

بررسی ذهن مجسم از دیدگاه لسینگ و تجلی آن در پیکره لائوکن

چکیده

پیکره مرمرین «لائوکن و پسرانش» متعلق به سده‌های میانه مسیحیت، سه قرن پیش از میلاد مسیح تا یک قرن پس از میلاد مسیح، یکی از برترین و مشهورترین مجسمه‌های تاریخ به شمار می‌آید که در سال ۱۵۰۶ میلادی در شهر رم در ایتالیا از زیر خاک بیرون آورده شد. گوتهولد افرایم لسینگ نمایش‌نامه‌نویس و فیلسوف آلمانی، کتابی با نام «لائوکن» در سال ۱۷۶۶ میلادی نگاشت که به بررسی زیبایی‌شناسی این تندیس می‌پردازد و بحث هنرهای مکانی و زمانی را مطرح می‌کند. با وجود اینکه، برخی این کتاب را آغازگر بررسی‌های زیبایی‌شناسی دانسته‌اند، ولی لائوکن لسینگ را می‌توان از منظر اثرگذاری نیز تفسیر کرد. این پژوهش بر آن است به تحلیل نقادانه پیکره مرمرین «لائوکن و پسرانش» با شناسایی لائوکن لسینگ، از منظر اثرگذاری بپردازد. پژوهش‌های لسینگ در مورد بازنمایی یا انتقال معنای مجسمه لائوکن به صورت این پرسش مطرح می‌شود که ذهن مجسم چگونه به تصویر بدن انسان واکنش نشان می‌دهد؟ در نظریه نوین ذهن مجسم که به مسئله دیرینه نفس (خود) می‌پردازد، این مسئله اهمیت می‌یابد که فهم ما از جهان کاملاً به تأثیرات حسی بستگی دارد. بنابراین، فرضیه این پژوهش را می‌توان این گونه مطرح کرد که متن لائوکن لسینگ فقط مربوط به موضوع زیبایی‌شناسی نیست، بلکه پدیدآورنده موضوع زیبایی‌شناسی بوده که در آن ایجاد مجسم از ادراک حسی و اثرگذاری مسأله اصلی است. پژوهش حاضر از نوع، توصیفی-تحلیلی و روش آن تحلیل محتوا است و روش گردآوری داده‌ها به شیوه اسنادی انجام پذیرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بدن مجموعه‌ای اثرات تولیدشده به وسیله چشم و حساسیت بیننده است و پیدایش موضوع زیبایی‌شناختی نه از طریق اثر هنری، بلکه به وسیله فرآیند محاکات انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها: لسینگ، لائوکن، ذهن مجسم، اثرگذاری، محاکات، زیبایی‌شناسی.

منصور حسامی کرمانی

دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران، نویسنده مسئول.

m.hessami@alzahra.ac.ir

نگار نجیبی

دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

negar.najibi@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲-۰۷-۰۴

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲-۱۱-۱۱

1-DOI: 10.22051/PGR.2024.45092.1216

مقدمه

18). او از ورای بحث جنجالی لائوکن، به بررسی و دسته‌بندی هنرها (هنرهای مکانی و هنرهای زمانی) و عملکرد ویژه هر یک پرداخت (Durant, 2011: 209) و در متن او، بدن انسان جایگاه اصلی در درک زیبایی‌شناسی را به خود اختصاص داد. به این ترتیب، این مقاله با تلفیق دیدگاه‌های مختلف چندرشته‌ای (از جمله تاریخ سیر دگرگونی اندیشه‌ها، زیبایی‌شناسی، مطالعات تطبیقی و تاریخ هنر) به بررسی لائوکن با استفاده از جنبه نقادانه می‌پردازد. می‌توان چنین پنداشت که این پژوهش، تفسیری کوتاه از هنر و شعر باستان از منظر لسینگ است که منجر به شناسایی زمینه‌های فرهنگی قرن هجدهم و اعتبار مشاهدات لائوکن در زمینه زیبایی‌شناسی می‌شود. این پژوهش نشان می‌دهد که چگونه لائوکن از مدل‌های یونانی و رومی برای ترسیم «مرزهای» مکانی و زمانی مناسب (آنچه لسینگ «شعر» و «نقاشی» می‌نامید) بهره می‌برد. در عین حال، مشخص می‌نماید که چگونه نوشتار لسینگ در نظریه‌های روشنگری درباره هنر، ادراک و تفسیر تاریخی، تأثیرگذار بوده‌است. در این پژوهش، کوشش شد نخست، مجموعه مجسمه‌های لائوکن بررسی و سپس، به توصیف و تحلیل متن لسینگ در باب لائوکن پرداخته شود.

روش انجام پژوهش

این نوشتار از جنبه ماهیت از گونه تحلیل محتوای کیفی است و داده‌های آن به شیوه اسنادی از منابع کتابخانه‌ای و پایگاه‌های معتبر الکترونیکی گردآوری شده‌است. در مقاله حاضر بر اساس شیوه‌ای منطقی به بررسی لائوکن لسینگ از منظر اثرگذاری پرداخته شده‌است. آنچه در این زمینه اهمیت می‌یابد، بررسی مباحث‌های مرتبط با ذهن مجسم، اثرگذاری و زیبایی‌شناسی است که بر اساس رویکردها و دیدگاه‌های نقادانه کوشش شده به طرح این موضوع از زاویه بدیعی پرداخته شود.

پیشینه پژوهش

در پژوهش‌های بسیاری به نقد و بررسی مجسمه «لائوکن و پسرانش» و همچنین، دیدگاه‌های منتقدانی همچون لسینگ پرداخته شده‌است که در این نوشتار فقط به بخشی از آن‌ها اشاره می‌شود. در میان این پژوهش‌ها، می‌توان به مطالعات والن استین (۲۰۱۰) با نام «فضا، زمان و هنرها: بازنویسی لائوکن» اشاره کرد که به بررسی نقش مفاهیم فضا و زمان در ارتقاء استقلال زیبایی‌شناسی و پیدایش نظام هنرهای زیبا می‌پردازد. وی چنین استدلال می‌کند

اطلاعات و اسنادی که از نامه معمار پاپ کلیسای کاتولیک روم در قرن شانزدهم میلادی به دست آمده، نشان می‌دهد، «مجسمه «لائوکن و پسرانش»^۱ در ۱۴ ژانویه ۱۵۰۶ میلادی در اتاق زیرزمینی با دیوارهای رنگی در باغ انگور کنار کلیسای سن پیترو در وینکولی^۲، شمال شرقی کولوسئوم^۳ پیدا شد» (Sichtermann, 1957: 34). دیدن چنین اثری عظیم از هنر باشکوه کلاسیک، اندیشمندانی همچون لسینگ را بر آن داشت تا نقدهایی درباره زیبایی‌شناسی لائوکن^۴ ارائه دهند. گوتهولد افرایم لسینگ^۵ (۱۷۲۹-۱۷۸۱)؛ نویسنده، فیلسوف، ناشر و منتقد ادبی آلمانی و از چهره‌های مهم دوره روشنگری است. نمایشنامه و نوشته‌های مهم او بر رشد و پیشرفت ادبیات آلمان تأثیرگذار بوده‌است (Luckhurst, 2006: 23). لسینگ، برای نخستین بار کتاب خود با نام «لائوکن یا فراتر از مرزهای نقاشی و شعر» را در سال ۱۷۶۶ میلادی به چاپ رسانید. طی ۲۵۰ سال گذشته، این نوشته لسینگ، تأثیر مهمی بر تفکر نقادانه غرب داشته‌است که این امر نه تنها تاریخ زیبایی‌شناسی پس از دوره روشنگری را هدایت کرد، بلکه شیوه‌های «شعر» و «نقاشی» را نیز به شکل‌های گوناگون تحت تأثیر قرار داده‌است. بر این اساس، دیدگاه‌های لسینگ همچون مهره‌ای تأثیرگذار مابین دگرگونی روشنگری فرانسوی و رومانتیسیسم آلمانی^۶ قرار گرفت. «او نخستین شخصیت ادبی بزرگی است که در عصر جدید آلمان پدیدار شد» (ولک، ۱۳۸۸، ۲۰۸). «لسینگ، لائوکن یا «یا فراتر از مرزهای نقاشی و شعر» را با توضیحات جانبی درباره نکته‌های گوناگونی از تاریخ هنر باستان در بیست و نه فصل در سال ۱۷۶۶ میلادی در حوزه زیبایی‌شناسی تدوین کرد. دستاورد لسینگ برای آغاز اندیشیدن درباره «فراتر از مرزهای نقاشی و شعر» از ملاحظه‌های درباره نظریه وینکلیمان و اندیشه او درباره قانون اصلی و اولیه هنرهای طراحی در میان مردم باستان آغاز می‌شود. لسینگ با نقد نظریه وینکلیمان^۷ و مخالفت با اندیشه‌های او در باب زیبایی‌شناسی هنر یونانی، بحث خود را در این رابطه پایه گذاری می‌کند» (محمدی، ۱۳۹۴: ۵۳).

از دیدگاه لسینگ، بازنمایی یا انتقال معنا را نمی‌توان از رسانه آن جدا کرد. او بر این باور است که یک اثر هنری بصری و یک اثر ادبی از شرایط مکانی و زمانی متفاوت سرچشمه می‌گیرند، تا هنر را از سنت «اوت پیکچورال پوئزیس»^۸ رهایی بخشد و در عوض، اثر هنری به روشی غیر مستقیم از طریق ادراک حسی خواننده یا بیننده دریافت شود» (Sjöholm, 2013: 3).

