

معماری گوتیک و فلسفه‌ی مدرسی

بن پانوفسکی ترجمه‌ی هادی ربیعی

تصویر::: کانون: ۱

مکتب‌های فلسفه

مکتب‌های فلسفه

سرشناسه: پانوفسکی، اروین، ۱۸۹۱-۱۹۶۸ م
Panofsky, Erwin
عنوان و نام پدیدآور: معماری گوتیک و فلسفه‌ی مدرسی / ترجمه‌ی هادی ربیعی
مشخصات نشر: تهران، نشر چشمه، ۱۳۹۸
مشخصات ظاهری: ۱۷۲ ص
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۰۱۰۰۶۱۹-۷
یادداشت: عنوان اصلی: Gothic architecture and scholasticism, 1957
وضعیت فهرست‌نویسی: فیا
موضوع: معماری، گوتیک
Architecture, Gothic
موضوع: مدرسی‌گرایی
Scholasticism
موضوع: ربیعی، هادی، ۱۳۵۶، مترجم
رده‌بندی کنگره: NA ۴۴۰
رده‌بندی دیویی: ۷۲۳/۵
شماره‌ی کتاب‌شناسی ملی: ۶۰۶۶۲۳۹

رده‌بندی نشر چشمه: هنر

معماری گوتیک و فلسفه‌ی مدرسی

اروین پانوفسکی

ترجمه‌ی هادی ربیعی

ویراستار: مسعود علیا

مدیر هنری: مجید عباسی

همکاران آماده‌سازی: نینا رزندی، زهرا بازبان شترپانی

ناظران تولید: امیرحسین نخجوانی، میثم باقری

چاپ: دالاهو

تیراژ: ۷۰۰ نسخه

چاپ اول: تابستان ۱۳۹۹، تهران

ناظر فنی چاپ: یوسف امیرکیان

این چاپ با انتشار محفوظ و مخصوص نشر چشمه است.

هرگونه نقیض و تضاد این اثر، مشروط به دریافت اجازه‌ی کتبی ناشر است.

بک: ۷-۰۶۱-۹۷۸-۶۲۲

دفتر مرکزی نشر چشمه: تهران، کارگر شمالی، تقاطع بزرگراه شهید گمنام، کوچه‌ی چهارم، پلاک ۲. تلفن: ۸۸۳۳۳۶۰۰ — کتاب‌فروشی نشر چشمه‌ی کریمخان: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش میرزای شیرازی، شماره‌ی ۱۰۷. تلفن: ۸۸۹۰۷۷۶۶ — کتاب‌فروشی نشر چشمه‌ی شمس: تهران، بزرگراه ستاری شمال، نبش خیابان پیامبر مرکزی، مجتمع تجاری کورش، طبقه‌ی پنجم، واحد ۵. تلفن: ۴۴۹۷۱۸۰ — کتاب‌فروشی نشر چشمه‌ی آرن: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، برسیده بزرگراه شمس، خیابان حافظی، نبش خیابان فخارمقدم، مجتمع تجاری آرن، طبقه‌ی ۲. تلفن: ۱۹۳۵۴۵۵ — کتاب‌فروشی نشر چشمه‌ی بابل: بابل، خیابان شریعتی، روبه‌روی شیرینی‌سرای بابل. تلفن: ۲۴۷۶۵۷۱ (۱۱) — کتاب‌فروشی نشر چشمه‌ی کارگر: تهران، کارگر شمالی، تقاطع بزرگراه شهید گمنام، کوچه‌ی چهارم، پلاک ۲. تلفن: ۸۸۳۳۳۵۸۳ — کتاب‌فروشی نشر چشمه‌ی پریس: تهران، خیابان پاسداران، نبش گنجینه‌ی یکم، مجتمع پریس، طبقه‌ی دوم. تلفن: ۹۱۰۰۱۲۵۸ — کتاب‌فروشی نشر چشمه‌ی دلشدگان: مشهد، بلوار آیت الله العظمی بروجردی، بین وکیل آباد ۱۸ و ۲۰ (بین هفت تیر و هنرستان)، پلاک ۳۸۶. تلفن: ۳۸۶۷۸۵۸۷ (۰۵۱)

