

نگاهی علمی و هنری به جایگاه طبیعت در هنرهای خلاق چینی

(تاریخ دریافت ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ تاریخ تصویب ۱۴۰۱/۱۲/۱۲)

پریسا شهبنده

پژوهشگر و کارشناسی ارشد هنر و معماری

چکیده

چین بزرگ ترین کشور مشرق زمین دارای سنت و فرهنگ و هنر چندین هزار ساله و نفوذ جهانی بوده، تا جاییکه گاهی فرهنگ چین را "فرهنگ شرق دور" می نامند. رابطه طبیعت و هنر یکی از موضوعات بسیار قدیمی است که در هنرهای چینی مورد توجه هنرمندان قرار گرفته است. طبیعت در تمامی ادیان باستان و تمدن چین جایگاهی مقدس داشته است که می توان اشکال و فرمهای طبیعت را در هنر سرزمین های شرقی شاهد بود. تاریخ فلسفه چین به وضوح نشان می دهد که یکی از مسائل و دغدغه های فکری مردمان این سرزمین، مسئله تطبیق انسان با طبیعت و تطبیق انسان با جامعه بوده است. در عرصه طبیعت، هنر و نقاشی می توان چنین استنباط کرد که برای آنان، طبیعت به میزان زیادی با تلقی شان از نقاشی قلم مو و مرکب مشابهت دارد و طبیعت در هنرهای خلاق چینی از جایگاه منحصر به فرد و ویژه ای برخوردار است. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به جایگاه طبیعت در هنرهای خلاق چینی با دیدگاه علمی و هنری موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. روش دستیابی به نتایج این پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری مطالب، کتابخانه ای بوده و مطالب پژوهش حاضر برگرفته از کتب، مقالات و سایت های مرتبط با موضوع این پژوهش می باشد.

واژگان کلیدی: طبیعت، هنرهای چینی، نقاشی، هنرمندان چینی، تمدن چین، فضای هنری

بخش اول: طبیعت چیست؟

طبیعت، بخشی از فضای بی‌نهایت گسترده شده یا "بی‌نهایت فضا" است برای مردم عادی یا همگان "ناهنرمند" فضا همان هوایی است که تنفس می‌کنند؛ ولی برای هنرمند، نه آن هوا تنفس شونده نه آنچه که در واژه نامه‌ها و واژه‌شناسی از آن سخن می‌رود. فضا، بی‌نهایت ذهن هنرمند است که برای آن، توصیف و توضیح ویژه و مشخصی وجود ندارد. خود واژه بی‌نهایت نیز در فرهنگ‌های مختلف و نزد هنرمندان سرزمین‌های گوناگون، تبیین و ادراکی ویژه دارد. این اختلاف معنا در سرزمین‌های همجوار، به دلیل تداخل فرهنگی، نزدیکی‌هایی با هم دارند که بررسی دقیق‌تری را ایجاب می‌کند. ولیکن می‌توان همانگونه که از روزگاران کهن مرسوم بوده است "جهان مقایسه و تطبیق" را به دو بخش خاور و باختر (شرق و غرب) تقسیم کرد و مفاهیم واژگان را اینچنین مورد بررسی قرار داد. بنابراین ((بی‌نهایت‌ها در باختر در تداوم و در حرکت یکنواخت، بیش و کم، تند یا کند است. ولی در خاور (به ویژه در خاور دور) بی‌نهایت در تغییر و تحول‌هایست است که به صورت تناوبی از تندی‌ها و کندی‌های بیش و کم متغیر آشکار می‌گردد.

فضا هنگامی بوجود می‌آید که هیچ چیز و هیچ وسیله‌ای برای توجیه آن نیست و هیچ واژه‌ای نمی‌تواند آن را تبیین کند. به مجردی که در تهی ذهن هنرمند ((حضور)) آشکار می‌گردد، فضا ادراک و فهمیده می‌شود و آن ((حضور)) همان طبیعت است که در بی‌نهایت، آن فضا می‌تواند گسترده شود. حتی آن تنها گلی که فضای تهی ژاپنی را آذین می‌کند، طبیعی است به گستردگی فضا که در موجزترین شکل خود به صورت گل آشکار شده است که به گستردگی فضا است زیرا در آن تهی، تنها اوست که درک می‌شود و خودنمایی می‌کند. او می‌تواند یک نقطه، یک پاره خط، یک گستره بسیار خرد، یا یک آدم، یک درخت یا یک صخره سنگ باشد. هر چه باشد طبیعت آن فضا است. بنابراین، شمار همه هنرمندانی که در جهان به آفرینش هنری می‌پردازند ادراک از فضا وجود دارد. و آنچه که به فضا مربوط می‌گردد یا در فضا ایجاد و زاییده یا آفریده می‌شود: حرکت، نور، گستره، رویه، نقطه، خط، تاریکی-روشنی یا رنگ و... با همتایشان در فضای ذهن هنرمند دیگر متفاوت می‌باشد. بنابراین می‌توان طبیعت را چنین توصیف و تبیین نمود. طبیعت بخشی از فضا، در موقعیت جغرافیایی، آب و هوایی و در ارتباط با ادراک هنرمند از فضا است که می‌توان زیراندیشه‌ها و تأثیرات آیینی و ((از دیگران)) در فضای ذهن هنرمند و ((درون او)) استحاله گشته و تغییر کند و ((منظره)) ظهور این استحاله برگسترده تصویر است.

