
زیباشناسی چیست؟

مارک ژیمیز

مترجم
محمدرضا ابوالقاسمی

www.ketab.ir

نسترمایه

تهران

۱۳۹۰

Marc Jimenez
Qu'est-ce que l'esthétique?
Paris, Gallimard, collection "Folio essais", 1997.

Traduit en persan par:
Mohamadreza ABOLGHASSEMI

Jimenez, Marc	ژیمینز، مارک، ۱۹۹۳	میراثنامه:
زیباشناسی چیست؟ مارک ژیمینز؛ مترجم محمدرضا ابوالغاسمی، تهران، شتر ماهی، ۱۳۸۷، ۳۹۲ ص.		عنوان و پدیدآور:
ISBN 978-964-209-030-3		مشخصات نشر:
فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیفا؛ فهرست نویسی پیش از انتشار.		مشخصات ظاهری:
<i>Qu'est-ce que l'esthétique?</i> , 1997	عنوان اصلی:	شابک:
	کتابنامه:	یادداشت:
	زیباشناسی نوین.	یادداشت:
	نو نگاشتی، محمدرضا، ۱۳۵۸، مترجم.	موضوع:
	BH۱۵۱ ج۹، ۱۳۸۷	شماری فرود:
	۱۱۱، ۸۵	زادبندی کنگره:
	۱۵۳۵۲۷۰	زادبندی دیویی:
		شماره‌ی کتاب‌شناسی می:

زیباشناسی چیست؟

نویسنده	ملرکم زینتز
مترجم	محمدرضا الوافلسی
چاپ اول	بهار ۱۳۹۵
تیراژ	۲۵۰۰ نسخه
مدیر هنری	حسین سجادی
حروف چینی	سیده
لیتوگرافی	گرافیک گستر
چاپ جلد	صنوبر
چاپ متن و صحافی	سیدار

شابک ۳، ۲۰، ۹۶۹، ۹۷۸-۹۶۹-۶۰۹-۰۳۰
همه‌ی حقوق برای ناشر محفوظ است.

نشر ماهی

تهران، خیابان انقلاب، روبه‌روی سینما سپیده، شماره‌ی ۱۱۷۶، واحد ۴

تلفن و دورنگار: ۶۰۹۵ ۱۸۸۰

www.nashremahi.com

برای پدر و مادرم. با سپاس جاودان

مترجم

پیش از هر چیز، بزرگواری مارک ژیمتر را سپاس می‌گویم که بر سبک‌های گاه‌به‌گاه مرا با بردباری پاسخ گفت و بر ترجمه‌ی حاضر مقدمه نوشت.

راهنمایی‌های روشنگرانه‌ی پرویز ابوالقاسمی و هما لسان‌پزشکی، استادان دانشگاه اکس-مارسی A. و نیز دوست ارجمندم آلن ژاکوب (Alain Jacob) مرا بسیار به کار آمد. همچنین تلاش و دقت نظر مثال‌زدنی مهدی نوری، ویراستار نشر ماهی، در پیرایش متن ترجمه به‌راستی شایسته‌ی ستایش است. همه‌ی این بزرگواران را صمیمانه سپاس می‌گویم و یادآور می‌شوم مسئولیت همه‌ی کماتی‌ها بر عهده‌ی من است.

محمد رضا ابوالقاسمی

مارسی، ۲۹ اکتبر ۲۰۰۸

فهرست

۱۱	مقدمه‌ی مؤلف بر ترجمه‌ی فارسی
۱۵	پیش‌گفتار
	بخش اول
	خودمختاری زیباشناسی
۲۵	۱. به‌سوی رهایی
۲۷	ایده‌ی آفرینش خودمختار
۴۳	از پیشه‌ور به هنرمند
۴۷	عقل و حساسیت
۵۳	۲. تکوین خودمختاری زیباشناسی
۵۳	تأثیر اندیشه‌های دکارت
۵۹	عقل کلاسیک
۶۳	پیدایش عقل زیباشناختی
۶۵	مسئله‌ی رنگ
۷۰	از قدما به متأخران
۷۶	تجربه‌گرایان و عقل‌باوران
۸۳	۳. جدایش‌ها و خودمختاری
۸۳	ابهامات خودمختاری زیباشناسی
۸۹	احساس و نیروی
۹۴	از هنرهای زیبا به هنر

۹۶	از شعر همچون نقاشی است به لاؤکئون لینگ
۱۰۳	دیدرو و نقد هنر
۱۱۱	باومگارتن و «علوم زیبا»
۱۱۷	۴. از نقد به رمانتیسم
۱۱۷	خودمختاری حکم ذوقی از دید کانت
۱۱۹	ویژگی حکم ذوقی
۱۲۵	زیبایی هنری و زیبایی طبیعی
۱۳۴	والا
۱۴۳	خودمختاری زیباشناسی و وابستگی هنر
۱۴۳	از کانت به هگل
۱۵۳	تربیت و زیباشناسی از دید شلر
۱۵۹	آشنایی با زیباشناسی از نظر ژان پل
۱۶۲	هگل و فلسفه‌ی هنر
۱۶۳	زیبا: «همزاد مهربان»
۱۶۵	ایده‌ی زیبا و روح مطلق
۱۶۷	نظام هنرها
۱۷۰	مشکلات نظام طبقه‌بندی هنرها
۱۷۳	پایان هنر
۱۷۶	تولد زیباشناسی مدرن

بخش دوم

وابستگی هنر

۱۸۵	۱. وابستگی هنر و ابهامات آن
۱۸۹	افلاطون: هنر در دولت‌شهر
۱۹۱	ناکامی در تعریف زیبا
۱۹۶	نقد تقلید
۲۰۲	سنت ارسطویی
۲۰۵	دفاع از تقلید

۲۱۱	« پالایش هیجانان »
۲۱۷	« الگوی یونان »
۲۲۱	۲. بین نوستالژی و مدرنیته
۲۲۲	مارکس یا کودکی هنر
۲۲۹	نیچه و آینه‌ی یونان
۲۳۴	تأثیر شوینهاور
۲۳۶	نقش ریشارد واگنر
۲۳۹	تراژدی و نیهلیسم
۲۴۴	کلاسیسیسم فریید
۲۴۹	« کرادیا »
۲۵۱	تصفید، فرم، محتوا
۲۵۴	مقاومت در برابر مدرنیته

بخش سوم
گسست‌ها

۲۶۱	۱. زوال سنت
۲۶۱	بودن و مدرنیته
۲۶۶	مسئله‌ی گسست‌ها
۲۶۹	۲. مدرنیته و آوانگاردها
۲۷۵	نظریه‌ی زیباشناسی و آوانگاردها
۲۸۱	آغاز چرخش‌های قرن بیستم

بخش چهارم

چرخش‌های زیباشناسی در قرن بیستم

۲۸۷	۱. چرخش سیاسی زیباشناسی
۲۸۹	جورج لوکاج و مسئله‌ی رئالیسم
۲۹۸	مارتین هایدگر و بازگشت به سرآغازها

۳۰۵	والتر بنیامین و تجربه‌ی زیباشناختی
۳۱۴	هربرت مارکوزه: اروس و فرهنگ
۳۲۵	تئودور آدورنو: زیباشناسی مدرنیته
۳۳۹	۲. چرخش فرهنگی زیباشناسی
۳۴۰	زیباشناسی دریافت: هانس روبرت یاس
۳۴۱	زیباشناسی و ارتباطات: یورگن هابرماس
۳۴۴	نلسون گودمن و زبان هنر
۳۴۸	آرتور دانتو و «دگردیسی امر معمولی»
۳۵۱	نقد مدرنیته: پست مدرن
۳۵۵	هنر و بحران
۳۵۸	مسئله‌ی معیارهای زیباشناختی
۳۶۳	چالش‌های زیباشناسی
۳۶۷	کتاب‌شناسی برگزیده
۳۷۳	نمایه

