

Heinz Mack

تعامل عقلانیت غربی با اندیشه عارفانه شرقی

خوپیشاوندی‌های گزینده
هاینس مک

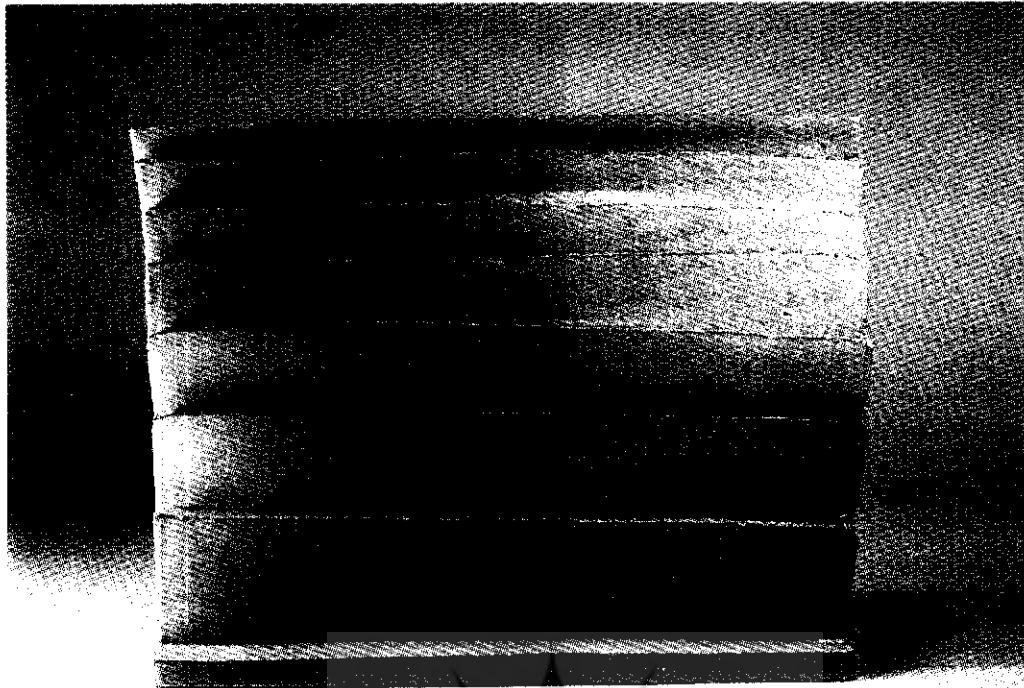
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

..... walt auf einem Throne m' schauen
Ihn im Hörn die Zubaengnalle zu nennen,
Zur hohen Tugendkraft wach zu handeln
Von in einem Züte fortzuharden.

tier stieg der Finsternis vollendet
Sankt sich ab in Finsternis schlendert
Wandt den Blick in die entfachten Glücks
Sind wir, Stern seines des Endes wieder,...

..... walt auf einem Throne m' schauen
Ihn im Hörn die Zubaengnalle zu nennen,
Zur hohen Tugendkraft wach zu handeln
Von in einem Züte fortzuharden.

شماره چهارم
هزارهان
عتبسی

هنرینه در برلین، میدان وحدت آلمان در دوسلدورف، عبادتگاه مجمع اسقی حضرت مریم بر شهر نویس، نمای ساختمان شهرداری مانهایم، مجموعه مجسمه های جنبشی (سینیتیک) از برنز و شیشه برای صندوق پس انداز کرفاد، تندیس آب شیشه برای صندوق پس انداز منشن گلابیاخ، میدانچه مباحثات هنری در برلین، معرفکاری برای ایستگاه متروی بربرینی در مردم، و نهای طرح دیگر ماک و هنرمندان همکار او، با نگرشی نوبه ایده های بوهوس بازگشتند و ضمن رده جریان های هنر انتزاعی تغزی و تاشیسم، افق های جدیدی را در هنر بصری جست و جو کردند. آنها بهره گیری از علم، فن و مواد جدید، و استفاده از محركاتی چون نور، صوت و حرکت به منظور اثراگذاری بیشتر و مستقیم بر تماشگر را پی گرفتند. ماک پس از ۱۹۶۰، ایده ها و دغدغه های خود درباره حرکت و نور را با ساختن مجسمه ها و مکعب های نوری گسترش داد: «منظور من، همیشه و اکنون، ساختن اشیایی است که تجلی غیرمادی داشته باشد. در راه این هدف است که مخصوصاً به نور و حرکت می پردازم».

مقاله حاضر، نوشته دکتر فینکلدي، مسئول هماهنگی نمایشگاه، می باشد که در هفتادمين سالروز تولد هاینس ماک نوشته شده است.

اما برای ما آنچه بیش از همه می تواند اهمیت داشته باشد توجه هاینس ماک به هنرهای ایرانی - اسلامی است: از کاشی کاری ها گرفته تا خطوط بنایی و گلیم ها... و برداشتی نوین - و غربی - از این آثار.

نمایشگاهی از آثار هاینس ماک، هنرمند معاصر آلمانی، با عنوان خویشاوندیهای گزیده در موزه هنرهای معاصر تهران برپاست. این نمایشگاه که در ۱۶ مهرماه گشایش یافت تا ۲۵ آبان ماه ادامه خواهد داشت. هاینس ماک در ۸ مارس ۱۹۳۱ در لوکس، در ایالت هسن آلمان، متولد شد. از ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۶ برآکادمی دولتی هنر دوسلدورف تحصیل نموده و سه سال بعد را، یعنی تا ۱۹۵۶، در رشته فلسفه در دانشگاه کلن گذراند. در ۱۹۵۷، گروه «زرو» (صفرا) را همراه با اوتو پین تشکیل داده و سازماندهی «نمایشگاههای در غروب» را در آتلیه در دوسلدورف را صورت داد.

در ۱۹۶۴، گروه زرو با بربایانی جشنی در ایستگاه راه آهن رولاندزاك به فعالیت خود خاتمه داد. در موالی ۳ - ۱۹۶۲ بر مراکش و الجزایر اقامت نموده و او لین تجربه های پانور در صحراء انجام داد. ماک جایزی متعددی از نمایشگاههای ملی و بین المللی دریافت نموده است: جایزه هنر شهر کرفلد (۱۹۵۸)، جایزه منتخب مارزوون، ایتالیا (۱۹۶۲)، جایزه می بیانل سان مارینو (۱۹۶۳)، جایزه اول هنرهای تجسمی در چهارمین بی بیانل پاریس (۱۹۶۴)، جایزه اول مسابقه بین المللی «نور» در ایندهوون (۱۹۷۶).

