

هرگ از راپاوند (یا به املائی توراتی عزراپاوند)، در پایان سال ۱۹۷۲، سب شد که باردیگر نام وی وسیعاً در مطبوعات ادبی و عادی یاد شود و در محافل ادبی بر سر زبانها بیفتد. شرح حال او در یکی دوماه اخیر در چند نشریه فارسی چاپ شد، اما جز در یک مورد راجع به فن شعر او کمتر سخن به میان آمد. «کتاب امروز» نخست خلاصه مقاله هربرت رید، ادیب و منتقد انگلیسی را که تا حدودی روشن کننده حال و برداشت شعری پاوند است و سپس برداشت آزاد آقای ضیاء موحد را از مقاله لیوت درباره شعر پاوند از نظر شما می گذراند.

از راپاوند و فن شاعری

و شهرهای بزرگ (یا در آنها) پیدا شده است. شهر بزرگ است که قرایح عالی و رفیع را قبول می کند، قریحی که در دهکده ها جزو «محرمات» (تابو) شمرده می شوند... همیشه دهاتیها شهر بزرگ را متهم می کنند که طبق الگوهای خارجی می اندیشد.

اما آنچه مرا بمسوی پاوند کشاند و مرید سرسپرده او کرد شعر و فن شعر او بود. هر دو ما به محفل وسیعی تعلق داشتیم که از آن اندیشه های مشابهی درباره سیاست و اقتصاد کسب کرده بودیم، و اگر چه این آموخته ها هر یک از ما را به نتیجه گیری دیگری هدایت کرد در دونگه همیشه موافقت داشتیم. یکی اینکه بعد از قرون وسطی به علت پذیرفتن اصل رباخواری از جانب کلیسا آفاتی به جامعه راه یافت و دیگر اینکه ماهیت هراقتلاب اجتماعی وابسته به قابلیت آن در حل و فصل مسئله پول است. زمینه مشترک دیگر ما علاقه پر شور به هنر و فلسفه چین بود. شاید توافق همیشگی ما درباره این سمپوزیوم - فن شعر، اقتصاد و چین شناسی - بهمن امکان داد که باهمدردی بیشتر به مسائل دشواری که کار و کردار اویر می انگیزد، وارد شوم.

من به طور عمده به بحث درباره شعر و اصول شاعری او خواهم پرداخت، اما شعر او متضمن افکاری است که ارزیابی آنها لازم است. پاوند بر آن بود - و من نیز به گمانم با او موافقم - که فن شعر و اقتصاد رانمی توان از یکدیگر جدا کرد. او عقیده داشت که بین انحطاط همگانی روشهای معقول که منجر به مبتذلترین تمدن تاریخ بشر شده است از یکسو و مغالطات اقتصادی که در اثر قبول رباخواری توسط قانون و مذهب در پایان قرون وسطی پا گرفت از سوی دیگر، رابطه نزدیک وجود دارد. باین توضیح می توانیم به فن شعر او توجه کنیم.

در جهان انگلیسی زبان پاوند اگر بنیاد گذار شعر نو نباشد، زنده کننده آن است. تجربه های او - جز در یک مورد - مقدم بر تجربه های شاعران دیگر انگلیسی و آمریکایی است. مقصودم این نیست که قبل از ۱۹۱۲ شعر آزاد وجود نداشت. پاوند شعر آزاد را اختراع نکرد، بلکه آن را اصلاح کرد و به آن ساختمان موسیقی وار داد. از این لحاظ می توانیم

همه می دانند که اختلال روانی درجات مختلف دارد، و در بسیاری از آنها نیازی به محدود کردن بیمار نیست. این نکته نیز از نظر هیچ ناظر بی تعصبی دور نمی ماند که پاوند در نامه هایش به طور روزافزونی خود را در مرکز عالم می بیند. حتی جستجوی علت این خودپسندی مفرط (اگوستریسم) چندان دشوار نیست. مردی که در ۱۹۰۸ کار خود را باین فرض شروع می کند که «هیچ هنری هرگز با چشم دوختن به دهان خلاق رشد نکرده است»، ناچار هر روز خود را از آن قالب اجتماعی که متضمن «سلامت عقل» است جداتر می بیند (قبول دارم که این قالب اجتماعی ممکن است چیزی بیش از قواعد پذیرفته شده رفتار نباشد).