مقدمه‌ی مؤلف بر ترجمه‌ی فارسی

هر بار ترجمه‌ی جدیدی از زیباشناسی چیست؟ منتشر می‌شود. بیش از پیش اطمینان می‌یابم که زیباشناسی حوزه‌ای است فرافرهنگی و جهان‌شمول. کتاب حاضر پیش‌تر به زبان‌های چینی، کورای، اسپانیایی، پرتغالی، یونانی و عربی ترجمه شده است. با این همه، ترجمه‌ی فارسی آن برای من ارزش ویژه‌ای دارد زیرا به سه دهه فعالیت دانشگاهی و آشنایی ام با فرهنگ‌های مختلف جهان معنای کاملاً خاصی می‌بخشد. شخصاً معتقدم بحث درباره‌ی هنر و حکم ذوقی، به لحاظ نظری می‌تواند به گشایش فضای باز آزادی، داورزی، پیوند و گفت‌وگو بینجامد و انتشار ترجمه‌ی فارسی این کتاب نیز مؤید همین واقعیت است. می‌دانیم که در اروپای قرن هجدهم، وقتی به نظر می‌رسید شعله‌های رمانتیسم درخشش عصر روشنگری و عقل‌ظفرمند را بی‌فروغ می‌کند، تولد زیباشناسی با گشایش فضای عمومی و شکل‌گیری اندیشه‌ی انتقادی همراه شد و تدریجاً تمامی اصول مرجعیت متافیزیکی، فلسفی و سیاسی را تحت تأثیر قرار داد. هدف وارثان ایندالیسم و به‌ویژه پیروان کانت و هگل آن بود که در قلمرو تخیل، هیجانات، شهود و عواطف کاوش کنند. اما این همه فقط به یمن آزادی‌ای ممکن شده بود که به آدمی مجال می‌داد آزادانه بیندیشد و داورزی کند. در این دوران، به واسطه‌ی بحث و گفت‌وگو درباره‌ی آثار هنری، جهانی از اقوال و اندیشه‌ها شکل گرفت که از محدوددهی تنوعات سلاطین و علایق فردی فراتر می‌رفت و به تحقیق و تفحص در جامعه و تاریخ می‌پرداخت؛ زیرا آثار هنری، که از این دوران در معرض دید همگان قرار گرفتند، از

دل همین جامعه و تاریخ متولد می‌شدند و گاه از میان می‌رفتند و گاه بقا می‌یافتند. پیوند زیباشناسی-نقد-فلسفه چنان عمیق است که شاید بتوان آن‌ها را مترادف یکدیگر در نظر گرفت. اما به نظر می‌رسد برداشت رایج از اصطلاح «زیباشناسی» با این پیوند سه‌گانه هیچ رابطه‌ای ندارد. این اصطلاح در جهان غرب منشأ سوء تفاهم‌های بسیاری است و گاه صرفاً به امور آرایشی و زیبایی، به چروک‌زدایی پوست^۱ و سایر امور پیرایشی دلالت می‌کند. حتی بسیاری از افراد زیباشناسی را با جراحی پلاستیک اشتباه می‌گیرند. البته این بدین معنا نیست که زیبایی، یا لاقل نگرش فرهنگ‌ها و جوامع به زیبایی در مقاطع مشخص تاریخشان، هیچ ارتباطی به زیباشناسی ندارد. اما در دوران ما دیگر از اقتدار آکادمی‌های واضح و پاسدار معیارها، هنجارها و قراردادهای «هماهنگی زیبا» خبری نیست. مسلماً این «هماهنگی زیبا» فقط نمودی بود که در عوالم متعالی و جهان‌والایش‌یافته‌ی هنر یافت می‌شد و صرفاً پهنه‌ای بود برای گریز از واقعیت ناهمساز یا دست‌کم ناهماهنگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. همچنین در روزگار ما مرجعیت دانشکده‌های هنری - دست‌کم به لحاظ نظری - از میان رفته است. دانشکده‌های هنری به جای بهره‌گیری از فروغ تابناک سنت و توجه به معنای ریشه‌ای آن، یعنی انتقال میراث گذشتگان و نهایتاً روشن کردن راه آینده، بیش از هر چیز برای گذشته غمگاری می‌کنند. حال آن‌که، امروز باید به‌ناگزیر این پرسش به‌ظاهر ساده و حتی پیش‌یافتاده را مطرح کرد که «پرداختن به زیباشناسی چه معنایی دارد؟» حتی اگر از شباهت یا هم‌معنایی زیباشناسی، نقد و فلسفه بی‌اطلاع باشیم، فوراً و البته منطقاً پاسخ خواهیم داد: زیباشناسی یعنی فلسفه‌ورزیدن باد به بیان دیگر، از حقی نقد بر خوردار بودن و به‌ویژه نقد را همچون یک تکلیف در نظر گرفتن.

پرسش «پرداختن به زیباشناسی چه معنایی دارد؟» از دو جنبه قابل طرح است: از یک سو، از نقطه نظر فلسفه‌ی هنر، که به لحاظ تاریخی و از نیمه‌ی قرن هجدهم بدین سو بر زیباشناسی منطبق شد. این زیباشناسی در روزگار ما و برخلاف دوران‌های گذشته خود را به شکل دردناکی با پارادوکس هگلی رویارو می‌بیند. این پارادوکس در اندیشه‌های هگل ریشه دارد زیرا او نخستین کسی بود که تأمل فلسفی

و نظری دربارۀ هنر را بایسته دانست و آن را «زیباشناسی» نامید و در عین حال، تولد هنر مدرن را نیز پیش‌بینی کرد؛ هنری که یکسره در خدمت ذهنیت هنرمند است و به‌واقع در قامت هنر معاصر هرگونه نظریه‌پردازی را به شکست می‌کشاند و هر نوع تأمل منسجم و نظام‌مند را با بن‌بست روبه‌رو می‌کند.

از سوی دیگر، این پرسش که امروز پرداختن به زیباشناسی چه معنایی دارد؟، در رابطه با ماشین عظیم تولید فرهنگ و در مواجهه با آنچه من «امر فرهنگی» می‌نامم نیز مطرح می‌شود. امر فرهنگی یعنی مجموعه‌ی روش‌های نهادی، اقتصادی و سیاسی‌ای که امروزه به یاری یکدیگر و در ابعاد جهانی می‌کوشند از امور فرهنگی بیش‌ترین سود را به دست آورند و دست‌کم به لحاظ نظری، آن را در میان بیش‌ترین ابعاد توزیع کنند. امر فرهنگی تنگ‌نظر، گزینش‌گر و سرکوبگر نیست بلکه با مدارا و تساهل عمل می‌کند و این البته تنها مزیت اوست، زیرا در واقع امر فرهنگی سوری‌ناپذیر است و تمامی سلسله‌مراتب و تفاوت‌های زیباشناختی را نادیده می‌گیرد. از هر رویداد فرهنگی بهره می‌برد تا گشاده‌دستی و ملاحظه‌ش را به رخ بکشد و بدین ترتیب، امکان هرگونه نقد را خنثی می‌کند. این در حالی است که نقد، آن‌گونه که دیدیم و بودیم بدان می‌پرداختند، از اثر هنری آغاز می‌شود و به جامعه و تاریخ تسری می‌یابد. اگر نقد کردن به معنای متمایز کردن است، پس باید امر فرهنگی را از امر زیباشناختی متمایز کنیم.

وقتی امر فرهنگی – که امروزه به‌سوی جهانی شدن پیش می‌رود – فقط تابع منافع اقتصادی باشد، همچون انحراف فرهنگی تجلی می‌یابد. امر فرهنگی، آثار هنری را در معرض دید قرار می‌دهد؛ در مقابل، امر زیباشناختی محتوای آثار هنری را نمایان می‌کند. بدین معنا که از حضور تاریخ و جامعه در آثار هنری پرده برمی‌دارد، در برابر آشکال معاصر آفرینش و بیانگری هنری که زیباشناسی را دائماً با چالش‌های هولناک روبه‌رو می‌کنند، و نیز در مواجهه با جهانی شدن و هسان‌سازی فرهنگی که می‌کوشند مشروعیت زیباشناسی را مضمحل کنند، زیباشناسی کارهای زیادی در پیش دارد.

مارک ژینز

مارس ۹۰۲

پیش‌گفتار

تنها حدود بیست سال است که اصطلاح «زیباشناسی» به معنای اندیشه‌ی فلسفی درباره‌ی هنر، به شکلی روندنگام‌رنگ و روی‌کهنگی به خود گرفته است. اگرچه ظهور معنای مدرن این اصطلاح به قرن هجدهم بازمی‌گردد، با این حال این معنا امروز دیگر کهنه و ازمدافتاده نمی‌نماید و در آستانه‌ی فراموشی است. برخی از فیلسوفان تا آن‌جا پیش رفته‌اند که از روی مطایبه می‌گویند: «زیباشناسی در طول تاریخ دو بیست ساله‌ی خود، از نیمه‌ی قرن هجدهم تا نیمه‌ی قرن بیستم، ناکامی‌ای درخشان با دستاوردهای بسیار بوده است.»

