

خوانش تقابل خیر و شر بر روی پوستره‌های ضدشوروی در جنگ افغانستان؛ بر اساس رویکرد ساختارگرایی کلود لوی استروس

صدیقه ابراهیمی / دکتر عفت السادات افضل طوسی

مروری بر واژگان فلسفی زیبایی‌شناسی در نظریات هگل و نیچه

پست مدرنیسم و جامعه‌شناسی هنر با تأکید بر دیدگاه انتقادی ژان فرنسو لیوتار

گزارشی از نمایشگاه آثار دانش آموختگان رشته نگارگری دانشگاه الزهراء(س)

کتاب هنر از دریچه نظریه؛ درسگفته‌هایی پیرامون نظریه و نقد در هنر

سارا بختیاری / فاطمه گلین مقدم

فصلنامه علمی-تخصصی هنر پژوه انجمن علمی-دانشجویی پژوهش هنر دانشگاه الزهراء(س)

صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی پژوهش هنر دانشگاه الزهراء(س)

مدیر مسئول و سردبیر: الهام اکبری

اعضای هیات تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

پروانه احمدی، سیمیا بهراد، الهه پنجه باشی، اعظم حکیم، رویا روزبهانی، ملوسک رحیم زاده
تبریزی، مستوره سرحدی، محبوبه طاهری، سپیده طراوتی محجوبی، طیبه عزت اللهی نژاد،
فریمه فاطمی، فرزانه فلاحی، پریسا فیروز کوهی، افسون لاشایی، آزاده مرادی، فاطمه مرسلی
توحیدی، الهه مروج، سارا سادات نوری، نسترن نوروزی، سپیده یاقوتی، سمیه یزدانی
کارشناس نشریه: زهرا نعمتی
صفحه آرا: عاطفه نبوی باویل

نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهراء(س)، واحد نشریات.

تلفن: ۸۸۰۴۱۳۴۳

شیوه نامه

مقالات پژوهشی، علمی و تحلیلی فارسی و انگلیسی در زمینه هنر و علوم بینارشته‌ای، نقد و گزارش‌های علمی و هنری، معرفی کتب مرتبط با موضوع هنر، معرفی آثار بدیع هنری و چهره‌ها و رویدادهای موثر هنری برای انتشار در نشریه هنرپژوه پذیرفته می‌شوند.
مقالات ارسالی باید دارای چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، بدنه، نتیجه و فهرست منابع بوده و بین ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ کلمه باشند.

عکس‌ها، تصاویر، جداول و نمودارهای مورد نیاز مطالب باید همراه منابع آنها و با کیفیت *300 dpi* ارسال شوند.

نویسندگان اطلاعات خود را بدین شرح ارسال کنند: نام و نام خانوادگی، رتبه علمی و جایگاه شغلی، نشانی الکترونیک، تلفن

مطالب به پست الکترونیکی زیر ارسال شوند تا پس از بررسی و تایید در اولویت چاپ قرار گیرند.

Art.re.ir92@gmail.com

تنها آن دسته از مقالات که توسط هیات داوران مناسب تشخیص داده شوند مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. مقالات مندرج لزوماً نقطه نظرات هنرپژوه نبوده و مسئولیت مقالات به لحاظ علمی و حقوقی بر عهده نویسندگان محترم است.

- ۳.....سخن سردبیر
خوانش تقابل خیر و شر بر روی پوسته‌های ضدشوری در جنگ افغانستان؛ بر اساس رویکرد ساختارگرایی کلود
- ۴.....لوی استروس
صدیقه ابراهیمی / دکتر عفت السادات افضل طوسی
- ۱۶.....مروری بر واژگان فلسفی زیبایی‌شناسی در نظریات هگل و نیچه
فهیمة سراوانی
- ۲۴.....پست مدرنیسم و جامعه‌شناسی هنر با تأکید بر دیدگاه انتقادی ژان فرنسوا لیوتار
فاطمه شکوری
- ۳۴.....گزارشی از نمایشگاه آثار دانش‌آموختگان رشته نگارگری دانشگاه الزهراء(س)
سپیده نیازی
- ۳۸.....کتاب هنر از دریچه نظریه؛ به قلم مهدی انصاری، در گفتارهایی پیرامون نظریه و نقد در هنر
سارا بختیاری / فاطمه گلین مقدم

هنر پژوه

نشریه هنرپژوه مفتخر است که سی و پنجمین شماره نشریه خود را به یاری خداوند و حمایت‌های مسئولین و همکاری دانشجویان عزیز، امروز منتشر می‌نماید. هدف نشریه هنرپژوه آن است تا از طریق انتشار مقالات علمی پژوهشگران هنر، معرفی رویکردها و نظریه‌های گوناگون هنری، معارف هنرمندان و ارائه گزارش‌های تصویری از نمایشگاه‌های هنری موجب ارتقای سطح علمی دانشجویان هنر و مخاطبان نشریه شده و بدین واسطه گامی به سوی آینده‌ای روشن‌تر بردارد. در نشریه پیش‌رو بر آن شده‌ایم تا بستری مناسب را برای فعالان حوزه هنر فراهم سازیم تا از طریق آن بتوانند دستاوردهای علمی و هنری خویش را در معرض دید مخاطبان قرار داده و از این دریچه بتوانند خود را در جایگاه افراد صاحب نظر و فعال در حوزه هنر به جامعه علمی معرفی نمایند. لذا برای نیل به این هدف و رشد و ارتقای هرچه بیشتر و بهتر سطح کیفی نشریه، از تمامی دانشجویان فعال در زمینه پژوهش‌های هنری دعوت می‌شود تا مقالات و دستاوردهای نوین علمی خود را با ما به اشتراک بگذارند. امید که به موجب اینگونه تعاملات سازنده و مستمر، هر روزه بر غنای علمی نشریه هنرپژوه افزوده شود.

الهام اکبری

خوانش تقابل خیر و شر بر روی پوسترهای ضدشوروی در جنگ افغانستان؛ بر اساس رویکرد ساختارگرایی کلود لوی استروس

نویسنده اول: صدیقه ابراهیمی، دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
نویسنده دوم: دکتر عفت السادات افضل طوسی، استاد تمام گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

یک دهه درگیری بین نیروهای مقاومت افغانستان و ارتش سرخ شوروی، آثار گسترده خود را در نمادهای بصری پوسترهای طراحی شده در آن دوره نیز به نمایش گذاشته و تقابلهای دوگانه، اساس این نمادهای بصری را تشکیل داده است. مهم‌ترین تقابل به کاررفته و کاملاً مشهود، تقابل خیر و شر است. مهم‌ترین ویژگی پوسترهای سیاسی منتشرشده در سال‌های نزاع، برانگیختن احساسات مردم و فراخواندن آن‌ها به جبهه‌های جنگ بوده است. هدف این پژوهش، مطالعه ساختارگرایانه تقابل خیر و شر در پوسترهای به‌جامانده از دوران جنگ شوروی در افغانستان از طریق تحلیل اسطوره به روش لویی استروس و پاسخ به این دو پرسش است که: شوروی در پوسترهای نیروهای مجاهدین افغانستان به عنوان دشمن، چگونه ترسیم شده است؟ و تأثیر پوسترهای طراحی شده توسط شوروی بر فرهنگ تصویری تبلیغات نیروهای مجاهدین چه بوده است؟ هر رویدادی در تقابل دوگانه لویی استروس «اسطوره - واج» خوانده می‌شود. در این مقاله، اسطوره - واج‌های متقابل در پوسترها استخراج و سپس در جدولی مقابل هم قرار گرفته‌اند. بر پایه این تقابل، تک‌تک اسطوره - واج‌ها معرفی و سپس معنای کلی آن‌ها بیان می‌شود. با استفاده از این معانی کلی و اسطوره - واج‌های به کاررفته به نظر می‌رسد که در این پوسترها، نیروهای مجاهد افغانستانی، نماد خیر و مثبت و دولت شوروی، نماد شر و منفی است. مضافاً تأثیر اسطوره‌سازی در پوسترهای تبلیغاتی طراحی شده توسط شوروی بر شیوه طراحی پوسترهای بعدی توسط نیروهای مجاهدین گریزناپذیر است.

کلید واژه‌ها: پوسترهای سیاسی، افغانستان، شوروی، تقابل خیر و شر، لویی استروس

دوگانه موجود در داستان جمشید را مطالعه کرده و با استفاده از تحلیل اسطوره - واج‌های به‌کاررفته در داستان، به درک معنای پایانی این داستان اسطوره‌ای منجر شده است. در خصوص دیگر تحقیقاتی که در حیطه نظریه اسطوره‌ لویی استروس صورت گرفته است، مقاله «تحلیل ساختار اسطوره‌ گیومرد بر اساس نظریه لویی استروس» نوشته ذبیحی و پیکانی (۱۳۹۶) است که بر مبنای روش ساختارگرایانه لویی استروس، اسطوره - واج‌ها، تقابل‌های دوگانه و ساختار اصلی اسطوره‌ گیومرد را تحلیل کرده است و تقابل گیومرد با اهریمن که بازتابی از خیر و شر می‌باشد را به عنوان زیربنای تفکر ثنوی ایرانیان معرفی کرده است. این مطالعات، نظریه اسطوره‌ لویی استروس را در حیطه داستان‌های اساطیری گذشته بررسی کرده‌اند و کارکرد نظریه لویی استروس در حیطه اسطوره‌های امروزی اعم از هنر گرافیک بررسی نشده است؛ اما دهقان و نزاکتی (۱۳۹۲)، در مقاله «اسطوره و تبلیغات انتخاباتی؛ تحلیل نشانه‌شناختی پوستره‌های تبلیغاتی انتخابات مجلس هشتم»، با استفاده از دیدگاه رولان بارت، کاربرد اسطوره‌سازی در پوستره‌های تبلیغاتی انتخاباتی مجلس هشتم را مورد تحلیل نشانه‌شناختی قرار داده و نقش اسطوره در سیاست و تبلیغات سیاسی را مطالعه کرده‌اند. هرچند این مطالعه بر اساس نظریات رولان بارت بوده، اما نکته حائز اهمیت در این مقاله، تحلیل اسطوره‌های سیاسی تبلیغاتی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین موارد رسانه‌های معاصر می‌باشد. از این رو، بررسی اسطوره در تبلیغات سیاسی به عنوان یکی از کارآمدترین جلوه‌های هنر گرافیک در پژوهش پیش‌رو گنجانده شده است.

مبانی نظری ساختارگرایی

یکی از رویکردهای نقد ادبی، ساختارگرایی است «که در دهه ۱۹۶۰ به اوج شکوفایی خود رسید» (برسler، ۱۳۸۶: ۱۲۴). ساختارگرایی رویکردی است که می‌توان آن را واکنشی به نظریه خرد استعلایی و ذهنیت مدرن به حساب آورد. ساختارگرایان معتقدند عاملی مهم‌تر از خرد و ذهن نیز وجود دارد که پیوسته مورد بی‌توجهی قرار گرفته است و آن ساختار زبان است. در این رویکرد، ساختارهای ذهن بشر که مبنایش زبان است، مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ زیرا ذهن انسان به وسیله زبان و دستگاه زبانی با جهان ارتباط برقرار می‌کند (رمضانی و غربی، ۱۳۹۵: ۹۵). ساختارگرایان به دنبال معنا در یک

بنابر پژوهش‌های لویی استروس، هر ساختار دارای زبان با اندکی تفاوت، اسطوره نیز دارد. اسطوره شکلی از زبان است و زبان، قابلیت ساختن اسطوره از رویدادهای روزمره سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و غیره را دارد. تأثیر پوستر به عنوان یکی از بهترین ابزارهای اطلاع‌رسانی با استفاده از پیام‌های بصری، نقش ویژه‌ای در تبلیغات سیاسی در دوران جنگ‌ها داشته و دارد. کامینسکی، هدف پوستره‌های جنگ را ترغیب مردم و تقویت حس میهن‌پرستی می‌داند. نکته اساسی که باید در مورد هنر تبلیغاتی جنگ فهمید این است که هدف آن غلبه احساسات بر عقل است. کارکرد پوستره‌های اطلاع‌رسانی، راهنمایی یا پیشنهاد راه‌های جدید برای نگرستن به جنگ بود (کامینسکی، ۲۰۱۴). اسطوره‌پردازی در پوسترها یکی از راه‌های تأثیرگذاری بر احساسات مردم است. لویی استروس شناخت اسطوره را در زبان علمی با استفاده از تقابل‌های دوتایی بررسی کرده است و روش اصولی برای شناخت اسطوره‌های امروزی برجای گذاشته است؛ و هر دوره‌ای نیاز اسطوره‌ای زمانه خود را در پوستر به نمایش درآورده است تا بتواند مخاطبان بیشتری را با خود همراه سازد. دوران جنگ افغانستان و شوروی نیز از این قائده مستثنی نبوده و در پوسترهایی که در این دوره تولید شده‌اند نیز اسطوره‌پردازی خاص این جنگ بر اساس ایدئولوژی پیروزی ایمان علیه کفر، به نمایش درآمده است. اتحاد جماهیر شوروی در حمایت از حزب دموکراتیک خلق در ۲۴ دسامبر ۱۹۷۹ میلادی به فرمان لئونید برژنف وارد افغانستان شد. تفکرات سوسیالیستی حزب دموکراتیک خلق، وجهه ضد اسلامی به آن داده و دیگر اهداف این حزب را کم‌رنگ کرد. از طرفی دخالت شوروی به عنوان یکی از نیروهای استعمار کمونیستی در جهان که در صدد رسیدن به قدرت بود، خواه ناخواه مشروعیت حزب دموکراتیک خلق را زیر سؤال برد. این دوگانگی کفر و اسلام، ایدئولوژی اصلی این جریان قرار گرفت. از این رو تقابل دوگانه در درک و فهم نمادهای به‌کاررفته در این پوسترها به ما کمک می‌کند تا بتوان اصول بصری تفکر یک رویداد را شناخت.

پیشینه پژوهش:

مقاله «تحلیل تقابل دوگانه در داستان جمشید بر پایه نظریه لویی استروس»، چهارمحالی، شعبان‌زاده و حسن‌آبادی (۱۳۹۵)، با تکیه بر نظریه منطق اسطوره‌های لویی استروس تقابل‌های

سیستم منظم هستند؛ همان طور که استروس می‌گوید: «تصور معنا بدون نظم امری محال است» (استروس، ۱۳۷۶: ۲۷).

نظام زبان‌شناسی سوسور که در اوایل قرن بیستم با انتشار درس‌گفتارهای او تحت عنوان «دوره زبان‌شناسی عمومی» پا به عرصه گذاشت، چند دهه بعد، ساختارگرایی فرانسوی را در پی داشت. این شیوه جدید تحلیل، به پیروی از زبان‌شناسی به دنبال کشف شبکه روابط عناصر دلالت‌گر و شرح نظام هنجارهای حاکم بر آن‌ها بود. ساختارگرایی به نوعی پیرو همان تقسیم‌بندی سوسوری یا به عبارتی بهتر مبتنی بر تقابل‌های دوگانه‌ای بود که سوسور را باید بنیان‌گذار آن دانست (جمیل، ارژنه، خانی و گلنار، ۲۰۱۶). در لغت‌نامه دهخدا، مفهوم تقابل [اْتْ بْ] (ع مص) به معنی با هم روبه‌روی گردانده، با هم روبه‌رو شدن، با هم روبه‌روی شدن، با یکدیگر هم‌روی شدن و با یکدیگر هم‌بر شدن است. اصطلاح تقابل معنایی درباره مفاهیم یا در اصطلاح سنتی، معنای متضاد واژه‌ها به کار می‌رود؛ اما در معنی‌شناسی از اصطلاح تقابل به جای تضاد استفاده می‌شود (حبیبی افراختی، ۱۳۹۳: ۱۴).

ساختارگرایی کلود لویی استروس

کلود لویی استروس یکی از تأثیرگذارترین متفکران زمان ماست. یکی از دستاوردهای متعدد او این است که علم مردم‌شناسی را در قلب تکامل تفکر معاصر فرانسه قرار داده است. او به نحوی منظم، ساختار جدیدی را برای شناساندن بشر به خود او تبیین کرد. در حقیقت او مردم‌شناسی را بازآفرینی کرد. طی سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نام لویی استروس با جنبشی همراه شد که به ساختارگرایی معروف شد و به تدریج بر کلیه رشته‌های علوم انسانی تأثیری عمیق گذاشت (وایزمن و گووز، ۱۳۹۲: ۵). لویی استروس در انسان‌شناسی ساختارگرا که از سوسور الهام گرفته است، به جای ارزش درونی عناصر تشکیل‌دهنده یک نظام بر شیوه ترکیب این عناصر تمرکز می‌کند. مفاهیم کلیدی این جریان فکری عبارت‌اند از «تفاوت» و «رابطه». افزون بر این، ترکیب این عناصر به تقابل‌ها و تناقض‌هایی می‌انجامد که پویایی قلمرو اجتماعی را سبب می‌شود (لچت، ۱۳۷۸: ۱۱۹). لویی استروس از طریق تفاوت‌های نظام خویشاوندی و آیین‌های ازدواج در سراسر دنیا به اسطوره‌شناسی رسید. محدودبودن آیین‌های ازدواج در سراسر دنیا وی را به کشف دریافت معنای آن ترغیب کرد. وی برخلاف شیوه‌های سنتی مطالعه اسطوره‌ها

