

استحالة طبیعت در هنر

آناندا کوماراسوامی

مترجم: صالح طباطبایی

انتشارات فرهنگستان هنر

پاییز ۱۳۸۴

کوماراسوامی، آناندا کنتیش، ۱۸۷۷-۱۹۴۷م

Coomaraswamy, Ananda Kentish

استحالة طبیعت در هنر / آناندا کوماراسوامی، مترجم صالح طباطبایی. -- تهران: فرهنگستان هنر، ۱۳۸۴.
۲۲۰ ص.

ISBN 964-8802-26-2 ریال ۲۲۰۰۰

فهرست نویسی براساس اطلاعات فیبا.

The transformation of nature in art.

عنوان اصلی:

۱. طبیعت (زیبایی شناسی)، ۲. هنر هندی -- هند، الف. طباطبایی، صالح، ۱۳۴۴ - مترجم، ب. عنوان.

۱۱۱/۸۵

BH ۳۰۱/ط ۲ ۵۹

۱۳۸۴

۸۴-۲۹۰۶۷ م

کتابخانه ملی ایران

هنر گشتی

انتشارات فرهنگستان هنر

استحالة طبیعت در هنر

آناندا کوماراسوامی

مترجم: صالح طباطبایی

صفحه آرای: نصرت مرادیان

طرح جلد: غلامرضا مهری

چاپ اول: پاییز ۱۳۸۴

شمارگان: ۱۵۰۰ نسخه

لیتوگرافی: آینده پرداز

چاپ: بهمن

ISBN: 964-8802-26-2

شابک: ۹۶۴-۸۸۰۲-۲۶-۲

کلیه حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است.

نشانی: تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از چهارراه امام خمینی (ره) - نبش کوچه شهید حسن سخنور - پلاک ۱۵ -

فرهنگستان هنر - تلفن: ۶۶۴۸۵۸۶۸-۹ - صندوق پستی: ۱۳۷۷-۱۳۱۴۵ WWW.honar.ac.ir

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۷	سخن ناشر
۹	پیشگفتار مترجم
۱۵	فصل اول: نظریه هنر در آسیا
۶۹	فصل دوم: نگرش مایستر اکهارت به هنر
۱۰۱	فصل سوم: واکنش‌هایی به هنر هندی
۱۱۱	فصل چهارم: زیبایی‌شناسی شوکونیتیساره
۱۱۷	فصل پنجم: پروکشنه
۱۳۷	فصل ششم: آبهاسه
۱۴۹	فصل هفتم: متشأ کاربرد تمثال‌ها در هند
۱۶۵	پی‌نوشت‌ها
۲۱۲	کتابشناسی

سخن ناشر

هنر حاصل ذوق، حس زیباشناختی هنرمند، تجربه‌ها و آموخته‌های اوست. هنرمند در این مسیر، در تعامل با هنر و دانش اقوام و ملل دیگر، بر غنای تجربه خود می‌افزاید و افق دید خویش را می‌گستراند و از این رهگذر آثار و اندیشه‌های هنری به منصه ظهور می‌رسد و میراث هنری شکل می‌گیرد. این میراث هنری جلوه تلاش هنرمندان، اندیشمندان و انسان‌هایی است که در آفرینش اثری زیبا سهم داشته‌اند. در واقع، آن‌چه به منزله دست‌ساخته‌ای انسانی در قالب بنایی عظیم، مجسمه‌ای زیبا، تابلو نقاشی‌ای چشم‌نواز و خطوط اسرارآمیز خودنمایی می‌کند، تحت تأثیر انگاره‌ها و اندیشه‌های رایج در تمدن‌های گوناگون بشری است. مهم آن است که این میراث شناخته شود و ابعاد گوناگون هنری، فلسفی، تاریخی، جامعه‌شناختی، انسان‌شناختی و... آن تحلیل و بررسی شود.

بر همین اساس، فرهنگستان هنر می‌کوشد بر مبنای رسالتی که در نشر، ترویج و حمایت از هنر بر عهده دارد، علاوه بر برپایی همایش‌های بین‌المللی، هم‌اندیشی‌ها و نمایشگاه‌های مختلف، با انتشار مجموعه آثاری در حوزه‌های گوناگون هنر پاسخگوی نیاز هنرمندان و محققان باشد.

