

دیدگاه‌های نقد ادبی

ولبور اسکات

و چند مقاله از :

تی . اس . الیوت

ترجمه فریبرز سعادت

مجموعه شعر:

مرثیه‌های خاك . ا . بامداد
دیدار در فلق . منوچهر آتشی
بهارزایی آهو . م . آزاد
سه منظلومه . ناظم حکمت
در پوست ببر . مجید نقیسی
شکوفه‌های صدا . حشمت جزینی

مجموعه اندیشه :

یادداشت‌ها . نیما یوشیج

مجموعه نمایش :

دیوان بلخ . بهرام بیضایی
نمایش در چین .

مجموعه قصه :

تلخ‌خون صمد بهرنگی
مرح و زنده‌گی . جان استین‌بک

منتشر شد

بها ۵ تومان

شماره ۱۳۳۸/۱۱/۱۹ تاریخ ۹۹۰ کتابخانه ملی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

دیدگاه‌های نقد ادبی

ولبور اسکات

و

چند نوشته از

تی. اس. الیوت

ترجمه‌ی : فریدر زسعدت

مؤسسه چاپ و انتشارات ایرکتاب

چاپ این کتاب در دی ماه ۱۳۴۸ در چاپخانه‌ی سپهر-تهران پایان یافت

حق چاپ محفوظ است

در این مجموعه :

یادداشتها و ... نیما یوشیج

منتشر شد .

نقد ادبی ، در قلمرو ادب سرزمین ماهنوز
مراحل نخستین را می گذراند. سخن سنجی، نیازمند
آشنائی با آثار منتقدان بزرگ زمان و دیدگاه های
گوناگون آنانست. سودمندی این شاخه ی پیچیده
و دشوار ادبیات چندان روشن است که نیازی به
توضیح ندارد. در این دفتر ابتدا مقاله ای در
باب مواضع علمی منتقدان گوناگون و سپس چند
مقاله از یکی از بزرگترین ناقدان زمان ما فراهم
آمده است. امید است این مختصر در آشنائی بیشتر با
مکتب علمی سخن شناسی، مؤثر افتد.

مکاتب نقد ادبی

نقد ادبی ، این پیچیده‌ترین و دشوارترین شاخه ادبیات ، از فرهنگ یونان باستان نشأت گرفت. افلاطون و ارسطو منشاء پدیده‌های هنری را «حس تقلید» می‌دانستند. در روم باستان، سیسرون بر اهمیت نطق و خطابه تأکید می‌ورزید و نظرات او متأثر از اندیشه‌های ارسطو بود . در قرون وسطی نقد ادبی با ارزشهای مسیحیت در آمیخت و به خدمت «الهیات» درآمد. در دوران نوزایی (رنسانس) آثار نقد ادبی یونان و روم باستان، به‌ویژه «فن شعر» ارسطو، بار دیگر مورد نظر قرار گرفت و قالب‌های متروک ادبی چون نمایشنامه و حماسه ، حیات تازه‌ای یافت . در قرن

هجدهم، نقدادبی بادانش زیبایی شناسی پیوند یافت و منتقدانی چون لسنیک و کالریج نظریه‌ی هنر ارشادی قرون وسطی را به دور افکندند و براهمیت «تخیل» در هنر تأکید ورزیدند . در اوایل قرن بیستم منتقدان کوشیدند که با استفاده از علوم انسانی چون روانشناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی و حتی علم سیاست مبانی تازه‌ای برای موضع فکری خود بیابند. در نتیجه مکاتب پنجگانه‌ی نقدادبی پدید آمد که هر یک از آنها متکی به زیربنای علمی و فلسفی جداگانه‌ای است و بترتیب عبارتند از :

۱- نقدادبی بر مبنای اخلاق .

۲- نقد ادبی بر مبنای روانشناسی.

۳- نقدادبی بر مبنای جامعه‌شناسی .

۴- نقد ادبی بر مبنای زیبایی شناسی.

۵ - نقدادبی بر مبنای افسانه‌شناسی .

ولبور اسکات

نقد ادبی بر مبنای اخلاق :

در میان انواع گوناگون نقد ادبی که امروزه متداول است ، نقد ادبی بر مبنای اخلاق، دیرینه سال‌ترین آنها است. افلاطون به تأثیرات اخلاقی که شاعر در جامعه‌ی آرزویی او به بار می‌آورد می‌اندیشید . «هوراس» ارزش شعر را در سودمندی و زیبایی آن می‌دانست. بزرگان دوران نوزایی نیز به بررسی نتایج اخلاقی شعر مشغول بودند . دکتر جانسون، ادیب بلندپایه‌ی قرن هجدهم، در کتاب خود موسوم به «زندگی شاعران» در مورد داوری درباره‌ی محتوی اخلاقی آثار شاعران تردیدی به دل راه نداد . ماتیو آرنولد بر اهمیت «جدی بودن» آثار هنری تأکید ورزید .

جمله‌ی این بزرگان اندیشمند بر این عقیده بودند که اهمیت ادبیات صرفاً در شیوه‌ی بیان نیست بلکه در محتوای اثر نیز هست. از آن زمان که شکل‌گرایان به طر فدا ری از شیوه‌ی بیان و تنظیم اجزاء يك اثر

هنری وارد میدان بحث شده‌اند مسأله‌ی « فرم و محتوی » اهمیت شایان یافته‌است. فرم‌گرایان بر «چگونگی» بیان تأکید می‌ورزند ، حال آن‌که منتقدان ادبی اخلاق‌گرا به محتوای بیان توجه کرده‌اند.

در قرن بیستم، ارزیابی آثار ادبی بر مبنای اخلاق اساساً توسط نویسندگانی عنوان شده‌است که آنان را «انسان دوستان نو» نام داده‌اند. اینان ادبیات را به عنوان وسیله‌ای برای نقد زندگی می‌نگرند . در نظر اینان، مطالعه‌ی « تکنیک » آثار ادبی ، بررسی وسائل است حال آنکه باید به بررسی هدف‌های ادبیات به عنوان فرایندی که در زندگی و عقاید و روحیات بشر تأثیر می‌گذارد پرداخت .

تحلیل آنان از بشر همان تحلیل سنتی است که سر آغاز آنان، انسان دوستان دوران نوزایی بودند. بنابر نظر آنان، انسان موجودی است که به امتیاز عقل و معیارهای اخلاقی از حیوان متمایز می‌گردد. انسان موجود آزادی است که دستخوش غرایز حیوانی است اما از آنجا که می‌خواهد طبیعت خویش را تحت ضابطه‌ی عقل تعالی بخشد باید مسؤولیت اعمال

خود را به عهده گیرد و از این رو آزادی بشر تنها در رهائی از الزامها و شرایط محیط نیست بل در تبعیت از قانون اخلاقی درونی است. بنابراین تکیه کلام انسان دوستان، نظم، کف نفس و انضباط اخلاقی است.

جنبش انتقادی قرن بیستم که مبنای تحلیل و داوری خود را بر اساس یک موضع فلسفی قرار می داد از آمریکا برخاست.

پل المرمور^۱ از سال ۱۹۰۴، که نخستین سلسله مقالات او به نام مقالات شلبرن^۲ منتشر شد، برای مبنای مطالبی می نوشت و ایروینگ بابیت^۳ در کتاب خود موسوم به «ادبیات و دانشگاه آمریکائی» موضع مشابهی گرفت. در ابتدا خوانندگان مقالات آنان بسیار اندک بودند که چندان التفاتی نیز به نظرات آنان نداشتند. اما یورش روزافزون به عقاید و سنن گذشته شامل حال نویسندگانی چون بابیت و مور گردید که از ارزشهای

1. Paul Elmer More. 2. Shelburne Essays.

3. Irving Babbitt.

گذشته دفاع می کردند. برای این دو نویسنده دشوار بود که در زمان شکاکیت نسبت به ارزشهای سنتی ورشد آزمایشگری در هنر، راهی برای خود باز کنند. سخن کوتاه، آنان برای مدت زمانی تحت الشعاع نوآوران و آزمایشگرانی قرار گرفتند که روز بازارشان بود. اما از سال ۱۹۲۰ به بعد توجه بیشتری به نظرات آنان مبذول شد و گروهی از نویسندگان، چون نورمن فورستر^۱ هاری هایدن کلارک، جی. آر. الیوت، رابرت شفر^۲ فرانک جوت مائر^۳ گورهام مانسون^۴ و برای چند صباحی استوارت شرمن پرات^۵ به آنان پیوستند و شمار آنان برای ایجاد یک مکتب کافی شد و عنوان «انسان دوستان نو»^۸ برای توصیف موضع آنان در نقد ادبی

1. Norman Foerster.

2. Harry Hayden Clark.

3 G. R. Elliot.

4. Robert Shafer .

5. Frank-

Jewett Mather.

6. Gorham Munson.

7. Stuart

Sherman Pratt.

8. Neo Humanists.

متداول گردید .

نویسندگان این مکتب باد و تمایل ادبی مخالفت می‌ورزیدند .
یکی ناتورالیسم، با آن نظر تحقیر آمیزی که درباره‌ی طبیعت بشر دارد و
اراده‌ی آزاد و مسؤولیت‌آورا انکار می‌کند و دیگری روماننسیسم، با آن تأکید
افراطی که بر نفس بشر دارد و علاقه‌ای که نسبت به بیان آزاد غرایز و امیال
ابراز می‌دارد .

این دو گرایش در ادبیات همزمان رواج فراوان داشت به نحوی
که مخالفان مکتب «انسان دوستان نو» آنان را متهم به اخلاق پرستی
افراطی می‌کردند. با وجود این بسیاری از پیروان مکتب «انسان دوستی
نو» اساساً می‌کوشیدند که صداقت اخلاقی را، که مبتنی بر تصویری
اندیشمندانه و متعالی از بشر بود، با حساسیت زیبایی شناسانه درآمیزند.
در اوائل دهه‌ی سوم این قرن گوئی ختم این مکتب اعلام گردید .

جامعه شناسی و هستی شناسی توجه بسیاری از منتقدان جوان را به خود

جلب کرد .

در گذشت بابت، به سال، ۱۹۳۳ و مرگ مور به سال ۱۹۳۷ نیرومند ترین مدافعان مکتب «انسان دوستی» را از پا انداخت اما از نقطه نظر حال می توان گفت که مکتب انسان دوستی از میان نرفت بلکه با جرح و تعدیلاتی به نام مکتب «انسان دوستی مذهبی» تولد تازه ای یافت.

در اوائل قرن بیستم تی. ای. هولم اختلاف میان موضع خود و موضع «انسان دوستی نو» را ابراز داشته بود ولی او نیز به همان شدت بالطافت و ابهام رومانτισم مخالف بود. اختلاف بر سر این اصل بود که آیا اخلاق گرایان برای معیارهای اخلاقی که در مورد آثار هنری به کار می بردند باید به يك منشاء ماوراء طبیعی قائل باشند یا نباشند. «انسان دوستان نو» خود در این باره اتفاق نظر نداشتند. پل المرمور به مذهب به عنوان يك نهاد اعتقاد داشت و جی. ار. الیوت بر ضرورت اتحاد میان دین و اخلاقیات تأکید می ورزید ، ولی بر روی هم این گروه نظر بابت را مبنی بر عدم تعهد دینی پذیرفتند. در سال ۱۹۲۷ و ۱۹۲۹ تی. اس.

الیوت، بابت وفورستر را به خاطر این ضعف اساسی به باد انتقاد گرفت. وی اظهار داشت که اخلاقیاتی که پشتیبانی در خارج از خود نداشته باشند نمی‌تواند اعتقاد و ایمان راسخی ببار آورد.

نتیجه‌ی این مباحثات سرانجام در آمیختن ارزش‌های دینی با معیارهای اخلاقی بود. بنابراین هنگامی که این جنبش در شکل اولیه‌ی خود از میان رفت، ارزش‌ها باقی ماند و هنوز هم به علت اتحاد با مذهب باقی است فی‌المثل عنوان «انسان‌دوستی مسیحی» را می‌توان در مورد تی - اس. الیوت و نیز تعداد دیگری از دانش پژوهان و منتقدان، مانند ادموند فولر^۱ و هیات واگونر^۲ برای تبیین نقطه نظر اصلی آنان بکاربرد.

نقدادبی بر بنیان اخلاق چنان ریشه‌ی کهنی در تمایلات بشر دارد که نمی‌تواند به گروه معینی محدود بماند. ف. ار. لویس^۳، در میان منتقدان انگلیسی، و ایور وینترز^۴، در میان منتقدان آمریکائی، بیان‌کننده‌ی

-
1. Edmund Fuller. 2. Hyatt Waggoner.
3. F.R. Leavis. 4. Yvor Winters.

همان دلبستگی سنتی به هدفهای اخلاقی ادبیات هستند؛ هرچند که مقالات انتقادی این دو منتقد چندان متنوع است که نمی‌توان عنوان «انسان‌دوست» را برای تعریف برداشت آنان به کار برد. فی‌المثل درباره وینترز گفته‌اند که وی «همان دفاع دیرینه از فضائل کهن و محکوم ساختن فردگرایی غریب احوال و تأکید بر ارزشهای اخلاقی، که ادبیات باید سرمشق آن باشد، و همان وابستگی به دستگاه مطلق‌گرایی را ابراز می‌دارد.» به علاوه بسیاری از آثار انتقادی مارکسیست‌ها نیز اساساً اخلاقی است هرچند که تصویری از بشر که آنان ارائه می‌دهند، اختلاف بارزی با تصویر بشر در نزد انسان‌گرایان دارد و به نظریه‌ی خاصی در مورد نیروهای انسانی بستگی دارد و بهتر است که منتقدان مارکسیست را نمایندگان مکتب اجتماعی بنامیم. حتی در میان پاره‌ای از منتقدان فرمالیست نظریه‌ی اخلاقی شایع است. تی. اس. الیوت در مقاله‌ی «دین و ادبیات» نظر جالبی در مورد قضاوت اخلاقی بیان داشت. وی در این مقاله می‌نویسد: «عظمت ادبیات را تنها با معیارهای ادبی نمی‌توان تعیین کرد، هرچند که

باید به ذهن بسپریم که داوری درباره‌ی این که فلان اثر ادبیات هست یا نیست فقط با معیارهای ادبی صورت می‌گیرد»، این تمایز به منتقدانی چون آلن تیت^۱ و جان کرو رنسم^۲ که در مورد «عظمت» آثار ادبی به معیارهای اخلاقی اعتقاد دارند امکان می‌دهد که در داوریهای نقدآمیز صرفاً نظر خود را به «معیارهای ادبی» معطوف سازند.

نقد ادبی بر مبنای روانشناسی:

درسالهای نخستین دهه‌ی دوم قرن بیستم بسیاری از نویسندگان با اندیشه‌های فروید آشنا شدند. آ. آ. بریل^۳ درسالهای ۱۹۱۰ و ۱۹۱۲ به ترتیب کتابهای «سه افاده بر نظریه‌ی جنسی» و «تعبیر رؤیاها» را به انگلیسی

1. Allen Tate. 2. John Crowe Ransom .

3. A.A. Brill.

برگردانده بود. همچنین در سال ۱۹۱۰ دکتر ارنست جونز کتابی در تفسیر هملت از دیدگاه فروید منتشر ساخته بود. نویسندگان سخت مجذوب این آثار شدند و به نظر می‌رسید که تفسیر فرویدی مفتاح پویپهای هنری و مقاصد ناخود آگاه هنرمند و انگیزه‌های شخصیت‌های آفریده‌ی هنرمند را به دست داده است.

