

مکتبہ

نوع ادبی (هماسه، درام، تراژدی، کمدی، تغزل)
 دکتر محمدحسین جوواری
 یاسنبی، تبریز، چاپ اول، ۱۳۸۳

وجود دارد، عموماً اقتباس، تقلید یا ترجمه گونه‌ای از آثار غربیان است. از حق نباید گذشت که تنها نوشه خلاق، انتقادی و علمی در مورد انواع ادبی در ادبیات کشور ما، مقاله بسیار ارزشمند «انواع ادبی و شعر فارسی»، نوشته دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی است که این مقاله برای بار اول در ۱۳۵۰، در مجله خرد و کوئشن چاپ شد.^{۱۰} بقیه کتاب‌ها و مقالات که در این مورد نوشته شده‌اند، نظری کتاب‌های دکتر رزمجو^{۱۱} و شمیسا^{۱۲}، در پیشتر جاها یا از این مقاله استفاده‌های فراوان برده‌اند - البته در برخی جاها بدون ذکر نام نویسنده مقاله - یا تقلید و ترجمه گونه‌ای از کتاب‌های خارجی بهمراه است.

بدون هیچ گونه مقدمه دیگری به اصل موضوع که معرفی کتابی جدید در مورد انواع ادبی است، می پردازیم. کتابی که دکتر محمدحسن جواری، دانشیار دانشگاه تبریز نوشته و انتشارات یاس

شده بود (همان، ص ۴۳). به رغم تمام تلاش‌هایی که در غرب، در طول تاریخ، در مورد تقسیم‌بندی نوعی ادبیات صورت گرفته، در کشور ما ایران، کوشش خاصی در این زمینه نشده است و تقسیم‌بندی‌هایی که انجام گرفته، صرفاً از جهت شکل و فرم بوده است؛ قصیده، غزل، رباعی، مثنوی و... البته اگر برخی موارد استثنایی را که شاید ارتباط چنانی نیز با انواع ادبی نداشته باشد، در نظر بگیریم. با این توضیح که استاد شفیعی کدکنی، در قالب مقاله‌ای با عنوان «آذری طوسی و نقد شعر»، به نحوه تقسیم‌بندی آذری طوسی از شعر و شعرا اشاره‌ای کرده و براساس همان مقاله است که شاید بتوان گفت آذری، اولین کسی است که به شعر به لحاظ محتوایی و اخلاقی توجه داشته است (بنگردید به: شفیعی کدکنی، ۱۳۷۷، ص ۱۱۱-۱۳۶).

در دوره معاصر نیز مقالات و نوشتۀ هایی که در این خصوص

نبی آن را چاپ و منتشر کرده است.^{۱۲} کتاب از یک مقدمه بسیار کوتاه و پنج بخش نسبتاً مفصل تشکیل شده است. در بخش اول، نویسنده به «تاریخچه، اصول و زیباشناسی حماسه در ادبیات فرانسه» پرداخته است. اکثر قریب به اتفاق محققان، بر این باورند که حماسه، از آن ملتی است که دوران تکوین و تشکیل را گذرانده است؛ اگرچه این دوران با جنگ و کشمکش همراه بوده است (بنگرید به اسلامی ندوشن، ص ۲۹۹). بی تردید اولین کسی که قواعد حماسه را به شکل مدون درآورد، ارسسطو، در کتاب *فن شعر*^{۱۳} بود که این قواعد را وی براساس ایلیاد و ادیسه^{۱۴} هومر ترتیب داد. استاد شفیعی کدکنی معتقد است، حماسه در ادبیات یونانی، خاستگاهی اشرافی دارد. به نظر وی، حماسه، تعبیر درستی از یک جامعه فئodal است که به سبب گسترش دادن حوزه تسلط خود، با همسایگان خود در تبرد است (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۲، ص ۷). نویسنده کتاب مورد بحث ما معتقد است: «در عصری که اصالت عقل و واقعیت‌گرایی در آن اصل برتر شمرده می‌شد، مردم کمتر تحت تأثیر نوع حماسی قرار می‌گرفتند و به همین جهت است که گفته می‌شود که فرانسویان قرن ۱۸ ذهن حماسی نداشتند.» (جواری، ص ۲۷).

