

معبدی برای جستجوی زمانی از دست رفته (تأملی در آثار داود زندیان)

سپهر دانش اشراقی^{۱*}

۱. پژوهشگر دکتری پژوهش هنر، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.

همین جملات ابتدایی به ما می‌گویند آنچه در این آثار با آن رو برو خواهیم شد «زمان» است؛ هر چند نوعی روایت از خاطرات گذشته در آثار او وجود دارد که به ظاهر «با برهمزن مرزهای زمان، انسان‌هایی از روزگار گذشته را به حال فرامی‌خواند^۵». اما کمی تأمل در آثار او می‌تواند پرده از هستی نوعی دیگر از «زمان» را بردارد؛ زمانی که دیگر از جنس آنچه بر صفحه‌ی ساعت مشاهده می‌کنیم، نیست بلکه خود معبدی برای جستجوی زمانی از دست رفته است.

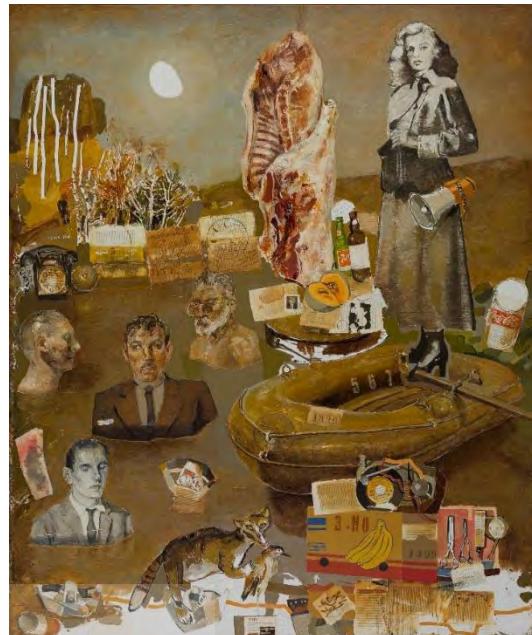
اما چگونه میان «زمان» که چیزی در جریان است و یک تابلوی نقاشی که تجسمی از ایستایی و سکون لحظه است، می‌توان ارتباط برقرار کرد؟ ژاک رانسی^۶ فیلسوف فرانسوی در اینباره به ما می‌گوید که یک سطح در نقاشی، صرفاً ترکیبی هندسی از خطوط نیست؛ یک سطح نحوی خاصی از «توزيع امر محسوس» است^۷. توزیع امر محسوس که گاه قسمت‌کردن محسوسات نیز خوانده می‌شود، در اصل به معنای قانون ضمیر حاکم بر نظمی است که اشکال و مکان‌های مشارکت در یک فضای مشترک را تعیین می‌کند. این توزیع قبل از هر چیز با تعیین‌کردن شیوه‌های ادراک حسی چیزها و برساختن نظامی از واقعیت‌های بدینه که ادراک حسی را می‌سازد، بر هر آنچه می‌تواند گفته شود، اندیشه‌یده شود، ساخته شود، یا انجام گیرد، اشرف دارد.^۸ به معنای دیگر توزیع امر محسوس تعیین می‌کند چه چیزی دیده شود، شنیده شود، گفته شود و درنهایت امکان اندیشه‌یدن به آن داده شود. در بیان ساده‌تر این توزیع، امکان این را می‌دهد که چیزی در ادراک حسی قرار گیرد یا نگیرد و

