

مقدمه مترجم

نوشته حاضر که عنوان اصلی آن «پروتستانسیسم و سبک هنری» (Protestantism and Artistic Style) است یکی از مقالات کتاب الهیات فرهنگ (Theology of Culture Oxford University Press, 1959) اثر پل تیلیش (Paul Tillich, ۱۸۸۶-۱۹۶۵) متفکر و متأله مسیحی، است. تیلیش در این مقاله می‌کوشد رابطه نزدیک عنصر بیانی *expressive* سبکهای هنری با دین و همچنین ماهیت دینی اکسپرسیونیسم را آشکار سازد. اکسپرسیونیسم که شاید بتوان آن را مهمترین جنبش هنری قرن ۲۰ دانست، سعی دارد تا با خلق آثار هنری به شیوه‌ای خاص، ذات و معنای بیانی واقعیت آن را بیان کند. آنچه در این میان اهمیت دارد نه ایده‌ها و محتوای فکری وجهانیبی فلسفی «نهفته» در این آثار بلکه چگونگی و روشهای خاص خلق آنهاست. آنچه سبکهای هنری را از یکدیگر متمایز ساخته، بدانها هویتی معین می‌بخشد؛ بیشتر «وسایل» است تا «اهداف». به زبانی ساده و حتی خام می‌توان گفت هدف سبک بیانی نیز رسیدن به «حقیقت» است، اما برای این منظور برخلاف رئالیسم و ناتورالیسم به توصیف دقیق واقعیت یا ارائه «کلیت» و میانجی‌ها و جوانب تعیین‌کننده آن* نپرداخته، بلکه می‌کوشد تا معنا یا بی‌معنایی درونی واقعیت را به کمک تکه‌پاره‌هایی از همان واقعیت بیسان کند. سبک بیانی در عین حال با تصویری از هنر که آثار هنری را جبران‌کننده کمبودهای واقعیت ملال‌آور و در پیچه‌هایی برای فرار از

* «کلیت» و «میانجی» در مفهوم اصلی فلسفه و زیباشناسی گئورگ لوکاچ متفکر و منتقد بزرگ معاصر است. در اینجا مجالی برای اشاره به نقد لوکاچ از اکسپرسیونیسم وجود ندارد. علاقه‌مندی اصلی او در واقع عمدتاً به ادبیات منحصر بود، در حالی که اکسپرسیونیسم همان‌طور که مقال تیلیش (گر نیکای پیکاسو) گواه آن است اساساً در نقاشی و مجسمه‌سازی تجلی یافت و همین امر خود موجب بروز سوء تفاهات بیشتری شده است. زیرا در واقع رئالیسم مورد علاقه لوکاچ، که خود توماس مان را نمونه اصیل آن می‌داند، به هیچ وجه ضرورتاً با تصور تیلیش از رابطه هنر و دین ناسازگار نیست. آثار مان و نحوه برخورد او با «مسئله غایی» خود گواه این حقیقت است. م

آن به سوی «جاودانه» (شوپنهاور) می‌داند، سازگار نیست، بلکه می‌خواهد تنش و کشمکش میان آرمانها و کمال جهان نامتناهی و نامحسوس «افلاطونی» و واقعیت متناهی، محسوس و پراز نقص را حفظ کند: کشمکش میان روح و جسم، نور و ظلمت و ضرورت و تضاد: سبک بیانی بیش از هر سبک هنری دیگر بیانگر ترازوی انسان یا همان «مسئله غایی» اوست.