بخش دوم: جایگاه طبیعت در نقاشی چینی

هنگامی که پای جهت منتقدان هنر کلاسیک چین می‌نشینیم در اغلب موارد سرگذشت شونگ یوان چون نقل می‌گردد که براساس آن، وی از نقاش خود می‌خواهد خصایص و ویژگی‌های ((نگرش هوشمندانه و اتخاذ موضع طبیعی)) در نقاشی چینی را تشریح نماید. این سرگذشت که در فصل کتاب ((تین ژفانگ))^۱ اثر چوانگک تسه نگاشته شده، به قرار زیر است. روزی یوان، حاکم سلسله سونگ، دستور داد نقشه‌ای از سرزمین تحت حکومتش کشیده شود. تمامی استادان قلم و طراحان به دربار فراخوانده شدند تا دستور حاکم را اجرا نمایند. آنها پس از گوش فرادادن به دستورات حاکم، سر تعظیم فرود آورده و وارد کارگاه نقاشی شده، قلم و جوهر و دیگر ابزار کار خود را آماده نمودند و به صورت ایستاده مشغول کار شدند. این در حالی بود که همه نگاه‌ها متوجه فردی شد که بدون هیچ‌گونه اضطرابی، بدون اینکه به دیگران اعتنایی نماید، وارد شد و پس از شنیدن دستورات حاکم، تعظیم نمود و مشغول به کار شد، اما نه به صورت ایستاده و نه در دربار، بلکه راه کلبه کوچک خود را در پیش گرفت و برگشت. حاکم یکی از عوامل دربار را مامور کرد وی را تعقیب نماید تا نحوه کار وی را زیر نظر داشته باشد. وی پس از بازگشت از کلبه آن مرد به حاکم چنین گزارش داد: ((قربان وقتی آن مرد به کلبه اش رسید، لباس‌های اضافی‌اش را از تن بیرون کرد به صورتی که بالا تنه اش کاملاً برهنه بود. چهارزانو نشست و با خیالی آسوده مشغول به کار شد)) حاکم گفت: ((این، همان کسی است که دنبالش هستم. طراح و نقشه‌کش واقعی. همین است و بس.)) حالت این نقاش قبل از شروع کار، که مورد عنایت و تحسین یوان حاکم سلسله سونگ قرار گرفته بود، بدین صورت بود که لباس‌های بالا تنه اش را درمی‌آورد، حالت خاصی به خود می‌گرفت، پاهایش را دراز و از هم باز می‌کرد و به حالتی که گویی عاری از نزاکت است، می‌نشست و مشغول کار می‌شد. این حالت خاصی که بعدها به ((برهنه نشینی)) در نقاشی معروف گردید. بیانگر این نکته بود که نقاش به هنگام کار، بایستی به دور از هرگونه دخالت و مزاحمتی، آزادانه و با فکری باز و راحت، مشغول انجام کار شود تا در خلق اثر هنری خود، بتواند احساس واقعی یا شخصیت کاری‌اش را بر صفحه کاغذ به تصویر بکشد. در کتاب چوانگک تسه همیشه از تمثیل‌ها و نمادهای داستانی به مثابه ابزاری برای شرح مباحث فلسفی استفاده شده است. درای فصل، که حکایت فوق در آن مطرح شده است، به نظر می‌رسد کل

^۱ Shong Yuan Jun

^۲ Tien Sze -fang

جریان مربوط به نقاش و هنر نقاشی باشد، اما چوانگ تسه قصد دارد در مقام یک فیلسوف از ورای این حکایت به تشریح دیدگاههای خود درباره طبیعت و ارتباط بین طبیعت و انسان و هنر بپردازد. پرده نقاشی دلخواه حاکم سلسله سونگ، چیزی جز طرحی از کوه و دشت نیست که بیانگر طبیعت از منظر چوانگ تسه می باشد. در فلسفه چوانگ تسه، طبیعت، ((عرش)) تلقی می شود. وی از ((عرش)) و ((بشر)) به مثابه دو مفهوم مرتبط یاد می کند. چوانگ تسه در فصل ((عرش و فرش)) از کتاب خود، خاطرنشان می سازد که خلق کار، بدون انجام کار، عرش نامیده می شود. گوژیانگ^۱ در تفسیر این جمله می گوید: ((هرآنچه که بگذاریم بکر و طبیعی باقی بماند، از عالم عرش بوده و ملکوتی است، و هر آنچه دستی در آن رود، از عالم فرش بوده، محصول غرض انسان است. حال بیایید معنی واقعی ((عرش)) و ((بشر)) در فلسفه چوانگ تسه را مورد بحث و بررسی قرار بدهیم. در نظر چوانگ تسه منظور از ((عرش)) آسمان یا نقطه مقابل زمین نیست، بلکه همان کیفیت درون زادی و بکر طبیعت و دیگر اشیا است که به اراده و سلیقه ای برگرفته از عالم لاهوت، خلق گردیده اند. همچنین "راه رسیدن به عرش" را تعریف یا در آن خلل و تغییری ایجاد نماید. در این جا نقطه مقابل ((عرش))، ((بشر)) است. اگر ((عرش)) و ((راه رسیدن به عرش)) را هم تراز بدانیم و دیگر نمی توانیم ((بشر)) را به مثابه موجودی خلق شده، تلقی نماییم. بلکه در این جا منظور از بشر، اعمال و کردار بشر است. طبق این ایده، چوانگ تسه و مکتب فلسفی اش با هر معلولی که علت آن انسان باشد، مخالفند. از این روفراوند نقاشی که به نوعی محصول کنش و عمل بشر است نیز مورد مخالفت قرار می گیرد. از نقطه نظر زیبایی شناختی، چوانگ تسه به این امر، معتقد نیست که کوه و دشت را بتوان به شکلی شایسته به تصویر کشید. اگرچه او هرگونه اثر هنری و خلق آن را رد می کند اما برای بیان زیبایی، روش خاص خود را دارد. وی در حکایت معروف خود با عنوان ((دانش در شمال پرسه می زند)) چنین می گوید: ((عرش و فرش، زیباترین چیزها را در خود دارند)) پرواضح است که وی طرفدار و هوادار زیبایی مناظر طبیعی است ولی تمایلی ندارد در مقام یک طرفدار آن را توصیف کند.

