

زرین کوب اور

نقد ادبی

اہرج پارسسی نثراد

سرشناسه	: پارسى نژاد، ابرج، ۱۳۱۷ -
عنوان و نام پدیدآور	: زرین کوب و نقد ادبی / ابرج پارسى نژاد
مشخصات نشر	: تهران: سخن، ۱۳۹۲
مشخصات ظاهری	: ۴۴۰ ص. ۱؛ ۱۴/۵×۲۱/۵ س.م.
شابک	: ۲ - ۶۳۶ - ۳۷۲ - ۹۶۴ - ۹۷۸
وضعیت فهرست نویسی	: فیپا
یادداشت	: عنوان دیگر: عبدالحسین زرین کوب و نقد ادبی
یادداشت	: کتابنامه: ص. ۴۳۱-۴۴۰.
عنوان دیگر	: عبدالحسین زرین کوب و نقد ادبی.
موضوع	: زرین کوب، عبدالحسین، ۱۳۰۱-۱۳۷۸. -- نقد و تفسیر
موضوع	: نقد ادبی -- ایران -- مقاله ها و خطابه ها
موضوع	: نقد ادبی -- ایران
رده بندی کنگره	: ۱۳۹۲ ۸۲۴ ی ۹۶/۷۶۱ PIR
رده بندی دیویی	: ۸۶۴/۶۲
شماره کتابشناسی ملی	: ۳۱۰۱۷۵۶

زرین کوب و نقد ادبی

زرین کوب و نقد ادبی

ایرج پارسى نژاد

انتشارات سخن

انتشارات سخن

خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه

خیابان وحیدنظری شماره ۴۸

فکس ۶۶۴۶۳۸۷۵

www.sokhanpub.com

Email: info@sokhanpub.com

زرین کوب و نقد ادبی

دکتر ایرج پارسی نژاد

لبنوگرافی: کوثر

چاپ: دایره سفید

چاپ اول: ۱۳۹۲

تیراژ: ۱۶۵۰ نسخه

شابک ۲ - ۶۳۶ - ۳۷۲ - ۹۶۴ - ۹۷۸

حق چاپ و نشر محفوظ است.

مرکز پخش: خیابان انقلاب - مقابل دانشگاه تهران، شماره ۱۲۲۴

تلفن: ۶۶۴۶۵۹۷۰ - ۶۶۴۶۰۶۶۷

فهرست

یادداشت	۱۳
زندگی نامه	۱۵

۱- فلسفه شعر یا تاریخ تطور شعر و شاعری در ایران

فلسفه شعر	۲۳
اشعار غنایی	۳۹
ترانه و چامه	۴۷
اشعار حماسی	۵۳
اشعار صوفیانه و عرفانی	۶۱
تربیت سالکان	۶۳
ادبیات عرفانی	۶۳

۶۴	شعر سنایی و عطار.....
۶۵	غزلیات شمس تبریزی.....
۶۵	غزل‌های حافظ.....

۲- ادبیات در محکمه تاریخ

۶۸

۳- نقد ادبی

۷۷	نقد ادبی.....
۸۱	مقدمات و تعاریفات.....
۹۵	ارزش‌ها و روش‌ها.....
۹۶	نقد اخلاقی.....
۹۷	نقد اجتماعی.....
۱۰۲	ماهیت شعر.....
۱۰۴	نقد تاریخی.....
۱۰۶	نقد ادبی و روش علوم طبیعی.....
۱۰۷	رابطه اثر ادبی و آفریننده اثر.....
۱۰۷	تأثیر محیط و اثر ادبی.....
۱۱۰	انواع ادبی.....
۱۱۱	نقد فنی.....
۱۱۷	مباحث و مسائل.....
۱۱۹	انتساب متن.....

تصحیح انتقادی متن	۱۲۰
نقد منبع	۱۲۵
نقد نفوذ	۱۲۸
مسأله موازنه	۱۳۲
ادبیات تطبیقی	۱۳۳
اوصاف و اصطلاحات ادبی	۱۳۶
نقد ادبی در میان عرب و اسلام	۱۳۹
متکلمان و نقادی	۱۴۳
ترجمه بوطیقای ارسطو	۱۴۴
قدامة بن جعفر	۱۴۵
موازنه	۱۴۶
نزاع در باب متنبی	۱۴۷
یتیمه الدهر	۱۴۹
رسالة الغفران	۱۴۹
ضیاء الدین ابن اثیر	۱۵۳
عصر انحطاط	۱۵۴
از گذشته ادبی ایران	۱۶۱
عهد سامانی و غزنوی	۱۶۴
نقد شاعران	۱۶۷
نقد نویسندگان	۱۶۷
نقد فنی	۱۶۹

۱۷۲	 اغراض و فنون شعر
۱۷۴	 ادبیات انتقادی
۱۷۵	 شمس قیس رازی
۱۷۷	 نقد تذکره‌ها
۱۷۹	 نقادی شاعران
۱۸۰	 نقادی نویسندگان
۱۸۵	 نقد صوفیه
۱۸۶	 ادب در عهد صفویه
۱۸۹	 بازگشت ادبی
۱۹۲	 قاجاریه
۱۹۷	 ایران بین نوجویی و سنت‌گرایی

۴- باکاروان حله

۲۴۴	 رودکی
۲۴۵	 دقیقی
۲۴۷	 فردوسی
۲۵۲	 فرخی
۲۵۴	 منوچهری
۲۵۷	 فخرالدین گرجانی
۲۶۲	 ناصر خسرو
۲۶۶	 قطران تبریزی
۲۶۹	 مسعود سعد سلمان

خیام	۲۷۱
امیر معزی	۲۷۶
سنایی	۲۸۲
انوری	۲۸۸
خاقانی	۲۹۴
نظامی گنجوی	۲۹۸
عطار	۳۰۳
جلال الدین مولوی	۳۰۶
سعدی	۳۰۷
امیر خسرو	۳۱۱
ابن یمین	۳۱۲
حافظ	۳۱۳
جامی	۳۱۷
صائب	۳۱۹
بیدل	۳۲۲
هاتف	۳۲۵
قائنی	۳۲۶
اقبال	۳۳۰
پروین	۳۳۳
بهار	۳۳۹
دهخدا	۳۴۵
حاصل نقد و بررسی درباره از کاروان حله	۳۴۹

۵- زرین کوب و ادبیات معاصر

نثر معاصر فارسی ۳۶۴

یاد یاران ۳۷۴

۳۸۱ ۶- تمایل به تجدد

حاصل گفتار ۳۸۷

فهرست راهنما ۳۹۵

کتاب شناسی مراجع ۴۳۱

الف. کتاب های فارسی ۴۳۱

ب. نشریات ۴۳۷

ج. به زبان های دیگر ۴۳۸

عبدالحسین زرین کوب ادیب، مورخ و منتقد ادبی دانشمندی است که به نقد ادبی جدید ایران اعتبار و آبرو بخشیده است. آشنایی زرین کوب با شیوه تحقیق علمی اروپایی و معارف قدیم و جدید و میراث فرهنگ و تاریخ و ادبیات ایرانی موجب شده که آثار او ناظر بر تحقیقات دیروز و امروز و مستند به شواهد و مآخذ ایرانی و اروپایی باشد.

هرچند که زرین کوب در حوزه های متنوع ادبیات فارسی، تاریخ قدیم و جدید ایران، تصوف و عرفان، تاریخ ادیان و موضوعات پراکنده دیگر کتاب ها و رساله ها و مقاله های بسیار نوشته، اما دلبستگی او بیشتر به نقد ادبی بوده که از روزگار نوجوانی نخستین اثر خود را به آن اختصاص داده است.

آنچه در این کتاب آمده گزیده ای است از انبوه یادداشت هایی که از

مطالعه دقیق آثار پراکنده زرین کوب در حوزه نقد ادبی فراهم آمده است. اگر قرار بود آنچه نوشته شده بود طبع و نشر می شد حجم کتاب بسیار بیش از این می شد که ضرورت نداشت. از این رو این کتاب به همین صورت به دست خواننده می رسد تا مجموعه دفترهای تاریخ نقد ادبی ایران با بررسی انتقادی آثار یکی از مهم ترین منتقدان معاصر زینت یابد.

ما در این دفتر کوشیدیم آن بخش از آثار زرین کوب را که صرفاً به نقد ادبی پرداخته بررسی کنیم و قوت ها و ضعف های آن را بازنماییم و سهم بزرگ او را در تاریخ نقد ادبی ایران نشان دهیم. بدیهی است که نقد آثار پرارزش استاد زرین کوب به معنی نفی و انکار آن آثار نیست، بلکه نشانه قدرشناسی از اهمیت آنهاست که با گذشت سال ها همچنان اعتبار خود را برای نقد و بررسی حفظ کرده است.

ایرج پارسى نژاد

مهرماه ۱۳۹۱

زندگی نامه

عبدالحسین زرین کوب فرزند عبدالکریم در ۲۷ اسفند ۱۳۰۱ شمسی در بروجرد زاده شد. دوره ابتدایی مدرسه را در زادگاه خود تمام کرد و دوره متوسطه را به تشویق پدر که پیشه‌وری دین‌دار بود به تحصیل علوم دینی و فقه و تفسیر اسلامی و زبان و ادبیات عرب پرداخت، اما درس و مدرسه را رها نکرد. در سال ۱۳۱۹ دوره دبیرستان را به پایان برد. در ۱۳۲۰ با آن که در امتحان ورودی دانشکده حقوق تهران مقام اول را یافت اما به الزام پدر ناچار به زادگاه خود بازگشت و در آن جا به کار معلمی پرداخت.

گفته‌اند که در این سال‌ها شور خواندن و آموختن در زرین کوب جوان به حدی بود که هر کتابی را از ادبیات و تاریخ و فلسفه گرفته تا ریاضی و فیزیک و علوم طبیعی و زیست‌شناسی در مطالعه می‌گرفت و به یاد گرفتن زبان‌های فرانسوی و انگلیسی و آلمانی شوق بسیار نشان می‌داد. در همین سال‌ها بود که رساله فلسفه شعر یا تاریخ تطور شعر و شاعری در ایران را در ۱۳۲۳ در بیست و دو سالگی منتشر کرد. سرانجام در ۱۳۲۴ بار دیگر برای تحصیل دانشگاهی به تهران آمد و در هر دو امتحان ورودی دانشکده معقول و منقول و دانشکده ادبیات رتبه اول یافت، اما در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات ادامه تحصیل داد و در ۱۳۲۷ با احراز مقام اول درس خود را تمام کرد و سال بعد در همین رشته به دوره دکتری رفت. در سال‌های دانشجویی ضمن تحصیل به تدریس در دبیرستان‌های تهران سرگرم بود و از مطالعه و تحقیق و ترجمه و نوشتن مقاله و کتاب غافل نبود. در ۱۳۲۸ سردبیر مجله هفتگی مهرگان شد و در ۱۳۳۰ مجموعه مقاله‌های خود را درباره سرگذشت حوادث تاریخی ایران در دو قرن اول اسلام با نام

دو قرن سکوت منتشر کرد. در همین سال از او همراه با استادان و محققان طراز اول برای مشارکت در ترجمه مقاله‌های دایرةالمعارف اسلام طبع هلند دعوت شد که او بعدها از این تجربه خود در کار تألیف مقالاتی برای ویرایش جدید دایرةالمعارف اسلام و همچنین نوشتن مقاله‌هایی درباره تاریخ ایران و کلام و تاریخ تمدن و فرق اسلامی دایرةالمعارف فارسی (زیر نظر غلامحسین مصاحب) و دانشنامه ایرانیکا (زیر نظر احسان یارشاطر) بهره گرفت.

در ۱۳۳۲ با همدرس دانشکده خود قمر آریان، که او نیز به مقام استادی دانشگاه رسید، ازدواج کرد و در ۱۳۳۴ رساله دکتری خود را در موضوع نقد الشعر، تاریخ و اصول آن به راهنمایی بدیع الزمان فروزانفر به پایان برد و پس از مدت کوتاهی تدریس در دانشکده علوم معقول و منقول در ۱۳۳۵ با رتبه دانشجویی به تدریس تاریخ اسلام و تاریخ ادیان و تاریخ کلام و تاریخ تصوف اسلامی پرداخت. پس از ارتقا به رتبه استادی دانشگاه تهران (۱۳۳۹) چندی در دانشسرای عالی تهران، دانشگاه تهران و دانشکده هنرهای دراماتیک تدریس کرد و ضمن

همکاری با مجله‌های سخن، یغما، جهان نو، راهنمای کتاب و فرهنگ ایران زمین ترجمه فن شعر اثر ارسطو (۱۳۳۷) و نقد ادبی (۱۳۳۸) را منتشر کرد.

عبدالحسین زرین کوب در سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹ به عنوان استاد مهمان برای تدریس در دانشگاه‌های لوس آنجلس کالیفرنیا و پرینستون آمریکا دعوت شد و پس از بازگشت به ایران در دو بخش تاریخ و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به تدریس ادامه داد. از سال ۱۳۵۵ مدیریت بخش زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران را پذیرفت و برنامه جدیدی برای درس‌های آن تنظیم کرد. در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ در فرانسه به سربرد که حاصل آن تحقیقاتی درباره مولانا جلال‌الدین محمد مولوی است که به صورت کتاب‌هایی با عنوان‌های سرنی، بحر در کوزه و پله پله تا ملاقات خدا منتشر شد. در سال‌های پایان زندگی سازمان نقشه‌برداری کشور برای تدوین اطلس تاریخ ایران و مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی در نوشتن مقالات و مشورت علمی از همکاری او بهره جستند.

حاصل عمر پربار عبدالحسین زرین کوب از پس
هفتاد و هفت سال زندگی پنجاه جلد کتاب و
چهارصد مقاله است. او در زمستان ۱۳۷۷ برای
درمان بیماری خود راهی امریکا شد و در ۲۴
شهریور ۱۳۷۸ در تهران درگذشت.

فلسفه شعر

یا

تاریخ تطور شعر و شاعری در ایران

عبدالحسین زرین کوب دژم این رساله هشتاد صفحه ای را در تیرماه ۱۳۲۳ در بیست و دو سالگی در زادگاه خود بروجرد منتشر کرده است.

هرچند مؤلف کتاب فلسفه شعر هرگز به نشر دوباره آن نیز نپرداخت، اما از آن جا که این رساله نماینده نظرگاه های مؤلف از آغاز کار اوست و عیب و هنرهایی دارد که در آثار بعدی نیز تکرار شده بررسی آن در مطالعه سیر انتقادی آثار زرین کوب سودمند به نظر می رسد.

بسیاری و گونه گونی کتاب هایی که نوجوان بسیارخوان در این نخستین اثر خود از آنها بهره جسته نشان می دهد با آن که در آن زمان بخشی از اوقاتش صرف تدریس در دبیرستان های شهرش می شده، اما از خواندن و آموختن دمی فارغ نبوده است. فلسفه شعر البته

کمبودها و کاستی‌ها و نادرستی‌های بسیار دارد که منتقدی دانا و آگاه در همان زمان نویسنده را از آنها باخبر کرده است^۱، اما از نظر اهمیت کتاب، به عنوان نخستین اثر زرین کوب، جادارد که دقیق‌تر بررسی شود.

۱. ایرج افشار درباره نقد خانلری از فلسفه شعر زرین کوب گزارش دقیق و درستی به دست داده است:

در نوشته خانلری نکته‌های اساسی و آموزنده نسبت به مندرجات دفتر زرین کوب دژم عنوان شده بود. خانلری آن را از سر صبر و ژرفایی خواننده بود و به صلابت و درستی محک نقد بر آن زده و مورد به مورد نظریات انتقادی خود را بر شمرده بود.

زرین کوب در آن ایام در مرحله دانشجویی بود و خانلری در مرتبت تدریس دانشگاهی. طبیعی است نشر چنین مقاله‌ای در مهم‌ترین مجله ادبی و پیشرو وقت موجب آن شد که جوهر استعداد زرین کوب شناسانده شود. آن نقد موجب فخر زرین کوب می‌بود. زرین کوب از آن نقد هم نکته‌ها آموخت و هم در نوشتن دلیر شد. او از همان آغاز دانشجویی به نگارش مقاله‌های مستحکم و خواندنی پرداخت. پروایی نداشت اگر بر او خرده‌ای بگیرند. اگرچه خانلری یکی از استادان رسمی زرین کوب در دانشگاه نبود، اما به گمان من نخستین کسی است که قابلیت ادبی زرین کوب را نمایان ساخت. او با نگارش نقد معلمانانه برجزوه زرین کوب او را برکشید و پس از آن با درج مقالاتش در سخن از بالندگان او بود.

آفتاب معرفت، مقالاتی درباره عبدالحسین زرین کوب، ص ۸۰

۱- فلسفه شعر

مؤلف در یادداشت مقدمه کتاب اشاره می‌کند که در تقسیم‌بندی فصل‌های کتاب خود تنها منبع الهام را ملاک تقسیم شعر گرفته، اما معلوم نیست «منبع الهام» چیست که ملاک تقسیم شعر باشد. کتاب در پنج فصل (پنج گفتار) تنظیم شده است. گفتار نخست به ماهیت و تطور شعر و شاعری اختصاص دارد. عنوان کتاب نماینده مضمون و محتوای آن نیست، زیرا در این دفتر مختصر هرچند اشاراتی به فلسفه شعر شده، اما تاریخ «تطور شعر و شاعری در ایران» نامی است که باید بر پژوهشی مبسوط گذاشت که البته جزوه زرین‌کوب در حد آن نیست.

نویسنده تعریف شعر را دشوار می‌داند، با این همه اشاره به نظر «ادبای مشرق» می‌کند که «همواره به جنبه ظاهری و آهنگ و وزن آن توجه داشته و از آن لطیفه‌نهایی که شعر از آن خیزد غافل بوده‌اند» هر چند نویسنده درباره نظر ادبای مشرق تنها به آوردن نقل قولی از

نظامی عروضی اشاره می‌کند که «شعر صناعتی است که شاعر بدان اتساق مقدمات موهمه و التیام قیاسات متوجه کند»، اما از مشرقیان کسانی مانند ابوعلی سینا و خواجه نصیر طوسی نیز بوده‌اند که به پیروی از نظر ارسطو اصل شعر را در معنی و مضمون و خیال‌انگیزی آن جستجو می‌کنند.

زرین کوب در اشاره به نظر افلاطون درباره شعر که آن را تقلید طبیعت می‌داند و ارسطو که به تصرف تخیل در این تقلید باور دارد، از این‌که هیچ‌یک از «وظیفه اخلاقی شعر» و «تأثیری که شعر در توسعه فضائل و تزکیه نفوس دارد» یاد نکرده‌اند انتقاد می‌کند و یادآور می‌شود «حقیقت‌گویی ارزنده شعر است که آن را از رؤیاهای کودکانه و خیالبافی‌های جنون‌آمیز جدا می‌کند».^۱

گذشته از نظر افلاطون درباره شعر که نوعی تلقی مبتنی بر اخلاق است، امروزه دیگر طرح این مسأله تکراری است که منطق شعر و هنر از منطق حکمت و اخلاق جداست و از شعر و هنر نباید انتظار تبلیغ و موعظه و حکمت‌آموزی داشت. غرض شعر و هنر در خود آن است و هرگز هدف آن تبلیغ اخلاق نیست. وظایفی که بر عهده مصلحان و معلمان و مبلغان اجتماعی است ربطی به کار شعر و هنر ندارد. شعر و هنر تابع هیچ دستوری نیست و هیچ گونه الزامی در آن راه ندارد.

در این‌جا مؤلف فلسفه شعر گفته‌هایی پراکنده از شاعران رمانتیک جهان مانند بایرون، سیدنی و شلی می‌آورد که با همه دلپذیری

۱. فلسفه شعر یا تاریخ تطور شعر و شاعری در ایران، ص ۴.

به شناختن و شناساندن شعر کمکی نمی‌کند، اما در کنجکاوی برای دست‌یابی به تعریفی از شعر به گفته افلاطون باز می‌گردد که شعر را تقلید دانسته است. حال آن که شعر تقلید محض نیست، بلکه نیروی تخیل در آن مؤثر است. تخیلی که انفعالی نیست، بلکه عقل و اراده نیز در آن دخالت دارد. سرانجام این که اگر شعر را به گفته شاعر «لطیفه‌ای نهانی که شعر از آن خیزد» تعبیر کنیم این «لطیفه نهانی» به گمان نویسنده همان جمال مقصود (ideal beauty) است که شاعر با زبان موزون از آن توصیفی هنرمندانه به دست می‌دهد. بنابراین آنچه در شعر اهمیت دارد به گفته ارسطو صورت و لفظ نیست، که ابداع معانی خیال‌انگیز است. در این جا گفته‌هایی از جان درایدن John Dryden (۱۶۳۱-۱۷۰۰) شاعر انگلیسی و ژواشم دوبله Joachim Du Bellay (۱۵۲۲-۱۵۶۰) شاعر فرانسوی آمده که مؤید گفته ارسطو درباره شعر است.

زرین‌کوب در بیان تأثیر شعر داستان‌ها و روایات پراکنده‌ای از تذکره‌ها می‌آورد که هیچ‌یک از آنها اعتبار و سندیت تاریخی ندارد و همه را می‌توان در حد قصه و افسانه خواند. از جمله تأثیر قطعه شعر حنظله بادغیسی در احمد بن عبدالله خجستانی و همچنین قصیده رودکی در امیرنصر سامانی و نمونه‌هایی دیگر که نقل این روایات در مبحثی علمی از فلسفه شعر قابل توجیه نیست. دلبستگی زرین‌کوب را به قصه و داستان از همین نخستین نوشته او می‌توان دید که در میانه یک مبحث تحقیقی که بنای آن برای‌جاس تمام است به بیان روایاتی می‌پردازد که نه تنها ضرورتی بر آن مرتب نیست، که نظم و پیوند

موضوع مورد بحث را نیز مخدوش می‌کند و این ناشی از این واقعیت است که اوگاهی ذوقیات را با تحقیق درمی‌آمیزد.

در این جا بار دیگر نویسنده یادآور «وظیفه دشوار» شعر می‌شود که «اصلاح نقائص هستی و ایجاد شوق طلب را تعهد کرده است» که بنابر آنچه پیش از این گفتیم تحمیل چنین وظایفی بر شعر و هنر نادرست است، خاصه این که نویسنده شعر و علم را در اجرای این «وظیفه» متعهد دانسته است. حال آن که شعر و علم درخور قیاس با یکدیگر نیستند. شعر بیان‌کننده حالتی انفعالی است که شاعر می‌خواهد همین حالت یا نظیر آن را در مخاطب خود ایجاد کند، حال آن که علم می‌کوشد امری معقول را با نشانه‌هایی معهود به مخاطب انتقال دهد. بنابراین شعر و علم از نظر هدف و وسیله در دو مقوله متفاوت قرار دارند و نمی‌توان آن‌ها را یکسان سنجید. اما مؤلف فلسفه شعر علت ناکامی شعر را در رفع نقائص هستی «تخیل بیش از حد لزوم» آن می‌داند و گمان دارد که همین خیال‌پردازی بیش از حد موجب شده که پرده ابهام بر صورت شعر افکنده شود و معنای آن را دچار تعقید کند! حال آن که خیال‌پردازی و خیال‌انگیزی جزو ماهیت شعر است و ابهام و ابهام نیز از عوارض این ماهیت است. قول ارنست رنان Ernest Renan (۱۸۲۳-۱۸۹۲) مورخ و منتقد فرانسوی که تنها منطق علم را باور دارد در این مورد، که نویسنده به آن استناد کرده، ربطی به موضوع ندارد.

اصولاً استناد زرین کوب به گفته‌های نامداران علم و فرهنگ و ادب و تاریخ جهان گاه از حد ضرورت درمی‌گذرد، تا آن جا که استنباط و

استدراک شخصی او در میان انبوه نقل قول‌ها و ارجاعات گم می‌شود و این تصور را پیش می‌آورد که نویسنده برای اثبات نظر خود و اقناع مخاطب گفته‌های گوناگون را مطرح می‌کند و خود دارای هیچ نظریه و حتی نظری نیست و خواننده نیز باید بی‌هیچ تعقل و تردیدی در اقوال دیگران نظر کند و آنها را به دیده قبول و رضا بپذیرد.

نویسنده فلسفه شعر نظرگاه کسانی که شعر و شاعری را بیهوده دانسته‌اند ناشی از تصور نادرستی می‌داند که از شعر توقع تعلیم و حکمت‌آموزی دارند. البته که هدف شعر اصلاح نقائص آدمی نیست. تحمیل چنین وظیفه‌ای به شعر آن را از جوهر ذاتی آن تهی می‌کند. شعر نه تنها «گاه» که «همیشه» ترجمان احساسات و عواطف شاعر است.

در مبحث بعدی با عنوان «اندکی تاریخ» نویسنده بار دیگر نظر افلاطون را درباره شعر طرح می‌کند که شعر را تقلید طبیعت می‌داند و از آن جا که بنا به فلسفه او محسوسات ظواهرند نه حقایق و هریک از امور عالم اصل و حقیقتی دارد که نمونه کامل اوست و مثال آن نامیده می‌شود شعر را چون سایه و صورتی که کودکی از آن تقلید کند بیهوده می‌انگارد. اما افلاطون چون تأثیر شعر را در روان آدمی نمی‌توانست انکار کند آن را نکوهش می‌کرد؛ از این رو که شعر عواطف و هیجانات را در آدمی برمی‌انگیزد و خرد و دانش را فرو می‌کاهد. اما ارسطو در رساله بوطیقا (peri poetikas) ارزش و حدود تقلید را بیان می‌کند و یادآور می‌شود که اثر شعر برخلاف عقیده افلاطون، تنها تحریک

احساسات منفی (ترس و شفقت) نیست، که برانگیختن عواطف عالی و احساسات لطیف نیز از خواص آن است. ارسطو در مورد تراژدی نیز برخلاف افلاطون گمان دارد که تراژدی با تصویر و القاء ترس و شفقت روح را تزکیه می‌کند. نکته مهم این که درخشان‌ترین دفاع از شعر را می‌توان مدیون افلاطون دانست که با نفی و انکار شعر ارسطو را به بحث درباره آن برانگیخت.^۱

در فلسفه شعر طرح نظریات متفاوت درباره زیانمندی و سودمندی شعر با اشاره به عقاید کسانی از کرنلیوس آگریپا Cornelius Agrippa (۱۴۸۶-۱۵۳۵) متکلم آلمانی و فرانسیس بیکن فیلسوف انگلیسی تا هواداران آداب و رسوم شوالیگری ادامه می‌یابد و نظریات پیروان مذهب اصالت انسان (Humanism) و پاک‌دینان (Puritnism) و جان گاسنر John Gassner (۱۹۰۳-۱۹۶۷) و تامس کارلایل T. Carlyle (۱۷۹۵-۱۸۵۱) را درباره سود و زیان شعر از قلم نمی‌اندازد و از فیلیپ سیدنی Philip Sydney (۱۵۵۴-۱۵۸۶) نویسنده انگلیسی یاد می‌کند که در رساله‌ای که درباره ماهیت شعر نوشت در گفتار دفاع از شعر (۱۵۹۵) پاسخ منکران شعر و شاعری را داد. با این همه معاندان دست از ستیز با شعر نکشیدند و شاعران ناکام به انتقاد، که به گفته لامارتین سلاح ناتوانان و به عقیده دیزریلی نشانه ناکامی در ابداع بود، پرداختند. اما داوری نویسنده فلسفه شعر در میانه این رد و

۱. زرین کوب با ترجمه رساله فن شعر و تالیف و ترجمه ارسطو و فن شعر نشان داد که استنباطات خام پیشین خود را از نظریات ارسطو درباره شعر و شاعری توانسته به خوبی تصحیح کند.

قبول‌ها این است که به گمان او «شعر و خرد هردو عهده‌دار اصلاح و جوینده حقایقند و وظیفه و هدف مشترکی دارند»^۱ درباره تأثیر شعر در اخلاق نیز یادآور می‌شود «اگر گویندگان معدودی مانند آناکرئون یا سوزنی و انوری وظیفه اخلاقی خود را فراموش کرده‌اند درخور ملامتند، اما برگویندگان بسیاری این اعتراض وارد نیست».^۲

در توضیح هدف شعر و هنر و توقع و تحمیل وظیفه به آن گویا اشارات پیشین ما کافی باشد، اما تفصیل مؤلف فلسفه شعر در ادامه استدلال‌ات خود در توجیه شعر و نقل آیه قرآن در پیروی شاعران از گمراهان ظاهراً بیش از آن که در تکذیب شعر باشد در تعظیم قرآن و بزرگداشت پیامبر است: «در حقیقت غرض جدا کردن قبايح آدمی از وظیفه شاعری است که اصلاح معایب و نقائص حیات انسانی است».^۳

در این جا نویسنده می‌کوشد ضمن توجیه خیال و دروغ در شعر موارد غیرقابل توجیه را نیز یادآور شود:

اگر خیال و دروغ در شعر پیرایه‌ای بر حقایق و رموز باشد نمی‌توان شاعر را ملامت کرد، اما اگر شعر همه مدح یا هزل و هجا و وسیله‌ای برای ارتزاق و تکدی باشد موجب ناخرسندی و پشیمانی است. چنان که منوچهری و انوری و ظهیر فاریابی و اثیرالدین اومانی و تنی چند از متاخران نیز مانند سحاب اصفهانی و وصال شیرازی و عندلیب کاشانی شعر را نکوهیده، مایه محال و دروغ دانسته، از آن

۱. فلسفه شعر، ص ۱۲.

۲. پیشین، همان جا.

۳. پیشین، ص ۱۳.

تبری جستند.^۱

زرین کوب در بازنویسی تازه این بخش از رساله خود با عنوان درباره ماهیت شعر، مبحث‌هایی از آن را که تأکیدی بر «وظیفه اخلاقی» شعر است حذف کرده، اما نقل قول‌هایی از هگل و پیر لارومی‌گیر Pierre Laromiguière (۱۷۵۶-۱۸۳۷) فیلسوف فرانسوی را در تعریف شعر افزوده است. تعریف‌هایی که موجب معرفت بیشتر خواننده از شعر نمی‌شود، زیرا که به نقل از ایشان گفته شده است: «تعریف شعر اگر ممتنع نباشد دشوار است»^۲

زرین کوب در ادامه مبحث فلسفه شعر در بخشی با عنوان فلسفه تطور لازم می‌بیند که سیر تطور و تکامل شعر و شاعری را با منطق علوم زمانه توجیه کند. او با اشاره به نظریه لامارک در باب دو اصل تأثیر محیط و وراثت صفات مکتسب یادآور می‌شود که لامارک برخلاف داروین که عامل درونی، یعنی اصل انتخاب طبیعی، را مهم می‌دانست به سازگاری دائمی احوال درونی جانداران با مقتضیات خارجی باور داشت. در حالی که اسپنسر با بهره‌گیری از مطالعات لامارک و داروین در فلسفه ترکیبی خود اصل تکامل را بر علوم طبیعی و اجتماعی منطبق کرد. اسپنسر جاننداری را سازگاری دائمی احوال درونی موجودات با مقتضیات خارجی می‌شمارد و فلسفه ترکیبی او اصول اخلاقی است که بنیاد آن سازگار شدن موجود زنده است با تغییرات محیط.

۲. پیشین، همان جا

۱. پیشین، همان جا.

به گزارش زرین کوب، که از مأخذ خود یاد نکرده، اسپنسر به سیر تکامل جوامع انسانی از جامعه قدیم و بدوی جنگجو (Militant Society) به مرحله صنعتی (Industrial Society) باور دارد. بر بنیاد نظریه اسپنسر اوضاع و احوال جوامع انسانی نیز در مسیر این تطور تحول می یابد و از پراکندگی و پریشانی به نظم و سامان می رسد. شعر نیز، که نماینده افکار و عواطف آدمی است، به مقتضای هریک از این مراحل شکل متناسب با آن را می گیرد. هرچند که در سیر این تطور همه اقوام انسانی از مبدأ جامعه بدوی ستیزه جو به مرحله جدید صنعتی مشترک بوده اند، اما به مقتضای اوضاع و احوال اجتماعی و مختصات اقلیمی بعضی زودتر از مرحله پیشین در گذشته اند و برخی همچنان در مرحله ستیزه جویی فرو مانده اند و خصلت جنگجویی و درنده خویی خود را حفظ کرده اند. تنها آنها که اوضاع و احوال اجتماعی و اقلیمی به سودشان بوده توانسته اند از رفاه و آسایش جامعه پیشه وری برخوردار شوند.

مؤلف فلسفه شعر به عنوان شاهی بر نظریه علمی یاد شده، با جستجو در متن تاریخ تحول اقوام جهان، به سیر تطور جامعه یونانی اشاره می کند. چنان که از اساطیر مذهبی و حماسه های قومی یونانیان برمی آید این قوم به هنگام ورود به سرزمین یونان جز ستیز و جنگجویی هنری نداشته اند و به دزدی و راهزنی روزگار می گذرانده اند، اما دیری نگذشت که بر اثر آمادگی اوضاع و احوال اقلیمی و اجتماعی به پیشروی پرداختند و مدنیت اقوام مجاور خود را کسب کردند. عبرانیان نیز در مرحله نخست دیر نماندند و به زودی

در تأثیر محیط بازرگانی به پیشه‌روی روی آوردند و بازارهای فلسطین را برای خریداران کالاهای مصر و بابل فراهم کردند.

اقوام آریایی نیز در زمان تاخت و تاز خود به سرزمین هند در مرحله نظامی بودند و خوی نظامی‌گری داشتند. نشانه‌های این خوی خشن جنگی را نه تنها در سرودهای ریگ ودا که در حماسه‌مهاباراتا و رامایانا نیز می‌توان یافت. اقوام ژرمنی نیز پیش از آن که تعالیم مسیح آنها را از جنگ و ستیز بازدارد و دین خدای جنگ را می‌پرستیدند. قوم عرب نیز پیش از اسلام در مرحله نظامی به جنگ و ستیز سرگرم بودند. شعر جاهلیت عرب نماینده این خشونت است، تا آن جا که در این آثار نشانه‌هایی که نشان دهنده آرامش و رامش و عواطف انسانی باشد کمتر می‌توان یافت. اما اندک اندک رواج آداب هندوان و نفوذ فرهنگ ایرانیان موجب تلطیف ادب و فکر و ذوق عرب شد، تا آن جا که اشعار ابوالعلاء معری (۳۶۳-۴۴۹ هـ ق) شاعر تیره چشم روشن بین عرب را می‌توان مظهر حیات ذوقی این روزگار شمرد که آثار او هم در بیان و هم در معنی با دوره بیابان‌نشینی عرب تفاوت کلی دارد.

زرین کوب دیر پاییدن ایرانیان را در مرحله ستیزه‌جویانه بیش از تأثیر عامل نژاد و محیط ناشی از وضع جغرافیایی سرزمین ایران می‌داند، زیرا اقوام بی‌خانمان مهاجمی که بر اثر تاخت و تاز طوایف قوی‌تر از خود ناگزیر به ترک سرزمین خود می‌شدند در گذر از مرزهای ایران ناگزیر با ایرانیان در جنگ و ستیز بودند. چنین بود که با آن که برای ایرانیان گذار از مرحله جنگ و ستیز به مرحله کشاورزی و

بازرگانی فراهم بود با این همه ناگزیر دیرزمانی در مرحله ستیزه‌گری ماندند و با خوی و خصلت جنگی بارآمدند، تا آن جا که آثار آن را در جنگ ایرانیان با تورانیان و نبرد روم و یونان می‌توان دید. داستان‌های شاهنامه فردوسی نیز که ریشه در روایات خداینامه‌های قدیم دارد نماینده روحیه جنگجویی ایرانیان است. در این جنگ‌ها همه جا پیروزی نصیب قوم ایرانی است و اگرگاه شکستی پیش می‌آید ناشی از خبط فرماندهان یا خطای تقدیر است.

در این جاست که زرین‌کوب در تأثیر احساسات ملی بر اسکندر «آن جوان سبک‌سربی خرد» می‌شورد که «کاخ شهریاران را به آتش خشم و شهرت سوخت» و از آن جا که سرداران دلیر ایرانی به پیروی از فرماندهان مجال شورش و قیام نداشتند «هنگامی که سواران نیزه‌گذار بیابان نورد عرب بر ایران چیره گشتند و بر حسب خطای تقدیر کشور جنگی سواران آزاد پی سپر برهنه پایان سوسمارخوار گردید هنوز در کانون دل ایران تا دیرگاه شعله خشم و کینه زیانه می‌زد».^۱

این گفتار شورانگیز خطابی که حاکی از احساسات وطن‌دوستانه نویسنده در عهد جوانی است البته قابل فهم است، اما به فلسفه شعر و سیر تطور شعر و شاعری در ایران که موضوع رساله اوست ربطی ندارد. اما نویسنده از سر شور و شوق در ادامه بحث خود از قیام ابومسلم و پیکار طاهر ذوالیمینین و نهضت‌های ایرانی صفاریان، زیاریان، سامانیان و بابک و مازیار و مقنع یاد می‌کند و نتیجه می‌گیرد که در

میانه کشمکش امیران صفاری و سامانی و گیرودار ملوک غور و غزنه زندگانی ایرانیان بار دیگر دستخوش جنگ و ستیز می شود و بنیان حیات نظامی جامعه ایرانی پس از سستی بار دیگر نیرو می گیرد. چنین بود که مردم رامش خواه ناگزیر بار دیگر جنگ و نبرد آغاز می کنند. بازتاب این روحیه جنگ و ستیز را در شعر فارسی این دوره نه تنها در شعر حماسی که در اوصاف طبیعی نیز آشکار می توان دید. در چشم شاعر جهان پهنه کارزار است. سپاه بهار بردامان کوه خیمه می زند، بید خنجر می کشد، غنچه پیکان می گیرد، آبدان جوشن می پوشد، برق شمشیر می زند و رعد کوس و کرنا می نوازد. صورت های خیالی از این دست را در مطلع قصیده هایی از قطران تبریزی، لامعی گرگانی، امیر معزی و انوری می توان یافت. اما شاعر این زمان تنها در نگاه به طبیعت نیست که ذهنش صورت هایی از جنگ و جنگ افزار را تصور می کند که در چهره معشوق نیز میدان جنگ را می بیند و چشمانش را گاه ترک مست و گاه جادوی تیغ به دست می انگارد. ابروان معشوق گاه تیغ خمیده و گاه کمان کشیده و گیسوان او زمانی کمند دل شکار و گاه جوشن حلقه دار است. از این روست که ترکیباتی از نوع تیر مژگان، ناوک غمزه، کمان ابرو و کمند زلف در شعر این سال ها تا قرن ها به یادگار می ماند.^۱

اما تأثیر جامعه نظامی زمانه تنها در تشبیهات و استعارات و صورخیال شاعران از طبیعت خلاصه نمی شود، که در قصیده های

۱. شم و شعور و استعداد نقادی زرین کوب را از همین نکته های بدیع در نقد شعر که در زمانه خود سرشار از تازگی است می توان دریافت.

شاعران درباری در ستایش پادشاهان و امیران نیز این ذهن و زبان سلحشوری و جنگجویی را می‌توان یافت. قصیده‌هایی که فرخی و عنصری در مدح محمود گفته‌اند توصیف جنگجویی خستگی‌ناپذیری است که به دور از آرام و آسایش سختی‌ها و دشواری‌ها را برمی‌تابد. توصیف فرخی و ازرقی از شکار درندگان و شیراوزنی و گرگ افکنی محمود و مسعود و طغانشاه تنها در شعر این شاعران نیست که گمان خیال‌پردازی شاعرانه رود، که متن‌های تاریخی معتبری از نوع تاریخ بیهقی و راحة الصدور نیز تأیید کننده این خصلت جنگجویی جامعه زمانه است. چنین است که تنها فردوسی نیست که در شاهنامه خود این روحیه جنگی ایرانی عصر را به نمایش گذاشته است، که دقیقی و اسدی و مختاری نیز هریک به سهم خود صورت‌هایی از آن را در آثار خود به دست داده‌اند.

اما جامعه جنگجوی ستیزه‌گر ایران که شعر آن نیز زاده دلاوری‌ها و سرفرازی‌های ایرانی است با استیلای قوم تاتار بر این سرزمین رو به‌نشیب گذاشت. شعر فارسی که استواری کلام خراسانی در حماسه‌ها و قصیده‌های آن بازتاب داشت جای خود را به مثنوی‌ها و غزل‌های عارفانه و عاشقانه با الفاظی نرم و نغمه‌پرداز داد و زمزمه‌های صوفیانه و تغزل‌های عاشقانه برجای سخنان بلند و ارجمند نشست. هرزگی و تن‌پروری معمول شد و شوخ سواران ترک‌نژاد که در رزم‌ها چالاک و جان شکار بودند در بزم فتنه‌گری و دل‌ستانی آغاز کردند...^۱

زرین کوب با همه نقد خود از استیلای مغول و تأثیر آن بر ادبیات و فرهنگ ایران این واقعیت را پنهان نکرده که پیوند و آمیزشی که در پی این استیلا میان اقوام و ملل گوناگون پدید آمد موجب وحدت حکومت شد و در بهبود وضع اقتصاد جامعه ایران مؤثر افتاد، ارتباط بازرگانی غرب و شرق آسیا را فراهم کرد و قریحه جوان و خلاق ایرانی را با ذوق کهن و شاداب چینی پیوند داد. حاصل این داد و ستد ذوقی و فکری بر فرهنگ ایرانی پر بار بود، اما آسودگی مادی و رفاه اقتصادی هر چند از سویی موجبات پیشرفت هنرهای زیبا را که خود مولود نیاز روحی جامعه بود فراهم کرد، اما از سوی دیگر ثروت و رفاه جامعه را به سوی تباهی اخلاقی سوق داد و زمینه اجتماعی را برای رشد تنبلی و تن پروری و بیکارگی و بی خیالی آماده کرد.

زرین کوب گفتار نخست خود را در سیر تطور شعر فارسی با اشاره به ظهور سبک هندی در شعر فارسی و مختصات آن و همچنین سبک معروف به بازگشت ادبی در تقلید از سبک شعر پیشینیان پایان می دهد.

به روی هم وسعت موضوع رساله فلسفه شعر و تطور شعر و شاعری مجال نداده که نویسنده هر نکته را به دقت و تأمل بکاود و درباره آن نظر دهد. از سوی دیگر دلبستگی به گفته ها و نوشته های قدیم و جدید از آشنا و بیگانه به نظم و پیوستگی و روشمندی رساله آسیب رسانده است. با این همه باید به یاد داشت این رساله نخستین اثر تحقیقی نوجوانی شهرستانی است که در بیست و دو سالگی، در پی چهار سال کار شبانه روزی، در سال ۱۳۲۳ شمسی آن را به چاپ

رسانده است. به این ترتیب آغاز کار این نوشته را باید از هجده سالگی مؤلف دانست که در شهری کوچک با کمبود منابع و امکانات لازم به چنین کاری بزرگ دست یازیده است. به راستی اگر شوق شگفتِ خواندن و شورِ غریب نوشتن نبود چگونه این اثر پدید می آمد که امروز پس از گذشت هفتاد سال هنوز بسیار نکته های بدیع و تازه در آن می توان یافت.

۲- اشعار غنایی

باید دانست اصطلاح غنایی که زرین کوب در دومین گفتار رساله خود برای نوعی از شعر به کار برده معادل لیریک lyric در ادبیات اروپایی است. در ادبیات اروپایی لیریک به نوعی از شعر گفته می شود که شاعر در آن به بیان احساسات و عواطف شخصی خود می پردازد. این لفظ در یونان قدیم به نوعی از شعرهای کوتاه اطلاق می شده که همراه با نواختن سازی به نام لیر lyr خوانده می شده، اما به تدریج مطلق شعرهای مبین احساسات عاطفی شاعر را لیریک خوانده اند. ساپفو / سافو Sappo (قرن ششم ق.م) و آناکرئون Anacreon (۵۲۱ ق.م) از شاعران قدیم لیریک یونان از این جمله اند. در زبان های اروپایی شعر غنایی برحسب شکل و قالب شامل انواعی چون غزلواره sonnet و شروه و ترانه ballad می شود.

در ادبیات فارسی امروزه شعر غنایی مفهومی وسیع‌تر از معادل اروپایی خود یافته و آن را برابر شعرهای عاشقانه و بزمی به کار می‌برند و از داستان‌های بزمی نظامی مانند خسرو و شیرین و لیلی و مجنون به عنوان منظومه‌های غنایی یاد می‌کنند. زرین کوب در یادداشت مقدمه خود همه اشعاری را که از یک سو با عواطف انسانی و از دیگر سو بالحن موسیقی رابطه داشته اشعار غنایی خوانده و منشأ آن را از اشعار حماسی، که حاکی از مفاخر و مآثر ملی و قومی است، کهنه‌تر دانسته است. در حالی که نزد ملت‌های هند و اروپایی شعر حماسی (epic) قدیم‌تر از شعر غنایی (lyric) است. وانگهی تنها شعر غنایی ملازم موسیقی نبوده است. انواع دیگر شعر از جمله رزم‌نامه‌های کهن همیشه با آهنگ موسیقی همراه بوده است. در آداب و رسوم اقوام چادرنشین و ایلات نیز بازمانده این نوع شعر در جشن‌ها با نوای طبل و کرنا می‌خوانده می‌شده است.^۱

زبان و موسیقی: زرین کوب در این مبحث با اشاره به نظر بسیاری اشخاص آشنا و گمنام از ذیمقراطیس و جان لاک گرفته تا ماکس مولر و سلیمان بن عباد یادآور می‌شود که بین اصوات و معانی رابطه طبیعی وجود دارد که آدمیزاد به طور غریزی آن را درمی‌یابد. اما امروزه بر اثر تحقیق در تاریخ تطور زبان‌ها و مطالعه زبان کودکان و انسان‌های ابتدایی چنین برمی‌آید که همه زبان‌ها حاصل تقلید اصوات

۱. نگاه کنید به یادداشت انتقادی پرویز ناتل خانلری بر فلسفه شعر در کتاب خانلری و نقد ادبی، ص ۱۶۶-۱۷۲.

طبیعی اند و بر اثر تأثیر محیط و تفاوت ابزار گفتار تغییر و تحول یافته اند و به صورت امروزی درآمده اند. این تقلید اصوات در آغاز به علت نبود الفاظ با حرکات دست و صورت و لحن و آهنگ صدا توأم بوده است. چنان که گفته اند احوال و رفتار کودکان در آغاز سخن گفتن نموداری از حیات انسان ابتدایی است، زیرا آنها با صداهای گنگ و مبهم لب به سخن باز می کنند و از حرکات و اشارات بدنی ناقص و نامفهوم برای تفهیم خواست و خواهش خود کمک می گیرند، همچنان که برخی از قبایل و اقوام بدوی نیز با حرکات و اشارات تفهیم و تفاهم می کنند. در بعضی از طوایف زنان شوی مرده که به حکم رسم و آیین خود تا یک سال باید لب از گفتار ببندند با اشاره بیان مقصود می کنند. بسیاری از اقوام وحشی که اشاره و فریاد زبان اصلی آنهاست برای بیان بعضی معانی مورد نظر از تغییر آهنگ گفتار مدد می گیرند و شب ها در گردهمایی های دوستانه با برافروختن آتش می توانند اشارات و حرکات خود را مفهوم تر کنند، اما از آن جا که این گونه حرکات و اشارات برای بیان عواطف و احساسات و هیجانات آنها رساند نبود از رقص و پایکوبی و تغنی و ترنم به جای اشاره و فریاد بهره گرفتند تا حالات عاطفی و نفسانی خود را با خیز و خروش های مستانه بیان کنند. افراد قبیله اسکیمو وقتی از شکار باز می گردند و از خون صید می نوشند و به رقص و پایکوبی برمی خیزند مضمون ترانه های آنها، با همه نقص و نارسایی معنی، تنها از هماهنگی های رقص و آواز آنها برخوردار است. الفاظ صوفیان نیز در حالت وجد و سماع جز بیان حال و حالت ایشان گاهی معنی روشنی ندارد.

گویا غرض نویسنده از این مقدمه اشاره به این نکته باشد زمانی که انسان برای بخشی از افکار و عواطف هیجان آمیز خود کلماتی نداشته باشد از رقص و آهنگ مدد می گیرد و ناگزیر کلام را برای آن که با آهنگ و رقص سازگار باشد موزون می کند و این معنی موجب پدید آمدن شعر می شود؛ همان شعر غنایی که بیان کننده عواطف شدید و هیجان آمیز است و با نغمه چنگ و رود سروده می شده و از این رو در زبان های اروپایی لیریک (lyric) نام گرفته است.^۱

اما آنچه زرین کوب درباره منشأ پیدایش زبان گفته فرضیاتی است که هیچ یک به اثبات نرسیده است، زیرا زمان آن به روزگاران ماقبل تاریخ بازمی گردد؛ به زمانی که هیچ گونه اثر تاریخی از آن در دست نیست و فرایند مشابهی که درخور قیاس با آن باشد موجود نیست. قول ماکس مولر مستشرق یا سلیمان بن عباد متکلم اسلامی نیز در این باره اعتباری ندارد. توجیه نویسنده درباره سیر تاریخی همراه شدن آهنگ و شعر پذیرفتنی نیست، زیرا به گفته متخصصان آهنگ (ton) در وزن شعر سنسکریت و یونانی باستان و لاتینی هیچ تأثیری نداشته و اگر در لاتینی رابطه ای میان محل آهنگ و ساختمان شعر بوده این رابطه بسیار محدود و منحصر به موارد خاصی است که تابع خود آهنگ نبوده است.^۲

اشارات دیگر مؤلف فلسفه شعر درباره موسیقی در شعر جاهلیت عرب البته مورد تأیید محققان است، اما این که گاتها (اوستایی گاتا)

۱. فلسفه شعر، ص ۲۶

۲. پرویز ناتل خانلری وزن شعر فارسی، ص ۲۶.

سرودهای زردشت «از دیرباز با آهنگ موسیقی خوانده می شده و قدیم ترین شعر غنایی ایران است» پذیرفتنی نیست، اما البته سرودهای مانی همراه با موسیقی در مراسم دینی خوانده می شده است.

ابیاتی که از رودکی و فرخی در همراهی شعر با ساز آورده شده تأییدی است برهمنوایی شعر و موسیقی، اما این گفته مؤلف که ستایش شاهان و مدح ممدوحان در شعر جایگزین ساز و آواز شاعران شده باشد در خور تأمل است.

گریز ناگهانی به مدایح شاعران و در میانه بحث از شعر و موسیقی سخن به میان آوردن و نقل ابیاتی از عنصری و انوری و مقایسه آن با ستایش و گزافه گویی رونسار Ronsard و دوپله DuBellay شاعران فرانسوی تمایل مؤلف رساله فلسفه شعر را به مقایسه ادبیات ایران با اروپا نشان می دهد.

توصیف طبیعت: زرین کوب در این بخش در وصف طبیعت در شعرهای نخستین شاعران ایرانی بیش از آن که به مضمون و موضوع این نوع شعر توجه کند یادآور الفاظ ایشان می شود. از نظر او خشونت و برودتی که در الفاظ شاعران این روزگار بوده بیش از تصویر و توصیف طبیعت درخور توجه است. گذشته از لفظ، شعر فارسی در فاصله سه قرن نخستین، یعنی تا پایان قرن پنجم هجری، شعری است آفاقی (objective) و برون گرا. شاعر این زمان در ورای پرده طبیعت و عناصر مادی هستی چیز نفسانی و عاطفی کمتر می جوید. از

این روست که کمتر می توان حالتی عاطفی یا تأملی ذهنی را در ورای توصیف های گویندگان این عصر جستجو کرد.^۱

خاطره عشق: مؤلف فلسفه شعر، زبان فارسی را در قرن های نخستین برای بیان عواطف عاشقانه نارسا می داند. از این رو گمان دارد که گویندگان ایرانی به تقلید عرب معانی و خیال های ساده خود را به نظم درآورده اند و از آن جا که الفاظ خام و خشن دوره تحول فارسی توانایی بیان مفاهیم لطیف و نازک را نداشته ناگزیر آنچه به زبان شعر می آوردند از تأثیر تغزل عرب برکنار نبوده است. با این همه زرین کوب اصالت شعر ایرانی را در بیان شکوه و شکایت عاشق از معشوق در غزل منوچهری می بیند و آن را با افکار شوپنهاور مقایسه می کند!

زرین کوب در ادامه بحث خود زبان فارسی را در بیان مضامین عاشقانه رسا و پرورده می یابد، تا آن جا که می تواند غزل های لطیف عارفانه را با تشبیهات و استعارات تازه بیان کند. سرانجام با اشاره به سبک هندی از مضمون آفرینی و خیال بافی و نازک کاری گویندگانی مانند عرفی و صائب و کلیم یاد می کند که با قوت تخیل و تمثیل و تمثیل خود معانی لطیف را در مضمون های تازه بیان کرده اند. هرچند پنهان نمی کند که در پی ایشان شاعرانی دیگر مانند مشتاق و هاتف و صباحی پدید آمدند که به تقلید از گذشتگان رو آوردند. حال آن که به گمان مؤلف فلسفه شعر شاعران ایرانی باید به جای تقلید مانند

۱. محمدرضا شفیعی کدکنی، صور خیال در شعر فارسی، ص ۳۱۷-۳۲۶.

بایرون و وردزورث و هوگو عواطف خود را بدون پوشش مجاز و استعاره آشکار می‌کردند. شعر امروز ایران نیز باید چنین کند. به این ترتیب تکلیف شعر امروز ایران نیز معلوم می‌شود!

سروشک عزا: عنوانی است که مؤلف برای بیان مرثیه در شعر فارسی برمی‌گزیند و آن را به نقل از گوینده‌ای نامعلوم «مؤثرترین اقسام شعر غنایی» می‌داند.^۱

زرین کوب در این بخش از مرثیه کالینوس شاعر یونانی و ویرژیل شاعر رومی قبل از میلاد یاد می‌کند که سرودن مرثیه را وسیله‌ای برای تبلیغ عقاید اجتماعی و سیاسی خود قرار دادند، همچنان که متنبی و معری شاعران عرب ناپایداری جهان و زیبونی انسان را مضمون بخشی از آثار خود کردند.

اما دلبستگی مؤلف رساله فلسفه شعر به مقایسه و تطبیق ادبیات در حدی است که به محض ملاحظه معنی عام و مشترک میان شاعران ایرانی و اروپایی بی‌اختیار دست به مقایسه می‌زند و سوگسرود فرخی را در عزای سلطان محمود و مرثیه خاقانی را با سوگنامه هوگو در مرگ دخترش لئوپولدین می‌سنجد که البته موارد قیاس او نادرست به نظر می‌رسد. زیرا که آثار ادبی هریک در اوضاع اجتماعی با مختصات اقلیمی و فرهنگی و جغرافیایی و روابط و مناسبات انسانی خاص پدید می‌آیند و نمی‌توان به صرف شباهت کلی و عام مضمون اثری از اثر دیگر یاد کرد چنان که گمان سنجش و قیاس رود.

شکوۀ تلخ: مؤلف رسالۀ فلسفۀ شعر اندوهگزاری و بث الشکوی را نوع دیگری از شعر غنایی شناخته و مزامیر داوود و شکایت‌های ایوب را از قدیم‌ترین نمونه‌های آن دانسته است. با آن که این نوع شعر می‌تواند صمیمانه‌ترین روایت از بیان دردها و ناکامی‌های آدمی باشد، اما از آغاز سرایش آن آگاهی تاریخی چندانی در دست نیست. هرچند بعضی منشأ آن را در ترانه‌های عامیانه جسته‌اند، اما از آن جا که در ثبت تاریخ این ترانه‌ها اهمال شده این موضوع قابل تأیید نیست، همچنان که به علت در دسترس نبودن نمونه‌های زیادی از آن مجال بحث و بررسی فراهم نیست. با این همه زرین کوب حبسیات مسعود سعد را نمونه گویایی از این دست در ادبیات گذشته ایران می‌داند، اما از شکواییه‌های ناصر خسرو و خاقانی نیز به عنوان نمونه‌هایی از این نوع شعر یاد می‌کند. هرچند یادآور می‌شود که درج مضامین فلسفی و دینی با بیان غریب و الفاظ دشوار ایشان به مقام اشعار مسعود سعد نمی‌رسد.

زرین کوب در این جا یک بار دیگر منظومۀ زندانی ردینگ اسکار وایلد و شکواییۀ لافونتن از حبس فوکه را در مقام مقایسه با حبسیات مسعود سعد می‌سنجد که بنابر آنچه پیش از این گفتیم این قیاس‌ها چندان سنجیده نیست.

۳- ترانه و چامه

زرین کوب سومین گفتار رساله خود را به ترانه و چامه اختصاص داده است. ظاهراً غرض نویسنده ترانه‌های عامیانه (folk song) است که به وزن ضربی و هجایی مرکب از پنج تا سیزده هجاست که سینه به سینه، از نسلی به نسل دیگر، بر زبان مردم بوده بی آن که در کتاب‌ها ضبط شود. در این ترانه‌ها وزنی هست که بادقت مراعات می‌شود، اما این وزن مانند وزن شعر ادبی فارسی تابع قواعد عروض نیست.^۱ مانند: دیشب که بارون اومد / یارم لب بوم اومد / رفتم لبش ببوسم / نازک بود و خون اومد.

ترانه‌های عامیانه شاعر شناخته‌ای ندارد. بخشی از ادبیات عامیانه

۱. نگاه کنید: پرویز ناتل خانلری، وزن شعر فارسی، در فصل وزن شعر در لهجه‌های محلی یا عامیانه درباره وزن این نوع شعر بحث علمی دقیقی شده است.

(folk literature) است، که به طور شفاهی از نسل های پیشین منتقل شده و موضوعات آن برگرفته از فرهنگ عامه (folklore) است. موضوع این ترانه ها هرآنچه را که به زندگی یا کار و اعتقادات عامه مردم مربوط باشد دربر می گیرد، به طوری که بسیاری از ترانه ها مانند لالایی ها، ترانه های کودکان، ترانه های مربوط به عروسی و عزا و برداشت محصول را می توان از انواع آن دانست.

زرین کوب شناختن ترانه های عامیانه را در آگاهی از افسانه ها و اساطیر ایرانی سودمند می داند. به گمان او آشنایی با اساطیر ایرانی می تواند بسیاری از ساختارهای بنیادی جامعه و نهادهای مدنی ادوار تمدن کهن ایرانی را روشن کند و پیوندهای فرهنگی ما را با اقوام دیگر بنمایاند. از این رو مطالعه تطبیقی در افسانه های عامیانه اقوام جهان شباهت آنها را نه تنها از نظر مضمون و معنی که از جهت شیوه بیان نیز نشان می دهد.

اشاره نویسنده در این زمینه به افسانه های یونانی است که از اروپا به لافونتن و فلوریان و درآیدن رسیده و همه جا تأثیر رب النوع ها و خدایان یونانی دیده می شود. همچنان که باورهای سیاهان را در اساطیر و افسانه های کهن ایشان می توان دید. روایت این گونه افسانه ها و افسون ها که مانند اوراد دارای نوعی وزن و آهنگ بوده، به باور ایشان، موجب سعادت و رستگاری است. امروزه نیز از قبایل اسکیمو در میان برف و سرما تا طوایف بوشمن در اراضی گرم آفریقا روایت این افسانه ها را موجب دوری از شر و بدی و رهایی از بیماری و رنجوری می دانند. کتاب پنچنترا به زبان سنسکریت که اصل بخش

عمده‌ای از کلیله و دمنه است، آن گونه که از مقدمه‌اش برمی‌آید، گویا برای چنین منظوری پرداخته شده است.

ظاهراً این افسانه‌ها در شکل ابتدایی و عامیانه خود غالباً صورتی موزون و منظوم داشته‌اند و از آن جا که در مضمون و معنی نیز متضمن حکمت و فلسفه‌ای بوده‌اند حکیمان و فیلسوفان آنها را منبع حقایق می‌دانسته‌اند. چنین بود که سقراط، به نقل از افلاطون، وزن و آهنگ را با حکمت افسانه‌های ازوپ به نظم کشید. افلاطون نیز که شاعران را از مدینه فاضله خود رانده بود ازوپ را با خرسندی پذیرا شد. با آن که نخست روسو و پس از او لامارتین آموزش افسانه‌های لافونتن را به کودکان زیان‌آور می‌پنداشته‌اند با این همه کودکان تا به امروز نیز از خواندن این افسانه‌ها، که صورت تمثیلی دارد، درس هشیاری و بیداری می‌گیرند.

زرین‌کوب قصه‌ها و افسانه‌های شاعران عارف ایرانی را نیز محملی برای بیان حقایق روحانی می‌داند. عطار در منطق‌الطیر پرندگان را گرد می‌آورد تا هریک با لحن و نوای خود جایگاه خود را بشناسند و با گفت و شنود خود کودکان خیال‌پرست را به طلب برانگیزند. از این‌روست که سخن او را «تازیانه سلوک» گفته‌اند. در مشنوی جلال‌الدین محمد نی از درد فراق شکایت می‌کند، آب با آلودگان سخن می‌گوید، کوه قاف با ذوالقرنین حکایت می‌کند، طوطی کارپاکان را از خود قیاس می‌گیرد و مانند همه منطقیان به خطا می‌رود، شغال در خم رنگ می‌رود و دعوی طاوسی می‌کند و باز در میان جفدان نشستن بر بازوی شاهان و آهو در اصطبل خران دویدن در

دشت فراخ را به یاد می آورند. خر با آن که به دام فریب رویاه گرفتار می شود اما تحقیق و تأمل او در معنی توکل یادآور مناظره درازگوش هوشیار هوگو با کانت فیلسوف آلمانی است که از قدرت قریحه او شاعر شگفت زده می شود.^۱

زرین کوب در ادامه بحث خود درباره افسانه های عامیانه در تحقیق منشأ افسانه ها یادآور می شود که در قیاس با تتبع در مآخذ ادبی شاید حاصل تحقیقات علم مردم شناسی درخور اعتماد بیشتری باشد، زیرا مشکل بتوان باور کرد که منشأ این افسانه ها، به قول بعضی از محققان ادبی، تصنیف ها و ترانه ها و حراره هایی باشد که روزگاری برسر زبان مردم جاری بوده است. در این جا زرین کوب حوزه تحقیق خود را به جستجو در منشأ تصنیف ها و ترانه های ملل جهان می کشاند و در این زمینه از ترانه رولان (Chanson de Roland) نام می برد که در آن مرگ حماسی رولان، یکی از شوالیه های دلاور فرانسه، روایت شده است. همچنین افسانه آرتور و دلاوران میزگرد در میان مردم انگلیس و ایرلند و شهرت سموال شاعر عرب جاهلی یهودی و وفای به عهد و جوانمردی او در میان اعراب موضوع ترانه ها و تصنیف های بسیار شده است.

نویسنده یادآور می شود که در میان آثار ادبیات قدیم فارسی اثری از این دست به جا نمانده، اما از داستان بهرام گور که فردوسی از آن به «چامه» یاد کرده چنین برمی آید که شاعران و سخنوران هرگاه

می خواسته اند داستانی عاشقانه یا شرحی از دلآوری های پهلوانان و دلیران روایت کنند «چامه» یا «چکامه» (در متون پهلوی «چکامک») را برمی گزیدند. منظومه های ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی و خسرو و شیرین نظامی گنجوی نیز از چامه های قدیم در ادبیات زبان پهلوی بوده است. همچنان که داستان وامق و عذرا که از اصل یونانی است و احتمالاً در زمان انوشیروان به پهلوی درآمده و عنصری آن را به نظم درآورده نیز دارای چنین سیر تحولی است. ناگفته نماند داستان یوسف و زلیخا که زرین کوب جوان آن را منسوب به فردوسی دانسته درست نیست. نخست محمود شیرانی و در پی او عبدالعظیم قریب و مجتبی مینوی به درستی انتساب آن را به فردوسی مردود دانستند.^۱

در جستجوی افسانه های عامیانه در میان ملل جهان نویسنده از رامایانا (سرگذشت راما) و مهاباراتا، که سراینده آن والمیکی است، یاد می کند. این دو منظومه حماسی هند باستان بر بنیاد افسانه های گوناگون قدیم شکل گرفته است. همچنین است رمانس (romance) یا قصه های رزمی یا عشقی منظوم یا مثنوی که ماجراهای عجیب و غریب و عشق بازی های اغراق آمیز یا اعمال سلحشوران را روایت می کند. در قرن های نخستین میلادی رمانس به قصه های منظوم تاریخی یا غیر تاریخی گفته می شد و در قرن سیزدهم میلادی قصه های ماجراجویانه، سلحشورانه و عاشقانه را رمانس می گفتند. سرگذشت سید یا سید کامپئادور (Cid Campeador) قهرمان معروف

۱. نگاه کنید: محمدتقی بهار و نقد ادبی، ص ۱۶۳-۱۶۵.

دوره شهبواری و جنگجوی کاستیل اسپانیا نمونه این نوع ادبی است. ترانه سید از آثار اسپانیایی کهن قرن دوازدهم میلادی مأخذ معتبری درباره سید است. نمایشنامه سید (۱۶۳۷) از پیر کورنی نمایشنامه نویس فرانسوی نیز از آثار معروف در این زمینه است.

در مروری کلی برگفتار سوم از قوت حافظه و حضور ذهن شگفت‌انگیز زرین کوب جوان یاد باید کرد. به یاد بیاوریم که نویسنده این یادداشت‌ها در سال‌های نوجوانی (در فاصله هجده تا بیست و دو سالگی) گذشته از آثار ادبیات قدیم ایران، بسیاری از نوشته‌های شاعران و نویسندگان جهان را از قدیم و جدید از نظر گذرانده بوده است. اما آنچه درخور نقد است و به‌روش کار محقق بسیاریان آسیب می‌رساند اصرار او بر نقل اطلاعات و معلومات پراکنده‌ای است که از مجموع خواننده‌ها و دانسته‌های خود، به جای ناب‌جا، استفاده می‌کند. گویی که حیفش می‌آید از هر نکته‌ای که به خاطرش می‌آید درگذرد و از آن در مبحثی متناسب با موضوع بهره گیرد. ناگفته نماند که این ایراد در نخستین اثر پژوهشی زرین کوب است که بیشتر نمایان است. در گفتاری مشابه درباره افسانه‌های عامیانه که یازده سال بعد (خرداد ۱۳۳۴) نوشته^۱، این ایراد کمتر به چشم می‌آید. به این معنی که پیوستگی مطالب بیشتر است و ارجاعات غیر لازم به نام و عنوان و آثار مؤلفان و محققان گمنام و نام‌آور جهان کمتر دیده می‌شود.

۴- اشعار حماسی

زرین کوب منشأ حماسه (epic) را افسانه‌ها و داستان‌هایی می‌داند که در وصف پهلوانی‌ها و دلاوری‌ها و افتخارات قومی و ملی و نژادی با آهنگ و وزن و واژه‌های مؤثر به نظم درآمده باشد. این منظومه‌ها یا بیان‌کننده‌ی خاطره‌ای از رویدادهای پیش از تاریخ است که با عواطف و آرمان‌های ملی درآمیخته و آن را «حماسه‌ی اساطیری» گفته‌اند و یا روایتی از واقعیت‌های جنگی و پهلوانی دوران تاریخی است که آن را «حماسه‌ی تاریخی» می‌گویند.

برخلاف نظر زرین کوب که شعر غنایی را قدیم‌ترین نوع ادبی دانسته است، حماسه را باید قدیم‌ترین نوع ادبی دانست که در ذهن و ضمیر اقوام و ملل نفوذ داشته و آنها را در تأثیر خود گرفته است.

شواهد تاریخی

ایلیاد و اودیسه منسوب به هومر شاعر یونانی مرکب از بیست و چهار کتاب است که خشم اخیلِس Achilles (آشیل) جنگجوی ممتاز و عواقب آن را در نبردی که در شهر قدیم تروا درگرفت روایت می‌کند. همچنین رولان، قهرمان بزرگ فرانسوی، با توصیف خود از شارلمانی Charlemagne پراوازه‌ترین پادشاه قرون وسطی، در ترانه رولان (Chanson de Roland) این منظومه را به صورت شاهکاری از ادبیات قرون وسطی درآورده است. حماسه آرتور شاه (King Arthur) نیز از داستان‌هایی برگرفته از زندگی اوست و نیبلونگنلید Nibelungenlied (ترانه‌های نیبلونگن) حماسه مشهور ژرمنی در قرون وسطی که شاعر گمنام اتریشی یا آلمان جنوبی آن را سروده و در آن زیگفرید بر برونهیلد پیروز می‌شود. داستان بیوولف Beowulf کهن‌ترین حماسه انگلیسی نیز که مواد آن بیشتر از تاریخ و اساطیر عامیانه اسکاندیناوی گرفته شده و حوادث آن در دانمارک و سوئد می‌گذرد از این‌گونه آثار است. این همه اشاراتی است برپیشینه آثار حماسی در یونان و اروپا که زرین کوب به عنوان شواهدی تاریخی آورده است.

