

روایت‌های فرهنگی در انسان‌شناسی هنر

ابراهیم فیاض

استادیار گروه انسان‌شناسی دانشگاه تهران

اصغر ایزدی جیران

دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

توجه انسان‌شناسی هنر به روایت از آن جهت است که در واقع «انسان‌ها روایت‌هایی هستند که آنها را نقل می‌کنند». (مک‌آدامز و دیگران، ۲۰۰۶: ۳). اگرچه که انسان‌شناسی هنر به عنوان یکی از شاخه‌های انسان‌شناسی فرهنگی و باستان‌شناسی در دوران زایش آکادمیک انسان‌شناسی در مقام حوزه‌ای خاص از پژوهش مردم‌نگارانه نگریسته نمی‌شد، اما می‌توان حضور موضوعات هنر را در میان آثار بزرگان انسان‌شناسی ملاحظه کرد: مطالعه تطبیقی هنرهای مناسکی اقوام سراسر جهان در اثر مشهور شاخه زرین جیمز فریزر (۱۸۹۰)، هنر نوشتار تصویری در کار ادوارد تایلور (۱۹۶۴)، هنرهای مناسکی قبایل کواکیوتل و بررسی سبک هنرهای تزئینی (و نقاشی) بومیان آمریکایی جنوبی در آثار فرانتس بوآس (۱۹۳۸، ۱۹۵۰)، مطالعه تطبیقی هنرهای تزئینی (و نقاشی) اقوام آمریکایی و آسیایی و ارائه ایده بازنمود نیمه‌ای در سبک این آثار در کار کلود لوی-استراوس (۱۹۶۷)، زمینه‌ها و چارچوب‌های اجتماعی هنر ابتدایی در آثار ری蒙د فیرث (۱۹۷۱).

باز احیای علاقه هنری در انسان‌شناسان و توجه جدی به آثار و کنش هنری در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در آثار سه تن از انسان‌شناسان هنر پدیدار شد. نانسی مان، آنتونی فورگ و دنیل بی‌بیوک، مان بر هنر

قبیله والبیری؛ فورگ بر سبک و معنای هنر آبلام و بی بیوک بر هنر لگا متمرکز شده و به کاریست تجربی رویکردهای نظری به هنر می پردازند. آثار هنری در نزد انسان‌شناسان با عناوینی چون هنر بدوي^۱، هنر غریبه^۲، هنر باستانی^۳، هنر قبیله‌ای^۴، هنر باستان‌ساختی^۵، هنر بومی^۶، هنر پیش‌کلعمی^۷، مجسمه‌سازی سیاه‌پوستان^۸، هنر مردمی^۹، هنر سرخپوستی^{۱۰}، هنر قومی^{۱۱}، هنر سنتی^{۱۲}، و غیر غریبی^{۱۳} تعبیر شده است (اینوارارتی، ۱۹۵۵: ۳۷۵، سیلوو، ۱۹۷۹: ۲۶۸).

کلیفورود گیرتس (۱۹۲۶-۲۰۰۶)، بنیانگذار انسان‌شناسی تفسیری، هنر را «تولید آکاهانه یا ترتیبات رنگ‌ها، اشکال، حرکات، صدایها یا دیگر عناصر به شیوه‌ای که حس زیبایی را تحت تأثیر قرار دهد.» می‌داند (گیرتس، ۱۹۷۶: ۱۴۹۷). تعریفی از هنر برای رشته انسان‌شناسی مفید است که در آن آثار هنری دارای خصوصیت «معنایی»^{۱۴} و یا «زیبایی‌ساختی»^{۱۵} باشند و برای اهداف «نمایانی»^{۱۶} و «بازنمایی»^{۱۷} به کار روند (مورفی، ۱۹۹۴: ۶۵۵). از آنجایی که کارکرد اصلی و مرکزی هنرها بیان احساسات و عقاید است، انسان‌شناسان این فعالیت‌ها را اشکال «فرهنگ بیانی»^{۱۸} در نظر می‌گیرند (امبر و امبر، ۱۹۹۳: ۴۵۵).

