

Rama IX Art Museum Foundation

**BRAND
NEW
2004**

Rama IX Art Museum Foundation

**BRAND
NEW
2004**

10 January - 30 April 2004
Bangkok University Art Gallery
Space Contemporary Art (Cite Siam)
Si-Am Art Space

APC-2004-01-1000
APC-2004-01-000
APC-2004-01-000

■ Bangkok University Art Gallery

Surachok Sangthumchai สุรโชค แสงธรรมชัย
* ชกสม * 7 - 28 February, 2004

* ระยะเวลาและการดำเนินไป * 17 April - 6 May, 2004

* Livevil * 11 - 31 January, 2004

* The fancy land * 7 - 31 March, 2004

Si-am Art Space

* ความรักสีขาว *

• ไฮโนทิน •

ในราว 10 ปีที่ผ่านมา บทบาทหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบของหอศิลป์ไม่ว่าจะเป็นของสถาบันการศึกษาหรือของเอกชนได้เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่มิอาจพึงเฉพาะแต่กิจกรรมทางศิลปะร่วมสมัยเท่านั้น จากการเคลื่อนตัวนี้เองที่เป็นที่มาของโครงการศิลปกรรม Brand New ซึ่งเป็นโครงการที่เรียกได้ว่าริเริ่มโดยตัวหน้าหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพคนก่อนคือ นิพนธ์ โสภานินเวศน์ ด้วยวัตถุประสงค์เชิงศิลปะที่สนับสนุนการทำงานและความร่วมมือระหว่างสถาบันทางศิลปะในการมองเห็นประเด็นของคนดูงาน โดยเฉพาะในความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ที่รวมถึงโครงสร้างและรูปแบบการนำเสนอผลงาน ตลอดจนการสนับสนุนให้เกิดเวทีสำหรับศิลปะและศิลปะร่วมสมัย

ปีนี้โครงการ Brand New 2004 ได้ดำเนินมาเป็นปีที่สอง โดยยังคงแนวการปฏิบัติภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างหอศิลป์ 3 แห่งเช่นเคยคือ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โซ-แอม อาร์ท สเปส และหอศิลป์ร่วมสมัยสเปส ในการนำเสนอผลงานของศิลปินแต่ละ 4 คนรวมทั้งโครงการ 12 คน และดำรงเงื่อนไขของการคัดสรรภายใต้กรอบของความหลากหลายและความสมดุล และทั้งยังแสดงความจำนงถึงแนวคิดเดิมที่ไม่ได้มีการกำหนดกรอบแนวเรื่องหรือหัวเรื่องแก่ศิลปิน แต่เปิดโอกาสให้ศิลปินแต่ละคนเลือกทำงานในแนวทางที่ตนเองสนใจ ดังนั้นแต่ละพื้นที่ที่หอศิลป์จึงเป็นเสมือนการสะท้อนความคิดทั้งที่เป็นกระบวนการและผลผลิตทางศิลปะไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้เพื่อเปิดเวทีให้ศิลปินรุ่นหนุ่มสาวเหล่านี้ได้แสดงออกและถ่ายทอดสาระออกมาอย่างเต็มศักยภาพที่เขาและเธอต้องการ

อีกทั้งธรรมเนียมปฏิบัติของโครงการคือ ความพยายามในการสรรหาบทความที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความสมดุลให้แก่สหพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางศิลปะและผู้จัดการให้เกิดการสื่อสารที่สมดุลยิ่งขึ้น ซึ่งในปีนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เอนเค วงศ์ยานนาวา ที่ได้บทความ "สุนทรียะ/ศีลธรรม/วัฒนธรรมและศิลปะ" ซึ่งเป็นการย้ำเตือนถึงการมุ่งไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง และเป็นการเสนอแง่มุมทางศิลปะร่วมสมัยที่สะท้อนคุณค่าของประเด็นทางจริยธรรมและการวิจารณ์ได้อย่างน่าสนใจยิ่ง

และแม้ในปีที่พื้นที่ของหอศิลป์ร่วมสมัยสเปสจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่โครงการ Brand New ยังคงดำเนินต่อไปโดยได้รับความร่วมมือจาก สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ในการสนับสนุนพื้นที่ Cite Siam ในการร่วมจัดทำกิจกรรมในส่วนที่รับผิดชอบโดยหอศิลป์ร่วมสมัยสเปส ซึ่งตั้งของชอบคุณ คุณฟิลิปป์ ลาเลอ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะนานาชาติ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