اما در ایران معتبرترین اثر منظوم حماسی کهن البته شاهنامه فردوسی است. زرین کوب درباره منشأ شاهنامه جز آنچه در توضیح و توصیف حماسه آورده از منبع اصلی شاهنامه اظهار ناآگاهی کرده و احتمال داده است که مأخذ شاهنامه از افسانه‌های حماسه‌آمیز و شاید ترانه‌ها و رجزهای ساده قدیمی مشحون بوده و بسا حوادث بزرگ واقعی که تخیل شاعرانه و یا تعصب قومی آنها را به شکل افسانه

جلوه گر کرده باشد!^۱

ظاهراً در آن زمان زرین کوب از توضیحات نولدکه در کتاب حماسه ملی ایران و همچنین مقاله بهار در شرح حال فردوسی از روی شاهنامه بی خبر بوده است. چنان که می دانیم نولدکه و بهار در آثار خود یادآور شده بودند که فردوسی متن کتاب خود را از مأخذ مکتوب یعنی شاهنامه ابومنصوری اقتباس کرده که این اثر خود برگرفته از خداینامه های متفاوتی بوده است.^۲ هرچند زرین کوب در گفتاری که سال ها بعد درباره شاهنامه می نویسد درباره این موضوع آگاهی خود را نشان می دهد.^۳

ایلیاد و شاهنامه

زرین کوب در سنجش شاهنامه با ایلیاد یادآور می شود که کتاب منسوب به هومر «در عظمت و کمال با شاهنامه معجزنمای فردوسی پهلوان تواند زد».^۴ درباره بیهودگی این قیاس می توان بحث بسیار کرد. زرین کوب سال ها بعد در گفتار خود مقایسه بین شاهنامه و سایر حماسه ها را مردود دانسته و یادآور شده که این کار «غالباً به تصورات واهی، هرچند جالب، منتهی می شود»^۵ هرچند که او در گفتارهای دیگر خود درباره شاهنامه و ایلیاد به مقایسه این دو اثر دست زده

۱. فلسفه شعر، ص ۵۱.

۲. نگاه کنید به: محمدتقی بهار و نقد ادبی، ص ۱۴۷-۱۷۶.

۳. نگاه کنید به: نامور نامه، ص ۲۶-۶۸.

۴. فلسفه شعر، ص ۵۱. ۵. نامور نامه، ص ۵۶.

است.^۱

زرین کوب در بیان برتری شاهنامه داستان‌های آن را در قیاس با افسانه‌های ایللیاد واقعی‌تر می‌یابد. در حالی که به گمان خانلری این نکته دلیل برتری نیست، زیرا غرابت و خرق عادت شرط لازم منظومه‌های حماسی (epic) است. در ایللیاد سرگذشت بشر با احوال خدایان و نیمه خدایان ارتباط می‌یابد و از این جهت برای خواننده امروز غرائب بسیار در بر دارد. اما در داستان‌های شاهنامه قوای آسمانی و فوق بشری کمتر دخالت دارند و غرائب آن در قیاس با ایللیاد بسیار کم است. چون شاهنامه برحسب اقتضای زمان فکر معقول و منطقی داشته بعضی از مطالب خلاف عادت مانند دیو و جادو را به رمز حمل کرده است. اما به گمان زرین کوب موجودات افسانه‌ای ایللیاد از آن جا که مافوق بشری‌اند موجب شگفتی نمی‌شوند، زیرا هیچ خرق عادت از ایشان در نظر انسان بعید نیست، در حالی که غرائب شاهنامه که به خدایان و نیمه خدایان منسوب نیست و از آدمیان سر می‌زند شگفت‌انگیزترند. اگر خدایان المپ با آن همه قدرت و عظمت شهری را ویران یا نژادی را تباه می‌کنند چندان غریب به نظر نمی‌آید، اما وقتی انسان فناپذیر بردیوی چیره می‌شود یا کشوری را زیر و رو می‌کند طبعاً عجیب جلوه می‌کند.^۲

نقل قول زرین کوب از جان دریدان Dryden، شاعر و منتقد

۱. پیشین، ص ۱۲۵-۱۳۷.

۲. برای مطالعه نقد خانلری بر فلسفه شعر زرین کوب نگاه کنید: خانلری و نقد ادبی، ص

۱۶۶-۱۷۲.

انگلیسی، که شعر حماسی را در صورتی که واقعی باشد عالی‌ترین و زیباترین نوع حماسه دانسته است درخور بحث است، زیرا حماسه‌هایی مانند *انه‌یید* (Enéide) اثر ویرژیل و بهشت گمشده سروده جان میلتون که منشأ تخیلی دارند از بزرگترین حماسه‌های جهان‌اند. وانگهی هیچ معیار علمی دقیقی در ترجیح حماسه واقعی بر حماسه تخیلی در دست نیست. همچنین دلایلی که مؤلف فلسفه شعر در وظیفه شاعر حماسی به‌نمایاندن سیر جامعه بشری به‌نقل از ویکتور هوگو آورده پذیرفتنی نیست.^۱ شاعر در هیچ نوعی از شعر بر اجرای وظیفه‌ای مکلف نیست. اگر فردوسی مضمون شاهنامه را در سه بخش اساطیری، پهلوانی و تاریخی سروده از مأخذ اصلی یعنی شاهنامه ابومنصوری به‌نثر پیروی کرده است و هیچ تعهدی نداشته است.

در ادامه مطلب بار دیگر مقایسه شاهنامه فردوسی با *انه‌یید* ویرژیل مطرح می‌شود. قیاسی که به دلایل اوضاع و احوال تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی دو اثر و قصد و هدف دو سراینده قابل توجه نیست. با این همه مؤلف فلسفه شعر در این زمینه توضیح بسیار داده و دست به ترجمه بخش حماسی *انه‌یید* زده که ضرورت نداشته است. در این رساله نویسنده در یادداشت دیگری از جنبه اساطیری و افسانگی محض شاهنامه به تعبیر خود «رفع اشتباه» می‌کند.^۲ هرچند که خود پیش از این ضمن اظهار ناآگاهی از منبع اصلی شاهنامه مأخذ

۱. فلسفه شعر، ص ۵۲.

۲. پیشین، ص ۵۸/ نامور نامه، ص ۲۴-۲۵.

آن را «افسانه‌های حماسه‌آمیز و ترانه‌ها و رجزهای ساده قدیمی» برآورد کرده بود. با این همه آنچه او، ورای تاریخی یا افسانه بودن شاهنامه، برآن تاکید می‌کند ارزشی است که این کتاب ارجمند در بازنمایاندن هویت ملی و فرهنگی ایرانیان دارد؛ ارزشی که نمی‌توان آن را در هیچ یک از آثار میراث مکتوب ایرانی بازیافت.

در یادداشت دیگر از «آثار مقلدان» یاد شده است^۱ و غرض تقلیدهایی است که از آثار کلاسیک حماسی جهان کرده‌اند بی‌آن که توانسته باشند به جایگاه اصلی سرمشق خود برسند. در این زمینه از دو نمونه تقلیدی از حماسه‌آه بید ویرژیل یاد شده است که یکی از آنها حماسه فرانسوآ اثر رونسار (Ronsard) شاعر حماسه‌پرداز و دیگری آتریاد اثر ولتر فیلسوف و نویسنده فرانسوی (۱۶۹۴-۱۷۷۸) است در زندگی هانری چهارم. هر دو اثر نتوانسته‌اند از نظر فنون حماسه‌پردازی و تخیل به شاهکار ویرژیل نزدیک شوند. همچنان که مقلدان هومر نیز در تقلید از ایلیاد همگی ناکام مانده‌اند.

در ایران نیز مقلدان شاهنامه فردوسی سرنوشت بهتری پیدا نکرده‌اند. در این زمینه ابونصر علی بن احمد متخلص به اسدی در نظم گرشاسپنامه، مختاری غزنوی در شهریارنامه، حمدالله مستوفی در ظفرنامه، هاتقی جامی در تمرنامه، صادقی تبریزی در فتح‌نامه و صبای کاشانی در شهنشاه‌نامه دست به تقلید از شاهکار استاد طوس زده‌اند و هیچ‌یک نتوانسته‌اند توفیق یابند، زیرا که به گمان زرین کوب حاصل

همه سعی ایشان بجای آفریش حماسه صرف منظوم کردن پاره‌ای پیشامدهای تاریخی شده، که نه تنها از ارزشی حماسی محروم مانده‌اند، که از هنر شاعری نیز بهره‌ای نبرده‌اند. شگفت آن که گویندگان آن‌ها از غایت بی‌خبری آثار خود را به علت شمول برواقیت‌های تاریخی بر شاهنامه که از افسانه و اسطوره نیز بی‌بهره نمانده برتر شمرده‌اند.

با این همه نویسنده، در کار سنجش مقلدان شاهنامه، گر شاسپنامه اسدی و اسکندرنامه نظامی را از آثار مقلدان دیگر برتر می‌داند، هر چند که تشبیه و استعاره در گر شاسپنامه و اسکندرنامه بیش از شاهنامه دیده می‌شود، اما اگر به گفته ارسطو جوهر شعری را تخیل بدانیم کاربرد صنعت اغراق در شاهنامه خیال‌انگیزی است. در شاهنامه اغراق شاعرانه در حماسه است که جای انواع دیگر صور خیال را می‌گیرد، زیرا تشبیه و استعاره حادثه را محدود و کوچک جلوه می‌دهد.^۱ از سوی دیگر از آن‌جا که اسدی می‌خواسته در گر شاسپنامه با فردوسی رقابت کند ترکیب‌های نامأنوس و جناس‌ها و وصف‌ها و اغراق‌های دور از ذهن به کار برده است^۲ یکی از نکته‌های دیگری که موجب برتری فردوسی بر اسدی است این که اسدی در گر شاسپنامه بیشتر به سرودن مواعظ و حکم پرداخته و جنبه هنری داستان را فرو گذاشته است.^۳ اهمیت موسیقایی و ساختاری قافیه را در استحکام

۱. نگاه کنید: به محمدرضا شفیعی کدکنی، صورخیال در شعر فارسی، ص ۴۳۹-۴۷۹.

۲. بدیع الزمان فروزانفر، سخن و سخنوران، ص ۴۴۷-۴۴۸.

۳. پرویز ناتل خانلری، هفتاد سخن، ج ۱، شعر و هنر، ص ۵۶.

شعر شاهنامه در مقایسه با گرشاسپنامه یکی از ممیزات و امتیازات سخن فردوسی بر دقیقی دانسته‌اند.^۱

حاصل گفتار نویسنده فلسفه شعر در سنجش شاهنامه با اسکندرنامه این که نظامی با همه هنرنمایی و زبان‌آوری از آن جا که در وصف مناظر و بیان وقایع سخت در تشبیه و استعاره پیچیده نتوانسته به بیان هنرمندانه فردوسی در اعتدال و روشنی و سادگی و زیبایی شاهنامه برسد.^۲

۱. محمدرضا شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، ص ۳۶۹-۳۸۸.

۲. زرین کوب در گفتاری دیگر با تفصیل بیشتری به اسکندرنامه نظامی پرداخته است. نگاه کنید: درباره اسکندرنامه نظامی گنجوی، حکایت همچنان باقی، ص ۱۸۸-۲۱۴ و پیر گنجه در جستجوی ناکجاآباد، درباره زندگی، آثار، اندیشه نظامی.

۵- اشعار صوفیانه و عرفانی

گفتاری که در رساله فلسفه شعر به شعر صوفیانه و عرفانی ایرانی اختصاص یافته نخستین نوشته‌ای است از زرین کوب در این موضوع. چنان که می‌دانیم در سال‌های بعد جز نقد ادبی تصوف و عرفان یکی از حوزه‌های مهم پژوهشی زرین کوب بود و آثار بسیاری چون ارزش میراث صوفیه، جستجو در تصوف ایران و تصوف ایرانی در منظر تاریخی آن حاصل پژوهش‌های اوست در این موضوع. هم‌چنان که سرنی، بحر در کوزه، پله پله تا ملاقات خدا و از نی نامه نقد و تحلیل و تفسیر اوست از زندگی و اندیشه مولانا جلال‌الدین و مثنوی او. هم‌چنین شعله طور نگاهی است بر زندگی و اندیشه حلاج و صدای بال سیمرغ پژوهشی است درباره زندگی، آثار و اندیشه عطار. چنین به نظر می‌رسد که تمایلات عارفانه و تخیلات اشراقی شاعرانه از

روزگار نوجوانی در زرین کوب وجود داشته است.

در این گفتار نخست از ریشه تصوف یاد می شود که در عربی صوف به معنی پشم است و نسبت این گروه به صوف به علت جامه بلند پشمی خشنی است که به تن می کرده اند. نویسندگان ضمن قبول این روایت نظریات دیگری را در این که تصوف را از ریشه تئوسوفی (theosophy) در معنی حکمت الهی گرفته اند و یا آن را از ریشه صفوت دانسته اند خطا می داند. عرفان مفهوم کلی تری از تصوف است که شامل همه راه و روش های معرفت به خدا می شود.

درباره اختلاف در منابع تصوف گفته شده که گویا تصوف در آغاز جنبه اسلامی داشته و با گذشت زمان منابع خارجی مانند مسیحیت، اعمال راهبان مسیحی، افکار هندی و بودایی و گنوسی و مانوی و فلسفه نوافلاطونی، که در تأثیر فلوپتین رومی است، در آن وارد شده است، اما به گمان زرین کوب نظر ادوارد براون در منشأ تصوف که آن را نوعی واکنش منش آریایی در برابر مذهب سامی می داند اعتبار علمی ندارد.^۱

بنابر آنچه در این گفتار آمده براسرار عرفان جز سرآمدان تصوف کسی آگاه نبوده و فاش کردن آن اسرار نیز در طریقت ممنوع بوده است.

تربیت سالکان

صوفیان خدا را اصل هستی می دانند که در همه موجودات تجلی می کند و هر که بخواهد او را بشناسد باید به ریاضت نفس و ترک علاقه ها و شهوت ها بپردازد. غرض از ترک علاقه دست شستن از همه اسباب هستی نیست، که فرو گذاشتن خواهش ها و هوس های نفسانی است. هفت مرحله سلوک: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و فناست.

ادبیات عرفانی

اصول عقاید صوفیانه در ادبیات عرفانی ایران چنان نفوذی یافته که به تعبیر زرین کوب «می توان ادعا کرد که ادبیات هیچ ملتی این چنین دین و اخلاق و عقل و اشراق را به هم نیامیخته و به چنین لطایف معنوی و بدایع مضمونی دست نیافته است»^۱

شعر عرفانی ایران را می توان در دو مقوله شعر غنایی و شعر تعلیمی جا داد و در هر دو نوع شعر سنایی، عطار نیشابوری و جلال الدین رومی ممتازترین آثار را آفریده اند. شعر غنایی عرفانی حاکی از عواطف عالی و شورانگیز و الفاظ و اصطلاحات صوفیانه است و شعر تعلیمی متضمن نصایح و مواعظی است که اصول تصوف و طرز سلوک و آداب طریقت را می آموزد. شعر غنایی عارفانه غالباً در حالت وجد و سماع سروده شده و از ذوق معنوی و عشق

باطنی گوینده حکایت می کند. این گونه اشعار که حاوی اصطلاحاتی چون جام می و شاهد و ساقی و مطرب و مغنی و مغبچه و ترساست و حسن جمال معشوق و روی و زلف و خط و خال او را می ستاید در حلقه سماع صوفیان سروده می شده و با دف و چنگ و نی قوالان و مطربان خوانده می شده است. شعر تعلیمی عارفان نیز، برخلاف نظر کوتاه بینان، عزلت و بطالت و بیهودگی را آموزش نمی دهد که بیشتر آزادگی و رهایی و عزت نفس را تلقین می کند. زهدی را که در پی تظاهر باشد مردود می داند و براخلاص و ایثار و فداکاری و مهربانی تاکید می کند. صوفی صادق نباید توکل را بهانه تنبلی قرار دهد، بلکه در طریق طلب باید بکوشد و خود را برای مصلحت غیر فدا کند تا از قید خودپرستی رها شود.

شعر سنایی و عطار

شعر صوفیانه را سنایی آغاز کرد. شعر تعلیمی او که در قالب مثنوی است رنگ حکمت الهی دارد و تمثیلات و حکایات و مدح و هجو و هزل و جد را به صورت شعر می نمایاند. در زمینه شعر غنایی هم سخن او در قصاید متضمن زهد و وعظ و در غزل شامل گرایش های

ملامتی و نوعی واکنش در مقابل تصوف رسمی مشایخ است.

اما عطار شعر صوفیانه را از حوزه اهل حکمت و ادب به زندگی عامه مردم کشاند. او دقایق حکمت و نجوم و کلام شعر سنایی را به شعری ساده با زبانی درخور فهم عام بدل کرد. هرچند غزل عطار

نیز چون سنایی تعبیری از احساسات عاشقانه است، اما حس و دردی که در شعر اوست در کلام سنایی نیست. از این رو شعر عطار بیش از سنایی شعر صوفیانه فارسی را نمایندگی می‌کند.

غزلیات شمس تبریزی

غزل صوفیانه را به دور از شایبه عشق مجازی می‌توان در غزل‌های جلال‌الدین رومی یافت. به گمان زرین‌کوب هر چند که در ظاهر کلام این غزل‌ها عشق به شمس است که می‌جوشد، اما در ورای وجود شمس عشق مولانا متوجه انسان کامل است که مظهر الوهیت است و شمس جز یک جلوه روحانی او نیست. غزل‌های شمس بیش از آن که از مقوله شعر به شمار آید، تجسم تجربه‌های عرفانی است در حالات بی‌خودی و سرمستی و جذبه و شوق. غلبه همین حالات است که کلام شاعر را در پیروی از سنت‌ها و هنجارهای ادبی بی‌اعتنا نشان می‌دهد. به تعبیر شاعرانه زرین‌کوب در جایی دیگر کلام مولانا در غزل‌های شمس «طغیان روح، طوفان وجدان و انفجار یک موسیقی در قالب کلمات است»^۱

غزل‌های حافظ

در توصیف غزل‌های حافظ در رساله فلسفه شعر نکته‌ای گفته نشده که روشنگر معنایی باشد، جز توضیح واضحات و بیان الفاظی کلی و

عبارت پردازی‌هایی که هیچ ابهامی را برطرف نمی‌کند، از قبیل این که «غزل حافظ مظهر صفای روح و علو فکر گوینده و معرف سبک خاصی می‌باشد»^۱ ناگفته نماند کتابی که زرین کوب سال‌ها بعد با عنوان از کوچه رندان درباره حافظ نوشت نیز اثری است که میان رمان تاریخی و تحقیق تاریخی درنوسان است و انشایاتی است که گویای مطلب تازه‌ای نیست و جهان معنا و اندیشه حافظ را نشان نمی‌دهد. و در واقع تکرار نظریات محمود هومن در حافظ چه می‌گوید (۱۳۱۷) و قاسم غنی بحث در آثار و افکار و احوال حافظ (جلد اول ۱۳۲۱؛ جلد دوم ۱۳۲۲) است.

در پی اشاره به حافظ نویسندۀ از جامی و حتی عرفی و فیضی و کلیم و صائب و هاتف به عنوان شاعرانی که در آثارشان نکته‌هایی از معانی تصوف می‌توان یافت یاد کرده است و منظومه ارشاد البیان، را که در آن «جمال شعر در نقاب الفاظ و رموز مستور گشته» به خطا به عطار نسبت داده است.

به روی هم اشاراتی که در نخستین اثر زرین کوب درباره ادبیات عرفانی و شاعران عارف ایران می‌یابیم بسیار خام و سطحی و ابتدایی است، تا آن جا که تصور نمی‌توان کرد که این اشارات خام سال‌ها بعد بر اثر مطالعات گسترده به حاصلی پر ثمر برسد. همچنان که از مثنوی مولانا جلال الدین به عنوان «کتابی عظیم که مخزن کنوز عرفان و کاشف رموز قرآن و صیقل ارواح و نردبان معراج حقایق» یاد می‌کند.

عباراتی مبهم و کلی که یادآور تعارفات تذکره‌نویسان است و بیان‌کننده هیچ معنای روشنی نیست. با این همه نوشته‌های گوناگون بسیار او درباره مولوی و مثنوی گویای رشد دانش و بینش پژوهنده جويا و کوشاست.

حاصل باریک بینی‌های ما از فلسفه شعر یا تاریخ تطور شعر و شاعری در ایران نخستین نوشته عبدالحسین زرین کوب از یک قریحه و استعداد استثنایی در کار نقد و تحقیق ادبی حکایت می‌کند. حس تجددخواهی پژوهنده نوخاسته او را برمی‌انگیزد که با دلبستگی جوان مشرق زمینی مأنوس به عرفانیات در کار بررسی شعر و ادبیات قدیم ایران به اصول و موازین علمی ادبی اروپایی توجه کند و در این زمینه بسیاری از آثار محققان جهان را از نظر بگذراند. خاورشناسانی مانند رینولد.ا. نیکلسون R.A.Nicolson (۱۸۶۸-۱۹۴۵) و جیمز ویلیام ردهاوس J.W.Redhouse (۱۸۱۱-۱۸۹۲) از انگلستان و فریدریش روزن F.A.Rosen (۱۸۰۵-۱۸۳۷) و پاول هورن P.Horn (۱۸۶۳-۱۹۰۸) از آلمان و کلمان هوار C.Huart (۱۸۵۴-۱۹۲۶) از فرانسه از کسانی‌اند که در یاد کردن از مثنوی مولوی از ایشان نام برده است، همچنان که بسیاری آثار در زبان‌های عربی و فارسی که در آن زمان به صورت نسخه خطی یا چاپ سنگی وجود داشته از نظر تیزبین و کنجکاو زرین کوب پنهان نمانده است.

ناگفته نماند نکته‌های در خور انتقادی را که ما به آنها اشاره کردیم باید با ملاحظه امکانات زمانه در دسترسی به منابع و با توجه به نوجوانی و بی‌تجربگی نویسنده و شور و شتابی که در نمایش همه

خواننده‌ها و دانسته‌های خود در موجزترین شکل داشته‌سنجید. باید پذیرفت که اگر زرین کوب این نخستین اثر خود (فلسفه شعر) را درخور نشر دوباره می‌دید به طبع آن اقدام می‌کرد. با این همه مطالعه آن از نظر ملاحظه در چگونگی سیرکار زرین کوب در نقد ادبی مهم است. در نوشته‌های بسیار زرین کوب، که سال‌ها پس از این نخستین اثر او منتشر شده، ایجازهای بسیار به شرح و تفصیل انجامیده و نکته‌های مبهم فراوان در گفتارها و کتاب‌های مستقل تفسیر و تحلیل شده است. اگر کار ما در بررسی نخستین اثر استاد زرین کوب به باریک بینی انتقادی کشید به سبب اعتبار و اهمیتی است که برای طلوع استعدادی درخشان در حوزه نقد و تحقیقات ادبی ایرانی قائل بوده‌ایم.

ادبیات در محکمه تاریخ

دومین اثری است که از زرین کوب پس از فلسفه شعر در نقد و بررسی ادبیات ایران در دست است. این اثر گفتاری است در بیست و دو صفحه که در نشریه دانشنامه منتشر شده است^۱ و با همه کوتاهی در بررسی تاریخی از سیر آثار زرین کوب در نقد ادبی اهمیت دارد. زرین کوب در این گفتار خود خواسته در ستیز میان محافظه کاران و تجدیدطلبان داوری کند. ناگفته نماند که سال ها پیش از او خانلری در این باره مقاله هایی در مجله سخن نوشته بود و در جدال «کهنه ادیبان» و «نوآوران» در هواداری نوآوران یادآور شده بود که با کهنه ادیبانی همداستان نیست که هنوز شاعری را در این می دانند که «نشستن» را با «برخاستن» و «درد» را با «درمان» و «خزان» را با «بهار» در یک بیت

بیاورند. اما از ایشان هم که یک جمله بی معنی را به چند قسمت نامساوی تقسیم می کنند و در چند سطر زیر هم می نویسند دل خوشی ندارد. اما حرف آخر خانلری این که «شعر اگر نو نیست شعر نیست»^۱.

زرین کوب نیز در گفتار خود با کسانی که ادبیات قدیم را کمال مطلوب می پندارند و سنت ها و اصول کهن را ابدی و تغییرناپذیر می دانند موافق نیست. به گمان او ادبیات قدیم به الفاظ بیش از معانی توجه کرده است. از این رو نباید پیرایه های لفظی و معنوی شعر گذشته را شاهکار ذوق و هنر دانست و پیروی از قواعد معانی و بیان قدیم را ضروری انگاشت. در عین حال زرین کوب با نورسیدگانی که ادبیات قدیم را یکسره مردود می دانند همدل نیست. او در شعر امروز رهایی از همه قیدها، حتی «قید معنی»، را خطری می داند که تجددخواهان را تهدید می کند.

زرین کوب در بررسی انتقادی از شعر گذشته ایران ادبیات قدیم را حاصل نیازها و خواست های طبقه حاکم می داند. در آن روزگار دربار پادشاهان و امیران پناهگاه ذوق و هنر بود و حمایت سامانیان از ادبیات ایران برای استوار داشتن زبان فارسی در برابر تسلط تازیان بود. از این رو در زمانه ایشان ابداع و ابتکار در شعر رواج داشت. اما با زوال سامانیان وضع دگرگونه شد. البته ترکان غزنوی و سلجوقی نیز از ادبیات حمایت کردند، اما اندک اندک تقلید و تکرار بر ابداع و ابتکار

۱. نگاه کنید: سخنی چند درباره ادبیات امروز، تیر ۱۳۲۲؛ جوانه های شعر نو، خرداد ۱۳۲۵ ← هفتاد سخن، ج ۱، شعر و هنر.

چیره شد، تا آن جا که وقفه و رکود پیش آمد. شاعران استعداد خود را تنها صرف مدح شاهان و امیران کردند. اغراق‌های پرتکلف و مضمون‌های غیرطبیعی به حد ابتذال رسید. شاعر درباری آنچه می‌دید عظمت و جلال بود. از هر طرف باغ که می‌گذشت نقش دیبای رومی به نظرش می‌رسید. وقتی در کنار آبدان می‌نشست در برابر چشمش آینه گسترده می‌دید. گل و لاله لعل و عقیق را به یادش می‌آورد و سبزه و چمن از مینا و زمرد حکایت می‌کرد.

ادبیات درباری از این‌گونه معانی سرشار بود و اثری از زندگی طبیعی مردم در این آثار پدیدار نبود. زیرا شاعر و نویسندگانی نبود که در میان مردم باشد و از نیازها و خواست‌های ایشان بگوید. از این‌روست که زرین‌کوب گذشته از یکنواختی مضمون ادبیات درباری و بی‌اعتنایی آن به زندگی مردم بازی با الفاظ و کاربرد صنایع لفظی شاعران را نیز حاصل دوری ایشان از زندگی طبیعی می‌داند، تا آن جا که به گمان او کار به جایی می‌کشد که شاعر هنرمندی چون خاقانی نیز گرفتار تصنع و ترکیبات و تعبیرات نادر و نامطبوع می‌شود و متشاعرانی مانند رشید و طواط و عبدالواسع جبلی و ذوالفقار شیروانی پدید می‌آیند و نویسندگانی به نوشتن آثاری پرتکلف و ساختگی مانند مرزبان‌نامه و التوسل الی الترسل و مقامات حمیدی و تاریخ و صاف می‌پردازند. اما این همه از نظر زرین‌کوب جریانی است طبیعی و درخور توجیه و نمی‌توان انتقاد تجددخواهان را در نبود ابداع و تنوع در ادبیات قدیم پذیرفت.

زرین‌کوب در بیان ارزش آثار ادبی گذشته ایران بیشتر به نظر

خاورشناسان جهان اهمیت می دهد؛ این که در اروپا گویندگان و نویسندگانی مانند لافونتن، ولتر، هوگو، گوته هریک به شکلی به شاهکارهای ادبی ایران نظر داشته اند و از آنها بهره گرفته اند و دانشمندانی مانند روزن، نیکلسون و کلمان هوار به ترجمه آنها همت کرده اند. اما حقیقت این است که ادیبان و صاحب نظران ایرانی بیش از خاورشناسان اروپایی به ارزش و اهمیت آثار ادبی گذشته خود آگاهی داشته اند و درباره هراثر باریک اندیشی ها و ارزیابی های بسیار کرده اند. در حالی که اگر زیان شناس انگلیسی ویلیام جونز (۱۷۴۶-۱۷۹۴) چند غزلی از حافظ را به انگلیسی و فرانسه ترجمه کرده معلوم نیست در روایت او تا چه حد ظرائف ذهنی و زبانی حافظ درک شده باشد و یا اگر شاعر و نویسنده ای جهانی از سر لطف اشاره ای به فردوسی و جلال الدین رومی و حافظ کرده باشد نمی تواند برای ما موجب مباهات بسیار باشد. هم چنان که مقایسه شاهنامه فردوسی با ایلیاد Iliade هومر و نیبلونگن Nibelungen اثر حماسی آلمانی در قرون وسطی و بیوولف Beowulf کهن ترین حماسه انگلیسی در اوایل قرن هشتم بعد از میلاد بر حیثیت شاهنامه چیزی نمی افزاید.

گویا از دیرباز نه تنها خاورشناسان که محققان ایرانی ما نیز برای آن که ارزشی به آثار ادبی ما ببخشند در صدد مقایسه آنها با شاهکارهای معروف جهانی برآمده اند، تا آن جا که سنجیدن ویس و رامین با تریستان و ایزوت، سنایی با دانته، مولوی با هگل و حافظ با شکسپیر، صرف نظر از اختلافات تاریخی و فرهنگی و قصد و هدف و

شخصیت این شاعران با یکدیگر، به منظور کسب اعتبار و آبرو برای شاهکارهای ادبی ایران حتی در نظر ادیب جوانی مانند زرین کوب اهمیت داشته است.

زرین کوب در تحلیل نهایی خود آثار ادبی ایران را دارای قدر و ارزش بسیار می داند و تأکید می کند موضوع این آثار که زمانی در مدح شاهان و امیران بوده و چندی به عشق و زیبایی پرداخته و روزگاری رنگ عرفانی گرفته بازتاب طبیعی از واقعیات تاریخی است و اگر قرار باشد در «محکمه تاریخ» حکمی صادر شود باید به جای ادبیات تاریخ را محکوم کرد.

ظاهراً این اشارات زرین کوب ناظر به بحث هایی است که در آن سال ها در میان گروهی از جوانان «ترقی خواه» متمایل به افکار مارکسیستی از یک سو و آراء احمد کسروی از سوی دیگر رواج داشته و در نهایت آثار ادبی قدیم ایران را عقب مانده و ارتجاعی و یا موجب «بدآموزی» و یاس و تنبلی می دانسته اند. در حالی که واقعیت این است که هریک از شاهکارهای ادبی ایران گذشته از مضمون دارای ارزش هنری و زیبایی شناختی است و عقب ماندگی ایران نیز زاده علل و موجباتی است که ربطی به ادبیات ندارد.

حرف آخر زرین کوب نیز خطاب به «مرتجعان ادبی» است که در شعر و نثر انحراف از اسلوب و سیاق قدما را جایز نمی دانند. در غزل های خود هنوز از بتان فرخار و طراز می گویند و از تیر مژگان و خنجر ابروان یار شکوه می کنند. در پیش پیکان غمزه یار جوشن جان را سپر می کنند و هیچ نمی اندیشند که این سلاح های عهد رستم را

باید در موزه‌ها بیایند.^۱

این حرف‌های زرین کوب البته در تاریخ نقد ادبی ایران تازگی ندارد و در نوشته‌های میرزا فتح علی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا ملکم خان، زین العابدین مراغه‌ای و طالبوف تبریزی مشابه آن به تکرار آمده است،^۲ اما حرف درستی که بر آن تأکید می‌شود ضرورت نقد و سنجش واقع‌بینانه از ادبیات گذشته ایران و راهگشایی به سوی تجدد ادبی است.

زرین کوب مخالف نظر ادیبانی محافظه‌کار از نوع بهار است که می‌توان در شعر فارسی با حفظ اسلوب‌های کهن مضمون‌های تازه را بیان کرد و به درستی می‌پرسد: «اگر قبول دارند که لفظ و قالب و معنی و بیان تابع ادراک است، چگونه می‌توان مفهوم تازه و ادراک بی‌سابقه‌ای را بدون هیچ‌گونه تغییر در قالب اسالیب کهن پرورد.»^۳

منتقد هوشمند در اشاره به جماعت محافظه‌کار که هرگونه تجدد را انحراف از اصول کهن تلقی می‌کنند به درستی یادآور می‌شود که اینان اگر هم به ضرورت تاریخ لزوم تجدد ادبی را انکار نکنند باز هم رسم محافظه‌کاری یا به قول خود «شیوه اعتدال» را از دست نمی‌دهند. زرین کوب با برخورداری از هشیاری تاریخی هشدار می‌دهد: «دیگر وقت آن نیست که بپرسند آیا باید اصول کهن را حفظ کرد یا راه تجدد پیمود. دیگر تجدد فرا رسیده است»^۴ با این همه او

۱. در محکمه تاریخ، ص ۷۷.

۲. نگاه کنید: روشنگران ایرانی و نقد ادبی.

۳. در محکمه تاریخ، ص ۷۹.

۴. پیشین، ص ۷۹-۸۰.

خطر تجدد را هم در نظر دارد. خطر این که در تأثیر ترجمه نادرست از شعر اروپایی شیوه بیان فارسی که سهل است حتی معنی شعر هم از دست برود! از این روست که زرین کوب ظهور شعر سپید، شعر هجایی و نثر موزون را از مظاهر خطر تجدد می داند و یادآور می شود معانی شعر و ادبیات مغرب زمین مولود ذهن و ذوق و فکر مردم آن سرزمین هاست. باید هشیار بود که در تجدد کار به ترجمه و تعبیر نادرست و خام نکشد که حاصل آن هنر نیست. تقلید است. او یادآور می شود «حتی اگر فیتز جرالدهم در ترجمه رباعیات خیام شعر شاعر ایرانی را به صبغه شعر انگلیسی درنیاورده بود امروز انگلیسی زبانان نه خیام را می شناختند و نه او را درمی یافتند». از این رو «اگر تجدد مآبان ما نیز به همان اندازه در تقلید اهتمام کنند با مرتجعان ادبی چه تفاوت دارند؟»^۱

سرانجام زرین کوب همدل و هم صدا با دانایان دلبسته میراث ادب و فرهنگ ایرانی خواستار تجدیدی سنجیده به دور از هیجان و خامی و نادانی می شود.

گفتار زرین کوب با آن که در سن بیست و پنج سالگی نوشته شده، با پختگی و سنجیدگی و اعتدالی که در آراء آن است از ظهور ادیب فرزانه ای خبر می دهد که با همه جوانی توانسته در نقد ادبیات ایران تاثیر بسیار کند.

نقد ادبی

در بررسی آثار عبدالحسین زرین‌کوب در حوزه نقد ادبی مهم‌ترین اثر او را باید نقد ادبی در دو جلد دانست^۱ که در واقع ادامه گسترش یافته نخستین اثر او در نوجوانی است.^۲

در این اثر زرین‌کوب خواسته که به گفته خود «تحول نقد را از شرق تا غرب و از یونان باستان تا دنیای امروز» شرح دهد. به گمان ما حاصل همین گستردگی در حوزه تحقیق موجب شده که به مطالب گوناگون به صورت سطحی پرداخته شود و موضوع اصلی را که سیر تاریخ نقد است با طرح مباحث تاریخی و فلسفی دیگر، که هریک در جای خود سودمند است، بیهوده پر حجم و آشفته کند.

۱. نقد ادبی، ج ۱ و ۲، تهران، ۱۳۳۸.

۲. فلسفه شعر یا تاریخ تطور شعر و شاعری در ایران، بروجرد، ۱۳۲۳.

هرچند که مؤلف دانشمند نقد ادبی خواسته طرح تحولات تاریخی و فلسفی را در مطالعه تاریخ نقد ادبی توجیه کند، اما باید دانست که اگر در ایران به تحقیق در تاریخ تحولات فکر کمتر توجه شده در این زمینه در کشورهای که مؤلف نقد ادبی فصل‌هایی را که به آن اختصاص داده آثار دانشورانه عمیقی در دست است که خواننده علاقه‌مند می‌تواند به آنها در متن اصلی دسترسی یابد.^۱ بنابراین با قبول این که در بررسی سیر نقد ادبی مطالعه فکر انتقادی ضرورت دارد طبعاً افکار انتقادی را باید در ادبیات انتقادی جستجو کرد. موضوعی که مؤلف نقد ادبی آن را در پیشینه معارضات بی‌اهمیت شاعران گذشته ایران در موضوعات فنی و بدیعی ادبی شرح می‌دهد، نه در ادبیات انتقادی اواخر عصر قاجار و آغاز نهضت مشروطیت ایران، در آن جا که روشنگران ایرانی در رساله‌های خود در نقد استبداد سلطنت و دین و دولت از ادبیات زمانه خود نیز انتقاد کرده‌اند و در واقع نخستین آثار را در نقد ادبی ایران پدید آورده‌اند.^۲ این روشنگران میرزا فتح علی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا ملکم خان، زین‌العابدین مراغه‌ای و طالبوف تبریزی‌اند، همچنان که

۱. ظاهراً با آگاهی بر این نکته است که مؤلف در تحریر ملخص نقد ادبی (آشنایی با نقد ادبی) فصل‌های دهم تا هجدهم را که به بررسی تحولات تاریخی و فلسفی در ادبیات آلمان و فرانسه و انگلستان و امریکا و روسیه پرداخته حذف کرده است.

۲. نگاه کنید به: روشنگران ایرانی و نقد ادبی. در تحلیل نهایی در قیاس با منتقدان هشتاد سال پیش از این (آخوندزاده و میرزا آقاخان) پی می‌بریم که تا چه حد نقد سنتی ما از تفکر اصیل انتقادی محروم بوده است.

بخش دیگری از نقد ادبی را می‌توان در شعر و ادب مشروطیت ایران و در آثار کسانی مانند میرزاده عشقی، فرخی یزدی، عارف قزوینی، اشرف‌الدین حسینی جستجو کرد.^۱

ما در بررسی خود از کتاب مهم و ارزشمند نقد ادبی از فصل‌هایی که به بررسی تحولات تاریخ ادبیات در آلمان و فرانسه و انگلستان و امریکا و روسیه می‌پردازد درمی‌گذریم، زیرا به نظر می‌رسد که این فصل‌ها ترجمه و اقتباسی است از منابع اروپایی و عربی.^۲ در بحث ما از نقد ادبی تألیف عبدالحسین زرین‌کوب آن چه بیشتر اهمیت دارد ادراکات و استدراکات مؤلف دانشمند است که درخور اعتبار است. ناگفته نماند که اگر رنه ولک René Wellek در کتاب مهم و معتبر تاریخ نقد جدید (A History of Modern Criticism) در هشت مجلد ادوار مهم تاریخ ادبیات اروپا را از نیمه دوم قرن هیجدهم تا قرن بیستم (۱۷۵۰-۱۹۵۰) بررسی انتقادی می‌کند او در کار خود تنها به توصیف محض نمی‌پردازد بلکه نظریه‌ها و افکار انتقادی را نیز از منظر امروزی داوری و تفسیر می‌کند.^۳ حال آن که در کار مؤلف نقد ادبی کمتر نظرگاه شخصِ او را می‌توان دریافت.

۱. نگاه کنید به محمد رضا شفیعی کدکنی، ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، ماشاءالله آجودانی، یامرگ یا تجدد (دفتری در شعر و ادب مشروطه).

۲. احمد امین، النقد الادبی، فی تاریخ النقد عند الافرنج والعرب، به نظر می‌رسد در طرح و تألیف نقد ادبی این متن عربی مورد ارجاع و استفاده مؤلف بوده است.

۳. از این کتاب سعید اریاب شیرانی ترجمه عالمانه معتبری به فارسی در هشت جلد به دست داده است: رنه ولک، تاریخ نقد جدید.

با این همه باید توجه کرد نقد ادبی زرین کوب، با همه کمی و کاستی آن، اثری است که در پنجاه سال پیش در ایران نوشته شده و مؤلف در زمان و زمینی دست به این تحقیق زده که هیچ گونه سرمشقی برای او وجود نداشته است.^۱

۱. سخن سنجی، لطفعلی صورتگر (تهران، ۱۳۱۹) ترجمه و اقتباسی است در موضوع تاریخ ادبیات اروپا، با اضافاتی از خود مؤلف درباره ادبیات ایران که چندان ارزش و اعتباری ندارد و در قیاس با نقد ادبی زرین کوب نمی توان فضل تقدیمی برای آن قائل شد.

۱- مقدمات و تعریفات

نخستین فصل از جلد اول نقد ادبی مقدمات و تعریفات است که از تعریف نقد آغاز می‌کند. همان تعریف معهودی که از فرط تکرار به ابتذال گراییده است: «نقد در لغت سره را از ناسره باز شناختن است و بهین چیزی را برگزیدن»^۱ این همان تعریفی است که احمد امین منتقد مصری (۱۸۸۶-۱۹۵۴) در النقد الادبی خود یادآور آن شده است.^۲

امادر توضیح علمی و امروزی criticism که در انگلیسی critic، در فرانسوی critique، در آلمانی kritik از ریشه لاتین criticus و ریشه یونانی krīnen به معنی بازشناسی و داوری آمده، نقد بحثی است مستدل درباره آثار ادبی که براساس تأویل معنی، تحلیل سبک و

۱. نقد ادبی، ج ۱، ص ۵.

۲. نگاه کنید به: النقد الادبی، الجزء الاول، قاهره، ۱۳۷۱ هـ. ۱۹۵۲، ص ۱.

ساختار، داوری ارزشی در قیاس با آثار دیگر، دفاع از آن در برابر اصول اخلاق و همچنین برآورد تأثیر احتمالی بر خوانندگان یا بنیاد اصول کلی (به صورتی مجزا یا گروهی و یا به شکلی کلی) ارزیابی و استنباط می شود.

نقد در معنی علمی و مدرن آن، برخلاف معنی متعارف قدیم که از آن به «ایرادگیری» تعبیر می کردند، در جستجویی فراتر از اثر ادبی در پیوند با تاریخ، جامعه، ضمیر ناخودآگاه فردی و جمعی و ساختارهای زبان شناسی می تواند مکتب های گوناگونی را در برگیرد. در تعریف جدید، نقد ادبی صنعتی است در شناسایی و سنجش و کشف و توضیح ورده بندی و تحلیل و ارزیابی و داوری آثار ادبی.^۱ و اما زرین کوب لازم می بیند در بررسی «نظریه های ادبی» به مقدمات و تعریفات و اصول و مقوله ها و ملاک ها در ادبیات بپردازد.

او در تعریف و بازشناسی آثار ادبی ادبیات را مجموعه آثار مکتوبی می داند که بلندترین اندیشه ها و بهترین خیال ها را به بهترین شکل بیان کند. و در توضیح اختلاف در ماهیت و حقیقت ادبیات و ادبیت بر جوهر مشترکی تأکید دارد که تفاوت در فکر و زبان و اختلاف زمان و مکان نمی تواند وجه مشترک آن را از بین ببرد:

بین ایلیاد هومر و شاهنامه فردوسی و بهشت گمشده میلتون و کمدی الهی دانته و غزل حافظ و آثار شکسپیر و اشعار هوگو و

1. M.H.Abrams, A Glossary of Literary Terms, Sixth Edition, 1993, P. 39-41.

آثار تاگور و داستان‌های داستایوسکی شباهت و قرابتی تمام در کار است و در بسیاری اوصاف و احوال مشابهت و مشارکت دارند.^۱

در این نظر می‌توان بحث و جدل بسیار کرد. از جمله این که بین غزل حافظ از جنس شعر با داستان داستایوسکی در روایت نثر شباهت و قرابتی نمی‌توان یافت، هرچند که زرین‌کوب «مبتنی بودن بر عاطفه و خیال و معنی و اسلوب» را اوصاف عمده ادبیات بداند، اوصافی کلی از انواع آثاری متفاوت که ممکن است در مقوله ادبیات نگنجد. زرین‌کوب در تعریفی دیگر ادبیات را آن‌گونه سخنانی می‌داند که از حد سخنان عادی برتر و بالاتر بوده باشد و به صورت میراثی از ذوق و فکر گذشتگان بازمانده باشد. قدر و بهای واقعی این آثار را منتقد ادبی تعیین می‌کند.^۲

در بحث دیگر درباره شناخت بیشتر نقد ادبی با توجه به این که فیلسوف ارزش و اعتبار معرفت را نقد می‌کند و منتقد هنری ارزیابی آثار هنری را متعهد می‌شود، زرین‌کوب نقد آثار ادبی را مفهوم‌تر و روشن‌تر می‌داند، زیرا فهم آثار ادبی، با همه اختلافی که در استنباط و تعبیر آن هست، به مراتب آسان‌تر است. اما همین اختلاف در تعبیر و استنباط در آثار ادبی است که موجب پیدایش مکتب‌های متفاوت و معیارهای مختلف در نقد شده است. از این‌روست که به گمان زرین‌کوب شاید درست‌ترین و دقیق‌ترین روش‌های نقد شیوه و روش

التقاطی و تألیفی critique eclectique باشد که از جمع و تلفیق شیوه‌ها و روش‌های مختلف نقادی حاصل شده باشد و ناظر بر همه جهات و اعتبارات متفاوت باشد، زیرا منتقد تا آثار ادبی را از منظر گوناگون به دقت بررسی نکرده باشد نمی‌تواند ادعا کند که نیک و بد آن را درست تشخیص داده است.^۱

اما واقعیت این است که چنین نظرگاهی اگر در فلسفه مطرح بوده باشد در نقد ادبی دیده نشده است. زیرا هریک از مکتب‌های نقد ادبی اصول و روش‌های خاص خود را داراست که گاه با اصول و روش‌های دیگر در تضاد و تناقض است و علت پدید آمدن هریک نیز درست در همین اصل انکار و عدم قبول نهفته است. از این‌رو معلوم نیست روش التقاطی چگونه می‌تواند «درست‌ترین و دقیق‌ترین» روش‌ها باشد. زرین کوب معتقد است که از سنجش آثار ادبی با مقیاس و محکی واحد نتیجه درست و مطلوبی حاصل نمی‌شود و آن منتقدی که آثار ادبی را تنها از یک جنبه و با یک جهت و با یک مقیاس و یک معیار می‌سنجد بسا که از لطایف و بدایعی که از جهات دیگری هم که در آن آثار هست غافل بماند. درباره اصل بی‌طرفی و بی‌نظری در نقد هم باید توجه داشت که منتقد حتی در مواردی هم که مدعی است از اعمال حکم و نظر شخصی پرهیز کرده باز نقد او که متضمن حکم و داوری اوست برکنار از غرض و نظر شخصی او نتواند بود. زیرا منتقد اگر خود شاعر و ادیب باشد شیوه مقبول کار خود را

بر شیوه‌های دیگر ترجیح می‌دهد و اگر شاعر و ادیب نباشد شور و حالی را که در سخن شاعر و نویسنده هست در نخواهد یافت. وانگهی موضوع مورد داوری عنصری مادی و ملموس نیست، بلکه حاصل تأثیری است که اثر ادبی بر ذهن و ضمیر منتقد می‌گذارد. از این‌روست که آنچه موضوع قضاوت و مورد حکم منتقد است مدرکات ذهنی منتقد است. حکم بر این مدرکات از عهده هر منتقدی بر نمی‌آید و کاری است دشوار و از آن جا که درک آثار ادبی به احوال روحی خواننده ارتباط دارد ادراک و شناخت آثار ادبی دشوار است و نقد و تحقیق عملی و تجربی و دستیابی به موازین و اصول معتبر نسبی نیز آسان نیست. چنان‌که آثار عظیم و شگفت رمانتیسیم و سوررئالیسم با اصول و موازین نقد کلاسیک قابل ارزیابی نیست. شکسپیر بزرگ نیز اصول و قواعد ارسطو را پیروی نکرد و آن اصول و قواعد نیز نتوانست آن آثار عظیم را محکوم و مطرود کند و پست و حقیر جلوه دهد.

به گمان زرین‌کوب نقد ادبی شناسایی و شناساندن لطائف ذوقی است^۱ و تأثیر آن را در ایجاد آثار ادبی انکارناپذیر است. او با نظر لامارتین که نقد را «حربه عاجزان» خوانده و استاندال و دیزریلی که آن را «نشانه ناکامی و شکست در ابداع» دانسته‌اند موافق نیست، زیرا ابداع را امری اصیل می‌داند که حاصل مفاهیمی ترکیبی است، در صورتی که انتقاد ناشی از تحلیل ذهنی است که وجودی تبعی و

ثانوی دارد. با این همه ابداع نباید و نمی تواند انتقاد را طرد و تحقیر کند. ابداع خلق و ترکیب می کند و انتقاد وصف و تحلیل. انتقاد از ابداع می خواهد ماهیت آن را بشناسد و به دیگران بشناساند. کیفیت و کمیت آن را با توصیف و تحلیل و علت آن را با تحقیق بیان کند. نقد تاریخی و زیبایی شناختی برای بیان کیفیت و کمیت و نقد روان شناختی در بیان علت به کار می رود. بنابراین نیازی نیست که منتقد خود از موهبت ابداع برخوردار بوده باشد تا صلاحیت انتقاد را بیابد، زیرا که منتقد نمی خواهد خلق و ترکیب کند. او می خواهد اثر خلق و ترکیب شده را تجزیه و تحلیل کند و در این کار هر منتقد روش و شیوه خاص خود را به کار می برد.

و اما در مورد این فرض که کسانی شایسته نقد هنر و ادبیات هستند که خود از عهده ابداع انواعی از آن برآیند زرین کوب این فرض را نادرست می داند. زیرا که اگر تنها هنرمند توان درک هنر دیگری را داشته باشد هنر آن هنرمند اثری محدود بیش نیست و زبان او را جز هنرمند کسی دیگر در نمی یابد و او قادر به القای عواطف و افکار خود نیست. در حالی که این خود جزو ماهیت هنر است که اثر هنری باید برای اهل هنر قابل ادراک و شناسایی باشد. در این صورت آن منتقدی که تربیت ذوقی و هنری یافته باشد بهتر از هر کس، حتی بهتر از خود هنرمند، می تواند اثر او را بشناسد. البته درک و شناخت هنر، خاصه اگر ترکیبی ابداعی باشد، بیش از هر چیز، به فهم تحلیلی نیاز دارد و البته پرورش و تربیت هنری می تواند به منتقدی که از ذهنی کنجکاو و نکته یاب برخوردار باشد یاری برساند. باید توجه داشت که

هدف منتقد آن نیست که در کار خود اثر تازه‌ای پدید آورد. او می‌خواهد اثری را که وجود دارد توصیف و تحلیل کند، عناصر و اجزاء آن را بشناسد و ارتباط بین عناصر و اجزاء آن را با امور و عوامل دیگر بیان کند.

در این جا زرین‌کوب بار دیگر به بحث در هویت و ماهیت نقد می‌پردازد و آن را عبارت از «اصول و قواعدی می‌داند که نزد ذوق سلیم پذیرفته شده باشد و در شناسایی آثار هنری به مثابه ملاک و میزان قطعی به کار رود» و درباره نقد ادبی هم می‌گوید:

در شعر و ادب حکم و قضاوتی را که در باب زشتی یا زیبایی هراثر می‌کنند نقد ادبی می‌گویند، هرچند نقد ادبی شاید دیگر محدود به زشتی و زیبایی نباشد. معذک ادراک و دریافت احکام پذیرفته ذوق برای کسانی که از ذوق یکسره بی‌بهره باشند میسر نخواهد بود.^۱

چنان که می‌بینیم این تعریف‌ها از نقد و نقد ادبی که آن را حواله به مفاهیمی کلی و ذهنی از قبیل «ذوق سلیم» و «زشتی و زیبایی» کرده آن چنان مبهم و نسبی و اعتباری است که نمی‌توان برای آن ارزش علمی قائل شد.

ولک در توضیح مفهوم و معیار ذوق و زیبایی شناسی می‌گوید:

اصطلاح استتیک (aesthetics) از باو مگارتن A.G.Baumgarten (۱۷۶۲-۱۷۱۴) است، اما ذوق مفهومی کهن‌تر است که جانشین مفهوم زیبایی در نقد ادبی می‌شود و در سراسر قرن هفدهم در

ایتالیا و فرانسه به کار می‌رود. در قرن هجدهم موضوع نظریه پردازی‌های مفصل می‌شود. گفته‌اند ذوق نوعی غریزه عقل مستقیم است که از هراستدلال دیگری سریع‌تر و درست‌تر مثل حس ششم عمل می‌کند.^۱

به هر حال، ذوق حاصل تفاهم و توافق با دیگران است و اموری اعتباری مانند زشتی و زیبایی را طرح و تثبیت می‌کند. اما از آن جا که ذوق، با همه وجه اشتراک آن با دیگران، امری فردی و شخصی است چگونه می‌توان حکم آن را در نقد و داوری معتبر شمرد؟ هرچند گفته‌اند این ذوق سلیم و فرهیخته و پرورش یافته است که می‌تواند مورد اعتنا و اعتماد باشد. با این همه ذوق سلیم بر اثر تلقین و تکرار و انس و عادت به سنت‌ها دیگر حالت طبیعی خنثای خود را از دست می‌دهد. طبعاً چنین ذوقی تجدد و ابداع را پس می‌زند و در برابر نوآوری و ابتکار مقاومت می‌کند. نمونه ایرانی آن ذوق علی دشتی است که در نقد شعر با معیار قرار دادن ذوق سلیم خود شعر فارسی گذشتگان را ستایش می‌کند، در حالی که آثار متجددان را هذیان می‌داند. و نمونه فرنگی آن ادوارد براون انگلیسی است که در تأثیر تربیت ذوقی خود شاهنامه فردوسی را در خور پسند نمی‌یابد.

بنابراین از آن جا که ذوق خام و طبیعی و ناپروورده احکام و داوری‌های نسبی و شخصی و نامعتبر است و ذوق فرهیخته و تهذیب یافته نیز از انس و عادت و تعصب به سنت برکنار نیست،

1. René Wellek, A History of Modern Criticism: 1750-1950, London, 1970,

تاریخ نقد جدید، ترجمه سعید ارباب شیرانی، ج ۱، ص ۶۳۶۲ / Vol.1. P. 24.

به گمان زرین کوب شاید در کار نقد باید «وجدان علمی» را مراقب و ناظر حکومت ذوق کرد و در عین حال ذوق را از تأثیر و نفوذ مذهب و مسلک دینی و سیاسی و اجتماعی دور نگه داشت. زیرا بررسی آثار ادبی و هنری در تأثیر هرگونه ایدئولوژی به ارزش زیبایی شناختی آنها آسیب می‌رساند و نقد ادبی را به بحث فلسفی بدل می‌کند. دیوید هیوم (David Hume) (۱۷۱۱-۱۷۷۶) ذوق را کاملاً ذهنی می‌داند و از جدایی ادراک زیبایی شناختی از ادراک علمی یاد می‌کند. بعضی فیلسوفان ذوق را حسی درونی (inner sense) و بعضی دیگر آن را داوری شهودی (intuitive Judgement) دانسته‌اند.^۱

زرین کوب در جستجوی بیشتر خود در تعریف نقد از این که بتوان نقد را از مقوله علوم خواند به نظر کانت Immanuel Kant (۱۷۲۴-۱۸۰۴) فیلسوف آلمانی استناد می‌کند که نقد ادبی و علوم ادبی یک معرفت ذهنی است که نمی‌توان آن را در ردیف علوم تحقیقی به شمار آورد. البته از این نظر که نقد ادبی متضمن معرفت به امری است که به لحاظ نفسانی و زیبایی و اجتماعی قابل مطالعه است ناچار با بسیاری از مباحث روان‌شناسی و زیبایی‌شناسی و جامعه‌شناسی نیز ارتباط می‌یابد و از این حیث تابع اصول و موازین بعضی از این علوم می‌شود، با این همه زرین کوب نقد را علمی مستقل نمی‌داند که منحصرأ جنبه علمی داشته باشد، بلکه آن را

۱. برای مطالعه نظریات فیلسوفان انگلیسی درباره ذوق نگاه کنید به :

René Wellek, A History of Modern Literary Criticism, ibid, P. 107-108.

صناعتی می‌داند که بر روش‌های علمی متکی است.^۱

در توضیح استناد زرین کوب به نقد کانت باید نقد قوه حُکم (critique of judgement) او را آغاز هربحثی در این باب دانست، زیرا روش‌ها و مباحث و مسائل آن برافکار و نظریات در مورد هنر تأثیر داشت. هرچند در این اثر کانت بحثی مستقیم درباره نویسندگان و حتی در مورد ادبیات و شعر نمی‌یابیم، اما آرای ادبی و گرایش‌های ذوقی کانت را از خلال نوشته‌ها و خطابه‌ها و نامه‌های او می‌توان دریافت. به گمان ولک نقد ادبی کانت چندان ربطی با موضع نظری او در نقد قوه حُکم ندارد. در این اثر کانت قلمرو زیبایی‌شناسی را از قلمرو دانش و اخلاق جدا می‌کند. استدلال او مبتنی بر این اساس است که هردآوری زیبایی‌شناختی با استنباط ما از امری لذت‌آور، سودمند، حقیقی و پسندیده عمیقاً تفاوت دارد. این تعریف معروف کانت که لذت زیبایی‌شناختی ارضای فارغ از غرض انتفاعی است به هیچ وجه نقش هنر را در جامعه یا در فلسفه مابعد طبیعت انکار نمی‌کند. گذشته از این آرای دیگری در نقد قوه حُکم هست که نسبی بودن ذوق یا ذهنی بودن آن است. او ذهنی بودن را می‌پذیرد، اما با استفاده از نظریه عقل سلیم (common sense) معتقد است که هردآوری زیبایی‌شناختی چیزی جز احساس ذهنی صرف نیست. با این همه شعور مشترک آدمیان به آن اعتبار جهانی می‌دهد.^۲

و اما این نظر زرین کوب مبنی بر این که تحقیق در تاریخ نقد ثابت

۱. نقد ادبی، ج ۱، ص ۲۳.

2. René Wellek, ibid, P. 229-230./ ۲۹۲-۲۹۳ ص تاریخ نقد جدید، ص

می‌کند که آنچه امروز نقد ادبی می‌گویند با آنچه در قدیم از نقد ادبی اراده می‌کرده‌اند تفاوت چندانی ندارد^۱ قابل بحث است. حقیقت این است که آنچه پیشینیان به نقد تعبیر می‌کردند موقوف و محدود به ایرادهای لفظی و کلامی و صورت و ساختار آثار ادبی بود، حال آن که نقد امروز به مباحث متنوعی در ارتباط با مایه و مضمون آثار و ارزیابی عناصر سازنده آن از نظرگاه‌های متفاوت روان‌شناسی، زیبایی‌شناسی، جامعه‌شناسی و زبان‌شناسی گسترش یافته است. عجب این که زرین‌کوب خود پیش از طرح این نکته پذیرفته بود که در گذشته آنچه موضوع نقد شعر قرار می‌گرفت جنبه فنی و لغوی داشت و از وقتی که معنی و مضمون شعر جنبه قدسی و الهامی خود را از دست داد نقد مضمون و معنی نیز رواج یافت و در کنار نقد لغوی قرار گرفت.

زرین‌کوب مخالف نظر کسانی است که نقد ادبی را امری ذهنی می‌پندارند که حقیقت عینی و خارجی نمی‌تواند داشته باشد. به گمان او نقد ادبی حقیقت هنری دارد. هرچند که آرای مختلف درباره یک حقیقت هنری نسبی باشد و به حد مطلق نرسد. اختلافاتی که در احکام و آراء منتقدان هست دلیلی بر نفی صحت و قطعیت نقد نیست، زیرا این اختلافات چندان نیست که متناقض جلوه کند. فی‌المثل اگر تمام عقاید و آرای مختلف را درباره ارزش شعر حافظ و شکسپیر بسنجیم، با همه تفاوت‌ها و اختلاف‌ها، خواهیم دید که در

اصول آنها تضاد و تناقض وجود ندارد. بر فرض که احکام و آرای بر خلاف جمهور باشد بیش از آن که دلیل بر عدم صحت و قطعیت انتقاد باشد نشانه‌ای بر انحراف و غرض و بیمایگی منتقد تواند بود. همان گونه که وجود اختلاف در آرای حکما و فلاسفه هرگز موجب انکار معرفت فلسفی نیست، تباین و تفاوت محتمل بین آراء و احکام منتقدان نیز موجب انکار نقد عینی نتواند بود. اما نقد عینی البته به معنی برکنار ماندن منتقد از زمینه فرهنگی و پسند و انس و عادت او نیست، بلکه انکار این ادعاست که «منتقد هرگز نمی تواند از خویشتن به در آید و در اثری که جنبه ادبی دارد وارد شود» حقیقت این است که منتقد ادبی در عین حال که در جهان عواطف و افکار شاعران و نویسندگان سیر می کند و به آنها نزدیک و آمیزگار می شود می تواند حد تأثیر و نفوذ کلام آنها را بسنجد و حقیقت هنری آثارشان را دریابد.

زرین کوب در یادداشت دیگر در فصل «مقدمات و تعریفات» درباره تفاوت بودن اغراض نقد در طی تاریخ از نقد آریستوفان یاد می کند که جنبه مشاغبه داشته و نقد سقراط اخلاقی و نقد افلاطون اجتماعی بوده است، همچنان که نقد قدیم ما نیز گاه برای تحقیق، زمانی به قصد مقایسه و گاهی نیز به نیت مشاغبه به کار می رفته است. اما امروز نقد وسعت و شمول بیشتری یافته و منتقدان بزرگ جز معرفت صرف و عاری از شائبه غایت و غرض دیگری ندارند. گذشته از ابهام و نارسایی طبقه بندی یاد شده واژه غریب «مشاغبه» در معنی «ستیزه جویی» بر ابهام مطلب افزوده است.

یادداشت پایانی فصل «مقدمات و تعریفات» نقد ادبی درباره تأثیر

و فایده نقد، به اهمیت و ارزش منتقد در طرح و تصویر مسیر آینده ادبی و رهبری شاعر و نویسنده در راه تحول و تکامل می‌پردازد و یادآور می‌شود منتقد با تحلیل انتقادی جایگاه انواع ادبی را تعیین می‌کند و ارزش هنری و سازگاری آنها را با نیاز زمانه نشان می‌دهد. تأثیر منتقدان تا به آن جاست که اگر نتوانند افکار و عقاید نویسندگان و گویندگان را در ادامه بحث پیشینیان تغییر دهند باری با تأثیر و نفوذ برسلیقه و پسند خوانندگان آنها را به پیروی از نیازهای زمانه وادار می‌کنند. با این همه نمی‌توان انتظار داشت که نظر منتقدان، که دستخوش احوال و عواطف انسانی است، همه جا از خطا مصون بماند، اما می‌توان پذیرفت که به‌روی هم انتقاد توانسته با آگاهی و معرفت بر انحطاط و ابتذال ادبیات را از خطر گسترش نفوذ شیادان و گزافه‌گویان در امان دارد.

۲- ارزش‌ها و روش‌ها

فصل دوم نقد ادبی در جستجوی ارزش‌ها و روش‌های نقد و منتقدان است. مؤلف کتاب بر آن است که همان‌گونه که شاعران و نویسندگان در ابداع آثار خود روش‌های گوناگون داشته‌اند منتقدان نیز در کار نقد به روش‌های خاص خود دست یافته‌اند. چنان‌که ارسطو در طرح عقاید خود در باب شعر و خطابه بانی مکتب نقد ادبی کلاسی سیسم بوده است و دکارت، ولف، تن، برون‌تیر و داروین نیز هریک در فکر و فلسفه خود بر هریک از روش‌های نقد تأثیر داشته‌اند. هرچند زرین‌کوب با اشاره به نظر اگوست کنت گمان دارد که سیر نقد هم اکنون نیز در مرحله فلسفی است و سال‌ها باید که نقد نیز مانند علم بتواند در احکام و نظریات خود به نتایج محقق قطعی برسد اما باید پرسید با توجه به ماهیت متفاوت علم و هنر و ادبیات آیا توقع نتایج قطعی علم از نقد ممکن و معقول است؟

نقد اخلاقی

زرین کوب در بحث از توجه به معیارهای اخلاق در نقد به نظریات افلاطون در جمهور اشاره می کند که شعر و موسیقی را به مثابه ابزاری در دست حکومت و سیاست می داند. او برای هنر وظیفه اخلاقی قائل است و اعتقاد دارد که هدف هنر باید تعالی روح بشر باشد. ارسطو در بوطیقا شعر را وسیله ای برای تزکیه هوای نفسانی می شناسد و تولستوی در هنر چیست هنر را به خدمت معرفت دینی و روحانی می خواند. اما به گمان زرین کوب آمیختن نقد ادبی با معیارهای اخلاقی و اجتماعی انحراف از مباحث ادبی و بازگشت به مسائل فلسفی است. از منظر نگرش اخلاق و دین به شعر بود که در زمان پیامبر اسلام جماعتی از مسلمانان با شعر و شاعری به ستیز برخاستند. اما گذشته از شاعران ایرانی که با مدح و هجاء شعر را وسیله در یوزگی و سودجویی خود کردند شاعرانی در جهان مانند آنا کرئون، بایرون، شلی، رابرت برنز، بودلر، ورلن و اسکار وایلد در سرپیچی از هنجارهای اخلاق زمانه تهمت فساد و تباهی را پذیرفتند. اما زرین کوب اتهام این شاعران به تباهی و فساد را خالی از مبالغه نمی داند، زیرا اتهام بودلر به نشر دفتر شعر گل های رنج (Les fleurs du mal) حکایت از استیلای نقد اخلاقی بر عقاید و افکار مردم قرن نوزدهم فرانسه داشت، حال آن که اثر بودلر شاهکاری ادبی بود. همچنان که محکومیت اسکار وایلد به اتهام فساد آثارش ناشی از تمایل مردم زمانه به هنجارهای اخلاقی بود و به همین ترتیب رواج آثار شاعرانی مانند بشار و ابونواس و ابوالعتاهیه را به اشاعه فساد و

کفر و الحاد و بی‌بند و باری در میان مسلمانان عهد مهدی و هارون و متوکل تعبیر کرده‌اند.

شگفتا اثری ادبی در جامعه‌ای از نظر مردم و منتقدان خلاف اخلاق شناخته و مطرود می‌شود و در جامعه‌ای دیگر در نقد و بررسی دیگران مورد تأیید و ستایش قرار می‌گیرد.

نقد اجتماعی

توجه به مبانی اجتماعی و مطالعه تأثیر متقابل محیط اجتماعی و اثر ادبی بر یکدیگر و تحقیق در رابطه شاعر و هنرمند با حاکمیت جامعه موضوع نقد اجتماعی است. به گمان زرین‌کوب بعضی از انواع ادبی به لحاظ ماهیت بیشتر جنبه اجتماعی دارند. شعر حماسی و دینی مولود زندگی اجتماعی است و طبعاً جنبه اجتماعی دارد. مدیح و مرثیه نیز دارای هدف اجتماعی هستند و غایت آنها رواج در میان طبقات و افراد مختلف اجتماع است. تراژدی و کمدی نیز از جنبه اجتماعی برکنار نیست، اما غزل و تغزل هرچند جنبه شخصی و فردی دارند شهرت و محبوبیت خود را به‌پسند و سلیقه جامعه مدیونند.