اندیشه‌ها، زیبایی‌شناسی، مطالعات تطبیقی و تاریخ هنر به این مسئله می‌پردازد.

مبانی نظری

پیکره مرمرین لائوکن و پسرانش

برخی از آثار پیکرسازی کلاسیک که در دوره‌های بعد، از بالاترین شهرت برخوردار شدند، در دوره یونانی‌مآبی به وجود آمدند. از جمله می‌توان به مجسمه «لائوکن و پسرانش» اشاره کرد که صحنه هولناکی را بازنمایی می‌کند. «بر اساس افسانه‌ها، لائوکن در زمان جنگ تروا^{۱۰} کاهن بود. او اهالی تروا را از قبول اسب چوبی، هدیه‌ای که یونانی‌ها را در دل خود پنهان کرده بود، بیم داد. الهه مینروا^{۱۱} از سوی یونانی‌ها، دو مار عظیم‌الجثه را برای مجازات کاهن از دریا برون فرستاد تا او و دو پسر نگون‌بختش را در حلقه گیرند و آن‌ها را به نحو زجرآوری خفه کنند. این یکی از داستان‌های مربوط به سنگدلی‌های بی‌معنای خدایان المپ است که در برابر آدمیان بی‌گناه، اعمال می‌کرده‌اند و در اساطیر یونانی-رومی مکرر ذکر شده‌است» (گامبریج، ۱۳۷۹، ۹۹).

مجسمه پیکره مرمرین «لائوکن و پسرانش» از سنگ مرمر یونانی ساخته شده‌است و سه پیکره و دو مار را در مقابل محراب نشان می‌دهد. پیکره‌ها تقریباً در ابعاد بزرگ به‌طور کامل ساخته شده و شامل مردی ریش‌دار در وسط و همچنین، دو پسر در دو طرفین این مرد هستند. پسر سمت چپ کوچک‌تر از سمت راست است که به‌معنای تفاوت سنی آن‌ها است. از آن‌جا که لباس‌های آن‌ها به‌سمت پایین آویزان شده‌است، همه فیگورها تقریباً برهنه هستند. افزون بر این، آن‌ها در حال تکاپو و تلاشی پُرنج هستند؛ چهره پیکره‌ها بسیار تحریف شده در حالی مارها به دور آن‌ها حلقه زده، به‌گونه‌ای که به نظر می‌رسد، بخش انسانی این مجسمه به زنجیر کشیده شده و بی‌حرکت است. به این سبب، آشکارا مبارزه‌ای بین

که ارتباط بین هنرها از دیدگاه یک نظریه عمومی «زیبایی‌شناختی» مستلزم ظهور موضوعی است که آن‌ها را به یک‌دیگر پیوند می‌زند. این موضوع پس از مسئله ادراک ذهنی هنر، تفاوت اساسی بین هنرهای فضایی و زمانی را نیز ممکن می‌سازد (Wallenstein, 2010: 41).

لیفشیتس و اسکوتر (۲۰۱۷) نیز، در مقاله خود با نام «بازنگری در لائوکن لسینگ: باستان، روشنگری و «مرز» نقاشی و شعر» به این موضوع اشاره کرده‌است. در این مقاله، در مورد نقاشی و شعر بحث‌هایی پیرامون تجربه زیبایی‌شناسی و تمایزات درونی بین واژه‌ها و تصاویر ارائه شده‌است. همچنین، با ارزیابی تفسیر لسینگ از هنر و شعر باستان، زمینه‌های روشنگری و میراث بعدی آن در زمینه‌های زیبایی‌شناسی، نشانه‌شناسی و فلسفه و ارزیابی دوباره آن را ارائه می‌دهد (Lifschitz & Squire, 2017: 19). گرتلین (۲۰۱۷) نیز در پژوهش‌های خود در کتابی با عنوان «لائوکن لسینگ، تجربه مانند زیبایی‌شناسی» به‌عنوان پیش‌نویس فصلی که به‌وسیله انتشارات دانشگاه آکسفورد به چاپ رسیده، بر مباحث زیبایی‌شناسی و تمایز هنرهای مکانی و زمانی تأکید کرده‌است. از دیدگاه او در این کتاب، در لائوکن لسینگ، تمایز مکان و زمان بر علائم و نشانه‌ها تأثیرگذار است (Grethlein, 2017: 307). همچنین، در پژوهش نسبت^۹ با مقاله‌ایی با عنوان «لائوکن لسینگ: نشانه‌شناسی و زیبایی‌شناسی در عصر استدلال»، به جنبه‌های نشانه‌شناسی در مبحث زیبایی‌شناسی در لائوکن لسینگ اشاره شده‌است (Nisbet, 1985: 24). اما آن‌چه این نوشتار را در مقایسه با منابع مورد اشاره متمایز می‌کند، وجه نوآورانه و بدیع مقاله در بررسی لائوکن لسینگ از منظر اثرگذاری و پرداختن به نظریه نوین ذهن مجسم است. وی با مطالعه دیدگاه‌های مختلف از دیدگاه رشته‌های مختلفی چون تاریخ سیر تحول

تصویر ۱: لائوکن و پسرانش معروف به گروه لائوکن، موزه‌های واتیکان، موزه پیوس-کلمنتین، حیاط هشت‌ضلعی، ۱۰۵۹. (Kekulé, 1883: 2).

مرگ و زندگی به نمایش در آمده‌است (تصویر ۱). در این مجموعه مجسمه، پسر سمت چپ گزیده شده و گویی از هوش می‌رود، یا در حال مرگ است. با این وجود، نمی‌توان وضعیت دقیق پیکره‌ها را به‌درستی تعیین کرد. به نظر می‌رسد که پسر سمت راست به اندازه برادرش تحت تأثیر قرار نگرفته‌است. او می‌کوشد از شر مار رهایی یافته و ناامیدانه به پدرش نگاه می‌کند. شاید بتوان تصور نمود او فرصتی برای فرار از مار و مرگ حتمی به دست خواهد آورد (Kekulé, 2015: 60).

قدمت این مجسمه موضوعی بسیار بحث‌برانگیز بوده و پیوسته به‌وسیله پژوهشگران مورد کنکاش قرار گرفته‌است. برای نمونه، از دیدگاه کنوز (۲۰۰۲) اگر ویژگی‌های سبکی این مجموعه مجسمه را بررسی کنیم، احتمالاً تاریخ ساخت آن در اواخر دوره هلنیستی رقم زده خواهد شد (Kunze, 2002: 36). بنابراین، این اثر به‌عنوان شاهکاری از سبک یونانی‌مداری (عصر هلنیستی)، می‌بایست به قرن سوم یا دوم پیش از میلاد مربوط شود. از سوی دیگر، شواهد حاصل از نوشته‌ها و مستندات در مورد مجسمه‌سازی که پلینی^{۱۲} در آن از این مجموعه مجسمه نام برده را به میانه قرن اول پیش از میلاد مرتبط می‌سازد و سبب می‌شود که نتوان مجسمه را با دوران اوج دوره یونانی‌مداری یکی دانست. با این حال، در مستندات مکتوب، با مواردی می‌توان روبه‌رو شد که نام هنرمندانی در نسل‌های مختلف تکرار شده و مشخص نیست این مجسمه همانی باشد که پلینی ستوده‌است. پلینی بر این مسئله تأکید کرده که لائوکن از سنگ مرمر ساخته شده، ولی این مجسمه از جنس مرمر نیست. مهم‌تر از آن، اینکه سنگ مرمر کارارا^{۱۳} تا زمان پادشاهی آگوستوس^{۱۴} (بین سال‌های ۲۷ پیش از میلاد تا ۱۶ میلادی) در دسترس نبوده که در ساخت این پیکره‌ها به کار گرفته شود. از این رو، بحث‌هایی نه تنها درباره تاریخ ساخت این مجسمه، بلکه در ارتباط با اصل یا بدل بودن آن نیز مطرح شده‌است (جنسن، ۱۳۸۸: ۱۷۸). به باور پلینی، مجسمه لائوکن که در کاخ تیتوس قرار داشت، دستاورد کار سه مجسمه‌ساز اهل رودس^{۱۵} به نام‌های مگاساندروس^{۱۶}، پولیدروس^{۱۷} و آنتودروس^{۱۸} بوده‌است. همین نام بر بدنه عقب کشتی مرمرین به‌عنوان بخشی از چندین مجموعه پیکر تراشیده‌شده که از غار بزرگی به نام اسپرلونگا^{۱۹} در نزدیکی دریا و ۱۲۰ کیلومتری جنوب رم به دست آمده‌است، حکاکی شده‌است (گاردنر، ۱۳۷۹: ۱۵۸-۱۵۹).

نقطه آغاز اندیشه‌های گوتهولد افرایم لسینگ

لسینگ در سال ۱۷۲۹ میلادی در کامنز زاکسن زاده^{۲۵} شد و از نسب پیشوای روحانی لوترین‌های^{۲۶} شایسته و سخت‌کوش بود. او از کودکی در فضای فکری آموزش دیده‌ای رشد کرد. در هجده سالگی نمایشنامه‌ای نوشت و در صحنه تئاتر شهر دانشگاه لایپزیک^{۲۷} مورد استقبال و ستایش قرار گرفت. در بیست سالگی، نویسنده فعال مطبوعات در برلین بود و آن‌جا، در نمایش خود با بازی خانم سارا سامپسون^{۲۸} نخستین تراژدی و اولین کمدی بر اساس زندگی خصوصی آن زمان نوشته‌شده توسط یک آلمانی را به نمایش گذاشت.

