

دوفصلنامه علمی دانشگاه الزهراء (س)

زمینه انتشار: هنر

مقاله پژوهشی (صفحات ۹۹-۸۵)

<https://arjgap.alzahra.ac.ir/>

کارکرد هنر در فضای شهری: بررسی تجربه هنر گرافیتی آتن در بجوبحه فروپاشی اقتصادی یونان

چکیده

گرافیتی‌های آتن محصول یک جنبش اعتراضی در واکنش به بحران عمیق اقتصادی یونان در یکی دو دهه گذشته بوده‌اند که در بستر و زمینه، چگونگی ارائه و موضوع و محتوا از هم متفاوت بودند؛ اما همگی یک واکنش اعتراضی به موقعیتی بودند که مدیریت نشده بود. این پژوهش با مطالعه توصیفی-تحلیلی و روش کیفی، به بررسی محتوایی آثار گرافیتی آتن از یک جامعه آماری انتخابی که ۲۷ نمونه است و با هدف شناخت تجربه جنبش گرافیتی‌های آتن به‌عنوان کارکرد هنر شهری در عبور از بحران به‌عنوان یک روش اعتراضی مدرن به این نکته مهم و مغفول می‌پردازد که «هنرمندان با چه تصاویری توانسته‌اند اعتراض خود را بر روی آثار گرافیتی آتن بیان کنند؟» با مطالعات میدانی و اسنادی سه طیف از اجراکنندگان گرافیتی را می‌توان شناسایی کرد. در ردیف نخست، احزاب هستند. آن‌ها با حمایت طرفداران‌شان، پیام‌های خود را اغلب بر روی فضاهای عمومی تحت کنترل دولت، انتشار می‌دهند. طیف دوم از اجراکنندگان از شش گروه سیاسی، شهروندی، ضدتوتالیتار، مذهبی و زیست‌بوم تشکیل می‌شوند؛ پیام‌های مذهبی در گرافیتی‌های آتن در طیف سوم قرار می‌گیرند؛ طیف سومین متعلق به آثار افرادی است؛ که صدای‌شان در هیچ جمعی نمی‌پیچد، یا اصلاً قابل طرح در فضاهای عمومی نیستند و حتی ممکن است برای آن‌ها تبعاتی با پیگرد قانونی نیز داشته باشد.

مصطفی جعفری دهکردی

کارشناسی ارشد طراحی شهری، بخش شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

mustafa_dehkordi@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳-۰۲-۱۰

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳-۰۳-۱۶

1-DOI:10.22051/PGR.2024.47019.1262

کلیدواژه‌ها: آتن، سیمای شهری، فضای شهری، هنر اعتراضی، هنر گرافیتی.

مقدمه

واژه گرافیتی برگرفته از واژه یونانی گرافیا^۱ (به معنی نوشتن) است و از آن دو مفهوم استنباط می‌شود: نخست به معنی ویژگی‌های حروف (نوع‌شناسی، ارتباط بین حروف، جهت‌گیری، و غیره) و دیگری به روش‌های رونویسی کلمات یا انتخاب عبارت‌های مناسب برای املا آن‌ها (Vivani, 2010: 597). گرافیتی امروزه به‌عنوان یک هنر خیابانی مطرح است که با رنگ، قلم‌مو، اسپری، شابلن یا با ترفندهای گوناگون بر دیوارها، بدنه وسایل نقلیه یا فضاهای دیگر حک می‌شود و در آن پیام طبقه سرکوب‌شده یا محروم جامعه بازتاب می‌شود. فضای شهری از دو جنبه کالبدی و اجتماعی مورد ارزیابی اندیشمندان قرار گرفته است. بدین معنا که نگاه معماران بیشتر معطوف به بررسی های کالبدی بوده و بررسی های اجتماعی از دید جامعه‌شناسان شهری، برنامه ریزان و جغرافی دانان شهری بوده است. تا پیش از قرن بیستم هنر، فلسفه، علم و نهادهای اجتماعی جدا از یکدیگر نبوده اند، فضای شهری نشان‌دهنده اجتماع بوده و تفاوتی بین فرم فضای شهری و عملکرد آن وجود نداشت. با آغاز قرن بیستم و اشاعه بیش از پیش تفکر نوگرای، مدرنیسم، فضای شهری را نتیجه جبری عملکردهای اجتماعی دانست که در شهر اتفاق می افتد و با تکیه بر عملکردگرایی، جدایی عناصر شهری، منطقه بندی و تقسیم شهر به چهار عملکرد اصلی سکونت، کار، فراغت و رفت و آمد، فضای شهری را به دست فراموشی سپرد. در واقع مدرنیسم وجود هرگونه اطلاعات فرهنگی و تاریخی در فضاهای شهری را نه تنها زاید بلکه مضر می داند و تمامی تلاش خود را در جهت پاک نمودن این آثار به کار می گیرد. این دستاورد خردگرایی مدرن در دوران مدرن است. در دهه شصت، نگرش مدرن به فضاهای شهری که آن‌را چیزی نامتناهی و انتزاعی فرض می کرد، مورد تردید قرار گرفت و تلقی مدرنیستی از فضای شهری به زیر سوال رفت و از آن زمان به بعد فضای شهری به معنای واقعی بار دیگر مطرح شد. در دیدگاه های جدید، فضای شهری، فضایی پر از ازدحام و شلوغی جمعیت و دربر دارنده کاربری های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده و برداشت جدیدی از فضای ادراک در حیطه های اندیشه های فلسفی، روان شناسی و جامعه شناسی ارائه می گردد. صاحب نظران این دوره فضای شهری را حاصل هنر ارتباط می دانند و معتقدند از آن جا که فضا چیزی جز جامعه نیست، لذا تغییر محیط به معنای تغییر روابط اجتماعی است. گرافیتی به‌عنوان شکلی از هنر مدرن که همانند بسیاری دیگر از گونه‌های

هنری ریشه‌های خود را به اعماق تاریخ و پیشاتاریخ می‌رساند، دارای عمیق‌ترین ویژگی‌های اجتماعی مکانیست که در آن دیده می‌شود. مسائل اجتماعی بنا به ویژگی‌های فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی یک منطقه، ممکن است به اشکال مختلف بروز پیدا کند. اجتماعات آیینی گروهی، نمایش‌های سنتی یا کلاسیک، آواز و سرود و غیره، هرکدام مبین شکلی از هنر هستند که در آن‌ها، فرهنگ آن مردم قابل ارزیابی است. گرافیتی یکی از این اشکال هنر است که بیشتر با فضای شهری مدرن گره خورده است. به طوری که گاهی احساس می‌شود عده‌ای از شهروندان از آن برای تظاهر به ورود به عصر مدرن و گسست از فضای سنتی پیشین استفاده می‌کنند. هنر گرافیتی ریشه‌ای مشترک در تاریخ غرب و شرق دارد. هدف از انجام این پژوهش شناخت تجربه جنبش گرافیتی‌های آتن به‌عنوان کارکرد هنر شهری در عبور از بحران به‌عنوان یک روش اعتراضی مدرن است و این پرسش مطرح می‌شود که «هنرمندان با چه تصاویری توانسته‌اند اعتراض خود را بر روی آثار گرافیتی آتن بیان کنند؟» بر این اساس ابتدا واژه گرافیتی توضیح داده می‌شود؛ سپس مفاهیم پدیدارشناسی آن بررسی خواهند شد و در نهایت تحلیل نمونه‌ها صورت می‌گیرند.

پیشینه پژوهش

هنر گرافیتی آتن موضوع پژوهش‌های متعددی بوده؛ لیکن به زبان فارسی در این مورد کاوش‌های انجام شده، محدود بوده است. از عمده پژوهش‌های غیرفارسی که گرافیتی آتن را از منظر زمینه‌های اجتماعی بررسی کرده‌اند، می‌توان به این موارد اشاره کرد: امواکاس (۲۰۲۰) در مقاله «آتن، یک شهر جایگزین، گرافیتی و گردشگری رادیکال» اهمیت روزافزون گرافیتی را در شهر آتن در طول بحران اقتصادی یونان را بررسی می‌کند و به این مهم می‌پردازد که گرافیتی‌ها چگونه آتن را به مکانی ایده‌آل برای زیبایی‌شناسی جذاب و بنیادگرایی سیاسی، برای ساکنان آن و بازدیدکنندگان خارجی تبدیل کرده‌اند. گزارشی از نشریه ایندپندنت^۲ با عنوان «شهر گرافیتی: ظهور هنر خیابانی در آتن» در سال ۲۰۱۷، زمینه‌های اجتماعی گرافیتی‌های آتن به‌عنوان یک هنر خیابانی در واکنش به بحران این کشور بررسی می‌شوند. در گزارش دیگری از مجله اکونومیست^۳ در سال ۲۰۱۷ با عنوان «هنر خیابانی خشمگین چقدر آتن را آراسته می‌کند». نویسنده از واکنش عمومی به بحران اقتصادی یونان سخن می‌گوید. استامپولیدیس (۲۰۱۶)، در مقاله «بازاندیشی

این موضوع از زاویه بدیعی پرداخته شود.

