

تفسیر تاریخی ادبیات

می‌خواهم از تفسیر تاریخی ادبیات - یعنی از تفسیر جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن - سخن بگویم.

در آغاز گفتار به جاست از قسمی نقد سخن به میان آید که از همه‌ی اقسام دیگر نقد، از تفسیر تاریخی دور تر می‌نماید. قسمی نقد جامع هست که به غیر تاریخی بودن گراینده است. برای نمونه، مقاله‌های تی. اس. الیوت، که تأثیری بس ژرف در زمان ما داشته‌اند، در اصل غیر تاریخی‌اند. الیوت کل ادبیات را، تا آنجا که با آن آشنائی دارد، چنان می‌بیند - یا می‌کوشد تا ببیند - که گوئی پیش چشم او تا جاودان گسترده است. او آنگاه آثار دوره‌ها و کشورهای متفاوت را مقایسه می‌کند و می‌کوشد تا از آنها در باره این که ادبیات چه باید باشد نتایجی کلی بگیرد. الیوت البته می‌داند که دیدگاه ما نسبت به ادبیات تغییر می‌کند؛ و به گمان من او مفهومی بس درست از کل پیکره‌ی نوشته‌های گذشته دارد که کارهای تازه پیوسته بدان افزوده می‌شوند و بدینگونه نه تنها حجم این پیکره افزایش می‌یابد، بل که کل آن نیز تغییر می‌کند؛ از آن سان، به علت همه‌ی ادبیات بعدی که میان ما و نویسندگان و شاعران پیشین فاصله افکنده است، مثلاً، سوفوکل دیگر دقیقاً همان کسی نیست که برای ارسطو بود، و شکسپیر دیگر همان کسی نیست که برای بن‌جانسن (۱) یا درایدن یا دکتر جانسن (۲) بود. با اینهمه، در هر نقطه از این افزایش مداوم کل این پهنه را به گونه‌ای که گوئی پیش روی نقد گسترده است میتوان دید. منقد می‌کوشد تا این پهنه را چنان ببیند که خدای تو آنددید؛ او کتاب‌ها را به یک روز رستاخیز فرامی‌خواند. و با نگرستن به ادبیات از این دیدگاه، او ممکن است به نتایجی برسد که به سختی می‌توان از هیچ راه دیگری بدانها رسید. برای نمونه، الیوت توانست این نکته را - که به گمان من هیچ کس پیش از او در نیافته بود - دریابد که شعر سمبولیک فرانسه در سده نوزدهم با شعر انگلستان در عصر دون (۳) همانندی‌هایی بسیاری دارد. منقدی دیگر - بادی دیگر، همچون د. س. میرسکی (۴) روسی، از این یافته‌های صرفاً زیبا شناسانه نتایجی تاریخی خواهد گرفت؛ اما الیوت چنین نمی‌کند.

نمونه‌ای دیگر از این گونه نقد غیر تاریخی، به روشی کم و بیش متفاوت و در سطحی کم و بیش متفاوت، همانا کار شادروان جورج سینتزبری (۵) است. سینتزبری شراب‌شناس بود، و کتاب سرگرم کننده‌ای در این زمینه نوشت. و نگرش او به ادبیات نیز همان نگرش یک شراب‌شناس بود. او شراب هر نویسنده‌ی رامی‌چشد و سال انداخته شدن آن را به مامی گوید؛ او چگونگی شرابهای گوناگون را بازمی‌شناسد. از حساس‌ترین چشائی‌ها برخوردار

1-Ben Jonson

2 - Dr Johnson

3- Donne

4 - D. S. Mirsky

5 - George Saintsbury

بود و این شایستگی بزرگ را داشت که می دانست چگونه هر کتاب را به زمان و در شرایط خاص خود آن بررسی کند و از این رو می توانست اقسام بسیاری از نوشته های گوناگون را درک و ارزشیابی کند. او مردی بود با تعصبات عمیق اجتماعی و عقاید سیاسی ای سازش ناپذیر؛ اما، تا آنجا که برای يك انسان ممکن است، این تعصبات و عقاید را در نقد ادبی خویش راه نمی داد. برآیند این کار یکی از دلنشین ترین تفسیرهایی است که تاکنون به ادبیات نوشته شده است. بیشتر محققانی که به اندازه سینتزبری کتاب خوانده اند ذوق تشخیص او را ندارند. سینتزبری سر تا سر ادبیات را همچون يك تاریخ نویس گشته است؛ ولی تفسیر او تنها ثبت تاریخ پیشامدها نیست، بل که گزارش لذت های يك طبع مشکل پسند است. از آنجا که لذت تنها چیزی است که او می جوید، نیازی به دانستن علل چیزها ندارد و زمینه تاریخی ادبیات چندان علاقه ای در او بر نمی انگیزد.

