

نهیب

/ فصلنامه فرهنگی / هنری /
شماره اول / سال اول / پا، چهار هزار، توهمان / ۱۳۹۹

NAHIB MAGAZINE

تکنولوژی و آفیش‌هنری

پوریا جهانشاد / مسعوده جاوری آگاه / نجف شکری / فواد نجم الدین / داوود آجرلو /
صالح تبیخی / محمد ضاهریدی / مهر و موحدی / محصوله تقیزادگان /
اهی وارسته / عباس نعیمی جورشی / مسعود ریاحی / صمد قربانزاده / سالی هان /
دین اور تگا / جهی هندس / آریل نصر / هارکلی / جیل فریدمن

نحوی از پرده‌ی تحقیق مکوید
با اینجا آمید اینجا
که تا خود اشداری نخواهی

یدل دهلوی

سرهقاله

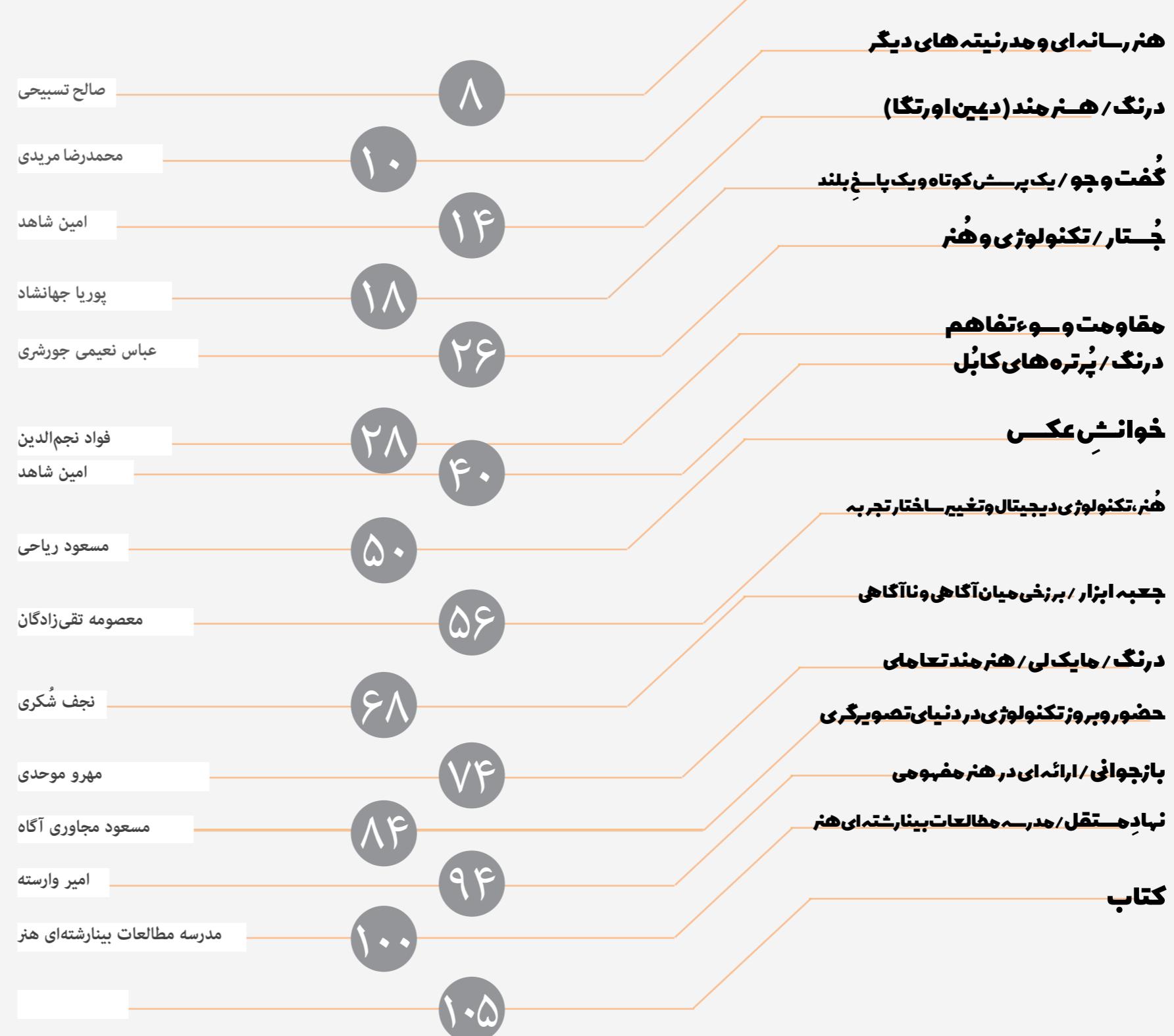
یک

نهیب مجموعه‌ای نویاست و همانطور که در شماره‌ی "صفر" گفته‌ایم، می‌خواهد آماتور بهاند. چرا که در رگ‌های یک آماتور خون پویایی و جست‌وجو می‌جوشد. این مجموعه در احوالاتی خود را معرفی کرد که شاید جهان بحرانی‌ترین دوران صد سال اخیر را از سر می‌گذارند. دورانی که حاصل بی‌توجهی به علوم انسانی، علوم فرهنگی، محیط زیست و به "حاشیه" راندن این مقولات در برابر اقتصاد و بازاری جباب‌گونه است که جای "منق" را گرفته است. با توجه به فقدان آموزش تئوریک به شکل پیوسته در هنر و ظرفیت بالای این امر، کوشش ما بر طرح موضوعاتی است که معتقدیم تنها با تکیه بر تاریخ و فلسفه‌ی هنر راه به جایی نخواهد برد. از این روی دست یاری به سمت متخصصین حوزه‌های جامعه‌شناسی، نشانه‌شناسی و نظایر این‌ها دراز نموده‌ایم در جهت توسعه‌ی مطالعات دانش‌بنیان در حوزه‌ی هنر. در این شماره سعی نمودیم رابطه‌ی میان تکنولوژی و آفرینش هنری را اکاوی کنیم و آماده‌ی هرگونه نقد، نظر و پیشنهاد هستیم.

اما بخش دوم این یادداشت، که در پی خواهد آمد، سکوتی بزرگ و سیاه است با آه و دردی نهفته در یک دقیقه که با احترام تقديرم می‌شود به قم از میان رفتگان ماههای اخیر: اعم از کشته‌شدگان پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اکراینی، امدادگران حوادث طبیعی، محیط‌بانان، گامی کادر درمانی بیماری "کووید نوزده" و ... هر آنچه که بخوانی).

دو

امین شاهد - بهار ۹۹

این شماره می‌بینید و می‌خوانید:
پوریا جهانشاد / مسعود ریاحی / نجف شکری / فؤاد نجم الدین / داود آجرلو /
صالح تسبیحی / محمد رضا مریدی / مهره موحدی / معصومه تقیزادگان /
مسعود مجاوری آگاه / امیر وارتة / عباس نعیمی جورشی / صمد قربان زاده /
سالی حان / دین اور تگا / چهارمین / آریل نصر / حارکان / جیل فریدمن
باتکر از هم‌شیده درس

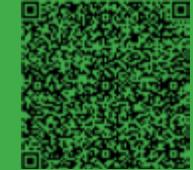
* تحت نظر انتشارات شواری نویسنده‌گان نمی‌باشد

صاحب امتیاز و سردبیر: امین شاهد
محکم سردبیر: داود آجرلو

هنرها تجھی / بینارشته‌ای

هزاری و صفحه آرایی: استودیو نسبی
ویرایش و نهضه خوانی: هنر: کانون ادبی درنگ

تصویر روی جلد:
بالام از اثر دختری با گوشواره‌ی مروارید اثر یوهانس ورم

SALLY MANN - B. 1951
At Charlie's Farm, 1990

صالح تبیخی

احتمالاً شما نیز چون من، آخرین نسل زندگانِ این کره‌ی خاکی باشید که اکنون نرسیده به پنجاه سالگی، دنیایی را به یاد می‌آورید که در آن از وب و اینترنت خبری نبود و روزگار صفحه‌های طولانی، یادداشت، کاست و کاغذ و بوی داروی ظهور در عکاسخانه را به یاد دارید. دورانی که هنوز بعضی از عقب نشستگان برای «حس و حال» آن مرثیه‌سرایی می‌کنند و از حس موهوم نه چندان واضحی به نام نوستالتی ارتقا می‌کنند تا اثبات کنند هنوز کتاب مثل، برتر از فایل‌های پی‌دی اف و کتابخوانِ دیجیتال (بوک ریدر) آمده بوده است، پدید.

ما پیر می‌شویم و ذره ذره به خاک می‌افتیم و آیندگان، آن‌هایی که در عصر دیجیتال به دنیا آمده‌اند با نیش باز و اندکی تم‌سخر به نوشته‌های ما نگاه می‌کنند. و همانطور که ما حالا به تعصبات قبیله‌ای یا مذهبی افراطیون می‌خندیم، آن‌ها نیز محض مژاح، برای هم تعریف خواهند کرد که مثلاً پدربرگ خدای امراض شان با این که صحبت شوی شبکه‌های اجتماعی می‌گشته و لایک و کامنت می‌زده، با این حال، فضای مجازی را مضر و فاسد می‌دانسته و نوشته‌هایی از او باقیست در همان فضای مجازی، در ضمّ و بدی‌های فضای مجازی و اینترنت.

آنها برای هم تعریف خواهند کرد که در ایران پایان قرن سیزده خورشیدی، اینترنت هنوز دست دولت بوده و به اقتضای لازم سرعتش را کم و زیاد می‌کرده و اگر صلاح می‌دانسته شیرش را می‌بسته. و قاه قاه بر ما می‌خندند! آن‌ها تعریف خواهند کرد، که بسیاری از عکاسان سرشناس دوران گذشته، با ظهور دوربین‌های دیجیتال و حذف نگاتیو و چاپ، با حذف آیه از اغلب دوربین‌ها، به سقوط افتادند و هنرهای تصویری به سختی و با خون‌ریزی بسیار به جهان تازه‌تر پا گذاشت.

تا اینجا شاید حق با آن‌ها باشد و اگر یکی از ما پیر پاتال‌های بی‌دنان نشسته بر ویلچر زنده باشیم، با توضیحات مفصلی تلاش می‌کنیم به آنها بفهمانیم دنیای بدون اینترنت چگونه بود و «انسانیتش بیشتر بود!» و ولکن این افسانه‌ها هم نیستیم.

برای ما هنوز ماندن بر سر اعتقادات باستانی خود ارزش است و هر کسی با توسل به بوی رنگ روغن یا کاغذ چاپی برای خود هویت و حس و حال می‌ترشد.

این است که می‌گوییم دست بردار. دندان لق کهنه‌کاری را بکن. دیر هم هست و وقتی گذشته که این اصل ابتدایی را به یاد آوریم که هنر، یک زمین قاب‌بندی شده نیست. هنرمندان بزرگ یا تازه کار مشغولند و هنرمند، به سبک سعدی و حافظ یا گوته و ایسین و کارواچو، همه چیز خوارند و هر کدام را که بخوانی یا تماشا کنی، می‌بینی که در عصر خود، سوارکار قمام ادوات زمان خویش بوده‌اند. هیچ کدام از هنرمندان بزرگ تاریخ با تکیه بر ابزار گذشتگان و بسنده کردن به آن رشد نکرده‌اند و حرفي اگر برای گفتن باشد، هنرمند همه چیز خوار، باید بنا بر آن حرف و حروف و کلمات عصر خودش را پیدا کند. گاهی مانند «سالی مان» عکاس؛ لازم است با دوربین ساده و شیشه و داروی چاپ، پیشروترین مفاهیم و بدیع ترین تصاویر را ثبت و ضبط کرد و گاهی همچون «وفا بلال» برای درک عمق فاجعه‌ی جنگ، یک بازی کامپیوتري طراحی باید کرد. دوران ما دوران همین وضع حمل ناچار است. دورانی که گذشته با تمام هیبت کاذب فریبای خود مرده، تمام شده، و دورانی که پیش روست نیازمند گذر از تردیدها و تعصب‌هاست.

از رهبری دن و بازگشت

دکتر محمد رضا مریدی*

دسترسی فرآگیر به هنرها در بستر اینترنت، موقعیت هنر را فراجغرافیایی کرده است. اکنون هنرمند می‌تواند در شبکه‌های اجتماعی گستردگی و باز جهان مجازی به ارائه و نمایش آثار خود پردازد. مخاطبان در سراسر جهان به عنوان کاربران اینترنت امکان دیدن و حتی بالاتر از آن مشارکت در خلق هنر دارند. هر اثر در فضای مجازی نه تنها فراخوانی برای دیدن آن بلکه فراخوانی برای مشارکت در ساخت دارد. هنر رسانه‌ای تحقق آرزوی دیرینه هنر مدرن است یعنی هنر جهان‌شمول. هنر مدرن با ارائه فرم‌های ناب، آبستره و انتزاعی، ایده «زبان جهانی هنر» را مطرح کرد؛ زبانی متکی بر ارزش‌های جهان‌شمول. در دهه‌های اخیر با گسترش رسانه‌های جهانی بار دیگر ادعای تحقق «هنر جهان‌شمول» مطرح شده است. این ادعا، اول به این دلیل مطرح است که در بستر رسانه‌های فرامرزی قرار دارند و دوم به این دلیلکه خود را تحقق زبان جهانی پوزیتیویسم علمی می‌دانند؛ نوعی فرمالیسم هنری در بستر اسکرین‌ها، برنامه‌نویسی و هندسه ریاضی. هنرهای دیجیتال (همچون هنرهای خودمولد، هنرهای الگوریتمی و هنرهای رایانه‌ای) تحقق هنر پوزیتیویستی هستند که پیشینه آن را می‌توان در هنر اوپتکال و مکتب باوهاؤس و حتی در ریشه‌های تاریخ هنر دنبال کرد. هنر جهان‌شمول، رویای مدرنیته جهان‌شمول است. اما ایده یونیورسالیسم یا جهان‌شمولگرایی با تردیدها و نقدهای بسیار همراه است چرا که بیش از آن که متکی بر افق‌های مورد توافق در جهان باشد مبتنی بر نوعی تحمیل یا جهانی‌سازی اندیشه‌های مسلط (غربی/سرمایه‌دارانه/دولتی) قلمداد می‌کنند.

در هنر مدرن، جهان‌شمولی یک اثر به بهای از دست دادن همه آرایه‌های سنتی و پیرایه‌های بومی و پیوستن به انتزاع‌گرایی مطلق در فرم بود؛ از همین رو خلق هنر جهانی در تعارض با هنر سنتی قرار می‌گرفت؛ اگرچه رویکردهای تلفیق‌گرایانه در نیمه قرن بیستم (برای ترکیب موتیف‌های سنتی و بومی با زبان انتزاع‌گرایانه یا فرمالیسم پوزیتیویستی)، با موفقیت‌های زیادی همراه بود اما به واقع آنچه از دست می‌رفت یا زیرسلطه قرار می‌گرفت هنر کشورهای پیرامونی (باویژگی‌های سنتی/بومی/جغرافیایی) بود. ظهور رسانه‌های جهانی همچون

هنر رسانه‌ای و مدرنیته‌های دیگر

*پژوهشگر، مدرس و استادیار دانشکده هنر دانشگاه تهران

آرژانیینی دانست. او با طرح مفهوم ترامدرن، آن را اندیشه‌ای برای آینده خواند و تحقق کامل مدرنیته را وارد شدن به پروژه ترامدرنیته می‌داند (۱۹۹۵: ۶۶). او این مفهوم را بدیلی برای پسامدرنیته می‌داند (داسل، ۲۰۱۲: ۱۷) و معتقد است باید ابرروایت مدرن که توسط متکران پسامدرن از بین رفت را بازگردانیم؛ در این ابرروایت است که مفهوم «دیگری» در اندیشه غرب می‌تواند به چالش کشیده شود. او مفهوم ترامدرن را برای موقعیت‌های پیرامون، حاشیه و فرودست یک فرصت سیاسی می‌داند.

آن کیربی اصطلاح دیجی‌مدرن را برای توصیف زیبایی‌شناسی دیجیتال یا هنر دیجیتال می‌داند. او نقطه آغاز مدرنیته را انقلاب صنعتی و نقطه عطف دیجی‌مدرن را انقلاب دیجیتال (علم رایانه، فناوری اطلاعات و اشکال دیجیتالی ارتباطات) توصیف می‌کند. او زیبایی‌شناسی دیجی‌مدرن را پردازشی می‌دانند. هنر دیجیتال هنر پردازشی است همان‌گونه که درک و دریافت ما از جهان با پردازش اطلاعات تغییر کرده است. او معتقد است مفهوم پسامدرن قادر به توضیح مدرنیته شبکه‌ای نیست. برخلاف مدرنیته پیشین (مرکزمحور و اروپامحور و غرب محور)، مدرنیته شبکه‌ای متکثر است و قادر است روابط میان مرکز و پیرامون را بازنده‌یشی کند. دیجی‌مدرن، تجربه

مدرنیته شبکه‌ای را توسعه می‌دهد و هنرهای دیجیتال محصول این مدرنیته است. مختصر آن که مطالعه و بررسی هنرهای رسانه‌ای و دیجیتال ضرورت طرح مفاهیم تازه را به وجود آورده است. اغلب هنرهای دیجیتال (با قابلیت‌های دستکاری، بازسازی و ازان خودسازی متن دیجیتال) به عنوان هنرهای پسامدرنیستی توصیف می‌شوند. اما هنرهای رسانه‌ای و دیجیتال با حرکت به سوی همگرایی جهانی و شکل‌دادن به تجربه‌های تازه در مدرنیته جهان‌شمول، ضرورت طرح مفاهیم تازه‌تر را پیش کشیده‌اند. متکران زیادی در تبیین هنرهای رسانه‌ای به مفاهیم جایگزین همچون نومدرنیسم، آلت‌مدرن، سوپر‌مدرن، یا بازگشت به مدرنیسم اشاره کرده‌اند. اگرچه میان آنها تفاوت‌هایی است اما وجه اشتراک آنها نقد مفهوم پسامدرنیسم است. توسعه مباحث نظری و مفهوم‌پردازی‌های تازه در این زمینه، محققان را قادر خواهد کرد تنوع تجربه‌های هنری را بهتر توصیف کنند.

- Bourriaud, Nicolas (2009). Altermodern, Altermodern explained: manifesto, February 26 .
April, access in this address: <https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/altermodern/altermodern-explain-altermodern/altermodern-explained>
- Childish, Billy and Charles Thomson (2000) Remodernism: To replace Postmodernism with spiritual values .
- Turner,Luke (2011) METAMODERNIST/MANIFESTO, access in: <http://www.metamodernism.org>
- Dussel, Enrique D. (2012). Transmodernity and Interculturality: An Interpretation from the Perspective of Philosophy of Liberation, journal of peripheral cultural production of the Ibero-hispanic world, Volume 1, Issue 3, pp. 1-26
- Kirby, Alan (2009) Digimodernism: How New Technologies Dismantle the Postmodern .and Reconfigure Our Culture, Te Continuum International Publishing Group .

اینترنت امیدواری‌های تازه برای احیاء ایده هنر جهان‌شمول به وجود آورد. این امیدواری نه در سبک و زبان هنری بلکه در ویژگی‌های رسانه‌های جدید بود. اما آیا رسانه‌های جدید قادر هستند جهان مرکز - پیرامون را بازنگری کنند و ایده هنر جهان‌شمول را محقق کنند؟

هنر های معاصر، با تاکید بر جهانی‌گرایی هنر به دنبال بازنگری در روابط مرکز - پیرامون است. هنرهای معاصر، در بستر رسانه‌های جدید در حال رشد هستند و هنرمندان تجربه‌های متنوعی از ویدئوآرت تا نت‌آرت را شکل داده‌اند. آنچه در هنر معاصر مورد بازنده‌یشی قرار گرفته نه سبک‌های هنری بلکه تجربه‌های مدرنیته است؛ هنر معاصر تقریباً همه سبک‌ها از فیگوراتیو تا انتزاع‌گرایی را در خود پذیرفته اما آنچه در پی نقد و بازسازی آن است تجربه مدرنیته است که در خود روابط نامتقارن مرکز - پیرامون را مستتر دارد و مانع اصلی تحقق جهانی‌گرایی هنر است. از همین رو بود که هنر معاصر از ایده‌های پسامدرنیستی استقبال کرد. هنر معاصر و رسانه‌ای با تجربه‌های غیرمرکزگرا (تعاملی و مشارکتی)، چندپاره (تکثیرپذیر و مالکیت‌ناپذیر) و غیرنهادگر (موзе‌گریز و گالری‌گریز) به صورتی از هنر پسامدرنیستی درآمد.

هنر پسامدرن برای شکستن قالب‌های روابط مرکز - پیرامون به ساخت‌شکنی سبک‌های هنر و انکار نهادهای هنری پرداخته و تلفیق‌های ناپایداری از نشانه‌های هجو باسمبل‌های هنری، یا اختلاط بازیگوشانه فرم‌های هنری و دستکاری نشانه‌های بصری ارائه داده است؛ در این کار از حداکثر طرفیت‌های هنر رسانه‌ای استفاده می‌کند. هنر رسانه‌ای و به خصوص هنرهای دیجیتال با قابلیت‌های فنی در دستکاری، بازی و تحریب متن، امکان دوباره‌سازی، ویران‌سازی و ازان خودسازی متن‌های هنری را به مقننهای باز تبدیل می‌کند که امکان اختلاط و تلفیق نشانه‌های فرهنگی «پیرامون» با نشانه‌های تثبیت شده «مرکز» را فراهم می‌سازند. اکنون باید پرسید آیا پسامدرنیسم با ساخت‌شکنی از فراورایت‌ها امکان گفتگوی مرکز - پیرامون را فراهم کرده است؟ پاسخ به این پرسش نالمیدکننده است. هجو و فانتزی‌های پسامدرن بیش از آن که نشانه‌های کنایی و انتقادی به ساختارهای مسلطداشته باشند، به نشانه‌های فراتختی، تفکنی و مصرفی تبدیل شده‌اند که به بازتولید همین ساختارها می‌پردازند. برخلاف ادعاهای سیاسی پسامدرن در نقد جهان مرکز، و ادعاهای فلسفی در واسازی نهادهای هنر مدرن آنچه به دست آمده، آثار بازیگوشانه‌ای مثلاً در تلفیق نگارگری ایرانی و شخصیت‌های هالیوودی، یا تلفیق‌های هجو‌آمیز از هنر اسلامی یا هنر سنتی چین با نشانه‌های مصرفی چون کوکاکولا و مکدونالد بوده است. آثاری که خیلی زود مورد استقبال صنعت تبلیغات قرار گرفتند و در همان مسیری رفتند که قرار بود از آن بازگردند. مشکل را باید در صورت‌بندی نظری بحث دنبال کرد.

هنر رسانه‌ای امکانی برای بازنده‌یشی در مدرنیته است اما نه بدان‌گونه که پسامدرنیسم دنبال می‌کند. اندیشمدنان زیادی در تلاش برای رفع سوءتفاهم‌های مفهوم پسامدرنیسم، ناگزیر آن را کنار گذاشته و مفاهیم دیگر و مدرنیته‌های دیگر را به کار برداند. نیکلاس بوریود^۱ (۲۰۰۹) در مانیفستی که توسط موزه تیت لندن منتشر شد، اصطلاح آلت‌مدرن^۲ را به کار برد و گفت امروز نیاز به مدرنیسمی داریم که بتواند تلفیق‌ها و ترکیب‌های فرهنگی را به شبکه جهانی متصل کند و متناسب با عصر جهانی‌شدن باشد؛ به اعتقاد او باید از پسامدرن گذر کنیم و فراتر از مدرنیسم، به معنای استاندارد کردن و یکسان کردن، به آلت‌مدرنیسم دست یابیم. بیلی چالیدیش و چارلز تامسون^۳ در مانیفست بازمدرنیسم^۴ (۲۰۰۰) به دنبال احیاء معنویت در هنر هستند و آن را تلاشی در برابر پسامدرنیسم ویرانگر می‌دانند. آن کیربی^۵ (۲۰۰۹) اصطلاح دیجی‌مدرنیسم^۶ را به کار می‌برد و معتقد است در دوران رسانه‌هایی چون اینترنت به مفهوم تازه‌ای از مدرنیسم نیاز داریم که اقتدارگرا نباشد و پذیرای تعاملات بیشتر باشد. لاک ترنر^۷ با مانیفست متمادرنیسم (۲۰۱۱) به فراتر رفتن از ایدئولوژی مدرن و گذر از تردیدهای پسامدرن تاکید کرد. پیشینه این دیدگاه‌ها در نقد پسامدرن را می‌توان در اندیشه انریک داسل^۸ (۱۹۹۵)، فیلسوف

Nicolas Bourriaud .	1
Altermodern .	2
Billy Childish and Charles Thomson .	3
Remodernism .	4
Alan Kirby .	5
Digimodernism .	6
Luke Turner .	7
Enrique Dussel .	8

Damian Ortega

Cosmic Thing - 2002

دین اورتگا

هنرمند مکزیکی متولد سال ۱۹۶۷ که به تفکیک اشیاء می‌پردازد و سپس آنها را با شیوه‌ی ویژه‌ی خود به یکدیگر مرتبط می‌کند.

اورتگا از نسل هنرمندان پیشرو مکزیک است که در پی نفوذ گابریل جوزف کلمته و فرانسیس الیس پیدید آمده‌اند.

در اثر مشهور خود در سال ۲۰۰۲ به نام "Cosmic Thing"، او قطعات یک فولکس واگن را از یکدیگر جدا کرده و دوباره آن را به صورت قطعه قطعه و به وسیله‌ی سیم در هوا معلق کرده است.

این اثر معلق در واقع به مانند یک تصویرسازی تکنیکال و راهنمای محصول اما معلق در فضا ایجاد شده است و از زوایای مختلف اجزای فولکس واگن را به نمایش می‌گذارد.

دلیل انتخاب این خودرو نیز "ملی" شدن و سپس بین‌المللی شدن آن بود. این خودرو در زمان خود به عنوان یک خودروی ایده‌آل شناخته می‌شد و همچنان به عنوان یک سمبل از آن یاد می‌شود.

اورتگا در حال حاضر در برلین و مکزیک زندگی می‌کند و آثارش در نمایشگاه‌های مختلفی در سراسر جهان به نمایش درآمده است.

گفت‌جو

جامعه‌شناسی هنر
فلسفه‌ی هنر
بنارشته‌ای هنر

پوریا جهانشاد

پوریا جهانشاد پژوهشگر مطالعات شهری انتقادی و هنر معاصر است و تمرکز عمدۀ حوزه نوشتاری و آموزشی

او طی سال‌های اخیر رابطه متقابل هنر، شهر و جامعه و سازوکارهای سیاست‌ورزی خلاقانه است. مقالات او تاکنون در فصلنامه هنری «تژرو»، فصلنامه سینما-حقیقت، فصلنامه حرفه:هنرمند، فصلنامه فارابی، ماهنامه گفت‌وگو، ماهنامه فیلم نگار، وب‌سایت انسان‌شناسی و فرهنگ، وب‌سایت پروبلاستیکا و وب‌سایت «میدان» و مجله هلندی "Metropolis M" منتشر شده است. او همچنین دبیر پرونده ویژه‌ای در شماره پنجم فصلنامه «تژرو» بوده است، که به بازخوانی انتقادی گفتمان‌های مسلط شهر و معماری پرداخته است. جهانشاد همچنین پنج عنوان کتاب در حوزه سینمای مستند و تجربی به عنوان نویسنده همکار در کارنامه خود دارد که از میان آن‌ها می‌توان به «سینمای تجربی» (نشر جامعه نو، ۱۳۹۲)، «از نیش تا نوش» (نشر نیلوفر، ۱۳۹۶) و «واقعیت و تخیل در سینمای مستند» (نشر یزدا، ۱۳۹۶) اشاره کرد. او در حال حاضر نیز مسئولیت دبیری، گردآوری و نویسنده‌گی مجموعه‌ای چهارجلدی تحت عنوان «بازخوانی انتقادی شهر» (نشر روزبهان) را بر عهده دارد.