در این جا مؤلف نقد ادبی به تأثیر تحول و تطور مدنیت‌ها در کیفیت شعر و ادب اشاره می‌کند. از جمله این که بازتاب اقتصاد کشاورزی و شبانی را در ادبیات عبرانی و عرب جاهلی می‌بیند و زندگی رزمی و نظامی را در ادبیات رومی و یونانی جستجو می‌کند. نقد اجتماعی آثار ادبی را محصول محیط اجتماعی می‌داند و

منتقدان وابسته به این مکتب تحقیق در اوضاع و احوال اجتماعی را از موجبات و علل تحول سبک و تغییر فنون ادبی می شناسند. توجه ایپولیت آدولف تن (Hippolyte Adolphe Taine) (۱۸۲۸-۱۸۹۲) فیلسوف و منتقد فرانسوی به تأثیر سه عامل توارث و محیط و زمان بر آثار ادبی او را از ملاحظه شخصیت خلاق هنرمند بازداشته و نقد او رابه نوعی بررسی جامعه شناختی بدل کرده است. به گمان زرین کوب تأکید و توجه بسیار بر تأثیر محیط و اجتماع مانع ملاحظه منتقد از عوامل مؤثر دیگر می شود. زرین کوب نظر هگل را مبنی بر این که یونانیان در محیط جغرافیایی یونان توانستند آثار هنر و معرفت خود را نشان دهند، در حالی که ترکان در همان محیط کاری از پیش نبردند خالی از مبالغه نمی داند و گمان دارد که محیط جغرافیایی بدون دخالت عوامل دیگر تأثیر بارز ندارد. بنابراین محیط جغرافیایی تمام علت نیست، جزیی از علت است و البته نباید توقع داشت که با حصول جزء علت معلول به وجود بیاید.^۱

آنچه در ادبیات یونان که در تأثیر اوضاع اقلیمی بحری است می بینیم طبعاً نمی توان در ادبیات عرب که در تأثیر محیط جغرافیایی بری است یافت. تشبیهات و توصیفاتی که در شعر شاعر هندی است به حکم ضرورت نمی تواند در شعر شاعر سوئدی یا روسی ظاهر شود. همچنان که بنای منازل و مقابر در اقالیم مرطوب با اقالیم خشک تفاوت دارد و بنای شعر و ادبیات نیز در آنها متفاوت است.^۲

۱. پیشین، ص ۴۵.

۲. مقایسه کنید با: تأثیر محیط در ادبیات، محمدنقی بهار و نقد ادبی، ص ۸۱-۸۴.

با این همه در نقد زرین‌کوب نظریات معتقدان به اصالت نژاد (گوبینو، روزنبرگ) و همچنین عقاید معتقدان به تأثیر محیط جغرافیایی (تن) به چالش گرفته می‌شود. به گمان او تمام مظاهر شعر و هنر را یکسره محصول علل خارجی دانستن و تأثیر ذوق و وجدان و اراده و ابتکار انسانی را یکسره نفی کردن گستاخی است. نوابغ عالم توانسته‌اند ابداع و ابتکار خود را بر اوضاع و احوال محیط تحمیل کنند و از قراردادهای جاری حاکم سر باز بزنند. اگر قرار بود محیط جغرافیایی بر ذهن همگان تأثیری یکسان داشته باشد در این صورت هیچ گونه ابداعی صورت نمی‌گرفت و تکرار و تقلید مجالی به نوآوری و آفرینش‌های تازه نمی‌داد.

زرین‌کوب فرق بین شاعران مقلد را با شاعران مبتکر در همین اصل می‌داند که مقلدان احساسات کلی و مشترک و عمومی را که متعارف و مبتذل هستند منعکس می‌کنند، در حالی که مبتکران به بیان عواطف فردی و جزئی که شخصی و اصلی هستند می‌پردازند. اما در نقد اجتماعی سهم اصالت‌های فردی در ابداع و ابتکار، که بیش از عوامل اجتماعی است، فرو گذاشته می‌شود.

زرین‌کوب در توضیح نقد اجتماعی از نقدهای ادبی مارکسیستی یادی نکرده است که از این نظر درخور انتقاد است که ادبیات را تنها از منظر ارتباط آن با محیط و طبقات اجتماعی و زیربنای اقتصادی جامعه و مبارزه طبقاتی می‌بیند و رشد آثار ادبی را در پیوند آن با انسان، کار، طبقه اجتماعی و ابزار تولید و تأثیر مجموعه این عوامل می‌داند، در حالی که نقدی چنین که تنها از مکتب رئالیسم سوسیالیستی

پیروی می‌کند همانند نقد اخلاقی یا نقد زیبایی شناختی که تنها معیارهای محدود شخصی خود را منظور می‌کنند واقع‌بینانه نیست.^۱

نقد روان‌شناختی

نقد روان‌شناختی نقدی است که می‌کوشد فرآیند آفرینش ادبی، سنخ‌ها و قوانین روان‌شناختی موجود در آثار ادبی و تأثیر ادبیات بر خوانندگان یک اثر ادبی را مطالعه کند. همچنین جریان باطن و احوال نفسانی شاعر و نویسنده را ادراک و بیان کند و قدرت تألیف و استعداد ترکیب ذوقی و قریحه او را بسنجد و نیروی عواطف و تخیلات او را تعیین و تبیین کند. زرین کوب به نظریات فلسفی کانت در زمینه این نوع از نقد ارجاع داده که هنر را به لحاظ روان‌شناسی تناسب و تعادلی بین قوه تخیل و قوه ادراک می‌داند که شیئی خارج نیز در مطابقت با این هردو قوه قرار می‌گیرد. به این ترتیب شعر و ادبیات مانند هنرهای دیگر پدیده‌ای است نفسانی که در آن گذشته از مؤلف اثر خواننده نیز که از اثر تأثیر می‌پذیرد موضوع نقد روان‌شناختی واقع می‌شود.

در این نوع نقد تأثیر فعالیت ضمیر ناخودآگاه نویسنده و شاعر در

۱. نگاه کنید به تحلیل انتقادی باریک بینانه از نقد مارکسیستی:

René Wellek & Austin Warren, *Theory of Literature*, perguin Books, London, 1973. P. 94-109.

از این کتاب ترجمه معتبری به فارسی درآمده است: *نظریه ادبیات*، رنه ولک، آوستن وارن، ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر، نقل قول‌های ما از متن انگلیسی است.

طول کار آفرینش مطالعه می‌شود و نحوه پیدایش و تکوین اثر در ذهن هنرمند و شخصیت‌های پرداخته تخیل او مورد بررسی قرار می‌گیرد. و اما نکته‌ای که در این مبحث زیرنکوب به آن نپرداخته نقد روانکاوانه (psychoanalytic criticism) است که از فروید Sigmund Freud (۱۸۵۶-۱۹۳۹) آغاز می‌شود. فروید اثر ادبی را مظهر روحیات و ذهنیات مؤلف اثر می‌داند و باور داشت که مؤلف در اثر خود آرزوهای سرکوب شده‌اش را بیان می‌کند. از این‌رو به روانکاوی نویسنده‌ای چون جیمز جویس James Joyce (۱۸۸۲-۱۹۴۱) پرداخت و روانکاوی زندگی نامه‌ای (psychobiography) را مطرح کرد. نقد فرویدی در ناخودآگاه هنرمند به عنوان منبع خلاقیت هنری جستجو می‌کند و از طریق نظریات فروید می‌کوشد تا به فراسوی ظواهر متن ادبی نفوذ کند. اما یونگ Carl Gustav Jung (۱۸۷۵-۱۹۶۱) شاگرد فروید، تنها متن ادبی را مظهر ذهن و زندگی مؤلف اثر نمی‌داند و برخلاف فروید که بر ناخودآگاه فردی نظر داشت او بر ناخودآگاه جمعی (collective unconscious) تأکید می‌کرد و در جستجوی اسطوره‌ها، نمادها و صوری بود که از نسل‌های پیشین به نسل کنونی انتقال یافته باشد. صوری که او آنها را آرکی تایپ archetype (کهن الگو / صورت مثالی) می‌نامید. نقد یونگی توجه اصلی خود را به ناخودآگاه جمعی بشر معطوف می‌کند و با تأکید بر فردیت آدمی می‌کوشد سطح ظاهر متن ادبی را فروکاود و نهفته‌های درون آن را کشف کند.

پیدایش و گسترش نقد ادبی وابسته به مکتب روان‌شناسی با رونق

مکتبی از نقد ادبی در غرب معروف به نقد نو (new criticism) همزمان است. در این مکتب بسیاری از مفاهیم روانکاوی فروید در پیوند با اصل لذت و چگونگی آفرینش‌های ادبی مطالعه می‌شود و هر اثر ادبی جدا از رابطه خود با زندگی یا اعتقادات خالق اثر و یا اوضاع و احوال سیاسی و فرهنگی زمانه خلق اثر بررسی و ارزیابی می‌شود. در پی یونگ، لاکان Jacques Lacan (۱۹۰۱-۱۹۸۱) نظریات فروید را با استفاده از اصول روانکاوی طرح کرد. ظاهراً طرح این همه مکاتب و مباحث شاید به دلیل تازگی آنها از نظر زرین کوب پنهان مانده است.^۱

ماهیت شعر

زرین کوب در بحث از ماهیت شعر معنی و مضمون را جوهر و اساس شعر و صورت آن را وزن و آهنگی می‌داند که آن را از صورت‌های دیگر متمایز می‌کند. از ترکیب معنی و صورت شعر پدید می‌آید. افلاطون شعر را تقلید طبیعت می‌دانست و جهان طبیعت و محسوسات عالم را نمونه و تصویر و مُثُل (ideas) آن می‌پنداشت. چنین بود که شعر را نیز تقلیدی بیهوده می‌دانست. بر این رأی افلاطون مانند بعضی از آرای دیگر او جای اعتراض نیز هست. زیرا در

۱. برای آشنایی بیشتر با نقد روان شناختی نگاه کنید به :

I.A.Richards, Principles of Literary Criticism, Routledge & Kegan Paul LTD, London, 1960.

Peter Brooks, The Idea of Psychoanalytic Literary Criticism in Discourse in Psychoanalysis and Literature, ed. Shlomith Rimmon, New York. Methuen, 1990.

تقلیدی که افلاطون یادآور آن است دخل و تصرف تخیل را نباید از یاد برد. خیال شاعر در تصویر طبیعت آن را از حد تقلید فراتر می‌برد و از آن صورتی دیگرگون می‌آفریند. زرین‌کوب می‌گوید شاید در نقاشی و پیکرتراشی بتوان از تقلید سخن گفت، اما در موسیقی و شعر نمی‌توان. اما حقیقت این است که در نقاشی و پیکرتراشی نیز، همچون هر هنر دیگری تقلید راه ندارد، زیرا که جوهر هنر در ابداع است نه در تقلید. نیروی تخیل هنرمند با تصرف در اشیاء و عناصر جهان مادی از آن صورتی هنرمندانه به دست می‌دهد که با واقعیت اصلی آن تفاوت بسیار دارد.

نظر افلاطون که شعر را محصول جذبه و الهام می‌دانست تعبیری است عارفانه از تخیل. تخیل که به قول روان‌شناسان استحضار صورخیال در غیاب موجبات آنهاست یگانه قوه‌ای است که با آن انسان را موجودی عامل و فاعل می‌توان دانست، زیرا قوای دیگر حتی عقل همه جنبه انفعالی دارند.

زرین‌کوب در جستجوی ماهیت الهام که به گمان بعضی موجب و موجد شعر است به تعبیر صوفیان اشاره می‌کند که آن را نوعی واردات قهری و ناگهانی ذهن و حتی «جنون الهی» می‌دانند و در این زمینه شاعران عرب هریک به «جن» و «شیطان» باور داشتند که شعر را به ایشان تلقین می‌کرد و یونانیان قدیم به فرشتگان (muses) و سروشانی معتقد بودند که شعر و هنر خود را موهبتی از جانب ایشان می‌دانستند و شاعران ایرانی محصول ذهن خود را به نیروی معنوی که «طبع» خوانده می‌شده نسبت می‌دادند. اما واقعیت این است که

«الهام» حاصل کوشش و واکنش ذهنی شاعر و نتیجه حالتی نفسانی است که طی آن به تعبیر روان شناسان صُوری از ضمیر ناخودآگاه یا ناهشیار (unconscious) را به سطح خودآگاه و هشیار ذهن می آورد. خلاصه این که دانش روان شناسی امروز الهام را حاصل روند مراحل و مقدماتی در ذهن شاعر می داند که منشأ مادی و خارجی دارد، در حالی که عقاید و باورهای عامیانه گذشتگان الهام را امری مافوق وجود شاعر می شناخته که به طور ناگهانی به او تلقین و القا می شده است.

از نظر زرین کوب تأثیر و القا علت غایی شعر است، اما تأثیر شعر در نفوس و طبایع تنها موقوف به قدرت نفوذ سخن شاعر نیست، بلکه به عادت ذهنی و تربیت ذوقی مخاطب نیز وابسته است که آمادگی درک زیبایی سخن شاعر و استعداد کسب لذت از آن را داشته باشد.

نقد تاریخی

زرین کوب نقد تاریخی را برای تحقیق در تاریخ ادبیات کارساز می داند و یادآور می شود که در هنر آنچه مورد توجه منتقد است تنها جنبه تاریخی آن نیست. تاریخ ادبیات از آن رو که شناسانده اوضاع و احوال فکری و ذوقی هر ملت است البته لازم و مفید است، اما کافی و بسنده نیست. نقد ادبی نیز اگر تنها مبتنی بر روش تاریخی باشد ناقص و فاقد جنبه علمی است.

زرین کوب در بیان صورت های گوناگون نقد تاریخی از گونه ای یاد می کند که می کوشد میان زندگی شاعر و نویسنده و آثار او نوعی رابطه

ترکیبی بیابد. در این صورت به گمان زرین‌کوب شاعر و نویسنده «گویی موضوع و قهرمان داستان واقع شده و آن داستان سرگذشت موجودی غیر عادی بیش نیست».

این تلقی زرین‌کوب از نقد تاریخی از تمایلی شخصی حکایت می‌کند که در بسیاری از آثار او در روایت از زندگی شاعران گذشته ایران واقعیت با تخیل و داستان‌پردازی درآمیخته است. در گونه‌ای دیگر از نقد تاریخی آثار شاعر و نویسنده معلول و حوادث و احوال تاریخی علت نمایانده می‌شود و منتقد می‌کوشد تا بین این دو رابطه‌ای بیابد. در هر حال زرین‌کوب زمانی نقد تاریخی را مفید می‌داند که با شیوه‌ها و روش‌های دیگر نقد همراه باشد.

نخستین مرحله نقد تاریخی تحقیق در صحت و سقم اسناد و مدارک و متونی است که منتقد کار خود را از آن آغاز می‌کند و آن را نقد داخلی اسناد (critique intérieure des documents) گفته‌اند. در این مرحله گذشته از تحقیق در صحت سند و متن منتقد باید میزان تحریف و تصحیف متن و علل و عوامل تاریخی آن را بسنجد و توضیح دهد. گذشته از این کار منتقد باید به نقد خارجی اسناد (critique extérieure des documents) بپردازد و آن جستجو و یافتن اشارات مؤلف اثر به حوادث تاریخی عصر او در رابطه آن با متن مورد مطالعه اوست. تنها در صورت گذشتن از این مراحل است که تألیف تاریخ ادبیات ممکن می‌شود، زیرا که به گمان زرین‌کوب تاریخ ادبیات نتیجه و حاصل نقد تاریخی است. با توجه به این که در نقد تاریخی باید روش‌ها و شیوه‌های دیگر نقادی را از یاد نبرد و نپنداشت که

تاریخ ادبیات تنها نقد گذشتگان است.

نقد ادبی و روش علوم طبیعی

به گمان زرین کوب کاربرد روش علوم طبیعی هرچند در زیست شناسی کامیاب بوده، اما نمی توان این روش را در مطالعه آثار ادبی و هنری توصیه کرد، زیرا آثار ادبی در خور مقایسه با امور طبیعی نیست. روش علوم طبیعی را مبتنی بر استخراج قواعد کلی و روش علوم فرهنگی را براساس تحقیق در موارد جزئی دانسته اند. با این همه حسن مطالعه آثار ادبی با روش علوم طبیعی از این نظر پذیرفتنی است که محقق و منتقد در بررسی ادبیات جز به تجربه و استقرا که حاصل آن یقین است اعتماد نمی کند و از وهم و گمان و قیاس و مکاشفه می پرهیزد، زیرا آنچه از طریق کشف و شهود و حدس و گمان منتقد حاصل می شود حاصل تأثرات اوست و با نقد علمی و عینی فاصله دارد.

گفته اند که علوم طبیعی در تحولات اخیر از مرحله تعریف و توصیف در گذشته و به مرحله تحلیل و تعلیل رسیده است. این تحول در نقد ادبی نیز مصداق دارد، زیرا در قدیم شرح و توصیف و ایضاح موارد مبهم الفاظ را از مقوله نقد می دانستند، حال آن که امروز دیگر نقدی که بر معلومات نسخه شناسی و لغت و نحو و بدیع متکی باشد اهمیت گذشته را ندارد. توصیف و ایضاح موارد مبهم و شرح و تفسیر متون ادبی در نقد امروز جای خود را به رابطه متن با تاریخ ادبیات و با اوضاع و احوال جامعه عصر و همچنین رابطه متن با مؤلف و اسلاف

و معاصران و اخلاف آن داده است.

رابطه اثر ادبی و آفریننده اثر

آثار ادبی همیشه خصوصیات آفرینندگان آن را نمایندگی نمی‌کند. البته تحقیق و کنجکاوی درباره خصوصیات شخصی، خانوادگی، تربیتی و محیطی صاحب اثر اهمیت خود را دارد. این که مؤلف در کجا و در چه خانواده‌ای پرورش یافته است؟ از چه قوم و تباری بوده؟ محیط معاشرت و طرز معیشتش چه بوده و در تأثیر چه انگیزه و محرک و وضع و حال و مقتضیاتی به ابداع و خلق اثر پرداخته است؟ با همه این احوال زرین‌کوب یادآور می‌شود همیشه نباید انتظار داشت که اثر ادبی با خلیقات خالق آن شباهتی داشته باشد. ابیاتی که انوری در ستایش قناعت و مناعت طبع سروده با واقعیت زندگی او تطبیق نمی‌کند. البته اثر ادبی می‌تواند گزارشی از حدیث نفس و تصویری از احوال شاعر و نویسنده‌ای باشد که مبدع و موجد آن بوده است، اما این تصویر در یک آئینه مستوی انعکاس ندارد. گاه تقعر یا تحدب آئینه موجب می‌شود که صورت شاعر یا نویسنده بزرگتر یا کوچکتر از واقعیت آن جلوه کند.

تأثیر محیط و اثر ادبی

زرین‌کوب تأثیر محیط، پیرامونیان و معاصران صاحب اثر ادبی را بر حاصل کار او بی‌اهمیت نمی‌داند. راست است که این شاعر و نویسنده است که اثر را آفریده، با این همه تأثیر معاصران و معاصران و

همکاران بی نام و نشان او را از یاد نباید برد. همچنان که سهم ریشلیو Richelieu و شاپلن Chapelain را در خلق تراژدی‌های کورنی Corneille بی اثر ندانسته‌اند سهم کسانی مانند حسام‌الدین چلبی و بهاء‌الدین ولد و شمس تبریزی و یاران و مریدان مولانا جلال‌الدین را نیز در تکوین مثنوی انکار نمی‌توان کرد.

نکته باریکی که زرین کوب یادآور آن شده این است که تنها افراد نیستند که می‌توانند بر اثر ادبی مؤثر باشند. تأثیر مقتضیات محیط و نیاز و درخواست و ذوق و پسندِ زمانه نیز می‌تواند بر اثر مؤثر باشد. در قرن هفتم چه کسانی گلستان سعدی را پسندیدند و چه حسنی در آن یافتند؟ شیرین سخنی، حاضر جوابی و بذله‌گویی سعدی بوده که صیت سخن او را در اقطار عالم افکنده یا فصاحت و بلاغت کلام او؟ شاید مطالعه متون تاریخی عهد سعدی و کنجکاوی در چگونگی آداب و رسوم و عادات و تفریحات و غم‌ها و شادی‌ها و رویدادهای عصر او در یافتن پاسخ این پرسش‌ها سودمند باشد، اما باید توجه داشت که آثار ادبی تنها با آفریننده اثر و محیط عصر او رابطه ندارند، بلکه با تمام آثاری از آن نوع که در گذشته پدید آمده می‌تواند مرتبط باشند. آیا مطالعه آثاری از خواجه عبدالله انصاری و یا آثاری دیگر از قبیل مقامات حریری سعدی را به فکر تصنیف گلستان نینداخته است؟

شک نیست که امیر خسرو دهلوی، عبدالرحمن جامی، هاتفی جامی و مکتبی شیرازی در منظومه‌های خود در تأثیر نظامی گنجوی بوده‌اند. همچنان که بسیاری از شاعران و نویسندگان از تأثیر سخن

پیشینیان خود برکنار نمانده‌اند، اما باید دید که حاصل کار ایشان خود از اصالت و بداعت و خلاقیتی نیز خبر می‌دهد یا صرفاً براساس تقلید بنا شده است. منتقد ادبی می‌تواند با بررسی سیر تطور و تکامل اثر ادبی و تحقیق در گذشته آن حدود تأثرات آن را از گذشتگان و تأثیر آن را بر آیندگان بسنجد و حدّ اصالت و ارزش آن را تعیین کند. اصالت هنرمندانه در غزل حافظ شیرازی با همه تأثر احتمالی‌اش از گویندگانی مانند سلمان ساوجی یا ناصر بخارایی در حدی است که شائبه تقلید را منتفی می‌کند و به کلام حافظ ارزش اصیل هنری می‌بخشد.

زرین‌کوب در بررسی تأثیر و تأثرات ادبی از حدود ادبیات قومی و ملی فراتر می‌رود و می‌پرسد آیا اندیشه‌های خیام و حافظ از افکار کسانی مانند ابونواس و ابوالعلا معری اثر نگرفته است؟ آیا بدون خیام شعر فیتز جرالد و بدون حافظ دیوان شرقی‌گونه پدید می‌آید؟ داستان شب هزار و دوم اثر ادگار آلن پو و داستان لاله‌رخ اثر توماس مور از آثار داستان ایرانی اثر نپذیرفته‌اند؟ از این جاست که هراثر ادبی با ادبیات جهانی ارتباط می‌یابد و کار منتقد را در بررسی منشأ اصالت‌ها مشکل می‌کند. از این‌رو به گمان زرین‌کوب برای شناخت نسبی اصالت‌ها روش طبقه‌بندی و موازنه کارساز است. هرچند هنوز هیچ منتقدی نتوانسته درام شکسپیر را با تراژدی راسین مقایسه کند یا اشعار عاشقانه موسه را با هاینه بسنجد، مگر آن که خود را در عرصه انکار و تردید ببیند. با این همه از دیرباز همواره مسأله موازنه و تطبیق مورد توجه منتقدان بوده است.

انواع ادبی

زرین کوب تعیین ماهیت و اوصاف شعر را برای طبقه بندی انواع آن لازم داند. ارسطو اشکال و صور طبیعی شعر را که اهم آن حماسه (epic) و نمایش (drama) است از یکدیگر متمایز کرده است. هرچند طبقه بندی شعر به صورت و مضمون از قدیم معمول بوده اما طبقه بندی ارسطو براساس ماهیت نوع آن ترجیح دارد. زیرا طبقه بندی قدیم انواع شعر فارسی به اعتبار صورت چندان کارساز نیست. فی المثل در صورت مثنوی می توان عناصر تحقیق و تمثیل و تغزل و اندرز و اخلاق را یکجا یافت.

زرین کوب در تأثیر نظریه برونیتیر Brunetière منتقد ادبی فرانسه در تطبیق قانون تطور و تکامل داروین Darwin بر شعر و ادبیات و در بیان وجه اشتراک و افتراق روش عالمان طبیعی با منتقدان ادبی یادآور می شود همان گونه که در طبقه بندی جانوران در علوم طبیعی و تقسیم آنها به پست و عالی با همه «علمی» بودن به نوعی قضاوت دست می زنیم در نقد ادبی هم با همه ذهنی بودن موضوع نقد می توان قضاوتی عینی کرد. منتقد ادبی هم حق دارد مانند عالم طبیعی آثار ادبی را تقسیم بندی کند.^۱ زرین کوب در توضیح این طبقه بندی زشتی و زیبایی اثر را معیار می داند و یادآور می شود «هر اثری وقتی جنبه ادبی دارد که زیبا باشد. اگر اثری منظوم یا مثنوی زیبا نباشد اثر ادبی

۱. بعضی منتقدان برآنند که برونیتیر با تطبیق نظریه شبه زیست شناختی تطور و تکامل انواع داروین بر ادبیات به شناخت انواع ادبی زیان رسانده است. نگاه کنید به:

René Wellek & Anstin Warren, *Theory of Literature*, p. 236.

به شمار نمی‌آید»^۱

اما به نظر می‌رسد که این موضوع محل نزاع باشد. زیرا زیبایی و زشتی در ادبیات امری نسبی و اعتباری است و به زمان و مکان بستگی دارد و نمی‌توان مانند علوم طبیعی درباره آن حکم کلی کرد.

نقد فنی

زرین کوب در نقد فنی موازین لغوی و نحوی را معتبر می‌داند و نیک و بد آثار ادبی را در موافقت و مطابقت آن آثار با قواعد و موازین نظم و نشر تعیین می‌کند.

بدیهی است که در نقد فنی ارزش الفاظ و عبارات اثر بهتر و دقیق‌تر از انواع دیگر نقد درک می‌شود، اما البته این نوع نقد از ادراک لطایف و بدایع معنوی مندرج در اثر ادبی ناتوان است و به علت وابستگی معیارهای نقد فنی در سنت‌های ادبی طبعاً ابداع و ابتکار را که منافعی با معیارهای آن است نادرست می‌یابد. از این‌روست که نقد فنی در نظر تجدیدخواهان و نوجویان آثار ادبی نقدی دلخواه نیست. اما باید دید اصول و معیارهایی که مبانی نقد فنی را می‌سازد چگونه پدید آمده‌اند. به گمان ادیبان این اصول و معیارها را باید در آثار متقدمان یافت، زیرا گذشت زمان به ارزش آنها حکم داده است، درحالی که در ارزش آثار متأخران هنوز جای بحث و تردید است. آثاری کلاسیک مانند ایلید و انه‌یید و شاهنامه و کمدی الهی را طی

قرن‌ها نسل‌هایی از جهانیان ستایش کرده‌اند. بنابراین معیارهای آنها می‌تواند درخور اعتبار باشد.

ایرادی که به این نظر وارد است این است که معیارهای ارزش طی زمان دستخوش تغییر است. پیشینیان ارزش آثار ادبی را با معیار زمانه خود می‌سنجیده‌اند که چه بسا در روزگار ما متروک یا حتی منفور و ناپسند شده باشد. وانگهی اگر قرار باشد پیروی از معیارهای ارزشی قدما در زیبایی‌شناسی آثار ادبی جاودانی باشد باب هرگونه ابداع و نوآوری بسته خواهد ماند.

با این همه زرین کوب شاعر و نویسنده مبتکر را نیز از وقوف بر اصول و قواعد گذشتگان ناگزیر می‌داند و آشنایی با میراث ایشان را منافی با اصالت و ابتکار کارشان نمی‌داند. به گمان او توجه به اهمیت و اعتبار همین اصول و قواعد است که استادان بزرگی از ارسطو و هوراس تا بوالو و پوپ را به نوشتن و تدوین دستورها و ضوابط و بوطیقای شعر برانگیخته است. راست است که به صرف آگاهی بر اصول و قواعد نمی‌توان شعر گفت و به قول قدما شاعر عروضی نمی‌تواند مانند شاعر مطبوع سخن تازه و دلنشین بگوید، با این همه نباید از یاد برد که اصول و قواعد پایدار معتبر حاصل طبع و قریحه تندرست است و مقیاس کثری و راستی طبع و قریحه نیز تواند بود.

اما حقیقت این است که بیشترین توجه نقد فنی به لفظ است. منتقدی که از مبانی نقد فنی پیروی می‌کند لفظ را عنصر مهم کلام می‌داند، زیرا که به گمان او لفظ است که سازنده صورت و ساختار هرائر ادبی است. نه تنها به لحاظ ارتباطش با معنی که به علت وزن و

آهنگی که در آن هست لفظ عنصر اصلی هراثرا ادبی است. از این‌روست که برخی منتقدان برای لفظ اهمیتی بیش از معنی قائل بوده‌اند.

با این همه زرین‌کوب این نظر را که لفظ عنصر اصلی کلام باشد درخور تردید می‌داند. متفکرانی مانند هگل و فریدریش تئودور فیشر Friedrich Theodor Vischer (۱۸۰۷-۱۸۸۷) نیز این نظر را مردود دانسته‌اند. به گمان آنها گوهر اصلی شعر جنبهٔ نفسانی آن است. شعر زمانی که در خیال شاعر صورت می‌بندد اگر چه در قالب لفظ آمده یا نیامده باشد اثری تمام است. بنابراین وجود و حیات شعر در الفاظ و عبارات نیست، که در وجدان و ضمیر شاعر است. لفظ و عبارت کاری جز این ندارد که شعری را که در وجدان شاعر صورت بسته به دیگران القا و تلقین کند.

با این همه باید به یاد داشت که در آثار ادبی دو مرحله می‌توان یافت: یکی ابداع معانی و دیگر بیان آنها. هیچ شک نیست که معنی اصل است و بی آن بیان موردی ندارد. اما تنها به وسیلهٔ بیان است که ما از معانی حاصل در ذهن نویسنده باخبر می‌شویم. اگر هزاران معنی لطیف و دقیق در ذهن کسی باشد تا بیان نشده در حکم معدوم است. از عوالم نفسانی آدمی تا به لفظ درنیامده باشد نمی‌توان خبر گرفت.^۱ از این‌روست که زرین‌کوب نظر منتقدان را دربارهٔ اعتبار و ارزش لفظ نه تنها به لحاظ پیوند آن با معنی بلکه از جهت ارتباط با وزن و

۱. نگاه کنید: پرویز ناتل خانلری، هفتاد سخن، ج ۱، شعر و هنر، ص ۹۱.

آهنگ شعر مانند ارتباط جسم و جان می داند. همان گونه که ضعف و سستی جسم در سلامت روح و جان اثر می بخشد ناتندرستی لفظ نیز در معنی مؤثر است. زرین کوب نقد فنی را در صورتی که به آگاهی از موضوعاتی که به الفاظ و اصول و قواعد لغوی و نحوی بیان موقوف باشد سودمند می داند و گرنه به نظر او پیروی از اصول و معیارهای ثابت گذشتگان در نقد فنی نادرست است. به گمان او اگر مولانا جلال الدین در سرودن مثنوی تابع اصول لفظی شاعران پیش از خود می شد و از کاربرد کلمات غریب و الفاظ وحشی و متروک و یا واژه های محلی خودداری می کرد چه بسا ناگزیر می شد از بسیاری معانی بدیع درگذرد و آنها را فدای رعایت الفاظ متین و مستقر در زبان کند. توجه به همین نکته است که قاعده جواز و ضرورت در شعر را پدید آورده است.

در این جا زرین کوب برای توجیه ضرورت جواز شاعر در قواعد مندرج در سنت به توضیح نکته هایی از عروض سنتی (از قبیل ساکن کردن متحرک و متحرک کردن ساکن و تخفیف حرف مشدد و...) می پردازد و نقل قول هایی از سیبویه و ابن مالک و جاحظ و دیگران می آورد که خاص شعر عرب است و نقل آن سودی ندارد، جز آن که توجه و تقید به متن کتاب *النقد الادبی* تألیف احمد امین ناخود آگاه او را به این کار برانگیخته باشد، از قبیل نقل قولی که از ابن رشیق قیروانی در کتاب *العمده* می آورد و از جوازاات شاعر در شعر عرب یاد

می‌کند.^۱

زرین‌کوب پس از نقد لفظ، در حوزه نقد فنی، به نقد معنی می‌پردازد که به گمان او اهمیت آن کمتر از نقد لفظ نیست. البته غرض از نقد معنی ارزیابی معانی با موازین اخلاقی، تاریخی یا فلسفی نیست، زیرا این امور در حوزه کار نقد فنی نیست. در این جا نقد معنی تنها موقوف به بررسی بلاغت آن است. این که آیا شاعر و نویسنده معنی مورد نظر خود را به اقتضای احوال درست و رسا و روشن بیان کرده یا در القای معنی دچار پریشانی و آشفتگی و گزافه‌گویی شده است. به هر حال نقد معنی از اموری است که با علم بلاغت و ادراک مقتضای حال سروکار دارد و در نقد فنی اهمیت دارد.

طنز قضیه این که زرین‌کوب در تعریف نقد معنی خود دستخوش درازگویی و تکرار شده و عباراتی شیرین پرداخته و از ویکتور هوگو نقل قولی کرده که نیازی به آن نبوده است.

۱. نقد ادبی، ج ۱، ص ۸۳ مقایسه شود: احمد امین، النقد الادبی، یاد شده.

۳- مباحث و مسائل

در این فصل از نقد ادبی زرین کوب به طرح مباحث و مسائلی می پردازد که موجب طرح شیوه ها و روش های گوناگونی در نقد امروز شده است. ناگفته نماند که بیان این مباحث در زمان طرح آن تازگی داشته و به روشن شدن موضوعاتی یاری رسانده که در نقد ادبی امروز جهان مطرح بوده اما فارسی زبانان از آن بی خبر بوده اند.

در این فصل زرین کوب به پیشینه نقد ادبی اشاره می کند که در گذشته تنها توجه اش به جنبه صوری و فنی کلام بود و جز از لفظ و معنی و بلاغت و فصاحت حرفی در میان نبود. آنچه نقد ادبی نام داشت منحصر بود به اصول و قوانین ادب. نقاد سخن نیز جز بررسی و مطالعه صورت و ساختار اثر در مراعات با قوانین مدون کاری نمی کرد. کاربرد اصطلاحات کلی و مبهمی از قبیل انسجام، سلامت، عذویت کلام و الفاظ دیگری از این دست هرگز نمی توانستند ارزش

اثر رابه درستی روشن کنند. از نظر این جماعت از نقادان شعر خوب آن بود که اصول فصاحت و قوانین بلاغت در آن حفظ شده باشد، به صنایع لفظی و معنوی آراسته باشد و معنی آن با اغراض معینی که برای انواع شعر مقرر بود متناسب باشد.

زرین کوب در پی اشاره به واقعیت سنت گذشتگان در نقد یادآور می شود که در قرون اخیر بر اثر نهضت های عظیم ادبی جهانی نقدی با چنان معیارها برای ادراک و بیان ارزش آثار ادبی بسنده نبوده است. از این رو منتقدان ادبی در اروپا با ارتباط نقد ادبی با مسائل تاریخی، زیبایی شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی انواع تازه نقد ادبی را غنی تر و پرمایه تر کرده اند. مکتب های فلسفی و اجتماعی مانند ماتریالیسم و سوسیالیسم و نهضت های تازه هنری مانند رئالیسم، امپرسیونیسم، سمبولیسم، سوررئالیسم هر کدام عناصر و عوامل تازه ای در نقد ادبی مغرب زمین وارد کرده اند که با مطالعه تاریخ نقد ادبی می توان از آنها آگاه شد.

اما اساسی ترین ضوابطی که برای منتقد محقق منظور شد این بود که او باید تعیین کند:

- ۱- اثر مورد نقد از کیست و از چه زمانی است.
 - ۲- اگر اثر مورد نقد دستنویس مؤلف نباشد تا چه حد درست و دقیق و از تحریف و تصحیف برکنار است.
 - ۳- اثر مورد نقد تا چه حد از اصالت و ابداع برخوردار است. اگر متأثر یا برگرفته از آثار دیگران باشد آن آثار چیست و از کیست.
- مسائل یادشده در حوزه های انتساب، نقد و تصحیح، سرقات و

نفوذ متون درخور بحث و بررسی است.

انتساب متن

مسأله انتساب متن را نقد داخلی (critique interieure) روشن می‌کند که به اسلوب فکر و طرز بیان و مختصات سبک‌شناسی اثر می‌پردازد و نقد خارجی (critique exterieure) که قرائن و امارات تاریخی و اجتماعی را در تشخیص زمان اثر توضیح می‌دهد. زرین‌کوب در این زمینه به نمونه‌هایی از سابقه وضع و جعل و انتقال متون در تاریخ ادبیات اروپا اشاره می‌کند و از عواملی از قبیل تعصب سیاسی و مسلکی در ادبیات ایران و عرب یاد می‌کند. الحاقات دیوان شاعران و انتساب یوسف و زلیخا به فردوسی و ویس و رامین به نظامی گنجوی و نظامی عروضی، به جای سراینده واقعی آن فخرالدین اسعد گرگانی، از این دست است. همچنان که انتساب هرریاعی ناشناخته، به صرف اندک مشابهتی با افکار فلسفی خیام به حکیم عمر خیام نیشابوری و بسیاری غزل‌های مجهول و مجعول به حافظ از نمونه‌های دیگر است. ابیاتی که بعضی راویان شعر، از قبیل حماد راویه از خود گفته‌اند و به شاعران دیگر نسبت داده‌اند و یا ابیات و اشعاری که برخی کتاب و نسّاح از خود بردیوان و دفتر شاعران افزوده‌اند از جمله مسائل و موضوعاتی است که در مقوله انتساب متن مطرح است و شرط اول قدم منتقد تحقیق در صحت نسبت متن به صاحب اثر است.

تصحیح انتقادی متن

تصحیح انتقادی متون از نسخه‌های خطی (نسخه اصلی یا قریب به اصل) از مباحثی است که در حوزه نقد ادبی مطرح است و زرین کوب به آن توجه نشان داده است.

نقد متون را از ارکان اساسی نقد ادبی گفته‌اند، زیرا بدون دسترسی به متن معتبر استنباط هیچ نکته‌ای از آن سودمند نیست و هرگونه نقد تاریخی، یا لغوی و یا ذوقی در آثار شاعران و نویسندگان، تا زمانی که بر نسخه‌ای معتبر متکی نباشد، ارزشی ندارد. اما به گفته مؤلف نظریه ادبیات تصحیح انتقادی متن را به علت ملانقطی بودن به ناحق یا به تمسخر گرفته‌اند و یا به علت دقت واقعی یا ظاهری در کار آن بزرگ جلوه داده‌اند.^۱

در این زمینه اگر نسخه یا نسخه‌های قدیم و معتبر از متنی در دست باشد البته کار مصحح آسان‌تر است. اما در صورت وجود چند نسخه جدید و مشکوک و مغشوش از متن منتقد پژوهنده باید از میان نسخه‌های پراکنده نسخه‌ای را برگزیند که در حد امکان نزدیک به نسخه اصلی باشد.

در گذشته قداماً از میان نسخه‌های متعدد از یک متن نسخه‌ای را که به نظرشان صحیح و بی غلط می‌آمد برمی‌گزیدند و براساس تصحیحات قیاسی متنی به گمان خود پیراسته از نادرستی‌های املائی و انشایی به دست می‌دادند. اما روش جدیدی که کارل لاخمان

۱. برای مطالعه دقیق‌تر از تصحیح انتقادی متن نگاه کنید به:

René Wellek & Austin Warren, *Theory of Literature*, P. 51.

Karl Lachman در تصحیح متون قدیم به کار بست اساس علمی یافت. لاکمان روش خود را نخست در سال ۱۸۴۲ در تصحیح متن عهد جدید و در ۱۸۵۰ در تصحیح آثار لوکرتیوس Lucretius به کار برد. روش نقد متن لاکمان دارای دو مرحله است: مرحله ضبط و مرحله تصحیح. در مرحله ضبط منتقد باید جمیع نسخه‌های موجود از متن را که حاوی نسخه بدل‌های اصیل و قدیم است گردآورد و تمام اختلاف ضبط‌ها را در جزئی‌ترین صورت آن در کلمات ثبت کند. بعد با مطابقه و مقایسه نادرستی‌های مشترک در میان نسخه‌ها و بیش‌ی و کمی‌های مشابه و طبقه‌بندی آنها معلوم کند که از میان همه نسخه‌های در دسترس خود کدام یک از اصلی واحد هستند و نسبی قدیم‌تر دارند و در صورت امکان معلوم کند که هر نسخه احتمال دارد تا چند پشت به نسخه اصل مؤلف برسد. در جریان این مطابقه و مقابله‌هاست که چه بسا معلوم می‌شود که چند نسخه به ظاهر متفاوت از یک نسخه رونویس شده‌اند. در این صورت کار مقابله با یک یک آن نسخه‌ها ضرورت ندارد و کافی است که نسخه اصلی معلوم شود. اما این احتمال نیز هست که نسخه اصل از بین رفته باشد و به دست نیاید. در این صورت چند نسخه شبیه به هم حکم یک نسخه را خواهد داشت و آن که مضبوط‌تر و منقح‌تر است باید اساس کار قرار گیرد.

پس از پایان کار تحقیق در طبقه‌بندی نسخه‌ها منتقد باید معلوم کند که آیا مؤلف در زمان حیات خود متن را به دو روایت مختلف نوشته است؟ و آیا نسخه‌ای را که قبلاً او از متن به دست داده بعداً در

آن تجدید نظر نکرده است؟ زیرا چه بسا الحاقات و اسقاطات از قلم او در متن آمده باشد.

به نظر مؤلف نظریه ادبیات:

فرایند بررسی متن، یعنی تدوین پیشینه یا شجره نامه را باید از تصحیح انتقادی متن و اصلاح آن، که البته براساس این طبقه بندی هاست، متفاوت دانست. اما باید نظرگاه ها و معیارهای دیگر را نیز، جز آنها که از سنت نسخه برداران گرفته شده، مورد ملاحظه قرار داد.

معیار اصلاح متن ممکن است «اصالت» باشد. مثلاً لغتی خاص یا بخشی از متن از قدیم ترین و بهترین (معتبرترین) نسخه گرفته شده باشد. اما باید ملاک «صحت» را با معیارهای تاریخی و زبان شناسی و همچنین معیار غیرقابل چشم پوشی روان شناسی در نظر گرفت. در غیر این صورت نمی توان از خطاهای «نیندیشیده» بدخوانی ها، بدنویسی ها، تداعی ها و یا تصرفات آگاهانه نسخه برداران برکنار ماند. بعد از این همه آنچه می ماند به حدسیات و شم و شعور زبانی منتقد بستگی دارد. به گمان ما ویراستاران امروزی به حق بیش از پیش از توسل به حدسیات اکراه دارند، اما در مورد متون سیاسی که تمام علائم اختصاری و خطاهای نسخه برداران و نقطه گذاری های نابه جای متن اصلی در آن به جا مانده این روش افراطی به نظر می رسد. هرچند که ممکن است برای ویراستاران دیگر یا گاهی زبان شناسان مهم باشد، اما برای محقق ادبی مانع بیهوده ای است. البته ما در پی متن هایی امروزی شده نیستیم، اما خواستار متن هایی هستیم که قابل خواندن باشد و از تصرفات غیرضروری در امان مانده باشد و بتواند به حداقل رساندن عادات و رسوم استنساخ

به خواننده کمک مناسبی کند.^۱

مصحح پس از اطمینان قطعی یا نسبی از این بابت در نسب نامه یا شجرة النسب نسخ تهیه شده نسخه‌های معتبری را که دارای اصلی قدیم هستند اساس کار قرار می‌دهد. در گزینش نسخه‌های معتبر باید توجه داشت که چه بسا نسخه‌هایی که تاریخ تحریرشان قدیم نباشد اما معلوم باشد کاتبان قبلی نسخه‌های معتبری در اختیار داشته‌اند که نسخه فعلی با تاریخ متأخر از روی آنها رونویسی شده است.

به این ترتیب مصحح مرحله اول کار خود را که ضبط و ثبت نسخ باشد به پایان می‌برد تا مرحله دوم را که تصحیح متن باشد آغاز کند. محققان مرحله دوم را پلی می‌دانند که باید نسخه اصیل موجود را با ام‌النسخ که همان نسخه اصلی به خط مؤلف است ارتباط و اتصال دهد. در این مرحله نقاد مصحح یا مصحح نقاد باید در کار خود از حدس و ظن و قیاس و گمان برکنار بماند و بادقت بسیار به تصحیح متن بپردازد. مثلاً اگر به عبارتی برخورد کند که معنی محصلی ندارد، یا شعری که وزن و قافیه آن معیوب است، یا جمله‌ای و تعبیری که قواعد دستوری آن درست نیست یا با استعمال فصحا و تداول عصر و زمانه تألیف متن منافات دارد بادقت اصلاح کند و جمیع وجوه احتمالی آن الفاظ را به خاطر آورد و یادداشت کند و به یاری فرهنگ لغات و مراجعه به متون همزمان با متن مورد تصحیح با توجه به کاربردهای عصر و دقت در معنی و سبک مرسوم و متداول آن در

1. René Wellek & Austin Warren, *Theory of Literature*, P. 60.

زمان تألیف معنی لغت یا عبارت مورد نظر را در آثار مشابه عصر یا متقدم و متأخر بر آن جستجو کند و صورت صحیح لغت یا عبارت مشکوک و مجهول را به دست آورد.^۱

اما زرین کوب با وجود تأیید روش تصحیح انتقادی لایمان روش او را در نقد و تصحیح جمیع متون به صورت قاعده‌ای کلی توصیه نمی‌کند، زیرا هر متن ادبی مسائل خاص خود را دارد و از نظر سبکی و طرز کاربرد لغات مختصاتی دارد که ناگزیر در نقد و تصحیح متن باید به آن توجه شود. تأکید زرین کوب بر این است که در نقد و تصحیح متن نمی‌توان به معانی دقیق‌شان پی برد، زیرا جماعت ناقدان قدیم بعضی آثار را به فصاحت ستوده‌اند و برخی را به جزالت وصف کرده‌اند. بعضی سخنان را منسجم خوانده‌اند و برخی را عذب دانسته‌اند، اما حقیقت و ماهیت این الفاظ مبهم و پنهان مانده و مورد بحث و اختلاف بسیار است. به عبارت دیگر معلوم نیست انتساب این اوصاف به اثری در ستایش حسن و زیبایی آن بوده یا در نکوهش عیب و زشتی آن؟ در نتیجه وجود این مایه از شک و اختلاف در حقیقت و ماهیت معانی این اوصاف و الفاظ امکان وضع مبانی و معیارهای

۱. آلفرد هاوسمن (Alfred Housman ۱۸۵۹-۱۹۳۶) شاعر و ادیب انگلیسی فنِ تصحیح متن را آمیزه‌ای از «علم» و «هنر» می‌دانست و معتقد بود که به یاری علم غلط‌های متن را می‌توان دریافت و به یاری هنر آن غلط‌ها را می‌توان تصحیح کرد. ملک الشعرای بهار از فضیلت علم و هنر در کار تصحیح شاهنامه فردوسی، مجمل التواریخ و القصص و تاریخ سیستان برخوردار بود. نگاه کنید به: محمود امید سالار، سی و دو مقاله در نقد و تصحیح متون، ص ۴۸۸.

جامع و مشترکی را در نقد آثار ادبی مشکل کرده است. به عبارت دیگر هر چند که این الفاظ کلماتی هستند قراردادی که میان جماعتی برسر تعریف آنها توافق شده و برای تعریف اموری عینی و خارجی به کار می‌روند، اما واقعیت این است که خود این الفاظ کلماتی هستند ذهنی و اعتباری که تنها در نفوس و اذهان وجود دارند نه در عالم خارج. با توجه به این واقعیت که هیچ منتقدی از سوابق ذهنی و اغراض نفسانی برکنار نیست می‌توان پی برد که تا چه حد مرز و میزان دلالت این الفاظ پیچیده و فهم آنها دشوار است. وقتی در توصیف اثری ادبی آن را «خوب» یا «بد» می‌دانیم توجه نداریم که «خوب» و «بد» در بیان تأثیری که آن اثر در ما داشته تا چه حد مبهم و ضعیف و ناقص و نارساست. اما حقیقت آن است که تأثر ما از خوبی و بدی اثر، با همه نارسایی لفظ، آسان حاصل نشده است و ادراک حقیقت خوبی و بدی اثر، یا این حالتی که ما از آن به خوبی و بدی تعبیر می‌کنیم برای بسیاری از مردم عادی آسان نیست.

با این مقدمات پیدا است که تعریف و شناخت درست و دقیق اوصاف و اصطلاحات ادبی تا چه حد دشوار است.

نقد منبع

تحقیق در منبع آثار شاعران و نویسندگان نشان می‌دهد که هیچ اثری از نظم و نثر نیست که در معنی واقعی اصیل (original)، ابداعی

و بدون منبع و مأخذ باشد. به عبارت دیگر هیچ اثری منحصرأ از فکر و قلم امضاء کننده آن تراوش نمی کند و ابداع و ابتکار اگر نایاب نباشد کمیاب است. از این رو کمتر شاعر و نویسنده ای است که از اتهاماتی نظیر سرقت، انتحال، توارد و سلخ درامان مانده باشد. تا آن جا که شاهکارهای بزرگ ادبی جهان مانند فاوست گوته، سید کورنی و بعضی درام های شکسپیر مانند رومئو و ژولیت و هملت و مکبث و تاجر ونیزی نیز از این گونه اتهام ها برکنار نمانده است.

زرین کوب ادبیات ایران و عرب را نیز از این لحاظ برهمن وضع و حال می داند. انوری که خون دو دیوان را برگردن معزی گذاشته خود به انتحال ابوالفرج رونی متهم است. همچنان که پاره ای از مضامین شاعران عرب مانند متنبی و ابونواس و امرؤ القیس در اشعار عنصری و منوچهری آمده است. بیشتر مضامین شعر سلمان ساوجی را نزد کمال الدین اسماعیل یافته اند، حتی سعدی و حافظ نیز از نسبت انتحال مصون نمانده اند.

در ادامه بحث زرین کوب شواهد پراکنده بسیاری به نقل از تذکره ها آورده که نیازی به آن نبوده است. اما این یادآوری او درست است که اگر شکسپیر و گوته را به برداشت مایه ها و موضوع هایی از قصه های عامیانه متهم کرده اند واقعیت این است که در ادبیات خود ما نیز سراینده شاهنامه و گوینده لیلی و مجنون و ویس و رامین نیز از منابع قصه ها و افسانه های عامیانه بی بهره نبوده اند. خلاصه این که اگر بهره گرفتن از خواننده ها و شنیده های شاعران و نویسندگان را از مقوله «سرقات» بدانیم در این صورت محسوسات و مشهودات ایشان را نیز

باید از آن جمله دانست. اما حقیقت این است که هرچند مایه و موضوع در انواع هنرها اهمیت دارد اما صورت و ساختار و سبک و اسلوب بیان است که موضوع کهنه و تکراری را ارزش هنری می‌بخشد. چنان که قصه‌های عامیانه و وقایع نامه‌های کهن برای شکسپیر و گوته و کورنی و مولیر مایه و ماده‌آثاری شده است که آنها با تخیل و بیان هنرمندانه خود از آن قصه‌ها شاهکارهای ماندگار ساخته‌اند. وانگهی چنان که گفته‌اند معانی و مفاهیم نیز مانند خیالات و تصورات میان ارباب ذوق و خرد مشترک است و به طایفه و قوم و فرد خاصی تعلق ندارد، تا آن جا که چه بسا معنی و مضمونی عالی بر خاطر فردی عامی بگذرد. پس آنچه موجب برتری سخنور است معانی نیست، کیفیت صورت و ساختار بیان است. بنابراین در آن گونه معانی که میان همه مردم مشترک است و در امثال و محاورات همگان جاری و متداول است نمی‌توان گمان برد معنی و مضمون از دیگری گرفته شده باشد.

با این همه زرین کوب به شرح سرقات و انتحالات در ادبیات عرب و ایران می‌پردازد و از ترجمان البلاغه رادویانی و چهار مقاله نظامی عروضی یاد می‌کند که هریک فصلی را به این موضوع اختصاص داده‌اند. شمس قیس رازی که در المعجم چهار گونه از سرقات (انتحال، سلخ، الامام، نقل) را آورده و درباره هریک توضیحی داده و شاهدی آورده و حاتمی که در حلیه المحاضر و ابن رشیق قیروانی در العمده نمونه‌های بیشتری به دست داده‌اند که تفصیل و درازگویی در این باره بیهوده به نظر می‌رسد.

در پی این تفصیل زرین کوب جویای «منبع الهام» می شود و آن را مجموعه تجربه های شاعران و نویسندگانی می داند که در زندگی و ذهنیات او تأثیر و نفوذ داشته اند، یا آنچه شاعر و نویسنده از مطالعه نوشته ها و کتاب ها در مخزن خاطر (حافظه، وجدان ظاهر یا شعور باطن) اندوخته باشد و یا رویدادها و اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی و آراء و عقاید دینی و مسلکی و عرفانی که برافکار و عواطف او اثر گذاشته باشد. به هر حال، گاه شاعر و نویسنده از مایه و مضمون فکری گذشتگان به عنوان انگیزه و محرکی در کار خود برداشت می کند و در بازآفرینی هنرمندانه خود اثر تازه ای از آن به دست می دهد. گاه نیز آن فکر را دیگرگون می کند و صورتی دیگر از آن می آفریند و این از تاریک ترین و پیچیده ترین مباحث «نقد منبع» است. آنچه باید پذیرفت این است که اگر شاعر و نویسنده ای مایه و مضمونی را بهتر از مبتکر و مبدع آن بازآفریند نباید در این اخذ و اقتباس سرزنش شود.

نقد نفوذ

نقادی در کیفیت و میزان تأثیر آثار ادبی (critique d'Influence) در افکار و آثار معاصران یا آیندگان از مباحث مهم نقد ادبی است. کیفیت و نحوه تأثیر و نفوذ هراثر را از انواع تقلیدها و اقتباس هایی که از آن اثر کرده اند می توان معلوم داشت. در تقلید نویسنده و گوینده به سبک و

شیوه نویسنده و گوینده دیگر سخن می گوید. به گفته ارسطو انسان بیش از همه حیوانات به تقلید و محاکات علاقه دارد و این امر برای او فطری و طبیعی است، اما در اقتباس گوینده و نویسنده معنی و مضمون را از دیگری می گیرد و با تصرف در صورت و معنی آن را به شیوه ای دیگر روایت می کند.

در این جا زرین کوب به نمونه هایی از آثار تقلید و اقتباس شاعران گذشته ایران، مانند عنصری و منوچهری و لامعی و معزی و فرخی و انوری، که در موضوعاتی مانند ندبه و زاری بر اطلال و دمن و معانی و مضامینی از این دست از شعر شاعران عرب مانند متنبی و امرؤ القیس و بشار و ابونواس تتبع و تقلید کرده اند اشاره می کند و یادآور می شود که مقامات حمیدی به تقلید از مقامات حریری و مقامات بدیع الزمان همدانی پدید آمده است. همچنان که به گمان زرین کوب نهضت ادبی «رمانتیسیم» اروپا از «رؤیای شرق» و «مساله هندوستان» اثر گرفته است. حاصل فتوحات ناپلئون و سیاست استعماری انگلستان بود که آسیا توجه محققان اروپا را جلب کرد و خاورشناسان شماری از آثار ادبی سرزمین های اسلامی را ترجمه کردند. آثاری مانند نامه های ایرانی (اثر مونتسکیو)، دیوان شرقی (اثر گوته Goethe)، آخرین امیر خاندان بنی سراج (اثر شاتوبریان)، شرقیات (ویکتور هوگو) و لاله رخ توماس مور (Thomas Moore) کم و بیش از تأثیر ادبیات مشرق زمین برکنار نمانده اند.^۱

۱. برای آگاهی های بیشتر نگاه کنید به :

قبول عامه از ادبیات نیز موجب تقلید آثاری از سرزمین‌های شرق به زبان‌های اروپایی شد. بر اثر ترجمه حکایات کللیله و دمنه از زبان سنسکریت اقوال و اعمال آدمیان به حیوانات منسوب شد و به پیروی از آن در یونان از قصه‌های (fable) ازوپ Aesop تقلید شد و مورد تقلید Lafontaine قرار گرفت. همچنان که تقلید از هزار افسان موجب خلق آثاری چون بختیارنامه، فرائدالسلوک، سندباد نامه در زبان فارسی و داستان‌هایی از قبیل دکامرون Decameron اثر بوکاتچو Boccaccio و قصه‌های کنتربری (The Canterbury Tales) اثر چاسر Chaucer به زبان‌های ایتالیایی و انگلیسی شد.

پاره‌ای از تشبیه‌ها و مجازها و استعاره‌ها نیز بر اثر تقلید و تکرار به مرور زمان به صورت ذخائر ادبی درآمده است: سوز پروانه، اشک شمع، زنجیر زلف، دل دیوانه و امثال آن روزگاری حاصل ابداع شاعر بوده، اما بعدها مورد تقلید قرار گرفته است. چنان که گریه و ندبه در برابر ویرانه خانه معشوق را ابداع امرؤالقیس شاعر عرب دانسته‌اند که شاعران ایرانی نیز از آن تقلید کرده‌اند.

ناگفته نماند حاصل همین تقلیدها و تکرارها گنجینه سخن ادبی ملت‌ها را می‌سازد، تا آن جا که نویسنده و شاعر مبتکری نمی‌توان یافت که از عناصر این سنت‌های ادبی برخوردار نبوده باشد. از این روست که از نظر بعضی منتقدان اشکال و عناصر سنت‌ها چیزی جز ابداع‌هایی که کامیاب بوده و قبول عام یافته و پایدار مانده‌اند نیست. به عبارت دیگر می‌توان گفت ذخائر ادبیات سنتی بنیان ادبیات ملی را می‌سازد. در عین حال هشیار باید بود که مبالغه در

ارزش سنت ادبی مانع ابداع و ابتکار نشود و سدی در برابر تجدد ایجاد نکند، زیرا در این صورت است که شاعران و نویسندگان را به تکرار و تقلید برمی‌انگیزد و طفیل گذشتگان می‌کند.

هشدار زرین‌کوب در این باره درست و پذیرفتنی است که پیروی از هنر و ادبیات گذشتگان اگر تنها تقلید محض باشد و با تصرف در آن به ابداع تازه‌ای بدل نشود بی‌ارزش است. نویسنده و شاعر با تقلید طبیعت با تخیل خود در آن تصرف می‌کند و آن را باز می‌آفریند. هنر او همین است.

آثار داستانی بالزاک (Balzac) هرچند واقعیات زندگی را بازتاب می‌دهد اما تصرف هنرمندانه او در واقعیات است که به آن ارزش ادبی بخشیده است. ویرژیل در *انه‌یید* و نظامی در *اسکندرنامه* هرچند ماده آثار خود را از هومر و فردوسی گرفته‌اند اما از آن جا که صورت هنرمندانه ابداعی خود را بر آن مواد وام گرفته افزوده‌اند آثارشان با همه تقلید درخور نکوهش نیست. شاعران کلاسیک فرانسه، راسین (Racine) و کورنی (Corneille) مواد کارشان را از آثار اشیل (Aeschylus) و سوفوکل (Sophocles) و اورپید (Euripides) یونانی گرفته‌اند اما چون در آن تصرف هنرمندانه کرده‌اند ارزشمند و ماندگار شده‌اند، اما در ادبیات ایران از غزل‌های بی‌ارزش مجمر اصفهانی و وصال شیرازی که تقلیدی از سرِ بی‌هنری است حرفی نمی‌توان زد که از جمله ایشان بسیارند.

مسأله موازنه

زرین کوب مسأله مقایسه و موازنه آثار ادبی را یکی از قدیم ترین مباحث نقد ادبی می داند و در این مورد از آریستوفان (Aristophanes) شاعر کمدی نویس یونان، معاصر سقراط و افلاطون، یاد می کند که در نمایشنامه غوکان به مقایسه و موازنه دو تراژدی نویس معروف یونان اورپید و اشیل می پردازد و در نتیجه اورپید را که مورد قبول مردم زمانه است هجو می کند و اشیل را ترجیح می دهد. همچنین جدال برسر سید یا سید کامپئادور (Cid Campeador) اثر کورنی با راسین حاصل داوری منتقدان به سود راسین است، زیرا به گمان ایشان راسین انسان را چنان که هست و کورنی چنان که باید باشد نشان می دهند. جدال بین هواداران شکسپیر، که از تجددخواهان بودند و طرفداران راسین که از ادبیات کلاسیک پیروی می کردند نمونه دیگری از موارد موازنه و مقایسه است که در این بحث می توان به یاد آورد.

به گمان زرین کوب در مبحث مقایسه و موازنه به دشواری می توان در موضوع مورد نزاع جانب گیری کرد. با این همه او نظر منتقدی را که بیشتر بر زیبایی شناسی شهودی (intitutionistic aesthetics) متکی است پذیرفتنی تر می یابد، زیرا شم و شعور منتقد به تجربه پرورده شده تا آن جا که ضوابط و قواعد فنی و علمی را بر نمی تابد و معیارهای نقد فنی را نمی پذیرد.

ادبیات تطبیقی

در مبحث ادبیات تطبیقی محققان کوشیده‌اند براساس شواهد و مدارک دقیق و درست روابط و مناسبات ادبی میان اقوام و ملل را بیابند. تحقیق در کیفیت میزان تأثیر و تصرف اثر ادبی قومی در ادبیات قوم دیگر است و جستجوی حدود این تأثیر و تصرف که به صورت اقتباس ظاهر می‌شود.

زرین‌کوب یادآور می‌شود که مبحث ادبیات تطبیقی را با مقوله‌های دیگری مانند نقد تاریخی و موازنه ادبی نباید درهم آمیخت. نقد تاریخی تحقیق در مقدمات و سوابق آثار ادبی و مؤلفان آنهاست، در حالی که ادبیات تطبیقی ناظر بر مناسبات و روابط میان آثار ادبی اقوام و ملت‌هاست. چنان که موضوع موازنه ادبی بیشتر به مقایسه معانی و مضامین آثار شاعران و نویسندگان می‌پردازد و وارد بحث درباره مأخذ و منبع اصلی اثر و تقدم و تأخر آنها نمی‌شود و بیشتر می‌کوشد حدود نفوذ و تأثیر هراثر ادبی را در آثار ادبی اقوام دیگر بیابد. به این اعتبار ادبیات تطبیقی نیز می‌تواند در مقوله نقد نفوذ قرار گیرد، با این تفاوت که در نقد نفوذ میزان تأثیر و تقلید و اقتباس اثر ادبی را در میان قوم صاحب اثر تعیین می‌کند، در حالی که ادبیات تطبیقی حدود تأثیر و تقلید و اقتباس اثر ادبی را در میان اقوام و ملل عالم می‌یابد. فی‌المثل وقتی به تحقیق در آثاری دست می‌زنیم که به تقلید از گلستان سعدی یا خمسة نظامی در ایران صورت گرفته به نقد نفوذ پرداخته‌ایم و زمانی که حوزه مطالعه خود را در حدود تقلیدهایی

که در قلمرو جهانی توسط کسانی مانند لافونتن از حکایات گلستان سعدی گسترش می دهیم وارد مبحث ادبیات تطبیقی شده ایم.

به گمان زرین کوب مطالعه در حوزه ادبیات تطبیقی می تواند امکان آگاهی از تأثیر و تأثر ادبیات اقوام و ملت ها را بر یکدیگر فراهم کند. چنان که می توان دریافت ادبیات عهد رنسانس و دوره کلاسیک فرانسه از ادبیات یونان و روم اثر گرفته و ادبیات فارسی نیز در بعضی ادوار از ادبیات عرب متأثر شده و بر ادب عرب تأثیر گذاشته است.

توجه به این نکته ها محقق منتقد را ناگزیر می کند از ادبیات اقوام و ملل مختلف عالم اطلاعاتی به دست آورد و ارزش واقعی آثار ادبی جهان را ادراک و بیان کند. همچنین پژوهش در ادبیات تطبیقی موجب شناخت علل و اسباب تحولات ادبی و مبانی و معیارهای تغییرات در معانی و اسالیب ادبی می شود. به این ترتیب در کار تحقیق در ادبیات گذشته ایران نیز می توان روابط و مناسبات میان ادب و فرهنگ فرس قدیم و اوستایی را با ادبیات و زبان سنسکریت و حتی آرامی و بابلی در حوزه تطبیق بهتر دریافت و به میزان تأثیرپذیری ادبیات اشکانی و ساسانی از افکار و آثار آرامی و سریانی و یونانی و هندی پی برد. چنین است که فهم درست و دقیق ادبیات ایران پیش از اسلام بدون مطالعه سوابق این مناسبات مقدور نیست، همچنان که شناخت ادبیات معاصر ایران نیز بدون تعیین حدود نفوذ و تأثیر ادبیات اروپایی بر ادبیات ایران ناقص خواهد بود.

با این همه نکته ای که برگفته های زرین کوب باید افزود این است که در کار مطالعه تطبیقی در ادبیات، با همه سودمندی حاصل از آن، باید

توجه کرد که آثار ادبی اقوام مختلف با مجموعه عناصر فرهنگ ملی آن‌ها پیوند دارد. مطالعه تطبیقی ادبی اگر تنها به مسائلی از قبیل بررسی منابع و تأثیرات محدود شود کلیت پیچیده آن‌ها نادیده و ناگفته می‌ماند؛ همچنان که شاهنامه فردوسی به عنوان حماسه ملی ایرانیان دارای مشخصات منحصر به فردی است که قیاس آن را با ایلیاد هومر یونانی دستخوش تردید می‌کند. از این‌روست که در مقایسه‌های دیگر از قبیل سنجیدن ویس و رامین با ترستان و ایزوت و همچنین آثار سنایی با دانت، مولوی با هگل و حافظ با شکسپیر به اختلافات تاریخی و فرهنگی باید توجه داشت و مقایسه‌ها را باید با تأمل و احتیاط، با توجه به وجوه اشتراک آثار، چه از نظر تاریخی و فرهنگی و چه از نظر قصد و هدف و شخصیت خالقان آن آثار، صورت داد و گمان نبرد که اثر ادبی ایرانی تنها زمانی که در حوزه تطبیق با اثری اروپایی قرار می‌گیرد کسب اعتبار و حیثیت می‌کند.^۱

بنا به گفته صاحب نظری:

تصور ادبیات تطبیقی ما را با مشکلات غریبی مواجه می‌کند. نظام شاخصی را نمی‌توان از انبوه مطالعات پیدا کرد. هیچ تمایز روشمندان‌ای بین مطالعه شکسپیر در فرانسه و مطالعه شکسپیر در قرن هجدهم انگلیس و یا مطالعه نفوذ پو بر بودلر و نفوذ درآیدن بر پو نمی‌توان یافت.^۲

۱. نگاه کنید به: فاطمه سیاح و نقد ادبی، ص ۲۸-۳۰.

2. Theory of Literature, P. 46.

اوصاف و اصطلاحات ادبی

الفاظ و اوصاف و مصطلحاتی از قبیل جزالت و فصاحت و بلاغت که در تعریف آثار ادبی از روزگار ارسطو و لونگینوس از میراث فن بلاغت (rhetoric) بازمانده و نزد علمای منطق و نحو و معانی و بیان به کار رفته در زبان نقد ادبی جدید کاربردی ندارد. از این رو در تعریف و شناخت این الفاظ باید به سیر تحول معانی آنها توجه کرد.

حقیقت این است که از قرن پنجم پیش از میلاد مسیح در یونان قدیم که ابداع آثار ادبی رواج داشته ظاهراً برای طرح مباحث نظری در حوزه ادبیات و هنر مجالی باقی نمانده بوده است. از این رو یونانیان بین صنایع دستی و صنایع مستظرفه، و به تعبیر امروز هنرهای زیبا، فرقی قائل نبوده‌اند. نجار و آهنگر و نویسنده و شاعر و پیکرتراش جملگی کارگر و به اصطلاح اهل حرفه و صنعت به شمار می‌آمدند و کار ایشان به صنعت و صناعت یا فن و هنر تعبیر می‌شد و همین نکته مباحث نقد ادبی را به لحاظ الفاظ و تعبیرات دچار ابهام کرده است. آریستوفان با شیوه طنز خود در بیان عقاید ادبی تا حدی موجب غنی شدن الفاظ و تعبیرات نقادی شد. افلاطون نیز مفاهیم و تعبیرات تازه‌ای در اصطلاحات نقادی وضع و ابداع کرد، از جمله تعبیری که در بیان ماهیت شعر و موسیقی و انواع صناعات دارد و آن را تقلید و محاکات خوانده است. ارسطو نیز براین مجموعه اصطلاحات الفاظ و تعبیرات تازه‌ای افزود که کتارسیس (catharsis)، در معنی تزکیه و تصفیه، از آن جمله است. در واقع او تراژدی را

موجب تزکیه نفس آدمی می دانست. زرین کوب یادآور می شود که ارسطو چندان دقتی در کاربرد الفاظ و اصطلاحات نداشته است، چنان که در *بوطیقا* (pēri poetikas) و همچنین در *ریطوریقا* (rītorikē) اصطلاحی را در دو معنی به کار برده است.

