

فنانی و مطالعات

در نقاشی

در ونگرایی

• ربابه فنائی شیخ الاسلامی

مکتبہ اسلامیہ، پشاور، پاکستان

ارسطو می‌گوید: «دنیای شکل‌ناب که حقایق نهائی و تغییرناپذیر ارقام و رابطه‌های ریاضی در آن به هستی خویش ادامه می‌دهند. دنیایی واقعی است ولی دنیایی که ما می‌بینیم یعنی دنیای ظواهر صرف، عرصه غیرواقعی و توهمی، تغییر و مرگ است.»

واقعیت نابی که ارسطو از آن یاد می‌کند واقعیت دوم جهان بیرون از خود است که گرچه با حواس نمی‌توان آن را لمس کرد و دریافت اما می‌توان آن را با مفاهیم قضا، زمان، ماده، انرژی و یا با اصول ریاضی تعریف و تبیین نمود. اما واقعیت سومی هم وجود دارد که نه در محدوده عینیات و حواس می‌گنجد و نه در قالب قوانین ثابت و محکم فیزیک و ریاضی و آن واقعیت درونی «خود» است. که در آن گاهی، وهم و خیال، خلصه و بی‌خبری، ظهورهای متفاوتی دارند.

فروید معتقد است روان انسان همانند صخره‌ای است که راس آن بیرون از آب است و آن خودآگاهی است و لایه‌های زیرین آب جریانهای ناخودآگاه ذهن است، آنچه در خودآگاه وجود ما رخ می‌دهد لایه‌های ناخودآگاه ذهن را متأثر می‌سازد. تجلی نظریه فروید در هنر به ظهور مکاتبی مثل سوررئالیست و همچنین شاخه‌ای از هنر آبستره منجر گردید. علاوه بر این، مکاتبی مثل اکسپرسیونیسم از این نظریه تاثر پذیرفت لکن آفرینش آثار هنری با مضامین درونگرا متأثر از ناخودآگاهی مطلق انسان آنگونه که فروید بیان می‌کند نیست بلکه بروز تاثیرات ناخودآگاه بر لایه آگاهی است که منجر به آفرینش آثار درونگرا می‌شود. و گاه، آنگونه که یونگ شاگرد فروید می‌گوید، اندوخته‌ای از باورها و آئین‌های نسل‌های گذشته‌های دور را به صورت ناخودآگاه با خود

حمل می‌کند و این تصویرهای ذهنی از ژرفای اساطیر و افسانه‌ها و قصه‌های پریان به سطوح خودآگاهی او رسوخ می‌کند و در آثارش متجلی می‌شود.

از آنچه گذشت در می‌یابیم که واقعیت به چند حوضه گسترده و چند بعدی برای هنرمند ظهور می‌یابد:

تأثیر مستقیم فضای طبیعت بیرونی (واقعیت اول) می‌تواند بوجود آورنده شکل‌های ناب هنری مثل رئالیسم و امپرسیونیسم باشد.

تطابق مفهوم دوم واقعیت یعنی «واقعیت بیرونی غیرقابل رؤیت» زنجیره منظم و پیوسته روابط پنهان اشیاء را همانگونه که در علم فیزیک نوین مشاهده می‌کنیم در هنر نیز با ظهور مکاتبی مثل کوبیسم یا نقاشانی مثل موندریان می‌توان ملاحظه کرد.

آنگونه که قبلاً اشاره شد هنرمندانی نیز در عرصه واقعیت درونی دست به آفرینش هنری زده‌اند و تمام تلاش آنان جدایی مطلق از جهان بیرون و حتی خودآگاهی بوده است تا به جنبه‌های ناخودآگاه هنر دست یابند. در این راه گاه حتی به شیوه‌های تصنعی مثل مسکرات و اعتیاد خود را به عالم توهمات و خیالات کشانده‌اند: سوررئالیسم زائیده اینگونه توهمات است.

اما هنرمند درونگرا زوی در روی دو نوع بیان متفاوت از واقعیت قرار دارد. بیان درونی - ذهنی و بیان ملموس و محسوس؛ او هنرمند در مرز این دو واقعیت دست به آفرینش آثار هنری می‌زند. وی واقعیت بیرونی را در بدو امر به دنیای ذهنی خود می‌برد. این واقعیت، در دنیای درونی، شخصیت مستقل خویش را از دست داده و آنگاه به دست هنرمند به عینیت می‌رسد. در اینجا سوژه

مجسمه سردیس زن وارکا، مربوط به ۲۵۰۰-۳۰۰۰ سال پیش از میلاد

دیگر مطرح نیست بلکه تجربه شخصی هنرمند با آن سوژه مهم است، تجربه‌ای که فقط منبع الهام آن در وجود آن شخص است و این منبع الهام هنر وی را ارزش و استقلال می‌بخشد.

آنچه به روند آفرینش هنری وی اعتبار می‌بخشد خلاقیت و خودانگیختگی است و این دو عامل به شدت به یکدیگر وابسته‌اند. خودانگیختگی به این معنا که هنرمند حین کار عمدتاً یا کلاً پیرو کشف و شهود است و اگر چه به آنچه خلق می‌کند آگاهی کامل دارد اما او نقاشی نمی‌کند بلکه قلم به دست گرفته تا احساس خود را بر پرده پیاپی بکشد. در جایی که هنرمند به هر دلیل خواه تعقلی، خواه از سر ضرورت ترکیب‌سازی، خودانگیختگی را رها کند از محدوده درونگرایی خارج شده و موجب از دست رفتن کیفیت هنری اثر می‌شود و نیز در این راستا که تماماً خلاقیت یکباره و آنی است، تقلید موجب زوال خواهد شد زیرا که هنرمند را از خود جدا نموده و عامل سومی میان او و واقعیتی که می‌خواهد به تصویر کشد حایل خواهد شد؛ حال چه این عامل سوم طبیعت باشد یا اثر هنری. اولین و مهمترین عامل برای خلق یک اثر هنری، شناخت است یعنی هنرمند نسبت به خود، نیازها و تواناییهای خویش و ایده‌هایی که در جستجوی آن است و نمی‌یابد آگاهی پیدا می‌کند. در بررسی آثار هنری اولیه، انسان تا زمانی که به عرصه آگاهی نسبت به خود گام ننهد است، آثاری با مضامین درونگرا نیافریده و بیشتر نمادگرا و سمبولیست بوده است. این نمادها و سمبل‌ها در جهت افزایش قدرت جادویی و تواناییهای انسان بر طبیعت بوده است. حتی در پیکره‌هایی که از دوران پارینه سنگی به جای مانده، موجودیت و ارزش انسانی مطرح نیست بلکه تنها به خصوصیات باروری در انسان توجه شده است.