آن بدیو می‌گوید اگر دغدغه‌ی فیلسوف جستجوی حقیقت باشد، باید دانست که فلسفه خود به تنها ی مولد حقیقت نیست بلکه فلسفه میدان فکری است که به حقایق تولیدشده در عرصه‌هایی غیر از فلسفه تأمل می‌کند^۹. یک هنرمند چیزی از جهان می‌بیند که هیچ‌کس توان دیدن آن را ندارد؛ زیرا هر فهمی از جهان، اول وابسته به دستگاه حسی ما است و دوم وابسته به مفاهیمی که در ذهن داریم^{۱۰}. تنها زمانی که تأثیرات حسی بوسیله‌ی دستگاه مفهومی ذهن ما دست‌بندی می‌شوند، ما چیزی را به مثابه گل، میز و درخت خواهیم فهمید؛ بنابراین هر آنچه درباره‌ی جهان خارج به نگارش درمی‌آوریم از جمله گزاره‌های بصیر دست‌ساز مانند نقاشی، عکاسی، طراحی و ... آشکارا نوعی تأویل‌اند که به حساسیت، مفاهیم ذهنی، تجربه‌ی زیسته و فرهنگی که شخص در آن زندگی می‌کند، وابسته‌اند. هنرمند در هر اثر هنری، نسبتی خاص میان «خود» و «جهان» ایجاد می‌کند^{۱۱}. این نسبت خاص که هنرمند با جهان می‌سازد، چون از تجربه‌ی زیسته خاص او سرچشمه می‌گیرد، رمزگان بصیر جدیدی را به ما نشان می‌دهد. رمزگانی جدید که قواعد پیشین را در هم می‌شکند.

در میان هنرمندان معاصر ایرانی داود زندیان را می‌توان نقاش «زمان» دانست، بیانیه^{۱۲} نمایشگاه او در بهمن ۱۳۹۸ گویای همین است؛ «هر خاطره‌ای همچون یک مقبره عمل می‌کند. در هر مقبره انبوی از تصاویر درهم تنیده‌اند. این تصاویر با بازگشت به گذشته و ستایش قطعاتی از آن پذیرش مرگ، فقدان و "زمان از دست‌رفته" را به تعویق می‌اندازند».

تصویر ۲. آن مرد اسب دارد/ از مجموعه‌ی "در حاشیه‌ی یک روستای گمشده"، ۲۰۲۱

تصویر ۱. چشم‌آب‌گرم/ از مجموعه‌ی "در حاشیه‌ی یک روستای گمشده"، ۲۰۲۰

تصویر ۳. گروه موسیقی آقا پرویز از مجموعه "بنگاه شادمانی"، ۲۰۲۱

به معنای تغییر در چارچوب توزیع مکانی و شبکه بافتاری ادراکی معمول است. در معنای ساده‌تر، هر اثر هنری با ایجاد جهانی مخصوص به خود، شکل جدیدی از تجربه‌ی زیسته و ادراک را به وجود می‌آورد؛ در این حالت اثر هنری نه به خاطر داستان یا روایتی که نقل می‌کند، بلکه به‌واسطه‌ی سبکی خاص از بودن محسوس، شناخته می‌شود^{۱۵}. در این حالت اثر هنری با ایجادی جهانی در درون جهان واقعی، شکلی از تجربه‌ی زیسته مختص به خودش را بنا می‌کند. پس هر اثر می‌تواند معانی متعددی

آنچه در درون ادراک حسی قرار گرفت، چه نقشی در جهان مشترک ما خواهد داشت. به بیان راتسیر توزیع امر محسوس با زمان و مکان در معنای کانتی «فرم‌های پیشینی حسیت»^۹ سروکار دارد که این توزیع به شکل‌های پیکربندی امر مشترک و امر خصوصی و جایگاه‌های تنواره‌ها و پیکره‌ها در فضای جامعه می‌پردازد.^{۱۰}

