

به مناسبت دهمین سال درگذشت

حسن هنرمندی

حسن هنرمندی و پژوهش در ادبیات تطبیقی

کامیار عابدی*

چکیده

از زمرة معدود ادبیان و مترجمان و پژوهشگرانی که در ایران در موضوع ادبیات تطبیقی فعالیتی، اعم از ترجمه و تألیف و تدریس، داشته‌اند حسن هنرمندی (۱۳۰۷-۱۳۸۱) است. او در دو دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، بهویژه در دهه ۱۹۶۰، هم به صورت آثار مستقل و هم در لابهای ترجمه‌های خود از ادبیات فرانسه به این موضوع پرداخته است. در مقاله حاضر، که بخشی از پژوهش گسترده‌تر مؤلف درباره زندگی و آثار حسن هنرمندی است، آراء و آثار او در زمینه ادبیات تطبیقی شناسایی و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها: هنرمندی، ادبیات تطبیقی، ادبیات ملی، ادبیات فرانسوی، تأثیر ترجمه آثار فرانسوی

*پژوهشگر و متقد ادبی

پیامنگار: abedikamyar@yahoo.com

الف) حسن هنرمندی (طالقان، ۱۳۰۷ – پاریس، ۱۳۸۱) در نیمة نخست دهه ۱۳۵۰ تأکید می‌ورزید که در سده‌های اخیر «ادبیات زایندگی» ما در ایران زایندگی خود را داشت از دست می‌داد (هنرمندی ۱۳۵۴، ۷۶). اما از اوایل سده چهاردهم شمسی «دوباره تلاشی آغاز» شد تا ادبیات فارسی به زایندگی دست یابد (همان). بی‌شک بخشی از این زایندگی مرهون ترجمه آثار اروپایی به زبان فارسی (آشنایی غیرمستقیم) و بخشی دیگر مربوط به مطالعه این آثار در زبان‌های اصلی (آشنایی مستقیم) است. البته، فقط ما نیستیم که به شناخت ادبیات کشورهای دیگر نیازمندیم. در مثُل، «شاعران رمانیک فرانسوی معتقد بودند که برای غنی کردن میراث ادبی فرانسه باید از ادبیات ملل گوناگون بهره‌برداری کرد» (هنرمندی ۱۳۵۰، ۲۷). حتی «گاه اتفاق افتاده است که یک نویسنده غربی از راه یک ترجمه ناقص، بهتر روح اصلی صاحب اثر را شناخته است تا مترجم آن اثر» (همان ۲۶).

ب) هنرمندی خود از دلبستگان ادب فارسی و فرهنگ ایران است، اما می‌اندیشد که فرهنگ و ادب غرب نکته‌های در خور توجهی برای آموختن دارد. او در جایی تأکید ورزیده است که «ذهن تحلیلی» انسان غربی به «دانستن چگونگی و چرایی امور» (همان ۴۲) اهمیت می‌دهد: «آنجا که اندیشه کلی‌نگر و کلی‌نگار شرقی به اشاره می‌گذرد، غربی به بیان جزئیات می‌پردازد و در واقع، سفر اندیشه غربی از جزئی به سوی کلی است و حال آنکه اندیشه شرقی غالباً مسیری معکوس می‌پیماید» (همان). در نوشته‌ای دیگر، به یکی دیگر از فضیلت‌های باخترازمین اشاره می‌کند: دور بودن «ذهن جوینده غربی... با تحریم فکری» و «بیگانه» بودن با «هنر نخواندن و ندانستن» (هنرمندی ۱۳۵۱، ۱۳۶). موضوع را این‌گونه بسط می‌دهد:

برای اندیشه غربی هیچ پدیده ذهن انسانی نباید سرسری گرفته شود و آنچه از ذهن آدمی می‌تراود، گرچه ناچیزترین انکاسات اندیشه، دست کم یک بار، در خور توجه و ارزیابی است، بی‌آنکه از نظر غربی، ارزیابی دلیل تأیید مطلق باشد. وانگهی، غربی انکاسات اندیشه انسانی را هرگز برای پیشرفت کاروان بشری زیان‌بخش نمی‌پنارد و معتقد است که پیدایش و رشد و مرگ هر اندیشه، به‌حال و سرانجام، به سود جامعه انسانی است. زیرا یک اندیشه نارسا عکس‌العملی برای مقابله در اندیشه‌های نیرومندتر برخواهد انگیخت (همان).