ماک، طراح، گرافیست، نقاش، سفالگر، مجسمه ساز، شاعر و فیلم سازی است که طراحی و ساخت و صنعت پردازی های اماكن عمومی بسیاری و آثار تجسمی متعددی را بر عهده داشته است: پلاتانه های آینه، مجسمه های آب و جنگل آتش در پاویون آلمان در نمایشگاه جهانی اوزاکا، مخروطهای برنزی در میدان

شکل یک ستون عظیم به شیوه یونانی دور طراحی کرد که با شبکه‌ای از پنجره‌های تنگ هم‌جوار هم تقسیم‌بندی می‌شد. لوزنه تهاب رای ساخت آثار معماری خود مصالحی گرایقیمت انتخاب می‌کرد، بلکه از ترکیب‌بندی و تزین با خطوط و سطحها، شیارها و عناصر متند رو به جلو یا عقب برش خورده خودداری نمی‌کرد. به این ترتیب بین گل و بوته‌های «جنایت کارانه» و محض آرایش به کار رفته از یکسو و ابزارهای هندسی معمکی شکل و چهارگوش «معصومانه» از سوی دیگر تفاوتی آشکار قابل شد. تعداد زیادی از معماران به پیروی ازاو «پروره مدرن» را ندوین کردن و در این پروره انتزاع، چشم‌پوشی از عناصر بازیگوشانه و جادویی بازی «عربانی صادقانه» یک معماری خالی از تزیین را در مقابل هنر معماری قرن نوزدهم و اوایل قرن پیستم قرار دادند، با این کاربرد که «در پرتو پاک‌گرایی خود یک خلوت آرامش بخش» را ایجاد کرده و «شفافیت ذهن» را امکان پذیر سازند^(۱). این دیدگاه اکنون مورد تردید بسیار می‌شود. نه تنها ثابت شده که کاربرهای یک بنای همان جذایت‌های بصیری و نمایشی است، بلکه در این راه به نحو فرزاینده‌ای بازگشت به یادگارهای گذشته نیزمجاز شمرده می‌شود. هنرمند پیشکام امروزی عاشق نماهای مدرن تزیین شده با جلوه‌های برگرفته از گذشته‌های دور است. جلوه نوبه جنبه تاریخی نمود می‌بخشد. هانو راوتبرگ در مقاله‌ای روشنگرانه توضیح می‌دهد که این تاریخ‌گرایی تو «درزیر سطح تزیین شده خود... پروره‌ای به حمال ایدن‌ولویزیک است «زیرا تاکیدی بر این است که «جعل و شیوه سازی به جزئی بدیهی از زیبایی شناسی روزمره تبدیل شده‌اند. حتی در هنر معماری نیز مفهوم دکور (صحنه تئاتر) دیگر الزاماً به عنوان دشنام به کار نمی‌رود البته به حق، زیرا نماهای ساختمنها همواره چهره و صورتک تلقی می‌شده‌اند - معماری پیوسته هنری تئاتر گونه نیز بوده است^(۲)». حتی معماری در سنت ادولف لوز نیز به هیچ وجه صادقانه و زاهدانه نبوده است.

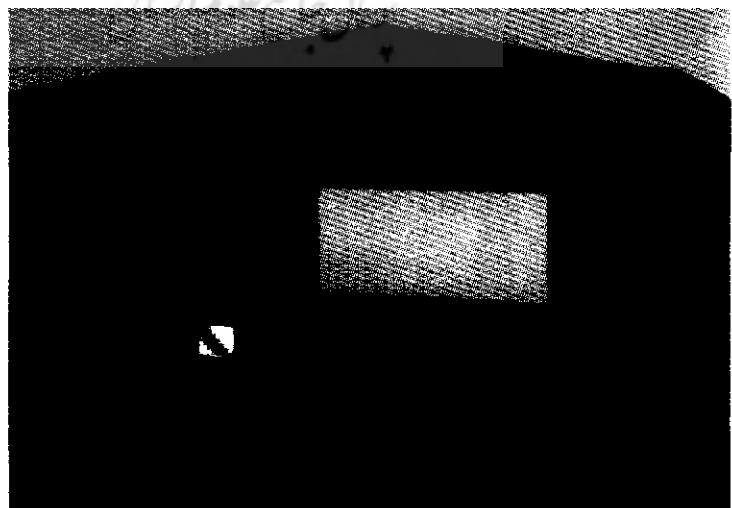
«مقدمه و پیش‌درآمد کاهش گرائی یک القای شدید است. یک ابیاشتی که، تا به جزئیات پیش پا افتاده، اهمیتی بی‌اندازه می‌بخشد. کاربرد فرضی یک سنتگیره یا دربار نقش و نگار بیش از حد، شکل تزیین، یک دکور بین‌المللیستی به خود می‌گیرد. بنابراین، این نوع معماری به صداقت نمودی نمی‌بخشد، بلکه اسراف بچگانه است و به این وسیله کمتر از بناهای سنت‌گرایان جدید بتپرستانه نیست^(۳)».

تجدیدنظری این گونه، هم اکنون در سایر شههای هنرهای تجسمی نیز در جریان است. رشته‌هایی که در آنها از مدت‌ها

■ اصل نامحتمل بودن یک خویشاوندی گزیده بین اسلیمی شرقی و انتزاع غربی ● برند فینکلدلی

adolphe l'oz با مقاله «تزیین و جنایت»، در سال ۱۹۰۸ مجادله پریاری را علیه هنر تزیینی آغاز کرد و خواستار آن شد که هر نوع اشکال تزیینی پر خم و پرش ملهم از سبک جوان (یوگن اشتیل) کنار گذاشته شود. او خواهان نوعی معماری با اشکال مکعبی واضح بود. اما خود در طرح یک بنای تجاری در میدان میشائل دروین، ستونهای توسکانی به کاربرد و آسمان‌غراش شیکاگو تربیون را به

و یا آنها را همان گونه نمایش دهد که به چشم جلوه می‌کند» بلکه هنرمند بیشتر تلاش می‌کند «با انتزاع به بعدی عمیق تر نزدیک شود»^(۸). اما در ضمن مقوله هنر تزیینی در ایجاد و تکامل هنر «مجسم» (و مشخص) با پیشکامانی مانند پیت مدریان و تتوان دوسبورگ «تفوذ بیشتری از آنچه که تصور می‌شود، یافت. علاوه بر این هنر زیستی» از نظر صوری و همچنین دریافت ذهنی و محتوا، یک مفهوم کلیدی برای فهم هنر انتزاعی دهه‌های هشتاد و نود است... و بحث جدیدی در مورد نقاشی موضوع دار (نیز می‌تواند فقط در ارتباط با هنر زیستی و اهمیت آن برای هنر مدرن به نحو سودمند انجام شود)^(۹).