دلیل جذابیت نظریات فروید برای نویسندگان خلاق ساده بود. ناتورالیسم ادبی و به‌ویژه ناتورالیسم فرانسه، بشر را چونان قربانی محیط و یا زیست‌شناسی تصویر کرده بود. اندیشه‌های فروید درون بینی ناتورالیست‌ها را مدلل ساخت و برای اسارت بشر در پنجه‌ی غریزه‌ی جنسی و سرکوفتگی‌هایی که اجتماع بر او تحمیل می‌کرد اصطلاحات علمی وضع کرد. داوری فروید مبنی بر این که انسان پیش از آنکه بدنهاد باشد بیمار است توافق کاملی با اعتقاد ناتورالیست‌ها داشت که انسانی را که فریفته‌ی امیال و غرایز خویش است و مسؤولیتی ندارد، نباید محکوم ساخت. به این ترتیب روانشناسی، شور و شوق رمانتیک‌ها را به حدیث

نفس و بیان حالات بیمارگونه روادانست. اکنون در پرتو روانشناسی دیوانگی سمبولیست‌های فرانسه و آزمایشگران پیرو آنان را ناشی از نیروی «ناخودآگاه» دانستند.

انتشار آثار فروید به نویسندگان رمانتیک و رئالیست جرأت و توانایی بخشید که تا ژرفنای روح بشر نفوذ کنند. در این احوال نظریه‌ی آدلر، در باره‌ی عقده‌ی حقارت، و تئوری یونگ، در باره‌ی ناخودآگاه گروهی، تأثیر روانشناسی را بر نویسندگان خلاق قوت داد. اما نخستین تأثیر از آن نظرات فروید بود.

ف. ج. هوفمن^۱ در کتاب «مکتب فروید و ذهن ادب‌گرا» به سال ۱۹۴۵ به بررسی تأثیر اندیشه‌های فروید در آثار لارنس، توماس مان، شرود آندرسن، و دیگران پرداخته است و هر کس می‌تواند تأثیری را که روانشناسی در نوشته‌های می‌سنگلر، جویس، کاترین منسفیلد، گراهام گرین و دیلان تامس به جای نهاده است به آسانی دریابد.

1. F. J. Hoffman.

منتقدان نیز چون نویسندگان خلاق به قصد روشنگری به این قلمرو نوین دانش رو آوردند. نخستین نتیجه‌ی آن این بود که روانشناسی چونان سلاحی درپیکار با ارزشهای گذشته به‌ویژه فرهنگ پیوریتن^۱ در آمریکا و ارزشهای دوران ویکتوریا، در انگلستان، به کار آمد.

ارزشهای این دوست در برابر سلاح جدید، سخت آسیب‌پذیر بود. اگر فضائلی چون کف نفس، عفت، نجابت، آبرومندی و امثال آن ناشی از سرکوبی امیال، و نه الهامات پروردگار، باشد پس آنرا که بر حفظ چنین ارزشهای سنتی بامی فشردند، می‌توان متهم به جهل و بی‌خردی کرد. کتاب «اراده‌ی معطوف به قدرت پیوریتن» یکی از نمونه‌های فراوان کوشش برای ویران ساختن ارزشهای سنتی به مدد روانشناسی است که «انسان دوستان نو» در حفظ و حراست آن می‌کوشیدند.

یاری گرفتن از روانشناسی در نقد ادبی با کتاب کنراد ایکن^۲ تحت

1. Puritan.

2. Conrad Aiken .

عنوان «شکایت: یادداشت‌هایی درباره‌ی شعر معاصر» به سال ۱۹۱۹ رونق یافت. در انگلستان، رابرت گریوز^۱ مقالات نقد آمیزی از دیدگاه روانشناسی نوشت، هرچند که او نظریه‌ی دبلیو. اچ. ریورز^۲ را مبنی بر تعارض شخصیت‌های ناخودآگاه، به گونه‌ی خاصی به کار گرفته بود. ماکس ایستمن^۳ و فلویددل^۴، سردبیران نشریه‌ی «توده‌ها»، علیرغم تمایل خود به تأکید بر ارزش‌های جامعه‌شناسی، محققاً به عامه فهم ساختن برداشت روانشناسانه یاری کردند و هربرت رید^۵ در کتاب خود موسوم به «عقل و رمانتیسزم» سود جستن از روانشناسی را در نقد ادبی توصیه کرد.

باید گفت که در ابتدای پیدایش این مکتب بسیاری از منتقدان ابزار روانشناسی را به طرزی بی‌خردانه به کار گرفتند. برخی تنها ادراک سطحی از روانشناسی داشتند و همین دانش اندک خود را نیز به طرزی

-
1. Robert Graves. 2. W. H. Rivers. 3. Max Eastman.
4. Floyd Dell . 5. Herbert Read .

ناسنجیده برای یافتن انگیزه‌های شهوانی و معنای نهفته در آثار هنری به کار بردند. همچنان که منتقدان از تئوری روانشناسی، آگاه‌تر گردیدند و مسئولیت بیشتری را در این مورد تعهد کردند و سنجیدگی آنان نظریات افراطی را از میان برد، اهمیت پرتوی که روانشناسی بر ادبیات افکنده بود، بیشتر نمودار گردید.

به طور کلی، سود جستن از دانش روانشناسی در هنر سه نوع روشنگری می‌تواند بار آورد. نخست همچنان که آی. ا. ریچاردز نشان داده است دانش روانشناسی زبان دقیقتری برای بحث درباره‌ی پویا و خلاق هنری فراهم می‌آورد. ریچاردز در کتاب «مبانی نقد ادبی» بسال ۱۹۲۴، اجزاء تجربه‌ی زیبایی‌شناسی را بر مبنای تعریفی که خود و همکارانش قبلاً به دست داده بودند، تحلیل کرد. بنا به تعریف آنان زیبایی «چیزی است که موجب تعادل ترکیبی می‌گردد» به این معنی که زیبایی یک اثر هنری نوعی واکنش خاص و موزون در بیننده ایجاد می‌کند. هر چند که بسیاری از منتقدان بر کتاب او خرده گرفتند، تقریباً هیچ منتقدی

از زمانی که ریچاردز کتاب خود را منتشر کرد، نتوانسته است بدون سود جستن از تحلیل‌های او نقد بنویسد.

استفاده از این نوع تحلیل رادر کتاب «فلسفه فرم ادبی» اثر کنت برک^۱ می‌توان دید که در آن نویسنده به طرز درخشانی رابطه ناخود آگاهانه میان نویسنده و خواننده را بررسی کرده است.

دوم، همچنان که ادموند ویلسن اشاره کرده است، درزندگی‌نامه نویسی و پژوهش درزندگی نویسندگان، اصطلاحات روانشناسی کلید فهم آثار آنان، است. روانشناسی محقق‌ازندگی‌نامه نویسان را قادر به ژرفکوی در رویدادهای درونی یک نویسنده می‌گرداند. این نوع نقد مبتنی بر این فرض است که رابطه‌ی میان هنرمند و اثر هنری همانند رابطه‌ای میان بیمار و رؤیا است و این که به گفته‌ی دی. اچ. لارنس، هنرمند بیماریش رادر کتاب‌هایش فرو ریخته است. در این حالت منتقد به صورت تحلیل‌گری درمی‌آید که هنر را چون علائم بیماری تلقی می‌کند که با تفسیر این علائم می‌تواند امیال سرکوفته‌ی ناخود آگاه و انگیزه‌های هنرمند را کشف کند. این کشفیات به نوبه خود ممکن است

1. Kenneth Burke.

منجر به ادراك و حتى تفسير آثار هنری گردد .

کتاب «جراحت و ظهور» اثر آدموند ویلسن نمونه بارز است که این نوع برداشت تاجه اندازه می تواند ما را در درك نه فقط مسائل شخصی نویسندگان، بلکه زیربنای نوشته های آنان یاری کند .

سوم آنکه از روانشناسی می توان در روشنگری شخصیت های آثار ادبی سود جست. اف. ال. لوکاس^۱ در کتاب «ادبیات و روانشناسی» به سال ۱۹۵۱، نمونه های متعددی بر می شمرد که چگونه روانشناسی، کنش ها و واکنش های شخصیت های آفریده ی هنرمند را روشن می گرداند که بدون یاری آن اعمال و انگیزه های اینان مبهم و ناموجه می نماید .

منتقدی که چنین روشی را در نقد پیش می گیرد به صورت روانکاوی درمی آید که در جستجوی انگیزه های ناخود آگاه شخصیت ها است .

نمونه کلاسیک آن پژوهش د کترارنست جونز در شخصیت هملت

1. F. L. Lucas.

است . د کتر جونز به معمای درنگ هملت در انتقام گیری از قاتل پدرش چنان پاسخی می‌دهد که مسلماً تا قبل از گسترش روانشناسی فروید قابل تصور نبود . تأثیری را که چنین برداشتی از ادبیات می‌تواند بر تفسیر آثار هنری بگذارد می‌توان در پژوهش‌های روانشناسانه ادنا کنتن^۱ بر کتاب «گردش پیچ» «هنری جیمز» مشاهده کرد .

انتقاداتی که از نقد ادبی بر مبنای روانشناسی به عمل آمده بر دو نوع بوده است . نوع اول اینکه این نوع نقد رابه « ساده انگاری » بیش از حد متهم می‌کنند .

نوع دوم مبتنی بر این اصل است که پدیده‌ی هنری اساساً متفاوت از رؤیا است . رؤیا ممکن است اعتراف اجباری باشد و هنر پدیده‌ای است که هنرمند با آگاهی کامل آنرا خلق می‌کند . لیونل تری لینگ^۲ و کنت برک هوشمندانه این نوع تمایز را بررسی کرده و حدود بهره‌جستن از روانشناسی را برای منتقد و نویسنده مشخص ساخته‌اند .

1. Edna Kenton.

2. Lionell Trilling .

نکته‌ی آخر این که يك شاخه از نقد ادبی بر مبنای روانشناسی به بررسی نیروی ناخود آگاه نژاد و فرهنگ می پردازد . این برداشت درخور بحث جداگانه‌ای است به‌ویژه از آنجا که با قلمرو دیگری از علوم انسانی موسوم به «انسان شناسی اجتماعی» ارتباط دارد .

نقد ادبی بر مبنای جامعه شناسی :

این مکتب مبتنی بر این اعتقاد است که رابطه‌ی هنر با اجتماع اهمیت حیاتی دارد و در یافتن این روابط ، استنباط و درك عمیق‌تری از آثار هنری را موجب می‌گردد. خلق اثر هنری در خلاء صورت نمی‌گیرد، فرآورده‌ی ادبی، کار نویسندگی است که در زمان و مکان ویژه‌ای می‌زید و تأثیری است از اجتماعی که خود جزء مهمی از آن است. بنابراین ، کار منتقد جامعه‌شناس، شناسایی محیط اجتماعی و واکنش هنرمند نسبت به آن است .

ادموند ویلسن^۱ سابقه‌ی نقد ادبی بر مبنای جامعه‌شناسی را به پژوهش درباره‌ی حماسه‌ی هومر اثر «ویکو»^۲ در قرن هجده می‌رساند که در آن ویکو شرایط اجتماعی دوران زندگی شاعر یونانی را باز نموده بود. «هردر»^۳ در قرن نوزده از همین روش پیروی کرد ولی این مکتب با آثار «تن»^۴، ادب‌شناس فرانسوی، به کمال رسید. تن جمله‌ی مشهوری دارد که «ادبیات محصول زمان، نژاد و محیط اجتماعی است». مارکس و انگلس در اواخر قرن نوزدهم عامل چهارمی نیز به آن افزودند که «شیوه‌ی تولید» بود و گسترش شاخه‌ی ویژه‌ای از این مکتب را به نام «نقد ادبی مارکسیستی» امکان پذیر ساختند.

گرایش به همبستگی هنر و ارزشهای اجتماعی با جنبش رئالیسم رابطه‌ای طبیعی و ذاتی داشت. در آمریکا هاوِلز^۵، هاملین گارلند^۶

-
1. Edmund willson. 2. Vico. 3. Herder. 4. Taine.
5. Howells. 6. Hamlin Garland.

جك لندن وفرانك نوريس^۱ جملگی به بررسی رابطه‌ی میان ادبیات و اجتماع دل‌مشغول بودند. هنگامی که منتقد، نظریات اجتماعی یاسیاسی راجانشین واژه‌ی «جامعه» می‌ساخت درمی‌یافت که به‌نظریه‌ی جامعه‌ی در باره‌ی توده‌ی عظیم آثار ادبی نایل آمده است. از این رو «جان میسی»^۲ کتاب، روح ادبیات آمریکا، را به‌سال ۱۹۰۸ از دیدگاه سوسیالیسم تصنیف کرد و پارینگتن^۳ در کتاب خود موسوم به «جریانهای مهم فکری آمریکا» تحت تأثیر لیبرالیسم جفرسن بود. با آغاز دوران رکود و بحران اقتصادی، نویسندگان به‌ابزار نیرومندی برای داوری و بررسی ادبیات به‌عنوان آینه اجتماع رو آوردند. این ابزار نیرومند تفسیر و ارزیابی مارکسیستی از نیروهای اجتماعی بود. هم در انگلستان و هم در آمریکا نویسندگان از نظر سیاسی به‌چپ‌گرایی رسیدند، شاهد آن اشعار آدن، سی.دی.۔. لوئیس، استیفن اسپنדר و آریچبالد مک لیش است. روزنامه‌های چپ‌گرا انتشار یافت از آن جمله New Masses به سردبیری میچل گلد^۴ و

-
1. Frank Norris. 2. John Macy. 3. Parrington.
4. Michael Gold.

Left Review به سردبیری ادگل ریک ورد^۱ که ارگان‌های نقد مارکسیستی بودند .

کتاب‌هایی در این زمینه منتشر شد از آن جمله «ادبیات پرولتاریائی در ایالات متحده» اثر هیکس^۲ به سال ۱۹۳۵، «روح در زنجیر» اثر سی. دی. لوئیس^۳ به سال ۱۹۳۷ «جنبش‌های نقد ادبی در آمریکا» اثر برنارد اسمیت^۴ به سال ۱۹۳۹ «آزادی ادبیات آمریکا» اثر کالورتن^۵ به سال ۱۹۳۱ «مبارزه‌ی آینده بر سر قدرت» اثر جان استریچی^۶ در ۱۹۳۳ و کتاب «رمان و مردم» اثر راف فوکس^۷ به سال ۱۹۳۷ .

برآیند این آثار، اول از همه جنبش نیرومندی در نقد ادبی بود . معیار حقیقت روشن بود: ماتریالیسم دیالکتیک. داوری بر این مبنا صورت می‌گرفت که یک اثر ادبی تا چه اندازه به روشن گردانیدن این حقیقت اجتماعی

-
1. Edgell Rickword.	2. Hicks.	3. C.Day.Lewis.
4. Bernard Smith	5. Calverton.	6. John
Strachey.	7. Ralph Fox.	

یاری می‌کند. در نتیجه داوریه‌های ادبی با اعتقادی شبیه به ایمان مذهبی صورت می‌گرفت و ادبیات و آفرینندگان آن به دوسته موافق و مخالف حقیقت تقسیم می‌شدند.

