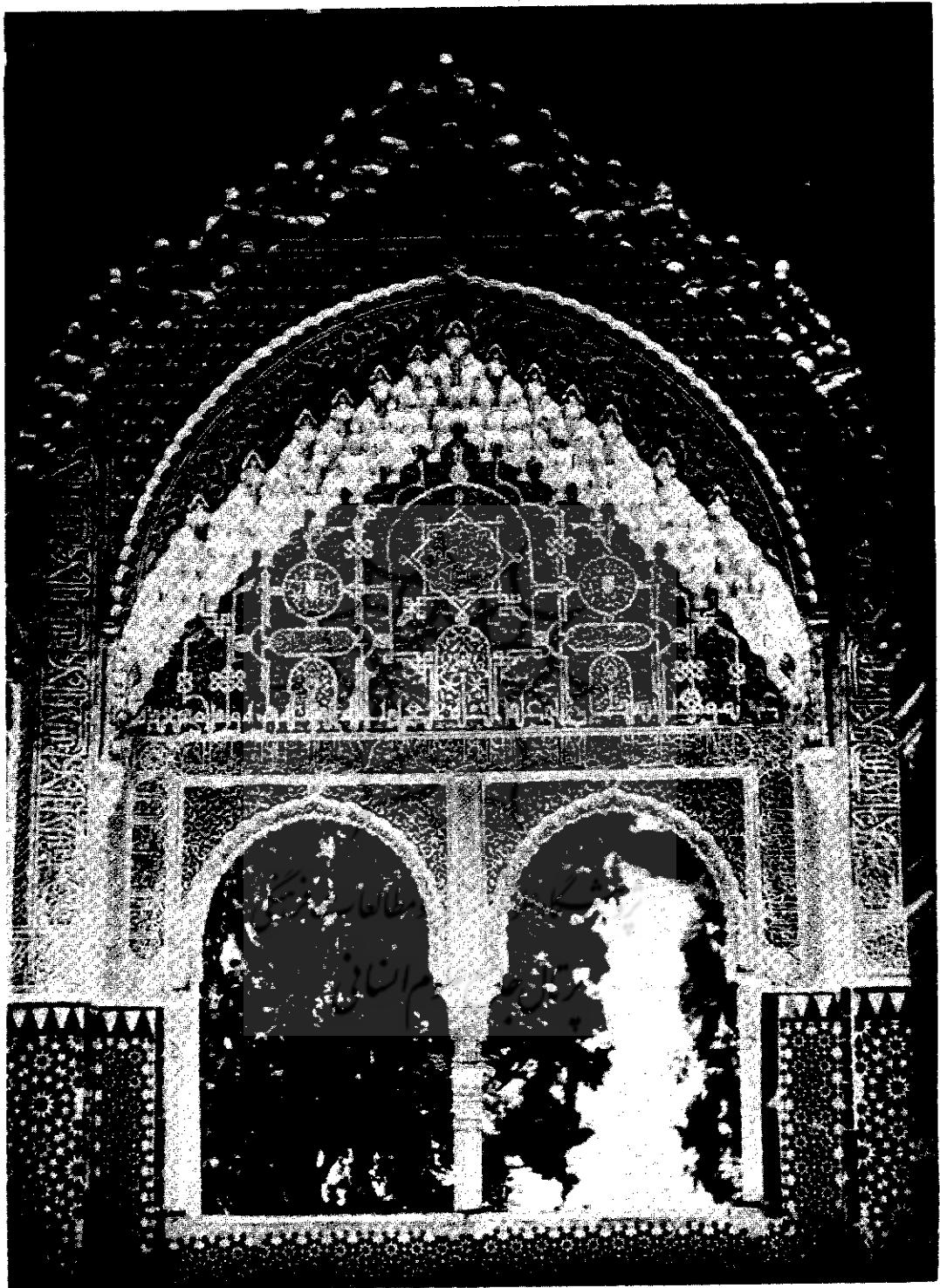
محمد رضا ریخته گران

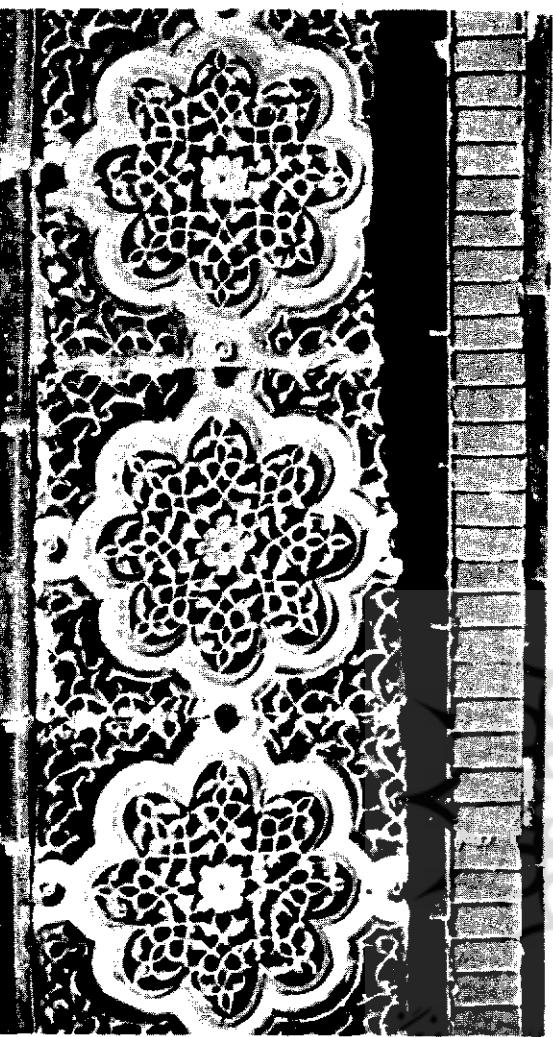
آسمان کشتنی ارباب هنر می‌شکند
تکیه آن به که براین بحر معلق نکنیم
حافظ

برای ورود به مباحث نظری هنر ابتدا لازم
است که مسائلی چند را بعنوان مقدمه مطرح
سازیم:

الف - اگر به طیف بسیار گسترده و وسیع
هنرها، از شعر و موسیقی و معماری گرفته، تا تأثیر
و هنرهای تجسمی و دیگر هنرها نظر کنیم،
در می‌یابیم که همه آنها در عین حال که کاملاً از
یکدیگر متمایز و متفاوتند، وجه مشترک و
با صطلاح قدر جامعی هم دارند و همین وجه
مشترک موجب شده است تا همه آنها به یک
نام - هنر - نامیده شوند. گویی که انسان در
مواجّهه با همه انواع هنر، امر واحدی را می‌یابد
که در تمام آن انواع چهره می‌نماید و همین امر
واحد آنها را با یکدیگر خویش و مرتبط ساخته
است. بنابراین، تأمّل در این «طبیعت واحده»
که وجه مشترک و قدر جامع در همه امور هنری
است، معقول و مقبول به نظر می‌رسد.

جمال یار ندارد نقاب ویرده ولی
غباره بنشان تا نظر توانی کرد
مقصود از عالم طولی، عوالمی است که
هر کدام نسبت به عالم مادون پقدم رتبی داشته و
در حقیقت عالم مادون از تنزل رتبه آن عالم حادث
شده است و یا به تعبیر دیگر، عالم مافق بطن و
نهان عالم مادون است و این عالم بطور متسلسل