هر چینی هنری کاملاً واقعی گراست که در آن طبیعت با دقت و وسواس هرچه بیشتر نقاشی می شود. فضای بی نهایت کیهانی است که ز اهمیت بسزایی برخوردار است و انسان، موجودات زنده، گیاهان و غیره به مثابه بخشی از فضای بی نهایت، بسیار خرد، حقیر و کم اهمیت است. تلاش

^۱ Guoxiang

^۲ دکتر آیت الهی، حبیب الهی - طبیعت در هنر مشرق زمین (مجموعه مقالات همایش)، فرهنگستان هنر - ۱۳۸۸ ص ۲۱

چینی ها و اروپایی ها برای انتقال ذات وماده و پدیده از فضای طبیعت به بوم نقاشی، منجر به پیدایش سبک ها و روش های متفاوتی شده است. نگرش های متفاوت به طبیعت، برداشت هایی متفاوت از آن را به همراه داشته و این رویه به نوبه خود باعث خلق نقاشی متفاوتی شده است. چینی ها هنگامی که شبی را در فضای طبیعت می بینند، در قالب ((ناظری سیار)) آن را خرامان خرامان نظاره می کنند.

بدن خود را به این طرف و آن طرف، حرکت می دهند و با تغییر ملایم موضع خود، به آن از جهات مختلف، خیره می شوند از بالا و پایین، از چپ و راست، از دور و نزدیک، از جلو و عقب و گاه و بیگاه به آن چشم می دوزند. هشتصد سال پیش در چین گوا^۱ اکسی^۲، دانشمند و نقاش مناظر طبیعی، نظریه ی سه گانه ای (تری-یوان)^۳ را مطرح نمود. اصل اول این نظریه، گائو-یوان^۴، به تشریح برداشت حاصل از نگاه کردن از سمت بالا می پردازد. اصل دوم، شن-یوان^۵، برداشت به دست آمده از نگاه در جهان متقاطع را ارائه می دهد. به طوری که دائماً موضع نقاشی، به ملایمت، در جهان مختلف تغییر می کند، و اصل سوم پینگ-یوان^۶، توصیف برداشتی از نگاههای مختلف در فواصل دورتر است. در هزارسال پیش، بسیاری از نقاشان محلی و مردمی، نقاشان دیوار نگار، نقاشان ادیب و فاضل و نقاشان درباری، نظامی منحصر به فرد و یکپارچه به نام ((نظام انتقال مسطح))^۷ ابداع کرده بودند. نظام ((انتقال مسطح، مانند ساخت نمونه ای از گیاه است. دسته ی گلی را به طور مسطح پهن کنید. موضع گل ها و برگ های آن را از جلو به پهلو تغییر دهید و وضعیت پهن و گسترده ی سه بعدی ساقه های توخالی آن را با فشاری ملایم به وضعیت صاف دوبعدی تغییر دهید. چینی ها تمامیت و کمال جمیع مواد گستره بزرگ طبیعت، وجود و حرکت آنها را یوژو^۸ نامیدند که به معنای ((عالم هستی)) است. واژه ((یو)) در ریشه به معنای فضای لایتناهی است؛ نظامی با گستره ای پایان ناپذیر که تمامی ابعاد و جهان را شامل شده و در پیش زمینه گسترده، ماده موجودیت دارد. واژه ((ژو)) بی کرانگی زمان را می رساند. نظامی بس فراخ و

^۱ Guoxi

^۲ tri-Yun

^۳ Gao-Yuan

^۴ Shen-Yuan

^۵ Ping-Yuan

^۶ Flatten-translating system

^۷ Yuzhou

بزرگ که با گذشته و حال و آینده در هم آمیخته و به عرصه ای برای دوام و نظم گرفتن ماده موجود و جابجایی و حرکت آن مبدل شده است. از همان آغاز چینیان باستان چنین دیدگاهی داشتند؛ به عبارت دیگر معتقد بودند که زمان و مکان، واحدی تقسیم ناپذیر است که وجود هر یک از این دو، مستلزم وجود دیگری است.

