

نگاهی به

سرگذشت شاهکارهای هنری در گذر زمان

درست شاهکار هنری، دست کم در مورد آثار مربوط به گذشته، تنها از طریق ارجاع به خود اثر میسر است و هر اثری به طور قطع حاصل فرهنگ پیشین خود است.

نظر فیلسفی چون هگل تلویحاً این است که شاهکار هنری به مثابه تولید هنری عصر خود به هر حال پذیرفته می‌شود. با این وصف، بحث و جدل‌های اساسی پیرامون هنر معاصر هر دلیل متقن در باب شاهکارهای پیشین را با چون و چرا مواجه می‌کند.

اگر شاهکار هنری به طور معمول در وهله نخست به چشم همگان نیاید، علت این است که برخی آثار نه در زمان خود؛ بلکه بعدها مورد توجه قرار می‌گیرند. ارزیابی شاهکارهای هنری بر اساس معیاری استاندارد و نظر منتقدین حتی بی‌غرض و معتبر و البته بی‌توجه به اینکه آثار متعلق به چه جامعه‌ای بوده‌اند، چندان رضایت‌بخش نیست و درنهایت به شکست منتهی می‌شود، چون درک شاهکار هنری به عامل مهمی موسوم به امر فرهنگی مرتبط می‌شود.

اصطلاح شاهکار برآمده از دنیای صنعت و پیشه

«هر آنچه بسیار گران بهاست، هم دشوار است و هم دست نیافتنی»

اسپینوza

شاهکارهای هنری ماندگارند و هر آنچه در نوع خود کامل باشد، شاهکار قلمداد می‌شود. بنابر گفته هگل، چاشنی تمام ملت‌ها و تمام دوران را در خود دارند. اما سؤالی که ممکن است در ذهن مخاطب‌ها طرح شود این است: شاهکار هنری را چگونه می‌توان تشخیص داد؟ به طور طبیعی توقع بر این است که شاهکارهای هنری به زیبایی خاصی منتبه باشند. از قرن هجده به این طرف، مقوله سلیقه در استنباط از امر زیبایی دخیل بوده است، همچو استنباطی البته داوری شخصی تلقی می‌شود.

هگل در مورد شاهکارهای هنری فهم کامل را مد نظر داشته و نه زیبایی را. وی معتقد بود که نظام گسترده معنایی و آگاهی و شناخت در عرصه جغرافیا و تاریخ و فلسفه مردم کشورهای دیگر در سده‌های دور نیز بر این فرض استوار بوده است. به عبارتی دقیق‌تر، شناخت

گسترش پیدا کرده بود. از اوایل دهه ۱۶۰۰ آنتوان دلاول در یادداشت‌هایش در خصوص گالری‌های سلطنتی و به طور مشخص در مورد گالری اولیس دفونتن بلو واژه شاهکار را به کار برده است.

گسترش مفهومی موضوع شاهکار عمدتاً معطوف بوده به محافل هنرمندان و فرهیختگان و هنردوستان. البته مفهوم شاهکار فاقد آن معنایی بوده که امروزه ما از آن استنباط می‌کنیم: «قبول عام یافتن در سطحی گسترده، همانند نمایشگاه‌های هنری، به طور اخص سالن‌های هنری در پاریس و همچنین در پایتخت‌های اروپایی قرن هجده، در ایجاد قلمرویی که یورگن هایرماس آن را عرصهٔ عمومی می‌نمانت.

افتتاح موزه لوور در سال ۱۷۹۳ از جمله رویدادهایی بوده که در اشاعهٔ مفهوم شاهکار نقش بسزایی داشته است. پذیرفته شدن اثر در این موزه، از همان بدو افتتاح به مثابه حقوق مدنی هنرمند به حساب می‌آمده، بی‌آنکه منوط باشد به حسن نیت یا سوء نیت مدیر یا درباریان وابسته یا نمایندهٔ کلیسا یا حتی فلان تاجر سرمایه‌دار. فرانسوی‌ها و چند صباحی بعد خارج‌ها شتابان و پرشور راهی لوور می‌شده‌اند، موزه‌ای که به یمن نیروهای نظامی انقلابی تبدیل شده بود به ثروت ملی، گنجینه‌های بسیار ارزنده و کلکسیون‌های شخصی اروپایی‌ها، برای راه یافتن به موزه می‌باشد از سرسرای موسوم به «مارس» می‌گذشتند که سقفی گنبدی شکل داشته، در چشم‌اندازی با دو اثر باستانی که به تقریب وصفشان در تاریخ هنر آمده است؛ یکی «لانوکن» و دیگری «آپولون بل ودر» این دو مجسمه را نخست از واتیکان به لوور آورده‌اند و بعد از چندی به رم انتقال داده‌اند. البته ساختار بخش قابل توجهی از ورودی محل نگهداری مجموعه‌ها، مشخصاً تزیین سقف گنبدی تالار مارس و به طور اخص قاب‌بندی محلی که انسان در حال دریافت مشعل پرورمه است، کماکان بنابر موقعیتشان قابل بررسی‌اند. در این صحنه، انسان محصور در میان فرشتگان است.

