

تاملی در يك اثر از کورنلیس اشرف

موریتس کورنلیس اشرف (زاد ۱۸۹۸ - مرگ ۱۹۷۲)، نقاش هلندی، هنرمندی است شگفت. وی به یاری خیالپردازی بسیار نیرومند و استادی در تکنیک، کاری را در نقاشی می‌کند که در هیچ هنردیگری، به گفته او، ممکن نیست. ریاضیدانان و فیزیکدانان بزرگ قرن، همچون، گودل، او را نقش‌پرداز ایده‌های پیشرفته ریاضی و فیزیک مدرن می‌دانند. آنچه در گروهی از آثار وی، بیننده را به شگفتی می‌افکند، مهندسی او برای نشان دادن بسط و بعدهای گوناگون اشیاء است. بیننده‌ای که دفتر مجموعه آثار او را پیش روی دارد، در نخستین نگاه، خود را با نقاشی روبرو می‌بیند که متفکری ژرف است؛ نقاشی که مسائل ساختمان کیهان و نیز مسائل هستی‌شناختی همچون نسبت «اضداد» او را به خود درگیر می‌دارد. و او به زبان نقاشی و طرح‌ریزی و قدرت خیال شگفت خود، این مسائل را به زبان تصویر بیان می‌کند. موضوع بسیاری از آثار او «بی‌نهایت» است و چه بسا تنها او توانسته باشد «بی‌نهایت» را، که مفهومی است تصویرناپذیر، تصویر کند، و آن را به صورت شکل‌های ریتم‌دار و تکرارشونده و بازگردنده بر روی سطحی که حالت کروی یا استوانه‌ای را می‌رساند، نمایش دهد؛ شکل‌هایی که در تکرار و بازگردندگی خود مضمون حلقه‌وار ازلیت و ابدیت و کسرانمندی و بیکرانگی را نشان می‌دهند. در بیشتر اینگونه آثار او، یک مضمون دیگر نیز فراوان دیده می‌شود و آن وحدت ضدهاست، به این صورت که، برای مثال، بر روی سطحی که شکلی کروی را القا می‌کند، فرشته‌ها و دیوهای را می‌بینیم که تنگاتنگ هم فضا را پر کرده‌اند و بر روی سطح کروی، هر چه دورتر می‌شوند، کوچکتر می‌شوند و چنان فضا را پهلو به پهلو پر کرده‌اند که هر یکی همچون وجه منفی یا خلاء آن دیگری به نظر می‌آید؛ و بدینسان، گویی می‌خواهد نشان دهد که آنچه از دید ارزشگذاری اخلاقی یا بینش همگانی ما همچون تضاد آشتی‌ناپذیر می‌آید که با یکدیگر یکجا گرد نمی‌توانند آمد، درحقیقت، حالتی از آکنندگی و تهیگی یا نسبت «مثبت» و «منفی» است که تعیین «مثبت» یا «منفی» نیز در این میان کاری یکسویه و مربوط به دیدگاه و ارزشگذاری ماست؛ زیرا آنچه از دیدگاهی یا نسبت به موجودی «منفی» است از دیدگاهی دیگر یا نسبت به موجودی دیگر «مثبت» تواند بود و در چشم-اندازی بزرگ وجود هر یک شرط ضروری وجود آن دیگری است. در این دسته از آثار او دیوها و فرشته‌ها، غازهای سفید و سیاه، ماهی‌ها و پرنده‌ها، کشتزارها و پرنده‌آسمان، باریمتهائی حساب شده و ظریف، جای به یکدیگر می‌سپارند و در هم می‌آمیزند و از هم

جدا می‌شوند و هریکی همچون حالتی و هاله‌ای و سایه‌ای از آن دیگسری می‌شود. آثار دیگر او به نامهای «نسبیت»، «گرانی» (نقل)، «جهان دیگسری» و جز آنها، نشان دهنده بینش شگفت او درباره فضا و نسبت‌های بعدها و نیز «جهانهای ممکن» است.