اما سنت دیگری در نقد هست که از آغاز سده هجدهم پدید آمده است. در سال ۱۷۲۵، ویکو (۶) فیلسوف ناپلی، کتاب «علم نو» (۷) را نوشت، که کاری انقلابی در فلسفه تاریخ بود. ویکو، در این کتاب، برای نخستین بار گفت که **جهان اجتماعی به یقین ساخته انسان است**؛ و کوشید تا کاری را که - تا آنجا که من می دانم - نخستین تفسیر تاریخی ادبیات است، انجام دهد. این است آنچه ویکو درباره هم می گوید: هم ایلپادرا در جوانی خود، یعنی در جوانی یونان، سرود. یونان در آن هنگام از والا ترین شورها، از غرور و خشم و کین خواهی شعله می کشید. این احساسات با پنهان کاری و ریا ناسازگارند، ولی سخاوتمندی نمی کنند. یونان آشیل، قهرمان زورمندی، رامی ستود. همراودیسه را در پیری خود یعنی هنگامی سرود که شورهای یونانیان با اندیشیدن - مادر دورانیشی - فرو می نشست. یونان اکنون اولیس، قهرمان دور اندیشی، را می ستود. در زمان جوانی هم، غرور آگاممنون و گستاخی و وحشیگری آشیل بود که یونانیان را بس خوش می آمد. در زمان پیری او، آنان تجمل آلکینوس (۸)، خوشی های کالیپسو (۹)، لذت های جسمانی سیرسه (۱۰)، سرود های پریان دریائی و سرگرمی های عاشقان پنهان لوپه (۱۱) را دوست می داشتند. چگونه ممکن است روال هایی چندین نا هم آئند را به يك زمان نسبت داد؟ افلاطون از این مشکل چندان متأثر شده است که - نا توان از گشودن آن - ادعا می کند که همردر جذبه های آسمانی شوق شاعرانهی خود می توانست زندگانی سست عنصرانه و پرهرزگی آینده را پیشبینی کند. ولی آیا این کار همانا نسبت دادن اوج بی حزمی به کسی نیست که افلاطون او را بنیادگذار فرهنگ یونان می شناسد؟ آیا انتشار توصیفی از این گونه روال ها پیش از آن که پدید آمده باشند، گرچه توصیف کننده، خود در همان حال آنها را محکوم بنماید، همانا راهنمایی مردم به تقلید کردن از آنها نیست؟ پس بگذارید همراهی شویم که سرایندهی ایلپاد باید زمانی دراز پیش از سرایندهی اودیسه آمده باشد؛ و اولی، که از شمال شرقی یونان بود، در باره ی جنگ تروا، که در آن بخش کشور روی داده بود، سرود می خواند؛ در حالی که دومی، که در جنوب شرقی یونان زائیده شده بود، اولیس را، که در آن بخش

جهان فرمانروائی کرده بود ، بزرگ می داشت .

می بینید که ویکو در اینجا کار همه را هم به اعتبار دوره تاریخی و هم بر بنیاد خاستگاه جغرافیائی آن توضیح داده است . اندیشه‌ی این که هنرها و سازمانهای انسانی باید چون فرآورده‌های شرایط جغرافیائی و آب و هوائی زندگانی مردمی که آنها را آفریده اند و مرحله‌ای از رشد اجتماعی که آنان به هنگام این آفرینش‌ها آن را می گذرانده اند بررسی و روشنگری شود در طول سده‌ی هجدهم پیشرفت بزرگی کرد . جای پای این اندیشه حتی در دکنرچانسن ، سنت گراترین و کلاسیک‌ترین منقدان ، نیز هست - برای نمونه ، در جائی که این منقد برخی از ویژگی‌های شکسپیر را بر بنیاد وحشیانگی نسبی زمان زندگانی او توضیح می‌دهد و درست مانند ویکو ، اشاره می‌کند که : «ملت‌ها ، مانند افراد ، کودکی خود را دارند» . و به دهه‌ی هشتم سده‌ی هجدهم که می‌رسیم ، هر در (۱۲) در کتاب «اندیشه‌هایی درباره‌ی فلسفه تاریخ» ، درباره‌ی شعر مینویسد : شعر در میان مردم بت‌عباری (۱۳) است که به اقتضای زبانها ، روالها و عادات ، طبایع و آب و هوا و حتی لهجه‌ی ملت‌های متفاوت شکل خود را تغییر می‌دهد . او می‌گوید - و این سخن پس از اینهمه سالیان هنوز نیز ممکن است تکان دهنده بنماید - که : «زبان يك افزار ارتباطی خدائی نیست ، بل چیزی است که خود انسان‌ها ساخته‌اند .» هگل در سخنرانی‌هایی که در سال‌های ۱۸۲۳ - ۱۸۲۲ در برلین درباره‌ی فلسفه تاریخ ایراد کرد ، باین اندیشه که هر جامعه از گانیم بزرگی است که زیر فشار زنجیری از ایده‌های فرمانروا پیوسته خود را دگرگون می‌سازد ، ادبیات هر ملت را چون بیان جامعه‌ای که آن را ساخته است به گفت و گو گرفت .

در حوزه نقد ادبی ، این دیدگاه تاریخی به صورت کامل خود نخستین بار در میانه‌های سده‌ی نوزدهم در کار «تن» (۱۴) منقد فرانسوی ، شکفته شد . تمام وابستگان دبستان تاریخ نویس - منقدانی که او بدان متعلق بود - میشله (۱۵) ، رنان (۱۶) ، سنت بو (۱۷) - به تفسیر کتابها بر بنیاد خاستگاه‌های تاریخی آنها پرداخته بودند . اما «تن» نخستین کسی بود که کوشید تا این اصول را به طور سیستماتیک و در مقیاس وسیع در کتابی که منحصراً در زمینه‌ی ادبیات بود به کار بندد . این منقد در پیشگفتار کتاب خود «تاریخ ادبیات انگلستان» ، که در سال ۱۸۶۳ منتشر شد ، سخن معروف خود را نوشت که : کارهای ادبی را باید بر آیند سه عامل هم‌امیز دانست : لحظه ، نژاد و محیط (۱۸) . «تن» خود را عالم و مکانیستی میدانند که کارهای ادبی را از همان دیدگاهی می‌آزماید که شیمی دان ترکیبات شیمیائی را به آزمایش می‌گذارد . اما تفاوت منقد و شیمی دان در این است که منقد نمی‌تواند نخست عناصر را ترکیب کند و آنگاه رفتار آنها را بنگرد ؛ او تنها نمودهایی را می‌تواند بیازماید که قبلاً رخ داده اند . کاری که «تن» می‌کند این است که با توصیف لحظه ، نژاد و محیط چنین

12 - Herder

۱۳ - Proteus در میتولژی یونان خدائی دریائی است که در هر لحظه میتواند خود را به هر شکلی که بخواهد در آورد .