پ) هنرمندی میان «تأثیرپذیری»، که «پسندیده و گسترش دهنده اندیشه‌ها»، و «تقلید»، که «نشانه رکود و توقف و کاهلی ذهن مقلد است»، فرق می‌نهد (هنرمندی ۱۳۵۰، ۲۰-۲۱). آنیک را می‌ستاید و این‌یک را نه. ازین‌رو، پس از پایان تحصیلات در غرب و بازگشت از فرانسه کوشید تا آثارش را در ذیل عنوان «دفترهای جدید ایران‌شناسی» تعریف و نام‌گذاری کند. این آثار هم تألیف را شامل می‌شد، هم ترجمه را. اما حتی ترجمه‌ها هم تهی از پژوهش‌هایی چند نبود — پژوهش‌هایی برای پیوند شرق و غرب (هنرمندی ۱۳۵۷). آنچه به عنوان مرآت‌نامه^۱ خود می‌نوشت دلپذیر و نکته‌سنجه بود:

زاده نیاز مشترک اندیشه‌های بیداری که در شرق و غرب، هنوز در جست‌وجوی مائدۀ‌ای برای روح بی‌تاب انسان این قرن هستند و گمان می‌برند بخشی از آن را در میراث فرهنگی ملت‌های کهن‌سال می‌توان بازیافت. در بی‌تحقیق بخشیدن هدفی است دوگانه: از یک سو، می‌کوشد نمونه‌های برجستهٔ تلاش ذهنی غربیان را — خاصه‌آن‌جا که با ادبیات کهن‌سال و نیرومند فارسی پیوند دارد — در دسترس شناخت ایرانیان و فارسی‌زبانان دیگر قرار دهد و از سوی دیگر، گذرگاه و شعاع عمل پیدا یا ناپیدای اندیشه و ذوق ایرانی را در ادبیات ملت‌های دیگر، خاصه‌فرانسویان در این قرن، به روشنی بنمایاند و ایرانیان را به نوبه خود، از کابوس عقدۀ حقارت بی‌جا در پهنه‌ادبیات وارهائند (هنرمندی ۱۳۴۷، ۵-۶).

اما از نیمة دوم دهه ۱۳۵۰ به بعد، نشر این مجموعه (ترجمه‌پژوهش‌ها، تألیف‌ها) قطع شد و آوات مترجم و پژوهشگر، خاموش.

ت) مترجم مائدۀ‌های زمینی از اندیشیدن به برنامه‌ای درازدامن به عنوان «پشتونۀ تحولات ادبی برای پدید آوردن ادبیاتی همتای ادبیات گذشته شعری ایران» (هنرمندی ۱۳۵۵، ۳) غافل نبود. آنچه بدان می‌اندیشید، مشتمل بود بر:

۱. «تلاش در ارزیابی دوباره آثار کهن‌سال ادبی ایران با شیوه‌های جدید انتقادی،
۲. ترجمۀ شاهکارهای جهان به زبان فارسی (از هر ملت و از هر زمان)،
۳. ترجمۀ و تحلیل انتقادی هرگونه اظهار نظر دیگران درباره ادبیات فارسی،
۴. بررسی تأثیر ادبیات کهن‌سال فارسی در آثار ادبی ملت‌های دیگر (ادبیات تطبیقی در خدمت ادبیات فارسی)،

^۱ manifesto

۵. بررسی سود و زیان تأثیر ادبیات دیگران در ادبیات جدید فارسی.» (همان ۴-۳) اما، به تصریح خود او، «این برنامه درازمدت قریب پنجاه سال فرصت می‌طلبد و با شتاب‌زدگی رنگین‌نامه‌ای سازگار نیست» (همان ۴).

ث) از میان این پنج شاخه، هنرمندی در دهه ۱۳۳۰ بیشتر به شاخه دوم راغب بود — یعنی به «ترجمه شاهکارهای جهان به زبان فارسی». اما در دو دهه بعد به‌سوی شاخه سوم گرایش یافت — یعنی به موضوع ادبیات تطبیقی. او تمایل نداشت که «از جهت نظری» به بحث درباره ادبیات تطبیقی پردازد. می‌گفت بیشتر توجهش به «جنبه عملی استفاده از ادبیات تطبیقی برای ادبیات فارسی» است (هنرمندی ۱۳۵۴، ۷۵). اما به‌طور خلاصه اشاره می‌کرد که این رشته «در فرانسه، مطالعه روابط ادبیات ملی است (یعنی ادبیات فرانسه برای فرانسوی‌ها) با ادبیات کشورهای دیگری که با این زبان و با این ادبیات ارتباط داشتند و دارند» (همان ۷۴). او می‌افزود که این رشته از نیمه دوم سده نوزدهم میلادی در فرانسه پیشینه دارد و ما در ایران، کمابیش، از آن بی‌خبریم (همان).^۱