اولین، برجسته‌ترین و بی‌نظیرترین هنر درونگرا در تاریخ، مجسمه سردیس زن وارکا، مربوط به ۲۵۰۰ - ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد در منطقه هنر بین‌النهرین می‌باشد. هنر گاردنر درباره این سردیس می‌گوید:

«قالب‌گیری صاف و نرم گونه‌ها، احساس برانگیز بودن دهان، تردیدی که در تشخیص و ملاحت و دلتنگی به بیننده دست می‌دهد او را نه فقط در نظر ما به شخصی فریبنده و اسرارآمیز تبدیل می‌کند بلکه حکایت از چنان پیشرفت و مهارتی در کار هنرمند دارد که از حد انتظار ما

برای آن زمان فراتر می‌رود»

ویژگی بارز پیکره‌های بعدی که مربوط به همین سرزمین است بزرگی بی‌تناسب چشمهاست. اگر چه نوشته‌ای مکتوب برای دریافت عقاید و دیدگاههای هنرمند آن زمان در دست نیست اما می‌توان حدس زد، احتمالاً مدتها پیش از اینکه ارسطو بگوید:

«آنچه آدمی را از جانداران متمایز می‌گرداند عقل اوست و حس بینائی منطقی‌ترین حس است انسانها متوجه قدرت گیرائی چشم در جهت هدفهای شریف یا پلید شده بودند. در نظر هنرمند جهان باستان، چشمها که پنجره روح پنداشته می‌شدند تداعیهای بی‌شماری داشته‌اند. چشمان بزرگ واز روبرو نشانه هشیاری، بینائی مطلق و علم خدایان به همه امور است»

چشمان بزرگ سردیس آپوی و پیکره‌های معبد آپو ۲۷۰۰ - ۲۵۰۰ ق.م نشان‌دهنده ارتباط بینائی با نیروهای فوق طبیعی است. پیکره‌ها در این تصویر با چشمان درشت خویش چنان می‌نمایند که در حضور خدایان حالتی از ترس آمیخته به احترام

در مطالعه اجمالی هنر مصر، تنها می‌توان دو استثنای یافت که از فرزندانه‌های در خدمت جاودانگی عدول نموده و به نمایشی خصوصیات فردی پرداخته است. خصوصیات نیم تنه آخناتون که از پایتختش بدست آمده منحصر به فرد است. برخلاف دفرماسیونهای شاهانه و نماد پردازیهایی بارز در هنر مصر، در این نیم تنه، هنرمند، چهره غیررسمی و پرحلافتی از پادشاه آفریده است که از دو عنصر سرزندگی و بغرنجی روانی برخوردار است و آن را به اثری اکسپرسیونیستی تبدیل کرده است. دلکن نمایش بدن عجیب و دو جنسی تندیس، ناهماهنگی در قیافه و اندامهای پادشاه، تاهکید بر برخی اندامهای شل و بزرگی کفل وی، اثر را در عین حال رئالیستی کرده است. همچنین در پیکره معروف سروگردن ملکه نفریتی همسر

تندیس ایستاده گودتا

به ایشان دست داده است. همچنین تندیس ایستاده گودتا در حال دعا، از نمونه‌های دیگر تراوش احساس از چشمان درشت با صورتی آرام و پر رمز و راز بدون تزئینات ظاهری است. (۱)

○ هنر مصر

برخلاف آنچه همواره از مصر به عنوان رمز و راز و درونگرایی در ذهن ماست در نقاشی و پیکرتراشی این سرزمین، بیش از قابلیت درونگرایی و رمز و رازهای ذهنی، می‌توان شاهد عظمت، شکوه و جاودانگی و نمادهایی برای حیات پس از مرگ بود. اصولاً آنچه برای هنرمند مصری اصل محسوب می‌شود جاودانگی است بنابراین آفرینش هنری در جهت سمبلیا و نمادهایی برای جاودانگی شاهان و خدایان است و این شکوه و عظمت تابع قراردادهای ثابت مستقل از فردیت هنرمند و واقعیت بصری است. اما درونگرایی و رمز و راز را در معماری آرامگاههای مصری می‌توان به خوبی مشاهده نمود.