تاریخچه گرافیتی

جدا از دیوارنگاری‌های باستان، باید سرآغاز هنر گرافیتی از کارهای هنری جوانان طبقه محروم در دهه ۱۹۶۰ نیویورک بدانیم. هنری که به سرعت به سایر شهرها نیز گسترده شده و در دهه بعدی به‌عنوان یک شیوه اعتراضی نوین پدیدار شد (Aral, 2021: 218). در دهه ۱۹۷۰ فرهنگ‌های هنری و اعتراضی جوانان که در فرهنگ هیپ‌هاپ تداومی، شهود بودند، در اعتراض به بی‌عدالتی‌های اقتصادی، نژادپرستی و نقض حقوق بشر، انگیزه مضاعفی به گسترش هنر گرافیتی داد (Üçer, 2013: 251). گسترش سریع گرافیتی در این دهه که از آن با نام عصر طلایی گرافیتی نام می‌برند (Hwee Kan, 2001: 20)، دگرگونی سیمای شهری را در پی داشت و واکنش‌هایی برای پاکسازی و مجازات گرافیتی‌کاران را برانگیخت. توجه به مقابله با کارهای گرافیتی در سال ۱۹۸۹ «جنبش قطار پاک» را در نیویورک راه انداخت و طی آن، خطوط مترو و قطار از کارهای گرافیتی پاکسازی شدند (Saka, 2012: 8) واکنش مخالفین گرافیتی‌کاران مؤثر نیفتاد و دو دهه بعد یعنی در ۱۹۹۰، نمادی از فرهنگ آمریکایی شد و راه خود را به سوی تبلیغات در بازارهای تجاری محصولاتی مانند نایکی^۸ و اسپریت^۹ باز کرد (Hwee Kan, 2001: 20). در آغاز هزاره و دهه ۲۰۰۰، پیروزی گرافیتی در تلاش برای معرفی خود به‌عنوان گرایش هنری طبقه خاصی از جامعه قطعی شد. اما عرصه و فضای هنری جدید، با ویرانگری^{۱۰} ارتباط پیدا کرد و باندهای تبهکار مخالف ساختار و بافتار اجتماعی در آن جولان دادند. به هر روی، جذابیت بصری ویژه‌ای از محتوای آن درآمد و توانایی خود را برای توان برقراری ارتباط فرودستان جامعه با طبقه فرادست و عرض اندام در بازار سرمایه نشان داد (Coraline, 2015: 27). هیجان جوانی نهفته در هنر گرافیتی، گاهی آن را به سوی ساختارشکنی علیه ایجاد نظم و ساماندهی شهری سوق می‌دهد. چنان‌که از آن با اصطلاحاتی چون «فرهنگ پایانه‌ای^{۱۱}» و «هنر ویرانگری^{۱۲}» یاد می‌کنند (Stiles, 1987, 2000: 29-50).

پدیدارشناسی گرافیتی

نخستین توجه‌های جدی به تأثیر محیط‌های شهری بر شکل‌گیری هویت، توسط مکتب جامعه‌شناسان شیکاگو^{۱۳} صورت گرفت. آن‌ها تحت راهبری هربرت مید^{۱۴} با تمرکز بر بخش‌های شهری شیکاگو در اوایل

آتن به‌عنوان متن؛ زمینه‌زبانی گرافیتی آتن در طول بحران»، نشان می‌دهد که نوشته‌های دیواری سیاسی شده یک زبان دیواری مدرن را تشکیل می‌دهند و مردم با ارائه شعارها و نقاشی‌های دیواری به‌عنوان ابزار واکنش اجتماعی سیاسی عمل می‌کنند. زیماکیس (۲۰۱۵)، در مطالعه‌ای با عنوان «به تمدن ترس خوش آمدید: درآمدی بر هتروتوپای گرافیتی سیاسی در یونان در زمان بحران»، با تکیه بر تحقیقات قوم‌نگارانه در شهرهای یونان، استفاده از گرافیتی سیاسی را به‌عنوان پاسخی خلاقانه و پرهیجان به رکود اقتصادی و تحولات اجتماعی می‌داند و آن را اقدامی از نوع نافرمانی مدنی و اعتراض سیاسی در زمینه بحران اقتصادی یونان دانسته است؛ و تشریح می‌کند که چگونه خلق گرافیتی، موجی از واکنش‌های فرهنگی به بحران را آزاد کرده است و همزمان، بینشی از تجربه زیسته مردم یونان در مواجهه با شرایط تاریک جامعه در بحران، فراهم می‌کند. کتاب «ترسیم مجدد بحران: راهنمای آتن»، اثرت. پانگالوس (۲۰۱۴)، یکی از اولین آثاری است که صرفاً بر جنبه‌های اقتصادی یونان متمرکز نیست. نویسنده در سخن خود به داده‌های روزنامه‌نگاری نیز متکی بوده و دامنه سخن خود را به جنبش‌های معاصر این بحران به‌ویژه بهار عربی یا بیداری اسلامی نیز تسری داده‌اند. این امر آن را به یک پروژه بین‌رشته‌ای گسترده تبدیل می‌کند. در گزارشی از روزنامه نیویورک تایمز در سال ۲۰۱۴ با عنوان «سرتاسر آتن، گرافیتی به ارزش هزار کلمه ناراحتی»؛ نویسنده به جنبه‌های خشم و استرس عمومی از بحران با نشان دادن گرافیتی‌ها می‌پردازد. در گزارش دیگر از سایت هافپست در سال ۲۰۱۵ با عنوان «۱۹ قطعه گرافیتی آتن که نگرش جوانان یونانی را کاملاً خلاصه می‌کند» نگارنده به معرفی تعدادی از آثار ممتاز و شاخص گرافیتی آتن توجه دارد. آن‌چه نوشتار پیش‌رو را از سایر پژوهش‌ها جدا می‌کند تأکید بر فضای شهری بوده که این هنر در آن شکل گرفته است.

روش انجام پژوهش

این پژوهش از نظر هدف رویکردی نظری دارد و از لحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی است؛ نگارنده از میان گرافیتی‌های آتن ۲۷ اثر را به‌صورت هدفمند به‌گزین کرده است. داده‌های فراهم‌آمده مبتنی بر مطالعات اسنادی و میدانی با روش کیفی بررسی می‌شوند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات نیز شامل فیش‌برداری، رایانه، دوربین عکاسی و اسکنر است. رویکردها و دیدگاه‌های نقادانه کوشش شده به طرح

انسان‌شناس فرهنگی، با استناد به نظریه هابرماس استدلال کرده که گرافیتی (به‌عنوان یکی از اشکال همبستگی جمعی) و از آنجا که فضایی را برای شیوه خاصی از تبادل مدنی ایجاد می‌کند، به‌صورت مؤثر در خدمت بازآفرینی همین حوزه گم شده است (Schacter, 2014:55). امروزه گرافیتی توسط گروه‌های اجتماعی مختلف مردم ساخته می‌شود. در آن صدای گروه‌های قومی ساکن در آن محیط (Erdoğan, 2009:34)، صدای وقایع و حوادث اجتماعی محروم از تریبون و سرکوب‌شده با ناکارآمدی‌های سیاسی (Avramidis, 2012:8-57)، صدای جریان‌های سیاسی پس‌رانده‌شده (Mitchell, 2000: 136; Hetherington, 1997:21; Topinka, 2010:59; Pettet, 1996: 140). شنیده می‌شود و نیازهای اجتماعی متعددی را بیان می‌کند. همچنین گرافیتی‌های سیاسی گویای تلاش برای ساخت گفتمانی موازی است که در آن، اعضای گروه‌های اجتماعی فرودست مپیای ایجاد ضدگفتمان‌هایی برای تفاسیری متضاد از هویت‌ها و فرموله کردن منافع خود هستند (Hodge & Kress, 1993: 212; Fraser, 1990:63). با همه این دیدگاه‌ها، گرافیتی به‌عنوان زبان جهانی جوانان [معرض] شناخته شده است (Stewart, 2008:14).