โครงการนี้สามารถดำเนินการต่อมายังถึงปีที่สองนี้ก็ด้วยความร่วมมืออย่างดีจากผู้เกี่ยวข้องของหอศิลป์ทั้ง 3 แห่งในการแสดงจัดนิทรรศการร่วมกันที่จะนำเสนอกิจกรรมทางศิลปะร่วมสมัยโดยผ่านกระบวนการคิดสรร ด้วยความตระหนักที่ว่าความคิดสรรนี้เป็นอีกแนวทางในการนำเสนอและตอบสนองผลงานศิลปะ โดยไม่ทำให้กระบวนการคิดสรรนี้เข้าไปก้ำกายในการกำหนดนิยามหรือปิดกั้นยของศิลปะที่สร้างสรรค์โดยเหล่าศิลปิน

สุนทรียะ/ศิลปะ/วัฒนธรรมและศิลปะ

ธเนศ วงศ์ยานนาวา

คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานทางศิลปะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมกลายเป็นสิ่งที่ได้รับการประณามเหยียด ในบางช่วงเวลาศิลปะเหล่านี้ถือว่าเป็น "ศิลปะที่เสื่อม" (Degenerated Arts) ซึ่งจำเป็นต้องถูกทำลาย ปรากฏการณ์แบบนี้เป็นสิ่งที่พบได้ในประวัติศาสตร์ เช่น สมัยของนาซี ความคิดเรื่องศิลปะในฐานะเป็นตัวบ่อนทำลายจิตใจหรือศีลธรรมเป็นสิ่งที่พบเห็นกัน และได้ยินได้ฟัง กันมาตลอดระยะเวลาทางประวัติศาสตร์ ที่ความหวาดวิตกกังวลเป็นการแสดงให้เห็นถึงความกลัวที่จะสูญเสียความมั่นคงในชีวิต ชีวิตที่ปราศจากป้อมปราการของศีลธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลกระทบของศิลปะที่เสื่อม ความคิดในกรอบของ Platonist ก็จะได้เห็นว่าศิลปะนำพาไปมนุษย์ไปสู่โลกของอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าที่จะเป็น Rationality นี่ทำให้ความสมดุลระหว่าง Rationality และ อารมณ์ความรู้สึกสูญเสียไป

ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่มีแรงปรารถนา (desire) ที่จะควบคุมศิลปะ เช่น การเซ็นเซอร์ ถ้าจะว่าไปแล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่ต้องมีการควบคุม เพราะถ้าปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามยถากรรมก็แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะกำหนดชะตาชีวิตของตนเองได้ การไม่สามารถกำหนดชะตาชีวิตตนเองได้ก็หมายความว่า ความเป็นเอกราช (autonomy) ของปัจเจกชนก็หมดสิ้น การไม่เป็นเอกราชก็หมายความว่า โอกาสที่จะตกเป็นทาสหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของคนอื่น ๆ ก็ย่อมเป็นไปได้ การตกอยู่ภายใต้อาณัติผู้อื่นก็หมายความว่า สถานะของมนุษย์ผู้ก็เป็นเพียงเครื่องจักรที่ผลิตสรรสิ่งต่าง ๆ ออกมาโดยไม่มีจิตสำนึก ทุกอย่างจึงกลายเป็นการผลิตแบบจักรกล

ศิลปะอันเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นผลงานการผลิตของมนุษย์ เมื่อเป็นดังนั้นศิลปะจึงไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นวรรณคดี ภาพยนตร์ หรือแม้กระทั่งภาพวาดทั้งหมดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถมีอิทธิพลหรือแม้กระทั่งกำหนดพฤติกรรมมนุษย์ได้ โลกของศิลปะจึงเป็นโลกของการกำหนดระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเองโดยไม่ผ่านธรรมชาติ แต่ในขณะเดียวกันการให้ศิลปะเป็นตัวกำหนดก็ย่อมหมายความว่า มนุษย์ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของศิลปะ และนั่นก็หมายความว่า เขามุ่งมั่นสูญเสียความเป็นเอกราช

