

ترجمان فطرت در گفتمان عرفان و هنر اسلامی پدیدارشناسی فطرت در هنر اسلامی ایران

مخیر اخلاق به عنوان غایت تجربه‌ی هنری است که با ذات الوهی یگانه است.

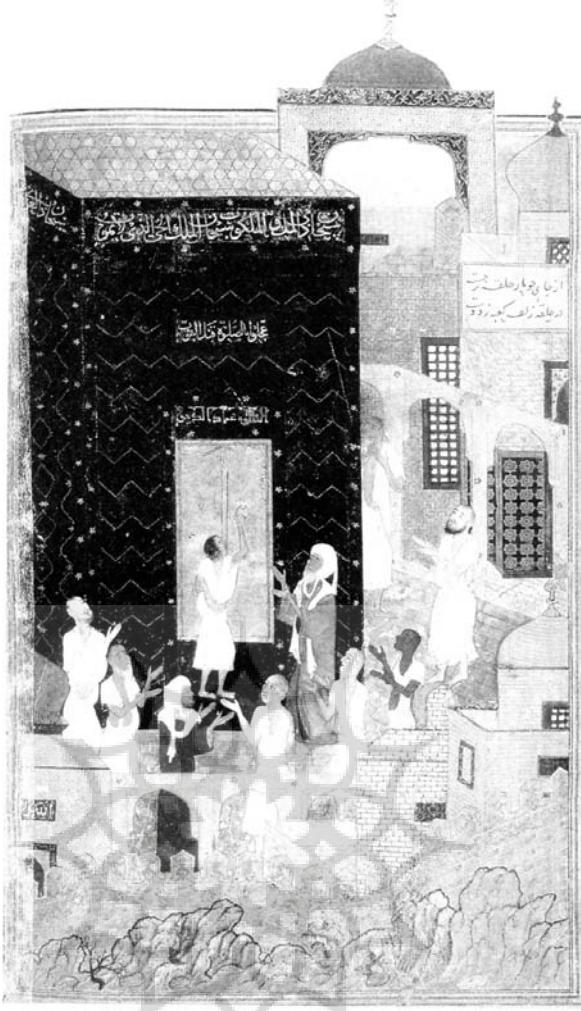
^۳ این زیبایی مطلق، ورای هر زیبایی محسوس و معقول تنها در یک همبستگی عرفانی با آن قابل شناسایی است؛ گویی انسان در ساحت هنر اسلامی می‌آفریند تا به ذات الوهی عشق ورزد و در مدد این عشق الهی به جاودانگی مانا دست یابد. در این فرآیند آفرینش هنری هر چه بیشتر می‌کوشد تا حقیقت را به ترسیم و تجسمی کشاند، حقیقتی که عین زیبایی است و زیبایی را دوست می‌دارد؛^۴ ذاتی الوهی که زیباست و زیبا می‌آفریند و به هر عمل خیری چنان پاداشی می‌دهد که همان زیبایی و جاودانگی است، گویی فطرت انسان همان ذات روبی است با همه‌ی صفات و کمال. در این میان هنر دینی مکاشفه‌ی استحسانی و مجاهده‌ی روحانی از صور هستی در راه اتصال به حقیقت ذات الهی در روند تجربه‌ای زیباشناختی است.^۵ هنری که غایت آن طریقتی است که «خداو ر زیستن» را مکان می‌دهد. گفتمان فطرت و هنر اسلامی، کشش‌های روحی که به عنوان نیروی محرك درونی انسان به سوی کمال، ره به جذبه‌ی عمیق از حقایق علوی و باطنی عالم یافته چنان نشئه‌ای پدید می‌آورد که در فضاسازی و معماری مساجد، اسلامی و ختایی‌های اماكن مذهبی و نقاشی‌های تجریدی کلام عرفانی و روحانی، خویش را باز می‌نمایاند.

شریعتی اثر هنری اصیل را عرفان و مذهب یکی می‌پندارد و هنر را محاکاتی از موارد طبیعی برای آراستن این جهان به سان زیبایی جهان متعالی واحد است^۶ و بنبوع آن تنها یک زیبایی مطلق، یک اسطوره‌ی پرستش و یک

چکیده: فطرت انسان، نقشی از برای هر باشندگان و در اوج تنوع، کثرت و زیبایی، اساس ارتباط بابی کران و آفریدگار عیان و نهان. هنر اسلامی تجربه‌ی استحسانی در اثر عدم تجانس با هستمندان عالم در پی غربتی ناشی از آگاهی بر امر متعال و در گفتمانی با فطرت انسانی، گفتمانی نه تنها از زمین بر آسمان که تسلسلی از گزین‌گویی‌های آسمان و زمین. کشش‌های فطری روحی که اصل ذات الوهی را در فضاسازی و معماری مساجد و نقاشی تجریدی و اسلامی اماكن مذهبی در تسلسلی محتوایی - تصویری با رنگ، نور، اشکال و نقوش در بستری از تقاضا فضایی و توازن کالبدی می‌نمایاند. این گفتمان کفتار را تلاش بر آن است تا فطرت را با هنر دینی چنان پیوندی زند که گفتمان فطری را در روند آفرینش هنر با نگاهی نو به نگارش درآورد.