فرشتگان سه‌گانه‌ای که نمادی از سه هنرند و در حال یافتن رشتہ سرنوشت کرونوس؛ بی‌آنکه این بار رشتہ را بگسلند و کرونوس ماری به دست دارد که دم

است. از قرن‌ها پیش و تقریباً از قرون وسطی، در سازمان‌ها و اتحادیه‌های صنوف و حرف، هر یک از اعضاء موظف بوده که علاوه بر آنچه تولید می‌کند، یک کارنمونه هم تحت عنوان شاهکار ارائه دهد. نوآموز از این طریق به درجهٔ استادی می‌رسیده؛ می‌توانسته آتلیه‌ای در اختیار داشته باشد و تولیدات خود را در شهر به فروش برساند و بعد هم آموخته‌هایش را به دیگر نوع آموزان بیاموزاند. اغلب نقاشان و مجسمه‌سازانی که در ایتالیای آن سال‌ها خیلی زود به مقام و موقعیتی دست یافتدند عضو اتحادیه بوده‌اند، مجسمه‌سازان هم عضو اتحادیه زرگرها، فعالیتشان هم به مفهوم امروزی مشترک بوده؛ از جمله وظایفشان این هم بوده که شاهکاری ارائه دهند. دور از ذهن نیست که شماری از آن شاهکارها برخی از همین آثار باشند که امروزه به عنوان نسخه‌های اصلی در موزه‌های هنری می‌بینیم.

درخصوص اشیای هنری، مشخصاً منبت کاری، تا اواخر قرن نوزده شاهد نمونه‌های موفقی هستیم. اما ممکن است این سؤال در ذهن خواننده خطور کند که چگونه یک استادکار قرون وسطایی توانسته است هنرمند برجسته‌ای نامیده شود و به همین سیاق یک شاهکار برجسته آن زمان کماکان در عصر حاضر نیز شاهکاری برجسته محسوب شود؟ بهترین جواب، نمونهٔ کلاسیک در این زمینه ملکوت میکل آنزو برخی از شاگردانش است. جورجو وازاری، زندگینامه‌نویس زبدۀ میکل آنزو، یادآور شده است که دستیاران و شاگردان وی در اعتبار و تولید آثار او سهم در خوری داشته‌اند. این دیدگاه، به رغم پایه و اساسی که داشته، بی‌شك خالی از اغراق هم نبوده، چون در غیر این صورت بنابر فرض وازاری درباره‌شان نمی‌نوشت، یا مهم‌تر حتی اگر میکل آنزو برای پاپ اعظم «ژول دوم» کار نکرده بود موقعیت و اعتبار آثارش لطمۀ می‌دید. واژه شاهکار در نسخه‌های شرح حال نویسان آن عصر نیامده چون زبان ایتالیایی آن دوره با این لغت بیگانه بوده و همچنین اتحادیه‌ها هم تمایلی به این امور نداشته‌اند. با این حال، در کشوری مثل فرانسه، تعاونی‌ها از قرون وسطی به این طرف برای ساختن شاهکار مهیا بوده‌اند. در همان دوره یعنی حدوداً اوخر قرن شانزده، معناشناسی هم

برگزار می شده است. زندگی پارسایانه هنرمندان از چشم مردم، همانند قدیسین کتاب افسانه زرین بوده. ژان کلر دنیای هنر را با اشاراتی به متون مذهبی به طعن و به جد، این طور شرح می دهد: «دنیای هنر، با آن معابد همواره پرشمار و کرور کرور کارگزار و مدیر و مجری اش و آن همه کشیش و منشی و دبیران جورواجور، با مؤمنان وفادار و مراسم و مناسک هایش با اعیادی ثبت شده در تقویم، بزرگداشت ها و گرامی داشت ها برای قهرمانانش با جشن های خیابانی و تشریفات آنچنانی و نیز با علم کردن بازار مکاره ها و بی یinal ها و همین طور با کشیش ها و اسقف اعظمش و آن مراسم مشروعیت بخشی...»

