

رضا قنادان

از مشرقِ پیاله
حافظ در غرب

سرشناسه: قنادان، رضا، ۱۳۱۹ -
عنوان و نام پدیدآور: از مشرق پیاله: حافظ در غرب / رضا قنادان.
مشخصات نشر: سعادت آباد: انتشارات مهریستا، ۱۳۹۴.
مشخصات ظاهری: ۲۱۵ ص.
شابک: 978-600-6977-10-2
وضعیت فهرست‌نویسی: فیا
یادداشت: کتابنامه.

موضوع: حافظ، شمس‌الدین محمد، - ۷۹۲ ق — تأثیر
موضوع: ادبیات اروپایی — تأثیر ایران
موضوع: شعر فارسی — قرن ۸ ق. — تاریخ و نقد
موضوع: شاعران ایرانی — قرن ۸ ق
رده‌بندی کنگره: ۹۱۳۹۴ ق ۲ / PIR۵۴۳۷
رده‌بندی دیویی: ۱/۳۲ فا ۸
شماره ثبت کتابشناسی ملی: ۴۰۰۶۰۷۰

از مشرق پیاله
حافظ در غرب

نوشته‌ی رضا قنادان

چاپ یکم: زمستان ۱۳۹۳، آماده‌سازی، و نظارت بر چاپ: دفتر نشر مهریستا
(آماده‌سازی و صفحه‌آرایی: سمیه حسینی، ویرایش فنی: سرین ابدی - مفری)
طراح جلد: محمود رضا لطیفی
چاپ و صحافی: دانشجو
شمارگان: ۵۵۰ نسخه
همه‌ی حقوق چاپ و نشر این کتاب محفوظ است

انتشارات مهریستا

سعادت آباد، خیابان سوم، پس از اولین چهارراه، شماره ۱۱، تهران ۱۹۹۸۷
mehrivistapub@yahoo.com

مرکز پخش: کتاب دوستان

خیابان فخر رازی، شماره ۳۳، تهران ۱۳۱۴۸
تلفن: ۶۶۴۹۲۹۶۲، ۵۶۹۰۵۶۸۰۶۴۸۰۹۸۷۰۶۴۴۰

فروش اینترنتی: www.agahbookshop.ir

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

فهرست

۷	پیش‌گفتار
۲۵	گفتار یکم: حضور حافظ در ادبیات غرب
۷۷	گفتار دوم: مدرنیسم - حافظ
۷۷	۱. مدرنیسم
۹۹	۲. حافظ
۱۲۱	گفتار سوم: نقش مدرنیسم در تحول ادبی ایران
۱۵۹	گفتار چهارم: اسماعیل خویی: شاعر لفظ و معنی، سار
۱۹۱	گفتار پنجم: نگاهی به جایگاه سایه در ادبیات معاصر
۲۱۳	کتاب‌نامه

پیش‌گفتار

نوشته‌ی حاضر در بند پژوهشی است که در چند سال گذشته پیرامون مدرنیسم و گستره‌های آن صورت گرفته است. بخش اصلی این پژوهش قرار است در کتابی به نام *جای - الی معنا: نگاهی به مدرنیسم و پسامدرنیسم* منتشر شود. با آن‌که مطالب این کتاب از دیرباز آماده بوده است اما رفع مشکلات نهایی بیش از حد انتشار به رازا کشیده و چاپ آن را تاکنون به تأخیر انداخته است. مجموعه‌ی حاضر برگزیده‌ی نوشته‌هایی است که در پرتو برخی یافته‌های پژوهش یادشده شکل گرفته و هر یک به صورت اثر مستقلی درآمده است. پاره‌ای از این نوشته‌ها پیش از این در فصل‌نامه‌ی *نقد و بررسی کتاب تهران*، مجله‌ی ادبی *گوهران*، مجله‌ی فرهنگی و هنری *بخارا*، *ایران‌نامه* (چاپ کانادا) و *ایران‌شناسی* (چاپ امریکا) منتشر شده است.

آنچه سبب انتشار این مجموعه شد استقبال چشم‌گیر خوانندگان از کتاب *معنای معنا: نگاهی دیگر* بود. مصداق این گفته واکنش‌های تشویق‌کننده‌ی برخی از صاحب‌نظران بود که در نشریات داخل و خارج از کشور و نیز در نشست‌های فرهنگی و ادبی بازتاب یافت و مرا از تأثیر سازنده‌ی پاره‌ای از نوشته‌های این کتاب در خوانندگان آگاه کرد. اگرچه

فهم مطالب کتاب یادشده، به سبب تخصصی بودن موضوع، نیازمند تعمق و گذراندن مدت زمان درازتری است، اما چنین به نظر می‌رسد که برای بسیاری از خوانندگان ایرانی پرداختن به اندیشه‌های جدی و شکافتن مفاهیم ارتقابخش اهمیت خاصی داشته است. این‌که در تحلیل کتاب معنای معنا: نگاهی دیگر نقطه‌نظرهایی از نقد مدرن به میان آمده، خود خبر نویا بخش دیگری است که نشان می‌دهد چگونه ایرانیان در برابر چشم‌اندازهای ظرافت‌زا آغوش می‌گشایند و آماده‌اند ارزش‌های مدرن را برای شناخت و آنگاه‌های هنری و ادبی فرهنگ ما به دیدگاه‌های خود پیوند زنند. این پیوند، ویژگی از این بابت خجسته است که شیوه‌های رایج در گستره‌ی اندیشه‌ی تمدن مدرن غرب می‌تواند روزنه‌های دموکراسی را به سوی ما باز کند، در این معنا، از یک سو به ما یاد می‌دهد چگونه می‌توانیم درباره‌ی یک نگارش ادبی با هم اختلاف نظر پیدا کنیم بی‌آن‌که اجازه دهیم این اختلاف نظر، مانند بخش دیگر از قلمروهای اندیشه، تعصب و کینه‌ی ما را نسبت به هم برانگیزد و از دیگر سو با این شیوه‌ها در گفت‌وگوهایی با یکدیگر و یا با متن ادبی قرار می‌گیریم که پیوسته ناگزیر می‌شویم در اندیشه‌های خود تجدید نظر کنیم و بر تعدیل برخی از مفاهیمی که می‌پنداشتیم مطلق و جاودانه‌اند بازنگریم. این را باید راه‌گشایان عاملی دانست که می‌تواند در نهایت ریشه‌ای ابتداد را از فرهنگ ما بزداید، زیرا هم‌چنان‌که در غرب پیش آمده است برخورد صبورانه با اندیشه‌های ناساز نخستین گام برای نزدیک شدن به آرمان‌های مردم‌سالاری است.