جهانشاد در سیناریا و پنل‌های علمی و مطالعاتی به عنوان سخنران و مدرس حضور داشته است که از جمله می‌توان به دوره‌های آموزشی و سخنرانی‌های او در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دانشگاه ارواین کالیفرنیا، دانشگاه سایمون فریزر ونکور، دانشگاه اصفهان، مرکز اصفهان شناسی، خانه سینما، موزه هنرهای معاصر تهران، خانه هنرمندان تهران، مان معماران اصفهان، همایش رویداد تبدلات بینافرهنگی (بخش فرهنگی سفارت فرانسه)، اولین و دومین هفته هنر تیر در مجتمع چارسو تهران، رویداد دو باغ در کرمان (انجمان هنرمندان مجسمه‌ساز) و موسسه رخداد تازه، موسسه نیومدیا و موسسه خوانش اشاره کرد.

جهانشاد سال ۱۳۹۶ عضو شورای راهبردی نخستین همایش علمی دانشگاه‌های علوم اجتماعی ایران بوده و در حال حاضر مدیر گروه «رخداد تازه مستند» است که به همراه جمعی از جامعه شناسان و هنرمندان به شکل تخصصی در زمینه بازخوانی انتقادی سازوکارهای مستندنگاری فعالیت دارند. این گروه تاکنون بیش از ۷۰ نشست پژوهشی برگزار کرده است که محور موضوعی اغلب این نشست‌ها شهر و مناسبات شهری بوده است. جهانشاد به همراه دکتر بهرنگ صدیقی (جامعه‌شناس و از اعضاء رخداد تازه مستند) بیش از پنج سال است که به کار تئوریزه کردن تم انتقادی مستند جامعه‌شناسی (sociological documentary) مشغول است.

پک پرس کوتاه و پک با خ بلند

پاخ مبوظ پوریا جهانشاد به پرس به ظاهر کوتاه نسبی
عام، تکنولوژی و هنر، طول تاریخ‌شناسی شان تعریف‌های مختلفی
دارند. با در نظر گرفتن این اختلاف‌ها چه نسبت‌هایی بین این —
مفهوم‌های شود در نظر گرفت؟

این پاخ راهی توانید در یک فایل صوتی هفتاد دقیقه‌ای بشنوید:
برای دسترسی به فایل‌های صوتی در کanal تلگرام نسبی،
روی تلنگر کلیک کنید.

علم، تکنولوژی و هنر در طول تاریخ شناسایشان تعریف‌های مختلفی دارند. با در نظر گرفتن این اختلاف‌ها چه نسبت‌هایی بین این سه مقوله می‌شود در نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا بینیم آیا مثل آنچه اغلب گفته می‌شود تکنولوژی برآمده از علم و ابزار علم است؟ گونه‌ای علم کاربردی است؟ مقاله‌ی پرسش از تکنولوژی او بهزعم من و البته بسیاری دیگر هنوز در این‌باره مهم‌ترین مرجعی است که می‌توان به آن استناد کرد. وقتی از تکنولوژی حرف می‌زنیم هیدگر می‌گوید نه یک ابزارِ صرف است و نه یک کارکرد انسانی صرف دارد و نه اساساً چیز خنثایی است. هیدگر به تکنولوژی در نسبت با علل چهارگانه ارسطوی اشاره می‌کند و ما اگر به این علل اربعه خوب توجه کنیم می‌فهمیم تکنولوژی کجاها به ابزار نزدیک می‌شود و کجاها به انسان. ضمن این‌که می‌فهمیم چرا تکنولوژی را امر ابزاری می‌دانیم و در نسبت با ابزار تعریفش می‌کنیم، نه این‌که خودش را ابزار بدانیم. اولین علت از علل اربعه علت مادی است که در مثال خود هیدگر یعنی جام نقره‌ای مقدس، علت مادی آن نقره است و ما نقش انسانی در آن نمی‌بینیم. شکلی که به خودش می‌گیرد نشان‌دهنده‌ی علت صوری آن است. با یک علت غایی هم طرف ایم که آن را محدود می‌کند به آن طوری که قرار است استفاده شود. یک علت فاعلی هم داریم که سازنده‌ی آن جام است. در این مثال به‌طور مشخص می‌توان دید که آن‌چه در یونان قدیم به‌عنوان تکنولوژی از آن یاد می‌شده برمی‌گردد به علت‌های مادی و فاعلی. هیدگر می‌گوید تخته tekhne ریشه‌ی لغوی تکنولوژی است و به معنی نحوه‌ای از انکشاف امری که مستور بوده. به ظهور رساندن امر مستور. از این‌جا می‌شود فهمید که تخته با چیزی به اسم پوئیسیس poiesis نسبت دارد. aletheia یا انکشاف هم به این معنی است که قرار است از چیزی که فعلًا در ذهن سازنده حضور دارد کشف حجاب شود. برای همین هم با پوئیسیس ارتباط دارد، اما پوئیسیس گسترده‌تر از تخته است. تخته به یک عمل انسانی یا علت فاعلی برمی‌گردد ولی در پوئیسیس مثلاً با شکلی طرف هستیم مثل شکفتی یک گل، خود به خودی است و در حیطه‌ی فیزیس physis قرار می‌گیرد. ما به این بخش کاری نداریم و وقتی می‌گوییم تخته با پوئیسیس ارتباط دارد بابت شکلی از انکشاف است که به عامل انسانی برمی‌گردد. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که این انکشاف حقیقت یا امر واقع نسبتی با تکنولوژی جدید ندارد و این‌جا است که مرزهای تکنولوژی قدیم و جدید از هم مجزا می‌شود. ماهیت تکنولوژی جدید به روایت هیدگر می‌شود گشتel gestell که شکلی دیگری از انکشاف است. شکلی که طبیعت را به‌عنوان چیزی محاسبه‌پذیر و انصباط‌پذیر معرفی می‌کند، چیزی که بتوان آن را به‌نظم درآورد. انسان به‌عنوان چیزی که منضبط می‌کند و طبیعت

وقتی از تکنولوژی حرف می‌زنیم هیدگر می‌گوید نه یک ابزارِ صرف است و نه یک کارکرد انسانی صرف داردونه اگرچه خنثایی است.

به عنوان یک ذخیره‌ی لایزال که قابل محاسبه و منضبط کردن است. بنابراین تکنولوژی جدید مثل قدیم انکشاف آزاد طبیعت نیست، بلکه انکشافی است به معنی بهره‌برداری و تعارض. این‌جا متوجه می‌شویم با دو شکل از aletheia طرف‌ایم. دو شکل از انکشاف. شکلی که فرا می‌خواند و طبیعت را در آن چیزی که فکر می‌کند هست آشکار می‌کند و شکلی که آشکار کردن طبیعت را منحصر می‌کند به محاسبه‌پذیر کردن آن و این‌که مثل یک منبع ثابت است. این‌جا می‌توان سراغ علم جدید رفت که با علم در دنیای قدیم و یونان متفاوت است. پیش از رنسانس و در یونان باستان تخته روند جاری در زندگی بود و نه روندی خودآگاه. روندی که چون انسان دائم در حال کشف و شهود طبیعت و ساخت ابزار بود، این روند دائم در حال انجام بود اما تکنولوژی دوران جدید با علم جدید مرتبط است، چرا که علم جدید هم حول گشتل تعريف می‌شود. حول محاسبه‌پذیر بودن و منضبط کردن طبیعت. اغلب در مورد علم جدید که آن را با کارکردهای تجربه‌گرایی و پوزیتیسم و جنبش‌هایی از این قبیل می‌شناسیم این تصور وجود دارد که این علم با ابزار آزمایشگاهی و سنجش سروکار دارد و این‌ویژگی را ناشی از ماهیت علم جدید می‌دانیم؛ اما این‌ویژگی علم جدید نیست که با ابزار کار می‌کند، بلکه این تصور علم جدید از طبیعت است. علم جدید بر این باور است که طبیعت قابل محاسبه است و از این‌رو ابزاری را به کار می‌گیرد تا آن را محاسبه کند. علم جدید به‌لحاظ تقویمی از قرن هفدهم شکل گرفته و تکنولوژی جدید از نیمه‌ی دوم قرن هجدهم. به همین دلیل هم هیدگر می‌گوید تکنولوژی جدید به‌لحاظ تقویمی متاخر بر علم جدید، ولی به‌لحاظ انتولوژی، مقدم بر علم جدید است.

اما نکته مهم این است که ویژگی گشتل‌گونه‌ای که ماهیت علم و تکنولوژی جدید است باعث می‌شود تمامی اشکال دیگری که طبیعت و امر واقع و حقیقت می‌تواند خود را عرضه کند پنهان بماند. به قول آلتوسر این محاسبه‌پذیری طبیعت خودش را در برابر ما احضار می‌کند و باعث می‌شود برخلاف تخته که با نوعی انکشاف آزاد طبیعت سر و کار دارد این‌جا تاکید بر انصباط‌پذیری طبیعت، مانع از بروز پوئیسیس و آشکارسازی حقیقت به اشکال دیگر شود. این نکته‌ای است که هیدگر می‌گوید خطرناک است چون اولاً حقیقت هیچ‌گاه بر ما مکشوف نمی‌شود و بعد انسان این حق را به خود می‌دهد که به هر چیزی تعرض کند و ما این اوضاعی افراطی را هنوز هم در شکل‌های گوناگون می‌بینیم.

نکته‌ی جالب این‌که در مقابل تقدم تاریخی علم جدید بر تکنولوژی جدید که هیدگر هم آن را تایید کرد، دُن آیدی don ihde فیلسوف علم و تکنولوژی آمریکایی حوالی ۱۹۷۹ در مقاله‌ای ثابت می‌کند نه تنها به‌لحاظ انتولوژی بلکه به‌لحاظ تقویمی هم این تکنولوژی است که بر علم تقدم دارد. برای این‌ایده هم به لین وايت white lynn نویسنده‌ی کتاب قرون وسطی و تحولات اجتماعی استناد می‌کند که می‌گوید برخلاف باور عمومی، تکنولوژی جدید از قرون وسطی آغاز شده و جریان علم و دانش بعد از رنسانس از اختراعات قرون وسطی استفاده کرده است. اختراعاتی مثل عدسي در قرن یازدهم، عدسي مرکب و عینک در قرن سیزدهم و چیزهای دیگری مثل ساعت، آسیاب، معدن، راه‌آهن و غیره که پایه‌های ساخت آن‌ها در قرون وسطی شکل گرفته است. این کشف تازه‌ی لین وايت باعث می‌شود نتیجه‌ی تازه‌ای بگیریم که می‌گوید تکنولوژی چه به‌لحاظ انتولوژی و چه به‌لحاظ تاریخی مقدم بر علم است.

تا این‌جا بحث ما در حوزه‌ی فلسفه‌ی علم بود اما از این‌جا وارد تحلیل جامعه‌شناختی می‌شویم تا بینیم آیا تحولات اجتماعی ایجاد کننده‌ی تحولات تکنولوژیک هستند یا بر عکس؟ در حیطه‌ی

عقل متعارف غالباً می‌شنویم که صنعتی‌شدن باعث شکل دهی به نوعی عقلانیت اجتماعی تازه یا به عبارتی ورود ماشین باعث برخی تغییرات اجتماعی شده است. مارکس اما در کاپیتل برخلاف این باور نشان می‌دهد این اشکال تولید و تحولات اجتماعی بوده که باعث تحولات تکنولوژی شده است. مارکس برای تقدیم تحولات اجتماعی بر تحولات تکنولوژی به فرایند تولید استناد می‌کند و می‌گوید جنبه‌ی ارزش‌افزایی فرایند تولید که پیش از آغاز قرن نوزدهم به جنبه‌ی مادی کار اضافه شد، آینده‌ی روابط تولید در نظام سرمایه‌داری را کاملاً از خود متاثر کرده است. جنبه‌ای که می‌گوید سرمایه دار به این قصد کار تولید را انجام می‌دهد که مجموع امکانات و ابزار و نیروی کار از ارزش نهایی کالا کمتر باشد. در حقیقت با این ارزش افزوده است که شکل اجتماعی فرایند تولید تغییر می‌کند و این تغییر شکل، فرایند مادی و تکنولوژیک تولید را هم دگرگون می‌کند.

فرایندی که به انقیاد صوری نیروی کار، ایجاد مانوفاکتورها و تقسیم کار و از همه مهم‌تر از خودبیگانگی کارگر منجر می‌شود. این تغییر روند تولید و حاکم‌شدن فرایند تولید به شیوه‌ی سرمایه‌داری توجیه‌کننده‌ی ورود ماشین است. در پس دیدگاه هیدگر هم احتمالاً چنین نظرگاهی را به شکل دیگر می‌توان سراغ گرفت؛ وقتی از یک منبع انرژی لایزال و ثابت یا از تعدی به طبیعت و محاسبه‌پذیر انگاشتن آن حرف می‌زند. ضمن این که باید توجه داشت ساختار منطق سرمایه طوری نیست که در یک کارگاه و کارخانه محدود ماند و کل عرصه‌ها را در بر می‌گیرد. از معماری شهر و طبقاتی شدن آن یا جداسدن فقرا و اعیان شهر تا سیل مهاجرت کارگران به شهرها منطق تولید سرمایه‌داری به همه‌جا گسترش پیدا می‌کند. اگر اجزای این پازل را کنار هم بگذاریم به یک چیز واحد می‌رسیم.

اگر تا پیش از این از گشتل به عنوان ماهیت تکنولوژی صحبت می‌کردیم، مارکس پای انگیزش‌های دیگری را هم وسط می‌کشد، یعنی سود و سرمایه یا مالکیت شخصی و خصوصی‌سازی که به تدریج وارد این عرصه می‌شوند. تکنولوژی خیلی زود نه فقط پاسخ‌گوی این انگیزش‌های سرمایه محور و پول محور است بلکه به نوعی کارکرد تکنولوژی هم به این سمت وسو حرکت می‌کند. از شروع قرن بیستم مرزهای بین علم و تکنولوژی گستره‌تر می‌شود و تکنولوژی تا حد زیادی به سرمایه وابسته می‌شود. علم هم در این قرن با کالایی‌شدن دانشگاه‌ها و سیستم‌های آموزشی به سرمایه وابسته شده اما در این زمینه قابل قیاس با تکنولوژی نیست. به این نکته هم باید دقت کرد که تمام عرصه‌ها امروزه باشد و حدت وابسته به تکنولوژی هستند و از این دوره است که چیزی به اسم اختصار جایگزین کار علمی می‌شود. امروزه به اشتباه برای توضیح میزان پیشرفت کشورها به میزان اختزاعات آن‌ها استناد می‌شود

اغلب هم این طور نیست
که زیبایی شناختی کردن
یک وسیله برای استفاده‌ی
بهتر از آن وسیله باشد.

تکنولوژی استدلال کرد و گفت تصور اضباط‌پذیری جهان باعث استنار بقیه‌ی واقعیت می‌شود. تصور این‌همانی هنر و امر زیبا و ایجاد تجربه‌ی زیبایی‌شناسانه نزد مخاطب به‌معنی نادیده‌گرفتن قام چیزهایی است که هنر می‌تواند باشد یا نمی‌تواند. اگر دقت کنیم یکی از اتفاقات دو دهه‌ی اخیر به چالش کشیده‌شدن حوزه‌ی فلسفه‌هنر و تاریخ وقایع‌نگاری هنر است. حوزه‌هایی مثل تاریخ تاریخ هنر، تاریخ اجتماعی هنر و تاریخ تحلیلی هنر می‌گویند نگاه ما به هنر تا مدت‌ها نگاهی بوده که بخشی از واقعیت را به‌واسطه‌ی تلقی ناشی از تصورات و تعاریف زیبایی‌شناسانه تحت تأثیر قرار داده است. دلایل این موضوع هم چیزهایی هستند مثل خاص‌بودگی هنر یا نگاه خودآین و تاریخ‌زدوده و جامعه‌زدوده به هنر که دقیقاً ناشی از همان تصور رویکرد زیبایی‌شناسانه بود و باعث رونق هنر می‌شد. در عین حال برای در اختیار گرفتن هنر به عنوان کالایی خاص هم بوده است که این تقاضای عام می‌تواند توجیه کننده نوعی تقاضای عام هم بوده برهه‌برداری‌های ایدئولوژیک هنر هم باشد. اگر مانهاده‌ای هنر را در نظر بگیریم و آن‌ها را در نسبت با قدرت، صاحب‌جایگاه تأثیرگذاری بر هنر بدانیم، خاص‌بودگی هنر مستقیماً با اقتصاد هنر مربوط می‌شود و عام‌بودگی هنر به‌معنی پذیرابودن آن با کارکردهای ایدئولوژیک و اثربارانه‌ی هنر نسبت پیدا می‌کند. اگر گریزی به دیدگاه هیدگر درباره‌ی هنر بزنیم او هنر را در نسبت با حقیقت تعبیر می‌کند. هنر را چیزی می‌داند در نسبت با انسکاف آزادانه‌ی امر واقع و این چیزی است که به‌زعم هیدگر از زیبایی‌شناسی بیرون نمی‌آید. در هنر معاصر هم فارغ از این که این روزها اسیر دور باطنی در این حوزه و تأملات آن است اما آن‌چه ادعا می‌کند این است که هنر دیگر ابزار زیبایی‌شناسانه نیست، بلکه ابزار تغییر اجتماعی است و به‌نوعی در نسبت با اکتیویسم تعریف می‌شود. نظراتی که بدیهی است نقدهایی هم به آن‌ها وارد است اما آن‌چه به‌نظر می‌رسد این است که با گذشت دهه‌ها پس از رنسانس، تلقی هنر به‌مثابه‌ی دعوت به نوعی تجربه‌ی زیبایی‌شناسانه کاملاً باطل شده و حوزه‌هایی مثل جامعه‌شناسی هنر و خود فلسفه‌ی هنر و نظریات جدید در حیطه‌ی هنر دیگر این باور را ندارند، اما از آن‌جا که این حیطه به هر حال با خاص‌بودگی و سرمایه و بازار گره خورده و با نوعی تصور رمانیک از هنر و نوعی تقدس‌بخشی به هنر مرتبط است، چیزی نیست که به‌راحتی حذف شود. بنابراین همان‌طور که درباره‌ی تکنولوژی می‌گذرد مسئله‌ساز است، درباره‌ی تکنولوژی هنر هم می‌توان چنین نگاه کرد. زیبایی‌شناسان تلقی‌ای از هنر ارائه می‌دهند که مانع بروز بقیه‌ی تلقی‌ها از هنر می‌شود و نوعی تمایز‌بخشی

خاص‌بودگی هنر متقدّماً با اقتصاد هنر مربوط می‌شود و عام‌بودگی هنر به معنی پذیرابودن آن با کارکردهای ایدئولوژیک و اثربارانه‌ی هنر نسبت پیدا می‌کند.

سودمدارانه را تثبیت می‌کند. این‌جا است که مشکلات خودشان را نشان می‌دهند و گرنه نه تکنولوژی امر مذمومی است و نه تلقی زیبایی‌شناسانه از هنر. مسئله، پوشاندن واقعیت است. از سوی دیگر با قام گسترشی که بین علم و تکنولوژی داریم اما درباره‌ی علم، با این‌که نقدهایی بسیاری در دنیای معاصر به آن وارد شده است ولی نقدها و چالش‌های آن مثل نقدهای پوپر و کواین و کوهن به مشاهده‌محوری یا اصل اثبات‌پذیری پوزیتیویسم و جزیئنگری علم و تصور خطی‌بودن پیشرفت علمی است. این یعنی با وجود افرادی مثل لیوتارو برونو لتور که سعی داشتند نسبت علم و قدرت را توضیح دهند اما غالب نقدها متوجه وجود خطای در علم‌اند و می‌خواهند بگویند علم امر تشکیک‌ناپذیری نیست. نکته این‌جا است که از آلودگی و نسبت علم با قدرت و سرمایه بسیار کمتر از تکنولوژی صحبت شده است که از قرن نوزدهم به بعد با نوعی تفکر و انگیزش در پس آن نسبت به سرمایه و قدرت مواجه‌ایم. از این‌حیث می‌توان مرز مهمی بین علم و تکنولوژی را تقسیم‌بندی کنیم و بین هنر و هنرمندانی که سعی کردند تکنولوژی را به چالش بکشند و کسانی که همراه آن بودند مرزی بکشیم و آن‌ها را توضیح بدھیم. اگر به رمانیک‌ها به‌عنوان اولین گروهی که بنای اعتراض به تکنولوژی جدید را گذاشتند نگاه کنیم، بخش زیادی از آن‌چه آن‌ها می‌گفتند در نسبت با عقلانیت سرمایه‌محوری بود که چرخ‌های ماشین را می‌گرداند. حرفا‌های دیگری هم داشتند اما بخش جدی و ماندگار حرفا‌های رمانیک‌ها نقدشان به شکلی از عقلانیت بود که سرمایه را در همه‌ی حوزه‌ها به خدمت می‌گیرد و ماشین را مجباً می‌کند که به سرمایه تن دهد. اگرچه که رمانیک‌ها به‌نوعی در ادامه‌ی حرکت در خودشان خزیدند و با آن تفکرات زیبا‌شناختی به‌نوعی پیوند ایجاد کردند اما آن‌ها به ما نشان می‌دهند نقطه‌ای که باید به چالش کشیده شود و درباره‌ی آن آگاهی‌سازی شود منطق پشت تکنولوژی است و نه خود تکنولوژی. به‌همین ترتیب بعد از رمانیک‌ها جریانات هنری و هنرمندان و نظریه‌پردازان مختلف دیگری را هم می‌بینیم که استثمار کارگر از طریق سازوکارهای تولید، سیستم از خودبیگانه‌کننده‌ی سرمایه‌داری و به‌طور خلاصه عقلانیت پشت تکنولوژی را نشانه می‌گیرند و سؤال‌های جدی‌ای ایجاد می‌کنند که رفتارهای می‌بینیم تکنولوژی به ابزاری برای نقد خودش تبدیل می‌شود. یعنی با این که عقلانیت پس تکنولوژی محل نقد است اما از طریق همان تکنولوژی هم می‌شود این کار را انجام داد. یکی از راه‌های استفاده از تکنولوژی که اتفاقاً در دوران معاصر هم تعدادی از آرتیست‌ها سراغ آن رفتند پارازیت‌انداختن روی تکنولوژی و متوقف کردن آن است به‌واسطه‌ی خودش. گروهی که تکنولوژی را به‌عنوان چیزی علیه خودش به کار گرفتند و اتفاقاً جاها‌یی موفق‌تر بودند که عقلانیتش را نشانه گرفتند. البته سوی دیگر این قضیه هم هنرمندانی هستند که مجدوب تکنولوژی شدن و اتفاقاً توفیق مکوس زیادی در از بین‌بردن جریان‌های قدرت‌مند هنری داشتند و البته این روندی نیست که متوقف شده باشد. یکی از چیزهایی که به‌وضوح می‌توان دید این است که عنصر سیاست و سیاست‌ورزی به‌واسطه‌ی هنر به کمک تکنولوژی در حال حذف‌شدن است. این بخش است که گستردگی‌های بسیاری دارد و از این‌جا به بعد می‌توان فکر کرد امتداد این روند به کجا می‌رود و همراهی هنر با تکنولوژی چگونه می‌تواند رخ دهد؟ همراهی‌ای که اگر معطوف به انتقاد از خود تکنولوژی شود شاید رهایی‌بخش باشد و گرنه آن‌طور که آدورنو استدلال می‌کند مقوله‌ای مثل فرهنگ هم تکنولوژیک می‌شود و به‌شکل مقوله‌ای در خدمت صنعت و سرمایه درمی‌آید و در خدمت کنترل و مهندسی فرهنگی. ■

جستاری درباره‌ی «تکنولوژی و هنر» را از دکتر عباس نعیمی جور شری در یک فایل صوتی ده دقیقه‌ای بشنوید:

برای دسترسی به فایل‌های صوتی در کانال تلگرام نهیب، روی **تلنگ** کلیک کنید.

دکتر عباس نعیمی جور شری

جامعه‌شناس، پژوهشگر، مدرس دانشگاه و شاعر

متولد ۱۳۶۲ - لشت‌نشا - گیلان

دارای دکترای تخصصی جامعه‌شناسی و چهار مدرک تخصصی روانشناسی است.

حوزه‌های مطالعاتی:

جامعه‌شناسی تاریخی / جامعه‌شناسی هنر / گفتگوهای اجتماعی قدرت / روانکاوی و مطالعات سکسوالیته / مباحث توسعه / جامعه مدنی و عرصه عمومی

کتاب‌ها:

- جریان‌شناسی سیاسی جنبش سیاهکل
- اصلاح طلبی ناکام (واکاوی تئوریک جنبش ملی نفت و دولت دموکراتیک مصدق)

- عاشقانه‌های یک جامعه‌شناس (شعر)
- قرارمان سر فروردین (شعر)
- حیات اجتماعی هنر (در دست انتشار)

تھیه و تدوین بیش از ۱۴۰ مقاله و شرکت در بیش از ۳۰ سخنرانی تخصصی

دکتر فواد نجم الدین*

هنگامی که سخن از پیوند میان هنر و تکنولوژی می‌رود پیچیدگی‌ها و ابهام‌های فراوانی رخ می‌نمایند و پیشبرد بحث را دشوار می‌کنند. هنر به خودی خود مفهومی بی‌تعریف و دشوار است؛ حال که با مفهومی پر چالش و دشوارتر مانند تکنولوژی پیوند می‌خورد سختی تحلیل و سخن بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. هم هنر و هم تکنولوژی وجود و ساحت‌هایی از زندگی روزمره بشر امروز هستند، که هم از سویی بستر و بنیان خود را تنها در بافتار فرهنگی معاصر می‌یابند و هم از دیگر سو، در مقام پدیده‌ای تاریخمند، خود را مفاهیمی مستقل و نیازمند مداقه و تعریف معرفی می‌کنند.