این پارادوکس از کجا ناشی می‌شود؟ قطعاً از معانی گوناگون زیباشناسی؛ ما جنوتر به این مسئله بازخواهیم گشت، اما موضوع زیباشناسی، یعنی هنر، نیز در ایجاد این پارادوکس نقش دارد. تناقض‌های هنر آن قدر بی‌شماریست که در زندگی روزمره هم با آن‌ها رویارو می‌شویم. برای مثال باید پرسید چرا جامعه‌ی مدرن، که نشان تمدنِ تصویری را بر پیشانی دارد، جایگاهی چنین کوچک برای آموزش هنرهای تجسمی در نظر می‌گیرد؟ بدون شک در این چند سال اخیر و به لطف اعطای دیپلوما و برگزاری مسابقه‌ها [ای هنری] پیشرفت‌های بزرگی صورت گرفته است؛ اما استادان رشته‌های هنری به خوبی از جایگاهشان باخبرند و می‌دانند که نمی‌توانند با همکاران ریاضی‌دان، ادیب یا زبان‌شناس‌شان رقابت کنند. مثالی دیگر: موسیقی – بهتر است بگوییم تمامی انواع موسیقی – جهان آوایی‌ای می‌آفریند که ما پیوسته در آن شناوریم. این جهان به یاری پیشرفت تکنولوژی‌های نوین و

سهولت کاربرد آن‌ها وسعت یافته و کامل‌تر شده است. واگمن یا دیسک‌های فشرده‌ی موسیقی و دستگاه‌های پخش آن‌ها از جمله‌ی همین تکنولوژی‌هایند. اما به‌استثنای برخی رشته‌های خاص، آموزش موسیقی چه جایگاهی در درس‌های دبیرستانی دارد؟ چند نفر از دبیرنامه‌های دبیرستان قادرند نت‌های موسیقی را بخوانند؟ و سرانجام، از آموزش زیباشناسی در سال آخر دبیرستان و در قالب درس فلسفه سخن می‌گویند درحالی‌که تدریس آن غالباً موکول می‌شود به پایان سال تحصیلی، البته «اگر زمانی باقی مانده باشد»^۱

بیاوریم هنر حوزه‌ای است خاص و در عین حال مهم. هنر جنبه‌ای عملی دارد و اشیایی ملموس می‌آفریند یا به پدیده‌های عینی‌ای که در دل واقعیت جای دارند مجال ظهور می‌دهد. در واقع هنر از هر جهت با عرضه کردن^۲ قرین است. همان‌گونه که مورخ و جامعه‌شناس بزرگ هنر، پیر فرانگستل، خاطرنشان می‌کند «هنر هوس نیست بلکه آفرینش^۳ است».

با این همه، هنر به قالب این تعریف در نمی‌آید چرا که هنر به یک معنا شیوه‌ای است برای بازنمایی جهان، برای شکل‌بخشیدن به جهانی نمادین که با حساسیت، شهود، تخیل و تصورات ما رابطه دارد و این همان جنبه‌ی انتزاعی هنر است. خلاصه آن‌که هنر در واقعیت جای دارد بی‌آن‌که تماماً واقعی باشد. هنر، جهانی خیالی را پدید می‌آورد به گونه‌ای که ما غالباً، و نه همیشه، فکر می‌کنیم زندگی در این جهان می‌توانست از زندگی در جهان روزمره بهتر باشد.

زیباشناسان بی‌آن‌که از ناکامی هراسی به دل راه دهند، برای فهم و تشریح این ویژگی دوسویه‌ی هنر مبارزه‌ی سرسختانه‌ای در پیش می‌گیرند. آنان دشواری چنین مبارزه‌ای را بی‌گلایه می‌پذیرند زیرا می‌دانند موضوع زیباشناسی، یعنی هنر، خود مبهم و دوپهلوست. بدین معنا که هنر عملی است عقلانی و متکی بر مواد و مصالح، ابزار و برنامه، و در همان حال عملی است غیرعقلانی از آن‌رو که با کارهای روزانه و معمولی‌ای که بخش اعظم زندگی ما را تشکیل می‌دهند قرابتی ندارد. ما از علم انتظار داریم اکتشافاتی به عمل آورد که مستقیماً بر محیط زندگی

۱. در کشور فرانسه آموزش فلسفه بخش جدایی‌ناپذیر درس‌های دوره‌ی دبیرستان است و همه‌ی دانش‌آموزان برای دریافت دیپلم متوسطه باید در این درس نمره‌ی قبولی بیاورند. م

2. exposition

3. réalisation

ما تأثیر بگذارند؛ انتظارمان از تکنیک آن است که تسلط ما بر جهان را تسهیل کند؛ امیدواریم اخلاقی قواعدی را در اختیارمان بگذارد که تفکرات و رفتارمان را هدایت کند؛ اما آیا می‌توان از هنر تعلیماتی را استخراج کرد که همچون تعینات سایر حوزه‌های علوم سودمند و جدی و درآمدزا باشند؟

بدیهی است که خیر. و شاید به همین سبب فریدریش نیچه در پایان قرن گذشته تأسف می‌خورد که بیش‌تر وقت‌ها هنر «بازیچه‌ای زندگی به نظر می‌رسد. همچون زیور کوچکی که موظف است اندکی فانتزی به زندگی بکنواخت و روزمره‌ی ما بچشد.

از دست رفتن اعتبار زیباشناسی می‌تواند نتیجه‌ی عوامل دیگری نیز باشد.

گرچه اندلسیان به هنر، بنا بر تعریف، مؤخر بر آثار هنری است و لئی زیباشناسان خواه از طریق تثبیت هنجارهایی که راه دآوری درباره‌ی زیبا و زشت، خوش ترکیب و بد ترکیب و مناسب و نامناسب را هموار می‌کنند، و یا از طریق وضع معیارهایی مبتنی بر اصول آثار بزرگ گذشتگان، گاه کوشیده‌اند قواعدی را بر هنرمندان تحمیل کنند. وضع کردن این هنجارها و معیارها دغدغه‌ی همیشگی آکادمیسیم و حتی مکتب زیباپرسی است. دو مکتبی که دامنه‌شان صرفاً به قرن هجدهم یا نوزدهم محدود نمی‌شود بلکه در هر دوره دوباره پدیدار می‌شوند. بدویزه وقتی که جریان‌ها یا گرایش‌های غالب هنری دیگر به وضوح قابل تشخیص نیستند؛ وضعیتی که نمونه‌اش را در پایان قرن بیستم شاهد بودیم. با این همه، امروزه این نگرش‌ها [ی‌کنی‌نگر] کمیاب‌اند زیرا نظریه‌پردازان هنر از روی احتیاط از وضع کردن قواعدی که با دو ویژگی اصلی کار هنری یعنی خلاقیت و نوآوری ناسازگار باشند، اجتناب می‌کنند.

سرانجام، واقعیت آن است که زیباشناسی غالباً نسبت به هنرهای در حال ظهور جانب احتیاط را در پیش گرفته است؛ در برابر آثار جدید پس‌نشسته و برای راحت کردن خود به آفرینش‌های هنری شناخته‌شده و تقدیس شده از سوی پیشینیان رغبت نشان داده است و از اظهار نظر درباره‌ی ارزش چیزهای جدید، یا

به طور دقیق‌تر خیلی جدید، خودداری کرده است. این احتیاط که در واقع از ریشه‌های زیباشناسی فلسفی نشأت می‌گیرد - کانت و هگل هوشمندانه از ذکر نام هنرمندانِ بزرگ هم‌عصر خود سر باز زده‌اند - سبب شده است که زیباشناسی به گفتمانی پیشرو درباره‌ی هنرها تبدیل نشود.

زبان‌های این انفعال هرچه که بوده، به نظر می‌رسد دوره‌ی آن دیگر به پایان رسیده است، تا آن‌جا که می‌توان از خصومت یا حتی سوء‌تعبیر نسبت به زیباشناسی افسوس خورد.^۱ اگر نگاهی به نوشته‌های سال‌های اخیر بیندازیم خواهیم دید که تفکر فلسفی درباره‌ی هنر دوباره ارزش و اهمیت خود را بازیافته است.

می‌توان برای توضیح این رنسانس [زیباشناسی] دلایل متعددی مطرح کرد. هنر مدرن سال‌های آغازین قرن بیستم، واکنش تند و تیز پیروان هنر مدرن در برابر سنت، و جوازهای به کاررفته در مانیفست‌های جنبش‌های آوانگارد، یکی پس از دیگری نظریه‌پردازان هنر را به دردسر انداختند. برای مثال، از سال ۱۹۱۰ تا جنگ جهانی دوم، زیباشناسان معدودی حاضر شدند خطر کنند و بپردازند به تفسیر نظری و فلسفی نخستین آثار حاضر آماده‌ی مارسل دوشان، انگیزه‌ها و اهداف جنبش دادا، تابلوهای کویت پیکاسو، آثار آتوناِل آرنولد شوپنبرگ یا، چند سال بعدتر، طرح و برنامه‌ی سوررئالیست آندره برتون. در واقع نخستین نظریه‌های مربوط به هنر مدرن از سال‌های دهه‌ی ۱۹۶۰ به بعد به شکلی منسجم و نظام‌مند ارائه شدند.