واژگان کلیدی:
هنر اسلامی، عرفان اسلامی، هنر دینی، آفرینش هنر اسلامی.

عشق و پرستش، میل به جاودانگی، خلاقیت و زیبایی تجلیات فطرت انسانی است که از جایگاه نخستین خویش به دور افتاده است.^۱ انسانی که دارای فطرتی واحد است^۲ و بنبوع آن تنها یک زیبایی مطلق، یک اسطوره‌ی پرستش و یک

ترسیم و تجسمیم، معماری و شهرسازی، نشانگر مجاهدهای روحانی در راه تقرب به حقیقتی برتر و فraigیر است. در یک سوی این جهد، انسان و دیگر سوی آن حقیقی است که عین زیبایی و کمال است و گویی همین یگانه حقیقت عالم است که غایت هنر اسلامی است.^{۱۲} این هنر در عرصه‌ی آفرینش، محاضره‌ی افعال، مکافهه‌ی اصفات و مشاهده‌ی ارواح را در بستر شهود و انکشاف، چنان اسبابی در بر می‌گیرد.^{۱۳} که هنرمند حقیقت‌جوی را در پی کرنشی به یزدان و مهد حقایق نهان، به حقیقت‌جویی جهان وامی دارد تا او را از جهان عاری از معنا و احساس رهایی بخشد.^{۱۴}

جمال و زیبایی:

ضمون زیبایی در هنر اسلامی چنان فraigیر و پویا است که گویی حقیقت عالم عین زیبایی است^{۱۵} و انگیزه‌ی مکافهه‌ی هنری برای انسانی است که زیبایی مطلق را به عنوان غایت، هنگامی که به تجربه درمی‌آید با خداوند متحد می‌داند.^{۱۶} زیبایی مطلق و رای هر زیبایی محسوس و معقولی است که تنها در یک وحدت عرفانی با آن قابل شناسایی است.^{۱۷} انسان در تلاش است هاله‌ای از زیبایی را بر زندگی خویش بگستراند؛ هاله‌ای برآمده از روند تجربه‌ای استحسانی روحانی که به نمایش ترسیمی و تجسمی سیرت پدیده‌ها در فرآیند نظمی کائنتی با غایتی الوهی ختم می‌شود، غایتی الهی که زیبا است و زیبایی را دوست

می‌داند و آن را تقليد از موارء محسوس می‌انگارد تا آنچه را در طبیعت می‌جوابد و نمی‌پابد، به ترسیم کشد.^{۱۸} بورکهارت نیز هنر الهی را تجلی وحدت الهی در جمال نظم عالم می‌داند که در هماهنگی و انسجام عالم کثیر، در نظم و توازن انعکاس می‌پابد.^{۱۹} الیاده نیز هنر دینی را تجلی قدسی از ظهور امر متعال از خالل واقعیت مادی می‌پندارد که با تجلی امر قدسی، پدیده‌ها به مرتبه‌ای رازآمیز و فوق زمینی ارتقا می‌پابند.^{۲۰} همچنین حسین نصر منشا صدور این امر قدسی را عالم روحانی می‌انگارد که فوق ساحت روانی یا عالم نفسانی است^{۲۱} و در گفتمان آرنولد هاووز هنر دینی جهت ارایه‌ی معنا و عمق احساس، ایمان و تجربه‌ی دینی ظاهر می‌شود.^{۲۲}

بيان فوق به ساحت فرامادی هنر اسلامی اشاره دارد، ساختی که ذات آفریننده‌ی هنری، فطرت را اصل بدیعی می‌پابد تا حقیقت ذاتی رویدادها و پدیده‌ها را برملا سازد^{۲۳} و حقیقت برتر را آشکار گرداند.

حقیقت‌جویی:

مکافهه‌ی باشندگان از صور هستی در بستر حقیقت‌گرایی و حقیقت‌طلبی در روند تجربه‌ای استحسانی - روحانی، و میل گفتمان با طبیعت بی‌کران و تجرید هستی و تلاش در بیان و تکوین حقایق الوهی و در قالب کلام و موسیقی،

می دارد.