ในขณะเดียวกันศิลปะที่ถือว่าเป็นสื่อรูปแบบหนึ่งก็เป็นตัวจักรสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตนขึ้นมา ดังจะเห็นได้จากความคิดเรื่องศิลปะในฐานะสื่อการอบรมสั่งสอนความคิดทางศาสนาสำหรับคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และรวมไปถึงข้อถกเถียงประเด็นเรื่องอิทธิพลของสื่ออย่างเช่น ภาพยนตร์ เป็นต้น ความคิดในเรื่องอิทธิพลของสื่อเหล่านั้นเห็นว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีพื้นฐานของ "ลัทธิเอาอย่าง" เป็นทุนเดิม เช่น การออกมาอย่างต่าง ๆ เป็นพฤติกรรมที่เลียนแบบมาจากภาพยนตร์ ถึงกระนั้นก็ดีการโจมตีว่าภาพยนตร์เป็นบ่อเกิดความรู้แรงก็ไม่สามารถที่จะใช้กับกรณีของผลงานศิลปะจากประเทศญี่ปุ่นได้ ผลงานภาพยนตร์และศิลปะของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศหรือความรู้แรงก็ล้วนแล้วแต่แรงกว่าภาพยนตร์จากฮอลลีวูด แต่ก็ทำได้สร้างความรู้แรงในสังคมแบบสหรัฐอเมริกาไม่ สำหรับข้อโต้แย้งในเชิงศีลธรรมที่มีต่ออิทธิพลของศิลปะต่อผู้ชมนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดแต่เป็นประเด็นที่มีมาเป็นเวลานานแล้ว นานพอ ๆ กับการโจมตีอิทธิพลในทางลบของศิลปะ ข้อโต้แย้งความคิดแบบนี้จะพบเห็นได้จากงานของ Denis Diderot ที่เห็นว่า การเลียนแบบหรือแสดงตัวกับตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นใคร นั่นก็หมายความว่านักแสดงไม่สามารถที่จะแสดงต่อไปได้ ทั้งนี้ถ้าผู้แสดงดัดจริตกับการเป็นตัวของตัวเองแต่เพียงอย่างเดียวก็จะทำให้ไม่รู้ว่าจะหลุดของตัวเองที่จะแสดงต่อไปนั้นเป็นอย่างไร ในขณะที่ผู้ชมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไปกับตัวละคร ผู้ชมอาจจะรู้สึกสงสารตัวละคร

ในกรณีของโศกนาฏกรรม เช่น ในกรณีนี้ที่ตัวละครเผชิญกับความเจ็บปวดทุกข์ยาก แต่อย่างน้อยที่สุดนี้ก็มีความรู้สึกกันคนละอย่างกับที่ตัวละครรู้สึก แม้ว่าข้อโต้แย้งเรื่องพลังของศิลปะที่มีต่อมนุษย์จะมีการกล่าวถึงและมีข้อโต้แย้งกันมานานแล้ว เช่น Jean-Jacques Rousseau มีความเห็นว่าการดูละครไม่สามารถที่จะทำให้คนดีขึ้นได้ เพราะสิ่งที่นำเสนอและผู้ชมนั้นต่างก็มีค่านิยมอะไรบางอย่างอยู่ร่วมกันอยู่แล้ว เพราะอย่างน้อยที่สุดก็อยู่ในสังคมเดียวกัน แต่ดูเหมือนว่าความคิดเรื่องการเลียนแบบและอิทธิพลของศิลปะที่มีต่อผู้คนโดยตรงเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับกันมากกว่า การโจมตีศิลปะที่อยู่ในรูปของภาพ (image) เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่กันมาเป็นเวลานาน ดังราวกับว่าความคิดการต่อต้านการใช้ภาพในของศาสนายิวและรวมไปถึงอิสลามจะกลายมาเป็นพื้นฐานของสภาวะสมัยใหม่ (modernity) ที่ความต้องการที่จะกำหนดทิศทางทางการดำรงอยู่ของความเป็นมนุษย์เป็นไปอย่างเข้มงวด

ในขณะที่ศิลปะกับเสรีภาพจะเป็นของคู่กัน แต่ศิลปะก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องถูกควบคุม เพราะศิลปะเป็นผลผลิตของมนุษย์ที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงมิติทางศีลธรรมไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยากจะทำให้ “มนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องการศีลธรรม” การมีศีลธรรมก็หมายความว่า ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการประเมินคุณค่าไปได้ ไม่ว่านั่นจะเป็นดีหรือเลว ในทำนองเดียวกันการประเมินค่าก็รวมไปถึงเรื่องของความงามหรือความอัปลักณ์ ศิลปะจึงหลีกเลี่ยงการประเมินคุณค่าที่นอกเหนือไปจากเรื่องของความงามและความน่าเกลียดไปไม่พ้น และถ้าจะว่าไปแล้วการประเมินค่าก็เป็นสิ่งที่ผูกติดอยู่กับวัฒนธรรมอย่างแยกไม่ออก