جوامع گوناگون بنا به تجربه زیسته خود یا جهان‌زیست‌شان دست به خلق سبک‌های هنری ویژه خود می‌زنند که از کانال‌های ذهنی و عینی آن جامعه عبور کرده و به فعالیت هنری تبدیل شده است. بدین ترتیب است که فهم هنر، فهم فرهنگ را لازمه خود می‌سازد. در واقع هنر یکی از ابزارهایی است که توسط آن تصویر یک فرهنگ در زمان و فضا انتقال می‌یابد (مورفی و پرکیتر، ۲۰۰۶؛ فکوهی، ۱۳۷۸). بنابراین می‌توان گفت که «هنر، روایت فرهنگ است»؛ از این‌رو هنرمندان راویان فرهنگ هستند. روایت‌های فرهنگی در قالب اشکال متنوع هنری و آثار هنری بازنمود یافته و بیان می‌شود. جایی که می‌توان ارتباط میان روایت و هنر را در انسان‌شناسی به بهترین وجهی یافت، تعبیر فرهنگ بیانی است. روایت، داستانی است که در قالبی ساختی (نوشتاری، گفتاری، شعر، نثر، تصاویر، آواز، تئاتر و...) خلق شده است که بی‌آبی‌های رویدادهای ساختگی یا واقعی را توصیف می‌کند. در بررسی ارتباط میان روایت و هنر در انسان‌شناسی بایستی به سوی رویکردی از هنر در انسان‌شناسی رفت که فراتر از اثر هنری به مثابه سازمان صوری و شکل خوب یا شکل زیبا، آن را در ارتباط با عملکردن در نظر می‌گیرد (لیتون، ۱۹۹۱: ۵). اینجا عملکرد هنر به معنای ایده‌بخشی آن و کمک به ادراک انسان از محیطش است. از این نظر هسته اصلی هنر به وجود آوردن فهمی است برای مخاطب

هنر. از نظر آندره لورا - گوران (۱۹۸۶-۱۹۱۱)، انسان‌شناس و باستان‌شناس، «هنگامی که انسان پالثولیتیک این مجموعه‌های نمادها را سرهم‌بندی می‌کند، به خاطر این است که می‌خواهد چیزی بگوید» (باستید، ۱۳۷۷: ۹۷). به همین دلیل نماد‌گرایی (به معنای اعم آن) در تعریف هنر در این رویکرد برجسته و مهم می‌شود ولذا کاربرد نظریه‌های نشانه‌شناسی^{۱۰} و معناشناسی^{۱۱} ضروری است.

گیرتس در مقاله هنر به مثابه یک نظام فرهنگی، معتقد است که هنرمند با نشانه‌هایی کار می‌کند که جایگاهی در نظام‌های نشانه‌شناسی یا معنایی جامعه دارند. در نشانه‌شناسی هنر با نوعی از تاریخ طبیعی نشانه‌ها و نمادها سروکار خواهیم داشت: «یک مردم‌گاری از ابزارهای معنا» (گیرتس، ۱۹۷۶: ۱۴۸۸). نشانه‌شناسی برای اینکه در مطالعه هنر کاربرد مؤثری داشته باشد، بایستی فراتر از بررسی نشانه‌ها به مثابه ابزارهای ارتباط، کدهایی برای رمزگشایی رفته و به سوی بررسی «نشانه‌ها به مثابه شیوه‌های اندیشه»، تعبیری برای تفسیر، حرکت کند (همان: ۱۴۹۹).

أنواع اشکال هنری با کاربرد نمادهایی در بی‌القای اندیشه و ایده‌ای از جهان زیست هستند و این کاربرد نمادهایی است که اثر هنری را از دیگر آثار جدا می‌سازد. به این ترتیب از دیدگاه انسان‌شناسی اثر هنری معنا دارد و تنها شکل خوب آن (بعد زیبایی‌شناختی اثر) نمی‌تواند معین‌کننده یک اثر هنری باشد. از این نظر موسیقی می‌تواند روابط‌های مختلفی از مفهوم آفرینش باشد و یا بیان احساسات ناب انسانی همچون ایثار، قهرمانی، اضطراب، رهایی و رستگاری باشد. شعر نسبت به امر معنا و ایده حتی بسیار واضح‌تر است، چرا که از مقوله زبان عمومی استفاده می‌کند، اما با کاربری ویژه و شاید حتی نامتعارف از واژگان به نحوی که از اساسی‌ترین کارکردهای آن «آشنایی‌دانی» است (احمدی، ۱۳۸۶: ۴۷) تا تصور دیگری از جهان را توسط واژگان به مخاطب انتقال دهد و آگاهی انسان را دگرگون سازد (ولف، ۱۳۷۶: ۱۱۱). اینجا نیز شکل در اختیار ایده قرار می‌گیرد.

