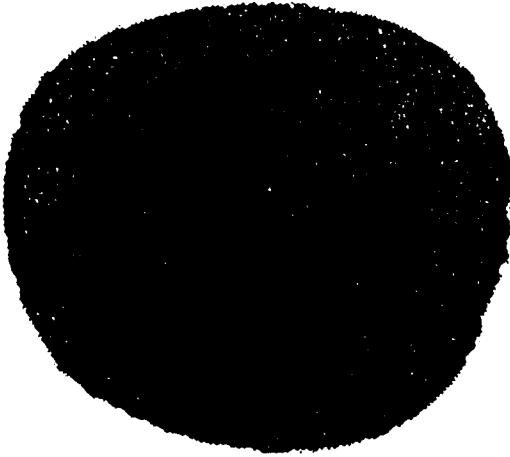

هنر و حقیقت

آر. جی. کالینگ وود
ترجمه امیرحسین رنجبر

۱. تخیل و حقیقت

اگر مرز روشنی میان تخیل (imagination) و تصنع (make-believe) وجود نداشت و در این باره خلطی صورت می‌گرفت، آنگاه نظریه‌ای که هنر و تخیل را یکسان می‌انگارد، تلویحاً بدین معنا بود که هنرمند، موجودی دروغ‌گو است؛ دروغ‌گویی زبردست، زیرک، محبوب و یا حتی مفید، اما در هر حال دروغ‌گو. ولی جای نگرانی نیست، چه، تکلیف چنین اشتباهی پیش از این روشن شده است.

اگر در توصیف تخیل، چنان‌که حق مطلب است،

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

می‌گفتند صورتی از تجربه است که واقعی و غیرواقعی را به گونه‌ای درهم‌ریخته و نامتمایز می‌نمایاند، یا راه‌حلی است که خرد به مدد آن سره را از ناسره جدا می‌کند و حقیقت را متبلور می‌سازد؛ آن‌گاه هنر به منزلهٔ تخیل، در زندگی بشر، کارکردی مهم و ناب پیدا می‌کند. یک دانشمند نیز در واقع چنین کارکردی را به یاری می‌گیرد تا فرضیه‌های مختلف ممکن را در سر بپروراند؛ فرضیه‌هایی که از طریق آزمایش و مشاهدهٔ مردود دانسته می‌شوند و یا به سطح نظریه ارتقا می‌یابند. از این نظر، کار هنر، به نوعی، ساخت و پرداخت جهان‌های ممکن محسوب می‌شود، که برخی در اندیشه شکل می‌گیرند و پذیرفته می‌شوند و برخی در عمل تحقق می‌یابند.

در عالم هنر چنین برخوردی با حقیقت خوب است اما کافی نیست. هنر راستین دو کارکرد ویژه دارد: یعنی هم باید تخیلی (imaginative) باشد و هم بیانی (expressive). دیدگاهی که در بالا ذکر شد تنها کارکرد اول را گسترش می‌دهد. در حالی که دومین کارکرد را از قلم می‌اندازد. و باید گفت که این دیدگاه به نحوی اولی کارکرد را گسترش می‌دهد که گویی از آغاز اصلاً دومین کارکرد وجود نداشته است. تخیلی که خود را با ساخت و پرداخت جهان‌های ممکن انباشته است هرگز نمی‌تواند در عین حال نوعی بیان احساسی نیز محسوب شود. زیرا یک ساخت تخیلی که احساسی را بیان می‌کند امری ضروری است. همان احساس ضرورت بیان را ایجاب می‌کند؛ زیرا تنها چیزی که برای بیان وجود دارد همان احساس است.