این حزم و احتیاط البته قابلِ درک است. گرچه آثار هنر مدرن مشخصاً به خاطر منقلب کردن حساسیت^۲ ما به سرعت توجهات را به سوی خود جلب کردند اما

۱. نگاه کنید به مقاله‌ی «زیباشناسی» در *Encyclopedia universalis* که در سال ۱۹۷۰ منتشر شده است.

2. ready-made

۳. *sensibilité*: این واژه که از فعل لاتین *sentire* مشتق شده است در زبان فارسی «حسایت»، «حسیت» یا «حسگانی» ترجمه می‌شود. نگاه به زمینه‌ی پیدایش این اصطلاح در فلسفه‌ی قرن هجدهم انگلستان نشان می‌دهد که از آن برای اشاره به قوه‌ی شناخت حسّی و پذیرندگی (*receptivity*) آدمی در برابر محرک‌های عاطفی، اخلاقی و زیباشناختی استفاده می‌شده است. وقتی مشاهده‌ی دردکشیدن فردی دیگر ما را عمیقاً متأثر می‌کند و یا دیدن یک منظره‌ی زیبای طبیعی تحسین افراد مختلفی را برمی‌انگیزد در واقع قوه‌ی حساسیت انسان وارد عمل می‌شود. اما حسایت (*Sinnlichkeit*) از دید کانت قوه‌ای است که ما به کمک آن تصویری از انبیا به دست می‌آوریم. او در بخش «استیک استمالی» نقد عقل محض می‌نویسد: «توانایی دریافت (قوه‌ی پذیرندگی) به

پذیرش و مقبولیت آن‌ها، به‌ویژه از سوی نهادهای رسمی، با تأخیر و به شکلی پراکنده صورت گرفت. جریان‌ها و گرایش‌ها - «ایسم‌ها» - با آهنگی تند یکی پس از دیگری مطرح می‌شدند و به خاطر سرشت کم‌وبیش گذرا و ناپایدارشان کار فیلسوف زیباشناس را پیچیده می‌کردند. در واقع دغدغه‌ی فیلسوفان زیباشناس بیش‌تر آن بود که امور پایدار و باثبات را هویدا سازند تا آن‌که به تفسیر آثار تک‌افتاده‌ای بپردازند که در نظرشان، به‌غلط یا به‌درست، تجربیات ساده‌ی دردسرساز و تحریک‌آمیزی بیش نبودند.

افزون بر این، اغلب جریان‌های هنری آوانگارد تفسیر زیباشناختی، فلسفی و نگاه سیاسی خاص خود را به همراه می‌آوردند. بسیاری از مانیفست‌ها می‌کوشند ضمن معرفی خاص‌گانه‌های جریان‌های هنری، اهداف آن‌ها را تبیین کنند و به ما بگویند که آثار چه راه و روشی را برای بیان سخن خود در پیش گرفته‌اند. در واقع، وظیفه‌ی مانیفست‌ها هم همین است؛ برای نمونه نیت مشترک مانیفست‌های فوتوریست، دادائیست، سوررئالیست، کُنستراکتیویست و بسیاری دیگر از این دست - بدون در نظر گرفتن تفاوت روش‌ها - دگرگون کردن ارزش‌های قدیمی و تعیین و تبیین روابط نوینی است که هنرمندان با طبیعت، جهان و جامعه برقرار می‌کنند.

خلاصه آن‌که کلیت هنر مدرن مشروعبینش را از پویایی منحصر به فردش کسب می‌کرد. از یک سو قراردادهای قدیمی یکی پس از دیگری زیر ضربه‌ی تحولات عمیق فرمی فرو می‌ریختند و با سقوط خود هنجارها و معیارهای بنیادین هنر پیشینیان را هم به زیر می‌کشیدند و، از سوی دیگر، بر این لوح نانوشته

به عبورها، به شیوه‌ای که ما به‌وسطه‌ی انبیا متأثر می‌شویم، حساست نامده می‌شود. بیشترین به‌واسطه‌ی حساست است که انبیا به ما داده می‌شوند و فقط حساست است که شهودها (*Anschauungen*) را بری ما فراهم می‌سازد؛ اما از طریق فاهمه است که انبیا اندیشیده می‌شوند، و مفهوم‌ها از فاهمه سرچشمه می‌گیرند.^{۱۱}

(Immanuel Kant, *Kritik der reinen Vernunft*, Berlin, Mayer & Müller, 1889, §11)

در واقع می‌توان چنین گفت که حواس پنجگانه ابزارهای قوه‌ی حساست‌اند به همان ترتیبی که «مفهوم‌ها» ابزارهای قوه‌ی فاهمه‌اند. بی‌وجود قوه‌ی حساست به هیچ‌رو نمی‌توان تصور از انبیا به دست آورد. گمان در نقد عقل محض به تفصیل توضیح می‌دهد که حساست و فیه در وسطه‌ی امسی شناخت‌اند به گونه‌ای که قوه‌ی حساست، بری تدبیرش از ماده‌ی حاد، فراموش می‌کند و قوه‌ی فاهمه آن را به فاهمه مفهوم درمی‌آورد. به‌ین ترتیب، عبارتی مانند «تحریک کردن حساست» به معنای تحریک کردن حواس حسگانه است بلکه مقصود از تحریک قوه‌ی حساست فرد است. خلاصه آن‌که «حس»، ابزار فعال داده‌های حسی به قوه‌ی حساست است و «حساس» تأثیرش، از گذشته به‌وسطه‌ی قوه‌ی حساست بر ذهن آدمی است.^{۱۲}

[*tabula rasa*] - اصطلاحی به وام از دادانیست‌ها - قواعدی نوین پدیدار می‌شدند. این قواعد بی‌شک ناپایدار و گذرا بودند و به‌سرعت جای خود را به دیگری می‌دادند اما علائم راه همچنان پابرجا می‌ماندند و همچون فانوس دریایی، افق هنر نو را نشان می‌دادند.

اما امروز وضع کاملاً به گونه‌ی دیگری است. هنر معاصر با بحران مشروعیت دست‌به‌گریبان است؛ آنچنان‌که همه می‌توانند این بحران را مشاهده کنند. هنرمندانِ امروزین متهم‌اند به بی‌قیدی و بی‌خیالی، به این‌که هر چیزی را در قالب هنر می‌گنجانند و آفرینش هنری را به شهرت رسانه‌ای می‌فروشند. هنر مدرن و مفهوم نارسایی که از یک جهان برتری یافته به لطف هنر ارائه می‌دهد غالباً عامل این زوال دانسته شده است. مدرنیسم با گسستن از سنت و تمامی انواع کلاسیسیسم، اضمحلال قطعیت‌ها را سرعت بخشید و زوال ارزش‌های مرتبط با زیبایی، هماهنگی، توازن و نظم را تسهیل کرد. بدین ترتیب، مدرنیسم میراث دردسرسازی برای هنرمندان دوره‌ی ما به جا گذاشته است، میراثی آنچنان شوم که مستقیماً به مرگ هنر انجامید، مرگی که پیش‌تر هم بارها اعلام شده بود اما کسی آن را جدی نمی‌گرفت. چه رسد به آن‌که آن را حتمی بداند.

این بحران مشروعیت، ماهیت خود هنر را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد و تمیز هنر از ناهنر را ناممکن می‌سازد، تا بدان حد که نمی‌گذارد پاسخی بیابیم برای این پرسش همیشگی که «چه وقت می‌توان چیزی را هنر دانست؟».

نقل است که هنگام ورود مجسمه‌ی پرنده در فضا اثر برانکوزی به خاک امریکا یکی از مأموران گمرک این کشور که علاقه‌ای به هنر مدرن نداشته یا از گرایش‌های هنر آوانگارد بی‌اطلاع بوده است، برای آن عوارض گمرکی در نظر می‌گیرد و این در حالی است که آثار هنری به‌طور معمول از این عوارض معاف‌اند. نتیجه آن‌که همچون اشیای معمولی به میزان ۴۰٪ ارزش مادی این مجسمه برای آن عوارض گمرکی در نظر گرفته شد. تاریخ این ماجرا بازمی‌گردد به سال ۱۹۲۲ و شش سال طول کشید تا دادگاه به نفع هنرمند رأی داد.

این ماجرا واقعی است و به‌خوبی تأثیر مدرنیته‌ی هنری بر انحراف معیارهای زیباشناختی را نشان می‌دهد. اما سردرگمی مأمور گمرک در برابر شیئی عجیب و غریب در مسقیسه با حیرت و ناباوری بازدیدکنندگان موزه‌ها یا

گالری‌های هنر معاصر ناچیز می‌نماید. وقتی نظافت‌چی سائین نمایشگاه با جدیت آشغال‌هایی را که یوزف بویز آگاهانه و به نام «اثر هنری» بر زمین ریخته بود گوشه‌ای کنار سایر آشغال‌ها و زباله‌ها جمع کرد، دیگر مسئله صرفاً به جایگزینی مجسمه با نام‌مجسمه محدود نمی‌شد بلکه مسئله بر سر هنر بودن (یک اثر) و معیارهایی است که اجازه می‌دهند بدانیم که آیا اصولاً با هنر سر و کار داریم یا با چیزی دیگر.