گرافیتی‌های آتن

گرافیتی چنان‌که گفته شد، محصول دهه‌های پایانی سده بیستم آمریکاست. اما دیوارنگاری‌های سیاسی آتن در دوره معاصر، به دوره اشغال دول محور در سال ۱۹۴۱، جنگ داخلی ۱۹۴۱-۱۹۴۹ و سپس دوره دیکتاتوری ۱۹۶۷-۱۹۷۴ برمی‌گردد (Avramidis, 2012:59)، که البته در این دوره‌ها با مفهوم مدرن گرافیتی به‌عنوان شکلی هنری تفاوت دارد. شکل نوین گرافیتی آتن از سال ۱۹۹۸ در یک جشنواره بین‌المللی به مناسبت برنده شدن آتن برای میزبانی بازی‌های المپیک ۲۰۰۴ ظاهر شد (Avramidis, 2012). از آن دوره تاکنون، دیوارهای آتن صحنه انتقال پیام سیاسی بوده‌اند. به‌طوری‌که این شهر به‌عنوان «لکه‌دارترین و اشباع‌شده‌ترین شهر جهان»^{۱۷} توصیف شده است (Orestis, 2014:154). گرافیتی‌ها بیشتر فضاهای اجتماعی قابل نمایش در شهر را پوشانده‌اند و گفته می‌شود که اجراکنندگان آن‌ها مرتکب زیاده‌روی و ویران‌گری هم شده‌اند (جدول ۱). واکنش به اشباع‌سازی فضاهای شهری توسط جوانان معترض، این پرسش را در دید یک نویسنده شکل

دهه ۱۹۰۰ رابطه تعامل اجتماعی با سیستم‌های نمادین را بررسی کردند. نتایجی که آنان به‌دست آوردند گویای این واقعیت بود که «موقعیت‌ها توسط افرادی ساخته می‌شوند که در جریان تعامل، حس مشترکی از زمان حال را ایجاد می‌کنند و رفتار خود را با توجه به این چارچوب زمانی تثبیت شده و موقعیتی پایدار شکل می‌دهند» (Marazuelakim, Flores, 2017:14). گرافیتی -جدا از مفهوم هنری آن به شکل نوعی بیان اعتراض ظاهر می‌شود. نوعی تلاش برای برهم زدن نظم موجودی که بر شهر مسلط شده است (Baudrillard, 1998, 1976:81). گرافیتی خود را چنان نمایانده که با وجود حضور در یک فضای مشخص، مدعی آن است که دولت و قدرت حاکم بر جامعه کنترل خود را در آن بخش از دست داده است؛ به این معنی که کنترل فضای جغرافیایی توسط قدرت حاکم، به معنی کنترل واقعی نیست و گرافیتی فارغ از پیام مستقیم‌اش، مدعی به چالش کشیدن قدرت دولت در آنجاست (Marazuela kim, Flores, 2017:13). گرافیتی از این زاویه سه کارکرد متفاوت را بیان می‌کند: ۱. اجازه ورود پیام‌هایی را که توسط رسانه‌های دیگر به‌عنوان حاشیه‌ای تلقی می‌شوند در فضای گفتمان عمومی فراهم می‌کند. ۲. برای بیان مطالب بحث‌برانگیز به‌صورت عمومی ایجاد فرصت می‌کند. ۳. به گروه‌های حاشیه‌ای امکان ابراز وجود عمومی را می‌دهد (Hanauer 2004:29-30; 2011:302-305). چنان‌که گفتیم، گرافیتی با ظهور خود مدعی آزادسازی محل خود از حوزه تسلط گفتمان غالب است. مکان مورد ادعا هم بخشی از حوزه عمومی است. در سخن از ماهیت و چیستی حوزه عمومی باید به زمینه پیدایش و شکل‌گیری آن نگاهی انداخت. حوزه عمومی کنونی به تعبیر هابرماس^{۱۵} در اروپای قرن هجدهم با ساخت فضاهایی همچون پارک‌های عمومی، سالن‌های اجتماعات و قهوه‌خانه‌ها و همچنین موسساتی مانند انتشارات و کتابخانه‌ها شکل گرفته است (Habermas, 1978:336). حوزه عمومی ایجادشده فضایی بین قدرت دولت و زندگی خصوصی ارائه می‌کرد که در آن امکان گردهمایی‌ها و بحث‌های حیاتی برای نمایش فعالیت سیاسی در قلب دموکراسی در دوره خود را فراهم می‌کرد و به جامعه مدنی امکان شکوفایی می‌داد. هابرماس از دست دادن این قلمرو و کارکرد آن را با ظهور مدرنیته تفسیر می‌کند. به باور وی، زمانی که پول و قدرت فضای زندگی را مستعمر کرده است، «اشکال ارتباطی همبستگی» را جایگزین آن می‌شوند. رافائل شاتر^{۱۶}

مراسمی در بزرگداشت آن‌ها برگزار می‌کنند (Marazuelakim, Flores, 2017:15).

برای نمونه می‌توان از برجسته‌سازی آثار گرافیتی هنرمندی به نام اینو^{۲۱} نام برد که در عرصه بین‌المللی نیز خوش درخشید. آثار او شامل نقاشی‌های دیواری در مقیاس بزرگ برای نمای مرکز فرهنگی اونا سیس در آتن^{۲۲} (۲۰۱۰) (تصویر ۱) و پارلمان قبرس در نیکوزیا^{۲۳} (۲۰۱۶) (تصویر ۲) است، آثاری که هم در نیویورک تایمز^{۲۴} و هم در گاردین^{۲۵} به نمایش درآمده‌اند (Marazuelakim, Flores, 2017:18).

تصویر ۱. گرافیتی بر دیواره مرکز فرهنگی اونا سیس آتن (URL^۱).

تصویر ۲. گرافیتی بر دیواره پارلمان قبرس (URL^۲).

محتوای گرافیتی‌های آتن

گرافیتی‌های آتن پس از رکود اقتصادی بزرگ و زمین‌گیر شدن اقتصاد کشور اوج گرفتند. در آن‌ها فریاد اعتراض طبقه بدون تریبون جامعه علیه وضعیت موجود مشخص بود. برای شناخت پایه و شاکله پیام‌های اعتراضی، باید وضعیت اجتماعی اخیر یونان را که برانگیخته از نابسامانی اقتصادی است در نظر آوریم. در سال ۲۰۰۹ اولین جنبه‌های فروپاشی اقتصادی یونان مشاهده شد و دولت اعلام کسری بودجه بالا کرده و از حوزه یورو و صندوق بین‌المللی پول کمک مالی در قبال اصلاحات را دریافت کرد (Vamvakas, 2020:158). نخستین واکنش‌های جامعه در قبال سخت‌گیری‌های اقتصادی، سال بعد در ۲۰۱۰ سربرآورد. یک سال پس

داده که آیا آن‌ها «هنرمندان خیابانی یا احمق‌های خیابانی»^{۱۸} هستند (Vamvakas, 2020:158). چنان که پیداست، آن‌چه که وسیله‌ای برای ابراز خشم بوده، خود مبدل به عامل خشم طرف مقابل شده‌است. فارغ از محتوای موجود در آن‌ها گرافیتی‌های آتن خبر از یک خرده‌فرهنگ شهری نوظهور^{۱۹} می‌دهند که در تکاپو برای دگردیسی تصویر یک شهر است (Stampoulidis, 2016:15).

جدول ۱. ویران‌گری در گرافیتی آتن (نگارنده).

هنرمندان گرافیتی‌های آتن، این شهر را به‌عنوان یک مکان ایده‌آل برای بیان درخواست‌های خود دانسته‌اند؛ شهر با جذابیت نوینی که برای جهانگردان و خارجی‌ها پدید آورده‌است، یک واکنش هنری را نیز از زیرسطح‌های فکری جامعه خودش نشان می‌دهد. این دیدگاه‌های فرهنگی و سیاسی که در آن‌ها تبلور می‌یابند، برای بسیاری از خارجی‌ها جالب بوده و بخشی از تاریخ معاصر خود را هم در آن‌ها بازمی‌یابند. در میان آثار گرافیتی پیام‌هایی با محتوای رادیکال ضد ماتریالیستی، سوسیالیستی، ضد نازیسم و فاشیسم هم دیده می‌شود. واکنش دولت یونان به گرافیتی، تنها متوجه محتوای آن نبوده و حجم و اندازه تبلیغات را نیز شامل است. آن‌ها ناگزیر از پذیرش سیمای جدید شهر و سپس قدردانی از برخی آثار هنری شدند؛ با این توضیح که آن‌ها مجبور شدند بین هنر و برچسب‌های بدون ارزش زیبایی‌شناختی که مصمم به نابودی آن‌ها بودند، تفاوت قائل شوند (Marazuelakim, Flores, 2017:18) از همان آغاز موج نو طراحی گرافیتی آتن، بخش‌هایی از دولت نیز با آن هم‌صدا شدند. از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد، چندین پروژه بزرگ در مقیاسی وسیع توسط مؤسسات اجتماعی سفارش داده شدند که بر یک المپیاد فرهنگی تأکید می‌کردند (Avramidis, 2012:19). طی چندین دهه فعالیت گرافیتی کارها، آثار موجود اینک به‌عنوان نماد و امضایی^{۲۰} از آتن شناخته شده و نهادهای دولتی هر از چندگاهی

