

احمد آذرمنی

استاد زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد اسلامی تهران، نویسنده کتاب «آنکه از ادبیات ایران چه می‌دانیم» است. این کتاب در سال ۱۳۸۷ منتشر شد و از آن زمان به عنوان کتابی معتبر در زمینه ادبیات ایران شناخته شده است. آذربایجانی از ادبیات ایران چه می‌دانیم؟ این کتاب از این جنبه برخوردار است. در این کتاب آذربایجانی را در زمینه ادبیات ایران معرفی کرده است. این کتاب در سطح علمی و تحقیقی است و در اینجا نیز این مطلب عرض شده است.

ادبیات از دید جهانی

ادبیات به عنوان یک علم یکی از مشکل ترین موضوعات دانش بشری و در عین حال از لحاظ بهره‌گیری مادی یکی از کم ارج ترین آنها است.

به نظر منی رومند که این رشته از دانش بشری طی چند سال اخیر وبخصوص در کشور ما محبوبیت اجتماعی خود را بمقیاس زیادی از دست داده است و بهمین جهت امتناع که دانش آموزان مدارس ما ادبیات را نه از روی علاقه و شیفتگی که از روی نوعی جبر و ناگزیری می‌پذیرند.

جای تعجب نیست که در تلویزیون و رادیو و مطبوعات و بطور کلی در وسائل ارتباط جمعی، ما نخست با ریاضیات و طبیعت و سپس رشته‌های مانند مدیریت و چه بسا منشی گری و غیره مواجه می‌شویم و ادبیات زا در ردۀ های آخر منی بینیم.

جالب اینجاست که اکنون دیران ادبیات ما به بابلسر آمده‌اندتا درباره این حرفة بی‌درآمد به تحقیق پردازند و اطلاعات بیشتری کسب کنند! ادبیات چیست؟ این سوال، جوابی چندان روشن ندارد و جوابی که اینک به نوعی در ذهن شما نقش بسته است چه بسا که جوابی صحیح و قانع کننده

باشد. کوشش من در اینجا ارائه معنی خاصی از ادبیات نیست بلکه سعی من بر این است که از دیدی جهانی جنبه‌های گوناگون آنرا به اختصار برسی کنم و در پایان از شما بخواهم که از چنین زاویه‌ای نیز به موضوع نگاه کرده و تعریفی را که در ذهن خود دارید با این معیار و مقیاس بسنجید و ارزیابی کنید.

شاید بیش از دو هزار سال است که اهالی فن سعی کرده‌اند تعریف جامعی از ادبیات بدست دهند. کوشش آنها متأسفانه هرگز با موفقیت کامل توأم نبوده است. ناامیدی اهل ادب در تاریخ بشری از برای کشف یک معنی واحد، شاید بسیار اسف‌انگیزتر از یأس مؤمنانی باشد که تمامی عمر خود را صرف ریاضت و عبادت دینی به زبان بیگانه کرده باشند. زیرا شخص مؤمن دست کم اجر آخرتی را برای خود در نظرداشته است اهل ادب اما چشم به انتظار چه اجری میتواند باشند؟

دانش آموزان مکرراً از ما معنی ادبیات را میطلبند و یا از ما میپرسند که چه نوشه‌ای را باید نوشتند ادبی نامید. جوابی که غالباً به آنها میدهیم نه تنها برای آنها کاملاً مبهم است بلکه برای خود ما نیز قانع کننده نیست. به دانش آموزان جواب میدهیم که ادبیات هر نوع نوشه‌ای است که بصورت نوشی نظم در آمده باشد و هدفش تجسم و نمایش واقعه یا صحنه‌ای از طبیعت باشد (بدون توجه به اصل و حقیقت آن واقعه).

این معنی البته جامع و مانع نیست و معایب زیادی در بردارد که در زیر به اختصار به آن اشاره میکنیم:

ارسطو در ۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در رساله ناتمام «فن شعر» ادبیات را بطور غیر مستقیم هنر تقلید از طبیعت در بیانی تازه و پیامی بر انگیز اندۀ دانسته است. قبل از او استادش افلاطون نیز راجع به اهمیت ادبیات اظهار نظر کرده و

آنرا برای ارتقاء سویع تمدن یک اجتماع عاملی حساس و مؤثر قلمداد کرده است.