در سال ۱۷۶۶، با نگارش مقاله‌ای در مورد لائوکن دیدگاه‌های خود را مورد توجه عموم قرار داد که

قدمت این مجسمه موضوعی بسیار بحث‌برانگیز بوده و پیوسته به‌وسیله پژوهشگران مورد کنکاش قرار گرفته‌است. برای نمونه، از دیدگاه کنوز (۲۰۰۲) اگر ویژگی‌های سبکی این مجموعه مجسمه را بررسی کنیم، احتمالاً تاریخ ساخت آن در اواخر دوره هلنیستی رقم زده خواهد شد (Kunze, 2002: 36). بنابراین، این اثر به‌عنوان شاهکاری از سبک یونانی‌مداری (عصر هلنیستی)، می‌بایست به قرن سوم یا دوم پیش از میلاد مربوط شود. از سوی دیگر، شواهد حاصل از نوشته‌ها و مستندات در مورد مجسمه‌سازی که پلینی^{۱۲} در آن از این مجموعه مجسمه نام برده را به میانه قرن اول پیش از میلاد مرتبط می‌سازد و سبب می‌شود که نتوان مجسمه را با دوران اوج دوره یونانی‌مداری یکی دانست. با این حال، در مستندات مکتوب، با مواردی می‌توان روبه‌رو شد که نام هنرمندانی در نسل‌های مختلف تکرار شده و مشخص نیست این مجسمه همانی باشد که پلینی ستوده‌است. پلینی بر این مسئله تأکید کرده که لائوکن از سنگ مرمر ساخته شده، ولی این مجسمه از جنس مرمر نیست. مهم‌تر از آن، اینکه سنگ مرمر کارارا^{۱۳} تا زمان پادشاهی آگوستوس^{۱۴} (بین سال‌های ۲۷ پیش از میلاد تا ۱۶ میلادی) در دسترس نبوده که در ساخت این پیکره‌ها به کار گرفته شود. از این رو، بحث‌هایی نه تنها درباره تاریخ ساخت این مجسمه، بلکه در ارتباط با اصل یا بدل بودن آن نیز مطرح شده‌است (جنسن، ۱۳۸۸: ۱۷۸). به باور پلینی، مجسمه لائوکن که در کاخ تیتوس قرار داشت، دستاورد کار سه مجسمه‌ساز اهل رودس^{۱۵} به نام‌های مگاساندروس^{۱۶}، پولیدروس^{۱۷} و آنتودروس^{۱۸} بوده‌است. همین نام بر بدنه عقب کشتی مرمرین به‌عنوان بخشی از چندین مجموعه پیکر تراشیده‌شده که از غار بزرگی به نام اسپرلونگا^{۱۹} در نزدیکی دریا و ۱۲۰ کیلومتری جنوب رم به دست آمده‌است، حکاکی شده‌است (گاردنر، ۱۳۷۹: ۱۵۸-۱۵۹).

در سال ۱۵۰۶ میلادی مجموعه پیکره‌های لائوکن دیگری در زیر کاخ تایتان^{۲۰} پیدا شد. این مجسمه

یافته‌ها

دیدگاه‌های لسینگ؛ استدلال و رویکرد روش‌شناختی

به منظور بررسی دیدگاه‌های اندیشمندان و استدلال‌های آن‌ها در مورد این مبحث، در این پژوهش بهتر است از دیدگاه‌های لسینگ نام برد که از رویکردهای مختلفی برای پژوهش در مورد این مجموعه مجسمه بهره گرفته‌است. وی در مقاله خود با نام «لائوکن: یا فراتر از مرزهای نقاشی و شعر» با توضیحاتی همراه در مورد نکات مختلف در تاریخ هنر باستان،^{۳۱} به بررسی سه احتمال می‌پردازد: اول، مجسمه‌سازان لائوکن و پسرانش، بر اساس نسخه ویرژیل^{۳۵} (شاعر رومی باستان دوره آگوست) این مجموعه مجسمه را ساخته‌اند؛ دوم، مجسمه‌ها پیش از زمان ویرژیل و بدون یک مدل دقیق اساطیری مجسمه ساخته شده‌اند؛ سوم، مجسمه‌سازان و همچنین ویرژیل از نسخه پیشین افسانه به‌عنوان الگو بهره گرفته‌اند (Lessing, 1788: 324).

لسینگ این واقعیت را با مدرک و دلیل اثبات می‌کند که پلینی از مجسمه‌سازانی یاد می‌کند که در اوایل امپراتوری روم برای خانواده امپراتوری کار می‌کردند. در نتیجه، وی تصور می‌کند که این موضوع در مورد هاگسندر، پولیدوروس و آتودوروس، مجسمه‌سازان لائوکن و پسرانش نیز صدق می‌کند. او ارتباط با امپراتوری روم اولیه را دلیل این موضوع می‌داند و به این نتیجه می‌رسد که نسخه ویرژیل باید پایه و اساس طراحی مجسمه لائوکن و پسرانش باشد. این شیوه از مصداق دادن لسینگ، شاید دور از ذهن به نظر برسد. ولی لسینگ در این استدلال کوشیده‌است که به ماهیت فرامکانی و فرازمانی تأثرات زیبایی‌شناسی توجه کند. همین امر سبب شده که استدلال‌های او به‌نحوی با ایجاد ذهن مجسم از ادراک حسی و اثرگذاری مرتبط گردد و شاید بتوان آن را به‌عنوان روشی مبتنی بر منبع‌های مکتوب اسطوره‌ایی در نظر گرفت.

مقاله لسینگ بر روی مجموعه مجسمه باستانی و تفسیر آن متمرکز شده‌است، متن‌ها و تصاویر یونانی و رومی را دوباره مرور می‌کند تا درباره «مرزهای» مکانی و زمانی؛ آن‌چه که لسینگ «شعر» و «نقاشی» می‌نامد، اندیشیده شود. با این وجود، این تفسیر جدا از نظریه‌های روشنفکرانه درباره هنر، ادراک و تفسیر تاریخی و نیز مطالعات باستان‌شناسی کلاسیک قرن هجدهم نیست. بلکه، اندیشه‌های لسینگ را از دیدگاه‌های گوناگون بررسی می‌کند و اهمیت لائوکن را نه تنها برای روشنگری بلکه به‌طور کلی، در تغییر نگرش به گذشته کلاسیک نیز برجسته می‌کند.

لرد ماکولای^{۳۹} آن را بزرگترین اثر قابل توجه در میان ادبیات مدرن اعلام کرد. گفتنی است که وینکلمان پیش از انتشار اثر بزرگش کتاب «تاریخ هنر باستان»^{۳۰} (۱۷۶۴) رساله‌ای به نام «اندیشه‌هایی در باب تقلید از هنر یونانی در نقاشی»^{۳۱} (۱۷۵۵-۵۶) به چاپ رسانده بود. آن‌چه او در این رساله درباره مجسمه لائوکن می‌نویسد، نقطه آغازین شروع تفکرات لسینگ در دوره‌های بعدی شد. لائوکن لسینگ دو سال پس از تاریخ هنر باستان وینکلمان نوشته شد، یعنی پیش از انتشار کتاب اصلی به پایان رسیده بود (Goodyear, 1917: 21).

به بیان دقیق‌تر، لائوکن لسینگ، نقطه آغاز متن خود را از اثر اولیه وینکلمان وام می‌گیرد و پیش از پایان آن نیز، به اثر بزرگ‌تر و متأخر وینکلمان؛ «تاریخ هنر باستان» اشاره می‌کند (Bosaquet, 1934: 216). پیش از وینکلمان، ناظران قدیمی‌تری مانند میکلانژ و روبنس^{۳۲} برای این مجموعه مجسمه به سبب حالت نمایشی و بیانگری شگفت‌انگیز آن، ارزش در نظر گرفته بودند (پرتجان، ۱۳۹۲: ۳۹). اما، باید به این نکته توجه کرد که «ویژگی عمومی شاهکارهای یونانیان در نقاشی و پیکره‌تراشی، نزد وینکلمان عبارت بود از سادگی با نجابت و شکوه آرام، هم در حالت^{۳۳} و هم در بیان^{۳۴}» (Lessing, 1788: 23).

کتاب لائوکن

کتاب «لائوکن یا فراتر از مرزهای نقاشی و شعر» اثر لسینگ که در سال ۱۷۶۶ میلادی به چاپ رسید، یکی از نظاممندترین آثار در زمینه نقد هنری در سده هجدهم پیرامون فلسفه زیبایی‌شنایی و بیانگر دیدگاه‌هایی نوین پیرامون زیبایی‌شناسی است. لحن لسینگ در این کتاب با نقدی تأثیرگذار همراه است و با حفظ ادب و متانت، تندترین انتقادات را بیان می‌کند و البته گاه از این اندازه هم فراتر می‌رود. برای نمونه، او در جای جای کتاب خود، ملت فرانسه را ملتی بی‌ذوق و کج‌سلیقه می‌خواند که هیچ بویی از زیبایی اصیل به مشامشان نرسیده و استعدادی هم برای نوشتن تراژدی ندارند (Lessing, 1788: 65). این دیدگاه تند لسینگ در این باره که نشان‌دهنده موضع‌گیری شدید او است، واکنش‌هایی را در میان منتقدان به همراه داشت. اما آن‌چه در کتاب او به شهرت دست یافت، دیدگاه نوین وی درباره زیبایی‌شناسی و نگاه تازه او به مسئله‌ای بود که تأثیرات بسیاری در هنر زمان خود و دوره‌های بعدی بر جای گذاشت.