ครั้นเมื่อกล่าวถึงวัฒนธรรม (culture) อันบ่งบอกถึงความเจริญก้าวที่ย่อมมีชีวิตอยู่แล้วว่า ต้องเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ ไม่ใช่การทำลายล้างหรือบ่อนทำลาย ในแง่ศิลปะที่มีความเป็นวัฒนธรรมจึงเป็นอะไรที่จะต้องสร้างสรรค์ แม้ว่าการประเมินวัฒนธรรมในสำนักแบบความก้าวหน้านั้นจะเป็นสำนักและวิธีคิดของผู้คนในศตวรรษที่สิบเก้าที่ต้องการแยกตัวเองออกจากวิถีชีวิตของชนชั้นต่ำก็ตาม ถ้าไม่เช่นนั้นก็คงไม่ต้องใช้คำว่า “วัฒนธรรม” สำนักทางวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นชนชั้นสูงจึงขัดแย้งกับสำนักของความเท่าเทียมกันในระบอบเสรีประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นความเป็นเสรีประชาธิปไตยจึงขัดแย้งกับความถูกต้องทางวัฒนธรรมในความหมายดั้งเดิม ความหมายที่บ่งบอกถึงการประเมินวิถีชีวิตว่า ชนชั้นหนึ่งสูงส่งกว่าอีกชนชั้นหนึ่ง และนั่นก็หมายความว่าวิถีชีวิตของชนชั้นหนึ่งมีวัฒนธรรม (เพราะสูงส่งกว่า) ในขณะที่อีกชนชั้นหนึ่งมีแค่วิถีชีวิต แต่ไม่มีวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องไม่ยากที่จะยอมรับวิถีชีวิตที่บ่งบอกถึงความเสื่อมที่เกิดขึ้นจากชนชั้นต่ำอันเป็นชนชั้นที่ได้รับการพิจารณาว่า ไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองได้ ความสามารถในการควบคุมตนเองเป็นเงื่อนไขสำคัญทั้งในระบอบเสรีประชาธิปไตยและในรัฐประชาชาติที่จำเป็นจะต้องดูแลประชาชน นี่เป็นการแสดงความหมายของ “วัฒนธรรม” ที่มีต้นตอมาจากสังคมชนชั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายของสังคมอังกฤษที่ไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพในการรักษาคุณค่าของชนชั้นสูงใน

ช่วงศตวรรษที่สิบเก้าตอนต้นที่สังคมเมืองในขณะนั้นกำลังขยายตัว ทั้งนี้มีต้นจากชนบทอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองมากมาย การปะทะกันทางวิถีชีวิตก็เกิดขึ้นปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทำให้ชนชั้นสูงคิดว่าสังคมกำลังเสื่อมทรามทั้งในแง่ศีลธรรมและจิตวิญญาณ ภายใต้กรอบความคิดแบบนี้จึงทำให้วัฒนธรรมมีความหมายในลักษณะของศีลธรรมในตัวเองอยู่แล้ว เพราะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ถูกประเมินว่า “ก้าวหน้า” “เจริญ” “ดีกว่า”

นัยของความหมายทางวัฒนธรรมแบบนี้บ่งบอกถึงทัศนะที่ “เหนือกว่า” การบ่งบอกความเหนือกว่าย่อมทำให้วิถีชีวิตแบบอื่น ๆ กลายเป็นพวกที่ต่ำกว่าไปในเวลาเดียวกัน การใช้ความหมายในวัฒนธรรมแบบนี้จึงทำให้การสถาปนาความเป็นศูนย์กลางของวิถีชีวิตแบบหนึ่ง เช่น ชนชั้นสูง กลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่เป็นตรรกะของความเป็นวัฒนธรรม นอกจากนั้นถึงแม้ว่าคำว่าวัฒนธรรมจะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงและ “การปรับตัว” แต่ไม่ใช่เป็นการปรับตัวที่คนคนหนึ่งต้องทำในชีวิต เพราะการเปลี่ยนแปลงนี้มีเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วจะต้อง “ดีกว่า” หรือ “เหนือกว่า”

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความหมายวัฒนธรรมในความหมายดั้งเดิมของชนชั้นสูงอังกฤษที่ชนชั้นนำของไทยผู้ผ่านการศึกษามากจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของชนชั้นนำในประเทศอังกฤษอย่าง พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ผู้บัญญัติศัพท์ภาษาไทยคำว่า “วัฒนธรรม” ขึ้นนั้นเป็นคนให้ความหมายตามแบบชนชั้นสูง ดังนั้นคำว่า Culture ตามความหมายของวัฒนธรรมจึงเป็นความหมายในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่สิบเก้า แม้ว่าการบัญญัติคำภาษาไทยนี้จะเกิดขึ้นในประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ยี่สิบก็ตาม ในแง่นี้วัฒนธรรมจึงไม่ได้ใช้ในความหมายของ “วิถีชีวิตของผู้คน” แบบที่นิยมใช้กันในหมู่นักมานุษยวิทยาหรือนักสังคมวิทยาที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการประเมินคำว่า ดีหรือไม่ดี จะนำไปสู่ความก้าวหน้าหรือไม่