و اما برخی از هنرستانان، آثار او را بسیار خشک و مهندسانه دانسته‌اند و خالی از حال شاعرانه، و از جمله آن دسته از آثار وی را که در دهه‌های بیست و سی این قرن در دوره گشت و گذاری دراز در ایتالیا کشیده و در آنها چشم اندازه‌های طبیعی و نمای روستاهای سیسیل را طرح برداری کرده، از این شمار بیرون نهاده‌اند. ولی، چه بسا این سخن را چندان از سر انصاف نگفته باشند. زیرا در میان آثار وی نقاشیهائی نیز هست که در آنها دیدار شاعرانه از حالت اشیاء و چشم اندازه‌های طبیعت وجود دارد و درین کارگاه چنان ظریف و نازک خیال می‌شود که برخی از آثار او یادآور ظرافت و ژرفی نقاشی چینی و ژاپنی در دیدار طبیعت است. بینش او در نمایاندن حالت جادویی يك بنای باستانی یا يك سنجاقك یا يك تندیس، همانقدر ژرف است که آن دسته دیگر از آثار او؛ و هرچه گروه نخست به علت سردی فضای تکنیکی و القای تصویری از نامتناهی، گاه دلپره‌انگیز است، گروه دوم از حالتی شاعرانه و نوازشگر خالی نیست؛ و همگی حکایت از آن دارند که اینجا چشمی بی‌همتا برای دیدن آن جنبه‌های «دیگسری» از وجود اشیاء در کار بوده است، جنبه‌هایی که کمتر چشمی می‌بیند. این هردو جنبه در کار او، در عین حال، نشانه کمال او در مقام يك هنرمند، يك اهل علم، يك متفکر و شاعر است. او نقاش است، اما نقاشی برای او رسانه‌ای است که همه سطح‌ها و لایه‌های تجربه وی را از هستی می‌نماید. اندیشه او دیداری است و باز نمود آن نگارگرانه.

در میان دسته دوم از آثار وی اثری هست در نوع خود بی‌همتا که باریک‌نگری در آن می‌تواند ما را به گوهر بینش هنرمندانه و یا جنبه‌های اساسی از آن رهنمون باشد. این اثر چاله هرز (Puddle) نام دارد و نقشی است از يك گودال پر از آب گل‌آلوده در متن يك جاده خاکی باران خورده که عکسی از آسمان و درختان کنار جاده در آن افتاده است. پیش از این در آثار نقاشان کلاسیک و رومانتيك نقش دریاها و رودهای خروشان و پیچ و تابهای موجهای سرکش آنها را بسیار دیده‌ایم؛ و دیده‌ایم که نقاشان چه چیره دستیها و هنرآورها که برای نشان دادن آنهمه عظمت به خرج نداده‌اند و چه قدرتها که برای به دام آوردن نقش آن موجهای خروشان و بهنه بیکران در کار نیآورده‌اند. پس، نخستین پرسش اکنون اینست که اینجا، در این چاله هرز، چه چیزی هست که چشمهای کاوبنده و جوینده هنرمندی را می‌تواند به خود بخواند؟ او که می‌تواند دریاهاى خروشان را نقش زند چرا چشم به چیزی چنین «پیش پا افتاده» چون يك چاله هرز می‌دوزد؟ و نیز می‌توان دورتر رفت و کلی‌تر پرسش کرد که چرا قلم نقاش به کوچکترین و ناچیزترین چیزها رخصت آن را می‌دهد که در کنار بزرگترین و چشمگیرترین چیزها بایستند و خودنمایی کنند؟ چه چیزی هنرمندی را به خود می‌خواند تا نقشی پایدار از هستی زودگذر خردترین و خاکی‌ترین چیزها، مانند يك چاله هرز، بزند؟ چگونه است که چشم هنرمند