چینی‌های برای بیان نما و زوایای پرتکاپو و پویای طبیعت و ارائه تصویری از روند تحول تدریجی آن، شیوه ای صریح و خاص با عنوان ((ارائه کل فرایند)) ابداع نمودند. آن‌ها براساس این شیوه، ابتدا کل فرایند نقاشی را به قطعاتی مشتمل بر لحظه و صحنه تقسیم کرده و سپس تصاویر کوچک خاصی را طراحی کرده، نهایتاً با ظرافت تمام، آنها را درجایی مناسب از زمینه نقاشی قرار می‌دهند، البته طرز آرایش تصاویر به ترتیب خاصی بوده و همواره با کناره‌های بوم نقاشی مرتبط است. در امتداد این کناره‌ها، از بالا به پایین، از راست به چپ، از مرکز به حاشیه یا برعکس هریک از این جهات، طرح‌هایی خلق می‌شوند. ممکن است در چهار کناره بوم، طرح‌هایی در هم پیچیده نیز لحاظ شوند.^۱

چینی‌ها به دنبال آن بودند تا معنا را در یک امر محسوس ببینند و همه اسرار و رموز و واته را مثلاً در شن ریزه ای یا در صدفی و یا در وزش نسیمی مشاهده کنند. این بدان معناست که تفکر آنان یک تفکر هنری است- یعنی تفکر چینی بالذات یک تفکر هنری است؛ فارغ از اینکه این تفکر با پدید آمدن آثار هنری مودی بشود یا نشود، فارغ از اینکه معطوف به بیان هنری به امر زیبا باشد یا نباشد- به ذات خودش تفکر هنری است. زیبا به دنبال شهود و نگرش معنا در صورت است.^۲ در چین دوران باستان، کل هنر تائویستی را به شکل خلاصه شده زیر قرصی سوراخ دار در مرکز، باز می‌یابیم. این قرص، نمودار آسمان یا کیهان است و فضای خالی در مرکزش نیز ذات یگانه و متعال. بعضی از این قرص‌ها به تصاویر دو اژدهای کیهانی که همانند دو اصل مکمل یکدیگر یعنی yin و yang (اصل فاعلی و اصل انفعالی) اند و گرد سوراخی در مرکزی می‌چرخند، چنان که گویی می‌کوشند تا فضای خالی دست نیافتنی را به چنگ آورند، زینت یافته‌اند. بدین گونه در نقاشی‌های منظره ملهم از بودیسم (tch'an) همه عناصر: کوهساران، درختان و ابرها، فقط برای مشخص ساختن فضای خالی، از طریق تضاد نقش شده‌اند و چنین می‌نماید که همه ی آن اجزا

^۱. شیان، ژان-انتقال فضا از عرصه، طبیعت به نقاشی -ترجمه مجتبی صفی پور (مجموعه مقالات همایش) فرهنگستان هنر ۱۳۸۸

^۲. دکتر ریخته ژان، محمدرضا- هنر و زیبایی شناسی در شرق آسیا - فرهنگستان هنر- ۱۳۸۸ ص ۵۷

در همان آن، ارز فضای خالی سربر آورده اند و به مثابه پاره های خرد و ناپایداری، همچون جزایر کوچکی در دریا از آن جدا گشته اند. در کهن ترین تصاویر منظره، در چین که برآیندهای فلزی و بدنه ی آبدان ها یا آبخوری ها^۱ و الواح قبور حکاکی شده اند، چنین می نماید که اشخاص و اشیا در برابر فعل و انفعالات عناصر یعنی باد، آب و آتش و خاک هیچند و سرتمکین فرود می آورند. هنرمندان برای نمایش حرکت ابر و امواج آب و آتش، اشکال مختلف زنجیره های خمیده، خط و مستدیر^۲ را بکار می بردند. صخره ها به صورت حرکتی از زمین به بالا صعود می کند، تصور و تصویر می شوند. درختان کمتر به مدد خطوط کناره ساز ثابت و بیشتر از طریق ساختارشان که مبین آهنگ رشد آنهاست تجسم یافته اند.^۳

بخش سوم: بررسی جایگاه طبیعت در سوترهای بودایی

دیواره نگاره های بودایی بسیاری در دانهوانگ گروتس^۴ تا به امروز به جا مانده که بین قرون هشتم تا دهم خلق شده اند و دیدگاه سوخاواتیوی آها-سوترا^۵ را به تصویر می کشند. این دیوار نگاره ها معمولاً از سه بخش تشکیل شده اند که بخش میانی نشان دهنده صحنه هایی از موعظه^۶ ((سوخاواتیوی آها)) است و تصاویر کوچک زیادی با ترکیب بندی عمودی در اطراف آن است و شانزده ژرف اندیشی از دیدگاه ((سوخاواتیوی آها-سوترا)) یکی از موضوعات همیشگی آنها می باشد. دیدگاه ((سوخاواتیوی آها-سوترا)) یکی از سوترهای بودایی است که بوداییان را ملزم به تعمق و ژرف اندیشی در باب پاک بوم غرب می کند. در این سوترا، شانزده روش برای تصور جهان آمیتابای بودا^۷ با جزئیات کامل تشریح شده است. این شانزده روش، میان بری برای راهنمایی بوداییان جهت ورود به پاک بوم غرب نیز محسوب می شود. این شانزده ژرف اندیشی شامل اندیشه در باب غروب خورشید، آب، زمین، درختان، تفکر درباره تصویر آمیدا^۸، اندیشه درباره