چشمان بزرگ
سردیس ابوی

پیکره‌های
معبد ابو
۲۷۰۰ - ۲۵۰۰

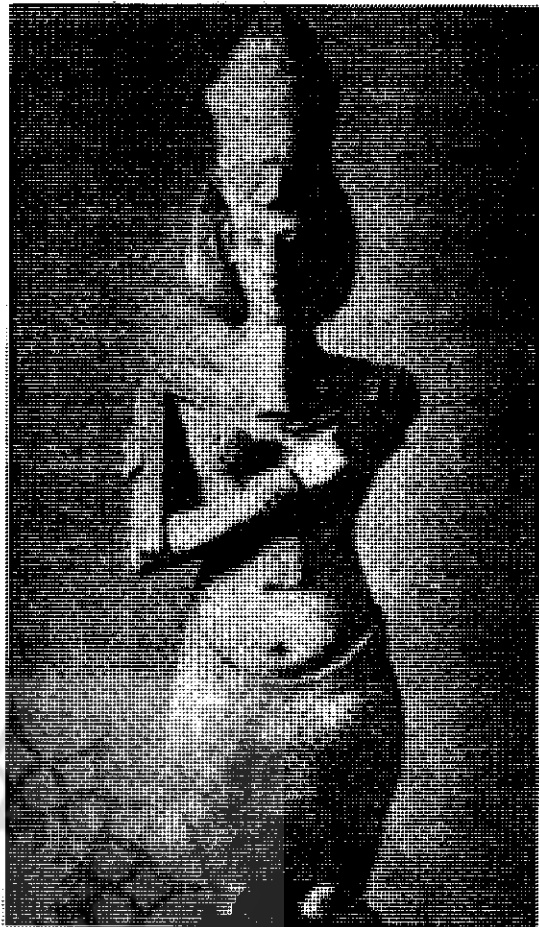
آخناتون نیز «درک مشابهی از نگاه خیره و مجذوب با حساسیت و ظرافت به نمایش گذاشته شده است.» (۲)

○ هنر یونان

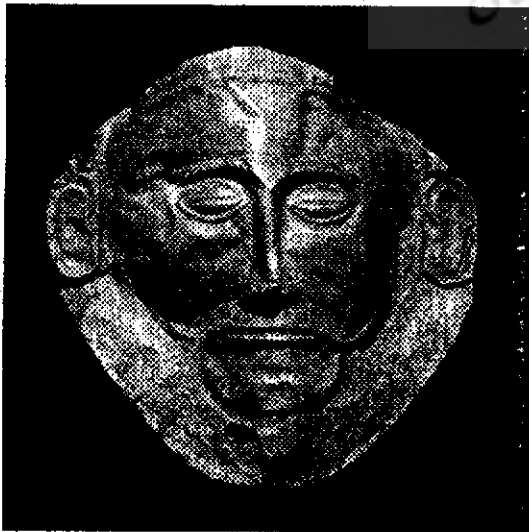
در هنر یونان نیز، همانند هنر مصر، نمی‌توان چندان نشانه‌های درونگرا مشاهده نمود زیرا که اصولاً هنر یونانی هنری تعقلی است اما نه خشک و سنگین بلکه توأم با عاطفه عمیق و سرشار از زندگی. با این حال استثنایی نیز در این هنر به چشم می‌خورد. مخصوصاً در تئاترهای که از نقش برجسته‌های نمادین مصری در آرامگاهها گرفته شده است. بطور مثال، نقابهای چکش کاری شده در مقبره‌های میسنی که به چهره‌های امیران مومیایی شده میسنی چسبیده بودند.

○ هنر خاور دور

هنر خاور دور، چین و ژاپن، نمونه‌ای متعالی از هنر درونگرا است، اگر چه هنرمند کمتر به فرم‌اسیون، اغراق و تغییر و تبدیل‌هایی در جهت حالت دادن به نوع چهره یا طبیعت بوده است و در آثار او، بیش از هر چیز، عناصر طبیعت در نوعی فرم خلاصه شده و ساده به چشم می‌خورد اما این سادگی و بی‌پیرایگی در آثار نقاشی چین و ژاپن در دورانهای خاص، حاصل فلسفه درونگرایی خاص بود، آئین مذهبی خاور دور است. چهره بودا در غارهای یوفاکانگ آمیخته‌ای از مهابت سنتی و اشتیاق مذهبی است که به قدر کافی جنبه انسانی پیدا کرده تا مورد تایید مردم

نیم تنه آخناتون

ملکه نفریتی
مسر آخناتون

قرار گیرد و به قدر کافی، حالت کمال مطولیش را حفظ نموده تا انسان مؤمن را به دنیای و رای این چهره یعنی به تنهایی که خود نماد آن است بکشاند. در مطالعه تاریخ هنر، چین همواره مبداء و آفریننده ایده، فلسفه و نگرشی خاص بوده است اما این فلسفه یا دیدگاه در ژاپن به نوعی باشکوه به کمال خویش رسیده است آثار برگرفته از هنر چین در ژاپن به مهارت و نبوغی تمام استحاله گردیده و به آیین و سلک ژاپنی در آمده است. هنر خاور دور دورانهایی نیز به خود دیده است که توجه به تزئینات، کنده کاریها، تجملات شاهانه از خصوصیات آن است اما هنر درونگرایی مکتب ژن، قسمت عمده ای از تاریخ هنر چین و ژاپن را به خود اختصاص داده است.

عقیده اصلی و تغییرناپذیر چین و ژاپن در همه ادوار تاریخ این بوده است که «انسان بر طبیعت مسلط نیست بلکه بخشی از آن است و مانند همه موجودات دیگر به فعل و انفعالات آن واکنش نشان می دهد و معنی سعادت مند زیستن هماهنگ شدن با طبیعت است.» کار نقاش، بیان پیوستگی اش به موج زندگی و هماهنگی با تمام آن چیزهایی است که در رشدند. این عقیده در نزد بودا و مکتب ژن به نوعی پالایش، رهایی و خلصه مبدل می شود. برخلاف سنت منظره سازی در غرب که زمانی در هنر حضور یافته و در آن رابطه انسان با انسان یا انسان با طبیعت دچار تردید شده، ژن منظره سازی را در مراتب فراتر از واقعیت به تصویر می کشد.

