

پروفیسر علوم انسانی و مطالعات فلسفی
پروفیسر ریاضیات و علم انسانی

مکتوبیت در هنر

۱ - پیش درآمد

هر اثر هنری فرزند زمان خویش است و اغلب مادر احساسهای ماست.

چنین است که هر دوران فرهنگی، هنری خاص خود را پدیدار می‌سازد که آن را تکرار نمی‌توان کرد. تلاش برای احیاء اصول سپری شده هنری، حداکثر آثاری هنری را به دنبال تواند داشت که به کودکانی مرده‌زاد می‌ماند. فی‌المثل ناممکن است بتوانیم همانند یونانیان باستان احساس کنیم و زندگی باطنی آنان را داشته باشیم، مثلاً اگر بگوئیم در پیکر تراشی اصول یونانی را به کار بندیم، فقط خواهیم توانست شکل‌هایی یونانی‌وار بیافرینیم، حال آن‌که اثر برای همیشه بی‌روح می‌ماند. چنین تقلیدی به تقلید میمون‌ها شبیه است. حرکات میمون به ظاهر با حرکات انسان شباهتی کامل دارد. میمون می‌نشاند، کتابی پیش روی می‌گیرد، آن را ورق می‌زند و چهره اندیشناک می‌کند، ولیکن حرکاتش بگسره از معنی تهی است.

اما همانندی دیگر نیز در شکل‌های هنری وجود دارد که ضرورتی بزرگ در آن نهفته است. شباهت کوشش‌های درونی در تمامی فضای معنوی - اخلاقی، پوشش بسوی هدف‌هایی که در اصل تعقیب می‌شود اما سپس فراموش می‌گردید، یعنی شباهت درجات درونی یک دوران تمام می‌تواند منطقاً به کار بست شکل‌هایی بیانجامد که در دوران گذشته به تحوی کامیاب در خدمت همان کوششها قرار داشت. همدردی ما، تفاهم ما و خویشاوندی درونی ما با

کاندینسکی نه تنها هنرمندی بزرگ که هنرشناس و نقادی چیره‌دست نیز بود.

گرچه از عمر کتاب او - «معنویت در هنر» - بیش از نیم‌سده می‌گذرد، اثر همچنان تازه و با طراوت است و اندیشه‌های بکر آن غبار کهنگی ندارد.

اما سبب اینکه من، در اصل فقط یک هنردوست متغنی، و وظیفه ترجمه این کتاب را بر عهده گرفتم، پیشنهاد یک اهل فن بود. لیکن پیش از ترجمه کتاب را سراسر به دقت خواندم تا بینم مبادا دشواری‌های فنی چنان باشد که از عهده بر نیایم. خوشبختانه چنین نبود. کتاب را ترجمه کردم و سپس برای نتقح نهایی به همکارم بهروز صوراسرافیل، منتقد نقاش، دادم. پس از بازبینی صوراسرافیل، محسن وزیری، نقاش سرشناس و استاد دانشگاه تهران آخرین نگاه را به ترجمه افکند و نظارهای اصلاحی سودمندش را داد که مرا رهین لطف خود کرد.

در این اثنا همین کتاب به ترجمه شخصی دیگر انتشار یافت. این موجب شد که من یکچند از چاپ کتابی که خودم ترجمه کرده بودم منصرف شوم. اما پس از آنکه آن ترجمه را خواندم، آخرین تردیدهاییم برای انتشار ترجمه خودم از بین رفت. والسلام.

۵. وزیری

اقوام بدوی، تا حدی از این راه بیدار شد. این هنرمندان ناب نیز مانند ما بر آن بودند فقط آنچه را که درونی و ماهوی است در آثار خود بیاورند، درحالی که چشم‌پوشی از تعادف ظاهری خود به خود به وجود می‌آید.

اما این نقطه مهم تماس درونی، با تمام اهمیتش، فقط يك نکته است، روح ما که پس از دوران طولانی مادی‌گری، تازه در آغاز بیداری است هنوز تخم نومی‌دی، ناباوری، بی‌مقصودی و بی‌هدفی را در خود نهفته دارد. تمامی کابوس‌نگرشهای مادی که زندگی کائنات را به صورت يك بازی بی‌مقصود و شرارت‌بار درآورده بود، هنوز سپری نشده است. روح که در حال بیداری است، هنوز زیر تأثیر این کابوس قرار دارد. فقط يك روشنائی ضعیف همانند نقطه‌ای کوچک در دایره‌ای بزرگ و سیاه سوسو می‌زند. این روشنائی ضعیف فقط انگاره‌ای است که روح برای دیدنش حسرت کامل ندارد و شك می‌کند که مبدا آن روشنائی، رؤیا باشد و آن دایره، حقیقت. این شك و نیز رنجهای فلسفه مادی که همچنان بر ما گرانباری می‌کند، روح ما را از روح «بدویها» متمایز می‌سازد. در روح ما، ترکی است، و اگر کامیاب شویم دست بر روح خود بیائیم، آوائی از آن برمی‌خیزد که همانند آوای گلدان گرانبها و ترك خورده‌ایست که در ژرفای خاك یافته‌ایم، از این رو پوشش به سوی بدویت، آنچنان که اینك شاهد آنیم، به شکل عاریتی، امروزش فقط مدتی کوتاه تواند پائید.

این دو شباهت هنرنو با شکلهای دورانهای

گذشته، همچنان که به آسانی می‌توان دید، تفاوتی اساسی دارد. شباهت نخست ظاهری است و به همین دلیل، آینده‌ای ندارد. شباهت دوم، درونی است و به همین دلیل، تخم‌آینده را در خود نهفته دارد. پس از دوران وسوسه مادی که روح به ظاهر مقهور آن شد و آنرا هنوز چونان وسوسه‌ای شرارت‌بار از خود می‌تکند، روحی که بر اثر پیکار و رنج، تلطیف شده است سر بر می‌کشد. احساسهای خشنتر مانند ترس، شادی، اندوه و غیره که می‌توانستند در این دوران وسوسه به عنوان محتوای هنر به خدمت گرفته شوند، برای هنرمند اندك جاذبه‌ای خواهند داشت. او در پی آن بر خواهد آمد احساسهایی ظریفتر را که اکنون بی‌نامند بیدار کند. او خود زندگی پیچیده و نسبتاً ظریفی را می‌گذراند و اثری که از او نشئت می‌کند در تماشاگری توانائیش را دارد، بی‌گمان عواطفی ظریفتر بر خواهد انگیخت که کلمات ما نمی‌تواند دربرگیرد. اما تماشاگر امروز به قدرت به چنین ارتعاشاتی تواناست. او در اثر هنری، یا تقلیدی ناب از طبیعت را می‌جوید که می‌تواند در خدمت منظورهای عملی قرار گیرد (تصویر «پرتره» به معنای مألوف و غیره) یا تقلیدی از طبیعت که تا حدی حاوی تعبیر است - نقاشی «امپرسیونیست» و یا حالات روحی به کسوت شکلهای طبیعی درآمده (آنچه را که «حال» می‌نامند)^۱ همه این شکلهای چنانچه به راستی هنری باشند منظور خود را برمی‌آورند و (در مورد نخست نیز) به ویژه در مورد سوم که تماشاگر در آن هماوایی روح خویش را می‌یابد حکم غذای روحی را دارند. بدیهی است که چنین هماوایی (یا پڑواک) نمی‌تواند تهی و سطحی

بماند، بلکه «حال» اثر می‌تواند حال تماشاگر را ژرفتر و روشتر سازد.

به هر حال چنین آثاری جان را از زمختی باز می‌دارد و مانند کلیدی که ساز را کوک می‌کند آنرا در بلندی نگاه می‌دارد. لیکن تلطیف این آوا و گسترش آن در زمان و مکان باز هم یک‌جانبه است و از تأثیر بلقوه هنر به‌رمای تمام نمی‌گیرد.

ساختمان بزرگ بسیار بزرگ کوچک یا متوسط را در نظر آوریم که به اطاقهایی چند تقسیم شده باشد. و بر همه دیوارهای اطاقها هزاران پرده بزرگ و کوچک و متوسط آویخته باشد و بر این پرده‌ها با رنگ قطعه‌هایی از «طبیعت» نقاشی شده باشد: حیوانات در سایه و روشن، در حال آب خوردن، در کنار آن تصویری از مسیح مصلوب که نقاشی آن را کشیده که به مسیح اعتقاد ندارد، گلهای انسانهایی ایستاده، نشست، در حال راه رفتن و اغلب برهنه، زنان برهنه بسیار (اغلب در چشم انداز «پرسیکتیو» و از پشت سر)، سیبها، و سینی‌هایی از نقره، تصویر فلان آقای معنون، منظره غروب آفتاب، خورشید غروب، خانمی صورتی‌پوش، مرغابی‌هایی در حال پرواز، تصویر دوشس فلان، غازهایی در حال پرواز، خانمی سفیدپوش، گوساله‌هایی در سایه بالکهای زرد خورشید، تصویر عالیجناب فلان، زنی سبزپوش. فرض کنیم که همه اینها به‌دقت و وسواس در کتابی چاپ شده باشد که حاوی فهرست نام تصویرها و هنرمندان است.

انسانها این کتاب را در دست دارند و از پرده‌ای

به پرده دیگر می‌روند و کتاب را ورق می‌زنند و نامها را می‌خوانند. سپس راه خود را می‌گیرند و می‌روند، و هنگام رفتن همانند که هنگام آمدن بودند - بی آن‌که چیزی بر غنایشان افزوده و یا از فقرشان کاسته شده باشد، و فوراً مجدوب علقه‌های دیگرشان می‌گردند که ابدأ با هنر رابطه‌ای ندارد. آنها چرا اینجا بودند؟

در هر تصویری به نحوی اسرار آمیز یک زندگی تمام نهفته است. یک زندگی تمام با رنجهای بسیار، شکلهای بسیار و ساعات بسیار توأم با شوق و نور. سوی این زندگی کجاست؟ روح هنرمند، اگر او هم در این آفرینش سهیم بود به کجا فریاد می‌کشد؟ چه پیامی دارد؟ «شومان» می‌گوید «روشنایی بزرگرفای قلب انسانی فرستادن، رسالت هنرمنداست» تولستوی می‌گوید «نقاش انسانی است که همه چیز را می‌تواند ترسیم و نقاشی کند». اگر به نگارخانه‌ای بیندیشیم که هم‌اکنون شرحش گذشت باید از دو تعریفی که در بالا از فعالیت هنرمند شد دومین آنها را برگزینیم. با چیره‌دستی، استادی و آتشین طبعی کمابیش چیزهایی بر پرده پدید می‌آید که در «نقاشی» ظریف یا زمخت، با یکدیگر رابطه دارند. هماهنگی کل بر پرده نقاشی همان راهی است که به اثر هنری

۱ - متأسفانه این کلمه نیز که باید کوششهای شاعرانه یک روح هنری را ترسیم کند مورد سوء تعبیر و تمسخر قرار گرفته است. آیا هیچگاه کلمه‌ای بزرگ وجود داشت که جماعت در صدد آلودن آن بر نیامده باشد؟

«فهمیدن» آموزش تماشاگر است بدانسان که بتواند به مقام هنرمند دست یابد.

در بالا گفتیم که هنر فرزند زمان خویش است. چنین هنری فقط می تواند آن چیزی را هنرمندانه تکرار کند که فضای کنونی را بدروشنی پر می سازد. این هنری که توان آینده را درخود نهفته ندارد و فرزند زمان خویش است و هیچگاه مادر آینده نخواهد گردید، هنری اخته است. این هنر دیرپا نیست و در همان لحظه ای از حیث معنوی فرو می میرد که محیط سازنده آن تغییر کند.

هنر دیگر که برای ادامه حیات دارد اگرچه در درون معنوی خویش ریشه کرده است، اما در عین حال فقط پروا و آئینه دوران خود نیست بلکه از نیروئی بیدارکننده و پامبرانہ برخوردار است که می تواند تأثیری دور و ژرف بگذارد.

زندگی معنوی که هنر نیز در شمار آن است و یکی از تواناترین بیهکهای آن محسوب می گردد. حرکتی است رو به بالا و رو به پیش که گرچه بغرنج است اما در عین حال معین است و می تواند ساده به پیاز آید.

این حرکت حرکت شناسائی است که می تواند شکلهائی گوناگون به خود بگیرد، اما در اصل همان یک معنی و مقصود را درخود دارد. علل این ضرورت که بایستی با «عرق جبین» از راه دردها و شرارتها و هراتها رو به بالا و رو به پیش حرکت کنیم، در تیرگی پوشیده است، پس از آن که به منظرگاهی

منتهی می گردد. بدین اثر بادی گائی سرد و عاطفه ای — بی اعتنا نگر بسته می شود. خبرگان «شگردکار» را می ستایند (همچنان که انسان یک بند باز را می ستاید) و از «نقاشی» لذت می برند (همچنان که انسان از خورشت قیمه لذت می برد).

روحهای تشنه، تشنه برمی گردند.

جماعت، گشتی در تالارها می زند و تابلوها را «خوشگل» و «پرشکوه» می یابد. انسانی گنه می توانست چیزی بگوید به انسان دیگر چیزی نگفت، و آن کسی که می توانست چیزی بشنود، هیچ چیز نشنید. این حالت هنر را «هنر برای هنر» می گویند. این نابودی آواهای درونی که زندگی رنگی است، این تاراندن نیروهای هنرمند به سوی خلاء «هنر برای هنر» است.

هنرمند پادشاه چیره دستی و نیروی اختراع و احساس خود را در شکلهای مادی می جوید. مقصود او به صورت ارضاء فرو و نخواهی و آزمندی درمی آید، به جای یک همکاری عمیق و مشترک کار هنرمند و فرو نبردی بر سر مال و جاه درمی گیرد. شکایت از رقابت بزرگ و تولید بیش از حد عنوان می گردد. کینه، دستبندی، حسادت و تحریک، نتیجه این هنر مادی است که مقصود خون را فراموش کرده است.

تماشاگر به آرامی از هنرمندی روی می گرداند که در هنر تهی از مقصود، مقصود زندگی را — نمی جوید، بلکه هدفهائی بلندتر بیاروی دارد.

رسیدیم، و پس از آن که سنگهایی مزاحم از سر راه برداشته شد دستی نابکار و نامرئی سنگهایی تازه بر راه می افکند که گاه به ظاهر، راه را یکسره می بندد، چنان که گوئی باز شناختن راه، امکان ندارد.

در اینجا است که انسانی خطا ناپذیر گام بد عرضه ای می نهد که از هر حیث به ما می ماند، لیکن نیروی دیدی دارد که اسرار آمیز در او نشانده اند. او می بیند و راه می نماید. گاه می خواهد از این قریح برتر شانه خالی کند که اغلب برایش به مثابه صلیبی سنگین است، اما نمی تواند. در زیر رگبار کینه و تمسخر، چرخ سنگین بشریت را که در سنگلاخها فرو مانده است و حرکت نمی تواند، با خود بد بالا و به پیش می کشد.

پس از آن که مدت ها است از «من» جسمانی او چیزی بر خاک نمانده، می کوشیم به هر وسیله ای این جسمیت را از مرمر، آهن، برنج و سنگ به باغیابی هیولانوش دوباره بسازیم، چنان که گوئی در جسمیت این شهیدان و خادمان بشریت که جسم را تحقیر می کردند و پاس روح را می داشتند، چیزی وجود دارد. به هر حال این به کار گرفتن مرمر دلیلی بر آن است که بخش بزرگی از توده مردم به مقامی رسیده اند که انسانی که امروز بزرگش می داریم، روزی بر آن قرار داشت.

۲ - حرکت

مثلثی نوک تیز را در نظر آوریم که به بخشهای

نا برابر تقسیم شده باشد. رأس مثلث که کوچکترین این بخشهاست، زندگی معنوی را به طور «شما تیک»، درست به نمایش می گذارد. بخشهای مثلث، هر چه پائین تر می رود، بزرگتر، عریضتر، فراگیرتر و بلندتر می گردد.

تمامی مثلث، آهسته و نامرئی، بد بالا و به پیش حرکت می کند، و آنچه «امروز» رأس مثلث بود، «فردا»^۴ به صورت بخش پائینتر آن در می آید، یعنی آنچه امروز فقط برای رأس درخور فهم است و برای مابقی آن، پاوه ای نافهمیدنی است، فردا به صورت محتوای بر معنی و پراحساس زندگی بخش دوم در می آید.

در رأس بالاترین بخش، گهگاه تنها یک مورد استفاده است. دید شادمانه او به اندوه بیکران درون می ماند. و آنان که به سوی از همه تر دیکترند، او را نمی فهمند و غصه اش، او را شاید یا نامزد تیمارستان

۳ - استخوانهای اندک و تنها بر این تصویر نافرمان و شوم خدشای وارد نمی کند، و این استخوانها نیز هنرمندانی هستند که شعارشان «هنر برای هنر» است. آنان به آرزوی برتر خدمت می کنند که در مجموع چیزی جز پراکندگی بی هدف نیروهایشان نیست. زیبایی ظاهری عمری است که فضای معنوی را می سازد. این سوای جنبه مثبت (زیبا خوب) این نقض را دارد که قریحه ها چنان که باید مورد بهره برداری قرار نمی گیرند (قریحه به معنای انجیلی).

۴ - این «امروز» و «فردا» به «روزهای» آفرینش انجیل شبیه است.

می‌نامند. بنه‌وون در دوران زندگی، مورد دشنام خلق، اینچنین تنها بر بلندی ایستاده بود.

سالیان بسیار لازم بود تا بخش بزرگتری از مثلث به‌مقامی رسید که او روزی تنها بر آن ایستاده بود. و باوجود همه مجسمه‌هائی که ساخته شد، آیا کسانی که به‌راستی بدان مقام رسیدند، بی‌بارند؟

در همه بخشهای مثلث می‌توان هنرمندانی را یافت. هرکسی از ایشان که می‌تواند بالاتر از حدود بخش خویش را بنگرد، پیامبر پیرامون خویش است و به‌حرکت چرخ سرکش یاری می‌کند. لیکن اگر او این‌دیده تیزبین را نداشته باشد، یا دیدگانش را فرو بندد و یا از آنها برای مقاصد و دلایل خوارمایه، سوء استفاده کند، همانا ازطرف جملگی یاران هم‌بخش خویش فهمیده می‌گردد و مورد ستایش آنان قرار می‌گیرد. هرچقدر این بخش، بزرگتر باشد (و در عین حال هرچقدر پائینتر قرار گرفته باشد) به‌همان نسبت تعداد جماعتی که سخن هنرمند برایشان درخور فهم است، بزرگتر است. روشن است که هر یک از این بخشها، آگاهانه و یا (به‌مراتب بیشتر) ناآگاهانه، طالب روزی معنوی فراخور خویش است. این روزی ازطرف هنرمندانشان بدانان داده می‌شود و فرداست که بخش بعدی نسبت طلب به‌سوی این روزی دراز می‌کند.

بدیهی است که این‌نمایش تصویری دربرگیرنده تمامی تصویر زندگی معنوی نیست، و از جمله روی تازی که آن را که نقطه‌ای سیاه و بزرگ و مرده است نشان نمی‌دهد. اغلب روی می‌دهد که این روزی

معنوی آنچه را که در بخش بالاتر زندگی می‌کند به‌صورت خوراک درمی‌آورد. برای چنین خوردگانی این روزی حکم زهر را دارد: اثر آن به‌مقدار اندک این است که روح از بخش بالاتر، آهسته به بخش پائینتر سقوط کند، و اثر آن به‌مقدار زیاد این است که روح را چنان می‌کاهد که مدام به‌پائین و پائینتر درمی‌غلند. «زین کیویج» در یکی از رمان‌های خود زندگی معنوی را به‌شناکردن تشبیه می‌کند، هر آن کسی که خستگی‌ناپذیر تلاش نکند و با غرق شدن به نبردی مدام نبردازد بی‌چون و چرا به غرقاب درمی‌غلند. در اینجا استعداد یک انسان، «قریحه» (به‌معنای انجیلی) نه‌فقط برای هنرمند صاحب قریحه، بلکه برای همه کسانی که از این روزی زهر آگین می‌خورند، به‌صورت لعنتی درمی‌آید. هنرمند برای آن که به نیازهای دون پاسخ گوید نیرویش را مایه می‌گذارد، در شکلی به‌ظاهر هنرمندانه، محتوایی ناپاک عرضه می‌دارد، ست عنصران را به‌دور خود گرد می‌آورد و آنان را مدام با آنچه ناستوده است درمی‌آمیزد، اسانها را فریب می‌دهد و آنان را، از این که به‌خود و دیگران می‌باوراند که تشنگی معنوی دارند و از سرچشمه ناب معنویت سیراب می‌توانند شد، به‌خودفریبی وامی‌دارد. چنین آفاری، جنبش را به‌بالا نمی‌برد، آن را با ممانع روبرو می‌سازند، آنچه را در جستجوی پیشرفت است، واپس می‌رانند و طاعون می‌پراکنند.

چنین دورانهائی که در آنها هنر نماینده‌ای بلندبایه ندارد و جای رزق روشنگر خالی است، دورانهای اقول در جهان معنوی‌اند. روحهایی اقطاع از بخشهای بالاتر به‌بخشهای پائینتر فرو

می‌افتند، و چنین می‌نمایند که تمامی مثلث، بی‌حرکت ایستاده‌است. حتی چنین می‌نمایند که به‌پائین و به‌عقب حرکت می‌کند. در چنین زمانهای کور و لال انسانها کامیاب‌بهای ظاهری را ارزش و ارجحی خاص می‌نهند، فقط به‌مال و جاه مادی دل می‌بندند و بی‌شرفتی فنی را که فقط می‌تواند خدمتگزار جسم باشد، به‌عنوان کاری بزرگ، تهلیل می‌گویند. در چنین دورانهایی نیروهای معنوی را، اگر اصولاً بدانها عنایتی شود، خوار می‌انگارند، و اگر نه اصلاً بدانها عنایتی نمی‌کنند. گرسنگان و بینندگان تنها، مورد تمسخر قرار می‌گیرند و به‌عنوان آدمهائی تلقی می‌گردند که از حیث معنوی نابهنجارند. اما روحهائی کمیاب که فروختن نمی‌توانند و تمنائی مبهم به‌زندگی معنوی، دانش و پیشرفت در خود احساس می‌کنند، در آواز گسروهی خشن و مادی، نوائی مویبار و اندوهگین دارند. تیرگی شب معنویت، عمیق و عمیقتر می‌گردد. پیرامون این روحهائی ترس خورده، مجزون و محزونتر می‌شود، و این روحهائی توان فرسوده و در شکنجه ترس و شاک، اغلب سقوط ناگهانی و خشونت‌بار را در سیاهی، بر تاریکی‌ای که آهسته پیرامونشان را فرا می‌گیرد، ترجیح می‌دهند.

هنر که در این دورانها زندگی تحقیر شده‌ای دارد، فقط به‌کار مقاصد مادی می‌آید. درونمایه را در ماده سخت می‌جوید، چرا که ماده ظریف را نمی‌شناسد. چیزهائی که هنر باز نمایانند آنها را یگانه هدف خویش می‌انگارد به‌نحوی تغییر ناپذیر همان می‌مانند که بودند. «چیستی» در هنر به‌صورت «همین که هست» شکل و شمایل می‌گیرد. فقط این

مسأله که «چگونه» این شیئی جسمانی از طرف هنرمند باز داده شود بر جای می‌ماند. این مسأله به‌صورت «آیه» در می‌آید. هنر بی‌روح می‌شود. بر این راه «چگونه» هنر به‌رفتار ادامه می‌دهد، تخصصی می‌شود، فقط برای خود هنرمندان فهمیدنی می‌گردند که آغاز آن، می‌کنند از بی‌اعتنائی تماشاگران به‌آنهاشان زبان به‌شکایت گشایند. چون در این دورانها هنرمند حرف بسیار برای گفتن ندارد و همان از راه «دیگر بودن» توجه دیگران را به‌خود جلب می‌کند و از طرف يك مشت مشوق هنر و هنرشناس برجسته می‌شود (امری که احتمالاً امتیازات مادی بیشتری به‌همراه می‌آورد) جماعت بزرگی از آدمهائی به‌ظاهر صاحب قریحه و ماهر، به‌هنر هجوم می‌آورد که قلمرو آن به‌ظاهر آسان تسخیر کردنی است. در هر «مرکز هنری» هزاران هزار هنرمند اینچنین زندگی می‌کنند که اکثریشان فقط در جستجوی شگردی تازه هستند و بدون اشتیاق، با قلبی سرد و جانی خفته، میلیونها اثر هنری می‌آفرینند، «رقابت» فزونی می‌گیرد، حرص و جشی به‌موقیبت، جستجو را مدام ظاهری‌تر می‌سازد، گروههائی کوچک که تضاداً از این آشفته‌گی هنری راهی برای خود گشوده‌اند، در مکانهائی که تسخیر کرده‌اند سگر می‌گیرند. تماشاگران و ایسمانده، بی‌تفاهم نگاه می‌کنند، علاقه‌شان را به‌چنین هنری از دست می‌دهند و آرام

۵ - «ور» آهنگساز درباره سقونی هفتم به‌وون چنین گفت: «عجایب این هنر آفرین بجائی رسیده‌است که مانند ندارد. به‌وون برای تیمارستان بخته شده‌است.

از هنر روی می گردانند.

اشتباه‌ناپذیر، «چستی» از دست‌رفته را باز می‌یابد، همان : چستی، که خوراک معنوی بیداری معنوی نوپیدا را تشکیل می‌دهد.

این «چستی» دیگر به صورت «چستی» جسمی و مادی دوران سپری شده نخواهد بود بلکه محتوای هنری و روح هنر است که بدون آن، جسم («چگونه» هنر) هرگز زندگی سالمی نتواند داشت، هرجنان که یک فرد بدون یک قوم یارای زندگی ندارد.