منتقد ساده‌انگار که از پیچیدگی روابط هنر با اجتماع پروا نمی‌نمود، و اعتقاد راسخی چون ایمان مذهبی داشت، اصرار می‌ورزید که نویسندگان در اعتقادات او سهیم گردند و ادبیات اعتبار خود را نشان دهد. استثناهایی نیز وجود داشت. برخی از منتقدان از این نوع بینش تنگ‌نظرانه روی گرداندند از آن جمله کریستوفر کادول که دانش عمیق او از مارکسیسم و ذوق کامل او در ادبیات ویرا توانا ساخت که در برابر مطلق‌گرایی ساده اندیشانه‌ی مارکسیستهای کم‌اهمیت‌تر آن زمان، مقاومت ورزد.

امانوعی بی‌خردی در اینگونه نقد به چشم می‌خورد. همچنان که معیار سنجش کوتاها تر و انطباق آن با آثار هنری ساده اندیشانه‌تری می‌گردید تنگ‌نظری این بینش، بیشتر نمودار می‌شد. جیمز فارل در کتاب «یادداشتی

درباره‌ی نقد ادبی» به سال ۱۹۳۶ همکاران مارکس‌گرای خود را به خاطر ساده‌انگاری مسأله، به باد انتقاد گرفت. ادموند ویلسن نیز هنگامی که این گروه را ترک گفت (هرچند که «تن» نیز به اندازه‌ی مارکس بر او تأثیر نهاده بود) در مقاله‌ای تحت عنوان «مارکس‌گرایی و ادبیات» در کتاب «اندیشمندان سه‌گانه» به سال ۱۹۳۸ به این دسته از منتقدان حمله برد. سر-انجام با انعقاد قرارداد عدم تهاجم میان شوروی و آلمان و آغاز جنگ جهانی دوم به سال ۱۹۳۹ و اغتشاش فکری متعاقب آن، این جنبش نیروی خود را ازدست داد و دیگر شعبه‌ی مهمی از نقد ادبی به شمار نیامد.

اما افراط‌گرایی این‌گونه منتقدان اعتبار پژوهش جامعه‌شناسانه در ادبیات را از میان نبرد. اگر منتقد نمی‌تواند يك نویسنده یا يك اثر هنری را در قالب يك ایمان و اعتقاد خاص مانند امپریالیسم، پرولتاریا-ئیسم، سوسیالیسم، کاپیتالیسم و امثال آن بریزد و بسنجد انطباق يك اثر با يك تئوری اجتماعی می‌تواند جرقه‌هایی برافروزد که برآستی روشنگر است. پاشنه‌ی آشیل نقد ادبی بر مبنای جامعه‌شناسی در حوزه‌ی داوری

است، یعنی همان وسوسه‌های کوتاه نظرانه برای ستودن یا محکوم ساختن يك اثر بنا بر میزان توافق مفاهیم اخلاقی یا اجتماعی آن با اعتقادات نویسنده. لزومی ندارد که کم‌دی‌های دوران اعاده‌ی سلطنت رابه خاطر نامربوط بودن آن با مهم‌ترین جریان فکری آن زمان محکوم سازیم، ولی اگر در نظر گیریم که این آثار هم‌زمان با کشفیات اسحق نیوتون، سر توماس براون^۱ و جان بونیان^۲ به وجود آمد، یعنی آثار ادبی را در فضای فرهنگی زمان خود بسنجیم، درمی‌یابیم که نکات تازه‌ای بر ما روشن شده‌است، در حقیقت این بهترین کاری است که منتقدان جامعه‌شناس انجام می‌دهند. یعنی قراردادن اثر هنری در فضای اجتماعی و تعریف روابط این دو، اگر چنین ارزیابی کوتاه نظرانه باشد علت آن احتمالاً موضع اخلاقی نویسنده و نیز ارزشهای ذاتی اثر اوست.

البته دراز زمانی است که ادب‌شناسان به بررسی روابط میان اثر هنری، نویسنده و محیط اجتماعی پرداخته‌اند و پژوهش‌های آنان، متضمن

1. Sir thomas Browne. 2. John Bunyan.

داوریهای ضمنی درباره‌ی این همبستگی‌ها بوده است . اما درك این همبستگیها چندان ساده نیست . هاری لوین^۱ گفته است : میان ادبیات و اجتماع روابط متقابل وجود دارد. ادبیات تنها معلول علت‌های اجتماعی نیست - همچنین علت معلول‌های اجتماعی نیز هست . بنا بر این ما همچنان منتقدانی داریم که به بررسی این روابط می‌پردازند. بدیهی است که تازمانی که ادبیات پیوند خود را با اجتماع حفظ کند - و این پیوندی جاودانی است پژوهش جامعه شناسانه به مدد يك نظریه خاص اجتماعی، یابدون آن، همچنان جنبش نیرومندی در نقد ادبی خواهد بود .

نقد ادبی بر مبنای زیبایی شناسی:

بدون شك نافذترین شیوه‌ی نقد در زمان ما فرم گرایانه است. بسیاری از منتقدان برجسته از پیروان این مكتب به شمار می‌آیند

1. Harry Levin.

و نشریه‌هایی از قبیل کنیون ری و یو^۱ و هودسن ری و یو^۲ و Accent به عنوان ارگان‌های غیررسمی این مکتب انتشار می‌یابد و براستی شیوه‌ای است که هر کس به هنگام صحبت از نقد ادبی معاصر، خود به خود به آن می‌اندیشد . دلایلی وجود دارد که نخستین پدیده‌ی این مکتب را باید در نظریه کالریج جستجو کرد که گفته بود هر اثر ادبی حیات خاص خود را دارا است، تصور او از وحدت ارگانیک، یعنی هماهنگی کلیه اجزاء يك اثر، مطمئناً مستلزم يك برداشت انتقادی است که به کار آبی عناصر متعدد يك اثر برای ایجاد يك معنای واحد و کامل توجه دارد. از این نظر اصل پو^۳ را مبتنی بر تأثیر یگانه‌ی يك اثر ادبی، می‌توان سلف این جنبش نو دانست، هر چند که «پو» تأثیر چندانی بر منتقدان معاصر به جای نهاد ، و دقت و سواس آمیز «هنری جیمز» در مورد مسائل فن خود، که در مقدمه‌های بی‌شمار او به چشم می‌خورد ، احتمالاً دلیل راه الیوت و بلك مور بوده است .

1. Kenyon Review.

2. Hudson Review.

3. Poe.

تی.اس. الیوت سهم بزرگی در گسترش مکتب فرم گرایی داشته است. وی تحت تأثیر ازراپاند وهولم، منزلت رفیع هنر را به عنوان هنر و نه به عنوان بیان کننده‌ی اندیشه‌های اجتماعی، دینی، اخلاقی و یاسیاسی اعلام کرد و مطالعه‌ی دقیق متون ادبی را توصیه کرد. وی در مقالات بی- شمار خود نظریه‌ی خود را درباره‌ی شعر، به عنوان يك ارگانيسم مستقل، بکار بست و به واقعیات هنری يك اثر توجه مبذول داشت. گفته‌ی وی در مقاله‌ی «سنت و استعداد فرد» مبنی بر این که «شاعر در سرودن شعر از هیجانات و شخصیت خود می‌گریزد» منتقدان را تشویق کرد که از بررسی حقایق زندگی شاعران روی بر تابند و به مطالعه‌ی دقیق فن شعر بپردازند. سخن کوتاه، قصد الیوت این بود که نوعی شیوه‌ی نقد را که آزاد از تفسیرهای برون ذاتی تاریخی، اخلاقی، روانشناسی و جامعه شناسی باشد و صرفاً کیفیت و ارزشهای زیبایی شناسایی را در نظر گیرد به وجود آورد.

آثار شعری الیوت و ازراپاند و پیروان بی‌شمار آنان با تکنیک پیچیده‌ای که متأثر از سمبولیست‌های فرانسه در قرن نوزدهم، و شاعران

متافيزيك انگلستان، در قرن هفدهم بود، تيز كردن ابزار نقد را براي دقيق -
ترين بررسی ايجاب می کرد.

دومین پیشرو و راهنمای این مکتب آي . ا . ریچاردز است همان
طور که تحليل او از رابطه‌ی شعر و شنونده در کتاب «مبانی نقد ادبی»
به سال ۱۹۲۴ برداشت روانشناسانه را رواج داد، کتاب دیگر او به نام
«معنای معنی» به سال ۱۹۲۳ واژگانی برای بحث و تحليل معانی که در
پاسخ انگیزه‌های لفظی در ذهن حاصل می شود فراهم آورد و نقد ادبی بر
مبنای علم دلالت (سمانتیک) را بنیان نهاد . ریچاردز در کتاب دیگری
موسوم به «فن شعر» به سال ۱۹۲۶ به بررسی تنزل مقام شعر در عصری
که اکثر اعتقادات دروغ از آب در آمده است پرداخت. هرچند که وی
بعدها این نوع ارزیابی را به کنار نهاد ولی کتاب او از نظر تحقیق در
ارزشهای ذاتی شعر مقام والایی دارد. وی در کتاب بعدی خود موسوم
به «نقد عملی» به سال ۱۹۲۹ پاره‌ای سوء تعبیرها از سیزده شعر را طبقه
بندی و تحليل کرد .

ریچاردز راه را برای «مشغله‌ی ذهنی» آینده منتقدان نو هموار کرد ولی احتمالاً بزرگترین توفیق او تحقیق درباره معنی شعر بود که از یکسو منجر به پیدایی علم دلالت (علم نشانه‌ها و تفسیر نشانه‌ها) و از سوی دیگر منجر به بررسی دقیق اشعاری شد که امپسون و بلك مور در آثار خود به توضیح آنان پرداخته بودند .

علاوه بر افادات ارجح دارالبوت و ریچاردز عامل دیگر در گسترش نقد ادبی بر مبنای فرم، واکنش در برابر تأکید ادب‌شناسان دوران ویکتوریا و انسان دوستان نو بر فواید اخلاقی شعر، و علاقه‌ی ادب‌شناسان به سنن ادبی و تاریخی و زندگینامه‌ی نویسنده، و تمایل امپرسیونیست‌ها به حماسه ساختن از هر تجربه‌ی هنری، بود. احتمالاً این مکتب همچنین واکنشی در برابر تأکید مارکسیست‌ها بر ارزشهای اجتماعی و تأکید روانشناسان بر بیماری روانی نویسنده، بوده است. به هر تقدیر فضای دهه‌ی سوم قرن برای رواج چنین مکتبی مساعد بود .

هر چند میان این منتقدان « نو » تفاوت‌های شایانی هست ولی
 اعتقادات، گرایش‌ها و شیوه‌ی نقد مشترکی نیز وجود دارد. اینان در بدایت امر
 شعر را به مثابه‌ی منبع معتبری از دانش، که می‌توان آنرا به طریق دیگری
 القاء کرد، در نظر می‌گیرند و شرایط اجتماعی و شخصی و معانی اخلاقی
 نهفته در پشت اثر را به یکسو می‌نهند و نظر خود را در ساختمان يك شعر
 و اجزاء این ساختمان در رابطه با کل تجربه‌ی، شعری، متمرکز می‌سازند.
 رابرت پن‌وارن این شیوه‌ی نقد را به این ترتیب تعریف می‌کند:
 «ذات شعر از هیچگونه عنصر ویژه‌ای تشکیل نمی‌گردد بلکه به
 يك سلسله روابط، یعنی ساختمانی که ما آنرا شعر می‌نامیم، بستگی دارد.»
 بنابراین، منتقد این عناصر را در پیوستگی و همبستگی خود در نظر می‌گیرد
 و فرض را بر این اساس می‌نهد که معنای شعر مرکب از اجزاء فرم (وزن،
 تصویر، زبان و غیره) و عناصر محتوی (لحن، درو نمایه و امثال آن) می‌.
 باشد که نه به‌طور جداگانه، بلکه به اتفاق کار می‌کنند .
 دقت مطالعه‌ای که چنین شیوه‌ای در نقد ایجاب می‌کند قبلاً نیز،

هرگاه که خواننده‌ای تحلیل‌گر به بررسی ادبیات پرداخته، وجود داشته است، ولی اساس نظریه معتقدان نقد ادبی نو، بر این پایه استوار است. چنین جنبش نیرومندی الزاماً مورد حمله واقع گردید و بسیاری از این حملات مطمئناً محدودیت‌های آنرا باز نمود. شدیدترین مخالفتها از طرف کازین^۱ ابراز شد که این دسته را به خاطر به کار بردن اصطلاحات نامفهوم به باد انتقاد گرفت.

ار. اس. کرین^۲ به اتکاء به یک کلمه به عنوان تنها اصل شعر همچون paradox در نظر بروکز^۳ «بافت» texture در نظر رانسوم^۴، «گیرائی» tension در نظر ت^۵ و «ایهام» ambiguity در نظر امپسون^۶ اعتراض کرد. ال. سی. نایتز، وف. آر. لوئیس نیز امپسون و ریچاردز را به تجزیه یک بخش از اثر هنری برای تحلیل، و فراموش کردن کلیت شعر، متهم کردند. حتی جان-کرو رانسوم، رهبر این گروه، نیز به به کار بردن این شیوه‌ی تحلیل که در

-
1. Kazin. 2. R.S. Crane. 3. Brooks. 4. Ransom .
5. Tate. 6. Empson.

مطالعه‌ی يك بخش از اثر، تأثیر مجموع آن فراموش گردد، اعتراض کرد. آر. پی. بلك مور، که خود از اعضاء این گروه بود، می‌نویسد که این شیوه صرفاً به تحلیل تکنیک‌های لفظی زبان در يك شعر یا قسمتی از آن می‌پردازد و بیشتر با مکتب ییتز - الیوت در مورد شعر نو هماهنگی دارد تا دیگر انواع نقد انتقاد دیگری که از این مکتب به عمل آمد این بود که در این گونه نقد صرفاً بر تحلیل فرم تأکید شده و ارزشهای ادبیات برای بشر، صرف نظر از ارزشهای زیبایی شناسی آن، به دست فراموشی سپرده شده است. تی. اس. الیوت به این انتقادات چنین پاسخ گفت که بررسی هستی شناسانه می‌تواند کیفیت ادبی يك اثر را باز نماید، ولی برای تعیین میزان «عظمت» آن استفاده از شیوه‌های دیگر نقد ضروری است. الیوت از زمان تغییر مذهب خود به بررسی جنبه‌های صوری و ارزشهای فلسفی آثار هنری پرداخته است.

در اینجا باید به اختلاف میان «فرم گرایان» و «مکتب شیکاگو» اشاره‌ای کرد. از ماهیت مباحثات و مناظرات آنان چنین بر می‌آید که این دودسته

خضم آشتی ناپذیر یکدیگرند ، ولی در حقیقت اختلاف آنان از حد یک
مرافعه‌ی خانوادگی در نمی‌گذرد هر دو دسته معتقد به تحلیل درونی یک
اثر هنری و پرهیز از بررسی‌های اجتماعی، اخلاقی و فلسفی هستند.

امام‌منتقدان «مکتب شیکاگو» هواخواه نوعی زیبایی‌شناسی جدید
بر مبنای استتیک ارسطویی، به‌خاطر تمیز میان انواع آثار هنری و استنتاج
قوانین از آن برای هر یک از این انواع هستند. کرین شیوه‌ی نقد این
مکتب را چنین توصیف می‌کند:

«شیوه‌ی نقد این مکتب، ارزیابی ارزشهای ذاتی یک اثر مشخص
هنری بنابر رابطه‌ی آن با ماهیت و حوائج کاری است که نویسنده تعهد
کرده است. به عبارت دیگر هدف غائی آن کمال یک اثر هنری، از نظر فرم
و زیبایی‌شناسی است».