قطعاً آنچه ذکر شد یکی از مثال‌های بی‌شمار است اما به خوبی نشان می‌دهد که چرا هنر معاصر کم و بیش از ۱۹۶۵ تا روزگار کنونی، توجه زیباشناسان را به خود جلب کرده است. از این دیدگاه بپراه نخواهد بود اگر تأکید کنیم که بحران مشروعیت هنر زیباشناسان را به اندیشیدن درباره‌ی هنر برمی‌انگیزد.

فقط ظاهر این وضعیت متناقض به نظر می‌آید. زوال قواعد سنتی منجر می‌شود به جست‌وجوی برای یافتن قواعد، قراردادهای و معیارهایی که حکم ذوقی یا ارزشیابی آثار هنری را ممکن می‌کنند. آیا باید همان‌گونه که برخی پیشنهاد می‌دهند به گذشته بازگشت و ارزش‌های قدیمی را احیا کرد؟ یا باید پست‌مدرنیته‌ای را پذیرفت که فرم‌ها، مواد و سبک‌های انتقادی را می‌ستاید و از مرگ شیوه‌های آوانگارد خیر می‌دهد؟ آیا باید کارت «تماماً فرهنگی» را وارد بازی کرد و بی‌هیچ تردیدی خود را به لذت‌های زیباشناختی متنوعی محدود کرد که تکنولوژی‌های نوین در اختیارمان می‌گذارند: سی‌دی را درون دستگاه نگذارید و هرچقدر که دوست دارید به موسیقی‌های مختلف گوش دهید، از ساز و آواز گرفته تا هارد راک؛ موسیقی‌هایی را بشنوید که خود آهنگ‌سازان، موتسارت، بتهوون یا شوبرت. فقط یک‌بار آن‌ها را شنیده‌اند؛ یا به میل خود و به وسیله‌ی کامپیوتر از مانت‌هایی که لئوناردو داوینچی طراحی کرده است بازدید کنید.

اما آیا چنین حال و هوای لذت‌جویانه‌ای حقیقتاً غایت تفکر زیباشناختی است؟ امروزه برخی‌ها از نبود یک نقد راستین هنری یا امکان‌ناپذیری شکل‌گیری آن تأسف می‌خورند و عنت راه‌هم دقیقاً در اضمحلال تمامی هنجارها و معیارها می‌بینند. اما معنای نقد کردن، یک اثر هنری چیست؟ آیا خود نقد با لذت و شعف زیباشناختی قابل جمع است؟

این‌ها پرسش‌هایی قدیمی‌ند که امروز با شدت و حدت‌ی خاص دوباره مطرح

می‌شوند. در واقع، جایگاه اجتماعی آن نوع هنری که از این پس اصولاً برای همگان آفریده می‌شود، و نیز آزادسازی فرهنگی، پشتیبانی مالی دولت از طرح‌های بدیع و کمک به تحقق طرح‌های هنری، به‌ویژه در حوزه‌ی هنر معاصر، دست در دست یکدیگر فهم مردم از هنر را عمیقاً دگرگون کرده‌اند. افزایش مراکز فرهنگی، موزه‌ها، نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها مسلماً نشان از اراده و خواست سیاسی مدیران کشور دارد و در عین حال به خواسته‌های روبه‌رشد مردم هم پاسخ می‌گوید. با این‌همه، اطمینانی وجود ندارد که هنر و مردم بتوانند در این «حراج» فرهنگی به منافع خود برسند چرا که از یک سو هنر مؤکداً خود را از واقعیت متمایز می‌کند و، از دیگر سو، مردم به‌غلط یا به‌درست هنر را راهی برای گسستن از زندگی روزمره می‌دانند. آیا اگر کارهای هنری با فعالیت‌های کم‌ارزش روزمره مخلوط شوند - شنیده‌ایم که می‌گویند قبل از رفتن به محل کار، سری هم به موزه زدم - آن‌گاه این خطر وجود ندارد که باطنی میان هنر و واقعیت بر مبنای سرگرمی و تفریح صرف شکل بگیرد؟ آوزن بوتسکو با تعبیر «هنردوستی در روزهای تعطیل» پیش‌تر نسبت به این رویه ابراز تأسفک کرده بود.

اگر من این زحمت را به خود بدهم و به دیدن نمایش بروم، در واقع با این کار انگیزه‌ی قابل احترامی را نشان می‌دهم که همان تماس رودررو با هنر است. اما پدیده‌ای در این میان وجود دارد که روز به روز بر اهمیتش افزوده می‌شود، بدین معنا که هنر و آثار هنری و هنرمندان و نمایشگاه‌ها بیش از پیش رسانه‌زده شده‌اند و نتیجتاً همیشه اکثریت با کسانی است که آثار هنری را از طریق خواندن یا شنیدن مطالب، یا تصاویر، کاتالوگ، تلویزیون یا سی‌دی می‌شناسند نه از راه برخورد مستقیم با خود اثر. بنابراین، اگر قبول کنیم که آگاهی یافتن از چند و چون آثار هنری [از طریق روش‌های یادشده] اهمیت دارد آن‌گاه باید بپذیریم که این نوع آگاهی‌ها تجربه‌ی سنتی زیباشناختی را نیز به میزانی قابل توجه دگرگون می‌کنند.

این [حضور وسیع رسانه‌ها در حوزه‌ی هنر] مطلوب است یا مضر؟ در واقع پرسش اصلاً این نیست، ولی در هر حال وقتی درباره‌ی هنر بحث می‌کنیم نمی‌توانیم از پاسخ‌گفتن به این پرسش‌ها طفره برویم و زیباشناسان هم درست به همین دلیل به مسائل روزگار کنونی توجه ویژه نشان داده‌اند. بنابراین، حتی اگر زیباشناسان گاهی در توانایی‌شان برای ارائه‌ی پاسخ‌هایی کاملاً قانع‌کننده اغراق

کنند. باز هم تحلیل این موقعیت‌های جدید از جمله‌ی وظایفشان خواهد بود. هنر در حوزه‌ی زیباشناسی، درست مانند حوزه‌ی فلسفه، بیش از آن‌که راه‌حل در اختیار بگذارد پرسش‌هایی بسیار مهم مطرح می‌کند. انگیزه‌ی زیباشناسی معاصر برای یافتن راه‌حل مناسب مسائلی روز هرچه که باشد، زیباشناسی چاره‌ای ندارد جز آن‌که پیوسته خاستگاه فلسفی‌اش را به یاد بیاورد و ما باید در این باره مطالبی را خاطر نشان کنیم.

در آنجا که فلسفه‌ی هنر نامیده می‌شود معمولاً یا فلسفه از دست می‌رود یا هنر. این دیدگاه فیلسوف آلمانی، فریدریش فون شلگل، در سال ۱۷۹۷ است که برای رشته‌ی نوین‌پسندی که به تازگی زیباشناسی نام گرفته بود، آینده‌ی ناخوشایندی پیش‌بینی می‌کرد.

در واقع، همیشه بر سر راه کسی که درباره‌ی هنر و آثار هنری می‌اندیشد دوراهی‌ای وجود دارد که پیوسته او را با خطر شکست رویارو می‌کند. فیلسوف یا به نظرورزی انتزاعی می‌پردازد که در این مورد هنر به مثابه‌ی یک کار عملی و عینی از دسترس او بیرون است، یا تسلیح و تسلط‌ورده‌های تأملاتش را بر قامت هنر می‌آزماید که در این حالت از دایره‌ی فلسفه بیرون می‌شود و اگر باز هم اصرار بورزد که تفلسف می‌کند، به هر حال هنر را از دست می‌دهد. خلاصه آن‌که فیلسوف و هنرمند محکوم به عدم درک متقابل اند و، بدین ترتیب، زیباشناسی در معنای فلسفه‌ی هنر ناممکن می‌شود.

با وجود این، از سال ۱۷۵۰، سال انتشار اثر باومگارتنر به نام *استتیکا*، طی چند دهه اصطلاح زیباشناسی رواج و توفیقی قابل توجه یافت و هم‌عصران شلگل برای استفاده از آن تردید چندانی به خود راه نمی‌دادند. کانت برای تدقیق بیشتر، اصطلاح زیباشناسی را در عنوان فرعی بخش نخست *نقد قوه‌ی حکم* (۱۷۹۱) به کار گرفت: «نقد قوه‌ی حاکمه‌ی زیباشناختی». شیلر در ۱۷۹۵ نامه‌هایی در تربیت زیباشناختی انسان را نوشت: ژان پل (فریدریش ریشتر) درس‌های مقدماتی زیباشناسی را مدون کرد (۱۸۰۴) و در همان حال هگل آماده می‌شد تا به دانشجویانش، درس‌های زیباشناسی را ارائه کند.