این چستی، محتوایی است که فقط هنر می‌تواند آنرا در خود گیرد و فقط هنر می‌تواند با وسائلی که بدان تعلق دارد، به بیان آن بپردازد.

۳ - گردش معنوی

مثلاً معنوی، آهسته به جلو و به بالا حرکت می‌کند. امروز یکی از پائین‌ترین و بزرگ‌ترین بخشهای مثلث به نخستین شعارهای «اعتقاد» مادی دست یافته‌است. و ساکنان این بخش از حیث مذهبی، عنوانهایی مختلف دارند، نام آنها یهودی، کاتولیک، پروتستان و غیره است. آنان در حقیقت خداشناسند، و نئی چند از بی‌برواترین و محدودالفکرترین آنان این‌را پذیرفته‌اند، «بهشت» خالی است، «خدایمرد»:

اینان از حیث سیاسی طرفدار نمایندگی ملت و یا جمهوریخواه هستند، ترس، نفرت و کینه‌ای را که اینان دیروز به این عقاید سیاسی داشتند امروز

لیکن علی‌رغم همه چشم‌باختگیها، علی‌رغم این آشفتگی و ازدحام برای موفقیت، مثلث معنوی، آهسته اما مطمئن و با نیروئی غلبه‌ناپذیر بدین و بالا حرکت می‌کند.

موسای نامرئی از کوهسار سرازیر می‌گردد و رقص را برگرد گوساله ز زمین می‌بیند، اما او خریدمندی تازه‌ای برای انسانها با خود به همراه می‌آورد.

صدای او که برای توده ناشنیدنی است، نخست از طرف هنرمند شنیده می‌شود. او نخست ناآگاهانه و بی‌آن که خود در یابد، دعوت را اجابت می‌کند. حتی درمسأله «چگونه» هسته پنهان رستگاری نهفته است. اگرچه این «چگونه» رویهم‌رفته بی‌ثمر بماند، لیکن درآن «دیگری بودن» (آنچه را که امروز «شخصیت» می‌گوئیم)، امکانی وجود دارد که هنرمند را برآن می‌دارد که در شیئی، فقط آنچه را که مادی است نبیند بلکه آنچه را نیز ببیند که کمتر جسمانی و بیشتر موضوع دوران رئالیستی است، و هنرمند می‌کوشد تا آن را «آتچنان» که هست، «بدون دست‌بازیدن به فانتزی» بازگو کند.

اگر که این «چگونه» عواطف روحی هنرمند را دربرگیرد و یارای آنرا داشته باشد که زندگی ظریفتری را بدفوران و ادارد، آنجاست که هنرمند خود را درآستانه راهی می‌بیند که در آن بعدها،

به آثار شسیم انتقال داده اند که آنرا نمی شناسند و فقط نامی از آن شنیده اند که ترس القاء می کند.

این انسانها از حیث اقتصادی سوسیالیست هستند. آنان شمشیرهای عدالت را می ساینند تا بر ازدهای سرمایه داری ضربه ای مرگبار وارد آورند و سر از تن شرارت جدا کنند. چون ساکنان این بخش بزرگ مثلث، هرگز مستقلاً به حل مسأله ای دست نیافته اند و همواره در گاری بشریت از طرف انسانهای فداکار و از خود رسته و برتر کشیده می شدند، از این یدک کسی چیزی نمی دانند که همواره از فاصله ای دور شاهد آن بوده اند. آنان بدین جهت کشیدن گاری را آسان می بندارند و به ناشناخته، مقاومت می ورزد تا مبادا فریب بخورد. باور دارند.

بخشی که با زهم بائین ترقی را دارد، کور کورانه از طرف بخشی که هم اکنون شرحش گذشته بدان ارتفاع بالا کشیده می شود. اما با زهم به مکان دیرینه خود چسبیده است و از ترس کشیده شدن به قلمروئی ناشناخته، مقاومت می ورزد تا مبادا فریب بخورد.

بخشهای بالاتر نه فقط خدا نشناسند بلکه با کلمات بیگانه بر خداشناسی خود دلیل می آورند (مثلاً جمله «ویرشوف» که شایسته یک دانشمند نیست: من خیلی از کالبدها را شکافتم و به کشف روح موفق نشدم).

انسان از حیث سیاسی اغلب جمهورخواه

هستند، راه ورسمهای گوناگون پارلمانی را می شناسند و سر مقاله های سیاسی روزنامه ها را می خوانند. آنها از حیث اقتصادی، سوسیالیست هائی به رنگهای گوناگونند و می توانند با نقل قولهای بسیار به باری «اعتقاد» خود بشتابند. (از «امالی شوایتس ریسا» قانون شرافتمندانه» لاسال و «کاپیتال» مارکس و الخ).

در این بخشهای بالاتر رفته رفته، فصلهایی تازه ظاهر می گردد که در فصول پیش نبود: علم و هنر که ادبیات و موسیقی نیز بدان تعلق دارد.

این انسانها از حیث علمی طرفدار مکتب تحصیلی (پوزیتیویسم) هستند و فقط به چیزی باور دارند که بتوان اندازه گرفت و سنجید. و مابقی برایشان همان بیهودگی گاه زبان آور است. همچنان که دیروز، نظریه هائی را که امروز «ثابت» شده، بیهوده می پنداشتند.

۶- همانجا سخن اغلب از مادی و غیرمادی و حلالی مبنای است که به عنوان «کنایش مادی» قلمداد می گردد. آیا همه چیز ماده است؟ همه چیز روح است؟ آیا تمایز هائی که ما میان ماده و روح قائل می شویم نمی تواند فقط درجات و طیفهای ماده یا روح باشد؟ اندیشه نیز که علم تحصیلی آنرا محصول «روح» می داند، ماده است که نه برای احساس زمخت، بلکه برای احساس لطیف، لمس کردنی است. آیا آنچه دست نمی تواند لمس کند روح است؟ در این نوشته مختصر نمی توان بیش از این در این باره سخن گفت، فقط کافی است که مرزها را خیلی مشخص نگیریم.

آنان در هنر، نا فورالیست‌اند که البته، تاحدی که دیگران معین کرده‌اند و به همین دلیل مورد اعتقاد راسخ آنهاست، شخصیت، فردیت و طبع هنرمند را می‌پذیرند و ارجح می‌نهند.

در این بخش‌های بالاتر، علیرغم نظمی بزرگ و علیرغم امنیت و علیرغم اصولی که خدشه‌ناپذیر است، ترسی پنهان دیده می‌شود و آشفتگی و نوسان و ناامنی حکمرواست، مانند مسافران کشتی محکم و اقیانوس پیمائی که در دل اقیانوس مه‌آلود می‌بینند که کرانه دور است، ابرها توده شده است و باد، امواجی کوه‌پیکر ازدل دریا برمی‌خیزاند. و این همه به شکرانه آموزش آنان است. آنان می‌دانند که دانشمند، سیاستمدار و هنرمندی که امروز مورد ستایش است، همین دیروز جاه‌طلب و کلاهبردار و شیادی بود که مورد تمسخر قرار می‌گرفت و هیچکس او را شایسته نگاهی جدی نمی‌دانست.

در مثلث معنوی، هر چقدر بخشی بالاتر قرار گرفته باشد، به همان نسبت ترس و ناامنی ابعادی بزرگتر می‌گیرد نخست این که اینجا و آنجا چشمهائی دیده می‌شود که خود به‌دین قادرند و مغزهایی که به تجزیه و تحلیل و ترکیب توانائی دارند. چنین انسانهای مستعدی از خود می‌پرسند: اگر خردمندی پرپر از طرف خردمندی دیروز، و خردمندی دیروز از طرف خردمندی امروز سرنگون شد آیا این امکان به‌گونه‌ای وجود ندارد که خردمندی فردا خردمندی امروز را واژگون کند، و جسورتریشان پاسخ می‌دهند: این درحوزه امری

ممکن قرار دارد.

دوم این که چشمهائی یافت می‌شود که می‌توانند آن چیزی را ببینند که از طرف دانش امروز «هنوز توضیح داده» نشده است. چنین انسانهای از خود می‌پرسند: «آیا علم در راهی که مدتهاست در آن گام برمی‌دارد، به‌حل این معما خواهد رسید؟» و اگر چنین شود، آیا می‌توان بد پاسخی که او می‌دهد اطمینان داشت؟

در این بخشها دانشمندی حرفه‌ای تیز وجود دارند که می‌توانند به یاد آورند که واقعیتهای معلوم و از طرف هنر کرده‌ها به رسمیت شناخته، نخست مورد خوشامد همین هنر کرده‌ها قرار گرفت. در اینجا دانشمندی هنرشناس نیز دیده می‌شوند که کتابهای عمیق و درخور ستایشی درباره هنر می‌نویسند که دیروز بی‌معنی بود.

آنان به‌یاری این کتابها مواعی را از سر راه برمی‌دارند که هنر مدتهاست از آنها جهیده است، و مواعی تازه بر راه می‌نهند که بایستی برای همیشه در آنجا بماند. آنان به‌هنگام این اشتغال، متوجه نیستند که مانع را نه‌پیش روی هنر بلکه در پشت سر آن می‌سازند.

اگر این را فردا دریابند، دست به نوشتن کتابهائی تازه می‌زنند و بدشتاب، مواعی خود را از نقطه‌ای به نقطه دیگر انتقال می‌دهند. و این اشتغال تا هنگامی تغییرناپذیر می‌ماند تا دریافته شود که

اصول ظاهری هنر فقط در مورد گذشته اعتبار دارد و هیچگاه برای آینده معتبر نیست. تئوری اصول برای راهی که در قلمرو غیر مادی در پیش است نمی‌تواند وجود داشته باشد. آنچه هنوز به‌طور مادی وجود دارد، نمی‌تواند تبلور مادی بیابد.

روحي که به قلمرو آینده راه می‌نماید، فقط از طریق احساس (که قریحه هنرمند مسیر آنرا تشکیل می‌دهد) شناختنی است. نظریه حکم مشعل را دارد که شکلهای تبلور یافته دیروز و پریروز را روشن می‌کند. (برای اطلاع بیشتر در این مورد به فصل هفتم، نظریه، رجوع شود).

و اگر بیشتر صعود کنیم، هنوز آشنفتگی بیشتری را می‌بینیم، مانند شهری بزرگ که از روی همه قواعد معماری و ریاضی ساخته شده اما ناگهان بر اثر نیروی غیر قابل سنجش به لرزه درآید. انسانهایی که در اینجا زندگی می‌کنند به راستی ساکن چنین شهری معنویند که ناگهان نیروهایی در آن به عمل درمی‌آید که معماران و ریاضیدانان معنوی حساب آنرا نکرده بودند. در اینجا بخشی از دیوار بزرگ مانند خانه‌ای مقواتی در هم فرو ریخته است. در اینجا است که برجی سر به آسمان ساییده و عظیم که ستونهای معنوی بسیار «جاودانه» نگاهش داشته بودند، با خاک یکسان شده است. گورستان کهن و فراموش شده، می‌لرزد. گورهای کهن و فراموش شده دهان می‌گشایند، و روحهای فراموش شده از آنها سر برمی‌کشند. خورشیدی که اینچنین هنرمندانه

ساختیم لك برداشته است و رو به تیرگی دارد. و کجاست آن چیزی که در نبرد با ظلمت جای خورشید را بگیرد؟ در این شهر انسانهایی که نیز زندگی می‌کنند که خردمندی بیگانه نیروی شوائی را از آنان گرفته است و صدای سقوط را نمی‌شنوند؛ کور نیز هستند چرا که خردمندی بیگانه آنان را دچار چشم‌باختگی کرده است می‌گویند: خورشید ما مدام تابانتر می‌گردد و به زودی آخرین لکه‌ها از میان خواهد رفت. اما این انسانهایی روزی خواهند شنید و خواهند دید.

و اگر باز هم بالاتر رویم دیگر تری نمی‌بینیم. در آنجا دستهایی در کار است که متهورانه ستونهایی را که افسانهها ساخته‌اند تکان می‌دهد.

در اینجا نیز دانشمندی حرفه‌ای را می‌بینیم که ماده را مدام می‌آزمایند و از هیچ مسأله‌ای ترس به خود راه نمی‌دهند و سرانجام ماده را که دیروز همه چیز بر آن قرار داشت و تمامی گیتی بر آن فرو ریخت مورد تردید قرار می‌دهند.

نظریه الکترون‌ها یعنی الکتروسیته متحرک که باید یکسره جای ماده را بگیرد در حال حاضر سازندگانی دارند که اینجا و آنجا مرزهای احتیاط را درمی‌نوردند و در تسخیر دژ تازه علمی سر می‌بازند، چونان سربازانی خودباخته و فداکار به هنگام هجوم به دژی مستحکم و مقاوم. اما «هیچ دژی نیست که نتوان تسخیرش کرد».

از خود براند، خانم «بلاواتسکی» نخستین کسی بود که پس از چندین سال اقامت در هند پیوندی استوار میان این «وحشیان» و فرهنگ ما برقرار کرد. از آن‌سی در متن این رابطه یکی از بزرگترین جنبشهای معنوی آغاز گردید که امروز تعداد بزرگی از انسانها را با یکدیگر متحد می‌گرداند و حتی یک شکل مادی از این جنبش معنوی در «جامعه‌رسانی» پدید آورده است. این جامعه از انجمنهایی تشکیل می‌گردد که می‌کوشند از راه معرفت درون‌نگر به مسائل معنویت نزدیک شوند و روشهای آنها که کاملاً تقطع مقابل روشهای اثباتی است در تقطع حرکت از آنچه پیش از آن وجود داشت وام گرفته شده و دوباره بشکلی نسبتاً دقیق درمی‌آید. نظریه عرفانی که زمینه این جنبش است از طرف «بلاواتسکی» به صورت مفادوضه بیان شده است که شاگرد پاسخهای دقیق استاد عارف را به سئوالات خود می‌شود. عرفان بنا به گفته «بلاواتسکی» با حقیقت جاودانه معنایی یکسان دارد. «یک پیک تازه حقیقت از جامعه عرفانی بشریت را برای پیام خود آماده خوانند یافت:» شکل‌های بیانی به وجود خواهد آمد که او می‌تواند حقیقت را در کسوت آنها ببیند، سازمانی یافت خواهد شد که چشم براه از راه رسیدن او خواهد شد تا موانع و دشواریهای مادی را از سر راه او بردارند.» و «بلاواتسکی» می‌پذیرد «که در قرن بیست و یکم زمین در مقایسه با آنچه اینک هست بهشت خواهد شد» و با همین جمله به کتابش پایان می‌دهد. به هر حال اگر گرایش عارفان بدخلق یک نظریه و این شادمانی شتابزده که بدزودی در برابر علامت سؤال بزرگ و جاودانه پاسخی خواهد

از سوی دیگر واقعیاتی فزونی می‌گیرند و یا بیشتر شناخته می‌شوند که علم دیروز آنها را با لغت مألوف «شایدی» نامگذاری می‌کرد. حتی روزنامه‌ها که بخش بزرگشان خادمان موفقیت و دنیا‌درو عوام‌الناسند و با «آنچه مردم می‌خواهند» مجامله می‌کنند خود را ناگزیر می‌بینند درباره‌ای موارد گزارشهای خویش را درباره: «معجزه‌ها» محدود سازند و حتی رها کنند. دانشمندان گوناگون که در میانشان ماد یون خالص دیده می‌شوند نیروی خویش را وقف بررسی علمی واقعیاتی می‌کنند که قابل انکار نیستند و درباره آنها سکوت نمی‌توان کرد.

از سوی دیگر تعداد انسانهایی تیز فزونی می‌گیرد که در مسائل مربوط به «غیرماده» یا ماده‌ای که حواس ما را بدان دسترسی نیست امید می‌بخشد به روشهای علم مادی نمی‌بندند. و این انسانها همانند هنری که در نزد بدویها به جستجوی یاری می‌رود، باروشهای نیمه‌فراموش شده‌شان به‌دورانهای نیمه فراموش شده روی می‌آورند که در آنجا یاری بیابند لیکن این روشها هنوز در نزد اقوامی زنده است که ما چنین خو گرفته بودیم بدانها از بلندی شناسائی‌های خود با ترحم و تحقیر نگاه کنیم.

مثلاً هندیها به این اقوام تعلق دارند که گاه‌گاه واقعیتهایی معجزوار در برابر دیدگان دانشمندان فرهنگ ما می‌نهند. واقعیتهایی که مورد عنایت قرار نمی‌گیرد و یا انسان می‌کوشد از راه توضیحات و سخنان سطحی آنها را چونان مگس‌هایی مزاحم

نشست مشاهده‌گر را اندکی بدبین سازد، باز هم جنبشی معنوی به چشم می‌خورد که در فضای معنوی انگیزه‌ای تواناست و در شکل کنونی به عنوان ندای رستگاری به قلبهائی نوید و تیره راه خواهد یافت. سرانجام دستی پدیدار خواهد گردید که راه می‌نماید و یاری می‌رساند.

اگر دین، علم و اخلاق (این آخرین به دست توانای نبچه) به لرزه درآمده و اگر ستونهای ظاهری تهدید به فرو افتادن می‌کنند انسان نگاهش را از ظواهر برمی‌گرداند و به خویش متوجه می‌کند.

ادبیات، موسیقی و هنر نخستین قلمروهای حساسند که در آن این گردش معنوی به شکلی حقیقی خود می‌نمایند.

این قلمروها تصویر نوید زمان حال را فوراً منعکس می‌کنند و عظمت را به گمان درمی‌یابند که نخست به عنوان نقطه‌ای کوچک فقط از طرف اندک کسانی دیده می‌شود و برای توده بزرگ وجود ندارد.

ادبیات، هنر و موسیقی، ظلمت بزرگ را منعکس می‌کنند که نخست، بی‌آن‌که نشانی از خود بدهد، سر بر می‌کشد. اینها خود را تیره می‌سازند و در التهاب تشنگی می‌میرند. از سوی دیگر از محتوای خالی از روح زندگی کنونی روی بر می‌تابند و به مضامین و پیراهنهای روی

می‌آورند که به طلب و جستجوی غیرمادی روح تشنه فرصت نشوونمای آزاد می‌دهند.

«مترلینگ» در قلمرو ادبیات یکی از این شاعران است. او ما را به جهانی رهنمون گشت که آن را خیالی یا به عبارت درست‌تر برتر از احساس می‌نامند. «شاهزاده خانم مالن»، «هفت شاهزاده خانم»، «نابینایان» و غیره آنچنان که قهرمانهای پرداخت شده شکسپیر بر ما می‌نمایند، انسانهای زمانهای گذشته نیستند. اینها خود روحند که در مه جستجو می‌کنند. و مه آنها را تهدید به اختناق می‌کند و بر فراز سرشان قدرتی تیره و نامرئی خیمه زده است. ظلمت معنوی نامنی ناشی از نادانی و ترس از این نادانی قهرمانان جهانند. بدین‌گونه شاید «مترلینگ» یکی از نخستین پیامبرانی، یکی از نخستین گزارشگران هنری و روشن‌بینان دوران افولی است که در بالا توصیف کردیم. تیرگی فضای معنوی، دست ویرانگر و در عین حال رهبری‌کننده، ترس نوید از این دست، راه‌گشده و رهبری که حایش تهی است، در این آثار آشکارا دیده می‌شود.

او چنین فضائی را اساساً به یاری وسائل ناب هنری می‌سازد در حالی که وسائل مادی (کوههای

۷ - در چنین مواردی اغلب لفظ «مینیوز» به کار می‌رود همان «مینیوزی» که از نخستین شکل آن که «مسیسم» بود دانشکده‌ها با تحقیر روی می‌گردانند.

اندوهگین، شبهای مهتابی، بانالافها، باد، جغدو غیره) بیشتر نقش نمادها را بازی می کنند و به عنوان ندائی درونی به کار می روند.

واتری بیش از لرزشی دارد که بر اثر صدای ناقوس، آوای تار و تخته ای که بر زمین می افتد، حاصل می گردند. در اینجا است که در امکاناتی بزرگ برای ادبیات آینده گشوده می شود. مثلاً این نیروی کلمه به شکل جنینی در «گلخانه ها» Serren chaudes

به کار رفته است. از این رو در نزد مترلینگ کلمه ای که نخست خشی می نماید آوایی اندوه بار دارد. یک کلمه ساده و مألوف (مثلاً مو) می تواند در صورت کاربرد با احساس فضای پریشان حالی و نومیدی را به وجود آورد. و این وسیله است که مترلینگ به کار می گیرد. او راهی را نشان می دهد که در آن به زودی دیده می شود که تندر، آدرخش و ماه دریس ابرهای شتابان به ظاهر وسایلی مادی که در صحنه بیشتر از طبیعت به «لولوی» کودکان شبیه اند. و سائل راستین درونی به آسانی تأثیر و نیروی خود را از دست نمی دهند.

و کلمه که دو معنی دارد - معنی نخست مستقیم و معنی دوم درونی است - وسیله ناب شعر و ادبیات است. وسیله ای که فقط این هنر می تواند به کار گیرد و با آن روح را مخاطب قرار دهد.

کاری نظیر این را «واگتر» در موسیقی کرد. درونمایه معروف او کوششی است که قهرمان را نه تنها در ساز و برگ نمایشی، آدین بستن و تأثیرات افدهای نوری، بلکه نیز از راه یک انگیزه و مایه معین یعنی از راه سائل ناب موسیقی مجسم کند. این مایه، یک نوع فضای معنوی است که به موسیقی

وسیله اصلی «مترلینگ» به کاربردن کلمه است. کلمه، آوای درونی است. این ندای درونی، نسبتاً (یا اساساً) با شیئی تطابق دارد که کلمه به عنوان نام در خدمت اوست اما اگر خود شیئی دیده نشود بلکه فقط نام آن به گوش بخورد، پنداری انتزاعی و شیئی غیر مادی در مغز شنونده پدیدار می گردد که فوراً در «قلب» ارتعاشی برمی انگیزد. چنین است که درخت سبز، زرد، سرخ در چمن فقط یک وضع مادی، یک شکل مادی و تصادفی درخت است که هنگام شنیدن کلمه درخت، آن را در خود احساس می کنیم. به کاربردن ماهرانه (طبق احساس شاعرانه) یک کلمه تکرار ضروری آن دوبار، سه بار و چند بار بیایی نه فقط به رشد ندای درونی می انجامد، بلکه صفات معنوی دیگر کلمه را نیز پدیدار می سازد که از آن خبر نداشتیم. سرانجام، تکرار بیایی کلمه (بازی دلخواه جوانان که بعدها فراموش می گردد) موجب آن می شود که کلمه معنای ظاهریش را از دست بدهد. همچنین حتی معنای انتزاعی شده شیئی مشخص فراموش می گردد و فقط آوای ناب کلمه برهنه می شود. این آوای «ناب» کلمه را شاید ناآگاهانه در ارتباط با شیئی واقعی که بعدها انتزاعی شده است بشنویم. در این مورد آخرین، این آوای ناب به جلوی صحنه می آید و فشاری مستقیم بر روح وارد می سازد. روح به ارتعاش بدون شیئی درمی آید که بفرنج تر و حتی «بالا تر از احساس» است

بیان شده که پیشاپیش قهرمان می‌رود، و قهرمان آن‌را به‌طور معنوی به‌دور دست می‌فرستد.

مدرن‌ترین موسیقیدانان، مانند «دبوسی» برداشتهایی معنوی عرضه می‌دارند که اغلب از طبیعت گرفته‌اند و در شکل ناب موسیقی، آنها را به تصاویر معنوی مبدل می‌کنند. درست به همین دلیل «دبوسی» را اغلب با نقاشان امپرسیونیست مقایسه می‌کنند که مانند اینها نمودارهای طبیعی را به صورت غایت آثارش درمی‌آورد. حقیقتی که در این مقایسه وجود دارد، خود نمونه‌ای است که هنرهای گوناگون زمان ما در کنار یکدیگر نشسته می‌آموزند و در هدفها اغلب به یکدیگر شبیه‌اند، اما این ادعا حاکی از بی‌پروائی است که در این تعریف، اهمیت «دبوسی» تماماً به‌نمایش گذاشته شده است. با وجود نقاط تماس با امپرسیونیست‌ها، پوش این موسیقیدان به سوی محتوای درونی آنچنان شدید است که در آثار او روح زمان حال با همه رنجهای آزاردهنده و اعصاب متشنج شنیده می‌شود که آوازی شکسته دارد، از سوی دیگر «دبوسی» در تصاویرهای «امپرسیونیستی» نیز به‌تمامی یک نت مادی نیازی ندارد که شاخص موسیقی برنامه‌ای است، بلکه او در جستجوی بهره‌برداری از ارزش درونی نمودار است.

موسیقی روسی تأثیری بزرگ بر «دبوسی» داشته است (موسورگسکی).

بدین ترتیب جای شگفتی نیست که او تا حدی با آهنگسازان جوان روسی خویشاوندی دارد که

در وهله نخست «اسکریابین» را باید در این شمار دانست. در آهنگهای این هردو نفر آوازی درونی و خویشاوند وجود دارد، و همین اشتباه اغلب شنونده را بدخاق می‌کند. یعنی هردو آهنگساز گاهی کاملاً ناگهانی از قلمرو «زشتی‌های» «نو» بیرون کشیده می‌شوند و از لطف «زیبائی» کمابیش متعارف پیروی می‌کنند. شنونده اغلب به‌معنای درست کلمه خود را توهین شده احساس می‌کند، زیرا مانند توب تنیس مدام از روی تور به این‌سو و آن‌سو انداخته می‌شود، توری که دوطرف متخاصم را از یکدیگر جدا می‌کند؛ طرف «زیبائی‌ظاهری» و طرف «زیبائی باطنی». این زیبائی باطنی است که زیباست که با چشمیوشی از زیبائی مألوف، به‌حکم ضرورتی آمر به‌کار بسته می‌شود. برای کسی که بدین امر خو نگرفته‌است، طبیعی‌است که این زیبائی درونی، زشت می‌نماید زیرا انسان معمولاً ظاهرپسند است و به‌ساخت ضرورت درونی تمایلی ندارد. (به‌ویژه امروز).