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا وجود نوع حماسه در فرهنگ ایران نیز مشمول این نظریه می‌شود یا نه؟ یعنی مهم ترین آثار حماسی ایران، نظیر شاهنامه، در دورانی از تاریخ تفکر به وجود آمده‌اند که اصالت عقل و واقعیت‌گرایی و خردورزی در آن دوران، اصل برتر شمرده نمی‌شد؟ به طور کلی در فرهنگ ایران بعد از اسلام نوع ادبی حماسه در چهار دوره دوره اجتماعی مورد توجه جدی شاعران و هنرمندان قرار گرفت.^{۱۵} در دوره اول که از اواخر قرن سوم شروع می‌شود، غالباً به حماسه‌های پهلوانی و ملی توجه می‌شود. در دوره دوم که از قرن ششم آغاز می‌شود، با حماسه‌های تاریخی رویه رو هستیم. دوره سوم نیز که تقریباً از قرن نهم به وجود آمده، به حماسه‌های دینی مربوط است و دوره چهارم، دوره مشروطه است که چیزی شبیه حماسه‌های تاریخی در این دوره پدید آمد.^{۱۶}

اگر از لحاظ جامعه‌شناسی، دوره‌های حماسه‌سرایی در فرهنگ ایران، مورد بررسی قرار گیرد، به نظر می‌رسد این نتیجه به دست خواهد آمد که حماسه‌ها، عموماً در پی هجوم فرهنگ یا فرهنگ‌هایی مخالف با فرهنگ موجود در جامعه به وجود آمده‌اند و این «تهاجم فرهنگی»، خواه تاخواه عناصر اصلی و ریشه‌ای فرهنگ موجود را با خطرهای جدی مواجه می‌کرد. به ویژه اینکه پذیریم اصلی‌ترین عناصر فرهنگی در این دوره‌های چهارگانه، به دو مورد اصلی خلاصه می‌شود: ۱. زبان و ۲. ملت یا مذهب.^{۱۷} کاری با دوره دوم تا چهارم نداریم، وقتی دوره اول حماسه‌سرایی

(شفیعی کدکنی، ۱۳۷۲ ب، ص ۱۰)

دکتر جواری در کتاب انواع ادبی، پس از بررسی تعاریف درام و بحث‌های مقدماتی دیگر، در مورد بنیاد زیبایی‌شناسی درام رمانیک بحث می‌کند. وی بر اساس مقدمه کرومول^{۷۷} ویکتور هوگو^{۷۸}، پایه‌های زیبایی‌شناختی درام رمانیک را اینگونه بیان می‌کند: ۱. طرد وحدت‌های کلاسیکی زمان و مکان؛ ۲. آزادی هنری برای نیل به این مقصود؛ ۳. درام رمانیک باید آبینه تمامانمای واقعیت‌ها باشد؛ ۴. واقعیت هنر باید مبتنی بر رنگ محلی باشد؛ ۵. درام رمانیک باید منظوم باشد (جواری، ص ۵۶). البته می‌توان این قواعد را به این صورت نیز تکمیل کرد: الف) نوشتن موضوع‌های جدید به جای موضوع‌های باستانی یونان و رم؛ ب) مخلوط کردن انواع نمایش‌نامه با یکدیگر؛ ج) به هم زدن وحدت‌های سه گانه عصر کلاسیک (وحدت زمان، وحدت مکان، وحدت عمل).

(فرشیدورد، ص ۵۶). نویسنده بحث جالبی در مورد قهرمان درام رمانیک دارد. می‌نویسد: «قهرمان درام رمانیک همواره دیالکتیک است. او شخصیت مهمی است که با وجود آرمانگرا بودن، ناتوانی بسیاری در برابر عرف معمول جامعه از خود نشان می‌دهد و از زاویه‌ای دیگر، او شخصیتی استثنایی و خارج از حد عادت است که آن را مرهون وضع فیزیکی، جوانی، احساسات و انرژی خود می‌داند. به همین علت، اغلب نام قهرمان درام، با نام خود درام یکی است. «و شخصیتی همه جا حاضر است که در اغلب صحنه‌های نمایش ظاهر می‌شود.» (جواری، ص ۶۰).

اتفاقات تراژدی حتّماً باید بین دوستان و خویشاوندان و نزدیکان روی دهد تا احساسات مخاطب برانگیخته شود. مثل کشته شدن پسر به دست پدر یا برادری به دست برادری (ارسطو، ص ۶۲-۶۳).

بر این اساس، شاید داستان رستم و سه‌هرباب در شاهنامه فردوسی، نزدیک‌ترین داستان از لحاظ معیار مذکور به تراژدی باشد. یکی از بحث‌هایی که جایش در کتاب انواع ادبی دکتر جواری خالی است، بحث ویژگی‌ها و خصوصیات قهرمان تراژدی است. به نظر ارسطو، قهرمان تراژدی نمی‌تواند مجرم باشد و باید از سعادت به شقاوت تحول یابد، آن‌هم به دلیل خطأ، نه به علت جرم. به نظر وی، برای آنکه در تراژدی ترس و شفقت برانگیخته شود، نباید نیکان از سعادت به شقاوت افتند و مسبب نفرت تماساگر شوند. هم‌چنین، نباید بدکاران از شقاوت به سعادت نائل ایند و نباید کسی که فرومایه است، از سعادت به شقاوت دچار گردد. (اسلامی ندوشن، ص ۳۰۱)