افلاطون البته شعر را به دروغگوئی متهم کرد و آنها را مقلد دانست اما ارسسطو که عین گفته افلاطون را نقل کرده بود با توضیحات بیشتر و تحلیل عمیقتر درواقع نظر افلاطون را رد کرد و به مسئله خلق و ایجاد کیفیات و حالاتی را که در طبیعت نیست و نمیتوان آنها را نقلید کرد نیز اشاره نمود.

او همدردی خود را با شعر انشان داد و حتی اظهار نظر کرد که معمولاً مصرف کننده بیشتر از سازنده میداند و در نتیجه مصرف کننده در مقام اول قرار دارد و سازنده در مقام دوم و شاعر که نه سازنده و نه مصرف کننده است مقامی جداگانه خواهد داشت. اهر مسلم این است که امروزه نظریه های افلاطون و ارسسطوبهیج وجه نمیتواند مدرکی برای ارزیابی ما باشد و این مسئله که ما کارهای ادبی امروز خود را با تعاریف و معیارهای آنها می سنجیم و تحلیل میکنیم (بعجای این که تعاریف آنها را با آثار امروز خود بسنجیم و قیاس کنیم) بعقیده من جنایتی بزرگ در کار سنجش ارج و مقام آثار ادبی امروز است.

اهمیت ارسسطو و افلاطون تنها در ارائه تعریف هایی از شعر و تراژدی و ادبیات نیست بلکه آنها را باید در واقع بنیانگذار علم بیان بشمار آورد. در نتیجه پژوهش ها و تفکرات آنها بود که ما امروز توانسته ایم تحول بزرگی در کار علم بیان به وجود آوریم و معنی تازه ای به آن بیخشیم و آنرا «فن کشف حقیقت» و متفااعد ساختن دیگران برای قبول آن حقیقت» تعریف کنیم.

بدینگونه میتوان بین معانی و تعاریفی که برای علم و ادبیات وجود دارد ارتباطها و پیوند های جستجو کرد. و بعلاوه میتوان با ارائه مثال های فراوان جنبه های گوناگونی از این تعریف را بررسی کرد و به نتایجی رسید.

گفته‌یم که علم بیان «فن کشف حقیقت و متقاعد ساختن دیگران برای قبول آن حقیقت» است. اما زمانی‌ما از حقیقت آگاهی نداریم (یا آنرا در نیافته‌ایم) ولی می‌کوشیم با توصل به دروغ و ظاهر، دیگران را نسبت به مستله‌ای متقاعد کنیم.

همانطور که پاره‌ای از سوداگران می‌کوشند با قسم خوردنها مکرر و بیانات نادرست کالای نامرغوبی را مرغوب جلوه دهند و ما را نسبت به مرغوب بودن آن متقاعد سازند.

نمونه‌های فراوانی در دست است که کسانی کوشیده‌اند خود را به کسوت نویسنده یا شاعر درآورند و به شکل‌های گوناگون قلب واقعیت کنند و نظرها را بفریبند. از مسوی دیگر زمانی نویسنده یا نویسنده‌گسانی حقیقت یا حقایقی را در می‌بایند اما در اینجا و بیان آن با مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند و نمی‌توانند دیگران را از آن حقایق آگاه سازند یا به قبول آن متقاعده شان کنند. گمان نمی‌کنم که برای آوردن مثال یا ارائه نمونه‌هایی از این دست نیازی به ارائه مثال داشته باشیم.

بله در ترتیب ملا حظه می‌شود که در کامل کردن تعاریف علم بیان و ادبیات با مشکلات فراوانی روبرو هستیم و این ضعف‌ها را در هنر روزنامه نگاران به وضوح بیشتری می‌توانیم حس کنیم. ارسیویک قطعه شعر را بخودی خود اثری لذتبخش مینامد چون آنرا هنری متعالی میداند و در نتیجه معتقد است با خواندن یاشنیدن آن، حقیقتی بیان می‌شود. دایانیوس کاسیون لانگینوس دانشمند علم بیان و معتقد فلسفی یونان در ۲۰۰ سال بعد از میلاد مسیح این نظریه ارسیویک را دیدند و چنین اظهار عقیده می‌کنند که شعر بخودی خود نمی‌تواند قدرت لذتبخشی داشته باشد و این در حقیقت قدرت شاعر در علم بیان است که شعر را تا بدان پایه کامل

