

۱۲۱

رضا کاویانی : زیبائی (بحثی در مبانی هنر)

زیبائی - بحثی در هنر
دکتر رضا کاویانی

xalvat.com

انتشارات آگاه

تهران، خیابان شاهرضا، مقابل دبیرخانه دانشگاه تهران

چاپ دوم این کتاب در پائیز ۱۳۶۵ در چاپخانه فاروس ایران به اتمام رسید.
حق چاپ محفوظ است.

شماره ثبت کتابخانه ملی ۷۵۰ به تاریخ ۱۹/۶/۱۳۶۵

مقدمه

این جزوی در عین اینکه بسیار محقق و ناچیز است، از دولی حافظ قابل توجه است و بهمین جهت چاپ و در دسترس عموم گذاشته می‌شود:

اولاً، سعی شده است که دو مفهوم اساسی زیبایی و هنر، تا آنجا که از عهده نگارنده بر می‌آید، به طور آشکار و روشن تشریح شود. نگارنده با کمال تأسف متوجه شده است که این دو مفهوم وبالخصوص مفهوم هنر که بدون هیچ گونه تردیدی از مهمترین و اساسی‌ترین ارکان تمدن بشری است، تا امروز در کشور ما تاریک و مبهم مانده و حتی کتابهایی هم که به منظور تدریس تدوین شده، مطالبی را که بیان کرده‌اند از یک عدد جملات مبهم و نامفهوم تجاوز نکرده است.

ثانیاً، گرچه این جزوی محقق و ناچیز است، ولی، در کشور ما که فاقد این قبیل نوشتده‌هاست بالآخره شروعی است و نگارنده به این امید آن را منتشر می‌سازد که کسان دیگری پیدا شوند که روی این پایه کارهای بزرگتری انجام دهند.

۵ xalvat.com

در تنظیم این جزوی از کتاب *Aesthetik* پرسور N.Hartmann استفاده شده است. تحقیقاتی که هارتمن در قسمت ارزش‌های هنری و و اخلاقی کرده سابقه نداشته است. تحقیقات هارتمن متکی به تحقیقات قبلی Max Scheler است که پایه گذار علم جدید اخلاق در غرب به شمار می‌رود.

۱۳۴۰ بهمن ماه xalvat.com
دکتر کاویانی

هنر

تعریف هنر

هنر چیزی است که باطنی را در ظاهر نمایان می‌سازد. بنابراین هنر دارای یک قشر رو می‌باشد و یک طبقه زیرین که در قشر رونمایان شده است.

خصوصیات هر قشر

قشر رو عبارت از چیزهایی است محسوس. یعنی چیزهایی که به حس درمی‌آیند؛ مثل رنگ (در نقاشی) مصالح ساختمانی (در معماری) و حجاری) کلمات و لغات (در ادبیات) و اصوات (در موسیقی).

یک اثر هنری در ظاهر جز محسوسات، چیز دیگری نیست. مثلاً بنای مسجد شاه اصفهان در ظاهر فقط آجر و سنگ و گل و گچ است و موسیقی باخ مقداری اصوات است که کوتاه و بلند، تند و آهسته، گرفته و باز، روشن و تاریک وغیره‌اند.

طبقه زیرین اما عبارت از چیزهایی است که نه دیده و نه لمس
می‌شوند و به عبارت دیگر به حس درنمی‌آیند مثل حیات، درون،
افکار وغیره.

اما طبقه زیرین نیز به نوبه خود دارای قشرهای دیگری است؛
همانطور که در بشر نیز در پشت قشر ظاهر، قشرهای متعددی وجود دارد.
در بشر، پشت قشر رو، حیات قرار گرفته و پشت این قشر، درون و پشت
این قشر، دنیای افکار و معانی. حال دریک اثر هنری ممکن است فقط
باک قشر در رو نمایانده شده باشد. مثلاً دریک مجسمه ممکن است فقط
حیات ظاهر شده باشد؛ بدوجهی که مجسمه فقط زنده ننماید. اما این
کافی نیست برای اینکه یاک اثر هنری ارزش واقعی پیدا کند، هنرمند
باید زیر قشر اول قشر دیگری را نیز نشان دهد و زیر این قشر باز
قشر دیگری را. مثلاً مجسمه یاک سر باز باید علاوه بر اینکه زنده ننماید،
روحیه یاک سر را نیز نشان دهد و همینطور باید این مجسمه ایده‌ای
را نیز نمایان سازد.

فرم

فرم صورت و شکلی است که به یاک چیز داده می‌شود. مثلاً یک
مجسمه‌ساز که از یاک قطعه سنگ مرمر یاک هیکل بیرون می‌آورد،
(هیکل یاک زن یا یاک مرد) در نتیجه دادن صورت و شکل به‌این مرمر
است که موفق می‌شود هیکلی را نمایان سازد.
مجسمه به طوری که می‌دانیم چیزی جز جمادیست؛ بنابراین

فرم است که ممکن می‌سازد ما در یاک قطعه سنگ مثلاً قثری یا حس فداکاری را بینیم. از این جهت می‌توان گفت که هنر در فرمی است که به یاک چیزداده می‌شود.

شکی نیست که یاک مهندس هم عمارتی که می‌سازد به آن فرم می‌دهد، ولی این فرم با فرمی که یاک هنرمند به یاک بنامی دهد، به کلی فرق دارد. هنرمند فرمی که می‌دهد به منظور عیان ساختن باطنی در ظاهر می‌باشد؛ در صورتی که یاک مهندس فرمی که می‌دهد جنبه عملی دارد. یعنی از نظر احتیاج یاک بنارا می‌سازد نه اینکه باطنی را در ظاهر نمایان سازد و به همین علت بنای یکی بادیگری اختلاف نشان می‌دهد. حال کدام باطن است که در یاک بنای هنری مثلاً در مسجد شاه اصفهان نمایانده شده است؟ سوالی است که بعد مطرح خواهد شد. اینجا مهم‌دانستن نظر هنرمند است که همیشه عیان ساختن باطنی در ظاهر می‌باشد. بنابراین فرمی که هنرمند به یاک چیز می‌دهد، باید به منظور ظاهر کردن آنچه نهفته است باشد و به عبارت دیگر فرمی که به ظاهر داده می‌شود باید به خاطر نمایاندن چیزی باشد.

ما اگر خوب دقت کنیم خواهیم دید که مثلاً در یاک درام یا یاک رمان طرز حرکت، طرز گفتار، طرز رفتار و هر ژست دیگری به منظور نمایاندن چیز دیگری است؛ و نمایاندن آن چیز دیگر، باز برای نشان دادن چیز دیگری می‌باشد.

طرز رفتار، مثلاً برای نشان دادن طرز عمل است و طرز عمل برای نشان دادن عالم درونی و نشان دادن عالم درونی، برای ظاهر ساختن یاک

سرنوشت وغیره. هنرمند عملی را که می خواهد مجسم سازد نمی گوید او چنین و چنان کرد بلکه می گذارد طرف خود، خود را نشان دهد و این را از طریق همین ژستها و حرکات و رفتار عملی می سازد.

ما در قاتریا در یک رمان جز حرکات و بیان و رفتار در ظاهر چیز دیگری نمی بینیم اما این حرکات و طرز بیان و ژستها به نحوی فرمه شده اند که ما از طریق آنها خیلی چیزهای دیگر را نیز می بینیم؛ حتی افکار طرف را و بالاتر از این، این را که این افکار فقط متعلق به این تیپ بخصوص می تواند باشد؛ یعنی به شخصی که دارای چنین خصوصیاتی است. قضیه‌ولی اینجا است که قشرهای زیر باید طوری فرمه شده باشند که همه باهم بخوانند: افکار طرف با احساسات او و عملش با احساسات و حرکاتش با عملش وغیره.

در یک درام یا یک رمان و همینطور در یک غزل یا یک حماسه، حتی سبک نویسنده‌گی باید باحالات درونی جور باشد و بنابراین برای هر اثر هنری تا چار باید سبک مخصوصی بکار برد شود. سبک نثر فارسی مثلا سبکی است که دراما تیک نیست بنابراین اگر برای فوشن درام به کار رود واضح است که درامی که با این ترتیب به وجود می آید یا ترجمه‌می شود، صورتی واحد نخواهد داشت و در نتیجه یک اثر هنری نیز نخواهد بود.

همینطور در موسیقی باید فرمی که به این اصوات داده می شود، مثل شدید و ضعیف، دراز و کوتاه، تاریک و روشن، بلند و پست، گرفته و باز به نحوی باشد که با آنچه مجسم می شود سازش داشته باشد.

مسئله دیگر در قسمت قشرها، اهمیتی است که قشرهای وسط

دارند. این قشرها برای پرواندن موضوع، حیاتی می‌باشند. مثلاً طول و تفصیلی که فردوسی به داستان جنگ رستم و اسفندیار می‌دهد و مقدماتی را که اینجا فراهم می‌کند و صحنه‌سازی‌هایی را که تهیه می‌کند و گرهایی را که در کار می‌اندازد و بازمی‌کند؛ اینها همه برای پرواندن موضوع است و این کار را بوسیله قشرهای وسط می‌کند. بنابراین هرچه قشرهای وسط در یک اثر هنری ضعیف‌تر باشند، به همین نسبت مطلب کمتر بیرون می‌آید و این موضوع از غزل‌پیدا است که قشرهای وسط را نمی‌توانند مجسم سازد. غزل فقط می‌تواند حالتی را ویا آرزو ویا درد هجرانی را عیان سازد. غزل نمی‌تواند بسط و تفصیل و شرح بدهد برای اینکه دایره عملش وسعت ندارد.

پرواندن مطلب از مشکل ترین امور است و انسان باید معمار قابلی باشد تا بتواند مطلبی را بسازد. اغلب مردم البته توجهی به این امر ندارند. مثلاً در مقابل یک اثر موسیقی، فقط دل به آهنگهای دلپذیر می‌دهند و به اینکه یک سمفونی مثلاً چطور بناشده و تلفیق قشرها چگونه بعمل آمده و یک آهنگ به چه طرز تبدیل به آهنگ دیگر شده و در دیگری گم گردیده؛ به این مطالب اصلاح توجهی ندارند. در صورتی که توجه به این موضوع هاست که ارزش هنری یک اثر را هویدا می‌سازد.

موسیقی ایرانی مثلاً فاقد ساختمان است و دلیلش این است که یک صدا است نه چند صدا.^۱ به همین علت نمی‌تواند موضوعی را پیرواند

۱- در موسیقی ایرانی چند صدا باهم جمع نیست. جمع چند صدا وهم آهنگ کردن آنها باهم فقط از عهده موسیقی ای ساخته است که رشد کافی داشته باشد.

و از همین جهت هم صورت اولیه دارد.

موسیقی ما، درون را منحل و مض محل می سازد به جای اینکه به آن پر و بال دهد. موسیقی که هنر است باید انسان را متوجه مطلبی کند نه اینکه انسان را فقط از خود بی خود سازد مثل ماری که افسون شده باشد. در مورد هنر موضوع مهم مسیر توجه است، اگر توجهما به خود اثر هنری بود و آنوقت مجدوب شدیم، در این صورت در مقابل یک اثر هنری قرار گرفته ایم والا اگر تأثیری که اثر فقط این بود که هم را متوجه حالت های حیاتی و جسمی خود سازد، آن اثر دیگر هنری نخواهد بود. مثلا در مورد رمان کسانی هستند که در مانهایی را دوست دارند که مشغول کننده است. اینها پس از خواندن همیشه با دست خالی بر می گردند؛ ولی خوشنده اینکه مدتی مشغول و سرگرم شده اند.