انگیزه‌ی انتشار این مجموعه چیزی دور از این فلسفه نیست. این‌که دو فصل آغازین کتاب با حافظ، پیامبر «عشق» و «مروت» و «مدارا»، گشوده می‌شود، خود از این زاویه‌ی دید، نکته‌ی خجسته‌ای است. از این‌که بگذریم، سخنان بسیاری پیرامون دلیل جایگاه ویژه‌ی حافظ در جامعه‌ی امروز ایران می‌شنویم. یکی از دلایلی که این جایگاه خاص را به‌عنوان

محبوب‌ترین شاعر ایران به او می‌بخشد آمادگی غزل‌هایش برای واکنش‌های سازگار با معیارهای نقد مدرن در فرهنگ‌های غربی است. از این منظر است که با نخستین گام در آشنایی با برخی از خصلت‌های مدرنیسم، از میان تمام شاعران فارسی‌زبان، به حافظ برمی‌خوریم. این قلمرو بحث موضوعی است که در گفتار دوم بررسی خواهد شد. بذر گفتار نخست، یعنی «حضور حافظ در ادبیات غرب»، زمانی در من آغاز به روییدن کرد که دوران دکتری را در ادبیات انگلیسی دانشگاه لنکستر می‌گذراندم. آشنایی من با «سائیت»^۱، که یکی از گونه‌های معروف ادبی در فرهنگ انگلستان و سایر فرهنگ‌های غربی است، مرا از همانندی نزدیک آن با ساختار غزل آگاه کرد. در آن زمان آنچه درباره‌ی حضور حافظ در فرهنگ‌های غربی می‌دانستم محدود به دانسته‌هایی بود که از موقعیت حافظ نزد گوته برمی‌خاست. این دانسته‌ها متکی بر اطلاعات دست‌دومی بود که در نشریه‌ی دیگران پیرامون این موضوع خوانده بودم، اما هرگز این فرصت دست‌یابی بود که به اصل موضوع نزدیک شوم. کاوش در مدرنیسم و گسترش‌هایش این فرصت را برایم فراهم ساخت.

با خواندن دیوان غربی - شرقی گوته دریافتم که بخشی از آنچه در این مورد به ذهنم راه یافته بود نشان از فضایی اغراق‌آمیز داشت. منظورم از این فضا اشاره به نوع دانستنی‌هایی است که از روح‌های ناسیونالیستی برخی از ما ایرانیان سرچشمه می‌گیرد و ما را از فهم درست برخی از مقولات بازمی‌دارد. این سخن به معنای کم‌اهمیت جلوه دادن سایر حافظ در گوته نیست. دیوان غربی - شرقی دارای چند دفترچه‌ی شعر است که یکی از آن‌ها «حافظ‌نامه» نام دارد و در آن ترجمه‌هایی از برخی غزلیات حافظ به‌طور «آزاد» و به زبان آلمانی صورت گرفته است. این جاست که از

تأثیر حافظ در ذهنیت ادبی گوته و میزان ارادتی که نسبت به این «شاعر شرقی» در او برانگیخته شده است آگاه می‌شویم. دانسته است که گوته در هجدهم ژوئن ۱۸۱۵ میلادی در سفری به راین به نسخه‌ای از دیوان حافظ، که به زبان آلمانی ترجمه شده بوده است، برمی‌خورد و این آغاز آشنایی او با حافظ است.^۱ اهمیت این پیش‌آمد در این است که نشان می‌دهد در سده‌ی نوزدهم میلادی حافظ، به‌عنوان شاعری ایرانی و سروده‌ی دیوان غزلیات، نه‌تنها چهره‌ای شناخته‌شده در اروپا بوده، بلکه شهرت اثرگذار را در دست‌کم در محفل‌های ادبی و فلسفی چندان بوده است که ترجمه‌ی غزل‌های او را به زبان‌های اروپایی خواستار شده‌اند. البته باید گفت آسز در ران حضور حافظ در ادبیات غرب به دویست سال پیش از آن، یعنی سده‌ی هفدهم میلادی، بازمی‌گردد. در این دوران است که تفسیر معروف شرح سیدی به حافظ به دست محمد سودی افندی، یکی از فضلاء اهالی بوسنی از ولایت عثمانی قدیم، به زبان ترکی صورت می‌گیرد و راه را برای ورود غزلیات به کشورهای غربی باز می‌کند.

اما سخن مورد بحث ما در گفتار نخست این کتاب، یعنی «حضور حافظ در ادبیات غرب»، از این احتمال پرده برمی‌دارد که ممکن است نخستین برخورد تأثیرگذار شعر حافظ با فرهنگ اروپا به‌واسطه ادبیات ایتالیا، زمانی پیش آمده باشد که خود حافظ هنوز زنده بود است. حافظ در دورانی می‌زیسته که اروپا در آستانه‌ی ورود به فصل تازه‌ای از تاریخ بیداری یا رنسانس بوده است. در این دوران نخستین چهره‌ی فرهنگی و ادبی رنسانس، دانته الیگری، نویسنده‌ی *کمدی الهی*، از صحنه دور می‌شود و جای خود را به فرانسیسکو پترارک، پدر اومانیزم اروپا و دومین شاعر بزرگ ایتالیا، می‌سپارد. بسیاری از آرمان‌های رنسانس در

1. see John Weiss, "Introduction" in *Goethe's West-Eastern Divan* (Boston: Roberts Brothers, 1877): XXIV.