منتقدان رومی نیز در نقد ادبی بیشتر همان اصطلاحات یونانیان را تکرار کرده اند و آن جا که نقل الفاظ یونانی در زبان لاتین میسر نبوده الفاظ دیگری ساخته اند. یا مانند سیسرون Ciceron خطیب رومی یک لفظ یونانی را در دو سه لفظ مترادف آورده اند. از این رو الفاظ و اصطلاحات و تعبیرات منتقدان یونانی به رومی ها و از ایشان به اروپاییان عهد رنسانس منتقل شده و به تدریج بر آن افزودند تا به میزان کنونی رسیده است. در مشرق زمین نیز سریانی ها و عرب ها بخشی از این الفاظ و اصطلاحات را نقل یا ترجمه کردند و به ادیبان و علمای بلاغت سپردند و آنها نیز بر آن افزودند و مجموعه اصطلاحات نقد قدیم است که امروز در اختیار ماست. ناگفته نماند هرچند این اصطلاحات قدیم بعضی به علوم بلاغت تعلق دارد و بعضی دیگر از منطق و حکمت گرفته شده شناخت دقیق و درست هریک از آنها در فهم اغراض و مفاهیم منتقدان قدیم و حتی امروز ضرورت دارد، زیرا درک نظریات ایشان در حوزه شعر و ادبیات تنها با فهم دقیق این الفاظ حاصل می شود.

اما استنباط و ادراک دقیق این اوصاف و نعوت کاری آسان نیست، زیرا کاربرد آنها در معانی کلی به کار رفته و تصور دقیق و روشنی از آنها نمی توان داشت. الفاظ و اوصافی از قبیل فصاحت، عذوبت،

جزالت، وحدت، دقت، انسجام و امثال آن الفاظی کلی و مبهم‌اند که حتی در کاربرد آن‌ها نمی‌توان به معانی دقیق‌شان پی برد، زیرا جماعت ناقدان قدیم بعضی آثار را به فصاحت ستوده‌اند و برخی را به جزالت وصف کرده‌اند. بعضی سخنان را منسجم خوانده‌اند و برخی را عذب دانسته‌اند. اما حقیقت و ماهیت این الفاظ مبهم و پنهان مانده و مورد بحث و اختلاف بسیار است. به عبارت دیگر معلوم نیست انتساب این اوصاف بر یک اثر در ستایش حسن و زیبایی آن است یا در نکوهش عیب و زشتی آن. در نتیجه وجود این مایه از شک و اختلاف در حقیقت و ماهیت معانی این اوصاف و الفاظ امکان وضع مبانی و معیارهای جامع مشترکی را در نقد آثار ادبی مشکل کرده است.

۴- نقد ادبی در میان عرب و اسلام

علت اختصاص فصل جدیدی به نقد ادبی در میان اعراب مسلمان ظاهراً از آن روست که با آشنایی با آن می توان افکار انتقادی مسلمانان را در دوره اسلامی بهتر شناخت و در نتیجه از تأثیرات آن بر نظرگاه های ایرانیان درباره ادبیات آگاهی بیشتری یافت. اما می توان گفت آنچه در این فصل آمده ترجمه و اقتباسی است از فصلی از کتاب احمد امین مؤلف مصری که شاید مطالب آن برای خوانندگان عرب بیش از ایرانیان سودمند باشد.^۱

زرین کوب در جستجوی قدیم ترین نمونه نقادی عرب آنچه را در شعر جاهلیت عرب آمده اخبار و روایاتی می داند که با افسانه آمیخته است. در دوره جاهلیت، یعنی آنچه مربوط به اعراب پیش از اسلام

۱. احمد امین، النقد الادبی، الجزء الثاني، تاریخ النقد عند العرب، ص ۴۱۵-۴۵۶.

است، در شعر عرب اهمیت بسیار دارد. اگرچه در صحت بعضی یا تمام آثار شاعران این دوره که در سال‌های ۵۰۰ تا ۶۲۲ پس از میلاد درگذشته‌اند تردید شده است، اما به هر حال این آثار مظهر واقعی حیات و شعر و فرهنگ و زبان عرب است.

آنچه حماد راویه و خلف احمر از دیگران نقل و روایت کرده‌اند جعلیاتی بوده که به گویندگان جاهلی نسبت داده‌اند، اما وجود جعل دلیل نفی و انکار شعر جاهلی نیست. به گفته نیکلسون مختصات عصر جاهلی و اساس اخلاق و سلوک عرب بدوی را می‌توان در اشعار این دوره از ایشان جست.^۱

به گفته زرین کوب روایات به دست آمده حکایت از گردهم آمدن اعراب عصر جاهلی در مجامع و بازارها به قصد شعرخوانی و نقد شعر بوده است. از جمله در سوق عکاظ از ناقد شعری به نام نابغه ذبیانی یاد کرده‌اند. وقتی در این بازار به برتری شعر و قصیده‌ای حکم می‌شده به نشانه افتخار آن را در همان بازار یا به دیوار خانه کعبه می‌آویخته‌اند. بنا به منابع قدیم نخستین کسی که این معلقات را برگزیده و یک جا گرد آورده حماد راویه بوده است. اما نولدکه (Nöldeke) دانشمند آلمانی دلایلی برجعلی بودن این داستان آورده و به گمان مارگولیوژ (Margoliouth) شرق شناس انگلیسی اگر انتساب قصاید معلقات را به شاعران عصر جاهلیت بپذیریم بعید است که شعر عرب بدون سیر مراحل ابتدایی به این حد از کمال در صورت و

1. R.A.Nicholson, A literary History of the Arabs, p.32,

55,72,82,131,134,139.140, 472.

معنی رسیده باشد.^۱

زرین کوب آغاز اسلام را روزگار رکود شعر و شاعری می داند، زیرا پیامبر اسلام شعر را موجب تفرقه میان اعراب می دانست و به آن رغبت نشان نمی داد. خلفای راشدین، علی الخصوص عمر بن خطاب، اظهار علاقه ای به شعر نمی کردند. در نتیجه نقد شعر نیز صورت نمی گرفت و برحسب روایات اگر نقدی در شعر و ادبیات حاصل می شد در آن موازین اخلاق و دین بود که اعتبار داشت. اما در دوره بنی امیه معاویه و اخلاف او کوشیدند به شعر دوران جاهلی بازگردند، چنان که یزید بن معاویه و ولید بن یزید خود شعر می گفتند. چنین بود که ذوق نقد شعر نیز مجال رشد یافت. زرین کوب به نام و نشان بعضی از ایشان به نقل از کتاب *النقد الادبی* احمد امین اشاره کرده است. همچنان که از نمونه های آثار شاعرانی مانند جریر و فرزدق در حجاز و عراق و بصره و شام یاد کرده که خلفا با نوعی ادراک ذوقی آن آثار را می ستوده اند. هر چند همه این روایات برگرفته از آثاری مانند *محاضرات از راغب اصفهانی و اغانی از ابوالفرج اصفهانی* است که با قصه و افسانه آمیخته و اعتبار تاریخی ندارد. در دوره عباسی است که ایرانی و ترک و رومی و هندی و عرب و زنگی در بغداد گرد هم می آیند و این گردهمایی موجب پیوند و مبادله فرهنگ ها می شود. هارون الرشید پنجمین خلیفه عباسی خود سخن شناس بود و ابونواس شاعری از مادری ایرانی و اصمعی

1. D.S. Margolionth, Journal of the Royal Asiatic Society, 1925. P.417-49.

دانشمند عرب ندیم او بودند. مأمون نیز در فهم و شناخت شعر ذوقی لطیف داشت. حضور راویان و نقادان شعر مانند ابو عمرو بن العلاء و حماد راویه و خلیل بن احمد و ابو عبیده و اصمعی و مفضل ضبی در محضر خلفا همه نشان از رونق بازار شعر و نقد شعر دارد. درباره معیار نقد شعر ایشان نیز گفته اند که جز به شعر پیشینیان نظر نداشتند و شعر نوخاستگان را نمی پسندیدند. چنان که از ابو عمرو بن العلاء نقل شده که آنچه در شعر نیک است از گذشتگان است و آنچه زشت و ناپسند است از معاصران است. ناگفته نماند که مأخذ این سخنان تذکره‌هایی است که بر آنها اعتمادی نیست.

قدیم‌ترین کتابی که زرین کوب در نقد شعر این عصر از آن یاد می‌کند *طبقات الشعراء* اثر ابو عبدالله محمد بن سلام جُمَحی است که در ۲۳۲ هجری در گذشته است. *طبقات الشعراء* نظم و ترتیبی ندارد اما از فواید انتقادی آن یکی هم این است که به نقد متون توجه کرده است و در نقد شعر شاعران جاهلی یادآور شده که بسیاری از این آثار مجهول و منحول است. بسیاری از راویان شعر آن آثار را از خود ساخته‌اند و به شاعران نسبت داده‌اند. کتاب *دیگر الشعر والشعراء* از ابن قتیبه دینوری مورخ و نویسنده‌ای است که اصلاً ایرانی است. ابن قتیبه در این اثر خود که در بیان احوال و اشعار شاعران جاهلی تا عصر خود اوست برخلاف دیگران تنها به آثار پیشینیان نپرداخته بلکه نوخاستگان و محدثین را نیز ستوده است، اما به روی هم معیار انتقادی او بیشتر بر اصول وقواعد سنت قدماست.

متکلمان و نقادی

ظهور علم کلام و متکلمان اسلامی در عهد عباسی در رشد نقد و نقادی مؤثر بود. علم کلام یا علم نظر و استدلال دینی علمی بود که با دانستن آن می توانستند عقاید دین اسلام را با دلیل به دیگران ثابت کنند. چنین علمی نیاز به مهارت در فنون خطابه و مناظره و قوه نقد و بلاغت داشت. جاحظ ادیب و نویسنده بزرگ عرب یکی از متکلمان معتزلی بود. کتاب *البيان والتبيين* دلالت بر توانایی او دارد. آنچه درباره عدم رواج فن خطابه در یونان و روم و اصول نقد و بلاغت در ایران و هند از او روایت کرده اند درست نیست، اما آنچه که در نقد ادبی، خاصه در نقد شعر، یادآور شده درخور توجه است. به ویژه این که او برخلاف علمای نحو و لغت تنها شعر جاهلیت را ترجیح نداده بلکه محدثین و نوآوران چون بشار بن برد را نیز ستوده و ابونواس را نیز تحسین کرده است.

جاحظ در نقد شعر برای لفظ و بیان و ساخت و صورت شعر اهمیت بسیار قائل است. به گمان او شعر صناعت است و شاعر صنعتگری بیش نیست که با بیان خود معانی عمیقی را که در اعماق نفس مخفی است ظاهر می کند، اما به باور او معانی هر قدر عمیق باشد اگر در بیانی مناسب نیاید تأثیری در نفوس نخواهد کرد. آرای او را منتقدان عرب دیگر مانند ابن رشيق و ابو هلال نیز تکرار کرده اند و در منتقدان ادبی اروپایی نیز شبیه نظریات او را می توان یافت.

زرین کوب از ادیبان اهل نقد و بلاغت عرب از دو تن دیگر نیز یاد می کند که یکی ابوالعباس احمد بن یحیی ثعلب که کتاب *قواعد الشعر*

را در بیان محاسن و معایب شعر نوشته و دیگری ابوالعباس محمد بن یزید مُبرّد نحوی و لغوی عرب نویسنده کتاب الکامل است که فواید نقد آن بسیار نیست.

ترجمه بوطیقای ارسطو

نهضت علمی و فلسفی مسلمانان با ترجمه کتاب‌های علمی و فلسفی یونانی و غیر یونانی به عربی آغاز شد. ترجمه آثار ارسطو در باب خطابه و شعر آگاهی‌های مسلمانان را که چندان دقیق و جامع نبود بیشتر کرد. از عهد منصور بعضی اجزای منطق ارسطو را (قاطیغوریاس، باری ارمیناس، آنولو طبقا) عبدالله بن مقفع از پهلوی به عربی ترجمه کرد. در عهد مأمون اهتمام در ترجمه این گونه کتاب‌ها بیشتر شد و رساله ریطوریکا (rītorikē) ارسطو در نیمه دوم قرن سوم هجری به عربی درآمد و بوطیقای اورا متی بن یونس از ترجمه سریانی به عربی برگرداند، هرچند که در ترجمه ظاهراً بعضی نکته‌ها را به خوبی در نیافته و الفاظ «تراگودیا» و «کومدیا»ی ارسطو را به «مدیح» و «هجا» ترجمه کرده است. با این همه در تاریخ تحول نقد عرب این ترجمه اهمیت دارد. چون با این ترجمه است که عنصر یونانی وارد تاریخ نقد عرب شد. هرچند این مفاهیم در میان اهل فلسفه و منطق مجهول نبود، اما عامه شاعران و ادیبان تا آن زمان از آن آگاهی نداشتند.

قدامة بن جعفر

ابوالفرج قدامة بن جعفر معروف به کاتب بغدادی، که مرگ او را در ۳۳۷ هـ ق گفته‌اند، ادیب و منتقد عرب بود که کوشید شعر عرب را با اصول نقد یونانی ارسطو تطبیق دهد. در کتاب *نقد الشعر* او هرچند تأثیر بوطیقا محسوس نیست، اما مجموعه آثار او حاکی از آن است که می‌کوشیده آرای ارسطو را بر شعر و ادبیات عرب منطبق کند. به گمان زرین کوب کوشش قدامة را در تعریف او از شعر می‌توان دید، آن جا که او شعر را تعبیر می‌کند به «سخن موزون مقفایی که دلالت بر معنا کند» و قدامة تناقضی را که گاهی در معنی شعر می‌توان یافت عیب نمی‌داند. نظیر این معنی را در بوطیقا نیز می‌توان یافت. همچنین آن جا که قدامة مبالغه را می‌ستاید و می‌گوید «احسن الشعر اَكْذِبُهُ» یادآور کلام ارسطوست که معتقد است شاعران امور و اشیا را بهتر یا بدتر از آنچه هست وصف می‌کنند. یا آن جا که قدامة معانی را در شعر به دو مقوله مدیح و هجا تقسیم می‌کند به گفته ارسطو در مورد شعر یونانی شباهت دارد و به طور کلی آنچه قدامة در باب مدیح و هجا گفته براقباس از آثار ارسطو (بوطیقا و ربطوریکا) دلالت دارد.^۱

زرین کوب هرچند کوشش قدامة را در تطبیق و تلفیق نقد عرب بر نقد یونانی کامیاب می‌داند و باور دارد که قدامة با کوشش خود توانسته نقد ادبی عرب را بر ضوابط و قواعد علمی و منطقی منطبق

۱. درباره تفاوت میان ربطوریکا و بوطیقا نگاه کنید به: تعلیقات سودمند سعید ارباب شیرانی، رنه ولک، تاریخ نقد جدید، ج ۱، ص ۴۳۶-۴۳۸.

کند با این همه معتقد است که حاصل کار او به صورت مجموعه‌ای خشک از قواعد و اصولی درآمده که با ذوق و طبع عرب ناسازگار و بیگانه می‌نماید. شاید از این رو که در پی او دیگری در صدد تطبیق و تلفیق نقد عربی با نقد یونانی برنیامده و جز کتاب نقد النثر از ابوالحسین اسحاق بن ابراهیم بن سلیمان (ابن وهب) اثر مهم دیگری در این زمینه تألیف نشده است و آنچه کسانی مانند فارابی و ابن سینا و ابن رشد و خواجه نصیر طوسی در بیان اغراض ارسطو در بوطیقا نوشته‌اند بیشتر بحث منطقی است و جنبه نقد شعر ندارد. با این همه نقد الشعر قدامه برای کسانی مانند خطیب و سکاکی که در سال‌های بعد به علم بلاغت روی آورده‌اند اثری سودمند بوده است.

موازنه

در این جا زرین کوب بار دیگر مسأله موازنه را که در فصل «مباحث و مسائل» نقد بیان کرده بود در مبحث «نقد ادبی در میان عرب و اسلام» طرح می‌کند و از کتاب عبدالله بن معتر در فن بدیع یاد می‌کند و حرف‌های شاعرانی مانند ابوتمام و بحتری و متنبی را در موازنه و قیاس شعرشان با یکدیگر از کتاب الموازنة بین الطائین از ابوالقاسم حسن بن بشر آمدی می‌آورد که به گمان او حاوی ملاحظات انتقادی است. از آن جمله نکوهش آمدی است از شعر ابوتمام و ستایش اوست از شعر بحتری. همچنین ترجیح امرؤ القیس است بر نابغه و زهیر بر اعشی. اما نکته این جا است که به راستی گزارش قیاس‌هایی چنین که مقایسه‌های سعدی و حافظ را در میان ادیبان

گذشته ما به یاد می‌آورد از نقد ادبی عرب برای خواننده ایرانی چه سودی در بر دارد؟

نزاع در باب متنبی

در پی قیاس ابوتمام و بحتری زرین‌کوب گزارش مبسوطی از ماجرای نزاع بین متنبی و مخالفانش به دست می‌دهد که از دلبستگی او به قصه‌های تاریخی حکایت دارد. ماجرا از این قرار است که احمد بن الحسین متنبی شاعر عرب (۳۰۳-۳۵۴ هـ ق) هوادارانی مانند ابوالعلاء معری داشته که تنها او را شاعر می‌دانسته‌اند و منکرانی مانند شریف رضی شاعر دیگر عرب. در ماجرای اختلاف این دو صاحب بن عباد ادیب و وزیر محتشم دیلمی به نقد شعر متنبی می‌پردازد و معرکه گرم می‌شود! اما از آن جا که متنبی دعوت صاحب بن عباد را نمی‌پذیرد و از مدح او سرباز می‌زند آن وزیر مقتدر ابو هلال عسکری ادیب عرب را برمی‌انگیزد که در کتاب الصناعتین در بیان محاسن کلام به گفته صاحب بن عباد استناد جوید و در ذکر معایب آن به شعر متنبی استشهاد کند. در ادامه جدال میان دوستان و دشمنان شعر متنبی ابوالحسن علی بن عبدالعزیز (قاضی جرجانی) کتابی می‌نویسد با عنوان الوساطة بین المتنبی و خصومه که از نظر زرین‌کوب داوری عادلانه‌ای است درباره شعر متنبی در نزاع میان متنبی و صاحب بن عباد. قاضی در ارزیابی شعر متنبی یادآور می‌شود که ادیب نقاد وقتی هنر شاعری را نمی‌ستاید عیب او را نیز نباید نکوهش کند. قاضی در اتهام سرقت معانی متنبی می‌گوید در شعر

باید بین بیان معانی مشترک و سرقت فرق گذاشت. اگر کسی ادعا کند که فلان شاعر مضمونی مانند «ای خوشا روزگار جوانی» را از شاعری دیگر گرفته است البته ریشخند خواهد شد، زیرا حسرت بر روزگار جوانی از معانی مشترکی است که هر شاعری می تواند آن را بیان کند. وانگهی در تحقیق سرقات شعری نباید با دیدن کمترین شباهت در لفظ و معنی حکم بر سرقت کنند. انصاف را اهل عصر ما و همه کسانی که بعد از ما بیایند می دانند که قدما «بر و بوم دانش همه رفته اند» و معنی تازه ای باقی نگذاشته اند. هنر و ابداع در بیان تازه معانی گذشته است.

زرین کوب کتاب *الصناعتین* را از مراجع مهم نقد ادبی زمانه می داند که مؤلف آن ابو هلال عسکری هرچند در تألیف آن از تأثیر کتاب *البيان والتبيين* جاحظ برکنار نمانده اما بنا به عقیده احمد امین (که زرین کوب در بیان این معانی از کتاب او نقل می کند) عسکری از کسانی است که موجب تحول نقد عربی در اصول بلاغت شده است. ابوالفرج اصفهانی (۲۸۴-۳۵۶ هـ ق) مؤلف *اغانی* از کسان دیگری است که زرین کوب از او به عنوان یکی از منتقدان مهم ادبی عصر یاد می کند. به گمان او کتاب *اغانی*، در بیست و یک مجلد، ضمن بیان اخبار و احوال سیصد و نود و پنج تن از شاعران عرب و عربی زبان ملاحظات انتقادی درخور توجهی دارد. اساس تألیف *اغانی* برصد لحن موسیقی است که برای هارون الرشید اختیار شده و مؤلف گنجینه ای از اشعار را که با آن لحن ها هماهنگ بوده گردآورده است. *اغانی* در مبحث سرقات و انتساب و همچنین در نقد اسناد و روایات

نشان از قریحه انتقادی و وسعت اطلاع و قوت حافظه ابوالفرج اصفهانی دارد.

یتیمه‌الدهر

اثر ابومنصور عبدالملک ثعالبی تذکره مانندی است به عربی درباره شاعران و ادیبان عربی نویسنده اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری که بخشی از آن به تاریخ ادبیات ایران اختصاص دارد. کتاب با نثری متکلف نوشته شده و با همه خطاها در عبارات از ملاحظات انتقادی در کاربرد الفاظ شاعران و جنبه‌های اخلاقی و دینی ایشان خالی نیست. همچنین در نقد شعر شاعرانی که گمان سرقت و انتحال داده، از جمله اقتباس متنبی از شعر دیگران، یادداشت‌هایی دارد که از نظر زرین‌کوب سودمند است.

رسالة الغفران

رسالة انتقادی اثر ابوالعلائی معری شاعر نابینای عرب (۳۶۳-۴۴۹ هـ. ق) از آثار دیگری است که زرین‌کوب از آن یاد کرده است. رسالة الغفران معری را همانند کمدی الهی دانته و بهشت گمشده میلتون دانسته‌اند که موضوع آن نقدی است طنزآمیز بر اوهام و افکار و اخبار و اشعار متداول در میان اهل ادب. ابوالعلا این اثر را به صورت داستانی در پاسخ شیخی معروف به ابن قارح نوشته که او را به کفر و زندقه متهم کرده بوده است. به گمان زرین‌کوب رسالة الغفران با وجود کاربرد الفاظ غریب و نثر متکلف مباحث مهمی درباره بلاغت و

انتساب و انتحال و سرقات مطرح کرده و نکته سنجی های بدیعی دارد که از نظر انتقادی درخور توجه است.

زرین کوب پس از شرحی درباره نقد و نظر ادیبان و عالمان اندلس و مغرب کسانی مانند حصری قیروانی و ابن رشیق قیروانی که در رساله های ایشان حرف تازه ای درباره نقد و نقادی نمی یابد بار دیگر به علم بلاغت در میان مسلمانان می پردازد و در پاسخ کسانی مانند ابن مقفع و راوندی که از نظر لفظ و معنی ایرادهایی بر قرآن وارد کرده بودند در رد شک های ایشان و اثبات اعجاز قرآن از آثاری یاد می کند که معروف ترین آنها *اعجاز القرآن* اثر قاضی ابوبکر باقلانی از متکلمان اشعری است که در ۴۰۳ هجری درگذشته است.

اما مهم ترین تحقیق درباره بلاغت قرآن را می توان در آثار عبدالقاهر جرجانی (مرگ در ۴۷۱ هجری) یافت که دو کتاب او *اسرار البلاغه* و *دلائل الاعجاز* را اساس علم بلاغت مسلمانان دانسته اند. به گمان جرجانی ادیب و نحوی عرب ایرانی تبار بلاغت و اعجاز قرآن برخلاف نظر دیگران نه به لفظ تنهاست نه به معنی صرف بلکه قائم بر حسن نظم و ترتیب معانی و الفاظ است. به باور او معیار بلاغت در نظم و ترتیب کلام است و ملاک تحقیق در بلاغت ذوق است نه علم و عقل.^۱

۱. شفیع کدکنی در بررسی تحقیق عالمانه و معتبر کمال ابودیب از شاعران و منتقدان معاصر عرب «نظریه جرجانی درباره صور خیال» (Al-Jurjani's: Theory of Poetic Imagery) به نکته های مهمی از آراء جرجانی در نقد ادبی اشاره می کند.

به گمان ابودیب عبدالقاهر جرجانی اصول «نظریه نظم» را بنیاد کرده و خود

خلاصهٔ حرف‌های جرجانی در *دلائل الاعجاز*، با آن که غرض اصلی آن بیان اعجاز قرآن و وجوه بلاغت آن است، درحقیقت بحثی است دقیق و جامع در علم معانی. همچنان که نیت اصلی او در *اسرار البلاغه* بیان این معنی است که میزان و ملاک بلاغت در آثار ادبی تعیین میزان تأثیری است که شاعر و نویسنده بر نفس خواننده دارد.^۱ این حرف هرچند یادآور گفتهٔ ارسطو دربارهٔ تراژدی است که تأثیر آن را در تزکیهٔ (catharsis) نفس می‌داند،^۲ اما جرجانی شیوه‌های تعبیر را در کاربرد تشبیه و استعاره و تمثیل مؤثر می‌شناسد. به‌روی هم نظریات عبدالقاهر جرجانی که بصیرت عالمانهٔ خود را با قریحهٔ

← به توضیح و تحلیل آن پرداخته است. جرجانی در این نظریهٔ اثر ادبی را در یک ساختار و نظام کلی بررسی می‌کند و زیبایی یک اثر را در ترکیب و نظامی می‌داند که اجزای آن در ارتباط با یکدیگر و در طرح کلی ساختار آن قرار دارد، در حالی که توجه علمای بلاغت اسلامی بیشتر بر «جزء» یا «مفردات» اثر ادبی بوده است، بی‌آن که بدانند زیبایی یک اثر در ترکیب و نظامی است که اجزای آن در ارتباط با یکدیگر و در طرح کلی ساختار آن دارند. به‌گمان شفیعی کدکنی «نظریهٔ نظم» جرجانی از طریق تفسیر کشف زمخشری در میان مسلمانان شیوع یافته است و دل‌بستگی حافظ به «کشف کشف» به علت راز و رمزهای بلاغتی است که از آن کتاب و به‌طور غیرمستقیم از عبدالقاهر جرجانی آموخته است. نگاه کنید به: شفیعی کدکنی: *نظریهٔ جرجانی در باب صور خیال*، مجلهٔ نشر دانش، س ۳، ش ۳، ۱۳۶۲، ص ۵۴-۵۷ و همچنین طبقه‌بندی استعارهٔ جرجانی، نوشتهٔ کمال ابودیب، ترجمهٔ علی محمد حق‌شناس، مجلهٔ معارف، دورهٔ ۱، ش ۱، ۱۳۶۳، ص ۷۶-۳۷

۱. ناگفته نماند که نظریهٔ جرجانی در *اسرار البلاغه* تعبیر دیگری است از نظر جاحظ مبنی بر این که «معانی مطروحه در طریق» را شاعر با هنر خود به آن صورت هنری می‌بخشد.

۲. دربارهٔ نظریهٔ ارسطو دربارهٔ تأثیر تراژدی بر تزکیهٔ نفس نگاه کنید به تعلیقات سعید ارباب شیروانی، رنه ولک، تاریخ نقد جدید، ج ۱، ص ۴۰۹-۴۱۲.

شاعری درآمیخته سرشار از ملاحظات بدیع زبان شناختی و نکته‌های تازه و دقیق فلسفی و روان‌شناختی است.

به گمان طه حسین ادیب و نویسنده و منتقد معاصر عرب عبدالقاهر جرجانی با مطالعه آثار ابن سینا با آراء و اقوال ارسطو آشنایی یافته و با اقتباس از او بر نظریات ارسطو افزوده است. اما حقیقت این است که با همه تناسب و تشابهی که بعضی نظریات جرجانی با آراء ارسطو در بوطیقا و ریطوریکا دارد او با ذهن و ذوق ورزیده و سنجیده خود و انس و الفتش با نظریات فیلسوفان یونان توانسته آرا و نظریه‌های اصیل و بدیعی در نقد ادبی ارائه کند.

و اما ناگفته نماند که زرین کوب در شرح مبسوط خود از نقد ادبی و بلاغت در میان عرب و اسلام از سهم مهم ایرانیان و تأثیر ایشان سخنی به میان نیاورده است. در حالی که مؤلف دانشمند تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی بلاغت زبان عربی را مرهون نویسندگان فارسی زبان عربی نویسی مانند عبدالحمید، دبیر مروان بن محمد، خلیفه اموی و ابن مقفع نویسنده و مترجم ایرانی معاصر او و دبیران ایرانی تبار عربی نویس دیگر در قرن‌های نخستین اسلامی می‌داند و یادآور می‌شود:

آثار اینان از قدیم تا کنون سرمشق نویسندگان عربی بوده و همه ناقدان و مورخان ادب هم آنها را از بلغای طراز اول عرب شمرده‌اند و نوشته‌هایشان را به بلاغت و براعت ستوده‌اند. جز این نویسندگان آنچه سرمشق نویسندگان عربی شد از شیوه‌های نگارش دیوانی در

زبان فارسی وقواعد بلاغت آن زبان گرفته شد.^۱

در این زمینه باید از ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشری عالم ایرانی در ادب و لغت و فقه و حدیث و تفسیر نیز نام برد که زرین کوب از کشف او در تفسیر قرآن و اساس البلاغه او در بلاغت یاد نکرده است.

ضیاءالدین ابن اثیر

ضیاءالدین بن اثیر برادر عزالدین بن اثیر مؤلف کتاب الکامل فی التاریخ است. زرین کوب کتاب ضیاءالدین بن اثیر المثل السائر فی الادب الکاتب والشاعر را با همه خودستایی مؤلف و با آن که در رد آن بسیار نوشته اند اثر مهمی می داند که در آن نکته های تازه بسیار می توان یافت.

به نظر ضیاءالدین بن اثیر معیار علم بیان بر «ذوق سلیم» است که در رهبری و ارشاد شاعر و نویسنده از «ذوق تعلیم» مؤثرتر است. به گمان او موضوع علم بیان فصاحت و بلاغت است که آمدنی است نه آموختنی و آن را به کسب به دست نمی توان آورد. زرین کوب این نقل قول ها را بی هیچ گونه نظر نقادانه ای درباره ماهیت «سلامت ذوق» و معتقدات ابن اثیر می آورد و گمان دارد اصراری که ابن اثیر در لزوم پیروی از بلاغت قرآن و حدیث و شعر عرب دارد حکایت از عصیان و طغیانی می کند که در ذهن او نسبت به نفوذ و تأثیر فرهنگ و حکمت

۱. محمد محمدی ملایری، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ج ۱، ص ۴۸.

یونانی در علم بلاغت پدید آمده است. از نظر ابن اثیر شاعران بدوی عرب کسانی مانند ابونواس و مسلم بن ولید و ابوتمام و بختری بی آن که از علوم و حکمت یونانی باخبر بوده باشند در آثار خود معانی دلپذیر آورده‌اند.

زرین کوب نکته‌هایی از ابن اثیر را از المثل السائر نقل می‌کند. از جمله این که ایجاز را در شعر و مکاتبات و اطناب را که در خطبه‌ها و فتح نامه‌ها بر عامه فرو خوانند نمی‌پذیرد. به گمان ابن اثیر اگر فهم عوام ملاک می‌بود بایستی به جای الفاظ درست و سخته به الفاظ مبتذل و بازاری بسنده می‌کردند. قرآن که کلام خداست هم برای عوام آمده هم برای خواص و در آن اطنابی به کار نرفته تا گفته شود به خاطر عوام بر آن وجه آمده است. درباره سرقات هم قول قدما را که «سخن هرچه باید همه گفته‌اند» نمی‌پذیرد و می‌گوید باب ابداع هرگز بسته نمی‌شود، اما سرقت تنها در معانی ابداعی واقع می‌شود و معانی مشترک به کسی اختصاص ندارد و نمی‌توان گفت که این معانی را شاعر متأخر از متقدم گرفته است.

عصر انحطاط

به روایت زرین کوب در پی ضیاء الدین بن اثیر و المثل السائر او با ظهور تاتار و سقوط بغداد دولت عرب یکسره زوال یافت و ممالک اسلام به دست امرا و ممالیک افتاد و جز در یمن و مغرب اثری از قدرت و شوکت عرب نماند. طبیعی است که در چنین اوضاعی شعر و ادب نیز دستخوش وقفه و رکود شد و شاعر و نویسنده و منتقدی

بزرگ برنخواست.

در نحو و لغت نیز علمای این عصر جز تألیف کتاب‌های درسی یا تعلیقات و حواشی بر آنها کاری نکردند. ابن مالک طایی (مرگ ۶۷۲ هـ ق) الفیه را در نحو ساخت و جلال‌الدین سیوطی (مرگ ۹۱۱ هـ ق) آن را شرح کرد. سعدالدین تفتازانی (مرگ ۷۹۱ هـ ق) دو شرح مختصر و مطول را بر تلخیص المفتاح خطیب نوشت. میرسید شریف جرجانی نیز بر این شرح حواشی نوشت. کسانی مانند ابن خلکان و یاقوت و صفدی کتاب‌هایی در احوال شاعران و نویسندگان عرب تألیف کردند، اما در تألیفات آنها هنر نقد و سخن‌سنجی جلوه‌ای نداشت.

این رکود و انحطاط که از عهد استیلای تاتار در فرهنگ و ادب عرب و اسلام آغاز شده بود در دوره استیلای خلفای آل عثمان به‌نهایت رسید و زبان و ادبیات عرب در عهد سلطنت و خلافت ترکان مشوقی نیافت.

زرین‌کوب در گزارش خود درباره نقد ادبی در میان عرب و اسلام به قرن سیزدهم هجری می‌رسد که اندک اندک تحولی در احوال ممالک و اقوام عربی پدید آمد. مصر در پی حمله ناپلئون در عهد حکومت محمد علی پاشا خدیو معروف و مقتدر مصر (۱۸۰۵-۱۸۴۸) و نوادگان او با فرهنگ و تمدن اروپایی ارتباط یافت. در تونس و الجزایر میان اعراب و فرانسوی‌ها جنگ و صلح پدید آمد. شام و لبنان و عراق با ضعفی که ناشی از دربار عثمانی بود از نفوذ مظاهر مدنیت اروپایی برکنار نماند. تأسیس مدارس جدید در مصر و

شام و لبنان و رواج روزنامه‌ها و نشریات جدید در سرزمین‌های عرب موجب نهضت و تحولی در علم و ادب شد و ظهور شرق‌شناسان و تحقیقات ایشان در زبان و ادبیات عرب نهضت علمی و ادبی را تقویت کرد. آشنایی با فرهنگ و تمدن اروپایی هوای تازه‌ای در ادبیات و فرهنگ عرب پدید آورد. شاعران اندک اندک قید سنت‌های قدیم را در شعر و ادبیات کنار نهادند و به معانی تازه میهنی و اجتماعی توجه کردند. این تحولات در نقد ادبی نیز مؤثر افتاد. در لبنان بطرس البستانی و احمد فارس الشدیاق در اثر آشنایی با زبان‌ها و فرهنگ اروپایی با مبانی و معیارهای نقد اروپایی آشنا شدند. ناصیف یازجی (۱۸۱۱-۱۸۷۱) از ادیبان لبنان به نقد لغوی توجه کرد و به شرح دیوان شاعران پرداخت و *عقد الجمان* (گردن‌بند مروارید) را در فنون بلاغت نوشت. هموست که با طبع مقامات حریری نامه‌ای انتقادی به سیلوستر دوساسی شرق‌شناس معروف فرانسوی (۱۷۵۸-۱۸۳۸) نوشت و در آن ملاحظات انتقادی خود را مطرح کرد. جرجی زیدان ادیب و مورخ مصری (۱۸۶۱-۱۹۱۴) با تأسیس مجله *الهلال* نقد را به شیوه علمی در آن نشریه رواج داد. تاریخ ادبیات زبان عرب (*تاریخ آداب اللغة العربیه*) او تاریخی سرشار از آگاهی‌های ادبی است.

اما نهضت نقد ادبی جدید در جهان عرب حاصل کوشش چند تن از ادیبان و نویسندگان مصر است. از جمله ایشان ابراهیم عبدالقادر مازنی (۱۸۹۰-۱۹۴۹) است که با زبان و ادبیات انگلیسی آشنایی داشت و در شعر به نوآوری روی آورد و به نوشتن داستان کوتاه

نیز پرداخت. از آثار او در نقد شعر شعر و هدف‌های آن (الشعر و غایاته) و بشارین برد است. او با عباس محمود عقّاد نویسنده و منتقد دیگر مصری نیز همکاری داشت و الدیوان را در نقد شعر بعضی از شاعران معاصر با همکاری او تألیف کرد.

عباس محمود عقّاد خود از نویسندگان و شاعران بزرگ معاصر مصر است که آزادی و آزادگی را عالی‌ترین جلوه ادبیات و هنر می‌داند و در نقد ادبی به اوضاع و احوال محیط و زمانه شاعر و نویسنده توجه و تأکید دارد. در کتاب شاعران مصر و محیط زندگانی نسل پیشین (شعراء مصر و بیئاتهم فی الجیل الماضي) نظرگاه اجتماعی خود را درباره مصر به کار برده است و در کتاب دیگرش زندگی و شعر ابن‌رومی (ابن‌الرومی، حیاته و شعره) گذشته از زمین و زمان شاعر به احوال باطنی و نفسانی او نیز توجه نشان داده است. گفته‌اند که از این لحاظ از شیوه نقد ویلیام هزلت Hazlitt (۱۷۷۸-۱۸۳۰) منتقد و نظریه پرداز ادبی انگلیسی پیروی کرده است.^۱

منتقد دیگری که زرین‌کوب از او یاد می‌کند محمد حسنین هیکل (۱۸۸۸-۱۹۵۶) نویسنده و محقق و منتقد اجتماعی است که سردبیر و نویسنده روزنامه و هفته‌نامه السیاسة بود. از مقالات ادبی و انتقادی او، در ایام فراغت (فی اوقات الفراغ) (۱۹۲۵) است. داستان زینب (۱۹۱۴) از او را نخستین داستان مصری به معنی امروزی آن

۱. برای آشنایی با نقد و نظر ویلیام هزلت نگاه کنید به :

René Wellek, A History of Modern Criticism, London, 1970, vol. 2, P. 188-215./

دانسته‌اند. هیکل با آشنایی و علاقه به زبان و ادبیات فرانسوی در نشر و رواج آن در مصر مؤثر بود. او به تجدید ادبیات عرب باور داشت و گمان داشت که نویسندگان باید از الفاظ کهنه و نامأنوس پرهیزند و معانی تازه را با الفاظی هرچه ساده‌تر بیان کنند.

احمد امین (۱۸۸۶-۱۹۵۴) از منتقدان ادبی دیگر مصری است که زرین کوب از او یاد کرده و از کتاب *النقد الادبی* او در نوشتن *نقد ادبی* خود بهره بسیار برده است. سلسله کتاب‌هایی با عنوان‌های *سپیده دم اسلام* (*فجر الاسلام*)، *چاشتگاه اسلام* (*ضحی الاسلام*)، *نیمروز اسلام* (*ظهر الاسلام*)، *روز اسلام* (*یوم الاسلام*) در بیان تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی دارد که در تألیف آنها اصول نقد تاریخی را با بیانی داستان گونه به کار برده است. مجموعه مقالاتی نیز با عنوان *سرشاری یادها* (*فیض الخاطر*) در هشت مجلد دارد که شامل نکته‌های انتقادی بسیاری در ادبیات است.

طه حسین (۱۸۸۹ - ۱۹۷۳) ادیب و نویسنده و منتقد معاصر عرب آخرین کسی است که زرین کوب در این فصل از کتاب خود از او یاد کرده است. طه حسین به علت تسلط بر زبان و ادبیات و فرهنگ فرانسوی در تأثیر نقد ادبی منتقدان فرانسوی خاصه سنت بوو Sainte-Beuve، تن Taine، برون‌تیر Brunetiere است و مجموعه مقاله‌های او با عنوان *گفتارهای چهارشنبه* (*حدیث الأربعاء*) حتی در نام و عنوان نیز از «گفتارهای دوشنبه» سنت بوو اثر گرفته است. از مقاله‌های انتقادی دیگر او در ادبیات می‌توان از مجموعه‌های *سرگذشت شعر و نثر* (*من حدیث الشعر والنثر*) و *نقد و اصلاح* یاد کرد. از

آثار انتقادی دیگر او یادبود ابوالعلا (ذِکْرِیْ اَبی العَلا)، همراه متنبی (مَعَ الْمُتَنَبِّی) و درباره ادبیات عصر جاهلی (فِی الْاَدَبِ الْجَاهِلِی) درخور یاد است. از خصوصیات نقد طه حسین فکر نو و داوری‌هایی بر بنیاد استنباط حاصل از تحقیق و تأمل است.

نقد ادبی جدید عرب، به ویژه در پنجاه ساله اخیر، متأثر از نظریه‌های نقد مدرن اروپایی است. تأثیر والت ویتمن Whitman (۱۸۱۹-۱۸۹۲) شاعر امریکایی بر شعر شاعران مهاجر عرب در امریکا و تی. اس. الیوت Eliot (۱۸۸۸-۱۹۶۵) شاعر و منتقد انگلیسی بر شعر و نقد جدید عرب آشکار است.

۵- از گذشته ادبی ایران

حقیقت این است آنچه زرین کوب در نقد ادبی خود در فصلی با عنوان «از گذشته ادبی ایران» آورده گسترش یافته بخشی از مطالب رساله هشتاد صفحه‌ای اوست که در نوجوانی منتشر کرده بوده است.^۱

چنان که در جای دیگر یاد کردیم^۲ در آثار ادبی پیش از اسلام هیچ اثر مستقلی که در مفهومی علمی و امروزی درباره نقد ادبیات باشد در دست نیست و در مطالعه تاریخ ادبیات ایران پس از اسلام نیز می توان دریافت که نقد ادبی یا به صورت ایرادهایی به ساخت و صورت آثار شعری وجود داشته است و یا نکته گیری هایی بوده توأم با شوخی و ظرافت در مجالس دربار شاهان و حاکمان و محافل شاعران که از آن

۱. نگاه کنید به: فلسفه شعر یا تاریخ تطور شعر و شاعری در ایران.

۲. روشنگران ایرانی و نقد ادبی، ص ۳۶-۴۵.

به عنوان «نقد ذوقی» یاد کرده‌اند. در این ایرادها و نکته‌گیری‌ها کمتر نشانی از تحلیل موضوع و داوری در ارزش‌های زیبایی شناختی آثار ادبی دیده می‌شود. آنچه در تذکرة‌های فارسی ضمن شرح احوال شاعران آمده نمی‌توان نام «نقد» بگیرد. این ایرادها بیشتر نکته‌گیری‌هایی است سطحی و عوامانه به جد یا به هجو و هزل که از عواطف تذکره نویس به شاعر حکایت می‌کند. تنها در کتاب‌های عروض و بدیع و قافیه می‌توان مباحثی یافت که از نظر مطالعه سوابق «نقد فنی» در تاریخ نقد ادبی ایران درخور توجه است.

در مطالعه و بررسی دقیق فصل «از گذشته ادبی ایران» نیز جز نکته‌هایی که یاد کردیم چیزی نمی‌یابیم. با این همه از آن جا که موضوع تحقیق ما اقتضا می‌کند می‌کوشیم با مطالعه‌ای باریک بینانه گزارشی تحلیلی - انتقادی از آن به دست دهیم.

زرین کوب در جستجوی دستیابی به آثاری از پیشینه نقد ادبی در ادبیات ایران پیش از اسلام از نمونه‌هایی یاد کرده که مشکل بتوان آنها را به عنوان آثاری در نقد ادبی پذیرفت.

در کتاب‌های عربی نخستین قرن‌های دوره اسلامی از دانش و استادی ایرانیان در علم بلاغت و سخنوری یاد شده است. جاحظ (۱۶۰-۲۵۵ هـ. ق) آورده است که خطیب‌ترین مردمان ایرانیان‌اند و خطیب‌ترین ایرانیان مردم پارس‌اند. او یادآور می‌شود که به ادیبان و دبیران زمانه پیوسته توصیه می‌شده که امثال و حکم بزرگمهر و عهد اردشیر و توقیعات انوشیروان و خدای‌نامه را بخوانند. همچنین از سخنان جاحظ چنین می‌توان دریافت که ایرانیان کتابی به نام کاروند

داشته‌اند که دربرگیرنده قواعد علم بلاغت و نمونه‌هایی از سخنان بلیغ است. او از قول شعوبیه می‌نویسد اگر کسی آرزوی رسیدن به کمال را در هنر بلاغت داشته باشد و بخواهد کلمات غریب و نادر را بشناسد و در زبان مهارت پیدا کند ناگزیر است کتاب کاروند را بخواند.^۱ اما از آن جا که اثری از این کتاب در دست نیست نمی‌توان درباره این ادعا داورى کرد.

زرین کوب باب ابتدای کلیله و دمنه (باب برزویه طبیب) را، که درباره حکمت و حکیم مطالبی آورده، یکی از اسناد پیشینه نقد و جدل در ایران دانسته که البته چنین نیست و یا متن پهلوی آیین‌نامه‌نویستن، رساله‌ای در آداب نوشتن نامه به مقامات و طبقات گوناگون را به اصول فن نقادی تعبیر کرده که این را هم مشکل بتوان به عنوان نقد پذیرفت.

درباره آگاهی ایرانیان از فنون نقد و بلاغت یونانیان در روزگار پیش از اسلام از آشنایی طبقه برگزیده ایرانی اشکانی با ادب و فرهنگ یونانی خبر داده‌اند و این که اشکانیان یونان دوستی را نشانه آداب‌دانی و فرهیختگی می‌دانسته‌اند و در عهد ساسانی نیز ایرانیان با همه توجه و تعهد خود به سنت‌های ایرانی و زرتشتی از توجه به فرهنگ یونانی غافل نبوده‌اند. از قول مسعودی در مروج الذهب گفته‌اند که در عهد اردشیر بابکان آرا و افکار فلسفی سقراط و افلاطون در میان علمای ایرانی رواج داشته است. به حکم برخی قرائن بعضی

۱. جاحظ، البيان والتبيين، ج ۳، ص ۱۱-۱۴.

از کتاب‌های منطق ارسطو را که به زبان پهلوی بوده عبدالله بن مقفع یا پسرش به عربی نقل کرده‌اند. ترجمه بیشتر متن‌های فلسفی به احتمال قوی در دوره خسرو انوشیروان که با افکار ارسطو و افلاطون آشنا بوده از سریانی به پهلوی صورت گرفته است.^۱

به گمان زرین کوب رواج تفسیر و تأویل متن‌های دینی موجب توجه موبدان زرتشتی به مبانی نقد و جدل در این عصر بوده است. نشانه‌های این توجه و تمایل به اصول نقد و جدل را می‌توان در بعضی از متن‌های موجود به زبان پهلوی مانند گجستک ابالیش و شکند گمانیک و چار ملاحظه کرد. هرچند که این متن‌ها در دوره اسلامی تألیف شده‌اند، اما به عنوان دنباله سنت‌های کلامی و جدلی عصر ساسانی می‌توان آثار قریحه نقادی عصر را در آنها یافت. همچنین از مطالعه مقدمه شاهنامه ابومنصوری، نمونه نشر فارسی کهن دوره سامانی، چیزی جز توجه به شگفتی‌های شاهنامه دریافت نمی‌شود، هرچند که زرین کوب از آن به عنوان شاهی بر قریحه نقادی و سخن سنجی عهد سامانی یاد کرده است.

عهد سامانی و غزنوی

و اما آنچه زرین کوب به عنوان پیشینه نقد ادبی در ایران از گفته‌های پادشاهان و امیران درباره شاعران عهد سامانی و غزنوی، به نقل از تاریخ‌ها و تذکره‌ها آورده، تنها اظهار نظرهایی است مبتنی بر ذوق و

۱. احمد تفضلی، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، ص ۱۵۹.

سلیقه و هیچ‌گونه ارزش و اعتبار انتقادی ندارد. همچنین قصه‌هایی آورده از تأثیر شعر رودکی بر امیر سامانی و صله دادن عضدالدوله دیلمی به شاعرانی که به لهجه طبری شعر می‌گفته‌اند و معرفت سلطان محمود و مسعود از هنر شعر و شاعری به نقل از آثاری از نوع جوامع الحکایات و لباب‌الالباب محمد عوفی و چهار مقالة نظامی عروضی که کمتر درخور اعتبار است. زرین‌کوب اظهار نظر پادشاهان و نزدیکان و ندیمان ایشان را درباره شعر و شاعری به آگاهی و آشنایی شاه با رموز و دقایق نقد تعبیر می‌کند، در حالی که این‌گونه اظهار نظرها هرچند از کیفیت نازل و مبتذل سخن سنجی حکایت می‌کند، اما به هیچ وجه نشانی از مبانی و معیارهای نقد ادبی ندارد. این که اشاره شهید بلخی به حکمت را به آشنایی او با افکار فلسفی تعبیر کنیم و یا اشارات رودکی و فرخی و عنصری را به «لفظ خوب و معنی آسان» به حساب آگاهی ایشان از مبانی نقد شعر بگذاریم اگر ناشی از ساده کردن مبحث نقد و نقادی نباشد حاصل آسان‌گیری ما در این زمینه است. همچنان که استنباط «نقد اخلاقی» از گفته کسایی و منوچهری بر دروغ بودن مضمون غزل و مدیحه جز سوء تفاهم چیز دیگری نیست.

زرین‌کوب کتاب‌العین خلیل بن احمد و تهذیب اللغة از هری و کتاب‌های یوسف عروضی و ابوالعلاء شوشتری و آثار ابوالحسن بهرامی سرخسی را دریاب عروض و قافیه از مقوله «نقد فنی» دانسته است و همچنین اعتقاد کسایی، دقیقی، فرخی و عنصری را به رودکی و رقابت و حسادت ابوذراعة جرجانی را به این شاعر و اشاره

فردوسی به «ناتندرستی» شعر دقیقی و معارضه عنصری با غضایری را وجهه نقد ادبی می‌بخشد. در حالی که معارضات این جماعت از شاعران که موجبی جز حسادت و رقابت نداشته موضوع بحث تذکره‌نویسان بوده که درباره آن مبالغه بسیار کرده‌اند و محقق دانشمند ما نیز به لحاظ تحقیق در تاریخ نقد ادبی برای آن ارزشی قائل شده که درخور تردید است. به گفته درست خود زرین کوب در داوری‌های این جماعت از شاعران در کار سنجش شعر یکدیگر چون غرض هست نقد نیست. زیرا ایرادات ایشان از آثار یکدیگر به شیوه جدل و مغالطه است:

در این‌گونه ایرادات منتقد قاضی نیست، مدعی است. قیاسات جدلی ترتیب می‌کند، اما آن را چنان به صورت برهان فرا می‌نماید و خصم را در مضایق چنان گرفتار می‌کند که گاه جز تسلیم و رضا چاره نمی‌بیند.^۱

با این همه زرین کوب از ایرادات لفظی متقابل عنصری و غضایری از یکدیگر، با آن که از جنبه جدل و مبالغه برکنار نیست، با ذکر شاهد یاد می‌کند. بعضی را «نقد برهانی» می‌خواند و برخی را «نقد جدلی متکی بر ذوق» می‌داند. اما حقیقت این است که در ایرادات ایشان آنچه نیست نقد است و آنچه هست طعن و طنز و تحقیر ناشی از حس حسادت و رقابت است.

اما زرین کوب نقد ادبی را در روزگار پس از محمود و مسعود

غزنوی در عصر سلجوقیان تنها منحصر به «نقد ذوقی» نمی‌داند، بلکه غلبه «نقد فنی» را بیشتر می‌بیند که مؤلفان قابوسنامه و چهارمقاله از این جمله‌اند که در آثار خود به ایرادات انتقادی پرداخته‌اند و کسانی مانند رادویانی و رشید و طواط نیز آثاری در نقد شعر پدید آورده‌اند.

نقد شاعران

آنچه زرین‌کوب از آن به عنوان «نقد شاعران» یاد می‌کند ستایش معزی از عنصری، فرخی و ادیب صابر از دقیقی، مسعود سعد از فردوسی و رشیدی سمرقندی از رودکی است. افزون بر ستایش البته طعن نیز هست. همچون انکاری که مسعود سعد، معزی و سوزنی از شاعران گذشته می‌کنند و ستایشی که از خود دارند. اما به گمان زرین‌کوب هیچ شاعری چون خاقانی در خودستایی و انکار پیشینیان و معاصران خود نمی‌توان یافت. او در شعر عربی خود را از لبید و بحتری و در نثر عربی از جاحظ فراتر دانسته و در شعر فارسی رودکی و عنصری و معزی و سنایی را فروتر از خود شمرده است. اما به راستی این دعوی و دعوای که بنیادش بر غرور کاذب و خودخواهی و هوا و هوس است چه ربطی به «نقد ادبی» دارد که علم و عقل می‌طلبد و اعتدال و انصاف. هر چه هست گمان نمی‌رود در خور آن باشد که آثار آن‌ها را به عنوان اسناد پیشینه نقد ادبی ایران بیانگاریم.

نقد نویسندگان

زرین کوب تنها در میان شاعران گذشته ایران در جستجوی مائده‌ای نایاب موسوم به نقد نکوشیده که در آثار نویسندگان پیشین نیز کنجکاوی بسیار کرده است. نتیجه این که از مؤلف مقامات حمیدی، قاضی حمیدالدین بلخی، یاد می‌کند که در آغاز کتاب خود شیوه نثر حریری و بدیع الزمان همدانی را ستوده و تقلید خود را از ایشان توجیه کرده است. همچنان که بهاءالدین بغدادی در مقدمه مکتوبات خود موسوم به التوسل الی الترسل از فنون نثر خود با همان طرز نویسندگی متکلف یاد کرده است.

زرین کوب در جستجوی نکته‌های انتقادی در نثر نویسندگان عصر از منشآت علی بن احمد کاتب یاد می‌کند و از مقدمه عتبة الکتبه که مؤلف آن منتجب الدین بدیع اتابک جوینی درباره شیوه نثر نویسی نظر داده که به گمان زرین کوب نمونه‌ای از معیار بلاغت زمانه است. از همه این نام‌ها و نظرها چنین برمی‌آید که ذوق نویسندگان و ادیبان زمانه به تقلید و تتبع نثر عربی مایل بوده است. همچنان که ناصح ظفر جرفاذقانی، مترجم تاریخ یمنی، یا تاریخ عتبی اثر خود را با عباراتی مصنوع و متکلف به فارسی درآورده است و در مقدمه کتاب خود به این معنی اشاره می‌کند و حتی عربی را به فارسی برتری می‌دهد. سعدالدین وراوینی نیز که مرزبان نامه را در پایان عهد سلجوقیان و همزمان با اتابکان به فارسی برگردانده در مقدمه خود از میان نویسندگان و منشیان بزرگ گذشته نصرالله منشی مترجم کليلة و دمنه و حمیدالدین بلخی مؤلف مقامات حمیدی را می‌ستاید و از عتبة الکتبه و رسائل رشیدالدین وطواط و ترجمه تاریخ یمنی و نفثة

المصدرور اثر محمد نسوی یاد می‌کند که هنر ایشان به آوردن الفاظ و ترکیبات عربی و آراستن عبارات مسجع و جناس و بدایع منحصر بوده است.

نقد فنی

آنچه زرین‌کوب از آن به «نقد فنی» تعبیر می‌کند حاصل جستجو در صناعاتی است که از میان آنها شاهکارشان ترجمان‌البلاغه محمدبن عمر رادویانی است و *حدائق السحر* رشید و طواط که اولی مقارن آغاز عهد سلجوقیان و دومی در عصر خوارزمشاهیان نوشته شده و در هر دو کتاب فنون بدیعی به مثابه عالی‌ترین میزان و ملاک ارزش و اعتبار کلام جلوه کرده است. اساس ترجمان‌البلاغه به اعتراف مؤلف آن از *محاسن الکلام* نصر بن حسن مرغینانی از ادبای قرن پنجم هجری تقلید شده است. نمونه‌ای که زرین‌کوب در مورد تصرفاتی که رادویانی در ترجمان‌البلاغه از *محاسن الکلام* به دست داده کشف این نکته مهم است که «صنعت اشتقاق» که در *محاسن الکلام* به همین نام آمده در ترجمان‌البلاغه «اقتضاب» خوانده شده است و عده صناعی که در *محاسن الکلام* بیش از سی و سه صنعت نیست در ترجمان‌البلاغه به هفتاد و سه صنعت رسیده است!

حقیقت این است که جز ترجمان‌البلاغه مطالبی هم که زرین‌کوب در توضیح *حدائق السحر* فی دقایق الشعر آورده روشن‌گر نکته بااهمیتی نیست، جز آن که از استاد فروزانفر نقل کرده که رشید و طواط در کتاب خود «بعضی محسنات را به یکدیگر خلط کرده و گاهی مثال را با

تعریف نیاورده است»^۱ و این هم توضیح مهم دیگر در تألیف حدائق السحر: «مؤلف گاه به نقل یارد اقوال قدما در باب صنایع بدیع پرداخته و در نقل شواهد گاه به اقوال خود استشهاد کرده است.»^۲

به راستی تعاریف صنایع بدیعی که حدائق السحر و ترجمان البلاغه دربرگیرنده آن است و از منابع عربی ترجمه و اقتباس شده چه ربطی به گذشته نقد ادبی در ایران دارد که طرح آن با این همه جزئیات لازم باشد؟ مگر این که برای ساختن و پرداختن پیشینه‌ای تاریخی برای نقد ادبی در ایران یاد کردن از آثاری چنان لازم بوده باشد.

زرین کوب هرچند در ترجمان البلاغه با خصوصیات یاد شده احکام و آراء انتقادی بیش و کم می‌یابد، اما از مؤلف آن گفته‌ای می‌آورد در توجیه عذر مؤلف که معایب شعر و ناپسند بودن نظم و نثر را به این علت در اثر خود نیاورده که می‌بایست از شعر متقدمان نیز نمونه‌ای به دست می‌داده و این کار را نوعی ادعا و خلاف اصل شاگردی می‌دانسته است.

قابوسنامه تألیف کیکاوس بن اسکندرین قابوس و شمگیر از آثار دیگر اوایل عهد سلجوقیان است که مؤلف نقد ادبی آن را دارای فواید انتقادی دانسته و سخنان آن را به اقوال هوراس شاعر رومی و یا اندرزهای منسوب به ابوتمام طایی و بحتری همانند دیده است و تأثیر و نفوذ تحقیقات قدامة بن جعفر و ابن قتیبه و جاحظ را در آن کتاب یافته است.

زرین کوب از چنین کتابی درباره شیوه نثرنویسی آورده است که:

۱. نقد ادبی، ص ۲۵۶ به نقل از سخن و سخنوران، ص ۳۲۶.

۲. پیشین، همان جا.

«در نامه تازی سجع هنرست و سخت نیکو و خوش آید، لکن در نامه پارسی سجع ناخوش آید. اگر نگویی بهتر بود»

و در باب شاعری نقلی چنین دارد: «آن سخن که گویی در شعر و در مدح و در غزل و در هجا و در مرثیت و زهد داد آن سخن به تمامی بده و هرگز سخن ناتمام مگوی...»^۱

شک نیست که قابوسنامه یکی از مهم‌ترین متن‌های نثر فارسی در قرن پنجم هجری است با انشای ساده و دلپذیر و متنی که نشان‌دهنده زندگی ایرانیان پیش از حمله مغول است. طبیعی است که آراء و نظریات مؤلف آن هم درباره شعر و نثر نماینده معیارهای متداول زمانه او باشد، اما حقیقت این است که پیشنهادهای مورد توصیه و تجویز قابوسنامه چنان اعتبار و ارزش انتقادی ندارد که مؤلف نقد ادبی آن را دلیل بر تأمل مؤلف آن کتاب در کتب و اقوال ادبا و نقادان بزرگ دانسته است.

چهار مقاله نظامی عروضی از آثار دیگری است از عهد سلجوقیان که زرین‌کوب از آن به عنوان نمونه‌ای از میراث تاریخ نقد ادبی ایران یاد می‌کند، اما حقیقت این است با آن که مقاله اول و دوم آن دارای احکامی در نقد شاعری است اما حتی خود این احکام چنان متناقض با یکدیگرند که از اعتبار آن می‌کاهد.

در این مقالات نظامی عروضی ظاهراً در تأثیر ارسطو وزن و قافیه را از مقوله ماهیت شعر نمی‌داند، در حالی که اشارات او به انواع

۱. پیشین، ص ۲۰۸، قابوسنامه، تصحیح غلامحسین یوسفی، ص ۱۹۰.

صنایع و تکلفات خلاف این باور را نشان می دهد، تا آن جا که اعتقاد به تکلفی غریب در کار شاعری که موقوف به ابقای نام ممدوح است موجب شده که به پیروی از متون قدیم بلاغت عرب «شاعر باید در محضر ممدوح خوشگو و خوشرو باشد و در روزگار جوانی بیست هزار از اشعار متقدمان یادگیرد و ده هزار از آثار متأخران پیش چشم کند».^۱

ناگفته پیداست که شرطهایی چنین تا به چه حد حتی با معیارها و میزانهای آن روزگار نیز گزافه آمیز است. گذشته از این کمتر نظریه ای از نظامی در چهارمقاله دریاب شعر آمده که ابداع آن از مؤلف باشد. هر جا خواسته تعریفی از شعر به دست دهد تأثیر بوطبقای ارسطو و حکیمانی چون ابوعلی سینا را در خود دارد.

زرین کوب اعتراف می کند که با آثاری چنین در دوره سلجوقی «نقد ادبی» به عنوان نوعی از ادبیات مورد توجه نیست، اما با آثاری که گاه از آن به عنوان «نقد فنی» یاد می کند گمان دارد هر چند در هیچ یک از این آثار تحقیقی روشمند و تعریف علمی از شعر و شاعری به دست داده نشده با این همه این آثار واقعیتی است از میراث گذشته ادبی ایران که در این زمینه به جا مانده است.

اغراض و فنون شعر

زرین کوب اثری از توصیف و تعبیر ماهیت و اغراض شعر در سخن متقدمان ندیده است، در حالی که اگر غرض او از متقدمان تنها شاعران و ادیبان گذشته ایران باشد ابوعلی سینا در الشفا و همچنین

۱. چهارمقاله، نظامی عروضی، تصحیح محمد قزوینی، ص ۴۷.

خواجه نصیر طوسی در اساس الاقتباس و علامه حلی در جوهر النضید در تفسیر گفته‌های خواجه نصیر در ماهیت و اغراض شعر مطالبی نوشته‌اند که همه اقتباس‌هایی از بوطیقای ارسطوست.^۱

زرین‌کوب رأی ناقدانی مانند نظامی عروضی را در غرض شعر در کاربرد صنعتی می‌داند که «شاعر بدان اتساق مقدمات موهمه کند و التیام قیاسات منتجه بر آن وجه که معنی خرد را بزرگ گرداند و معنی بزرگ را خرد» و این نظر را در تأثیر ارسطو و فرضیه تزکیه (کتارسیس) او می‌یابد «که به ایهام قوت‌های غضبانی و شهوانی را برانگیزد تا بدان ایهام طباع را انقباض و انبساطی بود» و آن را با رأی شاعران صوفی ایران که شعر را ماورای لفظ تصور می‌کنند و در آن هیجان و جذبه روحانی می‌جویند شبیه می‌داند. در عین حال در رأی صوفیه با باور ناصر خسرو درباره شعر و اغراض آن «شباهت تمام» می‌یابد، در حالی که ناصر خسرو برخلاف شاعران صوفی غزل را حاصل هیجانات نفسانی و از منشأ جهل و هزل و لغو می‌دانست و شعر را تنها در خدمت خرد و حکمت می‌خواست.

روی هم رفته آنچه در آثار شاعران گذشته ایران در نقد شعر می‌یابیم بیش از آنچه معطوف به ماهیت و اغراض شعر باشد اشاراتی است درباره اوصاف لفظی و معنوی شعر که کم و بیش همه خواهان لفظ روان و آسان و معنی بدیع‌اند. این اشارات به صورت ابیاتی پراکنده صفحاتی را از نقد ادبی دربر گرفته است.^۲

۱. برای آشنایی با این نظریات نگاه کنید به: پرویز ناتل خانلری، وزن شعر فارسی، ص ۱۳-۱۶.

۲. نگاه کنید: نقد ادبی، ج ۱، ص ۲۱۱-۲۲۰.

ادبیات انتقادی

در این بخش زرین کوب بار دیگر به مسأله سرقات و اقتباس و انتحال شاعران از یکدیگر می پردازد. مسأله ای که آن را پیش تر در فصل مباحث و مسائل نقد ادبی (نقد منبع - نقد نفوذ) مطرح کرده بود. نکته هایی بی اهمیت از این قبیل که انوری شاعر رقیب خود معزی را به برداشت از دیوان دو شاعر متهم کرده است و یا خاقانی و ظهیر فاریابی از شاعرانی که مضمون شعرشان را به سرقت برده اند شکایت دارند.

هرچند که زرین کوب ذکر این نکته ها را به تعبیر خود از فواید انتقادی خالی نمی بیند، با این همه همان گونه که پیش از این یادآور شدیم هیچ اثری از نظم و نثر نیست که در معنی واقعی اصیل و ابداعی بوده باشد. از این رو کنجکاوی در منابع و مآخذ آثار ادبی حاصلی چندان سودمند ندارد. وانگهی بسیاری از مضمون های ادبی و شعری هست که به شخص و زمان معینی تعلق ندارد. هرچند که شاید بتوان از روی مدارک و اسناد قدیم ترین شاهد کاربرد آن مضمون را نشان داد، اما این نکته اعتبار قطعی و دائم ندارد. ممکن است فردا سندی کهنه تر به دست آید که آن مضمون در آن یافته شود و در نتیجه حکم ما را بی اعتبار کند. گذشته از این مضامین و تشبیهات و استعاراتی هست که هرگز ابداع فرد خاصی نیست، بلکه ذهن و ادراک مشترک و عام بشر موجد و خالق آنها بوده است. آنچه در تحلیل آثار شاعر مهم است تنها این نیست که ما منابع فکر و خیال او را بجوئیم. این کار ما را در شناختن هنر او چندان یاری نخواهد کرد. آنچه مهم تر

است شاید این نکته باشد که هرسخنوری چه هدف و غرضی داشته است. رابطه این غرض با مقتضیات اجتماعی زمان و زندگی او چه بوده است و برای بیان مقصود خود از معانی و مضامین و ترکیبات لفظی و صورت‌های ذهنی موجود در آثار گذشتگان و معاصران چه قدر و چه گونه استفاده کرده است.^۱

شمس قیس رازی

عهد مغول هرچند ظهور شاعرانی بزرگ مانند سعدی و مولوی و حافظ و نویسندگانی مانند جوینی و وصاف و رشیدالدین فضل‌الله و حمدالله مستوفی را دربر دارد، اما در نقد ادبی فن تذکره نویسی است که تنها لباب الالباب از این نوع باقی مانده است.

مهم‌ترین و معروف‌ترین اثر این عهد المعجم فی معاییر اشعار العجم از شمس قیس رازی است که در آن از همه فنون شعر از عروض و بدیع و نقد شعر سخن رانده است. هرچند مؤلف کتاب، بدون ذکر مأخذ، از ترجمان البلاغه رادویانی و حدائق السحر رشید و طواط اقتباس‌هایی کرده، با این همه در موضوع خود جامع‌ترین کتابی است که تا آن زمان تألیف شده است. فصل اول و دوم کتاب در بیان فن عروض و شرح ارکان و مصطلحات و افاعیل و ازا حیف و بحور و دوایر و تقطیع اجزاء آن و فصل دوم در علم قافیه و بیان حرف روی و سایر اجزاء قوافی و عیوب آن نوشته شده، اما شمس قیس ضمن

۱. نگاه کنید به: پرویز ناتل خانلری، هفتاد سخن، ج ۱، شعر و هنر، ص ۳۳۲.