خصوصیت هنر

هنر آنچه مجسم می سازد چیزی است که ما را مجدوب و جلب می کند. البته چیزهای دیگر نیز غیر از هنر وجود دارند که ما را مجدوب و جلب می کنند ولی اینها با هنر فرق دارند و فرق آنها از احساسی پیداست که در ما ایجاد می کنند. احساسی که اثر هنری در ما به وجود می آورد، احساسی است که هر چیز جلب کننده ای نیز در ما ایجاد می کند؛ منتها با این تفاوت که خوشی و لذتی که در نتیجه

یک اثر هنری پیدا می شود، خوشی ولذتی است که خالی از منظور است و این حقیقی است که کانت فیلسوف معروف آلمان به دست آورده است. خوشیهای دیگر همه به منظوری است. مثلاً اینکه یک غذا مارا جلب می کند به خاطر حالت جسمانی است که ما در نتیجه خوردن آن پیدا می کنیم و همین نظر است وقتی رشادت و تهویر یک نفر مارا مجذوب می سازد و موجب شادی و خوشی ما می گردد. اینجا نیز خوشی ما برای این است که مثلاً با این تهویر او جان کسی را نجات داده یا خواسته مملکتی را از ظلم رهایی بخشد. یک اثر هنری ولی خودش مارا جلب می کند بدون اینکه منظوری در کار باشد و هر چیزی که این جنبه را داشته باشد به آن می گوییم زیبا.

زیبایی

زیبایی ارزشش در خودش است نه به خاطر چیز دیگری. ما به اطاقی که در آن مسکن داریم و محل نشیمن ماست، یک دفعه از این نظر ارزش می دهیم که مورد احتیاج ما است؛ یعنی از نظر عملی به آن ارزش می دهیم. دفعه دیگر اما به خود اطاق به شکل و صورت و فرم و وضعی که دارد ارزش می دهیم یعنی از خودش خوشنام می آید. این نوع خوش آمدن، خوش آمدنی است که در مقابل چیزی زیبا به ما دست می دهد. برای اینکه مطلب کاملاً روشن شود مثل دیگری ذکرمی کنیم: مابهدهی برای خرید آن می رویم. نظر ما در این صورت در مقابل ده نظری است عملی یعنی این است که آیا زمین آن حاصلخیز است؟ آب دارد یا ندارد و تعداد رعیت‌ش چقدر است و چقدر محصول خواهد داد و

غیره وغیر.

اما یک دفعه دیگر به مناسبت منظره‌ای که این ده دارد به آن توجهداریم. بنابراین در این مورد نه نظری درین است و نه منظوری و این نوع دیدن است که ما آن را هنری (یادوگری) می‌نامیم.

خلاصه هر وقت و در هر مورد ما بخود یک چیز ارزش دادیم یعنی از خود آن خوشمان آمد، ما در مقابل چیزی زیبا قرار گرفته‌ایم. البته ارزش‌های اخلاقی هم مثل شرف، وفا، اعتماد، صداقت، درستی و راستی ارزش‌هایی هستند که ارزششان در خودشان می‌باشد. یعنی به خاطر چیز دیگری نیستند که ارزش دارند. ولی اینکه معهدها زیبا نیستند دلیلش اینست که هر ارزش اخلاقی ارزشی است که به عمل یا رفتاری داده می‌شود و هر عمل و رفتاری، عمل و رفتاری است که با کسی می‌شود. خلاصه در هر عمل اخلاقی منظور و هدفی درین است. مثلاً نظر از راستگویی، راستگویی نیست بلکه این است که طرف حقیقت را بدآند. همینطور آنکه شجاع است نظرش این نیست که شجاع باشد او نظرش شجاع طرف از خطر می‌باشد و چون نظرش این است، شجاع است. بنابراین راستگو و شجاع راست است که با ارزشند و ارزششان در خودشان است ولی ارزشی که دارند ارزش هنری نیست که مثل طلا درخشندۀ است و خودش خودش را تسلیم می‌کند (نیچه): هنر نه بدردی می‌خورد و نه فایده‌ای دارد. آنکه شجاع است عملی انجام می‌دهد، چیزی به وجود می‌آورد و به ارزشی وجود خارجی می‌بخشد. در صورتی که هنر فقط می‌نمایاند و از دنیای واقعی و عملی به کلی بر کنار است و به همین علت

است که به محض اینکه در هنر منظوری در کارپیدا شد اثر آن نیز از بین می‌رود. مثلاً یک تابلو که ذن عربانی را مجسم ساخته، اگر بهاین منظور کشیده شده باشد که طرف را از لحاظ جنسی جلب کند، این تابلو دیگر زیبائخواهد بود چون بعلتی خارج از خود، ما را جلب کرده است. و همینطور است وضع یک اثر ادبی مثل یک رمان یا یک نوشه یا یک درام یا یک قطعه شعر که مثلاً منظور اخلاقی دارد. منظور و نظر که در یک اثر هنری پیدا شد، ارزش هنری خود را بالا فاصله از دست می‌دهد، حال چه این منظور اخلاقی باشد و چه غیر اخلاقی. در هنر قصد و هدف باید فقط نمایاندن باشد و آنوقت است که یک اثر هنری ارزشی که باید داشته باشد پیدا می‌کند.

لزوم هنر در زندگی

به آنچه هنر نمایان می‌سازد ما خود در زندگی به قدرت می‌توانیم بر بخوریم. پیر مردی را فلاں نقاش روی یک تابلو مجسم ساخته و ما به امثال این پیر مرد مکرر در زندگی برخورد کرده‌ایم. ولی آیا این پیر مرد همان پیر مرد است؟ هنر به طوری که دیدیم آنچه در باطن قرار گرفته ظاهر می‌سازد و خلاصه ما را به باطنی که پشت یک ظاهر است آگاه می‌سازد. بهاین باطن ولی در زندگی روزما خودمان نمی‌توانیم بر بخوریم و چرا چنین است دلیلش روشن است. توجه ما در زندگی روزمره به کلی جنبه عملی دارد مادر زندگی روز به روز بخوردی کنیم به منظوری است. بنابراین ما در زندگی روز به روز چیز از نظر مقصود و

منظوری که داریم توجه داریم و در بحر خود یک چیز، کمتر می‌توانیم غرق شویم.

فشار روز، فشار زندگی، فشار موقعیت، فشار حیات به ما مهلت نمی‌دهند که خود را خارج از جریان روز قرار داده و از نظر این آن و این لحظه قضایا را بینیم و قضاوت نکنیم. کار، عجله، وظیفه چنان‌مara در چنگال خود دارند که ما اگر بخواهیم واراده کنیم بزحمت می‌توانم از سطح تجاوز نماییم خلاصه نگاه ما نظر ما - توجه ما در زندگی روز در هر مورد جنبه عملی دارد و این امری است قطعی که اگر هنر وجود نداشت بشر نمی‌توانست موفق جریان روز قرار گیرد و این یعنی که در بحر چیزی غرق شود و از خود یک چیز، برای خاطر خودش خوشش بیاید.

تفاوت بین هنر و اخلاق

ترددیدی نیست که دستورات و احکام اخلاقی نیز نقش مؤثری در روحیه ما دارند ولی اخلاق به طوری که می‌دانیم باری روی شانه می‌گذاردم را مکلف و موظف می‌کند و به همین علت قبول دستورات اخلاقی چندان آسان نیست. اما هنر در عین حال که ما را متوجه درون و مسائل اخلاقی می‌کند نه ما را مکلف می‌سازد و نه تحت فشار قرار می‌دهد.

تفاوت بین فلسفه و هنر

ممکن است گفته شود هنر تنها نیست که از عالم درون حکایت می کند بلکه فلسفه هم کار و حرفاش اینست. این مطلب کاملاً صحیح است ولی به طوری که می دانیم فلسفه با مفهومات سروکار دارد و مفهومات کلی و عمومی هستند و آنچه در موارد خاص پیش می آید، یعنی آنچه بگانه و بی نظری است نمی تواند مثل هنر نمایان سازد. شکسپیر که اتللو را مجسم می سازد، این اتللو در دنیا یکی است. همینطور است وقتی رامبراند خود را مجسم می سازد یا پیر مرد یا زنی را. فلسفه اصولاً قادر نیست چیزی را مجسم سازد. فلسفه مطلب را می فهماند ولی مجسم نمی تواند بگند. یعنی ما را درامر کلی بصیر می کند ولی فهماندن معتقد ساختن نیست. معتقد فقط هنر می سازد زیرا آنچه می گوید مجسم می سازد و ما آن را می بینیم.

حقیقت و واقعیت در هنر

آنچه هنر مجسم می سازد واقعیت ندارد ولی حقیقت دارد. این مطلب قابل کمال توجه است. هنر اگر تقلید بود آنچه واقع است مجسم می نمود، ولی هنر تقلید نیست. هنر از تخيّل سرچشمه می گیرد مخصوصاً در ادبیات. مثلاً افرادی که فردوسی مجسم می سازد: بیژن، اسفندیار، سهراب، گیو و غیره اینها هیچ یک واقعیت ندارند. همینطور «شبی یاد دارم که چشم نخفت» شنیدم که پروانه باشمع گفت. پروانه باشمع صحبت نمی تواند بگند و بنابراین، این مطلب واقعیت ندارد اما در عین

حال که آنچه مجسم می‌گردد غیرواقع است، خالی از حقیقت نیست. ما سرنوشتی را می‌خوانیم و می‌دانیم که واقعیت ندارد ولی معهداً حس می‌کنیم که حقیقت در بر دارد. برادران کارامازف اثر دوستویوسکی سرگذشتی است که اصلاً واقعیت ندارد. همینطور آن‌کارنینا اثر توپستوی، ولی هردو در این سرگذشت حقایقی را عریان کرده‌اند که هیچ خواننده‌ای نمی‌تواند منکر شود. همینطور است قضیه روی صحنه تآتر. بازی گرانی که روی صحنه می‌آیند ما همه می‌دانیم که اینها اشخاص واقعی درام نیستند یا در صحنه تآتر وقتی یکی دیگری را می‌کشد ما می‌دانیم که این کشن واقعیت ندارد معهداً ماقضیه را جدی می‌گیریم و متأثر می‌شویم برای اینکه حقیقتی را حس می‌کنیم. خلاصه آنچه هنرمند مجسم می‌سازد واقعیت ندارد ولی باید حقیقت داشته باشد. به همین علت اگر هنرمندی مثلابداغراف گویی پیردازد یا در امری مبالغه کند و یا حرفی که از دهان یک دهاتی بیرون می‌آید از دهان یک شخص فهمیده بیرون آرد یا یک دختر دهاتی را دارای احساساتی کند که متعلق به یک دختر تحصیل کرده شهری است، آن هنرمند نمی‌تواند مؤثر واقع شود وائز او ارزش هنری نخواهد داشت. یک اثر هنری ممکن است کاملاً کامل باشد و اجزایش نیز باهم بخوانند و متنوع و در عین حال صورت وحدت داشته باشد ولی چنانچه فاقد حقیقت باشد ما را معتقد نخواهد ساخت و وقتی نساخت اثری هم نخواهد داشت.

هفومند

هنرمند آنچه می بیند مثل مانعی بیند، ماؤقتی چیزی را می بینیم و به آن نظرداریم تمام آن را نمی بینیم یعنی به جزئیات آن اعتمایی نداریم. از طرف دیگر هنرمند عین آنچه را که مجسم می سازد جزء به جزء پس نمی دهد بلکه خیلی چیزها را حذف می کند و خیلی چیزها را بر جسته نشان می دهد برای اینکه توجه ما را به عالمی که پشت ظاهر قرار گرفته جلب نماید. علاوه بر این هنرمند همه چیز را در یک نقطه جمع می کند برخلاف زندگی که در آن همه چیز جدا و متفرق است و فشرده در یک نقطه نیست و همچنین متمایز از هم نیست. مثلا با یک چروک گوش دهان، غمی را که یک بشر یک عمر متحمل شده بر ما نمایان می سازد و حواس ما را به این ترتیب در یک نقطه متمر کرمی کند.