اما آیا اصطلاح زیباشناسی هر بار به یک معنای واحد پذیرفته می‌شود؟ مسلماً

خیر. شلگل از «فلسفه‌ی هنر» آشکارا رشته‌ی جدیدی را در نظر داشت که به‌وسیله‌ی باومگارتن شکل گرفته و به‌طور دقیق عبارت بود از مطالعه‌ی علمی و فلسفی هنر و امر زیبا. او گفتمان فلسفی و هنر، اندیشمند و هنرمند، را غیرقابل جمع می‌دانست؛ از دید شلگل، یا مفهوم وجود دارد یا اثر [هنری] و این دو نمی‌توانند همزمان در یک‌جا گرد آیند. بدین ترتیب او عملاً بر نقطه‌ی ابهام بنیادینی انگشت گذاشت که در قلب خود تفکر زیباشناختی جای دارد.

آیا می‌توان آنچه حساسیت ما را تحریک می‌کند، ما را متأثر می‌نماید، در ماهیجان یا نفرت برمی‌انگیزد، ما را می‌شوراند یا بر ما بی‌تأثیر است در قالب الواکان بیان کرد؟ از این پرسش، پرسشی دیگر نتیجه می‌شود: چه ضرورت یا الزامی وادارمان می‌کند آنچه را شهودی، تخیلی یا تصویری است در قالب مفاهیم بازآفرینی کنیم؟ آیا باید وجود میل یا انگیزه‌ی کلامی‌ای را پذیرفت که ما را وامی‌دارد به نحوی از انحا آنچه را که حس می‌کنیم بیان نموده و، برای مثال، تجربه‌مان را به دیگری انتقال دهیم؟ آیا آنچه را که در طبیعت یا هنر، زیبا می‌یابیم باید به نظر شخص دیگری هم زیبا بیاید و ستایش او را برانگیزد یا، برعکس، باید موجب بیزاریش شود؟

به‌راحتی می‌توان پیچیدگی مسئله را در برخی از تعبیر و اصطلاحات رایج و گاه بسیار پیش‌پاافتاده‌ی زبان مشاهده کرد: «زیبایی نفس‌گیری دارد!»، یا «واژه‌ها نمی‌توانند آنچه را که من احساس می‌کنم بیان کنند».

عقل، خرد، واقعیات عقلانی و نتیجه‌ی آن‌ها یعنی شناخت علمی را می‌توان از فردی به فرد دیگر انتقال داد. اما اگر بپذیریم که احساسات، عواطف، حساسیت، و به‌ریزه نتایج کشف و شهود ما دربارهِ هنر به دیگری انتقال‌پذیر نیست، آن‌گاه می‌توان نتیجه گرفت که این‌ها نمی‌توانند شناخت ما را ارتقا دهند؟

اگر پاسخ ما به این پرسش مثبت باشد، بدین معناست که پذیرفته‌ایم حسیات و ادراک حسی [نسبت به عقل] فرومرتب‌اند. در این حالت به‌خوبی می‌توان دریافت که چرا مشاهده‌ی یک منظره‌ی زیبا یا یک اثر هنری ما را به سکوت وامی‌دارد. در مقابل، اگر آنچه را می‌بینیم در ذهن خود بازآفرینی کنیم و آن‌گاه نسبت به آنچه حس

می‌کنیم آگاهی و شناخت بیابیم، به قلمرو تجربه‌ی زیباشناختی وارد می‌شویم. به بیان دیگر، تجربه‌ی زیباشناختی بر حسیات و ادراک حسی صرف مبنی نیست [بلکه نتیجه‌ی شناخت هم است].

وقتی باومگارتن قوه‌ی زیباشناسی^۱ را از جنس شناخت در نظر می‌گرفت در واقع همین رویکرد را مد نظر داشت. مسئله‌ی بحث بر سر یک قوه‌ی شناخت دانی^۲ بود و باومگارتن آن را *logica facultatis cognoscitivae inferioris* [قوه‌ی شناخت دانی] تعریف می‌کرد. فلسفه‌ی الاهگان^۳ رحمت^۴ و موزها^۵ با عقل رقابت نخواهد کرد، بلکه معرفتی مشابه با معرفت عقلانی را عرضه می‌کند. علمی که درباره‌ی شناخت و تصور محسوسات بحث می‌کند از زمان باومگارتن به این سو زیباشناسی نامیده می‌شود.

برخلاف آنچه که شلگل کمی بعد و به گونه‌ای جدال‌برانگیز مطرح کرد، زیباشناسی قرار نیست جان‌نشین هنر یا آثار هنری شود، هرچند زیباشناسی به خاطر خاستگاه‌های فلسفی اش در این دوره با فلسفه‌ی هنر یکسان بود. هنر عبارت است از عملی که از طریق اعمال شیوه‌هایی خاص بر موادی مشخص اثر [هنری] می‌آفریند. زیباشناسی، در مقام رشته‌ای کاملاً متمایز و مشخص، با بنانهادن جهانی مفهومی به تأمل درباره‌ی هنر و آثار هنری می‌پردازد و در نهایت به نوعی از شناخت می‌انجامد.

شکل‌گیری رشته‌ای جدید (به نام زیباشناسی) در قرن هجدهم واقعه‌ای مهم در تاریخ تفکر غرب است. زیباشناسی نه تنها در یکپارچه‌کردن شناخت مشارکت داشت و دکارت نیز یک قرن پیش بدان اندیشیده بود، بلکه مرزهای حوزه‌های گوناگونی را مشخص کرد که تا پیش از آن مبهم و متداخل بودند و حتی امروز هم گاهی با هم خلط می‌شوند. به بیان ساده‌تر، تمامی رشته‌هایی که به هنر، آثار هنری، هنرمندان یا به هنرهای زیبا می‌پردازند، حتی اگر بسیار به زیباشناسی نزدیک باشند، دیگر با زیباشناسی در معنای قرن هجدهمی آن ارتباطی ندارند. تاریخ هنر نیز، که به مدد کتاب تاریخ هنر باستان (۱۷۶۳) نوشته‌ی باستان‌شناسی به نام یوهان

1. faculté esthétique

2. faculté de connaissance intérieure

3. Grâces

4. Muses، در خصوص‌های یونان باستان، موزها لاهگان الهه‌بخش شعر و هنرمندان بودند.

یوآخیم وینکلمان در قرن هجدهم متولد شد، روش و موضوعی مطابق با هدفش اختیار کرد؛ هدف تاریخ هنر فهم آثار هنری، مکتب‌ها و سبک‌ها در بستر زمانی و مکانی پیدایش آن‌ها بود. همچنین دامنه‌ی نظریه‌ی هنر را نیز مشخص شد و محدوده‌ی این نظریه از مفهوم‌سازی‌های مطرح در زیباشناسی جدا گردید. نظریه‌ی هنر عبارت است از تأملات برخی هنرمندان درباره‌ی کارهای خودشان یا هنر زمانه‌شان، مانند بوطیقای ارسطو، رساله درباره‌ی نقاشی اثر لئوناردو داوینچی یا هنر شاعری نوشته‌ی نیکلا بوالو.

علی‌رغم آن‌که محدوده‌ی معنای زیباشناسی پس از باومگارتن بارها کوچک و بزرگ شد اما مفهوم کنونی آن به هیچ علم خاصی مانند روان‌شناسی، روانکاوی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، نشانه‌شناسی یا زبان‌شناسی، که زیباشناسی گاه بدان‌ها ارجاع می‌دهد، تقلیل‌پذیر نیست.

هدف این کتاب ورود به جزئیات معانی و کاربردهای مختلف زیباشناسی نیست. این معانی و کاربردها را می‌توان به صورت دقیق و مفصل در یک دانش‌نامه، رساله، کتاب درسی یا فرهنگ‌نامه پیدا کرد. کتاب پیش‌رو نه تاریخ دقیق نظام‌های فلسفی-زیباشناختی از افلاطون تا آدورنو را بررسی می‌کند و نه می‌کوشد فهرست آموزه‌های مرتبط با هنر طی بیست و چهار قرن گذشته را تنظیم نماید.