در زیبایی‌شناسی روایت^{۱۲}، هنر روایت^{۱۳} کاری به غایت زیبایی‌شناختی است. در دیدگاه انسان‌شناسی اشکال مختلف زبانی روایت‌های مردمی^{۱۴} مانند داستان‌ها، افسانه‌ها و اسطوره‌های نیز تبدیل به هنر می‌شوند، اما هنری بدون مؤلف. هنرهای مردمی^{۱۵} را شاید بتوان به بهترین وجهی در همین آثار انسانی یافت. بیان‌های ذهنی و اندیشه‌های کانونی انسان‌های ابتدایی با کاربرد انواع نشانه‌ها و نمادها در داخل روایت‌های گنجیده است که هر یک از آنها معنایی را در هستی‌شناسی به خود اختصاص می‌دهند. اما هر یک از روایت‌های اینها باین‌نیز در داخل مجموعه روایت‌های یک فرهنگ

به سطح دیگری از معانیز انتقال می‌یابند. این مجموعه کلی و منسجم روایتی، ابده و آرمان زیرین یک فرهنگ را نشان داده و تشکیل می‌دهد.

هنر و روایت اساطیر

جیمز فریزر (۱۸۵۴-۱۹۴۱)، از بنیانگذاران انسان‌شناسی، با مطالعه تطبیقی هنرهای مناسکی اقوام گوناگون به این نتیجه می‌رسد که اجرای هنرهای مناسکی در واقع نمایشی شدن یا دراما تیازاسیون اساطیر است (فریزر، ۱۳۸۴: ۶۷۷). از سوی دیگر لورا-گوران، با بررسی نگاره‌ها و نقاشی‌های غارهای انسان‌های اولیه، نوش هنر دوره پارینه‌سنگی جدید را اسطوره‌نگاشت^{۷۰} می‌داند: «انسان غارنشین این نشانه‌ها را به این منظور با هم تلفیق می‌کند تا یک مجموعه اسطوره‌ای را به زبان تصویر ترجمه کند و یک اسطوره‌نما یا نمودار اسطوره‌ای بسازد» (باستید، ۹۷: ۱۳۷۷). تولد هنریین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار سال پیش در جامعه انسانی به وقوع پیوسته است. هنر شگفت‌انگیز غارها یا هنر دیوارهای که به صورت بسیار متتحول و پیشرفته در دوره پارینه‌سنگی جدید به ظهور رسیده است (۴۰ هزار سال پیش) نمایانگر «بینشی نمادین و پیشرفته از جهان» است که بدون شک با یک اسطوره‌شناسی پیچیده همراه شده است (دورته، ۱۳۸۲: ۳۲۶). تصورات و بنیان‌های روایت‌های اساطیری خود را در صورت انواع هنرهای ابتدایی بازنمود می‌ساخته‌اند، لذا هنر ابتدایی، بیانی اسطوره‌ای به خود می‌گیرد و تبدیل به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های انتقال مفاهیم اساطیری می‌شود. هنر پیش از تاریخ بیش از هر چیز با نقاشی‌های دیوارهای یا صخره‌ای، سنگ‌نگاره‌ها و صخره‌نگاره‌ها شناخته می‌شود.