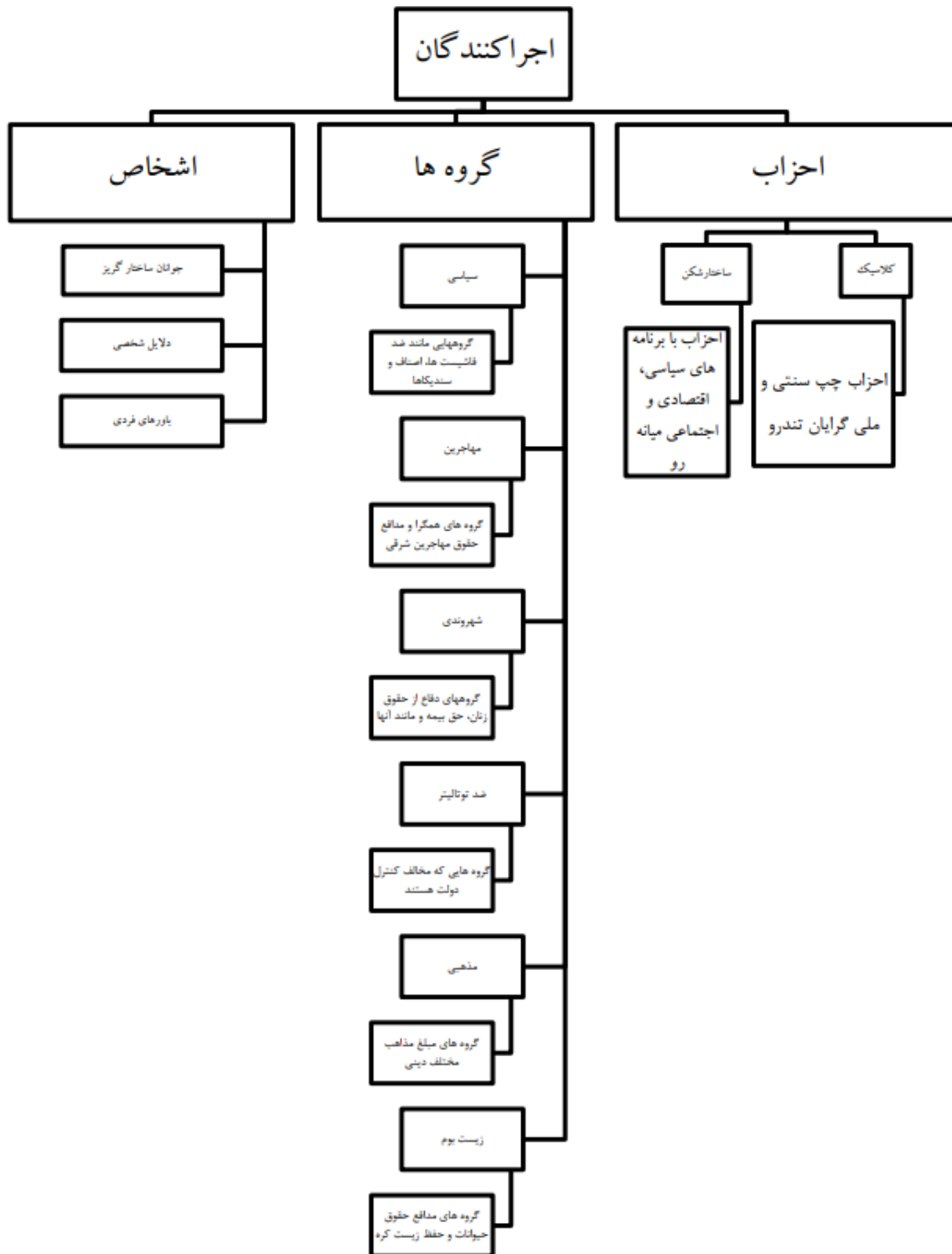
آن‌ها با ایده‌های فاشیستی آرمانگرایانه، شعارهایی تهاجمی با محتوای بیگانه‌هراسی، نژادپرستی، جنسیت‌محور و فاشیستی سر می‌دادند (Zaimakis, 2015: 393). بازخورد تنش اجتماعی ناشی از اقتصاد فروپاشیده، سربرآوردن جریان راست افراطی و نئونازی «طلوع طلایی»^{۲۷} در سال ۲۰۱۲ با بیش از یک‌چهارم رأی‌ها بود که با برنامه‌های ملی‌گرایانه، نژادپرستی، بیگانه‌هراسی، همجنس‌گراهراسی و ضدکمونیستی، راه‌اندازی سازوکارهای قتل‌عام وحشیانه علیه مهاجران، نژادهای بیگانه، آنارشویست‌ها، چپ‌ها و همجنس‌گرایان ظاهر شد (Zaimakis, 2015: 378). فروپاشی اقتصادی، فروپاشی حضور دولت در حوزه عمومی^{۲۸} را در پی داشت. این حوزه از جهاتی خاص همانند قلمرو مشابه ایده سنت^{۲۹} در «میدان شهر»^{۳۰} یا «آگورا»^{۳۱} است که یورگن هابرماس^{۳۲} آن را «کنش ارتباطی»^{۳۳} نام می‌برد (Marazuela kim, Flores 2017: 29). جنبش ضد ریاضت اقتصادی یونان^{۳۴} که در اثنای تحولات اقتصادی شکل گرفته بود، متشکل از هزاران نفر از دیدگاه‌های سیاسی بود که در جریان تجمعات در میداين، به ویژه در سینتاگما^{۳۵} (میدان مرکزی آتن) دو گفتمان سیاسی متفاوت با تفاوت‌های ظریف در درون هر یک پدیدار شد (Douzinas, 2011: 216-219; Sotirakopoulos, 2013: 9 and Sotiropoulos, 2013). شهر با بحران‌های حاصل از اقتصاد آسیب‌دیده، زوایای آشفتگی در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی را پدیدار ساخت و با برگزاری اعتراضات و تصرف ساختمان‌ها با روش‌های آنارشویستی، سلب صلاحیت پلیس را در آن بخش‌ها نشان می‌داد (Marazuela kim, Flores 2017: 14). در میان فعالیت گروه‌های مختلف فکری که بسیاری از آن‌ها رنگ‌وبوی خشونت‌بار داشتند، طیفی از ناسیونالیست‌ها نیز ظاهر شدند که با گفتمان وطن‌پرستانه، شعارهایی از همان سنخ گروه‌های فاشیستی داشتند. هنرمندان خیابانی از یک شیوه متنوع چندوجهی مبتنی بر مبانی نشانه‌شناسی به‌عنوان جلوه‌ای بصری برای درگیر کردن جهان و جامعه یونانی استفاده می‌کنند. به بیان کلی‌تر، تصاویر گرافیتی خشم و نومیدی ناشی از بحران اجتماعی-اقتصادی فعلی و اقدامات ریاضتی تحمیلی را به‌عنوان یک واقعیت زنده و همچنین امیدی برای آینده‌ای بهتر توضیح می‌دهد (Stampoulidis, 2016: 22). شعارهای ملی‌گرایان با مضمون‌هایی حاوی شکایت علیه هجوم مهاجران و/یا «اشغال» خارجی یونان را با استفاده از نمادها و بترهایی حاوی

