

مقدمه: طبیعی جلوه دادن^۱

ساختمارستی قدرت از نهاد خانواده تا مدرسه و محیط کار و سرایجام در سطح کلان جامعه موجب می شود تا هر مفهومی که مورد پذیرش اولیا واقع شده است، در قالب نشانه های واحد معانی بدیهی و طبیعی، ملاک تشخیص عموم قرار گیرد. این باورها، که با عنوان «امتیک»^۲ مطرح شده است، به طور مسلم در ذهن آحاد جامعه جامی گیرد که اندیشیدن خلاف آن ها غیرطبیعی و غیرعادی جلوه می کند. اما علم ممتیک که از آن به علم «ژنتیک فرهنگی» نیز تعبیر شده و از دهه‌ی آخر

قرن بیستم، به خصوص در مطالعات برنامه‌ریزی و سیاست فرهنگی بسیار مورد توجه و کاربرد قرار گرفته، این توانایی و قابلیت را به اثبات رسانیده که طبیعی و بدیهی جلوه‌دادن (ناتورالایزاسیون) و قبولاندن ارزش‌ها

به طور مصنوعی و از روی برنامه‌ریزی فرهنگی نه تنها میسر است بلکه می‌تواند از مرزهای قومی و ملی فراتر رود و منجر به آن پدیده‌ای گردد که به جهانی شدن (گلوبالایزاسیون) موسوم است. طبعاً چنین سازوکاری با بیش ترین استقبال از سوی اربابان قدرت رویه رو شده و ضامن شکل‌گیری سلطه‌ای دلنشیں و مطبوع بر جهان گردیده است. دلنشیں و مطبوع از آن جهت که این امر بدون نیاز به لشکرکشی‌های گسترده، زمینه‌ای مساعد را در عرصه‌ی فرهنگی فراهم می‌سازد؛ هرچند اگر مقاومتی در مقابل آن صورت گیرد، چنگ و دندان مختصری نیز که از دید عموم هم چندان غیرموجه نخواهد بود، نشان داده خواهد شد. اکنون برای توضیح چگونگی تحقق این سلطه‌ی فرهنگی یا هژمونی آمپراتوری‌های معاصر به چند نمونه از پدیده‌هایی که به عنوان ارزش‌های مطلق و مسلم عصر حاضر شناخته شده‌اند، اجمالاً اشاره می‌کنیم.

دموکراسی شاخص ترین مبحثی است که بسیاری - حتی کسانی که به واسطه‌ی اعتقادات مذهبی یا سنتی خود نمی‌توانند به آن باور داشته باشند - نمی‌توانند عدم اعتقاد خود را نسبت به آن ابراز کنند؛ زیرا شرم یا بیسم از متهم شدن به تردید در بدیهی ترین ارزش‌های تمدن و فرهنگ، آن هارا وادار می‌سازد تا توجیه یا اختلاط و امتزاجی از عقاید خود با دموکراسی بسازند تا از این ورطه رهایی یابند. اما واقعاً دموکراسی چیست؟ آیا می‌توانیم آن را بازیینی کنیم و در مطلق بودن حقیقت آن حداقل در یک مباحثه‌ی علمی تردید و یا خدشه وارد سازیم؟ هرچند قطعاً به همان اتهام گرفتار خواهیم شد. ولی از آن جا که علم ضامن ارزش‌های عقیدتی نفیا یا اثبات نیست، ارزش دموکراسی را مورد دوباره سنجی قرار می‌دهیم.

دموکراسی را مردم سالاری یا حکومت مردم و به عبارت دیگر، حکومت برخاسته از خواست و اراده‌ی مردم تعریف کرده‌اند. اما چگونه از خواست و اراده‌ی مردم می‌توان اطلاع حاصل کرد و خواست و اراده‌ی مردم چه ویژگی‌هایی دارد؟ می‌توان پاسخ داد که روشن است از طریق نظرخواهی یا انتخابات؛ یعنی هر انسانی آزادانه نظر خود را درباره‌ی چگونگی حکومت واداره‌ی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، ابراز کند و خواست و اراده‌ی مردم نیز ناشی از تشخیص و صلاح دید یکایک آن‌هاست که بر حسب تمایل آزاد خود اظهار کنند. در عین حال، اگر اختلاف نظری هم میان مردم وجود داشت، راهی اکثریت طبعاً ملاک اعتبار خواهد بود.

