

ادبیات گرچه در ماهیت خود، نوعی خلق و محاکات فردی است که مستقل از مخاطب و اجتماع قابل تبلور و تصور است اما به دلایل مختلفی از ابعاد انکارناپذیر اجتماعی نیز برخوردار است. نویسنده‌ای که به آفرینش و حدیث نفس و قرائت شخصی از هستی دست زده‌است، خواه ناخواه موجودی اجتماعی است که در یک نظام جمعی تولد یافته، رشد کرده و حالا در جایگاه نویسنده به آفرینش ادبی می‌پردازد. این نویسنده پیش از فعالیت ادبی، از زندگی اجتماعی برخوردار بوده و در نظام اجتماعی به گروه یا طبقه‌ای خاص تعلق داشته و پس از پذیرش او به عنوان نویسنده نیز جایگاه و منزلت اجتماعی مشخصی را داراست. داستان‌های او نیز هر چند انتزاعی، تخیلی، ذهنی، افسانه‌وار و... باشند از آنجا که ناگزیر در بر دارنده دو عنصر شخصیت و حادثه هستند در مقام تقلید زندگی‌اند و - ولو اندک - از ماهیتی اجتماعی برخوردارند. به علاوه، وقتی ادبیات انتشار عمومی می‌یابد ناگزیر عنصر سومی به محرکه راضی‌یابد که مخاطبان اثر هستند. بی‌گمان خوانندگان یک اثر ادبی نیز ماهیتی اجتماعی دارند. به اینها می‌توان مفاهیم قابل بحثی چون هدف، فایده، کارکرد و رسالت ادبیات را نیز افزود که مقولاتی اجتماعی به حساب می‌آیند. در مجموع، ادبیات را نهادی اجتماعی دانستند.

می‌توان رویکردهای مختلفی به اثر ادبی داشت که یکی رویکرد اجتماعی است که در طول تاریخ ادبیات به اشکال مختلف از جمله جامعه‌شناسی ادبیات، نقد جامعه‌شناختی و جامعه‌شناسی متن تبلور یافته است.

در این نوشتار، می‌کوشیم از منظر فوق به بررسی آثار محمد میرکیانی بپردازیم. قصه‌های میرکیانی به دو دسته عمده ۱- قصه‌های عامیانه و بازنویسی متون کهن و ۲- داستان‌های واقع‌گرا، قابل تقسیم‌بندی و بحث این نوشتار عمدتاً بر دسته دوم آثار او متمرکز است.

تعداد قابل توجهی از کتاب‌های میرکیانی در این حوزه می‌گنجند. مجموعه چهار جلدی قصه‌های کمال، زمستان و آتش، قلعه شاه مال منه قصه خانه ما، آرزو، روز تهایی من،

پنج سنگ چشمه مروارید، روز بازی و عمو رستم از آن جمله‌اند. این تلقی که برای درک صحیح اثر ادبی، می‌بایست از زمینه‌های تاریخی زمان خلق اثر مطلع باشیم بحث جدیدی نیست.

به طور کلی، رویکرد تاریخی - تذکره‌ای در نقدها به همین شیوه به بررسی ادبیات پرداخته و درک کامل اثر ادبی را منوط به آگاهی از زندگی‌نامه نویسنده، شرایط اجتماعی و اعتقاداتی که در زمان شکل‌گیری داستان حاکم بوده و همچنین باورهای فلسفی نویسنده دانسته است. با این همه از اوایل قرن بیستم شکل عینی‌تر و منسجبت‌تر جامعه‌شناسی ادبی، متأثر از افکار مارکسیستی، در آثار نوکاج تبلور یافت و پس از او در نوشته‌های ژیرار و گلنمن تلوم یافت. نوکاج بیشتر به محتوای ادبیات نظر داشت و معتقد بود ادبیات بازگوکننده شرایط اجتماعی زمانه خود است (و باید باشد) و لذا از خلال متن به تحلیل جامعه می‌پرداخت. گلنسن با تغییر «باید» به «هست» این «بودن» را به جمع و نه به فرد نویسنده نسبت داد. به مرور، جامعه‌شناسی ادبیات از انحصار تحلیل‌های مارکسیستی خارج شد و مکتب‌های مختلف جامعه‌شناسی ادبیات شکل گرفت. این مکاتب تحلیل خود را بیشتر به خاستگاه طبقاتی نویسنده و همچنین تحلیل جامعه‌شناختی متن معطوف می‌ساختند. هرچند که به مرور، بررسی جامعه‌شناسانه قالب و انواع ادبی و همچنین بررسی جامعه‌شناسی دریافت (معطوف به مخاطب) نیز در این حوزه رایج شد.

با در نظر گرفتن نکاتی که به عنوان مقدمه ذکر شد، منظر نقد جامعه‌شناختی، داستان‌های میرکیانی را بررسی می‌کنیم.

درباره نویسنده

همان طور که گفته شد از دیرباز مرسوم بوده که با شناخت زندگی شخصی نویسنده برای درک بهتر اثر کوشش شود. مثلاً اینکه بنام رودکی نایبنا و یا فردوسی علوی بوده در تحلیل بهتر برخی از اشعار ایشان مؤثر است. با اینهمه در قرن نوزدهم یکی از منتقدان به نام «تن» نظریه مهمی درباره

تحلیل اثرباتوجه به شناخت نویسنده ارایه کرد که تا سال‌ها مورد استناد بود. او معتقد بود باید هر اثر را با توجه به نژاد نویسنده محیط او و زمان خلق اثر تحلیل کرد و بدون توجه به این عوامل درک صحیح ادبیات ممکن نخواهد شد. در قرن بیستم توجه به خاستگاه اجتماعی و طبقاتی نویسنده فراگیرتر شد. برای نمونه، آستن وارن، در کتاب نظریه ادبیات نوشت: «فرزندان طبقه تجار و صاحبان مشاغل ممتاز، در ادبیات آمریکا سهم بیشتری داشته‌اند. آمار می‌تواند ثابت کند که در اروپای کنونی، دست‌اندرکاران ادبیات معمولاً به طبقات متوسط تعلق دارند زیرا اشرافیت در بند جلال یا فراغ است و افراد طبقات پایین‌تر هم کمتر فرصت درس خواندن پیدایم کنند... فرزندان دهقانان و کارگران چندان در صحنه ادبیات قدیم انگلستان ظاهر نمی‌شوند و وجود استثناهایی مانند برتر و کارلایل را می‌توان با مراجعه به نظام آموزشی دموکراتیک اسکاتلند توضیح داد.