و بلند ولذت‌بخش می‌سازد. ارسسطواز آنجهت شعر را الذبخش مینامد که معتقد است در آن کیفیتی وجود دارد که در طبیعت نیست. همچنین معتقد است که فن شعر برای آن بوجود آمده است که به عواطف و هیجانات ذوقی آدمی صورت و شکل خاصی می‌بخشد و در این رهگذر به تشریح و توصیف اشعار عم انگیز توجه بیشتری نشان میدهد و سپس به مقایسه آن با نمایشهای تراژدی می‌پردازد و به این نتیجه میرسد که تأثیر اینگونه آثار این است که بوسیله ایجاد حسن همدردی و ترس در تماشاگر، عواطف آن‌ها را پاکیزه و منزه می‌سازد.

این حالت منزه ساختن یا به اصطلاح نصفیه باطن و تزکیه نفس را ارسطو Catharsis مینامد که در زبان یونان امروز هیچ معنی قانع‌کننده و روشنی ندارد.

ارسطو از این اصطلاح برای تشریح نمایشنامه‌های تراژدی و عکس العمل‌های همدردی و ترس در تماشاگر پس از دیدن یک قطعه تراژدی استفاده کرده است. لانگینوس بخلاف ارسسطو این حالت «کتارزیس» یا تزکیه نفس را بیشتر از خود نویسنده می‌بیند تا خواننده به این معنی که معتقد است این وظیفه نویسنده است که احساسات خواننده یا تماشاگر را ببیند نه این که با ایجاد موقعیتی خاص اورا به هیجان بیاورد و همدردی یا ترس او را برانگیزد.

اثری که نگارش آنرا به لانگینوس نسبت میدهد کتابی است موسوم به (لانگینوس در حسن تعالی).

به عقیده لانگینوس وظیفه اصلی ادبیات به وجود آوردن یک نوع حسن تعالی در خواننده یا تماشاگر است. او می‌گوید یک شاهکار ادبی اثری است که احساسات خواننده را نه یکبار بلکه در هر بار خواندن آن اثر به هیجان آورد و او

را تکان دهد.

اوهمچنین معتقد است که وظیفه یک نویسنده صداقت و بلندی فکر، تسلط به علم بیان و بالانراز همه اصالت و جوهر هنری است. اشکال عقاید بزرگ لانگینوس در این است که او به تجربه نویسنده اعتقاد فراوانی دارد و معتقد است که نویسنده باید در اثرش زندگی کرده باشد که این نظریه البته عامل خلاقیت و قدرت آفرینش نویسنده را نادیده می‌انگارد.

درست است که قرن هجدهم اروپا لانگینوس را به این خاطر که او یک کاوشگر احساسات و روشنگر آن احساسات از طریق علم بیان بود تا حد پرسنل ارج نهاد اما باید فراموش کرد که از قرن هجدهم در دنیای فرهنگ و ادبیات همواره بخوبی یاد نمی‌شود زیرا که شعار قرن هجدهم بیشتر بر روی مسائلی مانند اخلاق و رفتار اجتماعی بود بدون توجه به احترامی که ممکن است اجتماع احساسات و تاریخ روی شخصیت یک فرد داشته باشد. خصوصیت دیگر ادبیات قرن هجدهم توجه به مسائل محلی و انفرادی بود حال آنکه ما امروزه ادبیات را با یک دید علمی نگاه می‌کنیم و آنرا مادر تمام دانش‌های بشری میدانیم.

ادبیات از این دیدگار مسئولیت را روی دوش نویسنده و خواننده هردو می‌گذارد. اگر به فلسفه و ادبیان یا به تاریخ و علوم زنده عصر خود آشنائی نداشته باشید بهبود چوچه نخواهید توانست از ادبیات چیزی درک کنید و از صورت و معنی آن هر دو لذت ببرید. زیرا زیبائی ادبیات تنها در موضوع آن نیست بلکه صورت و فرم و همچنین شبوه علمی آن نیز مورد نظر است. این از جمله مشکلات محصلین ادبیات است که بهنگام بررسی یک اثر ادبی، تنها در موضوع آن فرم بروند و صورت و فرم آنرا فراموش می‌کنند.