ما به سه دلیل از این کار پرهیز کرده‌ایم. دلیل نخست بازمی‌گردد به معانی بسیار متعدد اصطلاح زیباشناسی. در واقع، به استثنای معنای زیباشناسی پس از باومگارتن و در دوره‌ی ایدئالیسم آلمانی به‌ویژه در نزد کانت و هگل، ما با معانی متعددی از زیباشناسی روبه‌رویم. برخلاف روش گاهشماران‌های که در حوزه‌ی تاریخ علوم و فنون به کار گرفته می‌شود، به‌سختی می‌توان گاهشماری از تنوعات معنایی زیباشناسی مدون کرد که تحول این رشته را به شکل زنجیره‌ی به‌هم‌پیوسته‌ای از نظریه‌ها، نظام‌ها یا اکتشافات نمایش دهد. برای مثال، آموزه‌های افلاطون درباره‌ی امر زیبا کاملاً با فلسفه‌ی او و نظریه‌اش درباره‌ی ایده‌ها پیوند خورده است. این آموزه‌ها مسلماً زیباشناسی ویژه‌ای را طرح می‌ریزند و از این‌رو، ضمن پذیرش این‌که در زمان افلاطون هنوز رشته‌ای به نام زیباشناسی وجود

نداشت. می‌توان از زیباشناسی افلاطونی « سخن گفت اما به شرط آن‌که توجه داشته باشیم این زیباشناسی حوزه‌ای محدود و رشته‌ای متشکل و منسجم نیست، بلکه مجسمه‌ی تمامی نقطه‌نظراتی است که افلاطون برای تعیین [چیستی] ذات امر زیبا، تعریف تقلید و نقش هنر در دولتشهر بیان کرده است. این نقطه‌نظرات محور مشترک نظریه‌هایی است که پس از افلاطون مطرح شدند و به شکل مثبت یا منفی در برابر افلاطون‌گرایی^۱ و نفوذ آن بر اندیشه‌ی غربی مطرح گرفتند که از آن نمونه می‌توان به نظریه‌های کانت یا نیچه اشاره کرد. البته وقتی از کانت سخن می‌گوییم باید توجه داشته باشیم که امر زیبا، چه در طبیعت و چه در هنر، در تفکرات او جایگاه مهمی دارد؛ با وجود این، تمامی هدف کانت متمرکز است بر تعیین و تعریف شرایط صدور حکم ذوقی. او با تداقیق شرایط صدور حکم ذوقی درباره‌ی مطبوع، والا و زیبا، از تعریف این مفاهیم در حالت مطلقشان پرهیز کرد.

دلیل دوم از خود موضوع زیباشناسی یا همان هنر ناشی می‌شود. اغلب می‌گویند در هنر پیشرفت وجود ندارد و دلیل هم می‌آورند؛ اگر افراد نظر و پسند شخصی خود را کنار بگذارند، آنگاه مجسمه‌ای از پراکسی‌تلس همان ارزش هنری‌ای را خواهد داشت که مجسمه‌ای از اوگوست رودن. از باخ تا کارل هاینتس اشتوک‌هاوزن، از پیر کورنی تا ویکتور هوگو، از یکلا پوسن تا پل سزان، از سافو، شاعره‌ی [جزیره‌ی] لژیوس، تا رنه شار پیشرفتی که به لحاظ کمی و کیفی قابل اندازه‌گیری باشد به چشم نمی‌آید. مسلماً علوم انسانی که زیباشناسی گاه بدان‌ها متوسل می‌شود، مجانی برای تحلیل ژرف‌تر اثر هنری فراهم می‌آورند و به فهم بهتر آن یاری می‌رسانند؛ اما این علوم روشن نمی‌کنند که تجربه‌ی زیباشناختی چیست و در آن پیشرفتی هم به وجود نمی‌آورند. زیگموند فروید در مقام پاسخگویی به استدلال‌هایی که در دفاع از پیشرفت زیباشناختی ارائه می‌شدند بهترین پاسخ را داده است. فروید که نمی‌خواست در توانایی‌های تفسیر روانکاوانه‌ی هنر – که خود بنیانگذارش بود – اشراق کند، در اواخر عمرش کوشید تذکر دهد که فهم روانکاوانه، لذتی را که از آثار هنری حاصل می‌کنیم ضایع

1. essence du Beau

2. imitation

3. platonisme

4. compréhension analytique

نکرده است [...] ما باید به ناآگاهانی که شاید در این مورد از روانکاوی انتظاری بیش از اندازه دارند بگوییم که روانکاوی برای دو مسئله‌ای که بیش از همه مورد توجه آنهاست توضیحی در اختیار ندارد. در واقع، روانکاوی برای روشن‌سازی ماهیت استعداد هنری و این‌که هنرمند چگونه روش‌های مورد استفاده‌اش را کشف می‌کند، چیزی برای گفتن ندارد. همچنین پرده برداشتن از ماهیت تکنیک هنری از حوزه‌ی صلاحیت تحلیل روانی بیرون است.»

اثبات وجود پیشرفت زیباشناختی از دوره‌ی باستان تا روزگار کنونی با تکیه بر تاریخ ریاضیاتی، دیگر چندان پذیرفتنی نمی‌نماید. حتی امروز هم این امکان وجود دارد که مفاهیم قدیمی، گاه حتی بی‌اطلاع ما، در بطن نظریه‌های مدرن بقا یابند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که ایده‌ی وجود یک زیبای ایدئال، مطلق، متعالی، بدان‌گونه که افلاطون از آن سخن می‌گفت، دیگر چندان جایگاهی در زیباشناسی معاصر ندارد. انسان‌شناسی هنر به ما آموخته است که زیبایی، درست مانند زشتی، ارزشی نسبی و تابع فرهنگ، تمدن، و نیز نوع یک جامعه، آداب و رسوم رایج در آن، نگاهش به جهان و برهه‌ای خاص از تاریخش. مدت‌هاست که نسبی‌گرایی در مقولات زیباشناختی، جانشین ایدئالیسم شده است. با این حال، آیا غیر از این است که وقتی از تماشای یک نمایش، یک شاهکار هنری یا منظره‌ای باشکوه به هیجان می‌آییم و می‌خواهیم درباره‌اش اظهار نظر کنیم می‌گوییم زیباست؟ چندان‌که گویی زیبایی در این حالت برای ما نامتغیر، غیرتاریخی یا فراتاریخی است و مستدعی پذیرش عمومیت و کلیت احکام دوقی.

سرانجام، نوع دیدگاه ما در این کتاب، آخرین دلیل برای چشم‌پوشی از گاهشماری نظریه‌ها و آموزه‌های زیباشناسی است.

زیباشناسی در قرن هجدهم رشته‌ای تازه تأسیس بود و، همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، همچون علم و فلسفه‌ی هنر تعریف می‌شد. ظهور زیباشناسی زویداد بسیار مهمی در تاریخ تفکر غرب است بدین معنا که از آن تاریخ به بعد نه تنها فیلسوفان بلکه هنرمندان، هنردوستان، داوران هنری - نامی که در آن زمان به مستقدان هنر اطلاق می‌شد - و عامه‌ی مردم که به واسطه‌ی برگزاری نخستین نمایشگاه‌های نقاشی و مجسمه‌سازی وارد میدان شده بودند، همگی نظامی از بینش‌ها، مفاهیم و طبقه‌بندی‌های مختلف را در اختیار داشتند و می‌توانستند به آن‌ها ارجاع دهند و

بر مبنای آن‌ها عمل کنند. این نظام، یک فضای نظری و یک پایگاه حقیقی معرفت‌شناختی را شکل می‌داد و کسانی که می‌خواستند درباره‌ی زیباشناسی بحث کنند می‌توانستند درون آن به گفت‌وگو بپردازند، حرف‌های یکدیگر را بفهمند و البته با همدیگر مخالفت بورزند.

با این همه، این مجادلات نظری، فلسفی و علمی خالی از بی‌اهم نبود. در واقع، پذیرش زیباشناسی در مقام یک رشته‌ی علمی مستقل به معنای آن بوده که حساسیت نیز در تأملات فلسفی جایی برای خود باز کرده و حق حضور در فلسفه‌ی غرب را به دست آورده است. از آن زمان به بعد شهود، تخیل، حساسیت و حتی هیجان این‌ها این بودند که می‌توانستند ما را به نوعی از شناخت رهنمون شوند. از آن پس این‌ها دیگر عاملان «خط و خطا» به شمار نمی‌رفتند - درحالی‌که پاسکال به همین دلیل آن‌ها را طرد می‌کرد - بلکه جزو قوه‌های شناختی انسان در نظر گرفته می‌شدند.