و پیوسته با یکدیگر ارتباط دارند و همانطوریکه
بیان شد، هر عالم مادون از دل عالم مافق و از

ب - این بحث صرفاً نظر و تأمل در باب هنر است و خود، فیضه هنر نیست. بنابراین اگر زبان آن هنری نبوده و از لطف و ظرافت هنرمندانه خالی، بلکه با اصطلاحاتی نظری و ناماؤنس همراه باشد، نباید موجب تعجب شود.

ج - در این بحث، هنر حقیقی و هنر عرفی، از جهت تقاضاهایی که در اصول و مبانی دارند، از یکدیگر تفکیک شده‌اند و با این تفکیک مجال آن می‌یابیم تا بیان و توضیحی از هنر حقیقی بدست دهیم.

★ ★ *

مقصود از هنر حقیقی، «نحوی نسبت بی واسطه با حقایق از لی و ابدی است با قید صور متشابه^۱ آنها»، یعنی در هنر حقیقی - و بطور کلی در هنر - جنبه تصویری و تمثیلی حقایق الزاماً منظور می‌گردد و بعبارت دیگر حقیقت از آن حیث که در صورت^۲ و قالبی می‌آید، مورد ملاحظه واقع می‌شود. در هنر حقیقی، همان حقیقت از لی و ابدی که در ادبیان مطرح است، ظهور و تجلی دارد و بعبارت دیگر بر احساسات و انفعالات انفرادی و شخصی مبتنی نیست. بنابراین می‌توان هنر حقیقی را به هنر دینی نیز تعبیر کرد. اما اصول و مبانی هنر دینی چیست؟

در اینجا لازم است از جهت ارتباطی که هنر دینی با ادبیان دارد، مختصری راجع به ادبیان و بخصوص وحدت باطنی ادیان بحث شود.