بدین ترتیب، دموکراسی عبارت است از اداره‌ی جامعه بر اساس آرای اکثریتی که تشکیل شده از عامی ترین مردمان که ایشان نیز در معرض اغفال توسط فریکاران آند و در چنین نظامی خواص و اهل هنر و داشت مجبورند یا تن به چنین شرایطی بدهند و یا به ریاکاران بپیوندند. حتی اگر در نقد و بررسی ما مبالغه شده باشد، آیامی توان دموکراسی رامطلقاً نظامی آرمانی و ایده‌آل دانست که هیچ شک و شباهی در آن جایز نیست و حقانیت آن، امری بدیهی و طبیعی است؟ ممکن است ایراد شود که این بحث دیگری است دموکراسی توصیه می‌شود که چه نظامی در مقابل و غرض من از این مقوله طرد یک شیوه‌ی اداره‌ی جامعه به نفع شیوه‌ی دیگر نیست بلکه توضیح این مطلب است که مطلق بودن ارزش‌های دموکراتیک به طرق مختلف برای ما طبیعی و بدیهی جلوه داده شده و به ما قبولانده شده که درباره‌ی این امر تردید جایز نیست و از این طریق هر آن چه تحت عنوان دموکراسی به مادیکته شود، باید طبعاً پذیریم و مورد ستایش قرار دهیم و کسانی که را که مدعی پرچمداری این نهضت‌اند در هر صورت به سروی قبول کنیم. اگر اصل دموکراسی به منزله‌ی صائب بودن آرای عمومی یاراء‌ی اکثریت ملاک تشخیص صحت یا عدم صحت امور باشد، آیامی توان در امور علمی، اقتصادی، حقوقی و مانند آن‌ها به آن رجوع کرد؟ مثلاً اکثریت قریب به اتفاق مردم مایل نیستند مالیات بپردازند و یا تصور می‌کنند اگر درآمد نفت میان آن‌ها تقسیم شود، نیازی به کارکردن نخواهند داشت و مرffe زندگی خواهند کرد. آیا تصور جامعه‌ای که مردم آن صرفاً از طریق مستمری گرفتن بدون فعالیت تولیدی زندگی می‌کنند، می‌تواند عاقلانه تلقی شود؟ ضمن مبحث آنی درباره‌ی مناسبات دموکراسی و هنر، مثال‌های بیشتری برای توضیح این مطلب ذکر خواهم کرد.

مناسبات هنر و دموکراسی

مراد از هنر، اراده‌ی معطوف به تحول است که یگانه

حال به نقد این ویژگی‌ها می‌پردازیم که در درجه‌ی اول در هر جامعه‌ای از مدینه‌ی فاضله‌ی افلاطون تا هر جمع و مجمع قابل تصوری همواره نخبگان و فرزانگان در اقلیت قرار دارند و هرچه به سوی اکثریت متمایل شویم، با توجهی عوام و مردم عادی سروکار داریم که گذشته از حرمت انسانی آن‌ها به هر حال از نظر دانش و قدرت تشخیص صلاح و صواب جامعه، در خلاصه اهل علم و هنر قرار ندارند و حتی در بین خواص هم آنان که متمازترند انگشت شمارند. پس راءی اکثریت، خواهی نخواهی، راءی کم‌دانش ترین افراد است. اما ممکن است گفته شود که کثرت آرا جبران قلت درک افراد را می‌کند، البته نه از جهت حجم بلکه از آن جهت که درک عمومی چون با فطرت انسانی متراffد است، به خیر و صلاح هم نزدیک‌تر است.

این استدلال نمی‌تواند در تمیز بیچ و خم‌های معضلات اجتماعی مفید واقع شود، زیرا پیچیدگی پدیده‌های سیاسی و اجتماعی اموری نیستند که از روی احساس و تأثیر و تأثیرات طبیعی و فطری در مناسبات فرد با فرد مفید واقع شوند. بر عکس باید توجه داشت که قانون کردن یا فریفتن و به هیجان آوردن توده‌ی عوام بسیار سهل‌تر از جهت دادن به آرای خواص است. به عبارت دیگر، هدایت افکار عمومی، به خصوص با ابزار پیشرفت‌های ارتباطی بسیار آسان‌تر از تأثیرگذاری بر ذهن نخبگان است.

از سوی دیگر، همواره مراکز قدرتی که قصد بجهة برداری از ساده‌لوحی عمومی را داؤند، به دلیل عدم پای‌بندی به اصول اعتقادی، استفاده از هر روش و ابزاری را برای دست یابی به اهداف خود روا می‌شمارند؛ در حالی که خواص و خیرخواهان اگر به قصد اصلاح امور جامعه وارد عمل شوند، چون پای‌بند عقاید و اصول اخلاقی‌اند، از به کاربردن شیوه‌های فریکارانه برای تأثیرگذاری بر نظر عموم پرهیز خواهند کرد. به عبارت دیگر، هدف متعالی آن‌ها اجازه‌ی توجیه و سیله را نخواهد داد.

ویژگی انسان محسوب می‌شود و بارزترین صفتیش ابداعی بودن و نوآوری است. طبعاً در اثر هنری پس از شرط ابداع، صفات دیگری همچون بیان موزون احساس و اندیشه دخالت دارد. در اینجا، به خصوص جنبه‌ی بیانی یارسانه‌ای هنر است که در مبحث دموکراسی قابل بررسی و تأمل است. در درجه‌ی بعد آن‌چه تحت عنوان موزون به معنای تأثیرپخش و برانگیزندۀ تحسین و ستایش آمد، یا به عبارت دیگر، زیبایی به معنای عام و گسترده‌ی آن را در ارتباط با دموکراسی بررسی خواهم کرد.