با توجه به نکات فوق‌تبعی ندارد که تیلش، اکسپرسیونیسم، یا به‌طور کلی، عنصر بیانی را شکل اصلی تجلی تجربه دینی در هنر می‌داند. اما هر چند او در سراسر نوشته خویش از دین و هنر دینی به‌طور کلی سخن می‌گوید: با این حال، عنوان اصلی مقاله خود گویای این حقیقت است که استدلال تیلش تا حدودی متکی بر ویژگیهای مذهب پروتستان است. زیرا تعالی مطلق خداوند و دوری او از انسان و جهان و نقش حیاتی (ایمان) به شخص عیسی مسیح به منزله میانجی آنها (یا به‌منزله وحدت نامتناهی و متناهی و تقاطع جاودانگی و زمان که خود هم لحظه‌ای از زمان و هم بنیاد آن است) همگی از اصول آیین پروتستان می‌باشند که در مذاهب مسیحی دیگر یا اساساً وجود نداشته و یا به‌صورتی دیگر مطرح شده‌اند. برای مثال در کاتولیسیسم، کلیسا نقش میانجی را به‌عهده دارد و همین امر موجب می‌گردد که هنر دینی مستقیماً با موضوعات دینی پیوند خورده در مناسک کلیسایی ادغام گردد، در حالی که درونگرایی مذهب پروتستان به تجربه دینی جنبه‌ای شخصی بخشیده، با کنارگذاشتن مرز میان قلمرو دینی و قلمرو دنیوی، تمامی ابعاد زندگی و تجربه بشری را بآیین پیوند می‌زند. به همین دلیل در مقایسه با موضوع و شکل اثر هنری، سبک آن اهمیت بیشتری می‌یابد، زیرا در سبک است که تجربه درونی هنرمندان متفاوت (از موضوعی واحد) آشکار می‌گردد و از میان سبکها نیز سبک بیانی بیشتر از همه به تجربه خاصی که ایمان نام دارد نزدیک است. از آثار تیلش کتاب «شجاعت بودن» به فارسی ترجمه و توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است.

مراد فرهادپور

دین و سبک هنری

«گرنیکای» پیکاسو یک نقاشی عظیم دینی (پروتستان) است. البته این حکم باید با این گفته تأیید شود که آنچه در شاهکار پیکاسو به چشم می‌خورد، بیشتر رادیکالیسم پرستی

پروتستان است تا پاسخی مبتنی بر مذهب پروتستان. هدف نوشته حاضر نیز تأیید این نظر است.

نخست، باید کمسی درباره خصلت ویژه فهم مذهب پروتستان از انسان و سرنوشت او سخن گفت. اصل مذهب پروتستان (که غالباً در مواظ و تعلیمات کلیساهای پروتستان حضور مؤثری ندارد) تأکیدی است بر فاصله نامتناهی میان خدا و انسان. این اصل تأکیدی است بر ذات منتهای انسان و انقیادش به مرگ و بالاتر از همه جدائی و بیگانگی او نسبت به وجود حقیقی خود و وابستگی اش به نیروهای اهریمنی - نیروهایی که خود و آدمی را نابرد می کنند. ناتوانی انسان در رهایی خویش از این اسارت و بندگی، مصلحین دینی را متوجه آموزه (دکترین) وحدت مجدد با خداوند ساخته است، وحدتی که در آن تنها خداوند فعال است و انسان فقط دریافت می کند. البته چنین دریافتی نه تنها بر اساس دیدگاهی منفعل، ناممکن است، بلکه مستلزم والاترین شجاعت است، یعنی شجاعت قبول این پارادوکس که «گناهکار بخشیده شده است» و این انسان است که در عین اضطراب، گناه و یأس، مورد قبول نامشروط خداوند می باشد.

اگر به گسرنیکی پیکاسو به عنوان نمونه - شاید بارزترین نمونه - بیان هنری سرنوشت بشری در عصر ما، بنگریم، خصلت منفی - پروتستان آن آشکار و روشن است. مسئله وجود انسان در جهانی مملو از گناه، اضطراب و یأس، با قدرتی سترگ در مقابل ما قرار داده شده است. اما این موضوع نقاشی - انهدام عمدی و خشونت آمیز شهری کوچک به توسط هواپیماهای فاشیست - نیست که به آن قدرت بیسانی اش را می بخشد، بلکه بیشتر سبک آن است. علی رغم تفاوت های عمیق میان هنرمندان و همچنین میان دوره های مختلف تحول هنر خود پیکاسو، این سبک، خاص قرن بیستم و بدین معنی با ما هم زمان است. مقایسه ای میان هر اثر هنری مهمی از این دوره با آثار برابر متعلق به دوره های قبل، نشان دهنده وحدت سبک در هنرهای بصری قرن بیستم است و این سبک بیش از هر سبکی در طول تاریخ مذهب پروتستان، قادر به بیان وضعیت بشری از دید مسیحیت می باشد.