دین از جهتی ایمان به غیب است. ایمان به غیب مستلزم ایمان و اعتقاد به این معناست که در غیب این عالم، عالم طولی دیگری است که از دیده ظاهر ما پنهان است. و علت این خفاء البته محجوبیت ماست که:

دینی است - هنرمند همان عارف نیست و هنر و عرفان عین یکدیگر نبوده و در عین حال که سنتیت و خویشاوندی آشکار دارد، ولیکن از جهتی تفکیک و تمیز آنها جایز و یا حتی لازم است؛ زیرا اگرچه هنرمند و عارف، هردو، در آفاق حقیقت سیر می‌کنند، ولیکن حقیقت از جهت ظهور و بروز آن در این عالم است که به هنرمند مربوط می‌شود و چون این عالم، عالم صورت^۲ و تعین است، بنابراین، حقیقت «در قالب آمده» و «صورت یافته» و یا به تعبیر دیگر «متمثل»، به هنرمند مربوط است. عبارت دیگر، هنرمند الزاماً بایستی که صورت حقیقت را بشناسد و شکل صوری و به بیان دیگر قالب حقیقت را در متنظر دارد. در این مورد زیبائی حقیقی چیزی جز حقیقت صورت نیست؛ یعنی اثری زیباست که صورتی حقیقی داشته باشد و پیداست که این تعبیر، از تعریف زیبائی عرفی بسی دور است. پس وجه ممیز هنرمند از عارف، همین مسئله صورت و قالب است و همانطور که بیان شد، حقیقت در نظر هنرمند از جهت ظهور و بروز صوری آن یا به تعبیر دیگر از آن جهت که در طرح و شکل و هیأتی درمی‌آید، مطمح نظر است. ولیکن، در نظر عارف الزاماً حقیقت با مقتضیات بروز و ظهور آن در این عالم مطرح نیست و اگر عنایتی به قولاب و صور حقایق در عالم داشته باشد، در این صورت در عین حال هنرمند نیز هست.

اما قوهای که در انسان با صور و هیأت ارتباط دارد، قوهای خیال است. در خیال، آدمی همواره حقیقت «تصویر یافته» و «در قالب آمده» و «متمثل» را در نظر می‌گیرد. بنابراین، هنرمند با

تنزّل رتبه آن و تجلی آن در مرتبه‌ای نازل‌تر پدید می‌آید و در حقیقت جلوه و تجلی‌گاه آن است و این تنزّل ادامه می‌یابد تا به عالم طبیعت و یا به تعبیر دیگر عالم شهادت برسد. بنابراین، این عالم که ما بدان مأнос هستیم، در واقع برآمده و حاصل تنزّلاتی است که در عالم دیگر روی داده و سرانجام بدینصورت جلوگر شده است و «این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود» پدید آمده است. پس، آنچه که در شهدود و ظهور است، تجلی بواطنی است که در غیب و کمون این عالم است. از بیان فوق این نتیجه به خوبی برمی‌آید که هر امری در عالم شهادت جلوه‌ای است از حقیقتی که در مراتب طولی بوده و نحوی تقارن و تناظر بین این عالم و عوالم دیگر درمیان است. هنر دینی، هنری است که در آن این تقارن و تناظر بین این عالم و عوالم دیگر ملحوظ باشد و هنرمند کسی است که به این تقارن و تناظر دست یافته و دانسته است که هر امری جلوه و نشان امر متناظری است که در آفاق طولی عالم موجود است. در این معنا مشابهت و همزبانی هنرمند با عارف بر کسی پوشیده نیست. هنرمند نیز - در هنر دینی - عالم را بالمره جلوات حق تعالی شانه می‌بیند و زبان حال او با عارف یکی است:

عکس روی توبه یک جلوه که در آینه کرد
این همه نقش در آینه اوهام افتاد
ولی آیا در این معنای هنر، هنرمند همان
عارف است؟

باید گفت که پاسخ بدین پرسش در این مقام کمی دشوار است، ولیکن به اجتمال می‌توان گفت که حتی در این تعبیر از هنر - مقصود هر