... گذشته از چند استثنا، تمام نویسندگان جدید روس، و پیش از گنچاروف و چخوف، از تبار اشراف بودند. حتی داستایوفسکی رسماً نجیب‌زاده بود.»

این تقسیم‌بندی، تا حد زیادی، درباره نویسندگان ایرانی نیز مصداق دارد. عمده نویسندگان ما برخاسته از طبقه مرفه و یا متوسط شهری بودند. به آنها باید تمنا قابل توجهی از نویسندگان روستا زاده را هم افزود که با توجه به شرایط روستاهای ایران، نمی‌توان آنها را در میان اقشار محروم جامعه طبقه‌بندی کرد. بیشتر آنان از خانواده‌های نسبتاً مرفه و فرهنگی روستایی بودند و به دلیل دوری از شهر انگیزه و آمادگی خاصی برای پیشرفت تحصیل، کسب منزلت اجتماعی و... نداشتند. برعکس، مهاجران روستایی که در شهرهای صنعتی هویت خود را گم کردند، در حاشیه‌های نخبه‌تبار شهرها با فلاکت‌بارترین وضع به زندگی ادامه دادند و کمتر از میان آنان افرادی به سطوح بالای جامعه (همچون صنف نویسندگان) راه یافته‌اند.

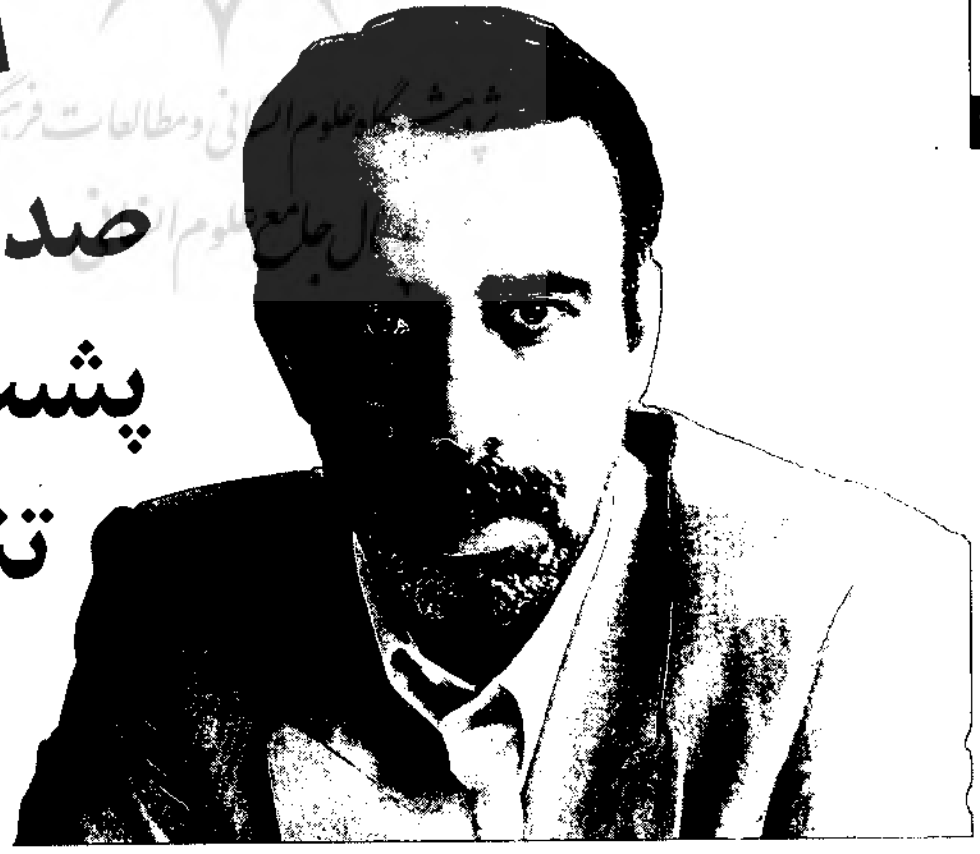
میرکیانی، در یکی از محروم‌ترین محلات جنوبی تهران

آشنایی با نویسندگان کودک و نوجوان

صدایی از پشت کوچه‌های تنگ

تاملی در برخی داستان‌های محمد میرکیانی

○ سیدعلی کاشفی خوانساری

به دنیا آمده است. پدر و مادرش هر دو روستاییانی مهاجر بوده‌اند. از هشت سالگی شروع به کار می‌کند و تا بیست و دوسالگی که به طور حرفه‌ای به‌دنبال نویسندگی وارد می‌شود پانزده شغل مختلف را تجربه می‌کند که بهترین آن کارگری در چاپخانه است که سبب پیوند او با دنیای کتاب می‌شود. او چند بار ترک تحصیل می‌کند و سرانجام دوره دبیرستان را ناتمام می‌گذارد. این بستگی به طبقه محروم، پس از ورود او به‌عالم نویسندگی نیز حفظ می‌شود. عمده قصه‌های او از طبقات محروم سخن می‌گوید و هرچند خودش اکنون مشاغلی چون سردبیری یک مجله و یا مدیریت یک انتشارات بزرگ را برعهده دارد همچنان با اتوبوس رفتو آمد می‌کند و ماشین و راننده ندارد. شناخت پیشینه میرکیانی قبلاً در تحلیل بهتر محتوا و بافت قصه‌هایش به ما کمک می‌کند. خصوصاً می‌توان پاسخی باشد بر یکی از اشکالاتی که برخی منتقدان بر او گرفته‌اند. چرا قصه‌های میرکیانی جشنواره‌ای، روشنفکرانه و به‌عبارت مصطلح یونسکویی نیست؟ چرا قصه‌هایش با فرم‌های جریان‌های روز ادبی و حلقه‌های روشنفکری سازگار نیست؟ در این باره سارتر عقیده دارد: «در میان ستمکشان روشنفکر وجود ندارد. روشنفکران اجباراً طفیلی طبقه‌ها و نژادهای ستمکش‌اند.»