از دیگر بحث‌های جالب توجه این بخش از کتاب، مقایسه تراژدی با نوع ادبی کمدی و حماسه است. نویسنده در مقایسه بین تراژدی و کمدی، معتقد است هر دو نوع هنری تقليدی به شمار می‌روند که در آنها از کردار و زندگی، سعادت و شقاوت انسان‌ها تقليد شده است. (جواری، ص ۸۵) وی در ادامه، نظر ارسطو را در این باب مطرح می‌کند که مطابق نظر ارسطو، تفاوت این دو نوع ادبی در آن است که کمدی مردم را پستتر و پایین‌تر از آنچه در واقع هستند، نشان می‌دهند. در حالی که تراژدی آنها را بالاتر از حد معمول نشان می‌دهد (همان، ص ۸۶). در فن شعر ارسطو، تفاوت‌های دیگری را نیز شاهد هستیم که در کتاب مذکور، مطابق نظر ارسطو: «شاعران کمدی، بر اشخاص نمایش خویش، هیچ نامی را به طور اتفاق و تصادف، نمی‌گذارند الا بعد از آنکه افسانه و داستان را از کارها و کردارهایی تالیف و ترتیب داده باشند که محتمل و نزدیک به حقیقت باشند... در تراژدی شعراء بیشتر نام اشخاصی را انتخاب می‌کنند که وجود واقعی داشته‌اند و سبب این نکته هم این است که آنچه بدان می‌توان اعتقاد بست، امری است که وقوعش ممکن باشد. پس اگر امری هرگز روی نداده باشد، به‌آسانی نمی‌توان معتقد شد که چنان امری وقوعش ممکن هست. اما امری که بالفعل وقوع یافته و روی داده است، دیگر ممکن بودن آن محل تردید نیست؛ زیرا که اگر مستحیل و ممتنع بود، البته هرگز وقوع نمی‌یافتد.» (ارسطو، ص ۴۸-۴۹).

تفاوت دیگری که بین تراژدی و کمدی قائل شده‌اند، به این صورت است که هوراس و الپول،^{۷۹} ادیب انگلیسی قرن هجدهم، گفته است: «دنبیا کمدی است، در نظر آنان که فکر می‌کنند. تراژدی است، در نظر آنان که احساس می‌کنند.» (اسلامی ندوشن،

بخش سوم کتاب، به «تاریخچه، اصول و زیبایی‌شناسی تراژدی در ادبیات فرانسه» اختصاص دارد و از مقدمه، تعریف تراژدی، انواع و اجزای تراژدی از نظر ارسطو، زیبایی‌شناسی تراژدی، تراژدی در عهد باستان، قرون وسطی، قرون شانزده تا بیستم، هدف و غایت تراژدی، تراژدی و کمدی و تراژدی و حماسه تشکیل شده است. تراژدی، خلاف حماسه که مربوط به دوران‌هایی است که صحرانشینی در آن دوران غلبه داشته، به تمدنی مربوط می‌شود که شهرنشینی در آن غلبه پیدا کرده است. شاید به همین دلیل است که اولین بار، تراژدی در یونان پدید آمده است. به گفته شفیعی کدکنی، تراژدی از جهتی با حماسه پیوند دارد و از گذشته اساطیری یا تاریخی سرچشمه می‌گیرد و گاه دوری زمان، جای خود را به دوری مکان می‌دهد. هنرمند به جای آنکه از گذشته دور (خواه تاریخی و خواه اساطیری) سخن به میان آورد، از مکانی دور در زمانی نزدیک سخن می‌گوید. (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۲ ب، ص ۱۰). تراژدی، نمایش نامه‌ای است که افسانه یا حادثه تاریخی هولناکی را بیان می‌کند و هدف اصلی آن، برانگیختن «ترس و شفقت» است. بر همین اساس، ارسطو معتقد است که واقعیت تراژدی بین دشمنان اتفاق نمی‌افتد؛ زیرا انتقام دشمن از دشمن شفقتی برنمی‌انگیزد؛

ص ۳۰۲). به بیان دیگر، کمدی با هوش سروکار دارد و تراژدی با احساسات.