منتقد فرمالیست از این نقطه‌ی نظر به بررسی کل شعر بدون توجه
به نوع آن می‌پردازد و از این رو قاصداً تمیز میان سبک‌های هنری چون
نمایش، داستان، تغزل، حماسه و انواع هنری چون نوع خاصی از تراژدی

وگونه‌های به‌ظاهر متفاوت آن است .

دومین نکته‌ی مورد اختلاف این است که منتقدان مکتب‌شیکاگو، نویسندگان هستی‌شناس را به يك‌گرایی، Monism، متهم می‌کنند. این منتقدان خودپس از تحلیل فرم يك اثر، از بررسی جنبه‌های اجتماعی، اخلاقی و تاریخی آن به عنوان ارزشهای غیر زیبایی شناسانه استقبال می‌کنند.

دبلیو. ك ویمسات^۱ ارزش‌بحث درباره‌ی سبك‌ها، انواع و انواع فرعی آثار هنری را مورد تردید قرار می‌دهد. چنین قالب‌هایی بینش منتقد را محدود می‌گرداند و وی را از توجه به عناصر ذاتی يك اثر ادبی باز می‌دارد. وی همچنین مکتب «ارسطوگرایان نو» را به خروج از فضای شعر متهم می‌کند. اینان البته به تاریخ و روانشناسی و اخلاق رو نمی‌آورند بل برای داوری درباره‌ی يك اثر ادبی به تئوری سبك، توسل می‌جویند. این امر منجر به این اشتباه می‌گردد که منتقد، اثر ادبی را بنا بر قصد نویسنده

1. W.K. Wimsatt.

ارزیابی کند. هر دو دسته که سخت دلبسته‌ی مسائل نقد ادبی هستند تهمت تنك نظری و دگماتیسم به یکدیگر می‌بندند ولی اختلاف میان این دو دسته به شدت اختلاف میان آنان و منتقدان پیرو مکاتب دیگر نیست.

همبستگی این دو دسته رابه هنگامی که مسائل نظری را به کنار می‌نهند و وارد میدان نقد می‌شوند، می‌توان به‌عیان دید.

احتمالاً هیچ يك از مکاتب نقد ادبی دارای این همه منتقدان برجسته نبوده‌است. امپسون، بلك مور ، تت، رانسوم ، کلینت بروکز و رابرت پن وارن، فقط نام‌آوران این مکتب هستند. منتقدان بسیار دیگری نیز وجود دارند که با انتشار مقالات خود در ماهنامه‌های ادبی بر اهمیت این مکتب افزوده‌اند .

نقد ادبی بر مبنای افسانه‌شناسی (میتولوژی)

نقد ادبی بر مبنای افسانه‌شناسی یا مناسک‌دینی اخیراً توجه منتقدان رابه خود جلب کرده‌است. این شیوه در میان شیوه‌های دیگر نقد وضع نامشخصی دارد. از يك سو مستلزم مطالعه‌ی دقیق متون ادبی است، مانند

مکتب فرمالیسم، و از سوی دیگر تنها به ارزشهای ذاتی و زیبایی شناسانه‌ی اثراکتفا نمی‌کند. تا آنجا که اثر هنری را بنابر میزان تأثیر آن در بیننده یا شنونده تحلیل می‌کند با روانشناسی پیوند دارد، ولی تأکید آن بر الگو-های اساسی فرهنگی، آنرا با جامعه‌شناسی مربوط می‌سازد. پژوهش آن در باره‌ی نهادهای فرهنگی و اجتماعی گذشته، جنبه‌ی تاریخی دارد. ولی تأکید آن بر ارزشهای ابدی و زمان‌گریز ادبیات، پیوند آنرا با تاریخ می‌گسلد.

برای جلوگیری از اغتشاش کلام، این مکتب را می‌توان تشریح عناصر فرهنگی يك اثر هنری که تأثیر بسزائی در سیر تمدن داشته است تعریف کرد. چنین برداشتی علت تمایل شدید منتقدان معاصر را به اساطیر و افسانه‌های دینی روشن می‌سازد و اهمیت شایان آثار دو دانشمند بزرگ یعنی فریزر و یونگ را بازمی‌نماید.

اثر عظیم سر جیمز جورج فریزر، انسان‌شناس اسکاتلندی «شاخه‌ی زرین» بود که بین سالهای ۱۸۹۰ تا ۱۹۱۵ در دوازده مجلد انتشار یافت.

این اثر حاوی پژوهش عظیمی در دین و جادو و خاستگاه اساطیر در دوران ماقبل تاریخ است.

از آغاز دهی ۱۹۲۰ گروهی از دانش پژوهان از آثار فریزر و سرادوارد تیلور در بررسی های نوین خود از آثار کلاسیک سود جستند. فی المثل کورنفورد دریک اثر به بررسی مبانی مذهبی در نمایشنامه های یونان و در اثر دیگر به بررسی مناسک دینی یونانیان برای خدایان پرداخت. جین هاریسون خاستگاه های اجتماعی ادیان را بررسی کرد. خلاصه ای از نظر کلی این دسته از دانش پژوهان در کتاب « هنر باستان و مناسک دینی » اثر جین هاریسون آمده است. پژوهشهای اینان برای منتقدان بعدی، که دنباله کار آنان را گرفتند، بسیار جالب و ارزشمند بود.

تأثیر مستقیمی که آثار این دسته نویسندگان بر نویسنده هایی مانند جویس و دیگران، که از اساطیر بهره ی فراوان جسته اند، گذاشت مبین ارزش آکادمیک کار آنان است.

کارل گوستاو یونگ، که بدو از همکاران فروید بود، مفاهیم و تصورات تازه‌ای را مطرح کرد. تا آنجا که به این مکتب نقد ادبی مربوط است افاده‌ی مهم او نظریه‌ی «ناخود آگاهی گروهی» بود. به این معنی که انسان متمدن، افسانه‌های اساطیری بشر ماقبل تاریخ را در ناخود آگاه خود حفظ کرده است، به این دلیل که اساطیر در از زمانی پس از آنکه بشر اعتقاد خود را به منشاء ماوراء طبیعی آن از دست داده است، هنوز جاذبه‌ی اسرار-آمیز خود را برای او حفظ کرده است.

نظریات فریزر و یونگ در مورد بقای افسانه‌ها در حافظه‌ی اجتماعی در تخیل نیرومند نویسندگان سخت مؤثر افتاد. منظور و هدف دی. اچ. لارنس از «ناخود آگاهی خون» ارتباط نزدیکی با نظریه‌ی یونگ دارد. لارنس بر این عقیده بود که انسان باید به انگیزه‌ها و غرایزی، که وی را به سوی زندگی طبیعی اولیه می‌کشاند، پاسخ مثبت دهد. تی. اس. الیوت در «یادداشت‌هایی در باره‌ی سرزمین ویران» دین خود را به کتاب «از مناسک دینی تا داستان عاشقانه» اثر وستن و کتاب «شاخه‌ی

زرین « اثر فریزر که به گفته‌ی او « تأثیر عمیقی بر نسل مانهاده است » اذعان کرد .

به نظر البوت بزرگترین بهره‌ی این گونه پژوهش‌ها، بیار آوردن الگویی از انسان کلی و بی‌زمان و بی‌مکان بود که شاعران را به درک موقعیت کنونی بشر در خراب آباد معاصر، توانا می‌ساخت. همین بهره، نویسندگان دیگری چون رابرت گریوز ، جیمز جویس و ویلیام بتلر یتیز را به سوی اساطیر کشانده است .

ناقدان ادب نیز بر آن شدند که بررسی مجددی از آثار ادبی به امید کشف الگوهای اساطیری به عمل آورند. یکی از ناقدان ادب گفته است «باید در جستجوی معانی ژرف نمادهای اساطیری برآمد». فروید گفته بود که « بشر ابتدائی آگاهانه مناسک دینی و تابوها را پدید آورد ، ولی انسان متمدن ناخود آگاهانه بدان اعتقاد دارد». فروید و پیروانش بقای چنین معتقداتی را ناشی از بیماری بشر می‌دانستند ولی پیروان یونگ اساطیر را نه رؤیای انسان در بند، بل نشانه‌ای از الگوی نژاد و فرهنگ می‌پنداشتند

که نشانه‌ی بیماری نیست، بل مبین مشارکت طبیعی بشر در ناخودآگاه گروهی است. به گفته‌ی اریک فروم «افسانه، myth، پیامی است از خودمان به خودمان، و زبانی است محرمانه که ما را به درک رویدادهای درونی، چون رویدادهای برونی، قادر می‌گرداند.» از این رو هنرمند يك بیمار عصبی نیست بل افسانه‌پردازي است که حقایق ناخودآگاه خود را بازگویی کند. بنابراین هدف این شیوه‌ی نقد، کشف آن زبان سری، در آثار ادبی است به نحوی که آثار ادبی در نظر ما معنایی عمیق‌تر و عقلانی‌تری بیابد.

دی. اچ. لارنس در کتاب «مطالعاتی در باب ادبیات کلاسیک آمریکا» سال ۱۹۲۳ - همان‌طور که از شیفتگی او نسبت به نیروهای غیر-عقلانی زندگی انتظار می‌رود- چندین شخصیت آثار ادبی را از دیدگاه افسانه‌شناسی بررسی کرد. کنت بورک، یکی دیگر از ناقدان ادب، در تصویری که از عمل سمبولیک دارد بر انسان‌شناسی اجتماعی تکیه می‌کند.

در نظر او هنرمند چون يك پزشك و اثر هنری چون يك داروست. بورک در بررسی روابط موجود میان شاعر، شعر و شنونده اغلب به بحث

در باره‌ی تابوها، بت‌ها و مناسک دینی می‌پردازد. از او همچنین مطالعاتی نیز در باب الگوهای اساطیری در آثار شکسپیر در دست است.

نقد ادبی بر مبنای افسانه‌شناسی الزاماً به افسانه‌های ویژه‌ای تکیه نمی‌کند، بلکه در صدد کشف کیفیت اساطیری در الگوهای يك فرهنگ ویژه است. من مطالعاتی چون پژوهش لسللی فیدلر را به یاد می‌آورم. آنچه او کشف کرده است يك الگوی فرهنگی آمریکائی است که روابط افراد در مناسک دارو دسته‌های جوانان و به طور ناخود آگاه در طرز سلوک افراد بالغ آمریکایی انعکاس یافته است. وی کشف می‌کند که این مراسم در داستانهای «ماجراهای هاکلبری فین» و «موبی دیک» و در آداب اجتماعی گاوچرانهای «مونتانا» بازگوشده است. تحلیل‌های او از آنجا که روابط همجنس‌بازی را باز نموده است برای بسیاری از خوانندگان آزار دهنده است.

همین امر علت گرایش دوگانه‌ی بسیاری از خوانندگان نسبت به این گونه تحقیقات است. از یکسو بسیاری از منتقدان بررسی ادبیات از

1. Leslie Fiedler .

دیدگاه افسانه‌شناسی و نتایج آن را به‌سخره می‌گیرند، و از سوی دیگر کسانی برای آن ارج بسیار قائلند. انتقاد اساسی که از این گرایش به‌عمل آمده این است که این گونه نقد بیشتر به توضیح جاذبه‌ی پاره‌ای از آثار ادبی می‌پردازد تا به ارزیابی ادبیات. ایراد دوم این است که چنین منتقدانی بیشتر به‌خاطر صداقت خود طرف‌توجه‌هستند، تا اعتبار گفته‌هایشان.

کولی در ارزیابی اثری وابسته به این مکتب می‌نویسد: بسیاری از نوشته‌های اینان بیشتر به‌تظاهرات روحی سحر و جادو شباهت دارد. هنگامی که منتقد ورد می‌خواند ماهیت هر چیز قلب می‌شود.

برداشت مبتنی بر افسانه‌شناسی، خوب یا بد، مبین ناخشنودی معاصران از تصور علمی بشر به‌عنوان يك موجود خردمند است. این مکتب در پی آن است که انسانیت کامل را به‌ما بازگرداند، انسانیتی که به‌عناصر ابتدائی در طبیعت بشر ارج می‌نهد.

برخلاف نظر روان‌شناسان که ذهن بشر را عرصه‌ی مبارزه‌ی خود آگاه و ناخود آگاه می‌دانند، انسان‌شناسی ما را در زمره‌ی اعضای

نژاد قدیمی بشر به شمار می‌آورد و نقد ادبی بر مبنای افسانه‌شناسی در جستجوی کشف تجسم این هموندی در ادبیات است.*

✧ **Wilbur S.Scott** ، نویسنده این مقاله ، مدرس دانشگاه **New College**-**of Hofstra** آمریکا و از ویراستاران بلند پایه‌ی آن دیار است.
این نوشته، برگرفته از سرآغاز بخش‌های پنجگانه کتابی ست از او با عنوان **Five- Approaches of Literary Criticism** از انتشارات **Collier Books , New York**

نوشته‌هایی

از

تی. اس. الیوت

Thomas Stearn Eliot، نه فقط شاعری
بزرگ، منتقدی ارجمند نیز هست که آثارش
در زمینه نقد ادبی در سراسر جهان مورد
بحث و فحص فراوان قرار گرفته است. در قرن
بیستم هیچ منتقدی را نمی‌شناسیم که همچون
الیوت تأثیری چنین شگرف در ذوق و سلیقه
و ارزیابی شعر، بر جای نهاده باشد.
خمیرمایه فکری الیوت از سه اصل قوام
گرفته است: کلاسیسم در ادبیات، رویا لیسم در
سیاست و کاتولیسیسم. در مذهب. و میان این سه
وجه نظر، پیوندی منطقی وجود دارد و آن
اعتقاد به ارزشمندی سنت است. باید توجه
داشت که سنت در نظر الیوت، مرده ریگی
مطروود و منسوخ نیست، بل فرایندی پویا و
مداوم و میراثی است از گذشته که بر حال تأثیر
می‌گذارد.

ارزیابی مجدد الیوت از آثار جان دون،
میلتون و درایدن و قضاوت او درباره‌ی بودلر
و سمبولیست‌های فرانسه، آثاری پر ارزش در
تاریخ نقد ادبی به شمار می‌آید. به هفتی
ادب شناسان انگلیس از زمان کارلیچ تاکنون
هیچ ناقدی چون الیوت فایده‌ی شعر و نقد
ادبی را چنین روشن‌گرانه باز ننموده است.

سنت

سنت، صرفاً و یا حتی در بدایت امر، به معنی حفظ پاره‌یی اعتقادات جزمی نیست. این اعتقادات در جریان پیدایی يك سنت، هستی گرفته. آنچه من از سنت اراده می‌کنم شامل جمیع اعمال عادی، عادات و رسوم است از مهمترین مناسك دینی گرفته تا شیوه قراردادی سلام گفتن به يك بیگانه، که نماینده پیوند خونی مردمی است که در يك سرزمین می‌زیند.

«سنت» در برگرفته بسیار چیزها است که می‌توان آنها را «تابو» نامید. این که در زمان ما واژه‌ی «تابو» را به معنای خفت‌آوری به کار می‌برند برای من مایه‌شگفتی است. مافقط زمانی از این پیوندها و یا اهمیت

آنها آگاه می‌شویم که سرایشب زوال را می‌پیمایند، همچنان که برگهای يك درخت را به هنگام وزش باد پاییزی، زمانی که برگها تك تك از زیستن بازمی‌مانند. در این هنگام ممکن است نیرویی بسیار را در کوششی جنون‌آمیز برای فراهم آوردن برگها و چسباندن آنها به شاخه‌ها تباه کرد، اما درخت برومند برگهای تازه خواهد زاد و درخت خشك را باید به دست تبر سپرد .