^۱ bassin = bowl

^۲ curvilinear meander

^۳ بورکات، تیتوس - هنرمقدس - ترجمه جلال ستاری - سروش ۱۳۷۶ ص ۱۷۹

^۴ Dunhuang Gottes شهری در شمال غربی چین که مرغزاری میان کویر بوده در مسیر جاده ابریشم قرار دارد شهرت این شهر به دلیل نمادهای بی شماری است که دیواره نگاره هایی از بودا را در خود جای داده است

^۵ Sukh avativy aha-sutra

^۶ سوترا در مذهب بودا به حکایت دینی و اخلاقی برگرفته از موعظه های بودا اطلاق می شود.

^۷ Budhas Amitabha

^۸ Amida

خود آمیدا، اندیشه درباره آوالوکی تشوارا، اندیشه درباره ماهاستاماپدپتا^۱، اندیشه در مورد خود آرزومندان و مشتاقان، اندیشه درباره آمیدا و دوبرودساتوا اندیشه درباره برترین سطح از برترین رتبه، اندیشه درباره برترین سطح از سطح متوسط از رتبه متوسط و اندیشه درباره برترین سطح از پایین ترین سطح در پایین ترین رتبه می باشد.

به طور خلاصه این ها را ((شانزده ژرف اندیشی)) می نامند: هریک از این ژرف اندیشی و تعمق ها صحنه ای است که تصاویر خاصی تشکیل شده است، فقط کسانی که وارد این وادی شده اند و به تمرین تمرکز می پردازند، قادرند از طریق بازبینی و کاوش درون در حال تمرکز دینا^۲، این صحنه ها را مشاهده و درک نمایند، سوترهای بودایی و چینی از اصطلاح خاصی برای این رویه استفاده می کنند که ((گووان ژیانگ))^۳ یا به اختصار ((گووان)) نامیده می شود. معنای این اصطلاح نمایانگر بازبینی های درونی همراه با تصاویری است که رهروان این وادی می توانند از ابتدا تا انتهای کار، آنها را مشاهده کنند. به عنوان مثال ژرف اندیشی درباره آب و صحنه ((سرزمین مقدس اعلی)) که به شهود رهروان رسیده، از دیدگاه سوخاواتیوی آنها در اولین جلد سوترا به شرح ذیل است:

با گذر از اولین مرحله (اندیشه درباره غرب خورشید و نمرکز برآن)، دومین مرحله که تمرین تجسم آب است فرا می رسد آب را کاملاً شفاف و زلال، تجسم کن و بگذار این تصویر، آشکارا درک شود. مراقب رشته افکارت باش تا گسسته و منحرف نشود آنگاه که آب را مشاهده نمودی، تصور کن که به یخ تبدیل می شود. تجسم این یخ به گونه ای است که تا اعماق یخ شفاف و واضح بود و قابل مشاهده است. وقتی به چنین بینش رسیدی، زمینی به رنگ یاقوت کبود می بینی که بر ستون های از الماس و هفت گونه از جواهر، استوار بوده و پرچم هایی طلایی از آنها آرمیزاده است. هریک از این ستون ها، هشت وجه و هشت گوشه دارد که هر وجه آن مزین به یکصد جواهر است که از هر یک از آنها هزارپرتو نور ساطع می شود و هرپرتو نور به نوبه خود دارای هشتاد و چهار هزار، رنگ است. وقتی که پرتوهای در زمین یاقوتی رنگ منعکس می شود، همچون هزاران پرتو خورشید به نظر می رسد و آنقدر درخشان است که نمی تواند جزئیات آن را مشاهده کرد. روی زمین یاقوتی گذرگاههایی طلایی، همچون شبکه ای از ریسمان ها در هم تنیده

^۱ Mahasthamaprapta

^۲ Dhyana

^۳ Guanxiang

اند. این سرزمین به مناطقی تقسیم شده که هر کدام یکی از این هفت نوع جواهر، ساخته شده اند به نحوی که بخش های تفکیک شده را کاملاً از یکدیگر متمایز می سازد. هر قطعه از این جواهرات در پانصد رنگ نورافشانی می کنند. این نور که به شکل گل، ستاره و ماه در پهنه ی آسمان معلق به نظر می رسد به صحنی از نور مبدل می شود که روی آنها ده میلیون عمارت متشکل از یکصد جواهر، قرار گرفته است. طرفین این صحنه نور مزین است به یکصد پرچم آراسته به گل و تعداد بی شماری آلات موسیقی هشت نسیم پاک که از این نور برمی خیزد و آلات موسیقی را می اندازد بیانگر حقیقت رنج، پوچی، ناپایداری و فقدان خود است.