رابطه و پیوند هنر با تکنولوژی لایه‌های مختلفی دارد: تکنولوژی در آفرینش هنر؛ تکنولوژی در عرضه هنر؛ تکنولوژی در فروش هنر؛ تکنولوژی در نگهداری هنر؛ تکنولوژی در کشف مرمت و بازیابی هنر؛ و همچنین تکنولوژی در تکثیر هنر نقش و جایگاه و رابطه‌ای قابل تحلیل دارد. اما آنچه در این جستار موضوع اصلی بررسی قرار گرفته است رابطه تکنولوژی با آفرینش هنری و یا تولید اثر هنری و نسبت آن با ارزش زیبایی‌شناختی است. مسئله‌ی عدمه و فراموش نشدنی که گرچه ممکن است در جستارها و مقالات، به عنوان چالش و تهدید چندان موضوع اشاره قرار نگرفته باشد، اما همواره مقاومت در برابر نفوذ تکنولوژی به فرآیند تولید اثر بخشی از چالش‌های جدی نقد و ارزیابی و نظریه در باب هنر بوده است. مفهومی که هنر آلوده به تکنولوژی را در برابر هنر ناب و سنت اصیل تولید هنر قرار می‌دهد؛ قاعده‌های ناگفته که صورت‌های هنری پدید آمده از طریق ابزارهای تکنولوژیک را به حاشیه عرصه هنر می‌راند و آنها را با مقاصد و رویکردهای ضدزیبایی‌شناختی یا نازبیابی‌شناختی پیوند می‌زنند. ردپای این نوع مقاومت بیشتر از آنکه در خود سنت تولید هنر حضور داشته باشد، در حوزه‌های نقد و پیرامتنی هنر مانند آموزش هنر بروز و ظهور می‌یابد.

سوء‌تفاهم‌هادر تعریف‌و دامنه

بخش مهمی از نقدها بیشتر به دلیل سوء‌تفاهم یا سطحی‌نگری در مفهوم تکنولوژی و دامنه

*مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

مقاویت و سوء‌تفاهم

در دفاع از نقش و جایگاه نظری تکنولوژی در هنر

بیشتر برای پرداخت اثر روپرتو ساخت و با ارائه مهلت بیشتر برای خشک شدن، به هزمندان کمک کرد تا قلم‌گذاری‌ها را با دقت و ظرافت و امکان بازنگری بیشتری مدیریت کنند. از دیگر سو، ابداع رنگ‌های اکریلیک که همزمان پوشانندگی و برآقیت رنگ‌های روغنی و همچنین سیالیت و غلظت رنگ‌های محلول در آب را در اختیار نقاشان دهه ۱۹۵۰ میلادی امریکایی قرار می‌داد، از عوامل تغییر زبان و ذائقه بصری هنر دهه‌های ۱۹۶۰ به بعد نقاشی اروپایی و امریکایی محسوب می‌شود. ورود رنگ‌های روغنی به عرصه نقاشی در قرن هفدهم و رنگ‌های آماده تیوب شده برای نقاشان منظره در قرن نوزدهم، ورود عکاسی به عرصه هنر برای منظره پردازان قرن بیستم، هرکدام انقلاب‌ها و تغییرات جدی تکنولوژیکی هستند که امروزه برای ما پدیده‌ها و ابزارهای سنتی و بدوي در تولید هنر محسوب می‌شوند؛ و اساساً چیزی که در آن دوران پدیده‌ای پیچیده و اصطلاحاً تکنولوژیک خوانده می‌شد امروز پدیده‌ای ساده و غیر تکنولوژیک محسوب می‌شود.

تفکیک میان زیبایی‌شناسی تکنولوژیک و غیر تکنولوژیک

اگر مقاومت در برابر تکنولوژی تنها حاصل این ابهام و این سوءتفاهم در کاربرد مفهوم تکنولوژی و تفکیک آن از ابزار باشد اساساً مسئله‌ای جدی برای تحلیل و ارزیابی باقی نمی‌ماند. اما باید پذیرفت که مسئله تنها در یک سوءتفاهم زبانی و ابهام در بیان خلاصه می‌شود و فروکاستن آن به مسئله زبانی، کم از همان سطحی‌نگری مورد اشاره ندارد.

اساساً مسئله والتر بنیامین در مقاله اثر هنر در عصر بازتولید مکانیکی، پرده‌بدراری از ارزش‌های زیبایی‌شناختی نوینی است که کوشش می‌کند هنر تولید شده با ابزار ماشینی و تکنولوژیک را از اتهام غیرزیبایی‌شناختی بودن، غیر یکه بودن و غیرخاص بودن نجات دهد و برای آن نوعی زیبایی‌شناسی تکثیر ماشینی پدید بیاورد که متناسب با زندگی اجتماعی امروز در جهان مدرنیته است. به این تعبیر تولید اثر هنری به وسیله ابزارهای پیچیده تکثیر و مهم‌تر از همه دوربین عکاسی و فیلمبرداری در دهه ۱۹۳۰ میلادی به همان وضعیتی تبدیل می‌شود که در بیان عامیانه غلبه تکنولوژی و ظهور هنر مبتنی بر فناوری یا فناورانه (تکنولوژیک) خوانده می‌شود؛ و بر همین مبنای عاری از ارزش‌های زیبایی‌شناختی هنر ارزیابی می‌شود.

خود بنیامین در تلاش است تا شیفتگی خود به همین وجه فناورانه را توجیه کند و ارزشهای زیبایی‌شناختی جدیدی را از دل آن بیرون بکشد و جایگزین ارزشهای زیبایی‌شناختی پیشین کند. اتفاقاً والتر بنیامین در دسته منتقدین هنر تکنولوژیک جایی نمی‌گیرد؛ بلکه بالعکس مشوق پیدایی هنری نو و آمیخته با تکنولوژی تکثیر است. اما توجه جدی او به این تفکیک در بزنگاه تکثیرپذیری اثر هنری، نشان از اعتبار این تفکیک بنیادی میان فناوری و هنر فناورانه است.

هشدار در برابر تکنولوژی

شاید شاخص‌ترین متنی که در این دوران یعنی در میانه قرن بیست میلادی مسئله تکنولوژی و جایگاه آن در فرهنگ و نسبت آن با هنر را تحلیلی چالش‌برانگیز کرده و مفهوم آلدگی به تکنولوژی یا غلبه تکنولوژی را در آن طرح کرده و شاید بتوان آن را به عنوان اصلی‌ترین

**اینکه تکنولوژیک بودن
چه تفاوتی با تکنولوژی
دارد واقع تایز میان
فناوری و اهر فناورانه
می‌تواند اشاره به رویکرد
اصیلی داشته باشد، در
این جستار موضوع بحث
قرار خواهد گرفت.**

هنر شکل گرفته است. مثلاً در ادبیات رایج عمومی و سیل‌های مانند رایانه و چاپگرهای دیجیتال مصدق تکنولوژی محسوب می‌شوند در حالی که ابزاری مانند رنگ روغنی، قلم مو، رنگ جسو، رنگ اکریلیک، و مانند آن مصدق ابزارهای غیر تکنولوژیک هستند. روشن است که چنین تفکیکی میان ابزارها به تکنولوژیک و غیر تکنولوژیک تفکیکی غیردقیق، لحظه‌ای و غالباً بی معناست. اگر معنای تکنولوژی مطابق با خاستگاه ریشه‌ایش از مفهوم تخله در ادبیات فلسفه یونانی برسی شود، کمی مسئله را روشن‌تر خواهد کرد. تخله در زبان یونانی همان صورت بنیادی واژه تکنیک در زبان‌های امروزی اروپایی مانند انگلیسی و فرانسوی است؛ این اصطلاح در معنای صناعت، فن و مهارت کاربرد داشته است و با مذاقه بیشتر به نظر می‌رسد نه تنها مهارت استفاده از ابزار یا در زبان فارسی فناوری، بلکه دانش یا قابلیت استفاده از آن را هم دربرمی‌گیرد. با چنین تعریفی هم ابزار تولید اثر هنری و هم دانش فنی استفاده از آن یعنی مهارت دست و ذهن هزمند همگی مصدق تکنولوژی محسوب می‌شود و فاصله‌ای میان تکنولوژی و ابزار وجود ندارد و دیگر نمی‌توان ابزار را به تکنولوژی و غیر تکنولوژی تقسیم کرد. به این ترتیب قامی مصادیق یاد شده، نمونه‌هایی از تکنولوژی هستند و اساساً تفکیک بین آنها به تکنولوژیک و غیر تکنولوژیک بودن بی معنا و سطحی‌نگرانه است. اما همزمان می‌توان نکته‌ای را از این تفکیک برگرفت که در ادامه جستار به تحلیل آن خواهیم پرداخت؛ این‌که تکنولوژیک بودن چه تفاوتی با تکنولوژی دارد، در واقع تایز میان فناوری و امر فناورانه می‌تواند اشاره به رویکرد اصیلی داشته باشد، در این جستار موضوع بحث قرار خواهد گرفت.

از سوی دیگر اینکه با همین نگاه عامیانه کدام دسته از ابزارها تکنولوژیک، به معنای ساده یا غیر پیچیده محسوب شود، به شرایط زمانی و مکانی وابسته خواهد بود؛ چنان‌که ورود رنگ‌های روغنی به عرصه تجسمی هزمندان را در به کارگیری رنگ‌ها با طمأنینه و فرصت

هرچه در گستره تاریخ به زمانه‌ی معاصر نژدیک‌تر می‌شویم تغییر نسبت میان تکنولوژی فلسفه، علم و هنر این نکته را که تکنولوژی اساً مفهومی متغیر است، روشنتر و آشکارتر می‌سازد.

را ملهم از طبیعت و تقليید رفتارهای طبیعت می‌داند چنانکه انسان در خانه‌سازی از آشیانه پرندگان و یا در بافت نسوج است، تار عنکبوت و دیگر رفتارهای طبیعت می‌آموزد و همان‌ها را در ساخت به کار می‌گیرد. در این تعبیر، طبیعت بالادست و فناوری و تکنولوژی پایین دست و تقویت‌کننده آن است. همین تعبیر را می‌توان در صدای سازهای بدوي و نسبت آنها با صدای طبیعت شناسایی کرد؛ چنان‌که ناله‌های نی، ضربه‌های دف و طبل و یا زخم‌های تار و چنگ همگی تقليید آواهای طبیعت و رویدادهای طبیعی است. اندیشه قرون وسطاً تا زمان شکل‌گیری علوم جدید اساساً عرصه توسعه همین اندیشه تقليیدی و تعبیر دموکریتوسی است. اما تعبیر هراکلیتوسی که به نحوی در اندیشه ارسطوی نیز ادامه می‌یابد، نوعی تقابل را میان طبیعت و دست‌ساخته‌ها که محصول تکنولوژی هستند تعریف می‌کند. در اینجا چیزها به طبیعی و دست‌ساخته (مصنوع) تقسیم می‌شوند. چیزهای طبیعی محصول طراحی طبیعت، و چیزهای دست‌ساخته محصول تکنولوژی و فناوری انسانی است. همین‌جا می‌توان اشاره کرد که چطور هایدگر با دقت این تفکیک را دنبال کرده و به طور واضح در منشاء اثر هنری هنگامی که می‌خواهد چیز بودن اثر هنری را در تعبیر سه‌گانه خود طرح کند، از همین تقابل دوگانه یاد می‌کند و البته از آن می‌گذرد. ارسطو نیز با اشاره به این تقابل دوگانه آنچه طبیعت پدید آورده را حاصل علم درونی و آنچه دست‌ساخته‌ی انسان است را حاصل علم بیرونی تعریف می‌کند؛ که به وضوح علم بیرونی معادل همان چیزی است که تکنولوژی تعریف می‌کنیم. دنباله‌ی همین تقابل دوگانه در فلسفه تکنولوژی امروزی، چنان‌که کارل میچم طرح می‌کند، دوگانه‌ای میان فلسفه تکنولوژی انسانی و فلسفه تکنولوژی مهندسی تقسیم می‌شود که در یکی ربط و نسبت انسان با دست‌ساخته‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و در دیگری بیشتر نسبت میان دست‌ساخته‌ها با طبیعت و ساختارهای درونی آن‌ها.

اما تعبیر سوم تعبیری اختصاصاً ارسطوی است. می‌توان آن را با ادبیات ارسطوی در ادامه تعبیر دوم دانست. در تعبیر ارسطوی از تکنولوژی ساختار علل اربعه مبنای تحقیق قرار می‌گیرد و به این تعبیر از میان علل مادی صوری فاعلی و غایی به نظر می‌رسد باید تکنولوژی را علت مادی شکل‌گیری محصول تعریف کرد که فاعل یعنی انسان سازنده را در شکل دادن نهایی محصول مدد می‌رساند.

اما تعبیر چهارم چنان‌که در رساله تیمائوس به تحریر درآمده تعریفی است که کل جهان هستی را به مثابه یک دست ساخته واحد تعریف می‌کند و به این تعبیر جهان را سراسر محصول یک فرآیند ساخت و یک تکنولوژی واحد می‌داند.

اتفاقاً هرچه در گستره تاریخ زمانه معاصر نزدیک‌تر می‌شویم تغییر نسبت میان تکنولوژی فلسفه علم و هنر این نکته را که تکنولوژی اساساً مفهومی متغیر است روشنتر و آشکارتر می‌سازد. شاید نیاز به گفتن نباشد که برخلاف آنچه در جهان امروز به نظر می‌رسد، فاصله سنتی میان علم و تکنولوژی فاصله‌ای جدیست. تنها در سده اخیر است که این دو پدیده چنین با یک دیگر هم بودی و نزدیکی یافته‌اند. تا پیش از سده پیشتم این فلسفه و علم هستند که مسیری نزدیک را با هم طی می‌کنند و تکنولوژی اساساً اشتغال انسان‌هایی فنی و دور

منبع نقد در نفی تکنولوژی در آفرینش هنری دانست، مقاله پرسش از تکنولوژی هایدگر است. در این جستار هایدگر به روشنی دو نسبت میان انسان و تکنولوژی را مطرح می‌کند. نسبت نخست، نسبتی است که تا پیش از دوران امروز میان انسان و تکنولوژی برقرار بود و آن را بر مبنای ذات درونی تکنولوژی، نوعی وساطت یا علیت فاعلی در برآمدن محصول نهایی و یا آشکارگی آن تعریف می‌کند. اما در تعبیر دوم، تکنولوژی را محصول زمانه معاصر می‌داند تکنولوژی را نه علت فاعلی بلکه علت غایی تولید می‌داند به این تعبیر چنین توصیف می‌کند که گویی انسان در پس ایستاده و این خود تکنولوژی است که تصمیم می‌گیرد چطور حقیقتی را آشکار کند و یا شکل دهد.

این تعریف هایدگر هشدار به انسان در زمانه امروز است که در هر حیطه‌ای از علم و هنر و زیست روزمره، عنا نتولید ساخت و زیست خود را به تکنولوژی سپرده و از آنچه گوهر انسان را شکل می‌دهد فاصله گرفته است. اتفاقاً این موقعیت خطیر را هایدگر درباره هنر نیز طرح می‌کند و همین هشدار را در نسبت میان انسان و تکنولوژی در خلق هر در میان می‌گذارد.

تکنولوژی چیست

چالش جدیدی که ماشین‌های دیگر در نسبت میان انسان و تکنولوژی که در آفرینش هنری و چه در خارج از این حوزه در سطح زیست انسانی مطرح می‌کنند ما را ناگزیر به این پرسش می‌برد که چه تعبیر یا تعاریفی درباره تکنولوژی و نسبت آن با جهان می‌توان شناسایی کرد.

مارتين فرانسن در مدخل فلسفه تکنولوژی در دانشنامه فلسفه استنفورد چهار دستمایه متفاوت را در تعریف تکنولوژی در گستره تاریخ اندیشه شناسایی و طرح می‌کند:

منظر دموکریتوسی که فن یا تخته را تقليید و محاکات طبیعت تعبیر می‌کند. این تعبیر مهارت‌های فنی انسان

صنعت همواره شامل تفکیک واضح میان ابزار و هدف است که به روشنی از هم تغییر یافته‌اند.

محظوظ جایگاه تکنولوژی در فرهنگ بشر مدرن تعریف می‌کند. همینجا لازم می‌دانم مجدد به تعبیر دوگانه‌ای که گیلبرت رایل از علم و تکنولوژی طرح کرده اشاره کنم؛ رایل تکنولوژی را دانش آنچه که باید باشد تعبیر کرده است که به همین ادبیات هایدگری تصویر صورت غایی هر دست ساخته یا محصولی را می‌توان تکنولوژی دانست. اشتراک واژگان این دو اندیشه تصویری که اثر هنری در نسبت با تکنولوژی و ذهن انسان می‌باید را در قالبی چالش برانگیز می‌دهد:

۱. اثر هنری صورت غائی چیزی است که باید ساخته شود.
۲. تکنولوژی دانش صورت غایی آن چیزی است که باید ساخته شود.
۳. اینکه تکنولوژی جای علت فاعلی و علت غایی را در فرآیند ساخت بگیرد امری مهلك است و انسان را از آشکارگی حقیقت باز می‌دارد.

به این تعبیر اندیشه هایدگری اساساً برای اثر هنری که در فرآیند غلبه تکنولوژی یا پیچیدگی ابزار پدید آمده باشد اصالت قائل نیست و آن را اثر هنری اصلی نمی‌داند چرا که صورت غایی آن توسط خود تکنولوژی تعیین شده است. در حالی که در جای دیگر یعنی منشاء اثر هنری که هایدگر از فرآیند تولید اثر سخن می‌گوید اساساً آن را یک سیر تکوینی و شیئی در حال شدن تعریف می‌کند و نگران این صورت غایی به شکل مستقل نیست.

به نظر می‌رسد مسئله جایی طرح شده که صورت غایی است ماده و فرایند ساخت منفک تصویر شده است. کافیست نام هایدگر را از این صورت‌بندی خارج کنیم تا از هر کس بپرسیم که این شیوه نقد و ارزش‌گذاری نسبت به اثر هنری و حساسیت نسبت به تفکیک میانه صورت غایی و ماده اولیه و فرایند ساخت دغدغه کدام اندیشه است، تا در پاسخ نام کالینگوود را پیش روی‌مان بگذارد.

کالینگوود در کتاب مبادی هنر هنگامی که کوشش می‌کند در نگرش نوکانتی و در عین حال ایده‌باور با تأثیر از اندیشه همکار خود بندتو کروچه تعریفی بیان محور از هنر ارائه دهد به تفکیک هنر از آنچه شباهنر یا هنرها تعریف کرده می‌پردازد. هنر را از دید فربیسی سرگرمی خیال انگیزی و صناعت به تفصیل منفک می‌کند و شاید جدی‌ترین چالش را در بیرون راندن صناعت و صنایع دستی از دامنه هنر پیش رو می‌گذارد:

۱. صنعت همواره شامل تفکیک واضح میان ابزار و هدف است که به روشنی از هم تمیز یافته‌اند.
۲. همواره میان طرح و اجرا تمایز وجود دارد.
۳. در فرایند طراحی ابزار و هدف به هم پیوسته و در فرایند اجرا دقیقاً در تقابل قرار دارند.
۴. میان ماده خام اولیه و محصول نهایی تمایز آشکار است.
۵. میان صورت و کارماده انفکاک و تمایز وجود دارد.
۶. نسبت سلسه‌مراتبی میان محصولات صناعت‌های متفاوت برقرار است؛ چنانکه محصول نهایی یکی ماده خام محصول دیگر است.

از آموزش علمی و فلسفی و دانشگاهی است. تعقیب دست یافته‌های تکنولوژیک تا پیش از سده بیستم آشکار می‌کند که مهم‌ترین جهش‌های تکنولوژیکی، حاصل تلاش انسانهایی است که چندان نسبت جدی با سنت دانشگاهی ندارند؛ برخلاف بزرگ‌ترین اندیشمندان جهان علم و ریاضیات که بسیاری از ایشان دستی در جستارهای فلسفی دوران خود دارند.

به تعبیر آین یاروی علم و تکنولوژی دو نوع معرفت متفاوت را دنبال می‌کنند. علم در پی یافتن دانستن آن است که چه؛ درحالی که تکنولوژی در پی یافتن دانش این است که چطور. و یا چنانکه گیلبرت رایل طرح می‌کند این در جستجوی آن است که هر پدیده ای چیست حال آنکه تکنولوژی در پی دانستن آن است که هر چیز چه باید باشد.

به نظر می‌رسد با مرور ادبیات نظری در تعریف تکنولوژی و نسبت آن با جهان طبیعت علم و انسان می‌توان آرام آرام به یافتن پاسخ برای مسئله اساسی که هایدگر در نسبت میانه انسان فرهنگ و تکنولوژی طرح کرده نزدیک شد. در ادامه توضیح خواهم داد که چطور اندیشه هایدگری درباره نسبت تکنولوژی و هنر همچنان یک مفهوم رومانتیک است و همان مسیری را می‌رود که پیشتر فلسفه ایده‌باور هنر در اندیشه کالینگوود رفته است.

چنانکه پیشتر ذکر شد در نگاه مارتین هایدگر تکنولوژی در صورت پیش از مدرن خود همان علت صوری در ساخت هر دست ساخته و یا شیئ مصنوعی از جمله اثر هنری است.

هشدار هایدگر در آنجاست که عصر مدرن را دورانی می‌داند که تکنولوژی چنان پیچیده شده که علیت فاعلی و حتی غایی را در فرایند ساخت از آن خود می‌کند و انسان را از کنترل بر سرنوشت خویش و نقش حیاتی اش در آشکار ساختن حقیقت، چنانکه خود طلب کرده بازمی‌دارد. شرایطی که در آن تکنولوژی هم به فاعل اندیشه و هم به هدف نهایی و صورت نهایی دست ساخته تبدیل می‌شود و هایدگر این تبدیل را سرنوشت

کروچه به گذاره‌های هایدگر نیز تسری خواهد یافت و آن را بی اعتبار خواهد ساخت. نقد مهمی که وولهایم نسبت به تفکیک هنر و صناعت کالینگوود طرح می‌کند و در حوزه بحث ما هم قابل طرح است، این است که مسئله تصور پیشینی از نتیجه نهایی اثر که در ادبیات هایدگری صورت یا علت غایی تعریف شده است نمی‌تواند مفهوم روشن و معتبری باشد. البته وولهایم تلاش کرده نشان دهد هنرمند نیز همانند صنعت‌گر تصوری پیشینی از طرح نهایی دارد و از این رو تفاوت چندانی با صناعت قائل نیست. اما در میانه طرح، بحث از تدریجی یا تشکیکی بودن این پیش‌طرح سخن می‌گوید اینکه به هر حال ممکن است هنرمند صورتی غایی را در ذهن داشته باشد؛ اما این صورت غائی جزئیات و دقت نهایی ندارد و یا دقت آن مشخص نیست و آن قدر می‌تواند متغیر باشد که اساساً مفهوم تصور پیشینی را از اعتبار ساقط کند. در واقع از جانب هایدگری چندان مبهم باشد که نتوانیم برای آن وجهی از علیت در نظر بگیریم.

همچنین در ادامه بحث وولهایم برای به چالش کشیدن نظریه ذهن باور هنر به نقش اساسی ابزار هنری در شکل‌گیری اثر اشاره می‌کند این همان نقشی است که هایدگر در بنیاد نگران غلبه‌اش بر ذهنیت و فاعلیت هنرمند است. در واقع گلهایم نقش ابزار یا به زبان ما تکنولوژی را در شکل‌گیری نهایی اثر انکارناپذیر و موثر می‌داند و با اتکا به آنچه طرح می‌کند، می‌توان گفت اساساً اثر هنری که خارج از دغدغه و نگرانی هایدگر باشد، امکان ظهور و بروز ندارد. در نظر داشته باشیم که حتی شعر و ادبیات نیز از ابزار و واسطه و تکنولوژی که زبان می‌دانیم بهره می‌برد و امروز کمتر کسی است که از تاثیرات ساختاری بنیادی زبان بر شکل‌گیری تخیل و ذهنیت غافل باشد.

جمع‌بندی

مسئله‌ی تکنولوژی و نسبت آن با هنر مسئله مهم پر چالش و کاملاً حساس است که می‌توان آن را در رویکردهای تاریخی فرهنگی اجتماعی فنی و نظری دنبال کرد. اما غالب مقاومت‌های موجود در برابر حضور و تاثیر تکنولوژی در هنر حاصل نگرش‌هایی غالباً رمانیک و ذهن باور و دور از فضای زنده و حقیقی تجربیات هنری در دوران معاصر است و غالباً با یک نگرش آزمایشگاهی غیر دقیق و اطلاعات فنی نامتناسب با آنچه در تجربه‌ی زیسته‌ی هنر جاریست، می‌آید و از انسان مستقل می‌شود.

از یک سو شباهت این مفصل‌بندی‌ها نشان می‌دهد دامنه هر دو اندیشه نیز درباره گستره هنر شباهت دارد و به این تعریف هایدگر درباره دامنه‌ای از آثار هنری صحبت سخن می‌گوید که شمولیت کافی برای پوشش آن چیزی که بخش اعظم بدن هنر قرن بیستم و بیست و یکم را تشکیل می‌دهد، ندارد و با همان چالش‌های تعبیر رومانتیک از هنر روبروست. دیگر آن که نقدهای جدی رویکرد تحلیلی به نگاه ایده‌باور گالینگوود و

غالب مقاومت‌های موجود در برابر حضور و تاثیر تکنولوژی در هنر حاصل نگرش‌هایی غالباً رمانیک و ذهن باور و دور از فضای زنده و حقیقی تجربیات هنری در دوران معاصر است.

مفصل‌ترین پاسخی که به این تفکیک‌های شش‌گانه میان هنر و صناعت در کتاب مبادی هنر کالینگوود طرح شده، بندهای ۱۵ تا ۱۹ کتاب هنر و متعلقاتش به قلم ریچارد وولهایم است که با دقت به بی‌اعتبار ساخته ایک به یک این ادعاهای در جهان واقع پرداخته و اساساً تعریف ذهن‌گرای هنر را به چالش جدی کشیده است. اما نکته مهم‌تر در این جستار بیش از آن که به چالش کشیدن این مدعایاً باشد اشاره به این نکته است که مفصل‌بندی گزاره‌های هایدگری یکی است. مفصل‌بندی گزاره‌های هایدگری یکی است.

ابزار، محصول نهایی ماده خام طراحی و اجرا همگی مفاهیمی است که در همان قالب‌های علمی تعریف شده توسط هایدگر جای می‌گیرد به این تعبیر اگر طراحی و محصول نهایی را علت غائی و ماده خام را علت مادی بدانیم فرایند اجرا می‌تواند در جای خالی علت صوری بنشیند.

حال اگر همانطور که هایدگر کاربرد تکنولوژی را در دو ساحت پیشامدرن و مدرن از یکدیگر تفکیک می‌کند ما نیز فرآیند طراحی تا اجرا در این دو ساحت تفکیک کنیم همان چالش‌های دوگانه قابل طرح خواهد بود در ساحت پیشامدرن طراحی از آن انسان است و به این تعبیر هم طراحی و هم محصول نهایی که علت غایی را تشکیل می‌دهد کار دست انسان محسوب می‌شود. اما در ساحت مدرن که تکنولوژی از انسان پیش می‌افتد، نه تنها محصول نهایی حاصل علیت صوری، یعنی تکنولوژی است، بلکه طراحی نیز در دل همین تکنولوژی پدید می‌آید و از انسان مستقل می‌شود.