محتوا، زمینه و شخصیت‌های میرکیانی

قصه‌های میرکیانی به نحو بارزی اجتماعی‌اند. حقیقت این است که تمام رویکردهای نقد، نسبی‌اند و فی‌المثل نمی‌توان با رویکرد جامعه‌شناسانه به‌برداشت جامعی از همه داستان‌ها رسید. اما قصه‌های میرکیانی از مواردی است که به خوبی رویکرد جامعه‌شناختی را بر می‌تابد. داستان‌های او را می‌توان به تعبیری ذیل - داستان‌های آداب و رسوم طبقه‌بندی کرد؛ داستان‌هایی که به آداب و رفتارهای اجتماعی گروهی خاص می‌پردازند؛ همچون رمان «غرور و تعصب» نوشته جین اوستین. به طور کلی، برخی منتقدان یکی از کاربردها و یا وظایف عمده ادبیات را بازنمایی این آداب و اعتقادات دانسته‌اند. تامس وارتن، اولین مورخ تاریخ شعر انگلیسی معتقد است: «حسن ادبیات در این است که ویژگی‌های هر عصر را به دقت ثبت می‌کند و نمودار بلیغ‌ترین و گویاترین راه و رسم‌هاست.» بسیاری از آثار ادبی بالین باور که این قابلیت را دارند که به عنوان یک سنج اجتماعی در بررسی تاریخ اجتماع به کار روند، مورد استناد بوده‌اند. همچون اشعار «چاسر» شاعر انگلیسی که همواره منبع بسیاری از تحلیل‌ها درباره اوضاع این کشور در قرن ۱۴ میلادی بوده است. این شیوه در تاریخ ادبیات ایران نیز کاربرد داشته است.

قصه‌های میرکیانی به نحو چشمگیری بازنماینده آداب و مراسم است که امروزه رواج کمتری دارند. از عمده‌ترین نمودهای اجتماعی در کارهای او، توجه به مشاغلی است که امروزه کمتر نشانی از آنها باقی است. تیپ‌هایی چون معرکه‌گیر، فرفره‌ای، عنتری، درشکه‌چی، چینی‌بندزن، آب‌حوضی، میرآب، پشمک‌فروش، بادکنکی، سلمانی دوره‌گرد، عدسی‌فروش، چاقو تیزکن و... در داستان‌های میرکیانی بسیار به چشم می‌خورد. به این فهرست می‌توان بسیاری از مشاغلی را که هنوز نیز عمومیت دارند، افزود. این قصه‌ها همچنین تصویرگر زندگی طبقات محروم جامعه در مقطع خاصی از تاریخ است. تلمبه سرحوضی، سماور ذغالی، آبگوشت توری، کبوتر بازی، لعیم کردن آفتابه دستمال یزدی، رفتگر با چرخ دستی، گرامافون، خادم مسجد، حلالیت‌گیری، آب به آب‌انبار انباشتن، آب‌خریدن، تصدیق دوچرخه گرفتن، بادبادک هوا کردن، تابستان‌ها شاگردی کردن، دسته راه‌انداختن و هیات‌زدن، درس نخواندن، به زور به مدرسه رفتن و توسط

معلم‌ها تنبیه شدن، از خرافات ترسیدن، بازی‌های سنتی، تعصبات محله‌ای، گردن‌کشی‌ها و نسق‌گیری‌ها، باسبیلی صورت را سرخ نگه داشتن، بلوف زدن، قبی‌آمنن و... همین طور به کرات غذاهای سنتی این طبقه‌مرفی می‌شوند، غلظت نگاه اجتماعی به زندگی، درآثار میرکیانی تا حدی است که بازتاب جنگ در قصه‌های او نیز کاملاً اجتماعی است؛ مثلاً در «قصه‌خانه ما».

فقر مهم‌ترین عامل در داستان‌های میرکیانی و زمینه‌ساز تمام آثار اوست. به طور کلی، در بسیاری از قصه‌ها فقر عامل آغازین و دلیل کشمکش و تضاد داستانی است. «بعد از سفر بابا»، بسیاری از «حکایت‌های کمال» مثل «عمو فر فرمای»، «چرخ دستی عزیزخان»، «پلومرغ شب عید» و «لیموناکس»؛ و قصه‌های «قطار ساعت ۸»، «درس تاریخ» و «قالیچه‌کهنه»، «ساعت دیواری» و... از آن جمله‌اند. در قصه‌هایی مثل «عمو رستم»، «این کوچ و آن کوچ»، «قلعه شاه مال منه»، «جنگ بادکنک‌ها»، «شکایت» و «آن روز پاییزی» کلاً فضای تضاد طبقاتی و جانش‌قشر محروم و مرفه مشهود است و «قطار ساعت ۸» اوج اعتراض میرکیانی به ثروتمندان است.