چیزهایی را می بیند یا چیزها را چنان می بیند که دید عادی ما از آن محروم است، و سرانجام می توان پرسید که هنر چگونه می بیند؟

عقل مشترك یا فهم همگانی بشری ما اشیاء را بر حسب تجربه مشترکی که از آنها دارد می شناسد و می بیند، و سپس بر هر چیز یا پدیده نامی می گذارد که این «شناخت» همچون ماده معنایی در درون آن نام خزیده است. و این «شناخت»، در عین حال، ارزشگذاریهایی بشری ما را نسبت به هر چیز در بردارد، یعنی، سرانجام، «بزرگی» و «کوچکی»، «سودمندی» و «زیانمندی» و «خوبی» و «بدی» سنجۀ این شناخت و ارزشگذاری است. به عبارت دیگر، فهم همگانی بشری ما تا آنجا و با آنگونه می بیند و می شناسد که «وضع بشری» ما و خواستهها و آرزوهایمان می طلبد. عینیت (اوبژکتیویته)، یعنی شناخت هر چیز چنانکه هست و باز نمودن آن چنانکه هست، کاری است بسیار دشوار و چه بسا ناممکن.

دید روزمره ما از آنجا که از نیازهای ما مایه و جهت می گیرد، تا آنجا چیزی را می بیند و بر آن خیره می شود که نیازها و خواهشهای ما آن را جهت می دهد، ازینرو، ما بسیاری چیزها را نمی بینیم و یا نگاه ما به جای دیدن بر روی اشیاء می لغزد (این حکم در مورد شنوایی نیز بکار رفته است). نگرش نیازمندانۀ ما به ارزش چیزها سبب می شود که کمابیش آنچه را که در دسترس و پیرامون ماست جز با نگاهی گذرا نبینیم. همیشه چیزی چشم ما را خیره می کند که کمتر دیده باشیم یا ندیده باشیم یا نیازی ما را به سوی آن کشیده باشد. یک تکه الماس بسی زود نگاه ما را به خود می خواند، اما یک تکه سنگ بسی دیر. نگاه نیازمندانۀ ما را همیشه ذهنیت سود و زیان اندیش ما در پیرامونمان می گرداند. به همین دلیل، آنچه در پهنۀ تصرف و اختیار ماست کمتر توجه و کنجکاوای برمی انگیزد تا آنچه از این پهنه بیرون است. اینگونه نگرستن که چیزها را از جهت نیاز ما در دایره دید و توجه ما قرار می دهد، تنها در همین دایره به چیزها امکان خودنمایی می دهد. بر خورد روزمره ما با اشیاء، آنها را، بر حسب نوع نیاز و نگرشی که به آنها داریم، در یکی از امکانات وجودیشان، در یک نمود از وجودشان، در ذیل یک نام، برای ما پایدار می کند و از دیگر نمودهای هستیشان بی خبر می گذارد.

و اما دید دیگری نیز هست که می کوشد راه خویش را به عینیت ناب بگشاید و با چیرگی بر عوامل نفسانی و روانی، که سد راه دست یافتن به عینیت شناخته می شوند، یعنی با کنار نهادن احساسها و عواطف و خواهشها و آرزوها و ترسهای بشری چشم خویش را به چیزها چنانکه هستند - نه چنانکه ما آرزو مندیم باشند و نه چنانکه باید باشند بر حسب احکام اخلاقی ما - بگشاید، و آن علم است. در این نگرش چیزها، همچون موجوداتی قائم به ذات، جدا از نمودشان برای ما یا میلیها و آرزوهای ما در برخورد با آنها، کمابیش همچون «شیء - در - خود» (*Ding-an-Bich*) کانت انگاشته می شود، و وظیفه علم آنست که از کژنمایی بینایی بشری - که علت آن را خواستها و آرزوها و عواطف بشری می دانند - هر چه بیشتر بکاهد تا به شناخت این «شیء - در - خود»، آنچنانکه در ذات خویش هست، هر چه نزدیکتر شود. به عبارت دیگر، علم بیش از هر رهیافت بشری دیگر به اشیاء و هستی، در پی شناخت بی واسطه و فارغ از ارزشگذاری است؛ در پی نوعی

شناخت به خاطر شناخت، شناخت «به خاطر نفس علم» و فارغ از هرگونه خواست و آرزوی نهانی بشری؛ یعنی برخوردی به هستی (یا به مجموعه موجودات به نام هستی) با نوعی اخلاق زاهدانه که، به گفته نیچه، بر آنست که «از چیزها هیچ نمی‌خواهد مگر آنکه همچون آئینه‌ای صد چشم در برابرشان دراز کشد». اما، سرانجام، ما تا کجا مجازیم که چیزها را چنانکه هستند، در ذات خویش و بی‌کم و کاست، بشناسیم؟ زهد علمی و ریاضت علمی و دقیقتر کردن هرچه بیشتر ابزارهای شناخت تا کجا می‌توانند رخنه‌ای به درون «شیء - در - خود» بگشاید و ما را از این روزن به درون ببرد و آنگاه که یکسره از خویشتن فارغ و سرمست از باده شناختیم، آنچه هست را چنانکه هست به ما بشناساند و آن «تشنگی دانش» را، که ارسطو در ما می‌شناخت، سیراب کند؟ آیا اینجا هم انگیزه یا خواست و آرزوی دیگری جز این در میان نیست؟ پاراسای علمی تا کجا حقیقت دارد و از کجا زهد ریایی بشری بشمار می‌آید؟ درست است که در این راه نیرو و نبوغ بخشی از درخشانترین و پارسامنش‌ترین مردمان صرف شده‌است، اما از آنجا که این علم نیز، سرانجام، علمی بشری است و از آن بشر، و انگیزه‌های انسانی بدان نیرو و جهت می‌بخشد، سرانجام، آیا نه آنست که در آن بزرگترین آرزوی نهانی بشری، یعنی خواست چیرگی تمام بر طبیعت، و یک آرزوی رستگاری از دام طبیعت با چیرگی نهایی علمی بر آن، در کمین نشسته‌است؟ دعوی پاراسایی، یعنی بریدن مطلق از طبیعت و بدل شدن به موجودی یکپارچه اخلاقی و روحانی و فرشته‌آسا و فرشته‌خو، چه با افکار طبیعت به شیوه زاهدانه قرون وسطایی چه با چیرگی «روح علمی» بر مادیت بری از هشیاری و اخلاق طبیعت، به عبارت دیگر، دعوی بشر برای بدل شدن به موجودی روحانی محض و «ماوراء» طبیعی، از یک ریشه آب می‌خورد، و چه بسا طبع فرو نخواه بشری است که در پس نقابهای زهد و اخلاق و علم کوس «لن الملکی» می‌زند.

و اما، در این میانه قلمرو دیگری نیز از شناخت و باز نمود چیزها برای بشر هست و آن قلمرو هنر است، که حسی است و هرگز داعیه بریدن از طبیعت یا چیرگی بر آن را ندارد، اما در کار شناخت و باز نمودن نیز هست. هنر نیز به ما می‌گوید که چیزها چگونه‌اند. هنر نیز می‌شناساند، اما از راهی دیگر و با ابزارهای ویژه خویش. گفته‌اند که هنر چیزها را با عواطف و انفعالات نفسانی بشر می‌آمیزد و سپس آنها را فرامی‌نماید، یعنی چیزی «انسانی» به جهان و اشیاء می‌افزاید. معنای این گفته آنست که هنر با در آمیختن و افزودن آن چیز «انسانی» نمایی یکسویه و جان‌بخش، و در نتیجه، کز یا خود سرانه، از اشیاء و جهان را به ما می‌نماید و هرگز نمی‌تواند آنها را چنانکه هستند، در عینیت یا حقیقت خویش، ببیند و بشناساند. باید گفت که اینجا روانشناسی بیش از اندازه درباره هنر داوری می‌کند، حال آنکه علم را یکسره بیرون از قلمرو شناخت و داوری خود می‌داند، یعنی از پای نهادن به دایره «عقل ناب» یا «عقل نظری» می‌پرهیزد، زیرا در اینجا چیزی «فرا انسانی» را در کار می‌بیند که از هر گونه آلودگی و آمیختگی با طبیعت (یا با طبع بشری) بری است. اما باید گفت که اگر در هنر روان و نفسانیات بشری، خود را ناب و بی‌پرده، اما پالایش یافته و برکشیده به ساحت اخلاقی، نشان می‌دهند، در قلمرو علم، روان و نفسانیات بشری نهفته و

در پرده دست اندر کارند و چه بسا به سبب همین راندگی و نهفتگی از دست یافتن به
ساحتی عالیتر بازمی ماند و علم، سرانجام، بازیچه و وسیله سرکش ترین غسرایز بشری و
شور بی‌امان او برای چیرگی بر طبیعت می‌شود.

ولی اگر از این «روانشناسی دانش» بگذریم و کندوکاو در رمذ ریایی بشری را
فروگذاریم، می‌توانیم گفت که علم و هنر رهیافتهایی بشری به جهان مستند که می‌شناسند
و می‌شناسانند، اما فرق شناسایشان در روش آندوست و فرق روش شناسی (متودولوژی)
آندو از هستی شناسی (اوتولوژی) شان مایه می‌گیرد. و اینجا کوتاه و گذرا اشاره کنیم
که هیچ روش شناسی فارغ از يك هستی شناسی نیست که در زمینه آن آشکار و پنهان قرار
گرفته است. علم حقیقت اشیاء را در کلیتشان می‌جوید و در هر چیزی همچون فردی از نوع
می‌نگرد و در کاوش و آزمون هر فرد در پی شناخت و یژگیهای کلی و نوعی آنست.
به عبارت دیگر، علم سرانجام، در پی يك و همان در ذات اشیاء است. یعنی آن جوهر
ثابت و همیشگی و همه‌جایی که در ذات خویش با خویش یگانه است و يك چنین، اما در
حالت نمود برای ما چه بسا گوناگون یا بسیار گونه می‌نماید. علم در پی آن کلیت ثابت
در اشیاء، در «ایده» ازلی اشیاء به معنای افلاطونی کلمه یا «جوهر» به معنای ارسطویی
آنست، و اگر چه منکر وجود «ایده» و «جوهر» نیز باشد، باز در آزمایشهای خویش و
واریسهای خویش از ویژگیهای اشیاء، در پی یافتن آن نمودهای نوعی ثابتی است
که سرانجام دلالت بر وجود جوهر ثابتی در اشیاء دارد که نمودهای همیشگی و ثابتی را
می‌انگیزد.*

اما در هنر، اشیاء نه در حقیقت ثابت و ازلی و ابدی خویش، بلکه در نمودی واسطه
خویش پدیدار می‌شوند. اینجا هستی شیء چیزی جز همان نمود آن در ما و برای ما
نیست و «شیء - در - خود» چنانکه در ذات خویش جدا از نگرش ما هست، جایی ندارد.
اینجا هیچ شیبی هستی قائم به ذات و مستقلی جدا از حضور خویش ندارد، و در «حضور»
است که رابطه دوسویه میان شیء و نگرنده و شناسنده برقرار می‌شود. و «عین»
و «ذهن» از یکدیگر جدایی ناپذیر می‌شوند. در این نگرش آن يك و همانی که ما
در شناخت روزمره یا در شناخت علمی می‌شناسیم (که اصل فلسفی و منطقی آن اصل
همانستی *identity* است) و آن را در ذیل يك نام - نامی که به هر چیز و پدیدیده
می‌دهیم - خلاصه و آشنا می‌کنیم، می‌تواند در هر آن یا نمودی از خویش چیزی دیگریا
چیزی تازه یا جلوه‌ای تازه از يك ذات باشد و بنماید. هنرمندی و حق هنری همین آمادگی
برای دریافت جلوه‌هاست و در این دریافت «بود» از «نمود» جدا نیست. در هستی شناسی
هنرمندانه چیزها به يك و همان، یعنی ذات پایدار و بیرون از زمان و مکان و جدا از
از جلوه و نمود خویش، به يك «ایده» یا «جوهر» فروکاسته می‌شوند. ازینرو، هر

* دست کم می‌توانیم گفت که تا پیش از پیشرفت‌های شکفت علم فیزیک نظری و آزمایشگاهی
و پیدایش نظریه نسبیت و پژوهشهای آزمایشگاهی در زمینه ذرات اولین، که پایه‌های
اوتولوژیک علم کلاسیک را به لرزه انداخته است، علم بر چنین احکام ضمنی اوتولوژیکی
تکیه داشته، و هنوز هم آن احکام مبنای باورهای «علمی» عامه است.

چیز در هر تجربه، در هر برخورد می‌تواند چیزی جز آن باشد که در تجربه‌های پیشین و به‌ویژه در تجربه‌های روزمره و همگانی و مشترک بوده است. تازگی، رمز شناخت و بازنمایی هنرمندانه است. داشتن چشمی و گوش‌ی برای دریافت تازه‌ها و باز نمودنشان گوهر آفرینش هنری است. آن کس که در هیچ چیز، چیزی تازه نمی‌بیند و هر چیز را یکبار برای همیشه، به یک شناخت و تعریف کلی فرومی‌کاهد و هر چیز را در ذیل یک نام می‌شناسد، خواه تعریف و شناخت او همان شناخت همگانیی یک جماعت یا جامعه انسانی باشد یا آن شناخت و تعریف مشترکی که نام «شناخت علمی» را یکبار برای همیشه بر خود می‌نهد، از دید و شناخت هنرمندانه بی‌بهره است. به همین دلیل، در روان هنرمندانه چیزی ناهمگانی و یگانه و شخصی، چیزی «غیر اجتماعی» هست، که آن را از دیگران جدا و ممتاز می‌کند و همین منش است که به او امکان آن را می‌دهد که چیزهای تازه و یگانه را ببیند و بشناسد و بشناساند. از این‌رو، در هر اثر هنری اصیل و ممتاز آن یگانگی و امتیازی دیده می‌شود که از بینش و منش و ویژه‌ای سرچشمه گرفته است، چنانکه هر چه از این ویژگی و یگانگی به سوی همگانیّت بگراید، از ارزش آن کاسته می‌شود (و در مورد بینش عالی و ممتاز علمی نیز می‌توان گفت که در این نیز چیزی از این خصلت و منش هنرمندانه وجود دارد). به فرق میان شناخت علمی و بینش هنری از یک دیدگاه دیگر نیز می‌توان نگریست: شناخت علمی با کوششی که برای شناساندن هر چیز در ذیل یک نام و یک تعریف - بایک فرمول - و دادن جایگاهی ثابت و همیشگی به آن در دستگاه ذهنی ما دارد، باین شناخت، سرانجام، در پی آنست که اراده ما را بر اشیاء و طبیعت به‌طور کلی فرمانروا کند. علم نیز حاصل اراده ما برای شناختن و فرمانروا شدن از راه شناخت است و اراده ما پیروزها و جهان را چنان می‌خواهد که در اختیار او و در دایره تصرف او قرار داشته باشند. ازین‌رو، در زیر فشار این اراده است که همه چیز می‌باید همچون چیزی کلی و تعریف شده و فرو کاسته به یک ایده یا یک نام یا یک فرمول، شبیح وار به جایگاه خویش در قفسه طبقه‌بندیهای ما بخزد و تنها هنگامی حضور و وجود خویش را نمایان کند که ما او را فراخوانده باشیم. و آن قفسه طبقه‌بندیها نیز، سرانجام، می‌باید همان نظامی از جهان باشد، یا به عبارت دیگر، جهان می‌باید - همچون غولی که علاءالدین در شیشه کرد - چنان خود را فراهم آمده و کوچک و «تعریف شده» کند که سراپا در قفسه طبقه‌بندیهای ما جایگیر شود. شناخت علمی، در نهایت، می‌باید آن افسونی باشد که این غول را به غلام کمر بسته اراده بشری ما بدل می‌کند. اما در هنر و شناخت هنری چیزها فرمانگزار اراده ما نیستند و در شرایط تعیین شده به دست ما به صحنه آزمایش نمی‌آیند، بلکه آزادانه جلوه می‌کنند و این دستگاه حساس درونی ما است که نقش پذیر آنهاست. در اینجا نه اراده کنشگر (فعال) بلکه احساس کنش‌پذیر در کار شناخت است.

علم هیچگاه با حیرت یا خیرگی یا شیفتگی به آنچه در دایره شناخت خویش در آورده و در انبان خویش ذخیره کرده است، باز پس نمی‌نگرد و آنچه در او حیرت یا کنجکاوای برمی‌انگیزد ناشناخته‌هاست، چنانست گوئی که با این «شناخت» حکم مالکیت چیزها برای ما صادر شده و باین حکم و امکان تصرف، ذهن مادر جست‌وجوی دستیافتهای

دیگری است؛ همچون شیخی که دیگر ریائی زنان حرمسرای خویش را نمی بیند و در طلب زیباییها و زیبارویان تازه‌ای است. در زندگی روزمره نیز همینگونه است، آنچه داریم و از آن ماست در ما کمتر شوق و طلبی برمی انگیزد و آنچه خواهیم آن چیزهایی است که از دایره داشت ما بیرون است.

اما، با این دستیافتها و مالک شدن‌ها چه چیزی را از دست می دهیم؟ کدام امکان رویارویی و شناخت است که به سادگی از یاد می رود؟ افلاطون می گوید: فلسفه از حیرت در ساده ترین چیز آغاز می شود. اما شگفتی کار در اینست که دیدن ساده ترین چیزها، در عین حال، دشوارترین کار است. ساده ترین چیز، در عین حال، همانا دشوارترین چیزی را با خود و در خود دارد که دشوارترین و ناگشودنی ترین گرهی است که اندیشه در پیش روی دارد و می تواند در برابر چشم بینای انسانی بگذارد. و آن این پرسش است که هستی چیست؟ چرا چیزی هست به جای آنکه نباشد؟ چه کسی می تواند در ساده ترین و فرادستترین چیز، دوردستترین و دشوارترین مسئله را ببیند؟ اینجا آن مرز مشترکی است که تفکر و هنر باهم دارند، و به همین دلیل، هنر می تواند شایستگی آن را داشته باشد که عالیترین وسیله بیان آن چیزی باشد که تفکر در عالیترین ساخت خویش با آن روبرو است. علم می خواهد ما را مالک الرقاب جهان کند، اما هنر می تواند ما را همچنان در ماحض شیفتهگی و خیرگی نخستین به ساده ترین چیز و در ساخت پرش نخستین و انجامین نگاه دارد و ما را به ذات بشری خویش و محدودیت آن بازگرداند و داعیه های «خداگونهگی» را در ما بشکند. در هنر و با هنر است که ساده ترین چیزها - که در برابر نگاه لغزان ما در انبوهی چیزها گم می شوند - رخصت آن را می یابند که دیگر بار در دایره دیدما در آیند، دور ریختنی ترین چیزها، از یادرفته ترین چیزها، يك كومه ویرانه، يك جفت پوتین کهنه، يك بوته، يك سنجاقك، يك پرندۀ كوچك، چند كلاغ بريك شاخه در ماهتاب، همگنی شایستگی آن را می یابند که از نو دیده شوند و «آنی» دیگر از هستی خویش را بنمایانند و از گم گشتگی خویش در میان انبوهی هستان بدر آیند. زیرا اینجاست که کوچکی و بزرگی از میان برمی خیزد و هر چیزی تنها از آن جهت که هست و چیزی است دیگر در میان چیزها، حق آن را می یابد که خود را بنمایاند.