www.cheshmeh.ir

 cheshmehpublication

 cheshmehpublication

تلفن بخش کتاب چشمه: ۷۷۷۸۸۵۰۲

فهرست

۷	مقدمه‌ی مترجم
۱۵	پیش‌گفتار [چاپ دوم]
۲۱	درس‌گفتار ویمر
۲۳	پیش‌گفتار [چاپ اول]
۲۵	معماری گوتیک و فلسفه‌ی مدرسی
۸۷	یادداشت‌ها
۹۹	توضیحات
۱۱۵	تصاویر
۱۶۵	نمایه

مقدمه‌ی مترجم

بررسی نسبت میان هنر و فلسفه، همواره از موضوعات مورد توجه پژوهشگران و فیلسوفان هنر بوده است. ممکن است ادوار گوناگون تاریخ، از افلاطون و ارسطو گرفته تا فیلسوفان معاصر، دیدگاه‌ها گوناگونی در این خصوص عرضه کرده‌اند. برخی از تعارض و ناسازگاری تفکرات فیلسوفان هنر سخن گفته‌اند، برخی یکی را نقطه‌ی اوج و کمال دیگری دانسته‌اند و برخی دیگر آن‌ها را دو گونه‌ی بیان حقیقتی واحد قلمداد کرده‌اند. افزون بر این، مطالعه‌ی کمابیش انجوهی وقوع ارتباط میان هنر و فلسفه در جوامع مختلف و در طول ادوار تاریخی در موضوع پژوهش در حوزه‌های مختلفی از علوم از جمله تاریخ هنر، فلسفه و جامعه‌شناسی بوده است. در این میان، نسبت معماری با هنر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چنان‌که، بنابه تعبیری، معماری ظرف زندگی انسان است. بنابراین، به نظر می‌رسد که تأمل و تحقیق در جایگاه و اصول هنر معماری در هر جامعه‌ای کمابیش به‌ساخت دقیق‌تری از شیوه‌ی فکری مردمان آن جامعه می‌انجامد.

موضوع کتاب حاضر، چنان‌که از عنوانش پیداست، نسبت معماری و فلسفه در محدوده‌ی زمانی و مکانی مشخصی است. سیر تحول سبک گوتیک در معماری، از شکل‌گیری گوتیک متقدم تا گوتیک عالی، تقریباً هم‌زمان با تحول

فلسفه‌ی مدرسی و گذار از فلسفه‌ی مدرسی متقدم به فلسفه‌ی مدرسی متأخر صورت گرفت. مرحله‌ی اول دوره‌ی گوتیک مطابقت دارد با مرحله‌ی نخستین فلسفه‌ی مدرسی (ژیلبر دو لا پوره، آبلار)؛ عصر کلیساهای جامع بزرگ قرن سیزدهم با بوناوتورا، توماس آکوئینی و آلبرت کبیر؛ و «اصلاح» سبک گوتیک مدرن با اصلاحات اعقاب فلسفه‌ی مدرسی یعنی یوهانس اسکوتوس و برونو تینتی. این تحولات که حدود یک قرن به طول انجامید در منطقه‌ی جغرافیایی واحدی رخ داد. مسئله‌ی تحقیق پانوفسکی در این کتاب این است که آیا تقارن زمانی و مکانی معماری گوتیک با فلسفه‌ی مدرسی امری تصادفی است یا ربط و نسبتی بین این سبک معماری و این شیوه‌ی تفکر فلسفی برقرار است؟ و در صورت اخیر، این نسبت به چه نوعی است؟ به زعم پانوفسکی، این ارتباط از جنس «توازی» صرف این نیست، بلکه نوعی رابطه‌ی حقیقی علی و معلولی است که نه به صورت تأثیرات فردی و مستقیم، بلکه به صورت غیر مستقیم و به واسطه‌ی آن چه او «پراکنش» می‌خواند روی داده است.