لسینگ و وینکلمان

آنچه از بررسی‌های آرای لسینگ و وینکلمان بر می‌آید، نشان‌دهنده تفاوت نگاه این دو متفکر درباره شناخت و ادراک زیبایی‌شناسی بوده‌است. این موضوع که در آن زمان، چه نسخه‌ای از مجموعه مجسمه لائوکن پیدا شد، در ایجاد دیدگاه‌های متفاوت لسینگ و وینکلمان قابل‌اندیشیدن و بررسی است. «هنگامی که آن‌ها در سال ۱۵۰۶ میلادی مجسمه را پیدا کردند، بازوهای لائوکن و پسر کوچکتر مفقود شده بودند. با اینکه، بازوها تعویض شدند، اما بازوها متفاوت از نسخه اصلی بودند. بنابراین، در قرن هجدهم میلادی، بینندگان لائوکن را همراه با دست دیدند. وینکلمان نیز این مجموعه مجسمه را در شرایط نامناسبی مشاهده کرد. در زمان او، مجموعه مجسمه‌ها در معرض دید نبود، چون در یک جعبه نگهداری می‌شد و فقط با یک شمع، قابل مشاهده بود. گوته نیز به‌نوبه خود، این مجموعه مجسمه را در سال ۱۷۸۶ میلادی در نور روز دید و پس از دیدن این مجموعه، بسیار متأسف شد. زیرا فکر می‌کرد اگر فقط زیر نور شمع آن را می‌دید، بسیار زیباتر بود. این مجسمه توسط ناپلئون به پاریس آورده شد و در سال ۱۸۱۵ میلادی به رم بازگشت» (Richter, 1992: 23-25). البته هیچ مدرکی وجود ندارد که لسینگ هرگز خودش مجسمه را دیده باشد. در لائوکن لسینگ نیز هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده‌است و شاید به این دلیل باشد که تصور او از نمایش محاکات، اثرگذاری باشد. به‌طور کلی، وینکلمان در مورد خوانش اخلاقی بحث کرد. از دیدگاه او، مسیری که علت درد را به تصویر می‌کشد، اهمیتی نداشت. بلکه روشی که ما با شکوه‌بودن فاجعه لائوکن را تجربه می‌کنیم، شگرف می‌نماید (Winckelmann et al., 1986: 31). با وجود اینکه، وینکلمان این رنج را بسیار با وقار جلوه می‌دهد، ولی کاملاً آشکار است که نمی‌توان جلوه‌ای از شکوه و وقار را در نمایش درد و رنج احساس کرد. در اثبات این نکته برخی از اندیشمندان بر این باورند که «در حالی که، فیلوکتس^{۳۶} در جزیره با صدای بلند فریاد می‌کشد و غر می‌زند. کجای این واقعه را می‌توان با شکوه نامید؟» (Tatius, 2020: 296).

فقدان مفهوم تصویرگری در مجسمه لائوکن، دلیل بر عدم وجود جنبه اخلاقی نیست که این موضوع را می‌توان به‌نوعی زیبایی‌ قلمداد کرد: «گشوده‌شدن ساده دهان، جدا از انقباضات شدید و دافعه‌آور که در قسمت‌های دیگر صورت ایجاد می‌شود، نوعی بدنامی برای نقاشی، و همچون ورطه‌ای در مجسمه

است که بیشترین تأثیر ممکن را فراهم می‌آورد» (Lessing, 1788: 14). بنابراین، آن چه می‌بینیم حرکت و پیش‌فرض یک فریاد است. به‌بیانی، لحظات انتظار پیش از وقوع رخدادی حتمی و توالی در حال وقوعی است که در آن می‌توان فریادی پنهان را پیش‌بینی کرد. در این جا، لسینگ تجزیه و تحلیلی را از گفتمانی تازه انجام می‌دهد که از شکوه و وقار مجسمه لائوکن چیزی کم نمی‌کند. همان‌گونه که وینکلمان بر شکوه و جلال این مجسمه تأکید کرده بود، ولی به شیوه‌ای دیگر. در عوض، لسینگ بر آن است تا این بازخوردها را از جنبه‌های اخلاقی به سوی زیبایی‌شناسی سوق دهد.

تمایز ادبیات و هنرهای تجسمی

از مبحث‌های بیان‌شده پیشین، این پرسش مطرح می‌شود که در واقع، متن لسینگ، در قیاس با اثر هنری ساخته شده، بیان‌گر چیست؟ مجسمه لائوکن به‌عنوان تجلی بیرونی و مادی اثر، از طریق احساسات شدیدی با حالت باز دهان، درد و فریادی خاموش، بر مخاطب خویش تأثیر می‌گذارد. بر مینای دیدگاه لائوکن لسینگ، در نقاشی و مجسمه‌سازی از رنگ و لعاب در فضا بهره گرفته می‌شود، ولی در ادبیات، شعر، لحن در زمان در شکلی از تداوم محاکات بیان می‌شود. شعر جنبه‌های محسوس بدن را تقلید می‌کند، ولی از آن جا که در شعر از نشانه‌ها استفاده می‌شود، آزادی ادبیات یا شعر بیشتر از هنرهای تجسمی است. بنابراین، شعر جرعه تخیل است. به نظر می‌رسد که این مسئله برای لسینگ بسیار مهم است، زیرا سبب می‌شود مسئله اثرگذاری به‌جای واکنش فیزیکی صرف، با محاکات گره زده شود. بنابراین، علائم و نشانه‌ها، دقیقاً به‌سبب اختیاری بودن آن‌ها، می‌توانند موارد احتمالی را در همه ترکیبات ممکن بیان کنند. به بیان دیگر، در هنرهای تجسمی، فضا با محدودیت‌هایی برای خلق ترکیبات جدید روبه‌رو است (Lessing, 1788: 91).

در عین حال، لسینگ نسبت به چگونگی تعامل هنرها به‌ویژه از جنبه ترسیم بدن انسان بسیار واکنش نشان می‌دهد. این امکان وجود دارد که بسیاری از ادراکات را همزمان در یک تصویر دریافت کنیم، ولی در موارد محدودی امکان‌پذیر است. از دیدگاه او، محاکات نه‌تنها عملکرد بدن، بلکه جنبه‌های معقول بدن را نیز می‌سازد. این همان موضوعی است که او مطرح می‌کند و وارد بحث اصلی خود با وینکلمان می‌شود. لائوکن مفاهیم ادبی، روان‌شناختی و زیبایی‌شناختی دوره خود را با چیدمان جدیدی برای اعتراض به محدودشدن حوزه ادبیات توسط هنرهای تجسمی

ارائه می‌دهد. لسینگ در مقدمه لائوکن به اشاعه اشعار سیمونیدس^{۲۷} می‌پردازد که می‌نویسد: «نقاشی، شعر خاموش است و شعر، نقاشی سخن گو» و ناقدان مدرن و تأکید آنان بر همانندی این دو را به گونه‌ای که گویی هیچ تمایزی بین آن‌ها وجود ندارد را رد می‌کند (Grethlein, 2017: 312). لسینگ با بیان کردن عبارت هنرهای زمانی و مکانی بین حوزه شعر و نقاشی فاصله‌ایی دست‌نیافتنی ایجاد می‌کند. «جان کلام استدلال لسینگ این است که نقاشی فضایی است و با عناصر هم‌زیست، سروکار دارد. در حالی که شعر زمانی است و با عناصر

متوالی و پیاپی سروکار دارد. به بیان دیگر، نقاشی چیزهای انضمامی را بازنمایی می‌کند. ولی شعر کنش‌ها را بازنمایی می‌کند. بنابراین، همچنان‌که عنوان مقاله لسینگ روشن می‌سازد، نقاشی و شعر هنرهای متمایزی با مرزهای ذاتی هستند (Bright, 2000: 71-72). لسینگ، تمایز بین ادبیات و هنرهای تجسمی را در قالب تفاوت شعر (واژه) و تصویر بیان می‌کند. آن‌چه از دیدگاه‌های لسینگ در لائوکن دریافت می‌شود را می‌توان به‌صورت خلاصه در جدولی به نمایش گذاشت (جدول ۱).

جدول ۱: بررسی تقابل ادبیات و هنرهای تجسمی از دیدگاه لسینگ (منبع: نگارندگان، ۱۴۰۲).