کتاب *استحالة طبیعت در هنر اثر آناندا کوماراسوامی* که شاید بتوان از آن در شمار مهم‌ترین آثار این نویسنده و هنرپژوه نام‌آشنا یاد کرد، از جمله مآخذ مهم در زمینه فلسفه‌های زیبایی‌شناسی شرقی، به‌ویژه زیبایی‌شناسی هندی و چینی، برشمرده می‌شود. این کتاب همواره از سوی جمعی از سنت‌گرایان معاصر همچون منبعی موثق در زمینه فلسفه هنر شرقی مورد استناد بوده است. با توجه به تشر مغلط و دیرباب کتاب، و ارجاعات فراوان مؤلف به منابع سانسکریتی کهن،

مأخذ یونانی - لاتینی، و استناد به اقوال و آثار گوناگون و گسترده، ترجمه این کتاب از آغاز همچون چالشی بزرگ به نظر می‌رسید که سرانجام با اهتمام مترجم به‌انجام رسید. امید است ترجمه این کتاب مورد استفاده محققان و پژوهشگران قرار گیرد.

انتشارات فرهنگستان هنر

پاییز ۱۳۸۴

پیشگفتار مترجم

آناندا کتیش کوماراسوامی در ۱۸۷۷ در شهر کولومبو پایتخت و مهم‌ترین بندر سیلان (سریلانکای کنونی) از مادری انگلیسی زاده شد. پدرش سیلانی و قانون‌دان برجسته‌ای بود. کوماراسوامی در انگلستان پرورش یافت. چند سالی پیش نداشت که پدرش درگذشت و او همراه مادر در انگلستان ماند. پس از تحصیل در رشته زمین‌شناسی دانشگاه لندن، در دهه سوم زندگی‌اش به سیلان بازگشت تا درباره منابع معدنی کشورش به کاوش بپردازد. کار او در این باره با اقبال خوبی از سوی دولت روبه‌روگشت و توانست یافته‌هایش را منتشر سازد. اما در همین زمان بود که یکی از تحولات اساسی زندگی‌اش روی داد. سفرهای گسترده‌اش در سیلان در جریان همین مأموریت زمین‌شناسانه او را متقاعد ساخت که فرهنگ سنتی کشورش در اثر هیمنه فرهنگ غربی و انگلیسی به‌سختی ناتوان گشته است (سیلان از اوایل سده نوزدهم در استعمار بریتانیا بود). از این‌رو، با هدف احیای فرهنگ بومی، نهضتی فرهنگی آغاز کرد که به لحاظ آرمان‌ها و ویژگی‌ها، به جنبش ملی‌گرایان هند - که به سَوَدِشی (خودآتکایی) معروف بود - شباهت داشت، ولی وجه سیاسی آن کم‌رنگ‌تر بود. همچنین رفته‌رفته به تحقیق و مطالعه درباره هنرها و صنایع دستی سیلان علاقه‌مند شد. گرایش کوماراسوامی جوان به هنر در این زمان، سخت متأثر از آرا و اندیشه‌های ویلیام ماریس (۱۸۳۴-۱۸۹۶) صنعتگر، شاعر و نویسنده سوسیالیست انگلیسی بود که حیات هنری عصر ویکتوریایی را در سلطه خویش داشت. دغدغه‌های اصلی او در این دوره بازگویی مشغله‌های فکری ماریس بود: دفاع جانانه از هنرها و صنایع سنتی و اظهار نگرانی از فرجام آن‌ها در برابر رشد فزاینده تولید صنعتی.

بدین سان، علاقه حرفه‌ای‌اش به زمین‌شناسی رنگ باخت، و مورخ هنر، نویسنده و خطیب پرشوری پا به عرصه نهاد.

مرحله بعدی از زندگی کوماراسوامی در کلکته و هند شمالی، که نهضت فعال سودشی او را به آن‌جا کشانیده بود، آغاز گشت. در این دوره با آثار و افکار رابیندرانات تاگور (۱۸۶۱-۱۹۴۱) شاعر هندی که به نهضت ملی هند پیوسته بود، آشنایی بیشتری یافت، و توانست در طی چندین سال زندگی‌اش در کلکته موقعیت مستقلی در مقام مدافع ارزش‌های هندی به‌دست آورد. همچنین در این اثنا فرصت یافت تا به گردآوری مجموعه‌ای از آثار هنری هندی بپردازد.

در سراسر سال‌های پیش از جنگ جهانی اول، به آسانی میان هند و انگلستان در رفت‌وآمد بود. اما با شروع جنگ سیر این مسافرت‌های منظم مختل گشت. کوماراسوامی که نمی‌توانست بپذیرد هندیان و سیلانی‌ها در جبهه حاکم استعمارگر خود، انگلیس، در جنگی اروپایی شرکت کنند، در مقام «نظاره‌گری بی‌طرف ولی با وجدان» آشکارا به دفاع از عقاید خویش پرداخت، موضعی که به مرز رویارویی با دولت انگلیس نزدیک شد. از سوی دیگر، در هند نیز نتوانست از حمایت کافی برای تأسیس موزه‌ای ملی برای هنر هندی برخوردار شود، زیرا به‌زودی دریافت که ملی‌گرایان سرشناس هندی نسبت به پیشنهادی که صرفاً آن را طرحی «فرهنگی» و فاقد دستاوردهای سیاسی می‌شمردند، تمایل چندانی نداشتند.