مؤلف در مقایسه تراژدی با حماسه نیز اعتقادش بر این است که «در هر دو نوع، اسطوره‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کنند و نیز در هر دو، با انسان‌های برجسته و نیز شیوهٔ بیانی عالی مواجه هستیم.» (جوواری، ص ۸۶). وی پس از اشاره به مقایسه اسطو از حماسه و تراژدی، چنین نتیجه‌گیری می‌کند که «در تراژدی، عمل توسط بازیگر به بیننده منتقل می‌شود، ولی در حماسه چون این عمل توسط یک راوی به او منتقل می‌شود، پس عمل اصلی در تخیل بیننده رخ می‌دهد.» (همان، ص ۸۷).

ارسطو بحثی را در فن شعر خود پیش کشیده که جالب‌توجه است. عنوان بحث او «ادعای تفوق حماسه بر تراژدی» است. وی در این بحث، ظاهرًا کوشیده گفتار کسانی که حماسه را برتر از تراژدی می‌دانند، نقد کند. وی معتقد است برتری حماسه نسبت به تراژدی، خصوصیات مخاطب‌اش است. به این معنا که «حماسه، مخاطب‌شی جماعتی است ممتاز که برای فهم آن محتاج به تمثیل حرکات و اطوار نیست. در صورتی که تراژدی طرف خطاب‌ش جماعتی میانه حال و فروتن است، پس چون تراژدی [عامیانه‌تر و] مبتذل تر است، روشن است که آن را [از حماسه] پست‌تر و فروتن می‌توان شمرد.» (ارسطو، ص ۱۱۸-۱۱۹).

ارسطو پس از این بحث، به نقد این مسئله می‌پردازد و چنین نتیجه‌گیری می‌کند که تراژدی به مراتب برتر از حماسه است. دکتر جواری نیز دلایل اسطو را در کتاب خود ذکر کرده است (جوواری، ص ۸۶-۸۷). در مقایسه بین حماسه و تراژدی، به این موارد اشتراک و اختلاف نیز می‌توان اشاره کرد:

اشتراکات:

۱. هر دو به صورت حادثه و داستان اند؛ ۲. هر دو دارای بحران و عقده‌اند که آن عقده و گره، به وسیله قهرمان نمایش‌نامه و داستان گشوده می‌شود؛ ۳. هر دو دارای وحدت‌اند با این تفاوت که وحدت در تراژد قوی‌تر است.

اختلافات:

۱. حماسه مفصل‌تر است؛ ۲. حماسه معمولاً شامل حوادث متعددی است که به هم پیوستگی دارند و می‌توان از آن چند تراژدی استخراج کرد. در حالی که در فاجعه‌نامه یا تراژدی، بیش از یک حادثه دیده نمی‌شود؛ ۳. حماسه معمولاً مخصوص مسائل میهنی و دینی است، اما تراژدی چنین نیست؛ ۴. حماسه جنبه نمایشی ندارد. در حالی که تراژدی به صورت نمایش‌نامه است؛ ۵. در حماسه بیش از تراژدی، امور عجیب و خارق‌العاده دیده می‌شود

و در مقابل، تراژدی به واقعیت نزدیک‌تر است (فرشیدورد، ص ۱۰۳).

بخش چهارم کتاب، به «کمدی در ادبیات فرانسه» اختصاص دارد که کمدی را از عهد باستان تا قرن بیستم مورد بررسی قرار می‌دهد.

کمدی، تصویر عووب یا رذیلت‌های اخلاقی است؛ به گونه‌ای که مایه خنده و ضحك باشد. از نظر اینکه عامل اساسی در خلق کمدی، نفسانیات انسان و غراییز اوست، از قبیل بخل و حسد و عشق، گاه به تراژدی نزدیک می‌شود و به گفته یکی از ناقدان، آنجا که کمدی پایان می‌گیرد، تراژدی آغاز می‌شود. (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۲ ب، ص ۱۰)

بحث اسطو درباره کمدی، خیلی مجلل و خلاصه است و در مورد دلایل این مسئله اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای بر آن اند که اسطو کتاب جداگانه‌ای یا لااقل بحث مفصلی در دنباله همین فن‌شعر، در باب فن کمدی داشته که ظاهراً از بین رفته است (ارسطو، ص ۱۳۸-۱۳۸-بخش تعلیقات). عده‌ای نیز با استناد به گفتار خود اسطو که گفته است: «کمدی به سبب آنکه چندان قدری نداشته است و بدان اعتمای زیادت نمی‌شده است، مبدأ پیدایش آن بر ما پوشیده مانده است.» (همان، ص ۳۴)، اعتقاد این است که اسطو اهمیتی را که برای حماسه و تراژدی قائل بوده، برای کمدی قائل نبوده است (اسلامی ندوشن، ص ۳۰۲). مؤلف در این کتاب با بررسی کمدی از آغاز عهد باستان تا قرن بیستم، ویژگی‌های کمدی در هر قرن را یک به یک برشمده و بررسی کرده است. با مطالعه این ویژگی‌ها، به راحتی می‌توان سیر کمدی در ادبیات جهان را به طور اعم و ادبیات فرانسه را به طور اخص، مورد بررسی قرارداد و میزان تغییر و تحولات سیکی آن را ارزیابی کرد (جوواری، ص ۱۰۱-۱۲۱).