اثر هنری که در زمان معینی به وسیلهٔ هنرمند معینی خلق می‌شود در واقع به این خاطر نیست که او می‌توانسته چنین اثری را خلق کند بلکه از آن‌روست که او مجبور به خلق این اثر بوده است. اگر ما این اثر هنری را تنها یکی از مجموعه آثار ممکن بدانیم (آثاری که هنرمند می‌توانسته خلق کند) به بیراهه رفته‌ایم. هنرمند

آن اثر را در دورهٔ معینی از زندگی اش خلق می‌کند و نمی‌تواند در هیچ دورهٔ دیگری دست به خلق آن اثر به خصوص بزند. چنین نیست که آثار یک هنرمند مجموعه‌ای شد و هر یک به اثر ماقبل خود متکی بوده و در عین حال به اثر مابعد خود رهنمون شوند؛ این خام‌ترین و سطحی‌ترین نگاه به تاریخ هنر است. هر اثر هنری در واقع بیان احساسی است که در مرحلهٔ خاصی از زندگی هنرمند و در وجود او بروز می‌کند. زندگی یقیناً تنها یکی از عواملی است که به هنرمند کمک می‌کند تا در حالت احساس قرار بگیرد.

اگر آنچه هنرمند در موقعیتی می‌گوید، تنها چیزی باشد که در آن موقعیت می‌تواند بگوید، و اگر کنش مولدی که به وجود آورندهٔ چنین گفته‌ای است، به نوعی کنش آگاهانه محسوب شود و به طریق اولی، کنش اندیشه، حاصل آن می‌شود که این گفته، ضرورتاً کوششی است در جهت اظهار حقیقت. از آن‌جا که چنین کاری، اثر هنری خوبی است، پس حقیقی نیز هست. به عبارتی ارزش هنری و حقیقت آن یکی هستند.

این مطلب را اغلب به خاطر سوءفهم و داشتن درک نادرست انکار می‌کنند. پیش از این دو صورت اندیشه را شناختیم: آگاهی (Consciousness) و خرد (intellect). خرد به روابط بین اشیا مربوط می‌شود؛ و از آن‌جا که حقیقت آن، گونهٔ خاصی از حقیقت است، یعنی، حقیقت رابطی (relational)، پس فهم و درک خاص خود را می‌طلبد که یا از طریق بحث کردن حاصل می‌شود و یا از راه استنتاج. آگاهی محض و بنابراین هنر محض، خرد نیستند و از راه خرد درک نمی‌شوند و اساساً نمی‌توانند درک شوند. در این باره نمی‌توان گفت «این، پس آن‌گاه، آن» یا «این پس آن‌گاه نه آن». حال اگر کسی فکر کند (به هر دلیل) که خرد، تنها صورت ممکن اندیشه است، طبعاً این فکر به ذهنش خطور می‌کند که هرآنچه خالی از استدلال باشد، نمی‌تواند صورتی از اندیشه به حساب آید، و بنابراین نمی‌تواند به حقیقت

ارتباطی داشته باشد. مشاهده این که هنر با استدلال کاری ندارد، او را به این نتیجه رهنمون می‌شود که هنر اساساً کاری با حقیقت ندارد. یک شاعر، در زمانی می‌گوید که بانویش اسوهٔ پرهیزگاری و نجاست است و در زمانی دیگر اظهار می‌کند که او دلی دارد به سیاهی دوزخ. گاهی می‌گوید جهان، مکان زیبا و منزه است و گاهی می‌گوید مشتکی خاک است که انجرهٔ عَفِن و زهرآلود احاطه‌اش کرده‌اند. این حرف‌ها در نزد خرد با یکدیگر جور در نمی‌آیند. هیچ بانویی نمی‌تواند در زمانی اسوهٔ پرهیزگاری و پاکدامنی باشد و در زمان دیگر به سیاهی دوزخ. بر این اساس شاعر نمی‌تواند راست گفته باشد، وی باید به ظواهر بپردازد، نه واقعیات، یعنی به احساسات و نه امور واقع.

بحث بر سرِ ردّ این استدلال چندان ارزشی ندارد و واضح است که صداقت احساسات آدمی نیز به نوعی حقیقت است. شاعری که از زندگی امروز بیزار است و همین بیزاری را نیز در اثرش منعکس می‌کند، هیچ تمهیدی ندارد تا از فردا نیز بیزاری جوید. اما این عین حقیقت است که امروز، زندگی او را منجر کرده است. نفرت و انزجار او ای بسا نوعی احساس باشد، اما هرچه باشد، واقع این است که او آن را احساس می‌کند. نفرت و انزجار داشتن از زندگی، شاید امری ظاهری باشد، اما ظهور این امر دیگر واقعیت است. و شاعر در پاسخ به کسانی که می‌گویند یک خانم نمی‌تواند هم پرهیزگاری تحسین‌برانگیز باشد و هم بدکاری نفرت‌انگیز و یا استدلال می‌کنند که جهان نمی‌تواند در آن واحد هم بهشت باشد و هم مشتکی خاک، بگوید گویا شما منطق‌دان‌های خوبی هستید ولی چیزی در بارهٔ خانم‌ها، یا جهان نمی‌دانید.