این همان تصاویر برگرفته از تجسم آب است که به ژرف اندیشی دوم، معروف است وقتی به این ژرف اندیشی بررسی دیگر همه چیز را کاملاً واضح می بینی بدون آنکه تصور وینش آن را از دست داده باشی، خواه با چشمان باز جز زمانی که سر بر بالین خواب می گذاری، همواره این انگاره را در ذهن خواهی داشت. بدین شیوه شمای کلی از همان مدینه فاضله است. مطابق این بخش از متن سوترا، رهروان می توانند تصاویری همچون آب زلال و یخ شفاف را مشاهده کنند زمین یا قوتی رنگ، پرچم های سه گوش مزین به جواهرات و طلا، ده میلیون عمارت، صحن های نورانی، یکصد پرچم آراسته به گل و تعدادی بی شمار آلات موسیقی تصاویری که بسیار چشم نواز است برای مخاطب مطمئناً گویندگان و مخاطبان. زانی که چنین صخره هایی مقابل چشمانشان ظاهر می شوند غرق در شغفی بی حد و حصر خواهند شد.

بخش چهارم: طنین اصلی هنر خلاق چین

در میان پیچ و خم تپه های تک افتاده و نه چندان دور از پکن، مقابر سلسله مینگ به چشم می خورد. اگر به سیاحت کر غربی گفته شود به دیدن یادبودهای امپراتوران خواهیم رفت، یقیناً او به خود نوید می دهد که بنایی عظیم و هیبت آور پر از ستون و همراه با تزئینات فوق العاده و فراوان را مشاهده خواهد کرد. به سخن دیگر منتظر آن است تا مقابری را ببیند که مانند هیبت زمان حیات امپراتوران بد اتباعشان، اکنون نیز بر محیط اطراف خود همین ایجاد کند اما همین که راه خود را در میان تپه ها ادامه می دهد تعجب می کند که چیزی از آثار دست ساخته ی انسان مشاهده نمی کند؛ با این حال، وقتی در این دره وسیع پیش می رود احساس می کند آرامش ژرف طبیعت در اعماق وجودش رخنه می کند؛ زمانی که هم از مسیر علامتگذاری شده به مقابر نزدیک می شود و به دروازه یا مدخل قوسی شکل می رسد چیزی نمی بیند که وی را تحت تأثیر قرار دهد؛ اما رفته

رفته حال و هوای آملی تاتر خموش تپه‌ها، چنان که گویی بخشی از یک طرح شکوهمند است، برای او معنا پیدا می‌کند. سیاح ما پی برد که این خود تپه‌هاست که خلوت و جلال خود این دره ی دوردست در شمال چین، اندیشه آدمی با تحقیر مظاهر خاکی و این جهانی و با تامل انتزاعی و مجرد بر نمی‌کشد بلکه پذیرای سکوت آن می‌شود. نیازی به عبور از موانع ندارد. او میان زندگانی خود و حیات طبیعت هم‌نوایی را کشف می‌کند. آنجا پیوستگی و استمرار در درون و بیرون یافت می‌شود. در این جاست که طنین اصلی هنر خلاق چین را می‌شنویم. زمانی نه چندان دور (زیرا در سده حاضر بود که دستاوردهای واقعی هنر چین بر ما مکشوف گشت) تصور می‌شود که بودیسم هنر چین را بیدار کرده است. این چیزی است که شاید انتظار آن را داریم. زیرا چنانچه رد پای یک هنر آراسته و متعلق به یک قوم صاحب قریحه را رو به عقب پیسیم تا به سرآغاز آن برسیم. مثلاً اگر رد پای هنر ایتالیا را بگیریم، همیشه می‌بینیم هنرمندان نخستین تمثال‌های خود را تحت الهامات مذهبی آفریدند. مذهب برای هنر مضمون یا بن‌مایه فراهم می‌کند؛ همه این بن‌مایه‌ها در ابتدا با هدف کمک به پرستشگر برای وصول به حالت اخلاص و تعلیم اصول دین و ارشاد او از طریق مصور کردن حکایت اولیای دین به ذهن هنرمند رسیده است. اما این موضوع در چین متفاوت است. به نظر می‌رسد قدیمی‌ترین نقاشی‌های موجود دارای مضامینی دنیوی‌اند در آثار مفرغی یا ساخته شده از جنس یشم، که قدمت آنها به زمان‌های بسیار کهن می‌رسد و در برگزاری شعائر و آیین به کار می‌رفته‌اند، نقوش جانورانی را مشاهده می‌کنیم که هنر این قوم را به هنر انسان ماقبل تاریخ متصل می‌کند. هنرمند چینی از نقوش جانوران چندان برای تزیین ظروف استفاده نبرده و از آن بیشتر در ترکیب ظروف مربوط به آیین مذهبی استفاده کرده استدر پشت سراین هنر با طراحی عالی و کثرت اعجاب‌آور، هنر صحراگردان آسیایی را نهفته می‌بینیم. ممکن است تصاویر چینی‌ها از حیوانات، روند استحاله را طی کرده و به صورت قرارداد در آمد باشد که غالباً نیز چنین است. زیرا غرابت بازیگوشانه موجب خرسندی تخیل این هنرمندان می‌شده آنها جانورانی را چنان تجسم کرده‌اند که زندگی خاص خود را جلوه‌گر سازند و تنها به انعکاسی از مفروضات و پندارهای انسان در مورد حیات سبزه نمی‌کردند. مفرغ‌های قدیمی چین بیش از هر چیزی به خاطر انتقال احساس حجم و قدرت خود جالب‌اند. با این حال انحنای آنها را نیز پریچ و خم می‌بینیم. می‌توانم بگویم مخصوصاً آنچه طرح چینی را به تمام معنا متمایز می‌کند همانا احساس نشاط و تحرک در آنها به مثابه جلوه‌هایی از حیات و زندگی است.