باید دانست که ادبیات بیشتریک فرآورده فرمی است زیرا موضوع همیشه در تاریخ بشری یکسان بوده است. داستانی که امروز میخوانیم کم و بیش همان داستانی است که سالها پیش احتمالاً توسط مادری برای فرزندش نقل می‌شده است. درد و خوشی بشر همواره یکسان و یک نوع بوده است. یکسان بودن ساختمان بدنی بشر بناگزیر فکراورا پیوسته به یک نوع احتیاج مشغول می‌داشته است. پس نقلید و تکرار مسائل و نیازمندیهای طبیعت آدمی ادبیات نیست و آنچه که ادبیات را بزرگ و جاودانه میسازد، این «موضوعات» مکرر نیست بلکه صورت و فرم جدید است. موضوع غیرقابل تغییر است این فرم است که دائمًا عوض میشود و رنگ تازه بخود میگیرد.

برای مثال نمایشنامه معروف سوفوکل یعنی «ادیب شاه» را در نظر مجسم کنید.

اسطوره «ادیب» که نفرین شده بود پدرش را بقتل بر ساندویامادر همبستر شود چندان بکروهیجان آور نیست. حادثه‌ای است که نظیر آن بارها اتفاق افتاده و می‌افتد. آنچه که به این نمایشنامه ارزش خاصی میبخشد شیوه اجرا و بیان تازه عقده‌ها و نابسامانی‌های روح «ادیپ» در برابر قدرت طبیعت است.

در اینجا باید یاد آور شد که فرم را نمیتوان به « قالب » معنی کرد زیرا کلمه « قالب » مفهوم تعهد را نشان میدهد که لاجرم از آزادی هنرمند می‌کاهد. شاید اصطلاح صورت یا سبک مفهوم آنرا بهتر نشان دهد. بهمین علت است که در ادبیات، فرم‌ها و سبک‌های گوناگونی وجود می‌آید و متناسب با زمان و موقعیت خاص خود دگرگونی و تحول و تکامل میگیرد.

در داستانسرایی برای مثال فرم‌های متعددی به وجود آمده است که رمان،

داستان کوتاه، روایت و قصه از آن جمله‌اند. هریک از این رشته‌ها نیز خود به شعبات دیگری تقسیم می‌شوند و منتقد معروف «نور تورپ فرای» Northrop Frye سبک‌های داستانسرایی برای داستانهای بلند را به چهار گروه زیر تقسیم پنداشته است:

رمان (Romance) نول (Novel) سبک اعتراضی (Confession) و سبک تشریحی (Anatomy). هریک از این سبک‌ها در حقیقت نمایشگر خصوصیات خاصی در داستانسرایی است. رمان از روی خاصیت قبول قدرت ماورائی تنظیم شده و شخصیت‌های داستان بعلت هیجان و احساسات زیاد بیکباره از حالت طبیعی و نظام عادی خارج می‌شوند و با آن قدرت به مبارزه مپردازند ولی ناگزیر شکست می‌خورند و بار دیگر به نظام عادی طبیعی خود باز می‌گردند. نول، سیزده قدرت خوب و بد است. شخصیت داستان که نماینده خوبی است در کمال یافتن با بدی می‌جنگد و در پایان پیروز می‌شود.

موضوعات اکثر فیلم‌های سینمایی براساس همین کشمکش انتخاب می‌شود و بخاطر جلب نظر تمثیلگران به این خاصیت به بازارهایی می‌گردد. در سبک اعتراضی نویسنده معمولاً از زبان شخص اول، قصه را بیان می‌کند و به تحلیل شخصیت قهرمان مپردازد و تمام عواملی را که بصورت جبر زمان یا تأثیر محیط، شخصیت اورا شکل میدهند بنمایش در می‌آورد. «امیل زولا» و عقیده ناتورالیزم او نماینده بر جسته این سبک است که می‌گوید قهرمان داستان را باید زیر عدسی میکروسکوپ گذارد و دید که چه عواملی سبب تغییر و دگرگونی شخصیت او می‌شود. این عمل را او «برش یک قطعه عمر» نامید. در سبک تشریحی نویسنده

میکوشد ارزش‌های انسانی را از دیدگاهی مورد بررسی قرار دهد نه کیفی . از این رواحسمات خوانندگان و حالات خاص قهرمانان داستان کمکی به تشریح هدف او نمیکنند . نویسنده اینگونه دامنهای دائمه در حال پژوهش است چه از نظر علمی وجه از نظر انسانی . مثال خوب این سبک « گانتر گراس » (Gunther Grass) نویسنده آلمانی است .