ج) هنرمندی «ترجمه و تحلیل انتقادی هر نوع اظهار نظر دیگران درباره ادبیات فارسی» (هنرمندی ۱۳۵۴، ۷۹-۸۰) را ضروری می‌دانست، چرا که «این کار، شناخت ما

^۱ از جمله نخستین کوشش‌ها برای تبیین نظری موضوع و رشته ادبیات تطبیقی باید به مقاله تفصیلی زیر اشاره کرد: نجفی، ابوالحسن. «ادبیات تطبیقی و قلمرو آن». آموزش و پرورش. سال ۴۱، شماره ۷ (فروردین ۱۳۵۱): ۴۳۵-۴۴۸؛

و ویرایش تازه‌آن به صورت مستقل در: نجفی، ابوالحسن. ادبیات تطبیقی و قلمرو آن. تهران: روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی + بنیاد ایران‌شناسی، ۱۳۸۷، ۵۲ صفحه.
همچنین یکی از پژوهشگران این رشته در مقاله تفصیلی دیگری به بحث نظری درباره ادبیات تطبیقی پرداخته و تفاوت دو مکتب فرانسوی و امریکایی را در این زمینه به‌خوبی نشان داده است. بر اساس این پژوهش، «نظریه‌پردازان فرانسوی، ادبیات تطبیقی را شاخه‌ای از... بررسی روابط ادبی بین فرهنگ‌های مختلف — عمدتاً بین فرهنگ فرانسه و سایر فرهنگ‌ها — می‌دانند». درحالی که نظریه‌پردازان امریکایی، از نیمه سده بیستم میلادی، «علاوه بر مطالعه ارتباطات ادبی بین فرهنگ‌های مختلف، ادبیات تطبیقی را در ارتباط تنگاتنگ با سایر رشته‌های علوم انسانی و هنرهای زیبا، مانند تاریخ، فلسفه، ادبیات، زبان‌شناسی، روان‌شناسی، پیکرتراشی، جامعه‌شناسی، نقاشی، سینما، موسیقی و سایر هنرها می‌بینند» (نوشیروانی ۱۳۱۲).

را نسبت به ادبیات‌مان و ارزش امروزی آن بیشتر می‌کند» (همان). اما «بررسی تأثیر ادبیات کهن‌سال فارسی در آثار ادبی ملت‌های دیگر، یعنی ادبیات تطبیقی بر محور ادبیات فارسی، مطلبی اساسی و پایه اصلی درس ادبیات تطبیقی باید باشد و بررسی سود و زیان تأثیر ادبیات دیگران در ادبیات جدید فارسی نکته مکمل آن خواهد بود» (همان ۸۰). چرا چنین پژوهش‌هایی اهمیت دارد؟ چون «سهم شاعران پارسی‌زبان در گسترش تفاهم و دوستی میان انسان‌ها بسیار مهم شمرده می‌شود» (هنرمندی ۱۳۵۰، ۴۵). این نکته سخن خود غربی‌هاست. در مثل، رنه گروسه، تاریخ‌نگار فرانسوی، بر این عقیده است: «ایران بسیار در خور قدرشناسی انسان‌هast. زیرا، به سبب فرهنگ قوی و طریقی که پدید آورده، ابزار یگانگی و هم‌آهنگی میان ملت‌ها را ساخته است» (همان). البته، «شناخت ارزش میراث‌های ملی نباید وسوسه نزد اپرستی در ما برانگیزد» (همان). به هر روى، «هرچه برسی‌ها و پژوهش‌هایی از این گونه، که بر بنیاد علمی استوار است، انجام پذيرد، كمكی خواهد بود به تفاهم درست (نه سودجويانه و نيرنگ‌آميز) میان شرق و غرب، و اين همان چيزی است که قرن آشفته ما تشنئه آن است» (هنرمندی ۱۳۴۹، ۲۵).