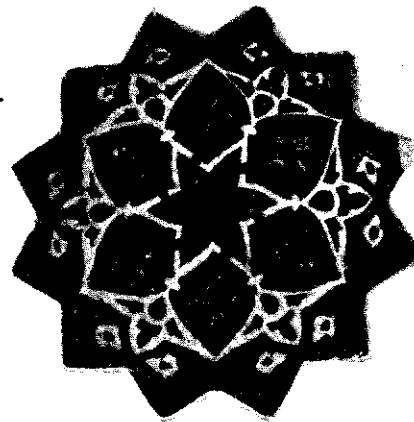

پای خیال به سیر در آفاق حقیقت می‌پردازد و البته این بدآن معنی نیست که هنر حقیقی یک پرداخت خیالی - به معنای خیال‌پردازی متعارف - باشد. بلکه با قدری تسامح می‌توان گفت که تنها این هنر عرفی است که به معنای عین پرداخت خیالی - به معنای ابداع خیال‌پردازانه عرفی - است، ولیکن هنر حقیقی، سیر و گذار معنوی است؛ منتها این سیر به پایمردی خیال صورت می‌گیرد. یعنی همانطور که فی‌المثل قوه عقل در سرشت آدمی نهفته است و به وجهه معقول امور التفات دارد، قوه‌ای دیگر نیز در انسان هست که به حقیقت، تنها از جنبه بروز آن در قالبی و یا ظهور آن در فرمی و یا هیائی نظر دارد و این همان قوه خیال است. بنابراین، قوه خیال لامحاله با صورت یا قالب سروکار دارد. پس فرق است بین اینکه قوه خیال - بی‌توجه به حقیقت - به ابداع و خلق شخصی پردازد که این پرداخت خیالی و هنر عرفی است که:

از خیالی صلحشان و جنگشان

و یا اینکه این قوه در مرتبه‌ای بالاتر که از قیود و تعلقات دنیوی رسته است و به مقام تجرد و بلندپرروازی رسیده است، همچون پرنده‌ای تیزپرروازه سیر در آفاق حقیقت پردازد و کاشف از حقایق همراه با صور حقیقیه و نیز قولاب و هیأت آن گردد و در این صورت راه خیال هردم نقشی از حقیقت بدو نماید:

هردم از روی تونقشی زندم راه خیال
با که گویم که در این پرده چه هامی بیشم
در این صورت خیال از زندان تن بدرآمد
صور ابداعی خیال‌پردازانه سروکاری نداشته،