برای تأیید این نظر، ضروری است که راجع به رابطه بین سبکهای هنری و دین به طور کلی به بحث پردازیم. هر اثر هنری نشانگر سه عنصر است: موضوع، شکل و سبک. موضوع، بالقوه برابر هر آن چیزی است که می تواند توسط اندیشه بشری از تصاویر حسی دریافت شود و به هیچ طریقی به وسیله کیفیتهای دیگری چونان خوب و بد، زشت و زیبا، کلی و جزئی، بشری و غیر بشری، الهی و اهریمنی، محدود نمی شود. اما هر موضوعی مورد استفاده هنرمند یا هر دوره هنری ای قرار نمی گیرد. اصولی برای گزینش موجود است که به شکل و سبک وابسته اند، یعنی به عناصر دوم و سوم یک اثر هنری.

عصر دوم، مفهومی عادی و معمولی نیست و به عناصر ساختاری خوددهستی تعلق دارد و تنها می تواند به عنوان آنچه یک چیز را آن می کند که هست، فهمیده شود. شکل، یکتایی و عام بودن چیزها را بدانها می بخشد و همچنین مکان و سوره شان در کل هستی و قدرت بیانی شان را. آفرینش هنری به توسط شکلی که مواد خام بخصوصی چون اصوات، کلمات، سنگها و رنگها را بکار گرفته و آنانرا به سطح اثری مستقل ارتقاء می دهد، معین

می‌شود. به همین دلیل شکل از نظر هستی‌شناسی، عنصر تعیین‌کننده هر آفرینش هنری - و هر نوع آفرینش دیگری - است. اما شکل خود توسط عنصر سومی که آنسرا سبک نامیدیم تشخیص و اعتبار می‌یابد. اصطلاح سبک که در آغاز برای توصیف اشکال متغیر البسه، خانه‌ها، باغها و غیره به کار می‌رفت در قلمرو تولید هنری به شکلی عام استعمال شده و در زمینه فلسفه، سیاست و... به کار می‌رود. سبک به شیوه‌ای منحصر به فرد، به آثار متعدد يك دوره تشخیص و اعتبار می‌بخشد. اگر این آثار نسوعی آفرینش محسوب می‌شوند به دلیل شکلشان است، و وجوه مشترکشان نیز از سبک آنها ناشی می‌شود.

مسئله سبک، یافتن آن چیزی است که در آثاری با سبک واحد، مشترک است. این آثار همگی به چه چیز اشاره می‌کنند؟ پاسخ من که از تحلیلهای بسیاری درباره سبک، هم‌دهرنر و هم در فلسفه، نتیجه می‌شود، این است که هر سبکی به يك تفسیر انسان از خود اشاره می‌کند؛ و بدین ترتیب پرمنش معنای غایی زندگی را پاسخ می‌گوید. هنرمند هر موضوعی را که برگزیند و هر قدر شکل هنری‌اش قوی یا ضعیف باشد باز هم بناچار مسئله غایی خود، همقطاران و دوره خود را در سبک خویش افشاء می‌کند. او نمی‌تواند از دین بگریزد، حتی اگر آنرا طرد کند زیرا دین حالتی است که متوجه غایت است. در هر سبکی مسئله غایی يك گروه انسانی و یا يك دوره تاریخی نمایان است. تفسیر، معنای دینی، سبکهای دوران گذشته همچون سبکهای باستانی، کلاسیک و ناتورالیست و کشف اینکه همان خصائلی که شخص قبلا در يك آفرینش هنری یافته بود، در ادبیات، فلسفه و اصول اخلاقی يك دوره تاریخی. نیز یافت می‌شود که یکی از جذاب‌ترین کارهاست.

تفسیر يك سبک خود نوعی هنر است و بمانند هر هنری مستلزم شهامت و خطر کردن است. سبکهای گوناگون از زوایای بسیاری با یکدیگر مقابله شده‌اند. اگر به سلسله سبکهای هنرهای بصری در تاریخ غرب پس از آغاز هنر مسیحی در کاتاکومبها* و باسیلیکاها** بنگریم، تنوع و غنای آن آدمی را به حیرت می‌افکند: سبکهای بیزانسی، رومی، گوتیک متقدم و متأخر، بروسک رنسانس مقدمند که تازه در این آخری می‌باید رنسانس اولیه و رنسانس اعلا را از یکدیگر تمیز داد. رشته ما نریزم، باروک، روکو، کلاسیسیزم، رمانتیسیزم، ناتورالیزم، امپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم، کوبیسم و سورئالیزم به سبک غیر نمودگارانه *non-representative* معاصر می‌انجامد. هر يك از آنها چیزی را درباره دوره تاریخی‌ای که در آن شکوفا شده‌اند، بیان می‌کند. هر کدام نشانگر نوعی تفسیر انسان از خود است. اگر چه در اکثر موارد هنرمند به چنین تفاسیری آگاه نبوده است، زمانی آنها خود نسبت به آنچه بیان می‌کردند دانا بودند و گاهی فیلسوفان و نقادان هنری ایشان را آگاه می‌کردند. پس کلیدهایی که ما را در تفسیر معنای این سبکها یاری دهند، چیستند؟