نقش هفو در زندگی

هنر به طوری که دیدیم ما را غرق در بحر یک چیز می سازد و وقتی ماغرق در بحر یک چیز شدیم خود به خود از جریان روز و موقعيتی که در آن قرار گرفته ایم، خارج می شویم، و همین خارج شدن از جریان روز و زندگی است که به ما اجازه می دهد وارد دنیا دیگری شویم که غیر از دنیا روز هی باشد. اینکه ما پس ازیرون آمدن از تآتریا سینما باید مدتی بگذرد تا دو مرتبه به خود آئیم، روی همین اصل می باشد و همینطور است وقتی ما یک رمان می خوانیم و غرق در خواندن آن هستیم و یک مرتبه باید مثلا از میهمانی که وارد اطاق شده پذیرایی کنیم.

حال قضیه اینجاست که آنجا که هنر وجود ندارد چیزی هم وجود ندارد که انسان مجدوب آن شود، نه جمالی و نه بنایی. اما آنجا یک نگاه‌هم نیست که عقب چیزی زیبا بگردد. نگاهها در آنجا همه به منظوری است، نگاههایی است که احتیاجات روزبه بشر دیکته‌می‌کنند. آنجا که هنر نیست چشمهای بشر یا دریده است و طماع یا خمار و یا بی‌حال. اما در محیطی که زیبایی نیست زندگی هم کیفیتی نخواهد داشت و زندگی که کیفیتی نداشته باشد، قابل زندگی نخواهد بود. آنجا که از دیدن و شنیدن شعفی به انسان دست نمی‌دهد آنجا به خاطر چیزی هم نمی‌شود وجود داشت. در محیطی که همه چیز رشت است زندگی نیز بی‌لطف است. شوق و ذوق را در زندگی، زیبایی موجب می‌گردد و به طوری که می‌دانیم هر ایجادی شوق و ذوق می‌خواهد. بنابراین، آنجا که شوق و ذوق نیست حس ایجادهم نیست یعنی کسی در پی تغییر شکل و صورت چیزی نیست. خلاصه آنجا که زیبایی نیست زندگی، مردگی است و می‌توانشین شوق و ذوق و خوشحالی است.

ما یو گرافی یک شخص بزرگ را که می‌خوانیم، مثلاً یو گرافی می‌سماریکرا، چقدر چنین نوشهایی می‌تواند در ما تأثیر داشته باشد قابل وصف نیست. این یو گرافی مارابه کلی از محیط تنگ و محدودی که داریم خارج می‌سازد وافق مارا وسیع می‌کند و اگر آنطور که باید شاید در ما اثر کند می‌تواند قضاوت‌ما، نظر‌ما و روحیه‌ما را به کلی تغییر دهد. یا ما مثلاً تاریخ رف‌مامیون را که می‌خوانیم آنجا می‌بینیم که چطور کاراکتر یک ملتی ساخته و پرداخته می‌شود و چه جریاناتی

باعث چه جریانات دیگر می‌گردد و چطور خط مشی یک حکومت در سر نوشت مردم یک مملکت مؤثر است. بنابراین باید گفت که نقش هنر در زندگی نه فقط مهم است بلکه یگانه است. ما باید بدانیم که در همه جا نویسنده‌گان بوده‌اند که مردم را بیدار کرده و سطح معنوی را بالا برده‌اند. مخصوصاً نویسنده‌گان رمان و درام. یک چاسرو یک شکسپیر در انگلیس کافی بوده‌ای اینکه ملت انگلیس بتواند این باشد که امر ورز هست. اثری که نویسنده‌گان در جامعه دارند هیچ قدرت دیگری ندارد. در فرانسه مونتسکیو و روسو و ولتر بودند که تحول اجتماعی را به وجود آورده‌اند. آنجا که درام نویس و رمان نویس نیست تواند مردم هم سطح فکرش بالا نیست و نمی‌تواند هم بالا باشد.

تردیدی نیست که نقاشی و موسیقی و معماری نیز نقش مهمی در زندگی دارند ولی تحولات اجتماعی در یک جامعه، همیشه به دست نویسنده‌گان انجام گرفته است. یعنی اینها هستند که زمینه را برای تحول ایجاد کرده و می‌کنند؛ و اینها هستند که سطح فکر بشر را بالا برده و چشم او را باز کرده و موجب می‌شوند که بشر در صدد برآید که شکل و صورت زندگی را عوض کرده و به صورتی درآورد که در عالم ایده وجود دارد. بشر آنچه می‌کند برای آینده می‌کند و همین نشانه این است که بشر به غلط یا به صحیح در مقابل آینده مسئولیتی را به عهده دارد تا آنجا که قدرت و شخصیت او عمل اجازه دهد. اما از طرف دیگر بشر عرق دراین و آن و این لحظه است و به اصطلاح معمولاً از نوک دماغ خود نمی‌تواند بالاتر را بینند. علاوه براین، این تمایل در

او هست که قضايا را حتی المقدور آسان بگیرد و آنچه هست بگذارد همانطور که هست باشد ومثل تخته‌ای که روی آب شنا می‌کند، مایل است بگذارد. جربان او را باخود ببرد بدون آنکه لازم باشد دست و پایی بزند. اما این خصوصیت موجب می‌گردد که اغلب آنچه بشر در پیش دارد و یا آرزوی آن را می‌کند و یا ایده‌آل او است، انجام آن را از امر و بفراد موکول نماید و خلاصه دست از فعالیت برای یک آنچه دور بکشد.

xalvat.com

اما هستند افرادی که نظرشان بالاتر می‌رود و بادر نظر گرفتن امکانات موجود، می‌کوشند کاری در زندگی انجام دهند. اینها کسانی هستند که سازنده و ایجاد کننده‌اند؛ یعنی کسانی هستند که می‌خواهند آنچه را که هست به صورت بهتری درآورند. اینها البته طبقه‌بندی شده‌اند. عده‌ای هستند که می‌کوشند چیزی به وجود آورند. ولی هدفی که دارند از نظر ایده‌آل بشری کوچک و محدود است. عده دیگر هستند که هدفشان وسیع تر و عمومی تر است. یعنی فعالیت دسته جمعی به وجود می‌آورند و قوه بزرگتری را برای کارهای بزرگتری به فعالیت و ادار می‌سازند. اما اینهاهم ایجاد کنندگان واقعی نیستند؛ زیرا چهایده از کوشش و عملی که به وجود خود انسان بستگی داشته باشد، بنابراین، ایجاد واقعی آنجا است که وقتی وجود پیدا کرد، باقی بماند؛ یعنی قوه حیات داشته باشد و این یعنی که ایجاد کننده، ثمر اثر خود را نخواهد. بنابراین ایجاد کننده واقعی کسی است که برای آینده زندگی کند، آینده‌ای که او دیگر نقشی در آن ندارد. عشق واقعی

فقط در این افراد است و بس. زیرا این عشق است که بی نظر و بی طمع است و حقیقتاً مجدوب جمالی است که می خواهد در آینده وجود پیدا کند. این عشق را افلاطون در مجلس ضیافت (Symposion) مجسم ساخته و به آن Eros نام داده است.

xalvat.com

أنواع هنر

هنر به طوری که می دانیم چند نوع است: ادبیات، موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی، معماری و زینت کاری که عبارت از نقش و نگار است. در دنیای هنر، اول و مهمتر ادبیات است و آخر زینت کاری. هنر را به طور کلی میتوان به دو دسته تقسیم کرد: هنر هایی که دارای موضوع اند و هنر هایی که فاقد موضوع اند موسیقی و معماری فاقد موضوع اند بقیه و لی همه دارای موضوع اند. مجسمه ساز به طوری که می دانیم همیشه و در هر مورد موضوعی را مجسم می سازد. مثلاً یک سر باز را. همینطور است وضع ادبیات و نقاشی، اینجا نیز همیشه موضوع وجود دارد. موسیقی و معماری ولی فاقد موضوع اند.

موسیقی ساز اصلاً چیزی جلویش نیست و در شکل و صورت دادن به اصوات کاملاً آزاد است. موسیقی ساز از هیچ یک چیز به وجود می آورد. در معماری ولی قضیه به این نحو نیست. آنجا همیشه یک منظور عملی در کار است. بنایی که برای زندگی مفید نباشد آن بناء، بنای است. به همین علت معمار مثل آهنگ ساز آزادی کامل ندارد و مجبور است تابع قواعدی باشد. ممکن است گفته شود که معماری نیز دارای موضوع

است چونکه همیشه موضوعی را، مثلا مسجدی یا قصری را مجسم می‌سازد. این البته اشتباه است زیرا خود معمار موضوع را انتخاب نمی‌کند، به معمار گفته می‌شود که چه بسازد و حتی بزرگی بنا، محل و مصالح بنا قبل از برای او تعیین می‌گردد. معمار در حقیقت یک تکلیف عملی بدهده دارد نه یک تکلیف هنری. اول مثل مهندسی است که باید طبق قواعدی بنایی را با مشخصات معلومی برمپانماید. اما اینکه معهداً موفق می‌شود جنبه هنری به کار خود بدهد، این درنتیجه نوع است که ممکن می‌سازد دو چیز مخالف چنان بهم ممزوج شوند که یک چیز واحد را تشکیل دهند. معمار از یک طرف باید نظرش کاملاً عملی باشد. یعنی باید احتیاجات بنارا در نظر گیرد و قواعد ساختمان را دعایت کند. معمار نمی‌تواند به جای یک شیستان چیز دیگری بسازد و به جای یک پی که قطر آن باید دو متر باشد، پی بانیم متر قطر زیر بنا قرار دهد. اما از طرف دیگر اگر بخواهد کار او هنر نامیده شود، باید در پروانه جسم ساختمان آزاد باشد. واژه ک طرف آزاد نیست و از طرف دیگر باید آزاد باشد و حل این مشکل است که بزرگی او را نمایان می‌سازد. او به یک چیز عملی باید جنبه هنری بدهد؛ یعنی مشکل ترین کار را انجام دهد. به طوری که دیدیم زیبایی آنجا است که منظوری درین نباشد و ما از خود یک چیز خوشنام بیاید. یک مسجد یا یک قصر یا یک آرامگاه که جنبه عملی دارند، یعنی وسیله‌اند و ارزششان در خودشان نیست، چطور اینها این جنبه را پیدا می‌کنند که در عین حال که به منظوری برپا شده‌اند خالی از منظور می‌نمایند.

معماهی است که توضیح قانع کننده‌ای نمی‌شود درباره آن داد. در اینکه بنایی مثل مسجد گوهر شاد در مشهد واقعاً زیباست، در این شکی نیست. ولی اینکه چطور دونفر مختلف اینجا به صورت یک واحد در آمدند، گفتنش بسیار مشکل است.