اولین و مهم‌ترین تأثیری که مدرنیته برای هنرداشت آزادساختن آن به عنوان یک رسانه از قید و بند ترئین حاشیه‌ی کتاب‌ها، تمثال قدیسان، طراحی معبدها و کاخ‌ها، تصویر حاکمان و درباریان، موسیقی مجالس ضیافت و مانند این‌ها بود.

آزادی انتخاب مضمون‌هان و محتوای اثر هنری، آزادی نوع نگاه به جهان و ابراز جهان‌بینی فردی (اندیویدوآلستی)، آزادی بیان احساس و اندیشه‌ای متفاوت از آن‌چه عرف و سنت‌های اجتماعی اقتضا و تحکم می‌کرد، خصوصیات دموکراسی‌ای بود که مدرنیسم برای هنرمندان به ارمغان آورد.

این شرایط از یک سو قدرتی به هنرمند اعطا می‌کرد که قبل از آن در اختیار نداشت و آن توانایی اظهار عقیده بود که قابلیت رسانه‌ای هنر را نیز برای اولین بار در سطحی گسترده مطرح می‌کرد. این قابلیت در تعامل با زایش تکنولوژیک هنر و پیدایش ماشین چاپ و امکان تکثیر مکانیکی متون ادبی و سایر آثار هنری روزی‌روز ارتباط بیشتر با توده‌ی مردم را دامن زد و اکنون به جایی رسیده است که آمیزش هنر و تکنولوژی به مهم‌ترین و مؤثرترین رسانه‌ی جهان تبدیل گردیده که ضامن سلطه‌ی فرهنگی یا هژمونی امپراتوری‌های معاصر شده و از آن طریق اهداف سیاسی اقتصادی آن‌ها را تأمین می‌کند.

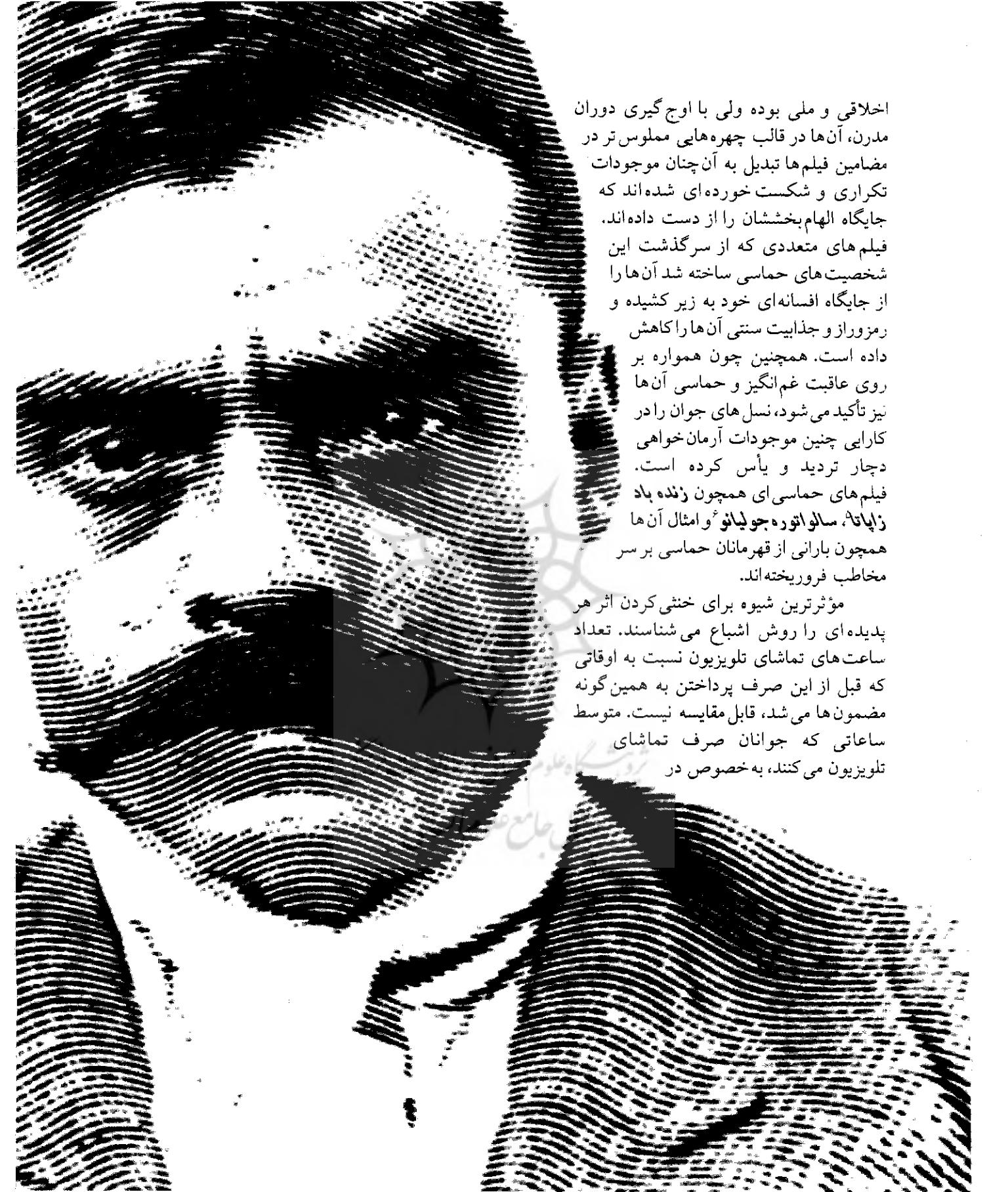
از سوی دیگر، قدرتی که به این ترتیب در اختیار هنرمندان قرار می‌گرفت، به دلیل تقسیم شدن بین آحاد آن‌ها که به طور فردی فاقد استطاعت کافی برای حفظ استقلال ارتباطشان با عame‌ی مردم بودند، نمی‌توانست خلاصه حمایت مادی و معنوی قدرت‌های متمرکز قبلی، یعنی حاکمان و امپراتوران یا نجبا و ارباب کلیسا را جبران کند و بنابراین پس از یک دوره‌ی نسبتاً کوتاه و انقلابی، این دستاوردهای دموکراتیک، گروهی از هنرمندان را که بر استقلال خویش اصرار ورزیدند، گرفتار فقر و یادنباشه روی از ذاته‌ی عوام کرد تا بتوانند امرار معаш خود را از طریق حمایت‌های مردمی تأمین کنند، که البته این حمایت‌ها همواره دستخوش تزلزل و نوسانات ناشی از پسند سطحی عوام بود. گروه دیگر که نتوانست چنین رویه‌ای را تحمل کند و یا آن را نپسندید، در