ดังนั้นเมื่อมีการกล่าวถึง “ศิลปะที่เสื่อม” ย่อมเป็นศิลปะที่เสื่อมภายใต้กรอบความคิดทางวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้า ในแง่ศิลปะจึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม ในขณะเดียวกันศิลปะที่ไม่เสื่อมย่อมแสดงนัยของสถานะของศิลปะในรูปของการรับใช้ปรัชญาประวัติศาสตร์และขั้นตอนการวิวัฒนาการของสังคมที่ต้องการความก้าวหน้าและมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในตัวอยู่แล้ว นี่เป็นบทบาทของศิลปะในอดีตที่มีหน้ารับใช้ปริมณฑลอื่น ๆ ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือการเมือง หน้าทีของศิลปะจึงต้องรับใช้สิ่งที่สูงส่งกว่า ไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือการเมือง เป้าหมายสำคัญก็ยังคงอยู่ในหลักการของการรับใช้เช่น ศิลปะเพื่อรับใช้ศาสนา ในบางสังคมก็เป็นศิลปะเพื่อรับใช้การเมือง ในบางที่ก็ใช้ไปเพื่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น เพราะถ้าไม่มีการรับใช้แล้วก็หมายความว่าศิลปะเหล่านี้ก็จะไม่มีการสร้างสรรค์อะไรที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นถ้าไม่มีการรับใช้ก็ไม่รู้ว่าจะสร้างสรรค์ไปเพื่ออะไร กรอบความคิดแบบนี้จึงอยู่ในลักษณะของความคิดเชิงอรรถประโยชน์ สำหรับแนวความคิดแบบนี้ทำให้สรรพสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้กลายเป็นเพียงวิถีทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายอื่น ๆ แนนอนถ้าวิถีทางเหล่านี้เป็นมนุษย์ก็ทำให้เกิดปัญหาทางจริยธรรม เพราะใช้มนุษย์เป็นเพียงเครื่องมือ หรืออยู่ในฐานะของ “คนรับใช้” เท่านั้น

นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการไม่เคารพในความเป็นมนุษย์ เพราะเป็นการลดสถานะของความเป็นมนุษย์ให้เหลือเพียงแค่ “เครื่องมือ” หรือ “บันได” ในทำนองเดียวกันการกล่าวแบบนี้ก็หมายความว่า ศิลปะเป็นเพียงแค่เครื่องมือหรือวิถีทางที่จะนำพามนุษย์ไปสู่เป้าหมายที่สูงส่งกว่า เช่น การรับใช้ศาสนาหรือพระเจ้า เป็นต้น ศิลปะจึงเป็นเพียงแค่การศึกษา “ศีลธรรม” ในรูปที่แตกต่างไปจากการเทศนาธรรมเท่านั้น เพราะไม่มีพระปรากฏกายให้เห็นอยู่ตรงหน้า สำหรับการทำงานของศิลปะในฐานะที่เป็นเครื่องมือของศาสนาก็เป็นสิ่งที่พบเห็นกันได้ก่อนที่จะศิลปะจะกลายเป็นกลไกสำคัญของโลกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตาม ดังนั้นศิลปะต่างก็ตกเป็น “ทาส” รับใช้ ในแง่นี้แล้วการจะประเมินว่าศิลปะดีหรือเลวนั้นจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวศิลปะเอง ทั้งหมดกลับขึ้นอยู่กับว่าศาสนาจะถูกมองว่าดีหรือเลวสำหรับสภาวะสมัยใหม่ ในทำนองเดียวกันการรับใช้ “ทุน” นั้นจะดีหรือเลวก็ขึ้นอยู่กับว่าทุนจะถูกจัดให้เป็นสิ่งที่ดีหรือเลว เช่น ทุนนิยมของคนไทยจะดีกว่าทุนนิยมต่างชาติ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการกล่าวแบบนี้ขาดความชัดเจน เพราะศิลปะไม่ได้มีและเป็นตัวกำหนดที่ชัดเจนหรือเป็นตัวกำหนดหลักในทางตรงกันข้ามตัวกำหนดคุณค่ากลับสิ่งอื่น ๆ เสียมากกว่า เช่น ทุน ศาสนา ฯลฯ แต่การยอมรับสิ่งอื่น ๆ ว่าเป็นตัวกำหนดก็เท่ากับเป็นการลดความหมายและสถานะของศิลปะให้เหลือเพียงแค่ความต้องการของศาสนาหรือทุนเท่านั้น เพราะศิลปะสามารถและพร้อมที่จะเป็นอะไรที่มากไปกว่านั้น ทั้งนี้การกล่าวว่าศิลปะสอนหรือให้แง่คิดทางศีลธรรมอะไรบางอย่างก็สามารถที่จะตัดตอนเอาเพียงบางส่วนมาใช้หรือเลียนแบบเพียงบางส่วนมากกว่าที่จะเป็นโครงสร้างของเป้าหมายทั้งหมด นอกจากนั้นสถานะของศิลปะที่จะให้ความเพลิดเพลินหรือความสนุกสนานกลับถูกลดความสำคัญลงหรือแม้กระทั่งถูกกดเอาไว้โดยหลักเกณฑ์ทางศีลธรรม เป้าหมายของศิลปะที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างสรรคอะไรบางอย่าง และเพื่อเป้าหมายอะไรบางอย่าง ศิลปะจึงถูกเรียกร้องให้ต้องมีเป้าหมายและส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้า เช่น ความคิดเรื่องศิลปะกับการพัฒนาประเทศ หรือการใช้ศิลปะในฐานะทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital)