اما نوئل کانت ضمن بررسی حکم ذوقی از شکل‌گیری اجتماعی حسی، سخن به میان می‌آورد^{۱۱}؛ او معتقد است در مواجهه با اثر هنری تجربه‌ای ذهنی رخ می‌دهد که با دیگر تجربیات حاصل از حواس، متفاوت است. تفاوت این تجربه در اشتراک‌پذیری آن است. این تجربه‌ی خاص از نظر کانت که همان تجربه‌ی مواجهه با اثر هنری است، نقشی بسیار مهم در فهم ما از جهان و جایگاه‌مان در آن، دارد.^{۱۲} این نوع خاص از تجربه که به آن تجربه‌ی زیبایی‌شناسانه یا تجربه‌ی استتیکی^{۱۳} گفته می‌شود، در دلش هر تجربه‌ی دیگری به رسمیت شناخته می‌شود، مفصل‌بندی می‌شود، دلالت و اهمیت خود را پیدا می‌کند. بدین صورت تجربه‌ی اثر هنری هرچند تجربه‌ای خصوصی و شخصی، اما قابل انتقال به دیگران است.^{۱۴} بدین دیگر آنچه هنرمند به عنوان تجربه‌ی زیسته و شخصی در درون ذهن خویش از سر می‌گذراند، از طریق تجربه‌ی استتیکی می‌تواند به مخاطبین منتقل شود. بدین ترتیب تجربه‌ای کاملاً خصوصی از طریق اثر هنری دیگرگون شده و به شکل تجربه‌ای عمومی در می‌آید.

به نوعی می‌توان گفت هر اثر هنری جهانی محبوب شده است که در آن قوانینی جدید جریان دارد؛ یعنی هر اثر هنری می‌تواند خود توزیع خاصی از زمان و مکان باشد، فارغ از پیامی که انتقال می‌دهد یا هدفی که دنبال می‌کنند. اثر هنری می‌تواند شکل‌های خاصی از «حس مشترک» میان انسان‌ها پدید آورد؛ یعنی اجتماعی از تنواره‌ها که در یک پیکربندی خاص از نظام محسوسات باهم شریک هستند^{۱۵}. این حرف

معبدی برای جستجوی زمانی ازدست رفته
(تأملی در آثار داود زندیان)

تصویر ۵. آوازهای تلخ سرزمین مادری ۲/ از مجموعه "در حاشیه‌ی پک روستای گمشده", ۲۰۲۰.

می‌شود^{۱۸}. به تسخیر زمان درآمدن نشانه‌ی سوزه‌ی ترومایی است؛ برای سوزه‌ی ترومایی زیستن در جریان زمان امکان‌ناپذیر است؛ او نمی‌تواند فراموش کند؛ مدام چیزی را از طریق کارهایش به یاد می‌آورد و پیوسته در پی گفتن آن است؛ او می‌خواهد زمان را متوقف کند.^{۱۹} سوزه‌ی ترومایی از صدای زمان نمی‌تواند بگریزد. او می‌خواهد خود را از آینده محفوظ دارد و پیامد آن به تسخیر درآمدن است. او همچون زندانی، در چنگ زمان به تکرار خاطرات محکوم است.

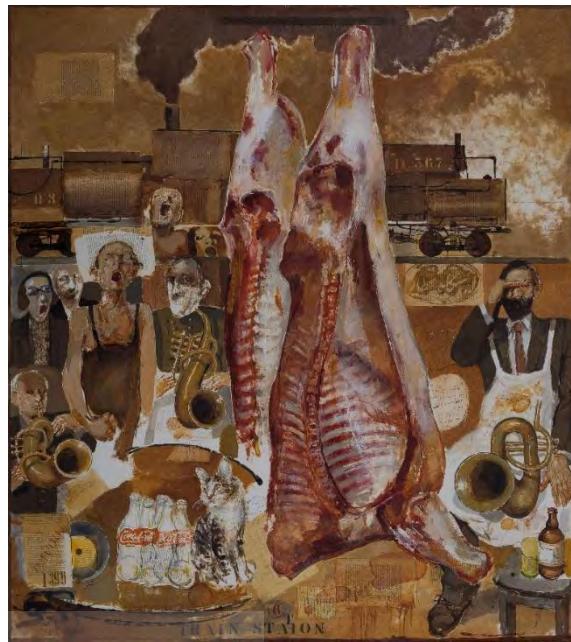
اگر به آثار زندیان بدین شکل بنگریم شاید آن‌ها را در ظاهر بهدبال روایت یا داستانی از گذشته بباییم؛ اما با نگاهی دقیق، چیزی دیگر نمایان می‌شود. او اشیا را از پیوندهای معمولشان در زندگی روزمره، بیرون می‌کشد و در شکوه‌ای جدید از روابط قرار می‌دهد و کارکردی دیگر به آن‌ها می‌بخشد. در آثار زندیان اشیا از یک سو تجسم گذشته‌اند و از سوی دیگر، زنده‌ماندن خاطرات را تضمین می‌کنند. در این نقاشی‌ها، تصاویر کافه‌های قدیمی، میزهای چیده، جمع دوستان، چراغانی‌ها، درختان میوه باغها، گربه‌ها و افرادی که از درون قاب نقاشی به ما خیره شده‌اند، نه بیانگر قصه‌اند و نه بهدبال نقل حکایتی، بلکه آن‌ها قربانی‌اند؛ قربانیانی در حضور «زمان» و برای آن؛ قربانیانی برای به یادآوردن و در یادماندن آنچه در گذشته روی داده؛ نقاشی برای او مراسمی آیینی است؛ مناسکی برای جستجوی زمانی ازدست رفته.

