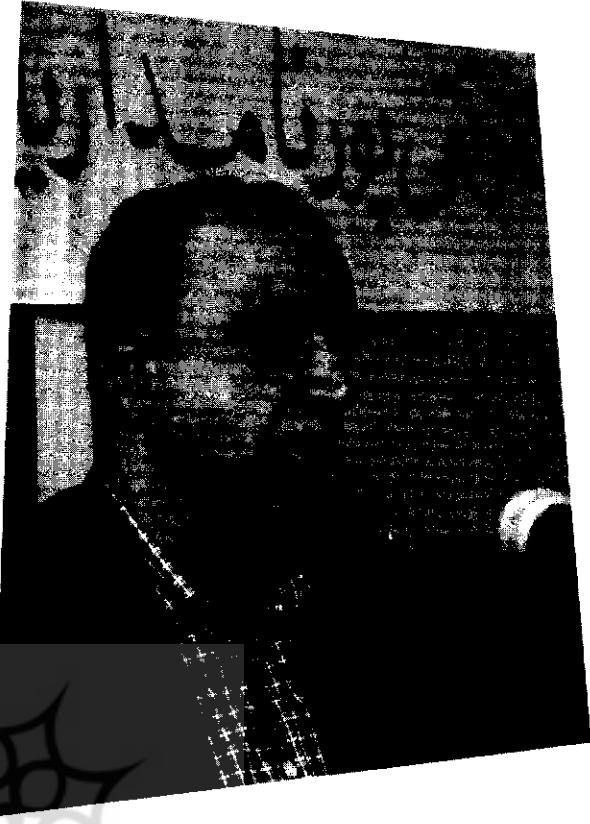

چند سالی بعد از سال ۱۳۲۰ که شناسنامه ام نشان می دهد، در همدان متولد شدم. شناسنامه ام را دست کاری کردن تا دستان دولتی را از کلاس سوم شروع کنم. در همدان دیلم ریاضی گرفتم. بعد با کلی امتحان و مصاحبه در ملایر معلم شدم تا پنج سالی در روستاهای ملایر خدمت کنم. این سالها مصادف با ورشکستگی پدرم بود و خانواده به حقوق معلمی من سخت محتاج. خدمت معلمی در روستاهای جیجان، ماتیزان، کسب، ازندیریان، الفوت آسان نبود. به خصوص وقتی تها معلم ده بودی و همکار و هم زبانی هم نداشتی. شاید چند ماه جیجان و دو سال الفوت به همین سبب سخت تر گذشت. روستا فاصله آدم را با سنگ و حاک و گیاه و آب کمتر می کند، توقعات آدم را زندگی تقلیل می دهد و تسلیم و رضا را به آدم می آموزد. اگر شور و شوق خاصی تو را از بقیه آدمها و طبیعت جدا نکند، یکباره متوجه می شوی که اسیر حکم طبیعت شده ای و چنان به سرنوشت جاری خود قانع شده ای که خیال تغییرش هم از دلت نمی گذرد. الفوت داشت مرابه همین جا کشید که همکاری از راه رسید و شور و شوق او به پیشرفت و زندگی، گامهایم را در راهی که می رفتم، گند کرد. هوس داشتگاه رفقن را او به دلم انداخت. فکر انتقال از الفوت به ازندیریان را هم که در آنجا با چند دوست همکار می شدم، او دامن زد. دلیستگی غربی هم که به الفوت پیدا کرده بودم زمینه اش از میان برخاست. داشتگاه هم که به اصرار این همکار تازه در کنکورش در رشته ادبیات شرکت کرده بودم و قبول شده بودم، مزید علت شد تا بالاخره به ازندیریان منتقل شوم. از ازندیریان به هر زحمتی بود هفته ای یکی دو روز به داشتگاه تهران می رفتم، کلاس را رفقا و همکاران در غیاب من اداره می کردند. مشکلات این رفت و آمدہا به خصوص در برف و باران زمستان، و بعد یکی دو شب در مسافرخانه های کوچه عربها در خیابان ناصر خسرو بیوته کردن، خود حدیث مفصلی دارد. علایقی که مرا با آن همه گرفتاری به تحصیل در رشته ادبیات کشانده بود، در داشتگاه نبود و این خود تحمل گرفتاریهای این رفت و آمدہا را دشوارتر می کرد. اگر اصرار رفقا و همکاران ازندیریانی نبود، بی گمان درس خواندن را رها کرده بودم. من که از کلاس پنجم ابتدایی ورزش و نقاشی و موسیقی راضی ام نکرده بود و سرانجام غرق شعر و قصه و رمان شده بودم، در داشتگاه ادبیات چندان اثری از آنها نمی دیدم. در ازندیریان هم یک سالی بیشتر نماندم. منتقل شدم به فروه درجزین، از روستاهای همدان. دوسالی راهم میان آنجا و داشتگاه در رفت و آمد بودم. سال بعد به تهران منتقل شدم. سال چهارم داشتگاه را در تهران بودم. در تهران شش سال دیگر معلمی کردم. اول در دستان، بعد در دیلم. در این مدت فوق لیسانس در مدرسه هدف مم آموخت خط کارم از همین خط آموزی بود که بالاخره با یکی از معلمها به ازدواج کشید. زنم اشتغال مبالغه آمیز مرا به کتاب، در دوره فوق لیسانس خیلی بد تحمل نکرد، اما در دوره دکتری که اشتغال به

مدیر پژوهشکده بود. و دکتر شفیعی کدکنی و استاد مجتبی مینوی را اولین بار در جلسه معارفه و افتتاح پژوهشکده دیدم. اوقات در آن روزها صبح در دیلم ریاضی گرفتم. بعد از ظهر در کتابخانه پژوهشکده می گذشت. بعد از سال اول در پژوهشکده علاوه بر درس خواندن، درس هم می دادم. غیررسمی به دانشجویان در نوشتن رساله هم کمک می کردم. من اولین دانشجوی پژوهشکده بودم که به تشویق دکتر ابوالقاسمی در آزمون ورودی دوره دکتری داشتگاه تهران شرکت کردم. نتایج آزمون که اعلام شد، بسیار خوشحال شدم که آبروی پژوهشکده را نبرده ام. پدرم قناد بود. اما بهتر است بگوییم اول شاعر بود و بعد قناد، چون چنان سرگرم اولی بود که دومی را در حاشیه آن انجام می داد. عاقبت هم دومی را فدای اولی کرده و وقتی هم که آلام و گرفتاریهای از فقر و بیکاری به اوج رسید، حصاری امن تر از شعر پیدا نکرد. در سالهای آخر دیلم زندگی خیلی سخت می گذشت. کار نبود، بچه ها زیاد بودند، پدر بیکار بود، گاهی حوصله صیر و تحمل هم سرمی رفت، معلوم نبود روزهایی که باید نگذرد، چگونه می گذشت. من که با شعر و شاعری از کودکی آشنا شده بودم، در اوایل دوره دیلم زنده ای کسره از آن بیزار شده بودم. همه سختیها را که گرفتارش شده بودیم از دولتی سرتاسریاری شعر می دیدم. از سر اتفاق بود که در تنهایی شیها و روزهای معلمی در روستا اول با «ترمه» نصرت رحمانی و بعد با «هوای تازه» شاملو آشنا شدم. آن سالها قسم اعظم وقتی به خواندن رمانهای غربی می گذشت. سالها بود که از یهودی سرگردان، سه تفنگدار، کنت مونت گریستو و امثال آنها هم گذشته بودم و با کتابهایی مثل بربادرن، جنگ و صلح، بیوایان، بلندیهای بادگر، برادران کاراهماز، زان گریستف و نیز کتابهای فلسفی مانوس شده بودم. «ترمه» و هوای تازه سبب شد دوباره با شعر هم آشی کنم. در پژوهشکده فرهنگ ایران درس سینما ادبیات معاصر دکتر شفیعی کدکنی سبب شد که آشی با شعر عمیق تر و دقیق تر شود.

دوره دکتری که قبول شدم گرفتاریم بیشتر شد. رسمآ قرار شد بعد از ظهر هارا در پژوهشکده فرهنگ ایران بگذرانم. به دانشجویان در درس رساله کمک کنم. تدریس در دیلم ادامه داشت و تحصیل در داشتگاه تهران هم برقرار بود. دکتر خانلری و دکتر ابوالقاسمی مقدمات انتقالم را از آموزش و پرورش به فرهنگستان ادب و هنر فراهم آوردند و از فرهنگستان ادب و هنر که تازه تأسیس شده بود، به عنوان مأمور در بنیاد فرهنگ ایران مشغول کار شدم. کار و درس و مطالعه بیشتر از پیش شد. سال اول که در پژوهشکده در دوره فوق لیسانس درس می خواندم، در مدرسه هدف مم آموخت خط می دادم. کارم از همین خط آموزی بود که بالاخره با یکی از معلمها به ازدواج کشید. زنم اشتغال مبالغه آمیز مرا به کتاب، در دوره فوق لیسانس خیلی بد تحمل نکرد، اما در دوره دکتری که اشتغال به ایران بود. دکتر ابوالقاسمی - که در طول مدتی که پژوهشکده دایر بود،

۵. درس فارسی برای فارسی آموزان خارجی
۶. سفر در مه (نقد شعر احمد شاملو)
۷. خانه‌ام ابری است (نقد و تحلیل شعر نیما)
۸. در سایه آفتاب

چند کتاب هم قول داده‌ام که بنویسم و در حال حاضر همه ناتمام مانده است که امیدوارم آنها را تمام کنم.

۱. مجلدات «فرهنگ تاریخی زبان فارسی» با تی چنداز همکاران
۲. جلد دوم «داستان پیامبران در کلیات شمس»
۳. «گزیده‌ای از آثار شیخ اشراق» همراه با شرح و تحلیل
۴. «شرح گزیده‌ای از نثرهای شاعرانه عرفانی» [که استاد ارجمند دکتر شفیعی کدکنی سالها پیش به بندۀ سپرده است و از شرم این همه تا خیر، کمتر به دیدنشان می‌روم.]

