

فلاطوری نامه

پروفسور عبدالجبار فلاطوری از مددود عالمان و دانشمندان بود که در دو فضای تمدن ایرانی و تمدن غربی به تعلیم و تربیت پرداخت و باکسب دانش‌های قدیم و معارف جدید، منشا خدمات مهمی در غرب و خصوصاً کشور آلمان برای فرهنگ و معارف اسلامی گردید.

«فلاطوری نامه» عنوان مجموعه مقالاتی است که به همت سینما شرق‌شناسی دانشگاه کلن آلمان منتشر شده و شامل دو بخش و یک پیوست است: بخش اول حاوی گفتار و نوشته‌های دانشمندان آلمانی است که در بزرگداشت مرحوم فلاطوری عرضه شده‌اند. سخنرانی که در مجلس بزرگداشت به ارائه‌ی مقاله یا سخنرانی پرداختند عبارتند از: پروفسور آنه‌ماری شیمل، پروفسور گوترب. گیتلز الیس دان یهودی، پروفسور اولریش ماتس رئیس دانشگاه کلن و دو تن از شاگردان مرحوم فلاطوری که در مقالات خود به بحث از تحقیقات ادیان شناسی فلاطوری پرداخته فعالیت‌های او را در دهه اخیر که همواره با شرکت فعالانه خود در بحث‌های رادیویی و تلویزیونی، سعی می‌کرد مودبادله پیشداوریها و سوءتفاهماتی را که در غرب نسبت به اسلام رواج دارد از میان بردارد اشاره کردند. هدف نهایی فلاطوری تصحیح تصویر اسلام ستیزه‌گری که در غرب وجود دارد و نشان دان چهره داستین اسلام با ارزش‌های اخلاقی و انسانی بود.

بخش دوم فلاطوری نامه دربردارنده مقالاتی از مرحوم فلاطوری است که شامل مطالب زیر است: نبرد عقاید در صحنه‌ی کنونی دنیا، کاوش از سازگاری یا ناسازگاری اسلام و سکولاریسم، تأویل علمی گفتگوی ادیان از دیدگاه اسلام، خجیت اصل عقل در استنباط احکام شرعی در مذهب شیعه، چگونگی طرح اشتراکات میان مسیحیان و مسلمانان.

تدوین کنندگان فلاطوری نامه در پیوست این کتاب، گزیده‌های از کتب و مقالات استاد فلاطوری را برای آشنایی پژوهشگران و محققان ذکر کردند. فلاطوری نامه در ۲۷۱ صفحه، به قطعه‌ی قعنی بر تاریخ اوت ۱۹۹۸ میلادی به همت شاگردان و علاقه‌مندان مرحوم فلاطوری ترک آلمان چاپ شده است.

«فلاطوری نامه» تصویری گذرا از شخصیت علمی و فعالیت‌های فرهنگی و علمی او را در غرب نشان می‌دهد و برای شناخت بیشتر و دقیق تر از خدمات فرهنگی و علمی او باید اثار دیگری تدوین شود تا خدمات او بیشتر شناخته شود.

به سلسله مراتب و زیردست احتیاج دارد که در اینجا داشش اموزکنرلاک را بازرسز ترین نمونه آن می‌یابیم. به مر حال هاینریش مان به گونه‌ای سرنوشت نهایی هرگونه فاشیسمی را نیز در چنین آثاری برملا می‌کند. نتیجه گیری نهایی این است که هرگونه خودکامگی در نهایت به ذات و شکست ختم خواهد شد زیرا اساس و ماهیت وجودی هرگونه فاشیسمی نه از قدرت که از ضعفی نهایی ریشه می‌گیرد. اینجاست که تشبیه فوق العاده این رمان با داستان کاره گیری که در بررسی مجموعه داستان توینتای بیووا بدان پرداختیم، آشکار می‌شود.

رابطه دوگانه «خودکامه - زیردست» که به ویژه در فاصله سالهای ۱۹۰۴ تا ۱۹۱۳ اساس بسیاری از آثار هاینریش مان را تشکیل می‌دهد، در این رمان در چارچوب یک شهر آلمانی تجسم می‌پذیرد و در رمان زیردست که به یک تعبیر، تداوم و تکامل فرشته آبی به شمار می‌رود، تا به مناسبات کل جامعه گسترش می‌یابد و در مجموع خود نمونه‌های مجاب‌کنندگان را از بحران منزلت انسانی در برابر چشم خواننده به نمایش می‌گذارد.

و نکته پایانی اینکه تحلیل روانشناسی هاینریش مان از تزلزل شخصیت فرد خودکامه که ارزش ویژه به رمان فرشته آبی می‌بخشد به هیچ روی در فیلم‌نامه این اثر و به طبع در فیلم فرشته آبی ملحوظ نشده است. از این رو می‌باید به تماشگران این فیلم توصیه کرد که بدان بسته نکنند و فرشته آبی واقعی را در رمان هاینریش مان سراغ بگیرند.