جست و جوی حامیان بلندنظر و بلندهمتی گشت تا ضمن تحمل و برداری نسبت به نوآوری‌های هنرمندانه‌ی آن‌ها، راه را برای برقراری ارتباط با توده‌ی مردم بگشایند. طبیعت مدربنیته درک مفهوم قدرت و ساختار آن را نیز تحول بخشیده بود و تمایلات قدرت طلبانه‌ی تحولات جدید را نادیده گرفته نمی‌شد ولذا نوع جدیدی از مناسبات میان قدرت مداران و هنرمندان شکل گرفت، بدین صورت که به جای مبارزه با نظریات مستقل هنرمندان و تقابل با جهان‌بینی آن‌ها، به جذب و جلب و حمایت عام از ایشان پرداختند و در عین حال امکان انتباخ و همانگی عقایدشان را با سیاست‌های کلان خود فراهم کردند. این امر به گونه‌ای صورت می‌گیرد که به صورت مقطعی و مستقل، اثر هنری یا محتوای آن متضمن نظر و جهان‌بینی هنرمند باشد ولی در مجموعه و ساختاری که قرار گرفته است درنهایت تأثیر کلی و کلانی که موردنظر برنامه ریزان و سیاست‌گذاران فرهنگی است باقی خواهد گذاشت. برای مثال، درباره‌ی تفاوت جایگاه و تأثیربخشی یک مفهوم مستقل با مفهومی که در یک مجموعه دارای هدف‌های دیگر کسب می‌کند، به رمان معروف ویکتور هوگو یعنی *پیشوایان* استناد می‌کنم و همین ادعا را در آن بررسی خواهیم کرد. می‌دانیم مفهوم قانون و ضرورت حاکمیت آن بر مناسبات اجتماعی امری است که میان نظام‌های مختلف و حتی متضاد اجتماعی به عنوان ارزشی ثابت پذیرفته شده است. حاکمیت قانون به خصوص از این جهت حائز اهمیت است که حقوق انسان‌ها را به صورت عادلانه و صرف نظر از ثروت یا نیروی جسمانی آن‌ها تضمین و تأمین می‌کند و به اصطلاح همه در برابر قانون ملزم به رعایت آن‌د و قانون نیز به خصوص مانع از تضییع حق کسانی است که به دلیل کمی میزان قدرت مادی یا معنویان در معرض تهدید قدرتمندان و اغبای قرار دارند. در اکثر کشورها، فرشته‌ی عدالت و حافظ قانون را با چشمان بسته و ترازوی برابری تجسم می‌بخشند؛ یعنی برای همگان یکسان سنجش می‌کند. همین امر هنگامی که در برابر عواطف و احساسات لطیف انسانی قرار گیرد، می‌تواند تبدیل به ضدارزش شود و مخاطب آرزوی گریز از قانون و بی اعتباری آن را و یا استثناق‌ائل شدن برای شرایط خاص بکند.