این قوم همواره به افسانه‌گرایش داشته است و چند جانور افسانه‌ای را هم در تخیل خود آفریده

که هرچند خیالی اند به نظر هستی ای پذیرفتنی دارند. اینها به جانورانی که ما به عنوان نشان خانوادگی به کار می‌بریم، شباهت ندارند. بلکه به طرز عجیبی زنده اند. در این میان باید ازدها را در راس همه این جانوران افسانه ای بنشانیم. بعداً در این باره مطالب بیشتری خواهیم گفت، فقط اینجا به اشاره می‌گوییم اعتقاد به تحرک نزد چینی‌ها آنقدر هیجان انگیز است که به عقیده آنان هیچ مخلوق طبیعی نمی‌تواند انتظار آنان را از آن همه حرکت برآورده سازد. پس می‌بایست مخلوق اختراع می‌شد که موقع حرکت چون ابر چابک و پیچان برود. مخلوقی که تحرکش بی حد و حصر و خانه اش در فضای لایتناهی باشد. در نقاشی‌های دیوار قدیمی در تون-هوانگ اسب‌هایی را مشاهده می‌کنیم که ازدهاگونه به صورت مارپیچ بالا می‌روند، در هوا می‌جهند و قدیمی را با خود بر بالای کوه حمل می‌کنند.

نوع دیگری از نقاشی در چین نقاشی عمودی برای آویختن و مناسب مضامینی مثل ((آبشار)) به سبک ترسیم ((وانگ - وی)) بوده است. در این نوع نقاشی، هنرمند یک موضوع واحد را از طبیعت که دشواری پیچیده‌ی ساختاری و ژرف‌نمایی نداشته باشد بر پرده آورده است. آنچه وانگ-وی را تحت تاثیر قرار داده نیروی آب و وزن آن در حال ریزش است. چینی‌ها همواره به این موضوع متمایل بوده اند تا اشیا را از منظر زیبایی شناختی نگاه کنند تا مل دقیق و تاکید بر طبیعت‌گرایی از ویژگی‌های ذاتی هنر چینی هاست. از دید چینی‌ها گل فقط از لوازم مسرت بخش حیات محسوب نمی‌شود بلکه درباره آن همچون پدیده‌های زنده می‌اندیشند و نشان و احترامی برای آن قائل اند که دست کمی از احترام به انسان ندارد. نیرویی که سبب می‌شود تا گل از خاک برخیزد و روی یک ساقه ظریف وباریک قامت راست کنند و در هوا با متانت بایستد و در عین حال هم نوسان کند. مایه درنگ، قابل تامل و تعمق چینی هاست. بعلاوه حساسیت و نازک طبعی گل، رویش آرام یا سریع آن از یک غنچه پنهان و تبدیل احوال آن به شکفتگی شکوهمند اینها و نه رنگ دلچسب و نه بافت آن- همانی است که مضامینی برای آفرینش هنر عرضه می‌کند.^۱

((هسو هسی)) نقاش پرده‌ای زیبا از یک حواصیل سفید نشسته بر یک شاخه درخت برف آلود را ترسیم کرده که در ژاپن محفوظ است. بازهم در آن تامل و نظاره‌ای ظریف و دلپذیر را حس می‌کنیم که فقط نظاره از بیرون نیست بلکه چیزی بیشتر از آن است. هنرمند خود را با موضوع مورد تاملش متحد ساخته است. شما این پرنده منزوی را می‌بینید اما این انزوا بصری و نه ذهنی است،

^۱. بنیون، لارنس - روح انسان در هنر آسیایی - محمد حسین آریا - فرهنگستان هنر ۱۳۸۳ ص ۹۴

نقاش با مهارت وزیرکی آن را هم به خود ما و هم به دنیای گرداگرد خود ربط می دهد. از معجزه های هنر این است که می تواند آنچه در ذهن می گذرد و مقصد آگاهانه آدمی، هیجانات وصف ناپذیر و تمایلات عاجلی که به مفهوم او از زندگی رنگ می بخشد را به صورت یک اثر ملموس مجسم سازد. در سده یازدهم؛ کوهسی نقاش معروف، رساله ای در باب منظره نگاری به نگارش درآورد. او به چه چیزهایی تأکید کرده است؟ ابتدا شرح می دهد که دلبستگی به منظره یک امر ذاتی در انسان است، می گوید آدمی می خواهد از گرد و غبار و سروصداهای دنیا بگریزد و با جنگل و چشم و مه و غبار، به خاطر پی بردن به هویت واقعی خود، همنشین نگردهد بهترین و لطیف ترین مناظر، آنهایی اند که آدمی بتواند در آنها به گشت و گذار پردازد و زندگی کند. کوهسی در رساله خود درباره نقاشی ((کوههای بی اندازه زیبا، می گوید هریک باید حیات خاص خود را جلوه گر سازند آب می باید جاری و زمزمه گر باشد.)) ابر حرکت کند و کوهستان ما سایه و روشن خود بنمایاند. برای ترسیم اینها می باید گردش قلم مو، حیاتی مطابق آنها داشته باشد. برای وصول به این غایت لازم است ذهن، در منتهای تمرکز خود باشد. ضروری است که هنرمند ویژگی های اساسی آنها را به چنگ آورد. تنها مهارت را برای رسیدن به این مقصود کافی نمی داند بالعکس، بر تلاش ذهنی، خردمندی و قدرت درک و تخیل تأکید می شود.