پرتو نسخه‌های خطی‌ای تحقق می‌یابد که پترارک جمع‌آوری و از زبان‌های یونانی، لاتین و عربی ترجمه می‌کند.

آن‌چه پترارک در زمینه‌ی سرایش به ادبیات اروپا می‌افزاید ژانریا گونه‌ای به نام «سائِت» است. سائِت شعری است با چهارده بیت برابر که در دو بخش نابرابر از یکدیگر متمایز می‌شوند. هشت بیت نخست با تکیه بر موضوعی واحد محتوا می‌گیرد، اما با آغاز بیت نهم «چرخشی» در موضوع و هم‌زمان با آن شکافی در رویه‌ی شعر تبلور می‌یابد. شعری با این ساختار را سائِت پترارکی یا ایتالیایی می‌نامند. این ساختار رفته‌رفته از ایتالیا به سایر فرهنگ‌های اروپا راه می‌یابد و در انگلستان دچار تحولی تازه می‌شود. با ایند این تحول ساختاری به نام سائِت اسپنسری^۱ و بعد شکسپیری است که چهارده بیت آن در سه نوبت گسسته می‌شود. ساختاری که امروزه در فرهنگ‌های غربی، حتی انگلستان، رواج دارد سائِت پترارکی است.

یافته‌های موجود منبع الهام پترارک را در موجودیت بخشیدن به سائِت به بسترهای گوناگونی منسوب می‌کند. نبود نشانه‌های کافی برای ریشه‌یابی این‌گونه‌ی ادبی سبب می‌شود تا جای‌جای به فرض و گمان متوسل شویم. با وجود این، در گفتار نخست از یک درجه‌ای گشوده می‌شود که از درون آن غزل‌های حافظ، به عنوان سرچشمه‌ی سائِت پترارکی، به صورت امکانی نه‌چندان دور از یقین نمایان می‌شود. یکی از ویژگی‌های غزل حافظ، یا برخی از غزل‌های او، وجود شکاف ادبی در پیوستگی معنایی و رویه‌ی صوری غزل است. این شکاف‌ها، که مودی از زیبایی هنری در یکی از صورت‌های درخشان آن است، همان خصلتی را دارد که توجه پترارک را به خود جلب کرده و او ساختار سائِت را بر آن‌ها بنا نهاده است. از این‌روست که با خواندن هر سائِت می‌توان تابش نوری از

غزل‌های حافظ را در سیمای آن مشاهده کرد.

گفتار دوم، «مدرنیسم - حافظ»، جنبه‌ی دیگری از حضور حافظ را، بی‌آن‌که از او یا غزل‌هایش سخنی در میان باشد، در فرهنگ‌های غربی بررسی می‌کند. منظور از حضور حافظ در این چشم‌انداز این است که بگوئیم مدرنیسم در قرن بیستم دست به ابداع شیوه‌هایی در هنر می‌زند که متصد سال پیش از آن حافظ پاره‌ای از ممتازترین غزل‌های خود را بر پایه‌ی آن‌ها واقعیت بخشیده است. عنوان «مدرنیسم - حافظ»، به جای «حافظ و مدرنیسم» از این رو به این بحث داده شده است که خوانندگان تصور نکنند مدرنیسم با الهام از غزل‌های حافظ شکل پذیرفته است. برخلاف انتظار پیشین، که تأثیر غزل‌های حافظ را در پترارک و ساختار سائت به‌عنوان یک امکان نزدیک به یقین به نمایش می‌گذاشت، این جا سخن از حضوری است که نه خود و نه غزل‌هایش را به صورت منشأ اثرهایی در شعر مدرن اروپا به میدان می‌کشد. تنها عنصر پیوند میان این دو وجود همانندی نزدیک میان شگردهای هنری است که در فاصله‌ی زمانی، مکانی، فرهنگی و تاریخی پست‌مدرنیسم در دو بستر ادبی رخ نموده است. از این رو، لازم است اهمیت این گفتار را تنها در پیام نهفته در آن جست‌وجو کرد که به ما می‌فهماند حافظ با راستی تا چه اندازه نبوغ داشته و چگونه در آن زمان نگاه زیبایی‌شناختی به شعر انداخته است که پس از هفتصد سال می‌توان از آن به «نگاه مدرن» نام برد و غزل‌های او را از دیدگاه برخی از ویژگی‌های ساختاری در کنار آثار مدرنیستی چون شعر سرزمین بایر تی. اس. الیوت و داستان چندلایه‌ی قصر فرانتس کافکا جا داد.

در حقیقت «مدرنیسم - حافظ» را باید دو نوشته‌ی از هم جدا تلقی کرد. بخش نخست به ارائه‌ی تصویری از مدرنیسم می‌پردازد، اما باید توجه داشت برای شناخت کاملی از این تصویر لازم است آن را به صورت بحثی متکی به خود و نه الزاماً پیش‌جستاری برای ورود به بررسی

غزل‌های حافظ بدانیم. به این منظور، بحث مدرنیسم دور از هرگونه ملاحظه‌ای به درازا می‌کشد تا چشم‌اندازی با تکیه بر جزئیات لازم در هر قلمروی عمده‌ای از آن تصویر شود. این چشم‌انداز با توصیف پیشینه‌ی مدرنیسم، زمینه‌ی فلسفی آن و معرفی چهره‌های اثرگذار هر یک از هنرها آغاز می‌شود و سپس کاوشی در ویژگی‌های شاخص مدرنیسم و تحلیل دو مورد از ممتازترین آثار مدرنیستی انجام می‌گیرد.