در این اثنا، فرصت عالی و تازه‌ای برای کوماراسوامی پیش آمد تا کار خود را در حوزه هنر هندی ادامه دهد. در سال ۱۹۱۷ موزه هنرهای زیبای شهر بُمبن از او دعوت کرد تا برای تأسیس نخستین بخش فرعی هنر هندی در موزه‌ای امریکایی به آن‌جا منتقل شود. بدین ترتیب، کوماراسوامی در بُمبن ماندگار شد، و به‌جز همکاری در ایجاد مجموعه بزرگ هنر هندی و هنر خاور دور در آن موزه، با نگارش کتاب‌ها، مقاله‌ها، و فهرست‌های گوناگون آوازه بلندی در زمینه هنر شرقی یافت.

از ۱۹۳۲ نوشته‌های کوماراسوامی حال‌وهوای تازه‌ای یافت: وجه دینی و مابعدالطبیعی به مشخصه غالب و مؤکدی در آثارش مبدل گشت، و نوشته‌هایش به مباحث نظری و مسائلی همچون سرشت فرایند خلاقیت هنری، ماهیت هنر دینی، نسبت هنرمند و هنر با طبیعت و نقش هنر در جوامع، گرایش تام یافت. به‌جز سنت دینی هند که او هیچ‌گاه از آن رویگردان نشد، در این دوره تأثیر آثار رنه گنون عالم الهیات سنت‌گرای غربی، به‌ویژه پژوهش‌های گنون درباره ودانته و

تحلیل خلأ معنوی غرب، بر نوشته‌های کوماراسوامی مشهود است. کتاب استحالۃ طبیعت در هنر^۱ (۱۹۳۴) محصول همین دوره از زندگی اوست.

درست است که آرای کوماراسوامی مدت‌ها در معرض مناقشات طولانی از سوی هنرپژوهان و نظریه‌پردازان هنر بوده است، آن‌چنان که ۲۶ سال پس از مرگ وی، در آغاز همایش سالانه هنر هندی که تحت اشراف مجمع کالج آرت^۲ در ۱۹۷۳ برگزار گشت، این مطلب تقریباً به طعنه بیان شد که همه این‌گونه همایش‌ها باید به موافقت یا مخالفت با آرای کوماراسوامی در زمینه‌ای خاص آغاز شود.^۳ اما با این‌همه، این پرسش به ذهن می‌آید که آیا به‌راستی آرا و اندیشه‌های او، به‌ویژه در قلمرو هنر شرقی، چنان تازه و بدیع بوده است که بتواند به این‌گونه مناقشات دامن بزند. به نظر می‌رسد منظومه‌ای که او از نظریات هنری، به‌ویژه در باب هنر هند و خاور دور، ساخته و پرداخته است، بی‌هیچ مبالغه‌ای بدیع و نو باشد. ولی نباید از نظر دور داشت که این مجموعه را به‌صورت ترکیبی از گنجینه سنت یا اندیشه‌های اصیلی که در مآخذ سنت هندی، چینی، افلاطونی و جز این‌ها عرضه گشته‌اند، (اغلب به‌صورت نقل قول) ارائه می‌کند و با استنتاجات خود می‌کوشد که به این ترکیب، وحدتی نو بخشد، و چنان‌که راجر لپسی در مقدمه‌اش بر جلد نخست از مقاله‌های برگزیده کوماراسوامی خاطرنشان ساخته است، «کوماراسوامی آنچه را نظریه «ستی» هنر نامید به شیوه خاص خویش با نقاط قوت چشمگیر خودش، و احیاناً با ضعف‌ها و کاستی‌هایش، بیان کرد».^۴

از سوی دیگر، کوماراسوامی بر آن است که این نظریه ستی هنر نه تنها در مورد انواع هنر شرقی قابل تطبیق است بلکه حتی می‌توان آن را درخصوص هنر اروپایی ماقبل مدرن، که گاه آن را هنر مدرسی می‌نامد، به کار بست. او تأکید می‌ورزد که روزگاری شرق و غرب می‌توانستند یکدیگر را به خوبی درک کنند ولی در پی برون‌گرایی فزاینده غرب رفته‌رفته این تفاهم جهانی از میان رفت (در فصل نخست از کتاب حاضر، به تبیین فلسفه هنر در آسیا می‌پردازد، ولی در آغاز فصل تصریح می‌کند که این مبنای نظریه عمومی هنر برای هماهنگ ساختن دیدگاه‌های غربی و شرقی با یکدیگر است). حجت او بر این مدعا، چنان‌که در آغاز فصل نخست کتاب می‌گوید،

1. *The Transformation of Nature in Art*, Cambridge, Mass., 1934 (2nd ed., 1935).