اما قرائت میرکیانی از فقر، با سایر نویسندگان تاحد زیادی متفاوت است و این ناشی از تجربه‌ای درونی‌شده است. عمده نویسندگان ما در رویکرد به فقر، یا نگاه ایندولوژیک و سیاسی داشته‌اند و یا با یک حس عمیق انسانی به دل‌سوزی و برداشت فاجعه‌آمیز از فقر پرداخته‌اند و یا همچون یک توریست خارجی، از فلاکت جهان‌سومی‌ها به حیرت و یا حتی به خند افتاده‌اند. عمده آثار کودک و نوجوان در همین اشکال قابل‌جمع‌اند خواه داستان‌های درویشیان باشد و خواه قصه‌های واقع‌گرای صمد بهرنگی، خواه توصیف‌سمبولیک نادر ابراهیمی از فقر باشد (مثل «بزی که گپشده») خواه قصه‌های روستایی رهگذر، و خواه قصه‌های عموزاده و یا قصه «صدی» علی مؤذنی و قصه‌های اجتماعی سادات اخوی. اما برداشت میرکیانی از فقر و زندگی فقیران، تراژیک و فاجعه‌آمیز نیست. فقر عنصری ملموس و پذیرفته شده در زندگی است (همچون فیلم بی‌چشمه‌های آسمان) و اتفاقاً با نوعی طنز آمیخته شده است. جامعه‌شناسان مارکسیست از طنز جاری در زندگی طبقات محروم ناخشنود بوده‌اند و رندی، لودگی، الکی‌خوشی‌ها، زبان بازی‌ها و ساز

میرکیانی در یکی از محروم‌ترین محلات جنوبی تهران به دنیا آمده است

و پدر و مادرش

هر دو روستاییانی مهاجر بوده‌اند

قصه‌های میرکیانی،

به خوبی رویکرد جامعه‌شناختی را

برمی‌تابد

و می‌توان آنها را تحت عنوان

داستان‌های آداب و رسوم طبقه‌بندی کرد

و کارهای تعاملی رایج در میان اقشار محروم را نظام‌دفاعی جوامع استثماری، به عنوان مجرای تخلیه احساسات تودمها و سوپاپ اطمینان حفظ نظام موجود دانستند و دوست داشتند ادبیات رئالیسم سوسیالیستی به بزرگنمایی محرومیت‌ها و حذف این خرده فرهنگ‌ها بپردازد. اما میرکیانی، با داستان‌هایی که از این نظر باز زندگی واقعی اقشار محروم مشابهت دارد، فقر را با طنز پیوند داده است. در این قصه‌ها خانواده‌های فقیر در عین محرومیت و داشتن اعتقادات قوی مذهبی «بزن و برقص» هم دارند (بلندگوی عروسی) طنز در عمورستم‌برخی حکایت‌های کمال، بعضی قصه‌های کتاب «زمستان و آتش» و قصه‌های کتاب «سه آرزو» مشهود است. چنین طنزی گاهی به فرهنگ عامه پهلو می‌زند.

البته مدت‌هاست که دیگر تحلیل‌های تنگ‌نظرانه مارکسیستی در جامعه‌شناسی ادبیات، جامعیت خود را از دست داده‌اند و تحلیل‌ها از محدوده روابط اقتصادی صرف فراتر رفته‌اند. برای نمونه آثار «توبر» در جامعه‌شناسی مذهب سبب شده در جامعه‌شناسی متن‌ادبی، علاوه بر روابط تولید و معیشت، به مذهب و اعتقادات نیز عنایت شود.

مقوله عمده دیگر، توجه به مسائل کارگران نوجوان و نگارش داستان‌های کارگری است. تعدادی از قصه‌های میرکیانی که ضمناً آثار برجسته او را نیز شکل می‌دهند، در این مقوله جای می‌گیرند. «روز تنهایی من»، «آن روز پاییزی»، «دکتر محله»، «در کرکرامی»، «گلاب شکر»، «زمستان و آتش»، «ترازو»، «پول‌چایی»، «چشمه مروارید»، «بعد از سفر بابا»، «روزبازی»، «زمستان بود»، «بازی موش» و «سه دوست» همه قصه‌هایی کارگری‌اند. میرکیانی کتاب روز بازی را «به دست‌های خسته بی‌چشمه کارگر» تقدیم کرده است. کار و روابط کارگر با کارفرما و سایر کارگران به نوعی در تمامی داستان‌های او حضور دارند؛ خواه مثل داستان‌های مورد اشاره نوجوانان، به کار بپردازند و خواه مثل قصه‌های کمال روابط کار، در جای جای زندگی خود را بروز دهند. در قصه‌های میرکیانی، کار چنان از جایگاه پررنگ و لازمی برخوردار است که حتی کودکانی که نیاز مالی ندارند، برای تفریح یا تجربه تابستان‌ها کار می‌کنند؛ مثل پزشک محله و گلاب شکر. حسن‌نویسنده نسبت به بی‌چشمه کارگر، حس عمیق و جاندار است. چه آنجا که از کارگران ساده دل شهرستانی که مورد آزار کارگران شهری قرار می‌گیرند صحبت می‌کند (زمستان و آتش)، چه آنجا که از حقارت نوجوانان کارگر در طلب انعام از مشتریان پولدار (پول‌چایی).

اگر در ادبیات کلاسیک، شخصیت‌ها عمدتاً از نجبا و اشراف زادگان و سلحشوران بودند (به تعبیر نورتروپ‌فرای از میان کسانی که خواه از نظر نسخ و خواه از نظر مرتبت از مردم و از جامعه برتر بودند)، شخصیت‌های قصه‌های میرکیانی همه از محرومان و مستضعفان‌اند (و نه از پیکاروها که در ادبیات پیکارسک در تقابل با ادبیات رسمی و کلاسیک غرب نمود یافتند و نه از زمین‌ها که شخصیت‌های منفی داستان‌های سوسیالیستی را تشکیل می‌دادند). شخصیت‌های قصه‌های میرکیانی هرچند که خود از طبقه محرومان‌اند اما در قصه‌های کارگری (و نه در حکایت‌های کمال) به‌تعریف گلدمن، شخصیتی پروبولماتیک (مستلماً) آن‌که به دلیل روزه‌گرفتن، تمهد کاری و یا انسان دوستی، با اطرافیان خود کشمکش دارند. شخصیت‌های این قصه‌ها افرادی هستند که به دلیل پایگاه اجتماعی سایر نویسندگان، کمتر در ادبیات جلوه‌گر شدند. گفتیم که لوکاج، معتقد بود ادبیات «باید» تصویرگر منافع و مبارزات گروهی باشد. اما گلدمن، این باید را به «هست» تبدیل کرد، به اعتقاد او باز نمایی واقعیت‌های اجتماعی در ادبیات،