ในแง่นี้การกล่าวถึงความก้าวหน้าก็หลีกเลี่ยงการประเมินคุณค่าไปไม่พ้น ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแคว่ศิลปะจะมีประโยชน์อะไรเท่านั้น ประโยชน์ที่ว่านี้จะได้นำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ศิลปะ (ก็เช่นเดียวกันกับสิ่งอื่น ๆ) ถูกกำกับด้วยความคิดเรื่องความก้าวหน้า (Progress) อย่างไรก็ตามความคิดเรื่องความก้าวหน้าดำเนินมาพร้อมกับปรัชญาวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ อย่างเช่น แบบมาร์กซิส ซึ่งก็กลายเป็นซากเดนอันพุ้งทางความคิดไปพอสมควรแล้ว นอกจากนั้นความคิดเรื่องความหมายของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ก็ถูกปฏิเสธโดยฝ่ายตรงกันข้ามว่าปรัชญาประวัติศาสตร์ไม่ได้มีความหมายอะไร แต่อย่างไรก็ตามการล่มสลายของความคิดเรื่องความหมายของประวัติศาสตร์ที่มีความก้าวหน้าปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อประเทศสังคมนิยมล่มสลายไปในปลายทศวรรษที่ 1980 ความก้าวหน้าเป็นความคิดของโลกในศตวรรษที่สิบแปดที่เห็นว่า โลกจะมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าที่จะเป็นความเสื่อมถอย อย่างไรก็ตามความ

คิดเรื่องความเสื่อมเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ในความคิดของมนุษย์เคียงคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้า ความคิดเรื่องจุดจบ กาลอวสาน การสิ้นสุดของ สรรพสิ่งต่าง ๆ เพราะไม่คอยผู้มาโปรดที่จะต้องรอคอยจนกว่าจะมีผู้ปลดปล่อยหรือผู้ชี้ทางสว่างให้กับมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์จะได้ยินกันมาโดยตลอดระยะเวลาของประวัติศาสตร์ไม่ว่ามันจะเป็นความคิดของพวกคริสเตียนหรือศาสนาแบบอื่น ๆ ความคิดเรื่องความเสื่อมเป็นความคิดที่คู่กันมากับความเป็นพุทธศาสนา ความเสื่อมลงไปเรื่อย ๆ เป็นความเสื่อมลงไปด้วยความหวังของการมาของศาสดาองค์ใหม่ทำให้ความหวังเป็นไปได้นี้เป็นการรอคอยการหลุดพ้นนอกจากความเสื่อม นี่เป็นความคิดที่พบได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นความคิดทางศาสนาจากซีกโลกใด ถ้าความเสื่อมและความไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ในความคิดทางศาสนา การรับเอาความเจริญยอมเป็นสิ่งที่ถือได้ว่า เป็นความเสื่อมของหลักคิดทางศาสนาเอง เพราะนั่นเท่ากับเป็นการละทิ้งความเสื่อมทางศาสนาไปสู่ความก้าวหน้าอันเป็นหลักการในทางโลกมากกว่าที่จะเป็นกรอบคิดทางศาสนา ถ้าจะกล่าวอีกแบบก็คือ การทิ้งศาสนา การรับเอาความคิดเรื่องความก้าวหน้าที่มนุษย์สามารถบรรลุได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งศาสนานั้นก็เท่ากับเป็นการละทิ้งศาสนา