پیش خط فاصلی بین هنر «تزیینی» و هنر «عاری از تزیین»، و در این دومی بین هنر عینی «با موضوع» و «بدون موضوع»، و انتسابی و متنکی به خود کشیده شده است. هنرمندانی با ظرافت از این مخصوصه بیرون آمدند که از مارسل دوشان پیروی کردند. زیرا حداکثر از زمان او «هنر ارزشها، نوع و درک کاربردی خود را به طور ریشه‌ای تغییر داده و در بسیاری موارد به جای اثر هنری مستقل، ایده‌ها و راهکارها را نشاند. بسیاری از هنرمندان با این ذهنیت که هنر باید یکانه و تعریض ناپذیر بوده و مهمتر از این، بر فراز تأثیر واقعی خود اکشاف یابد، و داع کرده بودند»^(۱۰). قضیه برای تعداد نه چندان کم هنرمندان نقاش و مجسمه‌سازی که تعهدی نسبت به اثر هنری تأثیرگزار حس می‌کنند، مشکل تر است. این اعتقاد قوام یافته که این امر نه خاص هنر باشمه، بلکه ویژه هنر اصیل، و نه هنر مقداست. هنری که با قدرت ناشی از چنین کیفیت‌هایی می‌تواند با موقعیت در برابر زوال در روزمرگی، طبیعت و علم ایستادگی کند. آدورنو و هورکهایر به این جعبه‌ندی رسیدند که «با روشنگری مستمر فقط‌آثار هنری اصیل قادرند، از تقدیم صرف آن چیزی که به هر حال وجود دارد، خود را به دور نگهداشند»^(۱۱). این به سود یک اثر هنری و «نمود زیبایی‌شناختی» آن است که تظاهری از عام در خاص باشد. «در اثر هنری همیشه دوگانه‌سازی انجام می‌گیرد. که به واسطه آن شیئی به عنوان یک ذهنیت، ظهور مانا (روح درگریش) پدیدار می‌شود. همین نیز تأثیرگذاری آن را تشکیل می‌دهد.» یکی از راههای جلوگیری از دوگانه‌سازی واقعیت و خلق یک اثر هنری تأثیرگذار، هنر «بدون موضوع» است. منطقاً برای توضیح لغات و جمله‌بندی این هنر نیز مقاومیتی پیدا شده که آنان نیز انتزاعی‌اند. بدین‌گونه است که از سطوح و خطوط متباین و متعادل، از ترکیب و استخوانبندی، از آن‌ه که همه کلیت یک تصویر را تشکیل می‌دهد، از مناصر تصویری ردیفی، چند کافونی و یا نقطه وار و... زون سخن می‌رود. در این مورد به جای اینکه از یک طرح زمینه و یا طرحهای تکرار شونده، که به طور خاص برای هنرهای دستی به کاربرده می‌شدند، استفاده شود. مفهوم انگلیسی نگاره (Patterns) ترجیح داده می‌شود. اکنون ولی فونداسیون پیلر، آشکارا دلزده از حاشیه روی و نپرداختن به اصل مطلب، سعی کرده است، مقایسه‌ای بین «نقش زیستی و آبستره» انجام دهد. به طرز قانع کننده‌ای نشان داده می‌شود که مقاومیتی که به دلیل بار متنی خود تاکنون نامطلوب دانسته می‌شدند، مانند نقش زیستی، آرایه و اسلیمی، در تکامل هنر انتزاعی و تفاهم آن دارای اهمیت زیادی بوده‌اند. به نحو جالبی این تز ثابت می‌شود که بسیاری از هنرمندان متعدد به موضوع در جریان مدرن کلاسیک: واسیلی کاندینسکی، پاول کلی، هانری ماتیس، خوان میرو، پاللو بیکاسو و حتی تووف بویس^(۱۲). در این‌جا بودند که «دیگر نمی‌توان بدون اشکال تزیینی» هنر انتزاعی را سریا نگهداشت^(۱۳). به ویژه بدون اسلیمی این امر امکان پذیر نبود. زیرا «قصد ندارد اشیاء را تجدید تولید کند

آن نمودی از کل است، ردیفی به انتهای رسیده وئی به صورت قطعه‌ای کماکان امکان ادامه را دارد است، همگی اصولی هستند که در طراحی‌ها، نقاشی‌ها، و آثار مجسمه مانند هاینس ماک قابل تشخیص‌اند. بدین گونه ایات گوته می‌توانند در واقع ستونهای (شکل ×) او را نیز مشخص کنند. هاینس ماک نیز در پیگیری طرح ستونهای بی‌انتهای کنستانتین برانکورزی - ایده‌ای که قراباتی عجیب با طرح آدولف لوئیس برای آسمان‌خراش شیکاگو تریبون دارد - ستونهای سریه فلک کشیده خود را با پرده‌ای ترام مانند پوشاند، به عنوان قلعه‌ای از ساختمان آنها که افزایش ارتفاع به طور مستمر تکرار می‌شود. هرستون به این ترتیب یک اثر تمام شده است که به خاطر ساختار یکسان و تکرار شونده خود می‌توان تایینهایت ادامه یابد. هم قابل لمس است و هم ذهنی. هاینس ماک به وجه دیگری دیالکتیک جسم مادی ابعاد ذهنی نیز اشاره می‌کند: «یک ستون از محوری قائم تشکیل می‌شود که بر روی آن صفحات آینه‌ای به صورت عمودی، مانند بالهایی باریک، نصب می‌شوند» از آنها انعکاس نور شدید خورشید ساعت می‌شود؛ میدنهای مختلف ارتعاش نور به حجمی از نور گسترش می‌یابند که به طور دائم در هم می‌آمیزند. به این ترتیب مجموع حجم نور بستگی به ساختار نقش بر جسته‌های آینه‌ای و موقعیت خورشید دارد. بلایا از نور شدید از جنس ماده بoven ساختمان تکنیکی رامی پوشاند، ظهور نور با فاصله بینندگان از آن نیز هویتی مجازی می‌یابد (۱۱). مشخصاتی که گوته برای هنر تزیینی بر می‌شمرد، در مورد چرخدنده‌هایی نیز که هاینس ماک از دهه شصت