طرح این مسائل فنی موارد حسن و عیب را در لفظ و معنی بیان کرده است. ذکر همین موارد موجب شده که از المعجم به عنوان کتابی در نقد شعر یاد کرده‌اند. نقد شعری که تنها به ملاحظات باریک بینانه در صورت و ساختار شعر می‌پردازد و البته از نظر معیارهای فنی متداول زمانه درخور ملاحظه است، اما به گفته استاد صاحب نظر «نکته‌های انتقادی در المعجم شمس قیس غالباً بر موضوعاتی چون ترکیب کلمات و صنایع بدیعی از قبیل استعاره و جناس دور می‌زند. در صورتی که شعر تنها ترکیب کلام و صنایع بدیعی نیست و شاعری عالمی وسیع دارد.»^۱

جز شمس قیس و اثر معروف او کتاب خواجه نصیر طوسی، معیارالاشعار، است که به علت مقدمه آن در بحث از ماهیت شعر ارزش انتقادی دارد. هرچند که به عقیده مؤلف کتاب مبحث نقد شعر از جمله صناعاتی است که مربوط به عوارض شعر است و معیارالاشعار تنها درباره ماهیت اوزان و قوافی بحث می‌کند، با این همه مطالعه نظرگاه‌های خواجه نصیر درباره شعر در مقدمه کتاب و اشارات انتقادی او ضمن مباحث عروض و قافیه اعتباری به آن می‌بخشد که می‌توان به عنوان یکی از اسناد تاریخ نقد شعر در ایران از آن یاد کرد.

آثار دیگری از اواخر عهد مغول در مبحث فنون شعر می‌توان یافت مانند حدایق الحقایق در موضوع علم بدیع و انیس العشاق در

۱. بدیع الزمان فروزانفر، مجموعه مقالات و اشعار بدیع الزمان فروزانفر، ص ۲۴۵.

طبقه‌بندی صور خیال شاعران از شرف‌الدین رامی و همچنین رساله‌های عبدالرحمن جامی که به روی هم بیش از آنچه از نقد شعر نشانی داشته باشد نماینده استنباط مبتنی بر ذوق و سلیقه مؤلفان آن آثار از شعر است.

نقد تذکره‌ها

تذکره کتابی است در شرح احوال و ذکر آثار شاعران و نویسندگان که بررسی‌های ابتدایی ادبی این کتاب‌ها را با الفاظ مبهم و کلی و خرده‌گیری‌های سطحی به سختی می‌توان «نقد ادبی» خواند. باید توجه داشت که تذکره، با آن که می‌تواند مواد لازم را برای نوشتن تاریخ ادبیات فراهم کند، اما تذکره تاریخ ادبیات نیست که سیر تحول و تطور انواع ادبی را نشان دهد.^۱

زرین‌کوب تذکره نویسی عهد مغول را منشأ تحولی بارز در نقد ادبی خوانده که البته ناشی از آسان‌گیری است، زیرا مدح و ذمی که در عبارات تذکره‌نویسان این عهد آمده موافق با هیچ استدلال عقلی و ارزیابی منطقی نیست. در این تذکره‌ها چه بسا عبارات کلی و مبهمی در توصیف آثار شاعران و نویسندگان متفاوت یکسان به کار برده باشند که هیچ گونه تشابهی در صورت و معنی آثارشان نمی‌توان دید. به گفته پژوهنده‌ای دانشمند:

اهتمام فراوان به صنایع بدیع، چه در سنجش اشعار و چه در وصف

۱. نگاه کنید به: محمود فتوحی، نظریه تاریخ ادبیات، ص ۱۹۱-۱۹۹.

شعرا، به حدی است که از فرط لفاظی و تصنع هیچ ارزش انتقادی برای عبارات باقی نمانده است. چهره‌ها همه یکنواخت، غیرطبیعی و غیرقابل تشخیص‌اند. رودکی با فرخی و فرخی با شمس طبسی مثلاً هیچ تمایز ندارد.^۱

عبارات عوامانه و لفظ پردازانه این تذکره‌نویسان که رعایت تکلف و تصنع صراحت کلام را از آنها گرفته گویای هیچ معنای انتقادی نیست. جوامع الحکایات و لباب‌الالباب از محمد عوفی نمونه این آثارند. نویسندۀ این دو اثر در شرح قصص و روایات از کتاب‌های تاریخی و بیان آثار شاعران آن چنان در نثر مصنوع و مسجع پیچیده است که جایی برای نقد و سنجش درست و دقیق باقی نگذاشته است. همچنان که تذکرۀ دولتشاه سمرقندی که بعد از لباب‌الالباب عوفی قدیم‌ترین تذکره در زبان فارسی است چیزی بهتر از آن نیست. گزارش مبسوط زرین کوب درباره‌ی مجالس نقادی شاعران و مناظرۀ نویسندگانی مانند و صاف و ابوالمعالی و یا نقل قول‌های او از تذکره‌نویسانی مانند دولتشاه سمرقندی همه بیان لطیفه‌هایی ذوق‌آمیز است که از موضوع نقد و سنجش کمتر بهره دارد. به راستی معلوم نیست از بازگویی ابیات سست و خنک و بی‌مزه متشاعران و مناظرۀ ایشان با یکدیگر چه سودی حاصل است جز این که به این نتیجه برسد: «در این عصر ملکه نقد روی به ضعف نهاده بود و بازار شعر به دست عوام افتاده بود»^۲ توگویی در عصر پیشین نقد حال و

۱. علی اکبر فیاض، دورنمای نقد ادبی، مجله سخن، س ۱، ش ۱۱-۱۲، ص ۶۰۷.

۲. نقد ادبی، ج ۱، ص ۲۲۶.

روزِ بهتری داشته است! به گفته صاحب نظری:

بسیاری از تذکره‌نویسان سعی کرده‌اند تنها اشعاری را که دارای صنایع و بدایع و مضامین دقیق و معانی مشکل و افکار صعب‌الفهم باشد انتخاب کنند و کمتر به روانی و شیرینی و فصاحت و محاسن شعر توجه داشته‌اند. مانند عوفی که لب‌الب‌الباب اولین تذکره فارسی را تألیف کرده به همین مرض مشکل‌پسندی و علاقه به فراوانی صنایع و بدایع مبتلا بوده، چنان که در تذکره‌ای اکثر اشعار منتخب فاقد لطف و عذوبت اما پر از تراکیب غریب و عجیب و استعارات و تشبیهات بارد می‌باشد.^۱

با این همه انصاف باید داد که تذکره‌ها، با همه عیب، این حسن را داشته‌اند که آگاهی‌های سودمندی از شرح احوال و آثار شاعران به دست می‌دهند، تا آن جا که:

اگر تذکره لب‌الب‌الباب نبود ما امروز از وجود اکثر شعرای قدیم قرن سوم و چهارم بی‌اطلاع بودیم. چون نه تنها دیوان و آثار منظوم بسیاری از آنها امروز به جا نمانده، بلکه حتی اسم اکثرشان نیز در کتب و تاریخ و آثار شعرای متأخر ذکر نشده است.^۲

نقادی شاعران

بخش دیگری است از «گذشته ادبی ایران» که به عنوان «نقد ذوقی»

۱. سید علی‌رضا نقوی، تذکره نویسی در هند و پاکستان، ص ۲۵.

۲. محمدرضا شفیعی کدکنی، شاعری در هجوم منتقدان، ص ۱۹.

از دعوی‌ها و دعوای شاعران یاد می‌کند. از جمله این که کمال‌الدین اصفهانی، مجد همگرو امامی هروی با همه ستایش از انوری و ظهیرفاریابی شعر خود را از ایشان برتر می‌دانند. سعدی نیز از ظهیر و انوری به طنز و تعریض یاد می‌کند و امیر خسرو دهلوی با همه حرمت و ادبش به شاعران گذشته در منظومه‌های خود با نظامی گنجوی دعوی همسری دارد. ابن یمین خود را از عنصری و انوری کمتر نمی‌داند و خواجه و سلمان و حافظ نیز با همه ذکر خیر از گذشتگان خود را فراتر از ایشان می‌دانند.

آنچه از شرح این دعوی‌ها و دعوای درمی‌یابیم، برکنار از انگیزه‌های آن، که خودبینی و خودشیفتگی و یارشک و حسد است، باید گفت اقوال و اشعار جماعت شاعران در مناظره و معارضه با یکدیگر ربطی به نقد ادبی ندارد. اما واقعیت این است که مؤلف نقد ادبی در همه این بگو مگوها فایده انتقادی می‌جوید و گمان دارد معیارهای مقبول و متداول شعر زمانه را در همین ادعاها می‌توان جست.

نقادی‌نویسندگان

در ادب گذشته ایران مناظره و مفاخره تنها منحصر به شاعران نبوده، بلکه در میان نویسندگان زمانه نیز معمول بوده است. چنان که مجد خوافی در مقدمه روضه خلد که آن را به سبک گلستان نوشته با فروتنی از سعدی یاد می‌کند و جامی نیز در بهارستان خود گلستان سعدی را روضه‌یی از بهشت می‌خواند و آن را ستایش می‌کند. اما

البته همیشه چنین نبوده است. وصاف الحضره در تاریخ و صاف به دعوی برابری با ابوالمعالی نصرالله منشی در کلیله و دمنه برخاسته و زرین کوب بخشی از آن را با همان نثر مصنوع به دست داده و گمان دارد از نظر ثبت در تاریخ نقد این مناظره اهمیت دارد.^۱

زرین کوب در این بخش از نقادی نویسندگان به امید دستیابی به آثاری از نقد ادبی بار دیگر از شمس قیس رازی و المعجم فی معاییر اشعار المعجم یاد می‌کند و گمان دارد که نقد او مانند عوفی در لباب الالباب بیشتر متکی بر پیروی از قواعد و سنن گذشتگان است، در صورتی که دولتشاه سمرقندی در تذکره دولتشاه و شرف الدین رامی در حدایق الحقایق و انیس العشاق ذوق شخصی خود را ملاک دانسته‌اند.

زرین کوب در بررسی انتقادی آثار نقد نویسندگان گذشته صراحت بیشتری نشان می‌دهد. آثار شرف الدین رامی را به درستی «سطحی و عامیانه» می‌خواند و رساله‌های جامی را فراتر از آن نمی‌داند. همچنان که در تذکره دولتشاه آثار انحطاط و ابتذال ذوق انتقادی می‌یابد و آراء انتقادی مجالس النفائس امیر علیشیر را همانند آثار دیگری از این دست ضعیف و غیرموجه می‌بیند.

در بررسی انتقادی دقیق‌تر از لباب الالباب زرین کوب بر آن است که جلد اول این تذکره که در احوال و اشعار ملوک و وزرا و جلد دوم آن که در احوال و اشعار شعرا به اسلوب یتیمه الدهر ثعالبی نوشته شده

گذشته از اشتباهات و مسامحات تاریخی عیب بزرگ آن تقید به نثر مسجع و مصنوعی است که مجال نقد روشن و دقیق را از آن گرفته است. در حالی که به گمان ما شاید اگر عوفی رأی انتقادی روشنی می داشت نیازش به در آویختن به آن چنان نثری نبود. چنین است که نقد او مبهم و مجامله آمیز است و در اغلب موارد میان یک شاعر هنرمند واقعی با یک ناظم قافیه بند بی هنر تفاوتی نمی گذارد. فی المثل از گفته او نمی توان دریافت که فیروز مشرقی و عجیبی جوزجانی کدام یک بهتر شعر گفته اند و معایب و محاسن هریک چه بوده است. زیرا عوفی برای هردو اوصافی غریب برمی شمرد و ارزش واقعی آثار هردو را در نقاب عبارات و الفاظ مهمل و متکلف می پوشاند. هم چنان که در نقل شعر شاعران به آثار مصنوع و پرطنطنه می پردازد و به اشعار ساده و دلنشین توجهی نمی کند. با این همه به گمان زرین کوب نقد دولت شاه سمرقندی، که به خطا تذکره خود را اولین تذکره در زبان فارسی خوانده، صریح تر و دلیرتر از عوفی است. هر چند که صراحت و شهامت او به علت داوری های نادرستش کسب اعتبار نمی کند. هم چنان که اشتباهات او در اعلام و انساب و اسناد و انتساب آثار آن را بی اعتبار می کند.

زرین کوب بحث خواجه نصیر طوسی را در اساس الاقتباس در صناعت شعر متکی بر مبانی منطق می داند، اما گمان دارد که اهمیت مقدمه معیار الاشعار در تاریخ نقد شعر ایران درخور توجه است. در این مقدمه مؤلف به بیان ماهیت شعر و ذکر صناعاتی می پردازد که شعر به آن تعلق دارد و در موضوع حد شعر قول منطقیان را نقل

می‌کند که «شعر به نزدیک منطقیان کلام مخیل موزون باشد و در عرف جمهور کلام موزون مقفی» و در وصف و حدّ کلام مخیل می‌گوید:

تخیل تأثیر سخن باشد در نفس بروجیهی از وجوه مانند بسط و قبض، و شبهه نیست که غرض از شعر تخیل است... الا آن که تخیل را حکماء یونان از اسباب ماهیت شعر شمرده‌اند و شعرای عرب و عجم از اسباب حدوث آن می‌شمرند.^۱

زرین‌کوب عقیده‌خواجه نصیر را مبنی بر این که نقد شعر از جمله صناعاتی متعلق به عوارض شعر و وزن و قافیه مربوط به ماهیت شعر است نقل می‌کند، بی آن که خود درباره‌ی این عقیده که جای بحث دارد نظری دهد.

شمس قیس رازی و اثر معروف المعجم فی معاییر اشعار المعجم او بار دیگر در این بخش که به نقادی نویسندگان پرداخته مطرح می‌شود. هرچند خصوصیت این کتاب بیشتر بر اشمال فنون شعر از عروض و قافیه و صنایع بدیع است، اما به گمان زرین‌کوب کتاب شمس قیس، بخصوص قسم دوم آن، یکسره درباره‌ی نقد شعر است. اما باید توجه داشت که این نقد بیشتر وقف صورت و ساختار شعر است و مضمون و معنی و گوهر ذاتی شعر چندان مورد اعتنا نیست. با این همه در آن جا که شمس قیس به عنوان قبول واقعیت ذوق‌ها و سلیقه‌های عامه بذله‌ها و مضحکه‌ها و حراره‌های مخنثان را می‌پذیرد و سخن سرد گفتن درباره‌ی آن را دور از حزم و عقل می‌داند به درستی می‌گوید:

در این جا مثل این است که شمس قیس مسؤولیت و وظیفی را که منتقد در هدایت ذوق‌ها دارد عمداً فراموش کرده است. اگر منتقد هر «بذلة ناخوش» و هر «حرارة رکیکی» را بپذیرد وجود او و اصول و قواعدی که برای شعر و هنر ذکر می‌کند در عالم ادب به چه کار می‌آید؟^۱

این نقد صریح از موارد نادری است که زرین کوب احتیاط و ملاحظه‌ای در طرح آن نکرده است. هر چند توجه نداشته که حرف‌هایی از نوع «مسؤولیت منتقد» برای علمایی از نوع شمس قیس که بیشتر نگران «عیوب قافیه» بوده‌اند معنایی ندارد.

در این جا زرین کوب بار دیگر از شرف‌الدین حسن بن رامی تبریزی شاعر قرن هشتم و دواثر معروف او *حدائق الحقایق*، در شرح *حدائق السحرفی دقایق الشعر*، و *انیس العشاق* در گردآوری تشبیهات و صور خیال و اوصاف معشوق یاد کرده است. هر چند که پیش از این درباره این دو کتاب در بخش آثار عهد مغول و تاتار سخن رانده بود، اما این بار با ذکر نقل قول‌هایی از هر دو اثر یادآور می‌شود که هر چند مطالب آن «ضعیف و عامیانه به نظر می‌رسد» و معاصران مؤلف را «در حق او اعتقادی نبوده و او را عامی و اُمّی می‌دانسته‌اند» اما «با همه معایب و نقائص از جهت طرز تالیف تازگی دارد»!^۲

رویکرد خوش بینانه مؤلف نقد ادبی تا آن جااست که حتی در آثار عامیانه و مبتذل نیز می‌کوشد حسنی بیابد و به تعبیر خود آن را از «فواید انتقادی» خالی نبیند.

نقد صوفیه

به گمان زرین کوب صوفیان از شعر و نقد شعر تلقی روشن همراه با روش مضبوط و مدونی نداشته‌اند. کسانی مانند عطار و مولوی که اصحاب سکر بودند شعر را در حد تعریف حکما در معنی بیان خیال‌انگیز می‌دانستند. آنها تکلفات ادیبان را به چیزی نمی‌شمردند و به هنگام ضرورت از نقض و لغو قواعد شعر ابایی نداشتند و قوانین عروض و قافیه را برای سنجیدن معنی وافی نمی‌دانستند و در نقد و شناخت شعر مقید به رعایت قواعد و قوانین نبودند. نظم و انشاء شعر در نظر آنها به مثابه ضرورتی روحانی تلقی می‌شد. دربارهٔ مثنوی هم از روایات مناقب العارفین افلاکی و همچنین از متن کتاب چنین برمی‌آید که مولانا در غلبهٔ سکر و وجد آن را به نظم آورده است و پروای قافیه و لفظ نداشته است. بنابراین سخنانی از این دست که در تأثیر حالات ناهشیار سکر و جذبه و وجد و سماع بر زبان آید البته درخور سنجش با میزان و معیار نقد مبتنی بر عقل و علم نیست.

هرچند که زرین کوب اثری از آثار نقد شعر را در صوفیه نمی‌بیند، اما منتقد دیگر با اشاره به نظر عین القضاات همدانی (۴۹۲-۵۲۵ق)، از صوفیان حکیم قرن ششم هجری، خلاقیت هنری ساختن آینه‌ای است برای روان آدمی که هرکسی می‌تواند تصویر خود را در آن ببیند.^۱

۱. جوانمردا، این شعرها را چون آینه دان. آخر دانی که آینه را صورتی نیست در خود، اما هر که در او نگه کند صورت خود تواند دید. همچنین می‌دان که شعر را در خود هیچ

این منتقد سخن عین القضاات را درباره شعر یادآور آرای منتقدان جدید اروپایی، کسانی امثال بارت (R.Barthes)، دریدا (J.Derrida) و گادامر (H.G.Gadamer) می داند. در نظریه «مرگ مولف» رولان بارت می گوید متن ادبی معنای ثابتی ندارد و معنای آن به تأویل و تفسیر خواننده از متن بستگی دارد.^۱

ادب در عهد صفویه

زرین کوب برای آن که چگونگی نقد ادبی در روزگار صفوی را فرونگذاشته باشد گزارشی از اشتغال پادشاهان صفوی به ترویج مذهب شیعه و بی اعتقادی و بی اعتنایی ایشان به شعر و ادبیات به دست می دهد. شعر و ادبیات که سهل است، دربار پادشاهان صفوی حتی به زبان فارسی نیز علاقه ای نشان نمی دادند و القاب و عناوین و حتی محاورات ایشان به زبان ترکی بود! از این روست که به گمان منتقدان اروپایی مانند براون و ریپکا و همچنین دانشمندان ایرانی مانند قزوینی و بهار شعر فارسی در این عهد رو به انحطاط نهاده بود. هرچند که شبلی نعمانی در شعر المعجم آغاز این انحطاط را از قرن هجدهم، پس از مرگ شاعران بزرگ صفوی، می داند و احسان یارشاطر

«معنایی نیست، اما هرکسی از او آن تواند دیدن که نقد روزگار او بُود و کمال کار اوست. و اگر گویی شعر را معنی آن است که قائلش خواست و دیگران معنی دیگر وضع کنند از خود، این همچنان است که کسی گوید صورتِ آینه صورت روی صیقل است که اول آن صورت نمود.»

نامه های عین القضاات، به کوشش عقیف عسیران، علی نقی منزوی، ج ۱، ص ۲۱۶.

1. R.Barthes, the Death of the Author, 1968, Galsgow, William Collins Sons.

جستجو برای کشف تازگی در اندیشه‌های ظریف و بدیع در شعر این عصر را درخور توجه می‌داند.^۱ با این همه واقعیت این است که شعر و ادبیات در زمانه صفویان خوار و بی‌مقدار شد. حتی کسانی از علمای منسوب به دربار مانند شیخ بهایی و میرداماد که فقیهانه شعر می‌گفتند از تظاهر به آن پرهیز داشتند. اگر شاعرانی مانند وحشی بافقی و محتشم کاشانی قصیده‌هایی در مدح پادشاه می‌گفتند به رونق پیشین نبود و اگر غزلی می‌گفتند نام ممدوح را در پایان ابیات آن می‌آوردند. با این همه شعر و شاعری به صورتی نازل و عوامانه در کوچه و بازار رواج داشت و نفوذ زبان عوام و معانی و ترکیبات و تعبیرات خاص ایشان موجب شد که زبان و معنی شعر فارسی دگرگون شود. هرچند بیان معانی تازه در شعر امیر خسرو دهلوی و جامی و بابا فغانی زمینه سبک معروف به هندی را در شعر فارسی فراهم آورد، اما کمتر شاعری مانند صائب و کلیم توانست معانی تازه را به زبان ساده و روشن بیان کند. اصراری که بعضی از شاعران این سبک در خلق معانی غریب و مضامین نامأنوس داشتند به شعر ایشان ابهام می‌داد و کار به انتزاع و تجرید می‌کشید، تا آن جا که در آثار شاعری مانند بیدل دهلوی به علت ابهام معانی و ازدحام خیالات کمتر تجربه زندگی واقعی آشکار بود. نثر فارسی نیز در عهد صفوی در مرحله

1. E.Yarshater, *Iranian Studies*, vol.VII, Boston, 1974, P.249.

دو تلقی افراطی و تفریطی درباره شعر صفوی حاکی از آن است که ادیبانی مانند بهار و فروزانفر شعر صفوی را اندک مایه می‌انگارند و شاعرانی مانند امیری فیروزکوهی و محمد قهرمان همه شاعران بزرگ گذشته ایران را مقدمه‌ای برای ظهور صائب تبریزی می‌پندارند، شفیع کدکنی، کلک، مجله، تهران، ۱۳۷۰، ش ۱۳، ص ۱۲۵.

انحطاط بود و در این دوره هیچ اثر مهمی پدید نیامد.

بی‌اعتنایی شاهان صفوی به زیان و ادب فارسی موجب شد که بسیاری از اهل شعر و ادب به هند مهاجرت کنند. چنین بود که برای نخستین بار در تاریخ ایران نوعی ادب مهاجرت به موجود آمد.

از این روزمانی که ادبیات خلاق رو به انحطاط دارد از نقد ادبی هم توقع رشد نمی‌توان داشت. با این همه در نیمه دوم عصر صفوی، در هند که مجمع شاعران و ادیبان فارسی زبان شده بود، نوعی نقد ادبی رواج یافته بود که بیشتر به صورت و ساختار شعر توجه نشان می‌داد. زرین کوب در گزارش خود از اوضاع ادب فارسی در دربار ظهیرالدین محمد بابر مؤسس سلسله تیموری هند از تذکره‌های کسانی مانند سراج‌الدین علی خان آرزو (۱۰۹۹-۱۱۶۹ ه.ق) شاعر و نویسنده و منتقد ادبی و ایرادهایی که بر شعر حزین لاهیجی و قدسی مشهدی گرفته یاد می‌کند.^۱

زرین کوب به عنوان شاهدی بر رواج نوعی «نقد ذوقی» قصه‌هایی از مشاعره نور جهان بیگم با ابوطالب کلیم کاشانی می‌آورد و مشاعره‌ها و معارضه‌های میان صائب و کلیم و ملافیروز و ملاشیدا را که جز یاوه‌گویی‌های جماعتی بیکار از تذکره‌های بی‌اعتبار نیست به تفصیل نقل می‌کند و در همه این هجوها و هزل‌ها با تسامح «فواید انتقادی» جستجو می‌کند. در حالی که لطایف و ظرایف جماعتی

۱. به گمان شفیع کدکنی «سراج‌الدین آرزو» شاعر و ناقد عظیم‌الشان این قرن بود که رساله مفرده‌ای در نقد شعر حزین نوشت و در آن با دقت و هوشیاری و دانش ژرف خویش کوشید نکته‌های بسیاری بر شعر حزین بگیرد. شاعری در هجوم منتقدان، ص ۲۴.

متشاعر را به آسانی نمی توان عنوان «ادبیات انتقادی» بخشید.

بازگشت ادبی

از اواخر عهد صفوی شاعری به سبک هندی اندک اندک از رونق افتاد. استیلای افغان ها بر اصفهان و ظهور نادر و کریم خان و بر اثر غلبه فترات و نکبات کس را پروای جان نبود تا به نظم و نثر چه رسد. با این همه به گفته زرین کوب جماعتی از اهل ذوق که از خیال بندی های پیروان سبک هندی در شعر ملول بودند نه تنها در اصفهان که در خراسان نیز سبک شاعری صائب و کلیم را رها کردند و به پیروی از سبک گذشتگان بازگشتند. شهاب ترشیزی در خراسان از انوری و خاقانی تقلید می کرد و در عراق (عراق عجم) مشتاق و هاتف و آذر و صباحی ادای سعدی و حافظ را در می آوردند. این گروه بر آن بودند که سبک هندی را به سبک عراقی بدل کنند. مانند کوششی که در دوره بعد می خواست سبک عراقی را به سبک خراسان بازگرداند.

در این جا زرین کوب بار دیگر از «نقد ذوقی» این عهد یاد می کند و شاهی از شیخ محمد علی حزین می آورد که والد مرحوم او در ایراد بیتی از ملامحتشم کاشی نظر می دهد و این قصه را به عنوان نمونه ای از «نقادی ها و تصرفات و نکته سنجی ها» در این عهد می آورد.

نقد ادبی این روزگار را نیز در تذکره هایی مانند تحفه سامی از سام میرزا، فرزند شاه اسماعیل صفوی، می توان یافت که سرمشق و مأخذ

کار تذکره‌نویسان پس از خود مانند آذر بیگدلی (مؤلف آتشکده) و رضاقلی خان هدایت (مؤلف مجمع‌الفصحاح) بوده است. به نظر زرین کوب مؤلف تحفه سامی هر چند به جنبه تاریخی زیاد توجه نکرده است، اما آرای انتقادی جالب آورده است.^۱

اما حقیقت این است در حالی که نظریات سام میرزا درباره هفتصد شاعر نامدار و گمنام اوایل عصر صفوی سرشار از گزافه و اغراق است او در تذکره خود شاعران نازل معاصر خود را از گذشتگان برتر می‌داند و خسرو دهلوی را هم طراز سعدی و انوری و حتی برتر از فردوسی و سنایی می‌شناسد.

تذکره دیگر از میرزا محمد طاهر نصرآبادی (۱۰۲۷-؟) است که به قول خود او «به روزگار جوانی مجالی جهت کسب معرفت نیافت تا پس از طی شباب به حکم ذوق فطری و معاشرت با اهل ذوق به کسب هنر رغبت کرد و در قهوه‌خانه‌ها تردد کرد» چنین شخصی شرح حال هزار تن از مدعیان شاعری معاصر خود را در تذکره نصرآبادی گرد آورده است. داوری زرین کوب درباره او و اثرش چنین است:

کلام نصرآبادی در بیان احوال شعرا از چاشنی انتقاد خالی نیست.... نقد او در بعضی موارد مجامله‌آمیز و مقرون به احتیاط است، معذک غالباً منصفانه است.^۲

این هم نمونه‌ای از «نقد» نصرآبادی درباره شخصی موسوم به حاجی محمد جان قدسی که به گفته زرین کوب شاعری مشهور و متنفذ

به شمار می آمده است: «از طور سخن او کمال شاعری ظاهر است، اما در قصیده گاهی ابیات بی نسبت دارد»^۱

به راستی اثر طبع حاجی محمد جان را هم کسی مانند میرزا محمد طاهر باید ارزیابی کند. جماعت عوام بیکاره‌ای که به قصد وقت گذرانی در قهوه‌خانه‌ها شاعر می جستند و تذکره می انباشتند. دریغاکه این تفریحات در زمانه‌ای بود که جهان غرب در تأثیر عقاید فلسفی دکارت و قوانین فیزیکی نیوتن و روش علمی اگوست کنت و اصول طبیعی داروین در حال بنیان گذاری مدنیت جدید بشری بود.

لطفعلی آذر بیگدلی (۱۱۳۴-۱۱۹۵ ه ق) تذکره نویس دیگری است معاصر عصر زندیه و نادرشاه که گویا مدتی از اوقات خود را در دربار پادشاهان صفوی گذرانده بوده است. گفته‌اند آنچه آذر در شرح احوال و آثار شاعران پیش از خود نوشته برگرفته از تذکره‌های دولتشاه و هفت اقلیم امین احمد رازی است، با این همه از نظر زرین کوب:

چون در نقادی بیش از حد لزوم خشونت نشان می داده ظاهراً به همین جهت معاصرانش او را آذر دیرپسند خوانده‌اند. نقد وی هرچند گه گاه مأخوذ از اقوال تذکره نویسان دیگرست لیکن از صراحت و تهور کم نظیری حکایت می کند.^۲

نمونه‌ای از این «صراحت و تهور کم نظیر» این که درباره اثر شخصی موسوم به میرزا طاهر وحید می گوید:

نود هزار بیت از ایشان به نظر رسیده و به علت مناصب دیوانی

تحسین بسیار در هر شعر از شعرای زمان شنید. به زعم فقیر اگر خوف منصب نبود از هیچ کس تحسین نمی شنود^۱ آذربیکدلی در تذکره خود از سبک هندی حاکم بر ذهن و ذوق زمانه بیزاری جسته و به سبک خراسانی شاعران قدیم دلبستگی نشان داده است.

خلاصه ارزیابی زرین کوب درباره نظریات انتقادی آذربیکدلی این است:

نقد وی هرچند فقط متکی به سلیقه شخصی است، چون به ذوق سلیم تکیه دارد درخور توجه می باشد. در غالب موارد وی رأی ذوقی و شخصی خود را با دقت و صراحت مخصوص یک قاعده علمی و فنی بیان می کند و این معنی از اعتقاد او به ذوق و قریحه خود حکایت دارد.^۲

هرچند نمی توان درباره معیار ذوق سلیمی که دقت و صراحت یک قاعده علمی و فنی دارد نظر داد، اما جای شکرش باقی است که مؤلف نقد ادبی به بررسی تذکرها و دیگر عصر مانند هفت اقلیم، مرآت الخیال، ریاض الشعرا، و سفینه خوشگو که نقدهایشان بیشتر جنبه ذوقی دارد نپرداخته است.

قاجاریه

با روی کار آمدن حکومت واحد در زمان آقامحمدخان (۱۱۵۵-۱۱۵۶).

۱. پیشین، همان جا.

۲. پیشین، ص ۲۶۶-۲۶۷.

۱۲۱۱ هـ. ق) و برقرار شدن امنیت نسبی در ایران رسوم و عادات کهن ایرانی از نو زنده شد و پادشاهان قاجار به احیای سنت‌های دربارهای کهن در پرورش شاعران و هنرمندان پرداختند. هرچند آقامحمدخان به علت درگیری در جنگ و تمرکزدهی حکومت قاجار فرصتی برای تشویق شاعران و نویسندگان نداشت، اما برادرزاده و جانشین او فتح‌علی شاه و ناصرالدین شاه به پرورش شاعران به سبک دربارهای گذشته ایران همت کردند.

بنابراین شگفت نیست اگر پادشاهان و رجال و ادیبان حکومتی متمایل به سنت خود رواج دهنده ادبیاتی تقلیدی و گذشته‌گرا باشند. چنین بود که بسیاری از شاعران این روزگار خود را از سخنوران عصر غزنوی و سلجوقی کمتر نمی‌دانستند در همه چیز، حتی در شکایت از شعر و شاعری، از آنها تقلید می‌کردند. از این روزین‌کوب مجموعه این شکوه‌نامه‌ها، مانند شعرهایی که سحاب و مجمر اصفهانی و وصال شیرازی در شکایت از شعر و شاعری گفته‌اند، یا قصیده‌ای را که عندلیب کاشانی و لسان‌الملک سپهر در عیب‌جویی از مدعیان شعر و شاعری سروده‌اند از مقوله ادبیات انتقادی می‌داند. همچنین او در جستجوی آثاری که بتواند به آن نام «نقد» داد در بررسی میراث تذکره‌نویسی از تذکره‌های فاضل‌گروسی مؤلف انجمن خاقان، میرزا طاهر شعری مؤلف گنج‌شایگان، رضاقلی خان هدایت مؤلف مجمع‌الفصحاح و لسان‌الملک سپهر مؤلف براهین‌المعجم یاد می‌کند و درباره هریک از این آثار توضیحاتی می‌دهد.

با این همه حقیقت این است که نظر مؤلفان این تذکرها درباره آثار شاعران خالی از حب و بغض نبوده است. اینان در نقد و ارزیابی آثار ادبی هیچ معیار علمی دقیقی نداشته‌اند و داوری آنها صرفاً بر بنیاد ذوق و سلیقه و عواطف شخصی شان بوده است. از این رو در بررسی نظر پراکنده این تذکره‌نویسان در جستجوی هیچ نظریه‌ای نباید بود، جز آن که اظهار نظر آنها درباره شاعران بیشتر جنبه استحسان‌ی داشته، تا آن جا که کار به خوشامدگویی و تملق می‌کشیده است. فاضل گروسی، شاعر مداح درباری، فتح‌علی خان صبارا بر فردوسی برتری می‌بخشد. زرین کوب نیز مطالب *مجمع الفصحا* را از مبالغه و مجامله و پرهیز از رأی صریح سرشار می‌داند و میرزا رضاقلی خان هدایت مؤلف آن از روابط دوستانه خود با شاعران عصر یاد می‌کند و این نشان می‌دهد که اظهار نظرهای او تا چه حد در تأثیر روابط دوستانه بوده است.

به نظر زرین کوب:

در این کتاب [*مجمع الفصحا*] عباراتی که درباره مقام ادبی شاعران نوشته شده است عموماً مجمل و مبهم و یکنواخت به نظر می‌آید... در غالب موارد *مجمع الفصحا* نقد عوفی را به خاطر می‌آورد و با این نقص به اندازه *انجمن خاقان گروسی* و *گنج شایگان* شعری نیست.^۱ اما به راستی هیچ یک از این تذکرها فضیلتی بر دیگری ندارند، زیرا در هیچ یک معیار و میزان مشخصی نمی‌توان یافت که به آن ارزش و اعتبار دهد، زیرا تذکرها حاوی شرح احوال و آثار شاعران و مؤلفانی

با نمونه‌هایی از آثار آنهاست که گاهی با اشارات و ایرادهایی ذوقی و عاطفی همراه است. در نوشتن این شرح حال‌ها نیز چندان دقت تاریخی به کار نرفته و حوادث درهم آمیخته و به سیر تحول و تکامل تاریخی نیز توجهی نشده است. افزون بر این که این آثار از هیچ روشی پیروی نمی‌کند، جز آن که نام شاعران و مؤلفان براساس خصوصیات تاریخی و محیط جغرافیایی آنها ردیف شده است. با این همه گاهی در متن این تذکرها ایرادهای اخلاقی و لغوی می‌توان یافت، ایرادهایی که خاستگاهی فراتر از ذوق و سلیقه ندارد و حتی با تساهل نمی‌توان نام «نقد» بر آنها گذاشت.

به گمان من بی‌دردی و بی‌خیالی و بیکاری که حاصل پرورده شدن در فضای تجمل و تصنع درباری و دور شدن از زندگی طبیعی و واقعی مردم بوده موجب شده که جماعت تذکره‌نویس هم مانند قصیده‌سازان همزمان خود به تکرار و تقلید از گذشتگان روی آورند. ادوارد براون در رابطه انحطاط ادبیات خلاق با نقد ادبی تعبیری بدیع دارد:

همچون کسانی که وقتی درباره سلامت خود بحث می‌کنند که دارند آن را از دست می‌دهند تنها اشخاصی به نقد خرده گیرانه می‌پردازند که از خلق ادبیات خوب ناتوانند.^۱

و به گفته صاحب نظری دیگر:

میان تعالی و انحطاط دوره‌های ادبی و کیفیت و کمیت نقد ادبی

1. E.G.Browne, A literary History of Persia, Vol.IV, P.163.

نسبتی وجود دارد. به این صورت که در ادواری که خلاقیت در اوج شکوفایی است و شاهکارهایی آفریده می‌شوند نقد ادبی در صحنه ادبیات حاضر نیست و برعکس.^۱

در چنین اوضاع و احوالی است که اندیشه خلاق از آفرینش اصیل هنری باز می‌ماند و مقلدانی از قبیل فتحعلی خان صبا و محمود خان ملک‌الشعرا و سروش اصفهانی پیدا می‌شوند که می‌کوشند در شاعری به سبک شاعران دربار غزنوی بازگردند، تذکره نویسانی نیز پیدا می‌شوند که می‌خواهند مانند رضاقلی خان هدایت در تالیف تذکره مجمع‌الصفحا و لسان‌الملک سپهر در تالیف براهین‌المعجم از لب‌الالباب عوفی و المعجم شمس قیس تقلید کنند.

۱. محمدرضا شفیعی کدکنی، شاعری در هجوم منتقدان، ص ۲۱.

۶- ایران بین نوجویی و سنت‌گرایی

زیرین‌کوب برای نشان دادن حال و روزگار نقد ادبی در عصر قاجار لازم دانسته گزارش تاریخی مبسوطی از علل و عوامل تجدد جامعه ایرانی در آن عصر به دست دهد: توسعه‌طلبی‌های سیاسی و تجاری غرب در شرق، جهان‌جویی ناپلئون و توسعه‌طلبی تزارهای روسی، آغاز روابط سیاسی ایران با اروپا، اعزام محصل به اروپا، نشر روزنامه‌های ترقی‌خواه به فارسی و ترکی و عربی، تأسیس مدرسه دارالفنون و تأثیر آن در آشنایی محصلان ایرانی با علوم جدید، ترجمه کتاب‌های علمی و تاریخی از زبان‌های اروپایی، شکست‌های نظامی و سیاسی ایران در جنگ با روسیه که نتیجه آن هشیاری عباس میرزای ولیعهد از عقب‌ماندگی نظامی و علمی ایران بود و سرانجام تأثیر نوشته‌های روشنگران ایرانی (آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی،

میرزا ملکم خان و دیگران) در بیداری ایرانیان از جمله عوامل این تجدد یاد شده است. اما آنچه در طرح مسأله برخورد سنت و تجدد در جامعه ایرانی این عصر ناگفته مانده مبانی نظری و فکری ادبیات ایرانی است که موجب طرح مقوله‌ای به نام «نقد ادبی» شده است. حقیقت این است که گزارش مبسوط تاریخ قاجار در بررسی اوضاع نقد ادبی به روشن شدن موضوع نقد ادبی چندان مددی نمی‌رساند. هرچند که زرین کوب در یادداشت خود بر آشنایی با نقد ادبی می‌کوشد تا تفصیل تاریخی خود را به گونه‌ای توجیه کند: نقد ادبی هرگز مجموعه‌ای از مباحث و اصول ثابت و تغییرناپذیر نیست. مثل هرچه به انسان و علوم انسانی ارتباط دارد در جریان تاریخ به وجود می‌آید و هم به ضرورت تاریخ تحت تأثیر تفاوت شرایط تحول و تبدل می‌پذیرد و منحصر به نظریه‌هایی محدود از گذشته و حال نمی‌ماند. از این روست که بخش قابل ملاحظه‌ای از این مسائل را نیز باید در ضمن بررسی تاریخ اندیشه نقادی دنبال کرد.^۱ اما آنچه زرین کوب مطرح می‌کند «تاریخ اندیشه» نیست، اشاراتی به تاریخ سیاسی و اجتماعی است. راست است که پرداختن به تاریخ نقد ادبی بدون توجه به تاریخ سیاسی و اجتماعی کامل و دقیق نمی‌تواند باشد، اما تفصیل غیرلازم در بررسی تاریخی موجب می‌شود که موضوع اصلی که نقد ادبی است در حاشیه قرار گیرد.

زرین‌کوب در فصل مورد بررسی ما (ایران بین نوجویی و سنت‌گرایی) تعریفی از «سنت» به دست نمی‌دهد و حدود مفهوم آن را روشن نمی‌کند. واژه «سنت» را نویسندگان اخیر ما در ترجمه اصطلاح ترادیسیون tradition در زبان‌های اروپایی به کار برده‌اند که به طور عمده مضمونی اجتماعی دارد و کاربرد آن به نوعی با تاریخ تدوین الهیات مسیحی پیوند خورده است، اما واژه «سنت» در معنی اصطلاحی دیگر آن در اصول فقه اسلامی دومین دلیل از ادله اربعه و یکی از منابع حقوق اسلامی است که کمابیش با معنای اصطلاحی آن در الهیات مسیحی مطابقت دارد و به «قول و فعل و تقریر» پیامبر اسلام اطلاق می‌شود.^۱

زرین‌کوب حاصل برخورد دنیای شرق نزدیک را با دنیای اسلام حاصل نوعی «غرب‌گرایی» می‌داند که از آن به «تجدد» یاد می‌شود. او این تجدد را تا حدی زیاد مولود توسعه‌طلبی‌های سیاسی و تجاری غرب در شرق می‌داند که نفوذ سپاهیان ناپلئون بناپارت در مصر تمام شرق نزدیک را تا اقصای هند در تأثیر خود می‌گیرد. با این همه به تعبیر او باید به «عوامل درونی مربوط به خود اسلام» نیز توجه کرد. اما تا این جا غرض او از «عوامل درونی اسلام» روشن نیست. در توضیحات بعدی او از واکنش اندیشه ترقی در محیط فقها و متشرعه

۱. برای آگاهی از مبحث «سنت قدمایی و نظریه سنت» نگاه کنید به: سید جواد طباطبایی، مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی، ص ۴۳-۱۳۰.

عوام که به نوعی «قطع ارتباط سنت» تعبیر شده چنین پیدا است که اشاره او به معنی اصطلاحی سنت در فقه اسلامی در مقابل با بدعت است و نه در معنی گنجینه فکری و فرهنگی قومی.

زرین کوب در بیان سنت‌گرایی و سنت‌گزینی جامعه ایرانی در عصر قاجار از شرح‌الزیاره سید کاظم رشتی و تحفة الملوک سید جعفر کشفی یاد می‌کند که از سویی روایات مربوط به جن و ملائکه و احوال حور و غلمان و دوزخ و بهشت توسط آن‌ها به منزله واقعیات علمی تعلیم می‌شد و از سویی دیگر آثار امثال آخوندزاده و میرزا آقاخان در انتقاد از اسلام و مذهب بود که به عنوان مجموعه‌ای از خرافات نامعقول مورد تخطئه قرار می‌گرفت.^۱

زرین کوب میان رساله‌های خرافه‌آمیز سید کاظم رشتی و سید جعفر کشفی که آن‌ها را میراث «سنت‌گرایی» می‌داند و انتقادهای روشنگرانه آخوندزاده و میرزا آقاخان که آن‌ها را از مظاهر «سنت‌گزینی» می‌شناسد دآوری روشنی ندارد که مبتنی بر تعقل تاریخی و شناخت درست باشد.

به گزارش زرین کوب جز پادشاهان قاجار، فتح‌علی شاه و ناصرالدین شاه که اهل شعر بودند، شماری از فرزندان فتح‌علی شاه از جمله فرهاد میرزا معتمدالدوله هم ذوق شعری داشتند. مربیان شاهزادگان خاصه کسانی که قائم مقام برای تربیت فرزندان عباس میرزا انتخاب می‌کرد از قریحه ادبی بهره داشتند. از جمله ایشان

میرزا نصرالله صدرالممالک اردبیلی و حاجی میرزا آقاسی ایروانی شاعر و عارف بودند. میرزا محمدکریم سرابی ملاباشی، که مربی محمد میرزا بود و لغت نامه برهان جامع را تدوین کرد و رضاقلی خان هدایت لله‌باشی ادیب و شاعر و مورخ و همچنین مستوفیان و دیوانیان دیگر امثال لسان‌الملک سپهر، میرزا صادق وقایع‌نگار و میرزا محمد علی مستوفی آشتیانی نیز اهل شعر و ادب بودند.

زرین‌کوب جز شاهان و شاهزادگان و مستوفیان و منشیان قاجار از جماعتی از حکما یاد می‌کند که ذوق شعری و قریحه ادبی داشتند. از جمله ایشان حاج ملاهادی سبزواری است با ذوق عرفانی در شعر که تخلص «اسرار» داشت و صوفیانی مانند نورعلی شاه و صفی‌علی شاه که آثار شعری آنها معرف جنبه‌ای از تعالیم صوفیه بود. در زمینه نثرنویسی نیز میراث سنت میرزا مهدی استرآبادی صاحب دره نادره به میرزا صادق نویسنده گیتی‌گشای زندرسید و از او به عبدالرزاق بیگ دنبلی و میرزا ابوالقاسم قائم مقام منتقل شد. نثر قائم مقام فراهانی نیز با آن که در نامه‌ها و منشآت خود به ساده‌نویسی روی آورده بود با این همه تکلف و تصنعی که میراث نثرنویسان گذشته است در آثار او و کسانی چون فرهاد میرزا معتمدالدوله، حسن خان امیرنظام گروسی و میرزا علی خان امین‌الدوله که به ساده‌نویسی شهرت یافته‌اند کمابیش باقی است. تنها نثر میرزا ملکم خان است که نه تنها در روزنامه قانون که در رساله‌های مستقل او نیز به سادگی کلام گفتار نزدیک شده و در آن از تصنعات منشیانه اثری نیست، زیرا او در پی بیان مطالبی است که نه تنها لفاظی و سخن‌پردازی را برنمی‌تابد

بلکه دقت بسیار در کاربرد کلمات سنجیده طلب می‌کند. ناگفته نماند که تسلط ملکم به زبان‌های فرانسوی و انگلیسی و مترجمی معلمان اروپایی در مدرسه دارالفنون و همچنین ترجمه مکاتبات دستگاه صدراعظم و دربار دقت لازم را در کاربرد کلمات فارسی در برابر الفاظ خارجی اقتضا می‌کرد. از این رو موجب پرورش ذوق و قریحه او در نوشتن نثر رسا و شیوا و ساده فارسی و پرهیز از کاربرد مترادفات و درازگویی شد.

در این جازرین کوب از افرادی از صنف عطار، صحاف، کرباس فروش، دلاک حمام، قصاب، تذهیبکار، معمار و مقواساز با نام و نشان یاد می‌کند و نسبت شاعری به آنها می‌دهد و یادآور می‌شود که «کلام آنها را حتی در نزد طبقات خواص نیز غالباً شیرین و مطبوع کرده بود»^۱ به راستی نمی‌توان دانست «طبقات خواص» که آثار این جماعت عوام را «شیرین و مطبوع» یافته بودند چه کسانی بوده‌اند، اما گویا اینان که غالباً از توانایی خواندن و نوشتن هم محروم بوده‌اند بیشتر در مجالس وعظ و روضه خوانی و نقالی و تقلید نمایش ظاهر می‌شدند. هرچند آثار این جماعت در شمار «ادبیات عوام» یاد شده، اما نباید آن را با فولکلور (folklore) که در همه انواع خود از شعر و ترانه و موسیقی دارای اصالت تاریخی است و مبین آرزوها و طرز فکر و ارزش‌های فرهنگی یک ملت است درهم آمیخت. ظاهراً خالقان «ادبیات عوام» عامیانی از اهل حرفه بوده‌اند که شاعری را وسیله کسب و گدایی کرده بودند. هرچند که در ترانه و تصنیف‌ها و شعرهای عامیانه افرادی از این جماعت از نوع صادق ملارجب، حبیب‌الله نظام

و میرزا اسدالله غرا صدای واقعی عامه مردم را می‌شد شنید که از ناخشنودی‌شان از اوضاع حکومت و حاکمان خبر می‌داد. همچنان‌که از مرثیه‌های مجالس تعزیه و روضه‌خوانی دعوت به مقاومت در برابر جور و ظلم استنباط می‌شد و علاقه و توجه توده مردم به شخصیت‌های مذهبی چون حضرت عباس و حرّ شهید و مختار ثقفی بر طرز فکر و داوری آنها در ضرورت دفاع و حمایت از مظلوم خبر می‌داد. این همان طرز تفکری بود که فضای قهوه‌خانه‌های کوچه و بازار و مساجد را از روحیه ستیزه‌جویی می‌انباشت و در جریان نهضت مشروطه طبقات عوام و توده مردم را با روشنگران و ترقی‌خواهان نزدیک کرد.

در اشاره به استبداد خواص و خرافات عوام در دوران قاجار زرین‌کوب از «طنز» یغمای جندقی (۱۱۹۶-۱۲۷۶) یاد می‌کند. حال آن‌که آثار او را گذشته از مرثی و نوحه‌ها بیشتر باید از مقوله «هجو» دانست که او در آن با زبانی درشت و گستاخ خرافات زمانه خود را دست می‌اندازد.

در این جا زرین‌کوب بار دیگر به تکرار عوامل تجدد می‌پردازد و ضمن یاد کردن از شکست ایران در جنگ با روسیه و نشر کتاب و روزنامه و تأسیس مدرسه دارالفنون و اشاعه اندیشه آزادی و ترقی توسط روشنگران ایرانی به شرح رویدادهای تاریخی زمانه مانند قتل قائم مقام و امیرکبیر می‌پردازد که به اسباب و عوامل تجدد ربطی ندارد. او از عهد محمدشاه که هنری راولینسون کتیبه بیستون را خواند و نسخه‌ای از ترجمه فارسی آن را به پادشاه قاجار اهدا کرد و موجب

کنجکاوی ایرانیان دربارهٔ مدنیت مغرب زمین و کشف راز و رمز ترقی
فرنگی‌ها شد نیز یاد می‌کند. هرچند که به تعبیر زرین کوب «اعتلای
تدریجی طبقه بورژوا در عهد ناصری حصول تجدد فکری را الزام
می‌کرد»^۱

اما حقیقت این است که شکست نظامی ایران در جنگ‌های با
روسیه کسانی از درباریان قاجار را به فکر انداخت که باید راه و رسم
مملکت‌داری را از «فرنگی» بیاموزند. از جمله ایشان عباس میرزا،
ولیعهد فتح علی شاه، بود که متوجه عقب ماندگی‌های ایران در
صنعت و نظام شد و برآن شد تا در اسباب ترقی دولت تزار تحقیق
کند. همین کنجکاوی او را برانگیخت تا امکان ترجمهٔ تاریخ پطر کبیر
نوشته ولتر و تاریخ تنزل و خرابی دولت روم اثر ادوارد گیبون را
به فارسی فراهم کند. از این رو بود که کتاب معروف دکارت
گفتار در روش به کار بردن عقل با نام حکمت ناصریه یا کتاب دیاکرت
به فارسی ترجمه شد (۱۲۷۹/۱۸۶۲) و بنابه گزارش گوینو، گفت و گو
دربارهٔ فلسفه کانت و اسپینوزا، در میان طالبان حکمت در ایران آغاز
شد. همچنان که آخوندزاده در آثار خود نه تنها اشاراتی به گفته‌های
هیوم، جان استوارت میل و هنری توماس باکل می‌آورد که از آشنایی
خود با نویسندگان فرانسوی مانند مولیر، منتسکیو، رنان، میرابو و
فنون نیز خبر می‌دهد.

ناگفته نماند که اشارات زرین کوب در نقد ادبی دربارهٔ آخوندزاده و

میرزا آقاخان کرمانی قلم‌انداز و شتاب‌زده است، تا آن جا که آثار مهم آخوندزاده را به دیده عیب‌جویی می‌بیند و درباره آثار میرزا آقاخان کرمانی می‌گوید: «چند کتاب در تاریخ و حکمت هست که تقریباً هیچ کدام ارزش علمی زیادی ندارد»^۱ به نظر می‌رسد زرین‌کوب در این گفته خود در تاثیر عقیده بهار است در سبک‌شناسی^۲، در حالی که فریدون آدمیت که در آثار متفکران قرن نوزدهم ایران با بینش تعقل تاریخی تأمل و تحقیق عمیق کرده درباره آینه سکندری یا تاریخ ایران باستان می‌گوید:

تازمانی که میرزا حسن خان مشیرالدوله به تدوین تاریخ مفصل ایران باستان همت گماشت کتابی بهتر از آینه سکندری در تاریخ پیش از اسلام به قلم مؤلف ایرانی سراغ نداریم و هنوز هم آنچه راجع به جوهر و روح تاریخ ایران گفته پرمایه و معتبر است و درواقع دیگر مورخان خودمان در این قسمت چیز تازه‌ای بر آن نیفزوده‌اند.^۳

به گمان آدمیت:

سه مکتوب و صد خطابه دو رساله انتقادی از میرزا آقاخان کرمانی بنیادهایی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران را با توجه به سیر تاریخ مطالعه کرده است و ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی را پرورانده است. اهمیت میرزا آقاخان در تاریخ تفکرات فلسفی در ایران در این است که اولاً نخستین بار برخی عقاید و آرای حکمت جدید را

۱. پیشین، ص ۶۳۷.

۲. محمدتقی بهار، سبک‌شناسی، ج ۳، ص ۳۷۳.

۳. اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی، ص ۷۱.

در نظام (سیستم) واحدی عرضه داشت، ثانیاً کوشش کرد ترکیبی از اندیشه‌های حکمای اسلامی و فیلسوفان مغرب بسازد. او حکمت را از محدوده افکار پیشینان که خود عمری را در آن گذرانده بود رها کرد و دیگر این که مباحث فلسفی را بر اصول علوم طبیعی و تجربی بنیاد نهاد.^۱

زرین کوب در پی اشاره‌هایی گذرا به آثار دیگر آخوندزاده و میرزا آقاخان از میرزا حسین خان مشیرالدوله، میرزا یوسف مستشارالدوله، میرزا ملکم خان، زین العابدین مراغه‌ای و طالبوف نام می‌برد، با این توضیح که اینان «همراه با توسعه جراید و مطبوعات از عوامل و اسباب تدریجی بروز انقلاب مشروطه بودند.»^۲

پیدا است که ناگفته ماندن شرح تأثیر عمیق هریک از اشخاص یادشده در کار تجدد مادی و معنوی جامعه ایرانی تا چه پایه می‌تواند بررسی زرین کوب را در این فصل ناقص جلوه دهد.

در توضیحات دیگر درباره علل تمایل به ساده‌نویسی در نثر فارسی از رواج روزنامه که شتاب در نوشتن و توجه به مخاطبان کم سواد را می‌طلبید یاد شده و ابداع انواع جدید رمان و نمایشنامه و همچنین ترجمه از زبان‌های اروپایی از مظاهر تجدد به شمار آمده است.

آنچه که در فصل «ایران بین نوجویی و سنت‌گرایی» درخور انتقاد

۱. پیشین، همان جا. همچنین نگاه کنید به: روشنگران ایرانی و نقد ادبی، فصل‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی.

۲. نقد ادبی، ج ۲، ص ۶۳۸.

است این است که زرین‌کوب در نوشتن این فصل، همچون بررسی‌های تاریخی دیگر خود، از تفکر و تعقل تاریخی و انتقادی و توجه به فلسفه تاریخ برکنار مانده و نظرگاه عارفانه «نه غربی، نه شرقی، انسانی» خود را حفظ کرده است. او در استنتاجات تاریخی خود به اعتدال خنثی متوسل می‌شود و از حکم قاطع می‌پرهیزد. از این روست که نظریه (تئوری) مستقل و خاصی از او را در هیچ موردی نمی‌یابیم که نشان دهنده شخصیت فکری او باشد و تشخیص عقلی او را در داوری‌های تاریخی آشکار کند. ما با فریدون آدمیت موافقیم که در تحلیل‌های تاریخی باید ارزش و اعتبارهایی یافت. مقصود از ارزش و اعتبارها در تاریخ نه ایده‌آل‌های بلند افلاطونی است، نه معانی مابعد طبیعی و نه مفاهیم انتزاعی صرف فلسفی، بلکه دیدگاه فلسفه تاریخ است که بررسی‌های زرین‌کوب در ادبیات انتقادی و نقد ادبی از آن محروم مانده است.

و اما در بررسی‌های تاریخی نقد ادبی در ایران بیشتر باید به منشأ اندیشه‌ها و عناصر فکری روشنگران ایرانی و تحول ذهنی آنان در گذر زمان توجه داشت. همچنان که در جای دیگر گفتیم:

در مطالعه عوامل پیدایش نقد ادبی جدید در ایران باید به عامل انتقاد اجتماعی توجه کرد که خود حاصل ظهور تفکر انتقادی در جامعه ایرانی است. تفکر انتقادی نیز که خود مولود نگرش عقلی است در مرحله نخست متوجه تضاد نهادهای سیاسی و اقتصادی می‌شود و در مراحل بعدی به مطالعه مظاهر فرهنگی، که ادبیات

شاخه‌ای از آن است، می‌پردازد و در این مطالعه آنچه را که مخالف

حکم عقل و منطق می‌شناسد انتقاد می‌کند.^۱

به عبارت دیگر نقد ادبی ایران حاصل تفکر عقلی و انتقاد اجتماعی روشنگران ایرانی (میرزا فتح علی آخوند زاده، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا ملکم خان و دیگران) بوده است که در آثار انتقادی خود مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی از قبیل استبداد و فقر عمومی و جهالت دینی را طرح کرده‌اند و به نقد ادبیاتی که در خدمت نهادهای مستقر سیاسی و اجتماعی بود پرداخته‌اند.

نکته مهمی که در بررسی تاریخی زرین کوب در مبحث جدال سنت با تجدد در ادبیات ناگفته مانده توضیح حاصل اندیشه تجددخواهی در ایران است که نویسندگان و شاعران را برانگیخت تا از «ارض ملکوت» و «عالم لاهوت» مندرج در ادبیات کهن فارسی بگسلند و به عالم واقعیات مادی دنیای ناسوت روی آورند. نکته دیگر این که مبنای نظری ادبیات قدیم ایران فلسفه قدیم بود که مفهوم «فرد» از آن غایب بود. «شخصیت»‌های شعر گذشته فارسی نسبتی با «فرد»ی که «ذهنیت» او موضوع ادبیات جدید است ندارد. ادبیات جدید مکان پدیدار شدن «فرد» در دنیا است و نه «شخص» ادبیات قدیم که در دنیا نیست اما از آن بیگانه است. شکست ایران در جنگ‌های ایران و روس و پیروزی نهضت مشروطه خواهی و ایجاد نظام حکومت قانون در تکوین تفکر انتقادی جدید موثر افتاد و

موجب دگرگونی ذهنی و مادی و آگاهی تاریخی ایرانیان شد.^۱

میرزا آقاخان کرمانی خواستار آن بود که نویسندگان و شاعران بساط کهنه ادبیات ایران را که اساس آن ترجیح لفظ بر معنی است برچینند و زین‌العابدین مراغه‌ای از شاعران می‌خواست که «به جای خال لب از زغال معدن و به جای قد سرو و شمشاد دلبران از درختان گردو و کاج مازندران سخن گویند و از دامن سیمین بران دست بکشند و بر سینه معادن نقره و آهن بیاویزند و کمی هم به جای نوای عندلِب گلزار صدای سوت لکوموتیو راه آهن را بشنوند»^۲

غرض اینان از طرح این حرف‌ها این بود که چشم و گوش جماعت اهل قلم را از عالم هیروت چُرت و چرس و عرفان و خیال به جهان مادی علم و صنعت و کار بازکنند. این فکر و ذکر همه ایرانیان صاحب عقل و شعوری بود که به اقصای عالم، از تفلیس و استانبول و قاهره گرفته تا شهرهای اروپایی، پناهنده شده بودند و پیشرفت دنیای متمدن را در علم و صنعت می‌دیدند و حسرت می‌خوردند. چنین بود که اینان برای نشر افکار و تبلیغ عقاید ترقی خواهانه خود دست به نوشتن زدند. اما نشر اندیشه و تجدید نیازمند انواع تازه‌ای از ادبیات با زبانی نو بود. مقاله‌های اجتماعی و سیاسی میرزا ملکم خان، مسیر طالبی سفرنامه ابوطالب لندنی و سفرنامه میرزا صالح شیرازی، رمان یوسف شاه یا ستارگان فریب‌خورده و تمثیلات از میرزا فتح علی آخوندزاده و سیاحت‌نامه ابراهیم بیک از زین‌العابدین مراغه‌ای

۱. سید جواد طباطبایی، مکتب تبریز و مبانی تجدیدخواهی، ص ۱۳-۴۱.

۲. سیاحت‌نامه ابراهیم بیک، ج ۱، ص ۱۲۵-۱۲۶.

و نمایشنامه‌های میرزا آقا تبریزی از نمونه آثاری است که می‌توان در اشاره به انواع جدید مقاله، سفرنامه، رمان و نمایشنامه در ادبیات فارسی از آنها یاد کرد. این انواع جدید به ویژه رمان محل تکوین ذهنیت فردی انسان مدرن بود و نمایشنامه که در آن فرد آدمی، به خلاف فرد قدیم در ادب فارسی، که تابعی از نظام کلی و احسن آفرینش بود، به صورت فردی فعال و اجتماعی ظاهر می‌شد که برای رساندن افکار جدید می‌توانست توانا و گویا باشد.

اما انواع جدید مقاله و رمان و نمایشنامه زبانی نو می‌طلبید، زبانی دور از تصنعات و تکلفات منشیانه گذشته که قابل فهم برای طبقه جدید نوسوادی باشد که خواندن و نوشتن آموخته بود. این نیاز را بیش از همه روشنگرانی مانند میرزا فتح علی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا ملکم خان، زین العابدین مراغه‌ای و طالبوف تبریزی درک می‌کردند که در نوشته‌های خود از تکلفات مضحک منشیانه بزرگان سیاست و ادبیات و دین در زبان فارسی انتقاد می‌کردند و مبلّغ زبانی ساده و بی‌پیرایه و درخور فهم عموم بودند.

زرین کوب در بررسی آثار کسانی که نثر فارسی را به طبیعت گفتار عامه نزدیک کرده‌اند از دهخدا در مقاله‌های چرند پرند در روزنامه صوراسرافیل، حسن مقدم (علی نوروز) در نمایشنامه جعفرخان از فرنگ آمده و محمد علی جمال‌زاده در مجموعه داستان‌های کوتاه یکی بود یکی نبود یاد می‌کند و در این زمینه سهم کسانی مانند میرزا حبیب اصفهانی را در ترجمه سرگذشت حاجی بابای اصفهانی

و میرزا آقا تبریزی را در چهار نمایشنامه (۱. سرگذشت اشرف‌خان حاکم عربستان، ۲. حکایت کربلا رفتن شاه قلی میرزا، ۳. طریقه حکومت زمان‌خان بروجرودی، ۴. قصه عشق بازی آقا هاشم خلخالی و سرگذشت آن ایام) که نخستین نمونه از نمایشنامه به‌زبان فارسی است از یاد می‌برد. ناگفته نماند که زرین‌کوب در بیان شیوه داستان‌پردازی جمال‌زاده گفته که «تلفیقی بود بین زبان و ادراک عامه با شیوه داستان‌پردازی مکتب طبیعت‌گرایی اروپایی» که البته توصیف درستی نیست.

در ملاحظه تاریخی در منشأ تجدد در قالب شعر فارسی از صورت و ساختار مرثیه‌های یغمای جندقی و قالب‌های مستزاد و مسمط که در مرثیه‌ها و تعزیه‌ها معمول بود و همچنین آثاری از میرزاده عشقی (۱۲۰۷-۱۳۰۳) در قالب مستزاد و «احمدای»، آثار منظومی که به قصد تفریح و تفنن سرهم می‌شد، یاد شده است و در پی آن نام جوانانی از عهد مشروطه (تقی رفعت، جعفر خامنه‌ای، شمس کسمایی) آورده شده که گویا اینان در کار تجدد قالب شعر فارسی پیشرو بوده‌اند که شاید آثار این جماعت را در حد پیشینه تفنن‌هایی در قالب قدیم شعر فارسی بتوان پذیرفت، اما باید بر حق اصلی و اساسی نیما یوشیج را در ابتکار اصیل و واقعی در صورت و معنای شعر نو فارسی تأکید می‌شد. حقیقت این است که نام این جوانان متفنن در شعر عهد مشروطه نخستین بار با روایت یحیی آرین‌پور در کتاب *از صبا تا نیما* بر سر زبان‌ها افتاد. جستجو در سوابق امر اگر از نظر تاریخی مفید باشد موجب انکار سهم نیما نخواهد بود. به گفته درست‌خانلری:

این که بعضی از ادیبان برای تخطئه کار نیما یا کوچک شمردن تأثیر

او در شعر معاصر فارسی قرائن و شواهدی می‌جویند تا ثابت کنند که پیش از او نیز فلان دختر تبریزی یا جوشقانی شعر نامتساوی و یا بی‌قافیه گفته است کاری عبث است.^۱

در بررسی انجمن‌های فرهنگی از گردهمایی سید حسن تقی‌زاده، محمد قزوینی، کاظم‌زاده ایرانشهر و محمدعلی جمال‌زاده در برلین یاد شده است. حاصل همکاری اعضای این انجمن نشریه‌کاوه بود که در دوره جنگ جهانی اول از سال ۱۳۳۴ هـ ق / ۱۲۹۴ ش منتشر می‌شد. پس از پایان جنگ دو سال به صورت منظم و به شکل نشریه‌ای ادبی و علمی دوام یافت و در سال ۱۳۴۰ هـ ق / ۱۳۰۰ ش تعطیل شد. کاوه به زبان و ادبیات فارسی و ترویج شیوه تحقیق اروپایی در میان ایرانیان خدمت بسیار کرد.

مقاله تحقیقی درباره فردوسی و شاهنامه او از تقی‌زاده باامضای مستعار «محصل» در تتبع مآخذ و نقد اسناد از معتبرترین پژوهش‌ها درباره فردوسی است که باگذشت زمان هنوز ارزش و اعتبار خود را از دست نداده است. از مقاله‌های قابل توجه دیگر تقی‌زاده در کاوه مقایسه زبان فصیح فارسی و زبان ساختگی «خان‌والده» (محلله‌ای در استانبول که محل اجتماع ایرانیان تبعیدی بود) و همچنین مقاله‌ای در مقایسه علوم غرب و خرافات شرق است. به نظر زرین‌کوب کاوه در

۱. هفتاد سخن، ج ۱، شعر و هنر، ص ۲۴۷. مهدی اخوان ثالث در بیان پیشینه نوجویی‌ها و نوخواهی در شعر معاصر فارسی به تقلید از شعر ترکی و فرنگی توضیحات روشنگری داده است. نگاه کنید: بدعت‌ها و بدایع نیما یوشیج، ص ۶۴.

راهنمای نویسندگان در انشای مطالب و ارشاد محققان مؤثر بوده است.

در ایران محمد تقی بهار (ملک الشعرا) انجمن ادبی دانشکده را بنیاد کرد که مجله دانشکده سخنگوی آن بود. از همکاران این مجله نویسندگانی مانند سعید نفیسی و غلامرضا رشید یاسمی و نصرالله فلسفی و عباس اقبال آشتیانی بودند که با بهار همکاری می‌کردند. مجله دانشکده خواستار انقلابی آرام با حفظ سنت‌های قدیم شعر و ادب فارسی بود، در حالی که به تعبیر درست زرین‌کوب انقلاب به آرامی پیش نمی‌رود. جوانان دانشکده هم به گفته خود جسارت ویرانی بنای تاریخی ادبی را نداشتند و بیشتر به فکر مرمت آن بودند. از این رو دور از انتظار نیست که بیشتر اعضای دانشکده و یاران بهار (سعید نفیسی، رشید یاسمی و عباس اقبال) به نقد و تصحیح آثار قدما همت کردند که در واقع همان مرمت آثار قدما بود. از این رو وحید دستگردی و انجمن ادبی حکیم نظامی و انجمن ادبی ایران نیز که در سال‌های بعد مانند انجمن دانشکده «محافظت ادبیات قدیم را در حین اقتباس از کیفیات دنیای جدید» شعار خود کردند توفیقی نیافتند. هرچند کسانی مانند تقی رفعت، جعفر خامنه‌ای و شمس کسمایی نیز که در تأثیر ادبیات ترکی و اروپایی در جستجوی قالب و مضمون تازه در شعر برآمدند تجدد خام و تقلیدی‌شان حاصلی نداشت. به گفته یحیی آرین‌پور، از یاران نزدیک ایشان:

تجدد هنوز خیلی دور از آن‌ها بود. این‌ها جوان و طبعاً عجول و پرحرارت و نابردبار بودند و داعیه‌ای بزرگ داشتند. پس و پیش

کردن قافیه‌ها و کوتاه و بلند کردن مصراع‌ها تغییر اساسی در ساختمان شعر نداد و تازه در این اندازه هم شنوندگان محترم ادبیات قدیم را آشفته کرد... گویندگان جوان به اصل شعر قدیم و لغت فارسی و فنون ادب کاملاً و از هر حیث احاطه نداشتند و آوردن پاره‌ای لغات نامأنوس فارسی و عربی، که ظاهراً بیشتر آنها از ادبیات ترک استقراض شده بود، با مذاق‌ها الفت نداشت و نیز ترکیب عبارات بدان صورت ناآشنا از نظر ادب فارسی چندان پاکیزه و منزّه و یکدست نبود.^۱

از این‌رو نه یاران محافظه کار انجمن دانشکده و انجمن ادبی ایران و نه جوانان پرشور تجددخواه هیچ‌کدام نتوانستند به راهی روشن و درست در تجدد ادبی گام نهند. تنها نیمایوشیج بود که سال‌ها بعد در پی فکر و کار بسیار توانست راه درست را بیابد و بر شعر امروز فارسی تأثیری پایدار بگذارد.