در رمان هوگو، اولاً مجازات قانونی در قالب تبیه برای دزدیدن نان مطرح شده است که به خودی خود با احساسات عمومی سازگار نیست و سپس اجرای این مجازات را به مأموری سپرده که از شخصیت سرد و بی‌عاطفه برخوردار است و همواره هنگامی که مخاطب از شوروشوق یک رویداد احساس برانگیز سرمیست است، فرامی‌رسد و قصد اجرای قانون را دارد. در چنین شرایطی، مخاطب قانون را و مأمور اجرای آن را ماحمی نفرت‌انگیز و مانع از خوشبختی شخصیت محبوس خویش می‌بیند.

حال اگر همین ماجرا معکوس شود، یعنی به علتی چهره‌ی یک شخصیت رمان را مخدوش کنیم، هرچند او بسیار احساساتی و عاشق پیشه باشد، ولی وضعیتی ایجاد کنیم که مخاطب مایل نباشد بین او و شخصیت دیگری که محظوظ است رابطه‌ی صمیمی یا عاشقانه ایجاد شود در این صورت، مخاطب توقع دارد و هر لحظه متوجه تاثیر به خاطر یک اشتباه کوچک یا تخلف ناچیز اورا گرفتار مجازات و یا مأموران قانون بینند تا بدین ترتیب از به اصطلاح فریب خوردن شخصیت محبوس توسط او ممانعت گردد. این سرگذشتی است که پلورالیزم (تکثرگرانی) امده در مقابل امپراتوری‌های مدرن دارد. یعنی تکثیر و تنویری که نهایتاً به یک برنامه یا کلیت واحد و مشکل می‌پیوندد و اثر وجودی فردی یا مستقل آن‌ها تحت الشاعر اثر کلی مجموعه قرار می‌گیرد. دموکراسی ای که نهایتاً به کلیت یک تمامیت خواهی یا تمامیت گرانی (توتالیتاریزم) منجر می‌گردد، تحقق این فرایند الیه مدیون شیوه‌های متعددی است که بررسی و شرح همه‌ی آن‌ها نه در تخصص و نه در تناسب با این رساله است. ولی برای اطمینان از اقتاع خوانندگان، ذکر یک نمونه‌ی دیگر از این شیوه‌ها بی مورد به نظر نمی‌رسد.

ماجراهای شخصیت‌های حمامی در تاریخ فرهنگ هر ملتی همواره جایگاه و اعتبار ویژه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند، به طوری که به خصوص در عصر حاکمیت سنت‌ها، این شخصیت‌های اسطوره‌ای مظہر و الہام‌بخش ارزش‌های

اخلاقی و ملی بوده ولی با اوج گیری دوران مدرن، آن‌ها در قالب چهره‌هایی مملووس‌تر در مضامین فیلم‌ها تبدیل به آن چنان موجودات تکراری و شکست خورده‌ای شده‌اند که جایگاه الهام‌بخشان را از دست داده‌اند. فیلم‌های متعددی که از سرگذشت این شخصیت‌های حماسی ساخته شد آن‌ها را از جایگاه افسانه‌ای خود به زیر کشیده و رمزوراز و جذابیت ستی آن‌ها را کاهش داده است. همچنین چون همواره بر روی عاقبت غم‌انگیز و حماسی آن‌ها نیز تأکید می‌شود، نسل‌های جوان را در کارایی چنین موجودات آرمان‌خواهی دچار تردید و یأس کرده است. فیلم‌های حماسی‌ای همچون زنده باد، زپاتا، مالواتوره جولیانو^۱ و امثال آن‌ها همچون بارانی از قهرمانان حماسی بر سر مخاطب فرو ریخته‌اند.

مؤثرترین شیوه برای ختنی کردن اثر هر پدیده‌ای را روش اشباع می‌شناسند. تعداد ساعت‌های تماشای تلویزیون نسبت به اوقاتی که قبل از این صرف پرداختن به همین گونه مضمون‌ها می‌شد، قابل مقایسه نیست. متوسط ساعاتی که جوانان صرف تماشای تلویزیون می‌کنند، به خصوص در

جامعه‌های توسعه یافته بین ۴ تا ۶ ساعت در شبانه روز برآورده است که هرگز حتی ۱۱۰ این مقدار صرف مطالعه یا امور مشابه آن نمی‌شده است. این حجم از تصویر و صدا چه در قالب فیلم و داستان و چه انواع دیگر آن موجب اشباع مخاطب از مضمون‌های حاوی انواع قهرمان‌ها و قهرمانی‌ها شده است و بنابراین دیگر قهرمانی مفهوم و جایگاه گذشته را ندارد. از سوی دیگر، انواع قهرمانی‌های محیرالعقول باعث شده‌اند که هیچ عمل حیرت‌آوری باقی نماند باشد، به خصوص اعمالی که بتوانند در واقعیت تحقق یابد تا شاید سرمشقی برای درس گرفتن از حماسه‌ها گردد.