پی‌نوشت

۱ پیوندهای ادبیات و فلسفه درس‌گفتاری از صالح نجفی، روزنامه اعتماد شماره ۴۳۹۰، ۱۳۹۸، یکشنبه ۲۶ خرداد.

۲ سانتاگ، سوزان. (۱۳۹۷). درباره عکاسی. (م. اخگر، مترجم) تهران: بیدگل.

۳ همان.

تصویر ۴. ایستگاه قطار ۶ از مجموعه ایستگاه قطار، ۲۰۲۰

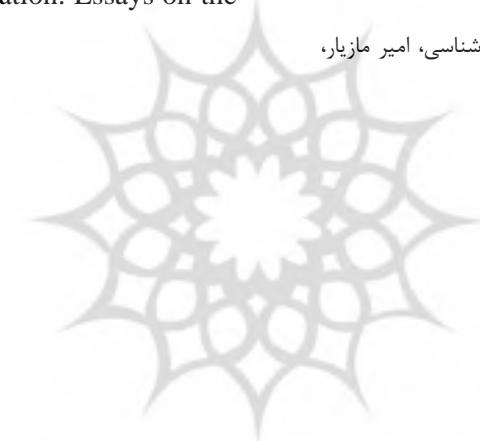
داشته باشد. بسته به تخیل ما جهان را همچون ذرات معلقی هر بار از هم باز می‌کند و دوباره در شکل داستانی جدید به هم پیوند می‌زند. هر بار روندی جدید از زمان در اثر ایجاد می‌شود و بهنوعی می‌توان گفت، یک تابلوی نقاشی قطعه‌ای برش خورده از زمان است که در خود زمان‌های دیگر را فشرده دارد.

در آثار زندیان آنچه مشاهده می‌شود زمانی خطی از روایتی در گذشته نیست، بلکه هر تابلو بیانگر گذشته‌ای از هم‌گسیخته است؛ اشیا کارکرد پیشین خود را از دستداده و اکنون به عنوان شاهدانی از زمان گذشته نمایان می‌شوند. اشیا و تصاویر نه بهدبال روایتی، بلکه خود در گریز از روایت‌اند. اشیایی مانند جعبه‌های موز، بطری‌های نوشابه، اعداد، حروفها و از همه مشهودتر کتاب‌ها؛ همه این‌گونه‌اند. در کارهای زندیان، گذشته همچون روحی سرگردان که گاه در این جا یا آن جا باشد بلکه گذشته بخشی از حافظه‌ی اشیا است. در این آثار «زمان» به شکلی دیگر در جریان است؛ زمان همچون جنی همه‌چیز را به تسخیر خود کشیده است؛ گویی نقاش می‌خواهد از طریق مناسکی، خود را از شر آن برآورد؛ اما زمان با تکرار در اشیا از هر گوشه بیرون می‌زند؛ حتی گوشه‌ای که نقاشی نشده، همچون نوشهای، تاریخی و خاطره‌ای که خود را از پس نقشها نمایان می‌کند. هر چند این مؤلفه‌ها تکرار می‌شوند، اما هر بار در صورتی جدید؛ گویی نقاش با بازنمایی کتاب‌ها و کتابخانه‌ها، نه بهدبال بروند بزیری خاطرات، بلکه در صدد پنهان ساختن گذشته است. کتابخانه دفتر زمان است؛ زمانی که مانند موجودی مدام در گوش و کنار سر بیرون می‌آورد.