۵. «گزیده‌ای از نظم و نثر همراه با شرح» [برای سمت]
 ۶. «گزیده‌ای از غزلهای حافظ همراه با شرح» [برای سمت]
 کتاب «گمشده لب دریا» درباره شعر حافظ که نزدیک به اتمام است و انشاء الله به زودی چاپ خواهد شد. تصحیح و شرح کتاب منطق الطیب عطار را هم، همراه با دکتر محمود عابدی در دست داریم، که امیدوارم فرصت بیشتری برای اتمام آن فراهم شود.

بعضی مقاله‌ها

۱. «تصویر افرینشی در مرزبان نامه»
۲. «غزلهای فارسی فضولی»
۳. «شهود زیبایی و عشق الهی»
۴. «سیری در یک غزل عطار»
۵. «احوال و اندیشه عطار»
۶. «رساله‌های عرفانی ابن سینا و مشویهای عطار»
۷. «هویت ملی و شاهنامه»
۸. «عشق و غزل در ادب فارسی»
۹. «اسباب و صور ابهام در غزلهای مولوی»
۱۰. «تفسیری دیگر از شیخ»
۱۱. «گمشده لب دریا»
۱۲. «عالی مثالی شعر حافظ»
۱۳. «همانگی صورت و معنی در شعر بهار»
۱۴. «عطار و ابوسعید ابوالخیر»
۱۵. «مسئله معنی در شعر کلاسیک و شعرنو»
۱۶. «استاد زرین کوب و مثنوی»
۱۷. «چند نکته درباره شعر شاعران آذری و نظامی»
۱۸. «نقد و تحلیل هزاره دوم آهوری کوهی»
۱۹. «پایان بی قراری ماهان»
۲۰. «بلاغت و گفت و گو با متن»

درس و کتاب از حد مبالغه هم گذشت، دیگر صبر و تحملش تمام شد. تادرسهای دوره دکتری و تکالیف و امتحانهایش تمام شود، عبور از توفانی غبارانگیز و پر رعد و برق را تحمل کرده بودم تا دویاره نوشتن رساله را شروع کنم، آرامش نسبی هوایی نسبتاً صاف را تجربه کردم. نوشتن رساله را که شروع کردم دیگر توفانها شدید نبود. عادت، تحملهای را بیشتر کرده بود. وضع هم کمی بهتر شده بود و کمکهای سرزدن به پدر و مادر و بچه‌های در همدان که از جمله نگرانیها و دل مشغولیهای همه ایام بود، حساسیت کمتری بر می‌انگیخت. وقتی از پایان نامه دکتریم در سال ۱۳۵۸ به راهنمایی دکتر شفیعی کدکنی دفاع کردم، اوضاع بهتر هم شد، جریان امور هموارتر شد.

در سالهای بعد از انقلاب پس از آن که بناهای و فرهنگستانها در مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ادغام شد و بعد هم به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تغییرنام داد، قرار شد که فرهنگ تاریخی زبان فارسی را که پیش از انقلاب در بنیاد فرهنگ ایران آغاز شده بود براساس سیزده متن اولیه زبان فارسی با تی چند از همکاران ادامه دهم. از سال ۱۳۶۳ قسمت اعظم وقت من صرف این کار شده است. در خلال این سالها که سه سال آن نیز در کره جنوبی به تدریس زبان فارسی گذشت، در غالب دانشگاه‌های تهران، از جمله دانشگاه تهران، تربیت معلم، شهید بهشتی و تربیت مدرس تدریس داشته‌ام. کتابها و مقالاتی نیز نوشته‌ام که تقریباً کار شبهای روزهای تعطیلی در خانه بوده است. غیر از مقاله‌های نسبتاً متعددی که در مجلات مختلف در حوزه‌های ادبیات و نقد ادبی و عرفان از من چاپ شده است کتابهایی هم منتشر کرده‌ام:

۱. رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی
۲. داستان پیامبران در کلیات شمس
۳. تأملی در شعر احمد شاملو
۴. دیدار با سیمیرغ

با سلام و با سپاس از حضار فرهنگ پرور و ادب دوست که در این گرمای توانفرسما قبول زحمت فرموده‌اند و تشریف آورده‌اند تا سخنان مرا بشنوند. سخنم را با یاد استاد عزیز از دست رفته‌ام دکتر امیرحسین آریانپور، آغاز می‌کنم. من در قبال عمر به نسبت درازی که پشت سر نهاده‌ام، خواه ناخواه با برخی نخبگان فرهنگ ایران معاصر شده‌ام و توanstه‌ام شرف شاگردی دیگر از آنان راهم به دست آورم؛ از جمله شرف شاگردی دکتر امیرحسین آریانپور را. هیچ نمی‌خواهم وارد جزئیات امر شوم؛ بلکه می‌خواهم فقط به یادی از او بسنده کنم و بگذرم. نمی‌دانم که از شاگردی دکتر آریانپور چه چیزی آموختم؛ اما خوب می‌دانم که با گذراندن چند درس از درس‌های ایشان دیگر آن آدم پیشین نبودم؛ بلکه به موجودی به کلی متفاوت بدل شدم. در دیگرگون کردن شخصیت شاگردان، نفس استاد تا به این حد مؤثر بود. شاید مهم ترین کاری که استاد در حق شاگردان می‌کرد، این بود که بیش از آنکه بر معلومات ما بیفزاید مارادردمند و سوال‌دار می‌کرد، و این کاری است نه چندان کوچک. یادش پایدار و روشن شاد بادا!

دیگر اینکه، معلمها، سر کلاس خیلی راحت زبان بازمی‌کنیم و به حرف می‌آئیم. ولی در جاهایی که استادان خبره حضور دارند، اوضاع جور دیگری می‌شود. در اینجا هم حضور استادانی چون دکتر میرعمادی، دکتر کوروش صفوي و استاد سیدحسینی سبب می‌شود که جرئت بلبل زبانی را از دست بدهم.

اجازه دهدید پیش از دستور به نکته دیگری هم اشاره کنم. در

جلسه گذشته که استاد تقی‌زاده صحبت می‌کردند، بنده پرسیدم که مجلسها و محفلهایی که در آنها مباحثت به صورت شفاهی دنبال می‌شوند تا چه اندازه در رشد فرهنگ این مملکت و ارتقاء سطح دانش و علم جامعه مادر همه زمینه‌ها به خصوص در زمینه نقد ادبی مؤثر بوده است؟ در آن جلسه پاسخ قانع کننده‌ای که لاقل من انتظار داشتم به دستم نرسید. به همین دلیل، مایلم در اینجا مقدمتاً و به اجمال بگویم که من لاقل شاهد چهار حلقه یا مجلس بوده‌ام که در آنها مباحثت فرهنگی دنبال می‌شده است: یکی حلقه‌ای که گلشیری بنیاد نهاد و سبب شد که ادبیات ما، به ویژه داستان‌نویسی ما، به اوج تازه‌ای برسد. دیگری حلقه‌ای بود که به همت رامین جهانگلو در جاهای مختلف برقرار می‌شد و در مجموع سبب شد که جامعه ما با بسیاری از مطالب نو و مباحث جدید آشنا شود. یادم هست گزارش یکی از جلسات این حلقه را در تلویزیون می‌دیدم که در آن دکتر محمد ضیمران درباره دریدا (باشیده‌هایدگر) صحبت می‌کرد و انصافاً لذت می‌بردم از سخنان ایشان و از مطالب سنجیده‌ای که ایشان اظهار می‌داشت. می‌دانید که از این قبیل سخنان شفاهی که در فرهنگ و ادب ما مؤثر بوده‌اند، فراوان است. حلقه سوم حلقه فرزان روز بود که انگار همچنان برقرار است.

حلقه چهارم همین حلقه‌ای است که الان مادر آن حضور داریم. خوب، علت طرح این مطلب در اینجا، فقط این است که از کسانی که در برقراری این نوع حلقه‌های شفاهی تلاش می‌کنند، لاقل در همین حد تشکر شود که به راستی سبب می‌شوند ما به طور حضوری

دکتر علی محمد حق شناس

همایش بررسی وضعیت

جلسه نهم

نقد ادبی

در ایران

است و تا حد بسیار زیادی از زبان کوچه و بازار یا زبان عامه مردم فاصله دارد و در نتیجه برای عامه مردم ناآشنا است. این در حالی است که عامه مردم، به هر حال، وارد عرصه آموزش عمومی و مهم تر از همه عرصه فرهنگ خود شده‌اند و لذا حق دارند که بخواهند از طریق زبان خودشان یعنی زبان کوچه و بازار با دستمایه‌های فرهنگی و تمدنی خود آشنا شوند. در چنین وضعی طبیعی است که زبان مکتوبی که در کتابها هست برای عامه مردم، زبانی اگر نه بیگانه، باری سنگین باشد. خواندن کتابهای فارسی یا آن زبان مکتوب ناآشنا اگر ملال آور هم نباشد حتماً دشوار است و این دشواری سبب می‌شود که لااقل در این زمانه مباحثت فرهنگی به طور شفاهی و از طریق زبان گفتار راحت‌تر پیش رود. خوب، از این چشم انداز می‌شود دید که چرا باید به داد و ستد های فرهنگی از طریق زبان غیرمکتوب و گفتاری ادامه دهیم.