در زینت کاری این مشکل وجود ندارد. اینجا یک مشت خطوط است که به اشکال مختلفی درآورده شده است. راست است که این خطوط وجود مستقل ندارند؛ برای اینکه نقش چیزی هستند، مثلاً نقش کاشی یا قالی. ولی زینت کار در هر صورت آزادتر از معمار است. معما ولی اینجاست که زینت کاری اگر هنر باشد کدام باطن را نمایان می‌سازد.

xalvat.com

قشوهای زیر در معماری و زینت کاری

در زینت کاری به طوری که می‌دانیم یک گل و بوته، یا یک علامت (سمبل) که دل عمدی را (motif) در یک نقشه دارد، دائم تکرار و گاهی نیز به صورت دیگری جلوه گر و تکرار می‌شوند. و اینجا هر موتیوی دارای قرینه است و این یعنی که در زینت کاری سیمتری (قرینه) وجود دارد. اما از اینها گذشته در زینت کاری وضع خطوط است که توجه را جلب می‌کند. خطوطی که در اینجا به کار رفته گاهی سریع می‌نمایند، گاهی نرم و ملایم، گاهی باییج و تاب و گاهی خالی از هر نوع احساس مثل اشکال هندسی که مرده و بی‌جانند و حرکتی در آنها نیست. در زینت کاری آنچه ما در رو می‌بینیم، یک مشت خطوط

است اما آنچه از زیر در رونمایان است اولاً حرکت و جنبشی است که در خطوط دیده می‌شود؛ ثانیاً بهم پیچیدن و از هم باز شدن خطوط است و همین باعث بوجود آمدن احساساتی در ما می‌گردد؛ ثالثاً تنوع و وحدتی است که به چشم می‌خورد و از همه اینها مهمتر طرز ترکیب کردن این همه خطوط باهم است و صورت تامی است که این خطوط دارند. البته اینجا آنچه پشت ظاهر قرار گرفته عمیق نیست و بهمین علت هم زینت کاری را نمی‌شود در ردیف هنرها یعنی مثل نقاشی قرار داد، ولی در اینکه زینت کاری نیز هنر است، از اینجا پیدا است که احساس خوشی که در اثر آن دست می‌دهد نیز، خالی از منظور است.

در قسمت معماری چون هدف عملی است قاعده‌ای قشری هم نمی‌باشد در زیر آن باشد ولی معهداً هست. ما مسجدی را در اصفهان از قردهای می‌بینیم بعد بدروم می‌رویم و کلیسا‌ی سن پیر را نیز آنجا می‌بینیم؛ یا میدان شاه را در اصفهان، مقایسه با میدان مارکوس در وین می‌کنیم. در اصفهان معلوم است که در شرق هستیم و در روم معلوم است که در غرب هستیم. چرا؟ برای اینکه بشر آنچه می‌سازد همانطور می‌سازد که خودش هست و بهمین علت است که ایرانی در معماری یک سبک دارد و آلمانی مثلاً یک سبک دیگر. طرزنشست و برخاست، سطح اجتماعی، آداب و رسوم و تصورات و تخیلات و آب و هوای تمام اینها در سبک معماری دخالت دارند. دو بشر خانه‌ای می‌سازند، یکی اصلاً به فکر نیست که مثلاً اگر این در را آن طرف کار می‌گذاشت، صورت و شکل اطاق قشنگ‌تر می‌نمود یا اگر سقف را قدری پائین‌تر می‌آورد، اطاق

تناسب و وحدت بیشتری پیدا می کرد. دیگری ولی از اول به فکر این است که خانه اش صورت و شکلی پیدا کند. بنابراین اولی عملی فکری می کند و دومی هنری. همینطور است موضوع، وقتی به خانه یاک تاجر وارد می شویم و بعد از آن به خانه ای می رویم که صاحب آن شخص متمنی است یا به خانه ای می رویم که صاحب آن اهل علم است و یا یاک خان است و یا یاک ملا است. اینها هر یاک خانه خود را به نحو مخصوصی مبله می کنند یکی به فکر این است که زرق و برق بوضع خانه خود بدهد و خانه خود را به درخ مردم بکشد. دیگری تناسب رادر نظر می گیرد و اینکه هر چیزی به چیزی دیگر بخورد و همینطور به خودش. سومی اصلاً توجهی به صورت و شکل خانه ندارد و چهارمی چون از یاک ایل باید پذیرایی کند و همه قسم آدمی به خانه اش می آید، زندگی خصوصی در خانه اش ندارد. و یاک ملا که دائم باید نماز بکند و عبادت نماید و تشریفات مذهبی به جا آورد، او نیز بدیهی است که خانه اش صورت مخصوصی خواهد داشت. خلاصه اینکه پشت ظاهر هر خانه ای شخصی قرار گرفته که روحیه و طرز فکر مخصوصی دارد و همین است آنچه که در ظاهر یاک بنا از زیر نمایان است. ما در خیابان چراغ گاز که هستیم، پشت بناهای آن کسی و شخصیتی را نمی بینیم. اینجاد رست معلوم است که هدف از این بناها چه بوده. اما یاک بنای هنری که می بینیم، مثلاً مسجد گوهر شاد رادر شهر مشهد، آنجامی بینیم که قدرت واراده ای در کار بوده است. نه چون بنای مسجد گوهر شاد بزرگتر و مزین تر است، زیرا یاک بناممکن است خیلی بزرگ و حتی تزیین نیز

شده باشد (شهر بانی کل در تهران) ولی معهداً مبتذل جلوه کند. یعنی کسی و شخصیتی پشت آن دیده نشود. مابدیک شهر که وارد می‌شویم از ظاهر شهر می‌توانیم کاراکتر افراد شهر را تشخیص دهیم و از بنای‌های تاریخی یا که مملکت قدرت و عظمت آن مملکت را. مثلاً تخت جمشید را که می‌ینیم فوری پی‌می‌بریم به‌اینکه سلسله هخامنشی شاه‌های صاحب اراده‌ای داشته است. هر کسی موئیخ رفته باشد حتماً توجه پیدا کرده است که این شهر روزی مقر شاه بوده است: خیابانهای عربیض، بنای‌های عظیم و میدانهای وسیع پاریس، مثلاً فوراً از ظاهرش پیدا است که اینجا اهل ذوق مسکن دارند. شهرهایی هستند که پهلوی هم قرار گرفته‌اند ولی یکی دریک مملکت قرار گرفته و دیگری در مملکت دیگر و ما فوراً متوجه می‌شویم که این شهر متعلق به آلمان است و آن شهر متعلق به سوئیس یا اتریش. همین تهران خودمان، اگر خوب در آن دقیق شویم، می‌ینیم که درست عکسی از روحیه خود ما می‌باشد: پایتخت ما مرکز اصلاً ندارد. همانطور که خودمان مرکزی در خود نداریم و متمرکز نیستیم. در تهران هرچه هست پخش است و تصادفی به وجود آمده. اینجا هرچه هست بدون نقشه انجام گرفته است.

مطلوب دیگر که در معماری باید به آن توجه داشت این است که در معماری دو مانع بزرگ در کار است که کار ایجاد کننده را فوق العاده مشکل می‌سازد. یکی نوع مصالح است و دیگری برآوردن احتیاجات. سازنده از طرفی باید احتیاجات را برآورده کند، یعنی عملی فکر کند و از طرف دیگر صورت و شکلی به وجود آورد که در

ایده دارد. ترکیب کردن اجزای یاک بنا به نحوی که هم احتیاجات را رفع کند وهم ایده را مجسم سازد، از مشکلترین امور است. به خصوص با مصالحی که بذحمت می شود با آن تغییر شکل داد. این است که اغلب بناهای بزرگ، بی ریخت از آب درمی آیند. یعنی صورت و شکلی که باید داشته باشند تدارند (مجلس سنا در تهران) قریدی نیست برای اینکه یاک بنا جلوه کند، باید سازنده آن تاحدی آزادی عمل داشته باشد. یعنی محل آن باید محل مناسبی باشد. مجلس سنا به طوری که می دانیم در محل مناسبی بنا نشده است و شاید به همین علت نیز سازنده آن نتوانسته است از عهده کار برآید.

[xalvat.com](http://salvat.com)

أنواع زيبائي

علم زيبائي که در فلسفه به آن Aesthetik می گويند، علمی است عقب افتاده یا چون توجه به آن نبوده و یا نه اين سبب که علم در اين قسمت اصلا عاجز بوده که حقايقي را روشن سازد.

ما با تمام توضيحاتي که داديم، بالاخره نتوانستيم بگويم که ارزشهاي هنري، ارزشان در چيست. یعنی نتوانستيم بگويم که ارزش يك اثر هنري در چيست. مثلا فشنگي چيست یا اينکه وقتی می گويم به به حافظ چه خوب اين شعر را گفته توضيح دهيم که به به ما برای چيست. اينکه حافظ اين شعر را سليس گفته یا محكم گفته، اين مفهومات راست است که خصوصياتي را بهما نشان می دهند، ولی آنچه ما در احساس خود به آن دانا هستيم آن را بهما نمی گويند. ممکن

است در اثر آین باشد که هر اثر هنری چیزی بگانه است و چون ما هر-
 چه درباره آنها می گوییم بدوسیله مفهومات باید بگوییم و مفهومات
 کلی هستند یعنی شامل موارد دیگری هم می شوند؛ این است که
 نمی توانیم بگانه بودن آنها را بیان کنیم. مثلاً ما صورتی را می بینیم
 که زیبایی خاصی دارد. این خاص بودن را ما هر چه بخواهیم برای
 دیگری توضیح دهیم غیر ممکن است که از عهده برآیم زیرا اگر
 بگوییم پیشانی بازی دارد یا دماغ کشیده ای یا چشمها عیقی، اینها
 همه چیزهایی است که افراد دیگر هم ممکن است داشته باشند. اصولاً
 خود لغت زیبا مفهومی است کلی، زیرا ما به خیلی چیزهای مختلف
 زیبا می گوییم. مثلاً چیزی که در لباس کمدی در آمده یا در لباس
 تراژدی یا به صورت یک بنا. بنای تخت جمشید زیباست شعر حافظ نیز
 به همچنین و همینطور مجسمه پی بنا در سن پیر اثر میکل آندر. عجیب
 اینجا است که مابه پی بنا که فوق العاده تأثرا نگیز است، زیبا می گوییم
 و به وتوس میلو هم که فرحانگیز است، زیبا می گوییم. پس فرق اینها
 در چیست؟ بطوطی که ملاحظه می شود، زیبا چون کلی است، شامل
 خیلی چیزها می شود، ولی خاص بودن این چیزهارا نشان نمی دهد. به
 همین علت در زبان مشتقاتی از مفهوم زیبا به وجود آمده است مثل
 قشنگ، خوشگل، دلربا، باعظمت، خارق العاده، جذاب، تأثرا نگیز،
 مضحك وغیره که زیبایی هر چیزی را مشخص تر می نماید. ما مثلاً به
 تخت جمشید نمی گوییم قشنگ و بدشعر حافظ نمی گوییم با عظمت و
 به شاهنامه فردوسی نمی گوییم دلربا وغیره. ولی این لغات نیز کلی

هستند. مثلاً ما طوفان دریا را که از دور می‌بینیم، می‌گوییم باعظم است. ولی همینطور عظمت اخلاقی را، یعنی هم‌بهر را باعظمت می‌خوانیم و هم‌دریا را و همینطور یک بنارا مثلاً تخت جمشید یا بنای کلیساي بزرگ را در کلمی.