(روانشناختی یا نمادین) معتقد نیست که آن‌ها محتوایی مشخص دارند که تحلیل‌گر باید آن را کشف کند. اسطوره‌ها «گنجینه‌های» معانی رمزی نیستند؛ اسطوره‌ها ساختارهایی هستند که از طریق شنونده و در او تحقق می‌یابند (از این رو معنای افسانه‌ها پیوسته به موقعیت است). «یک اسطوره، مانند قطعه‌هایی از موسیقی، نسخه‌هایی است جامع که مجریان آن شنوندگان ساکت هستند». شیوه درک لویی استروس از اسطوره، در اصل شیوه درک یک هنرمند است، کسی که علاقه‌مند به فرایند خلق داستان‌های اسطوره‌ای و سازمان درونی آن‌هاست. در مرکز علاقه او این سؤال قرار دارد که این اسطوره‌ها چگونه به وجود می‌آیند، چگونه شکل می‌گیرند؟ درک اسطوره با درک فرایند تبدیل، رابطه‌ای نزدیک دارد. فرضیه اساسی لویی استروس این است که اسطوره‌ها با فرایند تبدیل از یک اسطوره به اسطوره دیگر به وجود می‌آیند. اسطوره‌ها به خودی خود هیچ معنایی ندارند، بلکه در ارتباط با یکدیگر معنا می‌یابند. از همین روست که یک مجموعه را تشکیل می‌دهند، مجموعه‌ای مشابه مجموعه واج‌شناختی که زیربنای زبان است (وایزمن و گووز، ۱۳۹۲: ۱۴۲). همان طور که زبان به اجزای کوچک‌تری تقسیم شده است، اسطوره نیز این قابلیت را دارد که همانند زبان تقسیم شود. ایم^۱ اصطلاحی است که «سوسور برای اطلاق به واحدهای بنیادین یا اجزای زبان به کار برد. برای مثال همه زبان‌ها از اصواتی بنیادین به نام واج تشکیل شده‌اند. هرگاه این واج‌ها با هم ترکیب شوند تا واحدهای معنادار یا دستوری به نام تک‌واژ بسازند، ایم دیگری به وجود می‌آید» (برسler، ۱۳۸۶: ۳۱۶-۳۱۵). استروس برای تحلیل اساطیر به تقابل‌های دوگانه موجود در آن‌ها توجه ویژه‌ای داشت. «در شالوده استفاده ما از زبان، یک نظام وجود دارد. این نظام انگاره‌هایی از تقابل‌های زوج، موسوم به تقابل‌های دوتایی است» (سلدن و ویدسون، ۱۳۸۸: ۱۳۸). استروس به دنبال عناصر نامتغیری است که بتواند بر مبنای آن‌ها، معنای نهایی و ژرف ساخت پدیده مورد بحث را کشف کند. استروس در بررسی اساطیر از اصطلاحات زبان‌شناسی سوسور بهره گرفته است. وی اسطوره را نوعی زبان می‌داند که همانند موسیقی با زبان عادی تفاوت دارد. «اگر زبان را به عنوان یک سرنمونه در نظر بگیریم، این سرنمونه تشکیل شده است از ۱. واج‌ها، ۲. واژگان، ۳. جملات. در موسیقی برای واج‌ها و جملات، معادل وجود دارد، اما برای واژگان معادلی در دست نیست. در صورتی که در اسطوره یک معادل برای واژگان و یک معادل

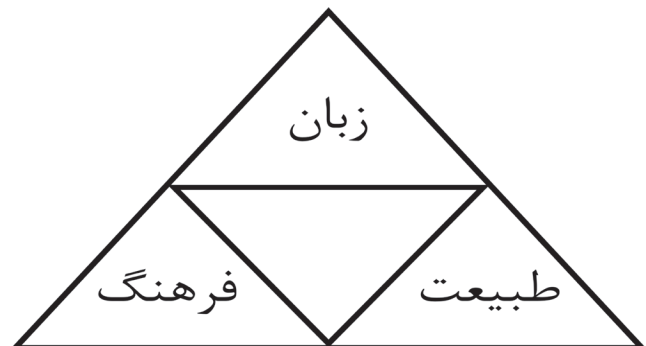
پوستر

پوستر، نخستین هنر پاپ و نخستین فرم هنری بود که به مسائل زندگی عادی به شیوه خاص خودش یعنی بی‌پروایی محض و پیش‌پافتادگی پرداخت. پوستر هنری برون‌گراست. از این رو، امروزه اکثر ارتباطات روزمره وابسته به تبلیغات است، تبلیغاتی همگانی و مؤثر در زندگی، تبلیغاتی برای به جریان افتادن و پیشرفت ارتباطات، عرضه خدمات و کالاها و...، تبلیغاتی برای فراخوانی، هشدار دادن، بازداشتن، تشویق و ترویج کردن. مؤثرترین ابزار تبلیغاتی که می‌تواند جواب‌گوی تمام این مسائل باشد، هنر طراحی پوستر است که در دید همگان عرضه شده و به دلیل قابلیت آن و در موضوعات متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پوستر در درجه اول برای دیدن ساخته می‌شود نه برای خواندن؛ بنابراین در طراحی آن باید از عوامل و عناصر تصویری گیرا و جذاب استفاده کرد. برای این منظور تنها ایده بکر و زیبا کافی نیست، بلکه باید از تمام فوت‌وفن‌ها و ترفندهای آکادمیک و تکنیکی استفاده کرد تا پوستر فوراً دیده شود. زیرا تماشایی هیچ‌گاه به قصد دیدن پوستر از منزل بیرون نمی‌آید. به عبارت دیگر می‌توان گفت پوستر یا هر اثر گرافیکی دیگر، هیچ‌گاه تماشایی اختصاصی ندارد، بلکه باید خود، عامل و سبب جلب توجه و نظر تماشایی شود. مسئله جلب نظر کردن از نقطه نظر زمان و عمر پوستر نیز بسیار حساس و بااهمیت است. هر پوستری برای زمان محدودی ساخته می‌شود. بنابراین اگر در آن مدت محدود، به طور مؤثر موضوع و پیام آن برای بیننده مطرح و منتقل نشود، پوستر درست طراحی نشده و دارای نقص در طراحی یا ایده است (شکری کیانی و خرازیان، ۱۳۹۳: ۲۸). پوستر به عنوان اثر هنری بیش از دیگر آثار هنری در دید عموم بوده و می‌توان گفت نسبت به دیگر هنرها مردمی‌تر و عامه‌پسندتر است. پوستر به عنوان یکی از گونه‌های کلاسیک طراحی گرافیک، امروزه تأثیرگذارتر از همیشه در میان جوامع بشری به ایفای نقش می‌پردازد.

پوسترهای پروپاگاندا

پوسترها به عنوان صفحات اطلاع‌رسانی حاوی نشانه‌هایی هستند که در تبلیغات استفاده می‌شوند. این تبلیغات می‌تواند شامل ایده یا نگرش باشد یا معرفی محصول و کالا. در طول

برای جملات وجود دارد؛ ولی معادلی برای واج‌ها وجود ندارد. پس در هر مورد یک سطح کم داریم» (استروس، ۱۳۸۵: ۶۴). تشابه بین موسیقی و اسطوره سبب شده است که استروس، روش موزیسین‌ها را در خوانش پارتیتور ارکستر، در تحلیل اسطوره به کار گیرد. «ما باید اسطوره را کم‌وبیش مانند یک پارتیتور ارکستر مورد مطالعه قرار دهیم؛ یعنی نه به صورت حامل به حامل، بلکه باید تمامی یک صفحه را درک کنیم. همچنین این موضوع را بفهمیم که آنچه در حامل اول در بالای صفحه نوشته شده، فقط با مطالعه عناصری که در زیرش، روی حامل دوم و سوم و غیره آمده، معنا پیدا می‌کند. یعنی نه تنها باید آن را از چپ به راست، بلکه در همان حال به صورت عمودی، از بالا به پایین بخوانیم و هر صفحه را به صورت یک کلیت درک کنیم» (استروس، ۱۳۸۰: ۵۰). بنیان تحلیل‌های ساختاری تا حد زیادی بر اساس تقابل‌های دوتایی به صورت محورهای عمودی و افقی ظاهر می‌شوند. نتیجه تحلیل‌ها معمولاً یک طرح سه‌گانه مثلثی است که از یک دوگانه و یک اصطلاح میانجی که در وسط واقع شده، تشکیل شده است. (اثبات بسیار روشنی از این طرح در لیج یافت می‌شود). از آن جایی که لویی استروس اظهار می‌دارد که موسیقی همانند زبان کلامی میانجی بین طبیعت و فرهنگ است، می‌توان مثلثی زبان را مطابق تصویر زیر رسم کرد.

می‌توان اصطلاح زبان را با «موسیقی»، «اسطوره» و «هنر» جایگزین کرد. (رمضانی و غربی، ۱۳۹۵: ۲۴۲) طبق الگوی استروس، یک اسطوره را باید تا آن‌جا تجزیه کرد که به یک جواب آری یا نه برسیم. استروس در تحلیل اسطوره لقمه ماهی و دلیل انتخاب او برای مبارزه با جنوب، به قابلیت این حیوان در دو پاسخ منفی و مثبت (حالت افقی آن و قابل شکار بودن در برابر حالت عمودی و غیر قابل شکار بودن آن) می‌رسد که کلید حل اسطوره یادشده است (ذبیحی و پیکانی: ۱۳۹۶).

شده است. افغانستان از سال ۱۷۴۷ تا ۱۹۷۳ ظاهراً سلطنتی بود، اما در حقیقت اقتدار پادشاه بر جامعه قبیله‌ای کشور بسیار محدود بود. در طول قرن نوزدهم، افغانستان درگیر «بازی بزرگ» بین راج بریتانیا و امپراتوری روسیه شد که در حال گسترش به سمت آسیای مرکزی بود. بریتانیا از سال ۱۸۳۹ تا ۱۸۴۲ برای فتح افغانستان تلاش کرد، اما شکست نظامی فاجعه‌باری را از دست قباایل پشتون متحمل شد. در سال ۱۹۰۷، پس از دهه‌ها دسیسه (۱۸۸۰)

(در سال‌های ۱۸۷۸- طی یک تهاجم دیگر بریتانیا به افغانستان، بریتانیا و روسیه به طور ضمنی پذیرفتند که این کشور حائلی بین دو امپراتوری آسیایی آنها خواهد بود. این وضعیت در سال ۱۹۴۷ و با خروج بریتانیا از شبه‌قاره هند پایان یافت. افغانستان وارث اختلاف مرزی با کشور پاکستان است. «خط دیورند» در سال ۱۸۹۳ پشتون‌های افغان را از خویشاوندان قومی خود در منطقه مرزی شمال غربی پاکستان جدا کرد و ناسیونالیست‌های پشتون خواستار اتحاد «پشتونستان» شدند. انحراف‌طلبی افغانستان و هم‌سویی پاکستان در جنگ سرد با ایالات متحده، دولت سلطنتی را به روی آوردن به شوروی سوق داد. از طرفی اتحاد جماهیر شوروی نیز به عنوان بخشی از سیاست خود برای بهبود روابط با کشورهای غیرمتعهد جهان سوم به دنبال روابط نزدیک‌تر با افغانستان بود. اتحاد جماهیر شوروی بین سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۹، کمک نظامی به ارزش ۱،۲۵ میلیارد دلار و ۱،۲۶۵ میلیارد دلار کمک اقتصادی به افغانستان ارائه کرد. مشاوران فنی شوروی به افغانستان فرستاده شدند و افسران ارتش و نیروی هوایی افغانستان در آکادمی‌های نظامی شوروی آموزش دیدند. اگرچه بخش بزرگی از کمک‌های ذکر شده پس از آوریل ۱۹۷۸ به رژیم کمونیستی ارائه شد، اما واضح است که ظاهرشاه (پادشاه وقت افغانستان) از رابطه دستانه‌ای با مسکو برخوردار بود. در واقع، اگر سلطنت افغانستان زنده می‌ماند، منافع شوروی آسیب نمی‌دید. با این حال، در ژوئیه ۱۹۷۳ حکومت پادشاهی توسط پسرعمویش (محمد داوود) در حالی که ظاهرشاه در ایتالیا به سر می‌برد، سرنگون شد. داوود سلطنت را ملغی کرد، خود را رئیس‌جمهور اعلام کرد و دیکتاتوری چپ را ایجاد کرد. رژیم جدید نه تنها وارث سیاست طرفدار شوروی سابق شد، بلکه داوود همچنین با حزب کمونیست افغانستان (حزب

تاریخ، پوسترها کارکرد اطلاع‌رسانی در جنگ‌ها را نیز داشته‌اند و طراحان و هنرمندان زیادی از این رسانه تصویری استفاده کرده‌اند تا از طریق تأثیرگذاری، یک ایدئولوژی را ارائه داده و مردم را با خود همراه کنند. به نقل از چمبرز: «کارکرد پوستره‌های اطلاع‌رسانی، راهنمایی یا پیشنهاد راه‌های جدید برای نگرستن به جنگ بود. ایده‌های اصلی آنها یا باید با ذهنیت و ایده‌های بیننده مطابقت می‌کرد یا باید ایده‌های او را به شکلی مثبت یا منفی دست‌کاری می‌کرد. این ایده یا پیام باید به راحتی توسط مخاطبان قابل درک باشد. جذابیت آن بیشتر احساسی بود تا عقلانی» (چمبرز، ۱۹۸۴: ۵۴).

پوستر تبلیغاتی بر آن است که با استفاده از نشانه‌های تصویری بر احساسات مردم تأثیر بگذارد. در مدل فراگرد پروپاگاندا نیز نقش اسطوره به عنوان یکی از عناصر فرهنگی که تبلیغات در آن ساخته و عرضه می‌شود، مورد توجه قرار گرفته است. در این مدل، متن و بافت تاریخی - اجتماعی محاط بر دایره اصلی با فضای پروپاگانداست که گویی زمینه تاریخی - اجتماعی بستر اصلی این کنش‌هاست. اسطوره یکی از پنج عنصری است که در حاشیه فرهنگی پروپاگاندا قرار دارد (جاوت و ادانل، ۲۰۰۶: ۳۵۷). لویی استروس به عنوان پیشگام شناخت اسطوره، آن را در نظامی ساختارگرا و به صورتی علمی از طریق ساختار زبان بررسی می‌کند. همان طور که وی در کتاب اسطوره و معنا می‌گوید: «علم نوین به هیچ وجه در حال دورشدن از این چیزهای از دست رفته (اسطوره) نیست؛ بلکه سعی دارد هرچه بیشتر آن‌ها را دگر بار در قلمرو تبیین علمی وارد کند (استروس، ۱۳۷۶: ۲۲). از نظر وی تفکر اسطوره‌ای بر نظام فکری و سیاسی جوامع امروزی تسلط دارد و هر نظام و جامعه‌ای در هر زمانی به تفکر اسطوره‌ای بازمی‌گردد و از نو ساخته می‌شود و در طول تاریخ تکرار می‌شود. از نظر وی «اسطوره ایستاست و ما همان عناصر اسطوره‌ای را در ترکیب‌های گوناگون به کرات مشاهده می‌کنیم» (استروس، ۱۳۷۶: ۵۳).

جنگ روسیه در افغانستان:

جغرافیای طبیعی و ترکیب چندقومیتی افغانستان، هم توسعه اقتصادی محدود آن را شکل داده و هم مشکلاتی را که حاکمان بومی و مهاجمان خارجی در تلاش برای تحمیل اقتدار خود بر جامعه افغانستان ایجاد کرده‌اند را سبب

دموکراتیک خلق افغانستان) یا PDPA به منظور تقویت رژیم خود همکاری کرد. ارتباط داوود با کمونیست‌های افغان عواقب وخیم درازمدت در پی داشت. در ۲۷ آوریل ۱۹۷۸ افسران آموزش‌دیده توسط شوروی، رئیس‌جمهور را در یک کودتای خونین سرنگون کردند که PDPA را به قدرت رساند و منجر به اعلام «جمهوری دموکراتیک افغانستان» یا DRA شد. این حزب ارتباط نزدیکی با مسکو برقرار کرده بود و تعدادی از اعضای آن از عوامل یا هم‌دستان آژانس امنیتی جمهوری شوروی بودند. با این حال، اگرچه اتحاد جماهیر شوروی پس از انقلاب موسوم به آوریل (یا ثور) به سرعت رژیم جدید را به رسمیت شناخت، اما هیچ مدرک محکمی وجود ندارد که نشان دهد شوروی یا از کودتا مطلع بوده یا به تحریک آن کمک کرده است. حزب دموکراتیک خلق با کمک مستشاران شوروی که نیروهای مسلح و امنیتی افغان را نیز آموزش می‌دادند، حکومت می‌کرد. با این حال، پایگاه حمایتی حزب در درون نخبگان شهری بود و هیچ پیروان قابل توجهی در میان جمعیت روستایی نداشت. با شدت گرفتن این مشکل، رژیم به دو دسته تقسیم شد: پرچم و خلق. «پرچمی‌ها» که از نظر ایدئولوژیک نزدیک‌ترین گروه به شوروی بودند، برای اجرای تدریجی برنامه حزب، با در نظر گرفتن سنت فرهنگی اسلامی افغانستان در تلاش بودند. در سوی دیگر «خلق‌ها» بودند که علاقه داشتند افغانستان را طبق افکار و ایدئولوژی حزب دموکراتیک خلق تغییر دهند. در نهایت، این خلق‌ها بودند که در مبارزات درون‌حزبی برای قدرت پیروز شدند و نورمحمد تره‌کی رئیس‌جمهور شد و حفیظ‌الله امین به نخست‌وزیری رسید. فعالان پرچم توسط پلیس مخفی (AGSA) پاک‌سازی، دستگیر، شکنجه و کشته شدند. هواداران زیرک‌تر آن - به‌ویژه رهبر آن ببرک کارمل - در اتحاد جماهیر شوروی و سایر نقاط بلوک شرق درخواست پناهندگی کردند. رهبری خلق پس از نابودی پرچم تلاش کرد که برنامه اصلاحی خود را بر جامعه افغانستان تحمیل کند. در ظاهر، اهداف خلقی‌ها - انتقال مالکیت زمین به دهقانان، افزایش سواد، ارتقای حقوق زنان - ستایش‌آمیز بود و برای برخی از مفسران، اصلاحات رژیم کابل یک برنامه مترقی برای کاهش فقر بومی افغانستان محسوب می‌شد. با این حال، این تفسیر عوامل خاصی را نادیده می‌گیرد:

اول؛ برنامه اصلاحات ارضی توسط دولت بدون اشاره به عوامل محلی - مانند استفاده از زمین توسط عشایر و تخصیص آب برای آبیاری - در نظر گرفته شده بود. دوم؛ این باور گسترده وجود داشت که «اصلاحات» (به‌ویژه برنامه آموزشی دولتی) ابزاری برای تحمیل ایدئولوژی الحادی بر جامعه اسلامی است. سوم؛ خلق با انحلال فعالان پرچم نشان داده بود که هیچ مخالفتی با سیاست‌های آنها در داخل حزب دموکراتیک خلق را تحمل نمی‌کند، چه رسد به خارج از صفوف حزب. مشاوران شوروی در کابل دریافتند که غیرت انقلابی خلق نتیجه معکوس خواهد داشت، اما پیشنهادهای آنها برای اصلاحات خلقی توسط تره‌کی و امین نادیده گرفته شد. با توجه به استبدادستیزی سنتی قبایل مسلح افغانستان، سرکوب وحشیانه مخالفان توسط آگسا^۲ (AGSA) و جنایات نیروهای دولتی علیه دهقانان سرکش، عواقب قابل پیش‌بینی داشت که شورش گسترده‌ای در بهار ۱۹۷۹ آغاز شد (Hughes, ۲۰۰۸).

اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی بازتاب منفی در سطح جهان برای روس‌ها داشت؛ علاوه بر غربی‌ها برخی از کشورهای بلوک شرق نیز به این عمل واکنش اعتراضی نشان دادند (سیستانی، ۲۰۰: ۱۲۰-۴۰). با تجاوز شوروی به افغانستان، جنبش‌های جهاد کشور در ارتباط با جهان اسلام قرار گرفت. بسیاری از مسلمانان در کشورهای مختلف معتقد بودند جنگ افغانستان درگیری بین اسلام و کفر است. این نگرش بسیاری از آن‌ها را به افغانستان کشاند. آن‌ها مدعی بودند با بیرون‌راندن کفار روسی می‌توان نخستین حاکمیت اسلامی را در چهارچوب شریعت و سنت اسلامی برقرار کرد (Griffin, ۲۰۰۱: ۴۳-۱۳۳). در ابتدا رهبران قبایل، دسته‌ها و گروه‌های بزرگی (لشکرها) را بسیج کردند که به سمت پادگان‌های شوروی حرکت کنند، اما بعدها به مجاهدینی که جنگ‌های چریکی انجام می‌دادند، روی آوردند. مجاهدین افغان و اسلام‌گرایان طرفدار آن‌ها هرچند به آمریکایی‌ها اعتماد و بدبین بودند، در آن برهه تاریخی برداشت یکسانی از دشمن مشترک داشتند و برای مقابله با آن دست به ائتلاف تاکتیکی زدند (عصمت‌الهی، ۱۳۷۸: ۱۱۰-۱۰۶). دولت‌مداران آمریکایی پس از تجاوز شوروی به افغانستان با زمینه‌سازی رسانه‌ای و تبلیغاتی در مجامع بین‌المللی و جهانی این تجاوز را محکوم کردند و با حمایت‌های ملی و تسلیحاتی از مجاهدین افغان به وسیله متحدان منطقه‌ای خود، به مقابله

پوستر اول (تصویر ۱)، متعلق به حزب دموکراتیک خلق است که با مضمون اتحاد بین طبقه کارگر و حزب طراحی شده است. این پوستر در دوران دوستی بین دولت وقت افغانستان و شوروی طراحی شده است که در آن یک کشاورز با یک بیل، یک صنعت‌گر با چکش و یک سرباز با اسلحه‌ای بر دوش در کنار هم قرار گرفته‌اند. مردم در حال شعاردادن زیر پرچم‌هایی به رنگ سرخ از احزاب مختلف افغانستان ترسیم شده‌اند. دو شعار در پوستر مشاهده می‌شود: «حزب و مردم با هم‌اند» و «برنامه حزب را عملی می‌نماییم». در واقع این پوستر زمانی طراحی شده است که حزب دموکراتیک خلق متوجه این موضوع شده بود که در میان مردم مشروعیت سیاسی ندارد و با استفاده از ایجاد اسطوره پرولتاریای خود می‌خواست مردم را با برنامه‌های حزب هماهنگ کند.

مفاهیم ملموس	
طبقه کارگر، صنعت‌گر و نیروهای دولتی	
جمعیت مردم	
پرچم‌های احزاب	تک‌محوری نظام سلطنتی
مفاهیم انتزاعی	
اتحاد	تفرق
نگاهی نو به طبقات اجتماعی افغانستان	سیستم سنتی در زمان سلطنت

تصویر ۲: پوستر ضد شوروی، بیرون‌راندن امپریالیسم از افغانستان، مأخذ: URL

با روس‌ها پرداختند. از سوی دیگر با اعزام نیروهای نظامی‌شان به خلیج فارس و اقیانوس هند، هشدار می‌دادند و با جلب همکاری کشورهای عمان، کنیا، سومالی، مصر، عربستان و پاکستان برای اعطای پایگاه نظامی، یک نیروی واکنش سریع مؤثر تشکیل دادند که مدتی بعد به فرماندهی مرکزی آمریکا در خلیج فارس و اقیانوس هند تبدیل شد و باعث حضور دائمی آن‌ها در منطقه شد (Hammond, ۱۹۸۴: ۲۱۵-۲۳۰). پس از ورود نیروهای شوروی به خاک افغانستان، سازمان ملل متحد نیز با صدور قطع‌نامه‌ای با ۱۰۴ رأی موافق در مقابل ۱۸ رأی مخالف، نسبت به تهاجم اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان اعتراض کرد.

همین‌طور وزیر خارجه ۳۴ کشور اسلامی با صدور بیانیه‌ای که در آن اتحاد جماهیر شوروی به عنوان خاطی در اشغال افغانستان شناخته شده بود، خواستار «خروج سریع و بدون قید و شرط» نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان شدند. در سال‌های پایانی دهه ۱۹۸۰، جنبش مقاومت مجاهدین افغان با پشتیبانی ایالات متحده آمریکا، انگلستان، پاکستان، مصر، ایران، عربستان سعودی، جمهوری خلق چین و دیگر کشورها با تحریک احساسات بین‌المللی جهت مقاومت در برابر ارتش پرهزینه و مجهز شوروی اقبال زیادی برای پیروزی یافت و پس از یک دهه مقاومت نیروهای مجاهدین افغانستان، شوروی مجبور شد از خاک افغانستان عقب‌نشینی کند.

جنگ در افغانستان بر روی پوستره‌های ضد شوروی

تصویر ۱: پوستر حزب دموکراتیک خلق، مأخذ: (Kłagisz, 2017)

تصویر ۳: پوستر ضد شوروی، پیروزی مجاهد افغانستانی، مأخذ: URL2

این پوستر در سال ۱۹۸۹ توسط طراحی ناشناس در شوروی طراحی شده است (تصویر ۳). در این پوستر یک مرد مجاهد افغانستانی با لباس بومی و محلی رایج افغانستان با حالتی پیروزمندانه بر روی زیراندازی از پوست خرس به رنگ سرخ و با نشان شوروی ایستاده است. در دست چپ مرد، کتابی قرار دارد که به احتمال زیاد قرآن است و در دست دیگر او، اسلحه‌ای وجود دارد که رو به آسمان نگه داشته شده است. پشت مرد، نقشه افغانستان به رنگ سیاه بر روی زمینه سبز ترسیم شده است. خوش‌نویسی کلمه «الله اکبر» بالای سر مرد در قسمت فوقانی پوستر قرار دارد.

مفاهیم ملموس	
ارتش شوروی	مجاهد افغانستانی
کفر	اسلام
خرس نماد شوروی	نقشه افغانستان
نماد داس و چکش	کلمه «الله اکبر»
مفاهیم انتزاعی	
شکست	پیروزی
ناتوانی	شجاعت
شیطان	خدا

در این پوستر مفهوم انتزاعی اتحاد در مقابل تفرق با استفاده از نشانه‌های بصری تقویت می‌شود و تقویت ایده اهمیت طبقه کارگر در مقابل جامعه سنتی نظام سلطنتی از طریق فعالیت احزاب و دولت در سایه روسیه و تفکر کمونیستی را نشان می‌دهد. اسطوره پرولتاریا در این پوستر احیا می‌شود. دو شعار «حزب و مردم با هم‌اند» و «برنامه حزب را عملی می‌نماییم» نیز در صدد ترغیب مخاطب برای اهداف حزب هستند. این پوستر تبلیغاتی در کشور روسیه توسط هنرمند روسی به نام بوریس افیمو^۳ در سال ۱۹۸۳ طراحی شده است (تصویر ۲). در این پوستر، یک مرد افغانستانی با لباس سنتی و غیرنظامی با تفنگی در دست و زیر پرچم افغانستان طراحی شده است که با قنداق تفنگ در حال بیرون‌راندن مردانی با چهره حیوانات است که با دستی در پشت سرشان هدایت و تشویق می‌شوند. متن بالا، سمت چپ، به زبان روسی و به معنی «مردم افغانستان باندهای مزدور امپریالیسم بین‌المللی را نابود خواهند کرد. خیلی عالی!» است.

مفاهیم ملموس	
مجاهد غیرنظامی	مردانی با چهره حیوان
پرچم	دست
تعداد کم نیروهای محلی	تعداد زیاد نیروهای شوروی
مفاهیم انتزاعی	
آزادی	استثمار
به‌پاخاستن	جهل

در پوستر دوم (تصویر ۲) مردی که اسلحه در دست دارد، لباسی محلی و بومی رایج در افغانستان را بر تن دارد که این، نشان‌دهنده نوعی به‌پاخاستن مردمی در برابر نیروهای امپریالیسم بین‌المللی است و به نوعی مردم را به قیام علیه باندهای امپریالیسم از طریق تأثیرگذاری دعوت می‌کند. کدهای استفاده‌شده در این پوستر با استفاده از مفاهیم ملموس مجاهد غیرنظامی/ مزدوران امپریالیسم بین‌المللی (مردانی با چهره حیوان)، پرچم/ دست، تعداد نیروهای زیاد/ تعداد نیروهای کم، مفاهیم انتزاعی آزادی در برابر استثمار و خیزش عمومی در برابر جهل را نشان می‌دهد.

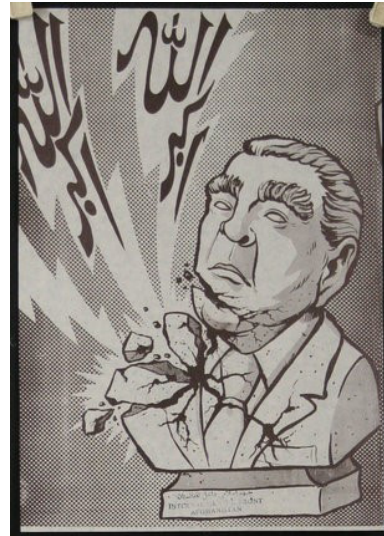
تصویر ۵: پوستر دوئل مجاهد افغانستانی و سرباز روسی، مأخذ: URL4

این پوستر نیز در دهه ۱۹۸۰ به وسیله طراحی ناشناس در جبهه‌های داخلی افغانستان طراحی شده است (تصویر ۵). این پوستر یک مجاهد افغانستانی ایستاده بر کوهی که نماد افغانستان است را نشان می‌دهد که با سرنیزه تفنگ خود در حال بیرون‌راندن یک سرباز شوروی از افغانستان است.

مفاهیم ملموس	
سرباز شوروی	مجاهد افغانستانی
	کوه
مفاهیم انتزاعی	
شکست	پیروزی
ناتوانی	شجاعت

در اینجا از کوه به عنوان نماد استقامت مردم افغانستان در مقابل نیروهای شوروی استفاده شده است. در این پوستر، مردم افغانستان که در مقابل شوروی ایستادگی کردند، به عنوان نماد مقاومت و ایستادگی در مقابل ظلم و استعمار نشان داده شده است.

تقابل کفر و ایمان به عنوان نمادی از تقابل خیر و شر در این پوستر (تصویر ۳) قابل مشاهده است. مفاهیمی همچون نمادهای خوش‌نویسی کلمه «الله اکبر» در مقابل نماد شوروی که زیر پای مرد مجاهد ترسیم شده است، این مفهوم را تقویت می‌کنند.

تصویر ۴: پوستر ضد شوروی، شکست سردیس برژنف، مأخذ: URL3

این پوستر در سال ۱۹۸۰، توسط طراحی ناشناس و در جبهات داخلی افغانستان طراحی شده که در آن، مجسمه سنگی برژنف^۴ که در حال ترک‌خوردن است، ترسیم شده است (تصویر ۴). کلمه «الله اکبر» دو بار در تصویر تکرار شده که به صورت پژواک فریاد درون قابی با زوایا و خطوط شکسته باعث شکسته‌شدن سردیس برژنف شده است.

مفاهیم ملموس	
سردیس برژنف	کلمه «الله اکبر»
مفاهیم انتزاعی	
کفر	ایمان
شکست	پیروزی

در این پوستر با استفاده از مفاهیم ملموس شکست سردیس برژنف توسط شعار کلمه «الله اکبر»، تقابل کفر و ایمان و پیروزی در مقابل شکست قابل مشاهده است.

1- emE

۲- اگسا نام سازمان مخوف استخباراتی - اطلاعاتی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود که بعدها به «کام» و «خاد» تغییر نام داد. این اداره پس از انقلاب ثور به رهبری نورمحمد تره‌کی ایجاد شد.

3. Boris Efimov

4. Leonid Brezhnev

با اشغال افغانستان توسط شوروی، جنگی برای بیرون‌راندن نیروهای اشغال‌گر شوروی بین دو کشور در گرفت که دو وجه گرم و سرد داشت. جنگ سرد و ایدئولوژی پیروزی حق بر باطل، بر روی پوسته‌های طراحی‌شده در کارزاری جهانی برای دفاع از مردم افغانستان و پوسته‌هایی که خود جبهات داخلی افغانستان طراحی کرده بودند، مشخص است. این پوسته‌ها حاوی اطلاعاتی هستند که نشان‌دهنده جریان‌های فکری آن زمان است. در ابتدا ارتباط افغانستان و شوروی بر مبنای دوستی، پیمان و همکاری بین حزب تازه استقلال‌یافته دموکراتیک خلق و روسیه بود و هدف پوسته‌هایی که طراحی شدند، ایجاد فضایی جهت افزایش همکاری بین دو دولت و همراه کردن مردم با این جریان بود. اما بعد از سلب مشروعیت حزب دموکراتیک خلق توسط مردم و نیروهای مردمی و افزایش دخالت‌های شوروی در حمایت از این حزب، کارزاری جهانی برای حمایت از افغانستان و بیرون‌راندن شوروی از افغانستان شکل گرفت. در همین راستا، پوسته‌هایی علیه شوروی و در حمایت از مردم و جبهات داخلی طراحی شدند. از تحلیل اسطوره - واج‌های به‌کاررفته در این پوسته‌ها، تقابل خیر و شر که همان تقابل بین اسلام و کفر است، دریافت می‌شود. بر پایه تقابل دوگانه لویی استروس، نیروهای مجاهدین افغانستان، نماد خیر و در مقابل ارتش سرخ شوروی، نماد شر است. پوسته حزب دموکراتیک خلق با ترسیم جامعه‌ای آرمانی از طریق اسطوره پرولتاریا نشان می‌دهد که هدف این حزب ایجاد یک هماهنگی بین همه طبقات مردم در مقابل نظام سلطنتی است. همین شیوه اسطوره‌پردازی بعداً در پوسته‌های ضد شوروی اعمال می‌شود، منتهی نشانه‌های تصویری‌ای که برای دولت شوروی به کار رفته است، نمادهای منفی مثل شکست، جهل، خشونت، کفر و باطل را نشان می‌دهند. اما در مقابل آن، مجاهدین افغانستانی از طریق نمادپردازی‌های مثبت مثل پیروز، باایمان، دلاور و دلیر ترسیم شده‌اند.

فهرست منابع فارسی

- استروس، کلود لوی. (۱۳۷۶). اسطوره و معنا. مترجم: شهرام خسروی. تهران. نشر: مرکز.
- جمیل، ع.، ارژنه، ر. د.، خانی، ق.، & گلنار. (۲۰۱۶). بررسی اسطوره ضحاک بر اساس ساختار تقابل‌های دوگانه کلود لوی استروس. جستارهای نوین ادبی، ۴۹(۴)، ۶۷-۹۲.
- ذبیحی، ر.، و پیکانی، پ. (۱۳۹۶). تحلیل ساختار اسطوره «گیومرد» بر اساس نظریه لوی استروس. پژوهش زبان و ادبیات فارسی، ۴۷(۴)، ۲۷-۵۰.
- رمضانی، و. غربی، م. (۱۳۹۵). درآمدی بر ساختارگرایی کلود لوی استروس (مجموعه مقالات). تهران. انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی.
- سلدن، ر. ویدسون، پ. (۱۳۸۸). راهنمای نظریه ادبی معاصر. مترجم: عباس مخبر. تهران. نشر: طرح نو.
- سیستانی، م. (۲۰۰۰). مقدمه‌ای بر کودتای ثور و پیامدهای آن در افغانستان. کابل. اداره دارالنشر افغانستان.
- لچت، جان، (۱۳۷۷)، پنجاه متفکر بزرگ معاصر، ترجمه: محسن حکیمی، تهران، انتشارات خجسته.
- وایزمن، ب. گووز، ج. (۱۳۹۲). لوی استروس قدم اول، مترجم: نورالدین رحمانیان. تهران. نشر: پردیس دانش.

Chambers, R. ۱۹۸۳. "Art and Propaganda in an Age of War: The Role of Posters." *Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies*, 13(4): 54-59.

Grau, L. W. (2009). *The Soviet–Afghan war*: A superpower mired in the mountains Conflict and Insurgency in the Contemporary Middle East* (pp. 199-220): Routledge.

Griffin, Michael, (2001), *Reaping the whirlwind, Taliban Movement in Afghanistan*, London, Pluto Press.

Hammond, Thomas T., (1984), *Red Flag over Afghanistan, the Communist Coup, the Soviet Invasion, and the Consequences*, Boulder, Colorado, Westview press.

Hughes, G. (2008). *The Soviet–Afghan War, 1978–1989: An Overview. Defence Studies*, 8(3), 326-350.

Jowett G. S. & Donnell, V. O. (2006) *Propaganda and Persuasion*. Sage Publication.

Kaminski, J. J. (2014). *World War I and propaganda poster art: Comparing the United States and German cases. Epiphany*, 7(2).

URLs:

URL1: https://www.antikbar.co.uk/original_vintage_posters/propaganda_posters/afghan_war_ussr_anti_imperialism_afghanistan/PP1820/

URL2: <https://propagandopolis.com/products/afghan-anti-soviet-poster>

URL3: <https://www.chisholm-poster.com/posters/CL60089.html> .

URL4: <https://www.chisholm-poster.com/posters/CL60095.html>

مروری بر واژگان فلسفی زیبایی‌شناسی در نظریات هگل و نیچه

نویسنده: فهیمه سراوانی، دانشجوی دکتری رشته تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی دانشگاه الزهرا. گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا. تهران، ایران

Email: F.saravani@alzahra.ac.ir

چکیده

از سده هجدهم، زیبایی‌شناسی به عنوان یک علم، قصد داشت که راه علوم طبیعی را پیش گیرد و مانند علم فیزیک، شیمی یا زیست‌شناسی با روش‌های این علوم عمل کند، ولی به زودی معلوم شد که زیبایی‌شناسی بر خلاف علوم طبیعی، تاثیر عاطفی دارد و نمی‌توان آن را در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار داد. در حال حاضر، زیبایی‌شناسی با آنکه علم جوانی نیست به دلیل دو مانعی که در مقابل آن قرار داشته، به حد کافی از نظام برخوردار نشده است. از یک طرف، زیبایی‌شناسی همانند روانشناسی، با حالات و عوالم درونی انسانی، یعنی ادراک و عاطفه، غم و شادی، زیبایی و اراده و غریزه سروکار دارد و از طرف دیگر، مفهوم و احکام آن شدیداً نسبی است؛ به این معنی که هر کس یا هر گروه مفاهیم زیبایی‌شناسی را به خواست خود تعبیر و ارزش‌گذاری می‌کند و ما را به اصول یا الگوهای سنجیده‌ای که فرایند هنر آفرینی و هنر‌پذیری را هدایت و تسهیل می‌کند، نایل می‌گرداند. در این پژوهش تلاش گردیده به مفاهیم برخی از واژگان زیبایی‌شناسی در نظریات هگل و نیچه بپردازیم و اینکه آیا تفسیر واژگان مربوط به زیبایی به رفع سوالات بی‌شمار در این خصوص پاسخ می‌دهد؟ این تحقیق به صورت گردآوری نگارش شده است و بیانگر آن است که به عقیده هگل زیبایی با تعریفی که برای آن ارائه می‌دهد، از نوع هنری‌اش برتر از زیبایی طبیعی است زیرا «آفریده روح است» و نیچه زیبایی را با زندگی و حقیقت مرتبط می‌داند و از آنجا که معتقد است هنر انسان را نجات می‌دهد رای به برتری هنر از حقیقت می‌دهد.