با این مقدمات، به سراغ اصل مطلب می‌رویم: به سراغ نقد زبان شناختی. پیش از هر چیز مایلیم تصویری کنم که آنچه در اینجا می‌گوییم ضرور تأثیر من نیست؛ بلکه فقط گزارش بسیار ساده شده و تکیده‌ای است از آنچه در چارچوب زبان‌شناسی همگانی در زمینه نقد و تحلیل ادبی صورت پسته است. آن هم در حدی که من از آن اطلاع دارم. پس در اینجا من قصد ندارم وارد عرصه نظریه‌پردازی در زمینه نقد ادبی شوم. در عین حال، اجازه می‌خواهیم خاضعانه بگوییم. که من شخصاً بر بسیاری از چیزهایی که در کتابهای موجود

و از طریق گفت و گوی شفاهی به ارتقای سطح فرهنگی خود نائل شویم. جا دارد که از دکتر فتوحی و به خصوص از آقای محمد خانی هم که از جمله طراحان و گردانندگان همین جلسات‌اند، صمیمانه تشکر کنیم. همین طور از رامین جهانبگلو، گلشیری و دیگران. سنت شفاهی در ایران یک دلیل وجودی خاص دارد که بد نیست به آن اشاره شود، به خصوص از آن رو که این امر به نوعی با زبان‌شناسی هم ربط پیدا می‌کند؛ و آن اینکه زبان سنت مکتوب ما که از رهگذر آن معمولاً فرهنگ و علم و ادب ما به طور رسمی منتقل می‌شود، یک زبان به خصوصی است که بیشتر به نخبگان متعلق

و کارآمد می‌شدیم. به هر حال آرزوی من این است که واقعاً به چنین مسائل محدودی بپردازیم تا توانیم به اعمق برسیم. نکته دیگری که مایلمن ناگفته از آن نگذرم همان است که در جلسه گذشته (روش شناسی نقد ادبیات داستانی) از سوی یکی از حضار مطرح شد و ما پس از آنهمه گفت و گو نفهمیدیم ادبیت ادبیات در چیست؟ آن چیست که یک اثر ادبی را از یک اثر غیرادبی متایز می‌کند؟ البته خیلی‌ها در این باره سخن گفته‌اند، شکلوفسکی گفته، یا کوبسن گفته، دیگران هم همین طور، ولی حرفي که بتوان بر سر آن اجماع کرد نمی‌دانم هیچ وجود دارد، یا نه. حال آنکه به گمان من، و به گفته ایگلتون، این مبحث مهمی است؛ او می‌گوید اگر نظریه «ادبیات» وجود دارد لابد باید خود ادبیات هم وجود داشته باشد. همان طور که اگر نظریه زبان و وجود دارد پس خود «زبان» هم وجود دارد، حال اگر نظریه ادبیات سوای نظریه زبان است، ناگزیر ادبیات هم باید چیزی متایز از زبان باشد؛ و اگر چنین باشد، ناچار مهم ترین سؤال این است که پس ادبیات چیست؟ آن چیست که زبان را به مرتبه ادبیات بر می‌کشاند؟ این هم به نظر من نکته‌ای است که یک یا شاید دو سه جلسه بحث و گفت و گوی مستقل و جمع و جوهرت می‌طلبد.

باری، این بار دیگر یک راست برویم به سراغ اصل مطلب، یعنی نقد زبان شناختی، واقعیت این است که نقد زبان شناختی چیز تازه‌ای نیست و می‌شود گفت که سابقه آن به ارسطو هم می‌رسد و مجموعه نقدهای ادبی که در حوزه فرهنگ اسلامی - ایرانی صورت گرفته، به تعبیری عمدتاً نقدهایی زبان شناختی اند. چه، ما در فرهنگ خودمان معمولاً مقولات ادبی مثل وزن شعر، قافیه، صناعات بدیعی، معانی، بیان و جز اینهارا بر اساس زبان و بالرجوع به ساخت و ترکیب زبان سعی می‌کنیم بررسی و تحلیل و توصیف کنیم. با این تفصیل، نقد زبان شناختی به یک تعبیر با نقدی که از دیرباز وجود داشته از برخی جهات همانند است. گیرم که از برخی جهات دیگر این دنوع نقد تفاوت‌های عده‌ای با هم دارند. به هر حال، شایسته است که ما این دو را به ملاحظاتی که خواهیم گفت از هم جدا کیم تا خیال نکنیم که چون نقدها و تحلیلهای ادبی از دیرباز بر اساس مباحث زبانی استوار بوده‌اند، بنابراین ما آن همه را هم کنون در اختیار داریم و دیگر ضرورتی ندارد که برای یاد گرفتن چیزهای تازه در آن باره به خودمان زحمت دهیم.

اگر ما نقد زبان شناختی را همین جا به طور قراردادی به دوشانخه بانامهای نقد زبانی و نقد زبان شناختی تقسیم کنیم؛ می‌توانیم بگوییم آنچه در گذشته صورت گرفته، بیشتر نقد زبانی است، نه زبان شناختی به معنی امروزی اش، و آنچه امروز با آن روبه‌رونیم، نقد زبان شناختی است و نه زبانی. گفتم که در گذشته ما مفاهیم و مقولات ادبی را با ارجاع به زبان تحلیل می‌کردیم. خوب، به این اعتبار می‌توانیم بگوییم که این قبیل نقدها، نقدهای زبانی اند. چون در آنها هر مسئله‌ای با ارجاع به مقولات زبانی حل می‌شود. اما آنچه در این دوره از زمانه به نقد زبان شناختی شناخته شده، نقدی است که نه بر

خوانده‌ام - کتابهایی که در آنها ادبیات و امر ادبیت از دیدگاه زبان‌شناسی طرح و بررسی می‌شود - ایراد دارم؛ بدین معنی که آن چیزها مرا راضی نمی‌کنند. دلیل اینهمه را هم در جای دیگر می‌توانم بگویم. بنابراین من به این حرفاها تا حدودی شخصاً انتقاد دارم. فکر می‌کنم که از رهگذر حرفاها مزبور ادبیت ادبیات به درستی مشخص نمی‌شود. به همین دلیل هم، در کنار خواندن کتابهای موجود تلاش‌هایی کرده‌ام تا یکی - دو نظریه برای خودم بپردازم. آن نظریه‌ها را هم در یکی دو کلاس بر دوستان ادب دوستم در سطح دکتری عرضه کرده‌ام و پاسخهای نسبتاً مثبت - و گاهی منفی - دریافت داشته‌ام. حالا هم آرزومند اگر فرصتی فراهم شود، بتوانم نظرات مزبور را خوب یا بد، مطرح کنم، همراه با انتقاد از آراء دیگران. به هر حال، در اینجا من فقط به گزارش خوانده‌هایم در زمینه ادبیات از دیدگاه زبان‌شناسی می‌پردازم.

البته در هر گفت و گوی تک‌نشستی از این نوع، دامنه بحث خیلی گسترده و به همان مقایس سطحی خواهد بود؛ چون اگر بخواهیم مطالب را فقط در یک نشست طرح و شرح کنیم و به پایان بررسیم، باید از ورود به جزئیات پرهازیم و از طرح مباحث پیچیده‌تر و بخش‌های عمیق‌تر طفره رویم. وانگهی، جمع ما جمیع است متشکل از علاوه‌مندان و یا متخصصان زمینه‌های مختلف، و ناگزیر باید میانگینی در نظر گرفت و از خطاب سخن به اساتید دانشمند و فاضل که در این زمینه از دانش عمیق برخوردارند، چشم پوشید. پس اگر عمق مباحث در حد مطلوب نیست باید بر من بیخشد. این نوع بحثها حقیقتاً در حکم فضاسازی است، در حکم آشنا کردن افراد زمینه‌های مختلف است به موضوعی که در آن تخصص ندارند. اگر می‌خواستیم از طرح کلیات و ترسیم خطوط کلی موضوع، که به درد آشناسازی می‌خورد، فراتر رویم، می‌بایست به جای ورود به مباحث بسیار بسیار گسترده، مثل «نقد زبان شناختی»، به یک سؤال مشخص و سیار جمع و جور بسته می‌کردیم. شاید جلسات آرزویی، مطرح می‌کردیم و در آن غور می‌کردیم. بگذارید به یکی چند نمونه از آن سؤال‌های اینگونه جلسات باشند. بگذارید به یکی تا نکته روش‌ترشود. من حرفاها درست و نادرست یانمده درست و نیمه غلط زیادی را درباره مباحث مشخص از شمار متافور و متایمی (استعاره و مجاز مرسل)، محور جانشینی و محور همنشینی، انتقال واحدهای موازی یا برابر (equivalence) از یک جمله و جور اشاره کنم تا نکته روش‌ترشود. من حرفاها درست و نادرست یانمده درست و نیمه غلط زیادی را درباره مباحث مشخص از شمار متافور و متایمی (استعاره و مجاز مرسل)، محور جانشینی و محور همنشینی، انتقال واحدهای موازی یا برابر (equivalence) از نظر اینها خوانده یا شنیده‌ام. در بسیاری از آن حرفاها که نوشته یا گفته شده‌اند جای بحث هست. بسیاری از آنها شاید به اندازه کافی سنجیده و پخته نباشند. خوب، در چنین شرایطی بسیار بد نبود که مثلاً یک جلسه را به تمامی صرف یک مبحث مشخص می‌کردیم. فرضاً باختین مطالب جالبی درباره چندزبانگی (dialogism) دارد و درباره multiaccentuality که اصطلاح فارسی اش را متأسفانه نمی‌دانم. اینها را اگر در نشستهای جداگانه مطرح می‌کردیم، حتماً در آن زمینه‌ها خبره

خوب، اینها از جمله اشکالات نقد زبانی اند. اما نقد زبان شناختی نوین، برعکس، یک چارچوب نظری منسجم و فراگیر و مشخص دارد و آن چارچوب نظری مشخص را زبان‌شناسی همگانی در اختیار آن می‌گذارد. در زبان‌شناسی همگانی چارچوب نظری مشخص و شسته‌رفته‌ای وجود داشته که اصلتاً به درد تحلیلهای زبان می‌خورده است و نه ادبیات؛ ولی از این چارچوب مشخص در نقد زبان شناختی هم به عنوان یک فضای نظری پیگانه استفاده شده است. از این گذشته، روش تحقیق نقد ادبی جدید هم روشی برونو گرایانه و کارآمد است که باز از روش زبان‌شناسی جدید برگرفته شده است. بنابراین نقد زبان شناختی نه مشکل چارچوب نظری را دارد و نه مشکل روش شناسی را، یا لاقل از این دو نوع مشکل کمتر دارد. گذشته از این، نقد زبان شناختی از روایهای کشف و روش‌های تحلیل و دیگر نوازن موجود در زبان‌شناسی هم بهره‌بیار می‌گیرد.

اما مهم‌تر از همه اینها دید کلی نگر، تمامیت جوی و نظام‌مند نقد زبان شناختی است که می‌کوشد هر اثر ادبی را به عنوان یک کل متشکل در نظر آورد و اجزای آن را در سنجش با یکدیگر بینند. به عبارت دیگر، کار نقد زبان شناختی اساساً این نیست که ویژگیهای خاص یک اثر را جدا جدا درنظر آورد و آن ویژگیها را جدا جدا ارزشیابی کند و، فی المثل، بگوید به به، چه تشییه‌ی در اینجا اثر به کار آمده، یا چه استعاره‌ای در آنجای آن اورده شده، یا چه نکته تازه‌ای در این گوشه بازگو شده، یا چه جمله قشنگی در آن به کار برده شده است. کار منتقد زبان شناختی اصلاً این طور چیزهای نیست، بلکه سعی او در این است که هر اثری را در مقام یک کلیت تام درنظر بگیرد و آن را یکجا بسنجد و تحلیل کند و به طور یکجا بینند که آیا مجموعه شکردهای ادبی، (اعم از استعارات و تشییه‌ها و دیگر شکردها، صنایعات و تکیکها) که در آن اثر به کار رفته همه با هم می‌خوانند؟ همه با هم همخوانی دارند؟ و همگی به یک چیز یکگانه تبدیل شده‌اند یا نه؟ از این نظر خیلی راحت می‌شود از رهگذر نقد زبان شناختی هر اثر ادبی را، مثل یک شعر یا یک رمان یا هر چه، در

زیان، بلکه بر نظریه‌های زبان‌شناسی جدید مبنی است؛ و این همان نقدي است که در دنیای جدید پدید آمده و رفته در مطالعات ادبی کاربرد پیدا کرده است. نقد زبانی یا سنتی ویژگیهای خاصی دارد که چنانچه به شرح آنها پیردادیم ممکن است حمل بر آن شود که ما این نوع نقد را کوچک می‌شماریم. ولی من چنین قصدی ندارم. اصلاً نمی‌توان کار ارسطو را کوچک شمرد، یا کار جرجانی را یا کار صاحب‌المعجم و نظائر آن را. اینها جزو مفاخر ما بلکه همه بشریت هستند. قصد من صرف‌بیان ویژگیهای متعلق به نقد زبانی است که با نقض زمانه نمی‌خوانند؛ ویژگیهایی که اگر آنها را از میان برداریم یا تغییر دهیم، چه بسا که در پی آن، نقد سنتی کمتر از شیوه‌های نقد تو راهگشا نباشد.

به هر صورت یکی از اشکالات نقد زبانی سنتی آن است که چارچوب نظری یگانه و فراگیر ندارد. نه اینکه هیچ چارچوب نظری نداشته باشد، بلکه برای گوشاهای مختلف آن چارچوبهای نظری متفاوتی دارد که بیشتر با هم متعارض‌اند. مثلاً گوشة عروض چارچوب نظری مخصوص به خودش را دارد، گوشة صنایع بدیعی هم چارچوب نظری خاص خودش را دارد همین طور، معانی و بیان؛ ولی این چارچوبهای نظری دست به دست هم نمی‌دهند تا به هیئت یک پیکره به هم بافته از داشش ادبی درآیند؛ و این یک اشکال بزرگ نقد سنتی است.

اشکال دیگر نقد زبانی، اشکال روش شناختی است، این نوع نقد فاقد یک روش تحلیل مشخص، برونو گرایانه یا ایزکتیو از نوعی است که به کمک آن ماتوانیم احکام قابل رد یا اثبات درباره ادبیات صادر کنیم. روش‌های نقد زبانی عمده‌ای استباطی‌اند؛ در نتیجه اتفاق نظر درباره احکام آن نامیسر است. این هم یک اشکال بزرگ دیگر است. اشکال سوم نقد زبانی درواقع شعر بنیاد بودن آن است. با مروری کوتاه به کتابهایی که در زمینه نقد ادبی زبانی و سنتی نوشته شده، می‌شود آشکارا دید که همه آنها عمده‌ای شعر پرداخته‌اند؛ البته اگر به قرآن نپرداخته باشند. این بدان معنی است که موضوع نقد زبانی اخص از ادبیات است، یعنی فقط به شعر محدود می‌شود.

است، ولی وجه غالب نبوده است. و من، به هر حال، فقط رگه نقد زبان‌شنختی را دنبال می‌کنم و در اینجا به کارهای مبتنی بر مبانی ایدنولوژیکی و اقتصادی و امثال اینها اصلًا نمی‌پردازم.

در همین سالهای دهه ششم و هفتم از قرن بیستم بود که کارهای مکتب صورتگرایی یا فرمالیسم روسی در غرب، یعنی در آمریکا و اروپا، دوباره کشف و باب روز شد. می‌دانید که فرمالیستهای روسی و اصولانهضت فرمالیسم روسی پدیده‌ای است متعلق به دو دهه اول قرن بیستم. ولی این نهضت در آن زمان انعکاس چندانی پیدا نکرد. شاید برق باشد اگر بگوئیم در پرتورشد و رونق زبان‌شناسی بود که باب بحث‌های فرمالیستی در دهه‌های بعد دوباره باز شد و رفته از رهگذر حلقه پراگ رونق یافت و آرای فرمالیستهای روسی (نظیر شکلوفسکی و دیگران) به همت یاکوبسن مورد توجه قرار گرفتند؛ و این اتفاق بسیار میهمانی بود؛ چرا که فرمالیستهای روسی و همچنین کسانی که در حلقه پراگ بودند، اشخاصی بودند که بیشتر وابه فرهنگ و مطالعات فرهنگی، و در آن میان، بیش از همه وابه مطالعات ادبی در سر داشتند. سوال اصلی آنان در زمینه ادبیات این بود که کیفیت ادبیت در ادبیات از کجا حاصل می‌شود؟ چه چیزی سبب می‌شود که زبان به ادبیات بدل شود؟ و همین مسئله سرانجام به طرح مباحثی بنیادی از نوع آشنایی زدایی، بر جسته سازی، هنر به عنوان صناعت و مسائلی نظر اینها از سوی یاکوبسن و دیگران منجر شد. خوب، اینها سبب شد که تحلیل خشک و عالمانه متن تا حدود زیادی با امر اساسی ادبیت ادبیات آمیخته شود و توجه همگان معطوف شود به این معمماً که چه چیزی وجه تمایز زبان از ادبیات است؟

در همین دوره و به تبع بازارشناسی صورتگرایی روسی در غرب بود که غربیان با آرای کسانی دیگر از جمله باختین آشنا شدند و باب مباحثی از نوع چندزبانگی (dialogism)، چندتکیه‌ای (multiaccentuality) و ناهمصدایی (heteroglossia) و نظایر آن در مطالعات ادبی باز شد. زبان‌شناسی ساختگرانیز در طول دهه‌های دوم تا ششم شکل گرفت و بسط یافت و نخست به عنوان علمی مستقل با روشها و روالهای کشف خود مستقر گردید و آنگاه در زمینه‌های علمی گوناگون به کار بسته شد، از جمله در زمینه‌های مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی، گویش‌شناسی، روان‌شناسی، فلسفه، منطق و البت، در زمینه ادبیات و نقد ادبی. خوب، اکنون اگر کمی درنگ کنیم و به تعیین وضعیت نقد ادبی بعد از این رخدادها بکوشیم، می‌بینیم که اینک تقدیم‌نوا فرمالیسم روسی و زبان‌شناسی ساختگرا و نقد زبانی سنتی در هم آمیخته و از رهگذر آمیزش این چهار موج مقاوت، پیکره تومند و پریار و پرتوانی از دانش ادبی و از ابزار نقد و تحقیق ادبی در همین دهه‌های ششم و هفتم فراهم آمده است.

در اینجا من ناگزیرم از خیلی چیزها به دلیل تمام شدن وقت صرف نظر کنم، مثلاً از مبحث مهم هنر به عنوان صناعت یا مبحث بنیادین هنجارگریزی و جز اینها که همگی از دستاوردهای زبان‌شناسان یا فرمالیستها هستند، یا دستاوردهای کسانی که از دل فرمالیسم روسی و از درون حلقه پراگ بپرون آمدند.

ناگفته نگذرم که زبان‌شناسی جدید به نظریه‌های متعدد مجهر است، ولی نه همه آنها به درد مطالعات ادبی می‌خورد و نه همه نظریه‌ها وارد این عرصه شده‌اند. زبان‌شناسی جدید، به تعبیری، به دو شاخه تقسیم می‌شود: یکی زبان‌شناسی ساختاری یا ساختگرا و یکی هم زبان‌شناسی نقشگرا. زبان‌شناسی ساختاری، که از بلومفیلد و ساپیر شروع می‌شود و به چامسکی ختم می‌شود، نوعی زبان‌شناسی است که توجه خود را عمدتاً بر تحلیل جمله متمرکز می‌کند، حتی امروز هم کار چامسکی تحلیل جمله است. برای چامسکی، تأثیج که

کلیت تامش به روشنی نقد کرد و نشان داد که آیا اثر مزبور در چارچوب فراگیرش، یعنی در تماشیش، تشکیل یک گزاره گسترده ادبیانه می‌دهد یا نه، و اگر می‌دهد، تاچه اندازه موفق است، یا تاچه اندازه اجزای سازنده‌اش در تعارض با یکدیگر قرار دارند و لذا اثر نظام مند نیست. و این بی‌شک، ویژگی بسیار مهمی است که مختص تقدیم‌نامه‌اش است.