در حر است از يك سنت دیرین، یا کوشش برای احیای يك سنت کهن، همواره این خطر در میان است که اساسی را از غیر اساسی و واقعی را از وهمی تمیز ندهیم. خطر دوم آن است که سنت را به ایستائی تعبیر کنیم و آن را دشمن هر گونه تحول‌پنداریم و سودای بازگشت به شرایط گذشته را در سر بپروریم که به پندار ماسزآوار جاودانگی بوده است. به جای آنکه آن شور حیاتی را برانگیزیم که سامان گذشته را ببار آورد .

از سر حسرت به گذشته نگریستن برای ما سودی ندارد. نخست به این سبب که حتی در بهترین سنت‌زننده، آمیزه‌ای از خوب و بد وجود

دارد که باید در پرتو نقد متمایز گردد. دودبگر آنکه پاسداری سنت صرفاً جنبه عاطفی ندارد. حتی روا نیست که بدون بررسی بسیار دقیق، بر سر معدودی تصورات جزمی پابفشریم زیرا آنچه در يك زمان اعتقاد سالمی به شمار می آید بسا که در زمانی دیگر، تعصبی زیان بخش تلقی گردد، مگر آنکه یکی از اعتقادات معدود اساسی باشد. نیز نباید پاسداری سنتها را دستاویزی برای اظهار برتری خود بر عامه قرار دهیم. آنچه در توانائی ما است این است که بیاد بسپریم که سنت بدون خرد ارزش پاسداری ندارد و اذهان خود را برای کشف بهترین شیوه زندگی، آنهم نه چون يك تصور مجرد سیاسی، بل به عنوان مردمی ویژه در سرزمینی خاص به کار اندازیم و دریابیم که در میراث گذشته‌ی ما چه چیزها ارزش حفاظت دارد و چه چیزها را باید به دور افکند و چه شرایطی را باید به فراخور توانایی خود ایجاد کرد تا آن جامعه‌ی آرزویی به بار آید.

دانه

زبان خود را به گونه‌ی گسترده‌تر،
پالوده‌تر و دقیق‌تر از آنچه بود به آیندگان سپردن،
اینست بزرگترین توفیق امکان‌پذیر شاعر به‌عنوان شاعر.
نخستین آموزش دانه این است که از میان محدود شاعران همپایه
او هیچ‌يك، و نه حتی ویرژیل که هنر آموزش سخت‌کوش فن شعر بوده است،
و سواسی‌تر، زحمت‌کش‌تر و آگاه‌تر از او در صنعتگری شعر نبوده‌اند.
مسلماً هیچ‌يك از شاعران انگلیس را نمی‌توان با او از این نظر قیاس
کرد. زیرا شاعران صنعتگر آگاه-ومن نخست به‌میل‌تون می‌اندیشم-بسیار

اندك بوده‌اند و صنعت‌گری آنان نیز محدود بوده است. درك بیشتر و بیشتر این معنی در طول يك عمر خوديك درس اخلاقی است، اما من درسی دیگر از آن می‌آموزم که يك درس اخلاقی نیز هست.

به نظر من مطالعه کامل اشعار دانتِه به مامی آموزد که شاعر باید بیشتر خادم زبان خود باشد تا مخدوم آن. این احساس مسؤولیت یکی از ممیزات شاعران کلاسیك است. درباره برخی شاعران بزرگ، و به ویژه برخی شاعران بزرگ انگلیس، می‌توان گفت که آنان در سایه نبوغ خود از این امتیاز برخوردار بوده‌اند که زبان انگلیسی را بد استعمال کنند و زبانی چنان خاص و حتی نامأنوس بپروراند که برای شاعران متأخر عاری از هر گونه فایده‌ای باشد. به اعتقاد من دانتِه از این نظر در ادبیات ایتالیا همان مقامی را دارد که شکسپیر در ادبیات ما حائز است، به این معنی که این دو نابغه شعر، روح زبان را تجسم می‌بخشند و یکی با آگاهی بیشتر و دیگری با آگاهی کمتر، خود را با امکانات زبان وفق می‌دهند و شکسپیر آزادی‌هایی به خود می‌دهد که فقط نبوغ او توجیه کننده آن است، آزادیهایی که دانتِه

بانبوغی برابر بر خود روا نمی‌دارد. زبان خود را به گونه‌ی گسترده‌تر ،
پالوده‌تر و دقیق‌تر از آنچه بود به آیندگان سپردن ، این است بزرگترین
توفیق امکان‌پذیر شاعر به عنوان شاعر. شك نیست که يك شاعر بلندپایه،
شاعری را برای اخلاف خود دشوارتر می‌سازد اما همین واقعیت ساده‌ی
برتری او و بهایی که ادبیات برای داشتن يك دانته یا يك شكسپیر باید بپردازد
این است که فقط يك شكسپیر یا دانته می‌تواند داشته باشد. شاعران بعدی
باید در جستجوی کارهای دیگری بر آیند و خرسند باشند اگر کارهای کمتری
برای آنان باقی مانده است.

امامان در باره‌ی آنچه يك شاعر بلندپایه – یکی از آن نوادری که
گفتار جاری مردم به يك زبان بزرگ بدون او آنچه هست نمی‌شد – برای
شاعران آینده ، انجام می‌دهد یا از انجام چه چیزها جلو می‌گیرد سخن
نمی‌رانم، بل سخن من معطوف بدان است که وی برای هر فرد پس از خود،
که به همان زبان سخن می‌گوید و زبان مادری او همان است، چه کرده است
خواه اینان شاعر، فیلسوف، سیاستمدار و یا باربر راه آهن باشند.

درس نخست این است که استاد بزرگ يك زبان باید خدمتگزار بزرگ آن باشد. درس دوم دانه - و این درسی است که هیچ شاعر دیگری در زبانهایی که من می دانم قادر به آموزش آن نیست - درس پهناوری حیطه عواطف است. شاید این معنی را با تشبیه به يك طیف یا گام موسیقی بهتر بتوان بیان کرد. به یاری این تشبیه من می گویم که يك شاعر بزرگ نه فقط باید واضح تر از دیگران الوان یا اصوات واقع در حوزه بینایی یا شنوایی افراد عادی را ادراك کند و تمیز دهد، بلکه او باید ارتعاشاتی را که ما وراء احساس فرد عادی است درك کند و بتواند افراد عادی را به دیدن و شنیدن رنگها و صداهایی قادر گرداند که آنان بدون یاری او هرگز قادر به دیدن و شنیدن آن نمی شدند. فی المثل مادر ادبیات انگلیسی شاعران بزرگ مذهبی داریم ولی آنها در قیاس با دانه متصنع هستند. کار آنها فقط به صنعتگری محدود می شود. و دانه از آنجا که قادر به هر کار دیگری است درست به همین دلیل بزرگترین شاعر دینی است، هر چند که او را شاعر دینی نامیدن کتمان جامعیتش خواهد بود. «کمدی الهی» تذکار مداومی است به شاعر از التزام به کشف و یافتن

الفاظ برای بیان ناپذیرها و فراچنگ آوردن احساساتی که مردم نمی‌توانند حتی احساس کنند، زیرالفاظی برای بیان آن‌نداردند، و در همان حال تذکاری است که کاشف آن‌سوی مرزهای شعور عادی تنهادر صورتی قادر به بازگشت و گزارش به شهروندان‌ش خواهد بود که در همه هنگام واقعیاتی را که آنان قبلاً با آن آشنا گردیده‌اند، بدرستی دریابد .

این دو کار بزرگ دانته را نباید جداگانه یا تفکیک پذیر، پنداشت. کار شاعر در فهم پذیر ساختن ادراک ناپذیرها، نیازمند منابع عظیمی از زبان است و در گسترش زبان و غنی ساختن معانی الفاظ و نشان دادن این که حدود توانائی الفاظ تا چه اندازه است وی قلمرو وسیع تری از عواطف و ادراکات را برای دیگران فهم پذیر می‌سازد زیرا شاعر به آنان زبانی می‌سپارد که با آن مفاهیم بیشتری را می‌توان بیان کرد.

تفکراتی درباره

شعر آزاد

گمان می‌برند که شعر آزاد وجود دارد، گمان می‌برند که شعر آزاد يك مكتب شعری است و مشتمل بر چندین نظریه است که اگر یورش نظریه بافان به^۱ Iambic Pentameter به توفیق انجامد، انقلابی در شعرا ایجاد خواهد شد. اما شعر آزاد وجود ندارد و هنگام آن است که این افسانه نامعقول را به طاق نسیان بسپاریم .

هنگامی که يك نظریه هنری قبول عام می‌یابد غالباً پی‌می‌بریم که

۱- متداول‌ترین بحر شعر انگلیسی .

درسایه‌ی يك مليون تبلیغ ، چند دینار هنر به کف آورده‌ایم. نظریه‌ی‌ی که فروش متاعی را سبب می‌شود بسا که نادرست و یامغشوش و عاجز از روشنگری است و چه بسیار که خود از اساس نظریه‌ای نبوده است. يك انقلاب اساطیری پدید خواهد آمد و آثار هنری را ببار خواهد آورد که درخشانتر خواهد بود اگر کمتر به نظریه‌های انقلابی توسل جوید. در جامعه‌ی نوین، چنین انقلاب‌هایی اجتناب ناپذیر است. هنرمندی – شاید ناخود آگاهانه – به اسلوبی دست می‌یابد که نو و تازه است، بدین معنی که از شیوه هنرمندان درجه دوی پیرامون او متفاوت است و در همه چیز مگرذاتیات^۱ با آثار اسلاف بزرگ او تفاوت دارد. نو آوری بای اعتنایی مواجه می‌شود، بی اعتنایی یورش را برمی‌انگیزد و یورش به يك نظریه نیازمند است ، دريك جامعه آرزویی ، می‌توان تصور کرد که هر شیوه نوی خوب، برگ و بار شیوه‌ی کهن خوب است. بی آنکه به نظریه وجدل نیازمند باشد این جامعه‌ای بایك سنت زنده خواهد بود. دريك جامعه‌ی رخوت –

زده ، چنان چون جامعه‌ی ما ، سنت را نوعی خرافه می‌پندارند و نیاز شدیدی به نوآوری احساس می‌کنند. این امر برای هنرمند و مکتب او زیان‌آور است، چرا که ممکن است از هر سو با نظریه‌های جدید احاطه شود و جدل، چشم‌انداز او را تنگ و محدود کند؛ لکن هنرمند همواره می‌تواند در سنین پیری، به دستاویز آنکه اگر نجنبیده بود چیزی به وجود نمی‌آمد ، خطاهایش را بر خود ببخشد .

شعر آزاد حتی عذر جدل را نیز فاقد است، شعر آزاد کوس آزادی است و در هنر آزادی وجود ندارد، و از آنجا که آن مقدار از شعر به اصطلاح آزاد که خوب است همه چیز هست مگر «آزاد»، بهتر است از این نوع شعر تحت عنوان دیگری دفاع کنیم .

انواع خاصی از شعر آزاد را می‌توان به سبب انتخاب محتوی و یا شیوه عمل آوردن محتوا پذیرفت . من به خوبی آگاهم که بسیاری از سرایندگان شعر آزاد چنین بدعت‌هایی را معمول داشته‌اند و همان نوآوری آنان در انتخاب محتوی و شیوه عمل آوردن ماده خام شعر- اگر نه در ذهن

آنان باری در ذهن بسیاری از خوانندگانشان - با نوآوری در فرم اشتباه می‌شود .

لکن من در اینجا به «ایماژیسم»، که نظریه‌ای در باب چگونگی استفاده از ماده خام شعری است ، نمی‌پردازم بل تنها به نظریه فرم شعر می‌پردازم، که ایماژیسم نیز در آن سهیم است .

اگر شعر آزاد یک فرم شعری راستین باشد، تعریف ایجابی خواهد داشت. من فقط می‌توانم آن را با صفات سلبیه تعریف کنم :

۱) نبود الگو (Pattern)

۲) نبود قافیه.

۳) نبود وزن.

در کیفیت سومین - به خصوص - گشاده دستی نشان داده‌اند - این را که چه نوع مصرعی تواند بود ، آن که تن به تقطیع نمی‌دهد من نمی‌توانم بگویم . حتی در مجلات عامه‌پسند آمریکایی، که ستونهای آن بیشتر به شعر آزاد اختصاص یافته مصرعها بر حسب مبانی عروض قابل

توجیه است ، هر مصرعی را می توان به پایه ها ^۱ و فشارها ^۲ تقسیم کرد ، اوزان ساده تر تکرار يك ترکیب است ، یعنی يك هجای بلند و يك هجای کوتاه ، بایك هجای کوتاه و يك هجای بلند که پنج بار تکرار شود . با وجود این دلیلی در دست نیست که چرا در يك مصرع واحد، پایه ها باید تکرار شود و یا چرا نتوان مصرع هایی به کاربرد که بر پایه های گوناگون تقسیم پذیر باشد .

آیا تجزیه ی دستوری تقطیع چگونه می تواند مصرع هایی از این نوع را قابل فهم تر سازد؟ تنها از طریق تجزیه ی عناصری که در مصرع های دیگر نیز وجود دارد، تنها هدف از انجام این کار ایجاد يك تأثیر مشابه است، لکن تکرار تأثیر (effect) مربوط به الگوی شعر است .

بنا بر این ما می توانیم نظر خود را بدینگونه تحت ضابطه یی در آوریم:

حتی در «آزادترین» شعرها شبیح يك وزن ساده باید در پشت شعر

1. feet. 2. accents

پنهان باشد. آزادی در هنر، تنها در صورتی آزادی حقیقی است که در برابر يك محدودیت تصنعی قد علم کند .

من خدمات شاعران نوپرداز را در بهره برداری از امکانات شعر بی قافیه ناچیز نمی‌شمارم. این شاعران، نیرومندی يك جنبش و سودمندی يك نظریه را به اثبات می‌رسانند. چون پژواك آرامش بخش قافیه را به يكسو نهیم، موفقیت یا عدم موفقیت شاعر در انتخاب الفاظ، در ساختمان جمله و در نظم شعر نمایان تر می‌شود، قافیه را که طرد کنیم، موسیقی اثیری الفاظ رخت بر می‌بندد و این رهایی از بند قافیه، بسا که آزادی قافیه را تضمین کند. هنگامی که قافیه از وظیفه پوشاندن سکنه‌های شعرهایی یابد می‌توانیم آنرا برای تأثیر بیشتر در جاهایی که سخت‌بدان نیازمندیم بکار گیریم، در يك شعر بی قافیه غالباً قطعاتی دیده می‌شود که در آنها استعمال قافیه برای يك تأثیر خاص یا استحکام شعری یا برای تغییر سریع حالت (mood) ضرورت دارد .

در مورد شعر آزاد مانتيجه می‌گیریم که فقدان الگو یا نبود قافیه

وجه تمییز این نوع شعر نتواند بود، زیرا انواع دیگری از شعر نیز چنین است. فقدان وزن نیز نمی تواند مشخصه شعر آزاد باشد، زیرا حتی بدترین شعرها را می توان تقطیع کرد و ما نتیجه می گیریم که حد و مرزی میان شعر محافظه کار و شعر آزاد وجود ندارد، زیرا آنها شعر خوب و شعر بد و ولنگاری وجود دارد.

شعر و نمایش

چون آثار نقد خود را در سی و چند سال گذشته باز می‌نگرم در شگفت می‌شوم از این که چه پی‌گیرانه درباره‌ی نمایش منظوم سخن رانده‌ام، خواه با بررسی آثار معاصران شکسپیر یا تفکر درباره‌ی امکانات آینده .