کلیدواژه‌ها: زیبایی‌شناسی، فلسفه، هگل، نیچه

از متافیزیک تفکیک شد و هنر از مفهوم باستانی خویش که با زیبایی در هم آمیخته بود، مجزا شد. با این احوال در قرن بیستم روح تازه‌ای در وجود بحث متافیزیک زیبایی، توسط هیدگر و گادامر دمیده شد. امروزه فلسفه زیبایی و هنر یکی از شاخه‌های حایز اهمیت فلسفه است.

نیچه شرایط اساسی که فرآورده‌ای هنری را بوجود می‌آورد یا آن را ممکن می‌سازد را شناسایی کرده است: "برای آن که هنری در میان باشد، یک پیش شرط فیزیولوژیک ناگزیر است؛ سرمستی. سرمستی نخست می‌باید حساسیت تمامی دستگاه را بالا ببرد، و گرنه هنری در کار نخواهد بود. نیچه از عبارت "فیزیولوژیک" به این دلیل استفاده می‌کند که او دوگانگی بین روح و بدن را انکار می‌کند. به عقیده نیچه حالت روانی در پیش شرط مناسب بدنی با آن حالت روانی ویژه یافت می‌شود؛ یعنی در وحدت جسمی-روانی. از این‌رو، عنصر تشکیل دهنده این حالت اساسی زیبایی‌شناسی سرمستی یا خلسه است؛ خلسه‌ای که بیش از هر چیز به وسیله تحریک جنسی به وجود می‌آید- لذات شهوانی برای نیچه عامل بنیادی پیش شرط زیبایی‌شناسی است- یا خلسه‌ای که از طریق رقص، موسیقی یا مواد مخدر بدست آید. نکته اصلی افزایش قدرت، سرشاری، و آکنده‌گی است که از خلسه به ما رسیده است. در همین حالت است که اراده هنری انسان بالا رفته است: "در چنین حالتی و در حالت آرمانی کردن هنرمندان، آدمی از سرشاری خویش همه چیز را غنا می‌بخشد: چشمش به هر چه بیافتند، و دلش هر چه را که بخواهد، آن را پُر و پیمان و قوی و آکنده از نیرو می‌بیند. آدمی در چنین حالتی چیزها را چهره‌ای دگر می‌بخشد تا آینه‌ی قدرت او باشند و بازتابِ کمال او. ضرورت دگردیسی به سوی کمال، یعنی - هنر" (نیچه، ۱۳۹۸، ۳۷).

در باب زیبا شناسی

کلمه زیبا و مشتقات و مترادفات آن، نه تنها در مورد طبیعت و آثار هنری بلکه برای ابراز درک لذتی زیباشناسانه از چیزهای ساخته انسان هم که منظور اولیه از ساختنشان پدید آوردن یک اثر هنری نیست به کار می‌رود. کلمات زیباشناسانه مشخص تری وجود دارند که به سادگی در مورد همه نوع اشیاء ساخته انسان به کار می‌روند. نه تنها زنان بلکه لباس‌ها، مدل‌های ریاضی برنامه‌های کامپیوتری

زیبایی و امر زیبا در شمار مفاهیمی هستند که عمری به درازای اندیشه بشر دارند. با این حال، تحول عمده در این مفهوم در دوران جدید رخ داد؛ به این معنا که اگر در گذشته زیبایی در مفهوم نظم و هماهنگی طبیعی و تعادل اخلاقی بود، در دوران مدرن به ویژه پس از تاملات زیبایی شناختی کانت، این مفهوم یکسره دگرگون شد و ذوق، حس و تجربه زیبایی شناختی محور تفکرات فیلسوفانه قرار گرفت. به هر روی، روایت این تحول اگرچه بارها بازگو شده اما هنوز از جذابیت خاصی حکایت دارد.

زیبایی عموماً خصیصه‌ای تعریف شده که در پدیده‌هایی نظیر طبیعت، آثار هنری و انسان تجلی یافته است و تجربه ادراکی خوشایند و لذت بخشی را از طریق جلوه‌های بصری و حسی نظیر قالب و صورت، رنگ یا ویژگی شخصیتی به بیننده القا می‌کند، بدین سان زیبایی غالباً میزانی از هارمونی را به رخ بیننده می‌کشانند. طبق دیدگاه سنتی در غرب، از دوره باستان تا قرون وسطا زیبایی جوهره وجود گیتی است که با نظم و هارمونی و ریاضیات در هم آمیخته شده است.

الکساندر بوم گارتن (۱۷۶۲-۱۷۱۴) برای اولین بار اصطلاح زیبایی‌شناسی را مورد استعمال قرار داد که در واقع به معنای تجارب حسی است که به انسان از دیدن زیبایی دست می‌دهد، در مقابل منطق که به دنبال به دست آوردن معیارهای صحیح برای شناخت حقیقت است؛ بدین ترتیب زیبایی از دیگر مولفه‌های هستی‌شناسی نظیر حقیقت، نیکی، عدم و وجود تفکیک شد.

کانت تقریباً اولین فیلسوفی بود که مبحث زیبایی را به عنوان یک رشته علمی مستقل گسترش داد؛ زیبایی‌شناسی شامل مباحثی است که مجموع تاملات زیبایی شناختی، ارزش‌های وجودی آن و بیان زیبایی در آفرینش‌های هنری را دربر می‌گیرد. مطالعه زیبایی پس از کانت از زیبایی طبیعت به زیبایی در هنر ارجاع داده شد. پیروان رمانتیسم آلمانی نظیر گوته، شیلر و هولدرلین و فلاسفه آلمانی نظیر شلینگ و هگل، بعد ها فلسفه هنر را بسط و گسترش دادند. مکتب ایده‌آلیسم آلمانی با فلاسفه‌ای نظیر شلینگ و هگل از نقطه نظر تاریخی به اوج خود رسید. پس از هگل، مبحث زیبایی

زیباشناسی هگل

حدود ۲۱۰۰ سال بعد از کتاب زیباشناسی هنر شعر، یعنی بوتیقای (ارسطو)، باوم گارتن، فیلسوف آلمانی در سال ۱۷۵۰، شاخه فلسفه زیباشناسی یعنی استیک را رسماً در عصر جدید واد فضای فرهنگی غرب کرد. مفهوم استیک در زبان یونانی به معنی «درک با کمتر حواس» است.

امروزه علم استیک یا زیبایی شناسی، بخشی از رشته فلسفه است که به شرایط تشکیل آثار ادبی-هنری، ساختار آن، رابطهی میان هنر و واقعیت، شرایط و اشکال نقد و تأثیر زیبایی روی فرد و اجتماع میپردازد. علم زیبایی شناسی را، فلسفه شناسی حس می نامند. محتوا، اهمیت و جذابیت، اصالت، مواضع، عمق، وسعت، قانونمندی و معیارهای ارزشی، از جمله زمینه های قضاوت زیباشناسی در ادبیات، هنر و فرهنگ هستند (پی.هلی، ۱۳۷۷، ۴۸).

هگل طرح سوژکتیو (ذهنی و درونی) و تقلیل گرایانه مبحث زیبایی شناسی در فلسفه عصر روشنگری را دگرگون کرده و مسیر تازه ای را جایگزین آن میکند، به طوری که در این رویکرد تازه، موضوع «ذوق» جای خود را به بازاندیشی پیرامون نسبت هنر و حقیقت میدهد. هگل با ممتاز کردن هنر در حیطه زیبایی شناسی (که بیشتر زیبایی طبیعی و هنری را در بر میگرفت) آن را صراحتاً نمودی از حقیقت در جریان تاریخی خواند.

در نظام کلی فلسفه هگل، هنر به همراه دین و فلسفه، عظیم ترین نمود تجلی حقیقت است. او با پرداختن به زیبایی هنری به جای طبیعی، مفهوم هنر و زیبایی، تحت عنوان بیانی انسانی و تاریخی در راستای آگاهی و آزادی قرار میگیرد.

فلسفه هنر هگل نقطه عطفی در توسعه و پیشرفت فلسفه کلاسیک آلمان در باب هنر و نقد هنری است، حوزه مطالعاتی جدیدی که بیشتر یعنی عمدتاً در قرن هجدهم، طول نظریه «ذوق» (taste) گسترش یافته بود. از این بابت، رویکرد او در حوزه زیبایی شناسی، نسبت به اندیشه های ماقبل خود در این عرصه، حاوی برخوردی نو و متفاوت در مطالعه هنر است و تحلیل نظری و یکپارچه ای از تاریخ هنر جهان ارائه می کند. زیبای هنری در اندیشه هگل بر زیبایی طبیعی رجحان می یابد، چراکه واجد عناصر معنوی و آزادی است، امری که سرتاسر تاریخ بشری را متحد و یکپارچه

می تواند آراسته توصیف شوند. همچنین آدمها، حرکتها و ظروف سفالی و جز اینها را می توان قشنگ Dainty (ظریف، خواستنی) توصیف کرد (شپرد، ۱۳۸۵، ۹۸).

درک لذت زیباشناسانه می تواند به انواع اشیاء طبیعی و ساخته انسان که به وسیله حواس پنجگانه ادراک می شوند روی کند. اما آنگاه که پای فلسفه به میان می آید آراء و نظرات فیلسوفان به کمک استفاده از واژگان برای فهم و درک بیشتر مخاطب اهمیت می یابد. به طوری که در تاریخچه فلسفه کاربرد یک واژه برای اولین بار به عنوان پدیده ای بسیار مهم بارها و بارها از آن سخن رانده می شود و معنای واژه ها در دوره های بعد بسط داده می شود همچون زیبایی، والایی، لذت و خودزیبایی شناسی.

زیبایی شناسی واژه ای است ابداع شده توسط فیلسوفان برای مشخص کردن یک نوع تجربه که هیچ واژه منفی در زبان بومی برای آن وجود نداشت. واژه زیبایی شناسی برای اولین بار در فلسفه آلمانی قرن هجدهم به کار گرفته شده، اشاره ای بود به آن سطح از شناخت که توسط آن شخص از تجربه حسی بی واسطه دریافتی حاصل می کند (نامورمطلق، ۱۳۸۹، ۱۴۲).

گاه توافقی برای بیان معنای یک واژه میان آراء فیلسوفان وجود ندارد و تا قرن ها یکی از دغدغه های فیلسوفان ارایه معنایی جامع برای برخی کلمات کلیدی است. به طور مثال از ابتدای تاریخ فلسفه، بر سر واژه "زیبایی" اختلاف نظر داشتند. به طوری که افلاطون زیبایی را هماهنگی اجزا با کل می دانست و آن را به دو نوع زیبایی طبیعی و موجودات زنده، و زیبایی هندسه تقسیم بندی کرده بود. هگل بر اساس نظریات افلاطون قائل به دو نوع زیبایی طبیعی و زیبایی هنر بود (کریستوفر، ۱۳۸۱، ۲۳). از قرن هجدهم به بعد مفهوم زیبایی بیشتر جنبه روانشناسی به خود گرفت و در ارتباط با ادراک دیده شد. از آنجایی که عوامل روانی و اجتماعی بر ادراکات انسان اثرات مهمی برجای می گذارند در احساس او از زیبایی نیز موثرند. تجربه زیباشناختی تجربه ای خوشایند و مطلوب تلقی می شود که به زندگی ارزش و معنا می بخشد. این تجربه مبتنی بر تعمقی نشات می گیرد. از درون موجود زنده، که سبب می گردد او معنی اش را بهتر درک کند. تجربه ای که در بین همه مردم در هر زمانی مستلزم تمرکز بر برخی از جنبه های محیط اطراف و شاید درون باشد.

می‌سازد. در فلسفه هگل، هنر به قلمرو روح مطلق تعلق دارد. وظیفه هنر نیز یافتن راهی برای برون رفت از این تضادها و تناقض‌ها است، آن هم با نشان دادن اینکه حقیقت فنا در برقراری آشتی و میانجی‌گری میان آنها نهفته است. این آشتی و توافق خودش را از طریق هنر، دین و در نهایت فلسفه آشکار می‌کند. این بدان معنا است که در هنر، روح با خودش ارتباط می‌یابد یا به خودآگاهی می‌رسد. یعنی از این طریق که یک شکل حسی ایده آلی شده یا نمود محض به خود می‌گیرد. از این بابت هگل در ادامه تحول اندیشه ایده الیسم آلمان و متأثر از گرایش‌های فکری رمانتیک، رویکرد تازه‌ای نسبت به زیبایی‌شناسی قبل از خود در پیش گرفت و در جهت مقابل هنر را صراحتاً نمودی از حقیقت خواند که بر امر محسوس تکیه دارد. آرتو دانتو فیلسوف قرن بیستم و از پیروان هگل معتقد است: "هگل به ما پیش از آنی که بتوانیم تصدیق کنیم می‌گوید" (Danto, 2001: 41). هگل برای اولین بار در سال ۱۸۱۸ در شهر هایلبرگ، هنر را به اجمال مورد بحث قرار داد و در ماه اکتبر سال ۱۸۲۰ در دانشگاه برلین به تدریس پرداخت و مجموعه افکار او بعد از مرگش در سه جلد به چاپ رسید هگل درباره علم زیبایی‌شناسی به دنبال آن بود «که آیا می‌توان معرفت دقیق و معتبری از هنر و اثر هنری بدست آورد یا نه؟» یا «چون اثر هنری از تخیل مایه می‌گیرد در نتیجه غیرقابل تعریف است و موضوع هیچ علمی نمیتواند واقع شود؟» (مسگری و ساعتچی ۱۳۹۲، ۱۲۸).

از نظر وی شناخت دقیق آثار گوناگون امکان پذیر است. به طور کلی هنر در قالب محسوس و انضمامی خود، حاوی حقایقی است ذاتی که عمل به نحو دیالکتیکی (به معنی تضاد) بدان راه می‌یابد و شناسایی معتبر و صحیحی در مورد هنر به وجود می‌آورد. همین اعتقاد به امکان شناسی هنر، ما را متوجه می‌سازد که نظر هگل درباره هنر و زیباشناسی قسمت مجزا و مستقلی را به طور کلی در فلسفه او تشکیل نمی‌دهد، بلکه برداشت او از فلسفه در واقع آگاهی و وقوف به روش خاصی است که به نظر وی نه تنها در موضوع‌های مختلف قابل اعمال است بلکه هر موضوعی به خودی خود صحت آن روش را ثابت می‌کند.

فلسفه هنر همچون فلسفه تاریخ، فلسفه دین و غیره به نظر هگل از حقیقت واحدی ناشی می‌شود که آن به

معنای بسط و گسترش روح است در جهان محسوس برای طی سلسله مراتب متضاد خود و سرانجام برای رسیدن به مطلق محض خود. روشی را که هگل برای مطالعه و بررسی هنر انتخاب می‌کند جنبه تجربی ندارد او روش را براساس اصول فلسفه خود بنیان گذاری کرده است و آن را در تمام موارد به کار بسته، با این حال معتقد بود هنر برخلاف علم قابل تدریس نیست و به سهولت به دیگری منتقل نمی‌گردد. هنر نموداری است از فعالیت خاصی در نزد انسان زیرا آثار هنری را طبیعت به وجود نمی‌آورد، به همین دلیل اثر هنری بیش از یک شی طبیعی از آگاهی برخوردار است. هنر نمی‌تواند فقط تقلید از طبیعت باشد و باید روح در آن منعکس گردد (بروجردی، ۱۳۷۰، ۷۶).

او هنر را به سه مرحله، هر سمبولیک، کلاسیک و رمانتیک تقسیم بندی نمود. او معتقد بود هنر سمبولیک در جستجوی کمال مطلوب، هنر کلاسیک آن را یافته و هنر رمانتیک از آن تجاوز کرده است. به همین دلیل سمبولیک نامتناهی را مبهم می‌کند، هنر کلاسیک وحدت و هماهنگی را و هنر رمانتیک صرف درون ذاتی را. رویکرد هگل به مسائل زیباشناسی، پویا (دینامیک) است، یعنی او از پیشینیان و هم عصران خود، به شیوه انتقادی بهره گرفته است. طبیعی است که هگل مسئله تضاد میان حکم شناسی و قضاوت زیباشناسی را در نظر داشته و در فلسفه هنر خود آن را لحاظ کرده و به سهم خود به آن واکنش نشان داده است. هگل جهان هستی، قلمرو اجتماعی و عالم فکری را در مناسبت با ایده (اندیشه) عینی که انعکاسی آنهاست، بررسی نظری می‌کند این ایده تبلور فعالیت آگاهانه انسان است که هگل از برآورد این فعالیت جدا شده و آن را به عنوان یک اصل ناظر بر حرکت چیزها و کنش‌های آدمی دانست. هگل اختلاف تجربه‌گرایان و عقل‌گرایان را در پهنه زیباشناسی نظری می‌داند و تأکیدش بر وحدت محتوا و شکل در اثر هنری، به معنای فرارفتن از تقابل حکم-شناختی و قضاوت زیباشناسی است. هگل زیبایی و شناخت را در تعارض با یکدیگر نمی‌داند و معتقد نیست که ذائقه ناب جدا از عنصر شناخت و شناخت به دور از عنصر «ذوق» می‌تواند وجود داشته باشد؛ در نظر او شناخت هنری از زمره کارکردهای اثر هنری در تاریخ بوده و تحول اجتماعی خود را داشته است (مطهری، ۱۳۷۶، ۹۴).

هگل در همه نوشته‌های خود به خصوص زیباشناسی با هیچ گونه پیش نیازی، سخنش را آغاز نمی‌کند. روش کلی او مبتنی بر آن است که با مفهوم کلیدی شناخته شده مبحث مورد نظر را آغاز می‌کند. معمولاً او ابتدا به بررسی کم و کیف مفهوم رایج در آن زمینه می‌پردازد؛ معنی، حد و مرز آن را می‌سنجد، تاریخ و محتوای آن را در صورت لزوم اصلاح می‌کند یا همان مفهوم را با توضیحات و ملاحظات که در بابش داشته، می‌پذیرد و به خدمت می‌گیرد. هگل برای بررسی امر زیبا و هنر از علم هنری سخن می‌گوید که می‌تواند دو رویکرد به آثار هنری داشته باشد؛ یکی آنکه آنها را از نظر تاریخی دسته‌بندی کند (منظور آثاری است که تاکنون خلق شده‌اند)؛ یا نظریه‌هایی را استنتاج کند که بتوان با آنها نسبت به هنر دیدگاه کلی‌ای کسب کرد که هم قضاوت آثار هنری را در بردارد و هم برای آفرینش هنری یک مسیر پیشنهاد می‌دهد.