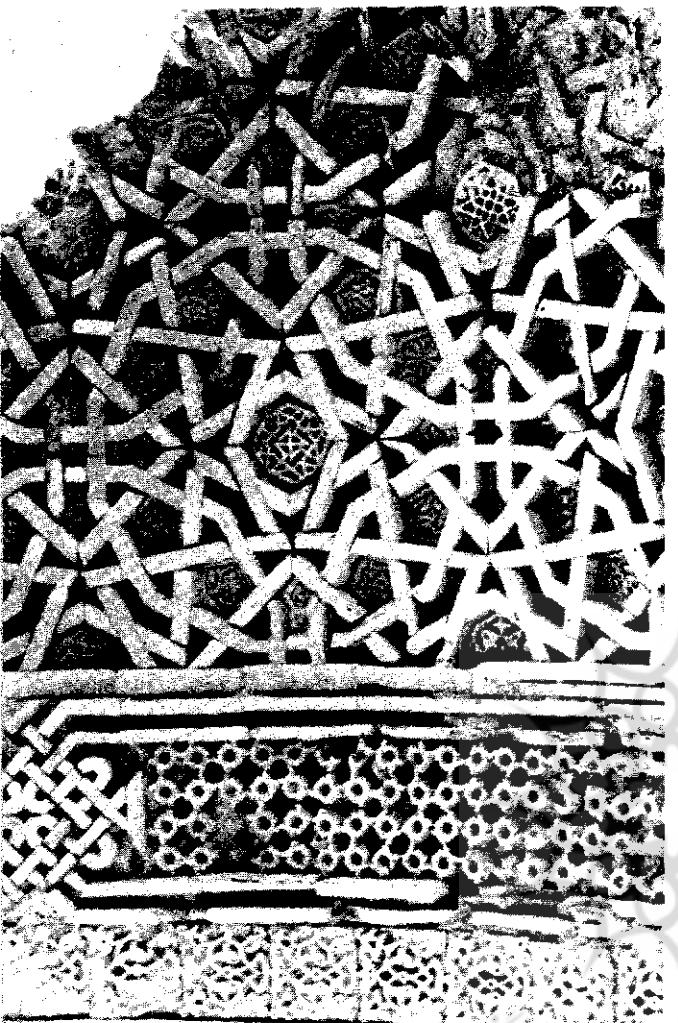

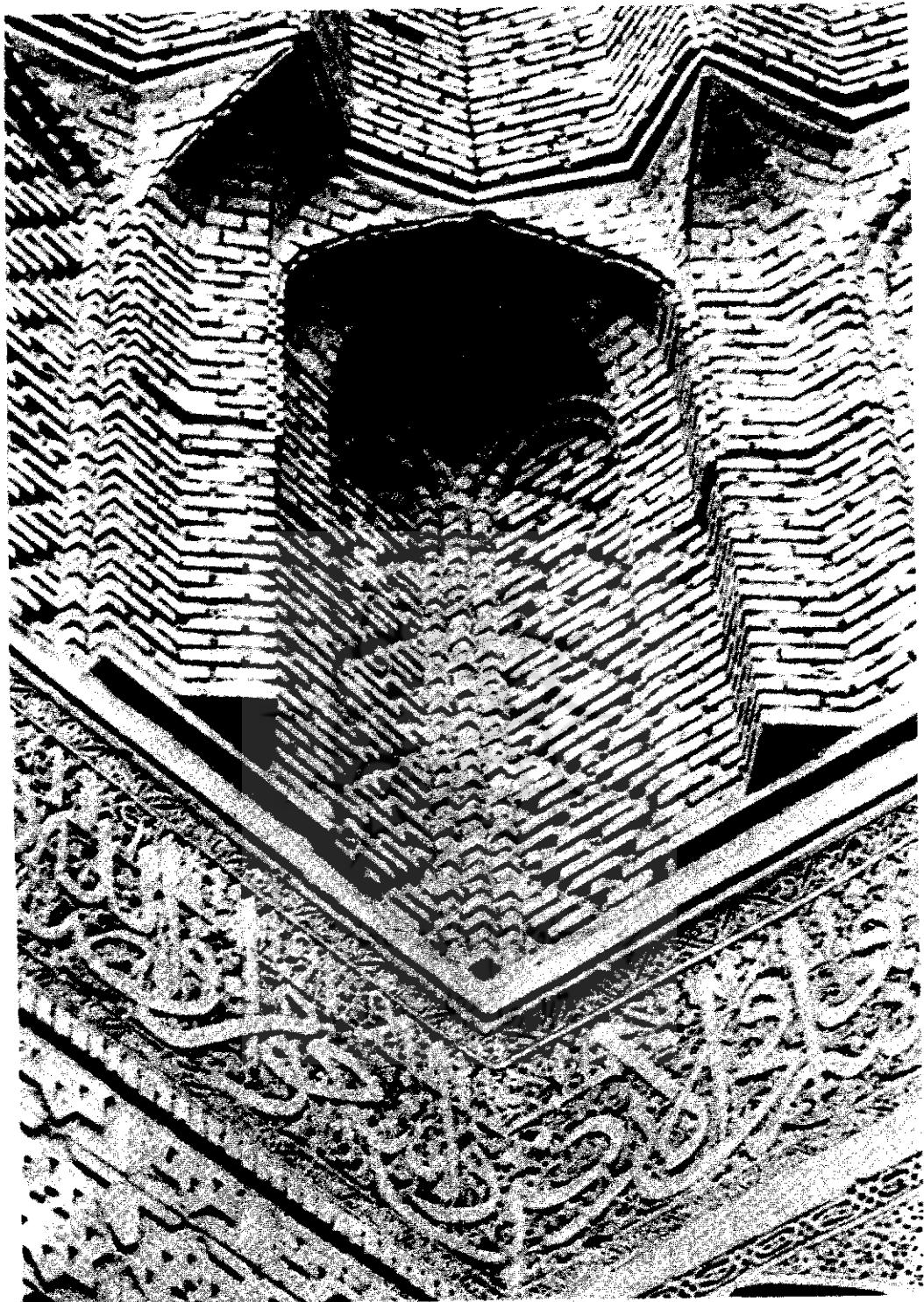
بلکه در سیر و گذار معنوی خود، در دام جلوه‌های صوری حقیقت و «مهرویان بستان خدا» می‌افتد که:

آن خیالاتی که دام اولیاست
عکس مهرویان بستان خداست
بنابراین، در هنر - چه حقیقی و چه عرفی -
إخبار از عالم مطرح نیست. خبری درباره چیزی
داده نمی‌شود. علم به چیزی نیست و اساساً از
مقولة علم نیست، بلکه در هنر عرفی توسط ابداع و
خلق و آفرینش شخصی، امری که مهیج
احساسات و انفعالات باشد، بوجود می‌آید،
درحالی که در هنر حقیقی، دریافت حقایق با قید
صور متمثله و قولاب وهیات آن‌ها صورت
می‌پذیرد. بنابراین هنرمند حقیقی اهل حقیقت
است و بدین جهت اهل تفکر و درد و دردمندی و
سوز و اشتیاق است.

اما از مهـ تـرـیـن وـ جـوـهـ
سنخیت و خویشاوندی هنر حقیقی با عرفان این
است که هر کدام از آنها با سیر انسان به جانب
حقایق و توجه و رونمودن او بدان حقایق معنی
می‌یابد. بعبارت دیگر هنر حقیقی و عرفان،
هیچیک به معنی متعارف لفظ، کسب اطلاع و
آگاهی^۳ از چیزی نیست. مسأله بهیچچوچه
بدینگونه نیست که شخصی فی المثل از نحوه
عمل و باصطلاح مکانیسم دستگاه گردش خون و
یا فلان واکنش شیمیائی اطلاع ندارد و از طریقی
کسب اطلاع می‌کند، بلکه در اینجا وقوف و اطلاع
بوسیله سیر انسان از مقام و موضع خود به مقام و
موقعی دیگر میسر است و با این گذار معنوی
است که انسان در ساحتی دیگر و در احوالی
دیگر قرار می‌گیرد. در ساحتی که ساحت قرب و