ادبیات	هنرهای تجسمی	
هنرهای زمانی	هنرهای مکانی	ماهیت
عناصر متوالی و پی‌درپی	عناصر هم‌زیست	عناصر
کنش‌ها و احساس	چیزهای انضمامی و پیوستگی کنش‌ها	بازنمایی
ایجاد فضایی زیبا	ایجاد شیئی زیبا	کارکرد
علائم و نشانه‌ها	اشیاء	اعمال

تمایز هنرهای مکانی و زمانی

اساسی‌ترین و مهم‌ترین تمایزی که لسینگ میان نقاشی و شعر مطرح کرده، همان‌گونه که پیش از این نیز اشاره شد، مانند پایه و اساسی است که همه تمایزات، به‌شکلی برآیند آن به شمار می‌آیند. «اصلت (اندیشه) تلقی روشنفکرانه از مسئله فضا- زمان، و ساده‌سازی او از مرز عمومی هنرها و توجه به این تفاوت اساسی بود. اگر نیوتن، جهان ایزکتیو مادی و کانت جهان سوپزکتیو متافیزیکی را به معقولات فضا و ماده ساده کردند، لسینگ همان کار را برای جهان میانجی نشانه‌ها و رسانه‌های هنری انجام داد» (Mitchell, 1984: 98).

زمان‌مند را در زمانی را قرار داد که اجرای آن‌ها در یک لحظه در مقابل مخاطب قرار نمی‌گیرد، بلکه به‌طور پی‌درپی در زمان پدید می‌آیند و تا لحظه اولیه تمام نشده، لحظه ثانوی شروع نمی‌شود؛ مانند تئاتر، داستان، سینما و مانند آن‌ها که کنش و احساسات درونی را بازنمایی می‌کنند. از دید لسینگ، مجسمه‌سازی را می‌توان هنر مکانی متمایز از هنرهای زمانی قلمداد کرد که فقط در یک لحظه ثابت منفرد، پیوستگی کنش‌ها را بازنمایی می‌کند. بنابراین، لسینگ توجه را به فضا به عنوان یکی از عناصر اصلی درک این مجموعه مجسمه معطوف می‌کند و بیان می‌کند که مجسمه همچون نقاشی می‌تواند در لحظه، نشان‌دهنده زیبایی مادی باشد. «در لائوکن، دوگانگی فضا و زمان بر علائم و اشیاء اعمال می‌شود» (Grethlein, 2017: 19). بنابراین، از دیدگاه او مجسمه، به‌طور تلویحی ارائه‌دهنده علائم و نشانه‌های زیبایی‌شناسی است که از طریق ادراک حسی دریافت می‌شود.

تمایز بین نشانه‌ها و اثرگذاری

لسینگ در کتاب خود درباره «لائوکن و پسرانش» بررسی می‌کند که مجموعه مجسمه رومی است که یک کشیش تروایی با پسران خود به‌وسیله مارهای

بنابراین، لسینگ در کتاب خود پس از بررسی خصوصیات زیباشناسانه مجموعه مجسمه «لائوکن و پسرانش»، آن را نمونه‌ای از هنرهای مکان‌مند و فضایی قرار داد و پس از آن، به طرح نظریه خود درباره تمایز هنرهای زمان‌مند و مکان‌مند پرداخت. او بر این باور بود که کارکرد هنرهای دیداری، ایجاد شیئی زیباست و این هنر برای آنکه بتواند توجه مخاطبان را جلب کند، می‌بایست در آن لحظه و زمان خلق شود که انسان یا شیء در نهایت زیبایی خود قرار دارد (Lessing, 1788: 26). لسینگ در مقابل این نوع از هنرها (مکان‌مند و هم‌زمان)، هنرهای

سردرگمی هنر»^{۴۰}، احیا کرد. او نبوغ انتقادی لسینگ را ستود، ولی سرسپردگی دائمی وی از ایده‌های تقلیدی در هنر را زیر سوال برد (Babbitt, 1910: 35). «گرایش گرینبرگ به سوی اکسپرسیونیسم انتزاعی در دهه ۱۹۴۰ میلادی با مقاله «به سوی لائوکن جدیدتر» اتفاق افتاد. او کوشید تا دیدگاه‌های لسینگ را گسترش دهد که هر ژانر در هنر به عنوان یک دستاورد از رسانه خود بوده و بنابراین، اکسپرسیونیسم انتزاعی شکل مناسبی برای مدرنیسم در نقاشی است» (Greenberg, 1940: 296-310).

به این ترتیب، هر ژانر هنری به لطف رسانه خود است که منحصربه‌فرد است و دقیقاً خودش از نظر هنرهای تجسمی، این رسانه فیزیکی به شمار می‌آید. از این رو، یک نقاشی خالص و یک مجسمه ناب بیش از هر چیز به دنبال این است که تماشاگر را از نظر جسمی تحت تأثیر قرار دهد. در واقع، باید گفت گرینبرگ جنبه فیزیکی متن لسینگ را می‌دید. این‌جا است که ولبری، نویسنده یکی از مشهورترین مطالعات در مورد لسینگ، بیان می‌کند که لسینگ، یک نشانه‌شناس^{۴۱} تمام‌عیار است (Wellbery, 1984: 22).

با بررسی و توجه چنین دیدگاه‌هایی در ارتباط با تفکرات لسینگ درباره هنر، با دیدگاه‌هایی روبه‌رو می‌شویم که می‌تواند به‌طور تلویحی جنبه‌ایی خاص از پدیدآورنده موضوع هنری را مطرح نماید. همان‌گونه که دیلتای^{۴۲} حدود یک قرن پیش نشان داد که زمینه اثر برای ایجاد نوع جدیدی از گفتمان در علوم انسانی که زیبایی‌شناسی را از روان‌شناسی جدا می‌کند، فوق‌العاده است (Dilthey, 1906: 30-35). این دیدگاه‌ها به این پرسش منجر می‌شود که چرا و چگونه باید پدیدآورنده موضوع زیبایی‌شناسی از خود موضوع زیبایی‌شناسی جدا شود؟

شاید از این نظر نیز، لائوکن لسینگ باید مورد توجه قرار گیرد. او مسلم‌بودن زیبایی را ذات هنر می‌داند. ولی خیلی بیشتر در مورد زشتی، انزجار و وحشت صحبت می‌کند. در نتیجه، لائوکن لسینگ توجه‌ها را به جهانی پیش از عقاید کانت می‌کشاند که در آن تجسم و محرک‌های بینایی از طریق شبکه‌ایی از عوامل تأثیرات بررسی می‌شوند. جسمانی‌بودن مجسمه لائوکن، خیلی کمتر از جنبه قضاوت و داوری و خیلی بیشتر از جنبه مشاهده تأثیرات، همیشه در کانون توجه او بوده است.

از دیدگاه لسینگ، پرسش اصلی، به جسمانیت مربوط می‌شود که شامل هم تجسم بیننده و هم روشی که بدن در یک اثر هنری به تصویر کشیده می‌شود، می‌گردد. به این ترتیب، او آغازگر مباحث

عظیمی در حال خفه‌شدن هستند. این پرسش، ذهنیت لسینگ را به چالش کشانده است که چگونه عبارتی بدون قابلیت ساده‌پذیری به‌مفهوم زبانی، هنوز هم می‌تواند به بازنمایی یا انتقال معنا ادامه دهد؟ می‌توان صدای جیغی را که از دهان توخالی لائوکن بیرون می‌آید با اندک تفاوت بارزی تجربه کرد. بنابراین، تجزیه و تحلیل لسینگ تأثیر بسیار زیادی داشته است. به این ترتیب، می‌توان امکانات و محدودیت‌های آثار هنری از ژانرهای مختلف را شناخت. همان‌گونه که گوتته بیان می‌کند، این موضوع به‌معنای رهایی از شعار قدیمی اوت پیکچورا پوئزیس است: «این کار ذهنیت ما را به اندیشه آزاد کشاند» (Goethe, 1998: 341). همچنین، لائوکن لسینگ اغلب با بازخوردهایی در بازنمایی یا انتقال معنای یک اثر هنری مستقل، مرتبط بوده است. به باور لسینگ هیچ اثر هنری به‌معنای واقعی وجود ندارد و از دیدگاه او کار هنری از طریق اثرگذاری که بر خواننده یا بیننده دارد، به روشی غیر مستقیم مشخص می‌شود (Lessing, 1788: 263). بنابراین، می‌توان دیدگاه لسینگ را از بحث درباره چگونگی درک او از کار هنری و مباحث‌های نشانه‌شناختی وابسته به آن، به چگونگی درک او از بیننده تغییر داد. چنین برداشتی از دیدگاه‌های لسینگ نمی‌تواند دور از ذهن باشد، اگر بتوان این فرضیه را به نظریه نوین ذهن مجسم^{۴۳} مرتبط دانست. در این نظریه به این مسئله پرداخته می‌شود که فهم ما از جهان کاملاً به تأثیرات حسی بستگی دارد (Wetherell, 2012: 18). موضوع ماهیت تجربه حسی ما و نقشی که در دانش ما از جهان ایفا می‌کند، یکی از بحث‌های مطرح شده در معرفت‌شناسی است که به‌تازگی مطرح شده است. بنابراین، نظریه ذهن مجسم نظریه‌های دیگر مانند شناخت‌گرایی، محاسبات و دوگانگی دکارتی را به چالش می‌کشد. باید گفت که در این‌جا، بدن انسان جایگاه و مفهوم متمایزی دارد. «ذهن مجسم به‌عنوان مؤلفه اصلی شناخت در رویکردهای امروزی، بیشتر مدیون نظریات پدیدارشناسانه موریسی مرلوپونتی^{۴۴} است. در این رویکرد، شناخت عمیقاً فیزیکی بدن، عامل است و در فرآیند شناخت، نقش بدن، برتر از نقش مغز است» (Wilson & Foglia, 2017: 22). اما این پرسش در ذهن پیش می‌آید که ذهن مجسم چگونه به تصویر بدن انسان واکنش نشان می‌دهد؟ متن لسینگ فقط به موضوع زیبایی‌شناسی نگاه نمی‌کند، بلکه موضوع زیبایی‌شناسی را می‌سازد. در اوایل قرن بیستم میلادی، بابت متن لسینگ را دوباره با نوشتن مقاله‌ایی با نام «لائوکن نوین: مقاله ای درباره

مختلف تصویرگری برای نشان دادن تحمل درد، استفاده کرده‌است. در همه نسخه‌ها، لائوکن نماینده بی‌عدالتی غیر قابل تحملی است که با سرنوشت او گره خورده‌است. به بیانی دیگر، این مجسمه تلاشی برای هشدار به تروایی‌ها؛ به مردمان خود در مورد رخداد مرگ است که در اسب تروا، منتظر آن‌ها است. حرف‌های لائوکن نه تنها شنیده نمی‌شود، بلکه در برخی نسخه‌های دیگر، باعث مرگ او نیز می‌شود. در برخی روایت‌ها، آتنا دو مار می‌فرستد تا نه تنها او، بلکه دو پسرش را نیز بکشند. بنابراین، اسطوره لائوکن درباره دردی غیر قابل تحمل است که می‌توان آن را در ابعاد گوناگون بررسی کرد.