هاینس ماک با اثری که در سال ۱۹۵۳ آفرید با طرفداری آشکارش از هنر زیستی، سهمی مستمر در این مباحثه داشته است. تأثیر مهم بر آثار ماک را اسلامی هایی با خطوط بی‌انتهای و به هم پیوسته داشته است. آلوئیس ریکل در اثر خود در سال ۱۸۹۳: «مسائل سبک‌شناسی، مبنای برای تاریخ هنر زیستی» گایت کرده که این هنر از شاخص‌گهایی مایه گرفته که «از آن بینهایت غنچه و گل جوانه می‌زند». این جوانه‌ها به نوعه خود به صورت برگها و گل‌دانها و اشکالی پرندۀ مانند سرباز می‌کنند و این همه فقط از قانون یکسر تکرار شونده شاخه شاخه شدن تعیت می‌کند و آن را ظاهراً نه آغازی است و نه انتهایی، حتی طرح محوری نیز ندارد. اغلب چند نظامی اسلامی روی هم قرار می‌گیرند (۱۰). یوهان ولگانگ فن گوته خصوصیات اسلامی‌ها را در دیوان غربی - شرقی توصیف کرده است. در بی‌کران، که خطاب به شاعر شیرازی قرن ۱۴ میلادی، خواجه شمس الدین محمد حافظ، کسی که گوته او را همچون برادر معنوی خویش بزرگ می‌داشت، سروه شده می‌خوانیم:

تو بزرگی، از آن که پایانی نمی‌گیری،
و سرنوشت آن که هرگز نیز آغازی نیابی.
غزل تو، چرخان چون گند پرستاره،
مطلع و مقطعی پیوسته یکسان دارد.
و آنچه از میانه آن بر می‌جوشد،
آشکارا همانی است که در پایان به جامی ماند،
و هم ارآغاز بود.

سید جعفر شفیعی
بنیهایتی با نظمی حاکم بر آن و ساختارهایی که هر جزء

روی یکدیگر یا کنار هم با تعامل درونی خطوط می انجامد و می تواند همواره به طرح اولیه پیوند خورد. طرح به این ترتیب منشا و اساس خود را به طور کامل ترک نمی گوید، زیرا شیئی فلز یا تراهم های خود به عنوان وسیله سایش و سرخ باقی می ماند. طبعاً بازی بین خطوط ترسیم شده و سطح خالی کاغذ واقعی است. حتی بازی مجازی نور و سایه نیز بدون انگیزه مادی امکان پذیر نیست. در این «ساختارهای تزیینی» ارتباطات دیگر هم با واقعیت مشاهده می شود: آنها همچنین یادآور نظم های انتزاعی اسلامی بر فرهنگ طبیعی و اجتماعی و ترکیب خاص آنها را نیز هستند.

برای دیدگانی که به قدر کافی تیز نگر شده باشد، تشابهاتی با ساختارهای تاکستانها، کشتزارها، پارچه ها و حصیرهای بافته شده، دیوارها، چوبهای روسی هم چیده شده و حتی سنگریزه باگچه های شنی عبادتگاههای ذن در ژاپن، نقاشی های بومیان استرالیا و یا تزیینات روی بدن در افریقا و نزد پیروان مذاهب اقیانوسیه (شکل x) آشکار می شود. حتی تزیین توده های انسانی قابل تشخیص اند: گروه بندی در تجمعات و مراسم بزرگ و یا صفت بندی گردانهای نظامی هنکام رژه و سان. و نه فقط تزیینات ناشی از فرهنگ بشری. بلکه تزیینات طبیعی نیز با ساختارهای طراحی های هاینچندانی دارند: صورت بندی ستگها، شنزارها، صدفها، کندوهای زنبور عسل. و این همه نظم هایی است که نه فقط از بالا و یا از دور، بلکه بانگاهی موشکافانه و تمرکز یافته قابل تشخیص اند.

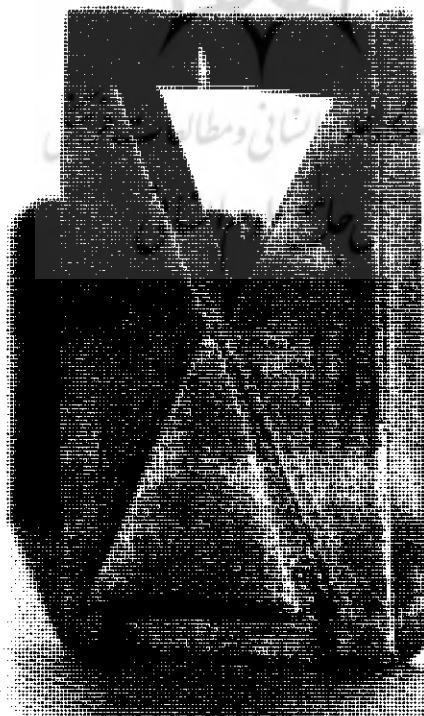
به این ترتیب تحقیقات طبیعی در دوره اخیر نشان می دهد که چنین صورت بندیهایی در واحدهای کوچک میکروسکوپی نیز وجود دارند مانند الکترونها و کوچکترین ذرات کوانتومی.

از این رو هر روز بیشتر این سؤال مطرح می شود که آیا با توجه به سطح روز علوم طبیعی و افزایش تجربه مشاهده در همین ارتباط، تفاوتی که در تاریخ هنر بین واقعی و مجازی وجود داشت را باید همچنان حفظ کرد. علوم طبیعی مدتهاست که پوشش شیء گونه و ظاهر خارجی شیء در نگاه

می سازد نیز صدق می کند (شکل x) صفحات آینه ای از فولاد ناب با ساختاری در سطوح آنها که به صورت صفتی تولید شده اند آهسته دریشت صفحات نقش دار پلاکسی گلاس می چرخد. بر روی سطوح نور مصنوعی منعکس می شود. این نور مجدداً در ساختار پلاکسی گلاس منكسر شده و به شوری بصری می انجامد که تاکنون نظری آن دیده نشده است. ساختارهایی که عقلانی طراحی شده اند، به ویژه از این نظر عقلانی که در تولید آنها صفتی ساخته شده اند، در سیستم هاینس ماک محتوای عقلانی خود را از دست داده و «پویا» می شوند. با اینکه آنها وجود خود را مدیون یک طراحی پیچیده اند و چرخشی بی انتهای و منظماً تکرار شونده را نشان می دهند و از این جهت می بایست قابل پیش بینی باشد، پدیده های نوری متحرک و همواره متغیر. که ابتدا و انتهای آنها به هم می پیوندد، بدون اینکه مرکزی برای آنها مشخص شده باشد، دیدن را چالش می طلبند و به رحمت می توان عقلانیتی به آنها بخشید.

ساختارهای سطح هایی که به طور صفتی تولید شده اند، ابزار طراحی های او نیز هستند که با فروتاژ سطوح تراجم دار ایجاد می شوند. چنین سطوحی در زیر کاغذ طراحی قرار گرفته و با حرکات آزاد و خود به خودی سمت به روی آنها کشیده می شود در «ساختارهای پویا» طراحی شده به این ترتیب کار دست و مانشینی. نه تنیت و عینت به هم آمیخته و وحدتی تصویری می آفریند.