نتیجه گیری

در جمع بندی و نتیجه گیری پایانی پژوهش حاضر باید گفت به عقیده چینی ها هنر منظره نگاری بزرگ ترین نوع نقاشی است زیرا حاوی تمام انواع صورت های حیات است؛ وفور طبیعت و فعالیت های انسان را نشان می دهد. شاید بتوان گفت منظره نگاری غربی یک برتری عمده بر منظره نگاری چینی دارد و آن هم استفاده از رنگ است. چشم اندازهای چینی را با مرکب بر ابریشم یا کاغذ ترسیم کرده اند. بسیاری از عالی ترین آنها فقط با استفاده از مرکب ترسیم شده است. در طراحی منظره همواره از مرکب استفاده شده اما اثر مرکب ممکن است کمرنگ یا پررنگ باشد. در مناظر چینی، در آن حد که استادان هنر غربی از تجسم رنگ احساس مسرت کرده اند، هیچ وقت تأثیرات نور و جلال حاصل از رنگ را مشاهده نمی کنیم. با این حال کسی نمی تواند چینی ها را متهم کند که در حس رنگ شناسی نقصی داشته اند. بنابراین امتناع آنان در استفاده از رنگ در این نوع نقاشی را باید دانسته و عمدی شمرد. توجه بیش از حد به رنگ ذاتی اشیا و ظاهر سطحی آنها را باید از مایه های نیروی فطری هنرمندان چینی دانست. همچنین متوجه

شدیم که واژه منظره در زبان چینی به معنای تصویر کوه و آب است و از این رو بلافاصله چیزی اساسی تر را به ذهن القا می کند. هنرمند منظره نگار چینی در اندیشه چیزی جامد و صلب و چیزی سیال و روان است کوه ها را چون بدن و جویبار های آن را چون رگ های پر از خون یک موجود زنده می پندارد. حیات طبیعت را چیزی جدای از حیات انسان نمی پندارد بلکه همه جهان مخلوق را مجموعه ی یکپارچه ای می شمارد که روح واحدی در درون آن جاری است. به گمانم مزیت و اهمیت خاص و نیز اوج گیری منظره نگاری در ایام دور در چین از نگرش روحی و ذهنی خصوصاً درک آنان از جهان، که در این مقاله بدان اشاره شد، نشأت می گیرد. با این حال نباید مبانی منطقی و سرشت عمل گرایانه چینی ها را هم نادیده بگیریم. برای ما که عادت داریم با کمک چشم و دیدن شی از طبیعت نقاشی کنیم بسیار دشوار است که دریابیم هنرمند چینی برای ترسیم طرح از پیش درک شده قبل از حرکت داد قلم با ضربات سریع و بی درنگ برپارچه ابریشمی یا کاغذی که بتواند مرکب را جذب کند، چقدر در اندیشه عمیق فرو می رود و وقتی ذهن از کار می افتد و به خودی دچار می شود، هیچ دستی، هرچند پر جنب و جوش، نمی تواند چیزی استادانه پدید آورد. وقتی همه چیز در حافظه دیده شده یا به تخیل درآمد، آنگاه تصورات ذهن، به درون قالب فرم و رنگ سرریز می شود.

منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم و بعد
۲. نامور مطلق - بهمن - طبیعت در هنر شرق (مجموعه مقالات همایش) فرهنگستان هنر - ۱۳۸۸
۳. ریاضی، محمدرضا - طبیعت در هنر شرق (مجموعه مقالات همایش) فرهنگستان هنر ۱۳۸۸
۴. پاکباز، روئین - دایره المعارف هنر
۵. گیرشمن، رمان - هنر ایران - بهرام فره وشی - انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۵
۶. گیرشمن، رومن - ایران از آغاز تا اسلام، دکتر محمد معین، نگاه ۱۳۸۶
۷. گدار، آندره - هنر ایران - دکتر بهروز حبیبی، دانشگاه ملی ایران ۱۳۵۸
۸. بهار، مهرداد - از اسطوره تا تاریخ، چشمه ۱۳۸۷
۹. دادگی، فرنیخ - بندهش، مهرداد بهار، توس ۱۳۸۵
۱۰. کریستین، آرتور - نخستین انسان و نخستین شهریار - ژاله آموزگار و احمد تفضلی، چشمه ۱۳۸۶
۱۱. دوستخواه، جلیل، اوستا، مروارید.
۱۲. مسکوب، شاهرخ - مقداری بر کتاب رستم و اسفندیار.
۱۳. نرشخی - تاریخ بخارا - چاپ شفر (پاریس ۱۳۸۴)
۱۴. بیرونی، ابوریحان - آثار الباقیه - به کوشش زاخو، ترجمه زاخو
۱۵. بهار، مهرداد - پژوهشی در اساطیر ایران - آگه ۱۳۸۴
۱۶. بیضایی، بهرام - نمایش در ایران - انتشارات روشنگران و مطالعات زنان