اول، دردی جسمانی که ماهیچه‌ها را درگیر کرده، بدن را دچار تنش شدید حاصل از نیش مار سمی عذاب‌آور نموده‌است. دوم، دردی که از سکوت اجباری، با وجود همه دانش فرد از وقایع و آگاهی از مرگ زود هنگام مردم و محکوم به سکوت سرچشمه گرفته‌است. سوم، درد دانستن این موضوع که فرزندان نیز در حال مرگ هستند. در برخی از روایت‌ها، پسران پیش از پدر و در برخی دیگر، همزمان می‌میرند (تصویر ۲ و ۳). در تصویرهای (۲) و (۳)، این درد در چهره لائوکن و صورت پسرش؛ تیمبرائوس^{۴۴} کاملاً آشکار است.

همان‌گونه که روشن است روایت این درد در ادبیات و هنر متفاوت است و نسخه‌های مختلفی از شیوه به تصویر کشیدن بدن لائوکن ارائه شده‌است: برهنه یا با لباس و نسخه‌های مختلف نحوه نگاه‌داشتن بازوها (تصویر ۴).

در نسخه‌های قدیمی از این افسانه، لائوکن در کنار

معاصر درباره اثرگذاری و جسمانی‌بودن است. از دید لسینگ، اثرگذاری، انگیزه اصلی در محاکات^{۴۳} هنری به شمار می‌آید. بنابراین، مطالعه مجموعه مجسمه لائوکن، به‌ویژه در بررسی اثرگذاری آن در هنر از اهمیت بالایی برخوردار است و درد و رنج نشان داده‌شده در اثر لائوکن، می‌تواند الگویی برای تصویرسازی، محاکات و انتقال به رسانه‌های مختلف قلمداد شود.

همان‌گونه که بابت بیان کرد، محاکات یک اصل ساختاری در تحلیل کار لسینگ است. از دیدگاه وی، در لائوکن لسینگ، محاکات با توجه به اثرگذاری، به اصل ساختار بدن تبدیل می‌شود (Babbitt, 1910: 94). در واقع، با نگاهی دقیق به محاکات و لائوکن، به این مسئله می‌توان پی برد که تجسم باید یکی از علاقه‌های اصلی لسینگ باشد. لازم به اشاره است که در همه نسخه‌های مجسمه لائوکن، اثر مورد محاکات قرار گرفته‌است. در همه این آثار هنری در نحوه روایت داستان تفاوت وجود دارد. در برخی از آن‌ها، لائوکن می‌میرد و در برخی دیگر، پسرانش می‌میرند. وینکلیمان که لسینگ با او در مورد مجسمه بحث می‌کند، می‌پرسد: چگونه جسم دردمند را باید به تصویر کشید؟ اما پرسش اصلی لسینگ این است که چگونه ما، به‌عنوان موجودات دارای جسم به یک تصویر از جسم دردمند، پاسخ می‌دهیم؟ و این یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مربوط به اثرگذاری است. بنابراین، لائوکن موضوعی بحث‌برانگیز است، به‌ویژه در جایی که به نسخه‌های محاکات از اثرگذاری می‌رسد. نسخه‌های مختلف روایت‌های لائوکن از شیوه‌های

تصویر ۳: نمایانگر حالت ناراحت‌کننده صورت پسر کوچک لائوکن با نام تیمبرائوس (عکس از جاسترو، ۲۰۲۰).

تصویر ۲: نمای نزدیک از چهره لائوکن، نمایش درد نهفته در چهره لائوکن (عکس از جاسترو، ۲۰۲۰).

تصویر ۴: نمای نزدیک از بازوی لائوکن (عکس از جاسترو، ۲۰۲۰).

دیگری که در بخشی از سوفوکلس^{۴۶} وجود دارد، سبب می شود هر دو پسر بمیرند و لائوکن زنده بماند. به هر حال، توصیف جزئیات دقیق از متن‌هایی که

همسرش آنتیوپ^{۴۵} در مقابل تصویر آپولو خوابیده است. آپولو مارها را می فرستد ولی با این حال، یکی از پسران فرار می کند. همچنین، در نسخه تراژیک

تصویر ۵: چشمه چهار رودخانه، چشمه مرمر توسط جیان لورنزو برنینی، ۱۶۴۸-۵۱؛ میدان ناونا، رم (عکس از جاسترو، ۲۰۲۰).

چگونه ممکن است که او پس از نفس نفس زدن غرش کند؟ و چرا او بیش از درد، بر سر پسرانش غرش می کند؟

به این ترتیب کم کم، درد لائوکن افسانه‌ای با درد مجسمه یکی شد. برای نمونه، در دوره باروک در آثار برنینی^{۴۸}، آن چه جالب توجه بود، سبکی بود که در آن، روح آزاردیده گروهی از عضلات را به تصویر می کشیدند (تصویر ۵). پیکره‌سازان عصر باروک، بیشترین تلاش خود را به کار می بستند تا حرکت و جنب و جوش را در آثار خود بیافرینند (Hibbard, 1966: 84).

در این جا، درد لائوکن نه رنج یک پدر داغ دیده، بلکه

درباره لائوکن نوشته شده، توصیف دردی بی نهایت است و این دقیقاً همان چیزی است که در روایت‌های گفته شده درباره لائوکن، چه در هنرهای تجسمی و چه در ادبیات، انتقال یافته است. توصیف ویرجیل از لائوکن همان گونه که او مرگ لائوکن را در کتاب انه ایید^{۴۷} به تصویر می کشد، بسیار حالت گرافیکی دارد: سر مارها بزرگ و وحشتناک است و آن‌ها دو پسر را خفه می کنند. دور کمر و اطراف گلوی آن‌ها می غلتند. پدر نفس نفس می زند. ویرژیل می گوید: سپس غرش می کند (Drew, 1924: 83). اما، نکته قابل تأمل در توصیف‌های ویرژیل این است که این روایت از لائوکن هم وحشتناک است و هم معمای.

یک رنج متجلی در جسم است که به حمله‌های مار مربوط می‌شود. این دقیقاً همان چیزی است که به نظر می‌رسد، بیشتر مورد علاقه لسینگ بوده و نه جنبه‌های اخلاقی داستان، بلکه درد و رنج بدن و جسم انسانی است.

لسینگ و محاکات از اثرگذاری

در پایان، پرسشی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که چه عواملی بر این اثرگذاری می‌تواند ایفای نقش کند؟ دکارت^{۴۹} در کتاب «مصائب روح» استدلال می‌کند که هیجان‌ات و احساسات شدید^{۵۰} با بدن فیزیولوژیکی ارتباط دارد. ولی احساسات، فقط پاسخ به موارد معقول بدن نیست. از دیدگاه او، حواس به محرک‌های بیرونی پاسخ می‌دهند و این محرک‌های بیرونی بر ذهن تأثیر می‌گذارند. ولی چیزی نیز در ذهن وجود دارد که مستقل از اجسام خارجی عمل می‌کند. وقتی به رخدادها می‌اندیشیم، می‌توانیم احساساتی مانند غم، شادی و مانند آن را حس کنیم که این احساسات می‌تواند از رویاها و موارد مشابه ناشی شود (Kant, 2000: 255). همچنین، دکارت، گاهی از واژه اثرگذاری^{۵۱} برای توصیف احساسات بهره می‌گیرد. در واقع، در اندیشه دکارتی، حس و محسوسات سرچشمه هر شناختی پنداشته می‌شوند. یعنی برای او، داده‌های حسی از جنبه ترتیب توجه در اولویت قرار دارد (Simmons, 2003: 463).

دکارت در پاسخ به پرسش: «من چیستم؟» دو پاسخ یکی اجمالی و دیگری تفصیلی می‌آورد: نخست پاسخ می‌دهد «چیزی که می‌اندیشد» و بی‌درنگ، در ادامه، پرسش دیگری را پیش می‌کشد که: «آن چیست؟» و اینک پاسخ تفصیلی خود را این‌گونه می‌آورد: «چیزی که شک می‌کند، می‌فهمد، تصدیق می‌کند، انکار می‌کند، می‌خواهد، نمی‌خواهد و همچنین، تخیل می‌کند و دارای ادراکات حسی است» (Alanen, 2009: 211).