نیروی مثبتی که به آثار هنری منتب کرده اند مربوط به سنت دیرینه نقش کردن مفهوم معجزه است، مانند تابلوهای باز تولید شده باکره مقدس که تا امروز هم ادامه دارد. وقتی از اشعه نمونه مثبت نام می برمی، می بایست به نمونه منفی و روی دیگر آن هم اشاره کنیم. در این مورد می شود از اساطیر یونان نام برد. مثلاً مدوسا دارای چنان قدرتی بوده که با نگاه می توانسته هر کسی را به سنگ تبدیل کند. پر واضح است که از دوره رنسانس به بعد نقاشان به سر بریده و بدن بی سر هیاکل توجه نشان داده اند. بنابراین می توان گفت که خود نقاشان هم به اشعه و ترسیم نمونه های اهربینی تمایل نشان می داده اند، یعنی نقاشی از موضوع هولناکی که چون تبدیل شدن انسان به سنگ برای نقاش هم سودآور بوده و هم باعث شهرت وی می شده است. در این زمینه آثاری هنوز در موزه های ملی در معرض دید همگان قرار دارد، آثاری مانند تندیس سر مدوسا اثر روبنس در موزه وین با عنوان آثار برتر ارائه شده اند، و همین طور تابلوی مدوسا اثر کارا واجه که در موزه فلورانس نگهداری می شود.

ترویج جنبه های اهربینی با مهارتی خاص، در عین حال در خدمت مبارزه علیه شر بوده است. پرسنوس به یمن جاوبی مدوسا، وقتی متوجه می شود که همسر آینده اش آندرومید از جانب غول مورد تهدید است، غول را از پای در می آورد. گمان می شود انقلابیون فرانسوی در عرصه هنر همان نقشی را داشته اند که قهرمانان عهد باستان بعد از تصرف قصرها و تخریب

خود را به دندان گرفته است، به نشانه جاودانگی. اینکه هنرها از چه چیز صیانت می کنند بر ما پوشیده است، شاید تنها از طریق انسان به مشویعت خاص خودشان دوام می بخشند، انسانی که دیگر از نیروی مأمورایی برخورد است. بازدیدکننده از موزه به عنوان شاهد و شریک انسان، احساس می کند که در تداوم تاریخ تمدن ها سیر می کند و عهده دار انتقال تمدن ها به آیندگان است. شمایل نگاری های سقف در پیوند با دو مجسمه ای که در آستانه ورودی موزه قرار دارد، اشاره ای است به آموزه ای که از این مجموعه آثار حاضر در موزه باید فراگرفت؛ آثاری حاصل از قریحه پرورمه ای با بارقه ای از جلوه ملکوتی که نثار انسان شده است. زیبایی های فرازمانی حاصل از استعداد خلاق تداومی از زمان را در فضای بشری تداعی می کند.

آثار هنری مربوط به پیروزی های نظامی چشمگیر نیستند، گرچه غنای گنجینه های موزه لور در ایام نبردهای انقلابی و لشکرکشی های ناپلئون نسبتاً متمایز از مجموعه های پیش از آن دوره اند. به عنوان مثال، تصرف مجموعه های ردولوف دوم پراجک، طی جنگ های سی ساله عمده ای در اختیار ماقسیمیلیان در باوی یور و کریستن در سوئد قرار گرفته؛ قصدشان هم غنی تر کردن گنجینه هایشان بوده، آن هم تحت لوای مقابله با دشمن و انقلابی ها و ارثانشان که میراث فرهنگی خارجی را به یغما برده بودند و این خود دلیل دیگری بوده که به زعم خودشان، رفتارشان را توجیه می کرده. فاتحان دل خوش بوده اند که همان غنائم ساده جنگی جزء اموال عمومی درآمده و اثر هنری هم جایگاه مناسبی پیدا کرده و از آن پس نقش آموزشی و تربیتی خود را در قبال شهرهوندان ایفا می کند. از این دوره به بعد در خیلی از کشورهای اروپایی موزه ملی دایر می شود، شواهد بیش و کم آشکارش هم توسعه فرهنگ مردمی بوده است. با در نظر گرفتن موضوعی همچون مردم شناسی، مبحث هنر به طور کلی و مقوله شاهکار به طور اخص، میراثی است که در عصر حاضر کماکان مدرن محسوب می شود. از قرن هجده به این سو عرصه هنر آکنده از استعاره های مذهبی بوده و بحث پرسش زیبایی هم از آن دوره به بعد همه جا مطرح می شود. جالب اینکه در موزه ها مراسم آیینی