به این ترتیب، شرایط جدید درواقع محوکننده‌ی آرمان‌ها و آرزوهای بزرگ شده است و همه‌ی آن‌ها را به صورت بازیچه‌هایی در معرض تماشا

قرار داده تا مانند نمایش‌های سیرک، لحظاتی مارا به هیجان فرور ند؛ ولی هرگز بازیگران یک سیرک بزرگ آرمان‌های یک ملت را احیا نخواهند کرد.

در مثال‌های بالا مشاهده می‌کنیم اگرچه مقصود و منظور هنرمند تحسین و ستایش آرمان‌گرایی‌های حماسی بوده، هنگامی که در مجموعه‌ی یک جریان کلان فرهنگی به کار گرفته شده، اثر معکوس باقی گذارده است و در واقع به خدمت هدف‌های جریان‌سازان یا سیاست‌گذاران فرهنگی ای در آمده که هدفشان تأمین هدف‌های تمامیت خواهانه‌ی خودشان بوده است. آن‌ها با حمایت از طرح انواع روایت‌های حماسی ای که هنرمندان مستقل در ستایش از آرمان خواهی و آزادی و دموکراسی خلق کرده‌اند، ضمن نشان دادن چهره‌ای پلورالیستی [تکثیرگرا] و آزادمنش از خود، موجب شعاری و پوچ جلوه‌دادن این آرمان‌ها شده و تودهی مردم را واداشته‌اند تا خسته از این روایت‌های تکراری و شعار‌گونه، با واقعیت وجود ابرقدرت‌های رسانه‌ای سیاسی اقتصادی بسازند و همین قدر که شبه‌ی تنوع و تکثیر پلورالیستی و دموکراتیک بر جامعه سایه افکنده باشد اکتفا کنند و چندان نسبت به سیاست‌های کلان حساسیت نشان ندهند.

نتیجه‌ی روشن و مستقیم چنین فضایی در سردی مشارکت مردم اکثر جامعه‌های به اصطلاح دموکراتیک در انتخابات سیاسی و نهادهای اجتماعی است که هیچ توجیه دیگری نمی‌توان برای آن متصور شد. بدین ترتیب، امپراتوران خوش ذوق و صاحب ذکاوت معاصر تسلط خود را با استفاده از هنر و هنرمندان تحقق می‌بخشند، در حالی که این آزادی مابین آن‌ها در پرویال دادن به هنرمندان موجب می‌شود که نظام سلطه‌گرانه با استفاده از خبرگی این خواص فرهنگی، هر چه بیش تر و عمیق تر تحکیم و تثیت گردد و این کاری است که در عصر حاکمان عالمی ای که برای کسب شان و اعتبار خود به حمایت هنرمندان و جلب و جذب آنان می‌پرداختند رخ

نمی‌داد، زیرا آنان از ابراز صریح تر و روشن تر مکنونات و اهداف خود ابابی نداشتند و این امر باعث می‌شد تا جایگاه هنرمندان به عنوان خالق اثر هنری و مبدع فرم و محتوای آن مخدوش شود و بلکه به نقش درجه‌دوم کاهش یابد تا همواره احساس کنند که تحت سلطه‌اند و اجبار به پذیرش نظریات حامی قدرتمند خود دارند؛ حامی ای که معمولاً صاحب حداقل درک و بینش هنری به ندرت بود. در حالی که وضعیت امروز به گونه‌ی دیگری است؛ یعنی هنرمندان خود می‌توانند احساس دیکتاتوری‌بودن و صاحب راءی و نظر مستقل بودن را احساس کنند و عاشقانه و مشتاقانه به حمایت و سایه‌ی چتر قدرت امپراتوران پاسخ مثبت دهند و آن‌ها را به خاطر این همه آزادمنشی ستایش کنند و در شکوه و عظمت این جریان سیال فرهنگی احساس یا لاقل شبه‌ی مشارکت داشته باشند.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین علت‌های شکوفایی و تنوع در خلق و ابداع آثار هنری زمان ما همین احساس آزادی و یا خودکامگی هنرمندان و اهل فرهنگ است.

اما بر اساس فرض‌های اساسی ما، مبنای فعالیت هنرمندو قدرت مدار تمامیت خواه یا دیکتاتور باید یکی باشد؛ یعنی هنرمند در خلق اثر هنری کاملاً خودکامه و مستبد است و کوچک‌ترین دخالت یا کم‌ترین توقعی را تهدید یا تطمیع و توقع بی‌جا و ناروا می‌شمارد و حتی اگر از سر اجبار رضایت دهد، آن را ظلمی نسبت به استقلال راءی و آزادی مطلق خود می‌داند. آیا این آزادی مطلق هنرمند یا آزادی مطلق آرمانی او با همان خودکامگی محض دیکتاتورها شباهت ندارد و از یک جنس نیست؟ تهبا این تفاوت که حیطه‌ی عمل این در خیال و تخیل و خلق دنیای ذهنی است و حیطه‌ی عمل دیکتاتورها دنیای عینی و ملموس. در واقع، دیکتاتورها هم به این سبب به قدرت و انبساط آن عشق می‌ورزند که امکان تغییردادن و تبدیل کردن جهان به صورتی که دلخواهشان است راعطاً می‌کند. به نظر می‌رسد این‌ها در راه متفاوت برای ارضای یک