آشایی و همزبانی است. این امر مستلزم این
است که انسان با سیر خود به جانب حقایق و
توجه و رونمودن بدان حقایق محروم «تماشاگه
راز» شود. با این گذار معنوی است که انسان از
فطرت معمول و متعارف خود - که فطرت خور و
خواب است - به درآمده و به سوی فطرت ثانی -
که مقام درد و دردمندی و سوز و اشتیاق است -
رهسپار می‌شود و بالاخره با این گذار معنوی است

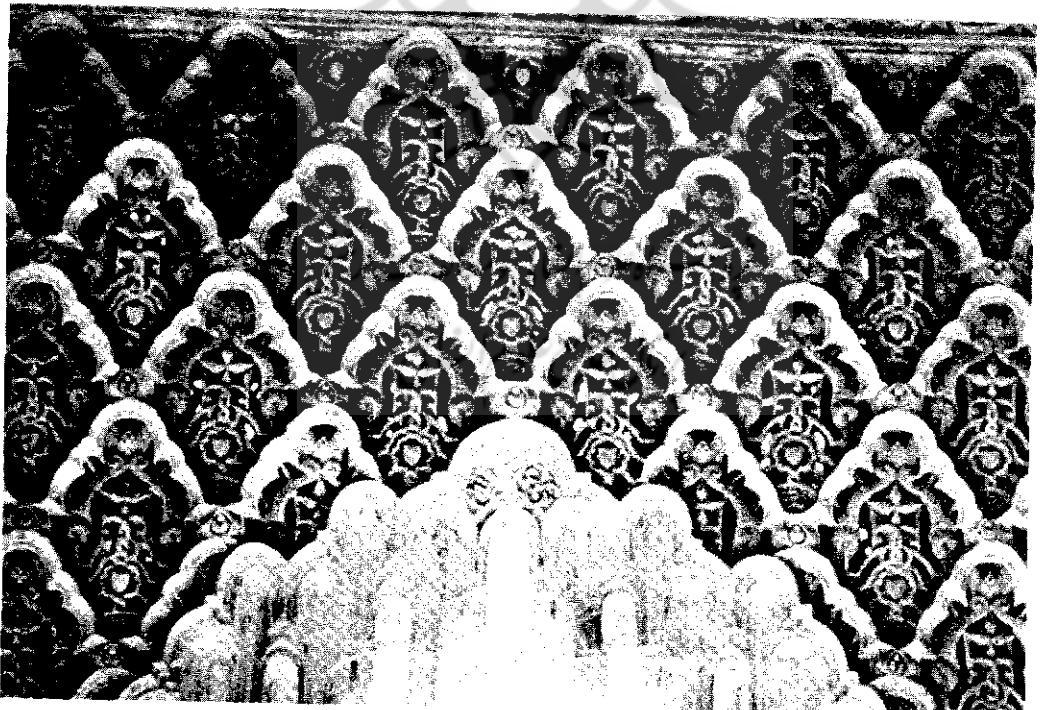
بنابراین، سمبل و تمثیل وقتی معنا دارد که نمادی از یک حقیقت برتر و نشانه‌ای از مرتبه بالاتر باشد و در این صورت طبیعی است که سمبل و نماد و نشانه تنها در هنر حقیقی - به بیانی که گذشت - معنا داشته باشد، والا این سوال‌های اساسی را باید پاسخ گفت که اساس سمبولیسم چیست و چرا چیزی سمبل و نشانه است از برای چیزی دیگر؟ و نیز آیا سمبل‌ها و نشانه‌ها وضعی و قراردادی است و در این صورت چه کسی آنها را وضع می‌کند و بر چه اساسی چنین می‌کند و حقیقت وضع چیست؟ مطلب دیگری که در بحث از هنر حقیقی - با توجه به مطالب فوق - بدست می‌آید، مسئله ارتباط بین مضمون و یا باصطلاح محتوای^۱ هنر است با صورت^۲ و قالب آن.