از آن، سرمایه‌گذاران خصوصی نیمی از طلب‌های معوقه خود از دولت را بخشیدند؛ اما گشایشی حاصل نشد و دولت تغییر کرد. سال ۲۰۱۲ دومین بسته حمایتی از خارج به اقتصاد یونان تزریق شد. اما در همان سال دولت یونان برای بار دوم و باز برای بار سوم تغییر کرد. سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ اقدامات ریاضتی شدت گرفت و اعتراضات متناسب با آن نیز شکل گرفتند. ماه نخست ۲۰۱۵، برای بار چهارم دولت جدید با گرایش چپ و به رهبری الکسیس سیپراس روی کار آمد. او نیز برنامه کنترل سرمایه را سرلوحه خود قرار داد. همان سال یک همه‌پرسی اجرا شد و مردم علیه این برنامه‌ها رأی دادند؛ اما حزب حاکم به اصلاحات ریاضتی جدید روی آورد. (Stampoulidis, 2016: 15). در سال‌های ۲۰۱۷ صندوق بین‌المللی پول پایان برنامه‌های کمکی به یونان را اعلام و سال ۲۰۱۸ نیز اروپا به این تصمیم پیوست. بسته‌های کمک مالی بین‌المللی به ثبات مالی و تنظیم اقتصاد نینجامید و بلکه آن‌را به سوی یک رکود عمیق طولانی مدت و بیکاری سرسام‌آور سوق داد. اثرات بسته‌های ریاضتی بر خانوارهای کم درآمد و متوسط سنگینی می‌کرد و منجر به فقر عمیق کارگران و طبقه متوسط «ویران شده»، توزیع مجدد ثروت به سمت بالا، تعطیلی هزاران کسب و کار کوچک و کاهش چشمگیر استانداردهای زندگی برای اکثریت مردم شد (Matsaganis and Leventi, 2014; Michael-Matsas, 2010, 2013; Petmesidou, 2013; Sotirakopoulos and Sotiropoulos, 2013). در کشوری که برای بحران موجود، هیچ راه‌حلی جز ریاضت اقتصادی ارائه نمی‌شد (Michael-Matsas, 2013). هنرمندان گرافیتی‌کار برای ابراز بی‌عدالتی‌های پنهان، شرایط بد و روزافزون زندگی در شرایط بحران، آتن را به «دفترچه خاطرات اجتماعی»^{۳۶} تبدیل کردند (Marazuela kim, Flores 2017: 27). دیوارها و فضاهاى عمومی آتن از سیمای یک شهر باستانی که تلاش می‌کرد خود را به‌عنوان مادرشهر اروپا و گهواره فرهنگ غرب بنمایاند، اینک به ویرانه‌ای مانند بود که در آن، بافت اجتماعی شهر از بی‌عدالتی، پایگاه خشونت و بی‌رحمی فزاینده و دنیای ازهم‌گسیخته از نابرابری‌ها حرف اول را می‌زد (Avramidis 2012: 13). سرخوردگی اجتماعی از نبود افقی روشن برای خروج از بحران، تخلیه هیجان عمومی را بر دیوارهای شهر رقم زد. ناامیدی از دورنمای روشنی که تنها با ریاضت‌های اقتصادی مداوم نوید آن را می‌دهند، بهره‌کشی مخفیانه تبهکاران سیاسی از جمعیت ساکن در طبقات محروم را در پی داشت.

تحلیل نمونه‌های گرافیتی آتن

بررسی کمی محتوای پیام‌های موجود در گرافیتی‌های آتن موجود نیست. چرا که مرزهای بین هنر و تخریب و فضاهای عمومی و شخصی در آن‌ها مشخص نیست. ابعاد، زاویه دید، امکان تشخیص (به لحاظ گذشت زمان، تداخل دیگر آثار و پاکسازی) و مانند آن‌ها مشکلات فزاینده‌ای را در مسیر پژوهش ایجاد می‌کنند. با این حال، می‌توان بدون توجه به ویژگی‌های کمیتی و کیفیتی، محتوای پیام‌ها و آثار را گروه‌بندی کرد. با بررسی‌های میدانی و مطالعات انجام‌شده، سه طیف از اجراکنندگان گرافیتی‌های آتن را می‌توان شناسایی کرد (نمودار ۱).

پیام‌های ملی‌گرایانه با شعارهای پوپولیستی بیان می‌کردند (Zaimakis, 2015: 378). آن‌ها نیز متوسل به هنرمندان خیابانی شدند و با کاربرد مدرن نمادهای باستانی، از مردم می‌خواهند که در مورد وضعیت موجود به تفکر پردازند (Stampoulidis, 2016: 17). هنرمندان گرافیتی از بافتی پیچیده و جذاب برای ابراز اعتراض خود استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال، معیار افزایش سن بازنشستگی برای بسیاری از گروه‌های کارگر موضوع یک گرافیتی استنسیل و شابلن می‌شود. هنرمند با این ادعای ملی‌گرایانه منظور خود را مطرح می‌کند که یونانیان حق انحصاری استفاده از نام مقدونیه را دارند و فقط آن‌ها نوادگان واقعی مقدونی‌های باستان، یعنی زادگاه اسکندر مقدونی هستند. شابلون یک گفتگوی سورئالیستی را ارائه می‌دهد که روی سطح دو تابوت اتفاق می‌افتد. کپشن اول تابوت می‌گوید: «مطمئن باش که تا زمان مرگ کار خواهی کرد» و نفر دوم با یک نظر کنایه‌آمیز پاسخ می‌دهد: «اما تو در مقدونیه یونانی دفن خواهی شد» این دیالوگ با زمینه فرهنگ سیاسی یونان مطرح می‌شود که در آن، یونانیان از نام مقدونیه برای یکی از استان‌های شمالی کشور و هم‌مرز با کشور مقدونیه شمالی استفاده می‌کنند؛ و هنرمند از این ایده برای تقویت معنای اعتراض به اصلاحات نئولیبرالی در زمینه روابط کار و نشان‌دادن غرور ملی‌گرایانه بهره برده است (Zaimakis, 2015: 380). پیام‌های گرافیتی‌ها در بیشتر موارد به زبان یونانی است؛ اما استفاده از زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و ایتالیایی نیز بسیار به چشم می‌خورد. چرا که هنرمندان در انتقال پیام خود، مخاطبان خارجی را در شهری که یکی از مقاصد گردشگری جهان بوده، هدف قرار داده‌است.

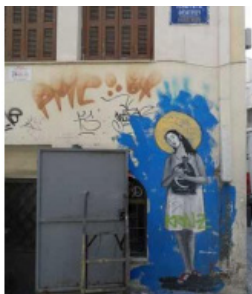

نمودار ۱. طیف‌های مختلف اجرای گرافیتی در آتن (نگارنده).

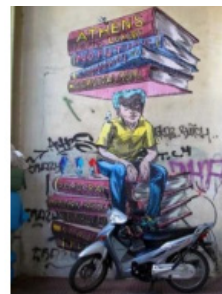
به‌عنوان مثال در نمونه ۱ پسری غمگین را نشان می‌دهد که با ناراحتی روی انبوهی از کتاب‌هایی با عناوین افلاطون، سقراط و دموکراسی نشسته است و بار دوم بالای سرش سنگینی می‌کند و در حال خواندن آتن به معنای تجمل، راهنمای بقا، و بدون آینده است (Leventis, 2013: 7). مورد دیگر، نمونه ۲ است که فروپاشی اقتصادی یونان را نشان می‌دهد؛ این اثر پیکر زنی نحیف و لاغر را بر دیوارهای بورس آتن نمایان می‌کند که کیسه‌ای از یورو در آغوش خویش دارد و هاله‌ای نورانی مدور زرد بر گرد سرش دیده می‌شود (Leventis, 2013: 6). دیگر نمونه فروپاشی یونان را از نظر آلودگی نمایش می‌دهد چه آلودگی محیطی و چه آلودگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی.

در ردیف نخست، احزاب هستند. آن‌ها معمولاً بخش بزرگی از اهداف و پیام‌های خود را نه به‌صورت رسمی، بلکه از طریق طرفداران خود انجام می‌دهند. نظر به وجود جنبه حقوقی و مسئولیت حزبی، آن‌ها از روش‌های تخریب‌گری خودداری کرده و پیام خود را اغلب با روش‌هایی نسبتاً مناسب ارائه می‌کنند. این پیام‌ها اغلب بر روی فضاهای عمومی تحت کنترل دولت و در مواقع خاصی که تبلیغات انتخاباتی اوج می‌گیرد در فضای شهری ظاهر می‌شوند. فروپاشی اقتصادی یونان که به آن اشاره شد، زمینه اجتماعی لازم را برای شعارهای احزاب چپ‌گرا فراهم کرده‌است. آن‌ها در کنار ملی‌گرایان تندرو (هرچند که هر دو مخالف هم هستند) شعارهای تند برای دگرگونی‌های اساسی سر می‌دهند (جدول ۲).

جدول ۲. گرافیتی‌های یونان در ارتباط با احزاب و ملی‌گرایان تندرو (نگارنده).

نمونه ۲. شعار تند جهت فروپاشی اقتصادی: چهل سال بدهکاری (Leventis, 2013: 6).

نمونه ۱. شعار تند برای تغییر اساسی اجتماعی (Leventis, 2013: 7).

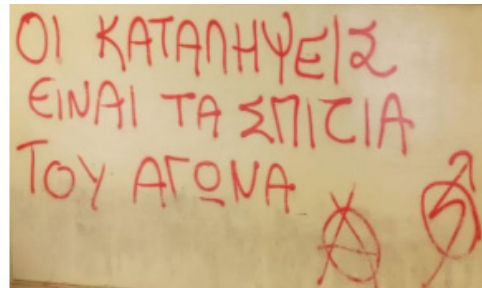
نمونه ۳. یک معترض در ارتباط با خطر آلودگی یونان (نگارنده).