زرین کوب در بررسی پیوند سنت‌گرایی و تجددطلبی از چند تن یاد می‌کند که نخستین آنها میرزا محمدحسین فروغی ملقب به ذکاءالملک (۱۲۵۵-۱۳۲۵ هـ ق) از ادیبان و مترجمان عهد قاجار است. او از همکاران میرزا محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در اداره انطباعات بود. در تأسیس و اداره روزنامه اطلاع سهم داشت و به علت نشر مقاله انتقادی در موضوع عقب‌افتادگی ایران در این روزنامه

به دستور ناصرالدین شاه زندانی شد، اما در زمان پادشاهی مظفرالدین شاه او را به کار فراخواندند و ادارهٔ مدرسهٔ علوم سیاسی تهران را به او سپردند. او هفته نامه و سپس روزنامهٔ تربیت (۱۳۱۴-۱۳۲۵ هـ.ق) را منتشر کرد.

محمدحسین فروغی در ویراستاری و اصلاح ترجمهٔ دیگران، که خود آن را «نگارش» می خواند، دست داشت. از جمله تاریخ سلاطین ساسانی اثر هنری راولینسون Rawlinson (۱۸۱۰-۱۸۹۵) به ترجمهٔ پسرانش محمدعلی و ابوالحسن فروغی از انگلیسی و غرایب زمین و عجایب آسمان، سفر هشتاد روزه دور دنیا اثر ژول ورن و کلبهٔ هندی نوشتهٔ برناردن دوسن پیر و عشق و عفت اثر شاتوبریان است که محمدحسین فروغی خود از عربی به فارسی برگرداند.

از محمدحسین فروغی کتابی با عنوان بدیع و تاریخ ادبیات به جا مانده بود که پسرانش محمدعلی و ابوالحسن فروغی پس از مرگ پدر آن را منتشر کردند (۱۳۳۵ هـ.ق) زرین کوب در بررسی مطالب این کتاب ملاحظات انتقادی درخور توجهی می یابد، از جمله این که پاره ای صنایع بدیعی را که بیش و کم هنوز در میان ادیبان زمانه رواج داشت بی حاصل و موجب اتلاف عمر می داند و از افراط در تصنع که به ابتذال کلام می انجامد با لحنی معلمانه انتقاد می کند و «نظم فصیح و نثر بلیغ را عصاره و جوهری از علوم معقول و حکمت های نافع» می داند که استنباطی چنین یادآور تلقی کسانی مانند افلاطون و دیدرو و تولستوی از ادبیات است.

از نکته های درخور توجه بدیع و تاریخ ادبیات نقدی است که

بر مطالب تذکره‌ها دارد، مانند آن جا که در انتقاد نوشته تذکره‌ها درباره فردوسی می‌گوید:

فردوسی شاعری است بی‌مثل و مانند، در اوج سخن‌سرایی و ذروه حکمت و دانایی، و هر جا ذکری از او شده آن استاد نقاد را مبلغی ستوده و در تعریف و تمجید او مبالغه نموده، اما هر جا و هر چه از این نمط در حق آن یگانه مرد بلند نظر و گویای توانا گفته سربسته و مبهم است و شاید که از ناچاری و عجز به‌موشکافی نپرداخته باشند... و در صدد چون و چرا بر نیامده و کنج‌کاوی نکرده که جهت و سبب امتیاز و برتری را پیدا کنند و بی‌حق هم نبوده‌اند، چه از قدیم تا حدیث این رسم را هرگز ما در میان خود شایع و متداول ندیده‌ایم و باریک نشده‌ایم که ببینیم فرق این نویسندگان با آن دیگری چیست و تفاوت در کجاست و من بنده هنوز تذکره‌ای به‌دست نیاورده که در آن آثار نقادی و صراف‌ی دیده باشم، بلکه از مؤلفین تذکره‌هایی که دیده کسی را که درست شناسایی نظم و شعر باشد به‌خاطر ندارم.^۱

نکته آخر این که آنچه زرین کوب در توضیح آثار محمدحسین فروغی گفته البته سودمند است، اما نظر او را در این که فروغی «تأثیر قابل ملاحظه‌ای در ادبیات عصر اخیر» داشته باشد نمی‌توان از مبالغه خالی دانست.

میرزا یوسف اعتصام‌الملک (۱۲۵۳-۱۳۱۶ هـ) نویسنده و

۱. محمدحسین فروغی ذکاءالملک، بدیع و تاریخ ادبیات، ص ۱۲۸-۱۲۹.

مترجم فرزند ابراهیم مستوفی (اعتصام‌الملک) از ادیبانی است که زرین‌کوب او را دارای نظرگاهی انتقادی در ادبیات می‌داند. یوسف اعتصام‌الملک در جوانی ادبیات عرب و منطق و کلام و حکمت قدیم و زبان‌های عربی و ترکی استانبولی و فرانسوی را به‌خوبی آموخت و از پیشگامان ترجمهٔ رمان از فرانسه به‌فارسی است. ترجمهٔ خدعه و عشق اثر شیلر نمایشنامه‌نویس و شاعر آلمانی و تیره‌بختان ویکتور هوگو شاعر و نویسندهٔ فرانسوی از آثار معروف او در کار ترجمه است.

اعتصام‌الملک در آشنایی ایرانیان با ادبیات اروپا مؤثر بود، همچنان که کوشش‌های او در نشر فارسی ساده و شیوا، به‌ویژه در ترجمهٔ ادبیات اروپایی به‌فارسی درخور توجه است. زرین‌کوب به‌درستی گزینش اعتصام‌الملک را در ترجمهٔ نخستین شعرها و رمان‌ها از شاعران و نویسندگان اروپایی به‌زبان فارسی دلیلی بر حسن سلیقه و ذوق ادبی او می‌داند و پرورش استعداد شاعری دخترش پروین اعتصامی را شاهی دیگر بر قریحهٔ ادبی او می‌شناسد.

زرین‌کوب رواج تصحیح و نقد متون قدیم فارسی را واکنش ادیبان اصلاح طلب در مقابل جوانانی می‌داند که خواستار انقلاب ادبی بودند. این ادیبان که به‌فکر اصلاح و مرمت ادبیات بودند (محمدتقی بهار و سعید نفیسی و رشید یاسمی و عباس اقبال) متعهد شدند تا اگر جوانان مدعی آثار درخشانی در شعر نیافریدند، آنها با تصحیح و توضیح آثار گذشتگان سرمشق‌های سودمندی برای‌شان فراهم کنند.

از جمله ایشان سید احمد ادیب پیشاوری (۱۲۶۰-۱۳۴۹ هـ ق) بود که در نقد و شرح دیوان ناصر خسرو رساله‌ای نوشت با نام نقد حاضر در تصحیح دیوان ناصر که تصحیحات قیاسی او گرچه منطبق با موازین علمی - انتقادی نیست، اما زرین کوب در آن فواید ادبی و ذوقی می‌یابد.

محمد حسین قریب گرکانی ملقب به شمس العلماء (۱۲۶۲-۱۳۴۵ هـ ق) از ادیبان سنت‌گرای دیگری است که هرچند در تصحیح متون گذشتگان سهمی ندارد، اما زرین کوب از کتابی از او به نام ابداع البدایع در علم بدیع و رساله‌هایی در معانی و بیان نام می‌برد و تاریخ شعرایی که حتی در آن هم «ملاحظات انتقادی» می‌یابد!

حاج سید نصرالله تقوی (۱۲۴۲-۱۳۲۶ هـ ش) قاضی و رجل سیاسی و ادیبی که دیوان ناصر خسرو را تصحیح کرده است کتابی با عنوان هنجار گفتار در معانی و بیان دارد که از نظر زرین کوب در آن نیز ملاحظات انتقادی می‌توان یافت.

حسن وحید دستگردی (۱۲۵۸-۱۳۲۱ هـ ش) ادیب سنت‌گرایی که انجمن ادبی ایران و انجمن حکیم نظامی را بنیاد کرد و بیست و دو سال به نشر مجله ارمغان پرداخت که پاسدار سنت‌های ادبی بود و تصحیح دیوان شعر جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی، دیوان ادیب الممالک فراهانی و خمسة نظامی گنجوی از او شهرت دارد. وحید در کار تصحیح متون گذشتگان به جای توجه به ضبط نسخه بدل‌ها و معرفی نسخه‌های اساس کار خود تنها به اصلاحات قیاسی، براساس

ذوق شخصی خود، دست می‌زد که از لحاظ علمی بی‌اعتبار بود. نمونه کار او در تصحیحات قیاسی *خمسه نظامی* اسباب مضحکه صادق هدایت در نوشتن مقاله *شیوه نوین در تحقیق ادبی* شد. در این مقاله هدایت با توجه به یادداشت‌های پرویز ناتل خانلری نمونه‌های مضحکی از کج فهمی و بی‌ذوقی ادیب سنت‌پرست را در تصحیح و تفسیر متون ادبی قدیم آشکار می‌کند.^۱

محمد قزوینی (۱۲۵۵-۱۳۲۸ هـ. ش) از محققان و مصححان متون ادبی و تاریخی است که روش علمی و انتقادی او در تصحیح متن مورد تأیید و ستایش زرین‌کوب قرار گرفته است.

محمد قزوینی در جوانی به دعوت برادرش برای دیدن نسخه‌های خطی عربی و فارسی به لندن رفت. در آن جا با خاورشناس انگلیسی ادوارد براون آشنا شد و به همکاری با او در مؤسسه اوقاف گیب پرداخت و با روش کار اروپاییان در تصحیح علمی و انتقادی متون مأنوس شد. چندی بعد به پاریس رفت و با خاورشناسان فرانسوی مثل باریه دومنار، کلمان هوار، هانری ماسه و لویی ماسینیون آشنا شد. با اقامت چهارساله در برلین و آشنایی با خاورشناسان آلمانی و نسخه‌های خطی کتابخانه‌های آن جا به پاریس بازگشت. قزوینی در طول اقامت سی و شش ساله‌اش در اروپا متون کهن بسیاری را شناسایی و یا تصحیح کرد. پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۱۸ شمسی کار تصحیح و پژوهش ادبی را ادامه داد. تصحیح

۱. نگاه کنید به: روشنگران ایرانی و نقد ادبی، ص ۲۹۸-۳۰۱

مقدمه قدیم شاهنامه، چهار مقاله، المعجم فی معاییر اشعارالعجم، مرزبان نامه، تاریخ جهانگشای جوینی، دیوان حافظ (با همکاری دکتر قاسم غنی)، شدالازار، لبابالالباب در کارنامه اوست.

زرین کوب محمد قزوینی را در تحقیق و نقد متون پیشوای ادیبان جدید می داند. از نظر او قزوینی در تصحیح و نقد متون و ضبط مآخذ دقت و احتیاطی عالمانه به کار برده است و از مطالعه مقدمه هایی که بر برخی متون نوشته و ضبط دقیق نسخه بدل ها و حل مشکلات لغوی و تاریخی متن ها می توان اعتبار و ارزش کارش را دریافت. به گفته زرین کوب چیزی که قزوینی در کار تصحیح و مقابله متون از آن وحشت و ابای تمام دارد تصحیحات قیاسی و اصلاحات ذوقی در متن کتاب است و این کار را همه جا و در اکثر مقدمه ها و مقالات خویش نفی می کند و زشت و ناروا می شمارد. در مقدمه خود بر دیوان حافظ تأکید می کند:

هیچ کس حق ندارد که سلیقه و ذوق شخصی خود را برای عموم ناس حکم قرار دهد و طرز فهم و اجتهاد خود را بر دیگران تحمیل نماید و اجتهاد و قضاوت هیچ کس مخصوصاً در امور ذوقیات برای دیگری حجت نیست و هیچ کس جز پاره ای مردم نادان غیر مانوس به طریقه علمی انتقادی این روش را اختیار نکرده است.^۱

هرچند زرین کوب با نظر قزوینی موافقت کامل دارد، اما تجربه نشان داده که تقلید مکانیکی و بدون فهم و فکر و درک و دریافت از

نص نسخه اساس از عقل و احتیاط دور است و گاه در گزینش ضبط‌های گوناگون از کلمات تصحیح قیاسی ناگزیر می‌شود. وظیفه مصحح منتقد با احاطه علمی و آشنایی با زبان و سبک و ساختار متن و به تعبیر قزوینی با برخورداری از «شم فقهی» پیراستن متن از لغزش‌ها و نادرستی‌هاست. شک نیست که تغییر دادن کلمات و عبارات متن از روی گمان و قیاس به دستاویز ذوق و اجتهاد شخصی کاری نادرست و نارواست، اما گاهی قرائن ادبی و زبانی و تاریخی به اعتبار صورت و مضمون و خصوصیات سبک‌شناسی متن به مصحح این اختیار را می‌دهد که از روی قیاس ضبط دیگری را بر ضبط نسخه اساس ترجیح دهد. همچنان که محمد قزوینی نیز خود در تصحیح دیوان حافظ علاوه بر نسخه اساس از نسخه‌های دیگر به تعبیر خود «برای تأیید و ترجیح جانبی بر جانبی» استفاده کرده است. به گفته تقی‌زاده:

طریقه تدقیق و تحقیق انتقادی او [قزوینی] در مشرق امر ابداعی نبود، بلکه درواقع طریقه متقدمین از علمای محقق و بادیانت بود، مانند طبری و بیرونی و زمخشری و جاحظ و غیر هم که در قرون اخیر متروک شده و آن مرحوم آن را با تکمیل بروفق مقتضای عصر و اخذ طریقه انتقادی علمای محقق مغرب احیا نمود.^۱

تقی‌زاده روش انتقادی اروپایی و دقت و انضباط فکری اروپاییان را در کار تحقیق می‌ستاید و محمد قزوینی را پیرو آن می‌داند و دیگران را به پیروی از او فرا می‌خواند:

۱. مقالات تقی‌زاده، ج ۲، ص ۱۲۲.

فقط این طریقه باید ترویج شود و محفل علمی ایران به شدت محتاج این سلیقه است و از این جهت ما باید همیشه مدیون و مرهون آن دانشمند بزرگ باشیم و خواهیم بود که پیشرو و پیشوا و بلکه مؤسس این طریقه در ایران بود و قطعاً از طرف فضلالی جوان مملکت پیروی خواهد شد.^۱

ناگفته نماند که زرین کوب در بحث از محمد قزوینی، جز تصحیح انتقادی متون، جنبه‌های دیگر از عقیده‌ها و سلیقه‌های قزوینی را درباره نثر فارسی، سره نویسی، عربی مآبی، فرنگی مآبی، خط و املا فارسی و ارزیابی کار مستشرقان مسکوت گذاشته است.

سید حسن تقی زاده (۱۲۵۶-۱۳۴۸ ه. ش) سیاستمدار و دانشمند که به گفته زرین کوب در مسائل ادبی و شیوه تحقیق عقیده و سلیقه‌های مشابه محمد قزوینی را داشت. از آثار او جز انتشار نشریه کاوه در آلمان کتاب‌های از پرویز تاجنگیز، مانی و دین او، گاه شماری در ایران قدیم، تاریخ عربستان و قوم عرب در اوان ظهور اسلام و قبل از آن، بیست مقاله تقی زاده، فردوسی و شاهنامه او و مقاله‌ای در شرح احوال ناصر خسرو، مقاله‌هایی درباره لزوم حفظ فارسی فصیح و جنبش ملی ادبی است که با همه محافظه کاری از پای بندی او به زبان فارسی و مبانی فرهنگ ایرانی حکایت دارد.

اما نکته‌ای که نمی توان ناگفته گذاشت این که نثر فارسی تقی زاده هم مانند دوست دانشمند هم مشربش محمد قزوینی، با همه

تأکیدشان بر فصاحت و بلاغت زبان فارسی و انتقادشان از روزنامه‌نگاران و فارسی سره‌نویسان و فرنگی مآبان در فساد زبان فارسی، به علت سرشاری از تعبیرات و لغات نامأنوس عربی و درازنویسی و کاربرد مترادفات و تکرارها و تأکیدهای نالازم مبهم و نارساست، تا آن جا که گاهی فهم معنای نوشته‌های آنها دشوار می‌شود.

به گفته احمد کسروی در نقد نثر قزوینی:

اگر کسی غیر ایرانی خواست زبان فارسی را یاد بگیرد تنها آموختن دستور فارسی و کلمه‌های فارسی کافی نیست، او باید صرف و نحو عربی را نیز تا درجه تکمیل یاد گرفته و در لغات عربی احاطه تامی داشته باشد، بلکه اگر خواست جهان‌نگشای جوینی یا کلیله و دمنه بهرامشاهی یا نوشته‌های آقای میرزا محمدخان قزوینی را خوانده و مطلب‌شان را بفهمد ناچار است که عمری در تتبع و مطالعه دواوین شعرای عرب از امرؤالقیس و متنبی و غیره صرف نماید. همچنین هر فارسی‌خوانی ناگزیر است که همواره قاموس‌های مفصل عربی را از قبیل ده جلد تاج‌العروس یا سه جلد اقرب‌الموارد در دسترس خود داشته باشد.^۱

تقی‌زاده مقاله جنبش ملی ادبی را در ۱۳۱۴ در مجله تعلیم و تربیت در انتقاد از واژه‌های برساخته فرهنگستان که مورد تأیید رضاشاه بود نوشت و مغضوب واقع شد. اما از آن جا که او در آن زمان در مأموریت

۱. طوفان هفتگی، استقلال زبان فارسی، ش ۱۴، ص ۵-۴.

ایتالیا بود مصون ماند. بعد از تبعید رضاشاه این مقاله به صورت جزوه‌ای منتشر شد.^۱

به عقیده تقی زاده در مقاله یاد شده بیرون راندن کلمات مانوس عربی و ترکی از زبان فارسی برای وحدت ملی ایرانیان زیان آور است، زیرا این کار موجب عدم تفاهم ملی می شود. در حالی که در عمل دیدیم نگرانی تقی زاده که از سرِ دوستداری ایران و ایرانیان بود بیهوده بود. به جای «سؤال» و «جواب» و «عدلیه» و «نظمیه»، «پرسش» و «پاسخ» و «دادگستری» و «شهربانی» آمد. همه ایرانیان نیز آن را دریافتند و به وحدت ملی آسیبی نرسید، همچنان که به جای «قشون» و «ساخلو» ی ترکی «ارتش» و «پادگان» فارسی به کار برده شد و ایرانیان آذربایجان و قفقاز نیز با آن مانوس شدند و تفاهم حاصل شد.

روی هم رفته نظرگاه تقی زاده با همه تجدد خواهی در مورد عقیده‌ها و سلیقه‌های روشنگران ایرانی مخالف و منفی و ناسزاوار است تا آن جا که میرزا آقاخان کرمانی را «نشرکننده جهل و سفاهت» و میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی را «بیسوادِ صرفِ کم مایه عوام» می داند.^۲

زرین کوب در پایان فصل «ایران بین نوجویی و سنت‌گرایی» از فروغی، احمد کسروی، ملک الشعرای بهار و بدیع الزمان فروزانفر به اجمال یاد کرده و به بعضی ملاحظات انتقادی در آثارشان اشاره کرده است. از جمله دو نوشته محمدعلی فروغی (۱۲۵۶-۱۳۲۱ش)

۱. سید حسن تقی زاده، جنبش ملی ادبی، از نشریات کتابخانه طهران، آذر ۱۳۲۰.

۲. مقالات تقی زاده، ج ۴، ص ۲۸۳ نگاه کنید به: مقاله صادق هدایت در پاسخ خطابه لزوم حفظ فارسی فصیح: روشنگران ایرانی و نقد ادبی، ص ۳۱۰-۳۲۰.

آیین سخنوری یا فن خطابه و پیام من به فرهنگستان است که حاوی نکته‌های انتقادی است، همچنین مقاله‌هایی که او درباره فردوسی و شاهنامه و درباره خیام به عنوان مقدمه بر آثار آنها نوشت از نظر زرین‌کوب مبتنی است بر «ذوق معتدل و تحقیق متین و تعادلی بین ذوق و علم».

زرین‌کوب شیوه نقد فروغی را «التقاطی» می‌داند که هم از اصول علمی اهل تحقیق و مبانی منطقی و تاریخی پیروی می‌کند و هم به مبادی ذوقی تکیه دارد:

نه خشونت فکر اهل لغت و بلاغت را دارد و نه یکسره مثل نقد ارباب
جراید بر ملاحظات اجتماعی و مسلکی مبتنی است. نه متابعت
صرف از اسلوب نقد قدماست و نه یکسره تقلید از شیوه امروزینگان
است. نقدی متین و معتدل است و در آن فکر و دقت مانند شور و
ذوق جایی و مقامی دارد.^۱

به راستی این نوع نقد التقاطی چگونه نقدی است که مانند فنون و
فلسفه‌های التقاطی تکلیف و تعریف آنها روشن نیست. هم از اصول
علمی انتقادی پیروی می‌کند و هم از شور و ذوق؟

ضوابط و معیارهای نقد علمی ثابت و روشن است، هم‌چنان که
بی معیاری نقد ذوقی که صرفاً بر سلیقه شخصی تکیه دارد. فروغی در
مقدمه خود بر رباعیات خیام در توجیه صد و هفتاد و هشت رباعی
برگزیده خود بر اساس تنها شصت و شش رباعی از منابع قدیم تأکید

می‌کند که به گفته او «حاکم حقیقی در این امر ذوق و سلیقه ما بوده است، نه سند و دلیل و برهان». با چنین استدلالی می‌توان نقد محمدعلی فروغی را هم از نوع نقد علی دشتی دانست که بنیاد آن بر ذوق و سلیقه شخص اوست. ایرادی هم ندارد. اگر ایرادی باشد بر زرین کوب است که حکمیت و قضاوت او در دعوای عقیده‌ها و سلیقه‌های متفاوت و متضاد روشن نیست. در یک جا از دقت علمی و برهان قاطع محمد قزوینی در تحقیقات ادبی و تصحیحات علمی و انتقادی دفاع می‌کند و در جای دیگر در صدد توجیه نظر محمدعلی فروغی در متابعت از نقد ذوقی برمی‌آید. غافل از این که این دیگر حکمیت انتخاب بین غزل‌های سعدی و حافظ نیست که بتوان نظر فروغی را در قبول غزل هردو شاعر به عنوان دلیلی بر اعتدال و تعادل نظرگاه انتقادی او توجیه کرد. این دو روش متفاوت در بررسی‌های انتقادی است که ناگزیر باید میان علم و ذوق یکی را اختیار کرد.

فروغی در کار ترجمه و اقتباس از زبان‌های اروپایی به نکته پرمعنی دقیقی اشاره می‌کند. این که زبان عشق و عاطفه در ادبیات باستانی که در بیان معانی فلسفی و یا مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به کار می‌رود متفاوت است. از این رو باید به مقتضیات و اوضاع و احوال و زمینه معانی مورد ترجمه توجه کرد. در غیر این صورت حاصل کار مضحک خواهد شد. «مثل این که همت کنیم که عاشق شویم یا عزم کنیم اختراع و اکتشافی در علم و صنعت کنیم یا ارتجالاً شعر بگوییم».

زرین کوب علم و عقل و اعتدال فروغی را در پیام من به فرهنگستان

آشکار می‌بیند. در آن جا که همت کسانی را که به پیرایش و پالایش زبان فارسی از واژه‌های بیگانه اقدام کرده‌اند می‌ستاید و افراط در کاربرد الفاظ عربی در فارسی را نکوهش می‌کند و فارسی‌زبانان را از رواج لغات اروپایی در فارسی برحذر می‌دارد. در عین حال یادآور می‌شود که آمیختگی زبانی با زبان دیگر به شرطی که محدود به ضرورت باشد و طبیعت زبان را فاسد نکند عیب نیست. در غیر این صورت باید از آن دوری جست.

با این همه آنچه موجب شگفتی زرین‌کوب است این که فروغی با وجود آشنایی کافی به حکمت و ادب اروپایی چیزی از ادب و حکمت اروپاییان در نقد او از فردوسی و خیام انعکاس ندارد.^۱ در حالی که به نظر ما در شأن فروغی نبوده که مانند بعضی ادیبان فضل و دانش خود را با انبوه ارجاعات به ادبیات و فلسفه اروپایی به نمایش بگذارد. حاصل تأملات و تعقل و حکمت فروغی را در آثار او در مسائل و موضوعات مختلف می‌توان یافت.

درباره احمد کسروی (۱۲۶۹-۱۳۲۴ هـ.ش) مورخ و محقق و منتقد ادبی و اجتماعی و دینی نظر زرین‌کوب این است که کارستیز او با نفوذ تمدن اروپایی و خرافات مذهبی و شعر و ادبیات فارسی و اروپایی تا به آن جا کشید که جان خود را بر سر بی‌پروایی در بیان افکارش گذاشت.

به گمان زرین‌کوب زبان کسروی در ماهنامه پیمان فارسی مفهوم و مقبولی بود، اما در سال‌های واپسین زندگی با گرایش به «زبان پاک» در پرهیز از لغات عربی و کاربرد الفاظ ساختگی و نامأنوس چنان افراط

۱. شعر بی‌دروغ، شعر بی‌نقاب، نقد حال ما، ص ۲۵۶.

کرد که زبان او نامفهوم شد. همچنان که ستیزش در «بدآموزی» شیخان و صوفیان و شاعران تا به آن جا رفت که جشن کتاب سوزان گرفت و دیوان و دفتر سعدی و حافظ را مستوجب آتش دانست. از شاعران قدیم ایران جز فردوسی کسی در نظرش ارج و ارزشی نداشت. مشکل کسروی، از نظر زرین کوب، در این است که او همهٔ امور عالم را با مقیاس درک و دریافت ناقص و دانش محدود خود می‌سنجد. از این رو طبیعی است که هرچه با میزان ذوق و فهم او موافق نباشد نادرست بیاید. از این روست که صوفیگری در نظر او با گزافه‌گویی و بیکارگی تفاوت ندارد. سعدی و حافظ بدانندیش و بیهوده‌گویند و الکساندر دوما و آناتول فرانس نیز یاوه‌گو و بدآموزند.

اما به نظر ما زرین کوب در کسروی همه عیب دیده و هنرهای آن مرد دانشمند دلیر را فرو گذاشته است. حقیقت این است همان گونه که ما در جای دیگر گفته‌ایم.^۱ احمد کسروی از نخستین پیشروان تحقیقات جدید در تاریخ ایران و ادبیات فارسی و زبان‌شناسی ایرانی است. نقد ادبی او، با همه ایرادهایی که بر آن وارد است، از اندیشهٔ تحلیل انتقادی خالی نیست. جز آثار معتبر او، کتاب‌هایی مانند شهریاران گمنام و تاریخ مشروطه ایران و رسالهٔ پژوهشی آذری یا زبان باستان آذربایگان به گفتهٔ محمد قزوینی «رسالة صغيرة الحجم عظيمة الفائدة» است که هر سطری از سطور کوچک آن حاکی از مطالعهٔ یک کتاب بزرگ است.^۲

۱. روشنگران ایرانی و نقد ادبی، ص ۲۴۴-۲۷۱

۲. بیست مقالهٔ قزوینی، ص ۱۷۸

بررسی ما از نوشته‌های کسروی در زمینه زبان و ادبیات فارسی نشان می‌دهد که او در آغاز در اندیشه و گفتار از اعتدال بیشتری برخوردار بوده است، اما در ستیز با جماعت فضلا و طعن و ریشخند و عناد ایشان به تدریج اعتدال پیشین را از دست می‌دهد و به افراط می‌گراید. کسی که در آغاز دیگران را به آیین خرد فرامی‌خواند در سال‌های واپسین خود دستخوش احساسات می‌شود و تندخویی و پرخاشگری آغاز می‌کند. عقیده و سلیقه دیگران را بر نمی‌تابد و هر که را هم سلیقه خود نمی‌بیند «بدخواه» می‌نامد. سعدی و حافظ را انکار می‌کند و داستان و رمان را «بدآموز» می‌شناسد. به سره نویسی در فارسی، که روزگاری آن را نادانی می‌دانست، روی می‌آورد. به کار شرق شناسان در پژوهش و تصحیح و طبع متن‌های ادبی فارسی بدبین می‌شود و آن را «توطئه سیاسی و استعماری» می‌پندارد. سرانجام «آیین پاکدینی» را بنیان می‌گذارد و دیگران را به کیش خود فرا می‌خواند.

با این همه انکار نباید کرد که کسروی با نوشته‌ها و گفته‌های نوآیین خود در ذهن جوانان آن روزگار تکانی پدید آورد. آنها را به تردید در احکام جزمی واداشت و به تفکر انتقادی برانگیخت تا آن جا که حتی برخی از ادیبان محافظه کار را نیز به نقد و تحلیل انتقادی از ادبیات گذشته فارسی جرات و جسارت بخشید. با «تازی مآبی» به ستیز برخاست و نثر فارسی را از کلمه‌ها و عبارات نالازم عربی پیراست و آن را ساده‌تر و روشن‌تر کرد. پیشنهادهایش در زمینه پیراستن زبان فارسی موجب بنیانگذاری «فرهنگستان» شد که کارنامه‌اش با همه

عیب‌ها سودمند بود. با این همه دریغ‌اکه نظریات انتقادی نادرست او درباره ادبیات مقام والای آن مورخ ارجمند و زبان‌شناس دانشمند را از نظر ناآشنایان فرو پوشانده است.

درباره محمدتقی بهار، ملک‌الشعرا (۱۲۶۵-۱۳۳۰ هـ ش) یادداشت زرین کوب، مانند نظر او درباره ادیبان دیگر معاصر بهار، مجمل و مجامله‌آمیز است. می‌گوید: «گذشته از شاعری در نقادی نیز قریحه عالی داشت»^۱ حال آن که چنین نیست. قریحه نقد ادبی بهار، چنان که در جای دیگر درباره آن به تفصیل بحث کرده‌ایم،^۲ در حد شاعری او نیست. زرین کوب در بیان «قریحه عالی» بهار در نقد تنها از چند مقاله او در شعر و ادبیات و همچنین از سبک‌شناسی نثر فارسی او یاد می‌کند، بی آن که توضیحی دهد که سبک‌شناسی بهار تنها حاوی اشاراتی است گذرا در حوزه تحقیقات ادبی و تاریخی و اجتماعی و انتقادی و زبان‌شناسی و دستور زبان و کمتر نشانی از «سبک‌شناسی» در مفهوم علمی در خود دارد.

زرین کوب از مقدمه‌ای که بهار بر دیوان پروین اعتصامی نوشته به عنوان اثری انتقادی که از قوت فکر و دقت نظر بهار حکایت دارد یاد می‌کند. حال آن که این مقدمه چیزی بیش از یک «تقریظ» نیست. تقریظی تعارف‌آمیز که خالی از هرگونه فکر انتقادی است.

بدیع‌الزمان فروزانفر (۱۲۷۶-۱۳۴۹ هـ ش) را زرین کوب پژوهنده‌ای می‌داند که در نقادی از شیوه‌ای بین ذوق و علم پیروی

می‌کرده است، شیوه‌ای که پیش‌تر آن را به محمدعلی فروغی نسبت داده بود. زرین‌کوب به درستی ملاحظات انتقادی فروزانفر را دقیق و اصیل می‌داند. او در سخن و سخنوران با تعمق در شعر شاعران قدیم ایران کوشید اوضاع و احوال اجتماعی و مقتضیات محیط و روزگار شاعران رادرک و توصیف کند. همچنان که تبخّرش بر ادبیات قدیم عرب به او این قدرت را بخشید که نفوذ مضامین شعر عرب را بر شاعران فارسی زبان بازشناسد و مجموعه این قابلیت‌ها نقد او را در ادبیات به‌روشن محققان اروپایی نزدیک کرد. در کار تصحیح انتقادی متون ادبیات قدیم فارسی نیز هرچند مانند محمد قزوینی اساس کارش بردقت و امانت بود، اما شرم و شعور نیرومند انتقادی‌اش می‌توانست مشکلات متن را حل کند.

جا داشت زرین‌کوب از مقاله‌های انتقادی فروزانفر از قبیل انتقاد او از حواشی محمد قزوینی بر چهارمقاله و پاسخ عباس اقبال در رد این انتقادات با تفصیلی بیشتر یاد می‌کرد که در تاریخ نقد ادبی جدید ایران در حوزه مناظرات انتقادی درخور ملاحظه است.^۱

در یادداشت آثار ادبی بعد از انقراض قاجار و آغاز پهلوی زرین‌کوب به توجه مسؤولان وقت به احیای مفاخر ملی ایرانی اشاره می‌کند که کشفیات باستان‌شناسی در آثار تاریخ و تمدن ایرانی و زبان

۱. نگاه کنید به: بدیع الزمان فروزانفر، انتقادات بر حواشی چهارمقاله، مجموعه مقالات و اشعار، ص ۲۲۸، مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی، ص ۳۷۵-۳۹۸. محمود امیدسالار، علامه قزوینی و فن تصحیح، ملاحظاتی پیرامون چهارمقاله، سی و دو مقاله در نقد و تصحیح متون ادبی، ص ۲۸۳-۳۱۶.

و ادبیات اوستایی و پهلوی از جمله آن است.

از خاورشناسان و باستان شناسان کسانی مانند هنری راولینسون انگلیسی به کشف خطوط فارسی باستان از کتیبه‌های بیستون توفیق یافت و ارنست هرتسفلد (۱۸۷۹-۱۹۴۸) آلمانی در کاوش‌های خود در تخت جمشید به دستاوردهای مهمی کامیاب شد. انجمن آثار ملی بر حفظ آثار باستانی ایران آغاز به کار کرد و آرامگاه فردوسی بنا شد و دانشمند ایران دوست ابراهیم پورداود یسنا، بخش اول اوستا، کتاب مذهبی ایرانیان قدیم و اجزای آن و یشت‌ها، گانها و خرده اوستا را از اوستایی به فارسی ترجمه و تفسیر کرد. محمدتقی بهار از متن‌های زبان پهلوی: یادگار زریران و درخت آسوریک، احمد کسروی: کارنامه اردشیر بابکان، غلامرضا رشید یاسمی: ارداویراف نامه، اندرز اوشنرداناک و اندرز آذربد مارسپندان، صادق هدایت: کارنامه اردشیر بابکان، گجسته ابالیش، گزارش گمان شکن و زند و هومن یسن را به فارسی برگرداندند و مجتبی مینوی مقاله‌هایی از هرتسفلد را درباره کشف الواح تاریخی ایران ترجمه کرد. ناگفته نماند در مجلس درس هرتسفلد برای آموختن زبان پهلوی محمدتقی بهار، سعید نفیسی، رشید یاسمی، احمد کسروی و مجتبی مینوی حاضر می شدند.

فکر پیراستن زبان فارسی از لغات عربی قوت گرفت و نیاز به ساختن واژه‌های تازه فارسی در برابر مفاهیم جدید علمی و فنی اروپایی مطرح شد. حاصل آن فرهنگستان ایران بود که با همه انکار و ناباوری برخی صاحب نظران بسیاری از واژه‌های پیشنهادی آن مورد

قبول فارسی زبانان واقع شد. جشن‌های هزاره فردوسی و هفتصده سعدی برگزار شد که در آن هرچند بنای کار برستایش و بزرگداشت این شاعران بود، اما فرصتی برای طرح مباحث انتقادی نیز پیش آورد. مباحثی در مجله ارمغان در انتخاب اشعر شعرای دو قرن اخیر ایران مطرح شد که در آن از قآنی، ادیب‌الممالک فراهانی، فروغی بسطامی و یا سروش اصفهانی و نشاط و صبا و یغما یاد شده بود. چنین مباحثی میزان ذوق و شناخت نازل شرکت کنندگان در این نظرآزمایی را نشان می‌داد. همچنان که طرح اقتراح مجله مهر در موضوع گزینش بزرگترین شاعر ایران با شرکت کسانی مانند سعید نفیسی و رشید یاسمی و علی دشتی و لطفعلی صورتگر از مباحث ادبی زمانه بود. بگو مگوها میان بدیع‌الزمان خراسانی (فروزانفر) و عباس اقبال بر سر خطاها و لغزش‌های محمد قزوینی در حواشی چهار مقاله و مناظره ملک‌الشعرای بهار و محیط طباطبایی درباره شهاب ترشیزی از نمونه‌هایی است که می‌توان با مطالعه آنها از کیفیت نقد ادبی زمانه آگاه شد، هم چنان که انتقادات سید محمد فرزانه بر طبع کلیله و دمنه تصحیح میرزا عبدالعظیم قریب و مقاله‌های وحید دستگردی بر تصحیح محمد قزوینی از لب‌الالباب و ایرادات حسین مسرور بر متن و حواشی دیوان ناصر خسرو به تصحیح سید نصرالله تقوی از نمونه‌های دیگر است.

به نظر زرین‌کوب روش علمی و انتقادی محمد قزوینی را در تصحیح متون ادبی و تاریخی قدیم فارسی پیروان او به دقت و امانت او دنبال نکردند، همچنان که دیوان امیر معزی و تاریخ طبرستان

به تصحیح عباس اقبال، دیوان مسعود سعد به تصحیح رشید یاسمی و دیوان‌ها و متن‌های تاریخی بسیار به تصحیح سعید نفیسی از آن مایه دقت و مراقبت محمد قزوینی در کار خود بی‌بهره بود. به گمان زرین کوب تنها احمد بهمنیار در تصحیح تاریخ بیهق، علی اکبر فیاض در تصحیح تاریخ بیهقی و مجتبی مینوی در تصحیح کلیله و دمنه و سیرت جلال‌الدین مینکبرنی نشان دهنده حوصله محققانه بود.

به روی هم زرین کوب حاصل کار محققان و ادیبان دوران رضاشاه (۱۳۰۵-۱۳۲۰ ه. ش) را در حوزه تحقیق در احوال شاعران و نویسندگان توفیق‌آمیز ارزیابی می‌کند، اما یادآور می‌شود که روش کار ایشان با آنچه امروز از نقد ادبی می‌شناسیم فاصله بسیار دارد. با این همه در آثار آنها می‌توان گذشته از دسترسی به مآخذ و منابع اطلاعات پراکنده‌ای درباره نام و لقب و تاریخ تولد و مرگ شاعران نویسندگان و نسخه‌های موجود از آثار ایشان یافت که مجموعه آنها برای منتقد ادبی امروز می‌تواند سودمند باشد. خاصه آن که بعضی از این محققان از موازین نقد اروپایی چندان ناآگاه نبوده‌اند و در آثار خود ضمن حفظ سنت قدما به روش نقد جدید اروپایی نیز توجه نشان داده‌اند. غلامرضا رشید یاسمی، قاسم غنی، سعید نفیسی و رضا زاده شفق را زرین کوب از جمله ایشان می‌داند و درباره هریک اشاره‌ای می‌کند:

غلامرضا رشید یاسمی (۱۲۷۳-۱۳۳۰ ه. ش) شاعر و ادیب و استاد تاریخ در دانشگاه تهران بود. عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌دانست و چند رساله از زبان پهلوی به فارسی ترجمه کرد.

زرین‌کوب از رساله رشید در احوال ابن یمین شاعر ایرانی (۶۸۵-۷۶۹ هـ ق) یاد می‌کند و همچنین رساله‌ای که در احوال و آثار سلمان ساوجی (۴۳۸-۵۱۵ هـ ق) نوشته است. در این رساله زرین‌کوب نوعی «نقد عینی» می‌بیند در آن جا که رشید از ایرادات اندک سلمان نیز در نمی‌گذرد و از آنها یاد می‌کند. هرچند زرین‌کوب در جای دیگر بر رشید این ایراد را وارد می‌داند که با وجود آشنایی و پیوند او با تاریخ و فلسفه اثری از این آشنایی در بررسی‌های او از احوال و آثار ابن‌یمین و سلمان ساوجی آشکار نیست. به گمان زرین‌کوب حداقل حاصل این آشنایی می‌توانست سنجش این شاعران با میزان‌های علمی باشد.^۱ گفتار دیگری از رشید یاسمی با عنوان ادبیات معاصر (تهران ۱۳۱۶) که ذیلی است بر ترجمه جلد چهارم تاریخ ادبیات ایران ادوارد براون از نظر زرین‌کوب «مشحون از فواید انتقادی است» اما این نکته ناگفته مانده که رشید یاسمی با همه دعوی خود به ضرورت تجدد در شعر معاصر فارسی در شعر خود تجدد چندانی نشان نداده است. حقیقت این است که ادبیات معاصر او نیز تذکره ماندی است از شرح احوال و آثار جماعتی از شاعران محافظه‌کار عصر رضاشاهی از نوع ادیب پیشاوری و ادیب نیشابوری و افسر و امیری و اورنگ و دیگران و هیچ اسم و اثری از شاعران متجدد در آن نیست.

فصل اول ادبیات معاصر شرحی است درباره شعر ایران در فاصله آغاز جنگ جهانی تا سال ۱۳۱۶ شمسی که مؤلف آن را «عصر بیداری

۱. شعر بی‌دروغ، شعر بی‌نقاب، نقد حال ما، ص ۲۵۶

شاعران» نامیده است، اما اثری از بیداری در شعر شاعرانی که آورده دیده نمی شود. فصل دوم توضیحاتی است درباره نثر فارسی و تمایلی که به سادگی دارد. در این فصل از کوشش ها و جستجوهای دیگر در زمینه نثر از قبیل گرایش به سرهنویسی، کوشش فرهنگستان در کارگزینش واژه های فارسی برای لغات بیگانه و همچنین انواع دیگر نثر از قبیل رمان و رمان تاریخی سخن رفته است. اما به روی هم چیزی از «ملاحظات انتقادی» مورد اشاره زرین کوب در رساله ادبیات معاصر رشید یاسمی دیده نمی شود. نکته دیگر این که زرین کوب در اشاره خود به رشید یاسمی و نقد ادبی از مقاله های او با عنوان «انتقادات ادبی» در روزنامه شفق سرخ یادی نکرده است. در این مقاله ها رشید یاسمی در بررسی آثار شاعران و نویسندگان معاصر از نکته های انتقادی فروگذار نکرده است.

قاسم غنی (۱۲۷۱-۱۳۳۱ هـ.ش): طبیب بود، اما دلبستگی او به شعر و ادبیات در سایه ارشاد محمد قزوینی بیشتر شد، تا آن جا که بحث در آثار و افکار و احوال حافظ را تألیف کرد (تهران، ۱۳۲۱ هـ.ش) و جلد دوم آن را درباره تاریخ تصوف در اسلام نوشت. در تصحیح رباعیات خیام، با محمد علی فروغی و در تاریخ بیهقی با علی اکبر فیاض همکاری کرد و آثاری از آناتول فرانس را به فارسی درآورد. اما به گفته زرین کوب آن طبیب دانشمند با همه احاطه اش به طب و روان شناسی از دانش تخصصی اش در تحلیل حافظ و

زمانه‌اش بهره‌ای نگرفته است.^۱ زرین‌کوب نیز در اشاره خود به قاسم غنی هیچ‌گونه ارزیابی و سنجشی از آثار او در شناخت حافظ و تصوف به دست نداده است.

عباس اقبال آشتیانی (۱۲۷۵-۱۳۳۴ هـ.ش): هرچند زرین‌کوب از او به عنوان مورخ و محقق یاد کرده، اما در حوزه نقد ادبی علاقه او را به نشر متونی از قبیل *حدائق السحر* رشید و طواط، *طبقات الشعراء* ابن معتر و *تتمة الیتیمه* ثعالبی منحصر کرده است. حال آن که اقبال جز تصحیح دیوان امیر معزی (تهران، ۱۳۱۹ هـ.ش) و تتبعاتی که در زبان فارسی کرده مقاله‌ای در *مجله دانشکده* با عنوان «انتقاد ادبی» انتشار داد که از نظر تاریخی مهم است اما زرین‌کوب متذکر آن نشده است.^۲ در این مقاله اقبال اصول و موازین انتقاد ادبی را مطرح کرده و از اقسام انتقاد (فلسفی، فنی، هنری، تاریخی، ادبی) یاد کرده است. همچنین در این مقاله قواعد و اصول موضوعی را که منتقد باید از آن مطلع باشد ذکر کرده است و علم و اطلاع از زندگی، محیط، اقلیم و نژاد و همچنین آگاهی از رویدادهای زمانه صاحب اثر را بر شمرده است. افزون بر این از نظر اقبال منتقد باید در انتقاد خود از حب و بغض و غرض دور باشد و به جای توجه به نام و گمنامی و ظواهر و عوارض کار تنها به حقیقت و حقانیت نظر خود بیندیشد و با فکری آزاد از هرگونه تعلق نظر انتقادی خود را بی‌پرده بیان کند.

موضوع درخور ذکر دیگری که در بحث نقد ادبی عباس اقبال

۱. شعر بی‌دروغ، شعر بی‌نقاب، نقد حال ما، ص ۲۵۶.

۲. عباس اقبال آشتیانی، انتقاد ادبی، مجله دانشکده، ش ۴، ص ۲۲۳ - ۲۲۴.

زرین کوب متذکر آن نشده مناظره اقبال است با ملک الشعرای بهار که در مجله دانشکده با عنوان «انتقاد ادبی» آمده است.^۱ موضوع این مناظره هرچند از حد بحث لغوی در نمی‌گذرد، اما می‌تواند نظرگاه دو ادیب دانشمند را در کار تصحیح انتقادی متون قدیم نشان دهد. از این منظر استدلال اقبال البته علمی‌تر و مبتنی بر نسخه‌های معتبر است، در حالی که بهار بیشتر بر ذوق و استنباط شاعرانه خود تکیه دارد.^۲

سعید نفیسی (۱۲۷۴-۱۳۴۵ ه.ش): هرچند زرین کوب در نقد ادبی خود دو سطری بیش درباره این پرکارترین نویسنده و پژوهشگر معاصر ننوشته است، اما در مقاله‌ای جامع جداگانه درباره او ادای دین کرده است.^۳

باید به یاد داشت که سعید نفیسی گذشته از نویسندگی داستان کوتاه و رمان و نمایشنامه بیشتر به تصحیح متون قدیم و تحقیق ادبی و تاریخی سرگرم بود و کمتر اثری از او در دست است که بتواند نظرگاه او را در نقد ادبی نشان دهد. هرچند که نوشته‌های بسیاری از او در مباحث زبان و خط و ادبیات معاصر ایران به جا مانده که حاوی ملاحظات انتقادی است، اما در آثار گوناگون فراوانش از نقد ادبی در مفهوم امروزی آن اثری نمی‌توان یافت.

صادق رضازاده شفق (۱۲۷۱-۱۳۵۰ ه.ش): در آلمان تحصیل فلسفه کرده بود، اما به زبان و ادبیات فارسی دلبستگی بسیار داشت. از

۱. مجله دانشکده، ش ۹، ص ۴۹۷

۲. نگاه کنید به: محمدتقی بهار و نقد ادبی، ص ۱۱۱-۱۱۴.

۳. پیام نوین، مجله، دوره ۱۰، ش ۱، ص ۴۴-۵۳.

این‌رو تاریخ ادبیات ایران را نوشت (۱۳۱۳ هـ ش) که به گمان زرین‌کوب از قریحه انتقادی خالی نیست، اما مهم‌ترین اثرش ترجمه تاریخ ادبیات فارسی هرمان اته (۱۳۳۷ هـ ش) است که حواشی و تعلیقات سودمندی به آن افزوده و یکصد و سی مأخذ اروپایی و شرقی را در تتبع شعر فارسی به دست داده است.

زرین‌کوب محمد ضیاء هشترودی (۱۲۷۶-۱۳۳۰ هـ ش) را با اثر معروفش *منتخبات آثار معاصرین* از ادیبانی می‌داند که می‌کوشیدند به شیوه و روش اروپایی نقد کنند.^۱ به گمان زرین‌کوب مقدمه هشترودی در این کتاب در مبانی نقد و سنجش شعر از نظر روش کار و طرز بیان به شیوه منتقدان فرانسوی است. شاید هشترودی براساس همین اصول و مبانی بود که برای نخستین بار هنر شاعری نیمایوشیج را به جا آورد و با نقل آثاری از او پیشرو شعر نو را به فارسی زبانان شناساند.

لطفعلی صورتگر (۱۲۷۱-۱۳۴۱ هـ ش) شاعر و مترجم جز مقاله‌هایی که درباره نقد ادبی در مجله مهر نوشته کتاب *سخن‌سنجی* (تهران، ۱۳۱۹ هـ ش) از او به یادگار مانده که به گفته زرین‌کوب نخستین اثر در نقد ادبی به زبان فارسی است. اما حقیقت این است که *سخن‌سنجی* به اعتراف خود صورتگر «اقتباس بسیار» از آثار ج.ای. اسپینگرن و جی. سینتزبوری است با مشخصات زیر:

J.E.Spigarn, *History of Literary Criticism in the Renaissance* (New York, Oxford, 1912)

۱. *منتخبات آثار از نویسندگان و شعرای معاصرین*، تألیف محمد ضیاء هشترودی.

Seventeenth Century Critical Essays (Oxford, 1908)

Creative Criticism (New York, 1917, Oxford, 1926)

G.Saintsbury, History of Criticism, 3 Vols. (London. 1902)

صورتگر در سخن سنجی با ترجمه آزاد از مآخذ انگلیسی یاد شده و با شواهدی از شعر فاسی اثری «تالیفی» به دست داده است.

زرین کوب در آخرین سطرها از فصل ایران بین نوجویی و سنت گرایی به صادق هدایت (۱۲۸۱-۱۳۳۰ هـ.ش) و نیما یوشیج (۱۲۷۶-۱۳۳۸ هـ.ش) اشاراتی می کند. دو شخصیت تأثیرگذار که جدا از سهم ایشان در بنیانگذاری داستان کوتاه و شعر نو در جامعه روشنفکری ایران به عنوان رهبران نهضت تجدد (مدرنیته) شناخته و پذیرفته شده اند.

زرین کوب صادق هدایت را نویسنده و مبتکر انواع «داستان کوتاه» و «قضیه» دروغ و غوغا ساهاب می شناسد و همچنین ترانه های خیام و پیام کافکا را نمونه هایی تازه و بدیع از نقد نو می داند که ادبیات معاصر ایران را تنوع و طراوت بخشیدند. زرین کوب در اشاره به آثار نیما یوشیج در بیان نظریاتش در شعر نو از ارزش احساسات و حرف های همسایه نام می برد، حال آن که همان گونه که ما در جای دیگر به تفصیل گفته ایم^۱ ارزش احساسات به اعتراف نویسنده آن «مقاله ساده و بازاری» است که برخلاف گمان بسیاری حاوی نظریات نیما درباره شعر نیست. نظریات نیما یوشیج را درباره شعر و شاعری جدا از حرف های همسایه که مجموعه صد و سی و هفت یادداشت

۱. نیما یوشیج و نقد ادبی.

اوست می‌توان در نامه به‌شین پرتو و یادداشت‌های تعریف و تبصره یافت که در آنها نیما به بیان قواعد و ضوابط ابداعی خود در شعر آزاد پرداخته است.

زرین‌کوب در نقد ادبی از پرویز ناتل خانلری (۱۲۹۲-۱۳۶۹) با چند کلمه یاد کرده است که «نشر مجله سخن تأثیر جالبی در اذهان یک دو نسل از نویسندگان جوانتر باقی گذاشت» گویا زرین‌کوب خود متوجه نارسایی و نابسندگی نوشته خود در حق آن استاد بزرگ سختکوش شده که در تحریر دیگری از کتاب نقد ادبی چند کلمه‌ای بیشتر برگفته پیشین خود افزوده است با این عبارات که: مقالات و انتقادات جالب و پرارجی در مجله سخن دارد که بی‌شک آن مقالات و انتقادات در تربیت و تهذیب بسیاری از ادبای جوان امروز تأثیر داشته است.^۱

ظاهراً زرین‌کوب در مورد خانلری نیز، چون معاصران دیگر، مجال شرح و توضیح بیشتری نداشته و از او نیز چون دیگران با چند کلمه یاد کرده است. اما باید توجه داشت که مقام و مرتبه خانلری در تاریخ نقد ادبی جدید ایران درخور قیاس با دیگران نیست. آثار نظری و انتقادی او در ادبیات ایران که حاصل تأملات علمی پنجاه ساله اوست و گفتارهای بسیاری که در نقد شعر از قبیل زبان شعر، ساختمان شعر و موسیقی شعر نوشت طرح‌کننده چنین مباحثی برای نخستین بار در زبان فارسی بود و موجب شد بسیاری از ادیبان مستعد جوان،

از جمله شخص عبدالحسین زرین کوب، با این مفاهیم آشنا شوند. به یاد داشته باشیم که این خانلری بود که نخستین اثر عبدالحسین زرین کوب دژم را با نام فلسفه شعر یا تاریخ تطور شعر و شاعری در ایران نقد و بررسی کرد و او را ارشاد و هدایت کرد و به شهرت و اعتبار رساند.^۱

در جمله‌های پایانی نقد ادبی زرین کوب از ادیبانی دیگر: محمد معین (۱۲۹۳-۱۳۵۰) فرهنگ نویس، پژوهشگر و استاد ادبیات فارسی، غلامعلی رعدی آذرخشی (۱۲۸۸-۱۳۷۸) شاعر و ادیبی که خطابه او در فرهنگستان حاوی نظریاتش در نقد شعر و ادبیات معاصر است و مجتبی مینوی (۱۲۸۳-۱۳۵۵) ادیب و محقق و مصحح گرانمایه با مقاله‌هایی پرمغز و پرمایه در پانزده گفتار، فرهنگ و زبان و نقد حال با چند کلمه یاد کرده است و به علی دشتی (۱۲۷۳-۱۳۶۰) نیز که درباره خیام، سعدی، مولوی، حافظ، خاقانی و صائب نوعی «نقد تاثرنگاری» ارائه داده اشاره کرده است.^۲

شک نیست که این اشارات به هیچ وجه حق این منتقدان گرانمایه را ادا نمی‌کند، اما ظاهراً طرح تحقیق گسترده زرین کوب باید با ذکر نام آنها پایان می‌گرفت. از این روست که در حاشیه این فصل از نقد ادبی از پژوهشگرانی مانند محمد علی اسلامی ندوشن و همچنین از نقد شاهرخ مسکوب و مصطفی رحیمی از نظرگاه اجتماعی و ادبیات تطبیقی تنها به نام یاد شده است.

۱. مجله سخن، س ۲، شهریور ۱۳۲۴، ش ۸، ص ۶۱۸.

۲. برای آگاهی از ضعف و قوت آثار علی دشتی در حوزه نقد نگاه کنید: علی دشتی و نقد ادبی.

باکاروان حله

تذکره‌مانندی است از شاعرانِ ایرانی از رودکی تا دهخدا در تحقیق احوال و نقد آثار شاعران گذشته ایران که قلم شیوا و دلنشین زرین‌کوب روایتی داستان‌گونه و خواندنی از هر شاعر به دست داده است.

باکاروان حله بازگفت خواننده‌های زرین‌کوب است درباره زندگی و آثار شاعران و برگرفته‌هایی است از شعر هر شاعر که نقل به معنی شده و به نثر دلپذیر درآمده است. روایت‌های زرین‌کوب از قول تذکره‌نویسانی مانند محمد عوفی و دولت‌شاه سمرقندی و نظامی عروضی در مورد هر شاعر البته درخور اعتماد و اعتبار تاریخی نیست، اما او برخلاف فروزانفر در سخن و سخنوران کمتر در درستی و راستی گفته‌ها و قصه‌های راویان به نقد و سنجش دست زده است. با این همه قلم شیرین و خوشخوان زرین‌کوب در بازگویی دانسته‌ها و

خواننده‌های او درباره‌ی هر شاعر خواننده را دلبسته خود می‌کند. ما در این جا می‌کوشیم تا هر فصل از این کتاب را با استناد به مراجع معتبر بررسی کنیم.

رودکی

زرین کوب نوشته خود را درباره‌ی رودکی از ایراد تردید درباره‌ی کوری او آغاز می‌کند و این که از سخن شاعر بر نمی‌آید که او کوری مادرزاد بوده باشد. در حالی که فروزانفر در سخن و سخنوران «از روی قطع و یقین» و به نقل از ابوعلی مسکویه دانشمند همزمان رودکی آن شاعر را «اکمه» (کور مادرزاد) دانسته و گفته دقیق را که نزدیک به زمان رودکی می‌زیسته شاهد می‌آورد: «استاد شهید زنده بایستی / وان شاعر تیره چشم روشن بین»^۱ و در گفتاری پس از استشهاد به سی مورد از اشعار شاعر نابینای دیگر، بشارین برد «شاعر تازی‌گوی ایرانی‌گهر»، تشبیهات و تمثیلات حسی در شعر رودکی را دلیل بررؤیت او نمی‌داند، بلکه می‌تواند همچون شعر بشار این معانی از راه مسموعات و محفوظات در شعر او وارد شده باشد.^۲

درباره تعداد ابیات شعر رودکی که رشیدی سمرقندی از شاعران قرن ششم آن را «سیزده ره صد هزار»، یعنی یک میلیون و سیصد هزار، برشمرده فروزانفر نیز با آن که مانند زرین کوب نخست آن را مبالغه‌آمیز دانسته بوده است، اما سال‌ها بعد در سال ۱۳۳۸، در

۱. سخن و سخنوران، ص ۲۰.

۲. مجموعه مقالات و اشعار بدیع الزمان فروزانفر، شعر و شاعری رودکی، ص

خطابه خود با محاسبه‌ای مردود دانستن این قول را مشکل دانسته است.^۱

دریاره مرثیه معروف رودکی: «ای آن که غمگنی و سزاواری /
وندر نهان سرشک همی باری» که زرین‌کوب آن را در مرگ فرزند
ابوالفضل بلعمی می‌داند فروزانفر احتمال می‌دهد که رودکی آن را در
تعزیت احمد بن اسماعیل از امیران بخارا به سال ۲۵۹ یا ۳۰۱ هجری
سروده باشد.

دقیقی

زرین‌کوب در آغاز دقیقی را «شاعر اولین اثر حماسی در زبان
فارسی» می‌داند.^۲ در حالی که به روایت مطهر بن طاهر مقدسی در
البدء والتاریخ و ثعالبی در غرر اخبار ملوک الفرس از مسعودی مروزی
به عنوان نخستین کسی که وقایع حماسی و تاریخی ایران را به نظم
آورده و شاهنامه او در نیمه قرن چهارم هجری شهرت داشته یاد شده
است.

زرین‌کوب زرتشتی بودن دقیقی را، با وجود گُنیه و نام خود و نام
پدرش (محمد بن احمد) و ارتباطش با دستگاه حکام محلی و امرای
بزرگ خراسان، بعید می‌داند و شعرهایی از او را در تمایل به دین
زرتشتی یا از «مقوله تفریح و تفنن» می‌شناسد و یا بهانه‌یی برای نشان
دادن «روح شعوبیگری و طبیعت لذت‌پرستیِ دقیقی در مقابل
تمایلات قشری و زاهدانه عصر»^۳ در حالی که به نظر فروزانفر «دقیقی

۲. با کاروان حله، ص ۱۹.

۱. پیشین، ص ۱۱۷.

۳. پیشین، ص ۲۲-۲۳.

زرتشتی بوده و عقیده خود را بدون پروا و با کمال صراحت اظهار داشته است.^۱ فروزانفر نام اسلامی شاعر را به تقیه او حمل می کند و مضمون برخی ابیات دارای رنگ اسلامی از او را ناشی از مراعاتش به عقاید ممدوحین می داند.^۲ همچنان که شفیع کدکنی در شعر دقیقی تصویرهایی می یابد که از فرهنگ زرتشتی و اساطیر ایران باستان نشانه هایی عمیق دارد که احتمال زردشتی بودن او را تقویت می کند.^۳

درباره هزاربیتی که از گشتاسپنامه دقیقی به جا مانده و فردوسی آن را در شاهنامه خود آورده زرین کوب داوری فردوسی را درباره نظم سست و ناتندرست دقیقی تأیید می کند و یادآور می شود «در بسیاری موارد الفاظ و ترکیبات سنگین و ناهموار می نماید و لطافت موسیقایی ندارد»^۴ فروزانفر نیز تأکید می کند گشتاسپنامه دقیقی «دارای ابیات مضطرب و سست و کلمات متنافر و مصراع های مقطوع است»^۵ اما شفیع کدکنی در بحثی فنی تر در این زمینه از اصول حاکم بر قافیه ها در شعر فردوسی یاد می کند و آن را حاصل غنای قافیه ها در ابیات شاهنامه می داند و استحکام و انسجام ابیات شاهنامه را در قیاس با ضعف ابیات گشتاسپنامه دقیقی ناشی از توجه استاد طوس بر ساختار قافیه ها می داند.^۶

۱. سخن و سخنوران، ص ۲۹. ۲. پیشین، همان جا.

۳. صور خیال در شعر فارسی، ص ۴۲۸.

۴. با کاروان حله، ص ۳۳. ۵. سخن و سخنوران، ص ۲۹.

۶. موسیقی شعر، ص ۳۶۹-۳۸۸.

گذشته از زبان و صورت و ساختار گشتاسپنامه زرین‌کوب هنر داستان‌پردازی و روایت جنگاوری و بیان احوال پهلوانان را در گشتاسپنامه در قیاس با شاهنامه ضعیف ارزیابی می‌کند و روح غنایی را بر حماسی در آن غالب می‌یابد. همچنان که از نظر شفیعی کدکنی صور خیالی که در میان شاعران عصر او رایج بوده، از انواع استعاره و تشبیه گرفته تا اغراق در صفت که ویژه حماسه است، در گشتاسپنامه رنگ روشن و درخشانی ندارد.^۱

با این همه قول زرین‌کوب را در مورد دقیقی می‌توان با ادیبان معاصر او یکسان یافت که اگر شاهنامه فردوسی استثنا شود هیچ‌یک از آثار منظوم حماسی قدیم فارسی به پای گشتاسپنامه دقیقی نمی‌رسد.

فردوسی

زرین‌کوب در بحث از فردوسی همه هنر قصه‌گویی خود را در روایت خاطره‌های کودکی اش از قصه‌های دایه پیر نشان داده است و با شیرینی از شنیده‌های خود از رستم یاد می‌کند که آفریده خیال فردوسی است و نمونه انسان کامل و نمودار خردمندی و هوشیاری و آهستگی و نرم‌خویی و پیروزی و توانایی است.

البته خواننده نباید در روایت زرین‌کوب از فردوسی چشم‌داشتی از آگاهی‌های محققانه داشته باشد. از این‌رو آنچه در گفتار او آمده

۱. صور خیال در شعر فارسی، ص ۴۲۵.

درباره هزار بیت دقیقی و سنجش با سخن فردوسی نگاه کنید: جلال خالقی مطلق، سخن‌های دیرینه، نگاهی به هزار بیت دقیقی، ص ۳۲۹-۳۷۷.

قابل بحث است. از جمله این که فردوسی پس از به پایان بردن شاهنامه در حدود ۴۰۲، به علت بی‌برگ و نوایی ناگزیر شاهنامه را به نام محمود کرد و به دربار غزنین رفت، اما «به علت توطئه‌ها و رقابت‌ها و اغراض و مطامع درباریان» چندان حسن قبول نیافت و سلطان محمود قدر سخن فردوسی را ندانست.^۱

در حالی که داستان سفر فردوسی به غزنین اعتبار تاریخی ندارد و بهار نیز در شاهنامه هیچ نشانی از سفر فردوسی به غزنین و بار یافتن او نزد شاه نمی‌یابد و گفته نظامی عروضی را در چهارمقاله آغاز قصه‌پردازی درباره فردوسی می‌داند.^۲ اگر فردوسی به چنین سفری رفته بود حتماً از این رویداد مهم که در زندگی او رخ داده باید در شاهنامه یاد می‌کرد. در صورتی که هیچ اشاره‌ای به آن در شاهنامه نیست.^۳

وانگهی حاصل کار شاهنامه‌پژوهان نشان می‌دهد که فردوسی نخستین تدوین شاهنامه را در ۵۴ یا ۵۵ سالگی در ۳۸۴ به پایان برده و در آن سال محمود هنوز به سلطنت نرسیده بوده است. سرودن شاهنامه پیش از پادشاهی محمود آغاز شده بود و در یازدهمین سال پادشاهی او در سال ۴۰۰ (۱۰۲۰ میلادی) پایان گرفته بود.^۴ فردوسی شش سال پس از تدوین اول شاهنامه در ۷۱ سالگی (در سال ۴۰۰)

۱. باکاروان حله، ص ۳۸.

۲. فردوسی‌نامه ملک الشعرای بهار، به کوشش محمد گلین، ص ۳۰.

۳. محمد امین ریاحی، سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی، ص ۳۵۶.

۴. پیشین، ص ۲۷-۲۹، ۱۰۴.

تدوین دوم شاهنامه را که حاصل کار سه ساله اش بود به محمود هدیه کرد. پنج سال بعد (در سال ۴۰۵) فردوسی در ۷۶ سالگی، در پی ناسپاسی محمود، در نکوهش شاه و بر باد رفتن امیدها و رنج سی و پنج ساله خود بیت‌هایی بر شاهنامه افزود.^۱

این که زرین‌کوب به استناد قول مؤلف مجهول تاریخ سیستان اشاره به ناسپاسی سلطان محمود درباره فردوسی دارد و از هجو فردوسی در حق محمود می‌گوید سند معتبری در تأیید آن نیست. اصولاً شاهنامه‌پژوهان معتبر هجونا‌مه فردوسی را ساختگی می‌دانند و از آن شش بیتی که در چهارمقاله آمده تنها دو بیت آن را در شاهنامه یافته‌اند که آن هم درخور اعتماد نیست.

ناگفته نماند همه کسانی که درباره فردوسی نوشته‌اند، از جمله زرین‌کوب که مورد بحث ماست، در مورد علت یا علل ناسپاسی شاه از شاهنامه احتمالات بسیار داده‌اند که از جمله آنها شیعی، قرمطی و یا معتزلی بودن فردوسی، یا ستایش گبران و پهلوانان ایران و نکوهش تازیان در شاهنامه، یا برکناری احمد اسفراینی حامی فردوسی و برگماشتن حسن میمندی و یا تفتین او، یا پیروی سلطان محمود از سیاست خلافت عربی بغداد در دشمنی با ایران و فرهنگ ایرانی و استقلال ایران است که هیچ سندی در اثبات این علل احتمالی در دست نیست و همه مبتنی بر حدس و گمان است.

و اما بخش عمده گفتار زرین‌کوب به مقایسه شاهنامه فردوسی با

ایلیاد هومر اختصاص دارد. اما چنان که ما در جای دیگر نیز گفته ایم،^۱ این دو اثر مهم ادبیات جهانی را تنها به صرف نوع حماسه نمی توان با هم مقایسه کرد، زیرا این دو اثر حماسی از نظر جنبه های تاریخی و قصد و هدف و شخصیت دو شاعر تفاوت هایی با یکدیگر دارند که وجه قیاس را باطل می کند. شاید شرق شناسان حق داشته باشند که شاهنامه را با ادبیات ملی خودشان مقایسه کنند، چون آثار هومر را نمونه عالی ادبیات حماسی می دانند. اما به گفته نولدکه «حماسه ملی ایرانیان دارای مشخصات منحصر به فردی است که کاملاً با ساختار حماسی ملت های دیگر تطبیق نمی کند»^۲ گذشته از این همه شاهنامه از ایلیاد چهار بار مفصل تر است. شاهنامه پنجاه هزار بیت و ایلیاد شانزده هزار بیت دارد. آفرینش ایلیاد را به قرن هشتم پیش از میلاد به هومر منسوب کرده اند، در حالی که شاهنامه متعلق به اواخر قرن چهارم هجری قمری و سراینده آن ابوالقاسم منصورین حسن فردوسی است. به هر روی، واقعیت این است که اگر برای شرق شناسان ایلیاد مثل اعلای شعر حماسی باشد برای ایرانیان نیز شاهنامه همین حال را دارد.^۳

با این همه زرین کوب در مقایسه شاهنامه با ایلیاد می کوشد که شاهکار حماسی ایران را برتر از نوع مشابه یونانی اش بداند. از جمله این که در شاهنامه قوای فوق بشری به اندازه ایلیاد مداخله و تاثیر

۱. فاطمه سیاح و نقد ادبی، ص ۲۸-۳۹.