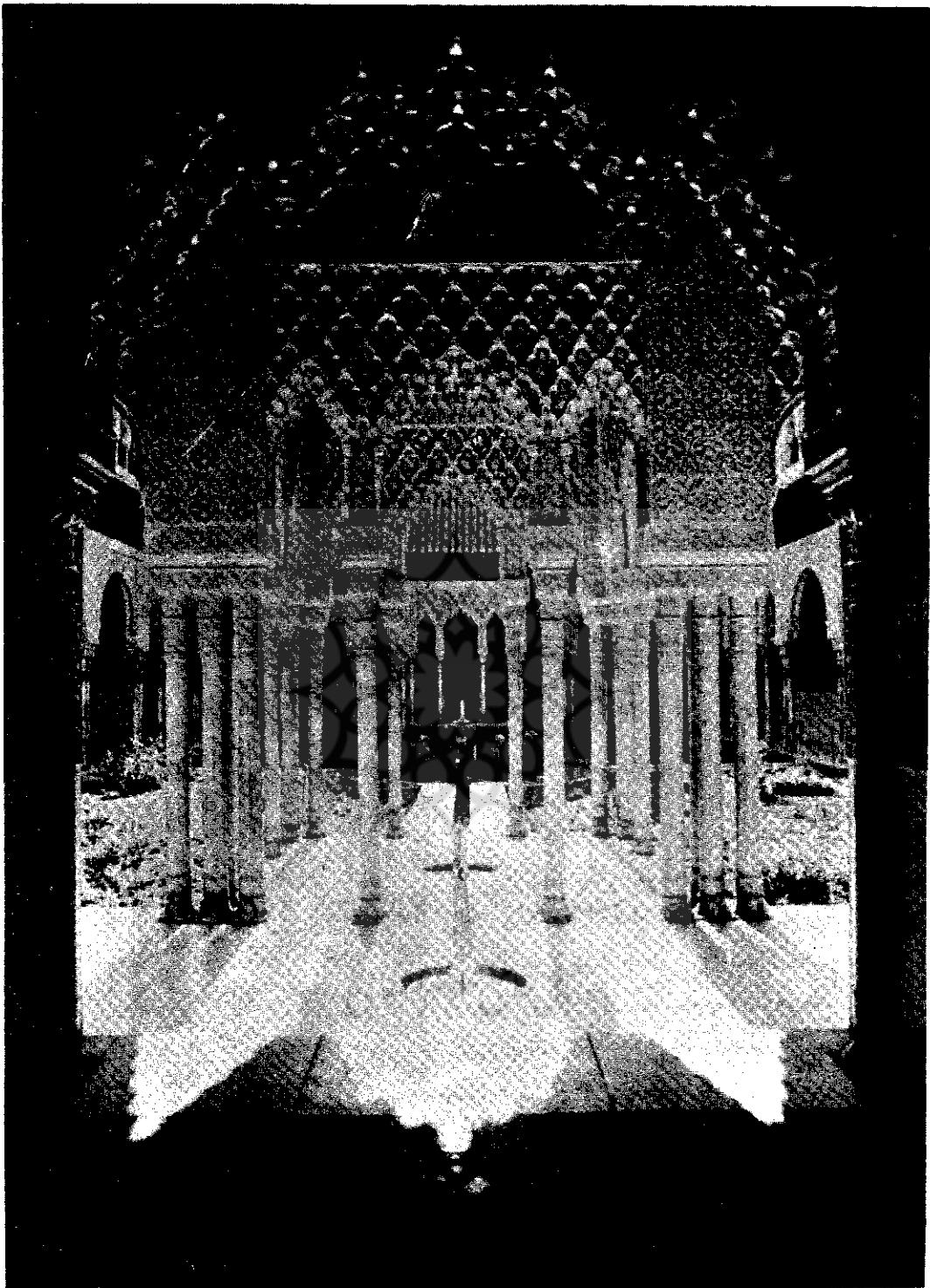
چنانچه بیان شده، هنر حقیقی با سیر و گذار

که هم هنر و هم عرفان تحقق خواهد یافت. از این روست که می‌بینیم در نزد شاعرانی مثل حافظ و مولوی و... هنر و عرفان آنچنان با یکدیگر همراهند که تفکیک آنها از یکدیگر دشوار است.

* * *

این مسئله که در هنر حقیقی تقارن و تناظر امور این عالم با عوالم دیگر ملحوظ است، و نیز اینکه هنر حقیقی مبتنی بر سیر و گذار معنوی انسان و رسیدن به آستان آشناشی و همزبانی است، بخوبی این نتیجه را آشکار می‌سازد که در هنر حقیقی، سمبولیسم و به بیان دیگر جنبه تمثیلی امور واجد اهمیت بسیار است. در هنر حقیقی بیش از آنچه که به افعالات و احساسات شخصی و یا حتی به زیبائی ظاهری توجه شود، به جنبه تمثیلی و رمزی امور توجه می‌شود و این، در حقیقت اساس سمبولیسم در هنر است.