از یک سو شباهت این مفصل‌بندی‌ها نشان می‌دهد دامنه هر دو اندیشه نیز درباره گستره هنر شباهت دارد و به این تعریف هایدگر درباره دامنه‌ای از آثار هنری صحبت سخن می‌گوید که شمولیت کافی برای پوشش آن چیزی که بخش اعظم بدن هنر قرن بیستم و بیست و یکم را تشکیل می‌دهد، ندارد و با همان چالش‌های تعبیر رومانتیک از هنر روبروست. دیگر آن که نقدهای جدی رویکرد تحلیلی به نگاه ایده‌باور گالینگوود و

هُنر

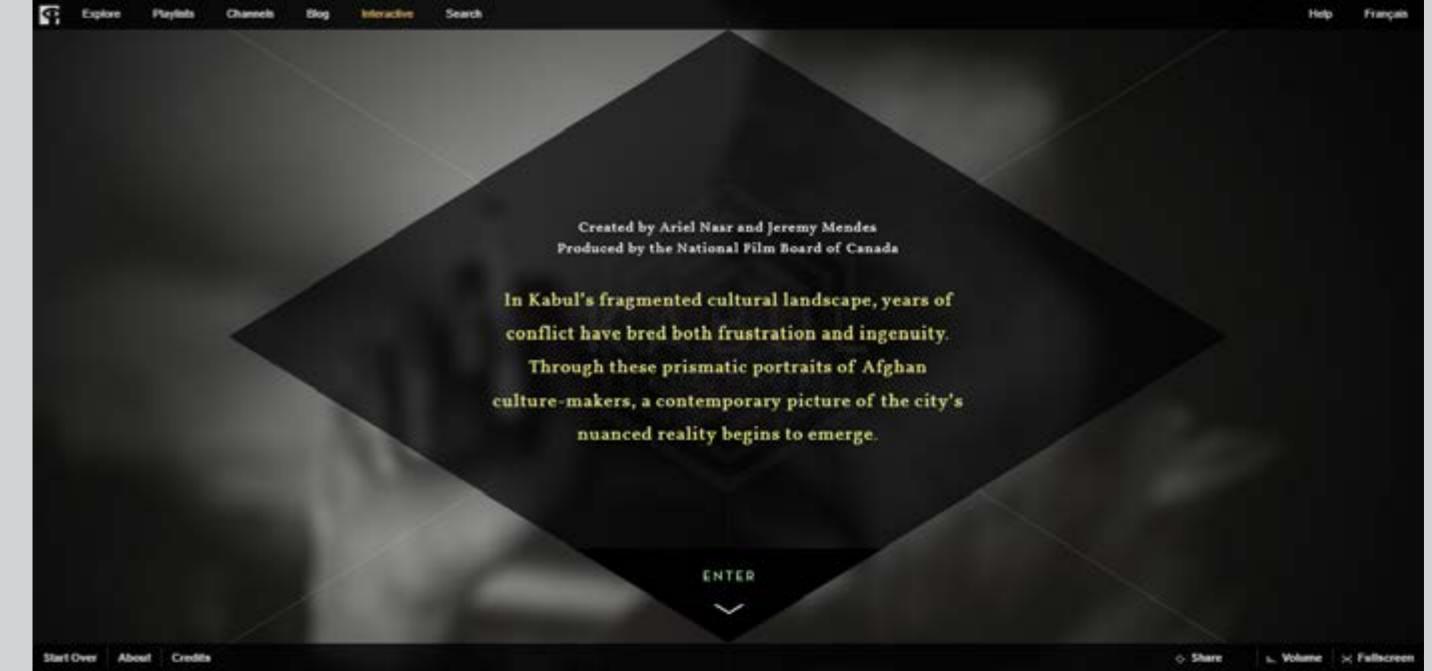
دیداری
تجسمی
مفهومی
بینارشنایی

Kabul Portraits

پرتره‌های کابل

کارگردان: آریل نصر و جرمی مندز
تولید شده توسط سوئیچ یونایتد، کانادا - ۲۰۱۴

پرتره‌های کابل یک مستند تعاملی است، که در آن "فرهنگ" تکه تکه شده‌ی افغانستان" به زیبایی نمایش داده شده است. "نصر" و "مندز"، شش "فرهنگ‌ساز" را برگزیده‌اند تا کابل را به عنوان شهری برای الهام بخشیدن به دنیای جدید فرهنگی و هنری معرفی کنند. یک روزنامه‌نگار، یک عکاس پرتره، یک بازیگر، یک هنرمند چندرسانه‌ای، یک فیلم‌ساز و یک نقاش از طریق آثار هنری، نوشتار، اشیاء و مواد، عکس و فیلم، داستان و چالش‌های خود را روایت می‌کنند. سبک هنری این دو فیلم‌ساز الهام‌بخش است؛ آنها این تعامل را به شیوه‌ای طراحی کرده‌اند که ملت‌ها را با "فرهنگ" تکه تکه "شده" و اهمیت اشیاء در زندگی آنها به شکل داستانی برگزیده نشان می‌دهند. این مستند چند رسانه‌ای، شوق افغان‌ها را برای بازسازی یک ملت زخمی و تثبیت زندگی روزمره‌ی خود نشان می‌دهد. مصاحبه‌های صوتی و تصویری، عکس‌ها و متن‌ها گرد هم می‌آیند و یک داستان معنی‌دار و انگیزشی ایجاد کرده‌اند که درک مخاطب از افغان‌ها و افغانستان را تغییر می‌دهد، همان کاری که در اخبار به صورت دیگر مشاهده می‌شود.

Explore

Playlists

Channels

Blog

Interactive

Search

Help

Français

PORTRAITS

*I could see she
was dying*
audio*Would you speak
with me?*
video

ALKA SADAT

Filmmaker

*A horsewhip and
various tapestries
possessions**In the midst
of the Taliban
memories*

Share

Volume

Fullscreen

Start Over | About | Credits

او با اولین فیلم ۲۵ دقیقه‌ای خود به نام Half Value Life مشهور شد، که نشان از بی‌عدالتی و جنایت اجتماعی دارد. این فیلم چندین جایزه کسب کرد. او خواهر کوچکتر رویا سادات، اولین تهیه کننده و کارگردان فیلم زن افغانستان است. این دو خواهر از سال ۲۰۰۴ در بسیاری از تولیدات فیلم همکاری کرده‌اند و در تأسیس خانه فیلم رویا نقش مهمی داشتند. او برای اولین فیلم خود جایزه صلح افغانستان را دریافت کرد و از آن زمان تاکنون مستندهای زیادی ساخته است که برای آنها نیز موفق به دریافت جوایز متعدد بین‌المللی به عنوان تهیه کننده، فیلمبردار و کارگردان و همچنین به دلیل فعالیت در تلویزیون شده است.

الکا سادات

۳۲ ساله اهل هرات

تهیه کننده، کارگردان و فیلمبردار مستند و فیلمبردار افغان است.

Explore

Playlists

Channels

Blog

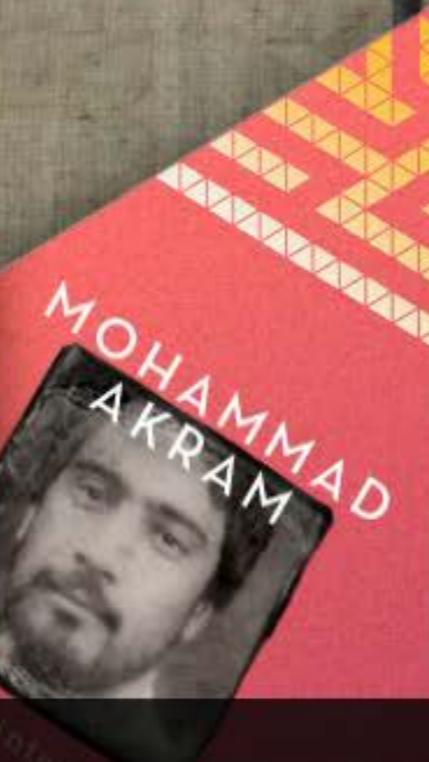
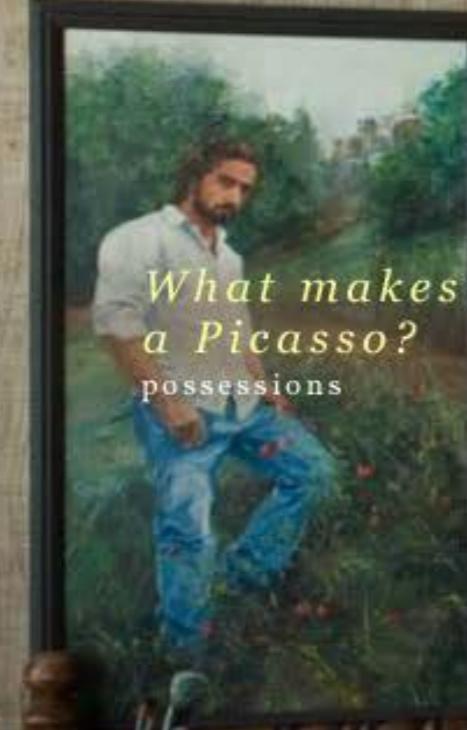
Interactive

Search

Help

Français

PORTRAITS

برای دیدن و شنیدن این پروژه، روی تلنگر کلیک کنید:

تلنگر

Arie Nnor

Jeremy Mendes

آریل نور

کارگردان و نویسنده متولد: هالیفاکس، کانادا جایزه صفحه کانادا برای بهترین فیلم مستند کوتاه نامزد جایزه اسکار برای بهترین فیلم کوتاه. او به خاطر فیلم‌های صبح بخیر قندھار (۲۰۰۸)، دختران بوکسور کابل (۲۰۱۲) و پسران بزرگشی (۲۰۱۲) معروف است.

هنرمند کانادایی ساکن ونکوور است که بیش از ۱۵ سال تجربه‌ی فعالیت در پروژه‌های تعاملی دارد.

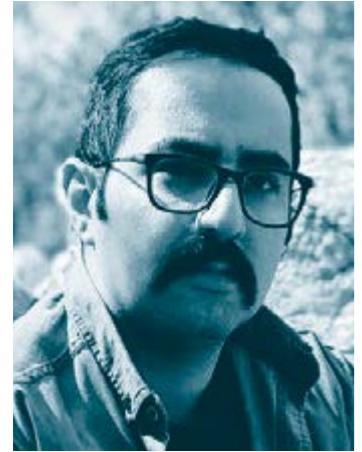
وی هم اکنون به عنوان ایده‌پرداز و تهیه‌کننده تعاملی با هیئت ملی فیلم کانادا همکاری می‌کند.

او در سال ۲۰۱۲ به خاطر فیلم خرس ۷۱ جایزه‌ی نگاه ویژه‌ی جشنواره‌ی کن را از آن خود کرد.

فیلم‌ها: خرس ۷۱، دور از دور، این سرزمین جایزه‌ی بهترین عکس جهان مطبوعات برای داستان‌پردازی خلاقانه نامزد جایزه‌ی صفحه نمایش کانادا برای بهترین تولید تعاملی اصلی.

شیوه آفاق بیشترین بود
تامشی کارهای افقی تا
این حراز زبان ماتلاطم کرده است
موج

پیش دهلوی

مودیری‌ای*

«محقق به هیزم و خاکستر توجه دارد، جستارنویس به آتش.» - والتر بنیامین

ارائه‌ی یک تعریفِ صلب و نامعنطف از «جُستار»، در تضاد با یکی از خاستگاه‌های «جستارنویسی» است؛ یعنی پَس زدنِ چهارچوب‌های اصطلاحاً خُشک و کنترل‌کننده‌ی کلام و واژه‌ها. اما آن‌چه گویی اشتراکی در نگاهِ جستارنویس‌هاست، حضور پر رنگتر «من» نویسنده و اصطلاحاً نگاه شخصی اوست که بر اساس زیست‌جهان و زیست‌تجربه‌اش شکل گرفته. یک جُستار، مدعی آن نیست که حقیقت تغییرناپذیر چیزی را کشف کرده و قصد دارد تا آن را در چهارچوبی آکادمیک و علمی ارائه دهد؛ بلکه گویی تلاش دارد با فرمی شخصی که متأثر از نویسنده‌ی آن است، حولِ محور آن‌چه که قصد دارد درباره‌اش بنویسد، بیاندیشد؛ اندیشه‌ای نه الزاماً نظاممند و دارای چهارچوب و ساختی از پیش تعیین شده؛ البته این‌ها مانع از آن نمی‌شود که نویسنده ارجاع‌هایی به بیرون از زیست‌تجربه‌اش نداشته باشد، بلکه همچون مقاله و رساله، ملزم به آن نیست.
و البته که جستار، آن‌چیزی نیست که صرفاً در اینجا ذکر شده. ■

خوانش عکس

* داستان‌نویس، روزنامه‌نگار و فیلم‌نامه‌نویس

فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی

مدرس نویسنده‌ی، فیلم‌سازی و نشانه‌شناسی عکس در مدارس و آموزشکده‌های فرهنگی هنری شهر تهران

همچنین، دو کتاب آماده انتشار دارد؛ یک مجموعه داستان کوتاه و یک مجموعه جستارنویسی بر عکس

بازیافت

جستاری بر عکس «ناهارئی»، برنده‌ی جایزه‌ی محیط‌زیست‌ال۲۰۱۹

آن چیزی که این زباله‌ها
را معنادار می‌کند، نه صرف
حضور، کسی میان آشغال‌ها،
که خود این جستجوست.

همین که باید دقت کنید تا «انسان» درون عکس را از میان انبوه «زباله»‌ها «شناصایی» و پیدا کنید، احتمالاً یکی از مهم‌ترین اتفاق‌هایی که باید با دیدن این عکس، می‌افتداده، افتاده. او[انسان]، شبیه دیگر جانداران، استتار نکرده تا رویت نشود و در امان بماند؛ بلکه این «بیرون» است که گویی خود را به شکل او درآورده و استتار به شکل معکوسی رخ داده.

احتمالاً، در نگاهی گذرا و سرسی، ما قماشگران عکس، برای یافتن چیزی که این قاب را معنادار کند، دست به جستجو می‌زنیم تا چیزی بیابیم که دلیل شکل‌گرفتن این قاب را توجیه کند؛ چراکه صرف عکس گرفتن از زباله‌ها، احتمالاً قابی است نه چندان خلاقانه و نو.

آن چیزی که این زباله‌ها را معنادار می‌کند، نه صرف حضور کسی میان آشغال‌ها، که خود این جستجوست. اینجا، تلاش برای یافتن انسان، به شیوه تبدیل می‌شود. از سویی دیگر، وقتی انسان میان آشغال را یافته‌یم، می‌بینیم که او نیز در حال جستجوست؛ همان کاری که ما انجامش دادیم تا به او برسیم! او نیز در میان زباله‌ها می‌گردد تا چیزی پیدا کند، احتمالاً برای «بازیافت».

هم‌نشینی این جستجوهاست که «جستجو» را تمثیلی و غادین می‌کند و اهمیت بازیافتو بازیافتن را به‌شکلی دیگر، عینیت می‌بخشد. در این تمثیلی شدنست که می‌توان این قاب را به قام زمین تعمیم داد و پرسشی که دارد را مطرح کرد؛ «انسان میان زباله‌ها کجاست؟» و «دارد چه می‌کند؟»

در فرآیند استتار، جاندار، خودش را به شکل بیرون درمی‌آورد تا از دید دشمن در امان باشد و آسیب نبیند. اینجا، در این قاب، زمین [انباسته شده با محصولات ما]، به شکل مَا درآمده [به‌شکلی درآورده‌یاش]؛ اما نه برای اینکه در امان بماند. در امان نبودن اش را اینجا نشان می‌دهد، تا شاید در این استتار معکوس و معصومانه، تبرئه شود؛ شاید، با پدیده‌ای بنام بازیافتن. گویی کاری که انسان درون عکس با آشغال‌ها می‌کند، ما نیز، باید با «انسان» مسبب این استتار معکوس، انجام دهیم.

ما، درمیان این آشغال‌ها، میان شیرابه‌ها و پلاستیک‌ها و...، چه پیدا کردیم که عکس را معنادار کرد؟ احتمالاً باید خود آن را بازیابیم. آن‌چه باید بازیافته شود، خود همانیست که دنبال زباله‌های با ارزش‌تر می‌گردد. عکاس، والری لئونارد، اسم عکسش را گذاشته «نامرئی». آن‌چه در اینجا تقریباً نامرئی است، انسان است که به سختی یافت می‌شود، برای بازیافت؛ برای مرئی شدن.

پی‌نوشت: این محل موقتی برای انباسته زباله‌ها در نزدیکی کاماندو قرار دارد و از سال ۲۰۰۵ ایجاد شده است. امروزه، ظرفیت آن در حال اهتمام است.

عکس از: Valerie Leonard

یک زن و ایماز یک زن

از هنر بودریار، اشیا، دارای ارزش نشانه‌ای هستند؛ خرید یک کالا، خرید ارزش‌های نشانه‌ای آن و «ایماز» آن نیز هست.

وجود تصویر این خواننده-رقصدنه معروف [Britney spears] روی تی‌شرت فرد مذکور بی‌چهره معنای مضاعفی به این قاب بخشیده. تی‌شرت مشکی‌یی که بر تن فرد مذکورست، احتمالاً به علت وجود آن تصویر، خریداری شده. هم‌جواری «تصویر» آن خواننده با یک تی‌شرت، موجب تولید شئ جدیدی شده که صرفاً یک تی‌شرت نیست، که هم‌زمان یک تابلو، پوستر، عکس و ... نیز هست. این شئ سوم، «ایماز» britneyspears است. او؛ در این عکس حضور ندارد، ولی نشانه‌های او این‌جا موجود است. پشت آن بدن بی‌سر مذکور، زنی نیز مشاهده می‌شود. زنی که در لحظه‌ی شکل‌گیری این عکس، بصورت «واقعی» حضور داشته و نه در قامت یک ایماز و تصویر.

زن واقعی، در حال انجام کاری است؛ در شمایل یک «مولد». او دارد در فرآیند تولید نمک، کاری انجام می‌دهد[البته مشخص نیست که صاحب آن نمک‌هاست یا کارگر است]. به تعبیری حضور واقعی او هم‌جوار با حضور ایماز زنی دیگرست و هر دو موجب فروش کالایی می‌شوند. با این تفاوت که بربتنی اسپیرز، کاری برای آن تی‌شرت انجام نداده، ولی آن زن بر روی نمک‌ها عملی انجام می‌دهد و مهم نیست که تصویرش روی پاکت نمک‌ها دیده شود؛ بدن، لباس‌ها و صورت زن واقعی این‌جا، موجب افزایش فروش چیزی نمی‌شود؛ چرا که فاقد ایماز یک زن مطلوب برای کمپانی‌های مد و غیره است. در سوی دیگر ماجرا، بجای کار بر روی تی‌شرت؛ بر روی آن خواننده کار می‌شود. بر بدن و اصطلاحاً زیبایی کارکرده‌یی که باب میل کمپانی‌های آرایشی و ناظر بر بدن مطلوب است، برای بازار؛ فروش محصولات سازنده‌ی ابزه مطلوب [هم‌دستی سلبریتی با بازار] زنی، که مدام می‌خندد، با پوستی روشن، بدنه مطابق با میل جنسی زمانه، چشم‌ها و لب‌ها و موهایی که رنگ آمیزی می‌شوند و احتمالاً لباس‌هایی مطابق با فانتزی‌های جنسی زمانه‌ی خود. کالا؛ بدن آن خواننده نیز هست که توسط کمپانی‌ها مصادره می‌شود.

از منظر بودریار، اشیا، دارای ارزش نشانه‌ای هستند؛ خرید یک کالا، خرید ارزش‌های نشانه‌ای آن و «ایماز» آن نیز هست. خرید مبلمان، خرید ایماز و تصویر «خانه‌ی مطلوب»، «رفاه»، «به‌روز بودن» و غیره نیز هست.

بدن ناکامل مذکور این قاب، ایماز «زن مطلوب»، «هوادار کسی بودن» و غیره ای را به مصرف می‌رساند. عکاس؛ مهدی منعم با هوشمندی صورت واقعی او را حذف کرده؛ [تولید معنا صرفاً با قاب بندی] گویی جای سر غایب اش، را سر ایماز آن زن پر کرده. بدین بی‌سر، میل مذکوری است که با ابزه مطلوبش یکی شده؛ پشت کرده به آن زن واقعی[هرچند با او هم داستان است]، زن پس زده شده توسط کمپانی‌های مدو تبلیغات و ابزه جامعه پسند.

عکاس: مهدی منعم

دکتر مسحیه تهماسبی زادگان*

مروری بر تاریخ هنر نشان می‌دهد که علم و هنر در هر دوره زمانی‌ای رابطه‌ای نزدیک با یکدیگر داشته‌اند، پل والری می‌گوید هرچند که علم و هنر به ظاهر سخت با هم در تقابل‌اند، ولی در واقع، آنها جدایی‌ناپذیرند (استرازبرگ، ۱۳۸۳: ۲۰). بعضی نگرش‌ها تلاش هستند تا با پرداختن به هنرمندان دانشمند (ئوناردو داوینچی، آبرشت دورر) یا دانشمندان هنرمند (نیکلاس کپنیک، لویی پاستور) نزدیکی و رابطه میان علم و هنر را نشان دهند، اما نگاهی تاریخی به هنر نشان می‌دهد که رابطه میان هنر و علم از این فئونه‌ها فراتر و علاوه بر اینکه هنر در هر دوره‌ای متأثر از تکنولوژی زمانه خود بوده است، دانشمندان نیز با اختراعات خود نقش تعیین‌کننده‌ای در فرهنگ بصری بشر داشته‌اند.

فیلسوفانی همچون «لوئیس مامفورد^۱» در دهه ۱۹۵۰ میلادی تکنولوژی را باعث سرکوب انسان و امر تضعیف کننده زندگی معنوی آدمی می‌دانستند، لذا بر این عقیده بودند که هنر بایستی از انسان در برابر تکنولوژی محافظت کند. اما گروه دیگری از فیلسوفان از جمله «هانس یونس^۲» چنین نگرش منفی‌ای به رابطه میان هنر و تکنولوژی نداشتند. هانس یونس با تمايزگذاری میان تکنولوژی‌های مکانیکی و الکتریکی-الکترونیکی این عقیده را مطرح ساخت که کالاهایی که با تکنولوژی الکتریکی-الکترونیکی تولید می‌شوند، اشیایی را خلق کرده‌اند (از جمله ماہواره‌های ارتباطی) که از هیچ چیز تقلید نمی‌کنند و نیازهای جدید و غیرطبیعی به وجود آورده‌اند؛ نهایتاً این تکنولوژی‌ها تأثیر فراوانی بر قدرت تخیل انسان دارند. چنین عقایدی در عرصه فلسفه دهه ۶۰ میلادی با ظهور جنبش قدرتمند هنر و تکنولوژی همزمان و همراه بود.

والتر بنیامین نامدارترین نظریه‌پردازی است که به نقش محوری تکنولوژی در هنرها پرداخته است، وی رویکرد خاص تاریخی خود که در مقاله «اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکی» برجسته شد، سخت تحت تأثیر آلیوس ریگل^۳ قرار داشت، ایده بازتولید مکانیکی هم قبل از او توسط لاسلو مهولی-ناگی^۴ (از مدرسان مکتب باوهاوس) مطرح شده بود. آلیوس ریگل از مهم‌ترین نظریه‌پردازان تاریخ هنر اروپا در دوره حدود سال ۱۹۰۰ است و کار

Lewis Mumford .1
Hans Jonas .2
Alois Riegel .3
Laszlo Moholy-Nagy .4

*پژوهشگر حوزه‌ی هنر و رسانه، دانش‌آموخته‌ی ارتباطات
و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی است.

هنر، تکنولوژی دیجیتال و تغییر اختراع تجربه

وابسته هستند. البته خود وی تاکید می‌کند که این نظم شبیه نظم بدیهی و آشکار نیست که اصول او لیه قطعی به عنوان نقطه‌های شروع داشته باشد و فرمول‌های بعدی بر اساس آنها ثابت شوند. مانوویچ معتقد است که تفاوت اساسی و اصلی میان رسانه‌های جدید و قدیم این است که رسانه‌های جدید قابل برنامه‌ریزی هستند. این ویژگی به این دلیل است که قام اشیا رسانه‌ای جدید از کدهای دیجیتالی تشکیل شده‌اند و اساساً همه آنها «بازفایی عددی» هستند. در نتیجه ما می‌توانیم از مادیت یک شی رسانه‌ای صحبت کنیم و اعداد و فرمول‌های تشکیل‌دهنده آن را موشکافی کنیم. این وضعیت دو پیامد اساسی و مهم دارد: نخست اینکه شی رسانه‌ای جدید را می‌توان با زبان ریاضیات و عملکردهای ریاضیاتی توضیح داد و دوم آنکه می‌توان آن را با الگوریتم‌ها دستکاری و کنترل کرد (مانوویچ، ۲۰۰۱: ۴۹).

«بخش‌بخشی بودن» را می‌توان ساختار فراکتلی¹² رسانه‌های جدید نامید. همانند یک فراکتل که ساختار مشابهی در مقیاس‌های متفاوت دارد، شی رسانه‌ای جدید سراسر ساختار بخش‌بخشی¹³ مشابه دارد (مانوویچ، ۲۰۰۱: ۵۱). ترکیب عناصر مستقلی چون کد، فریم، صدا، متن، تصویر و پیکسل شی رسانه‌ای جدید را تشکیل می‌دهند. این عناصر می‌توانند به طور مستقل تغییر کنند و در اشیا رسانه‌ای دیگر به کار گرفته شوند، در واقع هر عنصر هویت مستقلی دارد و در نتیجه حذف و جایگزینی بخش‌ها فوق العاده آسان است.

«خودکاری» یا همان اتوماسیون موجود در برنامه‌های کامپیوترا به کاربران اجازه خلق یا تغییر سوزه‌ها و اشیا رسانه‌ای را با استفاده از الگوها و الگوریتم‌ها می‌دهد. «کدهای عددی رسانه‌ها» (اصل ۱) و ساختار بخش‌بخشی شی رسانه‌ای (اصل ۲) اجازه خودکار شدن بسیاری از عملکردهای دخیل در خلق، دستکاری و دسترسی رسانه‌ای را فراهم می‌آورد. بنابراین انسان می‌تواند دانسته و از روی عمد از فرایند خلق حذف شود (مانوویچ، ۲۰۰۱: ۵۳).

رسانه‌های قدیمی، خالقی انسانی دارند که عناصر متنی، تصویری و ویدیویی را در یک ترکیب یا زنجیره خاصی به صورت دستی مونتاژ می‌کنند. این زنجیره یا ترتیب یک بار و برای همیشه تنظیم و ثبت شده است. در این حالت کپی‌های متعددی را می‌توان از نسخه اصلی گرفت. اما یک شی رسانه‌ای جدید، یک شی ثابت برای همیشه نیست بلکه چیزی است که این پتانسیل را دارد که به صورت‌های بی‌نهایت متفاوتی ارائه شود. مانوویچ این «تغییرپذیری» را یکی دیگر از پیامدهای اصل یک و دو می‌داند. واژه‌های «ناپایدار»¹⁴ و «روان»¹⁵ واژه‌هایی هستند که اغلب به جای واژه «متغیر» در رابطه با رسانه‌های جدید به کار گرفته می‌شود (مانوویچ، ۲۰۰۱: ۵۶).

تغییرپذیری‌ای که از آن صحبت شد ناشی از کدهایی است که مربع‌ها، اندازه تصادفی، جایابی و ابهام را هر زمانی که کاربر دکمه‌ای را فشار می‌دهد، ایجاد می‌کند.

آخرین اصل، پیامد بنیادی و عظیم کامپیوترا شدن رسانه‌ها «ترارمزگذاری» (کدهای انتقالی) است که رسانه را به داده کامپیوترا تبدیل می‌کند (مانوویچ، ۲۰۰۱: ۶۳). ترارمزگذاری اختلاط کامپیوترا و فرهنگ را نشان می‌دهد. از نظر تکنیکی، ترارمزگذاری به معنای تبدیل یک شی رسانه‌ای جدید از یک شکل به شکل دیگری است، به عنوان مثال متن به صدا و یا قابلیت نمایش رسانه‌های جدید از طریق وسایل و ابزارهای مختلف. به طور گسترده، ترارمزگذاری مشخص کننده شیوه‌هایی است که رسانه‌ها و فرهنگ از طریق منطق کامپیوترا تغییر شکل می‌یابند و به کلی تغییر می‌کنند. کامپیوترا کردن فرهنگ فرایند ترارمزگذاری است، همانطور که مقولات و مفاهیم فرهنگی در سطح معانی و زبان به وسیله چیزهای جدیدی که از هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و کاربردشناسی

12. فرکتال (Fractal)، فرکتال یا برخال ساختاری است که هر جز از آن با کلش متشابه است.

Modular.¹³
Mutable.¹⁴
Liquid.¹⁵
Variable.¹⁶

او بر نسل‌های بعدی تاریخ‌دانان هنر نفوذ تعیین‌کننده‌ای بر جای گذاشت. «از نظر ریگل، دگرگونی در تکنیک‌های هنری از تغییراتی نشأت می‌گیرد که در شیوه نگاه و برداشت مردم از مشاهده جهان به وجود می‌آید. بنابراین او منکر تاریخ هنر می‌شود و معتقد است آنچه وجود دارد تنها تاریخ زندگی مردمی است که نیازهای متفاوتی دارد و به شیوه‌های متفاوتی هم این نیازها را مرتفع می‌سازند» (اشتاین، ۱۳۸۲: ۶۲).

هدف بنیامین نیز از مطالعه هنر و تفکر در باب آن رسیدن به تعریفی از هنر نیست، بلکه هدف او درک ماهیت تجربه هنری در عصر خویش و به تبع آن فهم زندگی مدرن است. بنیامین معتقد است که «رفتارهای هنری متفاوت در دوره‌های مختلف تحت تأثیر ساختار خود تجربه در آن عصر است» (بنیامین، ۱۹۸۹: ۱۲۲). بنیامین با دقیق‌تر شدن در فرآیندهای عمومی ویرانی‌ها نشان می‌دهد که این امر ناشی از تغییر ساختار تجربه است و تغییرات تکنولوژیک زمینه این تغییرات را فراهم آورده است. به زعم بنیامین (۱۹۳۹: ۲۲۸) دوران تکنولوژی که در قلمروی هنر به متابه تکنولوژی بازتولید بروز می‌کند، نشان‌دهنده یک دگردیسی تاریخی دارای تاثیرات جهانی بود که به وسیله هیچ‌کدام از طرقیں دعوا (عکاسی و نقاشی) درک نشد. «تکثیر مکانیکی در قالب عکاسی و سینما واکنش توده‌ها را نسبت به هنر دگرگون کرد. یعنی واکنش منفصل نسبت به یک نقاشی پیکاسو به واکنش فعال در قبال مشاهده فیلم چارلی چاپلین تبدیل شد. از این رو می‌توان گفت این تکنولوژی هنر را حاجد منش اجتماعی کرد» (ضیمران، ۱۳۸۷: ۶۴). بنیامین معتقد است که هنر دوره پیشامدren و مدرن به تبع تکنولوژی هر یک از این دوره‌ها سبب تفاوت تجربه هنری در هر یک از این دوران‌ها شده است.

آغاز عصر دیجیتال، ارزش‌های نهفته در مقاله «اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکی» بنیامین را آشکارتر ساخته است، اما امروز مساله پیچیده‌تر است، زیرا بازتولید مکانیکی به بازتولید دیجیتالی تبدیل شده است. هرکس که به طور جدی به حوزه هنر علاقمند است بایستی ماهیت و منطق عمل رسانه‌های دیجیتال را در نظر گیرد، لو مانوویچ (۲۰۰۱) و گروسین و بولتز با مطرح ساختن مفاهیم جدید تلاش کرده‌اند ماهیت و منطق عمل رسانه‌های دیجیتال را تئوریزه کنند که می‌تواند نهایتاً آشکار کننده‌ی زمینه‌های تغییر تجربه انسان کنونی باشد.

لو مانوویچ، بازازی دیجیتال هنر و منطق انتخابگری

«لو مانوویچ»⁵ با طرح این پرسش که «رسانه‌های جدید چیستند؟» تلاش می‌کند پیامدها و تاثیرات بنیادی و اساسی انقلاب دیجیتال را بر جسته سازد. مانوویچ (۲۰۰۱: ۴۳) معتقد است که اگر انقلاب چاپ تنها بر یک سطح از ارتباطات (توزيع رسانه‌ای) تاثیرگذار بود؛ انقلاب رسانه‌های کامپیوترا بر تمام سطوح ارتباطی همچون دستکاری کردن، ذخیره‌سازی، توزیع و علاوه بر آن بر انواع رسانه‌ها چون متن، تصویر، تصویر متحرک، صدا و... تاثیر گذارد که پیشینه تاریخی ندارند و لذا ما را نیازمند مفاهیم و رویکردهای جدید برای فهم پدیده‌ها می‌داند.

مانوویچ در سال ۲۰۰۱ و در کتاب «زبان رسانه‌های جدید» پنج اصل کلی را برای درک عمل رسانه‌های جدید ارائه می‌کند: بازفایی عددی⁶، بخش‌بخشی بودن⁷، خودکاری/اتوماسیون⁸، تغییر پذیری و تنوع⁹، ترارمزگذاری¹⁰. مانوویچ برای این پنج اصل ترتیبی منطبق در نظر گرفته است به طوری که اصول سه تا پنج به اصول یک و دو

Lev Manovich.⁵
The Language of New Media.⁶
Numerical Representation.⁷
Modularity.⁸
Automation.⁹
Variability.¹⁰
Transcoding.¹¹

کامپیوتری اخذ می‌شوند، جایگزین می‌شوند.

^{۱۰} و بیش‌رسانگی^{۱۱}، نقش رسانه‌های دیجیتالی جدید در تعریف دوباره‌ای فرهنگ را توضیح می‌دهند. ایده اصلی بازرسانش این است که «فرهنگ از یک سو می‌خواهد رسانه‌های خود را چند برابر کند و از سوی دیگر می‌خواهد هرگونه رد و نشانه ارتباط رسانه‌ای را محو سازد، به عبارتی در حالت آرمانی می‌خواهد تا در همان حال که حضور رسانه‌ها را چند برابر می‌کند، آنها را محو سازد» (گروسین و بولتر، ۱۳۸۸: ۲۰).

گروسین و بولتر ظهر و بروز هر رسانه در رسانه دیگر را «بازرسانش» نامیده و آن را ویژگی اصلی و برجسته رسانه‌های جدید دیجیتالی می‌دانند و این ایده را مطرح می‌کنند که رسانه‌ها ویژگی‌های تکنیکی مستقل ندارند و در رابطه با دیگر اشکال رسانه‌ها موجودیت پیدا می‌کنند، علاوه بر این رسانه‌های جدید در یک گستاخ تاریخی شکل نگرفته‌اند بلکه آنها خود را در نسبت با رسانه‌های قدیمی‌تر تعریف می‌کنند. به زعم گروسین و بولتر (۱۳۸۸: ۷۶ و ۲۶۸) در فرهنگ امروز، هر رسانه از طریق تعریف، استفاده یا رقابت و اصلاح رسانه‌های دیگر تعریف می‌شود. نه تنها رسانه‌های جدید هستند که رسانه‌های قدیمی‌تر را اصلاح می‌کنند، بلکه رسانه‌های قدیمی‌تر هم می‌توانند رسانه‌های جدیدتر را اصلاح کنند. در چنین شرایطی هیچ رسانه‌ای احتمالاً رسانه‌های دیگر را از بین نخواهد برد و آنچه روی می‌دهد روند اصلاح رسانه‌ای است، چرا که هم‌زمان با ظهور تکنولوژی و جافتادن آنها، هم‌دیگر را به شیوه‌های مختلف و متفاوت بهتر می‌کنند و دستگاه‌ها و عملکردهای تازه‌ای پیدا می‌آورند.

گروسین و به ولتر دو مفهوم «بی‌رسانگی» و «بیش‌رسانگی» را برای توضیح منطق بازرسانش ارائه می‌کنند^{۱۲}، در منطق بی‌رسانگی از حذف رسانه و عدم نمود آن صحبت می‌شود و اینکه رسانه تلاش می‌کند از دید مخاطب پنهان چاند. گروسین در توضیح تلاش‌های صورت گرفته برای دستیابی به بی‌رسانگی به تلاش‌های طراحان برای پنهان کردن میانجی‌های کامپیوتری اشاره می‌کنند و اینکه طراحان همیشه از این حرف می‌زنند که دنبال یک اینترفیس «بدون اینترفیس» هستند که در آن هیچ ابزار الکترونیک قابل تشخیص وجود نداشته باشد (گروسین و به ولتر، ۱۳۸۸: ۴۱)، این همان وضعیتی است که تجربه دوگانه‌ای را خلق می‌کند که آنها منطق بی‌رسانگی شفاف یا نامرئی می‌نامند:

«آنچه ما منطق بی‌رسانگی شفاف می‌خوانیم، به نحو ظریف در دوران اولیه سینما و اوین فیلم‌های ساخته شده به کار رفته بود. تماشاگرانی که مشغول تماشای فیلم ورود قطار به ایستگاه بودند، می‌دانستند فیلمی که از قطار می‌بینند با خود قطار تفاوت دارد، با این همه نمی‌توانستند این تفاوت را به خود بقبولاند و گفته شده است که عده‌ای از آنها با مشاهده ورود قطار وحشت کرده و از سالن سینما گریخته بودند. از سوی دیگر، باید گفت که این حیرت و وحشت بدون پذیرش منطق بی‌رسانگی وجود نمی‌داشت. آنان به نوعی به واقعیت تصویری که می‌دیدند، ایمان یافته بودند» (گروسین و بولتر، ۱۳۸۸: ۵۱).

در منطق پرسانگی، هنرمند (یا برنامه‌نویس یا طراح صفحات وب) می‌کوشد تا کاری کند که بینندۀ به مديوم (واسطه) آگاه باشد و از آن لذت ببرد. او این کار را با تعدد فضا و رسانه و بازنیزی مکرر و روابط بصری و ذهنی میان فضاهای واسطه انجام می‌دهد... پرسانگی ما را از رسانه و وسیله آگاه می‌سازد (گاه به ظرافت و گاه به صراحت) و اشتیاق ما را به پرسانگی به ما یادآور می‌شود» (گروسین و به ولتر، ۱۳۸۸: ۵۴-۵۵).

«همیشه و در هر دوره تاریخی، پرسانگی سربرمی‌آورد و تلاش‌های تکنولوژی‌هایی که در پی دست یافتن به بی‌رسانگی هستند برای زدایش آن بی‌ثمر می‌ماند. به این تعبیر، بی‌رسانگی شفاف یا نامرئی به پرسانگی نیاز دارد» (گروسین و به ولتر، ۱۳۸۸: ۱۰۲). نکته مهم در این است که دو مفهوم بی‌رسانگی و پرسانگی در یک

می‌شوند.

Immediacy.²¹

Hypermediacy.²²

23. مفهوم بی‌رسانگی توسط بولتر و مفهوم بیش‌رسانگی توسط گروسین مطرح شده است.

مانوویج معتقد است که شرایط رسانه‌های قدیمی در هماهنگی کامل با جامعه صنعتی است. اما در جامعه پساصنعتی کنونی منطق «تولید بر اساس تقاضا» حاکم است که با استفاده از کامپیوترها و شبکه‌های کامپیوتری قابل دسترسی است (مانوویج، ۱: ۲۰۰). در جامعه پساصنعتی، هر شهروندی می‌تواند سبک زندگی خاص خود را داشته باشد و ایدئولوژی خود را از میان بسیاری از انتخاب‌ها برگزیند. در جامعه کنونی به جای این‌که اطلاعات و اشیا مشابهی به مخاطبان تقدیم شود، بازاریابی در حال حاضر تلاش می‌کند هر یک از اشخاص را به صورت انفرادی هدف بگیرد. منطق تکنولوژی رسانه‌های جدید، این منطق جامعه جدید را انعکاس می‌دهد. هر بیننده یک وب سایت ورژن خاص خودش را از سایت دارد؛ تبلیغات، محتوا و ویژگی‌های این سایت بر اساس شبکه‌ای از فعالیت‌های اینترنتی کاربر و یا پروفایلی که در ابتدا پر کرده است، به نمایش در می‌آید. بسیاری از شرکت‌هایی که تبلیغات اینترنتی دارند، حرکات شما را در وب مرور می‌کنند و به یاد دارند که شما چه تبلیغاتی را دیده‌اید و آیا وقتی آن را دیده‌اید بر روی آن کلیک کرده‌اید.

مانوویج (۱۳: ۲۰۰) معتقد است که رسانه‌های جدید را می‌توان عموماً ترکیب از دو لایه مجزا دانست: لایه فرهنگی و لایه کامپیوتری. از زمانی که رسانه‌های جدید در کامپیوترها خلق شدند، از طریق کامپیوترها پخش شدند و در کامپیوترها آرشیو و ذخیره شدند، می‌توان انتظار داشت که منطق کامپیوتر تاثیر خاصی بر منطق فرهنگی قدیمی رسانه‌ها داشته باشد. به عبارت دیگر، ما با یستگی فکر کنیم و انتظار داشته باشیم که لایه کامپیوتری بر لایه فرهنگی تاثیر بگذارد و آن را متاثر سازد. نتیجه این ترکیب فرهنگ کامپیوتری جدید است: مخلوطی از معانی کامپیوتری و انسانی، راه‌های سنتی فرهنگ انسانی که جهان را ساخته است و راه‌های خاص کامپیوتری برای بازنمایی آن.

برای لو مانوویج «فرهنگ تبدیل به داده شده است»^{۱۳} و از این‌رو است که یکی از مفاهیم کلیدی نظریه خود را «پایگاه داده» نامگذاری می‌کند و آن را آنتی‌تزریت را ویت، روش اصلی مطالعات فرهنگی معرفی می‌کند. مانوویج در سال ۲۰۰۱ مقاله‌ای با عنوان «پایگاه داده به عنوان یک فرم نمادین» ارائه کرد. در این مقاله، مانوویج مفهوم پایگاه داده را تعریف و آن را با روایت‌ها مقایسه کرد. او توضیح داد که چگونه یک پایگاه داده مانند یک لیست بزرگ نامرتب است، در حالی که لیست روایت‌ها با آغاز و پایان مرتب شده‌اند و مسیر خاصی را دنبال می‌کند. مانوویج با طرح این پنج اصل و پس از آن طرح مفهوم «پایگاه داده» روند نظریه‌پردازی اش در باب رسانه‌های جدید را آغاز کرده است و البته بر این نکته نیز تأکید می‌کند که ما قطعاً در آغاز راه هستیم و هر شی رسانه‌ای جدید از این قواعد پیروی نمی‌کند و نباید به این اصول به عنوان قوانین قطعی نگریست، بلکه می‌توان آنها را گرایشات عمومی و کلی ناشی از فرهنگ دستخوش «کامپیوتری شدن»^{۱۴} دانست و هر چه پیش‌تر می‌رویم تاثیرات کامپیوتری کردن بر لایه‌های فرهنگ افزایش یابد، این گرایشات و جهت‌گیری‌ها بیشتر مشخص می‌شود.

گروین-بولتر، منطق بازرسانش^{۱۵} و خلق تجربه دوگانه

ریچارد گروسین و جی دیوید بولتر در کتاب «بازرسانش: درک رسانه‌های جدید»^{۱۶} (۲۰۰۰) با طرح مفهوم بی‌رسانگی

culture has become data.¹⁷

Computerization.¹⁸

Remediation.¹⁹

Remediation: Understanding New Media²⁰

۱۳۸۸ نام اصل کتاب «Remediation: Understanding New Media» است، رحیم قاسمیان مترجم فارسی کتاب در سال

«Remediation» را در عنوان و متن کتاب به «تحویل رسانه‌ای» و دو واژه مهم «Immediacy» و «Hypermediacy» این کتاب را

«باواسطگی» و «بی‌واسطگی» ترجمه کرده است؛ اما فاطمه حسینی شکیب در مقاله خود در کتاب «هنر نرم‌افزاری» این سه واژه را

به ترتیب به «بازرسانش»، «بی‌رسانگی» و «بیش‌رسانگی» / «پرسانگی» ترجمه کرده است که در این مطالعه این معادله استفاده

فیزیکی اشتباه بگیرد، بلکه این است که او هم قادر است خود را تغییر دهد و هم رسانه‌های دیگر را به عبارت دیگر، عملکرد و نقش واقعیت مجازی برای کاربران معاصر آن، درست شبهه احساسی است که اولین کسانی که در تاریخ سینما جلو پرده سینما داشتند، از آن بهره‌مند بودند و شیفتگی خاصی نسبت به آن احساس می‌کردند» (گروسین و به ولتر، ۱۳۸۸: ۲۹۵).

گروسین و به ولتر تغییرات عصر حاضر را به واسطه تز بازرسانش و مفاهیم بی‌رسانگی و بیش‌رسانگی توضیح می‌دهند و می‌گویند کاربر در رابطه دوجانبه با رسانه، از یک سو به دنبال بی‌واسطگی و نفی رسانه است و از سوی دیگر از خلال قبول و پذیرش تکثر رسانه‌ها، دنبال شفافیت می‌گردد. این دو مفهوم توضیح می‌دهند که چگونه استفاده از رسانه‌های مختلف درکار هم به خلق حس بی‌رسانگی و بی‌واسطگی منجر می‌شود؛ مثلاً فوتوشاب و نرم افزارهای جلوه‌های ویژه و اینترنت که چنان واقعیت را دستکاری و شبیه‌سازی (بیش‌رسانگی) می‌کنند که متوجه رسانه‌ای بودن آن نشویم (بی‌رسانگی) (شکیب، ۱۳۹۴: ۱۰۱). این رویکرد برای فهم هنرهای مجازی و هنرهای رسانه‌ای کارایی دارد.

جمع‌بندی

تکنولوژی‌های دیجیتال تجربه انسان عصر حاضر را تغییر داده‌اند، تغییری که سبب مطرح شدن دیدگاه‌ها و مفاهیم متعددی برای توضیح پذیر ساختن تغییرات شده است. هرچند تمایز گذاشت میان دنیای آنالوگ و دنیای دیجیتال، اولین قدمی است که محققان در توضیح تغییرات عصر حاضر برداشته‌اند و نتیجه دسته‌بندی‌های مختلف از تفاوت‌های میان آنالوگ و دیجیتال را در این گزاره خلاصه کرده‌اند که «سیستم‌های دیجیتال در سرعت، کیفیت و عملکرد برتری چشمگیری بر سیستم‌های آنالوگ دارند» اما به نظر می‌رسد آنچه در حال رخدادن است، فرایندی پیچیده‌تر و چندوجهی‌تر است.

از نظر مانوویچ، کامپیوتر فیلتری برای فرهنگ است و در حال حاضر تمام فرهنگ‌ها از خلال آن می‌گذرند و تلاش می‌کند برای شناخت و نظریه‌پردازی از نقطه شروع که تعریف اصول رسانه‌های جدید است و به مهم‌ترین ویژگی یعنی قابلیت برنامه‌ریزی منجر می‌شود، شروع کند. وی معتقد است که این قابلیت برنامه‌ریزی با روح انتخاب‌گری جامعه پساضنعتی منطبق است. مانوویچ می‌گوید:

«در تاریخ فرهنگ تا پیش از ساختارگرایی توجه زیادی به نویسنده و خالق می‌شد و تمامی مطالعات حول محور نویسنده و خالق شکل می‌گرفت. بالغه به یافتن رویکرد ساختارگرایی در دهه ۱۹۶۰ نظرها به سوی متن جلب شد و همگان درباره متن و ساختار متن به مطالعه پرداختند. اما به نظر من تکنولوژی در دوره کنونی میان خالق و متن قرار گرفته است و همچنین نرم‌افزار را داریم که میان متن و خواننده می‌نشینند. در نتیجه من از یک سو بر روی نقش نرم‌افزارها بر روی اینکه مردم چه نوع متنی را خلق می‌کنند و از سوی دیگر بر نقش آنها در شکل‌دهی به تجربه مخاطبان از یک متن تمرکز دارم، زیرا تولید و خلق شما و درک شما نه تنها مدیریت می‌شود بلکه به وسیله روبارویی‌های تکنولوژیک مدیریت می‌شود» (مانیا: ۳۰۰).

گروسین و به ولتر همچون والتر بنیامین توجه ویژه‌ای به مخاطب دارند. بنیامین با این نکته آغاز می‌کند که تکثیر مکانیکی، با حذف یا محو فاصل میان اثر و بیننده، قداست و هاله آن را از بین می‌برد. گروسین و به ولتر (۱۳۸۸: ۸۲) نیز پرسش بنیامین را به این صورت بازسازی می‌کنند که «در عصر بازرسانش باید از اثر هنری چه بخواهیم؟»

به این تعبیر، در دوره کنونی می‌توان به از بین بردن قداست اثر هنری اشاره کرد، بلکه قداست آن در رسانه‌ای دیگر بازآفرینی می‌شود. به هر حال جذابیت دسترسی به اصالت و واقعیت تجربه است که منطق‌های بی‌رسانگی و بیش‌رسانگی را به هم نزدیک می‌کند.

تغییر ساختار تجربه در عصر دیجیتال پرنگ شده است بدین معنا که تکنولوژی‌های دیجیتال با قابلیت‌هایی که لومانوویچ با طرح آنها در پنج اصل و گروسین و بولتز با طرح دو مفهوم خود سعی در تئوریزه کردن آن داشته‌اند، سبب شده است که در فرایند تولید، توزیع و مصرف هنر تحول ایجاد شود و هنر مبنی بر تجربه‌ای

رابطه‌ی مدام با یکدیگر هستند، گروسین و بولتز شبکه فراییر جهانی (اینترنت) را نمونه کامل باواسطگی و واقعیت مجازی را نیز آشکارترین و شفافترین نمونه منطق بی‌واسطگی شفاف به حساب می‌آورند.

گروسین و به ولتر (۲۷۳: ۱۳۸۸) با استفاده از دو مفهوم بی‌رسانگی و بیش‌رسانگی، رابطه کاربر یا بیننده را با رسانه توضیح می‌دهند و می‌گویند کاربر در رابطه دوجانبه با رسانه، از یک سو به دنبال بی‌واسطگی و نفی رسانه است و از سوی دیگر از خلال قبول و پذیرش تکثر رسانه‌ها، دنبال شفافیت می‌گردد. این دو مفهوم توضیح می‌دهند که چگونه استفاده از رسانه‌های مختلف درکار هم به خلق حس بی‌رسانگی و بی‌واسطگی منجر می‌شود؛ مثلاً فوتوشاب و نرم افزارهای جلوه‌های ویژه و اینترنت که چنان واقعیت را دستکاری و شبیه‌سازی (بیش‌رسانگی) می‌کنند که متوجه رسانه‌ای بودن آن نشویم (بی‌رسانگی) (شکیب، ۱۳۹۴: ۱۰۱). این رویکرد برای فهم هنرهای مجازی و هنرهای رسانه‌ای کارایی دارد.

در این رویکرد سهم عمدہ‌ای برای کاربر در نظر گرفته می‌شود، چرا که به زعم گروسین و به ولتر (۹۹: ۱۳۸۸) «بی‌رسانگی رسانه‌های جدیدی چون بازی‌های کامپیوترا و اینترنت ظاهرآ از طریق کنش متقابل آنها حاصل می‌شود، این واقعیت که این رسانه‌ها می‌توانند دیدگاه خود را در واکنش به دیدگاه بیننده یا کاربر تغییر دهند. در واقع بخشی از ادعای واقعیت مجازی به دستیابی به بی‌رسانگی بر همین اینتراکتیویتی متکی است. سرانجام، یک طریق دیگر برای دستیابی به بی‌رسانگی از طریق پررسانگی است، یک جور بی‌رسانگی که بر اساس شناسایی صادقانه رسانه استوار است، نه تلاش برای بازسازی بصیری دقیق جهان. در چنین مواردی، ما از درون رسانه و به شیوه پرسپکتیو خطی نگاه می‌کنیم، بلکه به رسانه یا چند رسانه‌ای که به طور همزمان روی صفحه مانیتور کامپیوترا باز است، نگاه می‌کنیم».

هنرهای دیجیتال تلاش دارند با حذف میانجی‌ها، بی‌رسانگی داشته باشند اما به دلیل عجیب بودن، مخاطب آنها به دنبال میانجی می‌گرددند. «پررسانگی ما را از رسانه و وسیله آگاه می‌سازد (گاه به ظرافت و گاه به صراحت) و اشتیاق ما را به بی‌رسانگی به ما یادآور می‌شود» (گروسین و به ولتر، ۱۳۸۸: ۵۵). «هر تصویری وقتی دیجیتالی می‌شود می‌تواند دستخوش هر تغییر و تحولی قرار گیرد و مثلاً بچرخد، به اطراف بلغزد، به شکل دیگری درآید و غیره. این تحولات که بیننده را از نقش کامپیوترا به عنوان واسطه آگاه می‌سازد، تصاویری بی‌واسطه را به تصاویر باواسطه تبدیل می‌کند» (گروسین و به ولتر، ۱۳۸۸: ۱۷۴). «دو راه برای کاهش فاصله و در نتیجه افزایش حس بی‌رسانگی وجود دارد: یا بیننده باید باشند و پا به درون سوژه بگذارد یا اینکه اثر بیاید و بیننده را در برگیرد. رسانه‌های دیجیتالی در هردوی این عرصه‌ها دست به تجربه‌اندوزی زده‌اند. واقعیت مجازی رویکرد اول را که رویکردی رومانتیستی است تجربه کرده است. واقعیت مجازی به بیننده امکان می‌دهد تا مرزهای موجود را در هم بشکند و وارد فضای مجازی اثر شود. رویکرد دوم، که استراتژی امروزی‌تری است، بیشتر از طریق حضور همه‌جانبه کامپیوترا و به طور کلی با رویکرد باواسطه رسانه‌ها انجام‌پذیر شده است» (گروسین و به ولتر، ۱۳۸۸: ۲۷۹).