هنرمند ژاپنی و چینی هنگام آفرینش هنری، به ویژه در شعر و نقاشی، در حالتی از «ندانستگی» و بی خبری نه به معنای بی هوشی و غفلت، بلکه به معنای آزادی از «من»، دست به آفرینش هنری می زند و «بیدرتنگ» به معنی «مجال هیچ تفکر یا تحلیل و تفسیر نداشتن» دست را در صفحه می گرداند. «جوآنگ دزو» می گوید:

«چوئی هنرمند با دست دایره می زند بسی نیکوکارتر از پرگار، انگشتانش در این کار چنان بطور طبیعی هماهنگ بودند که او نیازی به متمرکز کردن ذهن نداشت، بدین سان نیروهای جانش یگانه (کل شده) می ماند و از هیچ مانع رنج نمی برد. اندیشه چون به منفی وابستگی نداشته باشد می رساند که جان در آرامش است، همانگونه که از پا آگاه نبودن می رساند که کفش راحت است.» (۲) واضح است که این شیوه یا تقلید و بطور

ساختگی حاصل نمی شود و اگر به این حال ندانستگی رسید نیازی به وسائل مصنوعی مثل پرگار ندارد.

در هنر ژن نمونه ای از پرداختن به روزمرگی و روابط افراد و یا هر چیز دیگری که نشانی از واقعیت در آن باشد دیده نمی شود و هر چه هست در مه و ابهامی از «رازواری» و تنهایی و سکوت شناور است و نیز کمتر در هجوم آشوبها و درگیریهای داخلی و خارجی متاثر و آشفته شده است. هنرمند برای رسیدن به مرحله ای از روشن شدگی یا ستوری سالها تلاش می کند و این از نگرستن در طبیعت خود یعنی نظاره درون دل دست می دهد و این شناسائی و معرفت شهودی در مقابل شناسائی منطقی می ایستد.

تمام تلاش رهرو برای رسیدن به حالتی است که بتواند در آن، یک را در بسیار و بسیار را در یک بنگرد در این حالت دوگانگی بین او و اجزاء طبیعت معنا ندارد. یعنی اینطور نیست که یک سو ما باشیم و سوی دیگر چیزها رویدادها. یکی از اساتید ژن می گوید: «آنگاه که من مطالعه ژن را آغاز کردم کوه کوه بود، چون اندیشیدم که به آن رسیده ام کوه دیگر کوه نبود ولی چون به شناسائی کامل ژن رسیدم کوه همان کوه بود.» (۳)

بدین معنا که تا زمانی که طبیعت جدا از من و در برابر من باشد چیزی است مجهول که واقعیت درنده و حیوانی دارد کوه آنگاه به راستی کوه است که با هستی من در آمیزد و من نیز با هستی او...

لکن پیش از نظاره طبیعت، هنرمند لازم بود سالها از روی کار استاد خویش تمرین کند تا بتواند به فرض درخت کاج را به خوبی نقاشی کند. هنگامی که در این کار ورزیدگی یافت به نقاشی سنگ می پرداخت و پس از یافتن مهارتهای لازم آنگاه اجازه می یافت تا به نظاره طبیعت بپردازد و خویش را با طبیعت یکی کند و آنگاه تصاویر پالایش یافته را همچون شعر بر کاغذ آورد. آنچه می دید از صافی نگرش اندیشه فلسفی او می گذشت و آنچه می ماند چکیده و عصاره چیزها بود.

عهد دودمان سونگ جنوبی نکته برجسته هنر ژن می باشد که بعدها منشاء آفرینش آثار هنری بسیار بدیع در ژاپن گردید. از شیوه های برگرفته از ژن در نقاشی ژاپن سبک معروف «سومی یه» یا یک گوشه را می توان نام برد. این سبک از نظر

روانی به سنت امساک قلم نقاشان چینی بستگی دارد. بنابراین سنت، در نگارش بر ابریشم یا کاغذ لازم است کمترین خطوط، یا حرکات قلم موبه کار برده شود. ضربات آنی و خودانگیخته در مکتب زن به نحو بسیار هنرمندانه در کارهای وچن در نمایش برگهای خیزان مشاهده می شود. این گیاه ارزش نمادین در میان چینی ها دارد و نماد نجیب زاده چینی است که در روزگار تنگدستی و فلاکت خم برمی دارد اما نمی شکند.

تنهایی، دل آسودگی، خشنودی و بیکرانگی را می توان در پرده زورق ماهیگیری مشاهده کرد. زورقی با ساخت ابتدائی و بی هیچ افزار ماشینی که بتوان آن را هدایت کرد یا در مقابل امواج توفنده، نگاه داشت.

نقاش فقط گوشه ای از پرده را نقاشی کرده و بقیه را رها کرده و آن را به تخیل بیننده وا گذاشته است.

فضای خالی خود جزئی از نقاشی است نه پس زمینه آن.

«این سبک در واقع نقاشی نه از راه نقاشی و به زبان زن عود بی سیم نواختن است.» (۵) این رهاشدگی و بی نقش ماندن در معماری و زندگی روزمره ژاپن نیز حضور دارد و از اصول اولیه آئین بودا نشاءت گرفته است و به رغم تجملات مدرن غرب هنوز هم ژاپن و چین تا حدی به سوی این سادگی گرایش دارد.