در بخش دوم این گفتار به حافظ می‌پردازیم. این جاست که می‌بینیم حافظ روش‌هایی همانند آنچه در مدرنیسم مشاهده کردیم به کار گرفته است. یکی از این شگردها گسست‌های یادشده در گفتار نخستین است که گفتیم منق‌الهامی برای پترارک بوده است. حافظ از غزل‌های متکی بر این شگردها عنوان «نظم پریشان» یاد می‌کند. ویژگی دیگر که باز هم او خود تصویب کرده اما گویایی از آن به دست می‌دهد بنیاد نهادن بیان شعری بر «لفظ انوار معنی بسیار» است. بر اساس این خصلت است که حافظ می‌تواند بیان شعری را در قالب یک متن چند لایه بیافریند.

در این بخش هم‌چنین درمی‌یابیم که برانورد حافظ با زبان برخوردی «مدرن» است. به عبارت دیگر، ویژگی‌های غزل حافظ از نگاهی به زبان برمی‌خیزد که به طرز شگفتی‌آوری با داده‌های متکی بر تازه‌ترین دگرگونی‌های زبان‌شناسی امروز هم‌خوانی دارد. این برخوردی دیگری است که حافظ را در جایگاه شاعری «مدرن»، به معنای امروزی واژه، می‌نشانند. به‌طور کلی دانش زبان‌شناسی امروز حاصل یافته‌هایی است که از دو تحول بزرگ سرچشمه گرفته‌اند:

نخست، تحولی است که به دست زبان‌شناس سوئیسی، فردینان دو سوسور در اواخر دهه‌ی دوم سده‌ی بیستم صورت می‌گیرد و اساس ساختارگرایی را در زبان‌شناسی پی می‌ریزد. زبان به دیده‌ی سوسور مجموعه‌ای از نشانه‌های کلامی است که هر یک از دو رویه‌ی آوا و فکر

موجودیت می‌یابد. او بحث خود را با تأکید سنگینی بر «دل‌خواه بودن»^۱ پیوستگی میان آوا و فکر آغاز می‌کند اما هم‌زمان بر این باور است که پیوند گسست‌ناپذیری این دو رویه را به هم چسبانده نگه می‌دارد. تحول دیگر که در واکنش به پاره‌ای از یافته‌های سوسور صورت می‌پذیرد ناشی از دیدگاه‌های ژاک دریدا است. از منظر او زبان، بر خلاف گفته‌ی سوسور، فاقد رمنه‌ی استواری است که در آن زنجیره‌های واژگانی جریان یابند و ما را به معنای روشن و قاطعی از نشان‌های کلامی برسانند. دریدا بینش خود را، که به ساختار شکنی معروف است، به جنبه‌ای از زبان پیوند می‌زند که همان نمایش پراکندگی‌ها و بی‌ثباتی‌های معنایی است، از این رو، خصصت‌هایی چون ابهام، ابهام، ناسازه‌های کلامی و به‌طور کلی ویژگی‌های چندلایه‌ای، چندملوایی زنجیره‌های واژگانی را به میدان می‌آورد. این جاست که به حافله‌ی شوه‌ی برخورد او با زبان باز می‌گردیم. یکی از خصوصیات برجسته‌ی غافل‌حافظه‌ی اتکا بر قابلیت‌هایی از زبان است که ما را با ایجاد ابهام سر دو یا چندرایی در دنبال کردن معنا قرار می‌دهد و از این رهگذر دریافت معنا را به تأخیر می‌اندازد.

در گفتار سوم، «نقش مدرنیسم در تحول ادبی ایران»، چهره‌ی دیگری از برخورد ادبی میان ایران و غرب آشکار می‌شود. برخلاف دو فصل گذشته که در یک مورد حضور اثرگذار جلوه‌هایی از عرف و رسم را در ادبیات سنتی اروپا به نمایش می‌گذاشت و در مورد دیگر از وجود ناخودآگاه زیبایی‌هایی از غزل فارسی در ادبیات مدرن اروپا حکایت می‌کرد، در این دورنما نقش فعال مدرنیسم را در دگرگون کردن ادبیات سنت ایران، که به دست نیما یوشیج صورت می‌گیرد، مشاهده می‌کنیم. در این تصویر هم‌زمان یکی از گرایش‌های عمده‌ی پسامدرنیسم، یعنی گرایش به تبادلات میان فرهنگی، در تبلور ثمربخشی به تماشا درمی‌آید.

در این چشم‌انداز درمی‌یابیم که چگونه شعر آزاد^۱، پدیده‌ای برخاسته از مقتضیات مدرنیسم اروپا، می‌تواند در بستر یک فرهنگ سنتی و ناساز با بسیاری از کشش‌های دنیای مدرن اثرگذار افتد و یکی از ارزش‌های ریشه‌دار ادبی آن را زیر و زیر کند. شعر آزاد اروپا از فرهنگی برمی‌خیزد که در تمام قلمروها از زنجیرهای سنت آزاد شده است و می‌خواهد مانند هر گرایش دیگری سرنوشت خود را در فرایند آفرینش شعری به دست گیرد. در -الی که چشم‌انداز آن روز فرهنگ ایران ما را در برابر موقعیتی قرار می‌دهد که در آن، جز وضعیت انقلابی سیاست، سنت‌ها مانند کوه برجا نمانده‌اند. به‌ویژه در عرصه‌ی ادبیات قله‌هایی به بلندی فردوسی، خیام، مولانا، سعدی و حافظ سر به آسمان کشیده‌اند.

آثار درخشان و با نگاه دگرگون‌کننده‌ی نیما و پروان او آفریده شده است به ما می‌آموزد که برخورد‌های فرهنگی حتی در ناسازگارترین شرایط می‌تواند فصل شکوفایی و در خلاقیت‌های ادبی به بار آورد.