با این حال، باید این اعاده‌ی حیثیت از حساسیت را با دقت بیش‌تری بررسی کنیم. در واقع، اگرچه حساسیت اهمیت خود را بازیافت اما همچنان تحت نظارت عقل باقی ماند. زیرا عقل تنها قوه‌ای بود که می‌توانست ما را به شناخت مطلق برساند. در آن دوره طغیان و غلبان حساسیت در قالب امیال افسارگسیخته، هیجانات سرکش و لذت‌طلبی بی‌حد و محصور در برابر ابتدائات عقل (Raison) پذیرفتنی نبود. ما در این جا عقل را با R نوشتیم نه با r، و این صرفاً نمی‌خواستیم عقل را در مقام یکی از قوه‌های [شناخت] آدمی معرفی کنیم بلکه هدفمان اشاره به اصلی بود که شناخت عقلانی از آن تبعیت می‌کند. هدف این بحث‌ها اختصاصاً یافتن هماهنگی میان حساسیت، هیجان و عقل و از میان برداشتن هر یک از ریشه‌ای طبیعت و فرهنگ در نزد آدمی بود. برنامه‌ی آموزشی‌ای که امیل در *ارمان* از ژان ژاک روسو به آن تن می‌دهد در واقع راه‌حلی است که روسو برای دست‌یافتن به این یکپارچگی آرمانی عرضه می‌کند. فریدریش فن شلر نیز در نامه‌هایی در تربیت زیباشناختی انسان همین هدف را دنبال می‌کرد.

در واقع، بحث بر سر آرمان و هدفی است که می‌توان به آن امیدوار بود اما

هرگز نباید رسیدن به آن را مسلم پنداشت. بخشی از انگیزه‌ی تلاش برای رسیدن به این یکپارچگی آرمانی، که تا زمانی ما تداوم یافته و در تمامی شئون نظام آموزش هنر ما رسوخ کرده، نتیجه‌ی خودمختاری رشته‌ی زیباشناسی است. اما بسی تردید نقطه‌ی مقابل این خودمختاری گشایش مسیری بود که عقل را به پیشرفت‌های علمی و فنی می‌رساند. واضح است که «ابداع» رشته‌ای به نام زیباشناسی در نیمه‌ی دوم قرن هجدهم به هیچ وجه با سیادت و پیشرفت عقل‌باوری [راسیونالیسم] مغایرتی نداشت. دکارت معتقد بود وظیفه‌ی آدمی است تا به کمک علوم فیزیک و ریاضیات، طبیعت را به تسخیر خود درآورد و بر آن چیره شود؛ در آن دوره دیگر نمی‌شد از زیر این وظیفه‌شانه خالی کرد. قرن نوزدهم، که به واسطه‌ی شکوفایی تفکر رمانتیک، علیه اندیشه‌های عصر روشنگری و خرد شوریده بود، قرن انقلاب صنعتی هم بود و از رشد جوامع مدرنی خبر می‌داد که رفته‌رفته برمبنای دستاوردهای فنی و تکنیکی شکل می‌گرفتند.

زمانی می‌توانیم برای زیباشناسی تاریخ بنویسیم که معنایی وسیع برای این اصطلاح در نظر بگیریم. در این حالت، تاریخ زیباشناسی دیگر به نظریه‌ها و آموزه‌های مربوط به هنر، امر زیبا و آثار هنری محدود نمی‌شود بلکه همچنین به تاریخ حساسیت و تخیل خواهد پرداخت و مباحثی را نیز دربر خواهد گرفت که برای شناخت به اصطلاح نازلی حسی ارزش قابل‌اندک شناخت نازلی که در سرتاسر تمدن غربی فروتر از شناخت برتر عقلانی بوده است.

مسلماً تاریخ زیباشناسی به موازات تاریخ عقلانیت پیش می‌رود اما تسلسل و ترتیب آن متفاوت است از تاریخ عقلانیت. در واقع، همان قدر که تاریخ عقلانیت جریان‌ی خطی را وصف می‌کند که شاید به اشتباه از آن به پیشرفت تعبیر می‌کنند، تاریخ زیباشناسی گسست‌هایی را برملا می‌کند که حساسیت پیوسته در نظام مسلط عقلانیت ایجاد کرده است.

از این‌رو، ما برمبنای خط سیر مستقیمی که برای تفکر زیباشناختی سرچشمه‌ای مشخص و مسیری پیوسته فرض می‌گیرد پیش نخواهیم رفت. «تاریخ» مورد نظر ما از نخستین گسستی آغاز می‌شود که شیوه‌ی اندیشیدن درباره‌ی هنر را دگرگون کرد، گسستی که رنسانس نام داشت. رنسانس، یا آنچه که واژه‌نامه‌ها «جنبش وسیع نوسازی عقلانی» تعریفش می‌کنند، تا اندازه‌ای برمبنای

تقلید از روزگار باستان شکل گرفت. این جنبش همچنین فضا را برای اصلاحات دینی^۱ و نیز حرکت ضداصلاحات دینی^۲ مساعد کرد. در همان زمان بود که این جنبش به تحکیم قدرت فرد و توانایی او برای رهاشدن از قیدومیت مناهیم قرون وسطایی یاری رساند. دنباله‌ی این روند در قرن هجدهم و ابتدای قرن نوزدهم منجر شد به بازشناسی خودمختاری زیباشناسی در معنای مدرن این اصطلاح.

از زمانی که زیباشناسی خودمختار شد، مبارزه برای کسب خودمختاری اهمیت سابق خود را از دست داد؛ هرچند این خودمختاری، شکننده و سرشار از ابهام باقی‌ماند. بحث درباره‌ی این خودمختاری هنوز هم گهگاه به میان می‌آید اما گفتار زیباشناسی زنده است و بر خودمختاری اش تأکید دارد. به لطف وجود همین گفته‌ها می‌توان با نگاهی انتقادی به گذشته نگریست. فیلسوفان و هنرمندان قرن نوزدهم، روزگار باستان را با اتخاذ فاصله نقد می‌کردند. اما آنان به‌ویژه وزن سنت چند صدساله‌ای را می‌سنجیدند که از تقدیر و تکریم بعضاً افراطی دوران باستان حاصل آمده بود.

وقتی با نگاهی انتقادی به روزگار باستان، به افلاطون و ارسطو، می‌نگریم، می‌بینیم که به‌استثنای تفسیرهای متافیزیکی‌شان از هنر، آنها هم با مسائل مشابهی در رابطه با هنر روبه‌رو بوده‌اند. از جمله مسئله‌ی نومایگی، بداعت، ناهنجاری و مدرنیته‌ی دردسرسزا. خلاصه آن‌که آفرینش هنری همه‌جا بدگمانی‌ها و طرد و لعن‌های مشابهی برمی‌انگیزد.

بررسی روزگاران کهن یونان در سده‌های پنجم و چهارم پیش از میلاد، مجاللی فراهم می‌آورد برای سنجش بهتر قدرت گسست‌های روح‌داده در پایان قرن نوزدهم. رنسانس گسستی است از قرون وسطا؛ مدرنیته گسستی است از رنسانس و سنت‌های هزاران‌ساله‌ی به‌ارث‌مانده از عهد باستان. جنبش‌های اوانگارد راه بیرون‌رفت از فضای رنسانس را می‌جستند. فضای دیداری و شنیداری‌ای که نسبت به تحولات ژرف زمانه بسیار تنگ و محدود به نظر می‌رسید. با این حال، گسستن از یک سنت تا اندازه‌ای شبیه است به ترک عادت‌هایی که خوب یا بد، برای ما

۱. Rétorine: به اصلاحاتی که پروتستان‌ها در مسیحیت شمال کرده سنت طلاق می‌شود.

۲. Contre-Réforme: مریه‌ی که پروتستان‌ها بر پیکر کاتولیک وارد کرده، کاتولیک را برگیخت. ماسه اصلاحاتی را طرح ریزی کند که به اصلاحات شهرت یافت.

آسایش بخش شده است. دو راه حل پیش روست: سازش یا کودتا. اعتراف می‌کنیم که زیباشناسان همیشه اولی را برمی‌گزینند و هنرمندان دومی را. هنرمندانِ مدرن و آوانگارد‌های قرن نوزدهم، علی‌رغم مخالفت‌ها و میل به گذشته و دلخوش کردن به یادبودها، ابداع و تازگی و تکانه‌های ناشی از نوآوری‌های پیایی را ارج می‌گذاشتند. عصر گسست‌ها آغاز شده بود و می‌توانست خطر انفصالِ هنر از توده‌ی مردم را به دنبال داشته باشد. زیباشناسی مبارزه‌ی تازه‌ای در پیش داشت و آن، آستی‌دادنِ هرچه بیش‌تر آثار جنجالی هنرمندان و سلیقه‌ی مردم قرن نوزدهم بود؛ مبارزه‌ای که هنوز هم پایرجاست.

از این‌رو، تأخیر زیباشناسی [نسبت به هنر] یک ضعف نیست. گام برداشتن از پس آثار هنری بدین معناست که زیباشناسی برای تأمل در تاریخ گذشته و کنونی‌اش وقت صرف می‌کند. در روزگار ما که از دید برخی‌ها هنر مشخصه‌ها و معیارهایش را از دست می‌دهد، این تأخیر زیباشناسی حتی نوعی مزیت به شمار می‌رود.