چ) پژوهشگر آندره ثرید و ادبیات فارسی حتی در دوره آغاز کار خود به عنوان مترجم آثار ادبی فرانسه می‌کوشید تا «گاه‌گاه، مثال‌های مناسب از کوشش شاعران بزرگ پارسی» بیاورد و نشان دهد که «نظایر آن‌گونه کوشش‌های اروپایی در ایران نیز — که کشور شعر و شاعری است — زمینه پراکنده بسیار داشته» است (هنرمندی ۱۳۳۶، ۱۲). او که در سال ۱۳۳۶ آرزو می‌کرد روزی این بحث دلکش را به تفصیل از سر گیرد، (همان) در دهه بعد توانست تا حدی به آرزوی خود جامه عمل پوشاند. هنرمندی به جد عقیده داشت که ادبیات تطبیقی باید در دانشکده‌های ادبیات تدریس شود. تأکید می‌ورزید که حتی باید آراء منفی برخی غربی‌ها را در کنار آراء مثبت ایشان مطالعه کنیم. در مثل، گوته حافظ را ستوده و هم‌آوا با او شعر گفته است. اما، در مقابل:

با خواندن ترجمه فردوسی و با خواندن /لیلیار هومر گفته که فردوسی از نظر قدرت هنری از هومر ضعیفتر است. و این، هیچ نباید ما را برجاند. فردوسی شاعری نیست که قابل نفی کردن باشد و یا با این عبارت گوته چیزی را بیازد. ولی این هست که ما در این برخورد به

این نکته برسیم که چه جوری شده است /یلیاد هومر هم‌الآن در کوچه و بازار یونان جاری نیست، ولی شاهنامه فردوسی در عقب افتاده‌ترین قهوه‌خانه‌های ما خوانده می‌شود (هنرمندی، ۷۸، ۱۳۵۴).

ح) یکی از نکته‌هایی که هنرمندی در مقام پژوهشگر ادبیات تطبیقی بر آن تأکید می‌کند، ضرورت «دانستن یک یا چند زبان بیگانه در این دوره»، یعنی «دوره گسترش روابط بین کشورهای گوناگون جهان» است (هنرمندی، ۱۳۵۰، ۲۶). اما از آموختن زبان‌های خارجی، تنها نباید به نقل آثار بیگانه به زبان مادری و ملی مان اقدام کنیم. به عبارت دیگر، «جوانان به جای تأثیرپذیری بی‌قید و شرط از فرهنگ کشوری که زبانش را می‌آموزند، باید بکوشند آثار ارزشمند زبان مادری خود را در آن‌ها عرضه کنند» (همان). البته، این کار بسیار دشوار است و نیازمند تمرین و دقت و ذوق بسیار. اما کار لازمی است. در واقع:

پژوهش و جست‌وجو در ریشه‌های شرقی آثار نویسنده‌گان و اندیشه‌مندان غربی کاری نیست که به تنها بی‌از عهدۀ خاورشناسان برآید. زیرا تلقی آنان از ادبیات کشور خودشان، همواره، کامل نیست و درباره ادبیات فارسی نیز، گذشته از محدودیت نظر، غالباً روح این آثار از دسترسِ ذوق و تحقیق آن‌ها به دور می‌ماند» (هنرمندی ۱۳۴۹، ۲۲).

مثالی که در جایی دیگر می‌آورد، شاید به همین موضوع مربوط باشد. هانری ماسه، ایران‌شناس نامور فرانسوی، در راه ترجمه و پژوهش ادب فارسی به زبان مادری اش کوشش بسیار کرد. از جمله کوشش‌های او ترجمه‌گریده‌ای از شعر فارسی است. هنرمندی این منتخب را با توضیح‌هایی چند به فارسی منتشر کرد و در ضمن مقدمه خود چنین گفت:

در طول عمر دراز ایران‌شناس فرانسوی، بسیاری از ایرانیان در پاریس به راهنمایی او رسالت دکتری — حتی در ادبیات فارسی — گذرانده‌اند و پیاست استاد فرانسوی، لاقل، به اندازه براون که از ذبیح بهروز کمک می‌گرفت، نخواسته است ایرانیان تحت ارشاد خود را مورد مشورت و اعتماد قرار دهد تا از لغزش‌هایی که در ترجمه متن‌های دشوار کهن پیش آمده است، پیشگیری کند. تأمل در این نکته‌ها، بی‌درنگ، خردگیری‌ها را متوجه همه ایرانیان فرنگ‌رفته و فرنگ‌مانده، خاصه نمایندگان فرهنگی ما در خارج می‌کند که تا چه حد، راه را برای معرفی درست ادبیات ارزشمند فارسی در کشورهای اروپایی، خاصه کشوری به اهمیت فرانسه، هموار کرده‌اند. برای ترجمة شعر به زبان مادری مترجم، در درجه اول، باید شاعر بود. اما مگر چند فیتزجرالد در دنیا پیدا می‌شود که نبوغ شاعرانه خود را قربانی اثر دیگری کند؟