در زبان فارسی لغاتی که از زیبایی مشتق شده‌اند خیلی محدودند؛ بخصوص لغاتی که من بوط به زیبایی طبیعت می‌شوند. به‌این جهت ما آنچه در مقابل مناظر طبیعی احساس می‌کنیم، نمی‌توانیم آدا نماییم. مثلاً منظره پس‌قلعه با منظره نیاوران فرق دارد و همینطور منظره نیاوران با منظره لب دریای خزر و منظره لب دریای خزر با منظره جنگلهای گرگان. ولی ما لغاتی برای معرفی هریک از آنها نداریم؛ یا اگر داریم بدبهتانه من نمی‌دانم. برای تشخیص یک صورت زیبا، بیشتر لغت داریم مثلاً با نمک، ملیح، گیرا، خوشکل، دلربا یادلفریب وغیره.

xalvat.com

زیبایی در طبیعت

ما گفته‌یم زیبایی در آنجا است که درونی در ظاهری نمایان شده باشد. بتاین‌جاین هر جا و در هر مورد ما چیزی را زیبا احساس می‌کنیم برای اینست که ظاهر آن که محسوس است، نماینده باطنی می‌باشد که محسوس نیست ولی در عین حال قابل رویت است. حال می‌پرسیم که چیست آن باطنی که مثلاً در ظاهر این منظره نمایان گردیده که به این واسطه این منظره زیبا جلوه می‌کند. من خیال می‌کنم کسی

نمایش که زیبایی مثل آسمان را بالای بام احساس نکرده باشد. بنابر -
 این سؤال می کنم که چیست آنچه که این آسمان را اینطور زیبا کرده است؟ فکر کردن در این مورد کاملاً بی فایده است، چون روی فکر هیچ وقت چیزی را نمی شود زیبا دید. برای اینکه زیبایی چیزی است که رویت می شود، مثل ماه شب چهارده. مادر مقابل یک صورت که قرار گرفته ایم از طریق فکر نمی توانیم زیبایی آن را تشخیص دهیم. پس در مورد زیبایی آسمان هم باید دید که احساس ما به ما چه می گوید. یعنی باید به احساس مراجعه کرد و از احساس این سؤال را نمود و جواب آن را از احساس شنید.

یک مشت ستاره درخشندۀ بدون هیچ قاعده و نظمی روی صفحه آسمان پخشند دور ازما، خیلی دور که دست بشر به آنها نمی رسد. این ستار گان ساکت و آرام میلیونها سال است که بهزاد خود همینطور را داده می دهند. به کجا؟ معلوم نیست. عجیب، عجیب معماهی است!

این بنظر من اولین احساسی است که ما می کنیم وقتی در بحر آسمان غرق می شویم: احسات حیرت! حیرت از این جریان که برای ما معماهی است. حیرت از این عالم. حیرت از امر خلقت و همین حیرت است، همین لاینحل بودن قضیه است که ما را مجذوب این بساط در آسمان می کند. مجذوب چه چیز؟ مجذوب همین معماهی که ستار گان به عنوان یک مسئله لاینحل جلوی ما قرار می دهند. بنابر این باطنی که اینجادر ظاهر نمایان گردیده، همین جنبه متفاوتی کی است که آسمان برای ما دارد. البته خیلی چیزها هستند که موجب می گردند چنین

باطنی در ظاهر نمایان گردد. یکی دوری ستاره‌ها است، یکی طرز حرکت آنهاست که گویی در راهی لایتنهای قدم بر می‌دارند، دیگر بی‌اعتنایی آنها نسبت به اموری است که روی زمین انجام می‌گیرد و ما آنقدر آنها را مهم می‌پنداشیم. دیگر سکوت عجیبی است که آن بالا حکم فرما است و این سکوت چه آرامشی در دلایجاد نمی‌کند! انسان وقتی میان همنوعان خود که هست، همیشه انتظار اذیت و آزار را دارد و همیشه یا نگران است و یا تحت‌فشار. اما در مقابل طبیعت، ما نه تقاضایی داریم و نه انتظار سوئی و راحت و آسوده می‌توانیم به آنچه می‌بینیم دل بددهیم و ساعتها در بحر آن غرق شویم.

حیرت و تعجبی که بحث شد، در مقابل سایر موجودات نیز وجود دارد. عقابی در آسمان، بالهای خود را باز کرده چرخ می‌زنند و دور می‌زنند یا عنکبوتی تار و پود بهم رسیده، دامی می‌سازند. این پاهای دراز و نازک و این بدن اندازه یک عدس آیا حیرت‌انگیز نیست؟ صنعتی که در پاهای عنکبوت به کار رفته آیا صنعت نیست؟ و آیا این صنعت مارا مات و مبهوت نمی‌سازد؟ خود خلقت، آیا این لغت معما نیست؟ موجوداتی در طبیعت هستند که می‌شود گفت درست یک اثر هنری هستند. یک مار، اگر قرس از آن نباشد آیا زیبا نیست؟ همه چیز در امتناسب خلق شده، چه حرکات عجیب و غریبی بدنش دارد که معلوم نیست این همه صنعت برای چه‌احساس به کار رفته است. کسی که توجه به طبیعت پیدا کرد ممکن نیست جلب و مجدوب نشود. کسانی هستند که طوری

مجذوب عالم موجودات می شوند که جز همین اشتغال آرزوی دیگری ندارند. مثلا همین بی خبری موجودات از سرنوشت خود چقدر جلب توجه می کند. خرسی با نخوت هرچه تمامتر قدم بر می دارد و نمی داند که در آشپزخانه همجاور کار دی برای بریدن سر او دارد تیز می شود.

این بی خبری از سرنوشت، خود در طبیعت به حدی جالب است که ما را می تواند منقلب کند.

xalvat.com

زیبائی مناظر طبیعی

در دامنه وسیع کوهی قرار گرفته ایم. از دور کوه پیداست و دامنه کوه سبز و خرم است. دهکده هایی هم در این دامنه از دور دیده می شوند. قدم که در دامنه می گذاریم جویهای آب و سبزی مفصلی می بینیم. موسیم بهار است درختها تازه سبز شده اند و حاشیه مرزها و جویها مملو از گلهای صحرایی است. چند لکه ابر سفید نیز روی آسمان آبی دیده می شود. نزدیک ظهر است و خود شید درخشندگی عجیبی به طبیعت داده است. این منظرهای است که ماجلوی چشم داریم خوب، چیست اینجا که مارا وادر می کند به اینکه بگوییم به عجب منظرهای است! رنگها و زلالی آب و تر و تازگی درختان و شفافیت هوا، اینها همه حیات مارا متأثر می سازند، یعنی ارزشی که ما به اینها می دهیم، از لحاظ حیاتی می دهیم نه از لحاظ هنری و ذوقی. زیرا خوشی هنری و ذوقی آنجا است که ماجلب طریقه نمایاندن چیزی شویم نه اینکه

از لحاظ حیاتی یا اخلاقی جلب گردیدم. بنابراین باید سؤال کرد که کدام باطنی است اینجا که نمایانده شده است.

فرض کنیم که این منظره‌ای که ما جلوی چشم داریم، این منظره نبود و منظره دیگری بود. مثلاً یک جنگل جلوی ما بود. در این صورت آیا هر دوی این مناظریک حالت را می‌داشتند؟ منظره‌ای هست که ما را کسل می‌کند و منظره‌ای هست که ما را خوشحال می‌کند. بنابراین، هر منظره‌ای حالتی دارد، یعنی منظره‌ای هست که تاریک می‌نماید و منظره‌ای هست که گرفته است (تنگ غروب در در که) و منظره‌ای هست که هیچ آثار حیاتی در آن نیست و مثل مرگ لا یتناهی است (کویر). در اینکه خود منظره تاریک و بازو گرفته نیست در این شکی نیست. در این هم که ما این حالت را به آن نمی‌دهیم نیز شکی نیست. زیرا مانعی توائیم حالت یک منظره را مطابق میل خود تغییر دهیم. بنابراین باید گفت که این حالت، حالتی است که از زیر در رو نمایانده شده است. ما جلوی هر منظره‌ای که قرار بگیریم حالتی بهما دست می‌دهد. یعنی یا غمگین می‌شویم یا خوشحال یا یاس بهما دست می‌دهد یا امید و این احساس درونی که به ما دست می‌دهد، دلیل بارز بر این است که ما در مقابل چیزی زیبا یا زشت قرار گرفته‌ایم. ما همانطور که دریک صورت می‌خوانیم که این آدم، آدم مورد اعتمادی است، همانطورهم در قیافه یک چشم انداز چیزهایی می‌خوانیم و در نتیجه مجدوب آن می‌شویم یا روپر گردان از آن. بشر که چیزی را می‌بیند هیچ وقت به آنچه واقعاً می‌بیند اکتفا نمی‌کند، بلکه خیلی چیزها را

پشت این ظاهر نیز می‌بینند. ما در زندگی عادی و معمولی نیز همین روش را داریم. یعنی همیشه بالاتر از آنچه می‌بینیم می‌رویم. مثلاً نگاه به یک شیئی که می‌اندازیم می‌دانیم که این شیئی سفت است یا فرم. در صورتی که فقط با دست زدن می‌توانیم این امر را تشخیص دهیم. ما که صدای پا را در اطاق پشت می‌شنویم می‌دانیم که کسی در آنجا راه می‌رود و حتی می‌توانیم حدس بزنیم که او در آنجا به چه کاری مشغول است. بنابراین قضیه چنین نیست که مافقط آنچه را که می‌بینیم به آن داناییم. ماهر چه می‌بینیم سعی داریم که آن را تکمیل کنیم. ماقویتی با یک چیز ناقص رو به رومی شویم، فوراً صورت وحدت و کمالش را جلوی چشم می‌بینیم و در برآ بر یک چیز نامتناسب، صورت متناسبش را. خلاصه اینکه دانایی ما بالاتر می‌رود از آنچه به آن دانایی می‌گردیم. دانایی از حدود خودش تجاوز می‌کند و از آنچه به او داده شده پا فراتر می‌گذارد و آکتفا به حدود خود نمی‌کند، بلکه سعی دارد به ربط و اتصال آنچه که می‌بیند نیز دانای شود و یا به آنچه پشت پدیده‌ها قرار گرفته است پی‌میرد. اما دانایی ما نه فقط این سعی را دارد بلکه به هر چه دانایی شود نیز نظری به آن دارد. البته هر چه سطح معلومات بالاتر می‌رود و هر چه بشر فکرش بازتر می‌شود، سعی دارد که آنچه می‌بیند و به آنچه دانای می‌شود آن را همانطور بینند که هست. یعنی بی‌نظر و بی‌طرف. معهذا بشر نمی‌تواند کاملاً بی‌نظر بماند.

بی‌نظری کامل مولود تمدن جدید است و سابقه طولانی ندارد. بشر عقب افتاده همه‌چیز را بیش از آنچه هست می‌بینند. مثلاً یک جسد

مرده را بیش از یک جسد مرده می‌بیند و به همین علت نیز از آن وحشت دارد یا به خانه نو که نقل مکان می‌کند، با یک نگرانی وارد آن می‌شود یا با یک چیز فاشناس که رو برو می‌شود آن را مخوف تلقی می‌کند. این بیشتر دیدن البته علتش فقدان معرفت و دانش است. ولی در مورد دیدن ذوقی و هنری قضیه این طور نیست. یعنی وقتی ما یک بیابان را بیش از آنچه هست می‌بینیم، یا یک جنگل را ویا یک دره را، این روی عدم معرفت نیست، زیرا ما خود واقفیم که کوه مخوف نیست و جنگل و حشتناک نیست و بیابان بادشت و دشت با جلگه فرقی ندارد. ما این حالتها را در مقابل طبیعت پیدا می‌کنیم برای اینکه قوه شناسایی را کنار گذارده به طبیعت از نظری دیگری نگاه می‌کنیم، از دریچه احساسات.

xalvat.com

زیبایی در بشر

بشر نیز موجودی است که می‌تواند زیبا باشد. زیبایی یک زن یا یک مرد چیزی است که تقریباً هر کس به آن برخورده است. تردیدی نیست که احساس این نوع زیبایی، بیشتر روی غریزه جنسی است و این یعنی که خوشی ای که ما در مقابل این نوع زیبایی احساس می‌کنیم، حیاتی است نه ذوقی. ذوقی، خوشی ای است که بی‌نظر باشد. در این مورد ولی چون حیات ما یا جسم ما متأثر می‌شود، ما احساس خوشی می‌کنیم. یعنی در حقیقت ما از آنچه در مقابلمان قرار گرفته از خودش خوشنام نمی‌آید، بلکه از آن به‌این علت خوشنام می‌آید که جسما

ما را متأثر می‌سازد.