چنین اثری همزمان هم واقعی است و هم مجازی. ساختار خطی خود را مدیون یک سطح تراجم دار مادی، در واقع یک طرح تزیینی صفتی است، که حتی کاربرد هم دارد، زیرا تراجم و لبه های ورق سختی آن را افزایش می نهند. ولی خود را از ساختار اولیه جدا کرده، به طور مستقل به یک بازی طراحی شده مجازی، با شوری بصری از نور و سایه تبدیل می شود. حتی در ساختارهای پیچیده، ساختارهایی که مانند اسلامی ها چند سیستم بر روی یکدیگر قرار می گیرند، زیرا ساختار اولیه دو یا چند بار جابجا شده و روی آن کشیده می شود و به همین دلیل به ساختاری

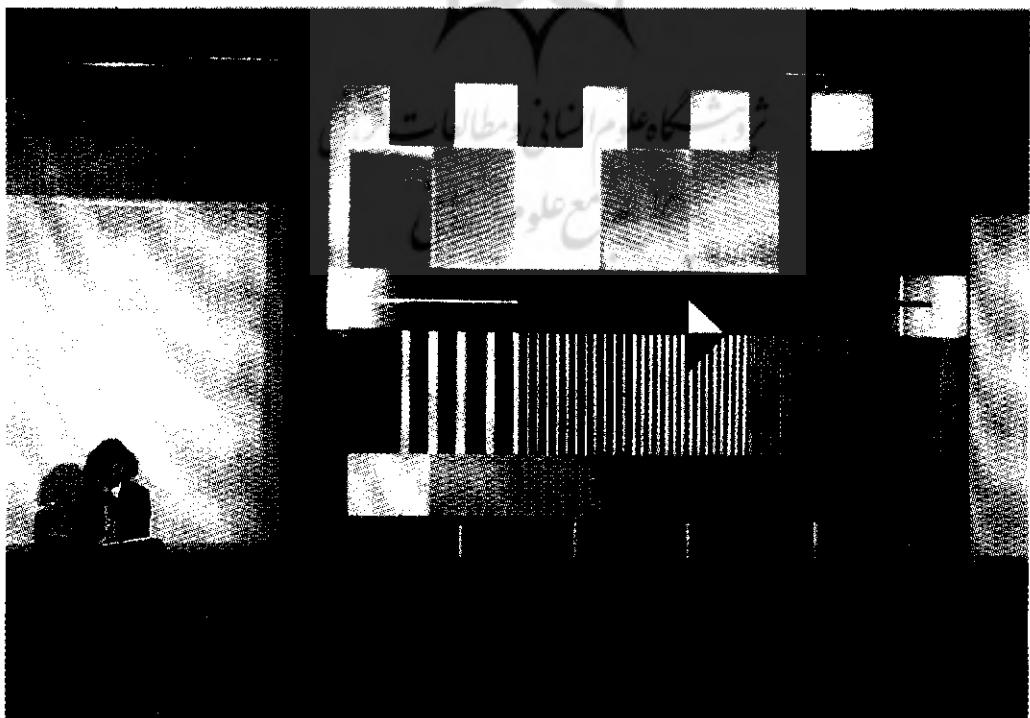

Heinz Mack

هنر انتزاعی تاکنون ارائه شده، قطعه‌ای (مدولی) قابل بازگشت به حالت اول را تبیه می‌کند. بسیاری از مسائل را این گونه بهتر می‌توان فهمید.^(۱۴) مزیت ویژه تزیباتی که در هنر اسلامی به وجود آمده در این است که اسلامی‌هایی با گل و بته‌های طبیعت گرایانه و خطی انتزاعی، مثل «کوفی چهارگوش»، از اعتباری یکسان برخوردارند. هم در خطی، که در آن خطوط شفته‌ها اغلب به تزیین خالص می‌انجامند به این شکل که تمام حروف، فرمایی بازاویه قائمه می‌گیرند و به این ترتیب می‌توانند به راحتی آجر آجر یا قطعات سفالینه شکل بگیرند. «همانگونه که ویلهلم ورنگر اشاره کرده، یک طرح تزیینی با اشکال گیاهان نیز در اصل طرحی انتزاعی را نمایش می‌داده و گوناگونی آن صرفاً نوعی درجه‌بندی را بیان می‌کرده است».^(۱۵)

بر هر دو (هم اسلامی‌های با طرح گل و بته و هم خطی انتزاعی) از یکسو این اصل ساختاری ذهنی حاکم است که بیان قدرت کیهان شمول خداوند و همچنین اصل خود نمایشگری باشد که در آن «عمل به تصویر در آمدن، خود حالت تصویری و وسائل تصویرسازی... در یک برخورد بازتابی به موضوع اصلی اثر هنری تبدیل می‌شوند»^(۱۶) به این ترتیب این هنر به طور اساسی با هنر انتزاعی غرب تفاوتی ندارد. البته ساختار آن دنیوی شده، ولی با این وجود، همان‌گونه که آدورنو و هورکهایمر نیز تأکید کرده‌اند، به عنوان بیان تمامیت و خواستارشان شامخ مطلق است. پیش شرط برای این امر اینست که تصویر و طرح به یک واحد دیالکتیکی تبدیل شود. هنر اسلامی برای آن «اصل نامحتمل بون» را پرداخته و «جهان مستقل اثر هنری» را تعریف کرده است. به محض اینکه دانسته

را از موضوع تحقیق خود کنار گذاشته و به هسته اصلی دست یافته است. در این کار ذراتی باید کشف شوند که در فرم خود به عناصر هنر مجازی شباhtی بیت آور دارند. آنچه که به خطاب مجازی تصور می‌شد در ذات واقعی جای دارد. از این رو به نظر می‌رسد که شناخت امروز علوم طبیعی تائید بی‌گیر آن چیزی است که توسط کورت شویترز وال لیسیتسکی در شماره ماه مارس ۱۹۲۴ مجله آن‌آس.سی. آی (NASCI) منتشر شد. هر دو تحت تأثیر مقاله رائول هنری فرانس موسوم به گیاه به مثابه کاشف^(۱۷) نشان دادند که عناصر ساختار هنر مدرن در طبیعت وجود دارند و فقط باید مورد شناسایی قرار گیرند. فرانس مانند هنرمند مدرن «فرم را به عناصر بنیادی آن تجزیه کرد تا بعد آنها را بر اساس قوانین کیهان شمول طبیعت مجدداً بسازد». یک اثر هنری که منکی بر عناصر بنیادی طبیعی و هنری است و در ساخت خود از قوانین عمومی طبیعت تبعیت می‌کند، نه هنری است و نه طبیعی، نه بر اساس ترکیب‌بندی است و نه ساخت بندی، نه مجازی است و نه واقعی، بلکه «عضو و اندامی است از طبیعت».^(۱۸) ولی به نظر می‌رسد که با معنابر باشد اگر چنین اثر هنری را یک اثر زیستی بنامیم. مارکوس بروبرلین نیز، که مشاهدات مشابهی انجام داده، بدون توجه مستقیم به آثار هایش مانک، به این نتیجه رسیده است که «زمان آن فرا رسیده که در کنار صفت‌هایی نظیر «انتزاعی»، «ساخت گرایانه» و «مجسم»، صفت «تزیینی» را نیز همانگونه و به عنوان نوع چهارم در سیستم هنر مجازی وارد کنیم. «تزیین»^{۱۹} ولی فقط به معنای جهت مخالف «انتزاع» نیست، بلکه نوعی اصل واسطه بین «واقعی» و «مجازی» است که در تاریخی که به طور یک طرفه از