نیچه

نیچه یک فیلسوف، شاعر، منتقد فرهنگی، آهنگساز و فیلولوژیست و استاد لاتین و یونانی بود که آثارش تأثیری عمیق بر فلسفه غرب و تاریخ اندیشه مدرن گذاشت. او در ۲۴ سالگی توانست کرسی فیلولوژی دانشگاه بازل را از آن خود سازد اما به دلیل بیماری از آن کناره کشید. او در ۲۴ سالگی قوای ذهنی‌اش را به طور کامل از دست داد. نیچه بیش از هر چیز دیگری یک هنرمند بود و باید به چشم یک هنرمند به او نگریست این دیدگاه عموم که نیچه را فردی نیهیلیستی می‌داند تا حدودی مغرضانه به نظر می‌رسد. شاکله اصلی نوشته‌های نیچه جدل فلسفی، شاعری، نقد فرهنگی و قصه تشکیل شده که در کنار آن به طور گسترده‌های نیز به هنر، لغت‌شناسی، تاریخ، دین و دانش پرداخته است. نوشته‌های او در عین آنکه سرشار از جملات قصار و گوشه کنایه است، شامل مباحثی همچون اخلاق، زیباشناسی، تراژدی معرفت‌شناسی، خداآوردی و خودآگاهی نیز هست. نوشته‌های وی سبک تازه‌ای در زبان آلمانی محسوب می‌شد نوشته‌هایی بسیار ژرف و پر از ایجاز، آمیخته با افکاری انقلابی که نیچه خود روش نوشتاری خویش را گزیده‌گویی مینامید از معروفترین جملات وی

«خدا مرده است» می‌باشد (نیچه، ۱۳۸۴، ۷۵). از دیدگاه نیچه، انسان منبع یا نظم و ساختار در عالم است. این انسان است که از طریق زبان و افکارش به عالم هستی شکل می‌دهد. از نظر او زیبایی در نگاه نگرنده است. انسان سرچشمه و موجب زیبایی است انسان خویشتن را در آینه دنیا می‌بیند و زیبایی درونش را به دنیا بازتاب می‌دهد. انسان خویش را در نکویی تحسین و تمجید می‌کند. نخستین حقیقت زیبایی‌شناسی در همین ساده اندیشی است. او همچنین عقیده دارد: "هیچ چیز جز انسان زشت نیست" (نیچه، ۱۳۹۸: ۷۶).

نیچه معتقد است ما هنر داریم تا حقیقت ما را نابود نکند. نیچه کسی را فیلسوف میدانند که سخن ناپهنگام می‌گوید و آن که سخنش متعارف است هرچه بگوید در مقام فیلسوف سخن نمی‌گوید. در جملات وی نسبتی بین حقیقت، هنر و زندگی برقرار است. به همین جهت است که نیچه را می‌توان در عین حال هم فیلسوف زندگی و هم فیلسوف هنر و هم فیلسوف حقیقت دانست. البته نسبت نیچه با زندگی و هنر نسبتی ایجابی و با حقیقت نسبی سلبی است (همان: ۹۳). او دشمن حقیقت است در عین حال مدافع سرسخت زندگی است. حقیقت را معارض زندگی می‌بیند و هنر و امیدبخش و نجات دهنده زندگی.

نیچه بر این باور است؛ که دروغ، حقیقت نامیده شده و خود را اولین کسی میدانست که حقیقت را کشف کرده است یعنی دروغ را به صورت دروغ حس کرده است. او می‌گوید، هنر داریم تا حقیقت ما را نابود نکند و در مواجهه با مخالفت هنر و حقیقت، ترسی مقدس در دل احساس کرده است زیرا حقیقت به انسان‌ها زبان می‌رساند و زشت است. آنچه اصیل است زندگی است و همه چیز باید در خدمت زندگی باشد و هر آنچه ضد زندگی است حتی اگر حقیقت باشد زشت و نارواست. زمانی که زندگی اساس و پایه هر ارزشی باشد زیستن در کمال نشاط میسر خواهد شد. هنگامی که عقل و اخلاق به تعریف زندگی و تعیین ملاک و میزان برای آن بپردازد، زندگی پژمرده و نفی می‌شود و جهان غیرقابل تحمل می‌گردد (نیچه، ۱۳۸۲، ۱۲۸). نیچه نه زبون اندیش است که مبلغ چسبیدن به زندگی حیوانی و نباتی یا گله وار باشد، بلکه از تعالی و فزونی زندگی دفاع می‌کند و ارزش آن را نیز به همین تعالی و

تصادف آن می‌داند. از نظر نیچه آنچه زندگی را ممکن و قابل تحمل می‌سازد نگاه زیباشناسانه به جهان است. اگر جهان را از منظر زیباشناسی بنگریم، زیباست و قابل زیستن و زندگی با همه رنج‌ها و مشقت‌هایش تنها در این صورت قابل عمل خواهد بود. نیچه در زایش تراژدی با طرح دو نحوه نگرش دیونیسوسی (خدای وجد و خلسه و شراب، همیشه عاشق و عاشق شدن و عاشق بودن و همیشه سرگردان، نزدیک به طبیعت زن) و آپولونی (خدای ذوق و هنر، نور و روشنایی نزدیک به طبیعت مرد) در یونان باستان که در آثار هنری آنان هویداست می‌خواهد نشان دهد که چگونه یونانیان از راه هنر بر سیل فنا که بنیاد هستی را تهدید می‌کند غلبه کردند. نگرش آپولونی نشانه عالم خیال و جهان زیبای رویاست. آپولون ایزد انرژی‌های قالب پذیر و در عین حال ایزد پیشگوست. آپولون یکتای درخشنده الوهیت نور و نیز فرمانروای توهم زیبای جهان درونی خیال است (نیچه، ۱۳۹۸: ۱۱۵).

پیروان آئین دیونیسوسی رهایی آدمی را قسمتی از خود بیخودی می‌دیدند و معتقد بودند که دیونیسوسی می‌تواند به آدمی خلاقیت خدایی عطا کند. در حالی که نگرش آپولونی نگرشی روشن بین و طالب شفافیت است. در نگرش دیونیسوسی جدید و متاخر، هستی غلبه دارد و همانطور که نگرش آپولونی ضامن هنرهای تجسمی است، نگرش دیونیسوسی و موسیقی و آواز آئینی آن ضامن شعر و درام یونانی است.

نیچه، عالم را اثری هنری میداند که نشان از نقوش اعجاب انگیز هنرمندان هنرمندی دارد که شایسته تحسین است و این نگرش زیباشناسانه به هستی و جهان را در مقابل نگرش عقلی می‌داند. در نگرش عقلی، گویی آدمی سرفراز بر بلندای جهان ایستاده است و از بالا بدان مینگرد. و بر عالم احاطه دارد، در حالی که عالم و هستی بر آدمی محیط است و تصور چنین جایگاهی برای آدمی صرفاً نشانه خود بزرگ بینی توهم آمیز اوست. با این نگرش میل به تعیین تکلیف همه چیز و حال همه مسایل و مجهولات در انسان بوجود می‌آید. نتیجه عملی این نگرش به نظر نیچه نفی زندگی و بی ارزش دانستن آن بوده است. در نگرش عقلی همه چیز بر اساس اصل علیت توضیح داده میشود. اصل علیت می‌خواهد اساس علت همه چیز را توضیح دهد ولی

اساس بی اساس هستی را با اصل علیت نمیتوان توضیح داد (نیچه، ۱۳۷۹، ۹۹).

از نظر نیچه ما به هنر محتاجیم تا بتوانیم زندگی کنیم. هنر بزرگترین انگیزه زندگی است هنر و فقط هنر وسیله مهمی برای ممکن ساختن زندگی است اغوا و محرک مهمی در جهت زندگی است. هنر برترین نیروی مخالف کل اراده به انکار زندگی است. به عبارت دیگر هنر در مقابل اندیشه‌های ضد حیاتی مسیحی، بودایی و به طور کلی نیست انگارانه، زندگی را معنا می‌بخشد. هنر نجات بخش انسانی است که فعلیت پرش برانگیز و هراس انگیز هستی را می‌بیند و نیز نجات بخش انسان اهل عمل است که می‌خواهد علاوه بر ملاحظه این خصلت‌ها آن را زندگی کنیم به همین دلیل در کل هنر را برتر از حقیقت می‌داند.

نتیجه گیری

پس از ورود واژه زیبایی (استتیک) توسط باومگارتن به فلسفه، به مرور زیبایی شنایی به عنوان یک شاخه مجزا شروع به بالیدن گرفت. از ابتدا مساله برای تعریفی مشخص از کلمه زیبا میان اکثر فلاسفه مطرح بوده و نظریات متفاوت و گاه هم راستا طرح شده و برخی به نقد و برخی به بسط این آرا پرداخته‌اند. زیبایی شناسی به طور مستقیم با هنر مرتبط می‌باشد و معمولاً فلاسفه هنگام بحث بر سر زیبایی به تفسیر در باب زیبایی و ارتباط آن با هنر پرداخته‌اند. گرچه برخی امر زیبا را به طبیعت و سایر کنش‌ها و صنایع نیز مرتبط دانسته‌اند.

فلسفه از آنجا که بیشتر با نظریه سرکار دارد و به تشریح مسائل گوناگون می‌پردازد، برای رفع دغدغه اصلی‌اش به توضیح و تفسیر واژگان متوسل می‌گردد. به همین دلیل کاربرد واژگان در حیطه فلسفه برای اولین بار یا تعریف خاص از کلمات در شاخه‌های مختلف فلسفی گاه موضوع نظریات و کتب مختلف گردیده است به طور مثال طرح واژه زیبایی شناسی باعث گردید شاخه‌ای مجزا در فلسفه با این عنوان شکل گیرد.

هگل از جمله فلاسفه‌ای بود که به تقسیم بندی زیبایی

پی نوشت:

- 1- Baumgarten
- 2-Johann Wolfgang von Goethe
- 3-Friedrich Schiller
- 4-Friedrich Hölderlin
- 5- Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
- 6- Georg Wilhelm Friedrich Hegel
- 7- Martin Heidegger
- 8- Hans-Georg Gadamer
- ۹- استیک: علمی که درباره ی اصول زیباآفرینی در هنر بحث می کند، زیبایی شناسی (فرهنگ عمید).
- 10- Arthur Danto
- 11-Georg Wilhelm Friedrich Hegel

فهرست منابع فارسی

- الکساندر، کریستوفر (۱۳۸۱)، معماری و راز جاودانگی، ترجمه مهرداد قیومی بید هندی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
- شپرد، آن (۱۳۸۵)، مبانی فلسفه هنر، ترجمه علی رامین، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- رحیمی بروجردی، علیرضا (۱۳۷۰)، سیر تحول اندیشه و تفکر عصر جدید در اروپا، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی. عمید، حسن (۱۳۸۹)، فرهنگ عمید، تهران: اشجع.
- طباطبائی، محمد حسین (۱۳۷۵)، اصول فلسفه و روش رئالیسم. جلد چهارم. تهران: انتشارات صدرا.
- مطهری، مرتضی (۱۳۷۶)، مقالات فلسفی، تهران: انتشارات صدرا.
- نامور مطلق، بهمن (۱۳۸۹)، مجموعه مقالات فلسفی، تهران: نشر سخن.
- نیچه (۱۳۸۲) غروب بتها، ترجمه داریوش آشوری، تهران: نشر آگه.
- نیچه (۱۳۷۹)، فراسوی نیک و بد، ترجمه داریوش آشوری، تهران: انتشارات خوارزمی.
- نیچه (۱۳۸۴)، چنین گفت زرتشت، ترجمه داریوش آشوری.

پرداخت و از واژگانی چون "ذوق" و "روح" در هنر به فراوانی سخن راند و ارتباط هنر و حقیقت را مورد بررسی قرار داد. هگل با ممتاز کردن هنر در حیطه زیبایی شناسی (که بیشتر زیبایی طبیعی و هنری را در بر می گرفت) آن را صراحتاً نمودی از حقیقت در جریان تاریخی خواند. رویکرد او در حوزه زیبایی شناسی، نسبت به اندیشه های ماقبل خود در این عرصه، حاوی برخوردی نو و متفاوت در مطالعه هنر است و تحلیل نظری و یکپارچه ای از تاریخ هنر جهان ارایه می کند. زیبای هنری در اندیشه هگل بر زیبایی طبیعی رجحان می یابد، چراکه واجد عناصر معنوی و آزادی است، امری که سرتاسر تاریخ بشری را متحد و یکپارچه می سازد. در فلسفه هگل، هنر به قلمرو روح مطلق تعلق دارد. وظیفه هنر نیز یافتن راهی برای برون رفت از این تضادها و تناقض ها است، آن هم با نشان دادن اینکه حقیقت فنا در برقراری آشتی و میانجی گری میان آنها نهفته است. نیچه از جمله فلاسفه ای است که شرایط ایجاد هنر را و زمینه شکل گیری اثر هنری را شرح داده و هنر را ابزاری برای زیباتر ساختن زندگی برشمرده است زیرا وی فیلسوف زندگی محسوب می شود! او با دروغ خواندن حقیقت، معتقد است که ما هنر داریم برای آنکه توسط حقیقت نابود نشویم! نسبت نیچه با زندگی و هنر نسبتی ایجابی و با حقیقت نسبی سلبی است. از نظر او ما به هنر محتاجیم تا بتوانیم زندگی کنیم. هنر بزرگترین انگیزه زندگی است هنر و فقط هنر وسیله مهمی برای ممکن ساختن زندگی است اغوا و محرک مهمی در جهت زندگی است. هنر برترین نیروی مخالف کل اراده به انکار زندگی است. او هنر را به دو نگرش دیونیسوسی و آپولونی تقسیم کرده است و نشان می دهد که چگونه یونانیان از راه هنر بر سیلاب فنا که بنیاد هستی را تهدید می کند غلبه کردند.

چاپ بیست و دوم، تهران: انتشارات آگاه.
نیچه (۱۳۹۸)، زایش تراژدی از روح موسیقی، ترجمه سعید
فیروزآبادی، تهران: انتشارات جامی.

فهرست منابع لاتین

Arthur Coleman Danto, *Philosophizing Art: Selected Essays*, 2001 [1999], p. 41

پست مدرنیسم و جامعه‌شناسی هنر با تأکید بر دیدگاه انتقادی ژان فرانسوا لیوتار

نویسنده: فاطمه شکوری، دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)، تهران.

Email: shakorim.630@gmail.com

چکیده

در راستای جهانی شدن و یکپارچه‌سازی جوامع مختلف در عصر مدرن، سمت‌وسویی جدید در فرهنگ و هنری متبلور شد که این جهت‌گیری‌ها به کم‌رنگ شدن تنوع و گوناگونی فرهنگ و هنر در جوامع دامن زد. با چنین روندی امکان ظهور آفرینش‌های خاص، بومی و محلی دچار نقص گردید. در همین خصوص متفکران فلسفی و صاحب‌نظرانی از جمله ژان فرانسوا لیوتار به مسئله ورود پیدا کردند تا با به چالش کشیدن جهانی شدن و جلوگیری از بروز اختلافات ملل، اقوام و گرایش‌های گوناگون سنتی در زمینه‌های فرهنگی و هنری گامی به بهبود شرایط ایجاد نمایند. در ادامه، این نظرات باعث پیدایش پست‌مدرنیسم گردید که این پژوهش به دنبال پاسخ به سوالاتی عبارتند از: آرا ژان فرانسوا لیوتار چه جایگاهی در شکل‌گیری هنر پست‌مدرنیسم داشته است؟ چه مواردی مهمترین مشخصه‌های فکری هنر، در جامعه پست‌مدرنیستی لیوتار است؟ دیگر اینکه تأثیرات جهانی شدن پایگاه‌های فرهنگی هنری چه خللی در آفرینش هنری ایجاد می‌کند؟ روش پژوهش به صورت کتابخانه‌ای - اسنادی است و بررسی نشان داد که فرایند جهانی شدن و بروز اختلال در ابراز ویژگی‌های خاص اقوام و جوامع مختلف با مطرح شدن پست مدرنیسم به مرحله‌ای تازه پا نهاده است. لیوتار مهمترین مشخصه پست مدرنیسم را بی‌اعتمادی به روایت‌های بزرگ می‌داند و قدرت روایت را در عامه مردم و خرده روایت‌ها بیان می‌کند. با طرح این دیدگاه بر مرکزیت‌زدایی از هژمونی مدرنیسم غربی تأکید می‌ورزد. او معتقدست برتری و غلبه ناشی از سلطه زبانی بر زبان دیگر است و این کنش زمینه‌های بی‌عدالتی و ستم را فراهم می‌آورد. در فلسفه پست‌مدرن گریز از اصول منطقی مدرن و ستیز با چارچوب از پیش تعیین شده، روایتی ملموس است. در رویکرد لیوتار اثری ارزش هنری می‌یابد که غالب قراردادی قواعد مشخص و ملموس را بشکند و با شیوه و بیانی متفاوت گویای امر ناگفتنی باشد و اندیشه معیار اثر هنری‌ست. عرصه هنر پست‌مدرن شیفته تکثر و چندمعنایی است. در واقع سعی دارد با هنجارشکنی قواعد، مفهومی نو را عنوان کند. لیوتار همواره تجربه‌گرایی و شالوده‌شکنی و انتقاد را مطرح می‌نماید چنانکه انتقاد فلسفه پست مدرن از شیوه‌های سنتی تفکر، سبب پیدایش شکلی از پوچ‌گرایی شده است.

کلید واژه‌ها: لیوتار، پست‌مدرن، جامعه، هنر، جهانی شدن

کتاب وضعیت پست مدرن: گزارشی درباره دانش به نگارش ژان فرانسوا لیوتار، ترجمه حسینعلی نوذری و به همت نشر گام نو در سال ۱۳۸۰ منتشر شده که این اثر نمایی آشکار بر شروع پست مدرنیسم است. اثر دیگر از ریچارد آپینگننزی بنام پست مدرنیسم (قدم اول) و ترجمه فاطمه جلالی سعادت، از نشر و پژوهش شیرازه سال ۱۳۸۰ است که به نحوه پیدایش، اهداف و آراء متفکران مختلف در خصوص پست مدرنیسم پرداخته است.