14 - Taine

15 - Michelet

16 - Renan

17 - Sainte-Beuve

18 - Milieu

وانمود می‌کند که گوئی صحنه را برای آزمایش می‌آراید و آنگاه می‌گوید: «چنین موقعیتی چنین نویسنده‌ای می‌طلبد». «تن» سپس به توصیف نوع نویسنده‌ای می‌پردازد که موقعیت توصیف‌شده می‌طلبد؛ و در پایان توصیف او ما کشف می‌کنیم که با شکسپیر یا میلتون یا بیرون یا چهره‌ی بزرگ دیگری روبرویم که دقیقاً پاسخگوی توصیف «تن» است و دقت تشخیص پیشین او را نشان می‌دهد.

بدینسان، در «تن» عنصری از نیرنگ بازی هست؛ اما خوشبختانه چنین است. اگر او به راستی مکانیستی که خود را می‌دانست می‌بود، کار او درباره‌ی ادبیات ارزشی ناچیز می‌داشت. حقیقت این است که «تن» ادبیات را به خاطر خود آن دوست می‌داشت - در بهترین کارهای او خودیک هنرمند بود - و باورهای اخلاقی بسیار نیرومندی داشت که به نوشته‌های او قدرتی عاطفی می‌بخشید. اندیشه‌ی او، بی‌گمان، اندیشه‌ی «تحلیل‌گر» (Analyst) بود؛ و تحلیل‌او، اگرچه بسی بیش از آنچه باید ساده‌شده و آسان‌یاب است، ارزش روشنگرانه‌ی خود را دارد. با اینهمه، کار او از آن دست بود که ما «آفریننده» می‌نامیم. به رغم هر آنچه درباره‌ی آزمایش‌های شیمیائی می‌نویسد، آفرینندگی او در جائی هویدا است که در باره‌ی یک نویسنده بزرگ می‌نویسد که لحظه، نژاد و محیط، همچون سه نوای تار در شعر برونینگ (۱۹) درباره‌ی ایت و گلر (۲۰) باهم ترکیب شده‌اند تا نه‌نوائی چهارمین بل که ستاره‌ای پدید آرند.

در میانه‌های همین قرن نوزدهم، به سه عنصر «تن» عنصر تازه‌ای افزوده شد، عنصر اقتصادی که پیش از همه مارکس و انگلس آن را در گفت‌وگو از نمودهای تاریخی وارد کردند. منتقدان ناکسیست در این زمان خود تأثیر طبقات اجتماعی را در ادبیات به حساب می‌آوردند. «تن» در فصل‌هایی از کتاب خود که در آنها از غلبه نورمن‌ها بر انگلستان سخن می‌گوید، نشان می‌دهد که بخشی از تفاوت میان ادبیات نورمن‌ها و ادبیات ساکسن‌ها همانا تفاوت میان طبقه فرمانروا و یک سو و طبقه شکست‌خورده و ستمدیده از سوی دیگر است. و میشله در کتاب خود درباره‌ی نیابت سلطنت، که در همان سال انتشار «تاریخ ادبیات انگلستان» آن را به پایان رساند، مانون لسکو (۲۱) را چون سندی که نماینده‌ی دیدگاه قشر کوچک اشراف پیش از انقلاب فرانسه است بررسی می‌کند. اما مارکس و انگلس طبقات اجتماعی را ساخته‌ی راه‌ها و روش‌های مردم در به دست آوردن یا گرفتن بایسته‌های زیستی خویش - یعنی آنچه خود روش‌های تولید می‌نامیدند - میدانستند و این جریان‌های اقتصادی را بنیادهای تمدن می‌شمردند.

ماتریالیسم دیالکتیک مارکس و انگلس به راستی چندان که می‌نمایند ماتریالیستی نبود. عنصر وسیعی از ایده‌آلیسم هگلی در آن بود که مارکس و انگلس خود را از شر آن رها می‌پنداشتند. اینان هیچ‌گاه از دیدگاهی چندان ماتریالیستی به چیزها نمی‌نگریستند که «تن» به دعوی آن برخاسته بود؛ و نظریه آنان درباره نسبت کارهای ادبی با آنچه خود زیر بنای اقتصادی می‌نامیدند بسی کمتر از نظریه «تن» است، یعنی نظریه لحظه، نژاد و محیط،