آهنگساز وینی «آرنولد شوپنرگ» امروز کسی است که هنوز تنها با چشمه‌پوشی کامل از زیبائی مألوف و همه‌وسائلی که به‌خودنمائی می‌انجامند، بدراه خود ادامه می‌دهد و فقط هورد ستایش اندک کسانی قرار می‌گیرد. این «تبللیغات‌چی» «شیاد»

۸ - این نکته هنگام مقایسه آثار مترلینگ با «ادگار آلن پو» نمایان می‌شود، و این خود نمونه‌ای است که وسائل مادی نیز از حالت ملموس به‌سوی انتزاع پیش می‌روند.

با درخشش و شکوهش عرضه گردد.

در همین زمان ما شاهد سه نمودار کاملاً متفاوت هستیم: ۱- «روزتی» و شاکرد او «برن جانس» با همه پیروانش ۲- «بوکلین» و «اشتوک» که از بغل او پریده است و بازماندگانشان ۳- «سگاتینی» که مقلدان ظاهریش یدکی نه در خور او هستند.

این سه نام به عنوان شاخص جستجو در قلمروهای غیرمادی برگزیده شده‌اند. «روزتی» به نقاشان پیش از ارفائل روی آورد و کوشید به شکلهای انتزاعی آنان زندگی تازه‌ای بخشد. «بوکلین» به قلمرو افسانه و قصه رخت کشید که به عکس «روزتی» پیکرهای انتزاعیش را به کسوت شکلهای جسمانی و مادی بسیار تکامل یافته درآورد.

«سگاتینی» که در این ردیف به ظاهر از همه مادپتر است شکلهای کاملاً آماده را گرفت و گاه آنها را جزء به جزء ترسیم کرد (مثلاً سلسله جبال، سنگها، حیوانات و غیره). او همواره می فهمید که با وجود شکلهای آشکار مادی، پیکره‌هایی انتزاعی بیافریند، و بدین سبب شاید باطناً غیرمادی‌ترین این ردیف باشد. اینان جستجوگران باطن در ظاهرند.

سزان ، به شیوه‌ای دیگر که به سواستل تاب نقاشی نزدیکتر است، به همان وظیفه پرداخت، یعنی به جستجوی قانون تازه شکل رفت. او می فهمید که از یک فنجان جای موجودی ذیروح بیافریند یا

و «حقه‌باز» می گوید: «هر هنرمندی و هر پیشرفتی ممکن است. اما من هم امروز احساس می کنم که در اینجا نیز شرایطی وجود دارد که کاربست این یا آن نوای ناموزون از طرف من ، بدانها وابسته است .»

«شونبرگ» در اینجا به دقت احساس می کند که بزرگترین آزادیها که هوای ناگریز تنفس هنر است نمی تواند مطلق باشد. در هر دورانی برای این آزادی حدی فراخور آن وجود دارد. نبوغ آسانترین نبردها نمی تواند از این حد درگذرد. لیکن از این حد بایستی به هر حال بهره‌ای تمام گرفته شود. و هر بار چنین نیز می شود. گاری سرکش هر چقدر کسه می خواهد سرکشی کند. «شونبرگ» نیز در جستجوی بهره گیری تمام از این آزادی است. او در راه ضرورت درونی، کانهای زر زیبایی نور را نیز کشف کرده است. موسیقی شونبرگ مارا به قلمروئی تازه می کشاند که در آن با موسیقی زیستن، نه جنبه صوتی بلکه جنبه روحی دارد. در اینجا «موسیقی آینده» آغاز می گردد.

در نقاشی پس از آرمانهای ایدآلیستی گوشه‌های امپرسیونیستی می آید که جای آنها را می گیرد . عمر این کوششهای امپرسیونیستی با شکل جزئی و هدفهای ناتواریستی ناب در نظریه‌نو امپرسیونیستی به سر می رسد که در عین حال به آنچه انتزاعی است دست می یازد: نظریه آن (که آنرا روشی عام و جهانگیر می پندارد) این نیست که یک تکه تصادفی از طبیعت بر پرده ثبت شود، بلکه تمامی طبیعت

به عبارت درست‌تر در این فنجان موجودی بیابد. او «طبیعت مرده» را به ارتفاعی می‌کشاند که در آنجا چیزهای به‌ظاهر «مرده» باطناً زنده می‌شوند. او با این چیزها همانند انسانها رفتار می‌کند چرا که قریحه آن‌را دارد که زندگی باطنی را همه‌جا ببیند. او به این چیزها ترجمانی رنگین می‌دهد که عبارت از آهنگ درونی نقاشی است و آن‌ها را در قالبهایی می‌ریزد که به سوی فرمولهایی انتزاعی، موزون و اغلب ریاضی بالا کشیده می‌شوند. نه یک انسان به یک سیب نه یک درخت به نمایش گذاشته می‌شوند. بلکه سزان همه اینها را به کار می‌گیرد که چیزی پدید آورد که بوی نقاشی از آن به‌شام برسد، چیزی که تصویر نام دارد. یکی از بزرگترین فرانسویان معاصر «هانری ماتیس» نیز آثار خود را چنین می‌نامد.

او «تصویر» می‌کشد و می‌کوشد در این تصویرها «آنچه را که خدائی است» بازگو کند. برای آن که بدین مقصود دست یابد به وسائلی نیاز دارد. مگر جسم (انسان یا چیز دیگر) به عنوان نقطه حرکت و رنگ و شکل به عنوان وسائل خاص نقاشی و فقط خاص نقاشی. ماتیس که صفات شخصیتش را راهها قرار می‌دهد و به عنوان فرانسوی قریحه‌ای عالی و خاص برای درنگ رنگها دارد رنگ را در مرکز ثقل کار خود می‌نهد و سنگین‌ترین وزنه را بدان می‌دهد. او نیز مانند «دبوسی» مدتهای مدید نمی‌تواند خود را از جنگ زیبایی مألوف برهاند: امپرسیونیسم در خون او جاری است. چنین است که در نزد «ماتیس» در میان تصویرهایی که از زندگی بزرگ درونی برخوردارند و از اجبار

ضرورت درونی برخاسته‌اند، تصویرهایی نیز می‌بینیم که بیشتر بر اثر محرکها و انگیزه‌های ظاهری پدید آمده‌اند (انسان چقدر بیدار «مانه» می‌افتد) و اصولاً یا تماماً فقط زندگی ظاهری دارند. در اینجا زیبایی ظریف، با سابقه و ترانه‌وار خاص فرانسوی، به ارتفاعی سرد بر فراز ابرها کشیده می‌شود.

اما یک پارسی بزرگ دیگر پابلو پیکاسوی اسپانیایی، هیچگاه تن به این زیبایی مألوف نمی‌دهد. پیکاسو که همواره اجبار خودنمایی رهنمون اوست و اغلب طوفان وار به این سو و آن سو کشیده می‌شود از وسیله‌های نهائی و غائی به وسیله‌های نهائی و غائی دیگر روی می‌آورد. هنگامی که میان این دو وسیله شکافی است، پیکاسو جهشی متهورانه می‌کند و چنین است که در برابر دیدگان وحشت‌زده جماعت بشمار بیروانش در سوی دیگری سوی بیروانش قرار گرفته است. بیروانش تازه انگاشته بودند که به‌وی رسیده‌اند، و اینک باز باید راه برنشیب و فراز و پیرزحمت دوباره آغاز گردد. چنین بود که آخرین جنبش «فرانسوی» کوپیسم پدیدار گردید که درباره آن در بخش دوم این کتاب به تفصیل سخن خواهد رفت.

پیکاسو بر آن است که از راه تناسب اعداد، آنچه را که ساخته است به دست آورد. او در آخرین آثارش (۱۹۱۱)، بر راهی منطقی، به نابودی آنچه مادی است دست می‌زند، اما نه از راه انحلال آن، بلکه از راه تکه تکه کردن یک‌ایک بخشها و پراکندن -ازنده- این بخشها در تصویر. لیکن چنین می‌نماید که به نحوی غریب، آنچه را که مادی است نگاهداشته است، پیکاسو از هیچ وسیله‌ای فروگذار نمی‌کند.

و اگر رنگ در مسأله شکل ناب ترسیم می‌نماید او گردد، رنگ را کنار می‌گذارد و با قهوه‌ای سفید تصویر می‌کشد.

این مسأله‌ها نیروی اصلی او نیز هستند. هاتیس - رنگ. پیکاسو - شکل. دو رهنمود بزرگ برای هدفی بزرگ.

۴ - هرم

چنین است که رفته رفته هنرهای گوناگون یا به راه می‌نهند تا آنچه را بگویند که بهترین وجه می‌تواند گفت و با وسائلی بگویند که هر یک از آنها انحصاراً در اختیار دارد.

ولی علیرغم - یا به شکرانه - این تمایز در این اواخر هیچگاه هنرها، مانند این آخرین ساعت گردش معنوی به یکدیگر نزدیک نبوده‌اند.

در همه آنچه گفتیم، هسته‌های پویای پدید آید آنچه طبیعت‌وار نیست، آنچه انتزاعی است و بسوی طبیعت درونی روی دارد نهفته است. آنها، آگاهانه یا ناآگاه، بسخن سقراط گوش گرفته‌اند: «خود را بشناس». هنرمندان، آگاه یا ناآگاه، بسوی جنم خود روی می‌آورند، ارزش درونی عناصر را بر ترازوی معنوی می‌نهند، و این عناصر را که هنرشان شایسته‌هایه گرفتن از آنها و آفریدن از میان آنهاست می‌آزمایند.

واز این پویا، خود به خود این نتیجه طبیعی به بار می‌آید که یک رشته هنری عناصر خاص خودش را با عناصر هنر دیگر مقایسه کند. در این مورد غنی‌ترین درس را از موسیقی می‌توان گرفت. به جز استنادها و انحرافات اندک، موسیقی چند قرن است که هنری است که نیازی نداشت وسائلش را برای نمایش نمودارهای طبیعی به کار برد بلکه از آنها برای بیان زندگی معنوی هنرمند و آفرینش زندگی شکرگرفته آهنگها سود بر می‌گرفت.

هنرمندی که در تقلید حتی هنرمندان نمودارهای طبیعی هدفی برای خود نمی‌بیند، هنرمندی که آفریننده است و می‌خواهد و باید زندگی درونش را بیان کند با رشک می‌بیند که چگونه چنین هدفهایی در غیر مادترین هنرهای امروز - موسیقی - طبیعی و آسان به دست آمدنی است. در خور فهم است که او به موسیقی روی می‌آورد و می‌کوشد همان وسیله‌های آن را در هنر خود بیابد. از این روست که نقاشی امروز در جستجوی وزن (ریتم) ساختمان ریاضی و انتزاعی است و تکرار و آوای رنگین و شیوه‌ای را که رنگ بدان به حرکت در می‌آید ارجح می‌نهد.

این مقایسه وسائل هنرهای گوناگون و این آموزش یک هنر از هنر دیگر فقط هنگامی فایده‌مند و کامیاب تواند بود که آموزش نه ظاهری بلکه اصولی باشد. یعنی این که یک هنر باید از هنر دیگر این را بیاموزد که او چگونه با وسائل خود کار می‌کند، او باید این را بیاموزد تا سپس با وسائل

خاص خود یعنی با اصلی که فقط خاص اوست اصولاً همان گونه کار کند. هنرمند در این آموزش نباید فراموش کند که هر وسیله‌ای کاربرتی خاص خویش را در خود نهفته دارد، و این کاربرت را باید یافت.

موسیقی در کاربرت شکل می‌تواند نتایجی بدست آورد که نقاشی نمی‌تواند. اما از سوی دیگر موسیقی از برخی خواص نقاشی عقب می‌ماند. مثلاً موسیقی، زمان، گسترش زمان را در اختیار دارد. در عوض، نقاشی که این امتیاز را دارا نیست می‌تواند در يك لحظه تمامی محتوای اثر را به تماشاگر بدهد حال آن‌که موسیقی چنین امکانی را ندارد^۹. موسیقی که از طبیعت به ظاهر کاملاً مستقل است نیازی ندارد برای زبان خویشی شکل‌های ظاهری را وام بگیرد^{۱۰}. نقاشی هنوز تقریباً به‌طور کامل به شکل‌های طبیعی به شکل‌هایی که از طبیعت وام گرفته می‌شود بسته است. و امروز وظیفه او این است که نیروها و وسائلش را بیازماید، آنها را بشناسد و همچنان که موسیقی مدتهاست چنین می‌کند، بکوشد این وسایلهای نیروها را به شیوه‌ای ناب و نقاشی‌وار برای آفرینش مقصود خود به‌کار گیرد.

چنین است که در عمق خود فرو رفتن، هنری را از هنر دیگر متمایز می‌سازد، و چنین است که مقایسه، آنان را در پویش درونی دوباره به یکدیگر نزدیک می‌کند. بدین ترتیب می‌بینیم که هر هنری نیروهای خاص خود دارد که نیروهای هنر دیگر نمی‌تواند جای آنها را بگیرد. چنین است که سرانجام به توحید نیروهای خاص همه هنرها می‌رسیم.

با گذشت زمان از این توحید، هنری پدیدار خواهد گردید که هم امروز می‌توانیم از پیش احساس کنیم هنری بدراستی عظیم (که از ترکیب چند هنر با یکدیگر به وجود می‌آید).

و هر کسی که به عمق گنج‌های نهفته هنر خویش می‌رود، کارگری است سزاوار رشک که هر می معنوی می‌سازد که سر به آسمان خواهد سائید.

۹ - این تمایزها را بایستی مانند همه چیز دیگر در جهان بطور نسبی فہمید. موسیقی بديك معنی می‌تواند از گسترش در زمان بیهیزد و نقاشی این گسترش را به‌کار بندد همچنان که گفتیم همه ادعاها فقط ارزش نسبی ندارند.

۱۰ - موسیقی برنامه‌های به معنی محدود آن نشان می‌دهد که از وسائل موسیقی برای بازگ کردن شکل ظاهری سود بر گرفتن چه کار اندک مایه‌ای است. چنین آرمونها هم شبر تقلید صدای وزغها، لانه مرغها، تیز کردن چاقو، بر يك «وارنه» کاملاً می‌زیبد و برای سرگرمی می‌تواند خوب باشد. اما چنین آرمونهایی در موسیقی جدی فقط گواهی آموزنده بر آن است که «تقلید از طبیعت» با چه ناکامی روبرو خواهد گردید. طبیعت زبان خاص خود را دارد که با قدرتی غلبه‌ناپذیر بر ما اثر می‌گذارد. این زبان را نمی‌توان تقلید کرد. وقتی که انسان بخواهد يك لانه مرغ را در کسوت موسیقی به نمایش بگذارد و حالت طبیعی به وجود آورد و این حالت را به‌شونده بدهد آشکار می‌گردد که این کار کاری غیر ممکن و غیر ضروری است. چنین حالتی را هر هنری می‌تواند پدید آورد، اما نماز راه تقلید ظاهری طبیعت بلکه از راه بازگ کردن هنری این حالت در ارزش درونی آن.

انسان
زبان جامع علوم

ب- نقاشی

۵- اثر رنگ

اگر نگاهمان را بر يك تخته شستی پوشیده از رنگها بلغزانیم، دو نتیجه اصلی حاصل می گردد :

۱- اثری خالص فیزیکی پدید می آید ، یعنی چشم مسحور زیبایی و دیگر صفت‌های رنگ می گردد. به تماشاگر، احساسی از خرسندی و شادمانی دست می دهد، همچنان آدمی خوشخوار که لقمه‌ای لذیذ در دهان داشته باشد. یا آن که چشم، همچنان که ذائقه از غذائی تند، تحریک می شود. سپس چشم دوباره آرام و سرد می گردد، همانند انگشتی که یخ را لمس کند. به هر حال اینها احساساتی فیزیکی هستند که فقط زود گذر توانند بود. این احساسها، چنانچه درجه روح بسته بماند، سطحی نیز هستند و اثری پاینده از خود برجای نمی نهند. درست همانند انگشت که هنگام برسودن یخ فقط احساس سردی جسمانی میکند و این احساس را پس از گرم شدن دوباره به فراموشی می سپارد، به همین نحو نیز اثر فیزیکی رنگ، هنگامی که دیده از آن برگرفته شود، فراموش می گردد. همچنین احساس جسمانی سردی یخ، چنانچه زودتر رود، احساسات عمیقتر دیگری را نیز بیدار می کند و سلسله‌ای از خاطرات جسمانی تشکیل می دهد، تأثیر سطحی رنگ نیز می تواند به صورت يك خاطره در آید. فقط اشیا

عالموف، بر انسانی که حساسیتی متوسط دارند، اثری سطحی می گذارد لیکن اشیا می که برای نخستین بار با آنها برخورد می کنیم، فوراً اثری روحی در ما بر جای می گذارند. کودک، جهان را چنان حس می کند که هر چیزی برایش تازه است. او روشنائی را می بیند، مجذوب آن می شود، می خواهد آن را با دست بگیرد، انگشتش می سوزد، و از آتش در او ترس و احترام پدید می آید. سپس یاد می گیرد که روشنائی را، سواى جنبه‌های دشمنانه، جنبه‌هایی دوستانه نیز هست، که روشنائی تیرگی را می بربا کند، روز را طولانی تر می سازد که آتش گرم می کند ، غذا را می زند و می تواند نمایشی شادمانه عرضه بدارد. پس از گردآوری این تجربه‌ها آشنائی با روشنائی و آتش حاصل شده است و شناسائی نسبت بدان درهفر انباشته می گردد. علاقه عمقی شدید از میان می رود، و این صفت شعله که می تواند منظره‌ای تماشائی عرضه کند، بی اعتنا بدست فراموشی سپرده می شود. بدین طریق رفته رفته جهان، افسونگریش را از دست می دهد، دانسته می شود که درخت سایه می دهد، که اسب می تواند تند برود و اتومبیل تندتر از او، که سگ گاز می گیرد که ماه دور است، که انسان درآینه حقیقی نیست.

و فقط در تکامل برتر انسان دایره آن صفت‌هایی وسیعتر می گردد که چیزها و موجودهای گوناگون در خود دارند. در مرحله بالای تکامل ، اشیا و موجودات ، ارزشی درونی و سرانجام آوانی درونی می یابند. در مورد رنگ نیز چنین است که در مرحله پائین حساسیت روحی، فقط اثری سطحی بر تواند انگیخت، اثری که، هنگامی که انگیزه آن

پایان یافت ، از میان می رود . لیکن در این حالت نیز این سطحی ترین اثر ، انواع گوناگون دارد . چشم هرچه بیشتر مجذوب رنگهای روشنتر ، و از آن بیشتر رنگهای روشنتر و گرمتر می گردد : قرمز شنگرفی محرك و جذاب است ، عیناً آتش که انسان همواره با اشتیاق بدان می نگرد . زرد رخشان لیموئی ، چشم را زمانی دراز به درد می آورد ، همچنان که صدای بلند شیور ، گوش را می آزارد . چشم ، نا آرام می گردد ، دیرزمانی تاب تماشا نمی آورد و عمق و آرامش را در آبی یا سبز به جستجو می رود . لیکن در مرحله بالاتر تکامل ، این اثر اساسی از عمقی بیشتر می آید که عواطف را می لرزاند . در اینجا

۲ - دومین نتیجه اصلی تماشای رنگ را می بینیم ، یعنی تأثیر روانشناسی آن را . اینجا نیروی روانشناسی رنگ ظاهر می شود که ارتعاشی روحی برمی انگیزد . سپس نیروی نخستین ، نیروی اساسی فیزیکی ، حکم مسیری را پیدا می کند که رنگ از راه آن به روح می رسد .

این که این تأثیر دومین ، همچنان که می توان با تکیه بر سطوح پیشین پنداشت ، اثری مستقیم است ، یا آن که اثری است که از راه تداعی حاصل می آید ، شاید مسأله ای (بی جواب) باشد . از آنجا که روح عموماً با جسم پیوندی استوار دارد ، امکان پذیر است که یک تکان روانی ، از راه تداعی ، تکانی دیگر و متناسب با خود را موجب گردد . مثلاً رنگ قرمز می تواند ارتعاشی روحی و شعله مانند برانگیزد ، چرا که سرخ ، رنگ آتش است . سرخ گرم ، اثری

اضطراب آور دارد که می تواند تا سطح روحی دردناک بالا رود - شاید هم برای آن که به خون جاری شبیه است . پس در اینجا این رنگ یاد انگیزه روانی دیگری را بیدار می کند که بی چون و چرا اثری دردناک بر روح می گذارد .

اگر چنین می بود ، همانا به آسانی می توانستیم بیداری تداعی ، توضیحی برای تأثیرات دیگر روانی رنگ بیابیم ، یعنی توضیحی برای تأثیر نه فقط بر عضو بینائی ، بلکه نیز بر حواس دیگر . می توان پذیرفت که زرد روشن ، بدعت تداعی با لیمو ترش ، تأثیری ترش پدید می آورد .

لیکن به دشواری ممکن است درستی چنین توضیحاتی را برکرسی نشانند . آنچه به طعم رنگ مربوط می شود ، همانا نمونه هایی گوناگون بر ما شناخته شده است که این توضیحات را نمی توان به کار برد . یک پزشک اهل «درسدن» درباره یکی از بیمارانش که او را از حیث معنوی ، «خارق العاده بلند پایه» می شمرد ، می گفت که برای او یک ربّ معین همواره طعم «آبی» داشت ، یعنی که این ربّ را به متابله رنگ آبی احساس می کرد . شاید بتوان توضیحی همانند ، اما در عین حال دیگر گونه را پذیرفت ، و آن این که در نزد انسانهای بسیار تکامل یافته ، راهی که به روح می انجامد ، چنان راست است ، و برداشتهای روح آنچنان سریع بدست آمدنی است ، که تأثیر طعم فوراً به روح می رسد و از اینجا به دیگر اعضا انتقال می یابد (در این مورد ، چشم) . این نوعی پژواک یا انعکاس است که در آثای موسیقی می شنویم که بی آن که بدانها دست سائیده شود به همراه آلت

در این کتاب
موضوع
۱ -
۲

چیزی شنیده باشد می‌داند که نور رنگی می‌تواند تأثیری خاص بر تمامی بدن داشته باشد. کوششهایی گوناگون انجام گرفت که از این نیروی رنگها بهره گرفته شود و در بیماریهای گوناگون عصبی بکار رود. نور قرمز تأثیری احیا کننده و هیجان انگیز بر قلب می‌گذارد، حال آنکه نور آبی می‌تواند به فلجی موقت بیانجامد.

هنگامی که می‌توانیم شاهد چنین تأثیراتی بر حیوانات و حتی گیاهان باشیم - امری که واقعی است - آنگاه توضیح از راه تداعی یکسره باطل می‌گردد.

به هر حال این واقعیتها ثابت می‌کنند که رنگ، نیروئی اندک شناخته اما عظیم درخود نهفته دارد که می‌تواند بر تمامی بدن انسان، به عنوان یک ارگانیسم فیزیکی، تأثیر بگذارد.

می‌نماید، در تأثیر رنگ بر روان نیز نمی‌توانیم به این توضیح بسنده کنیم، به طور کلی رنگ وسیله‌ای است که می‌توان با آن بر روح، تأثیری مستقیم گذاشت. رنگ، شستی است. چشم اهرم است. روح بیانوست که تارهای بسیار دارد. هنرمند، دستی است که با این یا آن - شستی، طبق مقصود، روح انسانی را به ارتعاش درمی‌آورد.

بدین ترتیب روشن است که هماهنگی رنگها فقط باید بر اصل مساواتی با مقصود روح انسانی

موسیقی دیگری به نوا درمی‌آیند که مستقیماً بدان دست سوده می‌گردد. چنین انسانهایی که احساسی توانا دارند، به ویولون‌های خوب و از کار درآمده می‌مانند که هر تماسی با آرشه تمامی تارویون آنها را به ارتعاش درمی‌آورد. لیکن به هنگام پذیرش این توضیح، بدیهی است که بایستی دیدن نه فقط با حس چشائی، بلکه با همه حواس دیگر در پیوند باشد. چنین نیز هست. برخی از رنگها می‌تواند منظرهای ناهموار و گزنده داشته باشد، حال آنکه برخی رنگهای - دیگر را می‌شود به مثابه چیزی هموار و مخمل مانند احساس کرد، بدانسان که انسان دلش می‌خواهد آنها را بادست نوازش کند (مثل لاجوردی، یشمی، قرمز روناسی). حتی سردی و گرمی طیفهای رنگ نیز بر منبای این احساس قرار دارد. پس رنگهایی هست که نرم می‌نماید (قرمز روناسی) و رنگهایی که سخت جلوه می‌کند. همچنان که رنگی را که تازه از لوله به بیرون فشرده‌ایم، می‌توان خشک انگاشت. اصطلاح «رنگ عطر آگین» رواج عام دارد.

بر انجام این که شنیدن رنگها آنچنان دقیق است که شاید نتوانیم کسی را بیابیم که بتواند تأثیر زرد تند را بر شستی‌های بم پیانو بنوازد و یا قرمز روناس را به عنوان صدای زیر قلمداد کند.

اما این توضیح (یعنی توضیحی از راه تداعی) برای پاره‌ای موارد که برای ما اهمیتی بسزا دارد، رسا نیست.