یکی از جامعترین آثاری که به یاری نشر نی و ویراسته عبدالکریم رشیدیان به نگارش لارنس کهنون گردآوری گردیده، مجموعه‌ای است با عنوان متن‌هایی برگزیده از مدرنیسم تا پست مدرنیسم در سال ۱۳۸۱ منتشر شده است. در این مجموعه که هر مقاله آن بطور واضح، آراء متفکری خاص را در موضوع جهانی شدن و یکسانسازی فرهنگ‌های جوامع گوناگون مطرح شده است. نگاهی جستجوگر به وضعیت پست مدرنیسم و اشاعه آن بطور روزافزون داشته است و خاطرنشان میکند که پست مدرنیسم به دنبال روشی نو در ابداع هنری و اندیشه‌های نظری در اخلاق و سیاست نیست بلکه بیان نتیجه انقلاب صنعتی و بحران‌های مدرنیسم است. از مقالات مرتبط میتوان به پست مدرنیسم و جهانی شدن فرهنگ با تأکید بر دیدگاه انتقادی ژان فرانسوا لیوتار اشاره نمود که خسرو مزروعی و مهدی غریبی مفرد به این مورد اشاره دارند که واژه پست مدرن را در برابر مدرنیسم و به منظور نقد آن بکار رفته است. در اندیشه پست مدرن بخصوص دیدگاه‌های لیوتار تأکید بر نقد جهانی شدن فرهنگ و طرد روایت‌های کلان استوار است.

ژان فرانسوا لیوتار

ژان فرانسوا لیوتار در دهم اگوست سال ۱۹۴۵ در شهر ورسای فرانسه و در خانواده‌ای از طبقه متوسط به دنیا آمد. در جوانی آرزو داشت یک راهب دومنیک، نقاش، مورخ یا داستان‌سرا شود. وی در دانشگاه سوربن^۱ جایی که در آن با ژیلز دلوز آشنا و دوست شد، ادبیات و فلسفه آموخت. علاقه اولیه وی به فلسفه منتج به پایاننامه فوق‌لیسانس وی در مورد «تفاوت» به مثابه یک مفهوم اخلاقی فلسفی گردید. لیوتار زندگی خود را تا جنگ دوم جهانی به‌عنوان یک شاعر، درونگرا و

جامعه‌شناسی هنر از دو حوزه مختلف تشکیل شده است: از یک سو، جامعه‌شناسی‌ای که در آن دیدگاه علم و شناخت مطرح میشود و از سوی دیگر، هنر. بدین ترتیب این مقوله را به بیان امروزی در قالب علوم انسانی میتوان تصور کرد و اما جامعه و هنر قرن بیستم، شاهد ظهور و نمو اندیشه پست مدرن که به اذعان بسیاری از اندیشمندان، به‌منظور به چالش کشیدن بسیاری از اندیشه‌های پیشین بوده، است. در این پژوهش به دنبال تأثیر و تأثر هنری در جامعه پست مدرنیستی از دیدگاه یکی از فیلسوفان اثرگذار، ژان فرانسوا لیوتار هستیم و سوالاتی چند از جمله: لیوتار چه جایگاهی در پی‌افکندن مبانی هنر پست مدرنیسم دارد؟ چه مواردی مهمترین مشخصه‌های فکری هنر، در جامعه پست مدرنیستی لیوتار است؟ تأثیرات جهانی شدن پایگاه‌های فرهنگی - هنری چه خللی در آفرینش هنری ایجاد می‌کند؟ پژوهش حاضر در پی پاسخ به پرسشهای ذکرشده شکل گرفته است و پس از شرح دقیق مقالات (جیمز هولستون)، (احمد محمدپور) و (خسرو مزروعی و مهدی غریبمفرد)، تفاسیر پژوهشگران را در این حیطه مورد بررسی قرار داده است. سپس در همین سوی از کتب نگارش یافته ژان فرانسوا لیوتار و سایر منابع مرتبط با موضوع یاری گرفته است.

روش تحقیق

در این مقاله که از نوع پژوهش بنیادین است تلاش شده تا با تحلیل متون و با استناد به مقالات و منابع کتابخانه‌ای، پست مدرنیسم و جامعه‌شناسی هنر را با تأکید بر دیدگاه انتقادی ژان فرانسوا لیوتار مورد مطالعه قرار دهد.

پیشینه تحقیق

درباره جهانی شدن و پیدایش فلسفه پست مدرنیسم، متفکران و صاحب‌نظرانی از منظر جامعه‌شناسی هنر، به نحوه تسلط قدرت و شاکله علمی آن، پرداخته‌اند. در پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه ژان فرانسوا لیوتار و آثار نگارش یافته وی اکتفا می‌شود.

منزوی نسبت به تفکر و زندگی تشریح کرده است. جنگ دوم جهانی سبب شد تا زندگی و هم اندیشه‌های وی از هم گسیخت. لیوتار پس از اتمام جنگ دوم جهانی با موفقیت در امتحان برای حق تدریس در فرانسه، به درجه تدریس فلسفه در مدرسه‌ای در کنستانتین فرانسه که در سال ۱۹۷۱ در شرق الجزایر اشغال شده بود، رسید. در سال ۱۳۵۴ لیوتار به سازمان انقلابی سوسیالیسم^۲ یا بربریسسم^۲ پیوست. در این مدت لیوتار به یک مبارز روشنفکر تبدیل شد و خودش میگوید که حدود ۱۵ سال از عمر خود را معطوف به بررسی علت انقلاب سوسیالیستی کرد که هیچ جنبه‌ای از زندگی (به استثنای عشق) وی را از این کار باز نداشت. از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ وی استادیار دانشگاه سوربن بود و سپس جایگاهی در بخش فلسفه دانشگاه پاریس ناطر کسب کرد. لیوتار به سمینارهای روانشناس-روانکاو رادیکال ژاکوب لاکان علاقه داشت و واکنش وی به نظریات لاکان منجر به بحث گفتمان و انگاره وی شد که به خاطر آن درجه دکترای خود را دریافت کرد. از سال ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۰ در دانشگاه سوربن پاریس به عنوان استاد به تدریس مشغول بود. در سال ۱۹۸۷ در دانشگاه ونسیس به درجه بازنشستگی منصوب گردید. انتشار کتاب وضعیت پست‌مدرن در سال ۱۹۷۹ به وی شهرت جهانی بخشید. لیوتار پروفیسوری برجسته در دانشگاه‌های فرانسه، ایتالیا، آمریکا و کانادا از جمله جان هاپکینز، کالیفرنیا و برکلی و سان دیاگو، دانشگاه مینسوتا، دانشگاه مونترال کانادا، دانشگاه سگین، آلمان غربی، دانشگاه ساووپائولو برزیل بود. لیوتار در لاکامیای پاریس در آوریل سال ۱۹۹۸ درگذشت (نوذری: ۱۳۷۹، ۲۰۳-۲۲۴).

تولد پست‌مدرنیسم

کلمه مدرن از واژه لاتین Modernus به معنای از هم اکنون می‌باشد. پست‌مدرنیسم یعنی پذیرفتن چیزی فراتر از اکنون. پست‌مدرنیسم واژه یا به بیان دقیقتر، مجموعه عقاید پیچیده‌ای است که به‌عنوان حیطه‌ای از مطالعات آکادمیکی از اواسط دهه ۹۰ میلادی پدیدار گشته است. و در قالب واژه‌هایی چون فرانویس گرای، فرا تجددگرایی، پسانویس گرای و فراصنعتی نیز مطرح گردیده است (۱: URL).

در سال ۱۹۵۵ فدریکو انیس^۴ از واژه پست‌مدرنیسم به‌عنوان واکنشی در برابر مشکلات و تجربه‌گرایی شعر نو استفاده نمود. در سال ۱۹۵۴ آرنولد توینبی^۵ اصطلاح پست‌مدرن را در معنایی بسیار متفاوت بکار برد تا ضمن آن پایان دوران مدرن و نظام کاغذبازی (بوروکراسی) و سرمایه‌داری غرب را که مبدأ آن به قرن هفدهم می‌رسید، اعلام کند. پس از آن بسیاری از اندیشمندان، واژه پست‌مدرن را در برابر مدرنیسم و به منظور نقد آن بکار بردند. یکی از شاخصه‌های بارز پست‌مدرنیسم تأکید بر پلورالیسم^۶ و تکثرگرایی بخصوص در حوزه فرهنگی می‌باشد. از این منظر در اندیشه پست‌مدرن بخصوص دیدگاه‌های لیوتار هدف از تأکید بر پلورالیسم فرهنگی به چالش کشیدن و نقد جهانی شدن فرهنگ که در مقابل هژمونی غربی و بحث یکسان‌سازی فرهنگ‌ها بوده می‌باشد. دیدگاهی که برخی اندیشمندان غربی از جمله فرانسیس فوکویاما آن را در کتاب پایان تاریخ و واپسین انسان مطرح و تئوریزه نموده است. لیوتار با توجه به فرآیند جهانی شدن که بدنبال یکپارچه‌سازی و نزدیکی فرهنگ‌ها می‌باشد سعی بر آن دارد از طریق نفی روایت‌های کلان مدرنیسم و هویت بخشی به جریان‌های منطق‌های و محلی بدنبال نقد و به چالش کشیدن اندیشه جهانی شدن و یکسان‌سازی فرهنگی بوده تا شاید از این طریق و همچنین احترام به فرهنگ‌های اقوام و ملل مختلف از بروز اختلافات بین آنان جلوگیری گردد (مزروعی و غریبی منفرد: ۱۳۹۳، ۱۰۹). ژان فرنسوا لیوتار یکی از فیلسوفان پست‌مدرن استعمال اصطلاح پست‌مدرن، را صرفاً معنایی تاریخی تلقی می‌کند و آن را نمایش پیدایی جریانی پس از مدرنیسم نمی‌داند. به گفته وی درک شرایط جدید مانند دقیق شدن، مشروط شدن، کامل شدن و قطعی شدن مدرنیسم است، به گفته لیوتار «پست‌مدرنیسم» درک مدرنیسم است با بحران‌هایش. مفهوم بحران نقش اساسی در مباحث پست‌مدرن دارد (مددپور: ۱۳۸۸، ۴۰۸).

پست‌مدرنیسم به معنای گسست تام و تمام از مدرنیسم و بحران‌های آن نیست، حتی راه‌حلی هم برای این بحران‌ها ندارد و صرفاً بیانگر این بحران‌هاست. لیوتار می‌گوید پست‌مدرن به هیچ رو به معنای فراموش کردن مدرنیسم نیست و نمی‌خواهیم برای از یاد بردن بربریت مدرنیسم اصطلاح بسازیم.

اصطلاح پست‌مدرن از نظر لیوتار همان پرسش‌های اصلی مدرنیسم را طرح می‌کند، با این تفاوت که این بار پرسش‌ها را به گونه‌ای آگاهانه طرح می‌شوند. [...] هنر پست‌مدرن اساساً بر خلاف مشهور راه و رسم نویی در ابداع هنری و تفکر نظری و تجربه تکنیکی و مبانی عملی اخلاق و سیاست نیست. افقی نو در عالم هنری، فلسفی و فرهنگی نمی‌گشاید و چنانکه اشارت رفت حاشیه‌ای بر متن مدرنیسم است و بعضاً در اندیشه‌هایی مانند هابرماس صورتی از تجدید عالم رنسانسی و عصر روشنگری است و از متن تمدن غربی خارج نمی‌شود (مددپور: ۱۳۸۸، ۴۰۹). اصطلاح پست‌مدرن که به عنوان وجه ممیز عرصه‌ی معاصر از عرصه‌ی مدرن فهمیده می‌شود، ظاهراً اولین بار در ۱۹۱۷ به وسیله‌ی فیلسوف آلمانی رودلف پانویس برای توصیف هیچگرایی (نیپهیلیسم) فرهنگ غربی قرن بیستم که مضمونی وام‌گرفته از نیچه بود به کار رفت. این واژه مجدداً در ۱۹۳۴ در آثار نقد ادبی اسپانیایی فدريكو دِ اونيس در اشاره به واکنشی علیه مدرنیسم ادبی ظاهر شد. در ۱۹۳۹ این اصطلاح به دو طریق بسیار متفاوت در انگلستان به کار گرفته شد: توسط برنارد ادینگز بل متاله برای به رسمیت شناختن شکست مدرنیسم دنیوی و بازگشت به مذهب؛ و توسط آرنولد توینبی مورخ برای اشاره به ظهور جامعه‌ی توده‌ای پس از جنگ جهانی اول که در آن طبقه‌ی کارگر اهمیتی بیش از طبقه‌ی سرمایه‌دار پیدا می‌کند. این اصطلاح سپس به نحو برجسته‌تری در نقد ادبی دهه‌های پنجاه و شصت (قرن بیستم میلادی) برای اشاره به واکنش علیه مدرنیسم زیباشناختی و در دهه‌ی هفتاد به همین منظور در معماری به کار رفت. کاربرد این اصطلاح در فلسفه به دهه‌ی هشتاد برمیگردد که اولاً برای اشاره به فلسفه‌ی فرانسوی پساساختارگرایی بود و ثانیاً برای دلالت بر واکنشی عمومی علیه عقلگرایی مدرن، ناکجاآبادگرایی و آنچه "بنیانگرایی" نامیده می‌شد، یعنی کوشش برای استقرار مبانی معرفت و داوری که مشغله‌ی فلسفه از دکارت در قرن هفدهم و پس از آن بود (و به قول بعضی دیگر از زمان افلاطون). در عین حال این اصطلاح در علوم اجتماعی برای دلالت بر رویکردی تازه به روش‌شناسی به کار رفت و حتی برای همین منظور، گرچه به گونه‌ای مناقشه‌انگیزتر، در علوم طبیعی به کار گرفته شد. این واژه با مفهوم "پسا صنعتی" پیوند یافت. مفهومی

دال بر اینکه جوامع پیشرفته صنعتی در دوران پس از جنگ جهانی دوم خصلت اولیه‌ی صنعتی خود را عمیقاً دگرگون کرده‌اند. سرانجام این واژه از طریق روزنامه‌نگارانی که آن را برای همه‌چیز از ویدئوهای راک گرفته تا جمعیت‌نگاری لوس‌آنجلس، تا کل سبک و حال‌وهوای فرهنگی دهه‌ی نود به کار می‌بردند. توجه عموم مردم را به خود جلب کرد (کهنون: ۱۳۸۱، ۳).

علی‌رغم افتراق در موارد استفاده‌ی واژه‌ی پست‌مدرن می‌توان نوعی اشتراک را در موارد زیر تشخیص داد: به رسمیت شناختن تکثرگرایی و عدم تعیین در جهانی که تفکر مدرن و مدرنیست، آشکارا درصدد انکارش بودند و در نتیجه دست‌شستن از امیدهای عقلی برای سادگی، کمال و یقین؛ تمرکز تازه بر بازنمایی یا تصاویر یا اطلاعات یا نشانه‌های فرهنگی که موقعیتی غالب در حیات اجتماعی کسب می‌کنند؛ و نوعی پذیرش بازی و خیالپردازی در حوزه‌های فرهنگی که قبلاً در پی دست‌یافتن به حقیقت جدی و واقع‌گرایانه بودند. این اشتراک یقیناً اشتراکی مبهم است (کهنون: ۱۳۸۱، ۴).

از آنجا که مفروضات و روش‌های مدرنیستی به نوعی بحران مشروعیت، دگردیسی آزادی و دانش انسانی در قالب قدرت، و پیدایش روندهای ضد مدرنیستی مانند دین‌گرایی در برابر سکولاریسم روشنگری منجر شد، لذا برای پست‌مدرنیست‌ها حتی بحث افول فرهنگ غرب نیز مطرح شد. البته باید عنوان داشت که نمی‌توان خاستگاه تاریخی نظری پست‌مدرنیته را صرفاً مدیون متفکرین معاصر پست‌مدرن دانست، کما اینکه نقد روشنگری، ایده پیشرفت، و خردباوری نیز دستاورد تنها پست‌مدرنیسم نیست، بلکه در آثار متفکرین انتقادی متقدم نظیر آدورنو، و هورکهایمر نیز روشنگری به عنوان ترسی اسطوره‌های ترسیم شده است که به رادیکالیسم می‌انجامد. دیگر متفکرین حتی بر این باورند که تاریخ روشنگری سرشار از جنگ‌های برانگیخته علیه ابهام و دوپهلویی است. پست‌مدرنیسم آن گونه که تصور می‌شود، علی‌رغم اتفاق نظر بر نقد عمومی‌زا مدرنیسم، دارای ابعاد و جهتگیری متفاوت درون پارادایمی است. در مجموع می‌توان دو جهتگیری پست‌مدرنیستی را از هم دیگر تفکیک کرد که عبارتند از: نخست، پست‌مدرنیسم شک‌گرایانه، این رویکرد نسبت به سوژه مدرن بسیار انتقادی است و آن را

به مثابه یک قرارداد زبان شناختی تلقی می‌کند. متفکرین این حوزه نظری، دوره مدرن را مبتنی بر کنترل، ستم، و تحریف دانش انسانی در نظر می‌گیرند.

دوم، پست مدرنیسم مثبت و سازنده. این جهت‌گیری نظریه‌تئوری را به نفع نفی داعیه‌های حقیقت‌رد می‌کند، اما نظریه را محکوم به نابودی نهایی نمی‌داند، بلکه آن را مستلزم تغییر و اصلاح تصور می‌کند. در واقع، این همان جهت‌گیری پست مدرنیستی است که منجر به پیدایش جنبش‌های صلح، محیط‌گرا، و فمینیستی می‌شود و یا از آن‌ها حمایت می‌کند در این میان، به نظر می‌رسد که اندیشه لیوتار را می‌توان در جهت‌گیری اول یعنی پست مدرنیسم شک‌گرایانه جای داد (Weiss and society, 1998). لیوتار که از نظر برخی نویسندگان فلسفی مهمترین تئوریسین پست‌مدرن تلقی می‌شود و در دههٔ سی قرن بیستم متولد شده است، می‌کوشید اساس وضع پست‌مدرن را به اجمال وصف کند. از نظر او وضع پست‌مدرن در این حکم خلاصه می‌شود: «به دنبال توهمی که نتیجه انقلاب صنعتی بود، اکنون علم در جهت کابردی خود همگانی و در ذات مابعدالطبیعی خویش محدود به ادراک اقلیتی کوچک شده است. ممیزه زندگی روزمره مدرن همین فاصله میان صفت کابردی همگانی علم و ذات دست‌نیافتنی آن است (مددپور: ۱۳۸۸، ۴۱۰).

لیوتار، پست‌مدرنیسم و جهانی‌شدن

لیوتار نیز همانند دیگر متفکرین علوم اجتماعی با ترکیب و به‌کارگیری مفاهیم و نظریات برخی از معاصرین و فلاسفه کلاسیک به ایجاد ساختمان نظری خود پرداخته است. در اندیشه لیوتار می‌توان اپرای نظریه پردازان متعددی را پیدا کرد که کمابیش در ترکیبات نظری وی سهم داشته‌اند. با این وجود، میتوان نظریه پست مدرنیستی لیوتار را ترکیبی از مفاهیم نظری چهار متفکر عمده دانست که عبارتند از تگویی نشتاین، نیچه، کانت و دکارت. لیوتار ضمن تأثیرپذیری از این متفکرین علیه متفکرانی نیز دست به انتقاد زده است که عمده‌ترین آنها هابرماس، مارکس، لوهمن و، پارسنز هستند. لیوتار، عصر پست‌مدرنیسم را نه تنها با افول روایت‌ها تعریف می‌کند بلکه در اثرش «نامهای بر تاریخ جهانی» معتقد است که

باید دست به «روایت - زدایی» نیز زد. روایت زدایی (مفهومی شبیه افسونیت زدایی ماکس وبر) به معنی آزادی از رازورزی و خردگرایی است، یعنی اجتناب از الهامات، شهود و توهمسازی (Dorfman, 2002).