حالا اجازه بدهید که به سراغ گزارش تاریخی فشرده‌ای از چگونگی پدایش نقد زبان‌شنختی و تکوین آن برویم: در دهه‌های سوم و چهارم قرن بیستم بود که نقد نو و نقد عملی (Practical Criticism) و (New Criticism) رفته رفته باب شد. پیروان این نوع نقدها اندک اندک توجه خود را بیشتر به خود متن ادبی، معطوف داشتند، و نه به سابقه تاریخی آن، یا به مسائل روانی مربوط به آن، یا به مسائل جامعه‌شنختی و فلسفی آن؛ یا به هر چیز دیگری که بپرون از متن قرار می‌گرفت. اینان سعی کردند که هر متن را به عنوان یک پدیده ادبی مستقل و مجزا از مسائل پیرامونی مورد تحلیل قرار دهند. پیشگامان این نحلة جدید، که عملتاً در انگلستان و آمریکا نضع گرفت و رونق یافت، (تحله‌ای که سعی می‌کند آثار ادبی را به عنوان متن بینند و از تحلیل جامعه‌شنختی آنها یا تحلیل اقتصادی و نظایر آن پیرهیزد) از جمله یکی امیسون بود، دیگری آی. ا. ریچاردز، سومی کلینت بروک، چهارمی رابرт بن وارن، پنجمی رنه ولک (که این یکی خوشبختانه آثارش به فارسی هم ترجمه شده است) و ششمی آستین وارن، و البته دیگران. اینها رفته رفته توجه خود را به متن و تحلیل متن معطوف کردند، و از روانکاری و جامعه‌شناسی و فلسفه و جز آن به عنوان پایگاه نظری بررسیهای ادبی فاصله گرفتند، و ظن من این است که این گرایش (یعنی گرایش به تحلیل زبان و ادبیات به عنوان متن و مستقل از هر پایگاه نظری دیگر) به احتمال زیاد بخشی از گرایش عامی بود که در آن دوره رواج داشت و به اعتبار آن همگی سعی کردند معرف علمی را استقلال تام ببخشند. زبان‌شناسها هم در این باره بحث فراوان کرده‌اند. بسیاری از کتابهایی که در دهه‌های پنجم، ششم و حتی هفتم قرن بیست در زمینه زبان‌شناسی نوشته شده، مجدانه می‌کوشند که بگویند زبان‌شناسی یک علم تجريبی مستقل است، با شیوه‌ها و روش‌های خاص خودش و جدا از علوم دیگر و ناگزیر مستقل از علوم دیگر. ظاهرآهیمین گرایش در بررسیهای ادبی و در نقد ادبی هم وجود داشته است.

از طرف دیگر، به دهه‌های پنجم و ششم و اوایل دهه هفتاد می‌رسیم آشکارا می‌بینیم که دامنة بررسیهای ادبی از حوزه شعر کاملاً فراتر رفته و کل حوزه ادبیات را اعم از رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه و هر نوع خلقت ادبی دیگر در خود فراگرفته است. به خصوص کسی که توانست دامنة مطالعات ادبی را از هر سو وسعت ببخشد و پای نقد ادبی را به تمامی انواع ادبی بازکند، بیش از همه دیوید لاج بود و همچنین محققی دیگر به نام نواتی (Nowotny) که من فقط اسمش را در متن به کرات دیده‌ام و لی هنوز درباره آرائش چیز زیادی نخوانده‌ام و گویاشاگرداش در این زمینه و به پیروی از آرای او زیاد کار کرده‌اند.

در همین سالهای است که تأکید هرچه بیشتر بر متن گذاشته می‌شود که خود تأکید بر زبان است، و از آوردن هرچه بپرون از متن است در نقد ادبی پرهیز می‌شود. به عبارت دیگر، ملاحظات تاریخی، زندگی نامه‌ای، ایدنولوژیک، اقتصادی، روان‌شنختی و جز آن به کلی کتاب‌نها می‌شوند. البته من نمی‌خواهم بگویم که در طول این دوره هیچ نقد جامعه‌شنختی، روان‌شنختی، ایدنولوژیکی و امثال آن صورت نگرفته است. این نوع نقدها البته همچنان دنبال می‌شده

نمی‌گنجند؛ مثل روابط انسجام، پیوستگی، مبتداسازی و جز آن، یا عطف و تکرار واژگانی و حذف و نظایر اینها. بدینه است که وجود ساخت و سیع تر و فراگیرتر متن، خود، فضای بازتری را در اختیار ما می‌گذارد تا اثر ادبی در چارچوب آن موردتجزیه، تحلیل و نقد قرار گیرد.

سومین چیزی که به جهت آن، زبان‌شناسی نقشگرا مناسب مطالعات ادبی می‌شود این است که این نوع خاص از زبان‌شناسی گذشته از دولایه ساختاری جمله و متن، لایه ساختاری سومی هم دارد که از آن به نام گفتمنان (discourse) یاد می‌کنیم. ساخت گفتمنان (discourse structure) از رهگذر ترکیب متن، به عنوان ساختنی کلاً زبانی با بافت موقعیت (context of situation) به عنوان ساختنی کاملاً غیرزبانی حاصل می‌شود. پیدا است که وجود ساخت گفتمنان سبب می‌شود که بتوان اثر ادبی را در بافت موقعیت تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و ادبی آن قرار دهیم و آن را در سنجه با کل سرمایه‌های فرهنگی، ادبی یک زبان ارزشیابی کنیم.

باری، می‌شود آنچه را تاکنون گفته ایم بدین صورت جمع بست که نقد زبان‌شنختی دردهه‌های نخست از قرن بیست شکل می‌گیرد. در این ماجرا نخست نقد نو و نقد عملی در تکوین آن مؤثر واقع می‌شوند. نقد نو و نقد عملی توجه کسان را از جنبه‌های برونوی متنی به جنبه‌های درون متنی معطوف می‌دارند. آنگاه صورتگرایی روسی به تکمیل آن کمک می‌کند. صورتگرایی روسی سعی می‌کند نشان دهد که ادبیت آثار ادبی از کجا سرچشمه می‌گیرد و در این ماجرا به طرح مباحثی از نوع آشنائی زبانی، بر جسته سازی، هنر به عنوان صنعت و جز آن می‌پردازد. سپس کسانی چون باختین، دیوید لاج و دیگران به گسترش دامنه نقد زبان‌شنختی کمک می‌کنند. باختین مباحث چندصدانی و چندتکیه‌ای و نظایر آن را مطرح می‌کند. دیوید لاج هم دامنه نقدهای ادبی را تا آن سوی مژدهای شعر و به عرصه‌های رمان و داستان و نمایشنامه بسط می‌دهد. و بالاخره زبان‌شناسی ساختگرا و به ویژه زبان‌شناسی نقشگرا در تکمیل نقد زبان‌شنختی مؤثر می‌شود. زبان‌شناسی ساختگرایی دلیل نگر و تصور نظام و ساخت و روایه‌ای کشف و روشهای تحقیق عالمانه و جز اینها را در اختیار نقد زبان‌شنختی می‌گذارد. زبان‌شناسی نقشگرا آن را به سطوح ساختاری متن و گفتمنان مجهز می‌سازد و ابزار تحلیل آثار ادبی را به عنوان متن و گفتمنان در اختیار نقد زبان‌شنختی می‌گذارد. حاصل اینهمه آن می‌شود که نقد زبان‌شنختی به پیکره بسیار عظیمی از احکام علمی به هم بافته بدل شود و به روشهای تحقیق و روایه‌ای کشف عالمانه مجهز گردد، به گونه‌ای که این نوع نقد بتواند هر اثر ادبی را به عنوان متنی یگانه و در مقام گفتمنانی با کل آثار ادبی و کل فرهنگ یک جامعه از هر نظر بکاود و تحلیل کند و به کشف عناصر سازنده آن برسد و سرانجام توصیفی عالمانه از آنهمه به دست دهد و در عین حال اثر مزبور را در ترازوی نقد سنجید و ارزشیابی کند. بد نیست در پایان این سخن به شدت شتابزده این را هم بیفزایم که در حال حاضر نقد زبان‌شنختی از رهگذر آنچه تاکنون انجام شده به نظریه‌های زیر مجهز گردیده است:

۱- نظریه یادگیری ادبیات؛ این نظریه را رفیه حسن در چارچوب

(اگر) بتوان چنین اصطلاحی را در مورد رفیه حسن به کار برد) چگونه در کودک پدیده می‌آید و خود چه ساختاری دارد.

۲- نشانه‌شناسی ادبیات؛ این شاخه از نقد زبان‌شنختی به همت

کسانی چون جاناتان کالر، ریفارت، بارت، فاولر و دیگران صورت بسته است و می‌کوشد سرنشیت و ساخت نظام نشانه‌شنختی ادبیات را

من می‌دانم، ساخت جمله مساوی با ساخت کل زبان است. از نظر ساختگرایان اگر ما یک جمله ایده‌آل تو در توی پریچ و خم را طرح و تجزیه و تحلیل کیم می‌توانیم مطمئن باشیم که به همه عناصر ساختاری و روابط ساختاری زبان در چارچوب همان یک جمله دست خواهیم یافت. حتی امروز هم که در نظریه‌های جدید چامسکی، کلمه جمله به عنوان یک اصطلاح کار گذاشت شده، باز آنچه به جای جمله به کار می‌رود به لحاظ ساخت و ترکیب یکی است. پس در نظریه‌های جدید هم، ساختگرایان به روابط فراتر از جمله کاری ندارند.

خوب، ناگفته بپیاس است که چنین زبان‌شناسی ساختاری ای اساساً به کار مطالعات ادبی نمی‌آید، چرا؟ برای اینکه جمله نقطه آغاز آفرینش ادبی است، نه نقطه پایان آن. اگر قرار است زبان‌شناسی بتواند به کار مطالعات ادبی بیاید، باید از جمله فراتر رود و به متن پردازد و آنچه به متن می‌پردازد زبان‌شناسی ساختگرای ساختاری نیست، حتی در هیئت جدید آن با عنوان زبان‌شناسی زایشی.

گذشته از اینها در زبان‌شناسی ساختاری و به خصوص در شاخه زایشی آن تلاش عمده بر این است که به احکام عام برسیم، به جهانیهای زبان برسیم، و هرچه بیشتر ویژگیهای فردی خاص پک زبان یا خاص زبان‌وران یک زبان را کار بگذاریم. به عبارت دیگر، در زبان‌شناسی ساختگرا سعی می‌کنند ویژگیهای را که به بافت‌های خاصی مربوط می‌شوند که زبان در آنها به کار رفته، به کلی کنار بگذارند و به قول خود چامسکی، زبان را آرمانی (ya) (idealized) تا از آن طریق بتوانند به کلیات زبان، به جهانیهای زبان، برسند. خوب، یک چنین تصویری از زبان که به مشترکات زبان، چه یک زبان خاص چه همه زبانها، محدود می‌شود البته به کار تحلیل آن جنبه‌های ظرفی و زیبا و به شدت فردی زبان نمی‌آید که متعلق به امر آفرینش ادبی است. آنچه به کار چنین تحلیلی در عرصه ادبیات می‌آید زبان‌شناسی نقشگرا است، چنانکه به زودی خواهیم دید.