سنت امساک در قلم که در هنر چین و ژاپن رایج است این درونگرایی را به نوعی دیگر در هنر این مرز و بوم نمایش می دهد. در جایی که چشم به راه خطی یا حجمی یا عنصری هستیم تا به توازن دست یابیم چیزی نمی بینیم و با اینهمه همین خود یک احساس نامنتظر در ما پیدا می کند. نارسائی و کمبودهایی که گاه در آثار درونگرایی

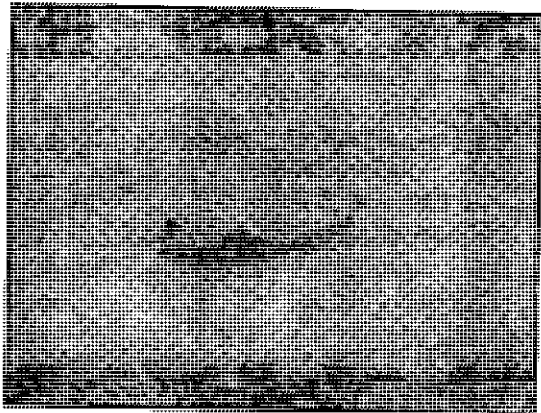
شرق دیده می شود مذموم و ناپسند نیست بلکه آمیزه ای از فروتنی روستائی یا نقص در آثار باستانی، سادگی ظاهر یا نکوشیدن در اجرای ماهرانه است که بنیاد هر تنهایی است با این یک احساس آرامش عمیق و نامحدود همراه است که با ریزش مداوم برف فرود می آید و برف در لایه های نرم خود هر صدائی را خاموش می کند (۶) نمایش تماشابرانگیز چیزها با تنهایی که لازمه درون نگری و سیر در درون است هماهنگ نیست.

بی قرینگی، خالی گذاشتن فضایی مهم در مرکز تابلو به نوعی شاید انکار نقش هنرمند باشد؛ و رسمی نبودن و از دسترس دور نبودن نشانه ای از غرابت و نزدیکی با درون هنرمند و مخاطب است. قرینگی خود الهام بخش و قار، شکوه و جذابیت است که نمونه ای است از پرداختن به صورتهای منطقی یعنی فرمالیسم منطقی.

بی توازنی، ناقربینی، فقر، تنهایی و ساده سازی آشکارترین نمادهای هنر درونگرایی چین و ژاپن است.

در فرهنگ هنر خاور دور، نوآوری به معنی رایج روز، فضیلتی محسوب نمی شود و اعتقاد بر این است که حقیقت را می توان در شکلهای کهن متجلی نمود.

آموزشهای خودسازی در اعتقادات و باورهای چین و ژاپن، مخصوصاً مکتب زن، باعث شده است که گرایشهای قوی درونگرایی در هنر چین و ژاپن، کمتر به وسیله آشوبها و جریانات سیاسی روزگاران متفاوت متاثر شود اما با این حال، هجوم مغولان و سلسله یوان توانست در این مرز و بوم نیز تاءثیراتی پنهان ایجاد کند و علیرغم اینکه طبیعت با عظمت و شکوه خودش همواره مامن و پناهگاهی آرام برای تاملات درونی و یکی شدن فرد با غایت کل است. با این همه، در این دوره

آثاری را می‌توانیم مشاهده کنیم که در آن‌ها، طبیعت جزئی از محیط سرسخت و واقعی و تلخ بود که نمونه بارز آن منظره متعلق به هوانگ کونگ وانگ است.

هنر بومیان «آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه» هنر این سرزمینها، گرچه تا مدتها هنری شناخته شده نبود و حتی به آن نام هنر اولیه و بدوی داده بودند اما هنری بسیار خلاق، با مضامین درونگراست که موجب ایجاد تحولات هنری سده نوزدهم و اوائل سده بیستم و علی‌الخصوص اکسپرسیونیسم در هنر اروپا گردید. شناساندن کیفیت و غنای این هنرها به انسان غربی مستلزم تحولی بوده است که می‌توان آن را انقلاب در هنر نامید.

تواناییهای زیاد هنرمندان این مرز و بوم در زمینه ناتورالیسم و شبیه‌سازی، با توجه به قدرت عظیم این آثار، بر کسی پوشیده نیست اما اصولاً هنرمندان بومی این سرزمینها از گرایش به شبیه‌سازی و ناتورالیسم اجتناب کرده و به سنتهای موجود در سرزمینهای خویش پایدار مانده و به خلق گروه بزرگی از آثار هنری دست زدند که نمونه‌ای از آن صورتکهاست که همواره نماد ارواح گوناگون می‌باشند. ارواح قدرتمند، قهرمانان، جانوران و خدایان طبیعی که می‌توانند بیماران را شفا دهند، نفرین کنند، باعث پیروزی یا شکست، حاصلخیزی یا رشد شوند و تاثیری که بر مخاطب می‌گذارند نتیجه تلفیقات جادویی برگرفته از محیط با پیکره‌های کنده‌کاری شده، صورتکها یا سپرهای نقاشی شده است. یکی از نمونه‌های بارز بیان اکسپرسیونیستی را می‌توان در هنر سرخپوستان شمال آمریکا مشاهده نمود. اغراق در نمایش اندامهای صورت، فرورفتگیهای ژرف که سایه‌های تندی در صورت ایجاد می‌کند قدرتی خاص به صورت می‌بخشد.

صورتکی که برای انجمن چهره دروغین ساخته شده است که وظیفه آن شفای بیماری‌های جسمی و روحی، و پاک نمودن اجتماعات از آلودگی‌ها و ویرانگی‌ها می‌باشد. این صورتک‌ها با البهام از تخیلی قوی، با اغراق در اجزای چهره، دارای قدرتی تاثیرگذار بوده‌اند که هر گاه مورد استفاده نبودند جایی پنهان می‌شدند تا سهواً به کسی صدمه نزنند. از آنجا که رقص یکی از مهمترین و گویاترین وسیله هنری بومیان بوده است اکثر

تندیس‌ها و صورتک‌ها به این مراسم اختصاص دارد و در پیکره‌های خلق شده قدرت رقص به صورت انتزاع یافته به نمایش درآمده است. در این آثار، حالت پر تحرک و نامتقارن بدن، سر متمایل به عقب و دهان باز، مفصلهایی شکسته که نیروی موزون به پیکره‌ها می‌دهند، قدرت پیکره‌ها را چند برابر می‌کنند.