حاصل کوششی عامدانه و آیدئولوژیک نویسنده نیست، بلکه به طور طبیعی و ناخودآگاه این اهداف در متن جلوه‌گر می‌شوند. لوکاچ، شیوه سنتی جهان‌نگری را با مفهوم جهان‌بینی آگاهانه و ارادی همانند می‌سازد، حال آنکه از نظر گلدمن، جهان‌نگری یعنی شیوه‌ای که با آن واقعیتی دیده و احساس شده است یا نظامی از اندیشه که مسیر تحقیقات را هدایت می‌کند به دیده گلدمن، عامل تعیین‌کننده مقاصد هنرمند نیست بلکه معنایی عینی است که اثر مستقلا و حتی گاه برخلاف میل آفریننده‌اش کسب می‌کند.^۹ به تعبیری تقریباً به همان روشی که اسطوره‌گرایان یونگی مدعی طرح کهن‌الگوها در ادبیات هستند، گلدمن ارتباط ادبیات و جامعه را به یک آگاهی جمعی، به واسطه تعلق نویسنده به طبقه‌اش، نسبت می‌دهد به نظر او «اثر ادبی بازتاب صرف یک آگاهی جمعی واقعی و معین نیست، بلکه گرایش‌های خاص آگاهی گروه اجتماعی معینی» است که در اثر ادبی به انسجام رسیده‌اند. «همچون او «دوشه» نیز این عامل منعکس‌کننده واقعیات اجتماعی در ادبیات را ناخودآگاه اجتماعی می‌داند. گلدمن، به این ترتیب، از نویسنده و ارزش کار خلاق او اعاده حیثیت می‌کند و ادبیات را که نزد مارکسیست‌ها تا حد گزارش و خبرنامه نازل شده بود، به شان آفرینش باز می‌گرداند «رابطه میان اندیشه جمعی و آفرینش‌های عظیم‌فردی ادبی و فلسفی و کلامی و غیره، مبتنی بر یگانگی محتوای اندیشه جمعی و این آفرینش‌ها نیست... این همخوانی ممکن است از طریق محتوای تخیلی که تفاوت زیادی با محتوای واقعی آگاهی جمعی دارند بیان گردد.»^{۱۰} او تأکید می‌کند که هنرمند از واقعیت تقلید نمی‌کند و در امر آفرینش ادبی «تنها به بیان مشهودات و عواطف خود نیاز دارد تا همزمان از آنچه در عصر او اساسی است و از دگرگونی‌های وارده بر آن سخن گوید.»^{۱۱}

تبلور این تئوری، در قصه‌های میرکیانی، به وضوح مشهود است. اگر قصه‌های اولیه او یا عامدانه قصد طرح مسائل اجتماعی را داشتند و شعاری شدند (قلعه شاه مال‌منه، قصه خانه ما) و یا خواسته‌اند بدون توجه به خاستگاه اجتماعی نویسنده به تقلید از آثار سایر نویسندگان تربیت‌گرا بپردازند و ضعیف از کار درآمده‌اند (شاید فردا نباشد)، به مرور با پختگی ادبی نویسنده و ظهور بعد خلاق و شخصی قصه‌های او (قصه‌های کمال) به شکلی جوششی، غیر تصنعی و هنرمندانه به مرحله بازنمایی فرهنگ و زندگی یک طبقه اجتماعی رسیده است. طبقه‌ای که کمتر به شکلی زلال و جوششی از طریق «آگاهی جمعی» به دست نویسنده‌ای برخاسته از بطن خود در ادبیات جلوه‌گر شده بود.

مخاطبان اثر

بسیاری از صاحب‌نظران، مخاطب را عنصر حتمی آفرینش ادبی ندانسته‌اند. به تعبیر ایشان، اثر ادبی بدون توجه به مخاطب خلق می‌شود و پس از اتمام فرآیند آفرینش و عرضه عمومی آن، مفهوم مخاطب متصور می‌گردد. با این همه، در تئوری‌های جدید به مخاطب اثر نیز، به عنوان یکی از اجزای الزامی فرآیند آفرینش توجه می‌شود که تئوری‌های ارتباط‌شناسی ادبیات و زیبایی‌شناسی دریافت، از آن جمله‌اند. تودوروف می‌گوید هر نویسنده‌ای خواه ناخواه در لحظه نگارش با مخاطبی ذهنی سخن می‌گوید؛ حتی اگر این مخاطب فردی ناشناخته، انسانی در زمان‌های بعد و یا خود نویسنده باشد. در ادبیات کودک و نوجوان، وضع روشن‌تر است. طبیعی است که نویسنده قصد صحبت کردن با کودکان یا نوجوانان را داشته باشد، اما نظریه‌های جدید

فقر مهم‌ترین عامل در داستان‌های میرکیانی و زمینه‌ساز تمام آثار اوست. برداشت میرکیانی از فقر، فاجعه‌آمیز نیست. او فقر را عنصری ملموس و گاه طنزآمیز می‌بیند و اساساً نگاه خاصی به این مقوله دارد

به مرور و با پختگی بیشتر نویسنده، بعدخلاق و شخصی‌قصه‌های او، به شکلی جوششی و هنرمندانه، به مرحله بازنمایی فرهنگ و زندگی یک طبقه اجتماعی رسیده است

داستان‌های میرکیانی مملو از اصطلاحات و تعبیراتی است که یک کودک مرفه یا رشد یافته در طبقه متوسط، قادر به درک صحیح آنها نیست

پا از این فراتر می‌گذارند و مخاطب نوعی و کلی را به مخاطبی خاص و محدود، مرزگذاری می‌کنند و صحبت از جامعه‌شناسی دریافت و شناسایی خوانندگان خاص هر کتاب به میان می‌آورند. بررسی‌تأثیر هر اثر ادبی نیز در همین مقوله می‌گنجد.