زبان‌شناسی نقشگرا اعمدتاً در اروپا شکل گرفت و رشد یافت و به نظریه‌های گوناگون مجهر شد. از جمله پیشگامان زبان‌شناسی نقشگراییکی آندره مارتینه است، دیگری فرث و سوم هلیدی؛ گذشته از آنکه اصحاب حلقة پرآگ هم همگی به سرنشیت و به روش، نقشگرا هستند.

زبان‌شناسی نقشگرا- که با قبول اصول ساختگرایی بر نقش زبان و نقش واحدهای ساختاری زبان هم تأکید می‌کند- از جهات بسیار، مناسب مطالعات ادبی است؛ از جمله، یکی از این جهت که زبان‌شناسی نقشگرا به جنبه‌های خاص و ممتاز و باسته به متن هر جمله نیز عنایت خاص دارد؛ که فی المثل، فلاں جمله با متنی که در آن به کار رفته تناسب دارد و لذا جمله مزبور به لحاظ موقعیتی که در آن به کار رفته بهترین جمله از میان جمله‌های ممکن است و این در حالی است که زبان‌شناسی ساختگرا (وازایشی) چندان توجهی به این چنین ظرافت ندارد و هدف اصلی اش، بر عکس، کشف جنبه‌های عالم، جهانی، همگانی و مشترک نظام زبان است و قصیدش ساختن مدل یا انگاره‌ای مجرد و فراگیر از نظام زبان در عالم ترین مفهوم آن است.

دیگر از این جهت که زبان‌شناسی نقشگرا، به دلیل همین حساسیتی که به ویژگیهای خاص جمله و به تناسب آن با محیط پیرامونش نشان می‌دهد، خواه ناخواه به وجود ساختنی بزرگ تر از ساخت جمله نیز قائل است، و آن ساخت متن (text) است. متن نیز، مانند جمله، از واحدهای ساختاری و روابط ساختاری مختص به خود صورت می‌بندد؛ واحدها و روابطی که در محدوده جمله

طرح و توصیف کند.

۳- زبان‌شناسی اجتماعی ادبی؛ این شاخه از نقد ادبی به مطالعه

آمیزش گویشها و گونه‌های اثر ادبی و بررسی سبک آثار ادبی پردازد.

۴- تحلیل متن ادبی که به بررسی آثار ادبی به عنوان یک متن در

چارچوب نظریه تحلیل متن همت می‌گمارد.

۵- تحلیل گفتمان ادبی که می‌کوشد هر اثر ادبی را در چارچوب

موقعیت تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و در قالب ستنهای ادبی جامعه

بررسی و تحلیل کند.

□ محمود فتوحی؛ مشهور است که سبک‌شناسی را پلی میان زبان‌شناسی و نقد ادبی می‌دانند، ممکن است بفرمایید که سبک‌شناسی تا چه اندازه‌ای ابزارهای تحلیل خودش را از زبان‌شناسی می‌گیرد و به خصوص از این نوع طبقه‌بندی که شما کردید، یعنی زبان‌شناسی ساختگرا و نقشگرا کدام یک کارآئی بیشتری دارد؟ و آیا شما برای سبک‌شناسی بدون تکیه بر زبان‌شناسی یک نوع استقلال خاص قائل هستید.

■ حق‌شناس؛ عرض شود فاولر در کتابش به نام *نقد زبان‌شناسی* (Linguistic Criticism) مطلبی را در این باره مطرح می‌کند که خیلی به دل من می‌نشیند. می‌گوید سبک رانمی شود یک مقوله نبوریک در نظر گرفت، بلکه باید آن را مقوله‌ای پیش‌نظری (pretheoretic) قلمداد کرد. آنچه ما در سبک هر اثری می‌بینیم، خواه سبک فردی خواه گروهی، امری خصوصی است؛ مخصوص یک فرد یا یک گروه؛ مجموعه‌ای است از ویژگی‌های زبانی خاص، اتفاقی و تعمیم نایذرین. متعلق به شماری آثار ادبی است که به هیچ روی نمی‌شود آنها را در قالب احکام عام بیان کرد. به تعبیری، این ویژگیها از انواعی است که چامسکی آنها را به عنوان جنبه‌های جزئی و فردی کنار می‌گذارد. این ویژگیها در حقیقت یا گویای شخصیت فردند یا گویای شخصیت یک گروه و یا مین بافت موقعیتی هستند که شخص در آن قرار می‌گیرد. در نتیجه ویژگیها مزبور بیشتر متعلق به نویسنده یا بافت موقعيت اند تا مین اثر ادبی و لذا بهتر است آنها را در یک مقوله ادبی به عنوان سبک فراهم نیاوریم و از کلمه سبک به عنوان یک مبحث مستقل برای آن نوع ویژگیها پرهیز کنیم و سعی کنیم که با آنها به عنوان اجزای سازنده متن و یا گفتمان برخوردار کنیم. از اینکه بگذریم، آنچه در اثر ادبی عملاً متبلور می‌شود و به عنوان سبک شخصی یا سبک گروهی از آن یاد می‌شود، بی‌ترید، ریشه در زبان اثر دارد و بیش از همه در زمرة خصوصیات زبان اثر قرار می‌گیرد؛ و ناگزیر می‌توان از ابزارهای تحلیل زبان‌شناسی در توصیف یا تبیین آن بهره جست به ویژه از ابزارهای تحلیل زبان‌شناسی نقشگرا.

□ محمود فتوحی؛ یعنی عملاً استقلالی برای سبک و سبک‌شناسی قائل نیستید؟

■ حق‌شناس؛ گفتم این نکته را من از فاولر دارم و برای من تازگی دارد و اعتراف می‌کنم که من خیلی زود ربوءه حرفاها تازه می‌شوم و خیلی زیاد هم بی‌جوى آن می‌شوم. پیش از این من فکر

می‌کردم که سبک یکی از شاخه‌های مسلم مطالعات ادبی است؛ خیال‌من هم از این بابت راحت بود. فاولر به هر تقدیر خواب مرآ آشفته کرده است. چون می‌بینم مدعای او درست است و نمی‌شود سبک را در قالب قواعد و احکام جامع و لازم‌الاجرا صورت‌بندی کرد، چرا که سبک تکرارناپذیر است؛ بلکه باید ویژگی‌های سبکی را سرشکن کرد و به متن و گفتمان داد. با این حساب، ما دیگر نمی‌توانیم ویژگی‌های سبکی افراد را، یا ویژگی‌های سبکی یک دوره را، که تکرارناپذیرند و تکرارشان حمل بر تقلید می‌شود، در چارچوب یک مدل نظام مند سازمان دهیم و آنها را به صورت یک نظریه سبکی ارائه کنیم. این چیزی است که در حال حاضر به نظر من قاعده‌کننده جلوه می‌کند. ولی من امیدوار بودم که این سؤال را لاقل امروز از من نپرسند تا فرصلت پیدا کنم و درباره آن پیشتر تأمل و تحقیق کنم.

□ محمد رضا گودرزی؛ به نظرم آفای دکتر در نقد ادبی و زبان‌شناسی تردیدشان آن جاهایی است که مسائل اجتماعی در کنار بحث‌های زبان‌شناسی در نقد ادبی مطرح می‌شود، یعنی آیا زبان‌شناسی یا نقد زبان‌شناسی اکتفا می‌کند، یا باید به حوزه خارج از متن هم توسل جست. اگر در این مورد اشتباه نکرده باشم، می‌خواستم بدانم موضع شما با نوع نقد ادورنو چیست؟ زیرا او متن را در اولویت قرار می‌دهد و با خود متن برخورد می‌کند و در چارچوب متن کار می‌کند، ولی وقتی بنیانهای متن را بررسی کرد، بحث حقایق غیرقصدی و محتواهی صدقی را مطرح می‌کند که از نیت نویسنده فراتر می‌روم، آیا این به بحث شما نزدیکی دارد یا نه؟

■ حق‌شناس؛ بله، نزدیکی دارد اما هم جهتی نمی‌دانم. فکر

عنوان یک متن می‌پردازد؛ متى که به وجود آمده و محدود به شکل و صورت خاص خود است. ولی آیازبان‌شناسی در توصیف و تبیین امر خلق یا آفرینش ادبی هم قوی است؟ و اگر در خلق اثر ادبی قوی نیست خواه ناخواه باید پذیرفت که یک چیزی در ادبیات هست که از زبان فراتر می‌رود و زبان و نقد زبان‌شناسی از عهده تبیین آن برآمده آید.اما آن چیز چیست که در ادبیات هست؟ اینجاست که من با آدورنو هم جهت نیستم.

■ **شهرام اقبالزاده:** تشكیر می‌کنم از آقای دکتر که با فروتنی، خیلی با اختیاط صحبت می‌کردند و درواقع بیشتر سعی می‌کردند در حوزه زبان‌شناسی باشند. به هر حال همان طور که ایشان فرمودند زبان‌شناسی جدید یکی از مباحث است و ادبیات به عنوان گفتمان است. خوشبختانه به یک متن انگلیسی برخوردم به اسم کارکرد زبان در ادبیات که حیطه زبان‌شناسی را خیلی گسترد کرده، حتی ایدنولوژی راهم به نوعی در زبان بررسی می‌کند. به قول هایدگر که می‌گوید: «زبان خانه هستی است» همه چیز در چارچوب زبان است. همان طور که دریدا متن را از متن ادبی به کل جهان گسترش می‌دهد. پرسش این است که زبان و شکردهای زبان از کجا برگرفته می‌شود؟ صنایع و بداعی ادبی از کدامی آید؟ آیازمینه اجتماعی - تاریخی دارد؟

■ **حق شناس:** البته سخن شما فقط یک توضیح بود؛ توضیح چیزهایی که بعضاً من نگفته بودم. اما بنده آنهمه راشنیدم و برخوردار شدم، با اینهمه در کنار توضیحی که شما فرمودید یک چیزی برای من مطرح شد. من این حرف شما و دیگر صاحب نظران را که همه چیز