الیسا مادر^{۲۰}، بیماری اصلی مدرنیته را عدم امکان زیستن در زمان می‌داند و می‌گوید انسان مدرن دیگر نمی‌تواند زمان را در تجربیاتش هضم کند؛ بدین شکل یا به تسخیر زمان درمی‌آید یا به بیرون آن تبعید

- ۱۳ در فارسی واژه *aesthetic* به زیبایی‌شناسی ترجمه شده؛ اما این برگردان به همیچ عنوان گویای معنای نهفته در دل این واژه و آنچه از ریشه یونانی آن یعنی ایستسیس بیرون می‌آید نیست. پس هرچند این برگردان مصطلح شده، اما باید معنای اصلی کلمه و مفهوم پشت آن را قبل از هر استفاده در نظر گرفت. زیبایی‌شناسی یا همان «استیک» امروزه خود به عنوان یکرشته منسجم فلسفی شناخته می‌شود. استیک مربوط می‌شود به «امر حسی» یا آنچه از طریق حواس به تجربه درمی‌آید.
- ۱۴ اخگر، مجید. ۱۳۹۵. بازیابی امر محسوس. تهران: بیدگل.
- ۱۵ رانسیر، ژاک. ۱۳۹۲. پارادوکس‌های هنر سیاسی. با ترجمه اشکان صالحی. تهران: بنگاه.
- ۱۶ دانش اشراقی، سپهر. ۱۴۰۰. تحلیل مفهوم هنر سیاسی بهمثابه فرم‌های «عدم اجماع» در اندیشه ژاک رانسیر. نامه هنرهای تجسمی و کاربردی. دوره ۱۴. شماره ۳۴.
- 17 Elissa Marder
- 18 Marder. Elissa. Dead Time. Temporal Disorders in the Wake of Modernity (2002)
- 19 Phillips, Adam. On Flirtation: Essays on the Uncommitted Life (1994)

- ۴ بیانیه نمایشگاه، امیر نصری (دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی).
- ۵ جوادپور، افسانه. ۱۳۹۷. رزم‌هایت را به من نشان بده، سایت آرام مگ.
- 6 Jacques Rancière
- ۷ رانسیر، ژاک. ۱۳۹۶. توزیع امر محسوس. ترجمه اشکان صالحی. تهران: نشر بنگاه.
- 8 Rancière, Jacques. 2004. *The Politics Of Aesthetics*_ Translated by Gabriel Rockhill. New York: Continuum International Publishing Group.
- 9 *A priori forms of sensibility* :
- امید مهرگان در ترجمه خود از کتاب ده تز در باب سیاست Sensibility را به حساسیت ترجمه کرده است؛ اما با توجه به مفهوم کانتی آن و با توجه به ترجمه آقای عبدالکریم رشیدیان از نقد قوه حکم «حسیت» جایگزین مناسبتری برای این کلمه است.
- 10 Rancière, J. (2005). From Politics to Aesthetics, Paragraph, 13-25.
- ۱۱ کانت، امانوئل. ۱۳۷۷. نقد قوه حکم. ترجمه عبدالکریم رشیدیان. تهران: نشر نی.
- ۱۲ شلکنر، الیزابت. ۱۳۹۸. متفکران بزرگ زیبایی‌شناسی، امیر مازیار، گلنار نویمانی، تهران: لگا.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی