

نیروی شر و نقاشی

* آرزو رمضان جماعت
** مینا رمضان جماعت

چکیده: چرایی و چگونگی خلق یک اثر نقاشی، رموز گوناگونی را در خود نهان دارد و می‌تواند متأثر از شرایط و عوامل متغیر درونی و بیرونی باشد. یکی از مهمترین این عوامل، شاخصهای وجودی به نام نیروی شر است که به یاری ذهن آفریننده هنرمند و درون مایه و جهان بینی او، همگام با شرایط اجتماعی، فرهنگی و عقیدتی حاکم، نه تنها به خلق آثار نقاشی، با محتوایی یکسان و نمودهایی متفاوت می‌پردازد، بلکه آنها را در سبک و سیاقی گوناگون چون انتزاعی، فیگوراتیو، اکسپرسیو و ... نیز تعریف می‌کند؛ گرچه فیگوراتیو بودن این آثار می‌تواند بازنمایی مفهوم شر و القاء، آن به بیننده را دو چندان کند. بر این اساس می‌توان نیروی شر را یکی از بی‌شمار نیروهایی دانست که در درون بشر به ودیعه نهاده شده و گرچه یک ذات مخرب به شمار می‌آید، اما انسان قادر است، انرژی بی‌نهایت آن را به عنوان محركی جهت آفرینش هنری به کار گیرد و باورها و درونیات خود را در قالب جسمیت بخشی به نیروی شر (تحت عنوان شیطان) و یا گذر از این جسمیت و درونی شدن آن به تصویر بکشد.

واژگان کلیدی: شر، شیطان، درون، خلاقیت، نقاشی، نماد

با نظر به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر به آن اختصاص یافته و لازم به توضیح است که در راستای انجام این پژوهش و مباحث مرتبط با آن، منابع درخور و متناسبی یافت نگردید و تنها منبع معتبر در این زمینه را باید کتاب لاتین اهریمن‌ها، نوشته لورا وارد و ویل استید^۱ دانست که نگارنده با مدد از آن و همچنین بررسی دیگر کتب و متون مربوطه و به کارگیری تحلیل‌های قیاسی و شخصی در این باره به شناخت شالوده محتوایی نیروی شر و تأثیر آن بر آثار نقاشی پرداخته و سعی بر آن داشته تا تجلی شر را در صوری گوناگون (از جنسیت تا درونی شدن) به معرض نمایش بگذارد.

۱- ماهیت نیروی شر
شر یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم فلسفی و یزدان شناختی است و به دلیل همین پیچیدگی، دریافت هر شخص از شر می‌تواند دگرگونه باشد، بدین معنی که آن را به گونه‌ای متفاوت در درون خود و یا در محیط بیرون احساس کند و تعابیر جداگانه‌ای را برای آن رقم بزند. به باور اکثریت مردم، نیروی شر همان شیطان است و از منظر برخی، شیطان

مقدمه

سرشت پیچیده آدمی، آکنده از احساسات، تمایلات و یا نیروهایی است که بسته به ماهیتشان، شرایط گوناگونی را برای انسان رقم زده و می‌توانند در زمینه‌هایی چون دین، اخلاقیات و حتی هنر مؤثر افتدند. یکی از مهمترین این نیروهای وجودی، نیروی شر - و به تعبیری دیگر، شیطان- است که انسان به واسطه اختیار خود می‌تواند لگام آن را در دست گرفته و به هر سمت و سویی که می‌خواهد (تخریب یا خلاقیت) بکشاند. اگر سیر تاریخ هنر را مورد مطالعه قرار دهیم، درخواهیم یافت چه بسیارند هنرمندانی که با توصل به این نیروی خلاقانه به واقع منفی، آثاری بدیع و بی‌همتا از خود به جای گذاشته‌اند و به نظر می‌رسد که در میان تمامی هنرمندان، این نقاشان بوده‌اند که به نوآوری پرداخته و نمودهایی از شرارت را به صورتی بسیار بارز، در آثارشان به تصویر کشیده‌اند. نگاره‌هایی که غالباً حسی از کشمکش و دوگانگی (ترجم و تنفر) بر آنها حکم‌فرماست و متناسب با دوره تاریخی، جامعه، مذهب و درونیات هنرمند و سبکهای هنری غالب، می‌تواند گویای مفاهیمی متفاوت از شر و تفاسیری متناقض از آن باشد.

* نویسنده مسئول: کارشناسی ارشد نقاشی از دانشکده هنر دانشگاه الزهرا Arezoo_aa_60@yahoo.com
** کارشناسی ارشد باستان‌شناسی از دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس Mina.Jamaat@yahoo.com

۲- دین یهود (عهد عتیق)

یهودیان معتقد بودند که شیطان یا ساتان^۴، نیمه پنهان یهوه^۵: خدای عهد عتیق است که در آغاز، به خدمت خداوند و مجازات گناهکاران مشغول بوده. اما چندی بعد، از صفت ساتان به معنای مخالف، کارشکن و تهمت زن، به وجودی شرور با نام ساتان تغییر پیدا می‌کند؛ هویتی که طبیعتش، مخالفتکردن، کارشکنی کردن و تهمت زدن است؛ آن چنان که در تورات می‌خوانیم: «او بود که بذر و برانی را در میان پسران نوح پراکند و برادران یوسف را وادر به خیانت کرد» (نک کتاب عهد عتیق، پیدایش: باب ۹ آیات ۲۰ الی ۲۷ و باب ۳۶ آیات ۱۹ الی ۲۲).

در قرون ۲و۳م نیز از یک کتاب مقدس عبری، ترجمه‌ای به زبان یونانی صورت گرفته که در آن، از واژگانی چون دیابلس^۶ (یونانی شده کلمه مفتری عبری) به معنای کسی که تهمت می‌زند یا شیطانی که پدیدار می‌شود و همچنین دیمنس یا دیمونیا^۷ به معنی دیوها و ارواح خبیثه استفاده شده است که نشان‌دهنده تصویر یهودیان از نیروی شر است (Ward and Steeds, 2007, 6).

۲-۳- دین مسیح (عهد جدید)

تصوّرات عهد عتیق و مستندات مكتوب یهودیان در باب شیطان، تأثیر بسیاری بر تصویرسازی مسیحیان از نیروی شر و شیاطین داشت؛ با این تفاوت که در عهد جدید، شیطان از صفات پیشین خود به تجسم کاملی از نیروی شر، سرچشمۀ تمامی ارواح فاسد و سرdestه گروهی از فرشتگان شیطانی تغییر می‌یابد و به نامهایی چون لوسيفر (به معنای آورنده نور که در حقیقت، نام شیطان پیش از سقوط او به حاطر نافرمانی است) (کتاب عهد جدید، لوقا: باب ۱۰ آیات ۱۷ الی ۱۸)، بلیال؛ بعلزیوب (شاه دیوان، شاه شیاطین یا خدای سرگین) (عرفانیان، ۱۴۶، ۱۴۲، ۳۸۴) و آپولیون یا ابدون (فرشته گودال بی‌انتها با لشکری از دیوها، مارها و عقرهایها) منسوب می‌گردد (کتاب عهد جدید، مکافه: باب ۹ آیات ۱ الی ۱۱).

از اسامی و صفات دیگر شیطان در این دوره می‌توان به شیر غران، اژدهای بزرگ قرمز، مار قدیمی، رئیس قدرت هوا، فرمانروای ارواح فرعی (چون غولها، عفریتها، جنها، کوتوله‌ها و پریان دریایی)، پدر دروغ گویان، شکایت کننده برادران Ward and Steeds, 2007, 49, 91)، چنان که در انجبل نیز آمده است: «او بود که در هیبتی حیوانی انسان را به نخستین گناه وسوسه کرد و مرگ را به دنیا آورد» (کتاب عهد جدید، نامه یعقوب: باب ۱ آیات ۱۳ الی ۱۶؛ نامه پولس به رومیان: باب ۵ آیه ۱۲). گرچه

دارای تضادی درونی و حل ناشدنی است که با گذرا زمان، جسمیت خود را از دست داده و تبدیل به نیرویی جدایی ناپذیر از انسان گشته است. گرچه گروهی نیز بر این باورند که این نیرو، هیچ‌گاه جسمیت نداشته و تنها برای فهم بیشتر، آن را ملبس به پوششی مادی نموده اند؛ چرا که به بیان مسیح: «کوشش شده است تا او را به مثابه شخصیتی شر درک کنیم. اما شر تنها هنگامی به وجود می‌آید که در قلب انسان نمودار گردد؛ پس این گناه درون آدمی است که او را وادار به ارتکاب اعمال زشت می‌گرداند» (نک کتاب عهد جدید، متی: باب ۱۵ آیات ۱۸ الی ۱۹؛ نامه پولس^۸ به رومیان: باب ۷ آیات ۷، ۱۷ الی ۱۸) و همچنین به گفته مارتین لوتر^۹: «بغذارید آدمی بداند که در میان شیاطین نشسته است و شیطان از لباس یا حتی پوست به او نزدیکتر است» (عرفانیان، ۱۶۵، ۱۳۸۴).

چنین تناقضی در مورد ذات شر و ماهیت شیطان، ریشه در اصول، عقاید و اندیشه‌هایی متعارض دارد که مذاهب و مکاتب بر آنها استوار است و از این رو است که در ادیان گوناگون، اسمای و القابی متفاوت و تعریف‌ها و تمثیل‌هایی متنوع در باب شر ارائه گردیده است.

۲-۴- مفاهیم و نمودهای شر در ادیان

۲-۴-۱- دین زرتشت

در این دین، شویت یا دوگانگی به معنای پذیرش دو مبدأ خیر و شر مطرح است و هر یک از قوای طبیعت، مظہری از خیر یا شر دانسته می‌شود، همچون ظلمت و خشکی که نماد شر و از ارواح ملعون به شمار می‌آمد. این تضاد و دوگانگی نیز خود از اندیشه‌ای نشأت می‌گیرد که آفرینش جهان و دوام آن را در نبرد همیشگی میان نور و تاریکی و پیروزی نهایی نور (نیروی خیر) بر تاریکی (نیروی شر) قلمداد می‌کند و در تمامی کتاب‌ها و روایت‌های دینی زرتشتیان و حتی در اسطوره تولد و زندگی زردشت نیز بدین صورت پدیدار می‌گردد.

در اوستا، از نیروی شر با نام انگره مینو (اهریمن) یاد می‌شود که دشمن دیرینه اهورامزدا/ نیروی خیر است و تمامی دئوها (دیوها) و ارواح شریر چون اکومن: نماد بد اندیشه و آشتی ناپذیری، استویداد: دیو در هم شکننده استخوانها و ... تحت فرمان او هستند (نک اوستا ج ۱، یسنا: هاتهای ۲۷ بند ۱)، (آموزگار، ۴۰، ۳۷، ۳۸۱) در وندیداد ۱ نیز نیروی شر، عامل اصلی ناهنجاریهای ریختی بدن، ناکامی، خشم، ترس و دیگر آشفتگیهای بشر به شمار می‌آید (اوستا ج ۲، وندیداد: فرگرد ۲ بند ۲۹؛ فرگرد ۲۰ بند ۳ و فرگرد ۲۲ بند ۲).

مفهوم دیو یا شیطان تهمت زننده گرفته شده (نک قرآن کریم، سوره کهف، آیه ۵۰)، گرچه زبان شناسان عرب، آن را از ریشه ابلاس به معنی نا امید کردن می دانند که مخفف آن، بیلیس و جمع آن، اباصه و ابلیس می باشد که بارها در ادبیات فارسی نیز مورد استفاده قرار گرفته است (دهخدا، ۳۷۷، ۳۱۹، ۳۲۰).

در قرآن و همچنین روایات اسلامی، از موجوداتی دیگر به نام عفریت: جن قوی هیکل نیرومند (سوره نمل، آیه ۳۹)، یاجوج و مأجوج^{۱۲}: دو قبیله از نسل یافث، پسر نوح که گوششهایی دراز داشتند (سوره کهف، آیه ۹۴)، (كتاب عهد عتیق، پیدایش: باب ۱۰ آیه ۱۲) و جن یا جال نیز در سوره ۷۲ (سوره جن) سخن رانده شده که در این میان، اجنہ بر گروه فرشتگانی از جنس آتش اطلاق می شود که ابلیس، مهتر ایشان است (نک سوره الرحمن، آیه ۱۵) و گویا اندیشه رایج در این باره این است که آنها تا ۳۰۰ سال، خدا را می پرستیدند. اما چندی بعد، عاصی شده و در زمین فساد می کنند، تا اینکه عزراپل به فرمان خداوند و با یاری دیگر فرشتگان، اقدام به نابودی آنها می نماید که در نتیجه این امر، گروهی از اجنہ در دریاها و بیابانها پراکنده می شوند و بعضی دیگر در ویرانهای چاهها و گرمابهای جای می گیرند (یا حقی، ۱۳۷۵، ۱۵۸).

با توجه به مطالب فوق الذکر، خصوصاً اسمی و تعاریف متنوعی که در باب نیروی شر و شیطان، در هر یک از ادیان مطرح گردید، می توان به این نکته اذعان داشت که در تمامی مذاهب مورد بحث، وجه مشترکی وجود دارد که نمی تواند تنها توهمنی گذرا باشد. ادیان، همواره انسانها را از انجام شرارت و فرمان بردن از شیطان بر حذر داشته اند و شیطان رادرنهایی ترین چهره شرارت خود به تصویر کشیده اند. آنها معتقدند که شر در میان آدمیان گستردۀ شده و در بارزترین نمود نامتعادل خویش، در سراسر اجتماع و روابط انسانی حضور یافته است که با چنین تبیین جدیدی از ماهیت شیطان، این اندیشه قوت می گیرد که شیطان یا نیروی شر می تواند از وجود مستقل خود، به قسمتی از نهاد انسان و درونیات او . به صورت موجودیتی همگام با آدمی . تغییر جایگاه دهد. لذا انسانها بر مبنای این وجهه وجودی خود، قادر به اموری می شوند که تاکنون، شیطان مسئول آنها بوده با این تفاوت که شیطان، تنها توان انجام پلیدی را دارد. اما انسان به واسطه اختیار می تواند این نیروی خویش را به سمت و سویی دیگر سوق دهد و جنبه هایی مثبت از آن پدید آورد. از این رو، شناخت درونیات آدمی و آگاهی از نیروهای وجودی او بسیار حائز اهمیت است که در این روند، بررسی های روانشناسانه می تواند تا حدی راهگشا باشد.

با وجود تمامی این روایات، گفته می شود که مسیح، شیطان را شخصیتی واقعی و زنده نمی دانست و در واقع، در جهل زمان خود، ناگزیر از نسبت دادن رویدادهای عجیب و بیماریهای خاص به شیطان بوده است که البته این دیدگاه، معترضانی نیز دارد که معتقدند اگر شیطان، شخصیتی متمایز نبود، هرگز مسیح چنین لحن محکمی را درباره آن به کار نمی برد.

بدین ترتیب آنچه در عهد جدید دیده می شود، این است که مقام و قدرت شیطان بسیار افزایش یافته، اما بدین خاطر که تا آن زمان، هیچ چارچوب نظاممندی در علوم الهی برای او مستند نشده بود، وظیفه جسمانیت بخشیدن به شخصیت شیطان، بر عهده پدران کلیسا گذاشته می شود تا برای او زندگینامهای آن چنان که بوده بنویسد، رابطه ای مشخص و متمایز با خدا به وی نسبت دهنده و سپس بر مبنای آن، آین مشخصی را برای زندگی روزانه مسیحیان تدوین کنند. بر این اساس است که در آثار بسیاری از نویسندهای مشهور سده های میانه^{۱۳}: حالات و اعمال شیطانی را به خوبی می توان مشاهده نمود؛ تا بدانجا که معدودی از این نویسندهای ادعای کردند که نه تنها شیاطین را با چشم خود دیده اند [اغلب در لباسی تیره، گاه به صورت زنی رو بنده دار یا چهره آهینه و یا به شکل سگ و گریهای سیاه و تنومند] (نک عرفانیان، ۱۶۰، ۳۸۴)، بلکه شماری از حواریون و قدیسان نیز قادر به رؤیت آنها بوده و توسط ایشان مورد حمله قرار گرفته اند (نک کتاب عهد جدید، نامه دوم پولس به قرنیان: باب ۱۲ آیه ۷). همچنین این اعتقاد در میان مسیحیان قرون وسطی وجود داشت که ظاهر هر شخص، بازتابی از وضعیت درون و سرشت باطنی اوست و به این ترتیب، هر زشتی و نقص یا به طور کلی هر تفاوتی، نشان از گناهکاری و نقصان اخلاقی فرد بود که چنین عقیده ای را می توان در روایات انجیل نیز بازخوانی نمود: «شیطانها به صورت فیزیکی وارد بدن انسان می شوند و به شکل مشابه هم خارج می شوند ... آنها قادر به صحبت کردن هستند و می توانند بر دستگاه های آوایی انسان تسلط پیدا کنند» (کتاب عهد جدید، مرقس: باب ۱ آیات ۲۵ الی ۲۶؛ لوقا: باب ۹ آیات ۳۹ الی ۴۳).

۴ - دین اسلام

در فلسفه دین اسلام، نیروی شر یا شیطان، همان عازیل یا ابلیس است که به سبب نافرمانی، از درگاه خداوند رانده و پس از لعن پروردگار، زشت، کریه، کور و چلاق می شود و همواره می کوشد تا فرزندان آدمی را بفریبد.^{۱۴} در باب معنای ابلیس نیز باید گفت که این واژه از کلمه دیابلس یونانی به

اینکه شر، قابلیت بازنمایی در هر سوزه‌ای را دارد. اما از آنجا که مفهومش با انسان در هم تنیده است و آدمی به سبب اختیارخود همواره در جنگ و جدل با آن است، لذا نیروی شر، اغلب در آثار نقاشی فیگوراتیو نمود می‌یابد.^۵

◆ نقاشی ایرانی

آنچه از منابع تصویری آیین زردشت، در توصیف نیروی شر به جا مانده است، به بهترین شکل خود، در نقوش برجسته هخامنشی دیده می‌شود که شامل صحنه نبرد میان شاه و اهریمن است. در تمامی این تصاویر، پادشاه (به عنوان نماینده اهورامزدا بر زمین) اهمیت محوری دارد و حلقه بالدار بالای سر او، بر حضور و حمایت اهورامزدا از وی تأکید می‌کند. در هیچ یک از این نگاره‌ها، اهریمن به صورت موجودی زشت و کریه و یا عجیب و غریب تصویر نشده؛ بلکه اغلب به شکل شیر و یا چهارپایی بالدار نقش می‌شود و پادشاه نیز عموماً سر یا شاخ اهریمن را در دست گرفته، با خنجری، او را مورد حمله قرار می‌دهد و پیروزی بر شر را نصیب خود می‌گرداند (تصویر ۱).

تصویر ۱: نقاشی رنگی بر پایه یکی از نقوش برجسته تخت جمشید
مأخذ: ۷. Ward and Steeds, 2007.

در بیشتر نقاشی‌های مربوط به افسانه‌ها و اسطوره‌های ایران باستان نیز صحنه‌جنگ، میان خوبی، جوانمردی و عدالت با بدی، نامردی و ستمکاری است که شیوه این جنگها اغلب تن به تن و گاه گروهی، به صورت پیاده و یا سوار بر اسب است و کشتن حریف نیز به شکل سر بریدن، شقه کردن و مانند آن انجام می‌شود (تصاویر ۲ و ۳).

◆ فلسفه نیروی شر از دیدگاه روان شناختی

یکی از محدود و مهمترین روانشناسانی که در این زمینه، نظراتی را ارائه کرده، کارل یونگ^{۱۳} است. او معتقد است که هر شخص، سایه‌ای را با خود حمل می‌کند که این سایه، در ناخودآگاه ذهن جای دارد و نمودار جنبه منفی شخصیت و چکیده‌صفات ناخوشایندی است که همراه با قوای رشد نکرده‌وجود. آدمی پیوسته سعی در پنهان کردنش دارد. سایه، شخصیت مستور، سرکوفته، فرومایه و سرشار از بار گناه انسان است و از چیزی برخاسته که با قواعد و قوانین زندگی هوشیار، مناسباتی ندارد. اما از سوی دیگر، یونگ بیان می‌کند که سایه‌الزاماً پلید نیست، بلکه از برخی صفات نیک و پسندیده چون غرایز عادی، واکنش‌های مناسب، بینش واقع‌گرا و انگیزه‌های آفرینندگی نیز برخوردار است و در شرایطی، می‌تواند خود را مکشوف سازد و در فرآورده‌های فانتزی‌ها و خیال‌بافی‌ها مشاهده گردد (بک موزن، ۲۸، ۱۳۸۴).^{۵۲}

حال اگر شر را مترادف سایه در نظر بگیریم و بدانیم که همواره در ناگاه آدمی حضور دارد و با ادغام تجربیات و آگاهی‌های فردی، در شکل‌گیری غرایز دخیل است، دیگر ماهیت آن در وجود انسان، نادرست به نظر نمی‌رسد. بدین ترتیب شر یا سایه می‌تواند با جهت‌دهی مناسب انرژیش مانند یک روح در تقابل با غریزه برخیزد که در این هنگام، پتانسیل دوگانه عظیمی در درون آدمی شکل می‌گیرد که با ایجاد یک حس کشمکش و درگیری درونی، او را به سمت فردانیت و یا خلاقیت چون خلق آثار هنری خصوصاً نقاشی سوق می‌دهد.

◆ بازتاب مفهوم شر در آثار نقاشی

در طول تاریخ، هنرمندان به ویژه نقاشان - بیش از دیگران با پذیرفتن واقعیت شر، از قدرت بی‌نهایت آن در خلق تصاویر ذهنی بدیع استفاده نموده‌اند؛ اما باید گفت آنچه سبب به تصویر کشیدن اشکال گوناگونی از موجودیت شر می‌شود، دگرگونی ماهیت شیطان و شرارت نیست، بلکه تفاوت در دیدگاه هنرمندان، با توجه به تغییر باورهای مذهبی و اراده هنری آنها در چارچوب تاریخ و مفاهیم زیبایی‌شناسی است که به تدریج، با پیچیدگی و ابهام نیز آمیخته می‌گردد.

نقاشان، چه آنها بی‌که نیروی شر را چون موجودیتی خارج از نهاد انسان به تصویر درآورده‌اند و چه آنها بی‌که شرارت درونی انسانها را به معرض نمایش گذارده‌اند، پیوسته با دو مقوله درگیرند: انسان و موجود پلید یا روح ناآرامی که می‌تواند منجر به شرارت شود. بدین ترتیب با

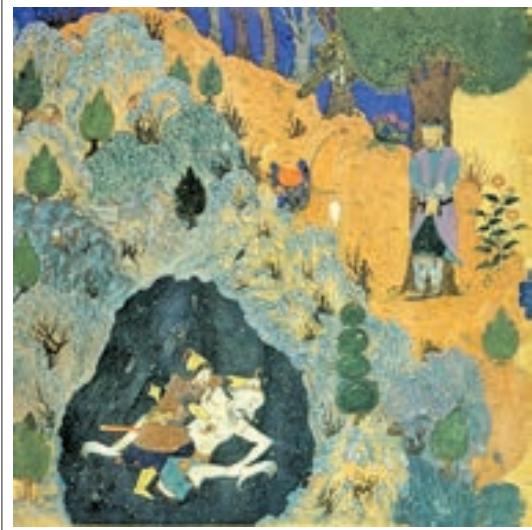
تصویر ۵: انواع گوتانگون دیو (از آثار چاپ سنگی مصور، کتابخانه ملی ایران) مأخذ: صمدی، ۱۲۱، ۱۳۸۳.

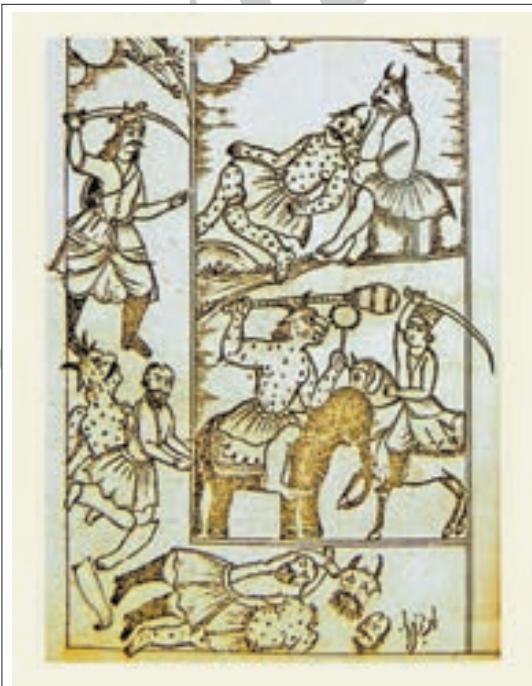
تصویر ۶: اثری از محمد سیاه قلم، قرن ۸ هـ (موزه توبیقابی سرای ترکیه) مأخذ: عکس از امیر طباطبائی

تصویر ۴: اثری از محمد سیاه قلم، قرن ۸ هـ (موزه توبیقابی سرای ترکیه) مأخذ: عکس از امیر طباطبائی

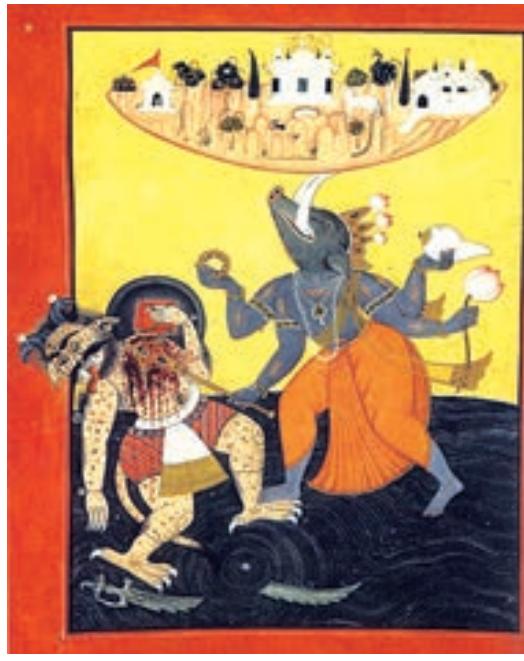
تصویر ۲: نبرد رستم با دیو سپید، ۹۲۳ هـ (از شاهنامه باسیقری، کاخ گلستان) (حسینی راد، ۱۳۸۴) (۵۲)

تصویر ۳: جنگ دیوان (از کتاب هدا کتاب ناز و نیاز) مأخذ: تناولی، ۱۳۸۵

در این میان، ذهن خلاق نقاش و نگارگر ایرانی، با تلفیق روایات شر و تکیه بر پشتونه قدرتمند تصویری خود در قالب داستان‌های اساطیری، تاریخی و مذهبی، به تصویرسازی متفاوتی از نیروی شر و گاه نبرد آن با نیروی خبر می‌پردازد که به کرات، در سیر نگارگری ایران به چشم می‌خورد. در این نقوش، نیروی شر اغلب به صورت دیوان، دجوران و یا غولان تصویر می‌شود (رک، تصاویر ۲ و ۳، تصویر ۴)، گاه به شکل ابليس شاخدار ابلق و گاه به هیبت موجود غول آسای نیمه انسانی با چندین سر و دست است که آدمیان را کور می‌کند (تصاویر ۵ و ۶).

در برخی نگاره‌ها، به شکل دیوانی ظاهر می‌شود که در حال مبارزه با یکدیگر و یا مشغول زندگی و خدمت به انسانها هستند (تصویر ۷) و در نگاره‌های دیگر نیز به هیأت دیوانی در می‌آید که از نیروی خیر در قالب شخصیتی مذهبی یا اسطوره‌ای شکست می‌خورد (تصویر ۸).

تصویر ۶: وارها زمین را از چنگ هیرانیاکشان نجات می‌دهد.
Ward and Steeds, 2007, 96
مأخذ: ۹۶

تصویر ۷: به هوا بردن تخت مرقص چمشید تو سط دیوان (از شاهنامه فردوسی) شفاقی، ۸۲، ۱۳۹۰.

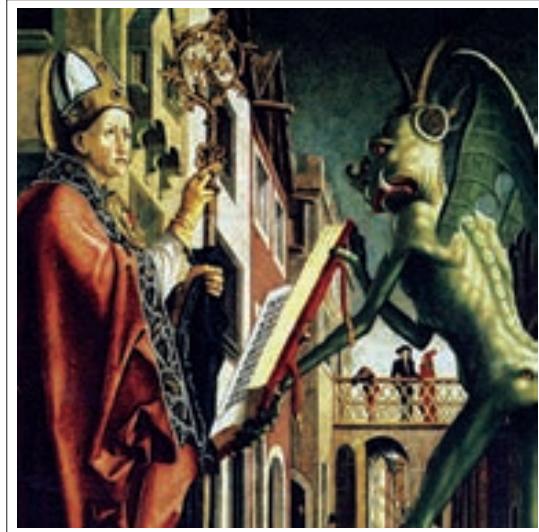
تصویر ۸: مسخر نمودن اجنه توسط حضرت امیر، ۹۸۸ مق (از کتاب احسن الکبار، کاخ کلستان) مأخذ: حسینی راد، ۱۳۸۴، ۲۰.

٤-٢. نقاشی اروپایی

در قرون نخست پس از مسیحیت، هیچ تمثالی، نه از فرشتگان و نه از شیطان و یارانش موجود نبود و نخستین تصویر در این زمینه را باید مربوط به کلیساي سن آپولینر نوو^۴ ادر روانی ایتالیا دانست که بر روی یکی از موزاییک های آن، نقش شیطانی قرمزپوش به چشم می‌خورد که به صورت فرشتگی، پشت عیسی مسیح ایستاده و این اثر هنری متعلق به سال ۵۲۰ م است (Ward and Steeds, 2007, 9). (Ward and Steeds, 2007, 9)

بدین ترتیب می‌توان گفت که در این برهه از تاریخ مسیحیت، هیچ تصویر ذهنی مشخصی از نیروی شر، در اختیار هنرمندان قرار نداشت تا بر مبنای آن، به ترسیم شمايل شیطان و پیروانش پردازند. از این رو نقاشان دوران بعد، شیطان را بر اساس آنچه که در تعاریف مذهبی و نقل قول‌های عامیانه مرسوم روایت شده بود، به تصویر می‌کشیدند؛ یعنی موجودی عجیب و وحشتناک که آدمیان را به انجام اعمال شریرانه ترغیب می‌کرد. همچنین آنها برای نمایش خصوصیات بارز شیطان چون پرمومی و بز مانند بودن، شاخدار بودن و غریدن یا صدای بهم داشتن، اغلب از خدایان بتپرستان و غیر مسیحیان خصوصاً پن^{۱۵} (خدای مزارع، جنگل‌ها و جانوران در یونان) اقتباس می‌کردند و به این ترتیب است که بسیاری از خدایان قدیمی ادیان شرک‌آمیز توسط این هنرمندان به شیاطین مسیحی بدل می‌شود (تصویر ۱۰).

نمونه چنین مضامینی را در نقاشی‌های هندی نیز به وضوح می‌توان مشاهده نمود (تصویر ۹).

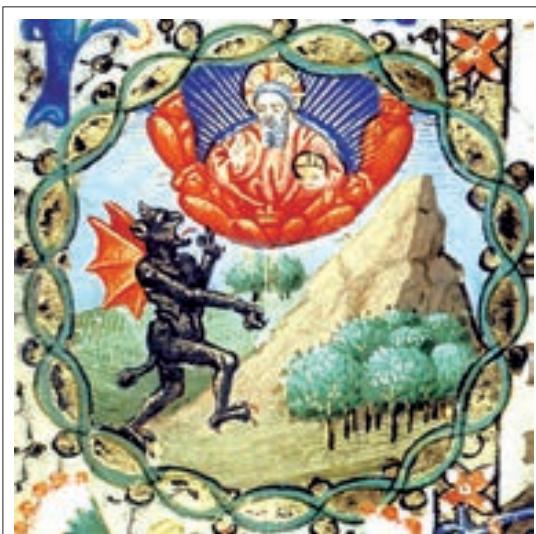

تصویر ۱۳: شیطان در حال نشان دادن کتاب نیایتش در زمین به قدیس آگوستین؛ میشل پیچر،^{۱۹} مأخذ: 24.

تصویر ۱۲: شیطان (بخشی از یک تابلوی سه گانه)، مأخذ: 10. Ibid, 10.

جایی در کائنات ندارد.^{۱۷} این شیطان، ترکیب عجیب و غریبی از انسان و چهاری است و طبق تصورات قرون وسطی شکل ظاهری آن، ناهنجاری های درونش را کاملاً آشکار می سازد. او شاخ، سُم یا پنجه، دُم، پوستی اغلب سیاه، چشماني سرخ رنگ و گاه یک صورت اضافی بر سینه، شکم، زانوان و کفل هایش دارد و بدین خاطر که از آسمانها سقوط کرده،^{۱۸} گاهی چلاق (تک پا) است (تصاویر ۱۲ و ۱۳).

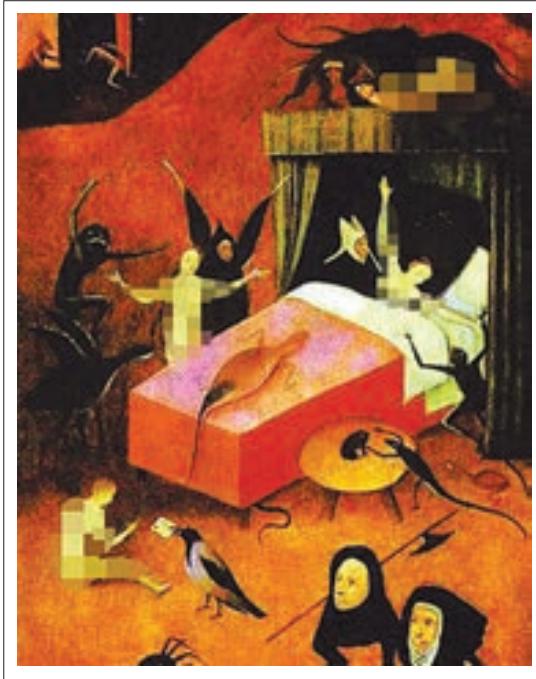
تصویر ۱۰: خدا و شیطان (تصویرسازی کتابی دست نویس مربوط به قرون وسطی). Ibid, 218.

تصویر ۱۱: از مجموعه تصاویر کتابی متعلق به دوره ادوارد چهارم، مأخذ: 82. Ibid, 82.

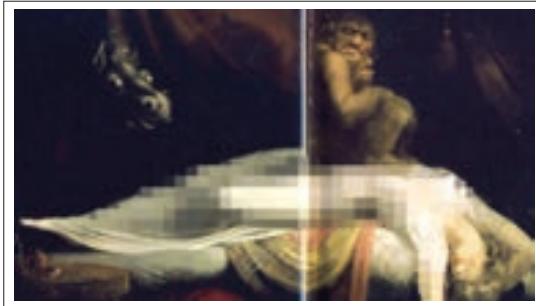
ما از قرن ۱۲ م با حجم انبوهی از آثار متفاوت هنری با موضوعیت شیطان و ابليسیان روبرو هستیم. هرچند، آنچه در این آثار، بیش از همه، زشت و مهیب جلوه داده شده، خود شیطان است که هنرمندان برای نشان دادن شرارت کامل آن و تناقض شدیدش با دیگر ملائکه و فرشتگان، سیمایی حیوان گونه به آن بخشیده و با استفاده از قوه تخیل و ابتکار به موجودی تبدیلش کرده‌اند که به راستی، هیچ

آنان را وادار به انجام پلیدی‌های بی‌شمار می‌کند. لازم به ذکر است که در تمامی ادیان، پیروی از شهوت همچون غرور، نخوت، دروغ، تهمت و ... جزء صفات شیطانی شمرده می‌شود. اما در هیچ یک از مذاهب مانند آیین مسیحیت، خصوصیات تصویری شیطان، تا این اندازه آگشته به موضوع شهوت نیست (تصویر ۱۶).

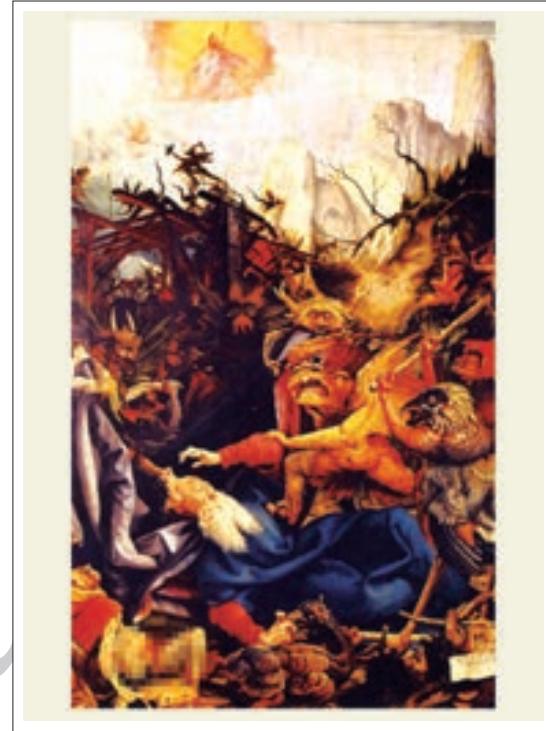
تصویر ۱۶: مرک اخلاق؛ بوش (مجموعه خصوصی نیویورک) مأخذ: Ibid.

تا اینکه در دوره رنسانس یعنی دوره‌ای که در آن، زیبایی شناسی هنر و در کنارش، باور عموم همچنان بر پارهای از قوانین و ضوابط گذشته استوار بود، هنرمندان، پا از عرصه فراتر نهادند و با به کارگیری نیوگ و خلاقیت خود، دست به آفرینش آثاری زدند که حضور نیروی شر را از منظری متفاوت به تصویر می‌کشید. بدین معنی که این نقاشان در آثار خود، جنسیت شر را به تدریج تغییر داده، آن را به ماهیتی روحی در درون انسان بدل کردند و به این ترتیب، استحاله تدریجی شیطان در تار و پور آدمی را در نگاره هایشان به نمایش درآوردند (تصاویر ۱۷ و ۱۸).

تصویر ۱۷: کابوس؛ هنری فیوزلی ۱۷۸۲^{۲۳} م، مأخذ: 33 Ward and Steeds, 2007.

اما در میان تمامی مشخصه‌های ظاهری و اخلاقی که به شیطان منسوب است و با آنها تصور و تصویر می‌گردد، یک خصوصیت بیش از همه جلوه‌گر می‌شود و آن، انرژی فوق العاده و پر از شرارتی است که هم شیطان و هم یاران دوزخی و تحت سلطه‌گان او را به انجام امور پلید و دور از ذهن قادر می‌سازد و همین نیرو است که قدیسان را دچار کشمکشی درونی و جسمی می‌گرداند (تصاویر ۱۴ و ۱۵).

تصویر ۱۴: وسوسه قدیس آنتونی؛ ماتیاس گرنوالد^{۲۰}، مأخذ: Ibid. ۵۱

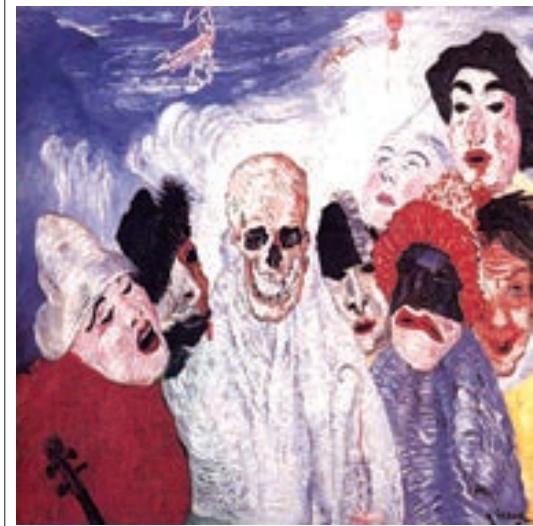

تصویر ۱۵: اثری از هرولینموس بوش^{۲۱}، مأخذ: www.wiki pedia, 2009, 17 july

از دیگر حالات شیطانی نیز که به کرات، در نقاشی‌ها تصویر می‌شود، نیروی جنسی است که چه در ظاهر (به صورت برهنگی) و چه در رفتار، بسیار بارز و چشمگیر است و گویا بدترین مصیبتی که پیروان شیطان به آن دچار می‌شوند، آلوده شدن به شهوتی بی‌حد و حصر است که

تصویر ۱۹: طراحی پنج سر عجیب (بخشی از اثر) لئوناردو داوینچی^{۲۳}. مأخذ: ۱۱۴، ۲۰۰۳، Zollner.

تصویر ۲۰: ماسک و مرگ؛ جیمز انسر^{۲۴}. مأخذ: دوسیوری و مهیر، ۹۳، ۱۲۸۵.

پس از آن، با آغاز دوران معاصر و شکل‌گیری مباحث روانشناسانه پیرامون روح پیچیده انسانی و نیروهای عظیمی که در آن نهفته است، میل به خلق آثاری با مضامین شر درون، در میان هنرمندان فزونی می‌یابد و همین امر، سبب بروز تحولاتی در سبکهای هنری و به تبع،

تصویر ۱۸: حمل صلیب؛ بوش (موزه هنرهای زیبای گان)، مأخذ: گاردن، ۱۳۸۱، ۴۷۶.

چنین تغییر شگرفی در ماهیت نیروی شر و نمودهای شرورانه، به تبع نتیجه تحولات بنیادینی است که در عصر رنسانس، در زمینه هنر و ایده‌های هنرمندانه به وقوع می‌پیوندد؛ گرچه به نظر مرسد که طی این جریان تحول هنری، تغییر عمیقی در ذهنیت هنرمند صورت نگرفته، بلکه تنها شیوه او در بیان و انتقال مفاهیم شر دگرگون شده است که برای این دگرگونی نیز سه عامل عمده را می‌توان برشمرد:

(۱) دور شدن رابطه میان هنر و دیانت: تقریباً از دوران رنسانس به بعد است که این رابطه، تا حد زیادی کم رنگ می‌گردد و تأثیر خود را بر نحوه تصور و ترسیم از نیروی شر به جا می‌گذارد؛ اما به صراحت می‌توان گفت که حتی در مورد شاهکارهای هنری که به ادعای شخص هنرمند کاملاً جدا از ایمان مذهبی آفریده شده‌اند نیز نمی‌توان عنصری به نام حساسیت دینی را نادیده گرفت (نکرید، ۶۰، ۱۳۸۱).

(۲) تغییر اراده هنری: اراده هنری، مفهومی است متغیر که در هر دوره تاریخی، با توجه به ویژگی‌های اجتماعی و نگرش مردم به وجود می‌آید و همواره نقش مایه‌هایی از گذشته را در خود نهان دارد. صاحب نظران معتقدند که تغییر این نوع اراده در طول زمان موجب تغییر ذاتیه نقاشان در خلصه مفاهیمی چون نیروی شر می‌شود (هاوزر، ۱۳۸۲، ۱۶۴).

(۳) تغییر زبان هنر: در این برهه، زبان هنر نیز به تناسب تغییر اراده هنری و حرکت در بستر زبان‌های گذشته، ماهیتی دگرگونه می‌یابد و به خلق آثاری متفاوت و پیچیده تراز قبل می‌انجامد.

با ظهور هنر مدرن و همچنین بروز پیامدهای حاصل از آن چون بسط زیبایی شناسی هنر، تحول زبان هنری، تنوع در سبک‌های نقاشی، تأکید افروختن بر مقوله شر و شرارت

انقلابی در عرصه نقاشی می‌شود و آثاری می‌آفریند که سرشار از اغراق، در هم تنیدگی، جنسیت و انرژی فوق العاده است.

گرچه در طول تاریخ هنر چه پیش از دوران رنسانس و چه پس از آن تا پایان دوران مدرن از هنرمندان بی شماری می‌توان یاد کرد که به گونه‌ای، با مفاهیم شر سروکار داشته و به نمودهایی از آن در آثارشان پرداخته‌اند، اما در هیچ دوره‌ای همچون دوران معاصر، هنرمندانی را نمی‌توان یافت که چنین زیرکانه و دور از نگاه اجتماعی حاکم به خلقداری بپردازند که به تمامی و با بیشترین وضوح، مضامین شر را در درون آدمی و همچنین طبیعت اطراف نمایان سازد (تصاویر ۲۱-۲۴).

تصویر ۲۳: ورق بازان؛ اتو دیکس، ۱۹۲۷، مأخذ: 154

تصویر ۲۴: شهر مرده؛ اکون شیله ۱۹۱۲-۲۸، مأخذ: 21 .Leopold, 2004

نتیجه‌گیری

شناخت نیروی شر با اولین گناهی آغاز می‌شود که انسان به تحریک شیطان در نافرمانی از پروردگار مرتكب و در پی آن، از بهشت بیرون رانده می‌شود و در جزای این سرکشی، به وی قدرت اختیار و تصمیم‌گیری عطا می‌گردد که لازمه آن، این است که نیروی شر نیز همچون نیروی خیر، در درون آدمی نهادینه شود تا بتواند به اراده خود، به انجام اعمال خیر یا شر بپردازد. نیروی شر، گرچه ماهیت پیچیده و بسیار مبهمی دارد، اما باید گفت که ذات آن تماماً منفی نیست و با هدایت درست می‌تواند به اندازه خیر، مثبت، سودمند و خلاقانه عمل کند.

در این میان، شیطان نیز به عنوان عاملی وجودی و نمادی از شرارت که در حقیقت، مسبب اصلی ایجاد نیروی شر در انسان بوده جایگاه و قدرت ویژه‌ای را خصوصاً در

تصویر ۲۵: روما؛ ماکس بکمان ۱۹۲۵ م (موزه هنر سنت لوییس)، مأخذ: 152 .Bassie, 2005

تصویر ۲۶: پوستر برای تئاتر تابستانی؛ اسکار کوکوشکا ۱۹۰۹-۱۹۱۰ م (موزه لوثپولد ونیا)، مأخذ: 82 .Ibid,

تحولاتی در عرصه زبان و بیان هنری و تعابیر تاریخی و زیبایی شناسی هنر مفهوم نیروی شر و بازتاب آن در آثار نقاشی تغییری دگرباره می‌یابد؛ بدین معنی که از دنیای واقعیت و ظواهر ملموس فاصله گرفته و تا حد زیادی، منطبق بر خیال و درونیات نقاش می‌گردد. طی این دوران که مرحله شیطان درون نامیده می‌شود، جسمیت بخشی به نیروی شر در قالب وجودی مجزا از انسان و یا عینیت بخشی به آن در قالب روحی حلول یافته در کالبد بشر، در آثار نقاشی از میان می‌رود و این حضور که اکنون برخاسته از ذات شریر آدمی است، با اغراقها، تابیدگی‌ها و شرارت هایی در سیما و اندام انسانی و یا طبیعت زنده و بی‌جان پیرامون او نمود می‌یابد؛ و شاید بتوان گفت که در تمامی نگاره‌های با مضامین شر، این حس شرارت نهفته در نهان آدمی است که بر می‌انگیزد و رقم به آفرینش چنین آثاری می‌زند و از این رواست که نقشایه‌ها، فضاسازی‌ها، ترکیب بندی‌ها، رنگها و خطوط، تماماً به گونه‌ای در خدمت گرفته می‌شود که اغنا کننده چنین حسی در هنرمند نقاش باشد.

پی‌نوشت

1. Laura Ward, Will Steeds
- 2- Paul
- 3- Martin Luther
4. وندیداد نیز همچون گاثاها، یستنا، یشتها، ویسپرد و خرده اوستا، از بخش‌های تشکیل دهنده کتاب اوستا به شمار می‌رود.
- 5- Satan
- 6- Yahweh
- 7- Diabolos
- 8- Demons, Daimonia
- 9- Lucifer, Belial, Beel-Zebub, Apollyon, Abaddon

۱۰. تاریخ دانان، دوره هزارساله پس از فروپاشی روم و تقسیم آن به روم شرقی و غربی را که از سال ۴۰۰ تا ۱۴۰۰ م به طول انجامیده است، سده‌های میانه، قرون وسطی و یا عصر تاریکی نام نهاده اند (گاردنر، ۳۸۱، ۲۶۶).

۱۱. در روایات چنین نقل شده است: «آن گاه که آدم به بهشت آمد، ابلیس که اکنون زشت وکور و چلاق گشته بود، سیصد سال بر در بهشت بنشست تا مگر بدان راه یابد؛ تا اینکه به کمک طاووس و مار به بهشت وارد شد و حوا را به خوردن میوه ممنوعه تشویق کرد و آدم با خوردن آن به آگاهی رسید و همگی یعنی آدم، حوا، مار، طاووس و ابلیس از بهشت رانده شدند» (نک کتاب عهد عتیق، پیدایش: باب ۳ آیات ۱ الی ۲۴). (قدیانی، ۱۳۷۱، ۱۶۲).

ساختر نظام بندی ادیان به خود اختصاص می‌دهد؛ گرچه در هر یک از مذاهب، اسامی و تعاریف متنوع و نسبتاً متفاوتی در باب شر و شیطان ارائه گردیده و به تبع، هنرمندان نیز به تأثیر از آن ترسیم نموده‌اند. بدین ترتیب که المانهایی مغایر از آن ترسیم نموده‌اند. بدین ترتیب که اهربیم آیین زرتشت به عنوان مبدأ شر و یکی از ارکان ثنویت جهان، همواره درگیر جنگ با نیروی خیر است و همین اندیشه در آثار نقاشی نیز با صحنه نبرد پادشاه (دارنده فر اهورایی، نماد خیر) و شیر یا موجودی چهارپا (نماد شر) نمودار می‌گردد. شریعت اسلام، ابلیس را منشأ شرارت و سمبول نیروهای فریبنده قلمداد می‌کند و بیشتر، آن را در قالب اجنه و دیوانی به تصویر می‌کشد که در حال مبارزه با شخصیت‌های خیر تاریخی یا اسطوره‌ای هستند. در مذهب یهود، سatan به واسطه روح شریر و صفات ناپسندش، بیشتر به وجودی جهت به عقوبت رساندن گمراهان و مجازات گناهکاران تعبیر می‌شود و چنان ماهیت مستقلی ندارد تا انگاره آن، در نگاره‌های فراوان به نمایش درآید. در دین مسیحیت نیز شیطان، موجودیتی تمام و جسمیتی کامل دارد و به واسطه عدم منع مذهبی، ظاهر شرور و ذات پلیدش در احوال و اعمالی گوناگون، چنان تصویر می‌شود که آدمیان را به تکریه و اداشته، از انجام ا نوع گناهان بر حذر دارد. در این برره از تاریخ مسیحیت که می‌توان آن را مرحله جسمیت شیطان نامگذاری کرد، نیروی شر به عنوان وجودی مستقل از آدمی و مؤثر بر او، بیشترین نمود تصویری خود را داشته و اغلب در هیبتی ترکیبی از انسان و حیوان، با بدنه برهنه و چهره‌ای عجیب و وحشت‌آور نقش شده که یا انسانها را مسخر نموده، به اعمال شرارت بار ترغیب می‌کند و یا اینکه مشغول شکنجه‌دادن آمهاست.

اما با آغاز دوران رنسانس و پیشرفت انسان‌گرایی و خردگرایی، به نگاهان باور عموم و اندیشه‌های رایج در مورد شیطان دگرگون می‌شود، زیرا انسان، خرد خود را بالاتر از آن می‌یابد که موجودی دیگر سبب شکل‌گیری اعمال او باشد. در این مقطع زمانی که گذر از جسمیت شیطان نام دارد، انسان‌مداری، موضوع اصلی آثار نقاشی قرار می‌گیرد و حضور نیروی شر در این آثار، نه تنها به صورت موجوداتی تخیلی و انسان نما، بلکه گاه به گونه‌ای تصویر می‌شود که گویا در درون انسانها حلول کرده و از این رو، تغییراتی را در چهره، اندام و رفتار آنها موجب شده است. این روند تصویرسازی از ماهیت شر همچنان ادامه داشت، تا اینکه در عصر مدرن و به دنبال آن، دوره معاصر، به سبب تأکید بیش از پیش بر تحلیل‌های روانکاوانه انسان و همچنین وقوع

❖ فهرست منابع

۱. آموزگار، ژاله، تاریخ اساطیری ایران، تهران، سمت، ۱۳۸۱.
۲. اوستا (کهن ترین سرودها و متنهای ایرانی)، به گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، تهران، مروارید، ج، ۱، ۱۳۷۵.
۳. اوستا (کهن ترین سرودها و متنهای ایرانی)، به گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، تهران، مروارید، ج، ۲، ۱۳۷۵.
۴. تاتولی، پرویز، **طلسم: گرافیک ستی ایران**، تهران، بن گاه، ۱۳۸۵.
۵. حسینی راد، عبدالمحیمد، **شاهکارهای نگارگری ایران**، تهران، موزه هنرهای معاصر، ۱۳۸۴.
۶. دوسیوری، سوفی، و فیلیپ میر^{۳۰}، **هنر و دیوانگی**، ترجمه: محمد مجلسی، تهران، دنیای نو، ۱۳۸۵.
۷. دهدخدا، علی اکبر، **لغت نامه دهدخدا**، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷.
۸. رید، هربرت^{۳۱}، **معنی هنر**، ترجمه: نجف دریا بندری، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۸۱.
۹. شاققی، پژمان، **باختوانی مفهوم شهر ایرانی** بر پایه شاهنامه فردوسی، آبادی، ۷۰، ۱۳۹۰.
۱۰. صمدی، هاجر، **نقاشیهای چاپ سنگی: مضامین و الهامات**، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر، ۱۳۸۳.
۱۱. عرفانیان، فاطمه، **بررسی عنصر شر با تأکید بر ارداویراف نامه و کمدی الهی** دانته، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تصویر سازی، دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر، ۱۳۸۴.
۱۲. قدیانی، عباس، **تاریخ ادیان و مذاهب در ایران**، تهران، انسیس، ۱۳۷۱.
۱۳. قرآن کریم، ترجمه: مهدی الهی قمشه ای، قم، چاپخانه بزرگ قرآن کریم، ۱۳۸۴.
۱۴. کتاب مقدس (ترجمه نفسیری، شامل عهد عتیق و عهد جدید).
۱۵. گاردنر، هلن^{۳۲}، **هنر در گذر زمان**، ترجمه: محمد تقی فرامرزی، تهران، نگاه، ۱۳۸۱.
۱۶. مورنو، آنتونیو^{۳۳}، یونگ، **خدایان و انسان مدرن**، ترجمه: داریوش مهرجویی، تهران، مرکز، ۱۳۸۴.
۱۷. هاوزر، آرنولد^{۳۴}، **فلسفه تاریخ هنر**، ترجمه: محمد تقی فرامرزی، تهران، نگاه، ۱۳۸۲.
۱۸. یاحقی، محمد جعفر، **فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی**، تهران، سروش، ۱۳۷۵.
- ۱۹- Bassie, Ashley, **Expressionism**, Singapore, Grange Books, 2005.
- 20- Leopold, Rudolf, **Egon Schiele Landscapes**, London, Prestel, 2005.
- 21- Ward, Laura, and Will Steeds, **Demons (Visions Of Evil In Art)**, London, Carlton, 2007.
- 22- Zollner, Frank, **Leonardo Davinci**, London, Taschen, 2003.
- 23- www. Wikipedia, 2009 (17 July).
۱۲. یاجوج و ماجوج، همان قوم جوج و ماجوج است که در کتاب عهد جدید، بخش مکائشفه، باب ۲۰، آیات ۷ الی ۱۰ نیز از آن سخن رانده شده است.
- 13- Carl Gustav Jung
- 14- San Apollinaire Nuovo
- 15 - Pan
۱۶. گرچه هنرمندان در ترسیم برخی از این هیولاها، بسیار متأثر از روایات کتاب مقدس، ایده های مطرح در آثار مؤلفانی چون هومر، هرودوت و پلینی^{۲۹}، و توصیفات اغراق آمیز کسانی بوده اند که این موجودات عجیب الخلقه را از نزدیک دیده اند (Steeds, 2007, 91). (Ward and
۱۷. عموماً در نگاره هایی که از فرشتگان موجود است، چنین ابتکار خلاقیتی به چشم نمی خورد، زیرا هنرمندان بیشتر سعی در نشان دادن سرشت آرام و باصفای آنها دارند.
۱۸. داستانی که به دفعات در هنر قرون وسطی به تصویر کشیده شده، سقوط شیطان و فرشتگان شورشی است. رویدادی که نه تنها موقعیت شیطان را در میان ملانکه مشخص می کند، بلکه بر ماهیت گناه او نیز تأکید دارد: شیطان، یکی از الامقام ترین فرشتگان بود، اما طرفیت پرستش پرورده گار را نداشت و در آرزوی نشستن بر تخت الهی بود. گناه او نیز یکی از بدترین انواع گناهان و اخراجش از آسمان یا بهشت، جزای غرور بیش از حدش بود. همچنان که شیطان و یارانش از آسمان فرو می افتدند، دستها و پاهایشان تبدیل به پنجه، ناخن هایشان به چنگال، بینی هایشان به پوزه و بال هایشان که پوشیده از پرهای زیبا است، تبدیل به بال های چرمی خفاش مانند می شود؛ به گونه ای که وقتی به زبانهای آتش جهنم می رستند، دیگر ظاهر پیشین آنها، قابل تشخیص نیست (13).
- 19- St. Augustine, Michiel Pacher .(See Ibid, 10, 11,
- 20 - Mathis Grunewald
- 21 - Hieronymus Bosch
- 22 - Henry Fuseli
- 23 - Leonardo Davinci
- 24 - James Ensor
- 25 - Max Beckman
- 26 - Oskar Kokoschka
- 27 - Otto Dix
- 28 - Egon Schiele
- 29- Homer, Herodotus, Pliny
- 30- Sophie De Sivry, Philip Meyer
- 31- Herbert Read
- 32 - Helen Gardner
- 33 - Antonio Moreno
- 34- Arnold Hauser