فیلسوف آلمانی دیلتای (*Dilthey*) در تجزیه و تحلیل مشهوری از سبکهای فلسفه توانست سه سبک ایده‌آلیسم ذهنی، ایده‌آلیسم عینی و رئالیسم را مشخص ساخته و تمییز

* دالانها و راهروهای زیرزمینی برای دفن مردگان که در رم باستان محل اختفا و پناهگاه مسیحیان اولیه بود.

** نوعی کلیسا.

دهد. بدین طریق او چهار کلید سبکی را که می‌توانند بی‌واسطه بر هنرهای بصری اعمال شوند، فراهم کسرد: ایده آلیستی، رئالیستی ذهنی و عینی. هر اثر هنری حساوی عناصری از هر چهار (کلید) است ولیکن يك یا چندتا از آنها بر آن مسلط است. وقتی در آغاز این قرن سلطه سبک کلاسیک درهم شکسته شد و ارزشهای زیبایی‌شناسانه سبک گوئیک نمایان گشت، کلیدهای دیگری نیز کشف گردید. با ظهور اکسپرسیونیسم تقابل بینایی میان عناصر تقلیدی و بیانی برای تحلیل بسیاری سبکهای گذشته و حال و به‌ویژه، فهم هنر بدوی، عاملی تعیین‌کننده شد. اضافه بر این‌ها می‌توان عناصر سبکی‌ای چون عظمت (شکوه) و ظرافت (سادگی) انضمامی و انتزاعی، ارگانیک و غیر ارگانیک را نیز مشخص کرد. و سرانجام می‌توان به مبارزه مداوم میان گرایشهای آکادمیک و انقلابی در آفرینش هنری، اشاره کرد. تلاش در جهت سامان دادن این عناصر در يك نظام فراگیر، شما سازی (schematization) شاکله سازی) بی‌ثمری است. اما يك نکته را باید در باره تمامی این عناصر تذکر داد: آنها هیچگاه و در هیچ اثر هنری خاصی به طور کامل غایب نیستند. این امر به این دلیل ناممکن است که ساخت يك اثر هنری به عنوان يك اثر هنری نیازمند حضور همه عناصری است که کلیدهایی لازم برای تفسیر يك سبک را فراهم می‌کنند. از آنجا که يك کار هنری، کار يك هنرمند است پس عنصر ذهنی همواره حاضر است. از آنجا که او موادی را به کار می‌گیرد که هم‌روزه در جهان واقعی بدانها برمی‌خوریم، پس عنصر تقلیدی اجتناب‌ناپذیر است و چون این هنرمند از يك سنت فرهنگی برخوردار است و نمی‌تواند از آن بگریزد، حتی اگر ضدش قیام کند، پس يك عنصر آکادمیک همیشه حضور دارد و چون تغییر و تبدیل واقعیت به دست وی ناشی از این حقیقت است که او خالق يك اثر هنری است، پس يك عنصر ایده‌آلیستی نیز دخیل است. واگسر هنرمند بخواهد برخوردی اصیل با واقعیت را ژرفتر از سطح (ظاهری‌اش) بیان کند، به ناچار از عنصر بیانی استفاده خواهد کرد. لیکن در فرآیند خلاقیت هنری برخی عناصر تا آن حد سرکوب می‌شوند که تشخیص آنها بسیار مشکل می‌گردد. این اشکال معمولاً از ترکیب عناصر سبکی ناشی می‌شود و تجزیه و تحلیل سبکها را کاری نمر بخش و جذاب می‌کند.

