

زبان فارسی در بلغارستان

مردم بلغارستان برخلاف بسیاری از ساکنان اروپای غربی کم و بیش با تاریخ ایران، زبان و فرهنگ آن اشنا هستند بویژه از روشنفکران این کشور برخی از آثار و نوشته‌های بزرگان ادب پارسی را خوانده‌اند و از تکامل تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران باستان و معاصر آگاهند. در زبان بلغاری کهن و معاصر صدھا و اژه پارسی وجود دارد که در مکالمات روزمره استعمال می‌شود. تعداد این واژه‌ها حدود ۱۰۰۰ عدد است که بیشتر از طریق زبان ترکی وارد این زبان شده است. تسلط ۱۸۷۸ ساله عثمانی بر این کشور (از ۱۳۴۰ تا ۱۸۷۸ میلادی)، زمینه‌ای مناسب برای نفوذ فرهنگی ایران در این سرزمین ایجاد کرده است.

نخستین اشناهای با زبان و ادبیات فارسی در نیمه اول قرن نوزدهم صورت می‌گیرد. در این موقع (سال ۱۸۲۸) بخشی از شاهنامه فردوسی، رستم و سهراب در فصلنامه ادبی «کاستف و می‌شف» انتشار می‌یابد و بعد در سال ۱۸۵۱ اثماری از گلستان سعدی در همین فصلنامه از فارسی به بلغاری برگردانده می‌شود که عمیقاً مورد توجه قرار می‌گیرد.

در پایان قرن نوزدهم مترجمی بنام «پرنوریزس» بخشهای دیگری از آثار فردوسی، مولانا، سعدی و حافظ را از فرانسه ترجمه و در دسترس دوستداران ادبیات شرق قرار می‌دهد. بلغارها در سال ۱۹۳۴ هزاره فردوسی را با انتشار کامل «کاووه آهنگر» و معروف شاعر پارسی‌گوی ایران برگزار می‌کنند. یکسال بعد ترجمه رباعیات خیام بلغارها را شیفتۀ خود می‌سازند.

از آن تاریخ تاکنون آثار بسیاری از نویسندها، شاعران، فلاسفه و دانشمندان ایرانی به زبان بلغاری برگردانده شده است. در بیست سال اخیر بسیاری از نویسندها و شاعران معاصر ایران به این گروه پیوسته‌اند: صادق هدایت، جلال آل احمد، صادق چوبک، سیمین دانشور، لاهوتی، کسرائی، شاملو، سپهری، افغانی و امین فقیری از آن جمله‌اند.

اسناد و مدارک تاریخی نشان می‌دهد که در ایام تسلط عثمانی بر بلغارستان و سالهای بعد از آن بسیاری از حکام ترک با زبان فارسی آشنا بوده‌اند و تدریس این زبان در شهرهای پلودیف، وارنا و صوفیه رواج داشته است. شایع است که برادران «کریل» و «متودی» پایه گذاران خط اسلام در قرن نهم میلادی به پارسی سخن می‌گفته‌اند و شاعران بر جسته بلغاری «پنجو اسلامویک» و «ایوان واژوف» با فارسی کم و بیش آشنا بوده‌اند.

وجود صدھا کتاب فارسی و نسخه‌های خطی از آثار پیشوایان ادب پارسی در کتابخانه ملی صوفیه بیانگر توجه ویژه مردم این کشور به زبان و فرهنگ کهن و معاصر ایران است.

خيال با منطق زبان را شعر تاب و مطلق می‌پندارند غافل از این که اين همه مصالح و تمھيداتی است برای ساختن «شكل‌های جاودا» و در حقیقت هنر یعنی عمارت شکل و خلق پیکره‌های با هویت خاص. گوین اینان نمی‌دانند که تناسب و تقارن ذاتی هنر است. شعر خوب، یک زبان چند بعدی است که تجربه زیباشسانه‌ای را به تمام ابعاد ادراکی بشر منتقل می‌سازد. شعر خوب بعدی عاطفی دارد و بعدی تختیلی، و بعدی تأم بالذات جسمانی و در نهایت یک بعد عقلانی. یعنی عاطفه، خیال، جسم و عقل هر کدام بهره و لذت خویش را از آن می‌برند، مسلم است آنچه عقل می‌جوید و می‌پسندد تناسب و تقارن است وحدت است و انسجام تجلی کثرت در وحدت و وحدت در کثرت، آنچه خیال می‌پسندد رهایی و آزادی است از آزادی از قید و بند عقل و آنچه عاطفه می‌پسندد همسوی و همدلی انسانی است شفقت است و ترحم و دلسوزی، و جسم هم علی‌حده در جستجوی لذات خاص خویش است. بدون شک تنها شکل هنری بدیع و مستحکم است که همه این ابعاد را در خود دارد و شعر شفیع از جمله اشعاری است که عقل و عاطفه و خیال ذاتی می‌بخشد شکل‌مندی آن نیز بقا و جاودانگی اش را تضمین می‌کند شعر او هنر مطلوب اهل فضیلت و خرد است. شعری است که پسند آن از میان بخردان آغاز می‌شود و به تدریج مقبولیت عام می‌یابد.