۲. حماسه ملی ایران، ترجمه بزرگ علوی، ص ۱۲۴.

۳. پرویز ناتل خانلری، هفتاد سخن، ج ۲، ص ۳۰۰.

ندارد. تنها سیمرغ است که تا حدی غریب به نظر می‌آید. باید به یاد آورد که زرین‌کوب این نظر را در نخستین اثر خود فلسفه شعر یا تاریخ تطور شعر و شاعری در ایران مطرح کرده بود و خانلری در نقدی بر آن یادآور شده بود که غرابت و خرق عادت شرط لازم منظومه‌های حماسی است. در ایلید سرگذشت آدمی با احوال خدایان و نیمه خدایان پیوند دارد و ازین‌رو برای خواننده امروزی غرابت بسیار در بردارد، در حالی که در شاهنامه نیروهای آسمانی و فوق بشری کمتر دخالت دارد و غرائب آن نسبت به ایلید بسیار کم است. زیرا که شاعر شاهنامه به اقتضای زمان فکر معقول و منطقی داشته و بعضی مطالب خلاف آمد عادت را مانند دیو و جادو به رمز تعبیر کرده است.

زرین‌کوب در پاسخ به ایرادات خانلری درست به همین دلیل که غرائب شاهنامه منسوب به خدایان و نیمه خدایان نیست و ناشی از آدمیان است آن را شگفت‌انگیزتر می‌داند. اگر خدایان المپ با آن همه قدرت و عظمت شهری را ویران یا نژادی را تباه می‌کنند نباید چندان غریب به نظر آید، اما وقتی انسان فناپذیر بردیوی چیره می‌شود یا کشوری را زیر و رو می‌کند طبعاً غریب جلوه می‌کند.^۱

به روی هم گفتار زرین‌کوب در قیاس با مقالات معتبر تحقیقی بسیاری که درباره فردوسی و شاهنامه نوشته‌اند^۲ اثر میانه‌مایه‌ای

۱. خانلری و نقد ادبی، ص ۱۶۶-۱۷۲.

۲. تئودور نولدکه: حماسه ملی ایران، سیدحسن تقی‌زاده: فردوسی و شاهنامه او،

است. ارجاع به منقولات و روایات تاریخ سیستان و چهارمقاله نظامی عروضی در آن اعتبار تاریخی ندارد و همچنین اختصاص بخش مهمی از مقاله او که به مقایسه شاهنامه فردوسی و ایللیاد هومر می‌پردازد، به دلایلی که گفتیم، ارزش و اعتباری به مقاله نمی‌دهد و بردانش خواننده درباره فردوسی و شعر او نمی‌افزاید.

گذشته از این همه زرین کوب در مقام منتقد ادبی چیزی از ارزش‌های هنری و ادبی شاهنامه نمی‌گوید و رازهای هنر او را به عنوان شاعر نشان نمی‌دهد.

فرخی

زرین کوب از وصف طبیعت و باغ و بهار و گل و سبزه در شعر فرخی می‌گوید «اما طبیعت و بهاری بی‌نام و بی‌یقین که سراسر آن در گل و سبزه غرق است و جز نغمه مرغان و خنده عاشقان چیزی در آن نیست و هیچ نمی‌توان دانست که آن بهار را شاعر کی و کجا دریافته است.»^۱

← محمدتقی بهار: فردوسی‌نامه ملک الشعرای بهار، شرح حال فردوسی از روی شاهنامه، مجتبی مینوی: فردوسی و شعر او.

۱. ثبت خصلت‌های محلی و اقلیمی در شعر فارسی متأثر از شعر اروپایی است که نخستین بار در شعر نیما یوشیج ظاهر می‌شود. شاعران قدیم ایران پیش از نیما به طبیعت مازندران به همان چشمی نگاه کرده بودند که شاعران خراسان در سده‌های چهارم و پنجم هجری. اما نیما طبیعت و زندگی را چنان که در آن سرزمین هست وصف می‌کند. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید: محمدرضا شفیعی کدکنی، صور خیال در شعر فارسی، ص ۳۱۷-۳۲۵؛ ادوار شعر فارسی، از مشروطیت تا سقوط سلطنت، ص ۷۲، ۱۱۳.

این نکته راست است، اما وصف کلی و بی نام و نشان طبیعت تنها خاص فرخی نیست. این خصلت آثار تمام شاعران قدیم ایران را در بر می گیرد که نشانی از زمان و زمین در شعر ایشان نمی توان یافت. اما آنچه زرین کوب درباره شعر فرخی از «عذویت لفظ و رقت معنی» می گوید الفاظی کلی و مبهم است که کلی گویی های تذکره نویسان را به یاد می آورد. آنچه شعر فرخی را امتیاز می بخشد تنوع صور خیال در شعر غنایی اوست. همچنین تصویرهای تازه و زنده از طبیعت که در شعر او بیش از هر شاعر دیگری است، تا آن جا که قیاس انسان با طبیعت و حلول شاعر در اشیا و عناصر طبیعت را از ویژگی های شعر فرخی می توان دانست که از این نظر جز منوچهری هیچ شاعری به مقام او نمی رسد.

نکته دیگر این که فرخی به عنوان شاعری درباری نظرگاهی اشرافی به جهان و اشیا دارد، از این رو عناصر فاخر برخاسته از محیط دربار در شعر او بازتاب دارد، هم چنان که در تصویرهای شعر غنایی او عناصری را مانند زره و جوشن که برآمده از زندگی سپاهی است می توان یافت.^۱

گذشته از این همه واقعیت این است که فرخی به عنوان شاعر مداح دربار، گذشته از توجه به طبیعت و تغزل، وظیفه او مدح پادشاه است، با ستایش هایی هرچه مبالغه آمیزتر، تا آن جا که در مضمون قصیده های مدح آمیز او نه تنها اساطیر ایرانی که مظاهر دین نیز خوار

۱. محمدرضا شفیعی کدکنی، صور خیال در شعر فارسی، ص ۴۹۱-۴۹۵.

شده‌اند. توجه به این نکته نشان می‌دهد که استعداد شاعر توانا در مدح می‌تواند تا آن جا تنزل کند که حتی باورهای ملی و مذهبی را در کار مداحی از یاد ببرد.

جستجوی بیشتر در ارزش‌های هنری شعر فرخی سیستانی می‌تواند نکته‌های دیگری را آشکار کند، اما در گزارش زرین کوب اوضاع و احوال تاریخی بر نقد و سنجش شعر فرخی غلبه یافته است.

منوچهری

آنچه با عنوان «منوچهری: شاعر طبیعت» در با کاروان حله آمده نمونه قلم‌فرسایی زرین کوب در شرح احوال و آثار شاعران قدیم ایرانی است، تا آن جا که اگر عبارت پردازی‌های این گفتار را به یک سو نهیم چهارده صفحه آن را می‌توان در دو صفحه خلاصه کرد بی آن که نکته مهمی از مطلب از دست رفته باشد.

صفحات اول گفتار زرین کوب درباره منوچهری به حضور او در دربار منوچهر بن قابوس ملقب به فلک‌المعالی پنجمین امیر آل زیار اشاره دارد که گویا منوچهری تخلص خود را از او گرفته است و در پی آن شاعر به دربار سلطان مسعود غزنوی، پسر سلطان محمود، روی آورده است.

از آن جا که هیچ‌گونه سندی از زندگی منوچهری در دست نیست زرین کوب به استناد تاریخ بیهقی که سرگذشت سلطان محمود را به تفصیل آورده از اوضاع دربار سلطان مسعود و رفتارش با شاعران

یاد کرده است. اما آنچه در گزارش زرین کوب درباره منوچهری آمده بیشتر بازگویی مضمون شعرهای اوست در بیان شرابخواری‌ها و خوشگذرانی‌های شاعر که با یکی دو جمله می‌توانست بیان شود. شاید مناسب‌تر آن بود که به جای بازنویسی داستان پردازانه معانی شعر منوچهری به هنر او در تصویر طبیعت پرداخته می‌شد که بهترین نماینده تجربه حسی و مادی از طبیعت در شعر قدیم فارسی است.^۱ واقعیت این است که شرح مراتب شرابخواری و خوشباشی منوچهری را از آثارش می‌توان دریافت، اما توضیح انواع تشبیه‌ها و تصویرهای او از عناصر طبیعت، از گل‌ها و پرنده‌ها و ستاره‌ها و ماه و خورشید و ابر و باران، در گفتار زرین کوب آشکار نیست. طرفه این جاست که زرین کوب خود در بررسی دیوان استاد منوچهری دامغانی به تصحیح محمد دبیرسیاقی یادآور شده:

چه خوب بود برای بعضی از مواد و متن مانند «وصف صبحی» و «خزان باغ» و «دختران رز» و غیره طرح‌ها و تصویرهای مناسبی تهیه و افزوده می‌شد. ادیبان ما گویا این‌گونه امور را زائد و تفننی می‌دانند، در صورتی که جنبه تفنن این کار از دادن ریشه لغات و افزودن بعضی تعلیقات به مراتب کمتر و سود آن به درجات بیشتر است.^۲

با این همه آنچه زرین کوب از زندگی منوچهری از درون شعر او

۱. صورخیال در شعر فارسی، ص ۵۰۹.

۲. یادداشت‌ها و اندیشه‌ها، ص ۲۰۸.

به دست می دهد این است که عشق در شعر او «عشق زاهد و صوفی نیست، عشق مردم نوشخوار و جهانجوی است»^۱ اما واقعیت این است که این عشق هوس آمیز جسمانی خاص منوچهری نیست. عشق در شعر همه شاعران نخستین ایرانی از رودکی و دقیقی و فردوسی گرفته تا فرخی و فخرالدین گرجانی و خیام هنوز به زهد و عرفان آمیخته نشده و عشقی است طبیعی و انسانی.

خلاصه این که منوچهری دامغانی آدمیزاده‌ای است ساده و طبیعی که از علم و حکمت و زهد و عرفان برکنار مانده و دل به عشق و حال و شادی و شراب سپرده است. تنها «فضل» او توجه و تبحرش در زبان و ادبیات عرب و دلبستگی اش به امرؤ القیس و اعشی و ابونواس و متنبی است که همین افراط در فضل فروشی زبان او را دشوار کرده است. از این رو در قیاس با زبان فرخی که سرشار از لطافت و سادگی است منوچهری نه تنها در زبان که در بیان صورت‌های ذهنی و خیالی نیز دشوارتر از فرخی است.^۲

حرف آخر این که جا دارد آنچه را که زرین کوب در نقد بر دبیرسیاقی از دیوان منوچهری نوشته در حق خود او نیز تکرار کنیم: «افسوس که بحث و انتقاد دقیق و تحلیلی را چنان که شایسته این شاعر و این کتاب است فراموش کرده اند.»^۳

و یا اشاره انتقادی زرین کوب بر عبارت پردازی‌های دبیرسیاقی در بیان صورتگری منوچهری در مورد خود او نیز صادق است:

۲. صور خیال در شعر فارسی، ص ۵۱۴.

۱. با کاروان حله، ص ۶۳.

۳. یادداشت‌ها و اندیشه‌ها، ص ۲۰۸.

نه چیز تازه به دست می‌آید و نه نکته مهمی روشن می‌گردد. در نقادی امروز دیگر نمی‌توان به حدود سنن و قواعد قدامت‌بن جعفر و ابن‌رشیق قیروانی و عبدالقاهر جرجانی اکتفا کرد. باید برای درک شعر از اصول و موازین جامعه‌شناسی، تاریخی، معنوی و روان‌شناسی چنان که باید استفاده نمود.^۱

متأسفانه زرین‌کوب خود چنین کاری نکرده است.

فخرالدین گرگانی

زرین‌کوب فخرالدین اسعد گرگانی، گوینده ویس و رامین را به درستی قدیم‌ترین سراینده مثنوی بزمی در تمام ادوار ادبیات فارسی می‌داند.^۲ نظامی گنجوی، عطار نیشابوری، خواجه‌ی کرمانی، امیرخسرو دهلوی، جامی و سلمان ساوجی داستان‌های عاشقانه به سبک و به وزن ویس و رامین سروده‌اند، اما به گفته صاحب نظری این اثر از منظومه‌های دیگری که پیش از آن و یا در همان زمان فخرالدین گرگانی سروده شده به زبان امروزی فارسی شبیه‌تر است و با وجود کلمات مهجور و متروک برای ما مفهوم‌تر از آثار دیگر آن عهد مانند شاهنامه فردوسی و اشعار ناصرخسرو است و به شعر امیرمعزی و ازرقی هروی و عطار و سعدی بیشتر می‌ماند.^۳

اما آنچه زرین‌کوب درباره آن تردید می‌کند منشأ و منبع اصلی ویس و رامین است که به گفته خود شاعر به زبان پهلوی بوده است. او

۱. پیشین، ص ۲۰۹.

۲. با کاروان حله، ص ۶۹.

۳. مجتبی مینوی، مجله سخن، س ۶، ش ۱، ص ۱۳.

با آن که در قابوسنامه و در محیط گرگان آن زمان نشانه‌هایی از خط و زبان پهلوی را می‌یابد، با این همه به دلیل آن که چنین قصه دلیلی پیش از این تاریخ به فارسی یا عربی نقل نشده در مورد اصل و منشأ آن، به عنوان خط و زبان پهلوی عهد ساسانی، شک می‌کند. اما به گفته معتبر یکی از محققان چنان‌که از آغاز داستان برمی‌آید فخرالدین خط و زبان پهلوی می‌خوانده و می‌دانسته و داستان ویس و رامین را از یک اصل پهلوی ترجمه کرده و در اشتقاق بعضی کلمات از پهلوی دانی خود دم زده است.^۱

در مورد ایراد دیگر زرین کوب در مورد علت پنهان ماندن آن قصه و نقل نشدن آن به فارسی و عربی مباینت مضمون آن با اصول اخلاقی و قوانین دلیلی موجه می‌تواند باشد. اما پس از آن که فخرالدین گرگانی آن را به نظم درآورد البته شهرت یافت و شماری از شاعران به مضمون آن اشاره کردند و یا از آن اقتباس کردند.^۲

از دلایل دیگر زرین کوب درباره پهلوی نبودن اصل ویس و رامین یاد نشدن آن در الفهرست ابن ندیم است که:

ارتباط آن با مرده‌ریگ زبان مکتوب پهلوی مورد تأمل می‌نماید و این احتمال را به خاطر می‌آورد که قصه باید مدت‌ها به صورت نقل در افواه رایج بوده باشد و فقط بعدها، در زمانی نزدیک به عهد

۱. بدیع الزمان فروزانفر، سخن و سخنوران، ص ۳۳۶

خراسان آن بود کز وی خور آسَد	زبان پهلوی هرکو شناسد
عراق و پارس را زو خور برآمد	خراسان پهلوی باشد خور آمد
کجا زو خور برآید سوی ایران	خراسان را بود معنی خور آیان

۲. پیشین، ص ۳۷۱.

فخری گرگانی، به قید کتابت درآمدۀ باشد و در این حالت زبان پهلوی آن صورت محاوره عامه‌یی باید بوده باشد که در قرون نخستین اسلامی در بلاد پهلۀ (فهلۀ) رایج بوده است، نه زبان ادبی رایج در آنچه قبل از اسلام و بعد از آن با خط موسوم به پهلوی آن را کتابت می‌کرده‌اند و شامل هزوارش و لغات سامی نیز می‌شده است.^۱

اما حقیقت این است که نبودن نام ویس و رامین در فهرست ابن‌ندیم دلیل بر نبود چنین اثری در آن روزگار نمی‌شود. فهرست ابن‌ندیم در ده مقاله در ۳۷۷ هجری به پایان آمده و به ادعای مؤلف آن مشتمل بر فهرست کتاب‌های موجود جمیع ملل به زبان و خط عربی بوده است. بنابراین نه تنها ویس و رامین که نام بسیاری از آثار معتبر دیگر هم در فهرست ابن‌ندیم نیامده است. در مورد احتمال دیگر زرین‌کوب مبنی بر نسبت اصل ویس و رامین به فهلوی، یعنی لهجه قدیم اهل ری، که شمس قیس رازی در المعجم اشعاری نظیر دویستی‌های باباطاهر را به آن منسوب می‌کند باید گفت احتمال زرین‌کوب درست نیست. ولادیمیر مینورسکی (۱۸۷۷-۱۹۶۶) خاورشناس دانشمند روسی با آشنایی با زبان و تاریخ عهد اشکانی و ساسانی ایران و مطالعه منابع گوناگون شرقی و غربی و از جمله اشاراتی که در متن ویس و رامین هست ثابت کرده که این داستان مربوط به زمان اشکانیان و قلمرو فرمانروایی آنان است.^۲ به اعتقاد

۱. با کاروان حله، ص ۷۰-۷۱

۲. نگاه کنید به: ←

مینورسکی:

داستان به زبان پهلوی بوده است و برخی از سخندانان آن را به فارسی ترجمه کرده بودند... به هر حال روشن است که فخر گرگانی ترجمه‌ای فارسی از داستان در دست داشته که نامفهوم بوده و وی بر آن شده است که آن را به سلیقه زمان خویش بپیراید و از توضیحی که درباره اصطلاح پهلوی خراسان و «رام» در منظومه داده پیداست که وی اندک آشنایی به زبان پهلوی داشته است.^۱

وانگهی فخرالدین گرگانی خود به زبان پهلوی خراسان اشاره کرده است، در حالی که زبان فهله که زرین کوب اصل ویس و رامین را به آن نسبت می دهد به گفته ابن مقفع به نقل از ابن ندیم در الفهرست زبانی بوده که مردم آذربایجان و ری و همدان و اصفهان و ماه نهاوند بدان تکلم می کرده اند. گذشته از این همه مینورسکی به نقل از نویسندگانی مانند حمدالله مستوفی و ابن اثیر زمان داستان را هنگام حکومت یکی از فرمانروایان اشکانی دانسته و به استناد نام های جغرافیایی و نام بسیاری از شخصیت های داستان که از اصل پارتی بوده (مانند قارن،

← Vladimir Minorsky, "Vis u Ramin: A Parthian Romance", Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol.X1, 1943-46, PP.741-63; Vol.X11, 1947-1948, PP.20-35; Vol.XV1, 1954, PP.91-92, "New Developments", Vol.XXV, 1962, PP.275-86.

ویس و رامین، داستان عاشقانه پارتی، ترجمه مصطفی مقرئ، ویس و رامین، فخرالدین گرگانی، به تصحیح محمدجعفر محجوب، ص ۳۹۳-۴۴۰.

۱. شهی خوش زندگی بودست و خوش نام

کجا در لفظ ایشان خوش بود رام:

V.Minorsky, "ibid, Vol.X1, 1943-46, P.744/

ویس و رامین، داستان عاشقانه پارتی، ص ۳۹۶.

پدر ویس) و همچنین حوزه وقوع وقایع داستان از خراسان شرقی تا ماد (از مرو تا همدان) و نام‌های سرزمین اصلی پارت (خراسان باختری) مانند آتش برزین و کنارنگ و خوزان، و جستجوی نام‌های مشابه داستان در متون پهلوی مانند بندهشن به این نتیجه می‌رسد که آنچه در ویس و رامین توصیف شده با هیچ‌یک از ادوار چند هزار ساله ایران جز دوره حکومت پارت‌ها هنگام فرمانروایی سلسله اشکانی سازگار نیست.^۱

مجموعه بررسی‌ها نشان می‌دهد که زبان ویس و رامین هرچند پهلوی، یعنی فارسی ماقبل اسلامی، بوده است ظاهراً آن را به خط عربی برگردانده بوده‌اند و در اصفهان کتاب مکتب‌خانه‌ای بوده و برای آموختن پهلوی آن را می‌خوانده‌اند. با این همه از آن جا که بسیاری الفاظ و عبارات آن منسوخ و مهجور شده بود، خوانندگان همه متن کتاب را به خوبی در نمی‌یافته‌اند.^۲

آنچه درباره زندگی و احوال فخرالدین اسعد گرگانی در نوشته زرین‌کوب آمده تکرار گفته مینوی است، از جمله این که فخرالدین اسعد ویس و رامین را حدود ۴۴۶ به نظم درآورده و لابد در آن موقع بیش از چهل سال نداشته که خود را جوان خوانده، از این رو تولد او باید حدود ۴۰۶ باشد و از احوال شخصی جز آنچه در منظومه خود آورده چیز بیشتری دانسته نیست. آنچه می‌توان دانست این است که فخرالدین اسعد گرگانی با علوم و معارف زمانه خود آشنا بوده و

۱. V.Minorsky, ibid, Vol.X11, 1947-1948, P.22/ داستان عاشقانه ویس و رامین، پارتی، ص ۴۲۱.

۲. مجتبی مینوی، پیشین، ص ۱۷.

کتاب‌های فلسفه و حکمت خوانده و از ادبیات فارسی و عربی آگاهی داشته است. از مدح طغرل و وزیرش عمیدالملک کندری در مقدمه منظومه می‌توان ارتباطش را با دیوان و دربار طغرل دریافت و احتمال داد که در زمانی که عمیدالملک وزیر بوده (حدود ۴۴۸) شاعر نسخه‌ای از منظومه خود را به او هدیه کرده است.^۱

اما درباره آنچه که مربوط به هنر شاعری فخرالدین گرگانی در خلق ویس و رامین است زرین کوب وصف و تشبیه او را موثر می‌داند که بیشتر ناظر بر امور و احوال حسی است و روایت او را در بیان شور و حال عشق و عاشقی که حاکی از ادراک تجربی است.^۲ به تعبیری دیگر خصوصیت مهم تصاویر شعر او مادی کردن معانی و حالات حسی است. از این رو ویس و رامین از نظر وفور تصویرها، تازگی آنها و طرز بیان گوینده به نسبت حجم کتاب قابل توجه است.^۳

ناصر خسرو

زرین کوب در مقدمه گفتار داستان پردازانه خود درباره ناصر خسرو به درستی یادآور می‌شود که آنچه در بیان احوال و افکار و اخلاق این شاعر می‌توان گفت سید حسن تقی زاده سال‌ها پیش از او نوشته و هنوز بهتر و دقیق‌تر از آن چیزی در باب ناصر خسرو ننوشته‌اند.^۴

۱. مجتبی مینوی، پیشین، ص ۱۵ و با کاروان حله، ص ۷۲-۷۳.

۲. با کاروان حله، ص ۸۲.

۳. شفیعی کدکنی، صور خیال در شعر فارسی، ص ۵۶۵.

۴. با کاروان حله، ص ۸۵.

حقیقت این است که گذشته از زرین کوب گفتارهایی که فروزانفر و مینوی نیز دربارهٔ ناصر خسرو نوشته‌اند کمابیش برگرفته از تحقیق دقیق و معتبر تقی زاده است که سال‌ها پیش از ایشان در مقدمهٔ دیوان شاعر بازگفته است.^۱

آنچه زرین کوب در روایت داستان گونهٔ خود دربارهٔ ناصر خسرو نوشته این است که: او در ۳۹۴ در قبادیان بلخ زاده شد و در ۴۸۱ هجری قمری در یمکان بدخشان درگذشت. در نوجوانی علوم زمانهٔ خود را آموخت و در سی سالگی به دبیری در درگاه پادشاهان محمود و مسعود غزنوی راه یافت و زندگی را به مدح امیران و عیش و عشرت گذراند، تا این که از خواب چهل سالهٔ خود بیدار شد و در جستجوی بیداری بیشتر سفر هفت سالهٔ خود را همراه با برادرش ابوسعید و یک غلام هندی آغاز کرد. در این سفر چهار بار حج گزارد و سه سال در مصر به سر برد و در این جا به آیین اسماعیله گروید و به خدمت المستنصر بالله خلیفهٔ فاطمی رسید و با مقام «حجت» از جانب امام فاطمی مامور دعوت در خراسان شد. اما دعوت او در بلخ با انکار مخالفان روبرو شد و او را به تهمت بددینی و قرمطی و ملحد و رافضی راندند. او ناگزیر به مازندران گریخت و سرانجام به یمکان پناه برد و در ۸۷ سالگی مرد.

زرین کوب نکته‌های یاد شده را در هفده صفحه با کلک خیال‌انگیز خود پرورانده، اما شگفتا آنچه در گفتار گستردهٔ زرین کوب ناگفته مانده

۱. دیوان اشعار ناصر خسرو، به اهتمام سید نصرالله تقوی، با مقدمهٔ سید حسن تقی زاده، تهران، ۱۳۰۴-۱۳۰۷.

نقد شعر ناصر خسرو و یادی از آثار منشور اوست. درباره سبک شعر شاعر می گوید:

درواقع سبک شعر او از جهت طرز تعبیر معانی و اسلوب تلفیق الفاظ تا حدی به سبک عنصری می ماند... با این همه از مقایسه کلام او با سخن عنصری آشکار می گردد که شعر وی اگر انسجام و سلاست شعر ملک الشعراء دربار محمود را ندارد از حیث جزالت و استحکام از آن برتر است.^۱

از عبارات یاد شده و کلمات مبهمی از قبیل انسجام، سلاست و جزالت، که یادآور مصطلحات تذکره نویسان قدیم است، چیزی دستگیر خواننده نمی شود. آنچه درباره شعر ناصر خسرو به روشنی و کوتاهی می توان گفت این که زبان شعر او زبان شعر دری شاعران دوره سامانی است. با این تفاوت که واژگان این زبان از شاعرانی چون رودکی درشت تر و ناهموارتر و بحور عروضی شعر او نامطبوع است. علت این است که ناصر خسرو چون رودکی در پی بیان عواطف نفسانی خود نیست. حال اگر این زبان درشت و تلخ و گزنده است آن درخور مضامینی است که در خدمت بیداری عامه و تبلیغ و تنبه و تحکم قرار گرفته و مناسب ادله عقلی و مذهبی است. به گفته فروزانفر او حتی وصف بهار یا شب را بهانه ای برای توجه به عالم معنی و بی اعتنایی به عالم طبیعی قرار می دهد.^۲ شاید علت این که شعر و نثر ناصر خسرو نیز چندان شهرتی نیافته این باشد که سبک بیانش در شعر

۲. سخن و سخنوران، ص ۱۵۵.

۱. باکاروان حله، ص ۱۰۰.

نامأنوس است، با قافیه‌ای مشکل و وزنی نامطبوع و نثرش در کتاب‌هایی، جز سفرنامه، مشتمل بر مطالب مشکل کلامی و حکمتی و دینی و فلسفی است و شعر و نثرش خطابه‌هایی است در اثبات مذهب اسماعیلی که مخالف نظر شیعه و سنی است.^۱ وانگهی باید توجه داشت که ناصر خسرو غزل‌سرایی و مدیحه‌گویی و هجو و هزل شاعران زمانه را سخت نکوهش می‌کند و خود را از این کار برحذر می‌دارد. هرچند فن شاعری و دبیری را که هنر و حرفه قدیمش است بی‌معنی نمی‌پندارد و گاهی می‌ستاید، اما این دو فن را علم و هنر ندانسته پیشه می‌خواند و به خود نام شاعر نمی‌دهد و شعر را به تنهایی فخر خود نمی‌داند. از این رو طبیعی است که شعرش از شور شاعرانه برکنار می‌ماند و مضمون آثارش از زهد و طاعت و حکمت و پند سرشار می‌شود. با این همه در نظم عربی خود را با جریر و بحتری و حسان و در شعر فارسی با رودکی و عنصری برابر می‌داند.^۲

اما آنچه در گفتار زرین‌کوب ناگفته مانده این که ناصر خسرو جز شاعری نویسنده‌ای زبردست بوده، تا آن جا که از سفرنامه او به عنوان یکی از آثار نثر ساده و شیوای کهن فارسی می‌توان یاد کرد. ناصر خسرو در این کتاب گزارش سفر هفت ساله خود را از بلخ تا مکه و مصر به دست داده و برخلاف آثار متثور دیگرش گرایش خود را به مذهب اسماعیلی آشکار نکرده است، اما آثار دیگر نثر او جامع‌الحکمتین، زادالمسافرین، وجه دین و خوان‌الاخوان حاوی

۱. مجتبی مینوی، مینوی برگستره ادبیات فارسی، ص ۳۲۱.

۲. سید حسن تقی‌زاده، دیوان اشعار ناصر خسرو، مقدمه، ص ۴۷-۴۸.

اصول عقاید حکیمانه و فلسفی و طرح پاسخ‌هایی است مستدل به پرسش‌هایی در اثبات عقاید اسماعیلی. حرف آخر این که قلم فرسایی افسانه‌آمیز زرین کوب در بیان احوال روحی و هیجانات شاعر ستیهنده مجالی برای نقد و سنجش شعر و نثر ناصر خسرو باقی نگذاشته است.

قطران تبریزی

آنچه به قطران تبریزی اعتبار می‌بخشد مقام پیشروی اوست به عنوان شاعر فارسی‌گوی آذربایجان. نام و نسب و نیای قطران چندان روشن و شناخته نیست. به نوشته‌های تذکره‌هایی مانند لب‌الب‌الالباب و مجمع‌الفصحاح نیز اعتمادی نمی‌توان کرد. آنچه معروف است گفته‌ای است از ناصر خسرو در سفرنامه او که خبر از دیدار خود با شاعر آذربایجان در ۴۳۸ هجری می‌دهد:

در تبریز قطران نام شاعری را دیدم. شعری نیک می‌گفت، اما زبان فارسی نیکو نمی‌دانست. پیش من آمد. دیوان منجیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی که مشکل بود از من پرسید. با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند.^۱ از گفته ناصر خسرو چنین برمی‌آید که ظاهراً دو شاعر زبان یکدیگر را به خوبی در نمی‌یافتند. هم از این روست که ناصر خسرو به قطران نسبت ندانستن زبان فارسی می‌دهد که گویا غرض او از این «فارسی»

۱. سفرنامه ناصر خسرو، ص ۸

زبان اهل خراسان است وگرنه ناصر خسرو اشعار قطران را که به فارسی دری بوده به نیکی ستوده است.^۱ قطران نیز ادعا دارد که در شعر دری را بر شاعران گشوده است.^۲

زرین کوب نیز از روایت ناصر خسرو در ناتوانی قطران از دری زبان فارسی شاعر خراسانی در گفتگو چنین توجیهی دارد: از آن جا که زبان قطران مانند شاعران همزمانش منطقی رازی، بنادر رازی و غضایری رازی در شعر زبان اهل خراسان بوده، اما محاوره آنها به لهجه خاص خودشان - زبان رازی - صورت می گرفته قطران در گفتگو با ناصر خسرو به زبان فارسی خراسانی ناتوان مانده بوده است.^۳

هرچند که زبان دری و لهجه آذری که یکی در شرق ایران رایج بوده و دیگری در غرب هردو از لهجه های زبان فارسی شمرده می شوند و در اصول و کلیات با هم تفاوت نداشته اند، تفاوت آنها محتملاً تنها در برخی واژه ها بوده است.^۴

از سوی دیگر اشاره ناصر خسرو به این که قطران برخی مشکلات لغوی خود را در دیوان منجیک و دقیقی از او جویا شده دلالت

۱. سید حسن تقی زاده، مقدمه دیوان حکیم قطران تبریزی، به اهتمام محمد نخجوانی، ص، ج.

۲. گر مرا بر شعرگویان جهان رشک آمدی

من در شعر دری بر شاعران نگشادمی

دیوان حکیم قطران تبریزی، ص ۴۲۹

۳. با کاروان حله، ص ۱۰۵.

۴. منوچهر مرتضوی، زبان دیرین آذربایجان، ص ۳۸، جلال متینی، دقیقی، زبان دری و لهجه آذری، یادنامه دقیقی طوسی، ص ۷۱.

بر توجه او به شاعران اهل خراسان دارد. هم چنان که همین توجه به آثار گویندگان مشرق است که تصویرهای شعر او را متأثر از شاعران آن خطه کرده است.^۱ اما هر چند زبان شعر قطران را همسان زبان شاعران خراسان مانند زبان رودکی و فرخی می شناخته اند حقیقت این است آثاری که از او بازمانده، از نظر منتقد دانشمند، شعرهایی است به تقلید شاعران خراسانی که در معانی شعر دست به تقلید زده اما در تعبیر و بیان مقلد نبوده است.^۲ گفتار او نیز سادگی و استواری شعر رودکی را ندارد و غزل هایش از شور عاشقانه تهی است. بعضی تشبیهات ناپسند و ناهنجار (از قبیل مانند کردن ممدوح به گراز، اشک چشم به شیر و قامت یار به چنار) در دیوان شعر او می توان یافت.^۳

به روی هم آنچه می توان گفت این که قطران شاعری مداح بوده که در ستایش امیران و وزیران و حاکمان زمانه به تمنای دریافت صله قصیده می پرداخته، تا آن جا که سرانجام به گفته خود او عطاهای شاه او را به بیماری نقرس گرفتار کرده است.^۴

با این همه آنچه در جوانی به شعر دری گفته توانایی اش را در بیان اوصاف طبیعت نشان می دهد که موجب رشک و شگفتی رقیبان شده

۱. صور خیال در شعر فارسی، ص ۵۴۳.

۲. بدیع الزمان فروزانفر، سخن و سخنوران، ص ۴۹۴.

۳. پیشین، ص ۴۹۵.

۴. نقرس از مال بود هست درست این که مرا

نقرسی کرد عطاهای شه اَرانی

دیوان حکیم قطران تبریزی، ص ۴۰۶

است. از جمله قصیده بلندی که چهار سالی پیش از دیدار با ناصر خسرو (۴۳۴ هجری) در حادثه ویرانی تبریز از زلزله گفته که از شاهکارهای اوست.^۱

و اما آنچه در گفتار زرین کوب درباره شعر قطران تبریزی ناگفته مانده این است که آثار این شاعر، با همه ضعف و قوت آن، به عنوان سندی تاریخی، گذشته از در برداشتن لغات فارسی قدیم فصیح، نام برخی از امیران، وزیران و حکمرانان زمانه را نگاه داشته است، تا آن جا که اگر قصیده های قطران نبود نام مُملان و فضلون و امیران دیگر آذربایجان و اران دانسته نبود.^۲ احمد کسروی نیز به یاری دیوان قطران تبریزی است که توانسته نام های پادشاهان هزار سال پیش آذربایجان را در کتاب معتبر شهریاران گمنام خود کشف و ثبت کند.^۳

مسعود سعد سلمان

بیشترین بخش گفتار زرین کوب درباره مسعود سعد به شرح افسانه آمیز حالات شاعر در زندان بر بنیاد استنباط هایی از حبسیات او اختصاص یافته است و برای آن که «ادبیات تطبیقی» نیز از یاد نرود اشاراتی به منظومه زندانی شیلون از لرد بایرون و قصیده زندان ردینگ از اسکار وایلد شاعران انگلیسی و همچنین ادمون دانتس قهرمان

۱. سید حسن تقی زاده، دیوان حکیم قطران تبریزی، مقدمه، به اهتمام محمد نخجوانی، ص، ج - د.

۲. محمد نخجوانی، دیوان حکیم قطران تبریزی، مقدمه، ص ز.

۳. شهریاران گمنام، احمد کسروی، قطران، شاعر آذربایجان.

رمان کنت مونت کریستو رمان معروف الکساندر دوما (پدر) به میان آورده است.^۱

اما آنچه دربارهٔ واقعیت احوال و آثار مسعود سعد می‌توان دانست همان مختصری است که در سخن و سخنوران آمده است: تولدش را ۴۳۸ یا ۴۴۰ و مرگش را ۵۱۵ هـ.ق و زادگاهش را شهر لاهور دانسته‌اند. به علت خدمت در دستگاه دیوان و دربار پادشاهان غزنوی، سلطان ابراهیم و پسرش سیف‌الدوله محمود، و سوءظن پدر بر پسر گرفتار زندان شد. هفت سال را در قلعهٔ دهک و سه سال را در قلعهٔ نای در حبس گذراند. پس از آزادی از زندان و بازگشت به لاهور در زمان پادشاهی مسعود پسر ابراهیم با یاری بونصر پارسی بار دیگر مقام حکومتی یافت، اما با مغضوب شدن بونصر شاعر شوربخت بار دیگر به زندان افتاد و هشت سال را در قلعهٔ مرنج در حبس ماند. حاصل هجده سال به سر بردن در زندان قصیده‌های حبسیهٔ اوست که در آنها با بیانی موثر از روزان و شبان تیرهٔ زندان و درد غربت و رنج دوری از پدر و مادر و فرزند و زادگاه و تهمت دشمنان شکوه کرده است.

زرین کوب شکوه‌ها و شکایت‌های شاعر را از قالب موثر نظم به عبارات خود بازنویسه و در آن داستان رنج ایام محبس را تفصیل داده است، اما در نقد شعر او نکتهٔ تازه‌ای نگفته است، در حالی که باریک‌بینانه‌ترین نقد را از شعر مسعود سعد در سخن و سخنوران

می‌بینیم که گذشته از ذکرِ مآخذِ تصویرها و تعبیرهای شعرش از برگرفتن معانی و مضامین شعری مسعود از عنصری و منوچهری تاکید کرده است و به تصریح یادآور شده که «استدلالات زشت، حصرهای بی‌موقع، تعبیرات ناپسند، حشوهای قبیح و عبارات سست در ابیاتش کم نیست.»^۱

اما گذشته از نقد الفاظ آنچه شعر مسعود سعد را امتیاز می‌بخشد تأثیری است حاصل از درد و دریغ زندان با زیان استوار قصیده‌های بلند، تا آن جا که سخن او را موثرتر از عنصری ساخته و ستایش رشید و طواط را در حدائق السحر و عوفی را در لباب‌الالباب برانگیخته و شاعرانی مانند سنایی و حسن غزنوی را به تحسین از او واداشته است.

خیام

پیش از بررسی نوشته‌ی زرین‌کوب درباره‌ی خیام شاعر جا دارد خلاصه‌ی بخشی از تحقیقات معتبر را درباره‌ی او به دست دهیم:

غیاث‌الدین ابوالفتح عمر بن خیامی (خیام) فیلسوف و دانشمند و ریاضی‌دانی بوده اهل نیشابور که از اواخر قرن پنجم تا اوایل قرن ششم هجری زندگی می‌کرده است. نظامی عروضی در چهارمقاله مرگ او را چهار[ده] سال قبل از ۵۳۰ نوشته است. بنابراین خیام تا حدود ۵۱۶ و ۵۱۷ زنده بوده است.

از معاصرانش زمخشری از او به عنوان «حکیم الدنيا و فیلسوفها، الشيخ الامام»، ابوالحسن بیهقی «فیلسوف حجة الحق»، ابن اثیر «امام خراسان» و زکریای قزوینی «حکیم فیلسوف و علامة زمان» یاد می کنند، اما هیچ کدام شعری به او نسبت نمی دهند. دلیل آن شاید این باشد که معاصران خیام از مراتب شاعری خیام خبری و اثری نداشته اند یا خیام خود شعرش را ظاهر نمی کرده است. از حدود ۵۷۰ هجری به بعد است که در کتاب هایی چند شعر عربی و رباعی فارسی به نام خیام ثبت شده است.^۱ از جمله قدیم ترین آنها سندبادنامه ظهیری سمرقندی (مکتوب به ۵۵۵ هجری)، نزهة الارواح شهرزوری (تالیف ۵۸۶-۶۱۱)، رسالة التنبيه امام فخر رازی (متوفی ۶۰۶)، مرصادالعباد نجم الدین دایه (تالیف ۶۲۰) جهانگشای جوینی (تالیف ۶۵۸) و آثاری دیگر متأخر براین هاست. اما از قرن هشتم به بعد هرکس به هر دلیلی رباعیاتی را به نام خیام ثبت کرده است. اگر اهل تحقیق ده بیست رباعی مسلم الصدور را از خیام در اختیار می داشت یا مجموعه ای از رباعیات او مکتوب در قرن پنجم یا ششم هجری موجود بود می توانست رباعیات منسوب به خیام را با آنها بسنجد و تعیین کند کدام یک از این رباعیات اصیل یا احتمالاً اصیل است و کدام یک غیراصیل، اما با پنج شش رباعی خوب و بد از دو دهه آغاز قرن هفتم هجری نمی توان «خیام شاعر» را شناخت.^۲

از این رو معیار اشخاصی مانند ژوکوفسکی و کریستنسن و روزن و

۱. مجتبی مینوی، مقدمه، درباره رباعیات خیام، ص ۹.

۲. جلال متینی، مجله ایران شناسی، س ۲۳، ش ۲، ص ۳۷۴.

هدایت و فروغی و دشتی و دیگران درگزینش نوعی از شعر به عنوان «رباعی» و نسبت دادن آن به حکیم عمر خیام، به اعتراف خودشان، تنها مبتنی بر ذوق شخصی و یا حدس و گمان ایشان بوده است.

در عین حال «این قدر را هیچ کس منکر نمی تواند شد که فرضاً هم خیام اصلاً یک رباعی نگفته باشد به نقد در تمام سطح زمین و در میان عموم یا غالب اقوام و ملل نام خیام به عنوان شاعر و گوینده رباعیات مخصوص مشهور شده است.»^۱

تنها راه برای حل مساله ای به نام «خیام شاعر» شاید این باشد که بر انواع شعر قدیم فارسی نوع جدیدی بیفزاییم با عنوان «خیامیات» و رباعیاتی را که ذوق یا حدس و گمان محققان صاحب نظر آن را از نوع فکر و سبک سخن خیام می دانند زیر این عنوان قرار دهیم.^۲

اما «خیام: پیر نیشابور» نمونه مثالی است از نوشته های زرین کوب درباره شاعران در با کاروان حله که بنیادش بازگویی قصه ها و افسانه های تاریخی است. در این روایت نباید در جستجوی اصالت رباعیات و هویت شاعرشان بود. داستان نخستین آشنایی نویسنده است در یازده سالگی با «این پیر سپیدموی دیرینه روز» و منع پدر از خواندن نسخه چاپی پاره پر غلط و بازاری رباعیات که سراسر کفر و شک و الحاد بود...

نویسنده وصف شاعرانه دل نوازی می کند از آن روزهای آخر

۱. مجتبی مینوی، پانزده گفتار، ص ۳۲۶.

۲. شفیعی کدکنی، مختارنامه، ص ۱۱ / جلال متینی، مجله ایران شناسی، پیشین، ص

اسفند ماه که از در و دیوار با بهار و سبزه خوشی و خرمی می جوشید و می تراوید و روح کودکانه او بازیچه اندیشه های دردناک جان فرسایی بود که آنها را از خواندن ترانه های خیام یافته بود.^۱

نویسنده در پی شرح شاعرانه داستان نخستین آشنایی خود با ترانه های خیام اشاراتی به قصه های شیرین مفرحی درباره خیام می کند که «افسانه است و برای محققان ارزش ندارد. اما از همین افسانه هاست که می توان صورت واقعی خیام را بدان گونه که در اذهان باقی مانده است در نظر آورد».^۲

البته چنین نیست. صورت واقعی خیام با این افسانه های واهی در نظر نمی آید. وانگهی محققانی مانند فروزانفر نتوانسته اند با در دست داشتن پنج شش رباعی آن فیلسوف و دانشمند و ریاضی دان را شاعر بدانند. اما زرین کوب خیام را شاعر می داند «اگر شعر عبارت از بیان فکری و شوری به وسیله کلام موزون باشد شاعری او را انکار نمی توان کرد»^۳ شاعری که رباعی می گوید.

زرین کوب رباعی را از قدیم ترین انواع شعر فارسی می داند که صاحب المعجم اختراع وزن رباعی را به رودکی منسوب کرده است.^۴ اما بنا به تحقیق باریک بینانه یکی از محققان:

۱- رباعی نوعی شعر ایرانی خالص بوده که سال ها قبل از تولد رودکی در مجامع صوفیه با آن سماع می کرده اند.

۲- رباعی در اصطلاح صوفیه بیشتر بر شعرهای فولکلوری، یا

۱. باکاروان حله، ص ۱۲۸.

۲. پیشین، ص ۱۳۱.

۳. پیشین، ص ۱۳۴.

۴. پیشین، ص ۱۳۵.

شعرهایی که گویندگانش ناشناخته بوده‌اند، اطلاق می‌شده است و غالباً سروده مردم عاشق پیشه کوچه و بازار بوده است.

۳- رباعی‌هایی که در حلقات صوفیه قرن سوم می‌خوانده‌اند به زبان عربی نبوده است و به احتمال قوی به زبان دری، یا از نمونه‌های فهلویات، بوده است.

۴- رباعی در زبان عربی نخستین بار توسط شاعران ایرانی و خراسانی پایان قرن چهارم و آغاز قرن پنجم سروده شده است و تا آن تاریخ در زبان عرب سابقه نداشته است.^۱

آنچه در بقیه گفتار زرین‌کوب درباره مضمون رباعیات خیام آمده تکرار حرف‌های صادق هدایت در مقدمه‌های رباعیات خیام (۱۳۰۳ش) و ترانه‌های خیام (۱۳۱۳ش) است، مبنی بر این که خیام بر اثر یأس و نومیدی دستخوش شک می‌شود. همه چیز در نظرش پوچ و واهی و بی اعتبار می‌آید و به بن بست نومیدی کشیده می‌شود و با مرگ است که همه چیز تمام می‌شود.^۲

اما واقعیت این است که این حرف‌ها بخشی از تفکرات فلسفی هدایت است که آن را در مضمون رباعیات خیام باز یافته و به دلخواه خود تعبیر کرده است.^۳ او استنباط خود را از افکار خیام براساس سیزده رباعی مشکوک از مونس الاحرار (۷۴۱) و دو رباعی

۱. شفیعی کدکنی، موسیقی شعر، ص ۴۷۷-۴۷۸.

۲. با کاروان حله، ص ۱۳۷-۱۴۲ مقایسه کنید با صادق هدایت، مقدمه‌های رباعیات خیام و ترانه‌های خیام.

۳. نگاه کنید به: روشنگران ایرانی و نقد ادبی، ص ۲۷۸-۲۸۶.

مرصادالعباد (۶۲۰) بنا کرده و براساس همین چند رباعی صد و چهل و سه رباعی را در رباعیات خیام (۳۰۳ اش) و صد و نود و هفت رباعی را در ترانه‌های خیام (۳۱۳ اش) به حکیم ریاضی دان منسوب کرده و در مقدمه‌های هر دو کتاب هرچه دل تنگش خواسته گفته است.

زرین کوب نویسنده «خیام: پیر نیشابور» نیز همه درک و دریافت خود را براساس رباعیاتی نامعلوم به خیام نسبت داده و شاعر را خردمندی دیده که «فلسفه و ریاضی درد جانکاه نومیدیش را درمان نکرده» و «ایمان و عرفان او را امیدوار و خوش بین نساخته» و «سراسر جهان برای او در ظلمت شک و ابهام و درد و اندوه فرو رفته است... از این روست که هر وقت به یاد مرگ می افتد و چشمش به صیاد بی امان اجل که در کمین جانهاست برخورد می کند می کوشد که به زیر گنبد دیر مغان پناه ببرد و غم و درد و تشویش و دغدغه خویش را در نقش بی رنگ جام فراموش کند.»^۱

البته نویسنده حق دارد که بیش از این ها قلم فرسایی کند. اما آیا به راستی این حرف ها می تواند دانش و معرفتی از هویت و ماهیت خیام شاعر به دست دهد؟

امیر معزی

محمد معزی نیشابوری پسر عبدالملک برهانی شاعر دربار

ملکشاه و سلطان سنجر است که تخلص «معزی» را از معزالدین
ملکشاه پسر الب ارسلان برگرفته است.

حقیقت این است که از شرح و تفصیل زرین‌کوب دربارهٔ زندگی و
شعر معزی نمی‌توان به آسانی به ارزش ادبی آثار این شاعر پی برد، اما
از گفتهٔ بی‌پردهٔ فروزانفر می‌توان دریافت که:

شاعری متوسط‌البیان است، ولی طبع و فکرش پخته نیست.
استدلالات و عبارات سست و کلمات و جمل زائد که گاهی به معنی
خلل وارد می‌کند در ابیاتش به کثرت موجود است. معنی تازه و فکر
نو کم دارد. می‌خواهد از دو شاعر بزرگ عصر غزنوی، عنصری و
فرخی، تقلید کند، لیکن به تغزلات این نرسیده و به مدایح آن
نزدیک نمی‌شود. مضامین این دو را انتحال کرده بدون تصرف
پاره‌ای از این و قسمتی از آن را به هم آمیخته به مجموع دو سبک
قصیده می‌پردازد و چون در این کار توانا و در انتحال هم مقتدر
نیست راه خیال خود را به دست خواننده داده و از عبارات بی‌تغییر
آن دو شاعر دلیلی روشن اقامه کرده تا آن‌جا که خون آن دو دیوان
را صریحاً به گردن او می‌دانند. معزی از علوم لفظی بی‌بهره نبوده و
چند بیت و مصراع عربی پراکنده در بین شعرهای فارسی او به نظر
می‌رسد، ولی آثار علوم عقلی به حدی که ما بتوانیم به اطلاعش
معتقد شویم در دیوان او نیست و در قصیده‌ای که خواسته است
فیلسوفانه بگوید فکرهای سادهٔ عرفی به کار برده و اصول عقاید عامه
را منظوم کرده است. خلاصه این که معزی شاعری سطحی و مقلد

است و به اندازه شهرتش مقام ادبی ندارد.^۱

به راستی آنچه که می توان درباره امیرمعزی گفت همین چند کلمه ای است که فروزانفر گفته و به صراحت و روشنی شعر او را نقد کرده است.

اما زرین کوب در روایت داستان گون خود از امیرمعزی که با اقوال بی اعتبار نظامی عروضی در چهارمقاله و محمد عوفی در لباب الالباب درآمیخته به روشنی نمی گوید که شعر معزی چگونه شعری است:

این که شعر معزی در اکثر موارد از عمق و اصالت کم بهره به نظر می رسد ظاهراً از همین فقدان تربیت و حرمان از فرصت اعمال فکر و رویت ناشی باشد. با این همه شعرش در بسیاری موارد از نوعی حلاوت طبیعی که از مجرد قریحه حاصل می شود خالی نیست. در بعضی تغزل هایش حتی رقت و لطف احساس واقعی پیدا است. قالب ها هم با آن که اشکال یا ردیف هایشان اکثر مأخوذ از قدماست در پاره ای موارد از اصل خود ساده تر، شفاف تر و مطبوع تر هم هست.^۲

در گزارش شفيعی کدکني، در جست و جوی صور خیال در دیوان معزی، او در پی تحمل «کار پر مشقت» از خواندن هژده هزار و پانصد بیت شاعر به این نتیجه می رسد که:

اگر با توجه به منابع اصلی تصویرهای او شعرش را بررسی کنیم خواهیم دید که حاصل بیش از نیم قرن شاعری او در این دیوان

۱. سخن و سخنوران، ص ۲۳۱-۲۳۲. ۲. با کاروان حله، ص ۱۴۴-۱۴۵.

پرحجم جز چند تصویر تلفیقی و مکرر هیچ چیز دیگری نیست و از این روی او را باید نماینده تمام عیار انحطاط شعر فارسی - از نظر تصویر - در پایان قرن پنجم دانست.^۱

و در پایان تحلیل مستند و انتقادی خود از شعر معزی تأکید می‌کند:

او را باید یکی از «اکابر گردنکشان نظم» بدانیم، همان‌گونه که انوری به تعریض یاد کرده، نه از «اکابر شعر»^۲

از سوی دیگر عباس اقبال که مورخ است از نظرگاه خود دیوان معزی را «مشمول بر حوادث تاریخی پنجاه و پنج سال از ایام سلطنت سلاجقه» می‌داند که از قلم مورخان تاریخ سلجوقی نانوشته مانده و از نظر او دیوان «شاعر بزرگوار» «شامل قریب ۱۸۵۰۰ بیت آبدار از بهترین نمونه‌های فصاحت زبان ما و لطایف و نکاتی دقیق و دلاویز است».^۳

هرچند نظر اقبال را درباره شعر معزی چندان جدی نباید گرفت، زیرا که او به عنوان مورخ تاریخ را در ادبیات می‌جوید، اما اقبال در تعریض خود از قول مولف تاریخ و صاف در اشاره انوری به معزی در این بیت:

«کس دانم از اکابر گردنکشان نظم
کو را صریح خون دو دیوان به گردن است»

۱. صور خیال در شعر فارسی، ص ۶۲۶.

۲. پیشین، ص ۶۴۰.

۳. دیوان معزی، مقدمه عباس اقبال، ص ن.

فرستی می‌یابد تا بر فروزانفر طعنه بزند:

بعضی از معاصرین ما پای بی‌انصافی و استبداد رأی را بالاتر گذارده
بیت انوری را بدون ارائه هیچ سندی به شکلی دیگر توجیه نموده و
غرض از دو دیوان را دیوان فرخی و عنصری دانسته و معزی را دزد
کلام این دو گوینده استاد پنداشته و برای اثبات غرض خویش از
جمع محسنات شعر معزی چشم پوشیده به ذکر معایب کلام او که
سخن هیچ شاعری نیز از آنها خالی نمی‌تواند بود پرداخته‌اند.^۱

شفیعی کدکنی طعنه اقبال را دریافته است:

گویا منظور مرحوم اقبال از «بعضی معاصرین» استاد بدیع الزمان
فروزانفر است که در کتاب ارجمند سخن و سخنوران چنین نظری
اظهار داشته. ولی اگر کسی با اشراف کامل شعر معزی و شعر دوره
قبل او را خوانده باشد به استاد فروزانفر حق می‌دهد که چنین

۱. پیشین، ص م، ن.

گفتنی است که طعنه اقبال به فروزانفر به همین جا ختم نمی‌شود. می‌نویسد: «جای
بسی عجب است که بسیاری از معاصرین ما شعر را تنها همان می‌دانند که بر حکمت و
عرفان و بند و نصیحت مشتمل باشد و به شرح و توجیه محتاج شود تا جهت
فضل فروشی ایشان را زمینه فراهم گردد و مردم با ذوق سلیم الطبع را که به یک نظر در
شعری شورانگیز در وجه و حالت می‌آیند به بی‌فکری و بی‌سوادی متهم سازند.» پیشین،
همان‌جا.

درخور یادآوری است که سال‌ها پیش از این تاریخ اقبال از انتقاد فروزانفر بر حواشی و
تعلیقات محمد قزوینی بر چهارمقاله رنجید (بدیع الزمان خراسانی، مجله آرمان، تهران
۱۳۰۹، ش ۴-۵، ص ۱۳۷-۱۴۶، ۱۳۱۰، ش ۷-۶، ص ۲۰۱-۲۰۶، ۲۳۳-۲۴۸ و ش
۸-۱۰، ص ۲۸۹-۲۹۴) ظاهراً این اشارات طعنه‌آمیز حاصل همان رنجش دیرین است.
نگاه کنید: عباس اقبال، مجله شرق، تهران ۱۳۰۹-۱۳۱۰، ش ۷-۶، ص ۴۰۶-۴۳۳، ش
۸، ص ۴۸۶-۴۸۸.

عقیده‌ای داشته باشد... که دیوان او نمونه کامل تصویرهای تلفیقی و تکراری است.^۱

اما با آن که فروزانفر معزی را در انتحال هم مقتدر نمی داند ظاهراً انتحال معزی از شعر دیگران و عدم اصالت و ارزش شعر او مورد قبول زرین کوب نیست:

با آن که شعر معزی از پاره‌ای جهات به شعر قدما بیش از آنچه انتظار می‌رود مدیون به نظر می‌رسد این نکته هرگونه اصالت و ارزش را از شعر او نفی نمی‌کند.^۲

زرین کوب می‌کوشد حتی مدایح معزی را هم، با همه ضعف‌های آن، توجیه کند:

در مدایح او البته انحراف‌های ناپسند درخور سرزنش و تملق‌هایی که مایه نفرت طبع مستقیم است بسیار است، اما کدام شاعر قصیده‌سرا هست که بدون این‌گونه اغراقات و تملقات توانسته است از حاصل مدایح خود بهره کافی عاید کند؟ عوفی ظاهراً به خاطر همین مدایح و اغراقات است که او را «سلطان جهان‌بین» و «شهسوار میدان فصاحت» می‌خواند.^۳

این که وظیفه شاعر مداح است که به اقتضای وقت مدح بگوید مورد قبول فروزانفر نیز هست، اما مسأله این است که تا چه حد آن مدح می‌تواند ارزش و اصالت شعری داشته باشد. نظر تذکره‌پردازانه عوفی البته در این باره نمی‌تواند اعتباری داشته باشد.

۱. صور خیال در شعر فارسی، ص ۶۲۸.

۲. با کاروان حله، ص ۱۴۹.

۳. پیشین، همان‌جا.

حرف آخر این که تکلف و تعارف زرین کوب در بحث از معزی به او مجال نداده که همانند فروزانفر با صراحت آثار سخیف و نازل شاعر متملق و مقلد را نقد کند.

سنایی

زرین کوب در بیان زندگی و احوال و آثار ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی شاعر عارف قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری (۴۶۷-۵۲۹) گفتار خود را با تصویر نمایشی دقیقی از شهر غزنین آغاز می کند که در پی روزگاران باشکوه گذشته اکنون جز ویرانی و پریشانی از آن اثری نمانده است.^۱

این روایت افسانه ای غزنین البته یکسره زاده خیال نویسنده است، اما آن جا که به شرح زندگی شاعر می پردازد نیز استناداتش به آثاری از قبیل *مجالس العشاق و تذکره دولتشاه* است که نقل آنها هم جز قصه و افسانه چیزی بیش نیست. قصه هایی از این قبیل که سنایی در جوانی شاعری مداح بوده که زندگی را به میخواری و شاهدبازی می گذرانده است. با هشدار یکی از مجذوبان زمانه به نام «دیوانه لای خوار» از خواب غفلت بیدار می شود و دیوان مدح را به آب می شوید و به راه زهد و عبادت پا می گذارد.

این قصه ها البته برای توجیه تغییر احوال و افکار سنایی از مداحی و خوشباشی جوانی به زهد و عرفان نیمه دوم زندگانی است که در

۱. باکاروان حله، ص ۱۵۷-۱۵۹.

مورد شاعران دیگری همچون عطار و مولوی نیز صادق است و درخور هیچ اعتباری نیست. اما به گمان شفیعی کدکنی هیچ گونه تسلسل تاریخی و نظامی منطقی در ظهور و زوال سه ساحت وجودی سنایی (۱- سنایی مداح و هجاگو ۲- سنایی واعظ و ناقد اجتماعی ۳- سنایی عاشق و قلندر) وجود ندارد و سنایی تا آخر عمر گرفتار این سه حالت بوده است. قصه‌هایی از قبیل «دیوانه لای خوار» هم برای توجیه همین تضادها و تناقض‌ها در احوال سنایی ساخته شده که تحولات فکری و روحی او را از مفهوم تضاد و تناقض خارج کنند و آن را در یک نظام و تقویم تاریخی با احوال مختلف زندگی او تطبیق دهند.^۱

زرین کوب می‌گوید که شعر سنایی بیان معانی زهد و توحید و عرفان در قالب تعبیرات و تمثیلات شاعرانه است، اما از قول شاعری از معاصران فاصله این «شعر» را با «شرع» مساوی می‌داند، با این همه او چون نشان خیال‌انگیزی در آن می‌یابد آن را جز شعر چیزی نمی‌داند.^۲

با این همه به نظر می‌رسد که زرین کوب به قصاید سنایی اعتقاد چندانی ندارد و مانند فروزانفر گمان دارد که «سنایی در قصاید مؤسس نبوده است»^۳ حال آن که شفیعی کدکنی در بحث مبسوطی از

۱. تازیانه‌های سلوک، ص ۲۵-۲۶.

۲. با کاروان حله، ص ۱۶۹. برای مطالعه تعامل شعر و شرع در آثار سنایی نگاه کنید به:

J.T.P. Debruijn, *Piety & Poetry, the interaction of religion & literature in the life & works of Hakim Sanāi*, Leiden, 1983.

۳. سخن و سخنوران، ص ۲۵۶.

جایگاه سنایی در تاریخ شعر فارسی براین باور است که سنایی در قصیده طرحی نو افکنده، یعنی عناصر زهد و مَثَل و بخش عظیمی از اندیشه‌های عرفانی را وارد ساختار قصیده فارسی کرده و تجربه فرخی و منوچهری و عنصری و مسعود سعد را در خدمت این نوع از شعر فارسی درآورده است.^۱

هم از این‌روست که سنایی توانسته تجربه‌های روحانی عارفان و زاهدان قرن‌های دوم و سوم و چهارم و پنجم را از صورت نثر به شعر درآورد و حال و هوای تازه وارد ساخت و صورت قدیم قصیده کند. کاری که قرن‌ها بعد بهاربا وارد کردن مایه و مضمون آرمان‌های جدید انسان معاصر ایرانی از قبیل آزادی و میهن‌دوستی به قالب مرده قصیده فارسی جان تازه بخشید.^۲ سنایی نیز توانست موضوع قصیده را که در حوزه مدح و هجو و وصف طبیعت محدود بود به موضوعاتی در زهد و اخلاق و نقد اجتماعی گسترش دهد. از این نظر در پی ناصر خسرو که در جستجوی جهان آرمانی دیگری بوده سنایی در موضوع قصیده در زهدیات و اجتماعیات معنی تازه آورده است. هرچند هیچ‌یک از قصاید مدح سنایی به پای مدایح فرخی و منوچهری و عنصری نمی‌رسد و تغزل‌ها و تشبیب‌ها و توصیف‌های او در قصایدش با نمونه‌های عالی این نوع از شعر در آثار شاعران قرن پنجم قابل قیاس نیست، با این همه آنچه قلمرو خاص سنایی است «زهد و مَثَل» است که در این زمینه او را می‌توان با ناصر خسرو مشابه

۱. تازیانه‌های سلوک، ص ۲۱-۲۴. ۲. پیشین، همان‌جا.

دانست. هرچند ناصر خسرو مانند خیام و فردوسی حکیمی است که خرد را گرامی می‌دارد و نزد او همه نهادهای آموزشی و اخلاقی و اجتماعی و فلسفی بر بنیاد احترام به خرد است. در یک تقسیم‌بندی عام خیام و فردوسی به نوعی تفکر اعتزالی می‌رسند، در حالی که سنایی اشعری مذهب است و برخلاف فردوسی و ناصر خسرو که به اختیار و آزادی اراده آدمی باور دارند او جبری مذهب و خردستیز است و در جهان‌بینی او «علیت» انکار می‌شود و همه چیز مقدر است.^۱

نکته دیگر این که سنایی شاعری است نگران پیرامون خویش و سخت در ستیزه با ناروایی‌های اجتماعی و بیداد حاکمان و فرمانروایان زمانه. از این منظر است که شعر او را در ردیف بهترین شعرهای اجتماعی و سیاسی و بهترین نمونه از شعر اعتراض در ادبیات کلاسیک فارسی می‌توان دانست.^۲

سنایی توانسته بی‌پروا ترین نمونه نقد اجتماعی را عرضه کند، از نقد کار عالمان دین و زاهدان ریایی تا نقد صوفیان دکان‌دار تا بازاریان و ترازو داران دزد تا پادشاهان و وزیران و سپاهیان با زبانی سخته و استوار و ساخت و صورتی متین و جذاب که نمونه عالی نوع قصیده در تاریخ ادب ماست.^۳

اما دیوان سنایی منحصر به قصاید نیست. مهم‌ترین اثر او در مثنوی *حدیقه الحقیقه* است. منظومه‌ای در ده هزار بیت در توحید و

۱. پیشین، ص ۳۸-۳۹.

۲. پیشین، ص ۳۹-۴۰.

۳. پیشین، ص ۱۰.

عرفان و اخلاق که قصد آن تعلیم مقاصد صوفیه است از راه خیال‌انگیزی و شاعری. به گمان زرین کوب:

در این اثر جاهایی هست که از بس تعلیم غلبه دارد از ذوق و خیال اثری نیست. جاهایی نیز هست که نظم امثال و قصه‌ها یا آوردن تشبیهات خیال‌انگیز رنگی از شعر راستین به آن بخشیده است... با این همه چیزی سرد و خشک و ملال‌انگیز در سراسر کتاب هست که نه لطافت بیان شاعر - چیزی که به ندرت در حدیقه دیده می‌شود - آن را می‌کاهد و نه عظمت معانی و مضامین - چیزی که در سراسر کتاب هرگز از پیش چشم غایب نمی‌شود - آن را جبران می‌کند.^۱

اما از نظر فروزانفر

حدیقة الحقیقه از جهت معانی و الفاظ هم‌تا ندارد. از قدیم منظور سخنگویان پارسی بوده و مخصوصاً نظامی گنجوی در مخزن الاسرار و خاقانی در تحفة العرافین به این کتاب نظر داشته‌اند.^۲

به گمان شفیع کدکنی نیز «حدیقه یکی از شاهکارهای بی‌مانند مثنوی‌سرایی در تاریخ ادبیات ایران است».^۳

از مثنوی‌های دیگر سنایی *سیرالعباد الی المعاد منظومه‌ای رمزی و عرفانی* است که در آن نوعی سفر به عالم روحانیت با نظامی استوار بیان شده و کارنامه بلخ منظومه کوتاه دیگری است در حدود پانصد بیت که در آن به زندگی شخصی خودش و پدرش و بعضی معاصرانش پرداخته و *تحریمه القلم* مثنوی بسیار کوتاهی در حدود

۱. باکاروان حله، ص ۱۷۰-۱۷۱. ۲. سخن و سخنوران، ص ۲۵۸.

۳. تازیانه‌های سلوک، ص ۳۷.

صد بیت که در خطاب به قلم به مسائل عرفانی گریز می‌زند.
هرچند زرین‌کوب در گزارش افسانه‌آمیز خود به غزل سنایی
نپرداخته اما فروزانفر از غزل‌های «شیوا و شورانگیز» او یاد می‌کند.
به‌خصوص نوع شعر قلندری که نمودار آزادی فکر و نوعی سرکشی
نسبت به رسوم و عادات و عقاید معمول و ارجمند نزد عامه آن عصر
که حافظ آن را به اوج کمال رسانیده است.^۱
و شاعر پژوهشگر غزل‌های سنایی را «اقلیم روشنایی جان»
می‌داند که در اوج و کمال است:

غزل‌های قلندری و مغانه او، به لحظ بعضی ویژگی‌های صوری و
بلندپروازی‌های خیال، در حدی است که بزرگان بعد از او بهتر از او
و بلندتر از او پرواز نمی‌کنند. این‌گونه غزل‌ها که مادر تمام غزلیات
شمس و بسیاری از غزل‌های پرشکوه فارسی است با سنایی آغاز
می‌شود. این لحن قلندرانه و اسلوب بیان نقیضی که با سنایی وارد
شعر فارسی می‌شود همان چیزی است که پس از مختصر تغییراتی
در اجزای سخن غزل‌های آسمانی حافظ را نیز شکل می‌دهد.^۲

حرف آخر این که در مطالعه کلی از آثار بازمانده از سنایی، به ویژه
قصاید و غزلیات و حدیقه، تقریباً تمامی مفاهیم و معانی عرفانی، گاه
به کمال و زمانی به اشاره و گذرا، ثبت شده است، تا آن جا که می‌توان
گفت که هیچ اندیشه‌ای از اندیشه‌های مرکزی عالم تصوف وجود
ندارد که عنصری از آن در شعر سنایی انعکاس نیافته باشد. از

۱. سخن و سخنوران، حاشیه ص ۲۵۵.

۲. تازیانه‌های سلوک، ص ۳۰-۳۲.

این روست که سنایی را در سیر مراحل زهد و تصوف و قلندریات به عنوان یکی از بنیانگذاران ادبیات منظوم عرفانی ایران می توان شناخت.^۱

انوری

آنچه زرین کوب درباره انوری به عنوان «پیامبر ستایشگران» می گوید تصویری است از قصیده پردازی مداح که مقام شاعری را تا حد گدایی پایین آورده و در غزل و رباعی نیز توفیق چندانی نداشته و مضمون قطعات او نیز چیزی جز تقاضا یا هجا نبوده است.