ساده بود. مارکس و انگلس بر آن بودند که هنر، سیاست، دین، فلسفه و ادبیات متعلق به چیزی ست که خود آن را رو بنای فعالیت انسانی می نامیدند؛ اما این دو پی بردند که کسانی که در این زمینه های گوناگون کار می کنند به تشکیل گروه های اجتماعی نیز متمایل اند و همواره از آن قسم یگانگی (واشتراک منافع) که بر بنیاد طبقات اجتماعی گذارده شده است دور می شوند تا یگانگی حرفه ای خود را استوار سازند. علاوه بر این فعالیت های رو بنائی می توانند در یکدیگر و نیز در زیر بنای اقتصادی تأثیر کنند. درباره مارکس و انگلس به طور کلی می توان گفت که اینان، برخلاف تصور رایج، فروتن بودند، سرگشته بودند و در تاریکی دست به دیوار پیش می رفتند؛ در صورتی که ما تریالیستی چون «تن» با جزم و یقین سخن می گفت. مارکس يك بار کوشید تا این چگونگی را روشن کند که چرا شعر هم چنان خوب بود، در حالی که جامعه ای که آن را فرا آورده بود، از دیدگاه او - یعنی از نظر صنعتی - چنان ابتدایی بود؛ و این کوشش او را سخت به زحمت انداخت. اگر ما بحث او را بر سر این مشکل با بحث ویکو درباره هم برابر نهیم، می بینیم که روشنگری ادبیات بر بنیاد فلسفه تاریخ اجتماعی روز به روز، به جای این که ساده تر و آسان تر شود، پیچیده تر و دشوار تر می گردد.

مارکس و انگلس، علاوه بر این، از دوره گوتة آموخته بودند که آلمانی وار با دیدی آکنده از ستایش به ادبیات بنگرند. اینان هیچ يك حتی برای لحظه ای نیز تصور نمی کردند که Der Dichter (۲۲) یکی از نجیب ترین و نیکخواه ترین افراد نژاد انسان نبوده است. انگلس، هنگامی که از کسوتة سخن می گوید، او را مردی می نمایاند مجهز برای «زندگانی عملی»، که کارش را «نکبت» موقعیت تاریخی آلمان در زمان او هبا کرد و سرزنش می کند که چرا به خود اجازه داد تا در فیلیستینیزم (۲۳) «محتاط، از خود راضی و تنگ نظرانه»ی طبقه ای که در آن زاده شده بود فروغاند اما انگلس افسوس می خورد که چرا چنین شد؛ زیرا این جگونگی سنگی افکند در راه پیشرفت آن «نابغه» ریشخند کننده و جسور که جهانی را خوار می شمرد، آن «شاعر با نبوغ» (۲۴)، آن «شاعر توانا» (۲۵)، که اگر حس زیبایی شناسی راستین خود را فدای پاپس نهادن های بورژوائی خود نساخته بود، انگلس، چنان که خود می گفت، حتی توقع نمی کرد که او میبایست يك آزادیخواه سیاسی بوده باشد. و ناقدان بزرگی که با آثار مارکسیستی پرورش یافتند - فرانتس مهرینگ (۲۶) و برناردشا - همه این واعظ منشی ادبیات را پاس میداشتند. برناردشا افسوس می خورد که چرا در آثار شکسپیر از فلسفه سیاسی خبری نیست و «اشراف ستائی» طبقه متوسط در آنها راه یافته است. ولی، با اینهمه، او شعر و تخیل دراماتیک شکسپیر را تقریباً با همان شور و شوقی می ستاید که سوین برن (۲۷) می ستود؛ و حتی کمدی های «غم نان ساخته» او - «دوازدهمین شب» و «همانطور که شما دوست دارید» - را نیز، با آن که بنظر او خوارشمردنی ترین مضمون هارا دارند، «جواهرات

23 - Philistinism

24 - Der geniale Dichter

26 - Franz Mehring

۲۲ - یعنی «شاعر». اشاره به گوتة است. م.

25 - Der gewaltige Poet

27 - Swinburne

سلطنتی شعر دراماتیک انگلیسی، میخواند. چنین نقادی با نشان دادن مردی واقعی در جهانی واقعی در لحظه معینی از زمان در حق نویسنده میتواند خدمت بیشتری انجام دهد تا نقادی امپرسیونیست همچون سویین برن، که کارش در همان اواخر قرن نوزدهم رونق گرفت. منقد صرفاً امپرسیونیست کل ادبیات را همچون نمایشگاهی از جواهرات ادبی می‌نگرد و تنها می‌تواند کاتالوگی پرشور ولی پریشان از آنها به دست دهد. ولی هنگامی که برنارد شا نورافکن خود را به سوی شکسپیر، چون چهره‌ای در درام برنارد شائی تاریخ، برگرداند، علاقه تازه‌ای نسبت به او برانگیخت که شاید هیچ مفقودی انگلیسی پیش از شاه بر نیانگیخته بود.