هر کس که از رنگ - درمانی (کروموتراپی)

قرار داشته باشد.

این زمینه را بایستی به عنوان اصل ضرورت درونی قلمداد کرد.

۱ - رنگ.

۲ - شکل.

۶ - زبان شکلها و رنگها

آوای موسیقی راهی مستقیم به روح دارد و در آنجا فوری انعکاس می‌یابد چرا که «موسیقی در ذات انسان است.» (شکسپیر).

«هر کسی می‌داند که رنگهای سفید، زرد، نارنجی و قرمز اندیشه‌های شادمانی و غلبه را القا میکنند و به‌نمایش می‌گذارد.» (دولاکروا).

این دو نقل قول خویشاوندی عمیق هنرها را به‌طور اعم و خویشاوندی موسیقی و نقاشی را به‌طور اخص نشان می‌دهند. اندیشه «گوته» که نقاشی باید «باس» عمومی خود را نگاهدارد، بر همین خویشاوندی چشمگیر قرار داشته است.

گفتار پیامبرانه گوته، پیش - احساس مقامی است که امروز نقاشی بر آن قرار دارد. این مقام مبدأ راهی است که در آن نقاشی بدياری و سایش به‌صورت هنر به معنی انتزاعی درخواهد آمد و سرانجام به کمپوزیسیون دست خواهد یافت.

برای این کمپوزیسیون، دو وسیله در اختیار نقاشی قرار دارد:

شکل بدنهائی، بد عنوان نمایش شیئی (واقعی یا غیرواقعی) و یا بد عنوان تعیین حدود يك فضا، يك مساحت، می‌تواند مستقلاً وجود داشته باشد.

اما رنگ چنین نمی‌تواند باشد. رنگ را نمی‌توان بیکرانه گسترش داد. قرمز بیکرانه را فقط می‌توان انگاشت یا در پندار دید. هنگامی که کلمه «قرمز» را می‌شنویم، این کلمه در تصور ما حدودی ندارد. اگر ضرور آید، حدود را باید به‌زور به‌همراه قرمز اندیشید. قرمز که آدمی آن را مادی نمی‌بیند بلکه انتزاعی می‌پندارد، از سوی دیگر تصویری درونی، دقیق یا غیردقیق بیدار می‌کند که آوایی درونی و فیزیکی دارد. این قرمز که از کلمه به‌نوا درمی‌آید، به‌طور مستقل و خاص خود، گذرگاهی به‌سوی «گرم» و «سرد» ندارد. این صفات را نیز باید به‌همراه کلمه قرمز اندیشید، مثل طیف لطیف رنگ قرمز، از این رو من این دیدن پنداری را غیردقیق می‌نامم، که اما در عین حال دقیق نیز هست، چرا که آوای درونی بدون تمایلات تصادفی و دربرگیرنده جزئیات، به‌سوی گرم و سرد و غیره، تنها می‌ماند.

۱۱ - در این قلمرو، کارهای نظری و عملی، بسیار انجام گرفته است.

کوششهای انجام گرفته است به‌گونه‌ای که از حیث موسیقی کم‌استعدادند، بدياری رنگها (مثلاً به‌وسیله گنها) نرانه‌ای را آموخت.

خاص خود را دارد. این عطر در ارتباط با شکلهای دیگر، اختلاف درجاتی می‌یابد و تمایزهایی اندک پیدا می‌کند، لیکن در اصل تغییر ناپذیر می‌ماند، همچنان عطر گل سرخ که با عطر بنفشه اشتباهش نمی‌توان کرد.

مسأله در مورد دایره، مربع و همه شکلهای ممکن دیگر نیز به همین نحو است^{۱۲}. در اینجا همان مورد رنگ قرمز پیش می‌آید:

جوهر ذهنی درغنا، عینی.

در اینجا تأثیر متقابل شکل و رنگ، آشکارا عیان می‌گردد. مثلاً، که آن‌را با رنگ زرد پرکنیم و دایره‌ای که آن‌را با رنگ آبی و مربعی که آن‌را با رنگ سبز بیوشانیم و دوباره مثلاً با رنگ سبز، دایره‌ای با رنگ قرمز و مربعی با رنگ آبی و غیره. اینها همه موجوداتی متفاوت و با تأثیری متفاوتند.

در اینجا آسان می‌توان دریافت که برخی از شکلهای برجسته می‌شود و در برخی دیگر برجستگی خود را از دست می‌دهد. به هر حال رنگهای نیز در شکلهای تیز صفت خود را بهتر می‌نمایانند (مثل زرد در مثلث). رنگهایی که به عمق گرایش دارد در شکلهای مدور تأثیری عمیقتر می‌یابد (مثلاً آبی در دایره). از سوی دیگر به‌داهت روشن است که عدم تناسب شکل را با رنگ نباید به مثابه چیزی نااهم‌نگ نگریم، بلکه به‌عکس این نیز امکاناتی تازه و در نتیجه هماهنگی تازه‌ای است.

این آوای درونی به‌آوای یک شیپور و یا سازی دیگر می‌ماند که انسان هنگام شنیدن کلمه «شیپور» و غیره تصور می‌کند. درحالی‌که جزئیات آن از قلمرو پندار بیرون می‌ماند. آوا را بدون تفاوتی که در آن وجود دارد، در فضائی باز یا اتاقی بسته، تنها یا با سازهایی دیگر تصور می‌کنیم، چه آن‌را یک درشکه‌چی، یک شکارچی، یک سرباز یا یک استاد پدید آورد.

اما اگر ضرور آید که این قرمز را به شکل مادی درآوریم (مانند نقاشی) بایستی آن را برگزیده از میان یک سلسله بیکران از قرمزها، طیفی معین داشته باشد یعنی به‌اصطلاح به نحوی ذهنی مشخص گردد. و بایستی حدودش در مساحت از رنگهای دیگری مشخص شود که حتماً وجود دارند و از آنها به هیچ‌وجه گریزی نیست. این راه (تعیین حدود و همجواری) تشخیص ذهنی تغییر می‌کند (یعنی پوسته‌ای عینی می‌یابد) در اینجا «آوردن» عینی هم‌نوایی می‌کند.

این رابطه ناگزیر میان شکل و رنگ ما را به مشاهده تأثیراتی رهنمون می‌گردد که رنگ بر شکل می‌گذارد.

خود این شکل هر چند هم که انتزاعی باشد و به یک شکل هندسی بماند، دارای آوایی درونی است، موجودی معنوی است و صفتی دارد که با شکل هم‌مانی دارد. یک مثلث (صرف نظر از جگونگی اضلاع آن) چنین موجودی است که عطر معنوی

چون شماره رنگها و شکلهای بیکرانه است
به همین نحو امکان ترکیب و تأثیرها نیز بیکرانه
است و پایان نمی‌شناسد.

به هر حال شکل به معنای محدود کلمه چیزی
جز تعیین حدود یک مساحت نسبت به مساحتی دیگر
نیست. این نشانه ظاهری شکل است. لیکن چون
هر ظاهری ناگزیر باطنی را هم در خود نهفته دارد
(که ضعیفتر یا قویتر آشکار می‌گردد)، پس هر شکلی
محتوایی درونی نیز دارد^{۱۳}. بدین ترتیب شکل تظاهر
محتوای درونی است.

در اینجا باید به نمونه‌ای که از پیانو آوردم
اندیشید که بایستی به جای «رنگ» «شکل» را قرار
داد: هنرمند، دستی است که از راه این یا آن شستی
(= شکل) روح انسانی را به ارتعاش درمی‌آورد.

بدین‌سان روشن است که هماهنگی شکلهای فقط
باید بر اصل تماس با مقصود با روح انسانی قرار داشته
باشد.

این اصل را در اینجا اصل ضرورت درونی
نام نهادیم.

این دو جنبه شکل که از آنها یاد کردیم،
در عین حال دو هدف آن نیز هستند. از این رو تعیین
حدود ظاهری فقط هنگامی به‌طور کامل برآورنده
منظور است که محتوای درونی شکل را به‌گویاترین
وجه بیان دارد^{۱۴}. ظاهر شکل یعنی تعیین حدود که
در این مورد دست‌افزار شکل است، صوری گوناگون
دارد.

لیکن با وجود همه گوناگوئیها که شکل
می‌تواند عرضه‌بدارد باز هم از دو حدغائی در نمی‌تواند
گذشت. آنهم:

۱ - شکل به‌عنوان تعیین حدود یا در خدمت
این هدف است که شیئی مادی را در مساحت برجسته
سازیم یعنی این شیئی مادی را بر مساحت تصویر
کنیم، و یا ۲ - شکل انتزاعی می‌ماند، یعنی شیئی
واقعی را ترسیم نمی‌کند، بلکه موجودی کاملاً
انتزاعی است. چنین موجوداتی انتزاعی که زندگی
خاص خود را دارند تأثیر و نفوذ خود را بر جای
می‌نهند: یک مربع، یک دایره، یک مثلث، یک
متوازی‌الاضلاع، یک ذوزنقه و یا شکلهای بشمار

۱۲ - جهتی که مثلث در آن قرار دارد نیز یعنی
حرکت، نقشی مهم بازی می‌کند که در نقاشی درخود اهمیت

۱۳ - اگر شکلی به تفاوت بنماید، یا چنان که
می‌گویند «چیزی برای گفتن نداشته باشد» نباید این امر
را به معنای لفظی کلمه گرفت. شکلی وجود ندارد که مانند
همه چیز دیگر در جهان چیزی برای گفتن نداشته باشد.
اما این «گفتن» اغلب به‌روح ما راه نمی‌یابد، آنهم هنگامی
که آنچه گفته شده، خود بخود بی‌تفاوت باشد، یا به عبارت
درست‌تر، بگام گفته نشده باشد.

۱۴ - این کلمه «گویاترین وجه» را باید به‌درستی
فهمید: گاهی شکل هنگامی گویاست که ملازم باشد. شکل
گاهی آنقدر که از همه نیروی‌تر است هنگامی به‌گویاترین
وجه بیان می‌کند که تا آخرین حد امکان پیش برود، بلکه
فقط اشارهای باشد که جهت ظاهری را نشان می‌دهد.

دیگر که مدام پیچیده تر می گردند و نامی ریاضی ندارند .

همه این شکلهای، اهالی متساوی الحقوق سرزمین انتزاعند .

در میان این دو حدود مرز شماره بیکران شکلهائی وجود دارد که در آنها این هر دو عنصر دیده می شود و گاه عنصر مادی و گاه عنصر انتزاعی سنگینی بیشتری می یابد .

این شکلهای نقداً گنجینه ای هستند که هنرمند همه عناصر آفرینش خود را از آن وام می گیرد .

امروز هنرمند نمی تواند فقط به شکلهای انتزاعی قناعت کند. این شکلهای برای او خیلی غیر دقیق اند. فقط به آنچه غیر دقیق است اکتفا کردن، یعنی که امکانات خود را به تاراج دادن و از آنچه انسانی است فروگذار کردن و از این راه به فقر و سائل بیان گرفتار آمدن.

از سوی دیگر در هنر شکلی کاملاً مادی وجود ندارد. باز نمایاندن دقیق یک شکل مادی، ممکن نیست: بد یا خوب، هنرمند به فرمان دست و چشم خویش است که در اینجا هنرمندانه تر از روح اویند که نمی خواهد از هدفهای عکاسی درگذرد. اما هنرمند آگاه که نمی تواند به ثبت اشیاء مادی بسنده کند، در جستجوی آن است که به اشیاء به نمایش گذاشته شده ترجمانی بخشد، چنین کاری را پیشترها «ایدآلیزم» کردن و بعدها «استیلیزم» کردند

می نامیدند، و فردا نامی دیگر بر آن خواهند نهاد.

عدم امکان و بی مقصودی نسخه برداری اشیاء (در هنر): کوشش برای ستاندن آنچه در شیئی، گویاست، مبدأ راهی است که در آن هنرمند از رنگ آمیزی «ادبی» شیئی به سوی هدفهائی کاملاً هنرمندانه سرگرم پویش است.

این راه به «کمپوزسیون» می انجامد. کمپوزسیون نقاشی از حیث شکل، دو وظیفه را پیش رو دارد:

- ۱ - کمپوزسیون تمامی تصویر،
- ۲ - آفرینش شکلهای جداگانه که با یکدیگر در حالت کمپوزسیونهای گوناگون قرار دارند و در عین حال تحت الشعاع کل کمپوزسیون قرار گرفته اند^{۱۵}. چنین است که شیئی هائی چند (حقیقی یا احتمالاً انتزاعی) در تصویر تحت الشعاع یک شکل بزرگ قرار می گیرند و چنان تغییر می یابند که با این شکل تطبیق می کنند و آن را تشکیل می دهند، در اینجا یک شکل به طور فردی نمایشی ندارد و در وهله نخست در خدمت شکل بزرگ کمپوزسیون قرار می گیرد. و بایستی اصولاً به عنوان عنصر این شکل بزرگ نگریسته شود. این شکل تنها و فردی چنین شمایلی دارد و نه جزاین، آنهم نه بدان جهت که آوای درونی خاص آن، صرف نظر از کمپوزسیون بزرگ، چنین اقتضا دارد، بلکه بیشتر بدان جهت که این شکل حالت مصالح ساختمانی کمپوزسیون بزرگ را دارد .

در اینجا نخستین وظیفه - کمپوزسیون تمامی تصویر - به عنوان هدف قطعی تعقیب می‌گردد.

چنین است که در هنر رفته رفته عنصر انتزاعی به جلوی صحنه می‌آید که تا دیروز خجول و نا آشکار، پشت سر کوششهای نقاشی پنهان بود. این رشد و سرانجام تسلط آنچه انتزاعی است، طبیعی است. طبیعی است، زیرا با واپس راندن هر چه بیشتر شکل آلی (ارگانیک)، آنچه انتزاعی است، خود به خود هر چه بیشتر به جلوی صحنه می‌آید و آوایی بلندتر می‌یابد.

اما آنچه آلی است و برجای می‌ماند، همچنان که گفتیم، آوایی درونی دارد که یا با آوای درونی عنصر دوم، همان شکل (عنصر انتزاعی) همافزایی دارد (ترکیب ساده هردو عنصر) و یا طبیعتش از آن مجزاست (ترکیب پیچیده و احتمالاً به طور ضروری ناهماهنگ). به هر حال آوای آنچه آلی است، در شکل انتخاب شده به گوش می‌رسد، حتی اگر کاملاً واپس نیز رانده شده باشد. از این رو انتخاب شیئی درخور اهمیت است. در آوای معنوی (آکورده معنوی) هردو عنصر شکل، عنصر آلی می‌تواند عنصر انتزاعی را پشتیبانی کند (از راه همافزایی یا پژواک): و یا مزاحم آن گردد. شیئی می‌تواند آوایی فقط تصادفی تشکیل دهد که، چنانچه آوایی دیگر جانشین آن گردد، تغییر بی‌ماهوی در آوای اصلی پدید نمی‌آورد. مثلاً یک کمپوزسیون متوازی الاضلاع از راه یک سلسله پیکره‌های انسانی تشکیل می‌گردد. انسان این پیکره‌ها را مورد آزمایش قرار می‌دهد.

و از خود می‌پرسد: آیا این پیکره‌های انسانی برای کمپوزسیون، اجتناب‌ناپذیرند، یا آن‌که می‌توان شکلهای آلی دیگری را برجای آنها نهاد، آنهم بدان‌سان که آوای اصلی و درونی کمپوزسیون، صدمه نبیند؟ اگر آری، همانا در اینجا موردی پیش آمده که آوای شیئی نه تنها به آوای آنچه انتزاعی است یاری نمی‌کند، بلکه بدان مستقیماً صدمه می‌زند: آوای بی‌تفاوت شیئی، آوای آنچه را که انتزاعی است فرو می‌نشاند و خفه می‌کند. این نه تنها از حیث منطقی، بلکه نیز از حیث هنری به راستی روی می‌دهد. در چنین موردی یا باید شیئی دیگری را یافت که با آوای درونی عنصر انتزاعی سازگاری بیشتری داشته باشد (سازگار از حیث همافزایی یا پژواک) و یا تمامی شکل باید به طور خالص انتزاعی بماند. در اینجا دوباره مثال پیانو را به یاد می‌آوریم. به جای «شکل» یا «رنگ» باید «شیئی» را نهاد. هر شیئی (تفاوتی نمی‌کند که «طبیعت» یا دست انسانی آن را آفریده) - موجودی است که زندگی خاص خود را دارد، و تأثیری که ناگزیر از آن سیلان می‌یابد. انسان مدام مقهور این تأثیر روانی است. بسیاری از نتایج این تأثیر روانی در «ناخودآگاه» خواهند ماند (که در آنجا نیز کاری زنده و خلاق انجام می‌دهند). و بسیاری از همین نتایج به «خودآگاه»

۶۵ - بهیچ‌نشی است که کمپوزسیون بزرگ می‌تواند از کمپوزسیون‌های کوچکتر و مستقل از یکدیگر تشکیل گردد که حین این‌که با یکدیگر در حال تضادند، لیکن همگی در خدمت کمپوزسیون بزرگ قرار دارند.

باشکلهای انتزاعی نیازمند باشد بهمان نسبت خود را در آن قلمرو بومی تر احساس می کند و بیشتر به عمق آن می رود. و تماشاگر نیز که به وسیله هنرمند راهنمایی می شود، چنین است، تماشاگری که در زبان انتزاعی شناسائی هر چه بیشتر فرو می آورد و سرانجام بدان احاطه پیدا می کند. حال ما در برابر این سؤال قرار می گیریم: آیا نباید آنچه را که جسمانی است، یکسره فراموش کنیم، آن را از انبار ذخایرمان به دست باد بسپاریم و آنچه را که انتزاعی است بر پرده آوریم؟ بدیهی است که این پرسش خود را بر ما تحمیل می کند و از راه تجزیه هم‌اوازی دو عنصر شکل (عنصر جسمانی و انتزاعی)، ما را به پاسخ می رساند. هر شکل محصور، مانند هر سخن ادا شده (درخت، آسمان، انسان) ارتعاشی درونی در ما برمی انگیزد.

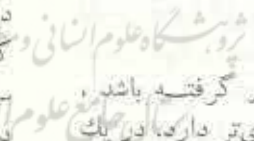
وارد می شوند. و انسان می تواند خود را از بسیاری تأثیرات، از راه بستن دریچه روح خود بر آنها، برهاند. «طبیعت» یعنی پیرامون ظاهری انسان که مدام در حال تغییر است، از راه شستی‌ها (اشیاء) تارهای پیانو (روح) را مدام به ارتعاش درمی آورد. این تأثیرات که اغلب بر ما آشفته می نماید، از سه عنصر تشکیل می شود: تأثیر رنگ شیئی، شکل آن و تأثیری که از شکل و رنگ مستقل است. و اینک هنرمند که این سه عنصر را در اختیار دارد، جای طبیعت را می گیرد، و ما بی هیچ واسطه‌ای چنین نتیجه می گیریم: در اینجا نیز آنچه فراخور مقصود است تعیین کننده است. بدین ترتیب روشن است که انتخاب شیئی (عنصر هم‌اوا درهماهنگی شکل) فقط بایستی بر اصل تماس با مقصود روح انسانی قرار داشته باشد.

اگر امکان ایجاد این ارتعاش را به تازاج دهیم، همانا میدان وسائل خود را برای بیان، محدود کرده ایم. به هر حال امروز وضع چنین است. لیکن سواى پاسخ امروز پرسش بالا پاسخی نیز دارد که در هنر و در همه آنچه با لفظ «باید» آغاز می گردد، جاودانه است: در هنر که جاودانه آزاد است، «باید» وجود ندارد. هنر از «باید» می گریزد، همچنان که روز از شب. در مشاهده دومین وظیفه کمپوزیسیونل یعنی در آفرینش شكلهائی که در خدمت تمامی کمپوزیسیون قرار دارد، باید اشاره کرد که هر شکلی در شرائط یکسان، همواره آوائی یکسان دارد. فقط شرائط مدام تغییر می کند که دو نتیجه از آن به بار می آید:

پس انتخاب شیئی نیز از اصل ضرورت درونی نشئت می کند.

شکل هر چه انتزاعی تر قرار گرفته باشد، به همان نسبت آوائی ناب تر و بدوی تر دارد، در یک کمپوزیسیون که در آن جسمیت کمابیش زیادی باشد، می توان این جسمیت را نیز کمابیش کنار نهاد و شکلهائی انتزاعی یا شکلهائی جسمی را که ترجمانی انتزاعی یافته است، جانشین آن ساخت. به هر حال این ترجمان و یا این شکل خالص انتزاعی باید یگانه داور، هادی و سنجگر احساس باشد.

بدیهی است هنرمند هر چه بیشتر بدین ارتعاع

۱ - آوای آرمانی (ایدآل) هنگامی که با شکلهای دیگر ترکیب گردد ، تغییر می کند ، ۲ - و این آوا در پیرامونی یکسان نیز (اگر اصولاً بتوان این پیرامون را ثابت نگاهداشت) تغییر می کند ، چنانچه این شکل از حیث سمت و جهت ، نقل مکان یابد^{۱۶} . از این دو نتیجه ، خود به خود نتیجه ای دیگر ناشی می شود :

هیچ چیز مطلق وجود ندارد . کمپوزسیون شکل ، مبتنی بر این نسبت ، وابسته است به ۱ - تغییر پذیری ترکیب شکلهای ، و ۲ - تغییر پذیری هر شکل به تنهایی . هر شکلی مانند توده دود ، حساس است : نامرئی ترین و کوچکترین جابجاشدن هر بخش آن ، تغییری ماهوی در آن پدید می آورد ، تا بدانجا که آسان تراست آوایی را به یاری شکلهای گوناگون ایجاد کنیم تا از راه تکرار یک شکل ، به بیان آن پردازیم :

یک تکرار دقیق راستین ، خارج از حوزه امر ممکن قرار دارد ، تا هنگامی که ما فقط یاری پذیرش کل کمپوزسیون را داریم ، این واقعیت بیشتر اهمیت نظری دارد ، لیکن به همان نسبت که اسانها از راه کاربرد شکلهای انتزاعی و انتزاعی تر (که در آنها تعبیر آنچه جسمانی است وجود ندارد) احساسی لطیف تر و قویتر می یابند ، به همان نسبت اهمیت عملی آن نیز فزونی می گیرد . بدین ترتیب اگرچه از یک سو دشواریهای هنر افزایش می یابد ، اما در عین حال بر غنای شکلهای در وسیله های بیان نیز پایه های آن ، از حیث جندی و جونی ، افزوده

می شود . در اینجا مسأله «ثبوت واقعیات» خود به خود بر چیده می شود و جای خود را به مسأله ای دیگر و بسیار هنرمندانه تر وامی گذارد : آوای درونی شکل داده شده تا چه حد پوشیده یا برهنه است ؟ این تغییر دید ، باز هم به غنای هر چه بیشتر وسایل بیان می انجامد چرا که پرده پوشی قدرتی عظیم در هنر است . ترکیب آنچه پوشیده و آنچه آشکار است با یکدیگر ، امکانی نو برای درونمایه کمپوزسیون شکلهای پدید می آورد . بدون چنین تحولی در این قلمرو ، کمپوزسیون شکلهای ناممکن خواهد بود . بر هر کسی که آوای درونی شکل (شکل جسمانی و به ویژه شکل انتزاعی) به وی نرسد ، چنین کمپوزیونی به عنوان یک هوسناکی بی پایه و اساس می نماید . درست همین نقل مکان به ظاهر بی نتیجه یکایک شکلهای در مساحت تصویر در اینجا به مثابه بازی بی محتوا با شکلهای جلوه می کند . در اینجا ما همان معیار و همان اصلی را می یابیم که تا کنون همه جا به عنوان یگانه اصل هنری و فارغ از حاشیه پردازی یافته بودیم : اصل ضرورت درونی .

مثلاً اگر خطوط چهره یا اعضاء مختلف بدن ، به دلیل هنری نقل مکان یابد و «ترسیم» گردد ، سوای مسأله ناب نقاشی ، به مسأله آناطومیکی نیز بر می خوریم که قصدی هنری را با مانع روبرو

۱۶ - همان چیزی که حرکت نامیده می شود . مثلاً اگر راس مثلثی به بالا باشد ، آوایی آرامتر ، پر حرکت تر و ثابت تر از آن دارد که همین مثلث را ، کج بر مساحتی قرار دهیم .

در خود نهفته دارند، در اتحاد با ترسیم به «کنترپوان» بزرگ نقاشی می‌انجامد که بر آن، نقاشی نیز به کمپوزیسیون دست خواهد یافت و خویش را به عنوان هنری به راستی ناب به خدمت الوهیت خواهد گمارد. و مدام همان راهنمای اشتباه ناپذیر، او را به این ارتفاع سرگیجه‌آور بالا می‌کشد؛ اصل ضرورت درونی. این ضرورت درونی از سه علت اسرارآمیز ناشی می‌شود. سه علت اسرارآمیز ضرورت درونی را تشکیل می‌دهند:

۱- هر هنرمندی، به عنوان آفریننده، آنچه را که خاص اوست بیان می‌کند (عنصر شخصیت)،

۲- هر هنرمندی، به عنوان فرزند دوران خود، آنچه را که خاص دوران اوست بیان می‌دارد (عنصر سبک در ارزش درونی که از زبان دوران و زبان ملت تا هنگامی که ملت به عنوان ملت وجود خواهد داشت - ترکیب می‌گردد)،

۳- هر هنرمندی، به عنوان خدمتگزار هنر، آنچه را که عموماً خاص هنر است به ارمغان می‌آورد (عنصر آنچه جاودانه و ناب، هنری است، و از میان همه انسانها و اقوام و اعصار می‌گذرد، در اثر هر هنرمند هر ملت و هر دوران دیده می‌شود و به عنوان عنصر اصلی هنر، زمان و مکانی نمی‌شناسد).