هنر ابتدایی بستری است برای انسان ابتدایی تا اولین اشکال تفکر درباره شیوه زیست عناصر مختلف کیهان، نیز جایگاه هر یک در این نظام کیهانی، کارکرد و هدف‌شان را در آن بازنمود سازد. نبود شیوه بیان نوشتاری و خط، به این فرایند شدت پیشتری می‌بخشد. بنابراین می‌توان گفت که بیان‌های هنری نه تنها قبیل از خط بلکه قبل از زبان نظام‌مند (ونه زبان نشانه‌ای و نمادین با اصوات نه چندان منظم) به وجود آمده و به ایفای نقش کانونی خویش در گفتار جامعه ابتدایی پرداخته است. ژان کلوت، باستان‌شناس، و دیوید لوی-ویلیام، انسان‌شناس، معتقدند که «نقاشی‌های دیوارهای غارها در ارتباط با مراسم آئین‌های جادویی بوده‌اند» (دورته، ۱۳۸۲: ۳۲۶). آئین‌های جادویی که به ارتباط انسان‌ها با نیروهای فراتطبیعی و نیز تأثیرگذاری آنها بر انسان‌های دیگر و نیز نظام طبیعی و مادی

کیهان تعلق دارند، در شکل مراسم پر ابهتی برگزار می شده‌اند، مراسم گرامی رفاقت‌های جادویی و در شکلی دیگر شمنی از آن رو بوده است که اولاً اجتماع و روح جامعه را گرد آورند و ثانیاً اهمیت وجودی این نمایش‌ها در جهت بقای قوم را برای انسان‌ها نشان دهند. هنر ابتدایی با عینی کردن ذهنیت (البته در نوع ویژه‌ای) آکاهی کسب شده را نشان می‌دهد، اما فراتر از آن به جهت بخشیدن اندیشه و آکاهی نیز می‌پردازد. هنر ابتدایی می‌گوید که کیهان بایستی چگونه باشد و در این چگونگی انسان‌ها چه نقش و جایگاهی دارند.

هنر ابتدایی، امر مقدس و امر نخستین

انسان‌های ابتدایی ابزارهای بیانی مختلفی را به وجود آورده‌اند، این ابزارهای تمامی زبانی‌اند (حتی قبل از مستعد شدن ساختار دهان و حلق برای خلق زبان شفاهی) یعنی گفتاری ویژه در آنها نقش بندی می‌شوند. شاید قبل از هر چیز انسان ابتدایی از عناصر نزدیک به خود برای گفتن (درباره خود، دیگری، محیط) استفاده می‌کرده است؛ بدن، بدن با ساختاری مشکل از اجزائی برای آغاز ارتباط و گفتار ارتباطی سازمان زبانی می‌یافته است. نشانه‌هایی بانگاه و یادگیری از اشیاء و رویدادهای طبیعی (طبیعت شامل گیاهان، حیوانات و دیگر موجودات غیرانسانی) تقلید می‌شوند و در مرحله بعد اندکی تغییر می‌یابند تا در قالب و حدود بدن درآیند. اما نشانه‌های دیگری نیز به کار می‌آیند و آن دست بردن به اشیاء محیط زیستی است؛ ترینی گرامی بدنش. رنگ‌های متنوع بر بدنه و در بدنه جای می‌گیرند، اشیائی بر بدنه نصب می‌شوند و عناصر طبیعی غیرقابل انتقالی در کنار بدنه قرار می‌گیرند. بدنه به دلیل اینکه همواره همراه انسان است، سطح عمیق‌تری از بیان را از دیدگاه هستی‌شناختی با خود حمل می‌کند.

هنر ابتدایی در قالب‌های تجسمی (مجسمه‌سازی و پیکرتراشی)، ترسیمی (نگاره‌ها و نقاشی‌ها)، شنیداری (موسیقی و آواز)، نمایشی (أنواع مناسك)، کلامی (شعر و روایت) دربردارنده نوع جهان‌بینی قومی است که شکلی متعالی به خود گرفته است و از این‌رو در ارتباط با امر مقدس قرار دارد. اما در مورد هنر ابتدایی بایستی با تفکیک امر متعالی / امر عادی و گستره آنها با احتیاط برخوردد کرد؛ در زندگی ابتدایی این دو گانه‌انگاری‌ها همانند دنیای مدرن متمایز نشده‌اند. شاید بتوان جلوه بارز بعد معنوی یک فرهنگ را در هنر آن جست. هنرها بیشتر روح فرهنگ را مجسم و منتش

می سازند. اما باز اندیشه ابتدایی چنان تفکیکی را میان روح / جسم قائل نمی شود که اندیشه جدید چنان می کند. بنابراین می توان گفت که زندگی انسان ابتدایی در هنر و با هنر صورت می گیرد. بارگذاری معنایی و حک کردن نشانه های نمادین در قالب پیکره، نقش، نت، آوا، نمایش و کلام به مثابه قالب های هنری و زیبایی شناختی، روایتی هر چه عمیق تر از زندگی را نشان می دهد.