بدینسان، اصرار به این که مردان ادب باید نقشی سیاسی بازی کنند، و کم ارزش شمردن کارهای هنری در برابر فعالیت سیاسی در اصل بخشی از مارکسیسم نبود، و تنها بعدها از راه روسیه با آن همراه شد؛ و علت آن همانا تمایلات ویژه‌ای در این کشور بود که از زمانی دراز پیش از انقلاب و حتی ترویج مارکسیسم پدید آمده بود. در روسیه دلایلی بسیار محکم در کار بوده است تا کنایه‌ها و اشاره‌های سیاسی ادبیات نقادان را به ویژه به خود مشغول دارند. هنر پوشکین، با نیروی شکفت انگیز اشاره‌گری خود، تا اندازه‌ای ساخته دستگاہ سانسور نیکلای اول بود؛ و پوشکین سنت بیشتر نویسندگان بزرگ روسی پس از خود را تعیین کرد. هر نمایشنامه، هر داستان و هر شعر باید تمثیلی باشد که از آن بتوان نتیجه‌ای گرفت. اگر نتیجه بی‌پرده بیان می‌شد، دستگاہ سانسور از انتشار کتاب پیشگیری می‌کرد. چنان که این دستگاہ کوشید تا از انتشار سوار مفرغی، پوشکین، که در آن گوشه‌کنایه‌ها پیش از آنچه باید باز بود، پیشگیری کند. همچنان تا نوشته‌های چخوف و حتی تا نزدیک به انقلاب ادبیات خیال پرداز روسیه پارادکس ویژه هنری را عرضه می‌کنند که از نظر فنی اثرکتیو است و با اینهمه آکنده است از پیام‌های پر تحریک اجتماعی. در روسیه تزاری هر گونه نقد اجتماعی لزوماً سیاسی بود؛ زیرا از دیدگاه قشر روشنفکران نیازی که هر چه زودتر می‌بایست برآورده شود همانا بر انداختن رژیم تزاری بود. حتی تولستوی نومیستی اخلاقی‌گرا، که خود را دور از سیاست و انمودمی‌کند، در کنایه‌ها و اشاره‌های خود به همان اندازه سیاسی است که هر نویسنده روسی دیگری؛ زیرا موعظه‌هایش او را ناگزیر به کلیسا می‌پیوندد؛ و کلیسا یکی از بخش‌های مکمل دستگاہ تزار است. جزوه «هنر چیست؟»، که در آن تولستوی شکسپیر و بخش بزرگی از ادبیات جدید، از جمله داستانهای خود، را به خاطر اصول اخلاقی سازش‌نا پذیر خویش به دریا افکند - نمونه‌ای است از نقد روسی و اعطانه که ما بیش از همه با آن آشنا ایم. اما این جزوه چیزی نیست مگر شورانگیزترین صورت بیان روالی از نقد که هم از اوایل قرن، یعنی از زمان بلینسکی و چرینشوسکی، رایج شده بود. نقادان، که معمولاً روزنامه‌نگاران بودند که در تبعید یا در نشریه‌های پنهانی قلم می‌زدند، همواره از نویسندگان خیال‌پرداز می‌خواستند که روشنگر اخلاقی دلیرانه‌تر باشند.

پس از روی دادن انقلاب، این موقعیت تغییر نکرد، عادات دیرین سانسور کردن در جامعه نوسوسیالیست شوروی، که لزوماً از مردمی تشکیل شده بود که مهر استبداد کهن را بر پیشانی داشتند، همچنان برجا ماند. نمود ویژه‌ای که در روسیه پس از انقلاب می‌یابیم این است که سلسله‌ای از گروه‌های ادبی یکی پس از دیگری می‌کوشند تا به رسمیت

شناخته شوند یا خود را به اندازه کافی نیرومند سازند تا بتوانند چون داوران ادبیات قوام گیرند. لنین، تروتسکی و لونا چارسکی خردمندان با این کوشش ها مخالفت کردند. رفیق - دیکتاتور های کیش پرولناریا یا Lev یا Rapp بی شك از كنت بنکندرف، که پوشکین را بیچاره کرد، بهتر نمی بودند. وهنگامی که بوروکراسی استالین، پس از مرگ گورکی، ادبیات را همچون هر چیز دیگر زیر نظر گرفت، عمال او چنان دستگاهی برای فرو کوفتن ادبیات بر پا کردند که بنکندورف و نیکلای اول در برابر آن همچون لسورتنزو دی مدیچی (۲۸) می نمودند. در این گیرودار، تروتسکی، یکی از نویسندگان بزرگ سیاسی که خود همیشه به ادبیات ناب (۲۹) دلبستگی داشت، در سال ۱۹۲۴، به اقتضای یکی از این جنبش ها، کوشید تا وضعیت را روشن کند: کتاب درخشان و با اهمیتی به نام «ادبیات و انقلاب»، نوشت، و در آن هدفهای دولت را توضیح داد و کار های نویسندگان روسی را تحلیل کرد و آنان را بسته به این که کارشان با هدفهای دولت هماهنگ بود یا نبود ستایش یا نکوهش کرد. تروتسکی هوشیار است و در ادبیات را می فهمد. روشن است که او به راستی شیفته ادبیات است و می داند که يك کار هنری نمی تواند نقش خود را بر بنیاد فرمول های تبلیغات حزبی ایفا کند. اما مایا کوفسکی، شاعر شوروی، که تروتسکی او را با «اما» هائی ستوده بود، در پاسخ این پرسش که درباره کتاب تروتسکی چه فکر می کند، شوخی معروفی کرد - بازی خاصی با واژه ها کرد که مفهوم آن این است: «کلا نتر باشی، منقدم که شد، باز کلا نتر باشی است. و آنچه يك خارجی نمی تواند بپذیرد این پندار تروتسکی است که وظیفه دولت است که در رهبری ادبیات دستی داشته باشد».