سارتر، در مورد محدود بودن دایره مخاطبان هر اثر مثالی می‌زند. او می‌پرسد: «ریچارد رایت برای چه می‌نویسد؟ مسلماً مخاطب او انسان کلی و جهانی نیست... ریچارد رایت نمی‌تواند در این اندیشه هم‌باشد که کتاب‌هایش را برای نژادپرستان سفیدپوست ویرجینیا یا کارولینا بنویسد، یعنی کسانی که تصمیم‌شان را از پیش گرفته‌اند و لای کتاب‌های او راباز نخواهند کرد یا برای دهقانان سیاه‌پوست لوئیزیانا و می‌سی‌سی‌پی که سواد خواندن ندارند» و پس از بحث و استدلال نتیجه می‌گیرد: «مخاطب او سیاه‌پوستان درس‌خوانده ناحیه شمال و امریکاییان سفیدپوست باحس‌نیت مثل روشنفکران، دموکرات‌های چپ رادیکال‌ها و کارگران سندیکایی هستند.» این همان بحثی است که در علم ارتباطات و روزنامه‌نگاری، از آن به عنوان «نشانه‌یاد» یاد می‌شود و منظور از آن، این است که گرچه یک خبر رادیویی یا مطبوعاتی را همه می‌شنوند و همه می‌خوانند، اما هدف از تنظیم و نشر خبر، نشانه گرفتن مخاطبان خاص در میان گروه‌های اجتماعی و یا سازمان‌های خاصی بوده است.

بحث زبان نویسنده در همین جا قابل طرح است. اگر در شعر، ابهام و ایهام به عنوان یک ویژگی که می‌تواند به تخیل آزاد خواننده منجر شود، قابل قبول است، اما چنین حرفی در داستان و نثر پذیرفته نیست. نویسنده سعی می‌کند نثر و زبانش بهترین تأثیر را بر خواننده داشته باشد و برای این باید به خوبی شرط رسانایی و شیوایی زبان را رعایت کند. عمده کتاب‌های میرکیانی آکنده از زیرنویس و شرح لغات‌اند. کوششی که توسط خودآگاه ذهن نویسنده یا توصیه

ناشر، برای همه‌فهم شدن داستان صورت گرفته است. با وجود این، هنوز داستان‌های میرکیانی مملو از اصطلاحات و تعبیراتی است که یک کودک مرفه و یا کسی که با فرهنگ محلات متوسط، فقیرنشین و کارگری آشنایی ندارد، قادر به درک صحیح آن نیست. او اصراری ندارد که به‌زبان عموم صحبت کند و مثلاً با دانش‌آموزانی که با لباس اطو کرده به مدارس غیرانتفاعی می‌روند ارتباط برقرار کند. در قاموس داستان‌های میرکیانی «هیچ‌محصل» یک فحش است و به همان مخاطبانی گفته می‌شود که میرکیانی تمایلی به جلب آنان ندارد. استفاده از اصطلاح «هیچ‌محصل» به عنوان یک صفت منفی و استفاده از قهرمانانی که یا ترک تحصیل کرده‌اند و یا هیچ کدام درس‌خوان نیستند در همین راستاست و داستان‌های میرکیانی را از دیگران متمایز می‌کند. در قصه‌های آنانی که از سر تفنن یا دلسوزی درباره اقتدار محروم نوشته‌اند قهرمان فقیر و ستم‌کشیده حتماً درس‌خوان‌ترین بچه کلاس است که بچه پولدارهای کلاس را در درس عقب می‌گذارد. اما قهرمان‌های میرکیانی، فقیرانی واقعی‌اند که اصلاً اصرار و انگیزه‌ای برای شاگرد اول بودن ندارند و دغدغه اصلی‌شان کار و زندگی است.

در این مورد، گفتنی است برخی جامعه‌شناسان و زبان‌شناسان به جای آن که درس‌خوان نبودن بیشتر کودکان طبقه محروم را به وضعیت اقتصادی و فرهنگی آنان نسبت دهند آن را دقیقاً مولود تفاوت‌های زبانی، گفتار معیار طبقات محروم یا زبان رایج در کتاب‌های درسی و مدارس که متعلق به طبقه بورژوازی است می‌دانند. در قصه‌های میرکیانی، این تفاوت زبانی آشکار است و حتی به مدد پانویس‌ها هم مرتفع نمی‌شود. مثلاً تا کسی ننماید شازده به کیوتری می‌گویند که قهوه‌ای یاسیاه است اما سرپر، دم و سرش سفید است، دم سبز کیوتری سفید رنگی است و گاهی هم زرد که دم سیاه‌رنگی مثل کیوتری‌های چاهی دارد و از خال‌های اصیل است، هما کیوتری است با رنگی بین قرمز و زرد و شیر، سوسکی کیوتری سیاه با خال‌های سفید است و سرور کیوتری سرخ با خال‌های سبز و سیاه و... و دس‌پیری کیوتری سفیدی با سرپرهای سیاه است و یا ناندخال و بند یعنی چه و اصلاً پایر چه کیوتری است، نمی‌تواند درست داستان را بفهمد.

این همان اتفاقی است که در داستان «هاکلبری فین» نیز افتاده بود. حرف‌هایی که مارک تواین، با توجه به خاستگاه اجتماعی‌اش در دهان او گذاشته برای عموم قابل فهم نیست. نکته قابل ذکر دیگر، مربوط به ناشران است که به‌عنوان عنصری واسطه، در چرخه ادبیات حضور دارند. بسیاری از ناشران کتاب‌های میرکیانی، ناشرانی معمولی و مردمی هستند.^{۱۲} که می‌تواند دلیلی بر مخاطب قرار گرفتن اقتدار پایین و بچه‌های معمولی و غیرفرهیخته در نوشته‌های او باشد. همان اقتداری که‌نمادینه گرفته شدن آنان توسط اکثر ناشران و نویسندگان و جشنواره‌ها سبب محدود شدن دایره مخاطبان ادبیات کودک ایران، به درصدی کودک فرهیخته متعلق به خانواده‌های با سطح اقتصادی و فرهنگی خوب شد است. این بی‌میلی به نخبه‌گرایی، در تعیین گروه سنی مخاطبان کتاب‌های او نیز مشهود است. در بسیاری از کتاب‌های او، گروه سنی تعیین شده برای کتاب، توسط کتابداران و کارشناسان، کمتر از سنی است که نویسنده برای کتاب اعلام کرده است.^{۱۳} همچنین پایین بودن نسبی موفقیت کتاب‌های میرکیانی، در جشنواره‌ها و خصوصاً در جشنواره‌هایی که از سوی مجامع فرهیخته‌گرا، حرفه‌ای، روشنفکری و دارای گرایش‌های غربی برپا شدند در همین راستا قابل تحلیل است.^{۱۴}

آخرین بحث در این جا می‌تواند توجهی در همین راستا به دسته دیگر آثار میرکیانی یعنی ادبیات عامیانه باشد. از همین منظر، یعنی بررسی مخاطبان آثار، می‌توان نقطه پیوندی میان داستان‌های عامیانه و داستان‌های واقع‌گرای او یافت. برخی از جامعه‌شناسان برای ادبیات عامیانه، کارکردی کاملاً اجتماعی قائلند و آن را بازتابی از سوی طبقات محروم در برابر طبقات حاکم می‌دانند. باختین، زبان‌شناسی که به طور عمده به زبان‌شناسی اجتماعی پرداخت، عقیده دارد پرداختن به فرهنگ و حکایت‌های عامیانه ناشی از جهان‌نگری طبقات پایین و متوسط در تقابل با دیدگاه رسمی و غالب است.^{۱۳}

به این ترتیب، گرچه در نگاه اول، این دو دسته از آثار نویسنده کاملاً ناهمگون به نظر می‌رسد، اما از جهتی دارای ماهیتی همسو هستند. داستان‌های واقع‌گرای میرکیانی، به مرور، به قالب حکایات نزدیک شده و داستان‌های او به تعبیری حکایت‌های عامیانه‌ای از زمانه حاضر است و این دو دسته از کتاب‌های نویسنده، در تحلیلی از منظر اجتماعی می‌توانند کلیتی واحد قابل جمع شمرده شود.

در مجموع با توجه به زبان داستان، حوادث، شخصیت‌ها، مکان و جهان‌بینی حاکم در داستان‌های میرکیانی در می‌یابیم که مخاطبان اصلی او کودکان و نوجوانان طبقات محروم شهری و سنتی جامعه‌اند و جهان از چشمان آنان نگریسته می‌شود. میرکیانی در قصه‌های پارک شهر را پارکی در مرکز تهران معرفی می‌کند و نه در جنوب تهران.

قالب و نوع

در طول عمر جامعه‌شناسی ادبیات، تحلیل‌ها عمدتاً مبتنی بر محتوا بوده و به بررسی پیوند میان برخی از عناصر محتوایی ادبیات و واقعیت‌های موجود اجتماعی می‌پرداخته است.

تا آنکه توجه جامعه‌شناسان ادبیات به جای تأکید بر همسانی محتوا و واقعیت اجتماعی، به بررسی رابطه‌بین ساختار محیط اجتماعی و صورت ادبیات جلب شد. به نظر آنان، انواع ادبی، قالب‌ها و ظروف بی‌محتوایی نبودند که بتوان هر منظوفی را در آنها گنجانند بلکه هر نوع ادبی دارای هویتی است که از زمینه‌های شکل‌گیری و تولد آن ریشه می‌گیرد و با جهان‌بینی خاصی تناسب دارد. (شهید آوینی نیز این نظریه را قبول داشت) به نظر آنان، هر نوع ادبی دارای ساختار بسیار پیچیده‌ای [است] که به دشواری می‌توان تصور کرد که این ساختار یک روز صرفاً با ابداع فردی و بی‌هیچ پایه و اساسی در زندگی اجتماعی گروه به وجود آمد باشد.^{۱۴} به همین دلیل، جامعه‌شناسی ادبیات، به جامعه‌شناسی تخصصی انواع ادبی (مثل جامعه‌شناسی رمان) بدل شد و نظریه پردازان مختلف، به ارائه نظر درباره ماهیت هر نوع ادبی پرداختند.

مثلاً لوکاچ عقیده داشت: «رمان حماسه دنیایی است که در آن دیگر خدایان وجود ندارند.»^{۱۵} و یا «صورت رمان، انمکاس دنیایی تلاشی شده است.»^{۱۶} و یا اریک کهلر حماسه قرون وسطایی را به منافع گروهی اشراف، تراژدی کلاسیک را به دربار و سلطنت و کمدی و رمان را به صعود بورژوازی ربط می‌دهد.^{۱۷} همچنین آرای دیگری درباره نسبت داستان کوتاه با بحران مدرنیته و آغاز عصر پست مدرن، نسبت سینما با پوزیتیویسم و امپریسم، نسبت شعر کهن با تفکر دینی و شعر سپید با اومانیسم و همچنین نسبت ژورنالیسم (به عنوان یک نوع ادبی) با عصر روشنگری و ظهور طبقه روشنفکر وجود دارد.

این رویکرد، تنها به جامعه‌شناسان چپ‌گرا محدود نمی‌شد. در آمریکا نیز برخی کارشناسان از منظری دیگر

به نتیجه مشابه رسیدند. لیونل ترلینگ عقیده داشت «رمان ادبیات جامعه متحول و متغیر سرمایه‌داری و کارش هم تحلیل و بررسی نقش پول، اشراف ماب، موقعیت اجتماعی و طبقه است و به این ترتیب ظاهر و واقعیت جامعه را تثبیت می‌کند.»^{۱۸}

حال به عنوان نقطه پایانی بحث، قصد داریم به آرایه‌نظری خام و غیر قطعی درباره قالب موجود در داستان‌های میرکیانی بپردازیم. قطعاً اثبات این نظر نیاز به تحلیل‌های جدی‌تر توسط کارشناسان آگاه دارد. گفتیم که جامعه‌شناسی متن، بیشتر به چگونگی بیان مسائل اجتماعی و منافع گروهی و طبقاتی در ادبیات، در سطوح معنایی و نحوی (زبانی) و روایی (تکنیکی) توجه دارد. قالبی که میرکیانی در قصه‌های کمال آرایه کرده کمتر در ادبیات ما رایج بود. «حکایت‌های او قصه‌قصه نیست. همانطور که خاطره خاطره هم نیست»^{۱۹}، بلکه قالب خاصی است که بر پایه تجربه (نه تخیل محض و نه واقعیت محض) بنا شده است.

داستان‌ها کوتاه‌اند و از اوج و فرود در آنها خبری نیست. شخصیت محوری، ثابت و آشناست. خانواده محله در آن نقش اساسی دارند. در آن از شعر و تمین تکلیف برای جهان (ایدئولوژی) خبری نیست؛ همین‌طور از بند و اندرز مستقیم. انگار خاطره یا حکایتی است که در زندگی عادی اقتضای سنتی گفته و شنیده می‌شود. حکایت‌هایی است که در آن کار، سنت، تجربه و فرهنگ و آداب عامیانه و اخلاق طبقات محروم مفاهیم اصلی‌اند. زبان و لغات آن خاص است؛ همین‌طور حوادث، ساختار، درونمایه و محدود بودن زمان و مکان آن به تعبیر هگل «روح زمانه» که در کوچپس کوچ‌های شلوغ و پر تحرک جنوب شهر جاری است به آن می‌بندیم؛ گویی سیاق حکایت‌های عامیانه‌ای که در گذشته ادبی ما حضور داشته به شکلی جدید در زندگی معاصر امکان جلوه یافته. شاید نویسنده در دوره آفرینش ادبی، از خاطره‌نویسی در کارهای نخستش، به مرور، به فرمی منطبق با شخصیت و خاستگاهش رسیده باشد.

منابع:

۱. جامعه‌شناسی ادبیات، لوسین گلدمن، محمد پوینده، نشر هوش و ابتکار، ۱۳۷۱
۲. جامعه، فرهنگ، ادبیات، لوسین گلدمن، گزیده و ترجمه محمدجعفر پوینده، نشر چشمه، ۱۳۷۶
۳. نظریه ادبیات، رنه ولک - آستن وارن، ضیاء موحد - پرویز مهاجر، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۳ (فصل ۹: ادبیات و جامعه)
۴. ادبیات چیست، ژان یل سارتر، ابوالحسن نجفی - مصطفی رحیمی، کتاب زمان، چاپ هفتم، ۱۳۷۰ (فصل ۳: نوشتن برای کیست)
۵. شیوه‌های نقد ادبی، دیوید دیجی، محمد تقی صنقیانی - غلامحسین یوسفی، انتشارات علمی، چاپ چهارم، ۱۳۷۳ (فصل نقد ادبی و جامعه‌شناسی)
۶. نقد ادبی در سده بیستم، ژان یو تادیه، محمدرحیم احمدی، انتشارات سوره، ۱۳۷۷ (فصل ۶: جامعه‌شناسی ادبیات)
۷. راهنمای رویکردهای نقد ادبی، گورین و دیگران، زهرا میهن‌خواه، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۰ (فصل رویکرد جامعه شناختی)
۸. ادبیات دلاستانی، جمال میرصادقی، انتشارات ماهور
۹. مقاله جامعه‌شناسی و ادبیات، پی‌یر بوردیو، یوسف ابازری، فصلنامه ارغنون شماره ۹ و ۱۰
۱۰. مقاله لوکاچ و جامعه‌شناسی ادبیات، جی پار کینسون: هاله‌لا جوردی، همان
۱۱. رمان چیست، محسن سلیمانی، نشرنی، ۱۳۶۹
۱۲. گستره و محدوده جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، فیروز شیروانلو، توس، ۱۳۵۵

زیر نویس‌ها:

۱. نظریه ادبیات، ص ۱۰۲
۲. ادبیات چیست، ص ۱۱۷
۳. ادبیات دلاستانی، ص ۴۵۹، رمان چیست، ص ۴۶
۴. نظریه ادبیات، ص ۱۱۰
۵. جامعه فرهنگ ادبیات، ص ۶۱
۶. جامعه‌شناسی ادبیات، ص ۳۳
۷. همان، ص ۳۳
۸. نقد ادبی در سده بیستم، ص ۲۶۴
۹. ادبیات چیست، ص ۱۱۸
۱۰. مثلاً پیام آزادی، انجام کتاب، کیهان، مشکوه پیام‌نور، تنها در دو سه سال اخیر ناشرانی مثل مدرسه و کانون از او کتاب منتشر کردند.
۱۱. برای مثال زمستان و آتش برای دوره راهنمایی منتشر شده و برای گروه سنی ۱۳ مناسب دانسته شده و افسانه خوشبختی برای دو ده منتشر شده و برای ۱۳ و ۱۴ تأیید شده (توسط کمیته کتاب کانون)
۱۲. میرکیانی هیچ جایزهای از سوی جشنواره‌های روشنفکری و نخبه‌گرا همچون شورای کتاب کودک و کتاب سال سروش و دوره اول جشنواره کانون (مدیریت قبلی) دریافت نکرده است. جایزه او از مراکز منسوب به اقتضای سنتی، مذهبی، عام‌گرا و شهرستانی دریافت شده (کانون دوره دوم، سلام بچه‌ها، سوره نوجوانان، از شادقلامرو)
۱۳. نقد ادبی در سده بیستم، ص ۲۶۸
۱۴. جامعه‌شناسی ادبیات، ص ۲۹
۱۵. نقد ادبی در سده بیستم، ص ۲۵۰
۱۶. همان، ص ۲۴۹
۱۷. همان، ص ۲۷۳
۱۸. رمان چیست، ص ۱۱۳
۱۹. مقدمه چاپ شده در حکایت‌های کمال