بارویکردی تعالی جویانه، هنرهای ابتدایی در بی نشان دادن نمونه های آرمانی و اصیل زندگی هستند که در زمانی و مکانی صورت یافته است، و اینک تنها ایده آن در زیرین ترین لایه های ذهنی رسوب یافته است که در هنگام خلق هنری^۶ به سطحی بالاتر و محسوس تر و لذا قابل انتقال به شکل هنری^۷ می رسد. یکی از این لایه های عمیق و بنیادین ذهنی اسطوره است. اسطوره به مثابه روایت آغازین و لذار روایتی مقدس (ر.ک. الیاده، ۱۰-۱۱: ۱۳۸۶)، به چگونگی وجود یافتن و آفرینش اولیه کیهان و انسان می پردازد. نخستین اندیشه، نخستین موجود، نخستین انسان، نخستین تمایل ها، نخستین علائق، نخستین تقابل ها و... پیکره اسطوره را می سازند و همواره نخستین بامقدس تداعی می شود. نخستین چیزها به دلیل اینکه منشأ وجودی انسان را عهده دارند، مقدس اند، و چون مقدس اند، خوب هستند و تصور آنها زیباست.

فصلنامه هنر
شماره ۸۱

۲۰۵

انسان ابتدایی در مقابل اسطوره که نخستین است، خود را در مقام دومین می بیند و از این رو رسیدن به اولین، نخستین، و مقدس ترین را هدف محوری و تنها هدف خویش قرار می دهد. اما برای درک نمونه نخستین بایستی ابزاری به وجود آید تا انسان را به ژرف ترین سطوح روحی و ذهنی جهت نزدیک شدن به امر نخستین پاری کند: تولد هنر. هنرها چنان عظمت و جایگاه والا بی را به دست می آورند که عموما در مکان های مقدس و زمان های مقدس صورت می بایند. هنر تبدیل به عرصه ای می شود که در آن ایده نهایی و آرمان یک فرهنگ به اوج خود می رسد. زایندگی بی انتهای هنر نیز از همین والابودگی حوزه فعالیتی آن است. خلاقیت بی مثال هنر از جایی نشأت می گیرد که در آن روح و جسم با نهایت قدرت و تمامیت وجودی به سوی امر والا روی می کنند. زیان هنر زیانی است که گوشه هایی از پدیداری نوع نخستین را نشان می دهد. امانع نخستین، نمونه مثالی افلاظونی نیست، بلکه برای انسان ابتدایی نمونه پیشین او و لذا نمونه اجدادی اوست که زمانی (در بی زمانی) اسطوره ای وجود حقيقی و واقعی داشته است.

هنرها از این روی شکل می گیرند تا نحوه رخدادن و کیفیت این نخستین ها را در خود به ثبت برسانند

تا اصلی‌ترین خزانه فرهنگی قومی حفظ و منتقل شود و در این انتقال فرهنگی باز گوشه‌های دیگری از این پدیداری توسط نسل‌های بعدی بر آن افزوده شود (بسط امر نخستین در هنر). هدف از این امر، هنرها و بسط زمانی‌شان، ترسیم اصلی‌ترین داشته فرهنگی و اصلی‌ترین شکل آرمانی فرهنگ است. هنرها ابتدایی به تدریج (در زمانی) سعی در گردآوری روایت نخستین انسان دارند؛ روایتی که بهترین و زیباترین الگوی زیست را برای آن فرهنگ به وجود می‌آورد و آن را گام به گام به نخستین خود نزدیک می‌سازد؛ زایش هویت. روایت نخستین روایت هویت است، روایت خود است و این اصلی‌ترین دلیل تقدس روایت‌های امر نخستین است و هنرها که به دنبال بیان‌های مختلفی و متنوعی (در اشکال تجسمی، ترسیمی، آوازی و...) از این روایت‌اند، مقدس می‌شوند. لذا هر بیان هنری، بیان خود می‌شود و از این‌رو شورانگیز و برانگیزاننده و محرك است: هنرها ابتدایی نمایش‌دهنده هویت نخستین یک فرهنگ هستند.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتابل جامع علوم انسانی