کاربری که از دستگاه واقعیت مجازی استفاده می‌کند، همواره به تفاوت‌های موجود میان صحنه و فضای مجازی و جهان واقعیت وقوف دارد و این وقوف و آگاهی، بخش مهمی از تجربه او به حساب می‌آید. «از آنجا که کاربر می‌داند بدن او به نحو شایسته و کاملی در فضای مجازی عرضه و معرفی می‌شود، در نتیجه محدودیت‌های بیننده بدن او به نحو شایسته و کاملی در فضای مجازی عرضه و معرفی می‌شود، در نتیجه محدودیت‌های می‌دانند کدام شکل و حالتی بهتر به نظر می‌رسد. شخص حاضر در فضای مجازی، آگاهانه یا ناخودآگاهانه، از طریق همین تغییر دیدگاه، در رویکرد اصلاح سینمایی مشارکت می‌کند. آنچه او را به سمت واقعیت مجازی را با واقعیت

جمهوعه‌ی نهیب در پلتفرم‌های زیر فعال است:

کanal تلگرام

اینستاگرام

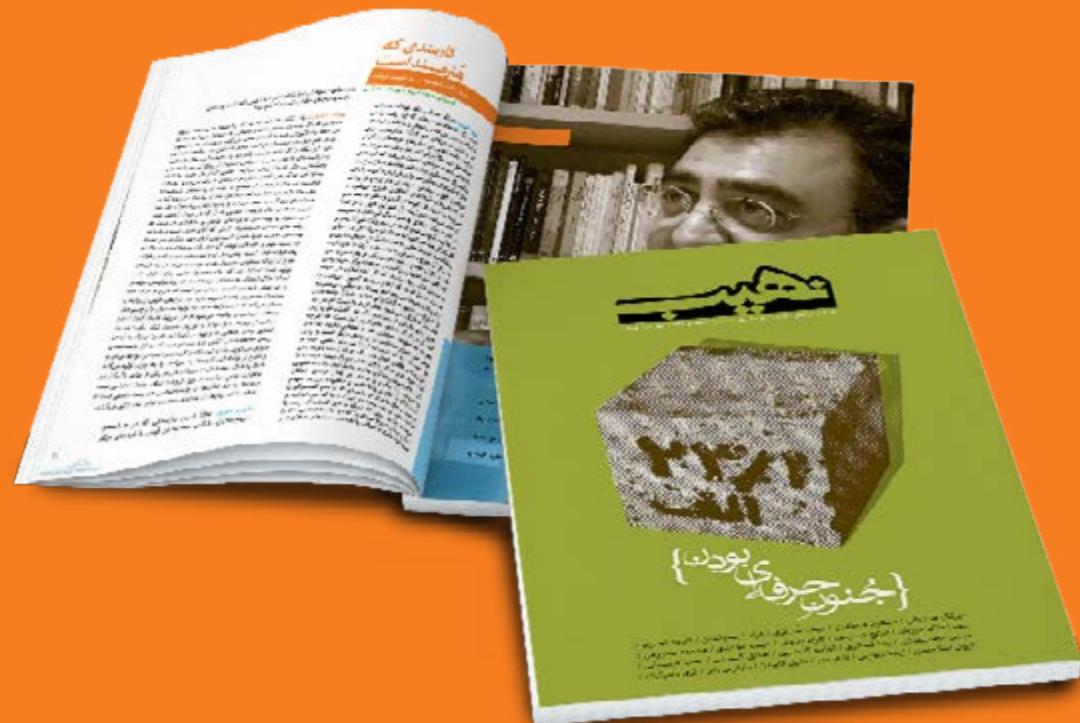

کanal یوتیوب

اولین شماره‌ی فصلنامه‌ی نهیب (شماره‌ی صفر) در وبایت
فصلنامه‌ی «پشت‌بام» قابل دسترسی است.

برای دانلود بر روی **(تلگرام)** کلیک کنید.

مشارکتی شود و منشی مشارکتی یابد، این تحولات زمینه‌ساز تجربه‌های جدیدی در عرصه هنر و با منطبق با منطق
جوامع کنونی است. ■

فهرست منابع:

استرازبرگ، الیان (۱۳۸۳). هنر - علم. ترجمه: سهیلا ماهرنیا. تهران: نشر چشمها.

اشتاین، روبرت (۱۳۸۲). والتر بنیامین، ترجمه: مجید مددی. تهران: نشر اختزان.

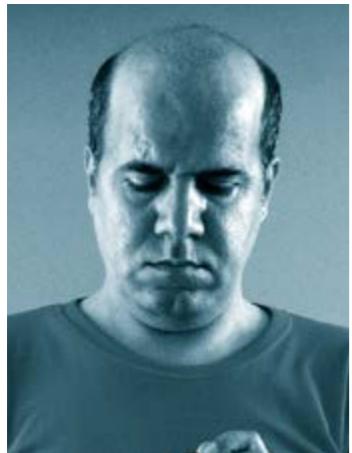
بولتر، جی دیوید و گروسین، ریچارد (۱۳۸۸). منطق تحول رسانه‌ها، ترجمه رحیم قاسمیان، انتشارات مهر نیوشما.

شکیب، فاطمه حسین (۱۳۹۴). رسانه‌های دیجیتال: تز بازرسانش، رئالیزم مرتبه دوم و رویکردهای جدید به
شیوه‌های قدیمی نگریستان، در محمد رضا مریدی (ویراستار)، مجموعه مقالات هنر نرم افزاری، انتشارات فرهنگستان
هنر.

.The Problem of Modernity. Routledge .(۱۹۸۹) .Benjamin, A
The Language of New Media. Cambridge, Massachusetts, London, .(۲۰۰۱) .Manovich, L
England: MIT press

Jill Freedman

نجف‌شکری*

۱.

هشت دقیقه و چهل و شش ثانیه است که دست‌های توی جیب شلوار و یکی از زانوهای را گذاشته‌ای روی گردن یکی مثال خودت. دست‌هایش را از پشت بهم بسته‌ای و در آنی تبدیلش کرده‌ای به دیگری‌ای که از نزدیک‌ترین فاصله هم نخواهی و نتوانی بشناسی‌اش و یا اصلاً ببینی‌اش. تناقض عجیبی در عمل قتل هست که درست زمانی که در نزدیک‌ترین فاصله با کسی هستی آنقدر از خود دور می‌دانی‌اش که هر کاری را در مورد او را مجاز می‌دانی. زانوی دیگرت را به زمین تکیه داده‌ای و می‌مایی که احساس پیروزمندانه‌ای داری. و احساس پیروزمندانه‌ای هم داری البته. کار ساده‌ای است، کشتن و شکنجه کردن باشندگانی که از او انسانیت زدایی کرده باشی. هر زمان که انسانی، انسانی را می‌آزاد ناچار است پیش از فراهم کردن هر ادله یا ابزاری و یا هر کار و طرح و نقشه‌ای از او انسانیت زدایی کند. بدون این حقه انسان قادر به آزار یا کشتن کسی نیست، مگر آنکه پیش‌تر آن او را تبدیل به دیگری کرده باشد. انسانیت زدایی از امور و آدم‌ها انسان را قادر به انجام هر بزهای در مورد آنها می‌کند. وقتی وجهه مشترک خود و دیگری دست ساخت ساخته‌ات را بزدایی، مشکل چندانی برای عمل مو به موی به بوطیقای شر نداری. فقط باید انجام‌اش دهی. انجام‌اش می‌دهی. می‌کشی‌اش. بی‌هیچ ابزار کار آمدی. در اینجا دست ابزار است، اما نه آلت قتاله که آلت تحقیر. بلند می‌شوی و روی پاهایت می‌ایستی و به دوربین چشم می‌دوزی تا تصویری بسازی برای تصدیق این گفته که از قضا به‌های تیز قدرت که برجسم فرودستان فرود می‌آیند خود از فرودست‌ترین و ستمدیده‌ترین طبقات اقتصادی این جهان‌اند.

این تقریباً قام آن چیزی است که برای مرد پلیسی از مینیاپولیس امریکا، که نام‌اش را از یاد روفه‌هام، اتفاق افتاد. همین چند هفته پیش. مو به مو. و خوش‌های خشم را شعله ور کرد.

۲.

خانم جیل فریدمن عکاس را کمتر از هر هنرمند بزرگ دیگری می‌شناسم. از هیچ کلاس درس یا گفتگوی عکسانه‌ای به یاد ندارم که استاد یا دانشجویی عکس یا مقاله‌ای از او نشان مان داده باشد و یا درباره‌ی او و عمل عکاسی‌اش، نیک یا بد، چیزی گفته باشد. به ندرت اسیر پروپاگاندای حاکم بر تاریخ عکاسی شده‌ام، یک یک آدم‌های موثر زندگی‌ام را خودم به تنها و در تنها یکی کشف کرده‌ام و به آنها و کار آنها فکر کرده‌ام و نیز سعی کرده‌ام ادله‌ی شیفتگی‌ام را نیز با مراجعته به آثار و نوشته‌های خود آنها دستچین کنم. و حالا هم ادعایی کنم آن اندازه فریدمن عکاس و عکس‌هایش را می‌شناسم که بخواهم یادداشت مستقل و مفصلی درباره‌ی او کارش بنویسم. از قضای روزگار برخورد من با او و عکس‌هایش درست زمانی اتفاق افتاد که مشغول دل کردن از دنیای ما بود و در آستانه‌ی مرگ. و شگفت آنکه اکنون که خودم را موظف به نوشتن این متن که مشغول نوشتن آن‌ام می‌بینم. به تازگی از تجربه‌ی برزخی هولناکی میان مرگ و زندگی بر اثر ابتلا به بیماری عالم‌گیر کرونای رسته‌ام. فریدمن که تحصیلات تخصصی جامعه‌شناسی داشت همه‌ی عمر دوربین به

حیله ابزار

در برخی هیان‌آگاهی و ناآگاهی

دستشان در جیپشان است. و تو دست نداری برای دفاع. پیش از آنکه متولد شوی اتوماتیک وار تمام امور دفاعی را به فرادست تنفیذ کرده‌ای. به سختی نفس می‌کشی، آب می‌خواهی، خواهش می‌کنی، مادرت را صدا می‌کنی، می‌گوینی که می‌توانم نفس بکشم. و می‌توانی نفس بکشی. می‌میری. این توصیف مختصر مرگ یک انسان است که همین چند هفته پیش اتفاق افتاد. ابزار کار آمد در این تصویر در نظر من زبان است. کلمات، التیام می‌بخشنده، آشوب به پا می‌کنند، شفا دهنده‌اند و آرامگر اگر که درست به هم چفت و بست شده باشد و با همه‌ی انتزاعی بودن پای در واقعیت عربان روی زمین داشته باشند. کلمات معجزه می‌کنند. آخرین کلمات جورج فلوبید که نه فیلسوف بود و نه نظریه‌پرداز، پژواکی هستند از تاباندن نور بر تاریک‌های این جهان و می‌توانم نفس بکشم خلاصه‌ی همه‌ی تاریخ بشری است. و زبان ابزار خلاصه کردن رویداد هم هست البته.

۴.

نیکو شنتوی جوان، مهاجر رستایی ساده دل همیشه برنده‌ای است در تالار شطرنج شهر کوچکی در اسلوونی که به سرعت تبدیل به پدیده‌ای جهانی می‌شود. این چکیده‌ی رمان شطرنج آقای اشتافان توساویک است. عجیب‌تر از تویانی او در بازی پیش میزبازی ناتوانی علاج نایذیر او در بهره‌گیری از قوه‌ی تصویرکردن است. او هرگز می‌تواند بدون صفحه سیاه و سفید شصت و چهار خانه مهره‌های واقعی بازی کند. اگر او بخواهد مساله‌ای به سادگی نوحه‌ی حرکت یک فیل و یا حتی یک پیاده را انجام دهد، باید ابتدا قام مهره‌ها را چیده باشد و سپس با استفاده از مهره‌های واقعی معطوف به واقعیت دارد از یک مشکل واقع او به همان اندازه که در برابر اشیاء و امور عینی توانا نشان می‌دهد و ذهنی معطوف به واقعیت دارد از یک مشکل بزرگ رنج می‌برد. قهرمان داستان نه هرگز می‌لی به تصور کردن دارد و نه حتی نیروی تخیلی برای این کار دارد. او قهرمان دنیای عینی است و درکی از تخلی ندارد. فقدان تخلی تمرکز غیر قابل مهاری به قهرمان داستان می‌بخشد و او را پیروز همه‌ی میدان‌های شطرنج می‌کند اما همین فقدان لذت فرار از رنج‌های زندگی واقعی را برای همیشه از او گرفته است. آقای عباس کیارستمی در گفتگوی نیروی تخیل را پیش برندی ما در ادامه‌ی راه دشوار زندگی می‌نامد. او برای تسهیل فهم ایده‌اش زندانی‌ای را مثال می‌زند که هر روز با نیروی تخیل از زندان بیرون می‌رود و به هر آنچه دوست می‌دارد می‌پردازد و شب هنگام قبل از حضور و غیاب زندانیان به جای واقعی خود بازمی‌گردد. آقای کیارستمی با وجود آنکه امتیاز بالایی در زندگی برای تخیل قائل است اما توضیح می‌دهد که اگر همان زندانی نتواند از تخلی خارج شود و با دنیای واقعی و سلوی خود بازگردد در اولین اقدام برای فرار از مصائب حبس دچار نوعی جنون شده و امکان زیست واقعی را برای ابد از دست می‌دهد. انسان برای امکان فرار از آلام و رنج‌های زندگی‌اش در این جهان به ابزاری به نام تخلی سخت نیازمند است در عین حال هم‌زمان باید بتواند نوحه‌ی بهره‌گیری از آن را یاد بگیرد و هر زمان که بخواهد بتواند به دنیای محسوسات بازگردد. یک نویسنده یا شاعر بدون معجزه‌ی تخیل هیچ چیز ندارد، اما اگر هم نتواند تخلی خود را در دنیای واقعی بازگیری کند و ارتباط آن را با امر واقع بفهمد و تبیین کند هم اصلاً می‌تواند تبدیل به یک نویسنده یا شاعر شود. امکان پذیری زندگی به تمامی با احساس و تخلی توامان ممکن است.

۵.

و دست آخر، امید.

نجد شُکری قبادی
بهار ۹۹

Jill Freedman

یک کشاورز هم‌زمان جنگجو هم بود، اما به آرامی و به آرامی یک یک نقش‌ها و ابزارها از او گرفته شد به سودای تضمین حفظ امنیت. خیلی خلاصه می‌توان گفت در روند مدنیت بشر تنها امکانات دفاعی خودش را از دست داد. نیروهای متتشکل فرمانبر قهریه شکل گرفت. و حالا بشر با نام تازه‌ی شهروند ابزار و توان مقابله با نیروی قهری فرادست را کاملاً از دست داد و ناچار به مواه شهرونشینی رضایت داد و شد تکه‌ای از ابوبهی که با نام کل جمعیت تحت حاکمیت از آن یاد می‌شود. در گذشته‌ی پیشامدرن بشر حق طبیعی و ابزار دست ساخته دفاع از خود داشت. اکنون اما نه ابزارش را دارد و نه توان و نه حتی در مقابل قهر حاکم حق برای بشر مفروض شده است. حق طبیعی جای خودش را به قانون مدنی داد و انسان توانا تبدیل به شهروند سرمه زیر شد. شما در هیچ جای دنیا این حق را ندارید که در برابر دفاع از خود به پلیس به نگاهبان شهر، حمله کنید. اما نگاهبان شهر هر زمان بخواهد می‌تواند شما را دستگیر، شکنجه، زندانی و یا حتی بکشد. در اینجا به هیچ روح قصد ندارم درباره‌ی عمل مجرمانه مناقشه کنم. فقط و فقط می‌خواهم به آن سویه‌ی تاریک قدم اشاره کرده باشم. انسان امروز با عنوان پرطمطران شهروند سالم نیرو و ابزار باستانی‌اش را از دست داد. انسان دست و پا بسته شاید بهترین عنوانی باشد که بتواند جایگزین واقعی واژه‌ی جعلی شهروند شود. انسان امروز دستی ندارد جز برای کار کردن برای سیستم اقتصادی حاکم بر سراسر زندگی‌اش. غمناکتر از آن اینکه با سلطه‌ی تکنولوژی انسان در حال تبدیل شدن به یک همیشه تازه‌کار است. نرم‌افزارهای رایانه‌ای به سرعت در حال تغییر هستند، و انسان در شان مضمون کاربر رایانه به طور مدام در حال یادگیری باقی می‌ماند و همواره قدمی از ماجرا عقب نگاه داشته می‌شود. امروز برنامه‌ای می‌آموزید و فردا ناچار هستید آن را فراموش کنید و برنامه دیگری بیاموزید. و اگر زمانی یارانه کاربر و همیار شما در کار قلمداد می‌شد، اکنون شما هستید که تبدیل به زبردست آن شده‌اید. و این سیر قهقهایی تا آنجا پیش خواهد رفت که بخش اعظمی از جمعیت بشر را عالماب مصرف کند. در جهانی هستیم که انسان ماهر به کاربری تازه‌کار و نوآموز ابدی تنزل پیدا کرده است.

كلمات، التیام

هی بخشنده، آشوب

به پاهی کنند، شفا

دهنده‌اند و آرامگر، اگر

که درست به هم چفت

وبت شده باشند

وباهمه‌ی انتزاعی

بودن پای در واقعیت

عریان روی زمین داشته

باشند.

و آنها را مصادق‌های واقعی تری برای کسانی می‌شناساند که جان خود را برای دیگری به خطر می‌اندازند بی که مجبور شوند و یا هوس کنند کسی را بکشند. بله پلیس‌ها آدم هم می‌کشند و این چیزی نیست که آدم‌های این سرزمین و آن سرزمین با آن بیگانه باشند و یا به چشم خود ندیده باشند. اما شاید لازم باشد عکس‌ها و تصاویر بر آن گواهی دهند، اگر که بگذارند. جیل فریدمن معنای را به ما توضیح می‌دهد که تناقض هولناکی است از مفهوم پلیس. به قاعده‌ی زبان پلیس به هر خط و رسمی از پلیس یونانی به معنای شهر و مدنیت مشتق شده است و به همین قیاس تلخ بشر از زمان‌های خیلی دور که و سنگینی تحمل نایذیر تن‌شان را انداخته‌اند روى آن زانو و زانوی دیگران را به کسان خاصی واگذار کرد. در انقلاب کشاورزی هنوز دفاعی خود را به کسان خاصی واگذار کرد.

THE MOVIE
チケッタ
トを切つたみたいでね
kuri_chobii

東京
THE
MOVIE
チケッタ
トを切つたみたいでね
kuri_chobii

دکتر میرمحمودی*

مارک لی هزمند سوئیسی متولد ۱۹۶۹ در حوزه‌ی چیدمان تعلیمی، هنر چندرسانه‌ای، اینترنت، فناوری و هنر موبایل فعالیت می‌کند.

او آثار خود را متمرکز بر رسانه‌ی شبکه و واقعیت مجازی با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی می‌کند. "مارک لی" با آثار هنری خود، سعی در انعکاس جنبه‌های انتقادی خلاقانه، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد.

وی در بسیاری از مدارس مطرح بین‌المللی هنر از جمله آکادمی هنر چین و بسیاری مؤسسه‌های هنرهای تجسمی مشغول به تدریس می‌باشد. همچنین موفق به کسب جوایز بسیاری در جشنواره‌های بین‌المللی شده است.

آثار "لی" در مجموعه‌های خصوصی و عمومی مانند فدرال کنفرانسیون سوئیس (برن)، موزه‌ی عکس وینتر تور، موزه‌ی بازل و همچنین موزه‌ی کارل سروهه قرار دارند.

مارک لی مفهوم جهانی شدن را مرکز توجه اغلب آثارش قرار می‌دهد. به گفته او ما در جهانی زندگی می‌کنیم که به طور فزاینده‌ای در حال یک دست شدن است. زبان‌ها، گونه‌های گیاهی و جانوری به طور مداوم در حال کاهش هستند. این در حالی است که سوپرمارکت‌ها، ساختمان‌ها و شهرها به طور روزافزون با شکل یکسانی در حال افزایش هستند. در اکثر آثار به تنوع فرهنگی و توانمندی نیروهای همگن در قلمرو اجتماعی- دیجیتالی که بر این تنوع اعمال می‌شوند، می‌پردازد و نیز، سوالاتی در خصوص مفهوم روند بدون تنوع روزافزون فرم‌ها و تصاویر مطرح می‌کند.

مارک لی هنرمند تعلیمی

*هزمند، پژوهشگر و انسان‌شناس ساکن سوئیس

Me, Myself, I من، خودم و من

خودمحوری و خودشیفتگی به عنوان پدیده‌های معاصر و تمایل به شهرت و محبویت در جهان امروز را زیر سوال می‌برد: نظیر فرهنگ نوپای سلفی گرفتن.

عصر دیجیتال بر فردیت تأکید می‌کند - فرهنگ سلفی بیشتر و بیشتر در مرکزیت جامعه دیده می‌شود و نه این که جزئی از آن باشد. خودخواهی و خودشیفتگی همان‌طور که فرهنگ سلفی نشان می‌دهد، در میان جوامع در حال گسترش است.

ما سلفی‌ها را به فضای مجازی فراینده و مهم جامعه خود می‌فرستیم تا به دیگران بگوییم چه کسی هستیم و از همه مهم‌تر، آرزو داریم چه کسی باشیم. داستان، خیالات، نمایش، اعتراضات، فعالیت‌های خودساخته، نقوش نفسانیت و حرکت‌های زندگی مجازی ما هستند، با این که شبکه‌ها و رسانه‌ها واقعیت درک شده‌ی ما را تشكیل می‌دهند و بی‌پروا از خواسته‌ها و خیال‌های ما سوءاستفاده کرده و ما را از واقعیت دور می‌کنند. بازمانی زندگی دیگران، فشارهایی را بر زندگی فرد تحمیل می‌کند تا به یک شیء از پیش طراحی شده تبدیل شود و این صحنه آرایی به واسطه‌ی سلفی و بدن، فردیت را تقویت می‌کند.

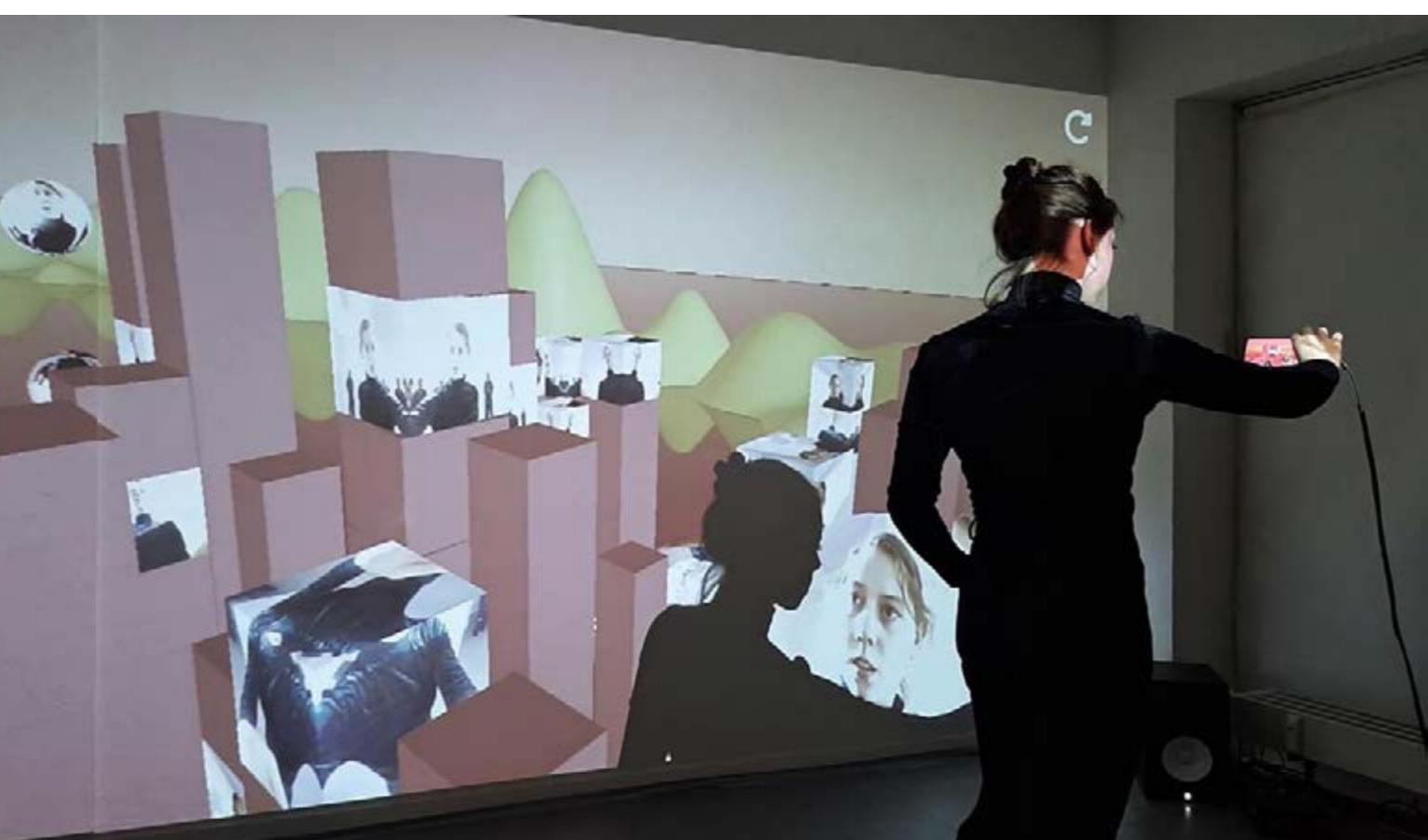
مارک لی این چیدمان را به فرصتی برای درک جدید به ما می‌داند. در محیط مجازی، تصویر و واقعیت به صورت غیرقابل تصور و بدون ابهام به عنوان ناسازگاری متقابل درک می‌شوند. این اثر به بازدیدکنندگان در این چیدمان کمک می‌کند تا واقعیت‌های ساختگی مجازی را از محیط طبیعی خود مجزا کنند.

عکس‌های شخصی افراد به طور مداوم روی نمای ساختمان که توسط آنها در هر ثانیه گرفته می‌شود، ظاهر می‌شود کاربران قادرند اگر از یک عکس خوش‌شان نمی‌آید، آن را مطابق میل خود جایگزین می‌کند.

او مخاطب را به این فکر فرو می‌برد: آیا می‌توان تمام نمایهای جهان را با سلفی پُر کرد؟ شرکت کنندگان در این چیدمان با یک رابطه‌ی عاطفی خودخواهانه شناور بر مافوق چشم انداز شهری از آینده که به طور مداوم بازسازی می‌شود، مواجه می‌شوند.

در فضای نمایشگاه، کاربران فرصت تجربه‌ی و درک به شیوه‌ی جدید را پیدا می‌کنند. در این محیط مجازی تصاویر و واقعیت به صورت غیرقابل تصور و بدون ابهام با تناقضی متقابل درک می‌شوند. کاربران خود را به سرعت در محیط‌های مجازی بی‌شماری می‌بینند، آنها محیطی با تکرار تصویر خود را تجربه می‌کنند. محیط مجازی کاملاً تحت تسلط آنها خواهد بود. این تصاویر توسط دوربین‌های سلفی تبلت گرفته می‌شود و تصاویر زیادی از کاربران منظره شهری را در این فضای چیدمان محاصره می‌کند.

طرح‌ها بر روی دیوارهای مجاور نمایشی پر از اگوییسم و خودخواهی را ارائه می‌دهند. مارک لی سعی بر این دارد تا با تناقض واقعیت‌های بیرونی ساخته شده را از محیط طبیعی خود جدا کند.