گراس به مدت ۵ سال به مطالعه دندانپزشگی مبادرانه برای این که دندانپزشگ شود بلکه بیشتر به این خاطر که بتواند قهرمانان داستانهای خود را همانند بیماران مطب یک دندانپزشگ مورد بررسی قرار دهد و در دانها را که یک درد شدید عصبی است (درد زمانه ما) بخوبی حس کند وارانه دهد . علاوه بر این سبکها سبکهای دیگری نیز طی سالهای اخیر پدید آمده است که می‌توان از دو سبک « پیکارسلک » (PICARSLK) و سبک پوچی (Adsurb) نام برد .

سبک پیکارسلک بطور کلی سبک مطالعه رفتارهای آدمی است با تکیه بیشتر به رفتارهای منفی آدمی و بررسی جنبه‌های فاسد یک اجتماع . این سبک که در قرن پانزدهم در امپانیا بوجود آمد در اوایل قرن نوزدهم در اروپا رواج گرفت و سپس به امریکا نفوذ کرد . قهرمان مرد یک چنین اثری که به اسپانیائی « پیکارو » (PICAROO) و قهرمان زن آن « پیکارون » (PICAROON) نامیده می‌شوند آدمهایی رذل و دغلکازند که در طبقات پائین اجتماع به رذالت و فربیکاری زندگی می‌گذرانند . نویسیده این سبک از داستانسرایی ، آدمهای ظاهرآ شرور و دغلکار و ذاناً اصیل و شریف اجتماع را موضوع قرار می‌دهد و رفتار آنها را که بنوعی نمایشگر چهره آن اجتماع است بررسی و تحلیل می‌کند .

سبک پوچی از سبک باصطلاح گروتسکس (Grotesque) سرچشمہ گرفته است که در ادبیات غریب و نامتناسب و بی معنی بودن را معنی میدهد. در اینگونه داستانها، قهرمان هدفی ندارد، موضوع معنی ندارد، زبان تناسب ندارد، نتیجه‌ای ارائه نمی‌شود و بقول ساموئل بکت پیش رو این سبک، کسی نمی‌آید، کسی نمی‌رود، چیزی اتفاق نمی‌افتد و همین خود وحشتناک است. عجیب این جاست که در قهرمان نداشتن، قهرمان بوجود می‌آید، در شخصیت نداشتن، مشخصیتی شکل می‌گیرد و در نتیجه نداشتن، نتیجه‌ای به وجود می‌آید که خواننده را شدیداً تکان میدهد. حالب اینجاست که پیش رو این سبک یعنی ساموئل بکت به دریافت جایزه ادبی نویل که تقریباً یک تشكیلات سنتی پستد است نیز نائل می‌آید. اینک بخوبی می‌بینیم که دریک رشته از رشته‌های ادبی یعنی در داستانسرایی آنهم در رمان از سبکی کاملاً کنده از ماجرا و موضوع و توصیف به سبکی کاملاً بی معنی و فاقد موضوع و پوج می‌رسیم. آیا در تاریخ ادبیات نزول کرده‌ایم؟ این نشانه گذشت زمان است، نشانه تحول در سبک و نمایش اجتماع این زمانه در قیاس با آن زمانه است.

گفتار پدری که امروز در قضاوت آینده هنری فرزندش چنین اظهار نظر کند که «فرزند من هر گز حافظ با دانه باشد یا شکسپیر نخواهد شد» با در نظر گرفتن تحولاتی که با گذشت زمان در سبکهای ادبی پدیدار شده است گفتاری صحیح بنظر نمیرسد. زیرا اگر قرار باشد سعدی یا شکسپیر دیگری در دنیا خلق شوند می‌باشد. موقعيت‌های زمانی و مکانی آنها نیز دو ساره خلق گردند.