تردیدی نیست که بشر نیز در ظاهرش باطنی نمایان است. بنابر-
این ممکن است بگوئیم که زیبا بشری است که درونی پاک و بی‌آلایش
در ظاهرش نمایان باشد. ولی این درست نیست زیرا یک نفر بی‌کاراکتر
نیز زیبا جلوه می‌کند؛ از طرف دیگر زیبایی منحصر به جوانان نیست
و یک پیرزن یا یک پیرمرد نیز ممکن است زیبا جلوه کنند. بنابراین
قضیه چیست؟ تردیدی نیست که نه بی‌آلایشی و پاکی زیبا است و نه
آنارحیاتی مثل سلامتی - شکفتگی و صافی و فرمی وغیره. اگر زیبایی
بشر بسته بهاین بود که درون پاکی در او وجود داشته باشد سفر اط
نمی‌توانست زشت بوده باشد و آلکیسیادس زیبا. قضیه زیبایی بشرط
این طور قابل حل است که باید درونش با ظاهرش بخواند. یعنی
باید همه‌چیز او متناسب وهم آهنگ باشد و وقتی چنین بود آنوقت
است که می‌گوئیم زیبا است.

ما صورت ذهنی را می‌ینیم که از آن بی‌نهایت خوشمان می‌آید.
ولی یک‌ژست از طرف او کافی است که ما را از او زده کند. چرا چنین
است؟ دلیلش اینست که آن صورت، وحدتی که قبل از دنیا داشت،
دیگر دارا نمی‌باشد. و اینکه ما صورت یک پیرمرد یا یک پیرزن را
نیز زیبا می‌توانیم تلقی کنیم این بهترین دلیل است براینکه قضیه
زیبایی در بشر جز وحدت و هماهنگی چیز دیگر نمی‌تواند باشد.

ادبیات

ادبیات در دنیای هنر مهمترین مقام را داراست. زیرا هرچه را که با زندگی بشری سروکار دارد، یعنی هر پیش‌آمدی، هر تقدیری، هر واقعه و هر عملی و هرس نوشتی را می‌تواند مجسم سازد. در صورتی که سایر هنرها دایره عملشان این‌طور وسیع نیست.

البته از طرف دیگر ادبیات مثل سایر هنرها محسوس نیست. چون وسیله کارش مفهومات و لغاتند، نه مثل نقاشی و معماری و مجسمه‌سازی و موسیقی چیزهایی که به حس درمی‌آیند، مثل رنگ و سنگ و فلز و اصوات.

xalvat.com

آثار ادبی

آثار ادبی به سه نوع کلی تقسیم شده‌اند:

۱- غزل

۲- حماسه (رمان)

۳- درام

ما در ایران فقط دارای حماسه و غزل هستیم و درام و رمان نداریم.
چرا چنین است علتیش را بعداً خواهیم دید.

غزل

غزل دایره عملش وسیع نیست و فقط حالتی را مجسم می‌سازد.
اما مجسم کردن یک حالت کاری است بس مشکل زیرا زبان منطقی

است و حالت از احساسات سرچشمه‌می گیرد؛ بنابراین دوچیز متناقض باهم باید آینه‌جا به یک صورت واحد درآورده شوند. حالت جویباری است روان که از یک نقطه معین سرچشمه‌می گیرد و بدون انقطاع در لایتنهای گم می‌شود. در صورتی که زبان از نقطه معینی شروع و به نقطه معینی ختم می‌شود و اجزای آن تحت قواعدی بهم وصل گردیده‌اند. خلاصه زبان منطقی است و آنچه منطقی است روان نیست و خالی از نوا و آهنگ است. از این رو درآوردن یک حالت در لباس منطقی قاعده‌تاً باید از قوه بشری خارج باشد و روی همین اصل هم هست که حافظ می‌گوید، «قبول خاطر و لطف سخن خداداد است»

غزل‌سرا گوشش به آوازی است که ساز دل آغاز می‌کند. بنابراین جای تعجب نیست اگر به منطقی بودن آنچه که می‌سراید توجهی نکند. شنونده هم به طوری که می‌دانیم با گوش دل یک غزل گوش می‌دهد و مهم برای او استنباط حالتی است که مجسم گردیده، نه عبارت پردازی و معنی:

xalvat.com
من این حروف نوشتم چنان‌که غیر ندانست

تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی

یکی است تر کی و قازی در این معامله حافظ

حدیث عشق بیان کن به آن زبان که تو دانی

گوته غزل‌سای معروف، شعری دارد به نام «به‌ماه» که می‌توان گفت در دنیای غزل سر مشق است. در این غزل کلمات و جمله‌بندی‌ها کاملاً تابع حالتی هستند که مجسم شده است. ترجمه این

غزل کاری است عبث و بیهوده معهدها من چند بیت آن را ترجمه
 می کنم:

پر می کنی دو مرتبه دره و تیغستان را
 از نور مه آلود

باز می کنی ملايم عقده هایی را
 از این دل خون آلود

پهن می کنی روی چمن زار دلم
 تسکین دهنده نگاهت را

مثل نگاه دوست ملايم
 که می نگرد سرنوشت را
 بگذر بگذر ای جوی عزیز

دل من دیگر نخواهد دید روی صفا
 گذشت آن بوسه و خوشی

آن عشق و وفا...

در غزل کلمات و جمله بندی ها کاملاً قابع حالتی هستند که
 مجسم شده است. مثلا در این غزل سعدی:

گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی

دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را

آرزو می کنم شمع صفت پیش وجودت

که سرا پای بسوزند من بسی سر و پا را

سر انگشت تحریر بگزد عقل بدندان
 چون قابل کند آن صورت انگشت نما را
 گر سرم می‌رود از عهد تو سر باز نپیچم
 تا بگویند پس از من که بسر بردو فرا را
 همینطور در این شعر حافظ:
 یاد باد آنکه سر کوی توام منزل بود
 دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود
 راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک
 بر زبان بود مرا آنچه ترا در دل بود
 دل چو از پیر خرد نقل معانی می‌کرد
 عشق می‌گفت بشرح آنچه بر او مشکل بود
 آه از آن جور و تطاول که در این دامگاه است
 آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود
 در دلم بود که بی دوست نباشم هر گز
 چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود
 بس بگشتم که پیر سرم سبب درد فراق
 مقتی عقل در این مسئله لایعقل بود
 دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ
 که ذ سر پنجه شاهین قضا غافل بود

xalvat.com

حالت

شناسایی را فکر به وجود می آورد. بنابراین شناسایی خالی از احساسات است. اما خواستن، تصمیم، عمل و سعی و کوشش برخلاف شناسایی، توأم با احساساتند. یعنی وجود ما را، زندگی ما را، حیات ما را نوعی متأثر می سازند. ما جد و جهد می کنیم که فلان کار نشود ولی کوشش و سعی ما بجایی نمی رسد یا می رسد. در هر دو صورت روحیه‌ها تحت تأثیر قرار می گیرد یعنی دچاریک نوع حالت می گردد. اما نه فقط خواستن و عمل و جد و جهد حالتی را در ما موجب می گردند بلکه در تحمل و برداشتن درامید و ناامید و بهخصوص وقتی که محک تجریبه بهمیان می آید یا ما با حادثه یا واقعه‌ای رو برو می شویم وجود ما، هستی ما مورد تهدید یا تشویق قرار می گیرد و در نتیجه درون ما متأثر و حالتی در ما پیدا می شود:

وفیقی که مورد اعتماد ما است بهما خیانت می کند؛ ما در این مورد نه فقط بهضر ری که از این بابت متوجه ما خواهد شد واقف هستیم؛ بلکه به بی‌شرافی بشر نیز بر می خوریم و همین برخورد باعث حالتی درمامی گردد. یا کمیل دیگر: ما انجام کاری را به عهده گرفته‌ایم، این کار وضع معین و معلومی دارد. یعنی انجام آن در حدود و تحت شرایط معینی امکان‌پذیر است. ما مواعی را که جلوی پایمان قرار گرفته، قدم به قدم بر می داریم یعنی استقامتی که از طرف موضوع در مقابلمان می شود، رفته رفته درهم می شکنیم. حال ما نه تنها به این استقامت واقف می گردیم بلکه به حدود قدرت و توانایی خود نیز بر-

xalvat.com

می خوریم و همین موجب حالتی درما می کردد. حالت، اکثر مطلب را خلاصه کنیم، عکس العمل ما نسبت به خود ما است و حالت اصولاً یعنی این عکس العمل. بنابراین حالت نتیجه تفکر نیست، بلکه عکس العمل اثری است که یک واقعه روی زندگی ما می گذارد. اینجا آنچه بشر به آن بر می خورد محسوس است و بنابراین با حقایقی که از طریق تفکر به دست می آید، زمین تا آسمان فرق دارد.

ممکن است گفته شود که آنچه به احساس در می آید چون روی آن فکر نشده وهم و تصور است (Illusion) و اغلب به اشخاص احساساتی این ایراد گرفته می شود که واقعیین نیستند. این البته درست نیست زیرا عیناً مثل این است که ما بگوئیم که آنکه خلافی یا کار بدی در زندگی مرتب شده و مانند سنگی این بدی روی زندگیش سنگینی می کند این وهم و تصور است. حالتهای درونی، همه روی واقعیابی وجود پیدا می کنند. یعنی در نتیجه تجربیات و برخوردها و اصطکاکات به وجود می آیند. البته این حقایق مستدل نیستند و به عقل درنمی آیند.

«عقل می خواست... دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد».
 خلاصه اینکه غزل سرا اهل استدلال و توضیح و تشریح نیست.
 او به هر چه بر می خورد از طریق درون بر می خورد و با یک غزل یک مرتبه پرده از روی یک صحنه زندگی بر می دارد:
 مشکلی دارم ز داشمند مجلس بازپرس
 توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند

گوئیا باور نمی‌دارند روز داوری
 کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند
 یارب این تو دولتان را برخرا خودشان نشان
 کاین همه ناز از غلام ترک و استر می‌کنند
 ای گدای خانقه بر جه که در دیر مغان
 می‌دهند آبی که دلها را توانگر می‌کنند

xalvat.com

حمسه

حمسه تشکیل شده از اشعاری است که یک وزن را دارا
 می‌باشند.

کنون ای سخنگوی بیدار مغز
 یکسی داستانی بیارای نفر

بدو گفت کای شهر بار سپاه
 که چون توندیده است خورشید و ماه

ز زابل به ایران ز ایران به طوس
 ز بهر تو پیموده این راه دور

اینکه حمسه‌را به یک وزن شعر می‌گوید بسی‌علت نیست. او
 دچار حالت نیست یعنی درون متغیری پشت اشعارش نیست. حمسه‌را
 نقل کننده است و نقل کننده توجهش به آنچه است که شرح می‌دهد

نه به حالتهای خودش. یعنی در واقعی که شرح می‌دهد سهیم و شریک نیست و احساسات را در آنچه مجسم می‌سازد دخالت نمی‌دهد. این را از اینجا نیز می‌شود تشخیص داد که آنجا که انتظار داریم شاعر تندی کند یا احساسات خود را بیرون ببریزد و یا تأثیر نشان دهد، بازخونسرد و عادی مانده به شرح می‌پردازد؛ و همینطور از اینجا که یک چیز را همیشه یک جو رمی‌بیند یعنی یک چیز در نظر او همیشه یک وضع را دارد. رستم از اول رستم است، شب تیره و قار و قیراً تدود است، آسمان لا جور دی است، خورشید روشن کننده درخششده و تابنده است. رستم و گیو و زال و بیژن از اول همان هستند که در آخر هستند. رستم تخته سنگی را که از کوه می‌افتد، همانطور در سن پیری با پا به کنار می‌زند که در سن جوانی می‌زد. همانطور و بهمان مقدار غذا می‌خورد که در سن جوانی می‌خورد. رستم رستم از اول رستم بوده و در آخر هم رستم است.

در حماسه رشد در کار نیست چون هدفی و مقصودی و ایده‌ای در کار نیست. بشر حماسه در روز زندگی می‌کند نه برای آینده. بهمین علت هم بی‌فکر و خیال‌است و گرفتاریها و نگرانیهای بشر باهدف را ندارد. اصولاً حماسه من بوط به دوره طفو لیت یا کملت است. اینجا حس کنجکاوی و نظاره کردن غلبه دارد. شاعر اینجا بزرگیش در نشان دادن، وصف کردن و پس دادن جزئیات است به کل. اینجا نظری نیست و بهمین علت حماسه قسمت قسمت است. یعنی هر داستانی برای خود مستقل است و داستانها ارتباط مستقیم با هم ندارند.

در حماسه شاعر از شرح قضایا مقصودی ندارد جز شرح دادن و نقل کردن.

xalvat.com

درام

غزل، به طوری که دیدیم حالتی را بیان می کند و حماسه داستانی را نقل می کند. اما درام مردان عمل را روی صحنه می آورد. مردانی که ایده‌آل دارند، هدف دارند و می دانند برای چه زندگاند و برای هدف جان در کف می نهند. ایده، افکار، عمل و کاراکتر اینها هستند که نقش مهم را در درام بعهده دارند. دانا بودن به هدف از خصوصیات بشر ترازیک است. بشر ترازیک بشری است که زندگیش جداً به چیزی بستگی دارد بنحوی که اگر در عمل شکست خورد زندگیش بی معنی گردیده نمی دارد برای چه دیگر زندگ است. به قول شکسپیر در افلو، بشر ترازیک بشری است که چشمهای که زندگیش از آن می‌رونمی جهد خشک گردد. در درام یا ترازی: سرنوشت مهم است نه شرح سرنوشت. اینجا از اول معلوم است که آخری هست و باید منتظر آن بود. اقلابی که در تآثر بهینند دست می دهد، روی همین ترصد و انتظاری است که بالاخره کار به کجا خواهد کشید. خلاصه در درام توجه به آخر کار است نه به جریان امر و جزئیات آن.

بشر ترازیک به آنچه هست بی توجه است و توجهش به آنچه باید باشد است. بنا بر این نظرش به جلو است، به آنچه باید باشد و برای آن باید بود. این است که در درام حرارت و عصبانیت در کار است و قضایا

صدرصد جدی گرفته می‌شود. در نتیجه بشر ترازیک زبان و سخناش نیز نوع دیگر است و همینطور حرکات و رفتارش. هر سخنی اینجا از درون منقلبی سرچشم می‌گیرد و خلاصه منقلب کننده است. غزل هم انسان را منقلب می‌کند ولی نوع دیگر. غزل با نوا و آهنگی که دارد انسان را در جریان خود می‌کشد و روی امواجی با خود می‌برد. درام ولی حالت ایجاد نمی‌کند درام برآفروخته و مشتعل می‌کند، به تکان می‌آورد، معرض می‌کند، نفس را بر انسان تنگ و بدن را متشنح می‌سازد و به قول اسطو خوف و همدردی بوجود می‌آورد. گفته‌ها در درام، دراماتیک است. یعنی در عین حال که نوا و آهنگی دارد بدن را می‌لرزاند و همینطور است وضع حرکات و رُست‌ها در درام. اینجا یکی در فکر فرو رفته، یکی سراسیمه می‌دود، یکی دسته‌را بسوی آسمان دراز کرده از خدا مدد می‌طلبد. عجله، التهاب، انقلاب، جنبش و فریاد و ناله از خصوصیات یک اثر دراماتیک است و روی همین اصل است که جملات و عباراتی که در درام بکار می‌رود، باید ساختگی یا مثل یک جوی آرام و بدون موج باشد؛ بلکه باید مثل رودخانه کوهستانی، غرش از آن برخیزد و کلمات باید طوری به کار برد شده باشند که گویی شاعر خواسته این کلمات را به سر طرف بکوبد.

درام، قله ادبیات یک ملت است. زیرا آخرین مرحله رشد زمانی است که انسان، صاحب فکر و ایده و اهل عمل شده باشد. تا انسان روی احساسات قضاؤت می‌کند و زندگیش تحت نفوذ احساسات است، آنچه می‌ییند و به سرش می‌آید، آنچه آرزوی کند و می‌خواهد،

آنچه به آن امیدوار و از آن مایوس است، مبهم و تاریک است و جزئیاتش معلوم نیست. نه اینکه احساسات اشتباه کند و آنچه می خواهد یارد می کند اصلا وجود خارجی نداشته باشد، یعنی در وجودش تردید باشد. احساسات اشتباه نمی کند، غلط نمی رود ولی در تاریکی قدم بر می دارند. اشتباه از قوه شناسایی سرچشم می گیرد که کار و هدفش روشن کردن آن چیزی است که به احساس درمی آید. دافایی و وقوف در مرحله بعد از احساسات قرار گرفته است. احساسات اول است و بعد شناسایی ولی شناسایی بر ترازا احساسات است. چون آنچه را که به احساس درمی آید، روشن می کند، بنابراین دانا بشری است که پا از مرحله احساسات فراتر نهاده باشد و آنچه را به احساس درمی آید مورد تحقیق قرارداده و افکاری وایده‌ای از این طریق به دست آورده باشد. تردیدی نیست که برخورد بهر قضیه‌ای کار احساسات است و اگر احساسات نبود بشر نه به حقایقی برخورد می کرد و نه مسایلی برایش پیدامی شد. ولی پیدا کردن افکار و طرح ریزی و خلاصه عمل و هدف، مستلزم این است که انسان، تصنیع هم شده، قضایا را بی طرف بینند و این امری است که فقط از عهده قوه شناسایی (فکر) بر می آید. ولی بشر در صورتی به این مرحله می رسد که یا از دنیای احساسات بیرون گذارد و این در درام انجام می گیرد.

Brecht درامی نوشته که موضوع محاکمه گالیله است که گفته بوده زمین می گردد. در این محاکمه گالیله آنچه بوده تکذیب می کند و بنابراین تبرئه شده و آزاد می گردد. بیرون دادگاه شاگردانش

منتظر نتیجه محاکمه ایستاده بودند و وقتی می‌شنوند که او آنچه گفته بوده تکذیب کرده یک صدا می‌گویند: بدبخت مملکتی که از افراد دلیر باشهاست محروم باشد (احساسات). گالیله چیزی نمی‌گوید ولی تنها که می‌شود این جواب را می‌دهد که: بدبخت مملکتی که به افراد با شهامت و دلیر محتاج باشد (افکار).

در یونان اولین شاعر هومر است که حماسه سرا است. بعد غزلیات پیدا می‌شود و بعد درام. در ایران نیزین بزرگان ما در ادبیات، اول فردوسی است و بعد سعدی. قبل از سعدی و حافظ ما نیز غزل داشته‌ایم ولی نه بطور مستقل. شعرای ما از زمان تسلط اعراب اغلب حماسه سرآونقال (نظمی) بوده‌اند و اگر قصیده نیز می‌گفتند، این نیز مخلوطی از هر دوی این رشته‌ها است قضیه عجیب است: رشد ادبیات هم مثل رشد خود بشر است که در زمان طفو لیت کنجدکاو است و در دوره جوانی احساساتی و وقتی مرد شد، صاحب افکار می‌گردد.

اینکه ما نتوانسته‌ایم در ادبیات پا به مرحله مردی گذاشتم این البته علت دارد. در ایران کریتیک هیچ وقت جایز نبوده، نه در قسمت سیاست و نه در قسمت مذهب و نه در سایر قسمتها؛ وقتی کریتیک نبود بدیهی است که کسی راجع به امری زحمت فکر کردن را به خود نخواهد داد و روی این اصل هیچ وقت صاحب افکار نخواهد شد. پیدا کردن ایده و افکار مستلزم این است که بشر استقلال داشته باشد. آنجا که بشر مستقل نیست فکر وایده‌ای هم نمی‌تواند داشته باشد.

xalvat.com

موسیقی

موسیقی بین هنرها از همه آزادتر است و باید گفت که موسیقی در کار خود اصلاً آزاد است. زیرا هنرهای دیگر هر یک چیزی را مجسم می‌سازند، مثلاً مجسمه ساز سر بازی را مجسم می‌سازد، و یک رمان نویس زندگی و جریان زندگی شخصی را، و یک دارم نویس سر نوشت کسی را. ولی موسیقی عبارت از یک مشت صدای گوناگون است که مثل نقش روی یک کاشی که بازی با اشکال به نظر می‌رسد، بهم پیچ و قاب داده شده‌اند. البته منظور از موسیقی اینجا موسیقی خالص است مثل پرلود و فوگ اثر باخ این صدایها اگر خوب دقت کنیم می‌یابیم که از لحظه زمان، پشت سر هم قرار گرفته‌اند و از این رواست که ما صدای اول را که می‌شنویم و به صدای اول مثلاً یک دقیقه بعد می‌رسیم، فراموش می‌کنیم که صدای اولی چه نوع و از چه قرار بوده‌اند. ولی ما معهداً این صدای را مجزی از هم و قسمت قسمت نمی‌شنویم بلکه با وجود اینکه این صدای را در یک جا و در یک آن با هم نیستند و با وجود اینکه نمی‌دانیم قبل از چه صدایی را شنیده‌ایم، در هر لحظه به مجموع این صدایها واقع هستیم و این یعنی که این صدای را با همه پراکندگی وحدتی در نظر می‌دارند و همه به نحوی با هم هر بوطاًند.

این وحدت، نتیجه عملی است که موسیقی ساز انجام می‌دهد و این عمل در موسیقی کمپوزیسیون نام دارد. کمپوزیسیون ربطی به احساسات و عوالمی که در باطن قرار گرفته‌اند ندارد. کمپوزیسیون

ساختمان و بنای یاک قطعه موسیقی است که تحت قواعد معینی انجام می‌گیرد و قوانینی دارد. مثلاً فوگ که از شاهکارهای موسیقی به شمار می‌رود قواعد خیلی مشکلی دارد که تخلف از این قواعد به کلی ساختمان آن را بهم می‌زند. مایک فوگ را که می‌شنویم درست می‌بینیم که طبق قواعد معین و منظمی ساخته شده است اما در عین حال علیحده احساساتی را هم که زیر این بنادر گرفته‌اند نیز احساس می‌کنیم. تردیدی نیست که بین بناد احساساتی که در زیر قرار گرفته‌اند، روابط مستقیم هست. به این معنی که بهر نسبت احساساتی که در زیر قرار گرفته‌اند عمیق‌تر باشند، به همان نسبت بنا باعزمت‌تر است. بنا بر این در شنیدن نمی‌شود یکی را از دیگری مجزی کرد و گفت این از آن دیگری مهمتر است.

در موسیقی همانطور که احساسات اهمیت دارد بنام اهمیت دارد و بنابراین باید در شنیدن بهردو توجه داشت والا آنچه دستگیر ما می‌شود چیز مهمی نخواهد بود چون اگر به احساسات تنها توجه داشته باشیم غرق در احساسات می‌شویم و توجه‌مان کاملاً معطوف حالت‌های درونی خود خواهد شد و اهمیت اثری را که در مقابل آن قرار گرفته‌ایم درک نخواهیم کرد و اگر بر عکس به ساختمان تنها توجه کنیم درون ما بی‌بهره خواهد ماند.

اما سؤالی که اینجا پیش می‌آید اینست که چطور یاک مشت اصوات قادرند احساساتی که در عمق سینه بشر قرار گرفته نمایان سازند. اصوات، اصوات اند و احساسات، احساسات. بنابراین باید پرسید

چطور صوت ممکن است احساسات را برانگیزد؟ در اینکه صوت احساسات را بر می‌انگیزد، شک و تردیدی نیست. پس سؤال ما باید این باشد که آیا وجه شباهتی بین این دو وجود دارد؟

اصوات در موسیقی، به طوری که می‌دانیم، در حرکتند، بالا و پائین می‌روند، جریان دارند، بلند و آهسته و ضعیف و شدیدند، آرام و متلاطم و قاریک و روشن‌اند. درون هم عیناً همین وضع را دارد. یعنی در درون هم حرکت و جریان هست، موج و تلاطم وجود دارد و درون نیز گرفته و باز است و چون این وجه شباهت را با اصوات دارد، به اصوات درمی‌آید. اینکه موسیقی بهتر از سایر هنرها می‌تواند دقیق‌ترین حالات درونی را شرح دهد، بر روی همین اصل وجه شباهت اصوات و درون است. موسیقی حتی قادر است احساساتی را بیان کند که اگر ما فاقد موسیقی بودیم، هیچ وقت این احساسات را مجسم شده نمی‌توانستیم جلوی خود داشته باشیم. البته منظور از موسیقی در اینجا موسیقی کلاسیک است نه هر موسیقی.

بین موسیقی‌های کلاسیک هم البته تفاوت هست. باخ مثلاً در موسیقی کلاسیک قله است. نه برای آنکه موسیقی او موسیقی مذهبی است؛ بلکه چون احدي به پای او در عمق نمی‌رسد. رفائل هم موضوع-هایی که مجسم ساخته مذهبی است ولی موضوع‌های مذهبی بهانه‌اند برای نشان دادن مطالب دیگری. باخ احساساتی را که مجسم کرده اولین و آخرین احساساتی است که بشر می‌تواند اصولاً داشته باشد.

اختلاف موسیقی ایرانی و موسیقی کلاسیک غربی از نظر فلسفی
 موسیقی ایرانی از حیات سرچشمه می‌گیرد و چون حیات معنوی
 نیست باید گفت که موسیقی ایرانی هم فاقد عالم معنوی است.

حیات چیست و عالم معنوی چیست؟

حیات را تقریباً وبه طور کلی همه می‌دانیم که چیست ولی آنچه
 عالم معنوی است درست روشن نیست ما حتی در فارسی لغتی برای
 معرفی عاملی که معنوت از آن سرچشمه می‌گیرد نداریم. لغات روح
 و عقل به هیچ وجه منظور را نمی‌رسانند؛ برای اینکه مبهم است. در
 فرهنگ‌های فارسی روح به معنی جان و روان و نفس ناطقه و حتی امر
 الهی استعمال شده که هر یک معنی و مفهوم خاصی دارند. دو می‌نمی‌رسانند
 برای اینکه معنوت محدود به حدود عقل نیست. عقل می‌فهمد و بصیر
 است ولی اراده و تصمیم ندارد در صورتی که اراده و تصمیم از خصوصیات
 عالم معنوی است و دلیل آنهم اینست که حیوان چون فاقد عالم معنوی
 است اراده و تصمیم هم ندارد.

اشکال کار اصولاً اینجا است که عالم معنوی (معنوت) اصلاً
 قابل تعریف نیست. ما همانطور که نمی‌توانیم بگوئیم ماده چیست یا
 ارزش چیست همانطور هم نمی‌توانیم عالم معنوی را تعریف کنیم. ما
 فقط می‌توانیم مظاهر این عالم را شرح دهیم و وصف کنیم همانطور
 که در مورد حیات نیز ناچاریم چنین کنیم چون حیات‌ها قابل تعریف نیست.
 حال اگر ما مظاهر حیات و مظاهر عالم معنوی را پیش هم قرار دهیم، در وهله اول به یک اختلاف اساسی بر می‌خوریم که تاحدی مارا

روشن می سازد که عالم معنوی چه امتیازی بر حیات دارد. حیات چنانکه می دانیم توجهش به یک چیز همیشه از نظر خود می باشد. در صورتی که وقتی معنویت در کار آمد، توجه به یک چیز از نظر خود آن چیز بعمل می آید مثلاً توجه به یک زن وقتی معنویت در کار بود دیگر به این نحو نخواهد بود که ما بخواهیم فقط تمایلاتمان برآورده شود بلکه چون طرف را در نظر می گیریم فاصله‌ای بین ما و او بوجود می آید که مانع می شود که ما بی اختیار به طرف او کشیده شویم. معنویت که در کار بود طرف نیز کسی شمرده می شود یعنی موجودی که اراده واستقلال و احساسات و فهم دارد و بدیهی است که در این صورت روابط به صورت دیگری در می آید به این صورت که دیگر آنچه می بینیم فقط از نظر تمایلات و از نظر خود نمی بینیم. این توجه به خارج از خود از مهمترین خصوصیات عالم معنوی است و این رابه‌خوبی می شود از اینجا نیز تشخیص داد که حیوان که رهبریش دست حیات است به کلی قادر این خصوصیت می باشد. حیوان هیچ چیز را نمی تواند از این نظر که آن چیز چیست بینند. حیوان از چیزی یا می ترسد یا به آن هجوم می آورد بنابراین یا در حال ترس است یا در حال هجوم و نمی تواند ترس و رغبت را کنار گذارد یا در خود خاموش کرده و یک چیز را همانطور بینند که در حقیقت هست. یعنی این کار از عهده بشر ساخته است که دارای عالم معنوی است و از این نکته چنین نتیجه می گیریم که یکی از جهات معنویت بی طرف و بی نظر، دیدن است. ولی حیوان نه فقط نمی تواند یک چیز را همانطور که هست بینند بلکه ارزشی هم برای

چیزی قائل نیست؛ یعنی ارزش هم نمی‌تواند بدهد. برای حیوان خوبی و بدی، علو و پستی، زشتی و زیبایی، شرف و بی‌شرفی، درستی و نادرستی، پاکی و ناپاکی، آزادگی و دست نشاندگی اصلاً وجود ندارد. حیوان تابع خوشی و ناخوشی است؛ یعنی از درد فراری و به دنبال خوشی است. در صورتی که آنجا که معنویت وجود دارد در دتحمل و از خوشی صر فنظر می‌شود چون آنجا دیگر خوشی و ناخوشی مسیر عمل را معین نمی‌کنند بلکه ارزشها هستند که بهما می‌گویند چه باید کرد و چه باید کرد و چه چیز را بروز چیز باید در جهان داد.

نتیجه اینکه آنجا که معنویت است ارزشها هستند نه تمایلات و خواهشها و تقاضاهای حیاتی که مارا راهنمایی می‌کنند.

ولی ارزشها مارا مجبور به عمل نمی‌کنند؛ یعنی مثل تمایلات نیستند که مارا تحت فشار قرار داده و مارا مجبور سازند که آنها را برآورده کنیم (مثل تشنگی و گرسنگی). ارزشها باید بوسیله ماتحقق پیدا کنند؛ یعنی تحقق یافتن آنها بستگی به اراده ما دارد ما ارزشی را مثلاً راستی و حقیقت را، احساس می‌کنیم ولی این احساس تنها کافی نیست برای اینکه در عمل هم راست و باحقیقت باشیم. این بستگی به این دارد که ما اراده به این کار بکنیم و روی همین اصل اراده است که ما بشن را مسئول قرار می‌دهیم و معتقدیم که بشن آنچه می‌کند دست خودش می‌باشد نه دست طبیعتش. زیرا اگر غیر از این بود گناه و تقصیری هم برای بشر قائل نمی‌شیم کما اینکه در مورد حیوان نمی‌شویم.

پس با این ترتیب سه اختلاف عمدۀ بین عالم معنوی و حیات است
 که به کلی این دو دنیا را از هم متمایز می‌سازد. یکی توجه داشتن به
 خارج از خود دوم احساس ارزشها و سوم تحقق دادن به ارزشها.
 اولی شناسایی (علم) را ممکن می‌سازد، دومی داشتن هدف را،
 سومی ایجاد را.

ترددیدی نیست که اختلاف دیگری نیز بین این دو دنیا وجود دارد که یکی از آنها اینست که عالم معنوی در قید زمان و مکان نیست در صورتی که حیات همیشه و در هر مورد در قید زمان و مکان است. مثلاً بشر چون دارای عالم معنوی است می‌تواند به گذشته و آینده توجه داشته باشد و در عین حال که در تهران است خود را مثلاً در اصفهان تصور کند. در صورتی که اگر فاقد عالم معنوی بودا بین امر فرایش میسر نبود؛ یعنی نمی‌توانست پیش‌بینی کند و با در نظر گرفتن گذشته عمل نماید. ولی برای ما که منظور خاصی از تشریح عالم معنوی داریم همین کافی است که بدانیم که معنویت آنجا است که به ارزشی صورت تحقق داده شود. اما برای اینکه صورت تحقق به ارزشی داده شود عمل لازم است و عمل مستلزم رنج است و رنج تحمل می‌خواهد و تحمل، صرف نظر xalvat.com کردن.

بنابراین آنجا که اراده و عمل است، آنجا که معنی وجود بستگی به وجود آوردن ارزشی دارد و به عبارت دیگر آنجا که ایده‌آل است، آنجا مبارزه هست، شکست هست، صرف نظر کردن هست، امید هست، یاس هست، دردو رنج و شجاعت و استقامت و خیلی چیزهای دیگر از این

قبيل هست و همين چيزها است يعني همين عوالم است که موسيقى کلاسيك در باره آنها گفتگو می نماید.

اما موسيقى ايراني: همانطور که در بالا گفتهيم اين موسيقى از حيات سرچشمه می گيرد. حيات عبارت از تمايلات است ولی مهمترین تمايل، تمايل جنسی است چون هيج خوشی ولذت حياتي، مافق اين لذت نیست. اين لذت بوجهی است که جوينده می خواهد در آن غرق و فنا گردد؛ يعني از خود بی خود در طرف محو گردد. أما خود چيزی جز شخصيت نیست و شخصيت همان مرکزی است در ما که مانع از اين است که ما جذب و کشیده شويم و بهزاده درآمده و تسلیم شويم و بی اراده و از خود بی خود گردیم.

بنابراین تا اين خود در ما است بی خود از خود نیز نمی توانيم بشويم و بی خود از خود که نشديم آن عالم ممحوشدن و غرق شدن را نیز نمی توانيم داراشويم. پس اين خود باید اول کشته شود تا آن عالم به انسان دست دهد و اين عملی است که موسيقى ايراني با مهارت كامل انجام می دهد. موسيقى ايراني ما را درست به سرحد اين عالم می کشد با اين ترتیب که با آهنگهاي يك تواخت و با وزن مخصوصی که دارد، رفته رفته اين خود را در ما ذوب و حل کرده بهزاده در می آورد و مارا از خود بی خود می سازد.

این درد فراق و هجران اين ناله و فرياد سوزان که در موسيقى ايراني به گوش می رسد، ناشی از طلب همان عالمی است که جان و حيات طالب آن است. آن عالم يکی شدن و فناشدن در دیگری.