خلافیت و ابداع:

میل فزاینده انسان به آفرینش و تولید، علم آفرینی و خلق هنری همگان را به ترجمان احساس خویش در توالی و تطور پدیدهها و می دارد و کثیر سبکهای هنری را دامن می زند. در هنر دینی نیز چه بیان تحریدی محض همچون اشکال و فرم‌های هندسی و تربیتی و چه نمایش نمادین و رمزی، تمثیلی و تجسمی در قالبهای ناتورالیستی و اکسپرسیونیستی و گاه همراه با تغییر شکل‌های بسیار، می‌تواند بیانی از ابداع و خلاقیتی باشد که امکان ارایه می‌نماید.

معنا و عمق احساس را در روند تحریرهای دینی - هنری فراهم می‌کند.^{۱۸}

بنابراین، این امر دستیابی به جلوه‌های زیباشتاخی دیگر را در پنهانی اسلام می‌دهد و هستی را جلوه‌گاهی آینه‌وار می‌گرداند تا در پی خلاقیت و ابداع به برگردان اصالت ذات الوهی بر جیبن آسمان نقشی دیگر گونه زند؛ ذاتی الوهی که خود نیز بدیع می‌آفریند، همان گونه که انسان را آفرید.

عشق و پرستش:

از پایدارترین تجلیات روح آدمی و اصیل‌ترین ابعاد وجود بشری است که بر گمان برخی علمای دین‌شناسی^{۱۹} به صورت یگانه‌پرستی و توحید بوده است و بعدها انحرافهایی در آن حادث شده است؛ هنر اسلامی نیز در تلاش است تا در هر روش تلاش هنر اسلامی برآن است تا به تمایل فطری انسان، اشراف و عنایتی نماید و ترجمان شگرفی از فطرت انسانی گردد؛ ترجمانی شگرف که خرق حجب امکانی و تصفیه‌ی قلب از کدورت برای انسانی که ابتدای وجود انگمار در کثرت و ماده دارد، را ممکن و مشاهده صریح وجود حق را با رفض تعینات امکانی حاصل گرداند.

پانوشت‌ها:

۱- محسن شکوهی یکتا، مبانی تعلیم و تربیت اسلامی، ج ۱، ص ۶۸ - ۶۶

شش گفت و گو با پیکاسو

دانیل هانری کان وايلر
ترجمه‌ی ليلا حاتمی
نشر ديجر

شش گفت و گو با پیکاسو
دانیل هانری کان وايلر
ترجمه‌ی ليلا حاتمی
نشر ديجر

«هیچ وقت آدم نمی‌داند چه کاری قرار است انجام دهد. تابلویی را شروع می‌کنیم و کاملاً چیز دیگری از آب درمی‌آید. جالب است که خواسته‌ی هنرمند تا این حد کم به حساب می‌آید. آزاردهنده است. همواره آماتوری کنارت ایستاده که می‌گوید: این را دوست ندارم. یا آن طور نیست که می‌بایست باشد. خود را به قلمومها می‌آورید؛ قلمومهایی که سنگین می‌شوند. سنگین ... چیزی سرش نمی‌شود ولی همیشه حضور دارد.»

در بخشی از این شش گفت و گو، پیکاسو به میراث ماتیس اشاره می‌کند و اینکه به آن دست درازی کرده است. سپس با جدیت درباره‌ی تابلوهایش و تازگی آنها صحبت می‌کند که در برخی از تابلوهایش رنگ‌های چشم‌گیر زیر رنگ‌های دیگری مدفون شده‌اند و حتی بارها پیش آمده است که سوزه نیز عوض شده است. پیکاسو در خطاب به وايلر می‌گوید که مدام در فکر تابلوی زنان الجزیره‌ی فرداست و از خود می‌پرسد چطور خواهد شد. باز هم آن را تکرار می‌کند: می‌فهمید مسئله «يازيفتن زمان» نیست بلکه «زمانی برای کشف کردن است.»

به نظر پیکاسو آدم از طریق کارهایش می‌تواند خود را به دیگران بفرمانتد. از دشواری ابداع می‌گوید. حتی ابداع موضوعی تازه. به هر حال موضوع وجود دارد. چنان‌چه ونوس و عشق تبدیل به مریم و کودک می‌شوند و سپس مادر بودن. اما همچنان همان موضوع است. ابداع موضوع تازه، فوق العاده است. او ون‌گوگ را مثال می‌زند که از طریق سیب‌زمینی نقاشی می‌شد، چیزی به این بدشکلی یا از کفش‌های کهنه. خیلی کار مهمی است.