شماره جلد
سازمان
مع تسبیس

ست می آمد، که بر همه جا، بدون پیگونه فرقی، چکالی یکسان اشتند. این «سطح‌ها» بلا واسطه در ناریکی گر قرار دارند و حاشیه آنها انکاس اشیاء پیرامون، سایه و نیمه وشن کردنشا لطیف نشده است. بدی در اینجا نمود نمی یابد، زیرا از رسپکتیو و عمق چشم پوشی شده است (۱۸).

به این نامحتمل بودن رنگ هم در ناشی پیکرنگارانه یا فیگوراتیو و کسپرسیونیسم انتزاعی و هم نقاشی موضوع می‌توان برخورد هاینس اک نیز با نقاشی به آن دست یافت. بد از منوعیتی که برخود مقرر رده بود، در سال ۱۹۹۱ مجدداً روی نقاشی آورد. او خود توضیح ی دهد: «بیش از ربع قرن از نقاشی اصله گرفتم (بدون اینکه هیچگاه با نکمال و نیاع گویم)، بعد از بحرانی «مرا فلچ گرده بود و ناشی از این بدگاه غلط بود که در نقاشی همه بیز تالتهای دنیای ممکن‌ها نقاشی ده است... اکنون و بعداز اینکه من رسال ۱۹۶۳ آخرین اثر خود را روی م نقاشی کردم، مجدداً تصاویری ابر روی بوم نقاشی می‌کنم، بدون بنکه اینبار دلیلی بر آن داشته باشم، جز اینکه در هنگام نقاشی شعف را فرا می‌گیرد. این شعف در این لمات - اگر درست خوانده شوند - جلی می‌یابند: زرد ناپایی، زرد نادمیوم، زرد هندی، نارنجی نادمیوم، قرمز شنگرفی، قرمز ادمیوم، قرمز دانه و یاقوت، آبی بیره، آبی پروسی، آبی کیالت، آبی

لاجوردی، آبی هلنی، سبز اکسید کرم، آتشی و سیاه عاجی (۱۹)». این رنگ‌های بدون سایه (آنکه برای او شعف می‌آفریند. او آنها را بر اساس قانونمندی خود رنگها روی بوم می‌نشاند و از نظم رنگ‌های اصلی و مکملی استفاده می‌کند که گوته آنها را شناسایی کردو شمیدان فرانسوی، میشل اورژن شوروی دایره رنگ را بر پایه همانها ساخت. بر آن رنگ‌های مشهور در کتاب‌هم می‌شینند، معبری می‌آفرینند و رنگ‌های مکمل را در مقابل خود قرار می‌دهند. او با رنگ‌های اصلی آبی، زرد و قرمز و مکملهای آنها نارنجی، بتفش و سبز که به نوعه خود از مخلوط کردن رنگ‌های زرد و قرمز، قرمز و آبی و آبی وزرد، حلقه وسط آنها بدست می‌آید، تعیین می‌یابد.

هاینس مک تاثرهای خالص یک رنگ را با هماهنگی به هم می‌آمیزد. ترام خطهای عمودی دائمًا تکرار

شد که دنیای واقعی هنر، یا به بیان دقیقر پایه اصلی و واقعی آن، اشکال و رنگها هستند و ته روایت... لازم شده بود که این «جهان مستقل را از اشکال و رنگها» اباشته کند با ارتباطاتی در همه سایه روشن‌ها، با گفقار پژواک، هماهنگی‌ها، کتراست‌ها، نزدیکی‌ها، دوری‌ها، وغیره، به این شرط که آنها... از یک ضرورت درونی و واقعاً مستقل ناشی شده باشند. «مستقل» به مفهوم واقعی یعنی (آن جیزی که متکی به خود باشد». در هنر این دلالت می‌کند بر اینکه این ضرورت از یک ارتباط دلخواه با جهان تصویر شده ناشی نشده و وابسته به موضوع باشد (۱۷).

اصل نامحتمل در استفاده از رنگ نیز کاربرد دارد. نقاشها رنگ را درجه بندی نمی‌کردند، نه روشن تر و نه تیره‌تر. نتیجه این بود که سطح‌هایی با رنگ‌های اصلی

شروع کنگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سال جامع علوم انسانی

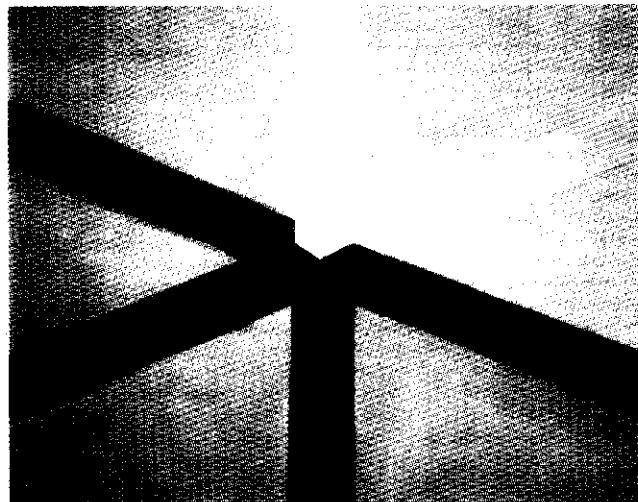
هم به کریستال می‌ماند، شفاف است و نور از آن عبور می‌کند. این شباهت فرم ولی همانقدر محتمل است که نامحتمل.