اهمیت اندیشمندی لیوتار نه صرفاً در کم و کیف نظریات وی بلکه در آن است که وی پست‌مدرنیسم را وارد حوزه جامعه‌شناسی کرد. گرچه پست‌مدرنیسم فلسفی مقدماً در حوزه هنر، معماری و ادبیات بعد از جنگ دوم جهانی مطرح شد اما لیوتار با طرح پست مدرنیسم جامعه‌شناختی سعی در افشای نواقص پروژه مدرنیته و در ضمن فراهم کردن بستری برای به‌چالش کشیدن و حتی فروپاشی مدرنیته بود. لیوتار و دیگر پست مدرنیست‌ها که بسیاری از آن‌ها در مکتب مارکسیسم در همه اشکال خود و مخصوصاً با الهام‌گیری از مکتب نئومارکسیستی فرانکفورت پرورش یافته‌اند، سابقه تاریخی روشنفکری طولانی دارند که می‌توان ریشه آن را در موضع‌گیری دوطرفه لیبرالیست‌ها و محافظه‌کاران دوره روشنگری ردیابی کرد (Appelrouth and Desfor, 2006). لیوتار معتقد است در اندیشه پست‌مدرن تأکید بر آن است که در جهان، فرهنگ‌های متعددی وجود دارد و بالطبع نیز انسان‌های متفاوتی نیز پدید می‌آیند که از نظر خُلقیات، آداب و رسوم و اندیشه به فرهنگ خودشان وابسته هستند. همچنین در سرتاسر جهان فرهنگ‌های متعددی وجود دارد و نمی‌توان عنوان نمود که کدام فرهنگ بهتر است و معیاری برای سنجش آن نیز وجود ندارد. پس هر فرهنگی اعتبار خاص خود را داشته و هیچ‌کدام نسبت به دیگری دارای برتری نمی‌باشد.

در چارچوب پست‌مدرن، فرهنگ جهانی شدن به سرعت در حال تغییر و با تنوع، تکثر، اختلاط، تلفیق و پاره‌پاره شدن همراه می‌باشد. فرهنگ جهانی به گونه اجتناب‌ناپذیر گسسته و متکثر است، لذا برخی آن را پسامدرن خوانده‌اند. لیوتار معتقد است که زندگی امروز خود را به شکل مجموعه‌ای از رویدادها و پدیده‌های بی‌معنا می‌نمایاند و پست‌مدرنیسم هم با همین رویدادها و پدیده‌ها سروکار دارد نه با قلمرو معنا.

او بر این اعتقاد است که دست پای انسان امروز در پوست گردوی یک متافیزیک عجیبوغریب گیر کرده است. و روانشناسی معاصر، جامعه‌شناسی و اقتصاد همه و همه در

این سرآسیمگی بزرگ مجرم شناخته می‌شوند. اینک زمان آن فرا رسیده که تمام پیش‌فرضها و پیش‌پنداشت‌ها را ویران کنیم و این همان کاری است که پستمدرنیسم بدان پرداخته است (قرهباغی: ۱۳۸۰، ۶۷).

جهانی شدن دارای ابعاد و لایه‌های متعددی است که از میان این ابعاد شاید به جرات بتوان عنوان کرد که بعد اقتصادی و بعد فرهنگی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ که از این منظر بسیاری از اندیشمندان و تحلیل‌گران، این دو مقوله از ابعاد جهانی شدن را بیشتر مورد توجه قرار داده‌اند. سن سیمون، جامعه‌شناس فرانسوی بر آن بود که به واسطه عملکرد نیروهای جهانی ساز و همسان آفرین، حدمرزه‌های سیاسی- فرهنگی بیش‌ازپیش تضعیف شده، جامعه‌ای جهانی شکل خواهد گرفت. از دیدگاه او، صنعتی شدن و جامعه‌شناسی دو نیرو یا عامل مؤثر در فرآیند جهانی شدن به شمار می‌آیند (هولستون، ۱۳۸۰).

فارغ از جهت‌گیری سیاسیش، پستمدرنیسم علاقه خود را به دوره‌زایی، نسبیت‌گرایی و ناهمگنی، لذت‌گرایی زیباشناختی، مخالفت با ذات‌شناسی و طرد روایت کلان (نجات) نشان داده است (آپیگنانزی: ۱۳۸۰، ۱۶۳).

روایت بزرگ

ژان فرانسوا لیوتار، برای تحلیل و تبیین و به کرسی نشاندن نظریه‌های خود، بارها از واژگان «روایات بزرگ» یاد کرده است. او این واژگونی را بیشتر به «روشنگری» و اندیشمندان فرانسوی و اسکاتلندی سده هجدهم ربط می‌دهد. یعنی اندیشمندانی که روش‌های پرسشگری نظری برآمده از انقلاب و تحولات علمی سده هفدهم را باور داشتند و می‌خواستند هر چیز را به متر و میزان استدلال و تعقل بسنجند. لیوتار، به صراحت هگل و مارکس را جانشین فیلسوفان سده هجدهم فرانسه می‌دانست و بر آن بود که امروز تمامی برنامه‌های روشنگری فیلسوفان در هم فرو ریخته و خردورزی به بنبست و نهایت درماندگی خود رسیده است. او بر این باور بود که هیچ‌یک از پیامدهای روشنگری برای انسان سودی دربر نداشته و نه تنها سد راه تجاوز و تعدی به حقوق انسان‌ها نبوده بلکه سر به زنگاه بر سیطره‌جویی‌ها نیز افزوده و چیزی جز مصیبت به بار نیاورده است.

لیوتار مدرنیسم را به عنوان «قدرت و سلطه روایات بزرگ» و پستمدرنیسم را فقدان یا نابودی آنها توصیف می‌کند. منظور لیوتار از روایات بزرگ داستان‌های مفصل و بزرگ اعصار مدرن مانند داستان طبقاتی مارکس، داستان ترقی لیبرال اجتماعی و کلیه نظریات رهایی‌بخش و تبیین‌کننده اجتماعی روشنگری است که به عنوان مفهوم وحدت و هدفمندی تاریخی مطرح شدند: از فلسفه‌ی تجربی تا خرد‌گرایی و ایدئالیسم که متقاعد شده بودند فلسفه آنان می‌توانست حقیقت را از کذب و نادری را از درست تشخیص دهد. لیوتار مدعی است که امروزه قدرت روایت‌های بزرگ تمام شده است و امروزه‌ها صرفاً داستانی بین عامه مردم هستند. فرهنگ پست مدرن نه تنها توسط این باور داشت، بلکه توسط باور به پذیرش کثرت باورداشته‌ها بدون نیاز یا تلاش فراوان برای خلق سلسله مراتب حقیقت، مشخص می‌گردد (Alexander, 2001).

اگر بخواهم اصلاح پست مدرن را به حداکثر ساده کنم آن را به مثابه بی‌اعتمادی به فرارویات تعریف می‌کنم. این بی‌اعتمادی بدون شک محصول پیشرفت علوم است؛ اما این پیشرفت نیز به نوبه خود مستلزم این بی‌اعتمادی است. بحران فلسفه‌ی مابعدالطبیعی و بحران نهاد دانشگاه که سابقاً به آن متکی بود کاملاً با منسوخ شدن دستگاه فراروایتی مشروعیت مطابقت و همخوانی دارد. کارکرد روایی کارگزاران، قهرمان بزرگ، خطرات بزرگ، سفرهای بزرگ و هدف بزرگ خود را از دست می‌دهد. این کارکرد در ابرهای عناصر زبان روایی - و نیز دلالتی، تجویزی، توصیفی و غیره - پراکنده شده است. به هر ابری ظرفیت‌های پراگماتیکی ویژه‌ی آن نوع محول شده است. هریک از ما در نقطه تلاقی بسیاری از اینها زندگی می‌کنیم. لیکن ضرورتاً ترکیبات زبانی ثابتی ایجاد نمی‌کنیم و خواص ترکیباتی که ایجاد می‌کنیم نیز بالضرورة قابل انتقال نیستند.

لیوتار از این گفته‌ها می‌خواهد این نتیجه را بگیرد که ریاضی و علوم طبیعی که فلسفه‌ی مدرن می‌خواهد بنیاد عقل را بر آن بنا نهد تنها یک بازی زبانی هستند که از قواعد خاص خود بهره می‌گیرند و هیچ مزیتی بر بازی‌ها و زبان‌های دیگر ندارند (پورهمرنگ، ۱۳۹۰).

بنابراین، جامعه آینده بیشتر به درون کاربردشناسی ادات زبانی سقوط خواهد کرد تا به قلمرو انسان‌شناسی

نتیجه‌گیری

به اعتقاد لیوتار پست‌مدرنیسم فلسفی دارای دو وجه یا جنبه کلیدی است: نخست این که پست‌مدرنیسم در واقع واکنشی است هم در برابر مدرنیسم و هم در برابر هرگونه تلاش ممکن برای تفسیر معانی تاریخ از طریق تلاش برای یافتن معنا و مفهومی برای تاریخ. علاوه بر این لیوتار در تعریفی که از پست‌مدرنیسم ارائه می‌دهد آن را ناباوری و عدم ایمان به هرگونه روایت کلان یا فرا روایت می‌داند. پست‌مدرنیسم هرگونه فراروایت درباره مقله پیشرفت اعم از روایت‌های مارکسیستی یا لیبرال آن را که هویت و جوهره اساسی مدرنیته و مدرنیسم بشمار می‌رود، رد می‌کند. البته باید این نکته را نیز خاطر نشان کرد که این واقعیت که خود مدرنیسم نیز موضع انتقادی تندی در برابر مدرنیته دارد و تهدیدی جدی برای انسجام و ارتباط منطقی کل پروژه پست‌مدرنیسم فلسفی بشمار می‌رود.

اما در بحث جهانی‌شدن نیز لیوتار با نفی روایت‌های کلان جهانی، جهانی‌سازی را محصول اراده معطوف به یکسان‌سازی و یکپارچه‌سازی عالم توسط سرمایه‌داری امپریالیستی می‌داند. لیوتار با طرح اینکه دوران پست‌مدرن به‌عنوان دوران شکست روایت‌های کلان می‌باشد عنوان می‌کند که، از دست رفتن باور به فراروایت‌ها مشخصه دوران کنونی می‌باشد. منظور لیوتار از فراروایت یا روایت‌های کلان، روایت‌های مسلطی هستند که برای توجیه فعالیت‌ها، نهادها، ارزش‌ها، و اشکال فرهنگی بکار می‌بریم. این روایت‌ها، ایدئولوژی‌ها، ادیان، مفاهیم پیشرفت، سودمندی تحلیل روانی یا مزایای سرمایه‌داری را شامل می‌شوند. لیوتار با طرح این دیدگاه خط بطلانی بر دیدگاه غالب اکثر اندیشمندان جهانی شدن کشیده و بر مرکزیت‌زدایی از هژمونی مدرنیسم غربی تأکید می‌کند. البته نمیتوان این گاه تاریخی را نادیده گرفت که تولد ایدئولوژی پست‌مدرنیسم با پایان جنگ سرد، رفاه اقتصادی حاصل از صنعتی‌شدن، پایان آرمانگرایی تغییر جهان و مطلق‌اندیشی مرتبط بوده است و به ناگاه وارد عرصه‌ای از نگاهی زیبایی‌شناسانه به زندگی بومی و محلی و حتی زندگی روزمره می‌شود. دیدگاه لیوتار نیز آن چیزی که در آن واحد در سراسر جهان قابل مشاهده و ملموس است مواجه فرهنگ‌های مختلف، تفکرات گوناگون و عملکردهای

نیوتونی (مانند ساختارگرایی یا نظریه نظام (سیستم)ها). بازی‌های زبانی بسیار مختلف - عدم تجانس عناصر - وجود دارد. آنها صرفاً نهادهایی جدا افتاده - نوعی جبرگرایی محلی - ایجاد میکنند.

لیکن تصمیم‌گیرندگان تلاش می‌کنند تا این ابرهای اجتماعی بودن را برطبق ماتریس‌های درون داد/ برون داد اداره نمایند و از منطقی پیروی می‌کنند که متضمن آن است که عناصر این ماتریس‌ها مشترک‌المقیاس و کل ماتریس قابل تعیین باشد. آن‌ها زندگی‌های ما را مصروف رشد قدرت می‌کنند. در موضوع عدالت اجتماعی و همچنین حقیقت علمی، مشروعیت آن قدرت بر مطلوب کردن کارکرد نظام، یعنی بر کارآیی، استوار است. اطلاق این معیار بر همه بازیهای ما به ناچار سطح معینی از وحشت، خواه ملایم یا خشن، را ایجاد می‌کند. کارکردی (یعنی مشترک‌المقیاس) بشوید یا محو شوید (لیوتار: ۱۳۸۱، ۵۰۳).

دنیايي که لیوتار ترسیم می‌کند از خرده روایت‌ها و مقیاس‌های کوچک تشکیل شده است، که هیچ مقیاسی بر مقیاس دیگر برتری ندارد. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد لیوتار برتری و سلطه را ناشی از غلبه ی یک بازی زبانی بر بازی زبانی دیگر میدانند. زبان یک کنش سمبلیک و در عین حال مشترک میان انسان‌ها است که شامل اعمالی از قبیل سخن گفتن، نصیحت کردن، تشویق کردن، امر و نهی کردن، قصه و حکایت گفتن، خطابه و وعظ و حماسه‌سرایی، قول و وعده دادن و بسیاری اعمال روزمره ی دیگر آدمیان می‌شود. هر زمان که یک بازی زبانی بر بازی زبانی دیگر غلبه پیدا می‌کند، شاهد بی‌عدالتی و ظلم و ستمی خواهیم بود که از این غلبه یافتگی بروز پیدا می‌کند. لیوتار از این تحلیل این نتیجه را می‌گیرد که برای رفع ظلم و ستم و بی‌عدالتی باید میان بازی‌های زبانی جدایی و افتراق مادام برقرار باشد. جدایی و ناسازگاری میان پاره گفتارها مانع از تسلط و برتری یکی بر دیگری می‌شود و باید تلاش برای حفظ این وضعیت ادامه پیدا کند. لیوتار عمده‌ی این تلاش را برگردی هنرمندان می‌گذارد؛ هنرمندان پست مدرن (پورهمرنگ، ۱۳۹۰).

متفاوت و گاه‌های متضاد ملت‌های گوناگون است. عصر پست مدرن از شیوه‌های سنتی تفکری انتقاد کرده است که در افراطی‌ترین شکل خود باعث پیدایش شکلی از پوچ‌گرایی شده است. درحقیقت اگر هر چیزی بتواند مورد چون و چرا قرار گیرد و همه داعیه‌های حقیقت به عنوان امری تام و فراگیر تلقی شوند، امید‌چندانی برای ایجاد یک جامعه خوب وجود نخواهد داشت.

با این وجود در فلسفه پست‌مدرن ستیز با قواعد مشخص، امتیاز تفاوت‌ها، گریز از اصول منطقی مدرن، روایتی ملموس است. رویکرد لیوتار هر هنری را ارج نمیدهد. بلکه اثری ارزش هنری می‌یابد که غالب قرارداد از پیش تعیین شده را بشکند و با شیوه و بیانی متفاوت گویای امر ناگفتنی باشد. اینک می‌توان دریافت کرد که ادراک پست‌مدرن از هنر درهم‌شکستن قواعد آشکار مفهومی و مدرن است یعنی روح تجربه‌گرایی با هنجارشکنی و نقادی همواره عجین باشد. حال این تهدیدی در اندوخته‌های مدرن محسوب نمی‌گردد. با طرد، انتقاد و هنجارشکنی شاکله‌ی گذشته، منع و نفی دستاوردهای پیشین مواجه خواهیم بود. دیگر اینکه در هنر پست‌مدرن چیزی جز اندیشه و کنش انسان نیست، هنرمندان برای دست‌یازیدن به این امر به غنای نمایشی و پرمایگی فرم و حتی رنگ (گاه چندرنگ خاص) می‌پردازند.

پی‌نوشت

1. Sorbonne University

سوسیالیسم (Socialism) که در فارسی به آن جامعه‌خواهی و جامعه‌گرایی می‌گویند)

۲. سوسیالیسم

۳. بربر انسانی است که تصور می‌شود غیر متمدن یا حتی وحشی است. در اصطلاحات مجازی «بربر» ممکن است اشاره ای فردی به شخصی وحشی، بیرحم، جنگ طلب و بی‌احساس باشد. بربریسیم نیز سازمان غیردولتی بین‌المللی است که با هدف ایجاد ساختار و نمایندگی بین‌المللی برای منافع فرهنگی و سیاسی قوم بربر ایجاد شده‌است. ۴. مفهوم پست مدرن را نخستین بار فدريكو دی انیس (Federico Di Anys) در سال ۱۹۳۴ به کاربرد و از آن در تشریح واکنش نسبت به نوگرایی استفاده کرد.

۵. آرنولد جوزف توین‌بی (به انگلیسی: Arnold Joseph Toynbee)؛ (۱۴ آوریل ۱۸۸۹-۲۲ اکتبر ۱۹۷۵) تاریخ‌دان نویسنده انگلیسی بود.

۶. پلورالیسم (تکثرگرایی، کثرت‌انگاری) نسبت به دین، نظریه‌ای است که برخی از دانشمندان و متکلمین غربی با تأثیرپذیری از دیدگاه خاصی در پاسخ به بعضی مسائل عقیدتی و همچنین برای حل برخی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی ارائه می‌دهند.

فهرست منابع فارسی

آپیگنانزی، ریچارد (۱۳۸۰). پست‌مدرنیسم (قدم اول)، مترجم فاطمه جلالی سعادت، تهران: نشر و پژوهش شیرازه.

پورهمرنگ، نسرين (۱۳۹۰). «بررسی آرای ژان فرانسوا لیوتار»،

مجله فلسفی زیزفونیدون نظر (مجازی)، ۱۶ فروردین.

قره‌باغی، علیاصغر (۱۳۸۰). تبارشناسی پست‌مدرنیسم، تهران: نشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

کِهون، لارنس (۱۳۸۱)، متن‌هایی برگزیده از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، ویراسته عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی، [چاپ دوم]، ۲-۵.

کِهون، لارنس (۱۳۸۱)، «برگرفته‌ای از وضعیت پست مدرن: گزارشی درباره‌ی دانش»، در: متن‌هایی برگزیده از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، ویراسته عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی، [چاپ دوم]، ۵۰۳-۵۳۵.

لیوتار، ژان فرانسوا (۱۳۸۰). وضعیت پست مدرن: گزارشی درباره دانش، مترجم حسینعلی نوذری، تهران: نشر گام نو، [چاپ اول].