هنر نسبت به حقیقت بی تفاوت نیست. هنر ذاتاً تعقّب و پیگیری حقیقت است. اما حقیقتی که هنر در پی آن است، حقیقتِ رابطه نیست، بلکه حقیقتِ امرِ منفرد است. حقایقی که هنر کشف می‌کند، در واقع

مفرداتی واحد و جامع‌اند که از نقطه نظر عقلایی، درک و ایجاد رابطه میان آن‌ها بر عهدهٔ خرد است. هر یک از این مفردات، خود تجربه‌ای است که در آن هنوز تمایزی میان آنچه به خودم مربوط می‌شود و آنچه به جهانم مربوط می‌شود، ایجاد نشده است. اگر تجربه گویای ستایش یک خانم است، من به عنوان یک شاعر نمی‌پرسم که آیا این ستایش به خاطر آن است که این خانم ذاتاً با دیگر خانم‌ها فرق دارد یا به این دلیل است که در حال حاضر حالم خوش است و تمایل به ستایش کردن دارم. کاری که من انجام می‌دهم، به کلی با طرح چنین سؤال‌هایی فرق دارد. من شیء را به گونه‌ای کشف می‌کنم که این قبیل سؤال‌ها دربارهٔ آن، بعدها، پاسخ خود را بیابند. و اگر معلوم شود که ما نمی‌توانیم به این سؤال‌ها پاسخ دهیم، بدین معنا نیست که شیء مورد نظر را به غلط مشاهده کرده و اصولاً مرتکب اشتباه شده‌ایم.

۲. هنر به عنوان نظریه و هنر به مثابه عمل

هنر، معرفت است، معرفت نسبت به فرد. بر این اساس، هنر، فعالیتی صرفاً «نظری» و بدین سان متمایز از عمل نیست. تمایز میان فعالیت‌های نظری و عملی، البته، ارزش دارد، لیکن هر یک از این فعالیت‌ها را باید در جای خود مورد بررسی قرار داد. فعالیتی که در درون ما است و تغییری در ما و نه در محیط پیرامون ما، به وجود می‌آورد، فعالیت نظری است؛ و فعالیتی که در محیط پیرامون ما تغییری ایجاد می‌کند و نه در خود ما، فعالیت عملی است. اما موارد بسیاری وجود دارند که یا هیچ‌گونه تمایزی میان خودمان و محیط پیرامون نمی‌شناسیم و یا اگر هم چنین تمایزی را بشناسیم و درک کنیم، برای ما علی‌السویه است.

هنگامی که ما مسایل اخلاق را بررسی می‌کنیم درمی‌یابیم که این تبیل مسایل هیچ ارتباطی با تغییراتی که در جهان ایجاد می‌کنیم ندارند. مسایل اخلاق در واقع