Realtime Stories

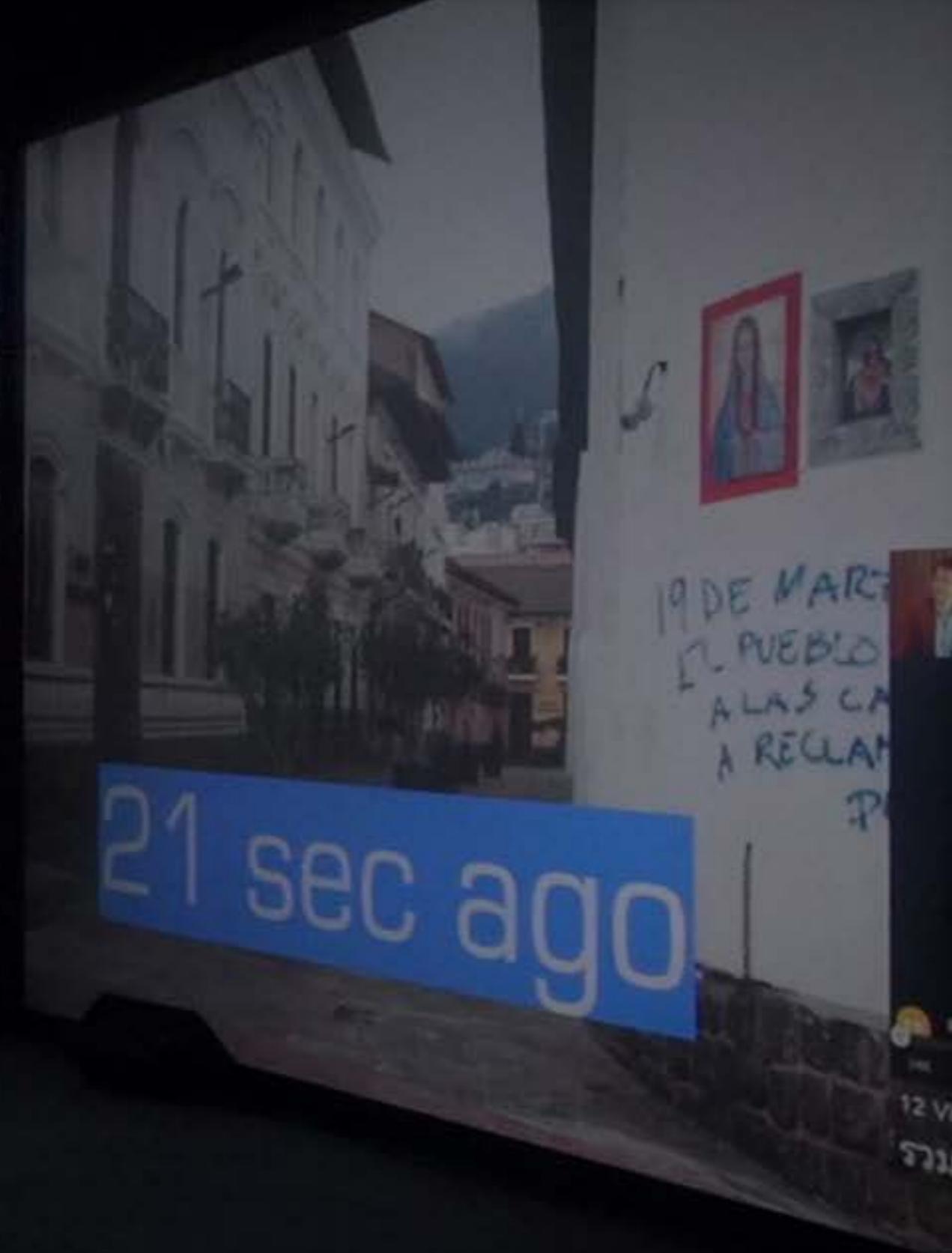
روایت‌های اکنون

یک اثر چیدمان مبتنی بر شبکه‌ای از جریان آزاد اطلاعات در سراسر جهان که زمان حال را می‌نگارد. این چیدمان شبکه‌ای از چهار پروژکتور دیواری و هشت کanal صوتی تشکیل شده است. در روایت‌های زمان حاضر، بازدیدکنندگان می‌توانند آنچه که هم اکنون در سراسر جهان اتفاق می‌افتد را ببینند و بشنوند. در این چیدمان داستان‌های مربوط به موضوعات روزمره‌ی مردم به عنوان یک جریان بی‌پایان مشاهده می‌شود. بازدیدکنندگان قابل به درک زندگی‌های مختلف به طور همزمان هستند. آنها داستان‌های صوتی و تصویری را نظاره می‌کنند و در عین حال می‌توانند به طور فعال خود در آن شرکت کنند.

کاربران توسط چندین شبکه اجتماعی مختلف مانند فلیکر، اینستاگرام، توییتر و یوتیوب تولید محتوا می‌کنند و بلاfaciale پس از کلیک کاربر بر روی دکمه‌ی "ارسال" اطلاعات در زمان حاضر بازیابی می‌شود و بلاfaciale پس از آن". این پست‌ها به یک فضای نمایشگاهی چند زبانه و چند فرهنگی به یک تجربه‌ی چشم‌گیر و گیرای دیداری شنیداری و تصویری انتقال یافته است. تمرکز این اثر بر موضوع، زبان، قاره مکان و فرهنگ نیست. بلکه تنها تازگی و سرزنگی، معیار و هدف اصلی در فرایند خلق این اثر است که اهمیت دارد.

او خاطر نشان می‌کند در هنر عکاسی و فیلم سنتی، هنرمند به شکل انفرادی یا گروهی تصمیم می‌گیرد چه اثری را در معرض نمایش عموم قرار دهد. با استفاده از محتوای تولید شده توسط کاربران، مردم در سراسر جهان صدا دریافت می‌کنند و افکار و داستان‌های خود را به اشتراک می‌گذارند. او خاطر نشان می‌کند که از این طریق ما می‌توانیم زندگی، آرزوها، و بخصوص فرهنگ نسل جوان را بسیار بهتر نشان دهیم. مارک لی معتقد است که این می‌تواند معنای گستردگر و اساسی‌تری از هنر سنتی داشته باشد.

دو رِ فَلَكِ دِرْكَ نَدَارِدِ شَتَابِكُن
حافظ

دکتر مسعود مجاوری آگاه*

در پژوهش‌های پیشین "تصویر" به صورت‌های گوناگونی تعریف شده است. بی‌شک تصویر چیزی و رای آنچه به چشم می‌آید است؛ به زبان ساده، هر تصویر روش یا شیوه‌ای از بیان را با خود به همراه دارد و به محض رویت در قاب یا کادر، شرایطی از نظام بیانی را به نمایش می‌گذارد. تصویر رابطه‌ی تصویرگر با دنیای بیرون را در قالبی مشخص تعریف می‌کند؛ این قالب امروز وابسته به رسانه‌ای است که تصویر در آن ارائه می‌شود. آنچه آشکار است، حضوری است که توسط عناصری در موقعیت مکانی رقم خورده است. امروزه استفاده از وسائل تکنولوژی و نرم افزارهای دیجیتال، بخش اعظمی از میز کار هنرمندان تصویرگر را به خود اختصاص داده است. اگر نیاز به تکنولوژی در مجموعه‌های بزرگ در جهان وجود نداشت، هیچ تجهیزات و نرم افزاری به وجود نمی‌آمد. نیاز مجموعه‌هایی که با ساخت تصویر امکان انجام فعالیت‌های خود را داشتند، باعث شد که تولیدات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بروز و ظهور پیدا کند. در ابتدا صنایع نظامی کشورهای پیشرفته و صناعات حساس بعضی از کشورها باعث تولید و ساخت ابزار تکنولوژی شد و آرام آرام وارد حوزه‌ی هنر شد؛ این ابزار تکنولوژی هنوز بروزرسانی می‌شوند. در این نوشتار نگاهی کوتاه به نقش و تأثیر تصویرسازی دیجیتال در انواع هنرها داریم.

نسل قلم‌های دیجیتالی امروزه بر روی صفحه‌ی نمایشگر، ترسیمات را توسط کاربر انجام می‌دهند؛ نسل سین‌تیک‌ها یا آپد یا مجموعه‌ی تبلت‌های گرافیکی و دیجیتال پن‌های تولید شده در جهان تکنولوژی. سه نسل را تاکنون این قلم‌ها پشت سر گذاشته‌اند:

- ۱- قلم‌هایی که با سیم به کامپیوتر اتصال داشتند و قلم دقیقاً کار مداد یا ابزار ترسیمی آنالوگ را انجام می‌داد.
- ۲- نسل دوم قلم‌هایی که بدون سیم کار می‌کردند و کاربر روی یک صفحه‌ی حساس ترسیمات را انجام می‌داد و مانند یک پد موس زیر دست کاربر بود و طراح به هر سمتی از صفحه در طراحی گرایش پیدا می‌کرد به طور یکسان همان حرکت در صفحه‌ی مانیتور یا نمایشگر هم انجام می‌شد.
- ۳- نسل سوم: مونیتوری یا طراحی مستقیم.

تفاوت قلم با موس برای تصویرگران در این است که قلم‌ها می-توانند ارزش خطی و ضخامت‌های متفاوتی در طراحی را ایجاد کنند و حساسیت میزان فشار را از طرف تصویرگر در زمان طراحی تشخیص دهند. این در صورتی است که اگر طراح تنها با موس این کار را انجام دهد، احساس میزان فشار تاثیری در ضخامت ارزش خطی ایجاد نمی‌کند و تنها با یک قطر ثابت طراحی، صورت می‌گیرد.

*پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه

حضور و بروز تکنولوژی در دنیای تصویرگری

حضور و بروز تکنولوژی در دنیای تصویرگری

ساخت تصویر در آن نرم افزار را داشته باشد. رسانه های دیجیتالی موانع جدیدی را برای تصویرگران ایجاد کرده اند، اما آنها را نیز گسترش داده اند، تنها کافی است به حوزه هی تصویرگری پژوهشی در جهان نگاه کنیم. امروزه دستگاه های متعدد سونوگرافی و عکس برداری پژوهشی کار تصویر را انجام می دهند و بر این اساس امکان سهولت تشخیص برای پژوهشگران فراهم شده است.

روند تصویرگری دیجیتال شبیه به تصویرگری سنتی است؛ تفاوت اصلی این است که نرم افزار تصویرسازی به کاربر اجازه می دهد تابا لایه های دیداری کار کند. لایه ها این امکان را برای تصویرگر فراهم می کند که بر اساس انتخاب به طور جداگانه روی هر کدام از آنها کار کند. طی فرایند تصویرسازی دیجیتال بسیاری از تصویرگران قبل از شروع کار یا حتی بعد از کار روی یک طرح، لایه های دیگری را اضافه می کنند. لایه های توکنندگان تنظیم رنگی، اشباع یا لایه های فیلتر باشند. تنظیم مجدد و ادغام لایه ها هم امکان پذیر است. باید به این نکته اشاره کنم که اشتباها به راحتی قابل رفع هستند، محتواهای لایه ها در فرایند تصویرسازی می توانند با توجه به ایده های تصویرگر دستخوش تغییر شود. گاهی اوقات تصویرگر طرح کلی تصویر را با ابزار واقعی چون مداد و قلم طراحی کرده و سپس تصویر را اسکن می کند. پس از اسکن طرح، می تواند با نرم افزار تصویرسازی آن را دستکاری کند. این به تصویرگر امکان آزمون و خطای بیشتری می دهد، در این شرایط کپی و پاک کردن محتوا نیز با سهولت بیشتری امکان پذیراست.

باید پذیریم که برنامه نویسان بی کار نشسته اند و نیاز هر چیزی که در دنیای واقعی وجود دارد را به نوعی در فضای مجازی یا دیجیتال برآورده کرده اند. برای مثال تفاوت کتاب های فیزیکی و ای بوک های کتاب های الکترونیکی؛ ما کتاب های کاغذی را ورق می زدیم و اکنون از طریق اپلیکشن های برنامه نویسی، برنامه های فلش متن یا تصویر، کتاب های را به وسیله موس یا به صورت ملصی را تورق می کنیم.

۲. کاربران عرصه تکنولوژی چند دسته اند

۱- تصویرگران به چند دسته کلی تقسیم می شوند: الف- تصویرگران حوزه هی نشر (کتاب، مجله، نشریات، مطبوعات و...) و همه های حوزه هایی که با تولید و انتشار فیزیکی سر و کار دارند، اعم از صناعات خرد و کلان که می توانند از هنرهای دیجیتال کمک بگیرند. از طراحی پارچه تا لوازم التحریر و... در واقع هر چیزی را که بتوانیم چاپ کنیم و زیر دستگاه پرینتر ببریم در این مجموعه می گنجد. ب- تصویرگران حوزه های نشر الکترونیکی؛ تولید کنندگان محتوا برای شبکه های اجتماعی، کتاب های الکترونیک، اسلاید های تصویری در ویدئو کنفرانس ها، اپلیکشن های موبایلی و تصاویری که برای بازی ها استفاده می شود.

۲- تصویرگران حوزه هی سینمایی: ابتدا باید حوزه هی سینما را فارغ از هر ژانر سینمایی به دو دسته هی رئال یا فیلم واقعی و سینمای اینیمیشن تقسیم کنیم. عملیات تصویرسازانه دیجیتال در سینما وابسته به دو بخش است؛ بخش اول، پیش تولید سینمایی است. تصویرسازی دیجیتال در سینما برای طراحی فضاهای بصری به صورت دیجیتال، لوکیشن ها و بک گراندها، طراحی استوری بورد، طراحی لباس شخصیت ها، طراحی گریم. بخش دوم، سینمای رئال یا واقعی مانند VFX یا ویژوال های سینمایی یا جلوه های بصری که به فیلم اضافه می شود. تصویرگران دیجیتال در مرحله هی پس از تولید فیلم نقش بسیار مهمی دارند. در این مرحله است که متنبیتینگ انجام می شود؛ در واقع بخش هایی از تصویر توسط تصویرگر طوری واقع گرایانه طراحی می شود که مخاطب آن پس زمینه را به صورت سه بعدی درک می کند، اما آن فقط یک تصویرسازی است. این کار در گذشته به صورت دابل اکسپوز انجام می شد و اکنون تصویرگران سینمایی از متنبیتینگ به جای پرده هی سبز یا آبی در تصویرسازی سینمایی استفاده می کنند. شاید این توضیح نیز لازم باشد که بگوییم تصویرسازی های سینمایی و ترسیمی به تنها یک پاسخگوی نیازهای سینمایی نیست. برای مثال برای ایجاد تصویر انفجار یا زلزله و سیل به برنامه نویسی های بسیار پیچیده نیاز است و این مهم از طریق برنامه نویسی و تصویرسازی امکان پذیر است.

به این صورت قلم های دیجیتال برای تصویرگران توکنستند چیزی شبیه لوازم و ابزارهای طراحی واقعی را انجام دهند. تنها تفاوت این با متریال های هنری در این بود که تکنولوژی توکنست همه های امکانات تکنیکی ابزارهای طراحی و رنگ گذاری را در یکجا و یک محیط گردهم آورد و این خود نکته هی مهمی است. برای مثال اگر قرار بود تصویرگر به صورت آنالوگ تصویری را تولید کند، نیاز بود در ابتدا متریال هایی را چون کاغذ، مقوا، بوم و... تهیه کند. سپس ابزارهای اجرایی چون لوازم متعددی را خریداری کند؛ مانند انواعی از رنگ ها، مدادها، قلم موها و... این در حالی است که در فضای دیجیتال و نرم افزاری همه های این موارد در یک پالت تعریف شده است تا هر زمان نیاز به استفاده هی همزمان چند تکنیک بود تصویرگر بتواند از آن ها بهره ببرد. نکته هی حائز اهمیت این است که به صورت آنالوگ کار می کند اگر قرار باشد هم زمان با چند متریال اثربخشی داشت. هر زمان نیاز دارد تا همه های آن لوازم را روی میز کار خود داشته باشد و کمبود یکی از این متریال های توکنندگان باعث تغییر نتیجه هی کار بشود. حال در نرم افزارها تنها با انتخاب قلم و نوع مواد رنگی این امکان در لحظه فراهم است. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که فضای دیجیتال سرعت انتخاب تکنیک های گوناگون را فراهم کرد و در سویی دیگر، تهیه های مواد و متریال های واقعی را کنار زد. باید این نکته را در نظر داشت که موادی چون مدادها و رنگ های متریال های واقعی تمام شونده هستند، در حالی که استفاده از این متریال های فضای دیجیتال ناقم و بی پایان است. همه های این مواد در ابزارها، تکنیک های و آموزش تصویر را رقم زد. این تغییرات منافع جدیدی را برای گروهی از تصویرگران به همراه آورد. چالش برای تصویرگر شاغلی که تنها از مسیر آنالوگ و کار کامل استنی امراض معاشر می کرد و در مقابل، شکل دادن به زمینه هی تصویرگری هنری برای هنرمندان دیجیتال بعده نویی بخشید. عده ای از تصویرگران توکنستند با به روز کردن خود و ابزارهای نو به مسیر انجام سفارش ادامه دهنده و عده ای دیگر همچنان به همان روش های قبل مشغول هستند و دسته هی سومی هم از تلفیق از این دو گروه داریم که به هر دو روش کار می کنند، بسته به نیازکاری خود.

۱- فیزیک کادر دیداری

نکته هی دیگری که می توان برای آثار تصویرسازی آنالوگ و دیجیتال بیان کرد دیدن پشت و روی کادر در فضای آنالوگ است؛ برای مثال اگر تصویرگر بر روی بوم تصاویر خود را خلق کند می توکنند کارهای های بوم را نیز رنگ کند، یعنی هنرمند تصویرگر امکان دیدن همه های ابعاد و حجم مديوم خود را در فضای واقعی دارد و این امکان در فضای دیجیتال مهیا نیست و تصویرگر تنها روی کاغذ یا محیط طراحی خود را می توکنند. به همین دلیل در فضای دیجیتال موکاپ های به وجود آمدند. فرض که تصویرگر برای تصویرسازی یک بیل بورد از موکاپ که سریع ترین روش بیان یک کار گرافیکی یا تصویری است استفاده کند، بدون صرف وقت و هزینه های معمول گفته سازی؛ موکاپ های می توکنند طراحی ذهنی طراح را به صورت مجازی به نمایش بگذارند؛ در موکاپ امکان نمایش افکت های متنوع بعد از چاپ وجود دارد، امکاناتی چون برجسته سازی، رنگ های اسپات یا متالیک، لیزر و... همچنین تغییر جنسیت مقوا (براق، مات، بافت دار و...) و بسیاری امکانات دیگر.

روند طراحی تصویرسازی دیجیتال

از آنجا که فناوری به طور مداوم در حال توسعه است، به هر جنبه ای از آن که نگاه کنیم پویایی وجود دارد. سخت افزار جدید تکنیک های و برنامه های جدید را نرم افزار می کند، نرم افزار ایجاد ایجاد می کند و محیط های جدید برای انجام فعالیت های متنوع را به وجود می آورد. تغییر و رشد مداوم هنرهای دیجیتالی تجربه های است که از زمان پیدایش آن تا به امروز بسیار متفاوت شده است. رسانه های فیزیکی و ثابت (متلا کتاب تصویری) در هنرهای سنتی به صورت آنالوگ کار می کرد و هنوز هم همین طور کار می کند، در حالی که هنر دیجیتال هر روز در حال تحول است. هر چند که در ابزارهای سنتی نیز تغییرات زیادی ایجاد شده، باید به این نکته توجه داشته باشیم که پیشرفت های تکنولوژی به دلیل ناپایداری و تغییرات زود هنگام اجازه هی مقابله به کاربر یا تصویرگر را غمی دهد و تصویرگر باید در هر لحظه منتظر یک اتفاق تازه در دنیای دیجیتال باشد؛ چالش هایی که از پیش تعریف نشده و تصویرگر ملزم به استفاده از آن هاست. مثل استفاده از آخرین نسخه هی هر نرم افزار و یا به روز کردن سخت افزارهای لازم که توانایی انجام فرایند

نکته‌ی بعدی موشن کپچرها هستند که بازی‌های بدنی بازیگران و بازی میمیک بازیگران را شامل می‌شود؛ به دلیل اینکه بازی صورت یا چهره‌ی بازیگران مصنوعی به نظر نرسد و سرعت انجام عمل و عکس العمل چهره با واقعیت نزدیکی بیشتری داشته باشد و نتیجه‌ی کیفی بهتری حاصل شود مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سرگرمی‌های همچون فیلم و بازی، فناوری موشن کپچر اقدامات و حرکات هنرپیشه‌ها را ثبت و ضبط می‌کند، پس از این اقدام اطلاعات مربوط به اینیمیت (حرکت‌دهی مفصل‌ها، استخوان‌ها، ماهیچه‌ها، صورت، انگشتان پا و دست) را به کامپیوتر برای تجزیه و تحلیل محیط دو بعدی و یا سه بعدی می‌فرستد. در مکان یا محیطی که حرکات ضبط می‌شوندیک یا چند شخص لباس‌های مخصوص به همراه چندین سنسور از پیش تعیین شده بر روی لباس به تن خواهند کرد. در اطراف هنرپیشه‌ها چندین دوربین قرار می‌گیرد که حرکات آنها را ضبط می‌کند. چندین مزیت این جنس از ساخت تصویر در سینما در نسبت با اینیمیت دستی، سریع دریافت شدن خروجی، امکانات بسیار زیاد برای ویرایش حرکات بازیگران، مقومن به صرفه بودن و کاهش هزینه تولید محتوا است.

۱-۲. تصویرسازی دیجیتال در سینما یا اینیمیشن

دنیای ساخت اینیمیشن و دنیای ساخت فیلم واقعی مرزهای مشترک بسیاری دارند؛ مواردی همچون طراحی کاراکتر، استوری بورد، طراحی فضا و... دنیای اینیمیشن بیشتر با فضای مجازی ساخته می‌شود و هر آن چیزی که در اینیمیشن نیاز داریم باید ساخته شود. اینیمیشن‌ها به دو بعدی، سه بعدی، استاپ‌موشن تقسیم می‌شود که هر کدام سبک‌های اجرایی و رویکردهای متعددی دارد. دنیای تصویرسازی دیجیتال در هر کدام از این انواع نفوذ پیدا کرده است.

تصویرسازی دیجیتال در عوامل بیرون کادر با سینما هم مرز است؛ مانند صدا، نریشن، موسیقی و... اما طراحی شخصیت‌ها، استوری بورد، فضاسازی و رنگ آمیزی فریم‌ها همه به صورت دیجیتال انجام می‌شود و تصویرسازی دیجیتال حضور جدی دارد. برای مثال اینیمیشن SONG OF THE SEA یا پیرمرد و دریا اثر پتروف (شکل ۱) که چند هزار تابلوی نقاشی روی شیشه است که به روش سنتی انجام شده. تفاوت مهم در این است که نرم افزارهای ساخت تصویر امکان تهیه تصویر با هر نوع زاویه‌ی دیدی را دارند و تصویرگر برایش طراحی تمامی زوایا امکان پذیر نیست. همچنین در اینیمیشن رتابوی (شکل ۲) که در برخی از نهادهای از چشم یک موش به اطراف نگاه می‌کند؛ این دستاورد مهمی در حوزه‌ی تصویرسازی دیجیتال و استفاده از تکنولوژی در اینیمیشن است. در واقع این تمهید در حوزه‌ی تصویرسازی دیجیتال باعث شد تا تعامل مخاطب با روایت مورد نظر بیشتر شود و به گونه‌ای زمان بیشتری با شخصیت‌های داستان هم‌ذات پنداری کند. تا قبل از این تصویرساز با تجسم فردی خود به صورت محدود امکان طراحی زوایای دید را انجام می‌داد. در صورتی که نرم افزارهای تصویرسازی خطای دید انسان را ندارد و در لحظه چیزی را به تصویر می‌کشد که تصویرساز در فضای سه بعدی برایش تعریف کرده است. به طور کلی در تولید سینمای اینیمیشن چیزی مطابق با آنچه قرار است به لحاظ زمانی در اینیمیشن دیده شود به صورت دیجیتال طراحی و ساخته می‌شود؛ خروجی برابر است با همان پلان‌های مورد نظر و این در حالی است که در سینمای واقعی ممکن است از یک پلان چندین برداشت صورت بگیرد.

۳. تصویرسازی دیجیتال و طراحی بازی

به دلیل حضور و بروز تکنولوژی در بازی‌های آنلайн، بازی‌های کامپیوتری و گجت‌ها، مرزهای جغرافیایی را در نوردهندند و حضور هم‌زمان دو یا چند نفر در یک بازی در نقاط مختلف اتفاق افتاد. به این ترتیب بازی‌ها بدون تصویرسازی دیجیتال انجام نمی‌شود، چرا که حوزه‌ی بازی دو بخش مهم دارد؛ بخش تولید تصویر و بخش برنامه نویسی و ترکیب این دو بخش امکان طراحی بازی را به وجود می‌آورد و نمی‌توان گفت که کدام یک بر دیگری مقدم است. به این معنا که تصویرسازی بدون برنامه نویسی و برنامه نویسی بدون تصویرسازی معنا ندارد.

۴. دیجیتال ایلوسترشن، دیجیتال پینتینگ

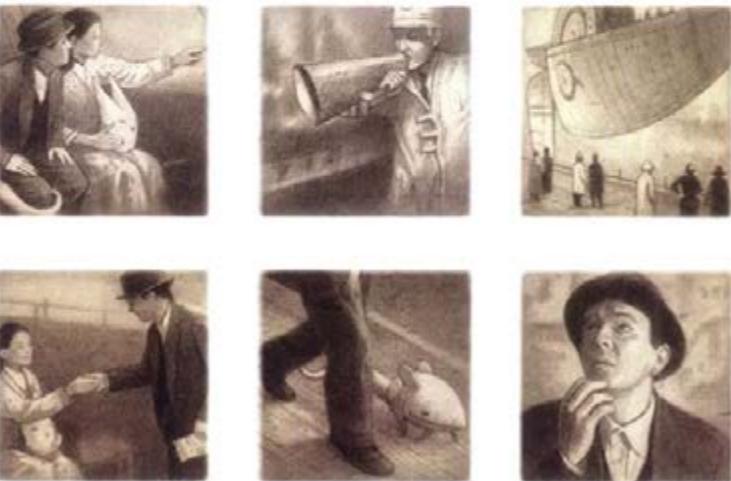
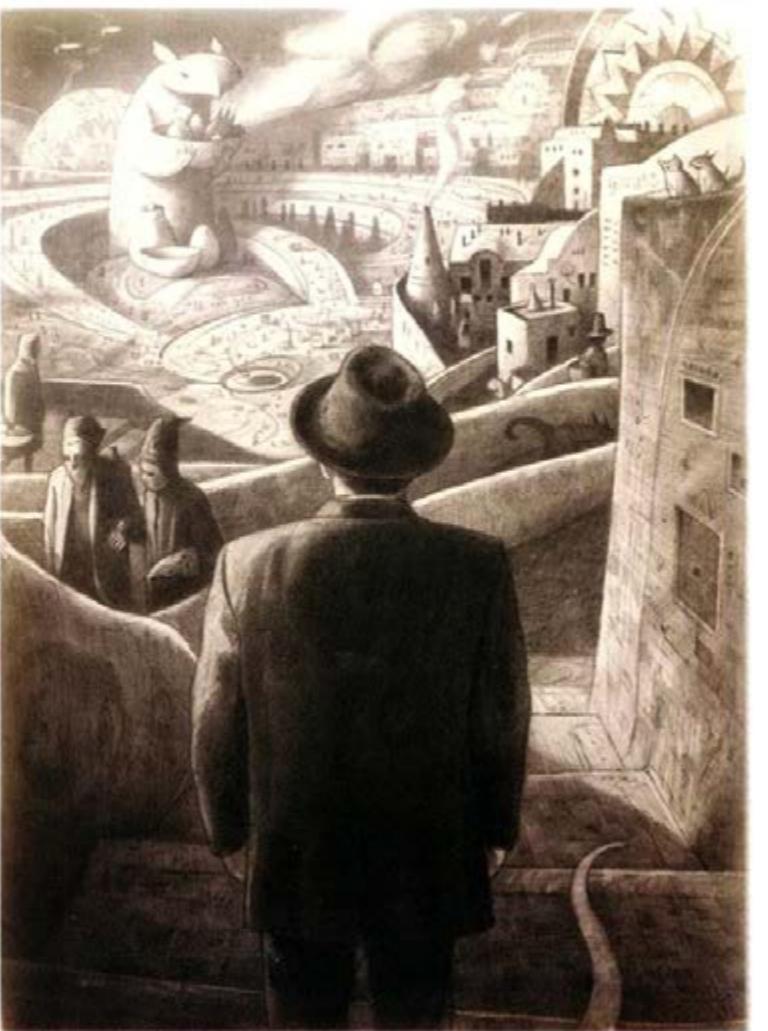
هر دو رشته در پایه مشترک هستند و ساختار تجسمی در هر دو رشته‌ی شبیه به هم صورت می‌گیرد، اما در تولید

شکل ۱. اینیمیشن پیرمرد و دریا، پتروف

شکل ۲. اینیمیشن رتابوی

تصویری از کتاب ورود اثر شان تن (2006, Tan)

تصویر یک پدیده‌ی مکان‌مند است و علاوه بر این ویژگی، برای بیان وابسته است به یک رسانه. حدود دیداری مخاطب نیز به قطع کتاب، کادرهای موجود در صفحات و فاصله و زاویه‌ای که نسبت به کتاب دارد، وابسته است. کتاب‌های تصویری گونه‌های مختلفی دارد و این تنوع در گونه‌های خود رمزگان افزوده‌ای است که بر خوانش مخاطب از مفاهیم موجود در کتاب اثرگذار است. تصویر پیش روی ما در کتاب "ورود" اثر "شان تن"، یک رمان گرافیکی بدون کلام است؛ در این نوع از کتاب‌های تصویری با تنوع و تغییر در چیدمان کادرها، چماها، پلان‌ها، زوایای دید، فضاهای، موضوعات و حتی تکنیک‌های اجرایی موافق هستیم؛ تمام این تغییرات و تنوعات برای بیان بهتر ایده‌ها و مفاهیم مورد نظر است تا افکار و اندیشه‌های شخص دیگر، یعنی مخاطب، شکوفا شود. درباره‌ی ورود می‌توان گفت، یک رمان گرافیکی بدون کلام است که دارای شکل، اندازه، فضا یا اتمسفر کلی و جزئی، بافت و رنگ، نشانه و روابط میان آنها است. "مرلوپونتی"، معتقد است که مکان بیش از هر چیز یک ساختار است، یعنی شبکه‌ای از ارتباطات که بیان گر جنبه‌های خاص از آگاهی و تجربه انسانی است. بر این اساس، می‌توان گفت که تمام ویژگی‌های ذکر شده برای ورود، برخاسته از آگاهی و تجربه انسانی (شان تن) است که در یک مجموعه گرد هم آمده تا با مخاطب به اشتراک گذاشته شود.