هنر هاینس ماک نیز مانند اسلیمی‌های هندسی ایرانی، برگرفته از زیبایی‌شناسی سطح‌ها و اشکال هندسی و توازن آنها توسط افلاطون و فیثاغورث است. در غرب، مانند شرق به ویژه آموزه افلاطون در مورد رابطه بین اشکال زیبا و چندگوئی پدیده‌هایی که از آنها منعکس می‌شوند، ولی هیچگاه نمی‌تواند جانشین نهایی برای آنها باشد، به اندیشه راهنمای برای «مجازی» انجامیده است. «هنر اسلامی اسلامی بیشتر برگرفته از افلاطون و جانشاندن اشکال به جای اعداد است تا فرم‌های... اشکال کامل هندسی مانند «پنج جسم افلاطونی» چند ضلعی‌های ستاره مانند، به ویژه هشت ضلعی‌ها، برگرفته از «مثلث‌های بنیادی» افلاطون، یعنی مثلث‌های قائمه متساوی‌الاضلاع است که او آنها را زیباترین اشکال می‌خواند. کافی است قطر مربعی را ترسیم کنیم تا هشت تا از این مثلث‌های بنیادی به دست آوریم که از جمله پنج جسم هستند. هنر انتزاعی اسلامی به واسطه وجه هندسی خود و عقلانیت ریاضی اش... با ایده‌آل افلاطون همخوانی داشت. و این تعجب‌آور نیست، زیرا گرایاش به افلاطون زمینه هدایت کننده الهیات اسلامی و فرضیات عارفانه را تشکیل می‌دهد (۲۱)». جای این زمینه دینی و عارفانه در هنر هاینس ماک و بخش عمده هنر معاصر غرب خالی است. که در دنباله توسعه روشنگری به نوعی جدایی از دین و «بطلان فرم‌های نمادین» رسیده است (۲۲). با این وجود تزیین هندسی در مادیگری و پوزیتیویسم از بین ترقوه، بلکه همچنان بیان جهانی و تصویری خود را حفظ کرده است. کازیمیر مالویچ که هاینس ماک او را بسیار می‌ستاید، به حق در مربع سیاه و نقاشی‌های مجازی و سطوح و رنگ‌های ناب «برخاسته از آن، نظمی بسیار

شونده‌ای که به عنوان زمینه رنگ‌ها انتخاب شده، به صورت کلی واحد جلوه می‌کند. این تساوی را کاربرد بدون گذار و مرحله رنگ نیز ایجاد می‌کند. به این ترتیب دیدگان به واحدی از رنگ و همزمان با آن - اگرچه متضاد جلوه کند - رنگی واحد با تاثیرهای متعدد برخورد می‌کند. کلیتی هماهنگ از با هم و در هم تنیده‌تششعع رنگ در برابر چشم انداخته می‌شود، که در آن هر رنگی بلاواسطه در پی رنگ قبلي می‌آید تا همزمان و بر تغییر خود، به صورت فامدار، در رنگ اصلی بعدی سرریز شود. در دیگری کتراستهای مکمل را جلا می‌دهد و تشریح می‌کند که گذار هماهنگ فقط از ایندو ممکن است که «من از یک مرحله رنگ به بعدی... در حقیقت یک مرحله کوچکتر، ولی نه کمتر ممکن، را می‌نشانم که واسطه‌ای بین یک زوج کتراست رنگ مرحله بزرگتر را تشکیل می‌دهد». این افزودن باعث می‌شود که رنگها «به طور تامحسوس و با تغییرات کوچک زیاد در یکدیگر ادغام شوند، بدون اینکه یکی دیگر از خصوصیات اصلی خود، یعنی نشان دادن واضح کتراست به هنگام تغییر از مرحله‌ای به مرحله دیگر رنگ را، از سمت بدنه». سپس از اصول ترکیب بندی او اینست که «چگالی یک‌رنگ و عمق حاصل از آن همواره با سهولت و شفافیت همراه باشد. این باعث می‌شود که این رنگ‌به نمای نزدیک پا بگذارد (۲۰)؛ رنگها در کلیتی که اینگونه ایجاد می‌شود، فضایی سنجیده و تصویری در عین حال «نامحتمل» می‌آفريند.

پایه نقاشی‌ها، طرحها، یاستل‌ها و توشه‌ها، سقونها و چرخدنده‌ها صفحات ترام‌دار صنعتی است. از این رو عناصر تزیینی آثار هنری او کریستال واره هستند. این کریستال واره‌ها نه تنها در ساختارهای بینی رنگ منعکس می‌شود و زمینه نقش بر جسترهای نشان می‌دهد، بلکه در ساختار کلی یک اثر نیز نمایان است. مثلاً در سطوحی افقی و عمودی که گاه با چند لایه رنگ ابیاشته شده و یا در معماری تصاویربرج مانند، روی هم سوار شده و پلکانی. در تصویر دقیق خطوط افقی و عمودی، هندسه کریستال واره قابل تشخیص است. این نوع طرح در کریستال واره‌هایی که به صورت اربی کشیده شده‌اند و یا ساختار اشعه مانند و ستاره‌ای شکل بیشتر نمایان است. به نظر می‌رسد که معماری تصاویر برداشتی از اشکال ساختمانی است. از این رو مقایسه با طرح‌های معماری «زنگیه شیشه‌ای» از دوره بعد از جنگ جهانی اول، به ویژه بنای‌های شیشه‌ای برونو تاوت و طرح‌های معماری و نسل هابیک شباهت‌هایی را نشان می‌دهد. حتی ساختار آنها

همزمان درسه بعد قابل مشاهده است. در اینجا نیز به اشکال اصلی هندسی و اجسام افلاطونی، ته با دقت ریاضی، بلکه با یک شکل دهی هنری - انسانی برمی خوریم. او از این اشکال همچنین شبکه‌ها، تراهم‌ها و حتی اشکال معماری مانند سه کنج‌ها، پله‌ها، توک‌ها، مارپیچ‌ها وغیره را نیز به دست می‌دهد که البته هیچگاه واضح نیستند، زیرا نه از دنیایی واقعی ناشی شده‌اند و نه اشاره‌ای به چنین دنیایی دارند. آنها، مانند نقاشی‌ها و طرح‌ها، نتیجه یک سیستم مکانیکی و فردی هستند که هم واقعی‌اند و هم مجازی، «غیر محتمل» و دویهلو و در نتیجه تزیینی.

این هنر نه تاریخ‌گراست و نه سعی دارد به روز باشد. همچنین به حوزه‌های

زیانی و گرایشهای فرهنگی وابسته نیست. او می‌خواهد مشاهده و کشف شود. در این صورت است که عناصر این بیان تصویری - فرم، رنگ، ساختار، تزیین، دکور - بدون مفهوم ولی تصویری، هم از انتزاع معمول در هنر اسلامی و هم هنر غربی و خویشاوندی ساختاری آن در کریستال واره‌های تزیینی. خبر می‌دهد.