به تغییراتی مربوط می‌شوند که در وجود خودمان ایجاد می‌شوند و بدین‌سان این مسئله که آیا باید کتابی را که از دوستی امانت گرفته‌ام بازپس دهم یا نه مشکل اخلاقی جدی محسوب نمی‌شود. در این خصوص دو کار می‌توانم انجام دهم یکی بازپس دادن کتاب و دیگری پیش‌خود نگه داشتن و انکار این‌که اصلاً چنین چیزی را امانت گرفته‌ام ولی در واقع این هر دو بستگی به شخصیت من دارند. اما این مسئله که آیا باید انسان درست‌کرداری باشم یا نه مسئله‌ای است که در شمار جدی‌ترین مسایل اخلاقی قرار می‌گیرند. اگر متوجه شوم که آدم درست‌کرداری نیستم و تصمیم بگیرم که از خودم انسانی درست‌کردار بسازم، در واقع با مشکلی اخلاقی دست‌به‌گریبان شده‌ام. اما چنانچه این مشکل را حل کنم نتیجه این نخواهد بود که تنها در خودم تغییری حاصل شود. این تغییر در محیط پیرامون من نیز ایجاد می‌شود، زیرا خارج از شخصیت تازه‌ای که بیافته‌ام مسایلی در جریان است که جهان مرا نیز تا اندازه‌ای اصلاح می‌کند. پس اخلاق آن بخش از تجربه را شامل می‌شود که نه نظری است و نه عملی، بلکه در آن واحد هر دو این‌ها را دربر می‌گیرد. از جهتی نظری است زیرا تا اندازه‌ای به یافتن چیزهایی در خارج از وجود خودمان مربوط می‌شود (یعنی اندیشیدن درباره‌ی این‌که چه باید بکنیم) و از جهتی عملی است زیرا اندیشیدن صرف محسوب نمی‌شود بلکه در واقع به کارگیری اندیشه در قلمرو عمل است.

در مورد هنر باید گفت که تمایز میان نظریه و عمل یا اندیشه و کنش در اساس مطرح نیست. چنین تمایزی فقط هنگامی خود را به ما می‌نماید که تحت تأثیر خرد تجربه را به دو بخش تقسیم کنیم: بخشی متعلق به «ذهن اندیشنده» (سوژه) و بخش دیگر متعلق به «عین مورد شناسایی» (اُبژه). پیش از این دیدیم که هنر معرفت نسبت به فرد است، این فرد، در واقع موقعیتی فردی است که ما خود را در آن می‌یابیم. ما از این موقعیت تنها

به‌عنوان موقعیت خودمان آگاهیم، و از خودمان تنها به‌عنوان موجودی درگیر در این موقعیت آگاهی داریم. دیگران نیز ممکن است در همین موقعیت درگیر باشند اما آنان نیز، درست مانند خودمان، تنها به‌عنوان عوامل در این موقعیت و در آگاهی ما حضور دارند.

آگاهی هنری (یعنی آگاهی به معنای محض کلمه) تمایزی میان خودش و جهان پیرامونش قابل نمی‌شود. جهان در چنین آگاهی‌یی به‌سادگی یعنی آنچه که این‌جا است و هم‌اکنون تجربه می‌شود. فعالیت هنری در واقع نظری است و نه عملی. هنرمند کسی است که کارش در دو قلمرو نظریه و عمل جای می‌گیرد، کل کاری که نظریه‌پردازان هنری می‌توانند انجام دهند تشخیص برخی جنبه‌های نظری در کار هنرمند است و در عین حال درک این مطلب که برای هنرمند تمایزی میان نظریه و عمل وجود ندارد.

از جهت نظری هنرمند کسی است که می‌خواهد خودش و احساساتش را بشناسد. این شناخت، شناخت جهان هنرمند را نیز شامل می‌شود، یعنی شناخت مناظر، اصوات و هر آن چیزی که در مجموع تجربه تخیلی وی را می‌سازد و بارور می‌کند. جهان زبان اوست و دید تخیلی هنرمند از جهان همان معرفت او محسوب می‌شود.

اما این علم به خرد به نوعی خودسازی تلقی می‌شود. در درجه اول هنرمند روح محض است و دارای تجربیات یا تأثرات روانی. خودشناسی هنرمند یعنی تأثرات را به شکل ایده‌ها درآوردن و هم‌چنین خود هنرمند را از روح محض بودن به آگاهی‌داشتن تبدیل کردن. هنرمند احساسات خود را می‌شناسد و کم‌کم بر آن‌ها تسلط پیدا می‌کند، شناخت او از جهان در عین حال ساختن جهانی تازه است. جهانی که وی می‌خواهد بشناسد جهانی است که برای خود زبانی دارد؛ جهانی است که در آن هر چیزی می‌تواند بیان احساسی خود را داشته باشد. البته هنرمند جهان

هنرمندانه خود را از هیچ نمی‌سازد. او خدا نیست بلکه ذهن محدود معینی است که هنوز در ابتدایی‌ترین مراحل رشد خود قرار دارد. می‌دانم که بسیاری از خوانندگان که تحت تأثیر متافیزیک هستند این امر را انکر می‌کنند. گوش دادن به اعتراضات کاملاً آشنای آن‌ها و پاسخ به این اعتراضات کار بسیار ساده‌ای است. اما قصد چنین کاری را ندارم. قصد من تغییر عقیده مردم نیست بلکه می‌خواهم افکار خودم را بنویسم.

۳. هنر و خرد

هنر به معنای محض کلمه هیچ ربطی به خرد ندارد. ماهیت هنر فعالیتی است که به مدد آن از احساسات خودمان آگاه می‌شویم. احساساتی در ما وجود دارند که تا به سطح تجربه روانی نرسند از وجودشان آگاه نمی‌شویم. بدین سان هنر در تجربه ناب روانی موقعیتی را می‌یابد که به ضرورت و در ذات با آن سروکار دارد. چنین به نظر می‌رسد که احساسات ذهنی روانی تنها احساساتی هستند که ارزش بیان هنری دارند، زیرا احساسات دیگر در سطح تجربه مادون آگاهی سرور می‌کنند و بدین سان باید در نظر داشت تحت نفوذ آگاهی قرار دارند. این قبیل احساسات بیان آگاهانه خود را پیدا می‌کنند و به همین دلیل هیچ لزومی ندارد که برای بیان آن‌ها به هنر متوسل شویم.

نتیجه منطقی این استدلال این می‌شود که اثر هنری از هیچ نظر تحت نفوذ خرد نیست. پیش از این گفتم که هنر ارتباطی با خرد ندارد اما بی‌تردید آثار هنری بسیاری وجود دارند که از نظر محتوایی سخت مرسوم خرد هستند. علت این امر آن است که این قبیل آثار احساسات به‌خصوصی را بیان می‌کنند یعنی احساساتی که تحت نفوذ آگاهی‌اند و از جهت عقلی به راحتی مهار می‌شوند.

در این جا دو راه‌حل در پیش‌رو داریم. یکی موضوع اثر هنری است (یعنی احساسی که بیان می‌کند) که

ریشه در تجربه ذهنی روانی دارد. باید توجه داشت که این تنها تجربه‌ای است که به هیچ‌وجه نمی‌توانیم از تمام سطوح و جوانب آن آگاه باشیم، و دیگری عناصری هستند که می‌توانند موضوع اثر هنری واقع شوند اما به هیچ‌وجه در مرتبه آگاهی نیستند و بیان هنرمندانه این قبیل عناصر عین آگاهی یافتن از آن‌هاست.

این سؤال باقی می‌ماند که کدام احساسات هستند که با بیان به مرحله آگاهی می‌رسند و این که اثر هنری در واقع از عهده بیان این قبیل احساسات برمی‌آید یا نه. اگر هر اثر هنری را که می‌پسندیم مورد بررسی قرار دهیم و دقت کنیم که چه احساساتی را بیان می‌کند متوجه می‌شویم که کم و بیش حاوی احساسات عقلانی نیز هست. ولی اگر قدری بیاندیشیم خواهیم دید که در آمیختن احساسات عقلانی و غیرعقلانی در یک اثر هنری امری اجتناب‌ناپذیر است. زیرا هر احساسی برای بیان هنری یافتن ناگزیر از آن است که تبدیل به ایده شود و نوندی دوباره بیاید و این دیگر چیزی کاملاً متمایز از یک تأثیر ساده ابتدایی است. از آن جا که حیات احساسی بشر در سطح عقلانی و آگاه تجربه به مراتب غنی‌تر از سطح ذهنی روانی صرف است پس طبیعی است که موضوع عاطفی آثار هنری اغلب به سطوح غنی‌تر تجربه تعلق دارد.