بسیاری از ترجمه‌های هانری ماسه مورد بهره‌برداری بر جستگان شعر و ادب فرانسه در این قرن، از جمله آراغون و مونترلان، قرار گرفته است و از اینجا اهمیت ایران‌شناسانی نظری هانری ماسه بیشتر محسوس می‌شود (هنرمندی ۱۳۵۱، ۹-۸).

خ) از حدود اوخر دوره قاجار، یعنی آغاز سده بیستم میلادی، تا پایان این سده شماری در خور توجه از ایرانیان یا ایران‌شناسان یا فارسی‌نویسانی که، دست‌کم، یک زبان اروپایی را آموخته بودند، به پژوهش در زمینه‌هایی از ادبیات تطبیقی دست زده‌اند. این پژوهش‌ها در مواردی از حوزهٔ غربی کار خارج شده و حوزهٔ آشنای زبان‌های خاورمیانه یا آسیای مرکزی یا قفقاز یا شبکه‌قاره هند و غیره را شامل شده است. البته، پژوهش هنرمندی به حوزهٔ زبان‌های اروپایی مربوط می‌شود. اما ناگفته نماند که او با زبان و ادبیات عربی هم آشنایی داشت و گاه از این آشنایی در پژوهش‌های خود بهره می‌برد. به هر روی، ادبیات تطبیقی در سده بیستم میلادی حیاتی پُرپراز و نشیب در قلمرو ایران و زبان فارسی داشته است. با آنکه در همان آوان تأسیس دانشگاه تهران در دهه ۱۳۱۰ با نوبی دانشور، درس‌خوانده روسیه و چیره بر چند زبان اروپایی، یعنی فاطمهٔ سیاح، تدریس این موضوع را بر عهده گرفت، اما به سبب ناآشنایی مسئولان فرهنگی یا نبودن متخصصان، این رشته و موضوع هیچ‌گاه قدر ندید و بر صدر نیشت.

د) در این میان، حسن هنرمندی نیز، با توجه به تحصیل در این رشته و گذراندن پایان‌نامه‌اش با یکی از بر جستگان ادبیات تطبیقی فرانسه، یعنی رنه اتیامبل^۱، و تألیف دو کتاب در این زمینه، سهمی در خور توجه در شناخت و گسترش این موضوع و رشته در ایران دارد. در واقع، هنرمندی به جای کار با استادان ایران‌شناس (که کمابیش آسان‌تر بود) به کار با استادان ادبیات فرانسوی (که به مراتب دشوارتر بود) پرداخت. به هر روی، هنرمندی را از دو گروه از دانشوران ادبی به‌کلی دور می‌یابیم: دانشورانی که فقط ادبیات فارسی را می‌شناسند، اما فرهنگ‌های دیگر را نمی‌شناسند یا کم می‌شناسند یا خود را بی‌نیاز از شناسایی آنها می‌دانند؛ و دانشورانی که فرهنگ‌های دیگر، به‌ویژه فرهنگ

^۱ René Étiemble از اتیامبل به عنوان یکی از استادان و پژوهشگران بسیار مهم ادبیات تطبیقی در فرانسه سده بیستم و مکتب فرانسوی این رشته یاد شده است (انو شیروانی ۱۳).

غرب، را خوب می‌شناسند، اما فرهنگ خود را نمی‌شناسند یا کم می‌شناسند یا خود را بی‌نیاز از شناسایی آن می‌دانند.