دیدگاهی که پانوفسکی در این کتاب مطرح کرده، دیدگاه جدیدی نیست. این تصور که باید در میان جنبه‌های گوناگون طبیعت، تاریخ، به تعبیر ماکس وبر، «قرابت انتخابی» یا، به قول زبان‌شناسان، خویشاوندی ساختاری وجود داشته باشد، در آثار نویسندگانی پیش از پانوفسکی هم مشاهده می‌شود. پیش‌تر، بسیاری از نویسندگان ملاحظات متعددی در مورد این پرسش مطرح کرده بودند. دهیو می‌گوید: «گوتیک فلسفه‌ی مدرسی مجسم است.» امیل مال، ای. ایزارد و دوراک نیز در مطالعات خود درباره‌ی سبک گوتیک به این موضوع اشاره کرده بودند. اما به نظر می‌رسد دو ویژگی سبب شده است که کتاب حاضر با اقبال بسیار بیش‌تری از سوی خوانندگان و محققان این حوزه روبه‌رو شود. نخست رویکرد ویژه‌ای است که پانوفسکی در این اثر به کار گرفته است. او در این پژوهش از رویکرد

آیکونولوژی، که خود در شکل‌گیری آن نقش اصلی را ایفا کرد، مدد جسته است. پانوفسکی بر پایه‌ی این روش الگوی متفاوت و عمیق‌تری از روابط، یعنی «روابط صوری» میان تفکر مدرسی و هنر و «روابط علّی و معلولی حقیقی» میان آن دو محیط اراانه کرد که از «ملکه‌ی ذهنی» برمی‌خیزد و مشترک است میان پیشه‌وران و متاهان. ریژگی دوم این اثر، که بسیاری از منتقدان بر آن صحه گذاشته‌اند، عمق و ابعادِ هم‌زمان آن است که اثر پانوفسکی را به منبعی مهم، هم در زمینه‌ی تاریخ هنر و معماران و هم در زمینه‌ی فلسفه‌ی هنر قرون وسطی، مبدل ساخته است.

اگرچه پانوفسکی در این اثر از رویکرد تفسیر آیکونولوژیک استفاده کرده، شاید به اقتضای ایداز، لام در این کتاب به توصیف این روش نپرداخته است. او در آثار دیگر خود نشان داده است که اثر هنری بسته به نظرگاه فلسفی‌ای که در مورد آن اختیار می‌شود می‌تواند معانی‌اش را در مراتب مختلفی آشکار سازد. ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین مواجهه با «لایه‌ی علّی و اَصیل معنا که می‌توانیم بر پایه‌ی تجربه‌ی وجودی‌مان دریابیم» یا، به بیان دیگر، «معنای پدیداری که قابل تقسیم به زیربخش‌های معنای چیزها و معنای فراموش‌ها را براساس مقاله‌ای اخیرتر «معنای ناظر به واقع» و «معنای وصف‌الحالی» است» سروکار دارد. این فهم آکنده از «مفاهیم نمایانگر» است که، به تعبیر پانوفسکی، «تخصص‌های خصوصیات حسی اثر (از باب نمونه وقتی کسی هلویی را نرم یا پارچه‌ای توری را نازک توصیف می‌کند) یا تجربه‌ی عاطفی‌ای را که چنین خصوصیات در تماشای اثر برمی‌انگیزند (مثلاً وقتی کسی از رنگ‌های جدی یا شاد سخن می‌گوید) برمی‌گزینند و باز می‌شناسند. برای دست‌یابی به «لایه‌ای از معنا، یعنی دومین لایه، که فقط وقتی می‌توان از آن سر در آورد که بر دانشی مبتنی باشد که به سیاق ادبی منتقل شده است» و می‌توان آن را «حوزه‌ی معنای مدلول» خواند باید «مفاهیمی به طور خاص توصیف‌کننده» داشته باشیم که از صرفِ معرفی کیفیات حسی فراتر