یاحتمل مردم از نیوشیدن سخنان من در این باره دلزده شده‌اند، اما من که در سراسر عمر به صور گوناگون به این «تم» دل مشغول بوده‌ام، در می‌یابم که نظرات من با افزونی تجارب به‌طور مداوم تعدیل و تروتازه گردیده است، چندان که ناچارم در هر يك از مراحل آزمایش‌گری خود موقعیت نمایشنامه‌ی منظوم را از نو بسنجم .

همچنان که دانسته‌های من درباره‌ی مسائل نمایش منظوم، یا شاعرانه، و شرایطی که برای توجیه خود باید ببار آورند تدریجاً فزونی گرفته است، من نه فقط انگیزه‌ی خود را به نوشتن در این شکل، بل دلائل نیاز به اعاده‌ی منزلت آن را بر خود روشن تر ساخته‌ام و می‌پندارم که اگر درباره این مسائل و شرایط آن چیزی بگویم بر دیگران آشکار خواهد شد که به چه علت نمایش منظوم در نهان می‌تواند چیزی را به تماشاگر عرضه کند که نمایش منشور نمی‌تواند.

من سخن را با این فرض آغاز می‌کنم که اگر شعر صرفاً يك آذین-گری و يك زینت اضافی است، که اگر شعر صرفاً به مردم صاحب‌دل در همان حال که سرگرم تماشای يك نمایش هستند، لذت می‌بخشد پس چیزی زاید است. شعر در نمایش منظوم باید علت وجودی خود را توجیه کند و نه این که صرفاً اشعار زیبایی باشد که به صورت نمایش درآمده است.

از این سخن چنین برمی‌آید که هیچ نمایشنامه‌ای را نباید به نظم

نوشت مگر آنکه نثر از نظر نمایشی به ادای مقصود کفایت نکند . نیز چنین برمی آید که تماشاگرانی که توجه آنها معطوف به «عمل» نمایشی است و عواطف آنان بر اثر روابط و موقعیت شخصیت ها برانگیخته شده ، باید بسیار دقیق باشند تا از ناقل^۱ نمایشنامه آگاه گردند .

خواه مانثریا شعر را در نمایش بکار گیریم ، این هر دو وسائلی برای يك هدف است . از يك نظر گاه ، تفاوت چندان زیاد نیست که می پنداریم .

در آن نمایشنامه های منثور که ماندنی است ، و به وسیله ی نسل های بعد خوانده و بازی می شود ، نثری که شخصیت ها با آن سخن می گویند به همان اندازه ی نظم ، دور از واژگان ، ترکیب و آهنگ گفتار عادی ما است و نثر این نمایشنامه ها ، مانند نظم ، چندین بار باز نویسی شده است . دو نویسنده ی بزرگ صاحب سبك ما ، در نمایشنامه ی منثور ، صرف نظر از شکسپیر و دیگر نمایشنامه نویسان دوره ای الیزابت که شعر و نثر را در

1. medium.

يك نمايشنامه درهم می آمیختند، به اعتقاد من کانگریو^۱ و برناردشو هستند. گفتار هر يك از شخصیت‌های کانگریو یا برناردشو، هر اندازه که شخصیت‌ها به وضوح متمایز شده باشند، واجد آن آهنگ و لحن طبیعی است - که مشخصه‌ی اسلوب نثر است - و فقط برجسته‌ترین زبان آوران، که معمولاً از شمار تك سخنگویان هستند، به پای این دومی‌رسند .

جملگی چه بسیار آوازه‌ی آن شخصیت آفریده‌ی مولیر را شنیده‌ایم که هنگامی که معلمش به او گفت به نثر سخن می‌گوید دهانش از تعجب بازماند. اما این مسیوژوردن^۲ بود که حق داشت، و نه معلم و یا آفریننده‌ی او. وی به نثر سخن نمی‌گفت بل فقط حرف می‌زد. مراد من این است که تمایز سه گانه‌ی قائل شوم میان نثر و نظم و گفتار عادی ما، که اغلب در

۱ - William Congreve (۱۶۷۰-۱۷۲۹) برجسته‌ترین کمدی

نویس دوران اعاده‌ی سلطنت .

۲ - M. Jourdain قهرمان نمايشنامه «سوداگر بزرگوار»

سطحی پایین‌تر از نظم یا نثر است . بنابراین اگر شما نیز با آگاهی بر این تمایز بدین امر بنگرید بر شما آشکار خواهد شد که نثر نمایشنامه در روی صحنه به همان اندازه‌ی نظم، تصنعی است، یا به عبارت دیگر نظم هم می‌تواند به اندازه‌ی نثر، طبیعی جلوه کند. اما هنگامی که تماشاگر حساس پی می‌برد که آنچه از نثر دلاویز در روی صحنه می‌شنود چیزی مهم‌تر از گفتگوی عادی است، وی آنرا زبانی کاملاً متفاوت از زبانی که خود به آن سخن می‌گوید ، نخواهد پنداشت. زیرا در آن صورت صحنه ، حائلی میان او و شخصیت‌های خیالی نمایش قرار خواهد داد . از سوی دیگر بسیار کسان با آگاهی بر این تفاوت به نمایشنامه‌ی منظوم نزدیک می‌شوند. مایه‌ی تأسف است اگر آنها از نمایشنامه‌ی منظوم دلزده شوند، ولی اگر مجذوب آن گردند نیز مایه‌ی رقت است، زیرا چنین معنی می‌دهد که آنان از نمایشنامه و زبان آن، به عنوان دو چیز کاملاً متمایز، لذت می‌برند.

تأثیر شگرف اسلوب و وزن در گفتار نمایشی خواه منظوم یا مثنوی باید ناآگاهانه باشد .

از این سخن چنین برمی آید که به طور کلی از آمیختن شعر و نثر در يك نمایشنامه باید دوری جست. هر گونه گذری از نظم به نثر بیننده را تکان می دهد و او را از ناقل نمایش آگاه می سازد. ممکن است بگوئیم چنین تکانی که نویسنده می خواهد در بیننده ایجاد کند، قابل توجیه است، یعنی هنگامی که نویسنده قصد دارد بیننده را از يك قلمرو واقعیت به قلمرو دیگری بکشانند. من شك دارم که تماشاگران دوره ی الیزابت که نثر و نظم، هر دو، در گوششان طبیعی می نمود چنین گذری را به آسانی پذیرا می شدند. تماشاگرانی که سخنان قلنبه و کمدیهای سبك را یکسان دوست می داشتند و به نظر آنان موجه بود که شخصیت های فرودست و روستایی به زبان عادی گفت و گو کنند و شخصیت های عالیمقام و متعالی به نظم سخن گویند. اما حتی در نمایشنامه های شکسپیر چنین به نظر می رسد که برخی از قطعات منثور برای ایجاد يك دوگانگی^۱ نوشته شده که وقتی تأثیر خود را القاء می کند هرگز کهنه نمی شود.

1. contrast .

مثال بارز آن که به ذهن همگان می‌رسد صحنه‌ی دق الباب در نمایشنامه‌ی «مکبث» است، اما دراز زمانی به نظر من چنین رسیده است که تناوب صحنه‌های منشور یا صحنه‌های منظوم در نمایشنامه‌ی «هانری چهارم» اشاره به يك تضاد کنایه آمیز میان دنیای پر زرق و برق رجال سیاسی و دنیای زندگی مردم عادی دارد. تماشاگران احتمالا می‌پنداشتند که نمایشنامه تاریخی با صحنه‌های سرگرم کننده‌یی از زندگی فرو دستان آرایش یافته است، با وجود این صحنه‌های منشور قسمت اول و دوم نمایشنامه مزبور تفسیر کنایه آمیزی از جاه‌طلبی پر جوش و خروش رؤسای احزاب در آستانه‌ی قیام بزرگزاده «پرسی»^۱ است.

معهدا امروز، به دلیل آنکه نمایشنامه‌ی منظوم از عقب ماندگی رنج می‌برد، معتقدم که در بکار بردن نثر باید تضییق روا داشت چرا که هدف ما باید معطوف ایجاد يك فرم شعری باشد که به وسیله‌ی آن هر چیزی را که باید گفت بتوان بیان کرد، و اگر ثابت شود که برخی صحنه‌ها را نمی-

1. Percys.

توان به شعر بیان کرد ما باید فرم شعری خود را گسترش دهیم، و یا از آوردن چنین صحنه‌هایی اجتناب ورزیم. زیرا ما ناچاریم تماشاگران خود را به سخنان منظوم عادت دهیم، به حدی که دیگر از آن آگاه نگردند، و آوردن گفت و گوهایی به نثر صرفاً باعث خواهد شد که توجه بیننده از خود نمایشنامه به ناقل آن معطوف گردد. اما اگر نظم باید چنان حیطه وسیعی را دربرگیرد که هر چه را باید گفت به وسیله‌ی آن بتوان بیان کرد، چنین برمی آید که این نظم در همه اوقات شعر نخواهد بود.

فقط در زمانی شعر خواهد بود که موقعیت نمایشی به چنان مرحله‌ای از اوج و شدت رسیده باشد که شعر بیان طبیعی آن جلوه کند زیرا در این صورت شعر تنها زبانی است که به وسیله‌ی آن می‌توان عواطف را بیان کرد.

به راستی، برای هر شعر بلندی - اگر بر آنست که از یکنواختی رهایی یابد - لازم است که بتواند حرفهای پیش پا افتاده را بدون افت بیان کند، و به همان سان بزرگترین جهش‌ها را بی آنکه اغراق آمیز بنظر رسد

بیماید، و این نکته به‌ویژه در نمایشنامه‌یی که با زندگی کنونی سر و کار دارد حایز کمال اهمیت است، با وجود این، دلیل نوشتن حتی قسمت‌های پیش پا افتاده‌ی نمایشنامه به‌نظم، به‌جای نثر، تنها این نیست که مانع از عطف توجه بیننده به منظوم بودن نمایشنامه گردیم- بلکه به این دلیل نیز هست که وزن نظم باید تأثیر خاص خود را بر شنونده بجای نهد، بی آنکه وی از این تأثیر آگاه گردد. تحلیل مختصری از يك صحنه از نمایش- نامه‌های شکسپیر شاید این نکته را روشن سازد. صحنه‌ی گشایش «هملت» که به‌عالیترین وجه ساخته و پرداخته شده، از این مزیت برخوردار است که همگان آن را بیاد دارند.

هنگامی که ما شاهد این صحنه در تئاتر هستیم، آنچه بدان التفات نمی‌کنیم صور مختلف^۱ و شگرف اسلوب است. در این صحنه هیچ چیز زاید نیست، و حتی يك مصرع شعر در آن نیست که واجد ارزش نمایشی نباشد. بیست و دو مصرع نخستین، از ساده‌ترین الفاظ ممکن در زبان عادی ساخته شده. است شکسپیر قبل از آنکه بتواند این بیست و دو مصرع

1-variation.

را بنویسد دراز زمانی در تئاتر کار کرده بود و نمایشنامه‌های خوب بسیار نوشته بود. اما در آثار قبلی او صحنه‌یی چنین ساده و مؤثر وجود ندارد. وی ابتدا نظم محاوره‌ای را در تئاتر سخنگویی شخصیت‌هایی چون «فولکن بریج»^۱ در نمایشنامه‌ی «کینگ جان» و بعداً در گفتار دایه در نمایشنامه‌ی «رومئو و ژولیت» پروراند و این صحنه‌ی هملت گام بعدی برای بیان ساده و روان پاسخ‌های کوتاه به نظم بود. هیچ شاعری بر نوشتن نمایشنامه‌ی منظوم تسلط نمی‌یابد مگر آنکه بتواند ایاتی چنین شفاف چون صحنه‌ی کشایش «هملت» بنویسد. در این صحنه شما به‌طور ناآگاهانه به اشعار، بلکه به معنای آن توجه می‌کنید. اگر برای نخستین بار نمایشنامه‌ی «هملت» را می‌شنیدید، بی‌آن که چیزی درباره آن بدانید، تصور نمی‌کنم چنین پرسشی به ذهن شما راه می‌یافت که بازیگران به نثر سخن می‌گویند یا به نظم. نظم تأثیر متفاوتی از نثر بر ما می‌گذارد. آنچه ما بدان آگاهی می‌یابیم شب‌بخندانی است که افسران بر فراز بارو کشیک می‌دهند و حادثه شومی

1. Faulconbridge.

را انتظار می‌کشند . من نمی‌گویم چنان موقعیتی که در آن بخشی از التذاذما لذت از شنیدن اشعار دل‌انگیز باشد بی‌مورد است، مشروط بر آن که نمایشنامه نویس در جای خود اجتناب‌ناپذیری نمایشی شعر را موجه سازد. البته هنگامی که ما نمایشنامه‌ای را چندین بار دیده و خوانده‌ایم شروع می‌کنیم به تحلیل ابزاری که نویسنده به یاری آنها تأثیر دلخواه خود را القاء کرده است اما در تأثیرآنی این صحنه ما از ناقل نمایش آگاه نمی‌شویم .

صحنه‌ی اول هملت با گفتگویی موجز و سریع آغاز می‌گردد و با پدیدار شدن «هوراشیو» و «مارسلوس» ریتم آن کندتر می‌شود، این محاوره‌ی موجز و سریع در باره‌ی موقعیت و شخصیت آنها چیزی بیش از حد لزوم بیان نمی‌کند .

هوراشیومی گوید «تو هم خود ما است»^۱ و ریتم نمایش با پدیداری شبح سلطان باردیگر سنگین و مطمئن می‌گردد .

۱- ابیات نمایشنامه‌ی هملت از ترجمه‌ی م. ا. به آذین است.

«چستی تو که این پاس شب را غصب می کنی» (ضمناً توجه کنید که پیش‌بینی توطئه بابه کاربردن فعل «غصب کردن» رسانده شده است) و شوکت شاهانه با الفاظ زیر که هویت شبح را آشکار می‌سازد القاء گردیده است :

«باهمان پیشانی پرچین، در آن نبرد سخت هنگامی که لهستانیان را با سورت‌مه‌هاشان روی یخ‌تار و مار کرد .»

هنگامی که شبح مجدداً پدیدار می‌شود ریتم گفتار هورا شیو بریده و مقطع می‌گردد. این ریتم با الفاظ بعدی تغییر می‌یابد :

«کاربدی کردیم که باچنان شکوه شاهانه‌اش در باره‌ی وی خشونت نشان دادیم . زیرا او همچون هوا است که چیزی بر او کارگر نیست و ضربات بیهوده‌ی ما ریشخندی بدخواهانه بود :»

صحنه با سخنان مارسلوس قاطعیت می‌یابد :

«به آواز خروس ناپدید شد، می‌گویند که همواره در آستانه‌ی جشن

میلاد مسیح مرغ سحر سراسر شب می‌خواند .»

و پاسخ هوراشیو :

«من هم این را شنیده و کم و بیش باوردارم ، ولی ببینید سپیده با ردای پشمینه‌ی حنایی رنگش آنجا ، درخاور ، برشبنم کوه بلند گام برمی‌دارد».

این است شعر شگرف که نمایشی (دراماتیک) نیز هست، ولی علاوه بر شاعرانه و نمایشی بودن چیز بیشتری در بردارد. هنگامی که ما این صحنه را تحلیل می‌کنیم ، نوعی طرح موسیقی که حرکت نمایشی را قوت می‌دهد در آن می‌یابیم، این صحنه - بی‌آنکه آگاه شویم - نبض عواطف ما را تندتر می‌کند.