ذ) هنرمندی با زبان و ادب فارسی (و به تبع آن، فرهنگ عرفانی و اسلامی)، و بهویژه با شعر فارسی آشنایی بسیار خوبی داشت. آشنایی اش در حیث استحضار ذهنی بود. یعنی هنگام مطالعه آثار ادبی فرانسه در نیمه دوم سده نوزدهم و نیمة نخست سده بعد (که حوزه تخصصی کارش بود) می‌توانست شبهات‌ها و قرینه‌ها را دریابد: او علاوه بر شناخت نفوذ احتمالی برخی ساختارها، تأثیر درون‌مایه‌ها، بن‌مایه‌ها و تصویرها را ردیابی می‌کرد. بدین ترتیب، او بر روی نکته‌های ریز و جزئی باریک می‌شد. به راهنمایی استادان فرانسوی، کوشش خود را معطوف به جزئیات ادبی پیش می‌برد. به طبع، از تحلیل کلی تا حدی دوری می‌کرد، چرا که بررسی‌های ادبی او بر اساس تاریخ ادبی شکل یافته بود. به بیان دیگر، صرف نظر از برخی موارد استثناء، به دنبال تأثیر و نفوذ مستقیم و عینی بود. یکی از پیشنهادهایش برای «تدریس ادبیات تطبیقی» در دانشگاه‌ها هم «ترتیب جدول‌های تطبیقی همزمان» و سپس «جدول ترجمه شاهکارهای ادبیات فارسی در کشورهای گوناگون جهان» است (هنرمندی ۱۳۵۴، ۷۹). به هر روی، دو تألیف آندره ژرید و ادبیات فارسی (۱۳۴۹) و سفری در رکاب اندیشه (۱۳۵۱) و نیز حاشیه‌هایی که بر ویرایش‌های دوم مائده‌های زمینی و مائده‌های تازه ژرید (۱۳۴۷) و نیز بنیاد شعر نو در فرانسه (۱۳۵۰) نوشته است، نشان از دقت لازم و کافی این پژوهشگر حوزه ادبیات تطبیقی در شناخت موازی دو فرهنگ و ادب فرانسوی و ایرانی دارد.^۱

^۱ عده‌ای از شاعران و دانشوران معاصر، با مراتب و گرایش‌های گونه‌گون ادبی و فرهنگی، هریک به نوعی از اهمیت پژوهش‌های هنرمندی در حوزه ادب تطبیقی سخن گفته‌اند یا به این نکته اشاره کرده‌اند:

شاملو، احمد [به احتمال]. «خبر بازگشت هنرمندی از فرانسه». خوش. سال ۱۳، شماره ۱۷ (۷-۲ تیر ۱۳۴۷)؛ اوستا، مهرداد. تیران (دبیاجهای بر شراب خانگی ترس محبت‌خورد). تهران: زوار، ۱۳۵۱، ۴۰۸-۳۰۷، ۱۳۴۷. خلاصه این کتاب در: ترکی، محمدرضا (به کوشش). تیران. تهران: سوره مهر، ۱۳۸۱، ۳۸۱؛ آتشی، منوچهر. «[دبیراهه] آندره ژید و ادبیات فارسی». تماشا. سال ۴، شماره ۱۸۸ (۲ آذر ۱۳۵۳): ۷۳-۷۲. آزم، نعمت‌الله میرزازاده. آزم. آزم. «خاموشی هنرمندی». مهرگان (پاریس). سال ۱۱، شماره ۴-۳ (پاییز زمستان ۱۳۸۱): ۱۹۶؛ تجدید چاپ در: هنگام، ویژه‌نامه ادبی عصر مردم (شیزار). شماره ۱۵ (۱۹ تیر ۱۳۸۲): ۴.

البته، کتاب‌شناسی‌های او در هنگام تألیف نیز پُربار و مبنایی برای پژوهش‌های بعدی است.