پاوند به محض اینکه وارد اروپا شد به مرده گیری از اوضاع پرداخت و بی پروایی قدرتمندان او را به آن جنون دشنام گویی صرف و فحشهای چارواداری انداخت که نامهای او را بکنواخت و خسته کننده کرده است. البته می توان با او همدردی کرد، اما این فحاشیا سازگاری شخصیت او را به یاد می آورد. پاوند مدعی است که کنفوسیوس را سخت تحسین می کند، «تاهیو» (Ta Hio) اثر کنفوسیوس و سایر آثار کلاسیک کنفوسیوسی را ترجمه کرده است، اما چیزی نمی توان یافت که مانند ستیزه جویی خروشان پاوند از سلوک کنفوسیوسی چنین دور باشد.

کنفوسیوس گفته است: «کسی که بدون فروتنی سخن می گوید، مشکل بتواند سخنان خوب بر زبان براند». این یکی از صدها اندرز مندرج در «منتخبات» کنفوسیوس است که شایسته است این مرید مدعی به آنها توجه کند. اشکال کار پاوند در آوارگی، «بی ریشگی» و تحقیر اونسبت به کم و کاستی انسان است. آواز هر گونه تواضعی به دور است، مقصود تواضع شخصی نیست، زیرا می دانیم که او هرگز در جستجوی پادشاهای بزرگ نبوده است. اونسبت به هنر و سرنوشت خود متواضع نبود. آشفتگی و بی سامانی که هر روز بیشتر به شعر و مکاتبات او راه می یابد، فقط انعکاسی از ناتوانی او در نیل به مدعی از تمامیت اجتماعی، و در نتیجه تمامیت شخصی اوست. اومی گوید: «فلویر و تورگنرف را بنگرید که مبارزه سختی با بلاهت شهرستانی می کنند... هنر بزرگ همجا از پایتختها

— گرچه شگفت بنماید — بگویم که شعر آزاد دیگر آزاد نبود .

پاوند قبل از ۱۹۱۲ سبک التقاطی داشت، در همین دوره بحث باهولم (تنها کسی که قبل از پاوند شعر آزاد گفته بود) را شروع کرد و حاصل این بحث آن چیزی بود که بعد به نام «مکتب تصویر» (ایماژیسم) پدیدار شد. این مکتب نیز مانند غزلسرای قرن شانزدهم، بالهام از خارجیان، و بطور عمده فرانسویان، بود. گرچه نباید والت ویتمن را فراموش کرد که پاوند بعد از یک دوره طولانی بیزاری به سوی او بازآمده بود.

از فرانسویان گوئی، ورن، کورییر و مالارمه و البته رمبو الهامبخش شعر آزاد انگلیسی بودند و گروه تازه هواداران شعر آزاد مثل ژول رومن و آندره اسپرودوهامل با «ایماژیست» های انگلیسی تبادل نظر می کردند.

در نتیجه این باروری متقابل اندیشه ها گروه «ایماژیست» — ها اصول خود را مدون کرد. این اصول را از قول پاوند نقل می کنم :

۱ — نگرستن مستقیم به شیئی و بیان مستقیم آن، خواه ذهنی باشد خواه عینی .

۲ — صرف نظر کردن مطلق از کلمه ای که سهمی در بیان و عرضه معنی ندارد .

۳ — در مورد وزن : ساختن شعر با توالی عبارات موسیقی نه با توالی یکنواخت متروم (ایقاعی)

در سال ۱۹۱۳ نیز پاوند در یک مجله شعر چنین نوشت: هیچ کلمه اضافی یا صفتی که چیزی را عیان نمی کند به کار نبرید. عبارتی مانند «سرزمینهای تار صلیح» به کار نبرید، زیرا تصویر را تیره و تار می کند، زیرا انتزاعی را با ملموس مخلوط می کند. این کار کار نویسنده ای است که در نمی یابد شیئی طبیعی همیشه یک سمبول کافی و وافی است. از تجربیدها بپرهیزید

آنچه را با نثر خوب گفته شده با نظم بد دوباره نگویند.

خیال نکنید که هنر شاعری از هنر موسیقی ساده تر است، خیال نکنید که اگر در هنر شعر لااقل همان تلاشی را که یک معلم متوسط بیانو صرف هنر موسیقی می کند نکنید شعر شما به نظر افراد خبره خوش خواهد آمد. یا خوبش را به کار بپسندید.

جنگ «ایماژیست» ها که در ۱۹۱۵ منتشر شد، اصول آنها را به تفصیل ذکر کرده بود و اگرچه از پاوند شعری در این جنگ نبود، نظریات پاوند قسمت اعظم این اصول را تشکیل می داد. نقل قسمتی از آن تعریف روشنی از کلمه «ایماژیست» به دست می دهد:

عرضه کردن تصویر. ما مکتبی از نقاشان نیستیم اما عقیده داریم که شعر باید خصوصیات جزئی رایبان کند و به کلیات مبهم، هر قدر هم فاخر و مطمئن باشند، نبردازد. به این دلیل است که ما با شاعر کیهانی (cosmic)، که به نظر می رسد از زیر دشواریهای هنرش شانه خالی می کند مخالفیم.

«ایماژیسم» با سبک ویتمن و سایر انواع شعر آزاد این تفاوت را دارد که بر ملموس بودن تصویر سازی و ساختمان

محکم موسیقی وار وزن شعر اصرار می ورزد. به یک معنی هیچ چیز از شعر آزاد، کمتر آزاد نیست، زیرا در این شعر باید رابطه دقیقی بین ساختمان کلامی و وزنی از یکسو و خلق و هیجانی که باید بیان شود از سوی دیگر، وجود داشته باشد. نتیجه آن کیفیتی است که الیوت آن را «حاکمی ماوراء» نامیده است، «یعنی شما به شعر نه به مثابه شعر، بلکه به معنی شعر گوش می دهید» و به قول پاوند از زیب و زیور خلاص می شوید و همین که خلاص شدید تصویر — استدراک مستقیم — برای شما باقی می ماند .

اشکال زبانی از نوع زبان ما (مقصود زبان انگلیسی است) این است که ناچار باید حرف خود را با کلماتی بزینم که تصویر را به شکل بصری در بر ندارند و نمی رسانند. زبان چینی طور دیگری است، در آن «ایدئوگرام» (کلمه خط چینی) از نمایش بصری تصویر پیدا شده است و از علامتهای کلامی آن تصویری، گرچه دور، از شیئی ملموس القاء می شود.

نظریه از پاوند درباره شعر، از «ایماژیسم» فراتر رفت. این نظریه تماماً بر اساس رساله ای از ارنست فنولووا بود به نام: «کلمات کتابت چینی به عنوان واسطه شعر». فنولووا یک مستشرق امریکایی بود که در ۱۹۰۸ مرد و رساله او که در ۱۹۱۸ توسط پاوند منتشر شد بیشک یکی از مدارک اساسی زیبایی شناسی هنر مدرن است و بین فرهنگهای شرقی و غربی پلی می بندد.

فنولووا کار خود را با تجزیه و تحلیل جمله چینی، به خصوص وقتی این جمله شعر را می سازد، آغاز می کند. او خصیلت اساسی ملموس بودن زبان را نمایان می کند، خصیلتی که به افعال، حروف ربط، ضمائر و اسما هم سرایت می کند. از این مهمتر او نشان می دهد که چینیها چگونه تار و پود فکری و مقولات منطقی خود را به همین طریق ملموس ساخته و پرداخته اند. آنها به کمک استعاره، یعنی کاربرد تصویر مادی برای القاء روابط غیر مادی، این کار را کرده اند. بهتر است بقیه بحث را با کلمات خود فنولووا دنبال کنم :

«تمام جوهر ظریف سخن برشالوده استعاره (مجاز) بنا شده است. اصطلاحات انتزاعی ریشه های قدیمی خود را، که هنوز هم با عمل مستقیم ربط دارد، نشان می دهند. اما استعارات بدوی از فرآیندهای قراردادی ذهنی سرچشمه نمی گیرند، بلکه به این دلیل امکان پذیر شده اند که خطوط عینی مناسبات موجود در خود طبیعت را دنبال می کنند. استعاره، که عیان کننده طبیعت است، جوهر شعر است. معلوم مجهول را تفسیر می کند و گیتی از اسطوره سرشار می شود. زیبایی و آزادی جهان مشهود نمونه و سرمشق به دست می دهد و زندگی هنر را در خود می پرورد. اشتباه است اگر مثل برخی فلاسفه زیبایی شناسی خیال کنیم که هدف هنر و شعر پرداختن به کلیات و انتزاع است. این مفهوم بر اثر منطبق قرون وسطی به ذهن ما راه یافته است. هنر و شعر با عین ملموس در طبیعت سروکار دارند... شعر از آن درو ظرفیتر از نثر است که در حجم مساوی حقیقت ملموس بیشتری را بیان می کند.

اسلاف ما مجموعه استعارات را در ساختمانهای زبان و دستگاه تفکر ما گنجانده اند. زبان امروز از آن جهت بی بنیه و سرد است که ما کمتر به استعارات آن وارد می شویم.

باشد، یا درهواست، ریشه در آب ندارد و بدین دلیل «شعری که صد درصد نو باشد صد درصد بد است».

«نوآوری» (originality) چیست؟ پاسخ الیوت این است: «نوآوری راستین صرفاً پرورش (development) است».

شاعر هنگامی می‌تواند ادعای نوآوری کند که از طرفی شگرد و طرز و طور کار او ریشه داشته باشد و از طرف دیگر این شگردها را پرورش داده باشد. نوآوری در شعر نه نسخه برداری از کار گذشتگان است و نه ابداع چیزی بی هیچ پیوند با گذشته. شاعری که به راستی نوآوری می‌کند شعرش چنان در متن فرهنگ زبان اوجا می‌افتد و چنان آشنا و معقول به نظر می‌رسد که نوآوریهایش ضروری می‌نمایند. پاوند چنین شاعری است.

پاوند شعرهایی در قالبهای سنتی ساخته است که بیشتر به اعتبار قالبشان «نظم» (verse) نامیده می‌شوند. الیوت برای این گونه کارهای پاوند ارزش فراوانی قایل است و دلیل نوآوری پاوند را در آنها می‌یابد: «نوآوری پاوند اصیل است بدین معنی که نظم سازی او پرورش منطقی نظم سازی اسلاف انگلیسی اوست». آنگاه پاوند را با ویتن مقایسه می‌کند با این تفاوت که «نوآوری ویتن هم اصیل است هم ساختگی» و با این توضیح که نوآوری ویتن «آنجا که پرورش منطقی نوع خاصی از نثر انگلیسی است» اصیل است و «آنجا که شیوه‌ای در نوشتن می‌آورد که نشان بدهد نثر عظیم او شکل تازه‌ای از نظم است»، ساختگی است.

نوآوری پاوند دلیل دیگری هم دارد. مصالح شاعر نوآور زندگی است و مصالح شاعر مقلد ادبیات. برای پاوند شعر همان زندگی و زندگی همان شعر است و از این رو کاوش او در فرهنگ گذشته به منظوری دیگر است. کسانی که اشتغال ذهنی پاوند به «پرووانس» (ناحیه‌ای در جنوب فرانسه که زبان و فرهنگی خاص خود داشته و وارث بلا فصل فرهنگ لاتین بوده است) و ایتالیا خسته‌شان کرده است تصور می‌کنند که عناصر و آثار فرهنگی پرووانس و ایتالیای قرون وسطی اشیایی هستند که باید در موزه گذاشته شوند. اما پاوند در این فرهنگها چیزهای دیگری می‌بیند و نشان می‌دهد. پاوند به این فرهنگها به چشم فرهنگهای معاصر با خودش نگاه می‌کند و عناصر زنده آنها را برمی‌گزیند. به عقیده الیوت: «هنگامی که پاوند از ایتالیا و پرووانس صحبت می‌کند خیلی امروزی تر است تا وقتی که از زندگی امروزی حرف می‌زند».

نکته دیگری که الیوت در تعلیل کارهای متنوع پاوند بدان اشاره می‌کند این است که شاعر نمی‌تواند همیشه و در همه حال شعر بگوید. بنابراین در این احوال چه بهتر که نظم بسازد، نظمهای خوب. این بهتر از این است که نظم بدی بسازد و خودش را فریب بدهد که شعر خوبی گفته است. بدین دلیل است که در کارهای پاوند به قطع‌سرایی (epigrams) ترجمه‌های شعر، نوشته‌هایی که نقل به معنی (paraphrase) کرده است یا نظم برمی‌خوریم. این کارها نوعی ذهن کجی به این تصور باطل است که گروهی خیال می‌کنند شاعر همیشه باید جرقه بزند، تصویری که شاعران را به گفتن شعرهای بد و می‌دارد، در صورتی که می‌توانند بجای این شعرها که هیچ چیز تازه‌ای ندارند نظمهای خوبی بنویسند.

ضیاء موحد

بهمحض آنکه ما رابطه (بین مسند و مسندالیه) را به کار می‌بریم، بهمحض آنکه ذهنیات رایبان می‌کنیم، شعر ناپدید می‌شود...

ما در شعر به هزاران کلمه فعال نیاز داریم که هر کدام بیشترین کوشش را برای نشان دادن انگیزه‌ها و نیروهای حیاتی بکنند... قدرت عظیم زبان (انگلیسی) در مجموعه عالی افعال متعدی آن است... قدرت این افعال در آن است که طبیعت را همچون مخزن بزرگ نیرو می‌شناسند و می‌شناسانند... من به کشف این پرداختم که چرا انگلیسی شکسپیر تا این حد قیاس ناپذیر برتر از زبان دیگران است. دریافتیم که کاربرد عالی، مصرانه و طبیعی صدها فعل متعدی علت آن است... مطالعه‌ای در افعالی که شکسپیر به کار برده باید زمینه همه تمرینهای مربوط به سبک باشد».

پاوند در نقدهای خود عبارت «افکار در حال عمل و فعالیت» زیاد به کار می‌برد. او می‌گوید که افکار به صورت واحدهای انتزاعی در فرآیند یک استدلال منطقی نیستند، بلکه به صورت آحاد منجز در ذهن خواننده ریخته می‌شوند و سپس واکنشهای ذهنی را سبب می‌شوند. استدلال درباره مفاهیم کار شاعر نیست، کار اودینن، عرضه کردن، متراکم کردن و ترکیب کردن است که همه فرآیندهای فعال هستند. «ایدئوگرام» چینی محبوب پاوند انسان و کلمه را در کنار هم نشان می‌دهد، انسانی که به کلمه وفادار است، این «ایدئوگرام» به معنی حقیقت است.

به نظر من پاوند یکی از افراد معدودی است که در عصر ما حرف با معنی زده است. به عقیده من اشتباهی که او کرد این بود که باور داشت که یک حکومت جدید می‌تواند اندیشه‌های او را دریابد. او نمی‌فهمد که حکومت خون کلامه نوین تجسم اصول رباخواری و ابزار جنگ وستم است. چون موسولینی با بانکداران بین‌المللی ستیزه می‌کرد، پاوند می‌پنداشت که او به بازی پول پشت کرده است و حقایق را از ورای «انحصار پولی توهم آور» دیده است. اما پاوند در اشتباه بود - چه اشتباه فاجعه آمیزی - و تاوان این اشتباه را به فاتح انتقامجو پرداخت.

ترجمه و تلخیص ح. م. گوننده

معنی نوآوری پاوند

مقدمه «الیوت» برمنتخبی که از اشعار پاوند تهیه کرده است هم معرف شعر پاوند و شخصیت هنری اوست و هم همین بسا نکته‌های ظریف در هنر شعر و شاعری. قصد من در این مختصر گزارش آزاد گفتار الیوت درباره ارتباط شعر و سنت است و شناختن «پاوند» از این طریق.

به اعتقاد الیوت شاعران را به اعتبار شگردشان (technique) به سه دسته می‌توان تقسیم کرد: اول شاعرانی که شگردهای زبان و فرهنگ خود را پرورش (development) می‌دهند و قوام می‌آورند، دوم شاعرانی که شگردها را تقلید می‌کنند و سوم آنانی که ابداع (invention) شگرد می‌کنند.

الیوت کلمه «ابداع» را به معنی دقیقی به کار می‌برد و تصریح می‌کند که «ابداع غلط است تنها به این دلیل که غیرممکن است». شعری که در زمینه فرهنگ خود نشسته