بخش پنجم و آخر کتاب، «جایگاه تعزیز در انواع ادبی» نام گرفته است. شکی نیست که اسطو هیچ سخنی از نوع غنایی در فن‌شعر نمی‌گوید، اما این نیز مسلم و آشکار است که در نزد غربیان، عمدت‌ترین انواع ادبی، سه نوع حماسی، غنایی و نمایشی بودند (همان، ص ۱۳۴). نویسنده در مورد عوامل پیدایش شعر غنایی، بحث کوتاهی کرده و معتقد است که «لیریسم بیان شخصی یک من یا "je" است که رمانیک‌ها بسیار خواهان آن بودند تا این من شخصی را «من» شاعر بدانند که در پس شخصی دیگر پناه گرفته است.» (همان، ص ۱۳۵). استاد شفیعی کدکنی، این مسئله را خیلی زیبا تحلیل کرده است. وی می‌نویسد: «شعر حماسی در دوران طفولیت جوامع به وجود می‌آید و شعر غنایی، شعری است که در دوران جوانی جامعه‌ها رشد می‌کند بدین گونه که فرد «خویشتن خویش» را باز می‌یابد و نداهای درون خویش

را می‌شنود» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۲، ب، ص ۹). وی عوامل آن را به کار بردن سیار «من»، نیاز به لذت، بدینی برخاسته از دست نیافتن به آرزوها، رنج حاصل از اندیشه درباره بودن و کوشش‌های ذهن در باب آزادی و... می‌داند (همان). جواری در ادامه به بحث مشاً ادب غنایی می‌پردازد و آن را به دو بخش اشعار عاطفی و حسی و اشعار عاشقانه تقسیم می‌کند (جواری، ص ۱۳۶-۱۳۷). وی زیبایی‌شناسی شعر لیریسم را در درون گرایی، غیرتخیلی بودن و لازم بودن می‌داند (همان، ص ۱۳۸-۱۳۹). در پایان نیز خیلی اجمالی به جایگاه غزل در ادب فارسی پرداخته است.

گفتنه است که در اروپا، شعر غنایی گونه‌های فرعی نیز داشته است که عبارت‌اند از: مرثیه، عروسی‌نامه، ترانه، چکامه و چارپاره پیوسته (بنگرید به: فرشیدورد، ص ۶۴-۶۷). مطلب دیگر اینکه شعر غنایی در ایران، با شعر غنایی در غرب دارای اشتراکات و اختلافاتی است که به دلیل ذکر نکردن آنها در کتاب انواع ادبی، در اینجا به آنها اشاره می‌شود. از تفاوت‌های اشعار غنایی در اروپا با اشعار غنایی در ایران، یکی این است که انواع فرعی شعر غنایی در اروپا، بیشتر بر حسب شکل آنها طبقه‌بندی شده، در حالی که انواع شعر عموماً و شعر غنایی خصوصاً در فارسی، قالب خاصی ندارد. اینگونه شعر در همه قالب‌ها از جمله قصیده، مثنوی، غزل و... می‌آیند. تفاوت دیگر اینکه شعر غنایی فارسی گسترش بیشتری دارد، ولی در ادبیات اروپا وسعت چنانی ندارد.

دیگر اینکه شعر غنایی در اروپا، در آغاز پیدایش توازن با موسیقی بوده، ولی در فارسی چنین چیزی نبوده است. همچنین، شعر غنایی در ادبیات اروپایی، کوتاه است. در حالی که در فارسی چنین شرطی برای آن نیست و بلندترین منظومه‌ها و کوتاهترین رباعیات و دویتی‌ها می‌توانند قالب شعر غنایی باشند. اما شیوه این نوع در ادبیات فارسی و غرب، در این است که گونه‌های فرعی مرثیه، فتح‌نامه، شراب‌نامه و عشق، در هر دو ادبیات دیده می‌شود؛ نظری فتح‌نامه پیندار^۳ در غرب و فتح‌نامه‌های عنصری و فرخی در ادبیات فارسی، اشعار سافو^۴ و آنا کرئون^۵ درباره عشق و شراب در غرب و خمریه‌های منوچهری و رودکی و... در ادبیات فارسی^۶ (همان، ص ۶۸-۶۹).