محتوا یک نیستند و مبنای ساخت تصویر در نقاشی بر اساس اصول هنرهای زیبا و در تصویرسازی دیجیتال براساس هنرهای کاربردی صورت می‌گیرد. در واقع هر کدام خط و مشی خود را دارد. شاید بتوان گفت که تصویرگر دیجیتال به دلیل وجود سفارش دهنده و سفارش، مسیر هنر کاربردی را طی می‌کند در صورتی که نقاش دیجیتال ممکن است بر اساس دیدگاه فردی آثاری را خلق کند. مرز مشترک با دنیای سنتی و اجراء‌های دست هنرمند همچنان در هر دو مهم‌ترین بخش‌های کار هنری را شامل می‌شود اما در این دو رشته هنری دیجیتال تنها ابزار تکنولوژی (قلم) ثابت است و دیگر ابعاد بیان گری هنرمند متفاوت است.

۵. نفوذ طراحی تصویرسازی دیجیتال در هنرهای دیگر و صنایع
امروزه هنرهایی چون طراحی فرش، طراحی پارچه و منسوجات، طراحی بخشی از صناعات دستی دیگر و همچنین مجسمه سازی سه بعدی با طراحی تصویرسازی دیجیتال انجام می‌شوند.

۶. تصویرسازی علمی

تصویرسازی علمی شامل سه بخش علوم طبیعی، تصویرسازی فنی و تاریخی است؛ تصویرسازی علوم طبیعی به موضوعات طبیعی می‌پردازد چون حوزه‌ی پزشکی، جغرافیا، گیاه‌شناسی، جانورشناسی، انسان‌شناسی، اختشناصی و دیرینه‌شناسی، بخش دوم، تصویرسازی فنی است که شامل علوم نقشه‌برداری، باستان‌شناسی، معماری، مکانیک، هوا فضای برق و الکترونیک است. بخش سوم، به تصویرسازی تاریخی اختصاص دارد. هر سه بخش امروز به هر دو روش سنتی و دیجیتال تصویرگری می‌شود.

جمع‌بندی

نمی‌توان گفت که تصویرگری با روش‌های سنتی یا با روش دیجیتال کدام یک بر دیگری ارجح است. باید بپذیریم که کولاژ یا منطق تکه چسبانی آنالوگ همان قدر ارزشمند است که مانیپولیشن و هنر دستکاری دیجیتال که امروز بخش بزرگی از طراحی گرافیک و انگاره‌های مفهومی در آثار گرافیک بر این اساس ساخته می‌شود. به طور کلی طراحی امری آموزشی است و در علوم پایه‌ی تصویری دانش طراحی و اصول مبانی تجسمی برای هر تصویرگر یکی از بایدها است. برای هر تصویرگری وجود یک دفتر طراحی فارغ از گونه روش اجرا و ابزار بیانی در ارائه‌ی اثر، یک مهم است. سالزبری به آن قلب تپنده‌ی فرایند ایده‌پردازی نام می‌نده؛ در اینجاست که همه چیز غلیان می‌کند: دل‌مشغولی‌های شخصی، اندیشه‌های تصادفی، ایده‌ها، عقیده‌ها، مشاهدات، وقت‌گذرانی‌ها، صورت خرید و موارد بسیار دیگر. باید به یاد داشته باشیم که نرم‌افزارها تنها یک ابزار کار هستند و هرگز می‌توانند به جای ما فکر کرده و ایده‌پردازی کنند. در نتیجه وجود دفتر طراحی و انجام طراحی به طور مداوم اهمیت بسیاری پیدا می‌کند. جایی که ما در سکوت و تنهایی‌های خود مشاهداتمان را پدازش می‌کیم و آنها را در مسیری خلاقانه در قالب داستانی دیداری برای خود روایت می‌کنیم.

Olaf Hajek

اولف هایک

متولد: ۱۲ دسامبر و فارغ التحصیل دانشگاه دوسلدورف
تصویرگر، نقاش، طراح گرافیک و نویسنده، در شمال آلمان متولد شد و
در آلمان، لندن و نیویورک زندگی می کند.
در ابتدا به عنوان طراح گرافیک تحصیل کرد، سپس به تصویرگری روی
آورد و در کنار آن در مراکز مختلف آموزشی به تدریس پرداخت.

بیانیه

ایران و نوار سبز جنگلی شمالی اش، آنجلی (انجیلی)، بلوط و دیگر درختان هیرکانی که حالا قصه‌ی قرتی بازی خیلی‌ها شده است؛ از علایق ویلایی افراد بالادست تا نمایش‌های کم فروغ هنرمندان؛ آنباشتی از ماندگی‌های دغدغه است تا اینبار صحنه و نمایشگر اجرایی باشد با عنوان «بازجوانی»؛ صحبت از نئشه‌گی است، مخدّرهایی که دلیل فراموشی دردها شده‌اند یا دست‌کم، نفهمیدن‌هایمان! اما در این وانفسا، کسانی را یافتم که درخت‌ها را از زیر تیغ کاسبان زمین، شبانه می‌دزند، به گلخانه‌ی امن خود منتقلش می‌کنند، قام ابزار و شرایط تیمار و مراقبت را فراهم کرده‌اند و پس از بازجوانی، به جایی، جامعه‌ای یا جنگلی «سلامت» منتقلش می‌کنند؛ این گونه است که همزمان با این فرایند؛ مقتول احتمالی نیز، از قتلگاهش دور گردیده و قاتل از حذف بی‌رحمت سوزه‌اش شادمان است، اما در مسنتی و بی‌خبری. اشتباه نکنید، در این بازجوانی و حذف سوزگی؛ اصلی‌ترین اتفاق، نهی و نفی تعریف جایگاه و هویت قاتل است، صحبت از انتقالی اجتماعی رُخ می‌نماید و نه لزوماً تغییر در مکان و پاک‌کردن صورت از مساله! چه اینکه در معادل انسانی آن، بازجوانی اخلاقی بشر، بازتعریف تعابیر و باورهای اجتماعی، و حذف ارباب و مکتب‌هایش از مقام و بسترهاي تصاحبی، همزمانی لازم و شرایط اجرایی کافی را خواهد داشت؛ ساختاری که در «قدید حیات» پیش‌بینی نشده است یا دست کم ناظر بر حذف «ظلم» نخواهد بود و بر ترمیم «اخلاق» نیز ضمانتی نخواهد داشت. «اینجا»، خانه‌ی اجاره‌ای مان را می‌گوییم؛ زیستگاهی که نظام سرمایه‌داری حاکم بر جهان ساخته است؛ «اینجا» دیگر خانه‌ی ما نیست، یا دست کم نفس‌هایمان به شماره افتاده است؛ تقویت زیرسازه‌هایش آن هم توسط بردها، تنها راهی است که برای اربابان باقی مانده است؛ اما راه رهایی و حقیقی انسان، از نو ساختن خانه است و همزمان، بازجوانی‌مان در گلخانه‌ی انصاف...

امیر وارسته
بهار / ۱۳۹۹ / رامسر

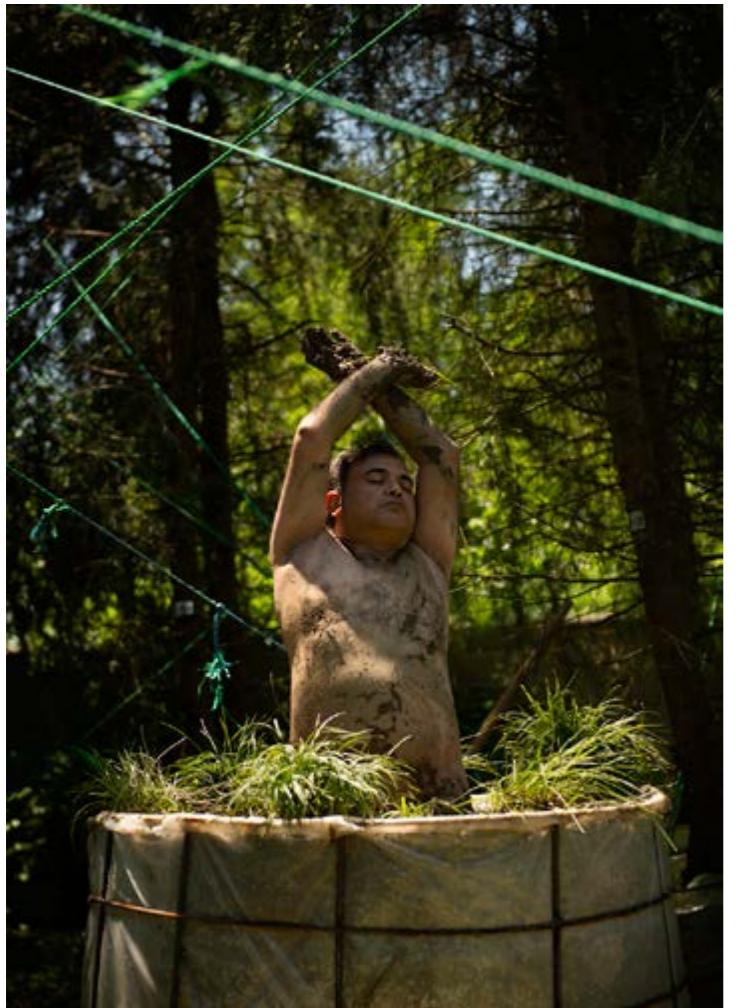
بازجوانی

Rejuvenation

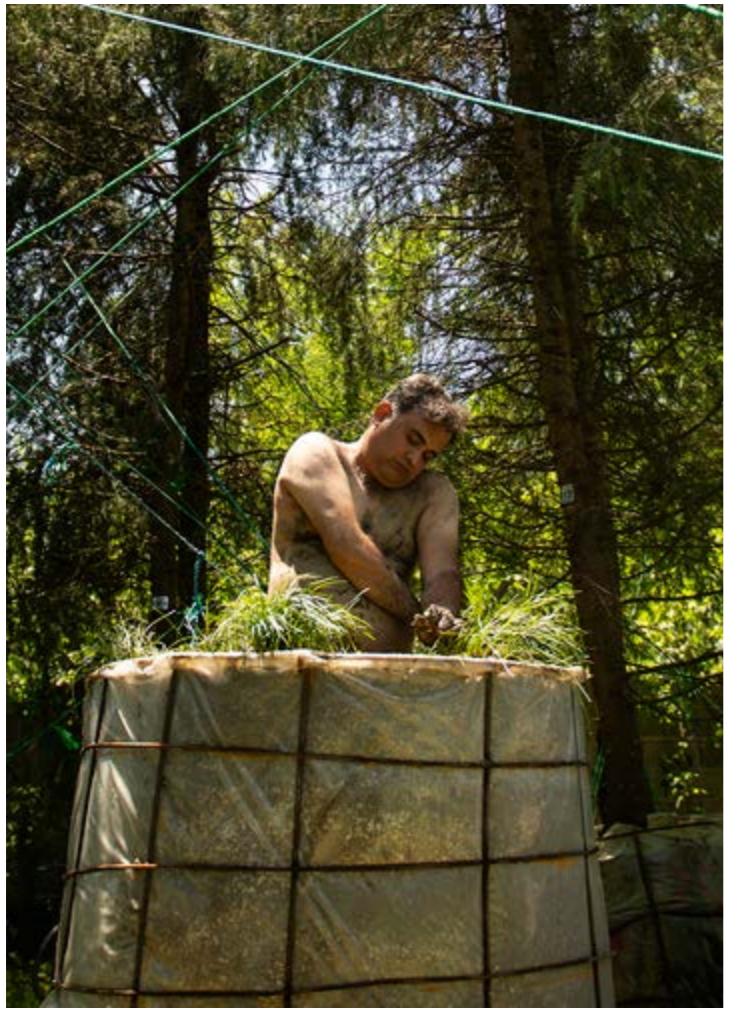
ارائه‌ای در هنر هفبوی
ظرایی و اجرا؛ امیر وارسته

تصویر و تدوین؛ سام پبلو اون
مشاور اجرا؛ حمید هونهی خواه
به جیزبانی منوچهر جعفری و هدی همقانی در استراحتگاه درختان پالم پردیس

ویدئوی این اجراء، کانال تلویزیونی یوتیوب و صفحه‌ی اینستاگرام
«نهیب» قابل مشاهده است.
برای دیدن ویدئوی این اجراء وی [\(تلنگر\)](#) کلیک کنید.

عکس‌ها از سام پهلوان

بازجوانی Rejuvenation

ارائه‌ای در هنر مفهومی
طراحی و اجراء: احمد وارسته
است-احتگاه درختان پالم پردیس

فعالیت‌های انجام‌گرفته:

دوره بباره ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۹۸

در قالب چهار پنل، شامل درس‌گفتارهای زیر:
- رویکرد باستان‌گرایانه در هنر. (دکتر علی اصغر میرزایی مهر)

نهاده‌تقل

مدرسه مطالعات بینارشته‌ای هنر

-مفهوم رای‌العين و نسبت آن در ساحت ادبیات و نقاشی نیمه دوم قاجار. (دکтор جواد علیمحمدی)
-انسان و هنر در جهان پیشاپاریخ. (دکتر عباس نامجو)
-اجرایی؛ رویکردی در هنر جدید. (دکتر سعید اسدی)
-مخاطب، خریدار، مصرف کنندۀ؛ تبیین جامعه شناختی مخاطب هنر ایران. (دکتر محمد رضا مریدی)
-جامعه‌شناسی که درکی از هنر مدرن دارد؟ (دکتر رضا صمیم)
-هنر و درون‌ماندگاری؛ جستاری درباره نقد در میدان هنر. (دکتر آرش حیدری)
-خوانش دوگانه امید و نامیدی در تابلوی "درخت امید استوار باش" اثر فریدا کالو. (شهناز عرش اکمل)
-نگاهی تکاملی به زیبایی‌شناسی پرتر. (دکتر هادی صمدی)
-تئوری پیچیدگی و نسبت آن با زبان و هنر. (کامران پاکنژاد)
-جستاری پیرامون پیوستار زمانی‌مکانی (کرونوتوب) باختین در هنر. (الهام میاحی)
-آنتروپی؛ فرم یا بی‌فرمی در هنر. (دکتر کامبیز موسوی اقدم)
-نشانه‌شناسی تصویر به مثابه روش تحلیل. (دکتر افسانه کامران)
-آیا امر جادوی در قرن ۲۱ همچنان ممکن است؟ (دکتر مانی کلانی)
-رهیافتی در نظریات ژرار ژنت با تکیه بر تئوری بیش متنیت و اهمیت آن در مطالعات تطبیقی. مورد مطالعه:
سانسور. (پریسا آقا‌بابایی)
-نظریه سبک زندگی لاندوفسکی و پدیده‌های امنیت و عدم امنیت نشانه‌ای. (دکتر مرتضی بابک معین)

دوره تابستانه ۹۸ تیر

در قالب دو پنل، شامل درس‌گفتارهای زیر:
-چرایی پنهانی هنر قاجار و ضرورت آشکارگی آن. (دکتر علی اصغر میرزایی مهر)
-آشنازی با رویکرد نقد زیست‌محیطی در مطالعات ادبیات و هنر. (دکتر صادق رسیدی)
-ایدئولوژی و امر هنری. (دکتر آرش حیدری)
-کاربرد طرح واره تنشی در خوانش گفتمان‌های فرهنگی. (دکتر مرتضی بابک معین)
-تاریخ نگاه همزیستی نظام‌های بصری مدرنیته. (دکتر فواد نجم الدین)
-هنر در عرصه عمومی. (زروان روح‌بخشان)

بینارشته‌ای شدن علم و هنر، راهکاری گریزناپذیر است در مقابل ناکارآمدی تعاریف و دسته‌بندی‌های سنتی، برای تجزیه و تحلیل و پاسخگویی درخور به ابهامات و مسائل تازه و پرچالشی که بشر با رشد و پیشرفت دانش و فناوری با آنها روبروست. امروزه مدارس فصلی و بینارشته‌ای به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر در برنامه‌های آموزشی بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا، نقش ویژه‌ای در ترویج و توسعه دانش و همچنین افزایش مهارت‌های کاربردی دانشجویان دارند و با فاصله گرفتن از محدودیت‌ها و بروکراسی حاکم بر مقررات دانشگاهی، و توسعه فضای آکادمیک، امکان ترویج و آموزش مباحث نظری و عملی رانه تنها برای دانشجویان، بلکه برای عموم علاقه‌مندان فراهم ساخته و مرزهای آموزش دانشگاهی را تا عرصه عمومی گسترش می‌دهند. در همین راستا، نخستین "مدرسه مطالعات بینارشته‌ای هنر" در ایران، توسط گروهی از علاقه‌مندان فرهنگ و هنر، برپا شد تا با بهره‌مندی از دانش و تجربه متخصصین سایر علوم در قالب سلسله مباحث و کلاس‌های فشرده در قلمرو گسترده هنر، و طرح مباحث نو و همسو با فناوری نوین، به تجزیه و تحلیل دیدگاه‌های نیز، فراهم نمودن بسته مناسب برای تجمیع و به بحث گذاردن آرا و نظرات گوناگون، با بهره‌گیری از اساتید مختلف علمی و تخصصی سایر رشته‌ها بپردازد و در جهت طرح و بررسی موضوعات تازه جهان علم و هنر و خواسته‌های این دوره، با هدف ارتقاء سطح ادراک و تحلیل زیبایی شناختی برای مخاطب عام آثار هنری، و نیز توسعه مطالعات دانش‌بنیان در حوزه هنر با رویکرد میان‌رشته‌ای، توسعه ارتباطات علمی و همکاری‌های مشترک میان دانشگاه و دانشجویان با محافل رسمی و غیررسمی معتبر هنری و اساتید صاحب نام در حوزه هنر، فعالیت رسمی خود را از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، آغاز کرده و تا کنون پذیرای حضور و نظرات ارزشمند اساتید، دانش‌پژوهان و هنرجویانی از شهرهای مختلف ایران بوده است.

این مدرسه، با هدف ارتقاء سطح ادراک و تحلیل زیبایی شناختی برای مخاطب عام آثار هنری، و نیز توسعه مطالعات دانش‌بنیان در حوزه هنر با رویکرد میان‌رشته‌ای، توسعه ارتباطات علمی و همکاری‌های مشترک میان دانشگاه و دانشجویان با محافل رسمی و غیررسمی معتبر هنری و اساتید صاحب نام در حوزه هنر، فعالیت رسمی خود را از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، آغاز کرده و تا کنون پذیرای حضور و نظرات ارزشمند اساتید، دانش‌پژوهان و هنرجویانی از شهرهای مختلف ایران بوده است. در حال حاضر نیز، با توجه به اولویت‌ها و محدودیت‌های حاکم بر جامعه در حوزه سلامت، برگزاری دوره‌های غیرحضوری و نیز دوره‌های مشروط و محدود به شکل حضوری را در دستور کار خود دارد.

دوسه پاییزه (۹۸ آبان ۱۴۰۳)

در قالب دو پنل، شامل درس‌گفتارهای زیر:

-روش‌شناسی نقد معاصریت در هنر. (دکتر حامد کیا)

-قالب اجتماعی هنر؛ جامعه‌شناسی هنر از منظر جورج زیمل. (دکتر آرش حیدری)

-عاشقان هنر چه کسانی هستند؟ (یک تحلیل جامعه‌شناسی). (مریم سالاری)

-تن‌یافتنگی در رویارویی با هنر؛ بازتاب ادراک بدن از منظر موریس مولوپونتی در آثار مونا حاتوم. (الهام میاحی)

-تصویرشناسی آتش در شعر حافظ، بر اساس اندیشه‌های گاستون باشلار. (شهرناز عرش‌اکمل)

-آثار اصلی و تقلیبی؛ جستاری درباره مفهوم اصالت در آثار هنری. (دکتر محسن قانونی)

-برگزاری دوره ترمیک زبان تخصصی هنر به شیوه Integated skills.

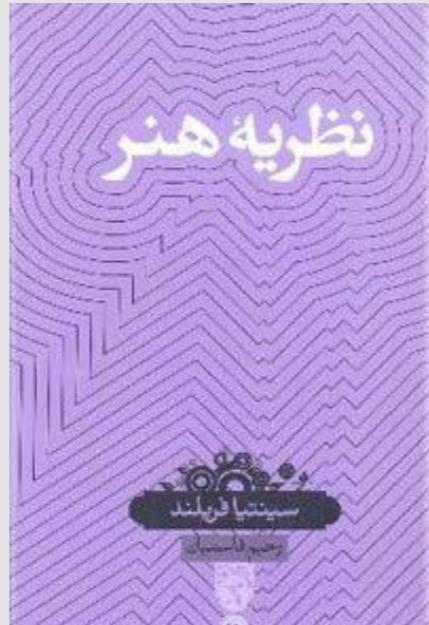
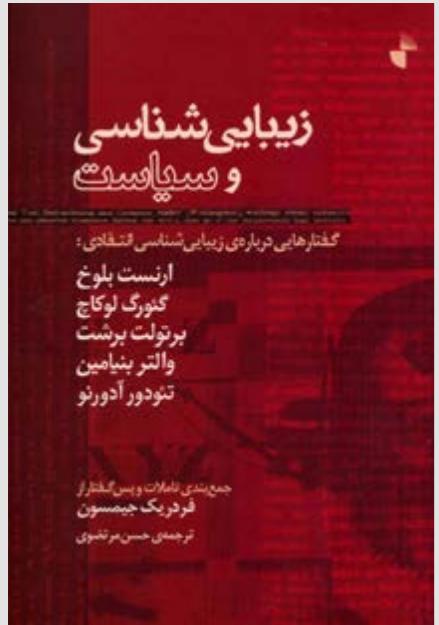
-برگزاری کارگاه: آشنایی با الگوی کار میدانی؛ مبنای برای پژوهش در هنر. (دکتر مانی کلانی)

۱۵ و ۲۹ آذر ۹۸

-برگزاری کارگاه: مسئله‌یابی در فرایند پژوهش کیفی. (دکتر افسانه کامران)

کتاب

زیبایی‌شناسی و سیاست

ارنست بلوخ/گورگ لوکاج/برتولت برشت/
والتر بنیامین/تندور آدرنو
متجم: حسن مرتضوی
انتشارات ژرف

این کتاب، مجموعه‌ای از مباحثات برگسته مارکسیستی درباره‌ی ادبیات و هنر است. اثر حاضر، مشتمل بر بحث‌هایی بین ارنست بلوخ، گورگ لوکاج، برتولت برشت، والتر بنیامین و تندور آدرنو به همراه یک جمع‌بندی از «فردریک جیمزون» است. مباحثات مندرج در کتاب که به دلیل انسجام درونی‌شان در یک مجموعه‌گردآوری شده‌اند، مجموعه‌ای قراردادی از اسناد جداگاهه نبوده و بحثی دنبله‌دار بین شخصیت‌های برگسته به شمار می‌ایند.

تولید اجتماعی هنر

نویسنده: جانت ولف
متجم: حسن مرتضوی
نشر مرکز
نیره توکلی

جانت ولف، مدرس جامعه‌شناسی دانشگاه لیدز انگلستان، که کتاب‌های متعدد در زمینه جامعه‌شناسی هنر نوشته است، در این بررسی تحلیلی و نظری در پی اثبات آن است که هنر فرآورده‌ای اجتماعی است که آن را فقط از چشم‌اندازی جامعه‌شناسخانه میتوان فهمید و تولید، توزیع و دریافت آن در بافت اجتماعی انجام می‌شود. هنر ترکیب پیچیده‌ای از عوامل متعدد تاریخی است، نه آفریده‌ی «سرآمد»‌ها و فراتر از جامعه و زمان.

نظریه هنر

نویسنده: سینتیا فریلندر
متجم: رحیم قاسمیان
نشر حکمت سینا(نشر سینا)

کتاب است درباره‌ی اینکه هنر چه چیزی است، چه معنایی دارد و چرا برای آن ارزش قابل هستیم - در واقع کتابی است در مورد موضوع‌هایی که به طور سرسی «نظریه‌ی هنر» نام گرفته‌اند. در این کتاب نظریه‌های مختلف هنر: نظریه‌ی آینین، نظریه‌ی شکل‌گرایانه (فرمالیستی)، نظریه‌ی تقلید، نظریه‌ی توصیفی، نظریه‌ی ادراکی و نظریه‌ی پست‌مدرنیستی را، اما نه به ترتیب و یک به یک، مورد موشکافی قرار خواهیم داد.

تصویر پشت جلد حمد قربان زاده

متولد ۱۳۶۳ - ارومیه

کارشناس ارشد عکاسی از دانشگاه هنر تهران،
برگزاری نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی.

samad_ghorbanzadeh

WWW.SAMADGHORBANZADEH.COM
Photomontage TUTORIAL