اکنون باید این پرسش را مطرح کنیم: چه رابطه‌ای بین عناصر تعیین‌کننده سبک و دین و به طور کلی و به ویژه، مذهب پروتستان، وجود دارد؟ آیا برخی از سبکها نسبت به بقیه توانایی بیشتری در بیان موضوعات مذهبی دارند؟ آیا برخی سبکها اساساً دینی و بقیه اساساً دنیوی می‌باشند؟ پاسخ نخست این است که هیچ سبکی نیست که شامل بیان هنری مسئله غایبی انسان نباشد، زیرا مسئله غایبی در بند هیچ شکل خاصی از اشیاء یا تجاراب نیست و می‌تواند در هر وضعیتی حاضر و یا شاید غایب باشد. اماراهای حضور آن گوناگون است. ممکن است به شکلی غیر مستقیم و به عنوان بنیان پنهان يك وضعیت حاضر باشد. مسئله غایبی از خلال يك منظره، يك چهره و یا يك نمای انسانی به بیرون تأیید و به آنها ژرفای معنا را اعطاء می‌کند. بدین ترتیب، سبکی که در آن عنصر تقلیدی غالب است از اساس، دینی است. مسئله غایبی در تجاربی حضور دارد که در آنها نه فقط واقعیت بلکه برخورد با واقعیت نیز تجربه می‌شود. این مسئله به شکلی پنهان در حالت جذب ناشی از

قدرت وجود و معنای نهفته در واقعیت نیز حاضر است. این امر اهمیتی دینی به عنصر ذهنی و سبک‌هایی که این عنصر در آنها غالب است، می‌بخشد. مسئله غایی در برخوردی با واقعیت حضور دارد که کمال نهفته در واقعیت را نوید می‌دهند و به شکل هنری بیان می‌کنند. این امر نشان می‌دهد سبکی که عنصر ایده‌آلیستی بر آن مسلط است، پایه و اساسی دینی دارد. مسئله غایی همچنین در تجاربی حاضر است که در آنها با سوبیه منفی، زشت و نابودگر واقعیت روبرو می‌شویم. امر غایی به عنوان زمینه الهی - اهریمنی و داوری - کننده هر آنچه که هست، حاضر است و این به عنصر رئالیستی اهمیت و معنای دینی آن را می‌بخشد.

این مثالها را می‌توان با اشاره به معنای مذهبی سایر عناصر سبک‌های هنری، افزایش داد. اما به جای این کار بهتر است که به عنصر بیانی سبک هنری بپردازیم، زیرا این عنصر، رابطه ویژه‌ای با دین دارد.

در آغاز باید به طور کلی خاطر نشان کرد که کفایتها و عدم کفایت‌های معینی میان سبک و موضوع وجود دارد. در نتیجه مواد اولیه منتخب همراه با تسلط یک عنصر سبکی و یا ترکیبی از آنها، تغییر می‌کند. این امر اهمیت خاصی به شمایل نگاری (Iconography) در تحلیل معانی سبکها می‌بخشد.

برای مثال باید جوای کفایت عناصر سبکی و ویژه‌ای در چهره‌ها، طبیعت بیجان، مناظر طبیعی، نماهای انسانی، وقایع تاریخی و غیره بود. لیکن ما باید بررسی خود را به مسئله قرابت سبک بیانی با دین، محدود کنیم. این سبک دارای همان معنای دینی کلی تمامی عناصر سبکی است، اما در حالی که عناصر دیگر تنها به شکلی غیر مستقیم نمایانگر امر غایی اند، عنصر بیانی آنرا مستقیماً نمایش می‌دهد. البته معمولاً این عنصر به تنهایی در یک اثر هنری ظاهر نمی‌شود و سایر عناصر می‌توانند توانهای مستقیماً دینی آن را، تعدیل کنند. اما این عنصر به تنهایی برای بیان مستقیم معانی دینی اساساً کافی است، چه از طریق زمینه‌های دنیوی و چه از راه زمینه‌های سنتی موضوعات مذهبی.

دلیل این وضعیت، روشن است. عنصر بیانی در یک سبک، تغییر و تبدیلی بنیانی در واقعیت معمول را با استفاده از عناصر موجود در این واقعیت طلب می‌کند. لیکن آنها را به شکلی به کار می‌برد که در واقعیت معمول و همیشگی وجود ندارد. نفس بیان کردن، ظاهر طبیعی چیزها را برهم می‌زند. بدون شک این چیزها در شکلی هنری وحدت یافته‌اند اما نه به صورتی که عناصر تقلیدی یا ایده‌آلیستی و یا حتی رئالیستی، اقتضا می‌کنند. از سوی دیگر، آنچه بیان می‌شود، ذهنیت هنرمند، به معنی عنصر ذهنی سبک هنری نیست، عنصری که در امپرسیونیسم و رمانتیسم، غالب است. آنچه بیان می‌شود «ساحت عمق» واقعیت است، بیان و معنای که همه چیز در آن ریشه دارد.