من کنم شما تا حدودی به مشکل من پی بردۀ اید. اجازه دهید خاضعانه بگویم که من از یک طرف زبان‌شناسی و به عنوان زبان‌شناس قاعده‌تاً باید به زبان‌شناسی و فادر بمانم. باید محکم بایستم و بگویم الاؤبلًا ادبیات یک چهره از زبان است و ناچار در چارچوب مطالعات زبانی قابل توصیف و تبیین است. فاولر هم به عنوان زبان‌شناس انصافاً همین کار را می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه، مثلاً، فلان شعر شکسپیر یا فلان شعر پوپ را می‌توان در محدوده ملاحظات زبانی و زبان‌شناسی به بهترین وجهی تحلیل زبانی کردو نشان داد که شعر مزبور از آن جهت این قدر گیرا است که فلان شکردها و ویژگیهای زبانی در آن وجود دارد. از طرف دیگر، چیزی که سبب می‌شود که من با همه دلیستگیهای زبان‌شناسی ام اندکی به نقد زبان‌شناسی با تردید نگاه کنم و به استقلال ادبیات بیندیشم این است که حرف ایگلتون هم برای من خلی مهم است، یعنی وجود مقوله‌ای جدا از زبان و به نام ادبیات. به گفته ایگلتون اگر مقوله‌ای جدا از زبان وجود ندارد، پس اینهمه سرو صدا برای چیست؟ در آن صورت، خوب، زبان‌شناسی که هست و دامنه زبان‌شناسی هم تا حد گفتمان و متن می‌رسد و همه اینها نیز سر جای خودشان هستند؛ دیگر چه ضرورتی دارد که وارد نظریه ادبیات شویم و به توریهای متعدد روی آوریم. اینکه ما به چارچوبی که زبان‌شناسی فراهم می‌کند قانع نمی‌شویم - حتی زبان‌شناسی نقشگرای مججهز به گفتمان - صرفاً بدان دلیل است که قاعده‌تاً یک چیزی فراتر از زبان وجود دارد. باری، به نظر من زبان‌شناسی در تحلیل متن ادبی آفریده شده، خیلی قوی است و چیزی کم نمی‌آورد، چون به هر صورت به هر اثر ادبی به

انجام داد. ولی در زبان‌شناسی نقشگرها، که در آن جمله فقط یکی از ساختهای زبان محسوب می‌شود و در آن ساختهای بزرگتری هم به نام متن و گفتمان هست، خواه تاخواه ما به فضای گسترده‌ای برای مطالعات ادبی راه پیدا می‌کنیم؛ فضایی که به ما امکان می‌دهد به همه جوانب هر اثر ادبی پیراذیم.

■ **علی عباسی**: شما فرمودید در زبان‌شناسی نقشگرها ما به گفتمان می‌رسیم، آیا منظورتان دیالوگ و گفت‌وگوی شخصیتها در داستان است یا منظورتان گفتمانی است که در مقابل discourse قرار می‌گیرد.

■ **حق شناس**: عرض شود برای من جمله و متن، دو واقعیت صرفاً زبان‌شناختی اند؛ ولی گفتمان یک واقعیت نیمه زبان‌شناختی و نیمه غیر زبان‌شناختی است. جمله از ترکیب واحدهای زبانی و روابط ساختاری زبانی حاصل می‌شود. متن هم از ترکیب واحدهای زبانی بزرگ‌تر (در حد جمله)، و روابط ساختاری زبانی فراگیرتر ساخته می‌شود. پس این دو، واقعیاتی صرفاً زبان‌شناختی اند. اما گفتمان، از نظر من، متشکل از متنی زبانی است که با بافت موقعیت ترکیب شده باشد و بافت موقعیت دیگر واقعیتی زبانی نیست. این است که گفتمان تمامی امکانات زبان‌شناختی را با تمام امکانات فرهنگی، تاریخی، تمدنی و حتی جغرافیایی به طور یکجا در خود دارد. از همین جهت هم هست که گفتمان فضا و امکاناتی تقریباً بی‌نهایت در اختیار ما می‌گذارد تا در محدوده آن به بررسی همه جوانب آثار ادبی پیراذیم.

■ **ناهید معتمدی**: درباره سبک که شما فرمودید نظری دارم که اصلاً کاری با نظریه‌های مختلف که نظریه‌پردازان مطرح کرده‌اند ندارد و تهان نظر خودم است. از نظریه‌پردازان مطرح کرده‌اند می‌توانیم در نظر بگیریم: یکی سبک فردی که مخصوص هنرمند است، حالا می‌خواهد نقاش باشد، داستان نویس باشد یا هر هنرمند دیگری در رده‌های مختلف. ولی وقتی صحبت از سبک دوره‌ای می‌شود، به دلیل اینکه در طی روند اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، در یک جامعه شکل می‌گیرد، نمی‌توانیم آن را روشن‌نمودنایی و هر چیز که روشن‌نمودن است، به هر حال می‌تواند در چارچوبی به عنوان نظریه بگنجد. دیدگاه من روی سبک‌هایی است که در ادبیات فارسی داریم، مثل سبک خراسانی، عراقی و هندی که همیشه هم در ذهن سؤال بوده که چرا اینها مثل مکبهای ادبی در یک چارچوب کلاسه نشده‌اند و جایگاه خودشان را پیدا نکرده‌اند. مثلاً سبک خراسانی را که در نظر می‌گیریم، این سبک منجر به اثر ادبی نمی‌شود. وقتی منجر به اثر ادبی می‌شود که در پیوند عاطفی شدید قرار بگیرد، یعنی حتی عاطفة معمولی هم، خلق اثر هنری را برای ما به ارمنان نمی‌آورد. آن جوشش درونی و الهام درونی که یک نوع وحی و ارتباط با هستی در نظر می‌گیریم اگر برای یک هنرمند یا شاعر اتفاق بیفتند، این زبان در پیوند با عاطفة جدید می‌تواند با معنا و اندیشه همراه شود و به خلق یک اثر جدیدی بینجامد.

■ **حق شناس**: خیلی ممنون خانم معتمدی. اولاً من هیچ دشمنی ای با سبک ندارم. عرض کردم که تردید درباره سبک به تازگی در من ایجاد شده. مطلب تازه‌ای در این باره خوانده‌ام که خواهیم را آشفته کرده است. پس در این باره نمی‌توان نظری قاطع به دست دهم. قبل از متن شما قبول داشتم که سبک یک شاخه زبان‌شناختی است در خدمت مطالعات ادبی، ولی الان دیگر نمی‌توانم این مطلب را به طور کامل پذیریم، چون می‌بینم که از رهگذر تحلیل سبک آثار ادبی ما نمی‌توانیم به یک مدل یگانه دست یابیم که از عهده تبیین همه آثار ادبی برآید. می‌دانید که کار علماء از

در حوزه زبان است، قبول دارم؛ آری، همه چیز در حوزه زبان است، آثار آفریده شده ادبی هم به زبان محدود است. ولی یک چیزی هست که از زبان فراتر می‌رود، یعنی از هستی بشری به گونه‌ای که در زبان متعین می‌شود، فراتر می‌رود؛ و آن خلاقیت است و خلاقیت اساساً در هنر مبتلور می‌شود، از جمله در هنر کلامی، یعنی ادبیات. همیشه در هر اثر ادبی همه آن چیزی که در جهان هم اکنون وبالفعل وجود دارد، موجود است، به اضافه یک چیزی که وجود نداشته و در اثر ادبی به وجود آمده و آن چیزی که وجود نداشته و در اثر ادبی پدید آمده، به نظر من اصل مطلب در ادبیات است. و این یعنی فراتر رفتن از زبان و شکستن محدوده زبان. اینکه ما انسانها به مرور چه بدل نشده‌ایم، اینکه ما هر صبح مثل مورجه به یک طرف از پیش تعیین شده نمی‌رویم و هر شب از همان طرف برنمی‌گردیم و فقط همان کارهایی را که برایمان برنامه‌ریزی شده است انجام نمی‌دهیم، به علت این است که ما همیشه با بال هنر، خواه کلامی، خواه جز آن، از حوزه زبان فراتر می‌رویم. و آنچه از حوزه زبان فراتر می‌رود، آنچه از حوزه هستی انسان فراتر می‌رود و از حوزه هستی جامعه‌شناختی انسان، هستی فرهنگی انسان در وضع موجودش، همین بعد هنری زبان یعنی هنر کلامی است. بدینهی است که با تحقق بعد خلاقیت هنری در زبان ما، به گفته هایدگر از «حالت هستی خود» بیرون می‌زنیم و چار چوب زبان را می‌شکیم. هربار که اثر تازه‌ای خلق می‌شود، اگر آن اثر ادبی تازه واقعاً خلق تازه‌ای باشد، ما به کمک آن خلق تازه یک ذره از آنچه بوده‌ایم و در زبان بوده است، فراتر می‌رویم. به همین دلیل هم می‌بینیم که زبان به همت خلق‌ت ادبی موجود در آن اینچیخین گسترده می‌شود و همراه با گسترده‌گی زبان، جهان ما هم گسترده‌تر و گسترده‌تر می‌شود، اما این را مبدیون خصلت خلاق ادبیات هستیم. و درست از همین جاست که خط من از خط زبان‌شناسان و احتمالاً از خط هایدگریها فاصله می‌گیرد. در این باره، بحث و جدل‌های فراوان هم با دوستان داشتمند و فاضل، هم سر کلاس و هم جاهای دیگر داشته‌ایم. من معتقدم که هر روز که یک اثر ادبی تازه خلق می‌شود، حوزه زبان به همان میزان وسیع تر می‌شود. و این یعنی با خلق هر اثر ادبی، انسان از خودش فراتر رفته است، و به نظر من فقط ادبیات است که این کار را می‌کند، زبان این کار را نمی‌کند. زبان زندان می‌سازد - زندان وضع موجود - و ادبیات دیوارهای زندان زبان را منفجر می‌کند.

■ **علی عباسی**: شما زبان‌شناسی را به دو قسم تقسیم کردید: زبان‌شناسی ساختگرا و زبان‌شناسی نقشگر. فرمودید که زبان‌شناسی ساختگاری با متن و عبارت سر و کار دارد و زبان‌شناسی نقشگر از حوزه جمله بالاتر می‌رود. من متوجه این عبارت آخر نشدم، از حوزه جمله فراتر می‌رود یعنی چه؟ یعنی دوباره به متن می‌رسد، اگر این طور باشد که دوباره ساختگرا می‌شود.