علاوه بر وظیفه شفا، باروی آدمیان و نباتات، و پایان دادن به خشکسالی، صورتکها گاه به دارنده خود امتیازات و قدرتهای خاصی می‌دادند مثلاً صورتک قاضی یا جلاد به دارنده خود اجازه قضاوت یا اعدام را می‌داد. در آثار بومیان آمریکا و آفریقا می‌توان نمونه‌های

بارزی از اکسپرسیونیسم مشاهده نمود که در آن تصویر از حالت ناتواریستی خارج و به نوعی دفرماسیون خلاصه شده رسیده است. اندامهای عمودی و لوله وار با حالتی نوک تیز و نازک نمائی و یا اغراق در طول اندام در جهت کوچکی یا بزرگی یکی از نمونه های بزرگ نبوغ خلاق آفریقایی و بیان پر توان و بغرنج ارزشهای انسانی است.

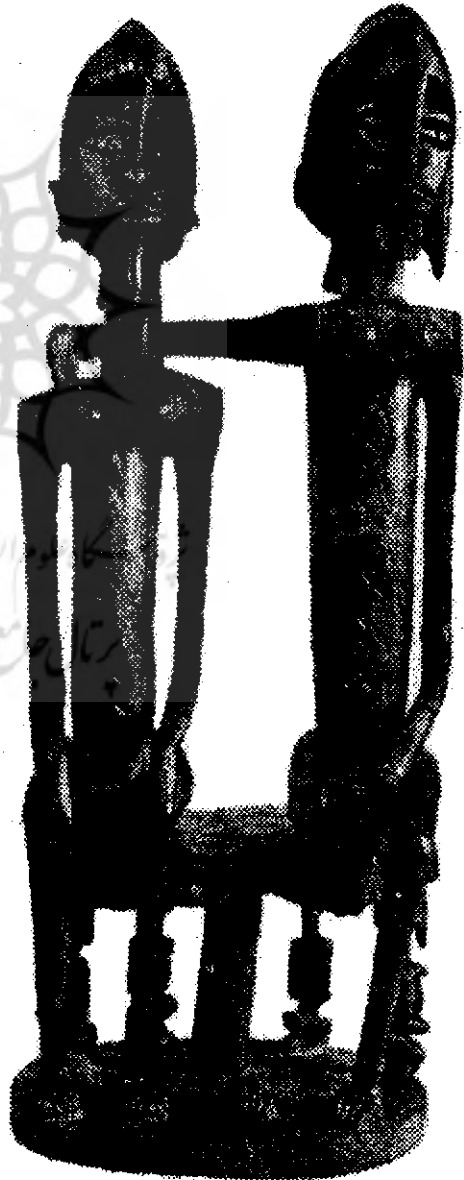
اکسپرسیونیسم

اگر چه درونگرایی در هنر غرب زائیده آثار بومیان آمریکا، آفریقا و استرالیا است که گاه در خدمت بیان احساس و گاه به صورت سمبل و نماد در تابعیت از قراردادهای رایج در میان آنان است اما به شکلهایی دیگر نیز در مکاتبی مثل رومانتیسم و حتی کلاسیسم و یا هنر اولیه یونان و روم مشاهده شد و به صورت بارزتر به صورت یک مکتب و شیوه هنری در اکسپرسیونیسم ظهور می یابد. اکسپرسیونیسم زاده تفکر و منش فرهنگ آلمانی بوده است و اول بار در آلمان پای گرفت و به سایر کشورها مثل فرانسه، بلژیک و... راه یافت. هربرت رید در تعریف اکسپرسیونیسم آن را هنری می داند که یک فشار یا ضرورت درونی را آزاد می کند.

این فشار بر اثر عاطفه یا احساس ایجاد می شود و اثر هنری به صورت مفرد یا دریاچه ای در می آید که به وسیله آن تاءثیر رول تحمل ناپذیر را به تعادل می رساند.

اکسپرسیونیسم در حالت بحرانی قبل از جنگ جهانی اول متولد شد. رواج و به کارگیری عناصر آن مکتب تاءثیرات به سزائی بر هنر قرن بیستم اروپا داشته است. روح تاءثیرپذیر و حساس هنرمند اکسپرسیونیست در جو آشوب زده و دلبره آور شروع جنگ جهانی، اعتراض، تنفر و اضطراب را درونمایه بسیاری از آثار اکسپرسیونیستی نمود و حاصل آن، شکلهای غیر طبیعی و دفرماسیون یافته و اغراقهایی است که واقعیت را با قالب طبیعی خویش بیگانه می سازد. فرمهایی که اگر چه هنوز قابل تشخیص است اما به تجربه ای ذهنی مبدل شده است.

اکسپرسیونیسم رو در رو با دو نوع بیان واقعیت قرار دارد: بیان درونی و ذهنی، بیان ملموس و محسوس. علاوه بر این، اکسپرسیونیسم دگرگونی عظیم در رنگ ایجاد کرده، رنگها را از حالت طبیعی آن خارج نموده و قدرت بیانی را در

محدودی از نقاشی قرارداد. بسیاری از نقاشی‌هایی که اکسپرسیونیست خوانده می‌شود برونگرا است و عمدتاً اعتراض و انتقادی می‌باشد که این حالت را می‌توانیم «رنالیسم نو» بنامیم. همچنین بسیاری آثار نقاشی که در حوزه اکسپرسیونیسم قرار ندارند جنبه‌های درونگرایی قوی دارد و آن آثاری است که در آن گاه نشانه‌ای از سرخوردگی و یا پناه‌جویی به عرفان و... مشاهده می‌شود.

«کی یرکگارد» مدتها قبل از ظهور اکسپرسیونیسم مسئله ترس را در آثار خود طرح کرد اما آثار او، تنها پس از جنگ جهانی اول بازتاب گسترده‌ای در میان عموم یافت.

