

فلسفه و حکمت (۹)

هنر و زیبایی‌شناسی در شرق آسیا

محمد رضا ریخته گران

۱۳۹۲

فهرست مطالب

صفحة	عنوان
٧	سخن ناشر
٩	جلسة اول
٢٣	جلسة دوم
٣٩	جلسة سوم
٥٥	جلسة چهارم
٦٩	منابع

جلسه اول

ابتدا باید به این نکته التفات کنیم که در تمدن‌های شرقی، یعنی در هند و چین و ژاپن، هنر سنتی مفهومی داشت که با مفهوم جدید هنر تفاوت دارد. در هیچ‌یک از این تمدنها ما کلمه‌ای را پیدا نمی‌کنیم که با مفهوم جدید هنر هم معنی باشد. به بیان دیگر، صورت جدید هنر که در عباراتی مانند دانشکده‌های هنری، فصلنامه‌های هنر، رشتۀ پژوهش هنر، موزۀ هنرهای زیبا، موزۀ هنرهای معاصر، و... ظهور و بروز پیدا می‌کند، اساساً با آنچه در تمدن‌های شرقی بوده است، تفاوت دارد.

بنابراین ترجمه هنر در این تمدنها با دشواری روبرو بوده است. برای این وضعیت اگر بخواهیم مثالی بیاوریم، می‌توانیم به وضعیت تمدن خودمان اشاره کنیم. در تمدن ما نیز هنر به معنای art نبوده است. در تمدن ما هنر را به معنای «فضیلت و حُسن» می‌گرفتند در مقابل عیب؛ مثلاً در عباراتی مثل «عیب می‌جمله بگفتی هنر ش نیز بگوی» یا «عیب یاران و دوستان هنر است». یا وقتی که خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخلاق ناصری سخن از چهارهتران به میان می‌آورد، هرگز مرادش نقاشی، معماری، مجسمه‌سازی، یا چیزهایی از این قبیل نبوده است؛ مراد او از چهارهتران عبارت است از حکمت، شجاعت، عفت، و عدالت. یعنی هنر، خوبی است، سجاوی روح است؛ و

است؟ چرا ما به عنوان یک تمدن شرقی، سنت زیبایی‌شناسی نداریم؟ زیبایی‌شناسان ما کیستند؟ آنان چه کسانی بوده‌اند؟ باید بینیم حکمتش چیست و چرا تمدن‌های شرقی مقتضی ظهور چنین علمی نبوده‌اند. مسئله به این بازمی‌گردد که اصلاً مفهوم هنر در این تمدنها، مفهومی متفاوت بوده است. مبانی هنر هند را ما در «درشنه» (darśana)‌های هندی پیدا می‌کنیم؛ یعنی در نظامهای فکری هندویی. ما با نوشتمن «درشنه» می‌خواهیم بگوییم که هندیها فلسفه ندارند. یعنی نمی‌توانیم بگوییم فلسفه هندویی، بلکه می‌گوییم: درشنه‌های هندویی. اگر هندوها فلسفه ندارند و تفکر آنان از نوع فلسفه نیست، باز باید در حکمت آن اندیشید. مبانی هنر هندویی را باید از درشنه‌های هندویی سراغ گرفت؛ یعنی در نظامهای فکری‌شان و به خصوص از میان شش مکتب فکری: «نیایه» (Nyaya)، «وایشیشیکه» (Sāṅkhya)، «یوگه» (Yoga)، «سانکهیه» (Sāṅkhyā)، «میمانسا» (Mīmāṃsā)؛ و «دانته»^۱ (Vedānta). این مکتبها دو تا دو تا یکدیگر مرتبط‌اند.

هر یک از این مکتبهای ششگانه به مبحثی پرداخته‌اند. بحث اصلی در نیایه همان منطق است و در وایشیشیکه طبیعت است. در یوگه مبحث اصلی «علم النفس» (روان‌شناسی) است. در سانکهیه بحث اصلی پیدایش عالم یا جهان‌شناسی

۱. ودانته، مأخوذ از vedā و anta به معنای end است. بتایراین ودانته یعنی نهایت وداهای، لُبِّ وداهای، جوهر وداهای.

این از خود لفظ هنر که در ریشه اوستایی خودش به معنای «نیک مرد» و «خوب مرد» آمده است، آشکار است.

همین وضع در تمدن‌هایی چون هند، چین، و ژاپن مشاهده می‌شود. چینیها در برابر هنر، لفظ «د» (Te) را به کار می‌برند؛ همان لفظی است که در تعبیر «دانو و جینگ» (Tao Te Ching) آمده است. اما «د» کاملاً به معنای «آرت» (art) نیست.

در لفظ هندی هم وقتی که تعبیر «شیلپه» (śilpa) و «کلا» (kalā) را به کار می‌برند، کاملاً با مفهوم جدید هنر (art) تطبیق نمی‌کند. به طور کلی، هنر در تمدن‌های شرقی معنای دیگری داشته است.

همچنین علم مستقلی که مستکفل بحث در مبانی هنر و زیبایی باشد، علمی که در غرب به آن Aesthetics (زیبایی‌شناسی) می‌گویند، در تمدن‌های شرقی پدید نیامده است. البته پدید نیامدن این علم، نقصان تمدن‌های شرقی نیست؛ بلکه اقتضای این تمدنهاست. چرا در تمدن‌های شرقی زیبایی‌شناسی به عنوان یک علم مستقل پدید نیامده است؟ چرا آن سنتی که در غرب، از کتاب پوئیتیکس (Poetics) ارسسطو آغاز می‌شود و در دوره جدید به کتاب نقد قوه حکم کانت و درسهای زیبایی‌شناسی هگل و کتاب زیبایی‌شناسی اثر شوپنهاور و رساله‌هایی از این قبیل و بالاخره به رساله‌های هیدگر درباره هنر مؤدی می‌شود، چرا این سیر در تمدن‌های شرقی پدید نیامده