طیف دوم از اجراکنندگان را «گروه‌ها» تشکیل می‌دهند. در این پژوهش، گروه‌ها نه به لحاظ موقعیت قانونی و فعالیت رسمی، بلکه به لحاظ ویژگی تکثری و کمی آنان به‌عنوان یک گروه شناخته می‌شود. شش گروه مهم شناخته شده در این میان، شامل این موارد است: گروه‌های سیاسی که شامل فعالیت ضدفاشیستی (گروه مخالف ملی‌گرایان تندرو)، اتحادیه‌های صنفی می‌شود. (جدول ۳). بخش بزرگی از فعالیت آنان با گروه‌های طرفدار حقوق مهاجران تداخل دارد (نمونه ۱). و برخی دیگر به پیام‌هایی مخالف جنگ را بیان می‌کنند (نمونه ۲ و ۳). این نمونه‌ها بیشتر شامل خط‌نوشته‌ها هستند و گاهی از یک استنسیل جهت نشان دادن پیام، کمک می‌گیرند. یونان از نظر جغرافیایی یکی از مسیرهای مهاجرتی به اروپای غربی است و ضمن این‌که جمعیت بزرگی از مهاجرین شرقی را نیز در خود جای داده‌است. جمعیت بزرگی از مهاجرین یونان از کشورهای عرب‌زبان، آفریقایی، پاکستان، ایران و افغانستان است. برخی از این مهاجرین نسبت به وضع موجود و قوانین سختگیرانه اعتراض دارند که خواسته‌های خود را معمولاً از طریق تبلیغات خیابانی و گرافیتی به گوش مدیران اجتماعی می‌رسانند (نمونه‌های ۴ تا ۷).

جدول ۳. گرافیتی‌های آتن در ارتباط با مفاهیم سیاسی (نگارنده).

نمونه ۲. استتیل با پیام ضدفاشیستی (نگارنده).

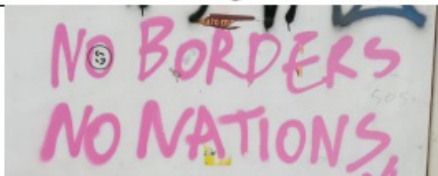
نمونه ۱. نوشته یونانی با مفهوم ضدفاشیستی (نگارنده).

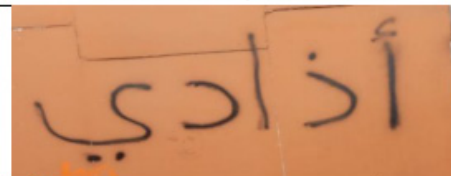
نمونه ۲. پیامی حاوی محور موانع مرزی برای مهاجرین (نگارنده).

نمونه ۱. استتیل با پیام ضدفاشیستی (نگارنده).

نمونه ۴. نه مرز و نه ملت، یک پیام با محتوای دفاع از مهاجرین (نگارنده).

نمونه ۳. آزادی؛ شکل متفاوتی از این کلمه از کردهای مهاجر عراقی (نگارنده).

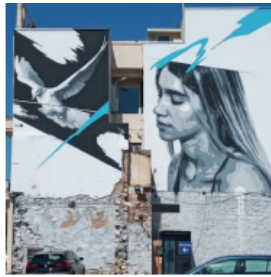
نمونه ۶. سلام، پیام یک زن مهاجر (نگارنده).

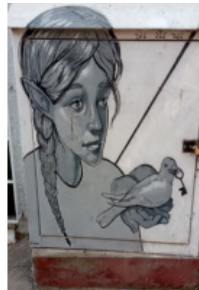
۵. یک کودک مهاجر با سلاحی در دست در اعتراض به قوانین ضدمهاجرتی (نگارنده).

گروه‌های شهروندی که اهداف آنان طرح مطالبات اجتماعی مانند حق زنان، بیمه و مانند آن‌هاست، یکی از فعالین عرصه گرافیتی آتن هستند. آن‌ها به ندرت روی به این شیوه پیام‌رسانی می‌آورند. اما در میان طرح‌هایی که صفحات آتن را آکنده‌اند، ردپای آنان نیز دیده می‌شود (جدول ۴).

جدول ۴. گرافیتی‌های آتن در ارتباط با مطالبات اجتماعی (نگارنده).

نمونه ۲. مفهوم دفاع از حقوق زنان (نگارنده).

نمونه ۱. مفهوم دفاع از حقوق زنان (نگارنده).

فعالیت گروه‌های ساختارشکن و گرایش‌های نوین جهانی، زمینه را برای فعالیت گروه‌های ساختارشکن (غیرحزبی) فراهم می‌کند. فعالیت این گروه‌ها عمدتاً به سوی بازوهای نظامی قدرت حاکمه نشانه می‌رود که دولت‌های توتالیتر یا تمامیت‌خواه از آن‌ها برای بقای خود سود می‌جویند. هدف قراردادن بازوهای نظامی دولت‌ها ریشه در ادبیات انقلابی چپ در سده‌های ۱۹ و ۲۰ دارد و با این‌که دولت یونان گرایش نظامی در داخل و خارج ندارد، اما تبلیغات ضدجنگ و ضدنظامی در گرافیتی‌های آتن هویداست (جدول ۵).

جدول ۵. گرافیتی‌های یونان با پیام صلح‌جویانه (نگارنده).

نمونه ۲. شکل نارنجک با نقوش گل (نگارنده).

نمونه ۱. شکل قلب و تصاویر صلح درون آن (نگارنده).

پیام‌های مذهبی در گرافیتی‌های آتن بسیار قدرتمند عمل می‌کند. چرا که جامعه یونان، جامعه بسیار مذهبی است و آیین مسیح با فرائد ارتدوکسی‌اش، ریشه‌هایی بسیار مهم در فرهنگ هلنیستی دارد تصاویر مذهبی با مضامین اخلاقی اغلب توسط گرافیتیست‌های کارآزموده اجرا می‌شوند (جدول ۷) در مقابل این‌ها گرافیتی‌هایی نیز دیده می‌شود که پیام‌هایی ضد مسیح و آتئیستی دارند (جدول ۶).

جدول ۶. پیام‌های مذهبی در گرافیتی‌های آتن (نگارنده).

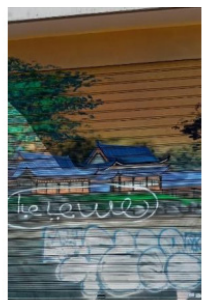
نمونه ۲. یک جفت دست رو به پایین با مضمون مذهبی (نگارنده).

نمونه ۱. یک انسان با مضمون مذهبی (نگارنده).

ششمین گروه از اجراکنندگان گرافیتی‌های آتن، گروه‌های فعال محیط‌زیست و حفظ زیست‌کره هستند. این‌ها گروه‌هایی هستند که ویژگی خاص این شهر نیستند و می‌شود آن‌ها را در اقصی نقاط جهان یافت. اما عرصه فعالیت آنان به‌عنوان گروهی که نمی‌خواهند در میان هیاهوها صدایشان گم شود، در دیوارهای آتن پیداست (جدول ۷).

جدول ۷. پیام‌های حفظ محیط زیست در گرافیتی‌های آتن (نگارنده).

نمونه ۳. طبیعت (نگارنده).

نمونه ۲. طبیعت (نگارنده).

نمونه ۱. زیست کره (نگارنده).

طیف سومین که آن‌ها را به هیچ گروه و حزب خاصی نمی‌توان منتسب کرد و پیام‌شان را نیز نمی‌توان با هیچ محتوای خاصی دسته‌بندی کرد (جدول ۸)، «طیف اشخاص» است. در این طیف، آثار همه کسانی دیده می‌شود که صدای‌شان در هیچ جمعیتی نمی‌پیچد، هیچ دسته هم‌فکر قابل توجهی نمی‌یابند یا اصلاً قابل طرح در فضاهای عمومی نیستند و حتی ممکن است برای آن‌ها تبعاتی با پیگرد قانونی نیز داشته باشد. تقریباً همه گرافیتی‌هایی که در طیف‌ها و گروه‌ها بالا جای نمی‌گیرند، متعلق به این بخش هستند. آن‌ها ملی‌گرایانی هستند که دوره جذابیت پیام‌های آنان با گرایش‌های اروپاگرایی (ادغام در اروپا)، چپ‌گرایی و جهانی‌سازی سپری شده‌است؛ هرچند که قادر به ارائه محتوایی درخور هستند (نمونه‌های ۱، ۲ و ۳). گرافیتی‌های بسیاری از سوی جوانانی اجرا شده‌اند که با گرایش‌های تخریب‌گرایانه، نگاهی ساختارشکنانه به همه ابعاد جامعه دارند. در کارهای آنان می‌توان کهن‌الگوهای باستانی «هریمن» (نمونه‌های ۴ و ۵)، پیام‌های دانش‌پژوهی (تصویر ۶) «دیو و دلبر» (نمونه‌های ۷ و ۸)، و سرانجام، میل سرکش و مفرط به ویرانگری محض را تماشا کرد.

جدول ۸. طیف اشخاص در گرافیتی‌های آتن (نگارنده).