معنی انسان تحقق می‌یابد. در این سیر و گذار معنی، مواقفی وجود دارد. مقصود از مواقف، مراتب و احوالی است که هرمند داراست و در این مراتب متناسب با استعداد هرمند بارقه‌هایی از انوار حقیقت براو می‌تابد و در این بارقه‌ها، حقیقت هنر بر او عیان می‌شود و رمز و راز سبک‌لیسم بر او گشوده می‌گردد. ولی آنچه که بر او عیان می‌شود، یک حقیقت است و تفکیک مضمون یا باصطلاح محتوای هنر از صورت آن یک تفکیک صرفاً عقلانی است. به بیان دیگر، این تفکیک در نزد عقل صورت می‌پذیرد، والا در نفس الامر، مضمون عین صورت است. هیچ مضمونی از صورت خود جدا نیست. زیرا صورت چیزی جز ظاهرشدن و بروزیک باطن نیست و جلوه ظاهری همان باطن است. بنابراین مضمون و صورت متشابهند و هر مضمونی صورت خاص خودش را داراست که متشابه با هرمند عیان شده است و در سیر او مضمون و صورت همراه یکدیگر و با معیت کامل بر او نموده می‌شوند و اگر نزد ما مضمون از صورت تفکیک می‌شود، این یک تفکیک بعدی و تحلیلی و عقلانی است.

بنابراین، اینکه گاهی گفته می‌شود که ما بایستی تکنیک و صورت را از غرب بیاموزیم و مضمون یا باصطلاح محتوای فرهنگ و سنت خود

شاعری چون حافظ با این تعریف منطبق نیست
که گوید:

قامتش را سرو گفتم سرکشید از من به خشم
دوستان از راست می‌زنجد نگارم چون کنم
نکته ناسنجیده گفتم دلبرا معدور دار
عشوه‌ای فرمای تا من طبع را موزون کنم
در نظر حافظ هنر و هنرمندی و نیز شعرو
شاعری موكول به عشوه اوست و نوای اوست که
در وجود هنرمند طبین انداز می‌شود و به مقام و
حالتی می‌رسد که گوش اونیوش ا و چشم او بینای
رمز و راز وجود می‌گردد و هستی او فی الجمله
تجلى گاه و مظهر حقیقت می‌شود. در این معنا هنر
حقیقی، صرف موهبت است، فیضی است که از
جانب فیاض مطلق بر کسانی که خاطر خود را از
نقش و نگار پراکندگی و تشیت پیراسته اند فائض
می‌شود که:

خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات
مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی
وقتی که خاطر از نقش‌های پراکنده پیراسته
شد، به نقش‌های هنری حقیقی که عین حقیقت
است، منتش خواهد شد و زیان حال هنرمند
چنین می‌شود که:

سود دیده غم دیده ام به اشک مشوی
که نقش خالیتوم هرگز از نظر نرود
و یا:

مشوی ای دیده نقش غم زلوج سینه حافظ
که زخم تیغ دلدار است و دیگر گون نخواهد شد

را با آن صورت بپردازیم، سخن درستی نیست؛
زیرا که صورت هنر در غرب با فرهنگ و ادب و
ستت غربی مناسبت دارد و فرهنگ و ادب و
ستت ما نیز صورت مختص به خود را داراست و
هنرمندی که در ساحت و فضای ادبی، فرهنگی و
ستتی ادبیان سیر می‌کند، صورت‌های مناسب و
موافق اثر هنری بدو نموده خواهد شد.

ولیکن در دوره جدید فرهنگ و تمدن غرب،
هنر از این معانی بسی دور است و چنانچه بیان
شد، هنر - در این دوره - امری می‌گردد که صرفاً
نسبتی بی‌واسطه با صور خیالية شخصی است و
می‌کوشد تا هرچه بیشتر به تهییج احساسات و
افعالات منجر شود و کار هنری عبارت می‌شود از
اینکه عناصر مختلف بهگونه‌ای با هم ترکیب و
تلفیق یابند که هرچه ژرفتر و عمیق تر احساسات
انسان را تحت تأثیر قرار دهند و به نتیجه‌های
احساسی شدیدتر منجر شوند. مثلاً در تعریف
شعر - بعنوان یکی از مهمترین هنرها - آمده است
که: «شعر گره خوردگی عاطفی اندیشه و خیال
است در زبانی فشرده و آهنگین». یعنی شعر به
صرف گره خوردگی عواطف و احساسات و
افعالات تحويل و تعبیر شده است و البته که شعر
بسیاری از شاعران دوره جدید اساساً و ذاتاً
نفسانی و به بیان دیگر عرفی است و آنرا با سیر و
گذار معنوی در مراتب و ساحات و آفاق، پیوند و
ارتباطی نیست و به اعتباری، عین بی‌هنری است
و آنرا با حقیقت سروسری نیست.

قلندران حقیقت به نیم جونخرند
قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست
اما هنر حقیقی - و نیز شعر حقیقی - در
چنین قالب‌هایی نمی‌گنجد و مثلاً هنر و هنرمندی

-
- 1- Represented
 - 2- Form
 - 3- Information
 - 4- Content