تمایل‌اند؛ تمایلی که مبنای تمام فعالیت‌ها و کنش‌هایی است که خاص بشر است و ارزش‌های انسانی نیز از همان‌ها منشأ می‌گیرد. آزادی که همواره مترادف با دموکراسی در نظر گرفته می‌شود، درواقع چیزی نیست غیر از یافتن امکان تغییر و تحول و گریز از سکون و رکود. همین احساس آزادی برای تخلیه‌ی انرژی انباسته در روان انسان که میل به مطلق‌العنان بودن دارد، تلاش می‌کند تا برای تحقق یافتن، به کسب قدرت پردازد و قدرت خود را توسعه و گسترش دهد ولی تحت شرایطی که متعاقباً بیش تر دریاره‌ی آن صحبت خواهیم کرد، با فراموش کردن هدف اصلی خود صرفاً تبدیل به انباست قدرت می‌گردد؛ گوئی قدرت که وسیله‌ی شده است، همچنان که برخی نفس جمع آوری ثروت را هدف قرار می‌دهند و نه آن شرایطی را که ثروت می‌تواند به وجود آورد. این اتفاق یعنی کم‌رنگ شدن یا محظوظ شدن انگیزه‌ها و ماندن در مرحله‌ی کسب و جمع آوری قدرت و فراموشی کاربرد آن دقیقاً همان سازوکاری است که به جنون تعبیر می‌کنیم. چند مثال می‌تواند موجب وضوح بیش تر این مدعای گردد. آب‌بندی را در نظر بگیریم که بر روی رودی بنا شود، بدون آن که برای دریاچه‌ی عظیمی که از انباست آب ایجاد می‌شود کاربردی پیش‌بینی کرده باشیم؛ در این صورت، انرژی سهمگینی که پشت سد جمع می‌شود پس از لبریز شدن یا منجر به تخریب سد و یا آبشار باشکوه ولی بی‌حاصلی در پس آن خواهد گردید که می‌تواند منجر به تخریب و نابودی حیات موجودات پیرامونش گردد. یا ورزشکاری را در نظر بگیریم که تنها به عشق قهرمان شدن آن چنان تمرین‌های سخت و طاقت‌فرسایی را متحمل می‌شود که پس از چند سال سپری کردن دوران شادابی و طراوت، به انواع بیماری‌های استخوانی و عضلانی مبتلا می‌گردد.

باز هم ثروتمندی را مجسم کنیم که تنها به

افزایش روزافرون دارایی خود می‌اندیشد و اهتمام می‌ورزد، بدون آن که هیچ بهره‌ای بیش از معاش روزمره‌ی محقری از آن ببرد یا به دیگران برساند. مثال‌های بی‌شماری برای این جنون می‌توان زده: عالمی که علم بی‌شعرش را با خود به گور می‌برد یا مرتاضی که عمرش را صرف انباست اثری روانی ای می‌کند که به نتیجه‌ای یا تغییر و تحولی نمی‌انجامد. همین طور است شخصی که بهترین کتابخانه یا وسائل نفاسی یا موسیقی را گردآورده است، ولی آن‌ها را به صورت تزئینات یا برای فخرفروشی در اختیار دارد و هیچ بهره‌ای از آن‌ها نمی‌برد. به این ترتیب، قدرت برای قدرت مسیر معکوس است.

هنر، جادو، تخدیر

ویژگی‌های هنر به عنوان پدیده‌ای واجد جذایت‌های اسرارآمیز و پررمزوراز که هم قدرت نفوذ در احوال درونی انسان را دارد و هم قابلیت طرح پرسش در ذهن را (یعنی با احساس در جسم و ذهن تراهمان سروکار دارد)، از دیرباز مورد توجه و استفاده‌ی قدرت مداران بوده است که در اولین نمونه‌های تشکیل حکومت نمود دارد.

اگرچه نیروی بدنی می‌توانست از آغاز عامل سلط بر دیگران باشد، ولی ثابت و تحکیم این سلطه مستلزم به کاربردن تمهیدات پیچیده‌ی دیگری بود که در قالب ترویج و استفاده‌ی ابزاری از هنر، تحقق هژمونیک می‌یافت.

صدای باشکوه طبل‌ها با ریتم از خودبی خودکننده‌شان هنگام دیدار فرمانرو و نگاره‌ای رمزآلود بر چهره، اندام، پوشک، مرکب و اقامتگاه و جایگاه رئیس قبیله، عظمت قدرت و شخصیت مقتدر و جادویی او را یادآوری می‌کرد و همواره عامه‌ی اهل قبیله را مسحور و مرعوب نگاه می‌داشت. این سازوکار در تمام طول تاریخ همه جا و همیشه قابل مشاهده است. استفاده‌ی فرمانروایان و قدرت مداران از جلوه‌های گوناگون رقص، موسیقی،

برای اثبات شخصیت والای فرمانروای خود و رقابت فرنگی با حکمرانان مجاور کوشش کردند تا هنرمندان و فاضلان و ادبای بیشتر و زیردست تری را پیرامون خود گردآورند و آنان را واذاشتند تا به مধ و ستایش هنرمندانه‌ی شجاعت‌ها و به خصوص خصایص هنردوستی فرمانروای خویش پردازند، جامه‌های فاخر برای او طراحی کنند و بناهای زیبا و منقش به نقوش و تزئینات دلربارا برایش بسازند.