نمونه ۲. مضمون باستان گرایی (نگارنده).

نمونه ۳. مضمون باستان گرایی (نگارنده).

نمونه ۱. مضمون باستان گرایی (نگارنده).

نمونه ۵. مار در نقش یک موجود اهریمنی بر یک گرافیتی (نگارنده).

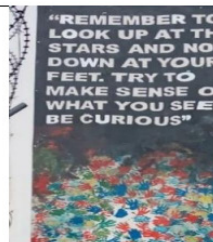
نمونه ۴. نقش سربروس سگ نگهبان هادس (جهنم) (نگارنده).

نمونه ۷. مضمون کهن‌الگوی دیو و دلبر (نگارنده).

نمونه ۸. مضمون کهن‌الگوی دیو و دلبر (نگارنده).

نمونه ۶. حاوی پیام دانشجویی با مضمون جدیت در کوشش علمی (نگارنده).

نتیجه‌گیری

می‌گیرد در فضای شهری ظاهر می‌شوند. فروپاشی اقتصادی یونان که به آن اشاره شد، زمینه اجتماعی لازم را برای شعارهای احزاب چپ‌گرا فراهم کرده‌است. آن‌ها در کنار ملی‌گرایان تندرو (هرچند که هر دو مخالف هم هستند) شعارهای تند برای دگرگونی‌های اساسی سر می‌دهند. طیف دوم از اجراکنندگان را شش گروه سیاسی، شهروندی، ضدتوتالیتیر، مذهبی و زیست‌بوم تشکیل می‌دهند. پیام‌های مذهبی در گرافیتی‌های آتن طیف سوم محسوب می‌شوند تصاویر مذهبی با مضامین اخلاقی اغلب توسط گرافیتیست‌های کارآموده اجرا می‌شوند. طیف سومین متعلق به آثاری افرادی است؛ که صدایشان در هیچ جمعیتی نمی‌پیچد، هیچ دسته هم‌فکر قابل توجهی نمی‌یابند یا اصلاً قابل طرح در فضاهای عمومی نیستند و حتی ممکن است برای آن‌ها تبعاتی با پیگرد قانونی نیز داشته باشد.

پیام‌های ملی‌گرایانه با شعارهای پوپولیستی بیان تجربه هنری آتن آشوب‌زده با گرافیتی‌هایش شاید در نظر اولیای امور و بازدیدکنندگان این شهر چندان هم خوش نیامده باشد، اما برای کسانی که تجربه شهرهای جنگ‌زده خاورمیانه را دارند، این تجربه یک دوره مغتنم بوده‌است. آن‌هایی که از حلب و موصل جنگ‌زده گریخته و در آتن بودند، نیک می‌دانستند که رنگ‌پاشی و تخلیه انرژی هیجانی بر روی دیوارها، بسیار بسیار بهتر از انفجار دیوارهاست. انسان باید آغازین‌ترین تجربه خود از تخلیه روانی خود بر سینه غارها را پاس دارد و آن را راهی آزموده و گرمی برای خالی کردن انرژی‌های منفی جامعه بداند. با بررسی‌های انجام‌شده، سه طیف از اجراکنندگان گرافیتی‌های آتن را می‌توان شناسایی کرد. در ردیف نخست، احزاب هستند. آن‌ها معمولاً بخش بزرگی از اهداف و پیام‌های خود را نه به صورت رسمی، بلکه از طریق طرفداران خود انجام می‌دهند. نظر به وجود جنبه حقوقی و مسئولیت‌حزبی، آن‌ها از روش‌های تخریب‌گری خودداری کرده و پیام خود را اغلب با روش‌هایی نسبتاً مناسب ارائه می‌کنند. این پیام‌ها اغلب بر روی فضاهای عمومی تحت کنترل دولت و در مواقع خاصی که تبلیغات انتخاباتی اوج

References

پی نوشت

- Aral, Arş. Gör. H., (2021). Kültürel Bir Pratik Olarak Graffiti Ve Sokak Sanati, *Atina Örneği. Millî Folklor*, 17 (129).Pp: 217-228.
 - Avramidis, K., (2012). Live your Greece in Myths: Reading the Crisis on Athens Walls. *Professional Dreamers, workingpaper*.8.http://www.professionaldreamers.net/?p=2455
 - Baudrillard, J., (1988/1976). *Kool Killer, or The Insurrection of Signs in I.H.* Grant, trans, Symbolic Exchange and Death, London: Sage.
 - Coraline, A., (2015). *The Streets Are Alive Erişim Tarihi*: 11 Ocak 2018. <https://thebarbarianreview.files.wordpress.com/2015/01/barbarian-4-web-3-the-streets-are-alive.pdf>
 - Erdoğan, G., (2009). *Kamusal Mekânda Sokak Sanati: Graffiti İstanbul*, Beyoğlu: Yüksek Kaldırım Sokak İncelemesi.
 - Fraser, N., (1990). Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. *Social Text*, 25/26: 56–80.
 - Habermas, J., (1987). *The Theory of Communicative Action*, vol 2, Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason. Translated by Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press.
 - Hanauer, D., (2004) Silence, voice and erasure: Psychological embodiment in graffiti at the site of Prime Minister Rabin's assassination. *Psychotherapy in the Arts*. 31: 29–35.
 - Hanauer, D. (2011) The discursive construction of the separation wall at Abu Dis: Graffiti as political discourse. *Journal of Language and Politics*, 10 (3): 301–321.
 - Hetherington, K., (1997). *The Badlands of Modernity*. London: Routledge.
 - Hodge, R., Kress, G. (1993). *Language as Ideology*. London: Routledge
 - Hwee Kan (2001). Koon. Adolescents and Graffiti. *Art Education*, 54 (1): 18-23.
 - Marazuela kim, Anna; Tara Flores (2017). Overwriting the city: graffiti, communication, and urban contestation in athens. *Defence Strategic Communications*, 4: 9-40.
 - Matsaganis, M., Leventi, C. (2014). Poverty and inequality during the Great Recession in Greece. *Political Studies Review*, 12 (2): 209–223.
 - Michael-Matsas, S. (2010). Greece and the world capitalist crisis. *Critique*, 38 (3): 489–502.
 - Michael-Matsas, S. (2013). Greece at the boiling point. *Critique*, 41 (3): 437–443.
 - Mitchell, D. (2000). *Cultural Geography: A Critical Introduction*. Oxford: Blackwell.
 - Pangalos, O., (2016). Testimonies and Appraisals on Athens Graffiti, Before and After the Crisis', *Remapping 'Crisis': A Guide to Athens*, edited by
1. grafia
 2. "Graffiti city: The rise of street art in Athens", Independent (2017/9/15).
 3. "How angry street art is making Athens hip", The Economist (2017/9/30)
 4. Heterotopias
 5. "Across Athens, graffiti worth a thousand words of malaise", The New York Times (2014/4/15)
 6. "19 pieces of Athens graffiti that perfectly sum up the attitude of young Greeks", Huffpost (2015/6/18)
 7. Clean Train Movement
 8. Nike
 9. Sprite
 10. Vandalism
 11. terminal culture
 12. destruction art
 13. The Chicago School of sociologists
 14. George Herbert Mead
 15. Habermas
 16. Rafael Schacter
 17. 'stained and saturated cities in the world'
 18. Street artists or street assholles?
 19. emerging urban subculture
 20. The Signature
 21. INO
 22. Onassis Cultural Centre in Athens
 23. the Parliament of Cyprus in Nicosia
 24. New York Times
 25. Guardian
 26. 'social diary'
 27. Golden Dawn (Greek: Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή, romanized: Laïkós Sýndesmos – Chrysí Avgí)
 28. Richard Sennett
 29. town-square
 30. agora
 31. Jürgen Habermas
 32. 'communicative action'
 33. "Indignant Citizens Movement"
 34. Syntagma
 35. Syndicat professionnel
 36. Internationalism

URL

- URL 1: <https://www.behance.net/gallery/16995365/Creasing-INO> (04/26/2023).
- URL2: <https://www.isupportstreetart.com/mural-festival-parliament-cyprus/> (04/26/2023).

Myrto Tsilimpounidi and Aylwyn Walsh. London: Zero Books.