هنگامی که ما این مصرعها را می‌شنویم: «ولی ببینید سپیده باردای پشمینه‌ی حنایی رنگش آنجا، درخاور، برشبنم کوه بلند گام برمی‌دارد.» برای يك لحظه به ماورای شخصیت صعود می‌کنیم ، بی‌آن که سخنانی که از زبان هوراشیو برمی‌آید در نظر ما نامتناسب جلوه کند . تغییر ریتم در این صحنه از قوانین موسیقی شعر تبعیت می‌کند. توجه کنید

که قبل از دو مصرع هوراشیو که من دوباره نقل کردم، مصرعی از ساده‌ترین الفاظ آمده که می‌توان آنرا به نثر یا شعر نوشت :

«من هم این را شنیده‌ام و کم و بیش باور دارم.»

و به دنبال آن، بی‌درنگ نیم مصرعی می‌آید که میزانشن صحنه را

تعیین می‌کند :

«به نگهبانی مان پایان دهیم»

تحلیل مشابهی از مسأله‌ی الگوی دوگانه در نمایشنامه‌های منظوم بزرگ، یعنی الگویی که به توان آن را هم از دیدگاه فن آرایش صحنه و هم از دیدگاه موسیقی بررسی کرد، جالب خواهد بود، اما من تصور می‌کنم که بررسی همین يك صحنه برای اثبات این نکته کافیست که نظم تنها مسأله‌ی فرم و یازینت اضافی نیست، بل بر قوت تأثیر نمایش می‌افزاید . همچنین باید اهمیت تأثیر نا آگاهانه‌ی نظم را بر ما مدلل ساخته باشد و نکته‌ی آخر این که من تصور نمی‌کنم این تأثیر را فقط آنان که شیفته‌ی شعر هستند احساس می‌کنند ، بل آنان که فقط برای دیدن نمایش به تئاتر

می‌روند نیز مجذوب می‌شوند-مردمن از آنان که شعر دوست نمی‌دارند کسانی است که نمی‌توانند دیوان شعری در دست گیرند و از خواندن آن لذت ببرند-این کسان نیز هنگامی که به تماشای يك نمایشنامه‌ی منظوم می‌روند باید تحت تأثیر قرار گیرند و اینان تماشاگرانی هستند که نویسنده‌ی چنان نمایشنامه‌ای باید همواره آنانرا بیاد داشته باشد.

در این جا، من باید چند کلمه‌ی درباره‌ی نمایشنامه‌هایی که آنها را شاعرانه می‌نامیم، ولی به‌نثر نوشته شده، بیان کنم. نمایشنامه‌های جان میلینگتن سینج^۱ تقریباً مورد خاصی است، زیرا بر اساس اصطلاحات مردم روستایی، که گفتارشان طبیعتاً هم از نظر تصویرات ذهنی و هم از نظر وزن، شاعرانه است، نوشته شده . من معتقدم او حتی عبارتی را که از زبان روستاییان ایرلند شنیده در نمایشنامه گنج‌انیده است ، زبان نمایشنامه‌های سینج جز در نمایشنامه‌هایی برای همان مردم قابل استفاده نیست و ما می‌توانیم نتایج کلی‌تری از نمایشنامه‌های منثور مترلینگک بگیریم که در دوران جوانی

1 John Millington Synge.

من بسیار مؤرد ستایش بود، و اکنون حتی خوانده نمی‌شود. این نمایشنامه‌ها به طرزی متفاوت از نظر مضمون محدود است ولی اگر بگوییم که شخصیت آفرینی در این نمایشنامه‌ها نارسا است، سخنی به‌گزارف گفته‌ایم. من انکار نمی‌کنم که در نمایشنامه‌های او، مقداری کیفیت شعری وجود دارد اما برای آنکه بتوان در قالب نثر بیان شاعرانه داشت، نمایشنامه نویس باید چندان شاعرانه بیان‌دیشد که نتیجهٔ قلمرو او بسیار محدود شود. سینج نمایشنامه‌هایی در باره شخصیت‌هایی نوشت که در زندگی عادی خود شاعرانه حرف می‌زدند. بنابراین او می‌توانست آنها را وادار کند که به شعر سخن‌گویند و در عین حال آدمهای حقیقی باشند. نمایشنامه نویسی که می‌خواهد نمایش منشور شاعرانه بنویسد و از این مزیت برخوردار نیست، باید احساسی بسیار شاعرانه داشته باشد. نمایشنامه نویسی که نمایش منشور شاعرانه می‌نویسد، به علت مواضعات شاعرانه و یا بر اثر قراردادهای ما در مورد این که چه مضمونی شاعرانه است، بسیار محدودتر از نمایشنامه نویسی است که نمایش شاعرانه‌ی

منظوم می‌نویسد. نظم واقعاً نمایشی را می‌توان همان طوری که شکسپیر به کار برد برای بیان واقعی‌ترین چیزها به کار گرفت. نمایشنامه‌های یتز^۱ مورد متفاوتی از مترلینگک یا سینج است. تصور می‌کنم پژوهشی در- باره‌ی تکامل او به عنوان یک نمایشنامه‌نویس، فاصله‌ی بعدی را که او پیمود، علت توفیق نمایشنامه‌های آخرین او را نشان خواهد داد.

وی در نخستین دوره‌ی نویسندگی خود، نمایشنامه‌های منظومی با مضامینی که به‌طور قراردادی برای نظم مناسب شناخته شده بودند نوشت، آن هم در اوزانی که هر چند در وهله‌ی نخست ویژگی یتز را باز می‌نمود ولی حقیقتاً^۲ فرم گفتاری کاملاً مناسبی برای هیچگونه شخصیتی بجز شاهان و ملکه‌های افسانه‌ای نبود از آثار دوره‌ی میانی او نمایشنامه‌هایی برای «رقصندگان»^۳ بسیار دل‌انگیز است، اما این نمایشنامه‌ها هیچ‌مسأله‌ای را برای نمایشنامه‌نویسی که به نظم می‌نویسد حل نمی‌کند، این‌ها نمایشنامه‌های شاعرانه‌ی مثوری است که قطعات مهمی به نظم در آن

1. Yeats.

2. Plays for Dancers.

گنجانیده شده است. ییتز تنها در آخرین نمایشنامه‌ی خود موسوم به «برزخ»^۱ بود که مسأله‌ی گفتار منظوم را در نمایشنامه حل کرد و کلیه‌ی اخلاف را رهین منت خود ساخت .

شعر و فلسفه

ما به شیوه‌ای مبهم می‌گوییم که «شکسپیر» یا «دانته» یا «لو کوسیوس» شاعرانی هستند که «می‌اندیشند» و «سوینبرن» یا حتی «تنیسن» شاعرانی که «نمی‌اندیشند». ولی مراد حقیقی ما اختلاف در کیفیت اندیشه نیست بل تفاوت در کیفیت احساس است. شاعری که «می‌اندیشد» صرفاً شاعری است که می‌تواند معادل عاطفی اندیشه‌اش را بیان کند ولی چنین شاعری لزوماً دل بسته‌ی نفس اندیشه نیست، و ما به گونه‌ای سخن می‌رانیم که گویی اندیشه صریح و احساس مبهم است، حقیقت آن است که احساس صریح و احساس مبهم وجود دارد .

بیان این احساس صریح به همان اندازه تبیین اندیشه‌ی صریح، به نیروی شگرف عقلی نیاز دارد. اما مراد من از «اندیشگی» چیزی بسیار متفاوت از جوهری است که من در «شکسپیر» می‌یابم. «شکسپیر» شناسانی که اورافیل سوف عظیم‌الشان می‌دانند درباره‌ی قدرت فکری «شکسپیر» سخن بسیار گفته‌اند لکن همواره در اثبات این ادعا عاجز آمده‌اند که شکسپیر به قصد معینی می‌اندیشید و یابینش منطقی نسبت به زندگی داشت و یا آیین خاصی را تبلیغ می‌کرد.

من می‌توانم ادعا کنم که هیچ‌یک از نمایشنامه‌های شکسپیر «مفهوم» ندارد، هرچند که این ادعا به همان اندازه نادرست خواهد بود که بگویم یکی از نمایشنامه‌های شکسپیر «بی‌معنی» است. کلیه آثار بزرگ شعری، بینش خاصی از زندگی را ارائه می‌دهند. هنگامی که ما به دنیای «هومر» یا «سوفوکل» یا «ویرژیل» یا «دانت» یا «شکسپیر» ورود می‌کنیم اعتقاد می‌یابیم که چیزی را درک کرده‌ایم که می‌توان آن را به زبان منطق بیان کرد، زیرا هر احساس دقیقی به سوی يك ضابطه عقلی سیر

می کند .

مثال «دانت» ما را فریب می دهد. ما تصور می کنیم که اشعار دانت
نماینده نظام فکری دقیقی است، دانت «فلسفه» ای دارد، بنابراین هر شاعری
به عظمت دانت نیز دارای فلسفه ای است. دانت میراث خوار نظام فلسفی
سن توماس^۱ بود و اشعارش نکته به نکته با آن مطابقت می کند، بر همین
روال شکسپیر وارث فلسفه «سکا» یا «مونتینی» یا «ماکیاولی» بود و اگر آثارش
طابق النعل بالنعل با هر یک از فلسفه های مذکور مطابقت نمی کند پس می-
توان گفت شکسپیر اندک مایه ای از اندیشگی داشته است .

من هیچ دلیلی برای اعتقاد به این که دانت یا شکسپیر اندیشه های
اصیلی داشته اند، نمی یابم. آنان که تصور می کنند شکسپیر می اندیشیده
است همواره کسانی هستند که هیچگاه به نوشتن شعر دست نیازیده اند،
بل اندیشه ورزیده اند، و همه ی ما دوست داریم تصور کنیم که مردان بزرگ

۱- سن توماس آکیناس فیلسوف بزرگ قرون وسطی و بانی فلسفه کاتولیسیم

(۱۲۲۴-۱۲۲۵) .

نیز نظیر خودمان بوده‌اند. تفاوت شکسپیر و دانته در این است که دانته يك نظام فکری منسجم در پشت سر خود داشت و این از اقبال او بود. در زمان دانته تصادفاً يك جریان فکری نیرومند و منظم و شکوهمند وجود داشت و این جریان فکری در آثاریکی از بزرگترین نوابغ جهان تمرکز یافت .

آثار شعری دانته از ستایشی برخوردار است که به يك معنی شایسته آن نیست زیرا جوهر اندیشگی اشعار او از مردی به عظمت و دل‌فریبی خود دانته، یعنی «سن توماس» بود. اندیشه‌یی که در پشت آثار شکسپیر نهفته است از مردانی است که نسبت به او بسیار حقیر بودند . از این مقدمات دو نتیجه اشتباه آمیز می‌توان گرفت: یکم آنکه چون شکسپیر در عظمت شاعری تالی دانته بود پس او می‌بایست تفاوت منزلت فکری «سن توماس» یا «مونتینی» یا «ماکیاولی» یا «سِنکا» را با اندیشه‌های خود پوشانده باشد دوم آنکه دانته شاعری بزرگتر از شکسپیر است ، در حقیقت، نه شکسپیر و نه دانته هیچیک

دارای اندیشه‌هایی از آن خود نبوده‌اند. اندیشیدن پیشه‌ی آنان نبود و ارزش نسبی جریان فکری زمان آنان، که این دو شاعر بزرگ از آن به عنوان ناقل احساسات خود بهره جستند، هیچ اهمیتی ندارد .

بهره‌جستن از فلسفه‌ی سن توماس بر مقام شاعری دانته نمی‌افزاید و چنین معنی نمی‌دهد که ما از دانته بیش از شکسپیر می‌توانیم بیاموزیم. هر شاعری از عواطف خود مایه می‌گیرد و چون این اصل را در نظر گیریم فرق چندانی میان شکسپیر و دانته نیست .

ناسزاگویی دانته، کینه‌توزی او، که گاهی اوقات بصورت تهدید-های پیامبرانه تجلی می‌کند، وحسرت تلخ او به شادکامی گذشته و کوششهای دلاورانه او برای بوجود آوردن چیزی جاودانی و مقدس از مایه احساسات شخصی خود، در شکسپیر نیز وجود داشت. شکسپیر نیز با چنین تلاشی برای استحاله‌ی رنجهای شخصی خود به صورت چیزی غنی و شگفت ، جهانی و غیر شخصی ، درگیر بود .

خشم دانه بر فلورانس و یا بدینی و سر خوردگی عمیق شکسپیر
صرفاً کوششهای غول آسایی برای مسخ شکست‌ها و نومی‌هایشان
بود .

يك شاعر باثبات زندگیش، تاریخ زمان خود را می‌نگارد .
از این رو، دانه بی‌آنکه آگاه باشد پژواك قرن سیزدهم گردید .
شکسپیر، بی‌آنکه خود بداند ، نماینده دوران برجسته نیمه دوم
قرن شانزدهم شد . ولی به دشواری می‌توان گفت که دانه به فلسفه سن-
توماس و شکسپیر به شك‌گرایی پیچیده دوران نوزایی (رنسانس) معتقد
بودند، یا نبودند. اگر شکسپیر به فلسفه بهتری گراییده بود اشعار بدتری
می‌سرود .

کار او این بود که بزرگترین هیجانات عاطفی زمان خود را
بر اساس جریان فکری همان دوران بیان کند . شعر، جانشین فلسفه یا
الهیات و مذهب نیست ، شعر وظیفه خاص خود را دارا است - اما از

آنجا که وظیفه شعر نه عقلانی که عاطفی است نمی توان آنرا دقیقاً
به زبان علمی تعریف کرد . می توان گفت که شعر «تسلی» می بخشد، آن
چنان تسلی شگفتی که شاعرانی چنان متفاوت چون دانه و شکسپیر
بخشیده اند .

موسیقی و شعر

شاید عجیب به نظر آید که من درباره موسیقی شعر سخن می‌رانم*
و در همان حال بر زبان محاوره تأکید می‌ورزم . اما در ابتدای سخن باید
یاد آور شوم که موسیقی شعر چیزی جدا از معنای شعر نیست، و گرنه بسا
آثار شعری با موسیقی بسیار زیبا پدید می‌آمد که فاقد معنی می‌بود و من
هرگز به چنین اشعاری بر نخورده‌ام .

*مقاله «موسیقی شعر» متن سخنرانی الیوت در دانشگاه کلاسکو به سال ۱۹۴۲

است . در ترجمه‌ی این مقال بخشهای مربوط به خصایص شعر انگلیسی حذف
گردید و اندیشه‌های اصلی به فارسی برگردانده شد .