دست‌یافت دوران‌ساز نیما این است که می‌تواند «نگاه» برخاسته از شعر آزاد اروپا و گفتمان وابسته به آن را به‌رغم سلطه‌ی سنت‌های حاکم بر قلمرو سرایش در شعر فارسی به کار ببرد. در این گفتمان، شعر به جای آن‌که مانند گذشته زیر نفوذ روش‌ها و قوانین از پیش تعیین‌شده شکل گیرد، لازم است به‌طور طبیعی و خودجوش از زمین‌های سنتی اثر برخیزد و با در هم شکستن شیوه‌های پیشین، که از بالا تعین می‌شدند، به فرمانروایی سنت‌های شعری خاتمه دهد. از این دیدگاه، زمانی این رویکرد با آنچه در بستر سیاسی-تاریخی آن زمان پیش می‌آمد، یعنی انقلاب مشروطه، آشکار می‌شود، زیرا انقلاب مشروطیت نیز، چنان‌که همه می‌دانیم، حرکتی در راستای براندازی نظامی بود که مرجع قدرت بر تارک آن‌جا می‌گرفت. به عبارت دیگر، دگرگونی در شعر فارسی تکرار

1. free verse, vers-libre

رویدادی بود که در زمینه‌ی نظام سیاسی کشور رخ داده بود.

دانسته است که انقلاب ادبی نیما سنت‌ها را در سه حوزه‌ی وزن، قافیه و بافت واژه‌ها منهدم کرد. آنچه شاید کم‌تر مورد توجه قرار گرفته دگرگشتی است که با نگاه حافظ در بینش زیبایی‌شناسی و معیارهای ذوقی ما ایرانیان صورت گرفته است. زیبایی تعریف‌های فراوانی دارد. به طرر کلی می‌توان گفت هر یک از این تعریف‌ها عناصر گوناگونی را در هنر رچسته می‌کند، اما از هر زاویه‌ای که به زیبایی بنگریم، همواره با دو رکن اساسی روبرو می‌شویم. این دو رکن در کارکردهای هنری لازم و ملزوم یک رگر به نظر می‌رسند و در واقعیت بخشیدن به آنچه «زیبا» می‌بینیم سهمی بنیاد دارند. یکی از این دو همانندی میان اجزای هنر و دیگری عنصر تنوع است. کفیت تأثیرگذار این دو امری است نسبی که از یک اثر تا اثر دیگر متفاوت است. این امکان پیش می‌آید که یک اثر واحد حساسیت‌های زیبایی‌شناسانه‌ی فزاینده‌ای را در مدار یکی از این دو، بیش‌تر یا کم‌تر، متمرکز کند. برخی افراد ممکن است معیار زیبایی را بیش‌تر در تکرار و تشابه و برخی دیگر آن را در عنصر تنوع جست‌وجو کنند.

اکنون اگر بخواهیم از این زاویه‌ی دید بینش زیبایی‌شناسی ایرانیان را از مردم غربی متمایز کنیم، در یک ارزیابی بسیار ناای می‌توانیم بگوییم عمده‌ترین معیارهای زیبایی برای ما ایرانیان تکرار و تشابه ر آنچه در حکم این موارد جا می‌گیرد مانند قرینه‌سازی و ایجاد تناسب به شکل‌های گوناگون است، اما به دیده‌ی غربی‌ها عنصر مؤثر در آفرینش زیبایی بیش از هر چیز تنوع و گوناگونی است؛ تغییری که به نظر می‌رسد با انقلاب نیما در نگاه ایرانیان در پیوند با زیبایی رخ داده این است که حس ستایش ما را در مورد زیبایی‌های ناشی از گوناگونی افزایش داده است. استقبال روزافزون نسل‌های جوان از فضای طراوت‌زای شعر نیمایی مصداق این گفته است. با نگاهی گذرا به شیوه‌ی برخورد نسل‌های جوان با مقوله‌های مختلف زندگی در می‌یابیم که گرایش به محافظه‌کاری، آن‌سان که در

گذشته ما را در برابر برخی از تغییرات مقاوم می‌کرد، از روحیه‌ی ملی ما رخت بر بسته است. این خود یافته‌ای است نویدبخش که از طبیعت تاریخی ارزش‌ها، یعنی تغییرپذیری آن‌ها، پرده برمی‌گیرد و امکان دیگری برای نزدیک شدن به آرمان‌های دموکراسی پیش‌روی ما قرار می‌دهد.

باید تأکید کرد که، به‌رغم تأثیر مدرنیسم اروپا در تحول ادبی ایران، آنچه با این تحول در ادبیات فارسی رخ می‌دهد جنبشی اصیل و تمام‌تیار ایرانی است که با تکیه بر ویژگی‌های بومی هویت خود از گزند اثرات ناشی از «استعمار فرهنگی» در امان نگاه داشته است. در این پیروندن‌ش نیما اهمیت خاصی دارد، چرا که با وجود دگرگون ساختن و ن‌ساختن شعر فارسی، نیما به اصول بنیادین آن وفادار می‌ماند. از این رهگذر باید که با این تحول یکی از دوران‌های افتخارآمیز شکوفایی ادبیات فارسی و فرهنگ ایران افزوده می‌شود.