สำหรับในคติพุทธชาวบ้านก็จะไม่ถือว่าเป็นการรับเอาสิ่งชั่วร้ายหรือละทิ้งศาสนาตามแบบคริสต์ศาสนา แต่ในขณะเดียวกันการยอมรับความเสื่อมก็ไม่ได้หมายความว่านี่เป็นการทิ้งศาสนา เพราะในกระบวนการสร้างและทำความเข้าใจศาสนานั้นก็เช่นเดียวกันกับสิ่งอื่น ๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวันคือ ไม่จำเป็นที่จะต้องหาความคงเส้นคงวาในทางตรรกะมาตรฐานของการแสวงหาความคงเส้นคงวาไม่ใช่เรื่องของการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไป เช่น ระหว่างผู้สร้างกับผู้ชมหรือผู้อ่าน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่นิยมหาความคงเส้นคงวาและตรรกะก็จะเป็นนักวิจารณ์หรือนักวิชาการ ในแง่นี้ก็หมายความว่า การประเมินคุณค่าของศิลปะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างน้อยในระดับของผู้ที่มีอาชีพในการวิจารณ์ แต่ไม่ได้เกิดขึ้นในหมู่ผู้ชมหรือผู้อ่านที่แสวงหาความบันเทิงใจ เพราะอย่างน้อยที่สุดก็มีศิลปะที่ให้ความบันเทิงและคนจำนวนหนึ่งก็ต้องการความบันเทิง ช่องว่างระหว่างศิลปินหรือคนสร้างงานกับนักวิจารณ์ดูจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ถึงกระนั้นก็ดีนั้นไม่ได้หมายความว่า คนอ่านและคนชมจะไม่ได้มีอะไรร่วมกันเลย การสื่อสารจำเป็นที่จะต้องมีอะไรบางอย่างร่วมกัน ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้เกิดความเข้าใจ เช่น ภาษาที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก เช่น เกลียดชังความอยุติธรรม ดังนั้นการที่ผลงานทางศิลปะจะให้ความหมายทางจริยธรรมได้นั้นไม่ใช่เรื่องของการสั่งสอน แต่เป็นการกระตุ้นสิ่งที่ดำรงอยู่แล้วในโครงสร้างทางความคิดและอารมณ์ให้ปะทุขึ้นมาต่างหาก

ความเป็นเอกเทศของมนุษย์ในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเองกลับเป็นสิ่งที่ได้รับการยกย่อง แต่ในขณะที่ความต้องการที่จะทำให้ศิลปะอันเป็นกิจกรรมของมนุษย์กลับจำเป็นที่จะต้องรับใช้หรือลดระดับซึ่งก็ทำให้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการสั่งสอนศีลธรรมกลับยังเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ แนนอนผลงานทางศิลปะจำนวนมากผู้สร้างอาจจะได้ไม่ถึงสำนักถึงความจำเป็นของบทบาทดังกล่าว ไม่ว่านั่นจะเกิดขึ้นเพราะการไม่ได้สำนึก หรือจะเกิดขึ้นจากความต้องการที่จะปฏิเสธการเป็น "ทาส" ของศิลปะเพื่อรับใช้ปริมณฑลทางการเมือง ศาสนา เศรษฐกิจ หรืออะไรอื่น ๆ ก็ตาม การจะรักษาให้ศิลปะไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของการเมืองหรือศาสนาอันแสดงให้เห็นถึงสถานะของการมีจริยธรรมที่ไม่ต้องการใช้สิ่งอื่น ๆ มาเป็นประโยชน์แก่ตน แต่การที่จะไม่ใช้สิ่งอื่น ๆ มาเป็นเครื่องมือโดยใช้ศิลปะเพื่อเป้าหมายของศิลปะเองนั้น กลับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่มากนัก ทั้งนี้อย่างน้อยที่สุดการใช้ศิลปะเพื่อศิลปะเองก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เพราะยังคงเป็นการใช้อยู่นั่นเอง แต่ถึงกระนั้นก็คงจะต้องยอมรับกันว่าดีกว่าที่จะต้องไปรับใช้อำนาจเขตอื่น ๆ นอกจากนั้นสถานะของศิลปะจึงเป็นเพียงสิ่งที่มีไว้สำหรับชื่นชมได้เท่านั้นเอง ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะนำไปพัฒนาประเทศได้ เพราะนั่นเท่ากับเป็นการละเมิดความเป็นเอกเทศและการใช้สิ่งอื่น ๆ เป็นเครื่องมือหรือ "บันได"

ในขณะเดียวกันเมื่อศิลปะต้องการความเป็นเอกเทศ การแลกเปลี่ยนภายในศิลปะเองก็ไม่สามารถที่จะใช้ตัวเชื่อม (mediator) อย่างเช่น เงิน มาเป็นตัวกลางได้ เพราะในแง่นี้ศิลปะก็ทำตัวเป็นผู้ใช้ ทั้ง ๆ ที่สภาวะของความเป็นศิลปะไม่ต้องการให้คนอื่นใช้ศิลปะ ศิลปะก็ต้องไม่ใช้สิ่งอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้ศิลปะวางสายสัมพันธ์อยู่บนพื้นฐานของการต่างฝ่ายต่างตอบแทน (reciprocity) ภายใต้รากฐานทางจริยธรรมที่กล่าวมานี้สิ่งเดียวที่พอจะทำให้ได้ก็คือ การนำเอาศิลปะมาแลกเปลี่ยนกับศิลปะเท่านั้น ไม่ใช่ว่าแลกเปลี่ยนผ่านตัวเชื่อม ในแง่นี้ศิลปะสมัยใหม่จึงต้องการการแลกเปลี่ยนแบบมนุษย์ในสมัยดึกดำบรรพ์ แต่ศิลปะสมัยใหม่ก็ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ด้วยการโยกหาอดีตที่ปราศจากเงินตรา นี่เป็นสภาวะที่ลึกลับซึ่งสามารถที่จะสร้างความกระอักกระอ่วนให้กับผู้คนได้มากมาย

Ramkhamhaeng Art Museum Foundation

Plates

Rama IX Art Museum Foundation

หนูดีมีเรื่องเล่า ตอน

CARBONOLOGY

บุษฎี เหล่ามานะเจริญ Busadee Laomanachareon

“ หนูดีมีเรื่องเล่า ”

ความรู้สึกในความว่างเปล่ารอบ ๆ ตัวเรามีพลังงานอะไรบางอย่างที่ลึกลับแฝงและซ่อน
กันอยู่ในอีกมิติที่ไม่สามารถจะสัมผัสได้ในเชิงของความเป็นวัตถุ พลังงานที่ว่านี้มีผลต่อ
ความรู้สึกนึกคิดซึ่งเชื่อมโยงไปถึงจิตใจได้สักว่ามันมีสิ่งเหล่านี้อยู่ จนบางครั้งรู้สึกกลัว
หรือหวาดระแวงในสิ่งที่หาเหตุผลไม่ได้ เมื่ออยู่ในบรรยากาศที่ว่างเปล่า เช่น ความมืด

สถานที่บางสถานที่ หรือกระทั่งเงาที่ติดผ่าน ความน่าสงสัยเหล่านี้ทำให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจ
ที่จะสร้างภาพจากภาวะนามธรรมให้เป็นผลงานศิลปะที่สะท้อนถึงจินตนาการจากจิตใจสำนึก
ออกมาเป็นรูปธรรมแทนคำลึกลับนั้น

มงคล รัตนภักดิ์ Mongkol Ratanapakdee

“ Livevil ”

นำเสนอ portrait ที่น่าสนใจในมุมมองของตัวเองเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ ความทรงจำ

Rama IX Art Museum Foundation

แก้วก๊อ ณ เชียงใหม่ Kaewkaw Na Chiangmai

“ ชวิญใจ ”

ฉันชื่นชอบและหลงใหลในพฤติกรรมอันน่ารักที่แฝงไปด้วยเสน่ห์
และชิ้นเชิงในการปรุงแต่งภาพลักษณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งภาพพจน์
ที่เป็นอุดมคติซึ่งกระทำให้ขึ้นด้วยตัวเอง ด้วยสื่อหรือจะด้วยอะไร
ก็ตาม มันทำให้ฉันมีชวิญใจใหม่ ๆ เกิดขึ้นในใจเสมอ ๆ
ซึ่งอันที่จริงแล้วภาพบางภาพที่เกิดขึ้นที่ฉันปักใจเชื่อจากสายตา
ที่ทอดมองอาจเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งด้านเดียวของคน ๆ นั้น
ก็เป็นได้