می‌روند و کیفیات سبکی اثر هنری را باز می‌شناسانند یا «تفسیر»ی تمام‌عیار از اثر شکل می‌دهند. پانوفسکی تمایزی را درون این لایه‌ی دوم ایجاد می‌کند، از یک سو «سوزهی دوم یا مرسوم» یا، به بیان دیگر، «مضامین یا مفاهیمی که خود را از طریق تصاویر، داستان‌ها یا تمثیل‌ها عرضه می‌کنند» (مثلاً وقتی گروهی از اشخاص که به ترتیب خاصی دور یک میز نشسته‌اند شام آخر را بازنمایی می‌کنند)، که کشف معنای آن در قلمرو آیکونوگرافی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، «معنا یا محتوایی ذاتی» و چرا که آن راه می‌توان با تفسیری آیکونولوژیک، تفسیری که نسبتش با آیکوگراف به‌گونه‌ای همچون نسبت قوم‌شناسی با قوم‌نگاری است، بازشناخت فقط به شرط آن که ذاتی آیکونوگرافیک و روش‌های ترکیب‌بندی به عنوان «نمادهای فرهنگی»، فرانمونه‌ای فرسنگ یک ملت، یک دوران، یا یک طبقه تلقی شوند و تلاش شود تا «اصول بنیادینی که زیربنای انتخاب و عرضه‌ی نقش‌مایه‌ها و نیز فرآوری و تفسیر تصاویر، داستان‌ها و تمثیل‌ها هستند و به این ترکیب‌بندی‌های صوری و فرآیندهای تکنیکی معنای حقیقی خودشان را می‌بخشند» از طریق مرتبط ساختن «معنای ذاتی اثر، یا گروهی از آثار، با بیش‌ترین تعداد ممکن از اسناد فرهنگی‌ای که به لحاظ تاریخی با این اثر یا گروهی از آثار مرتبط هستند» جدا و ممتاز شوند. مرحله‌ی تفسیر آیکونولوژیک ناظر به تعلیقات ذاتی ذهن بشر است و شامل باورها، انتظارات، رهیافت‌ها و ارزش‌های ذهنی و فرهنگی است. در این مرحله منتقد هنری، اثر را به مثابه‌ی علامتی برای چیزی دیگر می‌گیرد؛ چیزی که خود را در قالب علایم متنوع بی‌شماری بیان کرده است. آریژگی‌های آیکونولوژیک اثر را به عنوان شواهد جزئی این «چیز دیگر» تبیین می‌کنیم.

بنابه دیدگاه پانوفسکی، مرحله‌ی تفسیر آیکونولوژیک برای تاریخ‌دان هنر مرحله‌ی نهایی نیست، بلکه تازه آغاز کار است. تاریخ‌دان هنر پس از طی مرحله‌ی سوم به شناخت اصول بنیادین دوره‌ای نایل می‌شود که هنرمند اثر خود را در آن

دوره خلق کرده است. پانوفسکی در برخی از آثار خود از دیدگاه تفسیر آیکونولوژیک بهره برده است از جمله در خصوص برقراری پیوند میان نقاشی‌های میکل آنژ و تفکر نوافلاطونی، اما به نظر می‌رسد که برجسته‌ترین اثر او در به کارگیری این رویکرد، همین کتاب معماری گوتیک و فلسفه‌ی مدرسی است.

در مورد سبک نگارش کتاب توجه به این امر لازم است که این اثر متن درس‌مندی است که پانوفسکی در کالج سنت وینسنت، واقع در شهر لتروب در ایالت پنسیلوانیا، ایراد کرده و به کوشش بندیکتی‌های لتروب منتشر شده است. این کتاب، که در استین کالج بندیکتی در آمریکا خوانده شده، بونیفاس ویمر، راهبی آلمانی به هر دوین و پانوفسکی بوده، بنیان نهاده است. علایق بندیکتی ناشران کتاب در هر دو پیش‌گفتار، تبار مشاهده است. همچنین، در سبک ارائه‌ی مطالب حال و هوای زبان گداری جدا مانده است، هر چند یادداشت‌ها و تصاویر زیادی در انتهای کتاب افزوده شده است. تأکید مؤلف بر ایجاز مطالب، استفاده از عبارات و تعابیر لاتین و به کار بردن جملات طولانی و زبان گفتاری در بخش‌هایی از متن به گونه‌ای است که فهم مراد و سبک دقت و تأمل مضاعفی را می‌طلبد.