شفیعی نقاش بود شاید که با نقش زدن این تصاویر شاهکارهای در عرصه نقاشی می‌آفرید.

- گزاره‌های فلسفی در لباس بلاغت و تخييل:

در پنج دفتر شعری مجموعه هزاره دوم آهوی کوهی، تمایل شاعر به تأملات فلسفی رنگ بیشتری دارد. در شعرهایی که رنگ‌گارانه فلسفی دارند، عمدتاً یک گزاره فلسفی شالوده شعر را شکل می‌دهد. شاعر جامه‌ای خیالین و جلوه‌ای بلاغی بر قامت آن ایده می‌پوشاند وحدت ایده و معنا عامل اصلی سازمان دهنده به شعر است. در اینجا نیز شاعر تنها یک ایده واحد را بیان می‌کند و بس و دیگر سخن را به زواید و اضافات نمی‌آید. پاره‌ای از گزاره‌های فلسفی او از این قوارنه:

□ هر چیز که جادوانه تر باشد جادوانه تر است (هزاره ۴۰۸)

□ مرجع ضمیر زندگی کجاست؟ (هزاره ۴۰۲)

□ تمام پویه‌ی انسان به سوی آزادی است (هزاره ۴۲۳)

□ بیقراری انسان در جهان، نتیجه پرداختن انسان به بیرون از خویش است (آگاهی) (هزاره ۴۵۲)

□ انسان آمیزه‌ای از اشداد است (هزاره ۴۲۰)

□ هرکسی جهان را در اسلوبی بیان می‌کند. (هزاره ۴۰)

□ تکرار تلح تاریخ: تا آستانه روز آمدن دوباره در قصر ظلمت فرو شدن (هزاره ۴۳۷)

□ قرار زندگی از بیقراری است (هزاره ۴۶۵)

□ وجود انسان است که جهان و زمان را معنا می‌بخشد (هزاره ۴۵۳ و ۴۵۵)

□ انسانهای برتر و آگاه‌تر تنها‌یند. (هزاره ۳۱۹)

□ خدا و هنر و زندگی سه نهان از لی اند (هزاره ۳۹۸)

□ کسی نمی‌داند در پشت این واژه «زندگی» چیست؟ (هزاره ۴۶۰)

□ با پرسش دشواره «دانستن آیا چیست؟» آسان توان، ناگاه، عجز آگاهان را دید. (هزاره ۴۶۲)

□ نگاه تازه بیاور که بنگری در زیر آفتاب همه چیز تازه است. (هزاره ۴۸۰)

□ این ایده‌های حکیمانه خود ستون فقرات شعرهای فلسفی شفیعی‌اند. که تمامت شعر در پیرامون همان ایده می‌چرخد و ذهن شاعر در روند خلق شعر از چنگ این ایده رها نمی‌شود تا کار آفرینش به کمال برسد.

تمام وجود شاعر تحت سیطرة ایده اوسط. و وحدت سازمند اجزاء شعر محصول غله ایده بر ذهن و ضمیر شاعر است. می‌توان در اینجا از شاعرانی سخن گفت که

تخييل مطلق العنان آنان از چنگ هر ایده‌ای گریخته و محصول عمل هنری ایشان چیزی نیست جز توده‌ای از خیالات رنگین و پر زرق و برق که گاه تنها رشته وزن و قافیه، این توده رنگین بی تناسب را به زنجیر می‌کشد.^۸

و درینما که ذوق‌های مشوش لحوظه پرست نیز چنین کلاسه‌های سر در گمی را نمونه اعلایی هنر می‌پندارند. چرا که جلوه مصالح رنگارانگ شعر و تمھيدات پرطمطراقي همچون حسامیزی، اشتاین زدایی، جدول ضرب کلمات، استعاره‌های رنگین و در یک کلام نبرد