● پانوشت‌ها:

- ۱- هنر اسلامی، از تراهم‌های قدیمی بیرون شدیداً در هفته نامه دی‌سایت، شماره ۲۱، ۲۰۰۱، ص ۳۳
- ۲- همان ۴، همان ۴، همان ۴، ص ۳۶
- ۳- مکن هرمهام و تئوری، آدورنیو دی‌کلینیکی روشنگری، دیدگاه‌های فلسفی، فرانکفورت، ۱۹۷۹، ص ۶۵
- ۴- هنر انسانی در مدن را کلسانی از نمایه‌گاه بیان‌باپلر کتاب‌گذاشته شده است. از این رو لازم است در اینجا به این تکه اشاره شود که تزیین برویس. آنکه که از آثاری بر روی کاغذ در مجموعه‌اندگریست کاخ زریزه مولن بیداست، نه فقط تزیینی را طراحی کرده، بلکه بر اساس اصل پایه ای تزیین، نقاشی مبتنی بر کریستال واره‌ها و پیش‌الی را که تزیین شده در تعداد زیادی از این قطعه‌ی بدینه است.
- ۵- ارنست باپلر، پیش درآمد، تزیین و انتزاع، هنر فرهنگ‌ها در ترکیب و روزگار معاصر در گفتگو، تدوین کنده مارکوس بروترلین، بیان‌باپلر، کلن، ۲۰۰۱، ص ۱۵
- ۶- آنه ماری شیپ، اسلیمی‌ها و درک اسلام از جهان، در: تزیین و انتزاع، هنر فرهنگ‌ها، در ترکیب و روزگار معاصر در گفتگو، تدوین کنده مارکوس بروترلین، بیان‌باپلر، کلن، ۲۰۰۱، ص ۲۲
- ۷- مارکوس بروترلین، پیش درآمد: تزیین و انتزاع، در: تزیین و انتزاع، هنر فرهنگ‌ها، در ترکیب و روزگار معاصر در گفتگو، تدوین کنده مارکوس بروترلین، بیان‌باپلر، کلن، ۲۰۰۱
- ۸- مارکوس بروترلین، نک پایوشت، ۱۹۷۷
- ۹- هائین مک، پیروزه صحراء، در: زیرو، سال سوم، بوسترها ۱۹۷۷
- ۱۰- رائل هنری فراش، نهاد به توان کافی، انتورنگارت، ۱۹۷۰، اسلیمیکی همچنین اشاره می‌کند که رائل هنری فراش، بیروها، قوانین جهان، بیانی برای یک فلسفه عینی، انتورنگارت ۱۹۷۷
- ۱۱- آل لیستکی، معنی کافی است، در: آن آس، می، ای، مرقس، دفتر ۹/۸، ۱۹۹۴
- ۱۲- مارکوس بروترلین، نک پایوشت ۱۹۷۷
- ۱۳- ویلهلم وینگر، انتزاع و احساس، مقایسه‌ای در مورد پیکولوی سک، مونیخ ۱۹۸۰
- ۱۴- چهارمین ۱۹۷۷، ص ۲۲
- ۱۵- مارکوس بروترلین، نک پایوشت ۱۹۷۷
- ۱۶- الکساندر پایاپولو، هنر اسلامی، فرایورگ در برایسکاو ۱۹۷۷
- ۱۷- همان ص ۱۱۱
- ۱۸- هائین مک، آزادی رنگ و پی‌باپان، در: مک - نقاشی، ۱۹۹۱
- ۱۹- موشن کلابیخ ۱۹۹۱، ص ۱۳
- ۲۰- هائین مک، جایگاه من در عرصه رنگ، در: هائین مک - نوربرگ، حرکت، ناشر شرکت بن اریک دریا، ۱۹۹۹، ص ۷
- ۲۱- الکساندر پایاپولو، نک پایوشت ۱۹۷۷
- ۲۲- اینکه تحول تدریجی تزیین نشانه‌ای از تحول تدریجی هنری‌گامه است. توسط نیکلاس لوهمان با این نظریه «uman اهمیت که تحول تدریجی زبان برای تحول تدریجی یک اجتماع بارز تحول تدریجی هنر تزیین نیز برای تحول تدریجی نظام هنری دارد» موردن تأثیر قرار گرفته است. نیکلاس لوهمان، هنر جامعه، فرانکفورت بایان، ۱۹۹۵، ص ۲۹

فراتر از مادیت تصویر و همه چیزهای دنیوی تشخیص داده است. با توجه به نقاشی مارک روتوکو و بارنت نیومان این نوع مفهوم دو پهلو قابل تجربه نیز هست، زیرا رنگ در این جا هم‌دارای کیفیتی مادی و هم مجازی است، که وجود ذهنی و احساسی نیروی منزه آن بلاواسطه درک می‌شودهایش ماک نیز با آثار خود در بیان آن است که با نسبت بندی و آهنگی کردن نقاشی‌های هنری به «اساختاری ریاضی» دست یابد. فقط این ساختار به اثری پایان یافته و هماهنگ در خود منجر شده و به تصویر توانی ذهنی و زیبایی شناسانه می‌بخشد. که درخششی و رایی بینان مادی خود دارد. طبعاً در این آثار نه هنری و ریاضیات، بلکه رویدادی زیبایی شناسانه و بصری مورد نظر است. به همین خاطر از تصویر دقیق اشکال و احجام هندسی دوری می‌گزیند. هایش ماک از این اشکال استفاده می‌کند ولی عقلانیت ریاضی آنها را به کناری می‌نهاد تا آنها را تشخیص دهد. گاه نقاشی او بسیار شکل‌گرا و حتی نزدیک به اسلیمی جلوه می‌کند و نه به ندرت از نقاشی‌های هنر قالی بافی بهره می‌جوید. این رابطه بدون شک اتفاقی نیست، زیرا هایش ماک هنر فرشبافی عربی را ارج می‌نهاد و مجموعه‌ای دست چین از این فرش‌ها را جمع آوری کرده است. ولی تنها این نزدیکی نیست که او را به خلق این نقاشها بر می‌انگزیند، بلکه در اینجا هم خویشاوندی ساختاری بین نساجی و بافت از یکسو و بافت تراهم‌های تصاویر از سوی دیگر تأثیر دارد. هنر اسلامی همکنونی و وحدت بین این هنرها را تشخیص داده و بین صنایع دستی و هنرهای آزاد فرقی قائل نمی‌شود. نقاشان، خطاطان، مینیاتوریست‌ها و فرشبافان، همه به یک رسیمان بنداند و تزییناتی ناتورالیستی و یا کریستال واره خلق می‌کنند که به اصل نامحتمل بودن و بر پای خود استوار بودن اثر هنری پاییند است.

کریستال واره‌ها تأثیر خود را بر تندیس‌های آتشینی که هایش ماک در سال ۱۹۹۷ شکل داد، در کوره پخت و لعب داد نیز گذاشته‌اند. در این سرامیک‌ها ساختارهای دینامیک، بازی نور و سایه پربروی سطح خارجی آنها و