به جز دکارت، اسپینوزا^{۵۲} نیز دیدگاه محاکاتی درباره اثرگذاری دارد که از طریق آن اجسام بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. بر مبنای گفته‌های او «اگر تصور کنیم که چیزی مانند خودمان که هیچ اثرگذاری در آن نداشته ایم، تحت تأثیر برخی از اثرگذاری‌ها قرار گیرد، در نتیجه، تحت اثرگذاری مشابه قرار خواهیم گرفت» (Renz et al., 2011: 196).^{۵۳} بنابراین، هم دکارت و هم اسپینوزا جنبه خلاق اثرگذاری را می‌بینند. ولی از دیدگاه لسینگ، این فقط یک پاسخ فیزیولوژیکی به محرک‌ها نیست. بنابراین از این طریق، می‌توان جنبه خلاقانه اثرگذاری را در برخورد لسینگ با مجموعه مجسمه لائوکون دید.

نتیجه‌گیری

با بازگشت به گذشته تاریخی روم و مطالعه درباره دیدگاه‌های متفکران درباره مجموعه مجسمه «لائوکون و پسرانش»، این نوشتار نشان می‌دهد که لسینگ مبدع یک سنت نوآورانه از زیبایی‌شناسی مدرن است. لسینگ استدلال می‌کند که ادراک حسی می‌تواند از نظر اثرگذاری جسمانی بر اساس توجه ویژه به بیننده تجزیه و تحلیل شود. از دیدگاه او، آن‌چه ما در آن بازتاب می‌دهیم، خودمان هستیم. بنابراین، بدن تقلیدشده محصول هنری نیست، بلکه مجموعه‌ای از اثرگذاری تولیدشده به وسیله چشم و حساسیت بیننده است. پیدایش موضوع زیبایی‌شناختی نه از طریق اثر هنری، بلکه به وسیله فرآیند محاکات انجام می‌پذیرد. بنابراین، وجود زیبایی‌شناسی با مشاهدات بدن انسان گره خورده است و درگیر احساسات و اثرگذاری‌ها می‌شود. تجربه‌ای که مورد توجه قرار می‌گیرد، زیبایی نیست بلکه حضور فیزیکی آن اثر است که در مقابل چشمان فرد تجسم می‌پذیرد. بنابراین، بهترین راه برای پیدایش اثر، تجربه زیبایی‌شناختی بیننده اثر هنری است. بنابراین، در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، می‌توان نتیجه گرفت که آن‌چه از متن لائوکون لسینگ می‌توان دریافت، موضوعی است که از طریق احساساتی که در بدن دیگری ایجاد می‌شود، به خود بازتاب می‌یابد و بیش از هر چیز، موضوعی است که از طریق آثار هنری می‌تواند حالتی درباره چگونگی تجربه درد، اندوه، شادی، مهربانی و اثرگذاری را در بدن انسان یعنی در مخاطب اثر هنری ایجاد کند.

پی‌نوشت

1. The statue Laocoön and his Sons
2. San Pietro Wingley
3. Colosseum
4. Laocoön
5. Gotthold Ephraim Lessing
6. German Romanticism
7. J. J. Winckelmann
8. «Ut pictura poesis» یک عبارت لاتین به معنای «به همان صورت که نقاشی شعر است» است. این جمله (که اغلب تکرار می‌شود) مشهورترین جمله در «Ars Poetica» هوراس است. (Golden, 2010: 22).
9. H. B. Nisbet
10. Trojan War
11. Minerva
12. Pliny

و مارتین هایدگر بود. اساس معنا در تجربه انسانی علاقه اصلی او بود و او در زمینه ادراک، هنر، سیاست، دین، روانشناسی، روانکاوی، زبان، طبیعت و تاریخ نوشته هایی را به چاپ رسانید (Stanford Encyclo-pedia of Philosophy, 2016).

40. The New Laocoon: An Essay on the Confusion of the Arts

41. Semiotician

42. Dilthey

43. Mimesis : محاکات، اصطلاحی در نقد ادبی و فلسفه است که شامل تقلید دیونوسیوسی، تقلید، شباهت غیر حسی، پذیرایی عاملی، بازنمایی، وانمایی، کنش بیان، کنش شباهت، عرضه خویش می شود (Ta-tarkiewicz, 1980: 68).

۴۴. Thymbraeus

45. Antiope

46. Sophocles

47. II Aenid

48. Bernini

49. Descartes

50. Passion

51. Affectus

52. Spinoza

۵۳. برای درک کامل تر مفهوم این جمله به متن زیر نگاه کنید: "If we imagine a thing like us, toward which we have had no affect, to be affected with some affect, we are thereby affected with a like affect." (Renz et al., 2011, 196).

13. Carrara marble

14. Augustus

15. Rhodes

16. Megasandros

17. Polydros

18. Antodros

19. Sperlonga

20. Titan

21. Belvedere

22. Vatican

23. Michel-Ange

24. Sadoletus

25. Kamenz in Saxony

26. Lutheran

27. Leipsic

28. Sarah Simpson

29. Macaulay

30. History of Ancient Art

31. Thoughts on the Imitation of Greek Works in Painting and the Art of Sculpture

32. Rubens

33. Attitude

34. Expression

35. «Virgil» مشهور به «Publius Vergilius Maro» یا «Virgil»

36. Philoctetes

37. Simonides

38. Embodied Mind

39. Maurice Merleau-Ponty، فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی بود که بسیار تحت تأثیر ادمونند هوسرل

منابع

- پرتجان، الیزابت (۱۳۹۲). *زیبایی و هنر*، ترجمه سعید خاوری نژاد، تهران: سوره مهر.
- هفریچر، دنی؛ روبرتز، سیمون و جاکوبز، دیویس (۱۳۸۸). *تاریخ هنر جنسن*، ترجمه: فرزانه سجودی، تهران: فرهنگسرای میردشتی.
- گاردنر، هلن (۱۳۷۹). *هنر در گذر زمان*، ترجمه محمد تقی فرامرزی، چاپ سوم، تهران: آگاه.
- گامبریچ، ارنست هانس (۱۳۷۹). *تاریخ هنر*، ترجمه علی رامین، چاپ اول، تهران: نشر نی.
- محمدی، فرزانه (۱۳۹۴). تقابل تصویر و کلمه در پاراگون لئوناردو و لائوکوئون لسینگ، *پایان نامه کارشناسی ارشد*، رشته فلسفه هنر، دانشگاه الزهراء، دانشکده هنرهای کاربردی، صص ۵۳-۷۴.
- ولک، رنه (۱۳۸۸). *تاریخ نقد جدید*، ترجمه سعید ارباب شیروانی، چاپ اول، تهران: نیلوفر.

References

- Alanen, L., (2009). *Descartes's concept of mind*. Harvard University Press.
- Anzieu, D., & Csikszentmihalyi, M., (2011). Laocoon: The group as a work of art Rome, 1506. *Group Identity in the Renaissance World*, 36.
- Babbitt, I., (1910). *The new Laocoon: An essay on the confusion of the arts*. Houghton Mifflin.
- Bosanquet, B., (1934). *A History of Aesthetic*, London, New York: Oxford University Press.