اینجاست که اشر دست ما را می گیرد و به سیاحت در يك جاده خاکی باران خورده می برد و چشمان را به يك چاله هرز می دوزد تا از نو در چیزی بنگریم که «پیش پا افتاده ترین» چیز است و آن را چیزی بینیم که تا کنون ندیده ایم، یعنی آینه ای در پیش پای که عکس ماه و ذرختان در آن افتاده است. و اگر بهتر در آن بنگریم درد دل فرو افتادگی و ناچیزی خاکی آن ژرفنای را می بینیم که درختان بلند و ماه و ژرفنا و پهنای بی پایان آسمان را در آغوش گرفته است. در پیرامون این آینه نشانه های گذر آدمیان را می بینیم که همه بی اعتنا از کنار آن به سوی هدفی و سرمنزلی رفته اند. یکی با دو چرخه، یکی با اتومبیل، یکی با موتورسیکلت و کسانی نیز با پای پیاده از کنار آن چنان گذشته اند که نخواسته اند به گل ولای آن آلوده شوند، و در این میان کامیونی نیز با چرخهای سنگین خود از میان آن گذشته است؛ و اینها همه حکایت از آن دارد که کسی این مشت آب و گل

پیش بافتاده را به هیچ نگرفته است، زیرا که همه چشم به سویی و سرمنزلی داشته اند و در اینجا چیزی که ادش دیدن داشته باشد، ندیده اند؛ و تنها چه بسا يك كودك بازيگوش، يك هنرمند که هیچ سوئی روانه نیست و با چشمهای تیز بین و کنجکاوی هر چیزی را با کنجکاوی معصومانهای می نگرد و می کاود به خود آن فرصت را می دهد که در این پیش بافتاده ترین چیز نیز خیره شود و چیزی را در آن ببیند که هیچکس به خود فرصت دیدار آن را نداده است. همه آنانی که از کنار و میان این چاله هرز، سواره و پیاده، گذشته اند از معنای وجود و ذات آن گمانی و نقشی جز آن در ذهن نداشته اند که تجربه همگانی و روزمره بشری به آنان آموزانده است. اگر «تعریف» آن را از دیدگاه این ذهنیت همگانی و روزمره بشری بخواهیم، می توانیم هر واژه نامه ای را بگشائیم و در ذیل عنوانش تعریف آن را بیابیم؛ تعریفی که این نام بردوش می کشد و خود این نام، ذات و معنا و ارزش آن را از دیدگاه ذهنیت سود و زیان اندیش بشری نشان می دهد. این تعریف، به مثل، به ما می گوید است که «چاله هرز آ بگیری است کوچک که مقداری آب ناپاک یا گل آلوده در آن گرد آمده باشد». اما هیچ واژه نامه ای از آینگی آن، چیزی به ما نمی گوید و کشف این «خاصیت» چیزی است که برای چشمان وجدان هنرمندانه کنار نهاده شده است؛ برای چشم و ذهنی که بیرون از دایره «سود» و «زیان» و «ارزش» ببیند و تجربه کند و یا، در واقع، چشمی و ذهنی برای کشف «تازه» ها و «دیگر» ها داشته باشد و ارزش و معنای تازه ای را در هر چیز، بیرون از قلمرو ارزش و معنای همگانی چیزها، باز یابد.