کتاب، برغم حجم کم، از لحاظ اشتغال بر آرای متفکران

غرب، به ویژه فرانسوی، مفید به نظر می‌رسد. اهمیت دیگر کتاب، در آموزشی بودن آن است. در آن دسته از رشته‌های تحصیلی که انواع ادبی تدریس می‌شود، این کتاب می‌تواند یک کتاب درسی یا دست‌کم کمک درسی به حساب آید؛^۷ به ویژه آنکه شاید در کمتر کتابی، سیر تاریخی یا سیر صعودی و نزولی توجه به گونه‌های مختلف ادبی، مورد توجه قرار گیرد. اما برعکم مفید بودنش، در بعضی جاها به صورت اشاره شد و برخی دیگر نیز صرفاً به قصد در حین معرفی کتاب اشاره شد و برخی دیگر نیز صرفاً به اینها پیشنهاد به نویسنده، درخصوص اصلاح آنها در چاپ‌های بعدی، در اینجا یادآور می‌شود:

- صورت صحیح بیتی که از بهار در صفحه ۲۰ آمده، این گونه است:

زنده شد ایران از این شهناهه گرچه شاعر ش

خون دل خورد و ندید از بخت الا مدبری
(بنگرید به: بهار، ص ۶).

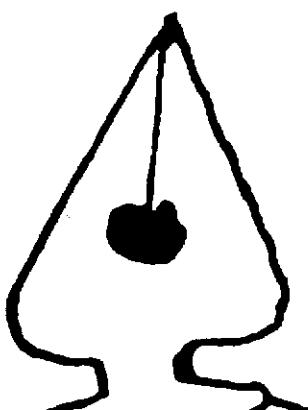
- در صفحه ۲۰ ذیل حماسه‌های طبیعی، از کتاب‌های فارسی گرشناس‌بُنامه و بِرزوَنامه به عنوان نمونه ذکر شده است. درست است که این کتاب‌ها نیز در خور ذکر نهاد، اما با وجود حماسه بزرگی چون شاهنامه فردوسی بی‌شک جایی برای دیگر آثار حماسی طبیعی نمی‌ماند؛ به ویژه اینکه کتاب انواع ادبی، یک کتاب آموزشی و شاید در اختیار دانشجویان قرار بگیرد که آشایی چنانی با این موضوعات و کتاب‌ها نداشته باشند.

- در نمونه‌ای که برای حماسه مصنوعی در صفحه ۲۱ آورده، شاهنامه شاه اسماعیل سرود، مولانا عبدالله هاتفی است. به احتمال زیاد «سرور» غلط چاپی است؛ چرا که چنین اسمی در بین حماسه-سرایان وجود ندارد. احتمالاً صورت صحیح آن اینگونه باشد: «شاهنامه شاه اسماعیل، سروده مولانا عبدالله هاتفی».

در اینجا بد نیست یادآور شویم که اولاً: به نظر می‌رسد نویسنده کتاب، در تقسیم‌بندی حماسه‌ها و آوردن نمونه‌ها به کتاب انواع ادبی دکتر رزمجو توجه داشته است (زمجو، ص ۷۷-۷۸)، اما باید در نظر داشت که دکتر رزمجو نیز دچار لغزش‌هایی گردیده است؛ چرا که:

۱. نام کتاب را معلوم نیست از کجا شاهنامه شاه اسماعیل گفته‌اند؟ اگرچه ظاهراً متن کتاب بی‌ارتباط با شاه اسماعیل نیست. دکتر صفا نیز در کتاب حماسه‌سرایی در ایران، نام کتاب را شاهنامه هاتفی ذکر کرده است (صفا، ص ۳۶۲).

۲. این کتاب را دکتر صفا در بین حماسه‌های تاریخی آورده، نه حماسه‌های مصنوعی؛ به ویژه آنکه وقتی می‌بینیم دکتر صفا در آغاز کتاب گفته است: «من در بحث خود همه جا با منظومه‌های حماسی طبیعی ... سر و کار دارم.» (همان، ص ۶). یعنی با

در صفحه ۴۵، در بحث درام سایتريک، نام کتاب «اوريد» سیکلوب^{۲۴} است که سیکلوب چاپ شده است. در صفحات ۱۳۶ و ۱۳۵، دو جا خiniaگر، خiniaگر چاپ شده و در صفحه ۱۳۷، به جای زمام، زمانه آمده است.

پی‌نوشت

1.Les Genres Littéraires

۱.۲ اگرچه ظاهراً قبل از ارسسطو، افلاطون حالات بیان ادبی را به سه نوع روانی، نمایشی و مخلوط تقسیم کرده بود، باز ارسسطو را در غرب اولین کسی می‌شناسند که ویژگی‌های هر نوع ادبی را به طور مدون مطرح کرده است.