گفتار چهارم به بحثی بران‌سماعیل خویی می‌پردازد. وقتی سخن از خویی به میان می‌آید ته‌ریز او را تمام یک شاعر در ذهن شکل می‌گیرد، در حالی که او در پهنه‌ی نه‌ادبی نیز دیدگاه‌های درخوری عرضه کرده است. این دیدگاه‌ها چنان‌که بایا مورد بحث و گفت‌وگو قرار نگرفته‌اند. از این زاویه، شاید بتوان او را در نقطه‌ی متقابل شفیع کدکنی جا داد که میزان سلطه‌ی سنگین او در گستره‌ی پژوهش‌های ادبی کم‌تر این فرصت را فراهم می‌آورد که جایگاه اصلی او به‌عنوان شاعری توانا مورد بحث قرار گیرد. به‌دیده‌ی من، نوشته‌های انتقادی اسماعیل خویی، به‌ویژه با توجه به نشر شیوا و باریک‌بینی‌اش در شناخت و تمسیل جریان‌های ادبی، یکی از باارزش‌ترین و هدایت‌کننده‌ترین دستاوردهای ادبیات ما در دوران معاصر است. در قلب اندیشه‌های انتقادی اسماعیل خویی تعریف او از شعر جا دارد که جایگزین مناسبی برای تعریف شمس‌الدین محمدبن قیس رازی، منتقد سده‌ی هفتم هجری، فراهم می‌آورد. مشکل تعریف شمس رازی این است که وزن را شاخص

جدایی ناپذیر شعر می‌شناسد، از این رو، نمی‌توان آن را معیار امروزی شناخت شعرهایی از آنچه به دست احمد شاملو به میدان آمده است تلقی کرد. تعریف اسماعیل خویی این مشکل را از سر راه برمی‌دارد و نشان می‌دهد آنچه شعر را از نثر متمایز می‌کند الزاماً اوزان عروض و یا صورت‌های نیمایی آن‌ها نیست، بلکه اگر شاعری بتواند با همنشین کردن ویژگی‌های آواها به نوعی بیان آهنگین دست یابد از عرصه‌ی نثر فاصله گرفته و به قلمرو شعر پا گذاشته است. به اعتبار این تعریف و بینش‌های درخشان اسماعیل خویی، کتاب *از شعر گفتن* او را می‌توان، با تمام کوتاهی و فشرده‌گی بحث‌هایش، یکی از نوشته‌های راه‌گشایی دانست که به تحلیل پاره‌ای از مفاهیم حماسی و بحث‌برانگیز نقد معاصر فارسی پرداخته است.

اسماعیل خویی در مقام یک شاعر زمانی در صحنه‌ی ادبی ایران حضور پیدا می‌کند که بسیاری از ظرفیت‌های نوپای شعر مدرن فارسی به ثمر رسیده است و ابتکارهای تازه‌ی برای تداوم بخشیدن به تحول نیمایی نیاز است. برای آن‌که توضیح می‌میم چگونه خویی به این نیاز پاسخ گفته نخست لازم است به معیاری بازگردیم که حافظ، الهام از شاعر پیش از خود، نزاری قهستانی، از آن به «لفظ اندک و معنی بسیار» یاد کرده است. تجلیات گوناگون این عبارت با تکیه بر شعر باستان‌دوایی چون تکرار مضمون‌های همانند، هم‌جواری مفاهیم متضاد و تقابل اشعارهای ناهم‌ساز در شعر خویی به نمایش درمی‌آید. در شعرهایی مانند «حجت» و «بازگشت به بُورجو وِرتزی» به گستره‌هایی برمی‌خوریم که در آن‌ها «زبان فشرده»ی اسماعیل خویی آرایش‌های زیباشناختی مورد بحث را در نمودی نزدیک به کمال آشکار می‌کند.

حقیقت دیگری که شعر خویی را از سایر آثار مدرن فارسی متمایز می‌کند، نزدیک شدن او به شیوه‌های مدرنیسم غربی است. این نکته به‌ویژه درباره‌ی شعر «بازگشت به بُورجو وِرتزی» صادق است. برای

روشن کردن این ویژگی از رویکردی بهره گرفته شده است که در جاهای دیگر از آن به نظریه‌ی «زیبایی‌شناسی دریافت»^۱ نام برده‌ام.^۲

بنا بر این نظریه، خواننده یا تحلیل‌گر شعر در جست‌وجو برای دست یافتن به نوعی معنا در پی این نیست که بداند شاعر هنگام آفرینش اثر خود چه «نیتی» در سر داشته است. همین‌که شعر خویی به خواننده امکان می‌دهد با چنین رویکردی به شعر او بنگرد خود نشانه‌ی آن است که شاعر به‌طور عمدی در آفرینش آن دخالت داشته است. آنچه با خواندن شعر او پیش روی خواننده قرار می‌گیرد متنی است ویژه که با نیروی جاذبه‌ی پیش‌گیرِ پیش‌دانسته‌های او را از ژرف‌ترین لایه‌های ذهن بیرون می‌کشد. در میان این پیش‌دانسته‌ها اندوخته‌هایی است که با پیش‌فهم‌های شاعر و شاید خوانندگان دیگر مشترک است. از آنجایی که ما همه در دوران تاریخی و حادی به سر می‌بریم توقعات مشترکی در ما رشد کرده است که ما را در اثر انظارات یگانه‌ای به هم پیوند می‌زند. از این روست که می‌توانیم دیدگاه‌های یکدیگر را، حتی در صورت ناموافق بودن با آن‌ها، به آسانی درک کنیم. این انتظارِ مشترک سبب می‌شود خوانندگان در هر دورانی از تاریخ با دیدگاه‌هایی همانند به آثار هنری نگاه کنند.

اما باید توجه داشت که هر فردی هم‌زمان تجربه‌ی اندوخته‌های ذهنی ویژه‌ی خود را دارد. در پرتو این اندوخته‌هاست که متنی به اثر نگاه می‌کند چهره‌ی ویژه‌ای از آن را پیش روی خود می‌بیند. به عبارت دیگر، باید چنین انتظار داشت که هر خواننده‌ای با توجه به نوع و میزان پیش‌فهم‌های خویش واکنش متفاوتی در برابر نیروی جاذبه‌ی متن از خود نشان دهد. علت گوناگونی تفسیرهای ادبی از یک متن واحد همین است. تفسیر من از شعر «بازگشت به بُرج و رتزی» با تکیه بر همین زمینه

1. reception aesthetics, reception theory

۲. رضا قنادان، معنای معنا: نگاهی دیگر (تهران: مهریستا، ۱۳۹۱): ۸۳-۱۰۹.