(ر) هنرمندی در آندره ژید و ادبیات فارسی سخن خود را با اشاره‌ای به تأثیر و نفوذ ایران و ادب فارسی در شعر فرانسه آغاز کرده است. سپس در هشت فصل، به تفصیل، شباهتها و اشتراک‌های لفظی و معنایی را که از تأثیر و نفوذ مستقیم یا نامستقیم ترجمه‌های اروپایی آثار خیام، حافظ، سعدی، مولانا، عطار، منوچهری و فردوسی بر آثار ژید پدید آمده، شناسانده است. اما فقط به آثار ادبی یا شناخته‌شده ژید اکتفا نورزیده است: در واقع، نوشه‌های تحلیلی و انتقادی، و نامه‌ها و خاطره‌نگاری‌های نویسنده فرانسوی نیز از دید پژوهشگر ایرانی دور نمی‌ماند. حتی به آثار و اسناد چاپ‌نشده هم رجوع و استناد کرده است. علاوه بر این، این پژوهشگر در فصلی به تأثیر هزارویک‌شب و در فصلی دیگر به نفوذ آراء و اندیشه‌های مانی پیامبر بر آثار و جهان‌نگری نویسنده مائدۀ‌های زمینی پرداخته است. این نکته از انعطاف پژوهشی هنرمندی حکایت می‌کند. چرا که هر پژوهشگری ممکن است گاه ناگزیر شود از حیطۀ پژوهش اندکی فراتر رود تا عمق بیشتری به جست‌وجوها و تحلیل‌های خود بیخشد. هزارویک‌شب و مانی شاید، به ظاهر، در موضوع «ادبیات فارسی» نگنجد. اما ژرفای پیوند آنها با ایران و زبان و شعر فارسی بر اهل نظر پوشیده نیست. نکته دیگری هم هست که نشانگر انعطاف پژوهشی هنرمندی است: بحث در تأثیر ترجمۀ آثار ژید در شعر شاعران نسل اول و دوم نوگرای پس از نیما یوشیج. به سبب آشنایی نزدیک و خانگی شاعر هراس با شعر نو، این بحث دقیق از آب درآمده است. پیش کشیدن این بحث در قلم هنرمندی، همچنین، نشانی است از این موضوع که او تعریفی یکسویه از ادب نداشت: ما آثاری داریم که برای جهان در خور توجه است، اما جهان نیز آثاری دارد که برای ما در خور توجه است. به هر روی، هنرمندی که مبنای پژوهش خود را ایران و زبان و شعر فارسی قرار داده است در پایان پژوهش خود با وارونه کردن یک ضرب‌المثل فرانسوی («مگر می‌توان ایرانی بود؟» از مونتسکیو) چنین می‌پرسد: «مگر می‌توان ایرانی بود؟» (هنرمندی ۱۳۴۹، ۲۲۶)

ز) این پژوهشگر و مترجم ادب فرانسوی و اروپایی در تألیف دیگر خود، سفری در رکاب اندیشه، که مجموعه‌ای است از مقاله‌هاییش در حوزه ادب تطبیقی و ادب جهان، علاوه بر اشاره به آراء استادش ایامبل درباره ادب فارسی، آثار و آراء تنی چند از شاعران و نویسندهای فرانسوی را در پیوند با آثار ادبی فارسی (بهویژه، حافظ، جامی و عطار) یا هنر ایرانی یا آثاری با ریشه‌های ایرانی (داستان‌های هزاریکشب) سنجیده است. از آن جمله می‌توان اشاره کرد به لویی آراگون، هانری دو مونترلان، آندره مالرو، پیر لولی^۱، ژول سوپرولل^۲، آنا دونوئای^۳ و حتی شارل بودلر. نکته در خور توجه آنکه هنرمندی در این مقاله‌ها، به خلاف پژوهش آندره ژیاد و ادبیات فارسی، دست‌کم گاهی بحث‌ها را از زمینه‌های تاریخی دور کرده و به تطبیق آراء و آثار توجه نشان داده است. نمونه‌اش بحث در شباهت دیدگاه شاعرانه بودلر و حافظ است. چه، می‌دانیم که نشانه‌های تاریخی در آشنایی بودلر با ادب فارسی چندان نیرومند نیست.

ژ) هنرمندی از دوره نوجوانی و جوانی ذوق نوشتن و سرودن داشت. این توانایی ذوقی سبب می‌شد که، با وجود کار بروی جزئیات، پژوهش‌هاییش حالت ملال‌آور یا صورت دانشگاهی صرف نیاید. البته، اغلب، و تا حد امکان، به چهارچوب‌های تاریخی بحث خود وفادار بود. کمتر گردد تفسیر می‌گشت. با این همه، بخش‌هایی از سفری در رکاب اندیشه، که در اصل به صورت برنامه‌های رادیویی نوشته و تنظیم شده بود، تا حدی استثناست. به هرروی، تجربه نگارش، در هر دو حال، به قلم پژوهشی و جست‌جوگرانه‌اش روانی و کشش می‌بخشید. به عبارت دیگر، او فقط برای مخاطبان دانشگاهی نمی‌نوشت و، به طور خودآگاه یا ناخودآگاه، مخاطبان عام‌تر را هم در نظر می‌آورد. البته، اگر قلمزنی بتواند کیفیت پژوهش خود را در حد مطلوبی نگه دارد (چنان‌که هنرمندی اغلب نگه می‌داشت) و، در همان حال، پیوند گروه‌های بیشتری از علاقه‌مندان را با ادبیات موجب شود، در خور اهمیت است. نکته اخیر البته به معنی عوامل‌زدگی و عامله‌پسندی نیست. به این معنی است که «پژوهش» نوشتن برای سپرده شدن به بایگانی‌های نیمه‌راکد یا به کلی راکد نیست.