3.Benedetto croce

4.Maurice Blanchot

5.Jacques Derrida

6.Mikhail Bakhtin

7.Rymond Williams

8.Lucien Goldman

9.Fredric Jameson

۱۰. مجله خرد و کوشش، دوره چهارم، دفتر دوم و سوم، صص ۴-۶. بعدها در سال ۱۳۷۲، در دو شماره مجله رشد آموزش ادب فارسی نیز چاپ گردید. بنگرید به مجله رشد آموزش ادب فارسی، شماره ۳۲ (بهار ۱۳۷۲)، صص ۹-۴ و شماره ۳۳ (همان سال)، ص ۱۱-۴. همو در صور خیال در شعر فارسی نیز مسائلی در خصوص رابطه انواع ادبی با شعر فارسی و مشکلات تقسیم‌بندی محتوایی شعر فارسی را مطرح کرده است. (بنگرید به: آگه، شفیعی کدکنی، ۱۳۷۸، ص ۲۷۷ به بعد).

۱۱. رزمجو، حسین (۱۳۸۲). انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی، ویرایش چهارم.

۱۲. شمیسا، سیروس (۱۳۸۰). انواع ادبی، تهران، انتشارات فردوس، چاپ هشتم.

۱۳. مشخصات کامل کتاب، از این قرار است: جواری، محمدحسین (۱۳۸۳)، انواع ادبی (حامسه، درام، تراژدی، کمدی، تغزل) انتشارات یاس نبی، تبریز، چاپ اول. البته بد نیست بگوییم که توزیع کتاب، یک سال پس از چاپ آن انجام گرفته و در واقع کتاب مربوط به سال ۱۳۸۴ است.

۱۴. ارسسطو (۱۳۴۴)، فن شعر، ترجمه دکتر عبدالحسین زرین کوب، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، چاپ دوم.

۱۵. هومر (۱۳۴۹)، ایلیاد، ترجمه سعید نفیسی، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران.

۱۶. هومر (۱۳۳۷)، ادیسه، ترجمه سعید نفیسی، انتشارات بنگاه

حامسه‌های مصنوعی کاری ندارم. پس نمی‌توان این کتاب را در بین حامسه‌های مصنوعی ذکر کرد.

۳. به فرض اینکه کتاب بنا به دلایلی، در ذیل حامسه‌های مصنوعی قرار گیرد، اما آیا کتابی که تنها در بیت از آن باقی مانده است، می‌تواند در ذیل یک تقسیم‌بندی مهم قرار گیرد؟ همان ده بیت که دکتر صفا، پس از تلاش فراوان، در یکی از اذکرها یافته است (همان، ص ۳۶۳).

- مطلب دیگر در مورد همان تقسیم‌بندی هاست. توسعه یک بار منظومه‌های حامسه‌ای را از لحاظ موضوع و محتوا، به دونوع طبیعی و مصنوعی و در ادامه، آن را به سه نوع اساطیری یا پهلوانی، دینی یا مذهبی و عرفانی تقسیم‌بندی کرده است. گفتنی است که طبیعی و مصنوعی بودن حامسه‌ها، نوعی تقسیم‌بندی کلی و تقسیم‌بندی‌های سه گانه دیگر جزئی است و نمونه‌های هر کدام از آنها می‌تواند در آن دو نوع طبیعی یا حامسه‌ای داخل گردد. یعنی همچنان که دکتر صفا اشاره کرده است تقسیم‌بندی آثار حامسه به سه نوع اساطیری یا پهلوانی، تاریخی و دینی در شرایطی است که «شاعر حامسه‌سرا» موضوع خود را از تاریخ روزگار پیشین حیات یک قوم بردارد که دوران نبرد و مبارزه شدید با موانع طبیعی و دشمنان همسایه و مهاجمان و معاندان بزرگ بوده و یا از لحظات مهم تاریخی یک قوم که در عین تمدن دچار حوادث شگرف و انقلاب عظیم مذهبی و اجتماعی شده باشد و این حوادث و انقلابات بزرگ برای او همان احوال را ایجاد کند که در آغاز حیات ملی با آنها مواجه بوده است.» (همان، ص ۶).

- در صفحه ۳۰، در بحث از حامسه در ادبیات عرب، نوشته است: «از حامسه‌های معروف اعراب می‌توان به حامسه این اشجری و حامسه لجشی اشاره کرد.» احتمالاً «لجشی» نیز از اشتباهات چاپی است. چنین حامسه‌ای - حداقل برای نگارنده - شناخته نیست. شاید منظورش حامسه «بختی» بوده که به غلط «لجشی» چاپ شده است.