در آثار نقاشی هنرمندانی مثل ون گوگ، مونک، نولده، دیکس، بکمان و انسور و... می‌توان فضاهای فشرده و خفقان‌آور، فیکورهای حجیم و بزرگ و کنتراست‌های شدید با استفاده از خاصیت بیانی

آن بارز نموده است. بیننده، در نقاشی اکسپرسیونیستی در پی قدرت رنگ‌هاست نه در پی ارزش هنری رنگ‌ها. طبیعتی که ون گوگ (۱۸۵۳-۱۸۹۰) یا نولده (۱۸۶۷-۱۹۵۶) نقاشی می‌کند بیننده را از طبیعت و تصویر طبیعت دور کرده و به دنیای تجربه هنرمند در لحظه‌های کشف طبیعت می‌برد.

عنصر رنگ در فوویسم نیز وسیله اصلی برای هنرمند محسوب می‌شود و جنبه بیانی دارد اما از آنجا که سوژه در کار فوویسم اهمیتی ندارد و هر چیز می‌تواند سوژه باشد. درخت، چهره انسانی، طبیعت بی جان - و هنرمند فوویست بیشتر به جنبه صوری اشیاء اهمیت می‌دهد لذا از اکسپرسیونیسم متمایز می‌شوند زیرا در اکسپرسیونیسم آنچه مهم است پیامی است که سوژه مذکور برای مخاطب دارد. اکسپرسیونیسم را نمی‌توان در چهارچوب

وروابط اجتماعی انسانها به استهزا و اعتراض
کشانده می‌شود.
چنانکه هل کله، نقاش آلمانی، (۱۸۷۹-۱۹۴۰)
دربارهٔ تولده که وی را «اهریمن زمین» لقب داده
است می‌گوید: «درخانه که نشسته‌ای احساس

رنگها را مشاهده نمود. حرص، خشونت جنسی،
بدبینی عمیق، عصیان، بوچی به خاطر انحطاط
در اثر صنعت زدگی، جنگ، فقر و پریشانی و ابهامی
که آینده بشریت را در بر گرفته است در آثار آنان
موج می‌زند، طبیعت جنبه اهریمنی پیدا می‌کند

می‌کنی نوله در قعر زمین نشسته است.»

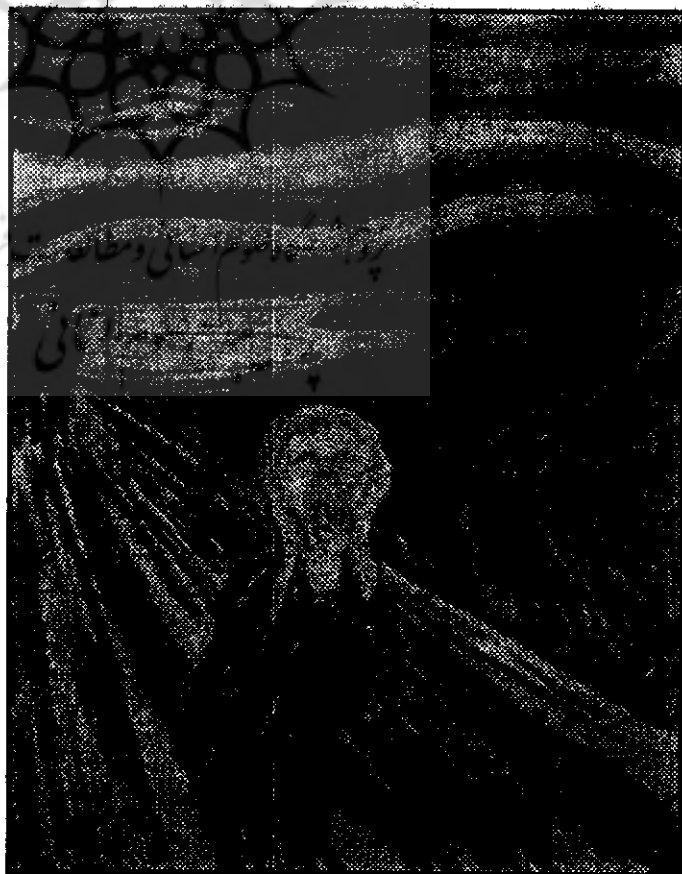
هنرمند اکسپرسیونیست برای بیان شورهای درونی خویش گاه از نمادها سود می‌جوید. در بیان سوژه به کمک نماد، هنرمندی مثل شاگال از عناصر بیانی مثل (خروس، ساعت شماته‌دار، فرشته) در آثار خویش استفاده می‌کند. هنرمندی مثل «فرانس مارک» رنگهای غیرطبیعی و نمادین را در سوژه طبیعی قرار می‌دهد تا هدف خویش را بیان کند. در تابلوهای اسبها، وی در جهت نمایش تبدیل شدن اسب به کالایی تجملی و دور

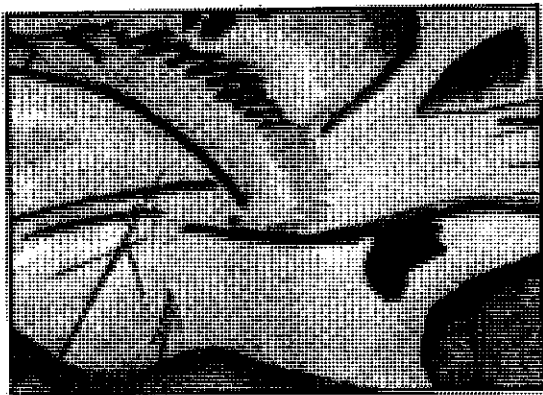
کردن آن از صحنه‌های ضروری زندگی رنگهایی تزئینی را بر فرم طبیعی‌اش زده است، در اینجا، رنگها جنبه نمادین یافته‌اند. در بیشتر آثار اکسپرسیونیستی گل تابلو به منزله یک نماد است که در آن دگرگونی و استحاله طبیعت، اندامها و رنگها قدرت بیان سوژه را یافته‌اند. تابلو جیغ اثر مونس از جمله آثار موفق است که با استحاله فرم و رنگ موفق به بیان سوژه شده است اگرچه مونس در دیگر آثارش آن تاهثیری را که در نظر وی بوده است بیان نمی‌کند.