این رقابت برای تحکیم و تثبیت قدرت اگرچه با هدف خودنمایی و تفاخر و بالآخره بهره‌برداری صاحبان قدرت بود، ولی به هر حال موجب فراهم شدن امکانات رفاهی و حمایتی برای هنرمندان، یعنی هنرپروری و هنرمندنوازی شد و با افزایش و توسعه‌ی اقتدار فرمانروایان و حکومت‌ها، انواع هنرها نیز به رشد و پویایی در محدوده‌ی منویات ملوکانه نائل شدند.

رفته‌رفته با شکل‌گیری امپراتوری‌های بزرگ و ساخت کاخ‌ها و دارالحکومه‌های باشکوه و معبدها و پرستشگاه‌های خدایان که حامی و هم‌پیمان پادشاهان جلوه داده می‌شدند، کاروبار هنرمندان خدمتگزار اریاب قدرت بیش از پیش رونق می‌یافت و امکانات و تسهیلات فوق العاده‌ای در اختیارشان قرار می‌گرفت.

از افتخارات امپراتوری‌ها و ابرقدرت‌های باستان هیچ چیز به جز همین مفاسخ هنری ایشان، یعنی معماری کاخ‌ها و حجاری‌ها و نظائر آن هم باقی نمانده، که در عین حال منبع اصلی اطلاعات ما برای شناخت فرنگ و عظمت و شکوه آنان است.

یادداشت‌ها

naturalization.^۱

^۲: بیان گذار ممیک به صورت علم مستقل ریچارد داکنیز محسوب می‌شود.

^۳: برقراری سلطه بر جوامع از طریق برتری فرنگی.

^۴: دور از اجتماع خشمگین.

^۵: ساخته‌ی الیا کازان.

عساخته‌ی فرانچسکو روزی.

شعر و ادبیات، نقاشی و مجسمه‌سازی و معماری و سایر انواع هنر از قدیمی ترین ایام، جزء انکارناپذیر تشکیلات حکومت‌ها بوده است و هر قدر نظام‌های حکومتی قوام و پختگی بیشتری یافته و بیشتر تثبیت شده‌اند، این جلوه‌های هنری به صورت آئین‌ها و رسوم و آداب و سنت‌های فرنگی حضور مؤثرتر و جایگاه محکم تری یافته‌اند.

گسترش دامنه‌ی حکومت‌ها و امپراتوری‌های نیز به رقابت در این مسابقه‌ی عظیم نمایی دامن زده است، به طوری که دربار و بارگاه پادشاهان باستان ایران، روم و مصر و چین با اتکای به همین جلوه‌ها به یکدیگر فخر می‌فروختند و شکوه و تمدن خود را به رخ یکدیگر می‌کشیدند. حتی نظام‌های ایدئولوژیک که مبتنی بر اعتقادات و باورهای مذهبی و اخلاقی بنا شده و به ظواهر و جلوه‌های ظاهری و تزئینی هنرها اهمیت نمی‌دادند، از این رقابت مصون نمانند.

اندکی پس از ظهور خالص اولیه‌ی خود به وسیله‌ی اخلاق قدرت طلب که زمام نظام ایدئولوژیک را به دست گرفته بودند، در این مسابقه برای برقراری استیلای خود در مقابل سایر نظام‌های الحادی شرکت کردند؛ از مسیحیت و یهود و زرتشیت و بودا تا حتی اسلام که در مدت کوتاهی پس از ظهور گرفتار حکام دنیاپرست و سلطه طلبی چون بیزید و معاویه و سلاطین عباسی شد که باین‌کاردن کاخ‌های باشکوه و جلوه‌های ظاهری و تزئینی کوشش داشتند در مقابل سایر حکومت‌ها اقتدار خود را به نمایش بگذارند.

طبعاً در پی تحولاتی که در شکل و نحوه‌ی حکومت‌ها (که آن هم البته مدیون نوآوری‌های هنرمندان بود) به وجود آمد، چگونگی استفاده از هنرها هم متحول شد. اگر رنسان قبیله‌های وحشی و نیمه‌وحشی در قالب توسل به رقص‌های محرك و موسیقی‌های تخدیرآمیز و نقاشی‌های اسرارآمیز و مجسمه‌های بتواره سعی در اثبات قدرت جادویی و فوق بشری خود داشتند، در دوره‌های تاریخی متأخر، حکومت‌های محلی متمند تری پیدا شدند که