1. Primitive Art
2. Exotic Art
3. Ancient Art
4. Tribal Art
5. Archaeological Art
6. Aboriginal Art/ Indigenous Art/ Native Art
7. Pre-Columbian Art
8. Negro Sculpture
9. Folk Art
10. Indian Art
11. Ethnic Art/ Ethnoart
12. Traditional Art
13. Non-Western Art

- 14. Semantic
- 15. Aesthetic
- 16. Presentational
- 17. Representational
- 18. Expressive Culture
- 19. Semiotics
- 20. Semantics
- 21. Narrative Aesthetics
- 22. Art of Narrative
- 23. folk tales
- 24. folk arts
- 25. mythograph
- 26. artistic creation
- 27. artistic form

فصلنامه هنر
شماره ۸۱
۲۰۷

منابع

- دوریله، زان- فرانسا (۱۳۸۲) علوم انسانی؛ گستره، شناخت‌ها، ترجمه مرتضی کتبی و دیگران، تهران: نشری.
- فکوهی، ناصر (۱۳۷۸) اسطوره‌شناسی سیاسی: هنر، اسطوره، قدرت، تهران: انتشارات فردوس.
- احمدی، بابک (۱۳۸۷) ساختار و تأثیر متن، تهران: نشر مرکز.
- پاسنید، روزه (۱۳۷۹) هنر و جامعه، ترجمه غفار حسینی، تهران، انتشارات طوس.
- فریزر، جیمز جرج (۱۳۸۴) شاخه زرین پژوهشی در جادو و دین، ترجمه کاظم فیروزمند، تهران، انتشارات آکاد.
- ولف، جانت (۱۳۷۶) تولد اجتماعی هنر، ترجمه نیره توکلی، تهران، نشر مرکز.
- الیاده، میرزا (۱۳۸۶) چشم اندازهای اسطوره، ترجمه جلال ستاری، تهران: انتشارات نوس.
- Geertz, Clifford (1976) "Art as a Cultural System", in,MLN Comparative Literature ,The Johns Hopkins University Press, Vol. 91, No. 6, pp: 1473-1499.

- Morphy,Howard (1994) "The Anthropology of Art" ,in,Companion Encyclopedia of Anthropology .
Edited by Tim Ingold,London & New York: Routledge.
- Silver,Harry A (1979) "Ethnoart" ,in,Annual Review of Anthropology ,pp: 267-307.
- Inverarity,Robert Bruce (1955) "Anthropology In Primitive Art" ,in, Yearbook of Anthropology ,
pp: 375-389.
- Layton,Robert.,1991,The Anthropology of Art,Cambridge,Cambridge University Press,Second Edition.
- Ember,Carol R & Ember,Melvin (1993) Anthropology ,New Delhi: Prentice-Hall of India.
- Boas,Franz (1955) Race,Language and Culture ,New York,The Macmillan Company.
- Boas,Franz (1938) "Literature,Music, and Dance" ,in,General Anthropology,Edited by Franz Boas,
Boston,D. C. Heath & Company.
- Levi-Strauss,Claude.,1967,Structural Anthropology ,London,Penguin Press.
- Morphy,Howad & Morgan Perkins (2006) The Anthropology of Art, Oxford,Blackwell Publishing.
- Tylor,Edward B (1964) Researches into the Early History of Mankind and the development of
Civilization,Chicago: The University of Chicago Press.
- Firth,Raymond (1971) Elements of Social Organization ,London: Tavistock Publication.
- McAdams,Dan P. et al (2006) Identity and Story: Creating Self in Narrative , Washington,DC:
American Psychological Association.

فصلنامه من
شماره ۸۱
۲۰۸

پژوهشکاران علوم انسانی و مطالعات رسانی
پرستال جامع علوم انسانی