زیرا سعدی، حافظ، دانه و شکسپیر فرآوردهای زمان خود بوده‌اند. نه این زمانه میتواند سعدی و نظامی یا گوته و شکسپیری خلق کندونه در آن زمان بکنند.

میتوانست بوجود آید. باید دانست که هیچ کدام‌هم بر دیگری برتری ندارد. پس باید گفت که ادبیات نزول نکرده است. تحول ادبیات و هنر، بستگی مستقیمی به اوضاع چنین افیائی، تاریخی، روانی، اجتماعی، مذهبی، فلسفی و سیاسی یک زمان و یک مکان خاص دارد.

دنیای دانته دنیای دین و دنیای قبول ماوراء الطبیعه بود. دنیای ما دنیای رویا نیست دنیای واقعیت است.

بعجای سفر به طبقات مختلف جهنم اما بدرون روان آدمها نفوذ میکنیم و ونا نتیجه‌ای از سفر خود به این طبقات وعلت وجودی آنها نگیریم باز نمیگردیم. نفس این دوسفریکی است. هر دواز لحظه معنی و موضوع یکسان‌اند. تنها راه و روش و برداشت ونحوه بیان فرق کرده است. شاید بتوانیم بگوئیم علم بیان تغییر کرده است. چون روحیه و عکس العمل اجتماعی امروز فرق کرده زبان نیز لاجرم فرق کرده است. نمیتوان در انتقال هنریک زمان، از زبانی استفاده کرد که معمول آن زمان نیست.

مثلاً مانند نمایشنامه‌هایی که از دوران الیزابت در قرن شانزدهم باقی‌مانده است. از آنجاکه این نمایشنامه‌ها نمایشگر عقاید زمان خود هستند از جمله بهترین وسائلی بشمار می‌آیند که برای مطالعه اوضاع واحوال آن زمان مورد استفاده قرار میگیرند.

حال اگر این نمایشنامه‌ها با زبان ۲۰۰ سال قبل از دوران الیزابت نوشته شده بودند آیا میتوانستیم با مطالعه آنها در باره هنر و عقاید حاکم بر آن زمان آگاهی کامل بدست آوریم؟ این خاصیت را انکرونیزم (Anachronism) کہا

مینامیم که دور و مخالف زبان و خارج از زمان و مکان خود معنی میدهد. هنرمند زائیده زمان و مکان است که در آن زندگی میکند. این زمان ممکن است محدود و مکان ممکن است بسیار محلی باشد. هنرمندی ممکن است با یک آلت موسیقی محلی عواطف خود را بیان کند اما دید او و هدف او ممکن است جهانی باشد. دید یک هنرمند اصیل امروزی باید دیدی جهانی باشد. قصدش باید ایجاد پیوندی باشد بین محل محدود و زندگی او با دنیای وسیع پیرامونش، برداشت او باید یک برداشت جهانی باشد و به هنرمند یک هدف جهانی بخشد. ادبیات را باید از این دید مطالعه کرد و دربررسی آثار و شخصیت یک هنرمند باید به این نکته توجه داشت که تاچه اندازه میتواند در سطح جهانی مقامی برای خود پیدا کند. ادبیات یک کشور تنها با درنظر گرفتن همین جنبه جهانی میتواند خاصیت جاودانی پیدا کند. ادبیات را باید از روی احتیاجات جهانی مطالعه کرد و با توجه به نیاز جهانی به آفرینش آن پرداخت. پدیدگونه است که یک دانش آموز رشته ادبی میتواند با معیاری جهانی، آثار ادبی را به نقد بگیرد و لاجرم خود را موظف بینند که به علم و ادبیات بیگانه اعتمای پیشتری نشان دهد. اینجاست که دیگر ادبیات معنی تازه‌ای بخود میگیرد و ارج و مقام و لانری می‌یابد. اینجاست که دیگر یک دانش آموز با استعداد رشته ادبی میکوشد دید وسیعی داشته باشد و بین محیط کوچک خود و دنیای وسیع پیرامونش ارتباطی برقرار کند، میکوشد اثری که احتمالاً به وجود خواهد آورد برای خوانندگان جهانی بیافریند.