این دیدگاه، که بومی روسیه است، به دیگر کشورها نیز از راه نفوذ کمونیسم وارد شده است. نشریات کمونیستی و پیروان ادبی آنها در همه مراحل که کرملین گذرانده است - همچنان تا مرحله زندانی کردن یکجای نویسندگان که از سال ۱۹۳۵ آغاز شده است - همواره آئیندار نظارت این مرکز بوده اند. اما هرگز بخشی از نظام امریکائی این نبوده است که دستگاه اداری دموکراتیک یا جمهوریخواه ما ادبیات ملی را از نظر سیاسی رهبری کند. ار کیبالد مکلیش، کتابدار کنکره، که گویا مقام شامخش او را اندکی غره کرده است، چندی پیش در این جهت قیافه ای گرفت که نویسندگان جدی امریکا به هیچ روی از آن با گرمی استقبال نکردند. خوشبختانه امریکا کشوری نیست که در آن دولت در همه کارها فرمانروای مطلق باشد؛ و تا هنگامی که امریکا چنین است، ما را بدین جنبه از نقد تاریخی نیازی نیست.

پس از مارکس، عنصری از نوعی دیگر نیز به بررسی تاریخی خاستگاه های کارهای ادبی افزوده شد. مرادم روانکاوی فروید است. چنین مینماید که این عنصر همانا گسترش چیزی است که بسی پیش از فروید آغاز شده بود و در زندگانی شاعران، نوشته های جانسون نیز رخ نموده بود و نماینده بزرگ آن سنت - بو بوده است: مراد من همانا تفسیر کارهای ادبی در پرتو شخصیت هائی است که در پس پشت آنها ایستاده اند. اما پیروان فروید این تفسیر را دقیق تر و منظم تر ساختند. نمونه بزرگ روانکاوی يك هنرمند همان رساله خود

فروید درباره لئونارد و داونچی است. اما این کار فروید تا اندازه زیادی همانا کوششی
 است به بازسازی تاریخچه یک زندگی. بهترین نمونه‌ای که من از کار برد تحلیل فرویدی
 در زمینه ادبیات می‌شناسم در کتاب «آزمون مارک تواین»، نوشته وان ویک بروکس (۳۰)
 آمده است. در این کتاب، بروکس پیش‌آمدی در کودکی مارک تواین را چون کلیدی
 برای روشنگری کل زندگانی و آثار او به کار می‌گیرد. برنارد دو وتو (۳۱) به این کار
 او سخت تاخته است؛ و خود بروکس نیز این روش کلی را دیگر نمی‌پذیرد، زیرا بر آن
 شده است که هیچ‌کس جز یک روان‌کاو نمی‌تواند نویسنده‌ای را چندان که باید بشناسد تا
 بتواند در باره او به تشخیص روان‌کاوانه‌ی درستی برسد. این سخن البته درست است؛ و روش
 یاد شده گاه به نتایج بدی انجامیده است؛ بدین معنی که منقد از روی شواهدی ناچیز نخست
 مکانیسمی فرویدی ساخته است و آنگاه، به جای بررسی اصل زندگانی و کارهای نویسنده، بر
 بنیاد فعالیت مفروض این مکانیسم تنها داستانی احساساتی برای ما پرداخته است. اما من
 بر آنم که بروکس در انگشت نهادن به روی پیش‌آمدی که مارک تواین آن را بدان روشنی برای
 زندگانی نامه نویس خود باز گو کرد حقیقتی را به چنگ آورده است؛
 پدر مارک تواین در بستر مرگ افتاده است و مادرش از او قول می‌گیرد که هرگز کاری
 نکند که دل‌مادر بشکند. حتی اگر این پیش‌آمد از رویداد های مهمی نباشد که به گمان
 فروید عقده آفرین‌اند، باز هم در زمینه‌ی شناسائی روان مارک تواین به ویژه اهمیت دارد.
 افسانه‌هایی که مردم درباره کودکی خود می‌گویند، حتی اگر بخشی از آنها یا همه آنها
 در پرتو تجربه‌های بعدی ساخته شده باشند، ممکن است رمزهای عمیقی باشند. و نگرش‌ها
 ناگزیری‌ها و طرح‌های عاطفی‌ای که در کار نویسنده تکرار می‌شوند برای نقاد تاریخی
 بسی اهمیت دارند.

این نگرش‌ها و طرح‌ها در جامعه و لحظه تاریخی ریشه دارند و چه بسا که به آرمان‌ها
 و بیماری‌های جامعه در آن لحظه تاریخی اشاره گر باشند. همچنان که سلول‌نشان دهنده
 چگونگی بافت است. تجربه علمی اخیر در ترکیب روش فرویدی با روش مارکسیستی، و
 روان‌کاوی با مردم‌شناسی، به موازات علم، در زمینه نقد نیز پیش‌رفته است. و بدینسان
 عنصر دیگری به افزاری که برای نقد کارهای ادبی در دست است افزوده می‌شود و مشکل
 باز هم پیچیده‌تر می‌گردد.

البته روان‌کاو - همچنان که جراح - کاری به ارزش تطبیقی بیماران خود ندارد. او
 نمی‌تواند به ما بگوید که چرا داستویفسکی عصبی برای هم‌نوعان خود آثاری بس با ارزش
 پدید می‌آورد، در حالی که کسی دیگر با همین طرح عصبی خطری برای عموم می‌شود. خود
 فروید در بررسی لئونارد و داونچی تأکید می‌کند که او با روش خویش هرگز نمی‌کوشد تا
 علت‌های نبوغ لئونارد و او را روشن کند. مشکلات ارزش تطبیقی آثار، پس از آن که ما
 عامل روانی فرویدی را بررسی کرده باشیم، برجا می‌مانند؛ همچنان که این مشکلات، پس
 از آن که به عامل اقتصادی مارکسیستی و عوامل جغرافیائی و نژادی نیز چندان که باید
 توجه کرده باشیم، باز برجا می‌مانند. روشنگری کارهای ادبی را از دیدگاه‌های تاریخی
 و جغرافیائی، هر اندازه ژرف و کامل که انجام داده باشیم، باز هم باید آماده برای کوشش
 به تخمین زدن درجات توفیقی باشیم که ساخته‌های دوره‌های گوناگون و شخصیت‌های