به لحاظ محتوایی، پانوفسکی در این اثر به اجمال به سخانی (غالباً در مقام مقدمات یا شواهد استدلال‌های خود) اشاره کرده که قبلاً در دیگر آثارش به تفصیل از آن‌ها سخن گفته است. افزون بر این، او به بسیاری از فیلسوفان و نظریات فلسفی، هنرمندان و سبک‌های هنری، کتاب‌ها و آثار فلسفی و هنری اشاره کرده است که با توجه به دوره‌ی زمانی آن‌ها (قرون وسطی) ممکن است برای برخی خوانندگان محترم ناآشنا باشند. پانوفسکی خود به عنوان مؤلف کتاب اشاره می‌کند که این نوع بحث تخصصی او در دو حوزه‌ی تاریخ هنر و فلسفه‌ی قرون وسطی چه بسا مورد انتقاد متخصصان هر یک از دو رشته قرار بگیرد. به همین دلیل، مترجم بر آن شد

تا در شرح این گونه اصطلاحات و عبارات تخصصی توضیحاتی به متن بیفزاید. از آن جا که فرض مترجم بر این بود که مخاطبان تخصصی این کتاب علاقه‌مندان و پژوهشگران دو حوزه‌ی هنر و فلسفه هستند، تلاش شد که توضیحات لازم برای هر یک از این دو گروه بیان شود. مترجم برای یافتن معادل‌های فارسی مناسب از فرهنگ مصور هنرهای تجسمی، تألیف پرویز مرزبان و حبیب معروف و برای نگارش بخش‌های چند فقره از یادداشت‌ها در زمینه‌ی تاریخ فلسفه از کتاب تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، نوشته‌ی محمد ایلخانی استفاده کرده و در نگارش این پیش‌گفتار نیز از پی‌گفتار پی‌یر بوردیو بر ترجمه‌ی فرانسوی همین کتاب و نیز یادداشت لویی گرو دکی درباره‌ی این کتاب بهره برده است.

آنچه در ادامه می‌آید ترجمه‌ی این اثر موجز و البته گران‌سنگ و دشوار ترغیب کرد، افزون بر شناخت دیدگاه‌ها و نظریات پانوفسکی و آشنایی بیش‌تر با هنر و فلسفه‌ی قرون وسطی شناخت "گویی بود که او در این اثر از آن بهره گرفته است. به نظر می‌رسد توصیف، تحلیل و نقد دقیق این الگویی تواند زمینه‌ی بهره‌گیری عمیق‌تر از آن را در پژوهش‌های زیبایی‌شناختی در حوزه‌ی فرهنگ ایرانی - اسلامی فراهم آورد. پاسخ به پرسش از وجود یا نحوه‌ی ربط و نسبت هنر با تفکر فلسفی در ادوار مختلف تاریخ هنر ایران اسلامی، به عنوان مثال در خصوص تقارن زمانی و مکانی حکمت متعالیه و هنر و معماری عصر صفوی، برای آن‌که، به تعبیر بوردیو، «از رویکرد صرفاً علمی برخیزد و از الهامی‌متافیزیکی یا عرفانی»، روش پژوهشی درخوری می‌طلبد. به نظر می‌رسد تفسیر آیکونولوژیک پانوفسکی، آن‌چنان که در این کتاب به کار رفته، می‌تواند در این خصوص مفید واقع شود.

این کتاب را سال‌ها پیش ترجمه کرده بودم، اما فرصتی برای بازنگری نهایی آن حاصل نشده بود. اهتمام دکتر امیر نصری به انتشار این کتاب، علاوه بر

تحقیقات ارزشمندشان در این حوزه، انگیزه و به تبع آن فرصت به انجام رساندن کار را برایم فراهم ساخت. دکتر مسعود علیا، از روی محبت همیشگی‌شان، ویرایش زبانی و علمی کتاب را پذیرفتند و نکات ارزنده‌ای را متذکر شدند. از همکاران محترم واحد آماده‌سازی و تولید نشر چشمه نیز صمیمانه سپاس گزارم.

پاییز ۱۳۹۸