موارد استثنایی تنها نشان دهنده اختلاف میزان است ، اشعاری هست که موسیقی آن مارا به وجد می آورد و مامعنای آنرا بدیهی می پنداریم ، همچنان که اشعاری هست که مابه معنای آن توجه می کنیم و بی آنکه آگاه شویم ، موسیقی آن مارا برمی انگیزد . بسیار شنیده ایم که احتمال دارد معنای يك شعر در قالب هیچ گونه تعبیری نگنجد اما کمتر دریافته ایم که ممکن است معنای يك شعر بسی وسیع تر از مراد آگاهانه شاعر و یا چیزی بسیار دور از اصل آن باشد . یکی از پیچیده گوترین شاعران نو ، استفن مالارمه شاعر فرانسوی بود که فرانسویها درباره اش می گویند « زبان شعرش چنان خاص و نامأنوس است که تنها بیگانگان می توانند آن را دریابند » ما از شنیدن شعری به زبانی که حتی يك واژه آنرا نمی دانیم می توانیم عمیقاً به هیجان آئیم اما پس از آن اگر به ما آگاهی دهند که شعر مزبور فاقد معنی است ما پی می بریم که فریب خورده ایم ، این شعر نبود بلکه فقط تقلیدی از نوای آلات موسیقی بود . اگر تنها ، بخشی از معنای شعر را می توان بوسیله تفسیر تفهیم کرد ، سبب آن است که شاعربه چنان

قلمرویی از شعور دست یافته که کلمات از بیان آن ناتوانند، هر چند که معانی هنوز وجود دارند، بسا که شعری معانی بسیار متفاوتی را به خوانندگان مختلف القاء کند و کلیه این معانی نیز بامراد خاص شاعر متفاوت باشد. فی‌المثل شاعری درباره‌ی يك تجربه خاص شخصی شعری سروده است که به نظر خود او هیچگونه ارتباطی با تجارب دیگران ندارد، مع هذا این شعر ممکن است برای خواننده بیان کننده يك وضع مشترك و یا رویداد درونی او باشد. تعبیر خواننده شاید با تعبیر شاعر متفاوت ولی به همان اندازه معتبر و یا حتی بهتر باشد، احتمال دارد که در يك شعر معانی بیشتری از آنچه شاعر اراده کرده است نهفته باشد، تعبیر مختلف هر يك یکی از جنبه‌های شعر را باز می‌نماید. ابهام یا ابهام شعر شاید بدین علت باشد که مفهوم شعر، چیزی بیش از آن است که گفتار عادی می‌تواند تفهیم کند. بنابراین شعر در حالیکه می‌کوشد چیزی بالاتر از آنچه بتوان به نثر بیان کرد القانماید، در همه حال به صورت گفتگوی يك انسان با دیگری باقی می‌ماند. ارتباط مستقیم شعر با زبان محاوره موضوعی نیست که

بتوان قوانین دقیقی در باره آن وضع کرد . هر انقلابی در شعر به سوی بازگشت به گفتار عادی گرایش دارد. این همان انقلابی است که وردزورث^۱ در «سرآغازها»^۲ اعلام کرد و حق با او بود. پیروان يك انقلاب شعری زبان جدید شعر را در جهت معینی گسترش می دهند. آنان زبان شعر را صیقل می دهند و یا کامل می سازند. در همین احوال زبان محاوره همچنان تغییر می پذیرد و زبان شعر مهجور می شود. البته هیچ شعری دقیقاً بازبانی که شاعر با آن گفتگو می کند و یا آنرا می شنود مطابقت نمی کند، ولی شعر باید چنان پیوند استواری با تداول زمان خود داشته باشد که خواننده یا شنونده بتواند بگوید «اگر می توانستم به طریق شعر گفتگو کنم به همین شیوه می بایست سخن می راندم» سبب همین است که بهترین آثار شعری معاصر می تواند چنان احساس هیجان و رضامندی در ما برانگیزد که با احساسات ناشی از خواندن آثار شعری و الا تر اعصار گذشته کاملاً متفاوت است .

بنابر این ، موسیقی شعر باید همان موسیقی پنهان در زبان گفتار

زمان خود باشد. این سخن همچنین به این معنی است که شاعر باید از موسیقی پنهان در زبان گفتار زاد و بوم خود بهره گیرد .

من همواره تأثیری را که شعر خوانی «بیتز» بر ذهن من بر جای نهاده بیاد خواهم داشت ، گوش دادن به شعر خوانی او مرا به این حقیقت رهنمون ساخت که لهجه ایرلندی تاجه اندازه در تجسم زیبایی های شعر ایرلند مؤثر است . البته مانمی خواهیم که شاعر صرفاً و دقیقاً همان زبان معمولی خود و خانواده و دوستان و زادگاهش را در اشعار خود منعکس سازد، ولی آنچه او در این محیط می یابد ماده خامی است که باید با آن اشعارش را بوجود آورد. شاعر باید همچون مجسمه ساز به ابزار کار خود وفادار باشد. شاعر باید با اصواتی که در محیط خود شنیده است آهنگ (ملودی) و هماهنگی (هارمونی) اشعارش را ایجاد کند .

معهدا این تصور اشتباه آمیز است که کلیه آثار شعری باید آهنگین باشند و یا آهنگ چیزی بیش از اجزاء موسیقی الفاظ است .

در هر شعری، کوتاه یا بلند، باید در قطعات باشد کم و زیاد وزنهای متفاوتی بکار برد تا نوسان احساس را به کمک وزن بنمایاند، و این امر لازمه و شالوده موسیقی شعر است .

سخن کوتاه، آنچه اهمیت دارد، کل شعر است و اگر کل شعر لزومی ندارد یا نباید کاملاً آهنگین باشد، پس نتیجه می گیریم که بنای شعر بر «الفاظ زیبا» نیست . من شك دارم که از نظرگاه «اصوات»، لفظی در زبان خود زیباتر از لفظ دیگری باشد زیرا مسأله این که برخی از زبانها زیباتر از زبانهای دیگر نیستند، موضوع جداگانه ای است. الفاظ زشت، الفاظی است که برای تلفیق و ترکیب مناسب نمی باشد .

الفاظی هست که به سبب ناپیراستگی یا کهنگی زشت است . الفاظی هست که به علت بیگانگی یا بی ریشگی زشت است، مانند واژه تلویزیون . اما من اعتقاد ندارم که هیچ لفظ جا افتاده ای در زبان خود ، زیبا یا زشت باشد ، موسیقی يك لفظ نخست برانگیخته از رابطه ی آن با الفاظ مقدم و مؤخر و بطور نامعلومی باز مینه شعر است و دیگر ناشی از

توانایی کم‌باییش همخوانی^۱ آن از نظر معانی مختلفی است که در زمینه‌های گوناگون دارد. آشکار است که همه الفاظ از نظر غنا و رسایی یکسان نیستند. این بخشی از کار شاعر است که الفاظ غنی‌تر را در میان الفاظ فقیرتر بکاربرد و ما بضاعت آنرا نداریم که شعری را سراسر از الفاظ غنی بی‌انباریم، زیرا آنها در لحظات معینی است که می‌توان واژه‌بی‌ساخت که رساننده‌ی تمامی تاریخ یک زبان و یک تمدن باشد. این يك حالت «ایمایی» است که ناشی از غرابت نوع خاصی از شعر نیست، بل منبعث از طبیعت الفاظ است و مشغله‌ی ذهنی هر نوع شاعری می‌باشد. قصد من در این جا تأکید بر این نکته است که «شعر موزیکال» شعری است که دارای طرح^۲ موزیکالی از اصوات و از معانی ثانوی الفاظی که در آن بکار رفته، باشد و این که این دو نوع طرح، تفکیک‌ناپذیر و یگانه است و اگر خرده‌گیرید که صفت «موزیکال» را فقط در مورد اصوات محض، یعنی جدا از معنی می‌توان به کار برد من فقط می‌توانم نظر قبلی خود را تأیید کنم

1. association. 2. pattern .

که صورت يك شعر به همان اندازه معنای شعر، يك مفهوم انتزاعی است .
تاریخ شعر سپید^۱ روشنگر دو نکته جالب و مرتبط است:
همبستگی شعر با زبان گفتار و اختلاف بارز میان شعر سپید دراماتیک
و اشعاری که حاوی مضامین حماسی و فلسفی است.

همبستگی زبان شعر با زبان گفتار در شعر دراماتیک از انواع دیگر شعر
بارزتر است. در شعر دراماتیک شاعر از زبان شخصیت‌های گوناگون
سخن می‌گوید و فرهنگ اصطلاحات لغات او باید جامع جمیع زبانهای
شخصیت‌های گوناگون باشد. برخی از نمایشنامه‌های متأخر شکسپیر، چون
هملت، زبانی فاخر و ویژه دارد. این زبان مبتنی بر تداول سیمصد سال قبل
است و با وجود این هنگامی که ما آنرا می‌شنویم فاصله زمانی را می‌توانیم
فراموش کنیم. من اعتقاد ندارم که وظیفه شاعر همواره ایجاد انقلابی در
زبان است ، حرص نوآوری مداوم در زبان و وزن بهمان اندازه‌ی
پافشاری لجوجانه در بکار بست زبان پیشینیان، نا پسند و نادرست

۱- Blank verse شعر با وزن و بی‌قافیه .

است. يك زمان بايد به كشف قلمروهای تازه پرداخت و زمانی دیگر باید قلمرو مكشوف را گسترش داد. شاعری كه بزرگترین خدمت را به زبان انگلیسی كرد، شكسپیر است. او در دوران کوتاه زندگی، كاردو شاعر را به انجام رساند. من در جای دیگر خدمت دو گانه او را به زبان انگلیسی باز نموده ام. در اینجا فقط می توانم به اختصار بگویم كه تكامل زبان شعر شكسپیر را تقریباً به دو دوره می توان تقسیم كرد. دوره نخست، وی زبان شعرش را به زبان محاوره نزدیک كرد، بنحوی كه به هنگام نوشتن «آنتونی و كلثوپاترا» وی قادر بود احوال درونی هر يك از شخصیت ها، خواه بلند پایه یا فرو دست، را به سادگی بیان كند.

شكسپیر پس از آنكه به این مرحله رسید، در تعالی زبان خود كوشید.

زبان شعر او در نخستین مرحله، كه از منظومه «ونوس و آدونیس» آغاز شد، از تصنع به سوی سادگی می گراید ولی در نمایشنامه های متأخرش از سادگی به سوی فخامت سیر می كند. در مرحله دوم، شكسپیر آزمایش

می کرد تا دریابد تاجه اندازه می توان موسیقی شعر را تعالی بخشید، بی آنکه همبستگی میان زبان شعرو زبان محاوره از میان برود، و بی آنکه شخصیت های نمایشنامه جلوه ی انسانی خود را از دست دهند.

در مورد «شعر آزاد» من بیست و پنج سال قبل چنین اظهار نظر کردم که برای کسی که بخواهد کار دقیقی انجام دهد هیچ شعری شعر آزاد نیست^۱، هیچ کس چون من واقف نیست که چه بسیار نثر بد تحت عنوان شعر آزاد نوشته شده است، تنها يك شاعر بد از شعر آزاد به عنوان رهایی از فرم استقبال می کند. شعر آزاد طغیانی علیه فرم های متحجر و وتدار کی برای ابداع فرم های جدید و یا احیاء فرم های قدیمی بود. شعر قبل از فرم بوجود می آید، همچنان که قواعد عروض فقط تحت ضابطه در آوردن ارکان اوزانی است که شاعران پیشین بکار برده اند.

اشکال شعری را باید شکست و از نو ساخت ، اما من معتقدم که هر زبانی، مادام که استقلال خود را حفظ کند ، قوانین و محدودیت ها ،

۱- مقاله «تفکراتی درباره شعر آزاد» .

اوزان‌گفتاری و الگوهای صوتی خود را بر شعر تحمیل می‌کند و در عین حال شاعر را در انحراف از قواعد زبان به‌خاطر ضرورت‌های شعری مجاز می‌دارد .

زبان همواره دستخوش تغییر است و شاعر باید گسترش زبان را از جهت واژگان^۱، ترکیب ، تلفظ و طرز ادا بپذیرد و با این همه بهترین نحوه‌ی بیان را ارائه دهد .

شاعر از این امتیاز برخوردار است که می‌تواند به‌تکامل و حفظ کیفیت و ظرفیت زبان برای بیان حیطه وسیعی از احساسات و عواطف مدد کند. وظیفه او این است که به تحولات زبان پاسخ گوید و آنرا به صورت آگاهانه در آورد و با انحطاط زبان مبارزه کند .

آزادی‌هایی که شاعر فراچنگ می‌آورد به‌خاطر ایجاد نظم است. قضاوت درباره این را که شعر معاصر اکنون در چه مرحله‌ای است من به‌خودتان واگذار می‌کنم ، تصور می‌کنم شما نیز با من موافق باشید

1- vocabulary.

که شعر معاصر در بیست سال گذشته دوران جستجوی يك زبان محاوره‌ای نو و شایسته را گذرانده است . ماهنوز برای ابداع يك زبان شعری برای تاثیر راه درازی در پیش داریم . یعنی آن‌چنان نحوه بیانی که به وسیله آن بتوانیم گفتار انسانهای هم‌زبان را بشنویم و شخصیت‌های نمایشنامه بتواند ناب‌ترین بیان شعری را بدون قلنبه‌گوئی ابراز کنند و ساده‌ترین پیامها را عاری از هر گونه ابتذال القاء نمایند . هنگامی که ما به چنین مرحله‌ای از تثبیت بیان شعری رسیدیم آنگاه می‌توانیم تعالی موسیقی شعر را دنبال گیریم و من تصور می‌کنم که هر شاعری از مطالعه موسیقی می‌تواند بهره فراوان گیرد . این که چه اندازه اطلاعات فنی موسیقی برای يك شاعر ضرورت دارد من نمی‌دانم، زیرا خود من نیز واجد آن معلومات فنی نیستم . اما من اعتقاد دارم که خصایصی که در موسیقی توجه شاعر را جلب می‌کند در وزن و درك ساختمان قطعه (structure) است . فکر می‌کنم برای هر شاعری امکان پذیر باشد که به فرم‌های موسیقی نزدیک شود . نتیجه این کار ممکن است تصنع‌آمیز باشد ولی من می‌دانم که

احتمال دارد يك شعر بیش از آنکه به مرحله تبیین لفظی برسد به صورت يك وزن خاص در ذهن شاعر تحقق یابد، و همین وزن اندیشگی و تصاویر شعر را به وجود آورد، و من معتقد نیستم که این تجربه‌ی خاص خود من می‌باشد. استفاده از تم‌های مکرر در شعر نیز به اندازه موسیقی طبیعی است. در شعر نیز امکان دارد که کاری شبیه به گسترش يك تم theme به وسیله گروه‌های مختلف آلات موسیقی انجام دهیم، و چنین امکانی هست که مضمون شعر را به شیوه کنترپوئن^۱ تنظیم کنیم. بیش از این من چیزی نمی‌توانم بگویم و بحث بیشتر در این باره را به آنان که در موسیقی تخصص دارند محول می‌کنم. اما من مجدداً یاد آور می‌شوم که شعر هر اندازه از نظر تعالی موسیقی پیش رود ما باید در انتظار زمانی باشیم که شعر بار دیگر بازبان گفتار پیوند یابد. گرچه در چنان زمانی نیز مسائلی مشابه ولی به صور جدید قد علم می‌کند و شعر همچنان که «الیور» درباره سیاست گفته است يك «ماجرای جوی بی‌پایان» است.

۱- کنترپوئن، تنظیم آهنگ به شیوه افقی با استقلال اصوات در حین هماهنگی.

می‌خوانید :

۷	دیدگاه‌های نقد ادبی :
۹	نقد ادبی بر مبنای اخلاق / ورلر بور اسکات
۱۷	نقد ادبی بر مبنای روانشناسی « «
۲۶	نقد ادبی بر مبنای جامعه‌شناسی « «
۳۳	نقد ادبی بر مبنای زیبایی‌شناسی « «
۴۳	نقد ادبی بر مبنای افسانه‌شناسی « «
	نوشته‌هایی از تی. اس. الیوت :
۵۷	سنت
۶۱	دانته
۶۷	تفکراتی در باره شعر آزاد
۷۵	شعر و نمایش
۹۳	شعر و فلسفه
۱۰۱	موسیقی و شعر