گوناگون به دست آورده اند؛ و این کار می باید به روشی همچون روش الیوت و سینتزبری انجام گیرد. ما باید بتوانیم خوب را از بد، درجه اول را از درجه دوم، بازشناسیم؛ و گر نه کار ما اصلاً نقد ادبی نخواهد بود، بل که تنها نوشتن تاریخ اجتماعی چنان که در متن های ادبی منعکس است، یا باز سازی تاریخچه های روانی افرادی از دوره های گذشته، یا - اگر دیدگاه تاریخی را به ساده ترین و دانشگاهی ترین شکل آن در نظر آوریم - تنها ثبت تاریخ چاپ و انتشار کتابها خواهد بود.

اکنون پرسش این است که در ادبیات چگونه می توان خوب را از بد باز شناخت. نورمن کمپ سمیت (۳۲) فیلسوف کانتی، که بیست و پنج سال پیش خوشبختانه توانستم در کلاس ها، درس او در دانشگاه پرینستون شرکت کنم، به ما می گفت این بازشناسی بیش از هر چیز بر بنیاد واکنشی عاطفی صورت می پذیرد. دردنبال کردن هدفهای نقد عملی، میتوان بدین فرض اطمینان داشت. در هر رشته از ادبیات، عناصری را که دست بدست هم میدهند و اثر ادبی موفقی پدید می آورند می توان به راه های گوناگون تمیز داد. دبستان های متفاوت در زمانهای متفاوت چیزهای متفاوتی از ادبیات طلبیده اند: وحدت، تناسب، کلیت، اصالت، بینش، الهام، غرابت، پیشنهاد کنندگی، بهتر ساختن اخلاق، رآلیسم اجتماعی و جز اینها. اما هر دسته از این چگونگی ها که هر یک از دبستانهای نویسندگی می طلبند ممکن است در کار باشد، ولی باز هم نمایشنامه ای خوب، داستانی خوب، شعری خوب یا تاریخی خوب پدید نیامده باشد. اگر ذات ادبیات خوب را با هر یک از این عوامل یا هر ترکیبی از آنها یکی کنیم، واکنش عاطفی را صرفاً به تشخیص این عامل یا عوامل بر خواهیم گرداند. یا اگر به دیگر چشمداشتهای خود این چشمداشت را نیز بیفزاییم که نویسنده باید استعداد داشته باشد، تشخیص را صرفاً بر پایه استعداد خواهیم نهاد. مردم، همین که همراه با واکنش عاطفی خود نسبت به کتابها زمینه ای برای همراهی شدن بیابند، ممکن است بتوانند درباره این عناصر به گفت و گوئی سودمند پردازند؛ اما اگر این همراهی بنیادی در کار نباشد، گفت و گوئی آنان معنائی نخواهد داشت.

شاید برسید: چگونه میتوانیم این «برگزیدگان» را که می دانند چه دارند می گویند، بازشناسیم؟ اینان خود خوشبختی را برمی گزینند و خود را پاینده می سازند و ما را وادار می کنند تا صلاحیت آنان را بپذیریم. شایدان نیز ممکن است در این کار خودی بنمایند؛ اما اینان دیر نخواهند پائید. مقام کسانی که نویسندگی را می فهمند (همچنان که در همه هنرهای دیگر) صرفاً در این است که اینان آنچه را که می دانند خوب میدانند و مصمم اند که عقاید خود را بیش از هر چیز به نیروی شیوائی یا استدلال به مردمی که نمی دانند تحمیل کنند.

اما علت این واکنش عاطفی، که «بینش - افزار» منقد است، چیست؟ این پرسش از دیر باز یکی از موضوعات بررسی در رشته ای از فلسفه به نام زیبایی شناسی بوده است، و به تازگی موضوعی برای آزمایش علمی گردیده است. این هر دو گونه بررسی (فلسفی

و علمی) را منقد ممکن است با این پیشداوری بنگرد که کسانی که بدانها میپردازند خود آشکارا چندان که باید از ذوق ادبی برخوردار نیستند. با اینهمه ما نباید در این حوزه ارزش ممکن روشنگری های مردان باریک اندیشی را که عواطف زیبا شناسانه مردان دیگر را موضوع بررسی خویش قرار می دهند انکار کنیم.

تقریباً همه کسانی که به ادبیات دلبسته اند کوشیده اند تا این عواطف را برای خود توضیح دهند. و من نیز البته در این باره توضیح خود را دارم.