بسیاری از هنرمندان اکسپرسیونیست متأثر از وضعیت کلی بشر بوده‌اند. اعتراض به وضعیت اندوه‌بار آدمی و جستجو برای یافتن اسطوره در آثار یکمان (ت ۲۱) (۱۸۸۴-۱۹۵۰)، آرزوی وصال یگانه در آثار بارلاخ (۱۸۷۰-۱۹۳۸)، نمایش فقر اجتماعی ورنج‌های بشری در آثار کله ویتس، (۱۸۶۷-۱۹۴۵) و نمایش درد و حرمان اجتماعی در آثار دیکس زائیده دیدگاه یاهس و ناامیدی هنرمند در فضای پر اندوه ورنج جنگ جهانی و بیم و هراس از آینده بشریت است. هنرمندان در این آثار همانند پیام‌آورانی هستند که آینده‌ای ترسناک را برای بشریت هشدار می‌دهند.

آثار متأخر اکسپرسیونیستی نیز از تجربیات فرمی نقاشی آبستره تأثیر گرفته و پربارتر شده است. تصاویر کاندینسکی یا ولنسکی از

علاوه بر تفکر و منش معنوی، خصوصیات فردی و روحی هنرمند در آفرینش آثار هنری با مضامین درونگرا نمایان است. آنگونه که در آثار ون گوگ مشاهده می‌کنیم اگر چه عقاید مذهبی و عوامل اجتماعی در خلق آثار وی نقش به سزایی داشته‌اند ولی آنچه او را از بقیه متمایز می‌گرداند خصوصیات فردی ون گوگ می‌باشد که در آثارش حضور می‌یابد و نمونه آن را در ذهن فردی جز خود او نمی‌توان جستجو کرد.

گاه عوالم و ناملایمات جامعه، فرد را به یأس و ناامیدی کشانیده است و نتیجه این یأس، انقلابی بر علیه تمامی ارزشها بوده است. در جوامع غربی، جنگ از جمله این عوامل تاهثیر گذار منفی بر روح هنرمند است. تجربه و تماس مستقیم هنرمندان با ناملایمات و خشونت‌های جنگ جهانی اول و دوم حکایتی چون دادائیسیم و سوررئالیسم را رقم زد و هنرمندان اکسپرسیونیست و درونگرا را نیز متاثر نمود.

بی‌تابی‌ها و دغدغه‌های هنرمند، گردش و جستجو و تب و تاب او در هستی برای یافتن گمشده‌ای است که هر کس از ظن خود او را شناخته و فراخورد حال خویش را زنی از او برگرفته است.

این در آن حیران که او از چیست خوش؟
و آن در این خیره که حیرت چیستش؟

طبیعت، نمایش تجریدی رنگها با قدرت بیانی قوی می‌باشد.

اگر چه هنر درونگرا زمانی در زندگی بشر حضور می‌یابد که آدمی به خود آگاهی توجه نشان می‌دهد. این خودآگاهی نتیجه تجزیه و تحلیل منطقی و علمی پدیده‌ها نیست بلکه یک آگاهی شهودی است، و تمایلات، آرزوها، رنجها و مشکلات نوع بشر را در او بیدار می‌کند. ظهور این خود آگاهی بر حسب عوامل و خصوصیات متفاوت در قرون و اعصار و در سرزمینهای متفاوت، به گونه‌ای منحصر به فرد، به ظهور رسیده است. خصوصیتی که آثار هنری درونگرا را از یکدیگر متمایز می‌کند بنابراین آنچه گذشت می‌تواند تابع عوامل زیر باشد.

ایدئولوژی و تفکر فلسفی هنرمند نسبت به جهان هستی و خود وی: هنرمند بر حسب اینکه در چه مرحله‌ای از آگاهی و شعور و یا چه تفکر و دیدگاهی به خلق اثر هنری بپردازد هنر او از ارزشهای متفاوتی برخوردار خواهد بود. ون گوگ می‌گوید: «من سعی دارم عالم را به صورت واحد ببینم؛ برای من خورشید و زمین و آتش با هم فرقی ندارند.»

گریس باخ می‌گوید: «سعی دارم تا آن راز عظیمی را که برای تمام اتفاقات و چیزهای پیرامون است تجربه کنم.»

هنرمند زن ابتدا سعی می‌کند خود را با طبیعت یکی کرده و طبیعت را بر خود مستهک سازد سپس دست به آفرینش هنری می‌زند.

ایدئولوژی و طرز تفکر دینی یک هنرمند الزاماً زائیده معنویت اجتماع نمی‌باشد. در جوامعی که در آنها خصوصیات هنری وجود ندارد هنرمند با اتکا به فطرت و روح حساس خویش یک ارتباط معنوی با عالم برقرار می‌کند.

منابع:

- ۱) گاردینر، هلن. هنر در گذر زمان. فرامرز، محمدتقی. انتشارات آگاه ص ۵۲ و ۵۱.
- ۲) همان کتاب، ص ۹۳.
- ۳) پاشائی زن چیست؟ انتشارات نیلوفر ص ۲۶-۲۴ (۴) همان کتاب، ص ۲۶.
- ۵) همان کتاب، ص ۱۲.
- ۶) همان کتاب، ص ۱۲۸.