صورت گرفته است. به سخن دیگر، از آنجایی که سابقه‌ی تحصیلی و پیشینه‌ی حرفه‌ای‌ام بر آثار شاعران و نویسندگان سده‌ی بیستم، یعنی دوران تسلط جنبش مدرنیسم، متمرکز است، خوانش «بازگشت به بُرجو ورتزی» را با این پیش‌فرض آغاز کرده‌ام که با اثری با ساختاری نزدیک به شعر شاعران مدرنیست سروکار دارم. از این روست که شعر یادشده را در این گفتار بازتاب‌دهنده‌ی پاره‌ای از ویژگی‌های مدرنیسم غربی می‌دانم.

ررسی شعری از ه. الف. سایه موضوع گفتار پنجم است. نخست تصویری از جایگاه او در ادبیات معاصر فارسی ترسیم می‌شود. عنصر مورد تأکید در این ترسیم قابلیت ویژه‌ای است که به شعر او هویت می‌بخشد، در این معنا که شاعران نوپردازی چون نیما و پیروانش به ترکیب‌های واژگانی تازه‌ای تکیه می‌جویند که از آن رهگذر بتوانند به آرمان‌های نوخواهی در شعر دست‌یابی کنند. اما کار سایه کشاندن آرمان‌های نوخواهی به میدان شعر است. این خود مستلزم داشتن قابلیت است که بتواند مانند دستگاه تهویه‌ی ریان زنگار کهنگی و کثرت استعمال را از سیمای واژه‌های دست‌فروخته پاک کند و به این شیوه سنت را، گذشته از عناصر ناسازگار آن، در دنیای امروز رها کند.

برای آن‌که این نکته به‌دقت شکافته شود بخشی «پیرامون دیدگاه صورت‌گرایان روس»^۱ درباره‌ی هنر صورت می‌گیرد. به داده‌ی اینان واژه‌ها معمولاً زیر زنگار عادت رفته‌رفته طراوت و توان رسایی خود را از دست می‌دهند و به کلیشه یا عنصری تکراری و روزمره بدل می‌شوند، زیرا کثرت استعمال سبب می‌شود بی‌آن‌که نیاز به حضور ذهن باشد آن‌ها را به گونه‌ی خودکار و ناخودآگاه به کار بندیم. اما شعر مستلزم زبانی است که تمرکز بر داده‌ها و توجه به همه‌ی ویژگی‌ها و امکانات الفاکننده‌اش را در دقیق‌ترین و گسترده‌ترین صورت ممکن خواستار شود. برای آن‌که

چنین برخوردی با زبان تحقق یابد لازم است واژه‌ها از فضای ناشی از کثرت استعمال و کاربرد آشنای خود به‌درآیند و بروزی از خود نشان دهند که در برخورد با آن‌ها احساس کنیم با عناصر تازه و بدون سابقه‌ای دراز و فرسوده روبه‌رویم. این‌گونه برخورد با واژه‌ها از دیدگاه صورت‌گرایان آشنایی‌زدایی نام دارد. آنچه سایه را از سایر شاعران معاصر متمایز می‌کند در این چارچوب است. شاعران نوپرداز همواره از به کار بردن این گروه‌واژه‌ها پرهیز می‌کنند، زیرا اینان دنبال ترکیب‌های و رگانه تازه‌ای هستند که بتوانند برای تحقق بخشیدن به آرمان نوخواهی زبانی تازه و سرشار از خش در سروده‌های خود وارد کنند. از آنجایی که واژه‌ها و ترکیب‌های گفتاری نواز سوابقی از این دست خالی‌اند، به شاعر فرصت می‌دهند در مفاهیم بسیاری را در فضایی باز و گسترده بکارند. اما سایه، که سروکارش با سنت است، با واژه‌هایی آشنا و پوشیده به غبار کهنگی روبه‌روست. با آشنایی‌زدایی این‌گونه واژه‌ها به دست او صورت دیگری از نبودن در برابر «سرنو» قرار می‌گیرد که زمان گذشته را به حال و به زبانی معتبر و هم‌سان با مقتضیات امروز بدل می‌کند. از این‌روست که او را، به‌رغم تکیه بر سنت، جزء جدایی‌ناپذیری از چشم‌انداز تحول ادبی ایران می‌شناسیم.

آنچه سایه را در فرایند آشنایی‌زدایی و زنده کردن سنت یاری می‌کند بهره‌گیری او از موسیقی زبان است. اشراف او بر موسیقی زبان، او امکان می‌دهد تا صورت‌های گوناگونی از کلام آهنگین، را چه در قلم و وزن نیمایی و چه در چارچوب عروض سنتی، با استادی به چنگ آرد. برای آن‌که تعریفی از موسیقی زبان صورت گیرد لازم است نمایی از چگونگی کارکرد نظام آوایی انسان به نمایش گذاشته شود. در این نما درمی‌یابیم که تولید آواهای هر زبان با تکیه بر قوانین فونولوژی آن زبان امکان می‌پذیرد. حاصل برونی‌کارکرد این قوانین آهنگی است که با بر زبان راندن زنجیره‌های واژگانی از دهان برمی‌خیزد. این آهنگ را موسیقی زبان