به نظر من، همه فعالیت های معنوی ما، در هر حوزه ای که صورت بگیرد، همانا کوششی است برای معنی بخشیدن به تجربه ما، یعنی برای انجام شدنی تر ساختن زندگی؛ چرا که با فهمیدن چیزها ما بقاء خویش و به سر بردن در میان آنها را آسانتر می سازیم. اقلیدس، با کار کردن به روش تجرید، روابطی میان فاصله های محیط رنج آور و در هم ریخته ما نشان می دهد که میتوانیم به آنها اطمینان کنیم. درامی از سوفوکل نیز روابطی میان کشش های گوناگون انسانی، که چنین آشفته و خطرناک می نمایند، نشان می دهد و از قسمی دادگری سر نوشت - یعنی دادگرانه بودن نحوه ای که تأثیر متقابل این کشش ها سرانجام بدان نحوه به سامان می رسد - پرده بر می گیرد که بدان نیز می توانیم تکیه کنیم. همانندی ای که از این دیدگاه میان هدف های علم و هنر در کار است به ویژه در کار های یونانیان آشکار است؛ زیرا اقلیدس و سوفوکل نه تنها هر دو با پدید آوردن طرح هایی ما را خشنود می سازند، بل که هر دو طرح هایی بس همسان پدید می آورند. هندسه اقلیدسی با پیشگذارده های ساده ای آغاز می شود و بازنجیری از استدلال های منطقی در مربع وتر به اوج می رسد. طرحی که یک درام نمونه سوفوکل می سازد نیز تا اندازه بسیار زیادی از همین نوع است.

برخی از نویسندگان (همچنان که برخی از عالمان) پیام مشخص تری دارند: اینان، که با کوششی همچون کوشش سوفوکل به بامعنا تر نمایاندن و در نتیجه تحمل پذیرتر ساختن زندگی خرسند نمی شوند، همچون افلاطون می کوشند تا شرایط گریزناک و بهتر ساختن آن را توضیح دهند. اقسام دیگر ادبیات، همچون شعرهای غنائی ساپفو (۳۳)، از کارهای سوفوکل محتوای فلسفی کمتری دارند. یک شعر غنائی چیزی به ما نمی دهد مگر طرحی که به بیان یک احساس تحمیل شده است. اما اثر این طرح، که از کشیدگی (۳۴) های آهنکین و وا که (۳۵) و همخوان (۳۶) های موزون پدید می آید، این است که احساس را - هر اندازه به هنگامیکه آن را در جریان زندگی خویش تجربه می کنیم سرکش و دردناک نیز که باشد - به صورت چیزی منظم و متناسب و دلنشین در می آورد. این طرح احساس را همچنین به الگوی جامع تری می پیوندد و در تار و پود بافت بزرگتری می نشاند که همان پیکره هنر شعر است. بدینگونه نا هماهنگی از میان برداشته می شود و بیقاعدگی بنظم آورده می شود و سلطه ای که شاعر بدینسان به عواطف خود دارد برای خواننده نیز به طور نا مستقیم به فرمان داشتن عواطف خویش را آسانتر می سازد.

33 - Sappho

۳۴ - مراد کشیدگی آواهاست. م.

35 - Vowel

36 - Consonant

(واژه های «واکه» و «همخوان» از پیشنهاد های استاد دکتر محمد مقدم است.)

(این که چرا برخی صداها و وزن‌ها ما را بیش از صداها و وزن‌های دیگر خوشنود می‌سازند ، و این که رابطه این صداها و وزن‌ها با اندیشه‌ها و تصوراتی که برای رساندن آنها مناسب شناخته شده‌اند چیست ، پرسش‌هایی است که می‌توان به عالمان واگذار کرد.)
و این چگونگی ما را بدیدگاه تاریخی باز می‌گرداند . تجربه انسانیت پیوسته دگرگون می‌شود ؛ و نویسنده یا شاعری که نمی‌خواهد تنها پژواکی از پیشینیان خود باشد همیشه باید بیانی مناسب برای چیزی بیابد که هنوز بیان نشده است و نمود‌هایی را رام کند که هنوز رام نشده‌اند . با این پیروزی هوش انسان ، خواه در زبان فلسفه و خواه در زبان شعر ، ما خوشنودی ژرفی را تجربه می‌کنیم : چرا که بدینسان از درد يك نابسامانی شفا می‌یابیم ، بار سنگین پیش آمده‌های فهمیده نشده از دوش هوش ما بر گرفته می‌شود و آسوده می‌شویم .

این آسوده‌شدگی ، که احساس قدرت - و همراه با احساس قدرت - سرور می‌آورد ، عاطفه‌ای است که به ما می‌گوید کی با يك کار ادبی طراز اول روبروئیم . اما در اینجا ممکن است اعتراض کنید که مگر نه این است که مردم اغلب با چرندترین قسم ادبیات به وجد می‌آیند و تسلی می‌یابند ؟ آری ، چنین است . مردم خام و محدود بی‌شک در برابر کارهای خام و محدود چنین عواطفی را تجربه می‌کنند . اما مردی که اندیشه‌اش نظام والاتری یافته است و دید هوشی گسترده تری دارد این عواطف را در برابر کارهای ظریف تر و پیچیده تر تجربه خواهد کرد . تفاوت عاطفه‌ی مردی که اندیشه‌اش نظام والاتری یافته است و مردی که اندیشه‌اش نظام کمتر والاتری دارد صرفاً از نظر درجه است . گاهی به کتابهایی برمی‌خوریم که دقیقاً در مرز میان کارهای قطعاً ممتاز و کارهای قطعاً بد قرار دارند . داستان‌های جان اشتاین بك نمونه این گونه کارها است . هنگامی که چند لحظه پیش از کارشناسانی سخن می‌گفتم که استانده (۳۷) های ذوق را تعیین می‌کنند ، مرادم کسانی بودند که میتوانند درجه يك را باز شناسند ، و آن را بدیگر درجه‌ها ترجیح می‌دهند .

نوشته‌ی Edmund Wilson:

ترجمه‌ی : اسماعیل خوئی