¹ Pierre Louys

² Jules Superville

³ Anna de Noailles

س) به روروی، هنرمندی با عشق و علاقه‌ای دوسویه و شاعرانه به ادب فارسی و ادب فرانسوی، و کوشش‌های پژوهشی علاوه بر استحضار ادبی، نکته‌های ظریف و دقیقی را از توجه مستقیم و نامستقیم شاعران و نویسنده‌گان فرانسوی به ادب کهن فارسی پیش کشیده است. او در مواردی اندک‌تر به تطبیق آراء و جلوه‌هایی کهن در ادب فارسی با ادب جدید فرانسوی، و نیز تأثیر شعر و ادب فرانسوی بر شاعران و نویسنده‌گان تجدّدخواه ایران پرداخته است. البته، در زمینه‌اش اخیر، ترجمه‌های خود او نیز موجلِ تأثیرهایی در شعر و ادب عصر تجدّد ایران بود.

ش) هنرمندی، بر طبق اشاره برخی از دوستان و آشنایانش^۱، در دهه پایانی زندگی، هرگاه نام ایران به میان می‌آمد، عبارتی از مونتلان را یادآوری می‌کرد:

«من هنوز از این کلمه پرسان (ایرانی) منقلب می‌شوم.
سحر [این] کلمه پس از احساس، باز [باقی] می‌ماند،
همچون روشنی شفق که پس از غروب خورشید بر جاست.
هریک از ما یک پرس (ایران) درونی دارد، باغی پنهانی
که پس از خشکی و خشونت زمستان دوباره گل‌افشانی
خواهد کرد و غلبه‌ناپذیر است.» (هنرمندی ۱۳۴۹، ۲۲۶)

افسوس که چشمۀ کوچک اما زلال پژوهش‌های او، پس از جوشش‌های مورد اشاره، هم به سبب احوال درونی و هم بر اساس وضعیت بیرونی از گل‌افشانی بازماند و به رودِ سکوت و دریای نومیدی پیوست.

^۱ اسدیان، رحمان. «حسن هنرمندی خود را گشت». تارنماه ایران / میزبان ۳۱ شهریور ۱۳۸۱.

منابع

- انوشیروانی، علی‌رضا. «ضرورت ادبیات تطبیقی». ویژه‌نامه ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دوره اول، شماره اول (بهار ۱۳۸۹): ۳۸–۶.
- حسن‌هنرمندی، حسن. آندره ژید و ادبیات فارسی. تهران: زوّار، ۱۳۴۹.
- . از رومانتیسم تا سورئالیسم. تهران: امیرکبیر، ۱۳۳۶.
- . «اشاره‌ای درباره ادبیات تطبیقی بر محور ادبیات فارسی». گزارش نخستین مجمع علمی انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی. به کوشش مهدی محقق، انتشارات انجمن، ۱۳۵۴.
- . بنیاد شعر نو در فرانسه (و پیوند آن با شعر فارسی). تهران: زوّار، ۱۳۵۰.
- . سفری در رکاب اندیشه (از جامی تا آراغون). تهران: گوتبرگ، ۱۳۵۱.
- . «مقدمه». در: آندره ژید. سگه‌سازان. ترجمه حسن هنرمندی، چاپ دوم. تهران: زوّار، ۱۳۴۷.
- . «مقدمه». در: آندره ژید. مائدۀ‌های زمینی و مائدۀ‌های تازه. چاپ چهارم. تهران: زوّار، ۱۳۵۷.
- . «مقدمه». در: هانری ماسه (انتخاب و مقدمه و توضیح). برگزیده شعر فارسی. ترجمه حسن هنرمندی. تهران: گوتبرگ، ۱۳۵۱.
- . «مقدمه». در: تورنتون وایلدر و آله‌خاندرو کاسونا. شام طولانی کریسمس (+ کنک‌خورده و راضی). چاپ سوم. تهران: رز، ۱۳۵۵.