مددپور، محمد (۱۳۸۸). آشنایی با آرای متفکران درباره هنر، جلد پنجم، تهران: انتشارات سوره مهر، [چاپ دوم].

مزروعی، خسرو و غربی‌مفرد، مهدی (۱۳۹۳). «پست مدرنیسم و جهانی شدن فرهنگ با تأکید بر دیدگاه انتقادی ژان فرانسوا لیوتار»، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال ۷، شماره ۲۶ زمستان، ۱۰۷-۱۳۶.

هولستون، جیمز (۱۳۸۰). «جهانی شدن و شهروندمدنی»، مجله آفتاب، فروردین و اردیبهشت.

Alexander, Jeffery et al, (2001): New Social Theory Reader, Rutledge.London

Appelrouth, Scott and Laura Desfor Edles.,(2006): Sociological Theory in the Contemporary Era: .Text and Readings, London: Sage Publication

Dorfman, Ben, (2002):”Postmodern, Knowledge and J-F Lyotard”, In, An Electronic Journal on Formalisation in Text, Media and Language, 15,05

Weiss, Shannon and etal (1998):”Post-modern and Its Critics”,In Internet <http://www.as.ua.edu/ant/Faculty/murphy/436/pomo.htm>

URLS

URL 1: <http://dana1341.blogfa.com>

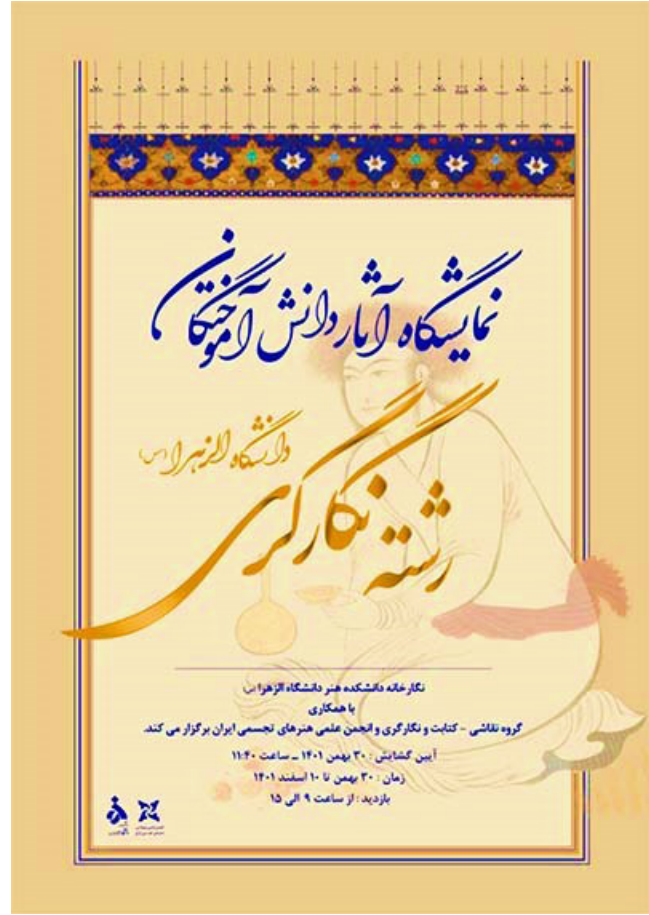

گزارشی از نمایشگاه آثار دانش آموختگان رشته نگارگری دانشگاه الزهراء(س)

نویسنده: سپیده نیازی - دانشجوی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

Email: s.niazi88@gmail.com

نمایشگاه آثار دانش‌آموختگان رشته نگارگری دانشگاه الزهرا(س) در روز یکشنبه ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ با حضور اعضای محترم هیئت رئیسه دانشکده هنر، جمعی از اساتید و دانشجویان در مکان نگارخانه هنر دانشکده آغاز به کار کرد. این نمایشگاه، نخستین نمایشگاه پس از رکود ناشی از گسترش بیماری کرونا بود و با مدیریت دکتر مریم کشمیری، عضو هیئت علمی گروه نقاشی (رشته کتابت و نگارگری) و همراهی اساتید برجسته این گروه برپا شد.

در این نمایشگاه، ۴۴ اثر از آثار دانش‌آموختگان رشته نگارگری که در بازه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ اجرا شده، به نمایش درآمده بود. آثار هنرمندان را میتوان در دو گروه "مشق از کارهای قدمایی" و "ساخت و پرداخت‌های نوآورانه" دسته‌بندی کرد. آثاری که برگرفته از آثار هنرمندان برجسته سده‌های پیشین مانند رضاعباسی بودند در گروه مشق از قدما؛ و آثار نوآورانه و هم‌راستا با دغدغه‌های یک هنرمند معاصر، در گروه دیگر به چشم می‌آمد. همگام با ویژگی‌های نگارگری ایرانی، هنرمندان نوآور، در تلاش برای بیان مضامین مذهبی به روش سنتی در قالب‌های سه‌بعدی به جهت ارتباط اثر با فضای پیرامون؛ ترکیب یافته‌های نوین علمی، مانند عکاسی از امواج صوتی، با تذهیب قدمایی؛ پیوند نقاشی سنتی ایرانی با مضامین و ادبیات بین‌المللی مانند کم‌دی الهی دانته؛ و توجه به امکان بهره‌مندی از آرایه‌های قدمایی در صنعت پوشاک؛ آثار خود را تولید کرده بودند.

با وجود نگاه‌های متفاوت دانش‌آموختگان در آثار به نمایش درآمده، تمامی آثار در شاخه‌های گوناگون هنرهای سنتی مانند تذهیب، تشعیر، گل و مرغ و نگارگری جای می‌گرفتند و همگی به جز یک اثر، با تکنیک گواش بر بوم سنتی (کاغذی) اجرا شده بودند. اثر "پرواز" تنها کاری بود که با تکنیک آکرلیک بر بوم پارچه‌ای پرداخت شده بود.

نمایشگاه آثار دانش‌آموختگان رشته نگارگری دانشگاه الزهرا(س) تا تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۱، به مدت ۱۱ روز، میزبان علاقمندان بود و بازدید کنندگان می‌توانستند نظرات خود را در مورد آثار و نمایشگاه در دفترچه "انتقادات و پیشنهادات" ثبت نمایند تا به جز آثار مشاهده شده، راه ارتباطی دیگری میان هنرمندان، برگزار کنندگان نمایشگاه و مخاطبان ایجاد گردد.

شایان ذکر است که نگارگری، یک هنر ظریف و با کیفیت تزئینی است که از زمان‌های قدیم در ایران رواج داشته است. تصاویر ساخته شده توسط نگارگران ایرانی، به دلیل ویژگی‌های

ساختاری، معنایی و فنی خود کاملاً از سایر آثار تصویری مرتبط با فرهنگ‌های دیگر تفاوت دارند. هنر نگارگری ایرانی در طول تاریخ با تهاجم فرهنگ‌ها و سنت‌های بیگانه و متعدد از غرب و شرق و تحت تأثیرات متعدد، تاب آورده است و همواره موفق شده هویت خود را با عنوان "هنری ایرانی" حفظ نماید و اغلب به نتایج نوآورانه‌ای دست پیدا کند. از دیرباز تا به امروز، نگارگران ایرانی با پشتکار و خلاقیت توانسته‌اند این هنر را به عنوان یک هنر مستقل از کتابت توسعه دهند و همچنان در راه پیشرفت این حوزه هنری قدم بردارند. نمایشگاه آثار دانشجویان رشته نگارگری دانشگاه الزهرا (س) این ادعا را تأیید می‌کند.

کتاب هنر از دریچه نظریه؛ به قلم مهدی انصاری درسگفتارهایی پیرامون نظریه و نقد در هنر

نویسنده اول: سارا بختیاری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران.

Email: saraybak64@gmail.com

نویسنده دوم: فاطمه گلین مقدم، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران.

Email: fatemegm1997@gmail.com

کتاب هنر از دریچه نظریه، که در این مطلب قصد داریم به اختصار به معرفی آن پردازیم، از زمره کتبی است که میتواند برای بسیاری از دانشجویان و علاقمندان به هنر، جذاب و راهگشا باشد.

کتاب هنر از دریچه نظریه را که انتشارات روزبهان در سال ۱۴۰۰ و در تیراژ ۵۰۰ جلد منتشر ساخته، به قلم دکتر مهدی انصاری است. وی دانش آموخته دکتری فلسفه هنر، مدیر مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمس، مشاور علمی مجمع فلاسفه ایران است و از آثار خوب و ارزنده‌ی ایشان درباره هنر میتوان به دایرةالمعارف واژگان تخصصی هنر و بررسی تطبیقی کیهان‌شناختی یونان و بین‌النهرین اشاره کرد.

در این کتاب، به اختصار به دیدگاه‌های متفکران، فیلسوفان، جامعه‌شناسان و نظریه پردازان، درباره هنر پرداخته شده است، بدین صورت که دیدگاه‌های مختلف، از عهد باستان تا دوره‌ی معاصر بررسی شده و به خوبی مشخص گردیده که چگونه در بستر زمان، مفهوم‌های مهمی همچون زیبایی‌شناسی، فلسفه‌ی هنر و نقد هنر دگرگون میشوند. فلسفه‌ی هنر از جمله مفهوم‌هایی است که با زیبایی‌شناسی عجین شده‌است. زیبایی‌شناسی، دانشی است که می‌کوشد به امور حسی، جنبه‌ای علمی ببخشد یا به بیان دیگر، می‌خواهد جهان تائرات، شهود، تخیل و هیجان را به‌طور عقلانی بررسی کند و آن را در قالب نظریه‌ها و مفهوم‌ها بگنجانند. درواقع، زیبایی‌شناسی می‌کوشد که دریافت‌های حسی و ذوقی ما را از امر زیبا به‌صورت منطقی بیان کند. زیبایی‌شناسی، چیستی و ماهیت زیبایی را در طبیعت و هستی بررسی و فلسفه‌ی هنر، زیبایی منعکس‌شده در اثر هنری و ماهیت هنر را مطالعه می‌کند. در مجموع، می‌توان ادبیات زیبایی‌شناختی را برحسب وابستگی آن‌ها به دو دستگاه جامع فلسفی متفاوت، در دو رویکرد نظری کلی طبقه‌بندی کرد که عبارت‌اند از:

الف) بحث‌های زیبایی‌شناسی مبتنی بر رویکرد وجودشناختی؛
ب) بحث‌های زیبایی‌شناسی مبتنی بر ذهن و ذهنیت که در ماهیت خود، رویکردی معرفت‌شناسانه دارند.

رویکرد اول را میتوان رویکردی وجودشناخت، الهیاتی، دینی، متافیزیکی، سنتی و عینی نامید و رویکرد دوم را میتوان رویکردی ذهنی، انسان‌محور، مدرن، معرفت‌شناسانه یا سکولار قلمداد کرد.

به طور کلی، میان سه حوزه‌ی زیبایی‌شناسی، فلسفه هنر و نقد هنری نسبتی برقرار است. آراء و نظریه‌های اندیشمندان درباره هنر و همچنین دیدگاه‌های نقد هنر، از پایه‌های مهم مبانی نظری هنر به حساب می‌آیند. فلسفه‌ی هنر، یا نتیجه‌ی توجه و کنکاش نظری فیلسوفان یک فرهنگ به هنر است یا نتیجه‌ی مستقل بعضی محققان و اندیشمندان در تبیین ماهیت واقعیتی موجود، به نام هنر.

کتاب مذکور که در غالب بیست فصل تدوین شده، حاوی مطالبی ارزنده همچون ارائه نظریات متفکران ادوار مختلف با زبانی ساده است. نویسنده در فصل اول مفهوم و جایگاه نظریه، زیبایی‌شناسی، فلسفه و نقد هنر را با مطالبی جذاب و خواندنی بیان کرده است و در فصل دوم به تبارشناسی واژه‌ی هنر در ایران و غرب پرداخته است. فصل سوم تاریخچه‌ی نقد هنری را بیان میکند و پیشگامان نقدهنری را معرفی می‌نماید. در فصل چهارم در راستای موارد مطرح شده در فصل قبل، تئوری و انواع نقد هنری شامل: نقد ژورنالیستی، نقد آموزشی، نقد پژوهشی، نقد فراگیر و مردم‌پسند، نقد فرمالیستی، و... به طور کامل توضیح داده شده‌است.^۱ فصل پنجم به پیدایش هنر از بطن اسطوره پرداخته است، در آغاز فصل اسطوره بطور کامل تعریف شده و در ادامه به تبارشناسی و بعد زایش این واژه اشاره شده است و در نهایت ارتباط اسطوره با هنر مشخص میگردد. در فصل ششم، فلسفه در عهد باستان و سرآغاز تفکر پیرامون هنر و به‌طبع آن تفکرات و آراء پیشاسقراطیان از جمله: طالس، آناکسیمندر، آناکسیمنس، فیثاغورث، پارمنیدس، آناکساگوراس، هراکلیتوس، امپیدوکلس بیان شده است. در ادامه فلسفه یونان باستان و آراء سقراط، افلاطون، ارسطو به طور کامل بیان شده‌است. در فصل هفتم یونانگیری یا هلنیسم شرح داده شده و هنر را مقدمه‌ای برای عروج نفس اعلام میدارد. در این دوره درباره دیدگاه‌های رواقیان، اپیکوریان، کلبی‌ها و کورنایی‌ها، نوافلاطونی‌ها، افلوپین توضیحاتی داده شده‌است. فصل هشتم به سراغ قرون وسطی رفته و به معرفی سنت آگوستین فلسفه وی و نظریات زیبایی‌شناسیاش میپردازد. فصل نهم معرفی عصرنوزایی(رنسانس) و بیان هنر از دریچه علم است. در ادامه به معرفی چند تن از هنرمندان نظریه پرداز این دوره از جمله: لئون باتیستا آلبرتی، ساندرو بوتیچلی، لئوناردو داوینچی، میکل آنژ و رافائل می‌پردازد. فصل دهم سده‌های

پی‌نوشت:

۱- نقد اکسپرسیونیستی یا متافیزیکی، نقد ابزاری و کاربردی، نقد متن، گرا یا محتواگرا، نقد ساختارشکن، نقد فمینیستی، نقد فنی و علمی، نقد معنایی و محتوایی، نقد جامعه‌شناسان، نقد روان‌شناسانه، نقد فلسفی، نقد تحلیلی، نقد تطبیقی، نقد افسانه‌گرا یا اسطوره، شناسانه، نقد زندگینامه‌ای یا شرح حال، نقد توصیفی، نقد داستانی یا داستان‌سرا، نقد آرمانی یا نقد ترکیبی، نقد، نقد یا انتقاد از نقد، نقد غیرمستقیم یا مکاتبه‌ای و نقد درون‌ماندگار

هفدهم و هجدهم میلادی را بعنوان دوره خردگرایی اعلام نموده و درباره‌ی دکارت و رهیافت ذهن‌باورانه او توضیحاتی ارائه داده‌است. این فصل نگاهی اجمالی نیز بر تحول‌های فلسفی دوره‌ی مدرن دارد. فصل یازدهم به ظهور عصر روشنگری و بازتاب آن در هنر و ظهور مکتب نئوکلاسیسم و نظریات کانت می‌پردازد. موضوع فصل دوازدهم هنر در گذر از رمانتیسیسم به ایدئالیسم است و در ادامه همین موضوعات در فصل سیزدهم به بازتاب آراء کانت و هگل در نقد هنری پرداخته است. فصل چهاردهم نیز به تثبیت جایگاه هنر و هنرمند در دوره‌ی شوپنهاور و نیچه پرداخته است. فصل پانزدهم هنر را به مثابه‌ی بیان‌کننده‌ی احساسات دانسته و به معرفی تولستوی، کالینگ‌وود و نیز نقد دیدگاه‌هایشان پرداخته است. در فصل شانزدهم نظریه‌های هنر در دوره‌ی مدرن و پست مدرن و تفاوت این دو دوره آمده است. لازم به ذکر است نظریات این دو دوره بسیار مهم هستند و خواندن این فصل مهم بسیار زیاد توصیه می‌گردد. فصل هفدهم به پیدایش اگزیستانسیالیسم و فمینیسم و پیشگامان این مکاتب می‌پردازد. فصل هجدهم ارتباط هرمنوتیک و هنر را بیان کرده و اهم نظریه‌پردازان این حوزه مطالعاتی را معرفی میکند. فصل نوزدهم درباره هنر و رسانه است و به بیان نقش رسانه در زندگی و محتوای فکری و ادراک معنایی آن و آراء مارشال مک لوهان در اینباره می‌پردازد و در آخر در فصل بیستم این کتاب نظریات نهادی هنر بیان می‌گردد. از جمله شاخصه‌های این کتاب، نگارش بسیار روان و فصیح آن است و از نگاه نگارندگان، برخلاف دیگر کتاب‌های موجود درباره نظریات متفکران در باب هنر، نویسنده در این کتاب موارد مذکور را بسیار ساده بیان کرده است. تجمیع تمامی ادوار از پیشاسقراطیان تا نظریات نهادی هنر، همگام با سیر گذر در زمان، در چند فصل این کتاب از دیگر نقاط قوت آن است. آشنایی با نظریات متفکران در این کتاب، برای دانشجویان و محققان رشته‌های هنری در جهت نگارش مقالات، طرح‌نامه و پایان‌نامه، ضروری و مفید خواهد بود.

فرهیخته گرامی:

جهت درخواست اشتراک نشریه، فرم اشتراک را تکمیل نموده و همراه با تصویر کار ملی به آدرس پست الکترونیکی نشریه ارسال فرمایید. (دانشجویان محترم جهت استفاده از تخفیفات دانشجویی، لازم است تصویر کارت دانشجویی خود را نیز ضمیمه نمایند.)

پس از دریافت فرم تکمیل شده اشتراک، از سوی دفتر نشریه جدول تعرفه و شرایط بهره مندی از تخفیفات و نحوه و میزان پرداخت مبلغ اشتراک برای متقاضیان محترم ارسال خواهد شد.

آدرس پست الکترونیکی: Art.re.ir92@gmail.com

نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، واحد نشریات

تلفن: ۰۲۱۸۸۰۴۱۳۴۳

فصلنامه علمی-تخصصی هنر پژوه

انجمن علمی-دانشجویی پژوهش هنر دانشگاه الزهرا(س)

فرم اشتراک فصلنامه علمی-تخصصی هنر پژوه دانشگاه الزهرا(س)

نام و نام خانوادگی/موسسه/سازمان:

تاریخ تکمیل فرم:.....شغل/نوع فعالیت:.....میزان تحصیلات:.....

رشته تحصیلی:.....

نشانی پستی:.....کدپستی ده رقمی:.....

تلفن تماس:.....

آدرس پست الکترونیکی:.....

خواهشمند است اشتراک اینجانب با مشخصات یاد شده را برقرار نمایید.

امضای متقاضی: