

« نامه ماهانه ادبی ، علمی ، تاریخی ، اجتماعی »

اکنون با ما

دوره - سی و هفتم

شماره - نهم

آذر ماه - ۱۳۴۷

شماره - ۹

تأسیس بهمن ماه - ۱۳۹۸ شمسی

(مؤسس : استاد سخن مرحوم وحید دستگردی)

(صاحب امتیاز و نگارنده : محمود وحید زاده دستگردی - نسیم)

هوشنگ بشارت

معرفت الجمال چیست : حکمت ماوراء الطبیعه زیبائی است یا فلسفه هنر ؟

در این مقاله به بحث معرفت الجمال از نظر علمای غرب میپردازیم
در مقاله ای که در شماره بعد منتشر خواهد شد این بحث را از نظر افکار
نگارنده تشریح خواهیم نمود .

برای اینکه به چگونگی برداشت غربیان از معرفت الجمال پی ببریم بهتر است
با کلمه ای که آنها برای این بحث بکار میبردند و معنی آن اندکی آشنا شویم .
در زبانهای اروپائی معرفت الجمال را استتیک (Esthetique) میگویند و این
کلمه از ریشه یونانی آستزیس (Aisthesis) بمعنی احساس آمده است . لذا از
نحاظ اصل لغت استتیک بمعنی حکمت یا نظریه در باره احساس میباشد . کانت

استتیک را در کتاب خود موسوم به «نقد بر عقل جامع» بدین معنی برداشت کرده است و در کتاب مزبور نظریه در باره اصول مقدماتی علم به محسوس را « معرفت الجمال عالیله » مینامد . ضمناً کانت در کتاب «نقد بر قضاوت» خود به قضاوتهای ارزشی در باره زیبایی نیز «معرفت الجمال عالیله» میگوید . در سال ۱۷۵۰ میلادی یکی از شاگردان ولف موسوم به بومگارتن در کتاب خود موسوم به «استتیکا» معرفت الجمال را نظریه در باره زیبایی معرفی کرده است و معتقد است که زیبایی عبارت است از کمال محسوس که توسط حواس احساس میگردد . این نظریه از آن پس مورد اجماع فلاسفه غرب قرار گرفته است .

معرفت الجمال را اروپائیان جزئی از علوم حکمی دانسته و همراه منطق و علم الاخلاق مطالعه میکردند و هموزهم تقریباً همینطور باقی مانده است . زیرا قضاوتهای معرفت الجمال مانند قضاوتهای منطق و اخلاق قضاوتهایی در ارزش میباشد .

نتیجه موضوع معرفت الجمال تجزیه و تحلیل این نوع قضاوتها است یعنی با شرح چگونگی این قضاوتها یک نظریه کلی در باره آنها بیان میدارد . بنابر این معرفت الجمال قواعد کلی زیبایی را بیان میکند . در حالیکه نقد هنری و نقد ادبی آثار را انفراداً مورد قضاوت قرار میدهد . البته تعریف فوق بسیار مبهم است زیرا قواعد زیبایی را میتوان بیان داشت مگر اینکه بر اساس عقیده خاصی در باره زیبایی بد بیان قواعد زیبایی بپردازیم .

لذا در اصل معرفت الجمال یک حکمت ماوراء الطبیعه زیبایی و هدف آن معرفتی ماهیت زیبایی بوده و در این طریق از افلاطون الهام میگرفته است .

بعقیده افلاطون مثل واقعیت ذاتی هستند و ذات آنها قابل درک و معقول است و همد موجودات تصاویری از ذوات معقوله هستند همانطور زیبایی محسوس از نظر افلاطون

انعکاسی از زیبایی معقول یا مثل زیبایی میباشد. در کتاب ضیافت افلاطون شرح میدهد که چگونه از طریق دیالکتیک یا تحقیق عقلانی روح انسان از زیبایی جسمانی فرا رفته و بد زیبایی معنوی که خلق نشده و باقی است پی میرسد. این زیبایی معنوی محسوس نیست و بخودی خود باقی است و در خود باقی است و همه زیبایی‌های دیگر از آن سرچشمه میگیرند. افلاطون زیبایی را بعنوان شکلی که مسلط بر ماده است و وحدت خود را بر ماده حاکم میگرداند تعریف میکند و سن آگوستین مینویسد: «تصویرات زیبا که از روح بد دست‌های هنرمند سریان پیدا میکند در اصل از همان زیبایی که ماوراء همه زیبایی‌های دیگر است سرچشمه میگیرد» این طریق تفکر افلاطونی را در قرن هفدهم مسیحی نزد پل آندره در کتاب موسوم به «تقریر در باره زیبایی» میتوان یافت (۱۷۴۱ میلادی) آندره در کتاب مزبور کوشش میکند بین افکار سن - آگوستین و دکارت تلفیق نماید. اما آندره علاوه بر زیبایی ذاتی که همان تصور ماوراء الطبیعه زیبایی است متذکر زیبایی طبیعی که بستگی به حکم مختار الهی دارد و زیبایی قرار دادی که فقط بستگی به تشخیص آزادانه بشر دارد نیز شده است. پس از کانت نوبت مکتب اصالت حکم هیگل میرسد که ضمن تعریف عقیده مطلق بنحو خاص خودش معتقد است که زیبایی مظهر محسوس مطلق میباشد. کتاب معرفت الجمال هیگل در سال ۱۸۴۲ میلادی منتشر شده است.

شوپنهاور در این بحث بنحو عمیقی از عقیده افلاطون دور میشود زیرا از نظر شوپنهاور ماهیت عالم عبارت از «جهش مجهول و کوری که مقاومت در مقابل آن غیر ممکن است» میباشد نوعی غریزه که شوپنهاور آنرا اراده مینامد. اما شوپنهاور در مثل مراحل مختلف واقعیت پذیری یا تحقق یافتن اراده کلی را مشاهده میکند. لذا نقش هنر از نظر شوپنهاور عبارت از اینست که «مثل ابدی را که تصور کرده‌است

هنر تصور کرده است) بوسیله مکاشفه و مشاهده خالص از نویبان کند و بوجود آورد یعنی ذات و آنچه را که در پدیده‌های عالم باقی و ابدی است دو باره ظاهر سازد» و از این راه ما را از جذبات و تحریکات هوس و خواسته‌ها آزاد سازد و قید خواستن زندگی را از علم براندازد. و برای نمونه نقاشان هلندی را متذکر میشود که با قدرت مکاشفت و مشاهدت واقعی اشیاء ناچیز و بی اهمیت را با چشم حقیقت دیده‌اند و آثار آنها دلیل زنده و ابدی از صافی باطن و آرامش روح آنها است.

کانت در معرفت الجمال طریق کاملاً متفاوتی را پیموده است در «نقد قضاوت» خود کانت میکوشد اصول مقدماتی و اولید قضاوت در معرفت الجمال را مشخص کند نه ذات خود جمال را کانت اصول اولید قضاوت در معرفت الجمال را بد چهار اصل دسته بندی کرده است. از نظروی زیبایی از چهار جهت تعریف میگردد.

۱ - از لحاظ کیفیت مانند آنچه که موضوع يك ارضاء (بدون نفع) من حیث غیر میگردد.

۲ - از لحاظ کمیت مانند آنچه که بطور عموم مطلوب است بدون اینکه تصویری داشته باشد.

۳ - از نظر رابطه مانند شکل غایت يك شیئی که بدون توجه به غایت آن تصور شده است (زیرا بدون انتفاع است).

۴ - از لحاظ نحوه مانند موضوع يك قضاوت التزامی که لزوم آن کاملاً ظاهری است (چون بدون تصور است) معرفت الجمال در فلسفه کانت کاملاً ظاهریست مانند اخلاق در فلسفه کانت زیرا زیبایی را کوشیده است از نظر شکل آن تعریف کند نه از نظر محتوی آن ظاهری بودن کانت يك ظاهریت نقدی است. از این جهت که در حواس و عناصر روح انسان اساس روابط اشکال مربوط به زیبایی را خواسته است

مشخص کند .

بهر حال اگر زیبایی یک حقیقت ماوراء الطبیعه و ماوراء حواس نباشد و ضمناً یک موهبت طبیعت هم نباشد خواهیم دید که شکل اساسی و مقدماتی قضاوت‌های ما نیز نمیتواند باشد و مخلوق ساده فکر بشری هم نیست ارزشها از لحاظ تطبیق آنها با واقعیت معین میگردند و زیبایی نتیجه یک رابطه دیالکتیک و جامع بین انسان و طبیعت است یعنی یک عمل خلاقه انسانی که بر اساس واقعیات طبیعت و وسایل و تکنیک‌هاییکد بشر ساخته بوجود آمده است این عمل انسان را هنر میگویند .

از این نقطه نظر معرفت الجمال فلسفه هنر میشود نه حکمت ماوراء الطبیعه زیبایی و در این صورت مدعی نیست که قواعد و احکام زیبایی را مقدمه بنیانگذار دارد و آنها را بر هنر تحمیل کند از این جهت در خصوصیات فکری هر رشته از فلسفه شریک میگردد و سعی خواهد کرد قواعد و احکام معرفت الجمال را خودش استخراج کند همانطور که علم الاخلاق سعی میکند قواعد و احکام زندگی معنوی ما را از زندگی معنوی شده و حقیقی استخراج کند .

نوع فعالیت‌هاییکه در زمینه معرفت الجمال انجام میگیرد .

در آثار هنری تمام عناصر متشکله روان انسانها وارد فعالیت میگردد و از طرف دیگر ضمن اینکه عوامل معرفت الجمال بطور خاص در ایجاد آثار هنری دخیل است عواملی که از لحاظ معرفت الجمال خنثی و بی اثر است نیز در آثار هنری مداخله دارند . از یک نظر تجزیه و تحلیل شرایط فیزیولوژیک شرایط اجتماعی و شرایط روانی خاص آثار هنری بد ترتیب و بد آسانی امکان پذیر است بعد از این خواهیم دید که اثر هنری بخودی خود ماوراء این شرایط است .

از نظر دیگر باید متوجه باشیم که زندگی اجتماعی یک سلسله شرایط بیرون از

ملاحظات معرفت الجمال بر آثار هنری تحمیل میکند و اثر هنری از این سلسله شرایط يك ترکیب عالی بوجود میآورد مثلا شرایط مادی در امر معماری نفون این سلسله شرایط در هنرهای دیگر هم مشهود است مثلا تأثیر سنتها در صنایع هنری و تأیید گروههای اجتماعی در پذیرش و قبول آثار هنری .

شرایط روانی و فیزیولوژیکی (ساختمان حیاتی) در معرفت الجمال

نیچه گفته است که معرفت الجمال در واقع يك نوع فیزیولوژی عملی است البتد در گفته نیچه اغراق زیادی وجود دارد . ولی این حقیقت را نباید منکر شد که فعالیت انسان در زمینه معرفت الجمال يك فعالیتی است که در ساختمان طبیعی انسان ریشه دارد .

قوه احساس

در انسان يك احتیاج مبرم بد بکار بردن حواس وجود دارد. مثلا در نزد کودکان بکار بردن حواس جنبه خودکار دارد و در جهت کسب نفع و تمتع انجام نمیگیرد و در درجات مختلف همه حواس انسان بد فعالیت هائی در زمینه معرفت الجمال ذی علاقه هستند و فقط چشم و گوش نیست که بدنبال تمتع از جمال است . برای عدای از حکما اذئقه نیز يك حس معرفت الجمالی است .

بیر حال يك احساس معرفت الجمالی چشم گوش و حس لامسه وجود دارد و نمیتوان در هنر و در احساس معرفت الجمالی منکر عامل حس گردید .

شوپنهاور میگوید : مشاهده زیبایی ابرها جو بیارها و یخها چیزی بجز احساس جاذبه تبلور و انعطاف پذیری عوامل طبیعت نیست یا اینکه وقتی که ما يك درخت را بعنوان يك هنرمند نظاره میکنیم درخت نیست که مورد توجه ما است بلکه تصور درخت است . اما گوئی شوپنهاور به آنچه که در مشاهده زیبایی مهمتر است توجه ندارد و آن

شکل ابرها و حرکت جوینبارها و نقوش یخها است. مثلاً سحر خاص يك بيت شعر بیشتر بستگی به آهنگ و اصوات آن دارد تا ارزش ادراکی و شعوری آن. باید متوجه اهمیت عامل حس و محسوسات در معرفت الجمال باشیم مثلاً کلام ماده مقدسی است که شاعر با آن کار میکند و آنرا برای ایجاد آثار خود بکار میبرد.

معرفت الجمال تجربی که بعضی از نویسندگان به آن پرداخته اند عبارت است از اینکه مثلاً مانند فشنر آماری از مطبوع بودن نسبت اضلاع يك چهار گوش در ذوق افراد بدست آورند. یا ضمن مطالعه حجم اشیاء عادی مانند قطر و اندازه کتابها ملاک سنجشی از سلیقه عموم استنتاج گردد. دیگر بعضی از علماء به نقش عشق و امور جنسی در ذوقیات و معرفت الجمال توجه کرده اند. مثلاً داروین معتقد است خصوصیات زیبایی حیوانات نتیجه انتخاب جنسی آنها است در نتیجه این انتخاب جنسی فقط حیوانات نر زیبا میتوانند تولید نسل کنند ولی این عقیده داروین بسیار مورد شك و تردید میباشد. نظریه دیگری که خیلی قابل تردید است نظریه فروید است. بعقیده فروید « تصور زیبایی از تحریک جنسی سرچشمه میگیرد و در اصل زیبایی آن چیزیست که موجب تحریک جنسی میشود » همه میدانیم چگونه فروید و مریدانش سعی کرده اند بوسیله تصور عقده های جنسی (پس راندن میل جنسی) و تلطیف تخیلی خواهش های جنسی و خاطرات دوران کودکی ایجاد آثار هنری، داستانها و قصص را توجیه نمایند.

حدود معرفت جمال فیزیولوژیکی

نباید درباره نقش عوامل روانی و فیزیولوژیکی در فعالیت های معرفت الجمالی اغراق کرد. البته غیر قابل انکار است که ماده اولیه هنر حس و دنیای محسوسات است. اگر چه نقاشی نامرئی مجسمه غیر قابل لمس و موسیقی نشیندنی و شعر غیر قابل بیان وجود ندارد؛ در عوض در شعر حقیقت غیر قابل بیان و در نقاشی حقیقت نامرئی وجود دارد،

وحتی از لحاظ دنیای محسوسات اثر هنری از حس تنها ساخته نشده است (یعنی حس از نقطه نظر فیزیولوژیکی) بلکه اثر هنری از کیفیات محسوس سرچشمه میگیرد . احساس برای اینکه ارزش معرفت الجمالی پیدا کند و معرفت الجمالی بشود باید از عالم حس جدا گردد و خودش موضوع مورد نظر بشود یعنی در موضوع مستغرق گردد و با آن یکی شود .

احساس وقتی معرفت الجمالی میگردد که تزکید و تصفیه بشود . پاکی باید در آن بوجود آید آن پاکی که احساس را از تغییرات زندگی روزمره جدا میکند .

در واقع هنر عالم محسوس را دوباره تفسیر میکند و حتی آنرا تغییر میدهد و این حقیقت درباره اصوات و اشکال و رنگها صادق است . رومن رولان درباره بتهون نوشته است « در آثار بتهون هر صدا و هر حرکتی تبدیل به موسیقی و آهنگ میگردد . لذا عقاید مربوط به معرفت الجمال تجربی و معرفت الجمال جنسی بسیار قابل شک و تردید است . ادعای مربوط به اینکه هنر از میل های جنسی برآورد نشده و تلطیف یافته ناشی میشود کاملاً غلط است زیرا نزد مردمان بدوی آوازاها و نقاشی های آنها اصلاً جنبه های جنسی و شهوانی ندارد نزد مردمان مرقی است که توجه به امور شهوانی و جنسی بیشتر ظهور میکند زیرا در جوامع پیشرفته هنگامیکه هنر متوجه عشق میگردد تبدیل به نوعی سرگرمی اجتماعی میشود .

شرایط اجتماعی

از دیر زمانی به هنر و روابط آن با زندگی اجتماعی توجه شده بود ولی این مطالعه از نظر معلوم کردن اثرات اخلاقی و اجتماعی هنر انجام شده است . اما برای اولین بار نقطه نظر مقابل یعنی شرایط اجتماعی فعالیت های معرفت الجمالی در کتاب مادام دو اشتائل مورد بحث قرار گرفت یعنی چگونه اجتماع در کیفیت آثار هنری دخیل و ذینفوذ

است (کتاب مادام دو اشتائل موسوم به رابطه ادبیات و نظامات اجتماعی - ۱۸۰۰ میلادی) تین در کتاب خود موسوم به فلسفه هنر (۱۸۶۵ میلادی) سعی میکند هر اثر هنری را بعنوان یک محصول نژاد و محیط و عصر توضیح و توجید کند . گوئی در کتاب خود موسوم به هنر از نظر جامعه شناسی (۱۸۸۹ میلادی) ضمن اینکه معتقد است احساس معرفت الجمالی محرك هیجانی و حیاتی دارد فکر میکند که در هنر یک تأثیر اجتماعی نیز وجود دارد که حیات ذهنی و فکری انسان را با حیات اجتماعی تطبیق میدهد . بالاخره در اواخر قرن نوزدهم این عقیده در اروپا رایج گردید که هنر مظهر چگونگی اوضاع اجتماعی است .

منشأ هنر

حکما کوشیده اند منشأ هنر را معین و معلوم کنند . عدای تکنیک و فنون را منشأ هنر دانستند عدای دیگر دین را منشأ هنر تشخیص دادند .
 دالامبرت معتقد بود که تصور گام و آهنگ در موسیقی از پرندگان اقتباس نشده است بلکه از ضربات چکش برفلزات الهام گرفته شده ضرباتی که آهنگران بد تناوب و ترتب برمس و نقره و فلزات دیگر وارد می آورده اند منشأ الهام گام و آهنگ بوده است .
 کارل بوشر (۱۶۸۵) که عالم اقتصاد بود با مطالعه جوامع بدوی بد این نتیجه رسیده که انجام کارهای مشکل نزد انسان های بدوی وقتی همراه با گام و آهنگ باشد آسانتر میگردد و در انجام کارهای گروهی گام و آهنگ ضرورت بیشتری پیدا میکند و از آنجا است که برای انجام بعضی کارها آواز خوانده میشود یا نوازندهای برای کارگران موسیقی مینوازند .

عالم علم الاجتماع مارسل موس مینویسد « تفکیک پدیده های معرفت الجمالی از پدیده های فنی بسیار کار مشکلی است . زیرا هنرو فن هر دو هدفشان بوجود آوردن آثار

میباشد و دیگر اینکه ضمن پدید آمدن آثار هنری مانند موسیقی و رقص آهنگ و گام نیز ظاهر میگردد و با آهنگ و گام هنر متشکل شده و صورت میگیرد . «

عده‌ای از حکماء ادیان رامنشأ هنر میدانند مثلا دور کهایم معتقد است که افسانه و قصص منشاء علوم و هنرها و شعر هستند و هنرهای ظریف از تزئینات مذهبی معابد سرچشمه گرفتارند این عقیده طرفداران زیادی دارد تا حدی که برویل معتقد است اگر عقاید مذهبی نبود هنر هرگز رشد و پیشرفت نمیکرد و در حالت ابتدائی باقی میماند . رقص‌های قدیمی همیشه جنبه مذهبی داشته است در مکاتب هندی چینی و فیثاغورثی گام‌ها معانی سحر دارند و آوازه‌ها جنبه مناجات مذهبی داشتند . نمایش نامدهای یونان باستان گویای معانی و مفاهیم مذهبی بوده است و هر گاه به ریشه و اصل تأثرهای مختلف رجوع کنیم پی میبریم که در اصل نمایش حقایق و وقایع مذهبی بوده است . امروز اکثر علما که ما قبل تاریخ را بررسی میکنند موافق هستند که نقوش حیوانات که در غارها یافت میشود دارای معانی ساحرانه و جادویی و مذهبی بوده است .

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

مطایبه

زیر از معدن بکان کنند بر آید و از دست بخیل بجان کنند

بر نیاید .

(سعدی)