فقط باید با چشم جان به درون دو عنصر نخستین رخنه کرد تا بتوان عنصر سوم را برهنه تماشا کرد. اینجاست که می‌بینیم یک ستون زخم‌ت تراشیده

می‌سازد و محاسبه‌های را بر او تحمیل می‌کند که اهمیتی در حاشیه دارد. لیکن در موردی که ما برگزیدیم، این حاشیه‌پردازی خود به خود منتفی می‌گردد و آنچه ماهوی است، یعنی هدف هنری، برجای می‌ماند. اما درست همین امکان نقل مکان شکلها که به ظاهر هوسناک می‌نماید اما در حقیقت مقصودی دقیق و معین دارد، یکی از چشمه‌های تضاد بیکران آفرینش هنری است. پس قابلیت انعطاف یکایک شکلها، به اصطلاح تغییر درونی و آلی آنها، جهت آنها در تصویر (حرکت)، سنگینی وزنه جسمی و انتزاعی در یک شکل از سوئی، و از سوی دیگر ترکیب شکلهائی که گروههای شکلی بزرگتر را تشکیل می‌دهند، ترکیب یکایک شکلها با گروه شکلها که شکل بزرگ تمامی تصویر را می‌آفریند، اصول هماوانی یا یژواک همه بخشهای نامبرده یعنی بهم آمدن شکلهای جداگانه، ممانعت یک شکل به وسیله یک شکل دیگر، انتقال یا گسیختن و یا به همراه کشیدن یکایک شکلها و انجام همین کار با گروههای شکلی ترکیب پوشیدگیها و برهنگیها، ترکیب موزون و ناموزون در یک مساحت، ترکیب شکلهای انتزاعی هندسی (ساده و پیچیده) باشکلهائی که نام هنر نمی‌نمایند، ترکیب حدود شکلها با یکدیگر (حدود خیلی مشخص و حدود کمتر مشخص) و غیره و غیره همه اینها عناصری هستند که امکان «کنترپوان» خالص ترسیمی را تشکیل می‌دهند و بدین «کنترپوان» می‌انجامند. و این، تا هنگامی که رنگ دخالتی نداشته باشد، «کنترپوان» هنر نقاشی سیاه - سفید است. و رنگ که خود ماده‌ای برای «کنترپوان» عرضه می‌دارد و امکاناتی بیکران

معبد سرخپوستان را همان روحی زنده می‌کند که در یک اثر «مدرن» و زنده هنری وجود دارد.

از آنچه در هنر شخصی است، بسیار سخن گفته‌اند و هم امروز نیز می‌گویند. اینجا و آنجا مدام از سبک آینده سخن می‌گویند و باز هم خواهند گفت. اگر هم این مسایل اهمیتی بزرگ داشته باشد، لیکن اگر بداناتها از دیدگاه سده‌ها و سپس هزاره‌ها بنگریم، می‌بینیم که رفته رفته دقت و اهمیت خود را از دست می‌دهند و سرانجام دستخوش بیهودگی و سرگرمی می‌گردند. فقط عنصر سوم، یعنی آنچه جاودانه و ناب هنری است، جاودانه زنده می‌ماند. این عنصر، به روزگاران نماندها نیرویش را از دست نمی‌دهد، بلکه نیرومندتر می‌گردد. یک مجسمه مصری، امروز بیگمان ما را بیش از آن دچار خلجان می‌سازد که معاصران را دستخوش خلجان می‌کرد. این مجسمه از راه نشانه‌های زمان و شخصیت که آن‌روز هنوز زنده بودند، به معاصران بسته بود لیکن امروز ما از آن، آوای برهنه هنر جاودانه را می‌شنویم. و از سوی دیگر: هرچقدر یک اثر «امروز» بیشتر از دو عنصر نخستین را درخود داشته باشد، بدیهی است که آسانتر به روح معاصران راه خواهد یافت. همچنین: هرچقدر عنصر سوم بیشتر در اثر امروزی وجود داشته باشد، به همان نسبت دو عنصر نخستین را تحت الشعاع قرار می‌دهد و راهیابی به روح معاصران را دشوارتر می‌کند. از این‌رو گاه گذشت قرن‌ها لازم است تا آوای عنصر سوم به روح انسانها راه یابد. چنین است که سنگینی این عنصر سوم در اثر، نشانه عظمت آن و عظمت هنرمند است. این سه

ضرورت اسرارآمیز، سه عنصر ضروری اثر هنری‌اند که با یکدیگر پیوندی استوار دارند، یعنی این که متقابلاً در یکدیگر نفوذ می‌کنند، و این، توحید و یگانگی اثر را در هر زمانی بیان می‌دارد. با همه این، دو عنصر نخستین، آنچه را که زمانی و مکانی است درخود دارند که برگرد هنر ناب جاودانه که خارج از زمان و مکان قرار دارد، غشائی نسبتاً نامرئی می‌تند. روند تکامل هنری تا حدی عبارت از تمایز هنر ناب جاودانه از عنصر شخصیت و عنصر سبک زمان است. بدین ترتیب این دو عنصر نخستین، نه فقط نیروی‌هایی هستند که در بازی شرکت دارند، بلکه در عین حال نقش بازدارنده را نیز بازی می‌کنند. سبک شخصی و مشروط به زمان، در هر دورانی شکل‌های دقیق بسیار به وجود می‌آورد که با وجود تفاوت‌های بظاهر بزرگ، آنچنان خویشاوندی ارگانیکی با یکدیگر دارند که می‌توان همه آنها را به مثابه یک شکل قلمداد کرد؛ آوای درونی آنها سرانجام فقط یک آوای اصلی است.

این هر دو عنصر طبیعتی ذهنی دارند. تمامی یک دوران می‌خواهد خود را درآینه آنها بنمایاند و زندگی‌اش را هنرمندانه آشکار سازد. به همین سان هنرمند نیز می‌خواهد خود را بنمایاند و در این کار، شکلهائی را برمی‌گزیند که با او از حیث روحی خویشاوندند.

سرانجام رفته رفته سبک دوران شکل و شمایل می‌گیرد، یعنی شکلی که ظاهری و ذهنی است. در عوض آنچه ناب و جاودانه هنری است، عنصر عینی

است که بهیاری عنصر ذهنی در خور فهم می‌گردد.

ذهنیت که ناگیر از بیان خویش است، نیروئی است که در اینجا ضرورت درونی نام می‌گیرد و از میان عینیت امروز به یک شکل عمومی و فردا به شکلی دیگر نیاز دارد. این ضرورت امری نافر سودنی است که حرکت بی‌انقطاع «به پیش» را میسر می‌سازد. روان بدرفتار ادامه می‌دهد و از این رو قوانین درونی هماهنگی امروزه فردا به صورت قوانین ظاهری درمی‌آید. فقط بهیاری همین ضرورت ظاهری شده بدزندگی ادامه می‌دهد. روشن است که نیروی معنوی درونی هنر، از شکل امروز پله‌ای می‌سازد تا بتواند با پای گذاشتن بر آن پله‌های بعدی برسد.

کوتاه سخن، تأثیر ضرورت درونی و در نتیجه تکامل هنر، تظاهر پیش‌رونده عینیت جاودانه در ذهنیت وابسته به زمان است. و از سوی دیگر مبارزه عینیت با ذهنیت.

مثلاً شکل به رسمیت شناخته امروز تسخیر ضرورت درونی دیروز است که بر پله ظاهری رهایی و آزادی مانده است این آزادی امروز از راه نیروی تضمین شده است و مانند همیشه بر برخی کسان چنین می‌نماید که «آخرین سخن» هنر است. یکی از احکام این آزادی محدود این است: هنرمند تاهنگامی که بر زمینه شکل‌های وام گرفته از طبیعت مانده است، مجاز است هر شکل را برای بیان برگزیند. لیکن این خواست، مانند همه خواست‌های پیشین فقط به زمان بسته است. این بیان ظاهری امروز یعنی ضرورت

ظاهری امروز است اگر از دیدگاه ضرورت درونی به موضوع بنگریم چنین تحدیدی مجاز نیست و هنرمند می‌تواند کاملاً بر زمینه درونی امروز جای گیرد که محدودیت ظاهری از آن گرفته می‌شود و می‌توان آن را بدین سان تعریف کرد: هنرمند مجاز است هر شکلی را برای بیان به کار گیرد. چنین است که آخر می‌بینیم (و این برای همه زمانها به ویژه برای «امروز» اهمیتی وصف ناپذیر دارد) که جستجوی آنچه مشخص است، جستجوی سبک (و نیز جستجوی آنچه ملی است) نه فقط از راه قصد فرجامی نمی‌یابد، بلکه آن اهمیتی را نیز ندارد که امروز بدان داده می‌شود. می‌بینیم که خویشاوندی عمومی آثار هنری که با گذشت هزاره‌ها نه ضعیف بلکه مدام قویتر گردیده در ظاهر نیست بلکه در ریشه ریشه‌ها یعنی در محتوای اسرار آمیز هنر است و می‌بینیم که جسیبیدن به یک «مکتب» جستجویی پر تب و تاب «جهت» طلب «اصول» در یک اثر و وسایل بیانی معین و وابسته به زمان می‌تواند به بیراهه‌ها بیانجامد و گنگ گوئی، تیرگی و لالی به بار آورد.

هنرمند باید در برابر شکل‌های «بدرسمت شناخته» یا «بدرسمت نشناخته» تأیید و در برابر تعالیم و آرزوهای زمان ناشنوا باشد.

چشم باز او باید مدام به زندگی درویش و گوش او به ندای ضرورت درونی دوخته باشد. در این صورت است که او به هر وسیله مجاز یا غیر مجاز دست خواهد زد. این یگانه راهی است که

می‌توان به‌یاری آن، ضرورت اسرارآمیز را بیان کرد.

همه وسایل، اگر ضرورتی درونی داشته باشد، مقدس است.

همه وسایل، اگر از سرچشمه ضرورت درونی برنخیزد، گناهکارانه است.

از سوی دیگر، اگر در این راه هم امروز نیز می‌توان بیکرانه نظریه‌سازی کرد، اما باز هم ارائه نظریه در جزئیات، زودرس است. در هنر نظریه هرگز پیشاپیش عمل نمی‌رود و عمل را به دنبال خود نمی‌کشد، بلکه عکس قضیه درست است. در اینجا همه چیز، به‌ویژه در آغاز راه، به احساس مربوط است. فقط از راه احساس است - به‌ویژه در آغاز کار - که می‌توان بدانچه از حیث هنری درست است دست یافت. اگرچه می‌توان به‌یاری نظریه بساختمان عمومی هنر دست یافت، اما این نیرو را که روح راستین خلاقیت است (و تا حدی نیز ماهیت آن)، هرگز نمی‌توان به‌یاری نظریه آفرید و یافت، مگر آن‌که ناگهان از طریق احساس به‌درون خلاقیت دمیده شود. چون هنر بر احساس تأثیر می‌کند، پس فقط به‌یاری احساس است که می‌تواند تأثیر بگذارد. هنگامی که تناسب‌های مطمئن‌ترین ترازوها و وزندها ضروری است، هرگز نمی‌توان با محاسبه ذهنی و قیاس به‌نتایج درست رسید. چنین تناسب‌هایی را نمی‌توان محاسبه کرد و چنین ترازوهایی را نمی‌توان حاضر و آماده یافت^{۱۷}. تناسبها و ترازوها

نمناخ از هنرمند بلکه در خود او وجود دارند. اینجا آن چیزی هستند که می‌توانشان احساس نهایی ذوق سلیم هنری نامید اینها صفاتی هستند که در هنرمند مادرزادند و از طریق اشتیاق به‌الهام نبوغ آسا می‌رسند. به همین معنی است که باید «باس عمومی» را که گوته پیش‌بینی کرده است در نقاشی فهمید. چنین چیز دست‌وراری را فقط می‌توان از پیش احساس کرد و اگر روزی چنین دستوری یافته شود، مبنای آن کمتر بر اساس قوانین فیزیکی است. (همچنین که کوشش می‌شد و کوشش می‌شود دستوری بر مبنای قوانین فیزیکی فراهم آید: «کویسم») بلکه بیشتر بر اساس قوانین ضرورت درونی قرار دارد که می‌توان آن‌را قوانین روحی دانست.

بدین ترتیب می‌بینیم که در عمق هر مسأله کوچک و نیز بزرگترین مسأله نقاشی، آنچه درونی است وجود دارد. راهی که امروز ما در آن گام برمی‌داریم، راهی که بزرگترین نیکبختی زمان ماست

۱۷ - لئونارد داوینچی. استاد بزرگ و جامع‌الاطراف. قاعده‌ای درست کرده بود که بتوان به‌یاری کاردکها، رنگهای گوناگون را گرفت و به‌کار برد، منظور این بود که یک هماهنگی مکانیکی به‌دست آید. یکی از شاگردان درکار بست این وسایل کمکی درماند و نومید از ناکامی، از یکی از همشاگردیهایش پرسید که خود استاد چگونه این کاردکها را به‌کار می‌برد. همشاگردی به‌او پاسخ داد: «استاد اصلاً این کاردکها را به‌کار نمی‌برد».

۲ - روشنائی و تیرگی آن.

بدین ترتیب فوراً چهار آهنگ اصلی هر رنگ پدید می آید. گرم و روشن. گرم و تیره. سرد و روشن. سرد و تیره. گرمی یا سردی رنگ عموماً گرایش است بسوی زرد یا آبی. این تمایزی است که به اصطلاح بزرگ مساحت واحد انجام می گیرد. و رنگ تن اصلی خود را نگاه می دارد. اما این تن اصلی بیشتر مادی یا بیشتر غیرمادی می شود. این حرکتی افقی است که در آن گرمی بر این مساحت افقی بسوی پیشنده حرکت می کند و سردی از او دور می گردد.

خود رنگها که این حرکت افقی رنگی دیگر را بر می انگیزند به وسیله همین حرکت مشخص می گردند. لیکن حرکتی دیگر نیز دارند که آنها را از حیث تأثیر درونی از یکدیگر به شدت متمایز می سازد. رنگهای مذکور از این راه به صورت نخستین تناقض بزرگ در ارزش درونی درمی آیند. بدین ترتیب گرایش رنگ بسوی سرد یا گرم دارای اهمیت و معنای بی حساب درونی است.

تناقض بزرگ دوم - تفاوت میان سفید و سیاه است، یعنی رنگهایی که زوج دیگر چهار آهنگ اصلی را تولید می کنند: گرایش رنگ بسوی روشن یا تیره. این رنگها نیز همان حالت دورشونده از پیشنده یا نزدیک شونده بدو را دارند. منتها نه به شکل پویا بلکه به شکل ایستا و منجمد (به جدول مراجعه شود). حرکت دوم زرد و آبی که در تناقض بزرگ نخست سهمی دارد، حرکت مرکز گریز

همان فراغت از آنچه ظاهری است^{۱۸}. تا به جای این زمینه اصلی. زمینه ای نهاده شود که با آن توافقی دارد: زمینه اصلی ضرورت درونی، لیکن همچنان که تن از راه ورزش توانا و پرورده می شود، جان نیز چنین می گردد. جان نیز مانند تن بر اثر تسامح ناتوان و سرانجام سترون می گردد. احساس مادرزاد هنرمند همانا قریحه ای انجیلی است که نباید بپاک سپرده شود.

هنرمندی که استعدادهايش را به کار نگیرد برده ای تن پرور است. از این رو نه تنها زیان بخشی نیست بلکه به طور حتم ضروری است که هنرمند نقطه مبدا این ورزش را بشناسد.

این مبدا، سنجش ارزش درونی ساده در ترازوی بزرگ عینی است که در اینجا همان بررسی رنگ است که رویهمرفته باید در همه حال بر هر انسانی تأثیر بگذارد.

پس نیازی نیست که در بغرنجیهای ظریف و عمیق رنگ فرو رویم. بلکه کافی است که نمایشی اساسی از رنگ ساده بدهیم.

باید نخست خود را بر سر رنگ مفرد متمرکز کرد و گذاشت که رنگ تنها بر انسان تأثیر نهد. در اینجا طرحی حتی الامکان ساده در نظر است. تمامی مسأله در قالبی حتی الامکان ساده گنجانیده می شود.

دو بخش بزرگی که در اینجا فوراً به چشم می خورد اینها هستند.

۱ - گرمی و سردی تن رنگین.

و مرکز گرای آن است^{۱۹}. اگر دو دایره برابر با یکدیگر بکشیم و یکی را با رنگ زرد و دیگری را با رنگ آبی پر کنیم. پس از اندک دقتی می بینیم که رنگ زرد تشعشی دارد و حرکتی که از مرکز می آید و تقریباً مرئی به انسان نزدیک می شود. اما رنگ آبی حرکتی مرکز گرا پدیدار می سازد (مانند حلزونی که در لاک خود می خزد) و از انسان دور می گردد. دایره نخست بر چشم می تابد، حال آن که دایره دوم نگاه را در خود فرو می برد.

این تأثیر، هنگامی که تفاوت میان روشن و تیره را بر آن بیفزائیم، بزرگتر می گردد. تأثیر رنگ زرد با روشن شدن افزایش می یابد (به عبارت ساده، به هنگام آمیزش با رنگ سفید)، و تأثیر رنگ آبی با تیره تر شدن فزونی می گیرد (آمیزش با رنگ سیاه). این واقعیت هنگامی اهمیت بیشتری می یابد که اشاره کنیم که رنگ زرد را آنچنان گرایشی به روشنی (سفیدی) است که اصولاً رنگ زرد بسیار تیره نمی تواند وجود داشته باشد. پس میان رنگ زرد و سفید، به معنای فیزیکی، خویشاوندی عمیقی وجود دارد، همچنان که میان آبی و سیاه، زیرا رنگ آبی می تواند آنقدر تیره شود که به سیاهی برسد. سوای این خویشاوندی فیزیکی، یک خویشاوندی معنوی نیز وجود دارد که در متن ارزش درونی، دو زوج را (زرد و سفید از یک سو و آبی و سیاه از سوی دیگر) به شدت از یکدیگر متمایز می سازد و دو عضو هر زوج را با یکدیگر خویشاوند می کند (بحث بیشتر در این باره همانند برای هنگامی که از رنگهای سفید و سیاه سخن می رود). اگر

بگوئیم که رنگ زرد را (رنگی که به نحوی با رز گرم است) سردتر نقاشی کنیم همانا این رنگ یک «تن» سبزگونه می یابد و فوراً هر دو حرکت (حرکت مرکز گریز و مرکز گرا) را از دست می دهد. در این صورت، رنگ زرد سرشتی رنجور و غیرطبیعی بدخود می گیرد، مانند انسانی سرشار از تلاش و توان که بر اثر شرایط بیرونی، کوشش و توانش با مانع روبرو گردد. رنگ آبی به عنوان حرکتی کاملاً متنافر، رنگ زرد را ترمز می کند که اگر بیشتر به رنگ زرد افزوده شود، هر دو حرکت متنافر، سرانجام متقابلاً یکدیگر را از بین می برند.

۱۸ - در اینجا نباید مفهوم «ظاهری» را با مفهوم «عاده» اشتباه کرد. من این مفهوم نخستین را به عنوان جانشین «ضرورت های ظاهری» به کار می برم که هرگز از مرزهای «زیبائی» بدرسمیت شناخته و متعارف فراتر نمی رود. «ضرورت درونی» این مرزها را نمی شناسد و در نتیجه اغلب به وجود می آورد که خو گرفته ایم. آنها را «زشت» خطاب کنیم «زشت» مفهومی مألوف است که به عنوان نتیجه یک ضرورت پیشین درونی، مدتی دراز به زندگی کاذب خود ادامه خواهد داد. در این زمان گذشته، زشت آنچه اطلاق می شد که در آن روز با ضرورت درونی - هیچ ارتباطی نداشت. لیکن آنچه با این ضرورت ارتباط داشت. زیبا اطلاق می شد. این درست است. زیرا همه آنچه از ضرورت درونی برمی خیزد. به همین دلیل زیباست و دیر یا زود ناگزیر به زیبایی آن اعتراف می گردد.

۱۹ - همه این ادعاها نتایج احساس تجربی و روحی است که بر زمینه علم تحصیلی و مثبت قرار ندارد.

جدول يك

نخستين زوج متناقضها :
(سرشت درونی به عنوان تأثیر روحی)

۱ گرم	سرد	= تناقض نخست
زرد	آبی	
دو حرکت :		
افقی		
به سوی بیننده	←	از بیننده
(جسمی)		(روحی)

آبی - مرکز آبی

روشن
سفید = تناقض دوم

تیره
سیاه

۱ - حرکت مقاومت
دو حرکت
مقاومت جاودان
اما علی‌رغم آن
امکان (زایش)

بی مقاومتی مطلق
و هیچ امکان (مرکز)
سیاه

سفید

۲ - حرکت مرکز گریز و مرکز گرا - مانند
زرد و آبی. اما به شکلی منجمد و بیحرکتی و آرامش
کامل به وجود می آید: رنگ سبز پدیدار می گردد.

همین امر در مورد رنگ سفید ، چنانچه
به وسیله رنگ سیاه تار شود ، صادق است. در این
صورت رنگ سفید ثبات خود را از دست می دهد
و سرانجام رنگ خاکستری به وجود می آید که از
حیث ارزش معنوی به رنگ سبز بسیار نزدیک است.
فقط در سبز زرد و آبی به عنوان نیروهای فلج
شده ، چیزی نهفته است که می تواند دوباره فعال
گردد. در رنگ سبز امکانی زنده وجود دارد که در
خاکستری اصلاً دیده نمی شود. آنهم بدین دلیل که
خاکستری از رنگهایی تشکیل می شود که - نیرویی
فعال (متحرک) ندارند بلکه از یک سو از مقاومت
بیحرکت و از سوی دیگر از بیحرکتی بدون مقاومت
تشکیل می گردند (مانند دیواری بیکران و دارای
مقاومتی بیکران و حضراتی که ته ندارد).

زرد - مرکز گریز و مرکز گرا
زرد و آبی چون هر دو رنگی که رنگ سبز را پدید
می آورند، فعالند و حرکتی در خود دارند، می توان
از حیث نظری بنا به سرشت این حرکتها به تأثیر
معنوی این رنگها پی برد. از حیث تجربی نیز ،
چنانچه بگذاریم این رنگها بر ما تأثیر بگذارند، باز
به همان نتیجه می رسیم. بدراستی نیز جنبش نخست
رنگ زرد، پوشش به سوی انسان که حتی می تواند
مزاحمت نیز ایجاد کند (به هنگام - افزایش شدت
رنگ زرد)، و نیز جنبش دوم آن یعنی جهیدن
از مرکز و پراکندن نیرو به اطراف به صفت نیروئی
مادی شبیه است که ناآگاهانه بر شینی تاخت می آورد

و بی هدف به هر سو تشعشع می یابد. از سوی دیگر، رنگ زرد چنانچه مستقیماً مورد نظاره قرار گیرد (به يك شكل دلخواه هندسی)، انسان را آرامش می بخشد نیش می زند، خلیجان می دهد و سرشت قدرت به رنگ بیان شده را نشان می دهد که سرانجام گستاخ و مزاحم برعاطفه تأثیر می گذارد.^{۴۰}

این صفت رنگ زرد که گرایش بزرگ به سوی «تن» های روشن دارد، می تواند به نیروئی مبدل شود که مزاحم چشم و عاطفه است. این افزایش شدت رنگ زرد به مثابه شیووری است که صدای آن مدام بلندتر گردد. زرد يك رنگ بارز زمینی است. رنگ زرد را نمی توان خیلی به عمق راند. هنگامی که رنگ آبی اثر آن را خفیف می کند همچنان که در بالا گفتیم، «تن» رنجور می گیرد. در مقایسه با حالت عاطفی انسان، زرد تند می تواند نمایش رنگین جنون باشد، اما نه محزونی و پژمردگی، بلکه حمله خشم، هاری کور و دیوانگی پرتب و تاب. بیمار به انسانها حمله ور می گردد همه چیز را درهم می شکند و نیروهای بدنیش را به هر سو می پراکند و این نیروها را بی نقشه و بی کرانه مصرف می کند تا آنها را یکسره به هدر دهد. این همانند بر باد رفتن واپسین نیروهای آفتاب تابستان دربرگهای پائیزی درختان نیز هست که آبی آرامبخش از آنها ستانده شده و به آسمان عروج می کند. رنگهایی با نیروئی عنان گسیخته پدید می آید که یارای تأثیر عمقی اصلاً در آن نیست. این یارای تأثیر عمقی را در رنگ آبی می بینیم که از حیث نظری حرکت فیزیکی آن:

- ۱ - از آسمان فاصله می گیرد، ۲ - به مرکز خود روی می آورد. از حیث تجربی نیز چنانچه

بگذاریم رنگ آبی به عاطفه اثر بگذارد (به هر شکل دلخواه هندسی) وضع به همین منوال است.

گرایش رنگ آبی به عمق آنچنان بزرگ است که درست در «تن» های سیرتر شدت بیشتری می یابد و تأثیر درونی می گذارد. رنگ آبی هرچه سیرتر شود به همان اندازه انسان را بیشتر به بیکرانگی می خواند و اشتیاقی به خلوص و از خود بیرون رفتگی را در او بیدار می سازد. این رنگ آسمان است، همان سان که آن را به هنگام شنیدن کلمه «آسمان» به پندار می آوریم.