این امر دو واقعیت مهم را توضیح می‌دهد:

۱- تسلط عنصر بیانی بر سبک هنری همه ادواری که در آنها هنر دینی آفریده شده

است.

۲- تأثیر مستقیماً دینی هر سبکی که عنصر بیانی در آن غالب است، حتی اگر هیچ

نشانی از هیچ سنت دینی در آن نباشد. اگر این وضعیت را با وضع ادواری که از حضور موثر عنصر بیانی جلو گیری می کردند مقایسه کنیم، تفاوتی قطعی آشکار می شود. در سبک‌هایی که تحت سلطه عناصر غیر بیانی بودند، هنر دینی به قهقرا رفت (برای مثال دوره مؤخر تاریخ غرب) و موضوعات دنیوی نیز تا آنجا زمینه دینی خود را پنهان ساختند که آن را غیر قابل تشخیص نمودند. از اینرو کشف مجدد عنصر بیانی در هنر، از تقریباً سال ۱۹۰۰ رخدادی حیاتی در رابطه دین و هنرهای بصری است. این رخداد، هنر دینی را دوباره ممکن ساخته است.

البته این بدین معنا نیست که ما در حال دارای یک هنر دینی عظیم هستیم، چنین هنری نه بر حسب هنر دینی به طور کلی و نه بر حسب آفرینشهای هنری مناسب برای مقاصد عبادی، در اختیار مانیست. معماری کلیسایی معاصر، استثنائی بر این حکم است: آغازی است نوید بخش برای تحولات آینده و تحقق آرزوهای والا. معماری تنها به همین یک دلیل که گذشته از هنر بودن، در خدمت هدفی عملی نیز هست، شکل اساسی بیان هنری است. کاملاً ممکن است که تجدید حیات هنر دینی با کمک معماری آغاز گردد.

اگر به نقاشی و مجسمه سازی بنگریم، درمی یابیم که تحت تسلط سبک بیانی در ۵۰ سال گذشته، تلاش در جهت باز آفرینی هنر دینی عموماً به کشف دوباره سمبولهائی انجامید که بیانگر سویه منفی و تاریک سر نوشت بشری است: سمبول صلیب، موضوع آثار هنری بسیاری گشته است - غالباً به سبکی که گرنیکای پیکاسو معرف آن است - سمبولهائی چون رستاخیز، هنوز نمایش هنری مناسبی نیافته اند و به همین شکل، دیگر سمبل‌های سنتی: «سمبل‌های جلال الهی». این امر نشانگر حضور عنصر پروتستان در وضعیت حاضر است: هیچ راه حل نامایی را نباید به کار بست، بلکه باید وضعیت بشری را با تمام کشمکشهایش شجاعانه بیان کرد، زیرا اگر بیان نشود، در حال، پشت سر گذشته شده است. آنکس که می تواند بارگناه را بردوش کشیده و آنرا بیان کند، نشان می دهد که از «قبول حق، علیرغم گناهان» باخبر است. آنکس که می تواند پوچی و بی معنایی را قاب آورد و بیان کند، نشان می دهد که معنا را در درون برهوت بی معنایی خود، تجربه می کند.

سلطه سبک بیانی در هنر معاصر، فرصتی است برای تولد مجدد هنر مذهبی. تمامی انواع این سبک، کفایتی یکسان، در بیان سمبولهای مذهبی ندارند، اما اکثرشان برای این منظور قطعاً کافی می باشند. اینکه آیا هنرمندان (و کلیساها) از این فرصت سود خواهند جست و آنهم تا چه حد، قابل پیش بینی نیست. بخشی از آن وابسته به سر نوشت خود سمبولهای سنتی مذهبی و تحول آنها در طی دهه های آینده می باشد. ما تنها می توانیم چشمان خود را برای ظهور نوین هنر مذهبی از طریق سبک بیانی هنر معاصر، باز نگهداریم.

ترجمه مراد فرهادپور