■ **حق شناس**: احتمال دارد که من در ساختن اشتباہی کرده باشم. من وقتی شتابزده حرف می‌زنم اشتباہ زیادی می‌کنم، به مخصوص موقعی که احساس می‌کنم که جرس فریاد می‌دارد که بریندید محملها. منتظر بندۀ این بود که زبان‌شناسی ساختگرای بلومفیلدی، که از رهگذر هریس به چامسکی می‌رسد و به کمک سرشت زایشی نظریه چامسکی به اوج شکوهمند خود راه می‌پاید، کارش را فقط به تحلیل جمله محدود می‌کند و همه روابط دستوری را در چارچوب جمله تحلیل می‌کند و فراتر از جمله نمی‌رود. خوب، وقتی کار زبان‌شناسی ساختگرا فقط به جمله محدود شود، قاعدتاً نمی‌توان امر خلق‌گری ادبی را که در حوزه متن صورت می‌گیرد، طرح و توصیف کرد. تحلیل متن را هم نمی‌توان در محدوده زبان‌شناسی ساختگاری

تاقاً عده و نظام راشناسی کند.

■ سیدعلی میرعمادی؛ در تأیید صحبت‌های دکتر حق‌شناس که بسیار شیوا بحث را ادامه دادند، می‌خواهم خدمت دوستان عرض کنم که وقتی درباره زبان‌شناسی بحث می‌کنیم، یک کار آناتومی انجام می‌دهیم، یعنی درواقع مثل یک دانشجوی پزشکی کارهای آناتومی انجام می‌دهیم و این به معنای این نیست که زبان را واقعاً به معنای اخص کلمه شناخته‌ایم. ما اول پیکره زبان را شناسایی می‌کنیم بعد اینکه کاربرد آن چیست، مسئله دیگری است. اما می‌خواهم به چند نکته اشاره کنم؛ اصولاً اگر ما این اصل را قبول داشته باشیم که هر موجودیتی در یک زمان واحد و در یک مکان واحد، یگانه و ممتاز است، خوب هر کدام از این عوامل اگر تغییر بکند، یک فرد تازه‌ای به وجود می‌آید، یعنی خود بنده یا خود شما یا همه دوستان که اینجا نشسته‌اند در هر زمان کس دیگری هستند. کما اینکه بنده یک ساعت قبل کس دیگری بودم و الان که با فرمایشات دکتر حق‌شناس اطلاعاتم بیشتر شد، شخص دیگری هستم و فرد اینز فرد دیگری خواهم بود و همه انسانها همین مدارج را طی می‌کنند. حالا اگر آن فرد در یک جامعه‌ای قرار بگیرد، قاعده‌ای نمی‌تواند از جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند بی‌تأثیر باشد، یعنی درواقع کلام و گفتارش، در آن بافتی که قرار گرفته بازگوکننده نظرات خودش است و اگر بخواهیم زبان‌شناسی را به معنای اخص کلمه بررسی کنیم باید فراتر از حدی که چامسکی و پیروان او می‌گویند برویم. آنها ابتدا ادعای نمی‌کنند که ما می‌خواهیم وارد این مقوله‌ها شویم، می‌گویند ما اول می‌خواهیم زبان را بشناسیم، حالا که شناختیم که ماهیتاً زبان چیست و کاربردش چیست؟ چگونه به کار می‌بریم؟ استراتژیهای آن چیست که به دنبال آن بحث کلی discourse پیدا می‌شود.

نکته دیگر این است که وقتی بحث هلیدی را مطرح فرمودید، در جامعه آمریکا هم بحث‌های دیگری در ارتباط با نظریه تگ ممیک (Tagmemic) داشتیم که تگ ممیستها واحد را فقط به عنوان یک واحد کوچکی که با بافت ارتباط نداشته باشد، نمی‌دانند. آنها وقتی از تگ ممیک صحبت می‌کنند، می‌گویند کوچک‌ترین واحد در مقطع خودش باشد تا بررسیم به حد بالاتر که discourse است، خوب حالا اگر فرد برای خودش یگانه یا ممتاز است، پس می‌تواند سبک بیافریند و خودش فردی باشد که سبک را به وجود آورد. بحث در این است که فرمودید هر انسانی خلاقویتی دارد، اگر آن خلاقویت به منصه ظهور بررسد، می‌تواند مبدع و نوآور باشد که بعضی‌ها قبول نمی‌کنند. بعضی‌ها قبول می‌کنند و به دنبالش می‌روند و بنابراین مکتبی به وجود می‌آید. جا دارد که زبان‌شناسی را ز دیدگاه زبان‌شناسی خاص نگاه کنیم و بعد وارد مقوله‌های ادبی شویم. به بافت بررسیم و تا به بافت نرسیم به نظرم زبان‌شناس کارش را انجام نداده، یعنی ما فقط آناتومی انجام داده‌ایم و شناخت قسمتهای مجرزاً از یک انسان، انسان نیست. اگر روی دست یک مرده آناتومی انجام دهیم این دست، دست نیست. حتی اگر یک میکروب را در زیر میکروسکوپ قرار دهیم که در محیط طبیعی اش نباشد، آن میکروب واقعی نیست، چون آنچا گارد می‌گیرد، غشای دورش جمع می‌شود و از خودش محافظت می‌کند. برای بررسی یک میکروب باید کاری کنیم که آن میکروب واقعی باشد. درواقع می‌خواهم بگویم که زبان‌شناسی وقتی به کمال خودش خواهد رسید که از حد بررسیهای جزئی جمله بنیاد بگذارد و به بافت بنیاد بررسد و وقتی بخواهد به بافت بنیاد بررسد، باید تمام عوامل انسانی، اجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژی و همه اینها را در نظر داشته باشد.

جمله علمای زبان‌شناس مدل‌سازی است و واقعیت این است که برای همه آثار ادبی یک مدل سبکی فراگیر و کارآمد نمی‌توان به دست داد؛ یا لاقل در حال حاضر نمی‌توان به دست داد. ان شاء الله در آینده بتوانیم مدلی به دست دهیم ضمناً فراموش نکنیم که ارزش مدل در آن است که بتواند استفاده مکرر از ویژگیهای سبکی یک اثر را در آثار بعدی میسر گرداند و من فکر نمی‌کنم هیچ مدل سبکی بتواند چنین چیزی را محقق سازد.

در مورد زبان هم تردیدی نیست که همه چیز در زبان اتفاق می‌افتد، از جمله ادبیات؛ آری، ادبیات در زبان اتفاق می‌افتد، ولی آن اتفاقی که به نام ادبیات در زبان رخ می‌دهد از جنس زبان نیست و فراتر از آن است؛ چون همه خطها و مزه‌ها و قواعد و روابط زبانی را به سود خلقتی که هنری است و نه زبانی، به هم می‌زند. درباره ضرورت عاطفه و احساس در امر خلقت ادبی هم من با شما کاملاً موافقم.

■ رضا سیدحسینی؛ در مورد مسئله سبک سوتفاهامی شده، علتش این است که آنها وقتی می‌گویند سبک، یعنی خود آدم، سبک آنچا فردی است. این چیزهایی که الان برای ما مطرح است، اصلاً برای آنها مطرح نیست. حرفی که دکتر حق‌شناس می‌گویند مربوط به style آنچا فردی است، آنچا چیزی به نام سبک وجود ندارد، چیزهایی هست به نام مکتب. می‌فرمایند چرا این سبکهای را با مکتبها تطبیق نمی‌دهند؟ اصلاً مکتب خصوصیات خودش را دارد، معمولاً یک تئوری دارد، چند نفر دور هم جمع می‌شوند و تصمیم می‌گیرند تا کاری کنند. آن هم یک دوره‌ای دارد و می‌گذرد. سبکهای ما خصوصیات خودش را دارد. سبک‌شناسی بهار و دیگر کتابهای نشان می‌دهند که این برای خودش جداست. در این مورد بعضیها کوشش کرده‌اند که سبک را با مکتبها ادبی تطبیق دهند که مطلقاً نمی‌شود. مثلاً مرحوم سعید نقیسی جدیت می‌کرد. اصلاً ناتورالیسم چه ربطی با طبیعت گرانی دارد؟ ناتورالیسم اصلاً طبیعت را نمی‌شناسد و فقط طبیعت انسانی برای آن مطرح است. یگانه جایی که تنها اندکی شباهت هست در مورد سبک هندی و سمبولیسم است که خصوصیت مشترکی دارند.

درباره حرف خالم معتمدی که مسئله واقعاً در زبان اتفاق می‌افتد؛ باید بگوییم زبان‌شناسان در مورد زبان باید یک مقدار آنچه را که خودمان داشتیم، جلد بگیرند. الان دانشجویان فرانسوی ادبیات درباره این قبیة دینوری رساله می‌نویسند. ما به آنچه خود داشتیم و داریم توجه نمی‌کنیم و خیال می‌کنیم که این مسئله ساده زبانی بوده و گذشته. اصلاً این طور نیست و عظیم تر از آن حرفاهاست. درواقع زبان‌شناسان ماباید در این زمینه بیشتر فعالیت کنند، زیرا مسئله معانی و بیان شوخری نیست.

■ حق‌شناس؛ عرض شود که حرف شما کاملاً درست است. ما باید به یک تئوره گردانی، یک گنجینه گردانی اساسی دست بزنیم. در فرهنگ ما حرف بسیاری برای گفتن هست، ولی این حرفها به این صورت که گفته شده نه متعلق به جهان جدید است و نه با باب طبع جهان جدید بیان شده. ما باید اینها را متناسب با وضع جدید دوباره صورت‌بندی کنیم.

■ ناهید معتمدی؛ در جواب آقای سیدحسینی باید بگوییم که در ابتدای صحبت عرض کردم که یک سبک فردی داریم که استبانت من از آن همین صحبت شما بود.

■ محمود فتوحی؛ فکر می‌کنم بحث بر سر این است که سبک برای شخص یک بار اتفاق می‌افتد و دیگر تکرار نمی‌شود ولذا این را نمی‌توان نظام‌مندو قاعده‌مند کرد، زبان‌شناسی دنبال قواعد عام است