آبی رنگ بارز آسمانی است. رنگ آبی، چنانچه بسیار به عمق رود، عنصر آرامش را به وجود می آورد. این رنگ اگر بسیاهی ترول کند، نوای يك سوک غیربشری را می گیرد و عمقی آنچنان بیکرانه پیدا می کند که پایانی ندارد و نمی تواند داشت. رنگ آبی، چنانچه به روشنی بگراید، گرایش که در آن اندک نیز هست، سرشتی بی اعتنا می گیرد و خود را نسبت به انسان، دور و بی تفاوت می نماید مانند آسمان بلند و آبی روشن. رنگ آبی هرچه قدر روشنتر باشد به همان نسبت بی آوازه تر می گردد تا سرانجام به وادی آرامش خاموش برسد و سفید گردد. آبی روشن در نمایش موسیقی وار به آوای نی می ماند و اگر سیرتر شود، به صدای «ویولون سل» شباهت پیدا می کند و اگر بازهم سیرتر گردد

۲۰ - جالب است که لیموترش زرد است (ترش تند).
قناری زرد است (آواز زین) در اینجا شدت خاص «تن» رنگین.

به آوای ارغنون مانده می‌شود.

رنگ زرد زود حاد می‌شود و نمی‌تواند به عمق فرو رود. رنگ آبی به دشواری حاد می‌گردد و نمی‌تواند بسیار اوج بگیرد.

تعادل مطلوب در آمیزش این دو رنگ که تفاوتی کامل با یکدیگر دارند، در رنگ سبز به دست می‌آید. حرکت‌های افقی یکدیگر را متقابلاً از بین می‌برند و همچنین حرکت‌های مرکز گرا و مرکز گریز. آرامش پدیدار می‌گردد. این نتیجه‌ای منطقی است که از حیث نظری آسان می‌توان بدان رسید. تأثیر مستقیم به چشم و انتقال آن از راه چشم به روح نیز ما را به همین نتیجه می‌رساند. این واقعیت نه فقط بر پزشکان (به ویژه چشم پزشکان)، بلکه بر همگان شناخته شده است. سبز مطلق آرام‌ترین رنگی است که وجود دارد، به هیچ سوئی حرکت نمی‌کند و آوایی از غم، شادی و شهوت ندارد. چیزی از انسان نمی‌طلبد و او را به هیچ جا فرا نمی‌خواند این غیاب همیشگی حرکت، صفتی است که بر انسانها و روحهای خسته اثری لذتبخش می‌گذارد. لیکن پس از مدتی استراحت، می‌تواند کسالت آمیز گردد. تعاونی که در هماهنگی سبز کشیده شده‌اند، این ادعا را تأیید می‌کنند، مانند تصویر نقش زرد که همواره گرمائی معنوی از آن ساطع است و یا تصویری آبی که تأثیری خنک کننده بر جای می‌نهد. (یعنی تأثیرهایی فعال زیرا انسان به عنوان عنصری در گیتی برای حرکت مدام و شاید جاودانه آفریده شده است) رنگ سبز فقط تأثیری کسل کننده دارد (تأثیر غیر فعال). بی‌فعالیتی بارزترین - صفت سبز مطلق است و این صفت با عطر یک نوع فریبی و خود خوشنودی

آمیخته است. از این رو سبز مطلق در قلمرو رنگها همان چیزی است که در قلمرو انسانها بوزووازی نام دارد. این عنصری بی‌حرکت از خود خوشنود و از همه جهات محدود است. رنگ سبز مانند گاوی فریه بسیار سالم و بی‌حرکت است که فقط قدرت تشخوار دارد و با چشمهایی ابله و گنگ جهان را نظاره می‌کند^{۳۲}. سبزه رنگ اصلی تابستان است که طبیعت فصل طوفان و هجوم یعنی بهار را پشت سر گذارده و در آرامش خود خوشنود لمبیده است (رجوع شود به جدول دوم).

اگر سبز مطلق تعادلش را از دست دهد، به رنگ زرد تبدیل می‌شود و زنده و با طراوت و جوان می‌گردد. در اینجا از راه امتزاج با رنگ زرد دوباره نیروئی فعال وارد صحنه می‌شود.

اگر رنگ سبز به آبی بزند و رنگ آبی و زنده‌ای سنگینتر بیاید، آهنکی دیگر پدید می‌آید، جدی و با احتیاط اندیشمند می‌شود. در اینجا نیز عنصری فعال وارد صحنه می‌گردد که البته سرشتی کاملاً متفاوت با آن دارد که رنگ سبز (بر اثر امتزاج با زرد) گرم شده داشت.

رنگ سبز، اگر روشن یا تیره گردد، سرشت بی‌تفاوت و آرام خود را نگاه می‌دارد که در صورت روشنی صفت بی‌تفاوتی و در صورت تیرگی صفت آرامش بارزتر جلوه می‌کند. این طبیعی است زیرا این تغییر از راه رنگهای سفید و سیاه به دست می‌آید. می‌خواهم به زبان موسیقی سبز مطلق را به آوای آرام کشدار و نیمه عمیق و یولون تشبیه کنم.

این دو آخرین رنگ - سفید و سیاه - به طور کلی تعریف و مشخص شده است در تعریف دقیقتر

جدول دوم

زوج دوم تناقصها -
(سرشت فیزیکی به عنوان رنگهای مکمل)

تناقص سوم	سبز	قرمز
نخستین تناقص معنا از بین رفته		حرکت
		حرکت در خود

قرمز

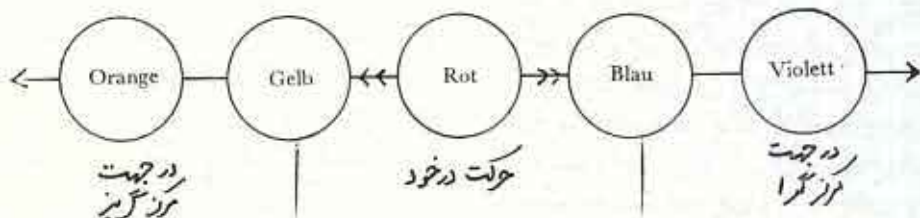
= قابلیت حرکت بالقوه
= بی حرکتی

حرکت مرکز گرا و فرگرگیز اصلاً وجود ندارد
در ترکیب بصری = خاکستری
مثل ترکیب مکانیکی سفید و سیاه = خاکستری

بنفش = تناقض چهارم
که از تناقض اول پدید آمده است از راه
نارنجی عنصر فعال زرد در قرمز = نارنجی
۲ - عنصر غیر فعال آبی در قرمز = بنفش

سفید که اغلب آنرا غیر رنگ می دانند (به ویژه به شکرانه امپرسیونیست ها که رنگ سفید در طبیعت نمی بینند^{۲۲}) مانند نماد (سمبول) جهانی است که همه رنگها به عنوان صفتها و جوهرهای مادی از آن رخت بر بسته اند. چنین جهانی آنچنان دور از ماست که آهنگی از آن نمی توانیم شنید. از آنجا خاموشی بزرگی می آید که به بیان مادی مانند دیواری سرد شکافتنی عبور ناپذیر و بیکرانه جلوه می کند. از این رو رنگ سفید نیز بر روان ما همانند یک خاموشی بزرگ تأثیر می گذارد که بر ایمن مطلق است. آهنگ درونی آن مانند نا آهنگ است که به مکتهای بین قسمتهای مختلف یک دستگاه موسیقی، بسیار شبیه است، مکتهایی که فقط به نحوی گذرا دنباله موسیقی را قطع می کنند و پایان قطعی آن نیستند.

این سکوتی است که مرده نیست، بلکه سرشار از امکانات است. سفید همانند سکوتی است که ناگهان می توان آنرا فهمید. هیچی است که جوان است. یا به عبارت دقیقتر هیچی است که پیش از آغاز، پیش از زایش هست. شاید جهان در دورانیهای سفید یخیند آنها چنین آهنگی داشت.

وسپاه را آهنگی درونی است همانند هیچ بی امکان، هیچ مرده پس از سرد شدن خورشید و همانند خاموشی جاودانه‌ای بی آینده و بی امید. رنگ سیاه به بیان موسیقی پایان دستگاه است که اگر چیزی از بی آن بیاید به مثابه آغاز دنیائی دگر است. زیرا آنچه در اینجا به پایان رسیده برای همیشه پایان یافته است.

دایره بسته شده است. سیاه چیزی خاموشی گرفته است. همانند تلی از هیزم پاك سوخته است. چیزی بی حرکت است. مانند کالبدی بیجان است که هیچ حادثه‌ای را احساس نمی‌کند و همه چیز را از خود می‌راند مانند خاموشی تن پس از مرگ است. پایان زندگی است. سیاه بی آهنگ‌ترین رنگی است که هر رنگی بر آن هر چند هم که آهنگی ضعیف داشته باشد آهنگی قویتر و دقیق‌تر از خود آن دارد. حال آن که در رنگ سفید چنین نیست که بر آن تقریباً همه رنگها آهنگی تاز می‌گیرند و برخی از آنها کاملاً بخش وبلا می‌شوند و آهنگی ضعیف و بی‌رنگ از خود به جای می‌گذارند. بیهوده نیست که رنگ سفید به عنوان پوٹاك شادمانی و پاکیزگی ناملکوک برگزیده می‌شد. و نیز بیهوده نیست که سیاه را به عنوان لباس سوگ و نمود کار مرگ انتخاب می‌کنند. تعادل میان این دو رنگ که از راه امتزاج مکانیکی به دست می‌آید، رنگ خاکستری است. طبیعی است که رنگی که بدین گونه پدید آمده نمی‌تواند آوازی بیرونی و حرکتی داشته باشد. خاکستری بی آهنگ و بی حرکت است. اما این بی حرکتی سرشتی سوای آرایش رنگ سبز دارد که در میان دو رنگ فعال قرار دارد و محصول

آنهاست. از این رو رنگ خاکستری آن بی حرکتی است که نومیذانه است. هر چقدر این خاکستری سیرتر باشد به همان نسبت این نوعی وزنه‌ای سنگینتر می‌یابد و آنچه خسته کننده است، حکمرواثر می‌گردد. در خاکستری روشن، پك نوع هوا، پك نوع امکان تنفس در رنگ پدید می‌آید که عنصری از امید نهفته را در خود دارد. چنین خاکستری‌ای از راه ترکیب بصری سبز و قرمز به وجود می‌آید. این خاکستری از ترکیب معمولی پك بی‌فعالیتی خود خوشنود و پك گداختگی قوی و فعال پدیدار می‌گردد. قرمز آنچنان که پندار می‌آید به عنوان رنگی بیکران و گرم تأثیر درونی بسیار ژنده و عاقبت می‌نهد که سرشت سنگسرا نه رنگ زرد را که به همسو تشعب می‌کند ندارد بلکه با وجود همه نیرو و شدت قدرتی هدفدار و بیکران می‌آفریند. قرمز در این جوش و گداز در خود که کمتر به بیرون می‌تابد. به اصطلاح بلوغ مردانه است (به جدول دوم مراجعه شود). لیکن این قرمز مطلوب می‌تواند در حقیقت واقع دگر گونیهای بزرگ را تحمل کند. قرمز از حیث شکل مادی بسیار غنی و متفاوت است. به رنگهای قرمز گوناگون از روشنائی آنها گرفته تا سیرتیشان بیندیشیم. قرمز نشان‌دهنده این امکان است که می‌توان با نگاهداشتن زمینه اصلی تأثیر رنگ را از سرد تا گرم گسترش داد.^۴

قرمز روشن گرم تا حدی به زرد متوسط شهادت دارد و احساس نیرو، توان، کوشش، تصمیم، شادمانی، پیروزی و غیره را بیدار می‌کند. به بیان موسیقی آهنگ دهل را به یاد می‌آورد که لاجوج، عمل‌کننده و قوی است. قرمز در حالت متوسط به احساس تند

تبات می‌دهد. مانند شهوتی است که یکنواخت می‌گذارد و نیروئی به خود استوار دارد که نمی‌توان به آسانی روی دست آن بلند شد اما می‌توان آن را به پاری رنگ آبی جوان آهنی گذاخته را با آب خاموش کرد. چنین قرمزی به هیچوجه سردی را تحمل نمی‌کند و از این راه آهنگ و معنای خود را از دست می‌دهد یا به عبارت بهتر: این سرد کردن غمناک و توأم با قساوت آهنگی به وجود می‌آورد که به معنوی «کنافت» بدویزه امروز مورد پرهیز و تمسخر نقاشان است. و این ناحقی است. کنافت در شکل مادی و به عنوان پنداری مادی به عنوان موجودی مادی مانند همه موجودات دیگر آهنگ درونی خود را دارد. از این رو پرهیز از کنافت در نقاشی امروز همان قدر ناعادلانه و یکجانبه است که ترس از رنگ «ناب» در نقاشی دیروز هرگز فراموش نکنیم که هر وسیله‌ای که از ضرورت درونی نشأت کند پاک است. در اینجا آنچه به ظاهر کثیف است باطناً پاک است، و گرنه آنچه به ظاهر پاک است باطناً کثیف است. قرمز سنگرفی در مقایسه با زرد همان سرشت را دارد منتها پوش آن به سوی آسان بسیار ناچیزتر است. این قرمز می‌گذارد منتها نیز خود و سرشت دیوانه‌وار رنگ زرد تقریباً یکسره در آن نیست. شاید از این روست که محبوبتر از زرد است. قرمز بیشتر در زیورآلات بدوی و خردم‌پسند و نیز در لباسهای محلی به کار می‌رود که در هوای آزاد به عنوان رنگ مکمل سبز بدویزه «زیبا» تأثیر می‌گذارد. این قرمز اساساً سرشتی مادی و فعال‌دارن (به تنهایی) و گرایشی به عمق ندارد - مانند زرد این قرمز فقط از راه رخنه به محیطی بالاثر آهنگی

عمیقتر می‌باید عمیقتر کردن آن به وسیله سیاه خطرناک است. زیرا سیاه مرده اخگر را خاموش می‌کند و بسحد اقل می‌گاهد. اما در این کار قهوه‌ای کنگک سخت و به حرکت کمتر توانا پدید می‌آید که

۲۱ - تعادل مطلوب و مورد ستایش نیز همین اثر را دارد. وسیع این را چه خوب گفت: «تو نه گرمی نه سردی».

۲۲ - وان گوگ در نامدهای خود این سؤال را مطرح می‌کند که آیا نمی‌تواند یک دیوار سفید را مستقیماً به رنگ سفید بکشد این مسأله که برای یک قیصر ناتورالیست دشواریهای ندارد زیرا که به رنگ به معنوی پاک آوای درون نیاز دارد. بر یک نقاش امپرسیونیست ناتورالیست همانند سوه قیدی می‌روا به طبیعت جلوه می‌کند.

این مسأله برای نقاش اخیرالذکر همان قدر انقلابی است که تغییر سایه‌های قهوه‌ای به آبی در زمان خود انقلابی و دیوانه‌وار بود (رایج‌ترین مثال: «آسمان سبز و علف آبی») همچنان که در این مورد آخر عبور از آکادمیس و رئالیسم را به امپرسیونیسم و ناتورالیسم می‌بینیم. همان ملان نیز در سؤال وان گوگ می‌توان هسته «ترجمه طبیعت» را دید. یعنی این گرایش را که طبیعت به عنوان یک نمودار خارجی نمایش داده بشود. بلکه بیشتر عنصر امپرسیونی (برداشت) درونی که تلازمی اکریسیونیسم نام گرفتند است. به تماشای گذاشته شود.

۲۳ - مثلاً قرمز اخرائی بر زمینه سفید رنگی اما بر زمینه سیاه رنگی تند و شکفت‌انگیز دارد زرد روشن بر زمینه سفید ضعیف می‌گردد و آهنگی کدر و چرک می‌یابد اما بر زمینه سیاه آنچنان قوی می‌شود که از زمینه جدا می‌شود در هوا موج می‌زند و به چشم می‌خورد.

۲۴ - بدیهی است هر رنگی می‌تواند گرم و سرد باشد اما در هیچ رنگی مانند قرمز نمی‌توان این تناقض را بدینند یافت. انبوهی از امکانات درونی.

در آن قرمز جوشی خفیف و ناشنیدنی می‌یابد. لیکن با همه این از این آهنک آهسته ظاهری آهنگی درونی و بلند به گوش می‌خورد از راه به‌کار بردن ضروری قهوه‌ای زیبایی درونی توصیف ناپذیری پدید می‌آید کاهش از شتاب قرمز سنگرفی را می‌توان با ضربدهای قوی دهل مقایسه کرد. قرمز سرد را نیز می‌توان مانند هر رنگ دیگری که اساساً سرد است، بسیار عمیق کرد (به‌ویژه به‌وسیله لاجوردی) سرشت این رنگ نیز بسیار تغییر می‌کند: تأثیر گداختگی عمیق فرونی می‌گیرد. اما عامل فعال رفته رفته تماماً از بین می‌رود لیکن از سوی دیگر این عامل فعال مثل زرد عمیق کاملاً غایب نیست. بلکه حامل خیر و انتظار گداختگی تازه‌ای است مانند چیزی در خود فرو رفته اما در کمین نشسته که توانائی جهشی وحشی را در خود نهفته دارد. تفاوت میان او و آبی عمیق نیز در همین است چرا که در قرمز در همین موقعیت نیز چیزی جسمانی را می‌توان احساس کرد. این عنصری از آواهای «ویولون سل» را به یاد می‌آورد که حامل شیفتگی‌هاست.

قرمز سرد، چنانچه روشن باشد، جسمیت بیشتری می‌گیرد اما جسمیتی خالص و آهنگی جوان‌گونه و شادمانه دارد. مانند بدن با طراوت جوان و پاکیزه یک دوشیزه. این تصویر را می‌توان بیشتر به یاری آواهای بلند و روشن ویولون بیان کرد. این رنگ که فقط از راه امتزاج با سفید عمق می‌گیرد رنگ محبوب لباس دختران جوان است. قرمز گرم که از راه زرد خویشاوند فرونی می‌گیرد، همان نارنجی است. از راه این امتزاج، حرکت

در خود قرمز، به‌صورت آغاز حرکت با تشعشع درمی‌آید و آغاز آن می‌کند که به‌پیرامون خویش بتابد. لیکن قرمز که در رنگ نارنجی نقشی بزرگ دارد، بدین رنگ جنبه‌ای جدی می‌دهد. این به‌انسانی شبیه‌است که به‌نیروهایی خویش یقین دارد و از این رو احساس سالم پدید می‌آورد. این رنگ همانند ناقوس کلیسایی است که به‌عبادت فرامی‌خواند. همچنان‌که رنگ نارنجی قرمز را به‌سوی انسان نزدیک می‌کند، رنگ آبی نیز در بنفش قرمز را واپس می‌خواند. بنقشی که گرایش دور شدن از انسان را دارد. اما این قرمزی که در زمینه قرار دارد باید سرد باشد زیرا گرمی قرمز با سردی آبی قابل امتزاج نیست و این امر در قلمرو معنوی نیز صادق است. پس بنفش به‌معنای روانی و بدنی قرمزی سرد شده‌است و از این رو چیزی بیمارگونه خاموش شده و غمناک درخود دارد. بیهوده نیست که این رنگ را برای لباس خانمهای سالخورده انتخاب

می‌کنند. چینی‌ها آن را برای رنگ لباس سوگواری مصرف می‌کنند.

این هر دو رنگ آخرین که از جمع قرمز با زرد یا آبی به‌وجود می‌آید تعادلی اندک دارند به‌هنگام امتزاج رنگها مشاهده می‌شود که هر لحظه ممکن است تعادل برهم بخورد. انسان احساس پندبازی را دارد که باید همواره از هر دو سو مراقب حفظ تعادل خویش باشد. نارنجی کجا آغاز می‌شود و زرد و قرمز کجا پایان می‌گیرند؟ مرز بنفش کجاست که آن را از قرمز یا آبی به‌تجوی متمایز جدا می‌کند؟ هر دو رنگی که هم‌اکنون توصیف

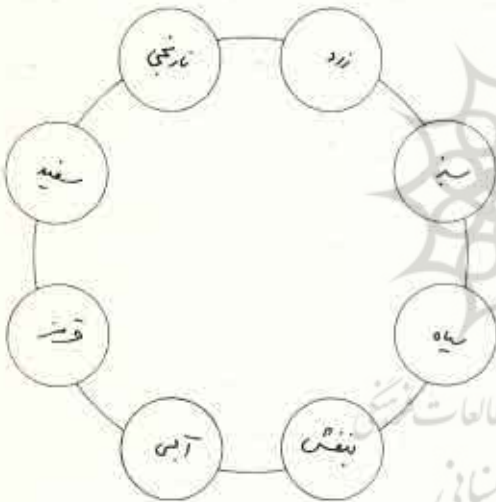
کردیم (نارنجی و بنفش) چهارمین و آخرین تناقض در قلمرو رنگهای ساده و بدوی هستند. شش رنگی که هر زوج آنها سه تناقض بزرگ را تشکیل می دهند مانند دایره ای بزرگ مانند ماری که به دم خود نیش می زند (نماد بیکرانگی و جاودانگی) در برابر ما قرار دارند. و چپ و راست آنها دو امکان بزرگ خاموشی، امکان مرگ، امکان زایش (به جدول سوم مراجعه شود).

روشن است که نامگذاری این رنگهای ساده فقط جنبه موقتی دارد و زمخت است. چنین نیست هست احساساتی که از این نامگذاریها پدید می آید (مانند شادمانی اندوه و غیره). این احساسها حالات مادی روح نیستند آوای رنگها مانند آوای موسیقی طبیعی بسیار ظریفتر دارد از تعاشاتی بسیار ظریفتر در روح ایجاد می کند که در کلام نمی گنجد. به احتمال بسیار، هر آوایی می تواند با گذشت زمان بیانی مادی در کلام بیابد، لیکن همواره چیزی باقی خواهد ماند که به کلام نمی آید، نه این که این چیز آویزه تجملی آوا باشد بلکه درست ماهیت آن است. از این رو کلمات فقط اشارات و نشانه های ظاهری رنگها هستند و خواهند بود. در این امر ناممکن که بتوان کلمات یا وسائل دیگر را جانشین رنگ ساخت، امکان هنر بزرگ وجود دارد. در اینجا در میان ترکیبهای بسیار غنی و گوناگون می توان ترکیبی را یافت که بر همین واقعیت قرار دارد، یعنی یک آهنگ درونی را می توان در یک دم به وسیله هنرهای گوناگون بیان کرد، در حالی که هر هنری سوای این آهنگ عام چیزی خاص خود دارد که بر عینا و قدرت آهنگ عام می افزاید که یک هنر به تنهایی

یاری رسیدن بدان را ندارد.

این نکته که کدام ناهماهنگیهای از حیث نیرو و عمق با این هماهنگی برابر، و کدام ترکیبهای بیکران که در آنها هنری بر هنر دیگر می چربد در اینجا امکان پذیر است نکته ای است که هر کس می تواند بدان پی برد.

جدول سوم

تناقضها به عنوان حلقه ای میان دو قطب = زندگی رنگهای ساده میان زایش و مرگ (اعداد رومی زوجهای تناقضها معنی می دهد). اغلب این عقیده شنیده می شود که امکان جانشینی یک هنر به وسیله هنری دیگر (مثلاً به وسیله کلام یا ادبیات) ضرورت گوناگونی هنرها را نفی می کند. لیکن چنین نیست. همچنان که گفتیم، تکرار دقیق یک آهنگ به وسیله هنرهای گوناگون

امکان پذیر نیست. اگر هم چنین چیزی ممکن باشد باز هم تکرار يك آهنگ دست کم از حیث ظاهری جلوه‌ای دیگر دارد باز هم فرض کنیم که تکرار به وسیله هنرهای گوناگون همان آوا را (ظاهری و درونی) هر بار به دقت پدید آورد. در چنین صورتی نیز نمی‌توان این تکرار را بیهوده و زیادی دانست آنهم به این دلیل که انسانهای مختلف برای هنرهای مختلف استعداد دارند (فعال یا غیر فعال یعنی به عنوان فرستنده یا گیرنده آوا) اگر چنین نیز نباشد. باز هم تکرار نمی‌تواند به سادگی اهمیت خود را از دست بدهد. تکرار آواهای یکسان و انبوهی آنها فضای معنوی را متراکم می‌کند که برای پختگی احساس (حتی ظریفترین جوهر) ضروری است همچنان که فضای متراکم يك گلخانه برای رسیدن میوه‌های مختلف ضروری و شرط مطلق رسیدگی است. در این مورد انسان منقرض نمونه‌ای گویاست که تکرار اعمال اندیشه‌ها و احساسها در او تأثیری بزرگ به جای می‌نهد، هر چند هم که او مانند پارچه‌ای ریز یافت در برابر نخستین قطره‌های باران یاری پذیرش اندیشه‌ها و احساسهای منفرد را اندک داشته باشد^{۳۵}. اما نمی‌توان با این مثال تقریباً ملموس فضای معنوی را تصور کرد. این فضا به هوا شبیه است که می‌تواند پاکیزه و یا پر از عنصرهای گوناگون خارجی باشد. نه فقط اعمالی که هر کس می‌تواند شاهد آنها باشد و افکار و احساسی که می‌توانند ترجمانی ظاهری بیابند بلکه نیز اعمال کاملاً پنهان که درباره آنها «کسی چیزی نمی‌داند»، اندیشه‌های بدیابان نیامده، احساساتی بدون ترجمان ظاهری (یعنی آنچه در درون انسان می‌گذرد) عناصری

هستند که فضای معنوی را تشکیل می‌دهند. خودکشیها، قتلها، تجاوزها، اندیشه‌های ناشایست و پست، کینه، دشمنی، خودبستگی، حسادت «میهن پرستی» و حقیقتی هیولاهائی معنوی هستند که به عنوان موجودات معنوی فضای مذکور را می‌آفرینند^{۳۶}. و برعکس، فداکاری، یاری، اندیشه‌های ناب، والا و عدالت نیز موجوداتی هستند که موجودات نخست را همچنان که آفتاب میکرب را، می‌کشند و فضائی پاکیزه بوجود می‌آورند^{۳۷}.

تکرار دیگر (و بجز تکرار) آن است که در آن عنصرهای مختلف به شکل مختلف شرکت دارند مانند هنر بزرگ که به عنوان حاصل جمع هنرهای گوناگون تحقق می‌پذیرد این شکل تکرار هنوز هم بر قدرت تر است، چرا که طابع گوناگون انسانی در برابر یکایک وسائل واکنشی گوناگون نشان می‌دهند. برای برخی شکل موسیقی وار هنر پذیرفتنی تر از همداست (که اصولاً بر همگان تأثیر می‌گذارد - استثناً اندکند) برای دیگر کسان نقاشی و برای برخی دگر ادبیات و الخ. وانگهی نیروهای نهفته در هنرهای مختلف در اصل آنچنان گوناگونند که حتی اگر هر هنری ساز خویش را بنوازد در فرد انسانی واحد تأثیر نتایج به دست آمده را افزایش می‌دهند.

این تأثیر رنگهای یگانه که تعریفش دشوار است، زمینه‌ای است که بر آن ارزشهای گوناگون هماهنگ می‌گردند. تصویرها در يك «تن» موضعی نگاهداشته می‌شوند که بر حسب احساس هنری انتخاب می‌گردد. نفوذ يك «تن» رنگین به هم بستن دورنگ همچوار از راه امتزاج یکی با دیگری مبنائی است

که بر آن هماهنگی رنگین اغلب ساخته می‌شد، از آنچه درباره تأثیر رنگها گفته شد، از این واقعیت که ما در زمانی زندگی می‌کنیم که سرشار از مسائل انگاره‌ها و تعبیرها و به همین دلیل سرشار از تضادهاست (به لایه‌های مثلاً بیندیشیم) به آسانی چنین برمی‌آید که درست‌زمان ما با هماهنگی بر زمینه رنگهای یگانه کمتر از همه سازگار است. شاید ما با رشک و علاقه‌ای اندوهناک آثار مونتسارت را پذیرا می‌شویم، این آثار برای ما تنفسی دلخواه در جوشش زندگی درونیمان تصویری تسلی‌بخش است و امیددی است، لیکن ما این نغمه‌ها را مانند آهنگی نو از زمانی می‌شنویم که سپری شده است و در اصل بر ما غریب می‌نماید. نبرد آواها، تعادل برهم خورده، «اصول» فروافتاده، تجربیات نامنتظره طبل، مسائل بزرگ، پویشی به‌ظاهر بیهدف، اشتیاقی و هجوئی به‌ظاهر ازهم گسیخته، زنجیرها و پیوندهای گسسته که جملاگی به‌صورت یک زنجیر درآمده است.

تناقضها و تضادها - اینها هماهنگی زمان ما هستند. کمپوزسیون مبتنی بر این هماهنگی ترکیب شکلیهای تریسمی و رنگین است که وجودی مستقل دارند، از ضرورت درونی برکنده میشوند و در زندگی مشترکی که از این راه پدیدار می‌گردد، تشکیل یک کل را نمی‌دهند که تصویر نام دارد.

فقط یکبار که این بخشهاست که اهمیت مازوی دارد. همه چیز دیگر (حتی نگاهداری عنصر جسمانی) فرعی است. این «همه چیز دیگر» همان آهنگ جانبی است.

از اینجا از حیث منطقی باهم نهادن دو «تن» رنگین ناشی می‌گردد. و اکنون بر اساس اصل منطق

ستیزی رنگهایی در کنار یکدیگر قرار داده می‌شوند که مدت‌های مدید به‌عنوان ناهماهنگ تلقی می‌شدند. چنین است فی‌المثل در مورد همجواری قرمز و آبی یعنی این دو رنگی که از حیث فیزیکی هیچ بستگی به یکدیگر ندارند، اما درست بدلت تناقض معنوی به‌عنوان یکی از هماهنگیهای برگزیده می‌شوند که با یکدیگر سازگارند و قویترین تأثیر را بر جای می‌نهند. هماهنگی ما اصولاً بر اصل تناقض، این اصلی که در همه ادوار بزرگترین اصل در هنر بود، قرار دارد. اما تناقض مذکور تناقضی درونی است که یگانه است و هر کمکی را (که امروز نه کمک بلکه مزاحمت و بیهودگی است) که از طرف اصول هماهنگ کنیده عرضه گردد، رو می‌کند.

شگرف است که درست همین باهم نهادن قرمز و آبی در نزد بدویان (آلمانیها و ایتالیائیهای باستان و غیره) آنچنان محبوب بود که امروز نیز در بازمانده‌های آن زمان (مثلاً در شکل تصویر قلمکار خدا) نگاهداشته شده است. اغلب در نقاشی و

۲۵ - تأثیر ظاهری آگهی‌های تبلیغاتی بر منای همین تکرار قرار دارد.

۲۶ - دورانه‌های خودکنشها احساسهای دشمنانه و غیره وجود دارد. جنگ و اغتشاش (اغتشاش کمتر از جنگ) محصولات چنین فضائی هستند که آنرا هنوز مسمومتر می‌کنند. دیگران نیز تو را با همان معیاری می‌سنجد که تو آنان را می‌سنجی؟

۲۷ - تاریخ چنین دورانه‌هایی را نیز می‌شناسد آریا هنگامی که مسیحیت ناتوانترین مردمان را به مبارزه معنوی کشانید پیش از او دورانی بزرگتر از او وجود داشت حتی در جنگ و انقلاب نیز انگیزه‌هایی وجود دارد که در شمار این مقوله‌اند و فضای «بوتناک» را پاکیزه می‌کنند.

و در این کتاب

بیکر تراشی این چنینی حضرت مریم در پیراهنی قرمز و بالابوشی آبی دیده می‌شود. چنین می‌نماید که گوئی هنرمندان می‌خواستند لطف آسمانی را ترسیم کنند که به سوی انسانهای زمینی فرستاده می‌شد و آنچه را که انسانی بود با آنچه خدائی بود می‌یوشانید. منطقیاً چنین است که درست امروز ضرورت درونی به ذخیره‌ای بیکرانه بزرگ از امکانات بیان نیاز دارند.

یا هم نهادهای «مجاز» و «غیرمجاز» ، برخورد رنگهای گوناگون ، تسلط رنگی بر رنگ دیگر ، تسلط یک رنگ بر چندین رنگ ، سر بر کشیدن یک رنگ از رنگی دیگر ، دقت دادن به تک رنگ ، در گذشتن رنگها از مرز ترسیمی ، تداخل رنگها در یکدیگر ، مجزا کردن آنها از یکدیگر و غیره و غیره در امکانات بیکران را بر نقاشی می‌کشاید. رویگردانی از جسمیت و برداشتن نخستین گام به قلمرو انتزاع از حیث ترسیمی - نقاشی ، گشایش بعد سوم بود ، یعنی کوشش برای نگاهداشتن «تصویر» به عنوان نقاشی بر یک مساحت. شبیه‌سازی از میان رفت. از این راه شیئی واقعی به سوی انتزاع رانده شد. و این خود نمودار پیشرفتی بود اما نتیجه این پیشرفت این بود که امکانات بر یک مساحت واقعی پرده دوخته شد و از این راه نقاشی آهنگ جانبی مادی تازه‌ای یافت. این دوخته‌شدن در عین حال محدودیت امکانات نیز بود. کوشش برای رهائی از این جسمیت و محدودیت ، همراه با کوشش برای کمپوزیسیون به طور طبیعی می‌بایست چشم‌پوشی از یک مساحت را با خود به دنبال آورد. کوشش شد تا تصویر بر مساحتی پنداری آورده شود که می‌بایست

جلوی مساحت مادی تشکیل گردد. بدین ترتیب بود که از کمپوزیسیون با مثلثهای مسطح ، کمپوزیسیونی با مثلثهایی به وجود آمد که سه بعدی بودند و شکل هرم را داشتند (به اصطلاح «کویسم»). اما به زودی در اینجا نیز حرکتی دیرجنب پدید آمد که درست خود را بر همین شکل متمرکز ساخت و دوباره موجب فقر امکانات گردید. این نتیجه ناگزیر کاربست ظاهری اصلی است که از ضرورت درونی برآمده بود.

درست در همین موردی که اهمیتی خارق العاده دارد نباید فراموش کرد که وسائلی دیگر نیز وجود دارد که می‌توان به یاری آنها مساحت مادی را نگاهداشت. مساحتی پنداری تشکیل داد و این مساحت پنداری را نه به عنوان مساحت مستوی ثابت نگاهداشت بلکه از آن به عنوان فضای سه بعدی استفاده کرد. همان نازکی یا کلفتی یک خط و دیگر نهادن شکل بر مساحت ، تقاطع یک شکل با شکل دیگر برای گسترش ترسیمی فضا نمونه‌هایی کافی است. امکاناتی همانند را رنگ نیز عرضه می‌کند که اگر درست به کار برده شود می‌تواند پیش یا پس رود و تصویر را به صورت موجودی معلق در هوا درآورد و این با گسترش نقاشانه فضا معنایی یکسان دارد. توحید این دو گسترش در همناوئی یا پترواک، یکی از غنی‌ترین و توانا ترین عناصر کمپوزیسیون نقاشی - ترسیمی است.

۷ - نظریه

سرشت هماهنگی امروز خود به خود این نتیجه

را به وجود می آورد که در زمان ما ساختن و پرداختن يك نظریه حاضر و آماده از همیشه کمتر امکان پذیر است.

چنین کوششهایی در عمل به همان نتیجه ای می انجامد که مثلاً کار دکهای معروف لئونارد داوینچی به بار آورده بود. لیکن این ادعا که در نقاشی هرگز نمی تواند قواعد استوار و اصول عام وجود داشته باشد و یا این که نظریه همواره به آکادمیسم (مکتبی بودن) خواهد انجامید، ادعایی شتاب زده است. موسیقی نیز دستور زبان (گرامر) خاص خود را دارد که مانند همه چیزهای زنده دیگر پس از گذشت دورانه ای طولانی تغییر می کند، اما در عین حال به عنوان کبک، به عنوان نوعی لغت نامده، همواره به نحوی کامیاب مورد استفاده قرار می گیرد.

لیکن نقاشی امروز با هم در وضعی دیگر قرار دارد. استقلال او از «طبیعت» می رود که تازه آغاز گردد. اگر تا کنون رنگ و شکل به عنوان انگیزه درونی به کار بسته می شد، این کار اساساً ناآگاهانه انجام می گرفت. کمپوزیسیون را تحت الشعاع يك شکل هندسی قرار دادن، کاری بود که در هنر باستان انجام می پذیرفت. (مثلاً در نزد ایرانیان باستان). لیکن ساختمان بر بنیاد خالص معنوی کاری دراز آهنگ است که اکنون بسیار کورکورانه و مانند «تیز در تاریکی رها کردن» انجام می پذیرد. در اینجا ضروری است که نقاشی سوای چشمه اش روح خود را نیز بیورد تا روح نیز بتواند رنگ را در ترازوی خود بسجد و نه تنها هنگام گرفتن تأثیرات ظاهری (و گاه نیز تأثیرات

درونی) بلکه نیز به عنوان نیروی تعیین کننده به هنگام پدید آمدن اثر فعال باشد.

اگر ما هم امروز آغاز آن کنیم رشته ای را بگیریم که ما را با طبیعت می پیوندد، به زور شرع را به سوی رهائی از طبیعت بگشاییم و فقط به کمپوزیسیون رنگ ناب و شکل مستقل بسنده کنیم آناری خواهیم آفرید که بدترین هندسی یا به عبارت زمخت به يك کراوات به يك قالی شبیه خواهد بود. زیبایی رنگ و شکل (با وجود ادعای زیباشناسان و ناتورالیست های خالص که فقط به سوی «زیبائی» هدف گیری می کنند) در هنر هدفی کافی نیست. ما امروز بنا به حالت اصلی خود توانائی اندکی داریم که از کمپوزیسیون مستقل رنگ و شکل یادگاری درونی نگاهداریم. بدیهی است که ارتعاش اعصاب مهیا خواهد بود (همچنان که در برابر آثار هنری پیشه ورانه - مثلاً قالی - واکنش نشان می دهیم). اما این ارتعاش اصولاً در همان قلمرو اعصاب باقی می ماند. چرا که ارتعاشهای عاطفی و تکانه های روحی بسیار ضعیفی پدید می آورد. اما اگر به یاد آوریم که تحول معنوی شتابی طوفان وار گرفته است («محکمترین» زمینه روان انسانی، یعنی علم تحصیلی از جا کنده شده و در آستانه انحلال ماده ایستاده است) می توانیم ادعا کنیم که با این کمپوزیسیون ناب فقط چند «ساعت» فاصله داریم. بدیهی است که هنر ترئینی نیز موجودی به روح نیست. این هنر زندگی درونی خود را دارد که یا برای ما دیگر قابل فهم نیست (هنر ترئینی باستان) و یا فقط آشفتگی منطبق گریزی است - یعنی دنیائی که در آن به اصطلاح با انسانهای بزرگسال و جنین ها

یکسان رفتار می‌شود و این هردو از حیث اجتماعی نقشی همسان بازی می‌کنند. جهانی که موجوداتی سرودست شکسته بااعضاء گوناگون بدن مانند بینی، انگشت، پا و ناف روی یک تخته نهاده می‌شوند. این آشفته‌گی یک شهر فرنگ است که در آن تصادف مادی و نه روح، مبتکر است، و باوجود این غیر قابل فهم بودن یا ناتوانی به‌عقاب فهم‌شدن، هنر تزیینی، اگرچه تصادفی و بی‌نقشه، باز هم برعاطف‌تری می‌گذارد. یک اثر تزیینی شرقی، باطناً با یک اثر سوئدی، یونانی باستان و غیره فرق دارد.

بی‌دلیل نیست که مثلاً نمونه‌های پارچه را به‌عنوان شاد، جدی، غمگین، زنده و غیره تلقی می‌کنند. امکان بسیار وجود دارد که هنر تزیینی نیز از طبیعت ناشی شده باشد. اما اگر هم بپذیریم که منبعی جز طبیعت مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، از سوی دیگر در آثار خوب تزیینی شکل‌های طبیعی و رنگ‌ها کاملاً ظاهری به‌کار گرفته نمی‌شد بلکه بیشتر به‌عنوان نماد (سمبول) مورد استفاده قرار می‌گرفت که سرانجام تقریباً به‌صورت هیروگلیف درآمد. و درست به‌همین دلیل رفته رفته غیر قابل فهم شدند و ما دیگر نمی‌توانیم به‌ارزش درونی آنها پی ببریم. مثلاً یک اژدهای چینی که به‌شکل تزیینی خود، جسمیت خویش را بسیار دقیق نگاهداشته است. آنقدر کم درما تأثیر می‌گذارد که به‌راحتی می‌توانیم آن‌را در اتاق ناهارخوری یا اتاق خواب تحمل کنیم، و آن‌را قویتر از یک رومیزی گلدوزی شده احساس نمی‌کنیم.

شاید در دورانی که در پایان عصر ما کورسو می‌زند، دوباره هنری تزیینی به‌وجود آید که البته

شکل‌های هندسی نخواهد داشت. اما امروز در مقامی که ما بدان رسیده‌ایم، کوشش برای پدید آوردن توأم با زور هنر تزیینی به کوششی می‌ماند که به خواهیم غنجه‌ای بسته را با انگشت باز کنیم و به صورت گل درآوریم. اما امروز با پیوندی محکم به طبیعت بسته‌ایم و باید شکل‌های خود را از آن بگیریم. تمامی مسأله این است که چگونه بایستی این کار را بکنیم؟ یعنی آزادی ما در تغییر این شکلها تاجه حد است و این شکلها را باچه رنگ‌هایی می‌توان پیوند زد؟

حد این آزادی تا بدانجاست که احساس هنرمند را بدان دسترسی است. از این دیدگاه فوراً می‌توان دید که ضرورت پرستاری این احساس چه ضرورت بزرگی است.

چند مثال می‌تواند به‌بند دوم این سؤال پاسخ می‌دهد:

رنگ قرمز هیجان‌انگیز گرم که همواره منفرد مورد نگرش قرار می‌گرفت می‌تواند، چنانچه با یک شکل طبیعی پیوند بخورد، تغییری ماهوی بکند. این جمع‌بندی قرمز باشکلهای مختلف طبیعی تأثیرات مختلف درونی نیز بر خواهد انگیزت که با تأثیر رنگ قرمز منفرد همواره خوشاوندی خواهد داشت. این قرمز را با آسمان، گل، لباس، چهره اسب یا درخت پیوند دهیم. یک آسمان قرمز، غروب آفتاب، حریق و غیره را در ما تداعی می‌کند. پس این یک تأثیر «طبیعی» است که پدید می‌آید. بدیهی است که مطلب خیلی بدان مربوط است که با دیگر اشیاء که با آسمان قرمز ترکیب می‌شوند چگونه رفتار کنیم. اگر اینها در یک ارتباط علمی

قرار گیرند و نیز با رنگهایی که ممکن است بدانان داد پیوند بخورند در این صورت آنچه طبیعی است در آسمان برجسته تر می گردد. اما اگر اشیاء دیگر خیلی از طبیعت دور گردند همانا می توانند تأثیر «طبیعی» آسمان را ضعیف کنند و احتمالاً از بین ببرند. پیوند رنگ قرمز با چهره انسان نیز به همین منوال خواهد بود که رنگ مذکور می تواند در بیکر نقاشی شده، عاطفه انگیز باشد و یا روشنائی خاصی را توضیح دهد. در اینجا نیز چنین تأثیراتی می تواند بر اثر انتراع بسیار بخشهای دیگر تصویر، نابود گردد.

لیکن قرمز در لباس، موردی کاملاً جداگانه است، زیرا لباس می تواند به هر رنگی باشد. چنین قرمزی احتمالاً به عنوان ضرورت «نقاشی» تأثیر تواند گذاشت. زیرا در اینجا می توان رنگ قرمز را بدون تداعی مستقیم با هدفهای مادی به کار برد. اما در عین حال میان این رنگ قرمز لباس و بیکری که لباس قرمز بر او پوشانده شده، تأثیر متقابلی پدید می آید. اگر فی المثل تمامی تصویر رنگی غمناک داشته باشد و این رنگ درست بر بیکر قرمز پوش متمرکز شده باشد (از راه مقام بیکر در تمامی کمپوزسیون. از راه حرکت خود او از راه خطوط چهره وضع قرار گرفتن سر رنگ صورت و غیره) در این صورت رنگ قرمز به عنوان عنصری ناساز غمناکی تصویر و به ویژه غمناکی بیکر اصلی را به ویژه برجسته خواهد کرد. در اینجا یک رنگ دیگر که خود تأثیری غمناک می گذارد. حتماً مجموعه تأثیر را تضعیف خواهد کرد و از عنصر دراماتیک خواهد کاست^{۴۸}. در اینجا نیز باز با اصل تناقض

روبرو هستیم. عنصر دراماتیک در اینجا از راه محاط کردن رنگ قرمز در تمامی کمپوزسیون غمناک پدید آمده است. زیرا قرمز چنانچه منفرد باشد (و در این حال نیز آینه روح می نابد) در حالات معمولی نمی تواند تأثیری غمناک بگذارد^{۴۹}.

لیکن وضع دوباره دگرگون خواهد شد چنانچه همین رنگ قرمز در یک درخت به کار رود در اینجا نیز «تن» اصلی قرمز. مانند همه موارد دیگر باقی می ماند که البته خزان را تداعی می کند. رنگ در اینجا کاملاً با شیمی پیوند می خورد و عنصری را تشکیل میدهد که خود اثری مستقل و جداگانه دارد بدون «آکورد» دراماتیکی که هنگام کار بست رنگ قرمز در لباس از آن نام بردم.

و سرانجام این که یک اسب قرمز موردی کاملاً دیگر است همان آهنگ این کلمه «اسب قرمز» ما را به فضائی دیگر می کشاند عدم امکان طبیعی یک اسب قرمز حتماً یک محیط غیر طبیعی را ایجاد می کند که اسب در آن قرار می گیرد. و گرنه مجموعه تأثیر با عجیب و غریب خواهد بود (یعنی تأثیری فقط سطحی و کاملاً غیر هنری) و یا صورت قصه ای را

۴۸ - باید به مباحث گفت که همه این مثالها را فقط باید به عنوان ارزشهایی «سمبلیک» بگیرست. همه اینها مواردی متعارف است و می تواند از راه تأثیر بزرگ کمپوزسیون و یا ترسیم یک خط تغییر کند. امکانات بیکران است.

۴۹ - بایستی مدام بر این نکته تکیه کرد که اصطلاحاتی مانند «غمناک، شاد» و غیره فقط سرشتی زمخت دارند و فقط در اغنائی بسوی ارزشهای لطیف و غیر جسمانی عاطفی اند.

خواهد یافت که ناشیانه تدوین شده است (یعنی غرابتی مستدل با تأثیری غیر هنری) يك منظره معمولی و ناتورالمستی پیکرهای شبیه‌سازی شده و آناتومیك با چنین اسی آنچنان ناسازگار است که احساسی به دنبال نمی‌آورد و یگانگی آن امکان ندارد این که این «یگانگی» را چگونه باید فهمید و این «یگانگی» چگونه می‌تواند باشد نکته‌ای است که تعریف هماهنگی امروز نشان می‌دهد.

از این می‌توان چنین نتیجه گرفت که امکان‌پذیر است تمامی تصویر را شرحه شرحه کرد به تضاد فرد غلطانند، به انواع مساحتها کشاند آنرا بر همه مساحت‌های خارجی ساخت. در حالی که مساحت درونی همواره همان است. که بود عنصر ساختمان تصویر را اکنون نه به این ظاهر بلکه در ضرورت درونی باید جست. تماشاگر نیز خو گرفته است که در چنین مواردی در جستجوی «معنی» یعنی ارتباط ظاهری قسمتهای تصویر باشد. دوران مادی در تمامی زندگی و نیز در هنر تماشاگری بار آورده است که نمی‌تواند به سادگی در برابر تصویر قرار گیرد (به ویژه يك «هنرشناس») و او در تصویر همه چیز ممکن را می‌جوید (تقلید از طبیعت - طبیعت از طریق طبع هنرمند - «نقاشی» آناتومی چشم‌انداز و غیره) اما در جستجوی آن نیست که زندگی درونی تصویر را احساس کند و بگذارد که تصویر مستقیماً بر او تأثیر بگذارد او که بر اثر وسائل ظاهری چشم خود را باخته است چشم معنویش در جستجوی آن نیست که چه چیز بدياری این وسائل زندگی گرفته است. هنگامی که ما با انسانی گفتگوئی جالب می‌پردازیم بر آنیم که در روح او عمیق شویم و اندیشه‌ها و احساس

او را دریابیم و بدین فکر نیستیم که او کلماتی را بدياری می‌گیرد که از حروف تشکیل شده‌اند که حروف چیزی جز آواهای با مقصود نیستند که برای پدید آمدن نیازمند آندند که هوا به ریه‌ها داخل گردد (قسمت آناتومیك) که از راه دم برآوردن و موضع خاص زبان، لبها و غیره ارتعاش هوا ایجاد می‌گردد (بخش فیزیکی) که از راه پرده گوش به ذهن ما انتقال می‌یابد. (بخش روانشناسی) که اثراتی جانبی به وجود می‌آورد (بخش فیزیولوژیك) و الخ تا بیکرانه. می‌دانیم که همه این بخشها در گفتگوی ما همیشه فرعی دارد و به عنوان وسایل ضروری ظاهری باید مورد استفاده قرار گیرد و ماهیت گفتگو انتقال اندیشه‌ها و احساسات در برابر اثر هنری نیز باید به همین سان قرار گرفت و از این راه تأثیر مستقیم و انتزاعی اثر را بر خود امکان‌پذیر ساخت. در این صورت است که با گذشت زمان این امکان پدید می‌آید تا بتوان با وسائل ناب هنری سخن گفت. آنگاه دیگر نیازی نخواهد بود که برای سخن گفتن درونی مشکلاتی از جهان ظاهری وام بگیریم که امروز به ما این فرصت را می‌دهد - با به کار بردن شکل و رنگ - بر ارزش درونی اینها بیفزائیم یا از آن بکاهیم.

تناقض (مانند لباس قرمز در کمپوزیسیون غناك) می‌تواند قدرتی بیکرانه داشته باشد لیکن باید بر همان مساحت اخلاقی باقی بماند.

اگر هم چنین مساحتی مهیا باشد. باز هم مسأله رنگها در مثال ما حل نشده‌است. اشیاء «غیر طبیعی» و رنگهای سازگار با آنها می‌توانند به آسانی از این راه که کمپوزیسیون مانند يك قصد تأثیر می‌گذارد.

آهنگی ادبی به خود بگیرند. این آخرین نتیجه تماشاگر را به فضایی می‌کشاند که او خود را چون که قصه‌وار است بدان می‌سپارد و سپس در آن:

۱- داستان را می‌جوید و ۲- در برابر تأثیر رنگ بی‌احساس می‌ماند یا احساسی اندک نشان می‌دهد به هر حال در چنین موردی تأثیر مستقیم و درونی و ناب رنگ دیگر ممکن نیست. ظاهر وزنه‌ای سنگینتر از باطن یافته است و انسان عموماً با میل به اعماق ژرف نمی‌رود و میل آن دارد که در سطح بماند چرا که سطح طالب تلاش کمتری است. اگرچه «چیزی عمیقتر از سطحی بودن» نیست اما این عمق، عمق باتلاق است از سوی دیگر آیا هنری هست که از هنر «پیکر تراشی» آسانتر گرفته شود؟ به هر حال به محض آن که تماشاگر خود را در سرزمین قصه می‌پندارد فوراً در برابر ارتعاشات روحی معنوی و ایمن می‌گردد و بدین گونه هدف اثر هنری هیچ می‌شود از این رو بایستی شکلی یافته شود که اولاً تأثیر قصه^{۳۰} را از خود دور کند و ثانیاً به هیچوجه مانع تأثیر ناب رنگ نگردد. برای برآوردن این مقصود شکل، حرکت، رنگ و اشیاء (حقیقی یا غیرحقیقی) وام گرفته از طبیعت نباید تأثیری قصه‌وار پدید آورند. و هر حرکتی هرچقدر کمتر انگیزه بیرونی و ظاهری نداشته باشد به همان نسبت - تأثیری عمیقتر یا کمتر و دروینتر دارد.

یک حرکت بسیار ساده که هدفش ناشناس است. تأثیری قائم‌الذات می‌گذارد که با اهمیت اسرارآمیز و شورانگیز است و این تا هنگامی است که هدف ظاهری و عملی حرکت شناخته نیست سپس این حرکت

چون طینی ناب تأثیر می‌گذارد یک کار ساده مشترک (مثلاً تدارک برای بلند کردن وزنه‌ای بزرگ) ، اگر هدفش ناشناس باشد آنچنان اثر پر اهمیت اسرارآمیز، دراماتیک و گیرا می‌گذارد که انسان بی‌اختیار می‌ایستد که گوئی در برابر منظره‌ای رؤیائی در برابر یک زندگی بره‌ساختنی دیگر ایستاده است. تا وقتی که افسون آن رخت بر بندد و مقصود عملی حرکت مانند ضربهای بر انسان فرود آید و دلیل آن را برهنه سازد در حرکت ساده که دلیل ظاهری ندارد. گنجی بیکران و سرشار از امکانات نهفته است. چنین مواردی به ویژه هنگامی آسان پیش می‌آید که انسان مستغرق در اندیشه‌های انتزاعی ره‌روی می‌کند این اندیشه‌ها انسان را از زندگی روزمره عملی و با مقصود بیرون می‌آورد اما به محض آن که بیدار آوریم که در خیابانهای ما هیچ چیز اسرارآمیز نباید پیش آید همان دم علاقه به حرکت از میان می‌رود. معنای عملی حرکت معنای انتزاعی آنرا از بین می‌برد بر همین اصل است که «باید پایه‌های «رقص جدید» نهاده شود که بگانه وسیله‌ای است که می‌توان به یاری آن از تمامی اهمیت و تمامی معنای درونی حرکت در زمان و مکان سود برگرفت. منشاء رقص به ظاهر خصلتی جنسی دارد به هر حال امروز نیز این عنصر آغازین را در

۳۰ - این مبارزه با هوای قصه مبارزه با طبیعت نیز هست «طبیعت» چه آسان می‌تواند غلبه‌غم خواست کمیونست رنگ خود به خود وارد اثر او گردد نقاشی طبیعت از مبارزه با آن آسانتر است.

رقصهای فولکلوریک عربان می بینیم ضرورت - استفاده از رقص برای عبادت که بعدها پدید آمد (به عنوان وسیله ای برای الهام) به اصطلاح همان استفاده عملی از حرکت است

رفته رفته این دو کاربرد عملی حرکت رنگی هنری گرفت که طی قرون تکامل یافت و در زمان «باله» پایان گرفت. این زبان امروز فقط برای اندک کسانی درخور فهم است و وضوح خود را مدام از دست می دهد، از سوی دیگر، «باله» برای آینده بسیار ساده لوحانه است. زیرا به کارتر جهان احساس مادی می آید (عشق، ترس و غیره) و باید جای خود را به رقصی دهد که می تواند ارتعاشهای لطیفتر روحی را برانگیزد. از این رو اصلاح طلبان امروزی رقص به نگاه خود را به شکل های گذشته معطوف کرده اند و از همین شکلها نیز پاری می طلبند بدین گونه بود که رشته ای پدید آمد که «ایزادورنا دوکان» میان رقص یونانی و رقص آینده برقرار کرد دلیل این درست همان دلیلی بود که نقاشان را بر آن داشت که در نزد اقوام بدوی در جستجوی کمک بزرگ آینه بدیهی است که این مرحله در رقص نیز (مانند نقاشی) فقط یک مرحله عبور است. ما در این مورد ضرورت پیدایش رقص نو، رقص آینده قرار گرفته ایم. همان قانون سود برگیری حتی از معنای درونی حرکت. به عنوان عنصر اصلی رقص در اینجا نیز تأثیرش را خواهد کرد و ما را به هدف خواهد رساند. در اینجا نیز باید - و چنین نیز خواهد شد. «زیبائی» متعارف حرکت را به دور انداخت و رویداد «طبیعی» - (حکایت = عنصر ادبی) را غیر ضروری و سرانجام مزاحم اعلام کرد همچنان

که در موسیقی یا نقاشی هیچ «آهنگ زشت» و هیچ «ناموزونی» ظاهری وجود ندارد. یعنی همچنان که در این دو هنر هر آهنگ و هر هم آهنگی به شرط آن که از ضرورت درونی برخیزد زیباست (= یا مقصود) به همین نحو نیز به زودی در رقص ارزش درونی هر حرکت احساس خواهد شد و زیبایی درونی جای زیبایی ظاهری را خواهد گرفت. از حرکات «نازیبا» که اینک ناگهان زیبا می گردند، فوراً نیز وقدرتی زنده نشست می کند که از آن خبر نداشتیم. از همین لحظه است که رقص آینده آغاز می شود.

این رقص آینده که بر سطح موسیقی و نقاشی امروز قرار داده می شود توانائی آن را خواهد یافت که به عنوان عنصر سوم، کمپوزسیون صحنه را تحقق بخشد که به صورت نخستین کار موسیقی بزرگ در خواهد آمد کمپوزسیون صحنه نخست بر این

سه عنصر مبتنی خواهد بود:

۱ - حرکت موسیقی.

۲ - حرکت نقاشی.

۳ - حرکت رقص هنری.

پس از آنچه درباره کمپوزسیون نقاشی گفتیم هر کسی خواهد فهمید که مراد من از تأثیر سه گانه حرکت درونی (= کمپوزسیون صحنه) چیست.

همچنان که دو عنصر اصلی نقاشی (شکل ترسیمی و نقاشی) هر یک زندگی مستقلی دارد و به زبان خاص خود سخن می گوید همچنان که از ترکیب این دو عنصر و تمامی صفات و امکانات آنها کمپوزسیون نقاشی پدید می آید. درست به همین نحو نیز از راه تأثیر و تأثیر متقابل این سه حرکت در صحنه نیز کمپوزسیون امکان پذیر خواهد

گردید .

کوشش «اسکریابین» (یعنی افزایش تأثیر «تن» موسیقی به یاری «تن» های رنگین فراخور آن) بدیهی است کوششی بسیار اساسی است که البته فقط یکی از امکانات است. گذشته از معماوایی دو سه انجام سه عنصر کمپوزیسیون صحنه میتوان این را نیز به کار بست.

آهنگ مقابل. تأثیر متناوب هر یک از سه عنصر به کار گرفتن استقلال کامل هر یک از آنها (البته استقلال ظاهری) و غیره درست همین وسيله آخرين را «آرنولاشونبرگ» در کوارتت های خود به کار برده است. و در اینجا است که می بینیم که هماهنگی درونی چنانچه هماهنگی ظاهری به شیوه ای فراخور آن به کار رود چه اهمیت و قدرتی می باید به جهان نوی این سه عنصر قوی بیندیشیم که بشارت خوشبختی را می دهد و به خدمت هدفی خلاق گمارده خواهد شد. من در اینجا ناگزیرم که از پروراندن بیشتر این موضوع مهم چشم ببوشم. خواننده می تواند اصلی را که راجع به نقاشی گفتیم در اینجا نیز به کار برد و آنگاه در برابر دیدگان معنوی او رؤیای فرخنده صحنه آینده قرار خواهد گرفت. در راه های پر پیچ و خم این قلمرو جدید که از میان جنگلهای انبوه از گودالهای بی بن، ارتفاعات یخ زده و از کنار پرتگاههای سر گیجه آور می گذرد - راهی که پیشروی پیشگامان قرار گرفته است - همان راهیما با دستهای اشتباه ناپذیر او را هدایت خواهد کرد.

اصل ضرورت درونی.

از مثالهایی که در کار بست رنگ آوردیم از

ضرورت و اهمیت کار بست شکل های «طبیعی» و در آمیختن آنها با رنگ چنین بر می آید.

۱- راه نقاشی در کجا قرار دارد و

۲- چگونه باید اصولاً این راه را پیمود.

این راه در میان دو منطقه قرار دارد (که

امروز دو خطر است). در سمت راست کار بست

کاملاً انتزاعی رنگ در شکل «هندسی» (هنر ترئینی)

و در سمت چپ به کار بردن حقیقی رنگ که بر اثر

شکل های ظاهری فلج شده در شکل های «جسمی»

(فانتزی) و در حال حاضر (شاید هم فقط امروز)

این امکان وجود دارد که از چپ و راست تا نهایت

این دوزخ پیش رفت و حتی از آن نیز گذشت

در پشت این مرزها در سمت راست، انتزاع ناب

(یعنی انتزاعی بزرگتر از انتزاع شکل هندسی)

و در سمت چپ رئالیسم ناب (یعنی فانتزی بیشتر

و برعکس فانتزی در زمخت ترین نقاشی) قرار دارد

و میان این دو مرز، آزادی بی کران، عمق، وسعت

و غنای امکانات - همه اینها امروز، از راه فرصتی

که امروز به دست آمده به خدمت هترمند گمارده

شده است امروز آن روز آزادی است که فقط

در زمانی پنداشتنی است که نقطه یک عصر بزرگ

پسته میشود و در عین حال همین آزادی خود یکی

از بزرگترین ناآزادیهاست زیرا همه این امکانات

میان مرزها در مرزها و پشت مرزها جمالی از یک

ریشه نمود می کنند. از ندای بی قید و شرط ضرورت

درونی این که هنر مافوق طبیعت قرار دارد کشف

تازه ای نیست اصول نو نیز هیچگاه از آسمان نازل

نمی شوند بلکه با گذشت و آینده در ارتباطی علمی

قرار دارند.

برای ما فقط مهم این است که این اصل امروز در کجا قرار دارد و ما به پاری آن فردا به کجا خواهیم رسید. و این اصل هر چه بگوئیم کم گفته‌ایم. نباید هرگز به زور به کار برده شود اما اگر هنرمند روحش را با این کوک ساز کند خود به خود و آثارش آهنگی مطابق با این اصل خواهد داشت. و به ویژه «استقلال» در حال پیشرفت امروز بر زمین و ضرورت درونی رشد می‌کند که همچنان که گفتیم نیروی معنوی غیبت در هنر است غیبت در هنر امروز یا کشمکش شدید در حال روی نمودن است. یعنی آنچه به زمان وابسته است ست می‌شود تا غیبت روشنی به بیان آید. شکلهای طبیعی حدود و نفوذی پدید می‌آورند که در بسیاری موارد راه را بر این بیان می‌بندند. اما این موانع به کنار زده می‌شوند و راهی که گشوده شده است برای غیبت شکل به کار می‌آید - مصالحی برای کمپوزیسیون - از اینجاست که می‌توان تلاش امروز را برای کشف شکل های دوران ساز توضیح داد. مثلاً کوئیم به عنوان یکی از مراحل عبور نشان می‌دهد که چگونه باید شکلهای طبیعی را اغلب تحت الشعاع مقاصد ساختمانی قرار داد و این شکلهای در چنین مواردی چه موافقی غیر ضروری به وجود می‌آورند.

در هر حال امروز عموماً يك ساختمان عریان به کار برده می‌شود که به ظاهر یگانه امکانی است که می‌توان به پاری آن غیبت را در شکل بیان کرد. اما اگر ببیندیم که هماهنگی امروز در این کتاب چگونه تعریف شده است، همانا می‌توانیم در قلمرو ساختمان نیز روح زمان را بشناسیم. يك ساختمان روشن که اغلب به چشم می‌زند («ساختمان هندسی»)

گویاترین یا از حیث امکانات غنی‌ترین ساختمانها نیست. بلکه غنا و امکانات در ساختمانی است که پنهان است. از تصویر سرك می‌کشد و نه برای چشم بلکه برای روح بنا شده است.

ساختمان پنهان می‌تواند ظاهراً به صورت شکلهای تصادفی بر پرده (بوم) طرح افکنده شده باشد شکلهایی که به نوبه خود - باز هم ظاهراً - هیچ همبستگی با یکدیگر ندارند. غیاب ظاهری این همبستگی در اینجا همان چیزی است که درونی با یکدیگر در آمیخته شده است. و این در مورد هر دو عنصر یکسان است. در شکل ترسیمی و در شکل نقاشی. و در آینده هماهنگی آموزشی در نقاشی درست در همبستگی شکلهائی که «به نوعی» با یکدیگر ارتباط دارند در آخرین حجت مناسباتی بزرگ و دقیق با هم دارند. و این مناسبات را نیز می‌توان به يك شکل ریاضی بیان کرد. منتها در اینجا ما بیشتر با اعداد نامنظم عمل می‌کنیم تا به اعداد منظم. آخرین بیان انتزاعی در هر هنری عدد است و معانی بدیهی است که از سوی دیگر این عنصر غیبی عقل و آگاهی را (معرفت عینی) به عنوان نیروئی ضروری می‌طلبد همین غیبت به اثر امروز در آینده نیز این امکان را خواهد داد که به جای «من بودم» بگوید. «من هستم».

۸ - اثر هنری و هنرمند

اثر راستین هنری به شیوه‌ای اسرار آمیز و معمایی «از هنرمند» زاده می‌شود. اثر هنری جدا شده از هنرمند. زندگی مستقل می‌گیرد به صورت شخصیت درمی‌آید و يك ذهنیت مستقل پیدا می‌کند

که معنوی دم می زند ذهنیتی که به زندگی مادی واقعی ادامه می دهد و یک موجود است.

بنابراین اثر هنری نموداری نیست که بی تفاوت و تصادفی پدید آمده باشد و بی تفاوت در زندگی معنوی آرام گیرد بلکه مانند هر موجودی دارای نیروهای آفریننده و فعال است. اثر هنری زندگی می کند تأثیر می گذارد و در آفرینش فضای معنوی فعالیت دارد. فقط از همین دیدگاه درونی است که می توان بدین پرسش پاسخ گفت که اثر خوب است یا بد اگر از حیث شکل «بد» باشد و بسیار ضعیف باشد همانا این شکل بدتر یا بسیار ضعیف تر از آن است تا به در نوعی ارتعاشی روحی و طنین دار پدید آورد.^{۳۱}

همچنین در حقیقت آن تصویری «خوب» نقاشی نشده است که از حیث ارزشها خوب است و یا تقریباً به طور علمی به گرم سرد تقسیم شده است. بلکه آن تصویری خوب نقاشی شده است که زندگی درونی سرشاری دارد. «نقش خوب» نیز فقط آن نقشی است که نتوان آن را بی آن که این زندگی درونی در هم کوبیده شود. تغییر داد بدون در نظر گرفتن این امر که این نقش با آناتومی گیاهشناسی و یا علمی دیگر مخالف است. در اینجا مسأله عبارت از این نیست که یک شکل ظاهری (که تصادفی است) خدشه دار می گردد. بلکه مسأله فقط عبارت از این است که هنرمند بدین شکل که وجود خارجی دارد نیازمند هست یا نیست.

رنگ را نیز بایستی به همین سان به کار برد نه بدین دلیل که با چنین آهنگی در طبیعت وجود دارد یا ندارد. بلکه بدین دلیل که با چنین آهنگی در تصویر ضروری هست یا نیست. کوتاه سخن. هنرمند

نه تنها حق دارد بلکه موظف است. شکلها را طوری به کار گیرد که برای مقاصدش ضروری است. نه آناتومی و علوم مشابه و نه مردود شدن اصولی این علوم ضروری است. بلکه آنچه ضرورت دارد آزادی کامل و نامحدود هنرمند در انتخاب وسائل مورد نیاز است.^{۳۲} این ضرورت حق را به آزادی نامحدود است که اگر بر ضرورت استوار نباشد فوراً جنبه جنایت به خود می گیرد. از حیث هنری این حق همان مساحت درونی اخلاقی است. و این در سرآرزو زندگی (و نیز در هنر) هدفی پاکیزه است. و به ویژه، پیروی بی مقبوض از واقعیات علمی هرگز آنچنان زیانبخش نیست که براقبتن بی مقبوض واقعیات مذکور زیان دارد در صورت نخست تقلیدی از طبیعت به وجود می آید که می تواند برای مقاصد خاص گوناگون به کار برده شود.^{۳۳} و در صورت دوم شایده هنرمندانهای است که بدعنوان گناه سلسله ای از عواقب ناخوش پدید می آورد. مورد نخست فضای

۳۱ - مثلاً آن آثار با اصطلاح «غیر اخلاقی» یا اصولاً توانایی آن ندارند که ارتعاش روحی پدید آورند (و در این صورت، با بد تعریف ما غیر هنری هستند) و یا آن که ارتعاش هنری نیز برمی انگیزند آهم از این طریق که شکلی درست دارند و در این صورت «خوب» هستند لیکن اگر سوازی این ارتعاش روحی ارتعاشهایی بدنی از نوع پست (آنچنان که در زمان ما می گویند) برانگیزند نمی توان چنین نتیجه گرفت که خود اثر و نه آن کسی که در برابر اثر یا ارتعاشهای پست واکنش نشان بدهد سزاوار تحقیر است.

۳۲ - این آزادی نامحدود باید بر مبنای ضرورت درونی (که آنرا مذاقت می نامند) استوار باشد و این اصل نه فقط در هنر بلکه در زندگی صادق است. این اصل بزرگترین شمشیر ابرمرد در برابر خرده بوژوازی است.

اخلاقی را خالی می‌گذارد آن را جماد گونه می‌کند و مورد دوم آن مسموم و بویناک می‌گرداند.

نقاشی يك هنر است و هنر آفرینش بی‌مقصود اشیاء نیست که در خلاء جاری باشد بلکه قدرتی با مقصود است که باید به تکامل و تکلیف روح بشری به حرکت متکامل - خدمت کند. هنر زبانی است که بدیاری شکلی خاصی که به اشیاء می‌دهد با روح سخن می‌گوید اشیایی که برای روح نان روزانه اند و نانی که فقط بدین شکل می‌تواند در دسترس او قرار گیرد.

اگر هنر از این وظیفه شانه خالی کند همانا رخنه‌ای که هست باز خواهد ماند زیرا هیچ قدرت دیگری وجود ندارد که بتواند جای هنر را بگیرد^{۳۲} و همواره در زمانی که روح انسانی زندگی توانائی دارد هنر نیز زنده‌تر می‌گردد. زیرا روح و هنر در رابطه تأثیر متقابل با یکدیگر قرار دارند. و کمال یکدیگر را یاری می‌دهند. و در دوره‌هایی که روح بر اثر نگرشهای مادی بی‌اعتقادی و نتایج ناشی از آن کسر می‌شود و مورد بی‌اعتنائی قرار می‌گیرد این عقیده پیدا می‌کند که هنر «تاب» نه برای مقاصد خاص بلکه بی‌مقصود به انسان داده شده است و هنر فقط برای هنر وجود دارد^{۳۳}.

در اینجا پیوند میان هنر و روح نیم مایه‌ای از زیباپسندی می‌گیرد. اما به زودی نقاص این کار داده می‌شود. زیرا هنرمند و تماشاگر (که با زبان روح با یکدیگر سخن می‌گویند) دیگر هم را نمی‌فهمند و تماشاگر از هنرمند روی می‌گرداند و یا او را به دیدگان شیبادی می‌نگرد که مهارت و قدرت اختراع ظاهریش مورد تحسین قرار می‌گیرد.

در وهله نخست هنرمند باید بکوشد تا وضع

را تغییر دهد آنهم از این راه که وظیفه‌اش را در قبال هنر و نیز در قبال خود شناسد و خود را فرمانروای وضع نیندازد بلکه خدمتگزار مقاصد برتر تلقی کند که وظایفش دقیق و بزرگ و مقدس است او باید خود را تربیت کند و در روح خویش عمیق گردد. روح خود را پرستاری کند و بی‌برورد تا قریحه ظاهریش بتواند بر تن چیزی کسوتی بپوشاند. و نه مانند پرنده‌ای که به جای رگ و خون دروش را با کاه انباشته‌اند.

هنرمند باید چیزی برای گفتن داشته باشد. چون احاطه بر شکل وظیفه او نیست بلکه وظیفه او تطبیق این شکل با محتوی است^{۳۴}.

هنرمند فرزند نازپرورده زندگی نیست. او حق ندارد ناموظف زندگی کند کار او کاری بس دشوار است که اغلب به صورت صلیب زندگیش درمی‌آید. او باید بداند که هر يك از اعمال احساس و اندیشه‌هایش يك چشم ظریف و ناملموس اما محکم را تشکیل می‌دهد که اثر هنری از آن به وجود می‌آید و از این رو او در زندگیش آزاد نیست بلکه فقط در هنر آزاد است.

از همه اینها چنین برمی‌آید که هنرمند در مقایسه با بی‌هنر از سه حیث مسئول است:

۱ - باید قریحه‌ای که به وی ارزانی شده است بازرس دهد.

۲ - اعمال اندیشه‌ها و احساس او مانند هر انسان دیگر فضای معنوی را تشکیل می‌دهند بدانسان که این انفعالات هوای معنوی را دل‌انگیز یا بویناک می‌کنند.

۳ - این اعمال اندیشه‌ها و احساسات مواد

آفرینش او هستند که دوباره در چگونگی فضای معنوی سهمی دارند. او فقط از آن روز - «پادشاه» نیست که قدرتی بزرگ دارد. بلکه نیز بدان جهت که وظایفش نیز بس بزرگ است.

اگر هنرمند موعظه گر «زیبایی» است. بایستی این زیبایی را به یاری اصل ارزش درونی جستجو کرد که آن را همجا یافته ایم. این «زیبایی» فقط بایستی با معیار عظمت و ضرورت درونی سنجیده شود که تا کنون همجا به ما خدماهایی درست کرده است. زیبا آن چیزی است که از ضرورت روحی و درونی برآمده باشد. زیبا آن چیزی است که باطناً زیبا باشد.^{۳۶}

مترلینگ یکی از نخستین پیشتازان، یکی از نخستین کمپوزیسونیست های روحی در هنر امروز که هنر فردا از آن سر بر خواهد کشید می گوید: در جهان هیچ چیز نیست که تمثالی بیشتر از روح برای زیبایی داشته باشد. و هیچ چیز نیست که آسانتر از روح با زیبایی همساز گردد. . . . از این رو در جهان کمتر ارواحی یافت می شوند که بتوانند در برابر استیلای روحی مقاومت کنند که خود را به زیبایی می سپارد.

و این صفت روح همان آب رودخانه ای است که بر آن حرکت کشتی مثلث معنوی، آرام، نامرئی، گاه به ظاهر بی حرکت اما همواره در حال حرکت و مدام به پیش و روبه بالا امکان پذیر می گردد.

۳۳ - روشن است که تقلید از طبیعت چنانچه از دست هنرمندی پدید آمده باشد - هنرمندی که با روح زندگی

می کند - هرگز رونویسی مرده ای از طبیعت نخواهد بود. روح به چنین شکلی نیز می تواند سخن گوید و شنیده شود. ۳۴ - این رخنه را می توان به آسانی با زهر و گنداب نیز پر کرد.

۳۵ - این عقیده یکی از انگیزه های ایده آل اندک چنین دورانهایی است و اعتراضی نا آگاهانه علیه مادبگری است که همه چیز را برای مقاصد عملی می خواهد این تأیید می کند که هنر چه توانا و تباهی باید این است. وجه تباهی - ناپذیر و جاودانه است روح انسانی که کسر می شود. اما مرگ نمی تواند براو چیزی بگذرد.

۳۶ - روشن است که سخن در اینجا بر سر قریب روح است و نه از این ضرورت که در هنر اثری بهرور محتوایی آگاهانه چنانچه شود و یا بر این محتوای ساختگی کسوتی هنرمندانه پوشانده گردد؟ در چنین مواردی چیزی جز کارهایی بر روح پدید نخواهد آمد. پیش از این نیز اشاره کردیم که اثری هنری به نحوی اسرار آمیز به وجود می آید. هنگامی که روح هنرمند زنده باشد. دیگر نیازی نیست که با نخستین و جاوه اندیشیدن پشوانه ای برایش ساخت. روح خود چیزی برای گفتن می یابد که می تواند در لحظه آفرینش برای هنرمند وضوح تمام نداشته باشد. ندای درونی - به او نیز می گوید که او به چه شکلی نیاز دارد و از کجا می تواند آنرا بگیرد. هنرمندی که با احساس کار می کند می داند که کدام شکل ناگهان براو ناپسند جلوه می کند و چگونه می تواند شکلی پسندیده را جانشین آن سازد. «بولکلین» می گوید که چگونه يك اثر درست هنری باید مانند يك ارتحال بزرگ باشد.

۳۷ - این زیبایی را نباید به معنای متداول اخلاقی فهمید بلکه زیبا همان چیزی است که روح را لطیف و غنی کند. از این رو مثلاً در نقاشی هنرنگی دروسی زیباست. زیرا هنرنگی ارتعاشی روحی بر می انگیزد و هر ارتعاش روح را غنی می کند و به همین دلیل همه چیز که ظاهراً «زشت» است می تواند باطناً «زیبا» باشد. در زندگی چنین است و در هنر هم.