وايلر با پیکاسو درباره‌ی «تئوری گشتالت» صحبت می‌کند و به او می‌گوید اینکه این نظریه اولویت کل بر جزء را بررسی کرده برایش بسیار تکان‌دهنده است. آن هم زمانی که کوبیسم جزئیات تابلو را مطیع قانون کل می‌کند و این اثباتی است بر وجود گرایشی که از نقاشی فراتر می‌رود و در کل حیات روح آشکار می‌شود.

- ۲- سوره‌ی ۳۰، آیه‌ی ۳۰.
- ۳- مرتضی مطهری، مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی، ص ۲۵۶-۲۵۹.
- ۴- زهرا رهنورد، حکمت هنر اسلامی، ص ۴۹.
- ۵- همان، ص ۴۰.
- ۶- علی شریعتی، هنر، مجموعه آثار، ج ۳۲، ص ۱۰۲.
- ۷- ابراهیم بورکهارت، هنر مقدس، ص ۱۲.
- ۸- میرجا الیاده، مقدس و نامقدس، ص ۱۸.
- ۹- محمد آوینی، جاودانگی و هنر، ص ۳۸.
- ۱۰- آرنولد هاوزر، تاریخ اجتماعی هنر، ج ۱، ص ۲۲.
- ۱۱- زهرا رهنورد، حکمت و هنر اسلامی، ص ۱۷.
- ۱۲- انا الله جميل و يحب الجمال.
- ۱۳- محمودین علی کاشانی، مصباح‌الهداية و مفتاح‌الکفاية، ص ۲۸۱.
- ۱۴- علی شریعتی، هنر، مجموعه آثار، ج ۳۲، ص ۱۰۳.
- ۱۵- افلاطون، مجموعه آثار، ج ۱.
- ۱۶- همان، ج ۱.
- ۱۷- افلاطون، مجموعه آثار، ج ۱.
- ۱۸- میرجا الیاده، تاریخ ادیان، ص ۳۴-۵۱.
- ۱۹- مثل مارکس مولر.
- ۲۰- عین‌القضاء همدانی، رساله‌ی لواج، ص ۹۲.
- ۲۱- عین‌القضاء همدانی، رساله‌ی لواج.
- ۲۲- روح‌الله خمینی(ره)، سراسلوله، ص ۱۶۴-۱۶۶.
- ۲۳- محمودین علی کاشانی، مصباح‌الهداية و مفتاح‌الکفاية، ص ۲۸۱.
- ۲۴- مرتضی مطهری، اهتزاز روح، ص ۹۳.
- ۲۵- سیدحسین نصر، هنر و معنویت اسلامی، ص ۱۸.

منابع

- ۱- شکوهی، یکتا، محسن. مبانی تعلیم و تربیت اسلامی، تهران: چاپ و نشر ایران، ۱۳۶۴.
- ۲- مطهری، مرتضی. مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی، قم: صدر، ۱۳۶۱.
- ۳- شریعتی، علی. مجموعه آثار، ج ۳۲، تهران: دفتر تدوین و تنظیم آثار.
- ۴- بورکهارت، ابراهیم، هنر مقدس، ترجمه‌ی جلال ستاری، تهران: سروش، ۱۳۶۹.
- ۵- الیاده، میرجا. مقدس و نامقدس، ترجمه‌ی ناصرالله زنگولی، تهران: سروش، ۱۳۷۵.
- ۶- الیاده، میرجا. تاریخ ادیان، ترجمه‌ی جلال ستاری، تهران: سروش، ۱۳۷۲.
- ۷- آوینی، محمد. جاودانگی و هنر، تهران: برگ، ۱۳۷۰.
- ۸- هاوزر، آرنولد. تاریخ اجتماعی هنر، ترجمه‌ی امین مؤید، تهران: چاپخان، ۱۳۵۷.
- ۹- کاشانی، محمودین علی. مفتاح‌الکفاية و مصباح‌الهداية.
- ۱۰- افلاطون، مجموعه آثار، ترجمه‌ی محمد حسن لطفی، ج ۱، تهران: گلشن، ۱۳۳۷.
- ۱۱- خمینی(ره)، روح‌الله، سراسلوله، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام، ۱۳۶۹.
- ۱۲- مطهری، مرتضی. اهتزاز روح، تهران: حوزه هنری، ۱۳۶۹.
- ۱۳- نصر، سیدحسین. هنر و معنویت اسلامی، ترجمه‌ی رحیم قاسمیان، تهران، ۱۳۷۵.
- ۱۴- همدانی، عین‌القضاء، رساله‌ی لواج.
- ۱۵- رهنورد، زهرا. حکمت و هنر اسلامی، تهران: سمت، ۱۳۷۸.