- Clement, G., (1940). Towards a Newer Laocoon. *Partisan Review*, 7, 296-310.
- Dilthey, W., (1906). The experience and the poetry: Lessing, Goethe, Novalis, Hölderlin: four essays. BG Teubner.
- Drew, D. L., (1924). Virgil's Marble Temple: Georgics III. 10-39. *The Classical Quarterly*, 18(3/4), 195-202.
- Durant, W., (1991). *The Story of Civilization*, translated by: Hamid Enayat Parviz Dariush & Ali Asghar Soroush, (3rd ed), Tehran: Islamic Revolution Publishing and Education Organization, (Text in Persian).
- Durant, W., (2011). *The Life of Greece: The Story of Civilization*, Volume II (Vol. 2). Simon and Schuster.
- Gardner, H., (2000). *Art Through the Ages*, translated by: Mohammad Taghi Farmarzi, (1st ed), Tehran: Agah and Negah Publication, (Text in Persian).
- Gillgren, P., (1998). Klassicism och antiklassicism i Michelangelos konst. Barocken och antiken, ed. Margaretha Rossholm Lagerlöf (Stockholm: *Barockakademien, forthcoming*), and Sylvie Deswarte-Rosa, "Francisco de Holanda et le Cortile del Belvedere", in *Il cortile delle statue: Der Statuenhof des Belvedere im Vatikan (Mainz: Verlag Philipp von Zabern, 1998)*, 394-95.
- Goethe, J. W., (1998). Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens, ad Karl Richter et al, München Hanser 1985-1998, vol 16, 341. *Transl in A Companion to the Works of Gotthold Ephraim Lessing*, Beate Allert.
- Goodyear, W. F., (1917). Lessing's Essay on Laocoön and its Influence on the Criticism of Art and Literature. *The Brooklyn Museum Quarterly*, 4(4), 221-239.
- Golden, L. (2010). Reception of Horace's Ars Poetica. *A companion to Horace*, 391-413.
- Gombrich, E. H., (2000). *The Story of Art*, translated by: Ali Ramin, (1st ed), Tehran: Nei Publication, (Text in Persian).
- Hibbard, H., (1966). *Bernini and others*, Columbia University.
- Jensen, S., (2008). *History of Iranian art*, translated by: Farzan Sojodi, (1st ed), Tehran: Farhangsarai Mirdashti Publication, (Text in Persian).
- Kant, I., (2000). Critique of the Power of Judgment. Cambridge University Press.
- Kekulé, R., (1883). *Zur Deutung und Zeitbestimmung des Laokoon*. W. Spemann.
- Kunze, C., (2002). *Zum Greifen nah: Stilphänomene [ie Stilphänomene] in der hellenistischen Skulptur und ihre inhaltliche Interpretation*. Biering & Brinkmann.
- Lessing, G. E., (1788). *Laokoon: oder über die Grenzen der Malerey und Poesie... Mit beyläufigen Erläuterungen verschiedener Punkte der alten Kunstgeschichte*. Thl. 1.
- Lifschitz, A., & Squire, M., (Eds.). (2017). *Rethinking Lessing's Laocoon: Antiquity, Enlightenment*, and the 'Limits' of Painting and Poetry. Oxford University Press.
- Luckhurst, M., (2006). *Dramaturgy: A revolution in theatre*. Cambridge University Press.
- Mitchell, William John Thomas (1984), "The Politics of Genre: space and time in Lessing's Laocoon", In Representations, Issue 2, *University of California Press*.
- Mohammadi, F., (2014). "Comparison of image and word in the paragon of Leonardo da Vinci and Lessing's Laocoon, *Master's Thesis*, Al-Zahra University, 53-74. (Text in Persian).
- Nisbet, H. B., (1985). *Lessing's' Laocoon': Semiotics and Aesthetics in the Age of Reason*.
- Prettejohn, E., (2012), *Beauty and art*, translated by: Saeed Khavari Nejad, (1st ed), Tehran: Surah Mehr Publication, (Text in Persian).
- Renz, U., Hampe, M., & Schnepf, R., (2011). Spinoza's Ethics: a collective commentary. *Brill's studies in intellectual history*, 196.
- Richter, S., (1992). *Laocoon's body and the aesthetics of pain: Winckelmann, Lessing, Herder, Moritz, Goethe*. Detroit: Wayne State University Press.
- Sichtermann, S., (1957). *Bankgeheimnis und Bankauskunft*. Knapp.
- Simmons, A., (2003). Descartes on the cognitive structure of sensory experience. *Philosophy and Phenomenological Research*, 67(3), 549-579.
- Sjöholm, C., (2013). Lessing's Laocoon: Aesthetics, Affects and Embodiment. *Nordic Journal of Aesthetics*, (46).
- Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2016). Ted Toadvine. Access in 26 January 2021. <https://plato.stanford.edu/entries/merleau-ponty/>
- Tatius, A., (2020). Subject index for Resurrection of Homer. *Poetics*, 199(237), 287-313.
- Tatarkiewicz, W., (1980). Art: History of Classification. In *A History of Six Ideas* (pp. 50-72). Springer, Dordrecht.
- Wellek, R., (2008). *History of Modern Criticism*, translated by: Saeed Arbab Shirvani, Tehran: Nilufar

Publication, (Text in Persian).

- Wellbery, D. E., (1984). Lessing's Laocoon: Semiotics and Aesthetics in the Age of Reason.
- Wetherell, M., (2012). Affect and emotion: A new social science understanding. Sage Publications.
- Wilson, R. A., and Foglia, L., (2017). "Embodied cognition" in The stanford encyclopedia of philosophy. ed. E. N. Zalta (California, US: Metaphysics Research Lab, Stanford University).
- Winckelmann, J. J., Heyer, E., & Norton, R. C., (1986). Reflections on the imitation of Greek works in painting and sculpture. Open Court.

The Study of Lessing's Laocoon from the Aesthetics Affects Perspective

Abstract:

Problem Statement: The information taken from the letter of an architect Pope in the 16th century A.D. shows that “The statue Laocoon and his sons was found on 14th of January 1506 in a subterranean chamber with an adorned floor and coloured walls in a vineyard in the vicinity of the church of San Pietro in Vincoli, north-east of the Colosseum”. Finding such a great work of magnificent classical art prompted thinkers such as Lessing to critique Laocoon's aesthetics.

Gotthold Ephraim Lessing (22 January 1729 – 15 February 1781) was a German writer, philosopher, dramatist, publicist and art critic, and an outstanding representative of the Enlightenment era. His plays and theoretical writings substantially influenced the development of German literature. Gotthold Ephraim Lessing first published *Laokoon, oder über die Grenzen der Mahlerey und Poesie* (Laocoon, or on the Limits of Painting and Poetry) in 1766. Over the last 250 years, Lessing's essay has exerted an incalculable influence on western critical thinking. Not only has it directed the history of post-Enlightenment aesthetics, it has also shaped the very practices of ‘poetry’ and ‘painting’ in a myriad of different ways. Lessing is a key conduit between the transformation into German Romanticism transition from the destroyed enlightenment French. “He is the first literary figure of greatness that Germany has brought into existence in the New Age”. Lessing wrote *Laocoon; An Essay on the Limits of Painting and Poetry* into the field of aesthetic philosophy in 1766 with remarks illustrative of various points in the history of ancient art in twenty-nine chapters.

m.hessami@alzahra.ac.ir

Mansour Hessami Kermani, Associate Professor, Department of Painting, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran, Corresponding Author.
m.hessami@alzahra.ac.ir

negar.najibi@gmail.com

Negar Najibi, PhD Student of Painting, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran.
negar.najibi@gmail.com

Date Received: 2023-09-26

Date Accepted: 2024-01-31

1- DOI: 10.22051/PGR.2024.45092.1216

To begin pondering *the Limits of Painting and Poetry*, Lessing began with a reflection on Winkelmann's views on harmony and expression in the visual arts. Lessing established his discussion based on criticizing the Winkelmann's book named "Thoughts on the Imitation of Greek Works in Painting and Sculpture" about the progression of art on the development of Greek art. "Lessing dismantles Horace's famous claim "*ut pictura poesis*" (as is painting, so is poetry), arguing that these media are inherently different, because while poetry unfolds in time, painting exists in space. He refers to the media as "two equitable and friendly neighbors". Lessing contends that an artwork, in order to be successful, needs to adhere to the specific stylistic properties of its own medium, and the transmission or representation's possible meanings cannot be separated from its medium. From Lessing's point of view, "a visual work of art and a literary work originates in different spatial and temporal conditions, Lessing argued, serving thereby to liberate art from the tradition of *ut pictura poesis*". "Beyond *Laocoon*, he examined and categorized the arts (The distinction between the temporal and spatial arts) and the specific function of each". In his text, the human body has a key place in the aesthetic understanding.

This article combines different perspectives from interdisciplinary subject areas (including the history of evolutionary thoughts, aesthetics, comparative studies, and the history of art) and examines *Laocoon*, using critical angles. It can be considered that this research is a short interpretation of ancient art and poetry from Lessing's view, which leads to the recognition of the cultural contexts of the eighteenth century and the credibility of *Laocoon's* observations in the field of aesthetics. Thus, this study shows how *Laocoon* used Greek and Roman models to draw the appropriate spatial and temporal "limitations" (what Lessing calls "poetry" and "painting"). Also, it explains how Lessing's article has been rooted in Enlightenment

theories of art, historical perception, and interpretation, as well as in emerging ideas such as affects. In this research, it has been tried to first study the collection of *Laocoon* sculptures and then to analyse the Lessing's text about *Laocoon*.

This article has a qualitative and analytical nature and the method of collecting information is based on library studies, documents and valid electronic databases. What is important in these discussions is this paper is issues related to the embodied mind, affects and aesthetics, based on critical approaches and opinions in this regard, this issue has been addressed from a new perspective.

Research question: Lessing's research on the representation or transfer of the meaning of the statue of *Laocoon* is raised as a question, how does the embodied mind react to the image of the human body?

Research Methodology: In terms of its nature, this article is of the qualitative content analysis type, and its method of collecting information is based on library studies, documents, and reliable electronic databases, prepared, organized, and edited, and based on a logical method, *Laocoon* Lessing's research is done from the perspective of affects, is what is important in these topics is the investigation of topics related to the embodied mind, affects and aesthetics, which, based on critical approaches and opinions, tries to address this topic from an innovative angle.

Conclusion: Going back to Roman history and studying the views of thinkers on the *Laocoon* and his sons sculpture collection, this article shows that Lessing is the creator of a whole new tradition of modern aesthetics. Lessing argues that sensory perception can be analyzed in terms of physical impact based on particular attention to the viewer. In his view, what we reflect in it is ourselves. Thus, the imitated body is not a product of art, but a set of effects produced through the eye and the sensitivity of the viewer. The emergence of the aesthetic

subject occurs not through the work of art but through the process of imitation. Therefore, the existence of aesthetics is tied to the observations of the human body and is involved in emotions and influences. The experience that is considered is not beauty, but the physical presence of the effect that is visualized in front of the individual's eyes. Therefore, the best way to create the effect of the aesthetic experience of the viewer of the work of art. Therefore, in answer to the main question of the research, it can be concluded that what can be deduced from Laocoon Lessing's text is a subject that is reflected in itself through the emotions that are created in another body and, above all, it is a subject that through works of art can create a state about how to experience pain, sorrow, joy, kindness and other effects on the human body, i.e., the viewer.

Keywords: Lessing, *Laocoon*, Embodied Mind, Affects, Mimesis, Aesthetics.