- در کتاب تعدادی غلط چاپ وجود دارد که در اینجا به برخی موارد که یادآوری آنها نسبتاً مهم به نظر می‌رسد، اشاره می‌شود:

منابع

۱. ارسطو (۱۳۴۳)، *فن شعر*، ترجمه عبدالحسین زرین کوب، تهران، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم.
۲. اسلامی ندوشن، محمدعلی (۱۳۷۴)، *جام جهان بین*، تهران، جامی، چاپ ششم.
۳. بهار، محمدتقی (ملکالشعر) (۱۳۴۵)، *دیوان شعر*، تهران، امیرکبیر، جلد دوم.
۴. جواری، محمدحسین (۱۳۸۳)، *أنواع أدبي* (حماسه، درام، تراژدی، کمدی، تعزیز)، تبریز، انتشارات یاس نبی، چاپ اول.
۵. دارم، محمد (۱۳۸۱)، «*أنواع أدبي*»، *كتاب ماه أدبيات و فلسفة*، سال پنجم، شماره ۶ و ۷، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۱ (پیاپی ۵۴ و ۵۵).
۶. ع رزمجو، حسین (۱۳۸۲)، *أنواع أدبي و آثار آن در زبان فارسي*، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی، ویرایش چهارم.
۷. زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۷۲)، *شعر بي دروغ*، شعر بي نقاب، تهران، انتشارات علمي، چاپ هفتم.
۸. شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۷۸)، *صور خیال در شعرفارسی*، تهران، آگه، چاپ هفتم.
۹. شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۷۷)، «آذري طوسى و نقد شعر»، *نامه اقبال* (یادنامه اقبال یغمایی)، به کوشش سیدعلی آل داود، تهران، انتشارات هیرمند.
۱۰. شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۷۲ الف)، «*أنواع أدبي و شعر فارسي*»، وشد آموزش ادب فارسی، شماره ۳۲، (بهار ۱۳۷۲).
۱۱. شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۷۲ ب)، «*أنواع أدبي و شعر فارسي*»، وشد آموزش ادب فارسی، شماره ۳۲، (تابستان ۱۳۷۲).
۱۲. صفا، ذبیح الله (۱۳۵۲)، *حماسه‌سرایی در ایران*، تهران، امیرکبیر، چاپ سوم.
۱۳. فرشیدورد، خسرو (۱۳۷۳)، *درباره ادبیات و نقد ادبی*، تهران، امیرکبیر، جلد اول.

ترجمه و نشر کتاب، تهران.

۱۶. البته منظور از چهار دوره این نیست که در دوره محدود چهارگانه، حماسه وجود داشته است؛ چرا که هیج دوره و حتی قرنی از تاریخ ادبیات ما، تقریباً بدون حماسه نبوده است. منظور از چهار دوره، این است که در این دوران از لحاظ بسامد، تعداد بیشتری اثر حماسی نسبت به دوران دیگر داشته‌ایم.

۱۷. این موضوع، یعنی جامعه‌شناسی حماسه‌سرایی در فرهنگ ایران بعد از اسلام، می‌تواند موضوع پژوهش مفصلی باشد.

۱۸. استاد شفیعی کدکنی، در مقاله‌ای تحت عنوان «نکته‌ای درباره طوسی و حماسه‌های ملی»، یکی از دلایل عمده حماسه‌سرایی در دوره اول را با تکیه بر حماسه شاهنامه فردوسی، گرشاپس‌نامه اسدی و گشتاپس‌نامه دقیقی که هر سه در طوس بودند، مربوط به عامل زبان می‌داند و معتقد است در شرایطی این هر سه حماسه در طوس پدید آمد که این شهر فارسی‌زبان، به یک مرکز مهم زبان عربی تبدیل شده بود. بنگرید به: هستی، (۱۳۷۲)، صص ۱۰۵-۱۰۲.

19. Chanson de Rolland.

20. Stalloni, rves, *Les genres Littéraires*, Dunod, Paris, (1997).

21. Satyrique

22. Le drame Liturgique

23. Le drame Bourgeois

24. Le drame symboliste

25. Melodrama

26. Diderote

27. Cromwell

28. Victor Hugo

29. Horace walpole

30. Pindare

31. Sapho

32. Anna Creon

۳۳. نیز برای دیدن نوع ادبی غنا در ادب پارسی و مقایسه آن با ادب غنایی در غرب، بنگرید به: زرین کوب، عبدالحسین، صص ۱۵۷-۱۴۳ (أنواع غنائي).

۳۴. پیشتر در رشته زبان و ادبیات فارسی - که رشته تحصیلی نگارنده نیز هست - واحد انواع ادبی تدریس می‌شده است، اما بنا به دلایلی نامعلوم، این درس از واحدها حذف شد. البته هیچ دلیل (یا توجیهی) برای این کارها ارائه نشده است.

35. cyclope