پانوشت‌ها:

- باید یادآور شد که سال چاپ ترجمه فارسی رمان فرشته آبی، تابستان ۱۳۷۳ و مجموعه داستان توینتای بیووا تابستان ۱۳۷۴ بوده است. لیکن هر دو این آثار برای تختین بار در آستانه سال ۱۳۷۸ توزیع شد و به دست خوانندگان رسید. حتی با نگاهی به تاریخ ذکر شده در فرجم مقدمه متوجه در کتاب فرشته آبی درست: یک خودکامه، گونه‌ای ضعف را نیز آشکار می‌کند. هاینریش مان آشکار می‌کند که خودکامگی بیشتر ناشی از ضعف و بیماری روحی است تا قدرت. اونرات نیز در تحلیل داستان کاره گیری نیز دیدیم که آثار هاینریش مان گونه‌ای کالبدشکافی قدرت‌گرایی آلمانی و نیز پیش‌بینی نازیسم است. اما تحلیل نویسنده تک‌بعدی نیست. او برخلاف دیگران، خودکامگان را صرف‌قدر تمدنی زورگو نمی‌بیند، بلکه وی در رمان فرشته آبی در تحلیل شخصیت استاد اونرات در مقام یک خودکامه، گونه‌ای ضعف را نیز آشکار می‌کند. هاینریش مان آشکار می‌کند که خودکامگی بیشتر ناشی از ضعف و بیماری روحی است تا قدرت. اونرات نیز در مقام کارگزار قدرت و توجیه کفر آن فردی بسی خویشنست است که در پیرامون خود با هرگونه احسانات انسانی مبارزه می‌کند، اما همین که احساس عاطفی در خود او به جنبش درمی‌آید، هرج و مرج طلبی پیشه می‌کند و آن اخلاق‌اندیشی جزم‌اندیشانه‌اش آن پندگاری اش در بر اعتمادی محض و در گند و اژگون می‌شود و رات به اونرات، پند به گند تبدیل می‌شود.
- با این حال آنچه به داستان عینیت و لمس پذیری می‌دهد، پرداختن به شرایط زیست خودکامگی است که

سال ۱۹۰۵ با نام استاد اونرات، یا فرجام کار یک خودکامه، انتشار یافت. قهرمان این رمان دبیری شهرستانی است که رات (Rat) نام دارد، رات در زبان آلمانی به معنای پند است، اما شاگردان و همکاران رات اور اونرات (Unrat) می‌نامیدند که زباله و آشغال و گند معنا می‌دهد.

رفته رفته در رمان آشکار می‌شود که این جناس‌بندی - پند را گند نامیدن - چندان هم بسیار نیست. این دبیر جزماندیش و کوته‌بین که برای خود مقام و منزلت اجتماعی دارد، در عشقی پیرانه سر به دختری از طبقه فروض است جامعه که به هنرپیشگی و آوازه خوانی از نوع درجه سوم آن، پرداخته است، منزلت خود را زیین می‌برد. دخترک آوازه خوان که عشق پیشه اونرات، استاد اونرات را به بی‌آبروی می‌کشاند و زندگی منزله و مقدی اور و پیران می‌کند.

هاینریش مان که همواره دستی در شیوه ناتورالیسم داشت در این اثر از چارچوب ناتورالیسم آلمانی فراتر می‌رود و به مانند برخی از داستان‌های کوتاه‌شکن که پیش از این بدان پرداختیم، اثری انتقادی درباره جامعه آلمانی عصر قیصر ویلهلم ارائه می‌دهد. در این اثر نیز به مانند داستان کاره گیری و رمان زیردست، انتقاد هاینریش مان متوجه منتجه مناسبات و ساختار آموزشی و تربیتی آلمان آن روزگار است. این اثر و بسیاری دیگر از آثار وی تصویر روشنی از آلمان اواخر سده نوزده و شیوه‌های تربیتی حاکم بر مدارس این کشور به دست می‌دهد.

در تحلیل داستان کاره گیری و رمان زیردست، انتقاد هاینریش مان گونه‌ای کالبدشکافی قدرت‌گرایی آلمانی و نیز پیش‌بینی نازیسم است. اما تحلیل نویسنده تک‌بعدی نیست. او برخلاف دیگران، خودکامگان را صرف‌قدر تمدنی زورگو نمی‌بیند، بلکه وی در فرشته آبی در تحلیل شخصیت استاد اونرات در مقام یک خودکامه، گونه‌ای ضعف را نیز آشکار می‌کند. هاینریش مان آشکار می‌کند که خودکامگی بیشتر ناشی از ضعف و بیماری روحی است تا قدرت. اونرات نیز در مقام کارگزار قدرت و توجیه کفر آن فردی بسی خویشنست است که در پیرامون خود با هرگونه احسانات انسانی مبارزه می‌کند، اما همین که احساس عاطفی در خود او به جنبش درمی‌آید، هرج و مرج طلبی پیشه می‌کند و آن اخلاق‌اندیشی جزم‌اندیشانه‌اش آن پندگاری اش در بر اعتمادی محض و در گند و اژگون می‌شود و رات به اونرات، پند به گند تبدیل می‌شود.

با این حال آنچه به داستان عینیت و لمس پذیری می‌دهد، پرداختن به شرایط زیست خودکامگی است که