داشته باشد، چون همانطور که نظریه پردازان عرصه زیبایی‌شناسی بارها یادآور شده‌اند، بعضی شاهکارهای هنری و بعضی مضامین، در قیاس با موارد مشابه احساس بیشتری در ما بر می‌انگیزند، حتی مضامین نقاشی‌های منظره که به گفته سولرز، سرآمدند. سولزر با پیروی از ادموند برگ می‌نویسد: «آن نقاشی که به توانایی و وابستگی اش به قدرت مینوی واقف نباشد، با دیدن کوه احساس می‌کند که توده عظیم صخره‌ها بر دوشش سنگینی می‌کند، با شنیدن غریبو مهیب آبشار و نفیر هولناک توفان و هجوم سهمگین امواج و غرش رعد و برق، آیا هراسی به دل راه نمی‌دهد؟»

به این ترتیب، می‌شود گفت که مراحل و مراتب شکل‌گیری اثر هنری با اتکا به نیروی برانگیزانده تخیل فردی قوام پیدا می‌کند. ■

منابع:

- ۱- گامبریج ارنست، تاریخ هنر، مترجم علی رامین، نشر نی، چاپ هفدهم ۱۴۰۲
- ۲- گاردنر هلن، هنر در گذر زمان، مترجم محمد تقی فرامرزی، انتشارات نگاه، چاپ سی و هفتم ۱۴۰۲
- ۳- لینتن نوربرت، هنر مدرن، مترجم علی رامین، نشر نی، چاپ هشتم ۱۳۹۷
- ۴- بکولا ساندرو، هنرمند مدرنیسم، مترجم هلیا دارابی، نشر فرهنگ معاصر، چاپ چهارم ۱۳۹۲

سازه‌های داخلی کلیساها، آثار هنری بر جامانده از دوره ای انقلاب و حتی از عهد باستان جملگی محمل باد و نمودی از گذشته بوده‌اند. انقلابیون طبق مصوبه ۲۴ اکتبر ۱۷۹۳ وظیفه حفاظت از میراث هنری را پذیرفته بودند، بنابراین آثاری که در گذشته هنر منحوس قلمداد شده بودند حالا آثار مفید به حساب می‌آمدند. نمونه بارز در این مورد پرتره لویی سیزده اثر فیلیپ دوشامپانی است بنابر مصوبه ۱۷۹۳ انجمن مردمی فوتتن بلو رسماً به قتل مارا، که چهار ماه بعد از مصوبه رخ داده بود واکنش نشان می‌دهد.

در پاسداشت قهرمانان انقلاب، اهالی فوتتن بلو یکی از پرتره‌ها را طی مراسمی روی دست می‌گردانند، در همان مراسم تصویرهایی از پادشاهان فرانسه را که در قصر شاهی به چنگ آورده بودند، در آتش می‌سوزانند. از قرن هجده به بعد موضوع عقیده و ایمان در آثار نقاشی ضمن اعتبار بخشیدن به اثر هنری به طرزی تنافق آمیز هم‌سویی آشکاری هم با ذهنیت زیبایی‌شناسی داشته است. در این خصوص الکساندر گوتلی یب بمگارت و یوهان گئورگ سولرز یادآور می‌شوند که آنچه برای ما قابل درک است نه اثر هنری بلکه من نقاش است. لذت زیبایی‌شناسانه برآمده از روان آدمی هیچ سنتیتی با آفریده نقاش، یا تداعی‌های احتمالی ندارد. با این وجود، برجسته کردن شخص نقاش به نظر نمی‌رسیده تعارضی با ترویج احتمالی شاهکارهای هنری