مثلاً رومئو و ژولیت موضوع یک نمایش واقع می‌شوند اما نه به این دلیل که آن‌ها دو موجود زنده‌اند که مجذوب یکدیگر شده‌اند؛ و نه به این خاطر که آن‌ها دو موجود انسانی‌اند که چنین جذبه‌ای را تجربه می‌کنند؛ علت این که آن‌ها موضوع نمایش واقع شده‌اند این است که عشق آن‌ها در موقعیت سیاسی و اجتماعی پیچیده‌ای قرار گرفته و در بافت این موقعیت تنیده شده است. احساسی که شکسپیر تجربه می‌کند و در این نمایش به بیان آن می‌پردازد، ناشی از شور جنسی و یا ناشی از همدلی شکسپیر با چنین شوری نیست، بلکه این احساس از درک خردمندانه او برمی‌خیزد؛ شور و شوق

انسانی ای‌سا که موانع و شرایط سیاسی و اجتماعی را پشت‌سر بگذارد. به همین‌سان لیر (Lear) نیز، از نظر شکسپیر و از نظر ما، پیرمردی نیست که رنج سرما و گرسنگی را تاب می‌آورد، بلکه پدری است که این‌همه را از چشم دخترهایش می‌بیند. تراژدی لیر، جدای از ایده خانواده وجود نمی‌داشت. احساساتی که در این دو نمایش بیان شده‌اند، احساساتی هستند که از موقعیت سرچشمه می‌گیرند، موقعیتی که برای بارورکردن و بیان این احساسات ناگزیر از آن است که به طریق عقلایی درک شود.

شاعر تجربه انسانی را جرح و تعدیل کرده و به قالب شعر درمی‌آورد یعنی عناصر عقلایی را حذف می‌کند و عناصر احساسی را حفظ می‌نماید آن‌گاه آنچه از این میانه باقی می‌ماند را بیان می‌کند، لیکن این کار را با آمیختن اندیشه یا به عبارت بهتر ریختن اندیشه در قالب احساس انجام می‌دهد. و بدین‌سان است که دانه فلسفه خود را با توجه به احساسش به قالب شعر درمی‌آورد.

نمی‌خواهم بگویم که شعر ساختاری فلسفی دارد و چنین ساختاری را آرایه می‌دهد. مردم اغلب فکر می‌کنند که یک نظام فلسفی یعنی مجموعه‌ای از اصول و عقاید که یک فیلسوف به مدد آن‌ها کوشیده است تا کل تجربه خود را در قالب یک فرمول به خصوص درآورد. من به هیچ‌وجه به چنین اصول و عقایدی باور ندارم. من در آثار فلاسفه بیش از آن‌که با اصول و عقاید مواجه شوم با این امر برخورد داشته‌ام که آنان سعی داشته‌اند تا بیاندیشند.

شعرا نیز دانشمندانی هستند که آراء خود را به قالب شعر می‌ریزند، این سؤال پیش می‌آید که چگونه است که بیان شاعرانه آنان با بیان فیلسوفانه فلاسفه فرق دارد؟ در واقع این دو با هم فرقی ندارند، شاعر سخنان را به نظم ابراز می‌کند و فیلسوف اندیشه‌هایش را در قالب نثر آرایه می‌نماید.

مسئله این است که باید به اندیشیدن عادت کنیم. یک نویسنده آن اندازه با نوشتن سروکار دارد که می‌تواند، و در همین حد وی را ادیب می‌نامیم. به کسی نویسنده می‌گوییم که اندیشه‌های معین و محدودی را بیان می‌کند و آن قدر نگران نوشته‌های خود است که تنها به وضوح آن‌ها می‌اندیشد و نگرانی دیگری ندارد. اگر آینده‌ای برای ادبیات در نظر بگیریم این است که ادبیات باید زاینده و پویا باشد. چه دانشمند چه مورخ و چه فیلسوف باید به مدرسه بروند و نوشتن را بیاموزند. یک ادیب هم باید مانند یک دانشمند نوشتن بیاموزد و باید مانند آن دانشمند بتواند علائقش را پیرواند و از همه مهم‌تر یاد بگیرد که به جای نمایش دادن سبک، موضوع را پیرواند. موضوع بدون سبک بربریت است و سبک بدون موضوع حکایت از ناشی‌گری دارد. در نهایت باید بدانیم که هنر آمیزه‌ای است از این هر دو: سبک و موضوع.