2. College Art Association

3. Coomaraswamy, *Selected Papers: Traditional Art and Symbolism*, vol. 1, ed. Roger Lipsey, Introduction, P. xxxii.

4. *ibid.* p. xxxiii.

تفسیر برخی کلمات عالمان مدرسی، چون توماس آکوینی، و متألّهان عارف مشربی، چون مایستر اکهارت، است. در واقع، فصل دوم کتاب یکسره به بازگویی و تفسیر اقوال اکهارت درباره هنر اختصاص یافته است (در آغاز این فصل، کوماراسوامی تصریح می‌کند که «مواعظ» اکهارت را از فرط قرابت به آموزه‌های هندی به حق می‌توان «آپنیشد اروپا» نام نهاد^۱). اما پرسشی که در خصوص اکهارت به ذهن می‌رسد این است که آیا کسی چون او که در روزگار خویش «دگراندیش» شمرده می‌شد^۲، می‌تواند «نماینده» اندیشه مدرسی اروپایی باشد تا بتوان نتیجه گرفت تفکر مدرسی با ساحت اندیشه شرقی هم‌افق بوده است؟

فصل‌های بالنسبه کوتاه سوم تا ششم در کتاب حاضر به مباحث کمابیش تخصصی در حوزه اصطلاح‌شناسی هنر هندی اختصاص دارد، به‌ویژه فصول پنجم و ششم که منحصرأً به تبیین دو اصطلاح پروکشه و آبهاسه می‌پردازند. آشنایی با این مصطلحات در مطالعه بخش‌های دیگر کتاب و سایر آثار این نویسنده می‌تواند راهگشا باشد.

فصل هفتم کتاب به مبحث هنر دینی و پرستش تمثال در هند اختصاص یافته است. کوماراسوامی در این فصل می‌کوشد تا در راستای تلاش همیشگی‌اش در توجیه همه عناصر سنت، معنایی مقبول برای تمثال‌پرستی در هند بیابد. او نخست با تمسک به آموزه‌های گوناگون، و گاه متعارض همچون وحدت وجود ودانت‌های و نظام هیچ‌گرایی (Śūnyavāda) در کیش بودایی متأخر، سعی آشکاری می‌کند تا نشان دهد کیش هندو آیینی توحیدی یا، به تعبیری دقیق‌تر و یگانه‌انگارانه است، و سپس، به هر ترتیبی، ولو با تأویل کلمات حکیمان هندی، مقصود خویش را پی می‌گیرد. ولی در نهایت، معنای انتزاعی‌ای که از تمثال‌پرستی به‌دست می‌دهد، با آنچه از سوی نیایشگران هندو در عمل صورت می‌گیرد، بسی متفاوت می‌نماید.

کتاب استحالة طبیعت در هنر از مهم‌ترین آثار کوماراسوامی در آخرین مرحله از زندگانی علمی‌اش شمرده می‌شود، و چنان‌که گذشت، آثار او در این مرحله به مباحث نظری پیرامون هنر معطوف گشته است. از این‌رو، ممکن است مطالب کتاب برای نوآشنایان و کسانی که با آثار این نویسنده

۱. البته در موضع دیگری از کتاب (پی‌نوشت ۵۶ در بخش پایانی) تأکید می‌ورزد که هیچ عنصر هندی در نوشته‌های اکهارت، بالفعل حضور ندارد، گواینکه برخی مؤلفه‌های شرقی، برگرفته از مآخذ نوافلاطونی [۹] و عربی، در سنت اروپایی هست. (اینکه آیا بتوان فلسفه نوافلاطونی را، که از سده سوم میلادی در حوزه فرهنگ یونانی رواج یافت، واجد مؤلفه‌های شرقی دانست، به‌راستی قابل بحث است).

۲. چنان‌که می‌دانیم، بسیاری از تعالیم اکهارت، به‌ویژه در آنچه به آموزه وحدت وجود مربوط می‌شد، از سوی پاپ یوهانس بیست و دوم در ۱۳۲۹م. بدعت شناخته و محکوم شد.

الفنی ندارند، دیریاب و ثقیل بنماید. مترجم کوشیده است، به اقتضای بحث، اصطلاحات و مجملات کتاب را با پانوشته‌ها و یادداشت‌های تفصیلی، و گاه انتقادی، همراه سازد^۱. همچنین امیدوار است ترجمه دقیق، روان و رسایی از این متن دشوار، که آکنده از ارجاعات مختلف به مآخذ هندی، چینی، مسیحی، گنوسی و جز این‌ها است، ارائه کرده باشد.

صالح طباطبائی

تهران - پاییز ۱۳۸۴

۱. پانوشته‌های مترجم با عدد مشخص شده، و شماره پی‌نوشته‌های نویسنده میان علامت قلاب [] قرار گرفته است.