- Pettet, J., (1996). The writing on the walls: The graffiti of the intifada. *Cultural Anthropology*, 11 (2): 139–159.
- Saka, Yonca (2012). **Banksy: Politik Sanatin Uzlaşmacı Yüzü**, (8 Aralık 2012) Erişim Tarihi: 11 Kasım 2017. <https://www.e-skop.com/skopbulten/banksy-politik-sanatin-uzlasmaci-yuzu/994>
- Schacter, R., (2014). **Ornament and Order: Graffiti, Street Art and the Parergon. Surrey and Burlington**, VT: Ashgate.
- Sotirakopoulos, N., Sotiropoulos, G. (2013). Direct democracy now! The Greek indignados and the present cycle of struggles. *Current Sociology*, 61(4): 443–456.
- Stampoulidis, G. (2016). Rethinking Athens as Text: The Linguistic Context of Athenian Graffiti during the Crisis. *Journal of Language Works*, 1 (1): 10–23.
- Stewart, J., (2008). Graffiti vandalism? Street art and the city: some considerations. *UNESCO Observatory E-Journal*, 1 (2): 86–107
- Stiles, K., (1987). **The Destruction in Art Symposium** (DIAS), The Radical Cultural Project of Event-Structured Live Art” PhD Thesis. University of California.
- Stiles, K., (2000). **Thresholds of Control: Destruction Art and Terminal Culture, in Ars Electronica: Facing the Future: A Survey of Two Decades** (Electronic Culture-History, Theory, Practice), ed. Timothy Druckrey, Cambridge: MIT Press.
- Topinka, R. J., (2010). Foucault, Borges, heterotopia: Producing knowledge in other spaces. *Foucault Studies*, 9: 54–70.
- Üçer, Merve Betül (2013). Müzikte Anlamanın Yeniden Üretimi, Hip-Hop Kültürünün Türkiye’deki Görüntüleri Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme. **II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı** – I, s. 1:249–263.
- Vamvakas, V., (2020). Athens, an Alternative City. Graffiti and Radical Tourism. in Panayis Panagiotopoulos, Dimitris P. Sotiropoulos (eds), Political and Cultural Aspects of Greek Exoticism. Edited by Panayis Panagiotopoulos; Dimitris P. Sotiropoulos. *Palgrave Macmillan*. 5 (1): 153–166.
- Leventis, P., (2013). Walls of Crisis: Street Art and Urban Fabric in Central Athens, 2000–2012. *Architectural Histories*, 1(19): 1–10.
- Zaimakis, Y., (2015). Welcome to the civilization of fear’: on political graffiti heterotopias in Greece in times of crisis. *Visual Communication*. 14 (4): 373–396.
- URLs

The Function of Art in Urban Space: Investigating the Experience of Athens' Graffiti Art in the Midst of Greece Economic Collapse

Abstract:

Today, graffiti is considered as a street art that is carved with paint, brush, spray, stencil or with various tricks on walls, vehicle bodies or spaces, and in which the message of the oppressed or deprived class of society is reflected. Urban space has been evaluated by thinkers from two physical and social aspects. This means that the view of architects was mostly focused on physical studies and social studies were from the perspective of urban sociologists, planners and urban geographers. Graffiti is the product of the last decades of the 20th century in America. But the political murals of Athens in the contemporary period go back to the occupation period of the Axis powers in 1941, the civil war of 1949-1941 and then the dictatorship period of 1974-1967. In these periods, it is different from the modern concept of graffiti as an art form. A new form of Athens' graffiti appeared in 1998 at an international festival celebrating Athens' winning bid to host the 2004 Olympic Games. From that period until now, the walls of Athens have been the stage for the transmission of political messages. So that this city has been described as "the most stained and saturated city in the world". Until the 20th century, art, philosophy, science and social institutions were not separate from each other, the urban space represented the community and there was no difference between the form of the urban space and its function. With the beginning of the 20th century and the spread of modernism, modernism considered the urban space to be the result of the social functions that take place in the city, and relying on functionalism, the separation of urban elements, zoning and dividing the city into four main functions of residence, work, leisure and commuting left

Mostafa Jafari Dehkordi, MA of Civil Department, Faculty of Art and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran. mustafa_dehkordi@yahoo.com

Date Received: 2024-04-29

Date Accepted: 2024-06-05

1- DOI: 10.22051/PGR.2024.47019.1262

the urban space in the hands of oblivion. In fact, modernism considers the existence of any cultural and historical information in urban spaces not only unnecessary but also harmful and uses all its efforts to erase these works. This is the achievement of modern rationalism in modern times. In the sixties, the modern attitude towards urban spaces, which assumed it to be something infinite and abstract, was questioned, and the modernist view of urban space was questioned, and since then, urban space in its true sense was raised again. In new perspectives, the urban space is a space full of crowd and includes various economic, social, political and cultural uses and a new understanding of the space of perception in the fields of philosophical, psychological and sociological thoughts. is presented. The experts of this period consider urban space to be the result of the art of communication and believe that since space is nothing but society, changing the environment means changing social relations. Graffiti, as a form of modern art, which, like many other types of art, has its roots in the depths of history and prehistory, has the deepest social characteristics of the place where it is seen. Social issues may appear in different ways depending on the cultural, political and geographical features of a region. Group ritual gatherings, traditional or classical shows, singing and hymns, etc., each one shows a form of art in which the culture of that people can be evaluated. Graffiti is one of these forms of art that is more connected with the modern urban space. So that sometimes it is felt that some citizens use it to pretend to enter the modern age and break from the previous traditional atmosphere. Graffiti art has a common root in the history of the West and the East. Athens graffiti were the product of a protest movement in response to the deep economic crisis of Greece in the last one or two decades, which were different in context, how they were presented, and the

subject and content; but they were all a protest reaction to a situation that was not managed. The purpose of this research is to know the experience of the Athens' graffiti movement as a function of urban art in overcoming the crisis as a modern method of protest. This research has a theoretical approach in terms of purpose and is descriptive and analytical in nature; The author has purposefully selected 27 works from Athens' graffiti. The provided data based on documentary and field studies are analysed with a qualitative method. The artistic experience of chaotic Athens with its graffiti may not be very pleasant to the mayor and visitors of this city, but for those who have the experience of the war-torn cities of the Middle East, this experience has been a fascinating period. Athens' graffiti artists have considered this city as an ideal place to express their requests; with the new attraction it has created for tourists and foreigners, the city also shows an artistic reaction from the intellectual sublevels of its own society. These cultural and political views in which they are crystallised are interesting for many foreigners and they also find a part of their contemporary history in them. Among the graffiti works, there are messages with radical anti-materialist, socialist, anti-Nazism and fascism content. The Greek government's response to graffiti is not only directed at its content, but also includes the volume and size of advertisements. They had to accept the new look of the city and then appreciate some works of art; By explaining that they were forced to distinguish between art and the labels without aesthetic value that they were determined to destroy. From the very beginning of the new wave of graffiti design in Athens, parts of the government also agreed with it. During several decades of activity of graffiti artists, the existing works are now recognised as symbols and signatures of Athens, and government

institutions hold ceremonies in their commemoration from time to time. Athens' graffiti boomed after the country's Great Depression. In them, the protesting cry of the voiceless class of the society against the existing situation was clear. In 2009, the first aspects of Greece's economic collapse were seen, and the government declared a high budget deficit and received financial aid for reforms from the Eurozone and the International Monetary Fund. The first reactions of the society towards the economic strictures, the next year in 2010. A year later, private investors forgave half of their outstanding claims from the government; but an opening was not achieved and the government changed. In 2012, the second foreign support package was injected into the Greek economy. But in the same year, the Greek government changed for the second time and again for the third time. In 2013 and 2014, austerity measures intensified and protests were formed accordingly. In the first month of 2015, for the fourth time, a new leftist government led by Alexis Tsipras took office. He also put the capital control program on his agenda. In the same year, a referendum was held and people voted against these plans; but the ruling party turned to new austerity reforms. In 2017, the International Monetary Fund announced the end of aid programs to Greece, and in 2018, Europe joined this decision. The international financial aid packages did not lead to financial stability and regulation of the economy, but instead led it to a long-term deep recession and skyrocketing unemployment. The effects of the austerity packages weighed heavily on low- and middle-income households, leading to deep poverty for the working and "ruined" middle classes, upward redistribution of wealth, the closure of thousands of small businesses, and a dramatic decline in living standards for the majority of people. With the conducted investigations, three spectrums of Athens'

In the first row, there are parties. They usually do a large part of their goals and messages not officially, but through their fans. Due to the legal aspect and party responsibility, they refrain from destructive methods and present their message often in relatively appropriate ways. These messages often appear on public spaces under the control of the government and in the urban space at certain times when election campaigns are peaking. The mentioned economic collapse of Greece has provided the necessary social context for the slogans of leftist parties. Together with the radical nationalists (although both of them are opposites), they make strong slogans for fundamental changes. The second range of performers consists of six political, citizen, anti-totalitarian, religious and ecological groups. Religious messages in Athens' graffiti are considered the third spectrum. Religious images with moral themes are often executed by experienced graffiti artists. The third spectrum belongs to the works of individuals; whose voices do not resonate in any group, they do not find any significant groups of like-minded people or they cannot be proposed in public spaces at all, and it may even have consequences for them with legal prosecution.

Keywords: Athens, Urban Landscape, Urban Space, Protest Art, Graffiti Art