می‌نامند. نکته‌ی قابل تأکید در این پهنه پیوند تنگاتنگی است که میان نظام تولید آواها در داخل دهان و بازتاب برونی آن، یعنی موسیقی زبان، وجود دارد. هر چه ادای آواها در دهان راحت‌تر صورت گیرد، طنین برخاسته از آن روان‌تر و خوش‌آهنگ‌تر خواهد بود. یافته‌های زبان‌شناسی نشان می‌دهد که وقتی سخن می‌گوییم، حتی در موارد معمولی و روزمره، بی‌آن‌که خود بدانیم، از قوانینی در ادای واژه‌ها یاری می‌جویم تا سخنانی خوش‌آهنگ به گوش شنونده برسانیم. آن‌چه شاعر را - شاید نه هر شاعری را - در این گستره از مردم خاص جدا می‌کند، توان خارق‌العاده‌ی شاعر در این ویژگی زیباشناسانه زبان - یعنی آهنگین ساختن کلام، است. از این زاویه است که ه. الف. سیار را شاعر توانا و تک‌دانه در ادبیات معاصر فارسی می‌بینیم. سلطه‌ی او بر موسیقی زبان به او فرصت می‌دهد تا ظرفیت‌های صوتی زبان فارسی را به بیوه‌ی اثرگذاری در آفرینش آهنگ‌های روان و هم‌ساز با فضای عاطفی شعرا - به کار گیرد.

این داده‌ها با تحلیل غزلی از سیه تصویر می‌شود. این غزل که «به نام شما» عنوان گرفته در سال ۱۳۵۸، چند ماه پس از انقلاب، سراییده شده است و لحظه‌ی ویژه‌ای از تاریخ کشور را نشان می‌دهد. در این غزل با موردی از هم‌خوانی بنیادی متن ادبی و زمینه‌های اجتماعی - سیاسی آن، که یکی از خصلت‌های اساسی شعر نیمایی است آشنا می‌شویم. هم‌چنین مفردات غزل آشکار می‌کند که، با وجود ساختار سنتی، فرایند حاکم بر آفرینش اجزای شعری به‌جای تبعیت از اصول و قوانین گذشته انگار خودجوش از یک زمینه‌ی عاطفی برخاسته و به این اجزا شکل بخشیده است. عنصر غالب در این فرایند بنای موسیقی غزل است که در قالب طرح ردیفی ابیات و حضور چشم‌گیری از جناس‌های آوایی گوناگون و بازگشت پیوسته‌ی صوت‌های خوش طنین تجلی یافته است. از رهگذر این آرایش‌های آوایی است که یگانگی گستره‌ی ادبی و بستر تاریخی - سیاسی این شعر برجسته می‌شود و هم‌زمان مورد گیرایی از

آشنایی زدایی و اثره‌های کهنه را پیش روی ما می‌گذارد.
در این جا لازم می‌دانم از دوستانی که مرا در نوشتن این کتاب یاری
داده‌اند صمیمانه قدردانی کنم:

نخستین در این شمار، آقای دکتر مرتضی کاخی است که بدون
راهنمایی‌های ایشان شناخت بسیاری از زیبایی‌ها و ظرافت‌های شعر
فارسی برایم امکان‌پذیر نمی‌شد. ایشان، به‌ویژه در سفر اخیر خود به
امریکا، برخی از بخش‌های این کتاب را با دقت و حوصله‌ی خاصی
خواند و مرا از پیشنهادهای آموزنده‌ای بهره‌مند کردند. صورت نهایی این
نوشته‌ها حاصل به کار بستن نظرات کمال‌بخشی است که در طول این
سفر از ایشان دریافت کردم.

دوست شاعر، احمد شیرازی‌نیا، نیز همواره یار و یاور و مشوقم بوده
و با داوری‌های هوشمندانه‌اش برخورد با مشکلات را برایم آسان کرده
است. نمونه‌خوانی‌های او از بخش‌هایی از بحث‌های این کتاب و
ویرایش‌هایی که بنا به توصیه‌ی او صورت گرفته در تعالی بخشیدن به
نوشته‌هایم بسیار اثرگذار بوده است. سپاسگزار این دوست دیرینه‌ام
هستم.

هم‌چنین بایسته است از دوست موسیقی‌دان و فرساخته‌ام، نادر مجد،
تشکر کنم. نادر مجد از معدود کسانی است که همواره اندیشه‌ی رشته‌ی
حرفه‌ای خود که علم اقتصاد است پا فراتر می‌گذارد تا ذهن‌ش را داوش را
با تازه‌ترین تجلیات اندیشه در زمینه‌ی هنر، به‌ویژه موسیقی، به‌طور
تخصصی اوست، مجهز کند. در دیدارهای بسیاری که در طول سال‌های
گذشته با هم داشته‌ایم نه تنها از پنجه‌ی شیرین و گیرای او در نواختن تار و
سه‌تار همواره بهره برده‌ام، تبادل نظر با او درباره‌ی دیدگاه‌های
انتقادی درباره‌ی شعر و موسیقی و فلسفه‌ی هنر و غیره برایم ارتقادهنده
و لذت‌بخش بوده است. ویژگی نادر مجد این است که تمام هنرها و
حتی اندیشه‌های فلسفی را از زاویه‌ی دید موسیقی و مقتضیات آن

می‌بیند. از این رو بحث با او که جای جای خالی از چالش نیست به من امکان می‌دهد اندوخته‌های ذهنی‌ام را از روزنه‌ی متفاوتی کاوش کنم.

در پایان لازم است از زحمات دوستی صمیمانه قدردانی کنم که در کوشش‌های فرهنگی، به‌ویژه در چاپ و انتشار نوشته‌هایم، برایم در حکم «مشاور» عمل کرده است: دوست شاعر و با ذوقم صمصام کشفی که به‌خصوص خواهش مرا در مورد ویراستاری کتاب حاضر پذیرفته است. حضور صمصام کشفی در ناحیه‌ی واشنگتن دی. سی. به سبب نگاه متفاوت از بسیاری اشتیاق به همکاری در کوشش‌های فرهنگی برای من و تمام فرهنگ‌دوستان مغرب‌زمین است.

ر. ق.

آرلینگتون - ویرجینیا

سوم مارس ۲۰۱۳