چنین تصویری از انوری را در تذکرةهایی مانند لباب الالباب و مجمع الفصحاح نیز می توان دید، اما واقعیت این است که انوری به گفته استاد منتقدی که همه ابیات دیوان او را به دقت خوانده و سنجیده:

مهم ترین شاعر قصیده سرای قرن ششم و از استادان زبان فارسی است... و سبک اختراعی او که نزدیک کردن بیان شعری به محاوره عمومی است پس از یک قرن سیر تکاملی در بهترین صورت و خوش ترین اسلوب بر زبان سعدی شیرازی جلوه کرده است.^۲

همچنین از نظر شفیعی کدکنی، به عنوان منتقدی شاعر که دیوان مفلس کیمیا فروش را با باریک بینی عالمانه در مطالعه گرفته و بدعت ها و بدایع او را در هنر شاعری سنجیده:

انوری در اغلب قصاید مدحی خویش بلاغتی نوآیین عرضه می کند،

۱. پیشین، ص ۴۳-۴۴.

۲. بدیع الزمان فروزانفر، سخن و سخنوران، ص ۳۳۳-۳۳۴.

هم‌چنان که غزل انوری ادامهٔ طبیعی غزل حسی و تجربی شاعران خراسان است و در میان شعرای قرن ششم در غزل خاقانی مبشر حافظ است و انوری مبشر ظهور سعدی و قطعه‌ها و رباعی‌های هجو و طنز انوری از زیباترین نمونه‌های شعر اجتماعی زبان فارسی است که در کمال استادی سروده شده و هنوز هم ارزش‌های تاریخی و اجتماعی و حتی - در مواردی - هنری خویش را حفظ کرده است.^۱

زرین‌کوب شعر انوری را تلفیقی از فن شعر و فن خطابه می‌داند راه وی راه خطیب سنجیده کارافتاده‌یی است که برای کسب نام و نان ناچار است با قیاسات خطابی خویش گاه یک نالایق را بر تخت ثنا بنشانند و گاه یک بیگناه را از دار هجا بیاویزد.^۲

اما در ارزیابی واقع‌بینانه از شعر انوری البته باید با معیارهای تاریخی عصر آن شاعر دآوری کرد. زیرا اگر در معیارهای نقد شعر امروز شعر مدح مذموم و بی‌ارزش بوده باشد در عصر انوری شاعران ممر معاشی جز مداحی نداشته‌اند و برای مدح نیز در تاریخ شعر فارسی قالبی مناسب‌تر از قصیده شناخته نشده است. وانگهی انوری در سرودن قصیده‌های مدیحه‌آمیز، که خود آن را «شعر باطل» می‌خواند، استاد مسلم بوده است. با توجه به این واقعیت که شعر هنری است کلامی و انوری برفنون و صناعات سخنوری، که در عیار زمانه «هنر» شناخته می‌شده، آن‌چنان توانا بوده که اگر کسی «پارسی شناسد و بهای او» نمی‌تواند در برابر این «معماری کلمات» و «هندسه

۱. مفلس کیمیا فروش، ص ۴۴، ۵۵-۵۲.

۲. با کاروان حله، ص ۱۸۱.

ترکیب الفاظ» احساس شگفتی نکند.^۱

وانگهی شعر مدیح گذشته از ارزش های زبانی و هنری ارزش تاریخی نیز دارد که ما را با گذشته اجتماعی خود، بیش از هر سند تاریخی، آشنا می کند و معیارهای ارزش های اجتماعی حاکم بر اعماق ضمیر جامعه را نشان می دهد. مبالغات مدایح را نیز از نتایج تکامل ادبیات درباری و تابعی از متغیر سلیقه های شاعران و مخاطبان شعر باید دانست. هم چنان که از خلال برخی از این مدایح درباری می توان به بسیاری از خوی و خصلت های حاکم بر دربارها پی برد. از این رو مدایح انوری گذشته از جنبه ادبی آن به اعتبار سندیت آن در مطالعه تحول ارزش های اجتماعی نیز می تواند سودمند باشد.^۲

با این همه شعر انوری آن چنان نیست که به تعبیر زرین کوب تنها به قصاید ستایشگرانه محدود و منحصر باشد. هر چند در قصیده هایی از او مانند قصیده «نامه اهل خراسان» یا قصیده «نکوهش شعر و شاعری» یا قصیده «تبری جستن از هجو بلخ» انوری توانسته در مضمون هایی ورای مدح و ستایش تأثرات خود را بیان کند. تازه در همان مدایح نیز نوآوری هایی دارد که با دقت در زبان آنها می توان به بدعت ها و بدایع شاعر پی برد. تا آن جا که آشنایی با معماری کلمات و هندسه ترکیب الفاظ او، که ملاک های زیبایی شناختی شعر زمانه بوده، برای خواننده اهل و آشنا، مدایح انوری می تواند در حد غزل های سعدی لذت بخش باشد.^۳

۱. مفلس کیمیافروش، ص ۴۰.

۲. پیشین، ص ۸۳.

۳. پیشین، ص ۴۰.

ساختار زبان زنده و طبیعی شعر انوری، که حاصل نحو ساده نزدیک به گفتار فارسی زبانان است و جابه جایی اجزای جمله را از هنجار طبیعی گفتار به ضرورت وزن و قافیه و ردیف ایجاب نمی کند از ممیزات شعر انوری است، تا آن جا که منتقد هوشمند در بررسی ماهیت تأثیر انوری بر سعدی زبان غزل را بیشترین و قالب غزل را کمترین آثار این تأثیر شناخته است. او برای نشان دادن چگونگی موارد این تأثیر به استفاده سعدی از حروف اضافه در زبان غزل با ارائه شواهدی یادآور می شود: «این نکته ای است که بی هیچ تردیدی سعدی آن را از انوری آموخته است». ^۱ نکته دیگر «جمله های معترضه بسیار طبیعی و زنده ای است که در متن شعر انوری به تکرار دیده می شود و از این لحاظ هیچ شاعری جز سعدی با او قابل مقایسه نیست». ^۲ حاصل این زبان طبیعی و ساده منقولاتی از شعر اوست که وارد زبان معاصر فارسی و جذب حافظه جمعی فارسی زبانان شده، تا آن جا که موارد بسیاری از اصل گفتار او حالت مثل یا نزدیک به مثل پیدا کرده و در شمار امثال و حکم شایع زبان فارسی درآمده است. از قبیل:

باش تا صبح دولتت بدمد کاین هنوز از نتایج سحر است
یا:

هزار نقش برآرد زمانه و نبود

یکی چنان که در آینه تصور ماست

یا:

فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان

آنکه شود پدید که نامرد و مرد کیست

و یا:

رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

تا دادِ خود از کهنتر و مهتر بستانی

انوری زبان ساده و طبیعی خود را از تأمل در امثال و حکم عامیانه

رایج در زبان کوچه و بازار آموخته است. دیوان او سرشار از کنایات و

تعبیراتی است که در آثار کمتر شاعری از معاصران او می توان یافت و

غنای زبان شعر او، به لحاظ اشتغال بر لغات و ترکیبات و کنایات و

تعبیرات، زبان زندهٔ زمانه است.^۱

واقعیت دیگر این که انوری شاعری است که از معارف عقلی و

نقلی عصر خود از قبیل ریاضیات و نجوم و هیأت و منطق و فلسفه و

موسیقی و طب و طبیعیات و ادبیات عرب آگاهی داشته و از آنها در

شعر خود بهره گرفته است. طبعاً برای فهم شعر او نیز باید کمابیش با

مضامین و مصطلحات این مباحث آشنا بود تا ادراک و التذاذ از شعر

او نیز آسان باشد.

و اما گذشته از ارزش های معانی و بیان شعر انوری هنر اصلی او را

در شعرهای اجتماعی اش دانسته اند که در آن نابرابری ها و

بی عدالتی های جامعه خود را تصویر کرده است. آن جا که به طنز

می‌گوید:

ای خواجه! مکن تا بتوانی طلب علم

کاندر طلب راتب هرروزه بمانی

رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

تا دادِ خود از کهنتر و مهتر بستانی

و یا آن‌جا که در جستجوی انسان، همانند دیورژن و مولوی و

حافظ، می‌پرسد که نوحی کجاست تا طوفانی بیاید و خاک را شستشو

و غسل دهد و آدمی نو و عالمی نو برجای این دیو و ددها آفریده

شود:

ربع مسکون آدمی را بود دیو و دد گرفت

کس نمی‌داند که در آفاق انسانی کجاست؟

خاک را طوفان اگر غسلی دهد وقت آمده است

ای دریغا! داعی بی چون نوح و طوفانی کجاست؟

و آن‌جا که «والی شهر» را به گونه‌گذاری بی‌حیا تصویر می‌کند که دُر

و مروارید طوقش اشک اطفال مردم است و لعل و یاقوت ستامش از

خون ایتم است یکی از زیباترین شعرهای اجتماعی سراسر تاریخ

ادبیات فارسی را به وجود می‌آورد و یا آن‌جا که در قطعه‌ای از

سوداگران بازاری که به گونه‌دزدهایی در پناه مذهب سنگر گرفته‌اند و

«لا اله الا الله» را سپر بلای خویش ساخته‌اند سخن می‌گوید هوش

اجتماعی و درک درست خود را از زندگی نشان می‌دهد. همچنین

است آن‌جا که به دولتمردانی اشاره می‌کند که از فرط بی‌خبری «خر»

را از «رویا» باز نمی‌شناسند. این گونه قطعات او شاهکارهای شعر

اجتماعی و انتقادی سراسر تاریخ زبان فارسی است.^۱

اما در گفتار زرین کوب درباره انوری جز تصویر ستایشگری زبان آور و خطیبی مزدور نکته تازه‌ای که گویای هنر و بدایع شاعری او باشد نمی‌بینیم، حال آن‌که در مفلس کیمیا فروش جز نکته‌های بدیعی که به آن اشاره کردیم مطالب و موضوع‌های تازه بسیاری از قبیل هجو و طنز، صورت‌های خیال و نظریه‌های انوری در باب زبان شعر و نقد شعر مطرح می‌شود و مهم‌تر از همه این که شعر انوری را در متن مجموعه فرهنگ جامعه‌اش می‌شناسد و می‌شناساند.

خاقانی

آنچه زرین کوب درباره خاقانی می‌گوید بیش از آن که شرح و تحلیلی از شعر او باشد گزارشی است از احوال «درودگر شروان».^۲

افضل الدین بدیل از پدری نجار و مادری نسطوری تبار در شروان زاده می‌شود. عمش کافی الدین در تربیت او اهتمام می‌کند. در پی آموختن فارسی و عربی و علوم و معارف اسلامی و کلام و نجوم و حکمت و طب و تفسیر با آیین مسیح و آداب ترسایان آشنا می‌شود. ابوالعلاء گنجوی در پرورش استعداد شاعریش می‌کوشد و دخترش را به همسری به او می‌دهد، اما او با استاد خود نمی‌سازد و ابوالعلا را

۱. پیشین، ص ۱۰۵.

۲. اثر دیگری از زرین کوب پس از درگذشت او با عنوان «دیدار با کعبه جان، درباره زندگی، آثار و اندیشه خاقانی» انتشار یافت (تهران، ۱۳۸۹) که جز آنچه در «با کاروان حله» آمده شامل حواشی زرین کوب است بر دیوان خاقانی و همچنین ترجمه رساله قصیده ترساییه خاقانی است از ولادیمیر مینورسکی.

هجو می کند. هم چنان که با دربار شروان شاهان نیز سازگار نمی شود. آوازه دربار سنجر او را به خراسان می خواند. چون به ری می رسد حادثه حمله غز و سقوط دولت سنجر نومیدش می کند، اما او همچنان می کوشد تا از شهر کوچک شروان خود را بیرون اندازد. به امید رهایی راهی مکه می شود و به حجاز و عراق می رود. در بازگشت از این سفر است که گذارش به ایوان مداین می افتد و آن قصیده دردمندانه پرشور را می سازد. در پی سفر مکه به پارسایی می گراید و می کوشد از درگاه خاقان کناره گیرد. شعر سنایی و اندیشه صوفیانه او را جذب می کند، اما درگریز و پرهیز از درگاه خاقان گرفتار زندان می شود. پس از رهایی از بند بار دیگر آهنگ مکه می کند. در این زمان آوازه شاعر شروان افزون می شود، اما غم از دست دادن پسر بیست ساله اش رشید و در پی آن مرگ همسرش او را سوگوار می کند. ناسپاسی شاگردش مجیرالدین بیلقانی و ناخشنودی از همسران دوم و سوم نیز زندگی را براو تلخ تر از پیش می کند و در پایان عمر به تبریز پناه می برد و در آن جا آرام می گیرد.

زرین کوب دشواری و دیریابی زبان شعر خاقانی، خودستایی و شکوه و شکایت های او را حاصل «عقده حقارت» می داند؛^۱ عقده حقارتی که ناشی از داشتن پدری نجار و مادری کنیز از تبار ترسایان است. اما این داوری ساده ترین توجیه در بیان خصوصیات شعر و

شخصیت خاقانی است.

حقیقت این است که دشواری زیان خاقانی حاصل ذهنیات اوست که به دانش و فرهنگ گسترده و پراکنده شاعر وابسته است. فهم شعر او هم موقوف به درک و دریافت حوزه لغوی در علوم و فنونی است که خاقانی در شعر خود به آن اشاره دارد. همچنین فهم خیالات و استعارات و تعبیراتی است که حاصل ابداع اصیل اوست. طبیعی است که ناآشنایی با این مقدمات موجب می شود که فهم شعر شاعر دشوار بنماید و از آن لذتی حاصل نشود.

خودستایی خاقانی نیز به گمان فروزانفر از فرط اعتقادی است که او به فضائل خود داشته و می دانسته شاعرانی مانند معزی و عنصری در سخنوری درخور همسری با او نیستند، اما وقتی می بیند بزرگان و معاصران قدر او را نمی شناسند تلخکام می شود و از عالم و آدم کناره می گیرد و تندی و درشتی می کند.

فروزانفر در توجیه این حالات شاعر تحلیلی هوشمندانه دارد: اخلاق عمومی به جهت نقصان تربیت و انتشار تعصب و اوضاع مملکت ایران به واسطه سرکشی امرا و دسته بندی روسای مذهبی و محلی و نبودن حکومت مقتدر و ثابت نسبت به زمان های گذشته پست و آشفته شده بود و استاد تا حدی حق داشت که از اوضاع روزگار و فساد اخلاق و بی وفایی مردم شکایت کند.^۱

نکته دیگری که زرین کوب در بررسی شرح افکار خاقانی یادآور آن

نشده تحول فکری شاعر از تمایلات فلسفی و عقلی به سوی زهد و سرانجام تصوف است. فروزانفر بیزاری خاقانی را از زهد به تصوف حاصل سفرهای شاعر به حجاز و پیمودن بادیه و رنج‌هایی که از قوم عرب در این سفرها به او رسیده می‌داند که خاقانی را «چنان رنجیده‌خاطر ساخت که بی‌اختیار زبان به هجای عرب گشود و از کعبه‌ستایی دست بازداشت و محرم شد و روی به پیر مغان و خرابات آورد.»^۱

از منظری دیگر تمایل به تصوف خاقانی که فروزانفر آن را «تصوفی متوسط» می‌خواند^۲ بنا به تحقیق یکی از محققان حاصل ناکامی‌های شخصی و ناسازگاری او با خلق و خوی عامه و نارضایتی‌های اجتماعی است. از این‌روست که احوال عرفانی و سلوک خاقانی «احوالی ناقص و سلوکی ناتمام است.»^۳

اما برکنار از همه افکار و احوال خاقانی آنچه به شعر این شاعر امتیاز می‌بخشد استادی اوست در ساخت و صورت‌های زبان شعر و ابداع معانی اصیل و پرهیز از تکرار و ابتذال و تقلید از تشبیه‌ها و استعاره‌ها و صورت‌های خیال شاعران پیش از خود و باریک‌بینی در اوصاف تا آن‌جا که به تعبیر فروزانفر اگر در وصف وضوح بیشتر می‌داشت از شاعران پیشین برتر شمرده می‌شد.^۴

نکته دیگر یگانگی و استقلال هنری خاقانی است. تا آن‌جا که

۱. پیشین، ص ۶۲۲-۶۲۳. ۲. پیشین، ص ۶۲۴.

۳. معصومه معدن‌کن، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، س ۴۵،

ش ۱۸۵، ص ۱۸۷. ۴. سخن و سخنوران، ص ۶۱۵.

به گمان یکی از منتقدان «خاقانی در اسلوب ویژه خویش بزرگ‌ترین سخن‌سرای تاریخ ادب فارسی است... شاعری که عناصر ایرانی شعرش غنی‌ترین تصویر از اساطیر باستانی ماست و شاید بعد از فردوسی هیچ شاعری به اندازه او شیفته عناصر اساطیر ایرانی در شعر نباشد.»^۱

و به گمان منتقدی دیگر بیشترین قصاید خاقانی روایتی از واقعیات در زندگی شاعر است. او در هر قصیده خود واقعه‌ای را با خیال خود درآمیخته و به شعر درآورده است. بخشی از تاثیر کلام او حاصل همین بازگویی او از واقعیات زندگی شخصی است.^۲

به هیچ‌یک از نکته‌های مهم یاد شده در باکاروان حله اشاره نشده است.

نظامی گنجوی

آنچه زرین کوب درباره زندگی نظامی و پنج گنج او در باکاروان حله آورده مجملی است که تفصیل آن را در جای دیگر داده است.^۳

بنابه نظر زرین کوب و محققان دیگر از زندگی نظامی اطلاعی در دست نیست. تنها اطلاع این که نام خودش الیاس و نام پدرش یوسف بوده است. مادرش ریسه کُرد و همسرش آفاق کنیزک ترک بوده و پسری به نام محمد داشته است. نظامی با دربار اتابکان آذربایجان و

۱. شفیع کدکنی، با چراغ و آینه، ص ۸۲-۸۳

۲. شبلی نعمانی، شعرالعجم یا تاریخ شعر و ادبیات ایران، ترجمه محمدتقی فخرداعی، ج ۵، ص ۲۰.

۳. پیر گنجه، در جستجوی ناکجاآباد، درباره زندگی، آثار و اندیشه نظامی.

پادشاهان شروان و اران و طغرل و قزل ارسلان سروکار داشته اما شاعر درباری نبوده است و معاصرانش خاقانی، ابوالعلاء گنجوی و مجیر بیلقانی بوده‌اند. نظامی در ۵۳۵ در گنجه زاده و در ۶۱۴ در همان شهر درگذشته است.

اما آنچه اهمیت دارد زندگی او نیست. آثار اوست که مخزن‌الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت گنبد یا هفت پیکر و اسکندرنامه نام دارد. نظامی در نظم داستان‌های غنایی برگذشتگان (فخرالدین گرگانی) و مقلدان خود (خواجوی کرمانی، خسرو دهلوی، جامی، وحشی بافقی و دیگران) برتری دارد.

به گمان زرین‌کوب نظامی در سرودن مخزن‌الاسرار از نظر مایه و موضوع به حدیقه سنایی نظر داشته است، هرچند مخزن‌الاسرار اگر از نظر عمق و قوت معنی به حدیقه نمی‌رسد، اما به لحاظ طراوت بیان و شیرینی تعبیر بر آن برتری دارد.^۱ با این همه از نظر روشنی بیان و لطف حکایات فرود بوستان سعدی است.^۲ هم‌چنان که در پیروی از فردوسی نظامی کوشیده از تکرار گفته‌های او بپرهیزد، از این‌رو در خسرو و شیرین بیشتر به عشق‌های خسرو توجه کرده و در داستان بهرام به بزم و خوشگذرانی‌های او پرداخته و در سرگذشت اسکندر هرجا که فردوسی به اجمال بسنده کرده نظامی به تفصیل گراییده است. از این‌رو همین عدم تقید به پیروی از یک روایت موجود به نظامی مجال داده که بیش از فردوسی در ابداع خیالات و تشبیهات

و استعارات افراط کند، تا آن جا که گاه زبان شعر او فصاحت و روشنی خود را از دست می دهد.^۱

روایت داستان گونه زرین کوب از همین چند کلمه ای که از نام و نشان نظامی در دست داشته و او آن را در کاروان حله نمایانده البته خواندنی است، اما بیش از تذکره احوال شاعر مهم تر ویژگی های زبانی و سبک و ساختار شاعری و قصه پردازی اوست که زرین کوب آن را در فصل «زبان و قصه» پیر گنج به تفصیل بیان کرده است.

زرین کوب «طرز غریب» نظامی را در نوآوری و تازه جویی بیان او می داند که به استعاره بیش از تشبیه و به تشبیه بیش از وصف عادی گرایش دارد.^۲ از این رو زبان نظامی سرشار است از مجاز و استعاره که قدرت القای بیشتری دارد. از سوی دیگر تناسب بین الفاظ عامیانه و برخی تعبیرات اهل مدرسه در لفظ و معنی کلام او موجب ناهماهنگی نشده است. التزام به سادگی بیان هم که بهره گرفتن از عناصر زبان محاوره را ایجاب می کند همراه با خلق تصویرهای مجازی و استعاره های گاه دور از ذهن و حتی الفاظ و تعبیرات خلاف قیاس به بیان او در مضمون یابی و معنی آفرینی به تعبیر خود شاعر صورت «طرز غریب» داده است.^۳

در بررسی واژگان نظامی زرین کوب گمان دارد که شاعر کلام خود را حتی از الفاظ و ترکیبات زیبا و خوش آهنگ برگرفته از ریشه عربی یا

۱. پیشین، ص ۲۰۲-۲۰۳.

۲. پیر گنج، در جستجوی ناکجا آباد، ص ۲۱.

۳. پیشین، ص ۲۲۳-۲۲۴.

ترکی، که با موسیقی شعر او هماهنگی دارد، محروم نمی‌کند. واژگان او نه تنها شامل ترکیبات و تعبیرات نامأنوس اما رایج نظم و نثر مصنوع و متکلف زمانهٔ اوست که در برگیرندهٔ الفاظ عامیانه و انواع مَثَل‌ها، زبانزدها و صیغه‌های سوگند و دعا و نفرین نیز هست که به طور طبیعی زبان شعر او را سرشار و پربار می‌کند. در نظم کردن قصه هم با آن که روایت صحنه‌ها و گفت و شنودها به سادگی بیان نیاز دارد کاربرد پیوستهٔ استعاره و مجاز و تلمیح سخنش را ملال‌انگیز نمی‌کند، زیرا اشارات و تلمیحات او به قصص قرآن و افسانه‌ها و اسطوره‌هایی راجع است که در آن عهد خاصه در محیط گنجه بین عام و خاص تداول داشته و موجب ابهام و دشواری کلام گوینده نمی‌شده است. توجه نظامی به این که در نقل قصه‌ها حتی المقدور از کاربرد لغات و تعبیرات علمی و حکمی و عبارات برگرفته از قرآن و حدیث پرهیز کرده تا زبان او مانند شاعران معاصرش پیچیده و دشوار نشود ناشی از آگاهی او به ضرورت همدلی و هم‌زبانی با مخاطب است که لازمهٔ قصه‌سرایی است. شهرت قصه‌های او در نسل‌های بعد نیز نشان می‌دهد که نظامی در شیوهٔ سخن خود به زبانی معیار و متعادل دست یافته و هرگز «غریب» بودن طرز بیان او موجب دشواریابی و دیر فهمی سخنش نشده است و این خود مزیتی است که مقلدان او از آن بی‌بهره مانده‌اند.^۱

به گمان زرین‌کوب نظامی در کار قصه‌سرایی خود جز به شاهنامه

فردوسی و ویس و رامین فخرالدین گرگانی مدیون هیچ اثر دیگری نیست و آنچه بعدها شاعران دیگر به تقلید او سروده‌اند در قیاس با آفرینش‌های هنرمندانه او جز تصویر باغچه‌های رنگین از گل‌های کاغذی در برابر باغی خرم و شاداب از طراوت و زندگی جلوه نمی‌کند.^۱

زرین کوب در کار نکته‌یابی و باریک‌بینی زبان نظامی از آشنایی او با اصطلاحات علمی و آلات و الحان موسیقی و آداب و عقاید و امثال و حکم عوام با نقل شواهدی از ابیات شاعر از مسامحات و کاربرد نادرست و خلاف قیاس او در نمی‌گذرد و به درستی یادآور می‌شود که این مسامحات نمی‌تواند مجوزی برای بی‌بندوباری شاعران معاصر باشد. همچنان که توجیهی که برای این قبیل لغزش‌ها و نادرستی‌ها با استشهاد به آثار گذشتگان برای نیما یوشیج و زبان شعر او آورده‌اند قابل قبول نمی‌نماید.^۲

و اما در ارزش‌یابی قصه‌های نظامی زرین کوب خسرو و شیرین و هفت پیکر را از نظرگاه هنر شاعری درخشنده‌تر و سحرانگیزتر می‌داند. از نظر اولیلی و مجنون اثری سفارشی است که شاعر در نظم کردن آن وقت زیادی صرف نکرده است و اسکندرنامه نیز نظم قصه‌ای رزمی - بزمی است که با مروری مجدد به عرصه شعر تعلیمی مخزن‌الاسرار برای او حاصل می‌شود تا در قصه‌سرایی شاعر تنوع بیشتری حاصل آید.

زرین‌کوب گذشته از تأمل در زیان و صورت و ساختار آثار نظامی در کشف معنا و اندیشه در آثار او به نکته‌هایی بدیع دست یافته که خواندنی است. حرف آخر او این که در ارزیابی قصه‌های نظامی معیارهای رایج و مقبول عصر ما سازگار نیست. سعی در مقایسه یا تطبیق فکر و شیوه کار او با آنچه در نزد امروزینگان از نظریات امثال فروید و یونگ و انگلس و مارکس معتبر است در حوزه نقد آثار او نمی‌گنجد. به علاوه چه گونه می‌توان توقع داشت شاعری از اهل گنجه، هشت قرن قبل از عصر ما، قصه‌ای تصنیف کند که با معیارهای قصه‌پردازی و شگردهای شخصیت‌سازی رایج در ادبیات جهانی زمانه ما سازگار باشد.^۱

آراء طرح شده در کتاب پیر گنجه در باب جنبه‌های متفاوت صورت و معنای آثار نظامی نشان از تأمل عمیق زرین‌کوب در زندگی و آثار و اندیشه شاعر حکایت دارد که در گفتار مجمل او در با کاروان حله اثری از آن نیست.

عطار

زرین‌کوب گفتار خود را در با کاروان حله درباره عطار با نقل قصه‌ها و افسانه‌های شگفت‌انگیز از تذکرة دولتشاه و تذکرة الاولیا آغاز می‌کند که البته هیچ‌یک از آنها اعتبار تاریخی ندارد و به خواننده در آگاهی از واقعیت زندگی عطار کمکی نمی‌کند.

چند کلمه درباره زندگی پرابهام و آثار او این که فریدالدین محمد عطار در ۵۵۳ در نیشابور زاده شده و در ۶۲۷ درگذشته و حدود هفتاد و چهار سال زیسته است.^۱ کشته شدن او به دست مغولان نیز افسانه‌ای بیش نیست. مانند پدر پیشه عطاری داشته اما کار او مانع از توجه و علاقه‌اش به عرفان نشده است. اهل طریقت نبوده و انتساب او به طریقه کبرویه محل تردید است، اما از آثارش برمی آید که در تأثیر معنویت شیخ ابوسعید ابوالخیر بوده است. از عطار به نظم چند مثنوی الهی‌نامه، اسرارنامه، منطق‌الطیر، مصیبت‌نامه و دیوان غزلیات و قصاید و مجموعه رباعیات به عنوان مختارنامه به جا مانده و در نشر تذکرة الاولیا نوشته اوست و آثار دیگر را به او نسبت داده‌اند و از عطار نیست.

و اما زرین کوب در بررسی ریشه‌های کهن قصه‌های عطار در مثنوی‌های او بنابه ذوق و استنباط خود مشابهاتی از آنها را در آثار اروپایی جستجو کرده و همچنین همانندی مضمون بعضی از قصه‌های عطار را در تمثیل‌های عامیانه قدیم مشرق زمین یافته که درخور توجه است. در بهره گرفتن از قصه برای پروردن مقاصد عرفانی و فلسفی نیز به سابقه آن نزد ابن سینا و سهروردی و غزالی اشاره می‌کند و منطق‌الطیر عطار را بر رساله‌های طیر ابن سینا و غزالی ترجیح می‌دهد، اما در جستجوی دست‌یابی به هویت شیخ صنعان در قصه‌ای از او در منطق‌الطیر تفصیل بسیار می‌دهد و سرانجام به این

۱. منطق‌الطیر، شفیعی کدکنی، مقدمه، ص ۷۴.

نتیجه می‌رسد که شیخ صنعان به عبدالرزاق صنعانی که در
تحفة الملوک آمده ربطی ندارد!

در تحقیق عشق شیخ صنعان به دختر ترسا خوردن گوشت خوک
و خوک‌چرانی و زنا ربستن و شراب خوردن در ذهن محقق خیال‌پرداز
تداعی می‌شود و اشارات بسیار او به قصه‌های عیسوی شدن
مسلمانان در منابع و مأخذ گوناگون موجب می‌شود که شرح احوال و
آثار عطار که مبحث اصلی است به حاشیه برود. زرین‌کوب در پایان
اشارات پراکنده بسیار به این نتیجه می‌رسد که قصه شیخ صنعان،
صرف‌نظر از مأخذ آن، داستانی رمزی است از سرگذشت روح پاکی
که از دنیای جان به عالم ماده می‌آید و به دام تعلقات می‌افتد و آلوده
گناه می‌شود و گوهر آسمانی خود را از یاد می‌برد اما سرانجام جذبه
غیبی او را درمی‌یابد و نجاتش می‌دهد.^۱

از نظر زرین‌کوب سبک بیان عطار ساده و طبیعی است و از الفاظ
مهجور و نامأنوس برکنار است. نام شاعرانی مانند رودکی و فردوسی
و ناصر خسرو و فخرالدین گرجانی در آثارش از تأثیر این شاعران
برسخش خبر می‌دهد. خاقانی معاصر عطار است، اما عطار مقلد
خاقانی نیست و به گمان زرین‌کوب هر دو شاعر، خاقانی و عطار، در
تأثیر میراث شعر سنایی‌اند.^۲

زرین‌کوب در آثار عطار عرفان معتدلی می‌یابد که زهد خشک آن
ملال‌انگیز نکرده است تا آن‌جا که شعر عطار حتی بیش از شعر سنایی
و مولوی جان را سیراب می‌کند.

۲. پیشین، ص ۲۲۱.

۱. با کاروان حله، ص ۲۱۴-۲۲۰.

و اما آنچه در گفتار زرین کوب از عطار نیامده رازهای هنر شاعری او و رمز بلاغت و زیبایی شناسی شعر اوست که در گزارش های معتبر پژوهشگری که بخش مهمی از زندگی اش را در کار تحقیق در احوال و نشر آثار عطار صرف کرده به تفصیل آورده شده است.^۱

جلال الدین مولوی

آغاز گزارش زرین کوب درباره مولوی در با کاروان حله توأم است با افسانه هایی برگرفته از کتاب مناقب العارفین افلاکی و رساله فریدون سپهسالار در احوال مولانا و کرامات و حکایاتش با شمس تبریزی که هیچ یک درخور اعتبار نیست.

آنچه از شعر مولوی بازمانده شش دفتر مثنوی است و دیوان غزلیات شمس و آنچه از تقریر و املای او در دست است یکی فیه مافیه است و دیگر مجالس سبعة. فیه مافیه مجموعه سخنانی است که در مجالس خودگفته و مجالس سبعة شرح هفت مجلسی است که جلال الدین در سال هایی که به منبر می رفته بیان کرده است.

به گمان زرین کوب زبده عقاید و افکار جلال الدین در همان نی نامه، (چند بیت آغاز مثنوی)، نهفته است و شش دفتر مثنوی تفسیر و تبیین همان چند بیت است، به این معنی که انسان از اصل خود که منشأ وحدت و اتحاد است جدا مانده و در این جهان کثرت و اختلاف می کوشد که به اصل خویش بازگردد. این طلب «وصل»، که

۱. نگاه کنید به محمدرضا شفیعی کدکنی، مقدمه های منطق الطیر، مصیبت نامه، اسرار نامه، الهی نامه، مختار نامه.

جز طلب بازگشت به «اصل» نیست، راه وصول به آن از راه شریعت و گذر از طریقت است. از این روست که مولوی به شریعت، که وسیله تهذیب و ریاضت نفس است، اهمیت می دهد و به یاری قیاسات تمثیلی و استعارات و تشبیهات شاعرانه در تأیید و اثبات عقاید و مبانی قرآن اهل شریعت اهتمام می کند و قضایایی مانند حقیقت توحید، واقعیت روح، کیفیت حشر و نشر و حدود جبر و اختیار را موافق با مذاق اهل شریعت تبیین می کند. اما او راه شریعت را در عشق می داند، عشقی که زاده کشش معشوق است و جذبه حق در راه آن شرط اصلی است.

همه این معانی به صورت حکایات و تمثیلات در مثنوی بیان شده است. اما زرین کوب شرح جداماندگی آدمی را از اصل خود به صورت نمادینی در قالب جمله ها و عبارت هایی که همه بیان کننده یک معنی است به دست می دهد، با اشاراتی به قصه های مثنوی که بعدها در سرنی، بحر در کوزه، پله پله تا ملاقات خدا و از نی نامه روایات افسانه آمیز خود را مکرر کرده است.

سعدی

گزارشی که زرین کوب از سعدی در با کاروان حله آورده برگرفته از متن حکایات و روایات گلستان و بوستان است. از وعظ شیخ در جامع بعلبک و درس او در مدرسه نظامیه بغداد و تلمذش نزد شهاب الدین سهروردی و ابوالفرج جوزی گرفته تا گرفتاریش با زن بدخو در حلب و گذارش از بلخ و بامیان و جامع کاشغر و سومنات هند و اشاراتی دیگر

که تازه معلوم نیست این سفرها و دیدارها تا چه حد واقعی باشد که بتوان زندگی نامه سعدی را برپایه آن بنیاد کرد، خاصه آن که سعدی در حکایات خود همواره راوی مانده است و هیچ شاهی در دست نیست که این روایات تجربه شخصی او بوده باشد.

زرین کوب در گفتار خود درباره سعدی در توجیه تناقضاتی که عیب جویان در گلستان یافته اند بر آن است که گلستان تصویری درست و زنده از دنیاست. سعدی در این کتاب انسان را، با دنیای او و با همه معایب و محاسن و تمام تضادها و تناقض هایی که در وجود او هست تصویر می کند.^۱ هرچند باید توجه داشت که این تضاد و تناقضی که در آراء سعدی در گلستان دیده می شود حاصل انبوهی از خاطره های پراکنده و یادداشت های سیر و سفر سی و چند ساله اوست. او عالمی منطقی و حکیمی فلسفی نیست که در تدوین حکایات گلستان به مثابه تألیف کتابی نظری در علم منطق و اخلاق عمل کرده باشد. او سخنوری است شیرین زبان که یادمانده های پراکنده خود را دستمایه گفتار طرب انگیز و طیب آمیز خود کرده است.

نویسنده با کاروان حله در وصف دنیای گلستان سعدی عباراتی دلاویز پرداخته که اشارات و تلمیحاتی به گفته های سعدی است. هم چنان که در بوستان او نیز دنیایی دیده که آفریده خیال شاعر است و از این روست که در آن انسان چنان که باید باشد، و نه آن گونه

هست، چهره می‌نماید. دنیایی که در آن آنچه درخشندگی و جلوه دارد نیکی و زیبایی است.^۱

زرین‌کوب همین نگرش را در قصیده‌های سعدی نیز می‌بیند که در خطاب به ممدوحان خود آنها را از اندیشه بیداد برحذر می‌دارد و به دادگری فرا می‌خواند.

به گمان زرین‌کوب سعدی در غزلیات هم استاد رموز عاشقی است و هم آموزگار تقوا و خردمندی. «عشق او نیازی روحانی است که دایم دل و جان شاعر را آماده تسلیم و فنا می‌دارد»^۲ هرچند این نظر زرین‌کوب درخور بحث است که تا چه حد می‌توان عشق سعدی را عارفانه محض دانست.

و اما جدا از نقل معانی و کنجکاوی در مایه و مضمون و فکر و عقیده سعدی آنچه نویسنده با کاروان حله و همچنین حدیث خوش سعدی^۳ ناگفته گذاشته اصل مطلب است که همان شعر سعدی است. حقیقت این است که به سخن سعدی باید به عنوان اثری هنری نگاه کرد. سعدی جادوگری است که کلمات ساده را بدل به شعر می‌کند و کلام را به صورتی هنرمندانه در زیباترین شکل شعر ارائه می‌کند، تا آن‌جا که اگر بخواهیم عین معانی شعری او را به نثر بازگو کنیم ناگزیر باید کلمات بسیاری بر آن بیفزاییم، بی‌آن‌که متوقع تأثیری همانند صورت شعری آن باشیم. از این‌رو رفتار هنرمندانه سعدی را با کلام و بلاغت و ساختار نحوی شعر و دقت و مراقبتی که در معماری کلام

۲. پیشین، ص ۲۵۳.

۱. پیشین، ص ۲۵۰.

۳. حدیث خوش سعدی، درباره زندگی و اندیشه سعدی.

به کار برده باید با معیارهای زیبایی‌شناسی و زبان‌شناسی جدید بررسی کرد و کمتر به مایه و مضمون و فکر و عقیده او پرداخت که مشابه آن را در آثار شاعران پیش و پس از او نیز می‌توان یافت.

البته این حرف زرین کوب درست است: سعدی نه حکیم است و نه عارف. فقط شاعر است و شاعر واقعی.^۱ اما شگفت آن که محقق هوشمند ما، همچون دیگران، بیشتر از آن که به شعر سعدی و راز و رمز هنر شاعری‌اش بپردازد از افکار حکیمانه‌اش گفته و از مراتب آزادی و آزادگی و بی‌نیازی او که مبنای اخلاقی دارد و از معتقدات شاعر در باب اخلاق و تربیت و سیاست و حکومت، اما حقیقت این است که اگر طرح همه این مباحث در تحلیل آرا و عقاید حکیمان و فیلسوفان و مصلحان اجتماعی راست و روشنگر باشد به شناخت آثار هنرمندانه شاعری که کلام او را آیت فصاحت و بلاغت و سخندانی و سخنوری گفته‌اند کمکی نمی‌کند.

جا دارد که در توجیه هنر شاعری سعدی به راز بلاغت و صناعات سخنوری او در معماری کلمات و هندسه ترکیب الفاظ شعرش بیشتر پرداخته شود تا رمز شیرینی و سادگی و روانی و ظرائف زبان شعر او آشکار شود.^۲

۱. با کاروان حله، ص ۲۵۷.

۲. پرویز ناتل خانلری در گفتار «زبان شعر» گوشه‌هایی از هنر شاعری سعدی را نشان داده است. نگاه کنید: هفتاد سخن، شعر و هنر، ص ۱۷۶-۱۷۹.

امیر خسرو

ماخذ اصلی زرین کوب در اشاره به زندگی و زمانه امیر خسرو دهلوی (۶۵۱-۷۲۵ ه.ق) شاعر فارسی زبان هند سفرنامه ابن بطوطه جهانگرد معروف عرب بوده است که نویسنده با کاروان حله به سبک خود شرحی مبسوط از دهلوی و خصوصیات شهر و شاهان آن دیار به دست داده است.

خلاصه آن این که پدر خسرو از ترکان ختایی بوده که در جنگ مغول از بلخ به هند گریخته و خسرو در نزدیکی شهر اگره زاده شده است. او از جوانی به خدمت شیخ نظام الدین اولیا از مشایخ صوفیه در دهلوی درآمد و همراه با امیر حسن دهلوی شاعر پارسی گوی دیگر از مریدان این شیخ شده است. با این همه خسرو همه عمر را در خانقاه نگذرانده و به درگاه شاهان روی آورده و شاعر درباری شده است. او در جنگ مغول همراه با دوست شاعرش حسن دهلوی به دست تاتار اسیر شده و در بلخ گرفتار بوده و سرانجام پس از دو سال به هند بازگشته و در دربار دهلوی مقیم شده و عنوان امیر یافته و در هفتاد و سه سالگی درگذشته است.

از امیر خسرو دهلوی دیوان شعر خمسه به جا مانده که تقلیدی از خمسه یا پنج گنج نظامی گنجوی است، به این معنی که مطلع الانوار او همان مخزن الاسرار، شیرین و خسرو همان خسرو و شیرین، لیلی و مجنون همان لیلی و مجنون، آینه سکندری همان اسکندرنامه و هشت بهشت او نیز بر همان وزن و سبک هفت پیکر نظامی سروده شده است. هر چند همه منظومه ها با همه همانندی در وزن و شیوه

داستان پردازی در جزئیات البته تفاوت‌هایی دارند، اما واقعیت این است که همه هجده هزار بیت *خمسه* *امیر خسرو* همانند *خمسه* *خواجو* و *جامی* و *وحشی* و *مقلدان* دیگر نظامی لطف و عمق و زیبایی اصل خود، یعنی *پنج گنج نظامی*، را ندارند.

زرین کوب در پایان گفتار خود درباره *امیر خسرو* یادآور می‌شود با آن که «*خسرو* در شاعری به شیوه قدما نظر دارد، نه طرز خاصی اختراع کرده و نه در لفظ و معنی از خطا مصون مانده، لیکن بیانش قوی، طبیعی و استادانه است. خواننده دیوان او جای جای لحن سنگین و موقر خاقانی را در کنار بیان شیرین سعدی می‌یابد و گاه گاه اسلوب محکم و لطیف نظامی را با شیوه مؤثر و عمیق سنایی همراه می‌بیند. در بیان احوال عشق و عاشقی کلام او یادآور کلام سعدی است.»^۱

با نگاهی به شعر *امیر خسرو* در می‌یابیم که متأسفانه همه این حرف‌ها بیش از آن که «تعریف» باشد «تعارف» است.

ابن یمین

امیر فخرالدین محمود (۶۸۵-۷۶۹ ه.ق) پسر *امیر یمین الدین طغرای* معروف به *ابن یمین* از شاعران درجه دوم زبان فارسی است که در روستای *فریومد*، در ناحیه *بیهق* قدیم، *سبزوار* کنونی، با کشت و کار و دام‌داری روزگار می‌گذرانده و از پشتیبانی *امیران* و *وزیران* زمانه

نیز برخوردار بوده و ایشان را می ستوده است. زرین کوب در جستجوی یافتن مشابهی برای شاعر سبزواری در ادبیات جهان او را به هوراس Horace یکی از بزرگترین شاعران غنایی جهان مانند کرده است، زیرا او نیز زندگی ساده دهقانی داشته و از حمایت آوگوستوس Augustus امپراتور روم برخوردار بوده است!^۱

اما حقیقت این است که از پانزده هزار بیتی که از ابن‌یمین به جا مانده تنها چند قطعه کوتاه که مضمونی اخلاقی دارد و متضمن حکمت عملی است درخور توجه است و گرنه «در غزل نیز مثل قصیده کم‌مایه است و غزل‌های او غالباً از معانی مبتذل و عادی مشحون است و لطف و رونقی ندارد.»^۲

با این همه دانسته نیست علت شرح و تفصیل بسیار درباره شاعری چنین کم‌مایه در با کاروان حله چه بوده است.

حافظ

گفتار زرین کوب در با کاروان حله چیزی بر شناخت خواننده از حافظ نمی افزاید. عبارت پردازی دلنشین در این گفتار که تفصیلش در از کوچه رندان^۳ آمده بیش از آنچه به تحلیل راز و رمزهای شعر حافظ معطوف باشد به نقل افسانه‌هایی درباره زندگی شاعر اختصاص یافته که از نظر تاریخی نیز اعتباری ندارد.

درباره سوانح احوال حافظ آنچه اسناد تاریخی گواهی داده‌اند این

۱. پیشین، ص ۲۶۹.

۲. پیشین، ص ۲۷۲.

۳. از کوچه رندان، درباره زندگی و اندیشه حافظ.

است که خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی معاصر شاه ابواسحاق بوده است که در ۷۴۴ق برفارس حاکم بوده و خطبه و سکه به نام خود کرده است. امیر مبارزالدین محمد در ۷۵۴ق شیراز را از او گرفت و شاه ابواسحاق به امر امیر مبارزالدین و به دست یکی از دشمنان خود به قتل رسید. شاه شجاع (جلال الدین ابوالفوارس) پسر امیر مبارزالدین در ۷۵۹ق همراه برادرش (شاه محمود) پدر را گرفت و کور کرد و حاکم فارس شد. میان این دو برادر چند بار جنگ درگرفت. با نزدیک شدن امیر تیمور به قلمرو فارس شاه شجاع هدیه های بسیار برای تیمور فرستاد و تیمور دختر او را برای پسر خود به زنی گرفت و به این ترتیب فارس از گزند دشمن در امان ماند.

زرین کوب همین اطلاعات مختصر از اوضاع اجتماعی و سیاسی عصر حافظ را به تفصیل به صورتی افسانه گون بازگو کرده است. اما از مطالعه گفتار حافظ در با کاروان حله و از کوچه رندان آنچه دستگیر خواننده نمی شود معنی و مفهوم بسیاری از مصطلحات از جمله رندی در غزل های حافظ است.

از نظریات قابل توجه در تفسیر و توجیه رندی این که رندی حافظ حاصل وجوه تناقضی است که در تلقی این شاعر از الهیات می توان یافت. بنابر این نظریه خلاقیت هنری حافظ جز ظهور گاه گاه این تناقض نیست. از این رو تفسیر و تأویل فکری و فلسفی حافظ به الحادی محض یا مذهبی خالص دور شدن از درک درست اوست. وجوه متناقض تعبیرات حافظ از قبیل جبر و اختیار، اطاعت و عصیان، خرقة زهد و جام می، جام گیتی نمای و خاک ره، هوشیار

حضور و مست غرور، گنج در آستین و کیسه تهی، خشت زیر سر و برتارک هفت اختر پای جلوه‌هایی از این تناقض است که حافظ را از حد یک شاعر و انسان عادی به عالم یک رند، یک اَبَر مرد برمی‌کشد.^۱

درباره هنر حافظ در غزل توضیحات زرین‌کوب کلی، مبهم و نارساست. از این قبیل که «غزلش شعری است لطیف و صاف، تراش خورده و جلایافته که در آن گاه اوضاع زمانه منعکس است و گاه احوال و سرگذشت شاعر. اگرچه وی در این اشعار سعدی و خواجه را استاد و سرمشق خویش خوانده است، اما کسی که با غزل فارسی آشنایی درست دارد می‌داند که خود او طرح نوی درانداخته است.»^۲

اما زرین‌کوب توضیحی درباره «طرح نو» شاعر نمی‌دهد. درباره تأثیر پیشینیان نیز بر ذهن و زبان حافظ زرین‌کوب تنها به نام شاعرانی که در غزل‌های حافظ از ایشان یاد شده اشاره کرده اما اشارات او دقت و روشنی توضیح و تحلیل دیگران را ندارد. یکی از حافظ‌پژوهان در تحقیق دقیق خود آثار و شواهدی از تأثیر شاعران پیش از حافظ (سنایی، انوری، خاقانی، ظهیر فاریابی، نظامی، عطار، کمال‌الدین اسماعیل، عراقی، سعدی، نزاری قهستانی، امیرخسرو دهلوی، اوحدی مراغه‌ای، خواجه، عبید زاکانی، ناصر بخارایی، سلمان ساوجی و کمال خجندی) را بر حافظ به دست داده و به این نتیجه رسیده که به تحقیق تأثیر خواجه، کمال‌الدین اسماعیل و

۱. شفیع کلکنی، موسیقی شعر، ص ۴۳۰-۴۳۱.

۲. با کاروان حله، ص ۲۸۰.

سعدی برحافظ بیش از شاعران دیگر است.^۱

درباره مفهوم و معنی عشق نیز تعبیر و تعریف زرین کوب کلی و مبهم است. از این قبیل که «آنچه در طرز غزل نکته به حافظ می آموزد عشق است که شاعر هر سخن شیرین و هر گفتار نادری را از آن تلقین می گیرد... و شعر حافظ سرود عشق و بیخودی است.»^۲ اما درباره ماهیت و هویت این عشق چیزی نمی گوید. اگر این نظریه شفيعی کدکنی را بپذیریم که «عرفان چیزی جز نگاه هنری و جمال شناسانه به الاهیات نیست و زبان ابزار هنری عارف است»^۳ و این نظر خر مشاهی که «حافظ مجذوب استتیک و اتیک عرفان است»^۴ شاید با طرح آن بخشی از ارزش های هنر شاعری حافظ کشف شود. اما گذشته از آنچه زرین کوب و دیگران درباره عشق حافظ و جنبه های لاهوتی و ناسوتی آن گفته و نگفته اند اگر بپذیریم آنچه حافظ گفته «شعر» بوده و شعر بنابه تعریف قدما «کلامی است مخیل و معانی آن جملگی حاصل صورت های خیالی و ذهنی شاعر است، بنابراین جستجو برای دست یابی معنی واقعی و منطقی در شعر او راه به جایی نمی برد و در نهایت «هرکسی بر حسب فهم گمانی دارد». از این رو شاید معقول تر آن باشد که به جای تأویل و تفسیر مفاهیم و موضوعاتی از قبیل عشق و معشوق در غزل های حافظ و جستجوی

۱. بهاء الدین خر مشاهی، حافظ نامه، ص ۴۰-۹۰.

۲. با کاروان حله، ص ۲۸۲.

۳. دفتر روشنایی، از میراث عرفانی بایزید بسطامی، ص ۲۹.

۴. حافظ نامه، ص چهارده.

ماهیت و هویت آن به ارزش‌های هنری و زیبایی شناختی خودِ شعر شاعر توجه کنیم و صناعات و بدایع و تلمیحات و ایهامات آن را دریابیم؛ کاری که حافظ‌پژوهان ما کمتر به آن پرداخته‌اند و در گفتارهای زرین‌کوب دربارهٔ حافظ نیز از آن نشانی نیست.

جامی

گزارش زرین‌کوب دربارهٔ نورالدین عبدالرحمن جامی (۸۱۷-۸۹۸ق) با تصویری از معماری و زیبایی شهر هرات در روزگار شاعر عارف آغاز می‌شود که این شهر در دوران فرمانروایی سلطان حسین بایقرا مرکز صنعت و ادب بوده است. از حامیان شاعر گذشته از شخص سلطان، وزیر او امیر علیشیر نوایی است که به جامی ارادت می‌ورزیده است. جامی نیز با پادشاهی شاهرخ تیموری، ابوالقاسم بابر، ابوسعید گورگان و حسین بایقرا معاصر بوده است.

عبدالرحمن در خرجرد، ناحیه‌ای از هرات (خراسان قدیم) زاده شد. پدرش از دشت (حوالی اصفهان) به هرات مهاجرت کرد. مدتی «دشتی» تخلص می‌کرد، اما سپس به علت نام زادگاه خود و ارادتش به شیخ جام تخلص «جامی» را برگزید. جامی در هرات و سمرقند علوم رسمی زمانهٔ خود را تحصیل کرد. با فرقهٔ نقشبندیه در تصوف آشنا شد و پس از سیر و سلوک در این فرقه به مقام عالی رسید. اما شیعیان جامی را اهل تسنن می‌دانسته‌اند، چنان‌که گفته‌اند شاه اسماعیل صفوی اول پس از تسخیر هرات دستور داد تا نام «جامی» را در کتاب‌ها به «خامی» بدل کنند.

جامی جز دیوان غزلیات و قصاید و قطعات و رباعیات اثر منظومی به نام هفت اورنگ دارد که مشتمل بر هفت مثنوی است و اشعة اللمعات، بهارستان، نفحات الانس، شواهد النبوه، لوايح و لوامع از آثار منشور اوست.

و اما گذشته از آنچه در تذکره‌های معاصر جامی از قبیل دولتشاه سمرقندی، سام میرزای صفوی و حبیب‌السیر در ستایش از مقام شاعری جامی آمده و از معاصران ما، علی‌اصغر حکمت در مقدمه کتاب خود از جامی به عنوان «یکی از نوابغ نامی در سرزمین ایران و شاعر و عارف و محقق بزرگ»^۱ یاد کرده، با این همه حقیقت این است که به داوری زرین کوب «او را شاعری قوی، مبتکر و آفریننده نمی‌توان شناخت... شعر وی غالباً جز تقلید کلام استادان کهن چیزی نیست... در حقیقت کلام او از آن لطیفه‌یی که شعر واقعی است غالباً خالی است و از شعر جز صورت ظاهری ندارد... در بستر شناخته سنت‌های کهن راه خود را پیش می‌گیرد. نه از سنت‌های کهن سر می‌پیچد و نه چیز تازه‌یی پدید می‌آورد. در چنین شعری نه اوجی هست نه عمقی»^۲.

این داوری زرین کوب درباره شعر جامی نقادانه و درست و عالمانه است. زیرا بیشتر آثار دیوان او جز تقلیدی از شعر امیرخسرو و حافظ و سلمان نیست و در مثنوی‌های هفت اورنگ نیز جز تقلید نظامی و امیرخسرو هنری نشان نداده است. هرچند در نظم مثنوی کوچک رمزی فلسفی سلامان و ابدال در مجموعه هفت اورنگ، با آن که به سبک مثنوی مولوی سخن رانده، به علت برخورداری از شیوه

۱. جامی، علی‌اصغر حکمت، ص ۳. ۲. باکاروان حله، ص ۲۹۲.

رمزی قصه، می‌توان آن را عمیق‌ترین اثر او دانست.^۱ اما به گفته خانلری: «دیوان بزرگ غزلیات جامی هم اگر نبود گو مباش. از گنجینه ادبیات فارسی چیزی کم نمی‌آید»^۲ از این رو آثار جامی را باید تقلید و تکرار شعرهایی با اندیشه عارفانه دانست که پس از حافظ قرن‌ها رواج داشته و درخور شرح و تفصیل بسیار نیست.^۳

صائب

گفتار زرین‌کوب درباره صائب با نقل مضمون بیت‌هایی از شاعر آغاز می‌شود تا جستجوی شاعر را در کشف فکر تازه و مضمون غریب نشان داده باشد. ادامه گفتار او اشاراتی است به دلبستگی اکبر و جهانگیر پادشاهان تیموریان هند به ادبیات و هنر ایران و حمایت ایشان از صائب در مقابل رواج بازار فقیهان در دربار صفوی که شعر و شاعری را در ایران دستخوش رکود کرده بود.^۴

آنچه زرین‌کوب در با کاروان حله درباره شعر صائب می‌گوید اشاراتی کلی و تکراری است، از این قبیل که صائب در شعر خود در پی کشف فکر تازه و مضمون غریب بوده و شعر او احساس عامه و

۱. پیشین، ص ۲۹۳-۲۹۴.

۲. پرویز ناتل خانلری، هفتاد سخن، ج ۳، ص ۱۳۰.

۳. به گمان محمد قزوینی جامی در شعر خود در بیان عقایدش صداقت ندارد. روی نیاوردن مردم به آثار او حاصل همین بی‌صداقتی اوست. جامی که به مشرب عرفان ظاهر می‌کند لازمه آن را که دوری از تعصب مذهبی و برخورداری از وسعت مشرب است ندارد. او عمیقاً به عقاید اهل تسنن پای‌بند است و مخالف شیعی مذهبان است. قزوینی در این زمینه شواهدی از نفحات‌الانس جامی به دست می‌دهد. تعلیقات نقض، میرجلال‌الدین حسینی ارموی (محدث)، ج ۱، ص ۱۹۸-۱۹۹.

۴. با کاروان حله، ص ۲۹۵-۳۰۱.

حکمت عامه است. زرین کوب حرفی از خصوصیات «طرز نو» و سبک معروف به هندی به میان نمی آورد؛ خصوصیات از قبیل «ایجاز»، «نازکی اندیشه»، «زیبایی در غرابت»، «صور خیال پویا»، «اوصاف غریب» که شعر صائب را از آثار شاعران پیش از خود متمایز کرده و ما تفصیل آن را در گفتار جامع صاحب نظر دیگری می بینیم.^۱ در گفتار خانلری ضمن بیان منابع و انواع تمثیل های گونه گون شاعر پراندیشه از نظرگاه صائب درباره طبیعت یاد می شود. این که «صائب در روبرویی با عالم بیرون بیشتر به حالات نفسانی خود توجه می کند. به عبارت دیگر به جای آن که شاعر در طبیعت قرار بگیرد و آن را وصف کند طبیعت است که در ذهن و روح شاعر تاثیر می کند و شعر او بیان این تأثر است. حاصل این که پیروان طرز هندی از برون نگری که روش بیشتر شاعران پیش از ایشان بود روی گردانده و به درون نگری روی آورده اند.»^۲

نکته بدیع دیگر در توضیح «تمثیل» صائب این است که «مفهومی عام و کلی، چه مضمون عاشقانه و چه حکمت و پند و عبرت در مصراع بیانی می شود و در مصراعی دیگر برای تأیید یا توجیه و یا تعلیل آن مثالی از امور محسوس یا معقول عام می آید. یکی از این نوع تمثیل ها بیان مثالی شاعرانه برای ذکر علت است که در اصطلاح ادبی آن را صنعت «حسن تعلیل» خوانده اند.»^۳

صاحب نظری دیگر در بیان اصول ساختاری بیت در سبک هندی

۱. پرویز ناتل خانلری، هفتاد سخن، ج ۳، یادی از صائب، ص ۱۲۹-۱۴۸.

۲. پیشین، ص ۱۴۴. ۳. پیشین، ص ۱۳۵-۱۳۶.

از «اسلوب معادله» یاد می‌کند. در این اسلوب دو مصراع به لحاظ نحوی مستقل است و هیچ ربط یا شرط یا ادات دیگری آنها را نه فقط به لحاظ نحو، حتی معنأ، به هم مرتبط نمی‌کند. در اسلوب معادله همیشه مصراع دوم است که کلید معنایی بیت را تشکیل می‌دهد و از لحاظ نحو (syntax) و بهنجار بودن روابط کلمات در محور جانشینی گفتار (paradigmatic axis) مصراع‌های دوم غالباً طبیعی‌تر و بهنجارترند، چراکه در این اسلوب شعر شاعر نخست مصراع دوم را می‌سراید.^۱

این پژوهشگر صاحب نظر سبک را در شعر نوعی «انحراف از هنجار زبان» می‌داند و از نظر او مهم‌ترین عناصر سبک هندی تصویرهای پارادوکسی (oxymoron)، حسامیزی (synaesthesia)، وابسته‌های خاص عددی (determiner)، تشخیص (personification)، تجرید (abstraction)، اسلوب معادله و شبکه‌های جدید تداعی پیرامون بن‌مایه‌های (motif) قدیم و ایجاد بن‌مایه‌های نو است. افزونی بسامدهای یاد شده است که به سبک هندی معنی می‌بخشد و گرنه در آثار خاقانی و حتی سعدی و حافظ نیز می‌توان عناصر یاد شده را یافت.^۲

پایان زندگی صائب در پی بازگشت از هند به ایران و پیوستن به دربار شاه عباس دوم و شاه سلیمان و روی آوردن به شراب و تریاک و سر و سرّ داشتن با شاهدان قهوه‌خانه‌ها در اصفهان مطالب بی‌اهمیت و بی‌اعتباری است که زرین‌کوب به نقل از تذکره‌ها در گفتار

۱. شفیع کدکنی، شاعر آینه‌ها، ص ۷۵.

۲. پیشین، ص ۴۰ برای مطالعه عناصر یاد شده نگاه کنید به شاعر آینه‌ها، ص ۴۱-۷۱.

خود آورده است.

بیدل

حقیقت این است که در ایران هرگاه از سبک هندی در شعر فارسی یاد می شود تنها نام صائب و کلیم به خاطر می آید و کمتر از بیدل، شاعر پارسی گوی ترک تبار هند که به علت فراوانی و گونه گونی آثارش در قلمرو هند و پاکستان و افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان آوازه ای بلند یافته، حرفی به میان می آید.

گزارش زرین کوب در با کاروان حله در شرح احوال و آثار بیدل دهلوی این غفلت را جبران کرده است، هرچند همت نویسنده بیشتر در وصف قوت و کمتر در بیان ضعف آثار شاعر به کار رفته است.

بیدل دهلوی نماینده بهره یابی از سنت ادبی ایران است که در عصر صفوی در بیرون از مرزهای سرزمین مادری ثمر داد و با همه متفاوت بودن طعم و رنگ محصول آن در ذوق و ذائقه اهل زمانه بیگانه و غریب ننمود. خیال پردازی مهم ترین عنصر شعر سبک هندی با همه اعتدال آن در آثار صائب و کلیم و افراط آن در بیدل برای دوستداران شعر در آن زمان و زمین خاص دریافتنی و پذیرفتنی بود. اما واقعیت این است که از نظر امروزی ما ایرانیان زبان شعر بیدل با موازین زبان فارسی هماهنگی ندارد و با همه قوت معنی و وسعت خیال عنصر بیان در آن ضعیف و نارساست. صورت و ساختار شعر سست و بی بنیاد است و معانی آن دستخوش گسیختگی و پریشانی است. با این همه باید توجه داشت که:

وقتی کسی در درون یک سنت هنری یا ادبی قرار گرفت اندک اندک دیگر به مفردات آن توجه ندارد و کلّ یا پاره‌های به هم پیوسته از یک کلّ هنری را به طور اجمال احساس می‌کند. درک شعری، به خصوص شعر خوب، هیچ‌گاه یک درک همه جانبه و کاملاً قابل توضیح و تفسیر نیست. و بیهوده نیست که بسیاری از قدما، مانند ناقدان جدید اروپایی، تصریح داشته‌اند که شعر خوب معنی ندارد. شبکه‌ای از تداعی‌ها، بعضی روشن و بعضی در ابهام، از ذهن عبور می‌کند و التذاذ روحی شنونده یا خواننده را سبب می‌شود.^۱

هرچند این نظر در توجیه کیفیت ذوق و سلیقه فارسی زبانان بیرون از مرزهای ایران بیان شده است، با این همه باید توجه داشت آنچه موجب درک شعر می‌شود بیان روشن و رساست که اگر نباشد معنی نهفته در ذهن و ضمیر شاعر، با همه لطف و نازک خیالی، تاریک و مبهم می‌ماند. از این رو ادراک شعر تنها به فهم مخاطب وابسته نیست، که به بیان شاعر نیز بستگی دارد که بتواند معنی را به بهترین و زیباترین وجه ادا کند. از یاد نبریم «کسانی که در ادبیات جهان نام جاودان دارند جویندگان معانی بدیع نیستند، بلکه گویندگانی هستند که معانی بدیع را در بهترین و مناسب‌ترین قالب الفاظ ریخته‌اند.»^۲

آنچه در گفتار زرین‌کوب درباره بیدل ناگفته مانده، صرف‌نظر از همه ستایش‌ها، دشواری شاعر در بیان معانی شعری است. هرچند زبان بیدل ساده و حتی برخوردار از تعبیرات عامیانه و ترکیبات

۱. شفیعی کدکنی، شاعر آینده‌ها، بررسی سبک هندی و شعر بیدل، ص ۱۰۵-۱۰۶.

۲. خانلری، پرویز ناتل، هفتاد سخن، ج ۱، ص ۹۴.

محاوره است، با این همه صورت و ساختار عبارت‌ها و استعاره‌ها پیچیده و مبهم است. شاید این ابهام و پیچیدگی ناشی از این واقعیت باشد که زبان مادری بیدل بنگالی بوده و او خواندن و نوشتن به فارسی را در مکتب آموخته است. از این‌روست که به تعبیر زرین کوب حتی در غزل‌های بیدل که قدرت فکر و بیان او در آنها جلوه دارد «شیوه شاعران هندنشین به طور بارزی به اوج ابهام می‌رسد».^۱ واقعیت دیگر این که از قرن هشتم هجری به بعد به تدریج در سبک نویسندگی و گویندگی فارسی در هندوستان و در ایران تفاوت و تمایز پیدا شده است. ظاهراً خود شاعر نیز از این موضوع غافل نیست که اشاره می‌کند در بسیاری موارد توانایی بیان معانی خود را ندارد:

ای بسا معنی که از نامحرمی‌های زبان

با همه شوخی مقیم پرده‌های راز ماند^۲

اما این معانی که بیدل از آنها دم زده چیست؟ ظاهراً عشقی است عارفانه، میراثی از حافظ و امیر خسرو، که شاعر می‌کوشد در زبانی سرشار از صورت‌های ذهنی و خیالی و در پرده‌هایی از تخیل‌های آکنده از کشف و شهود آن را تصویر کند، تا آن جا که از نظر زرین کوب مثنوی عارفانه «طور معرفت» بیدل با چنان شور مکاشفه‌آمیزی توصیف می‌شود که شاعر هند را می‌توان «طلایه پیشروان کاروان رمانتیسیم خارج از عصر رمانتیک نشان دهد».^۳ هرچند شاید رمانتیک

۲. پیشین، ص ۳۱۰.

۱. با کاروان حله، ص ۳۰۶.

۳. پیشین، ص ۳۰۵.

خواندن بیدل همانند سعدی را رآلیست، حافظ را سمبولیست، صائب را امپرسیونیست و مولوی را سوررئالیست خواندن برای شاعر ایرانی نامناسب و مضحک باشد. به گفته صاحب نظری «این مکتب‌ها یا سبک‌های ادبی هریک در اوضاع خاص هرکشور و در شرایط اجتماعی معینی به وجود آمده‌اند و اطلاق این عناوین به آثار شاعرانی در اقلیم و محیط دیگر خالی از ساده‌لوحی نیست.»^۱

اما با همه همدلی با زرین‌کوب که مطالعه دیوان بیدل دهلوی را «راه‌پیمایی طولانی در یک روز ابرآلود» خوانده باید قدرشناس طوطی شکرشکن هند باشیم که با شعر خود قند پارسی را در بخش از آفاق عالم پراکنده است.

هاتف

باورکردنی نیست که مؤلف با کاروان حله به شاعری میان‌مایه موسوم به هاتف که تنها هنر او به نظم آوردن ترجیع‌بندی مقلدانه از فخرالدین عراقی است صفحاتی بیش از حافظ اختصاص داده باشد! هاتف اصفهانی شاعر عصر زندیه همراه با دوستانش آذر بیگدلی، صباحی بیدگلی، نصیر اصفهانی، محمدتقی صهبا، علی مشتاق و رفیق اصفهانی همه کمابیش متشاعرانی‌اند که به راه تقلید از شاعران بزرگ گذشته رفته‌اند و نام امثال ایشان را در تذکره‌ها می‌توان یافت، اما از آن جا که از شخصیت اصیل هنرمندانه برخوردار نبوده‌اند

۱. خانلری، پرویز ناتل، هفتاد سخن، ج ۱، ص ۱۳۸.

نمی‌توان به اعتبار شعری یا بیتی نام ایشان را در کنار بزرگان شعر فارسی آورد.

هاتف که تنها ترجیع‌بندی به تقلید از فخرالدین عراقی در بیان مفهوم وحدت وجود از او به شهرت رسیده به تعبیر زرین کوب «گزارش سلوک روحانی شاعر است از دیر مغان تا کلیسا و از کوی باده فروش تا اقلیم عشق که به یک نکته راجع می‌یابد: که یکی هست و هیچ نیست جز او...»^۱ و از دوهزار بیتی که از او به جا مانده غزل‌هایش را تقلیدی از سعدی و حافظ و خواجه و قصیده‌هایش را تقلیدی از انوری و عنصری و معزی دانسته‌اند^۲ بنابراین سیزده صفحه‌ای که در شرح جزئیات احوال هاتف به نقل از تذکره‌های بی‌اعتباری از قبیل آتشکده آذربیکدلی در باکاروان حله آمده درخور توجیه نیست.

قآنی

زرین کوب در شرحی که درباره قآنی آورده، برخلاف شیوه مرسوم محافظه کارانه خود، در نقد «شاعر حرفه‌ای» لحنی صریح و بی‌پرده دارد، تا آن جا که او را نماینده «بارزترین نمونه انحطاط حرفه شاعری و ابتذال اخلاقی وابسته به حوزه شعر» دانسته است.^۳

ناگفته نماند که انتقاد از این شاعر لفاظ و مداح درباری موضوع تازه‌ای نیست و هفتاد سالی پیش از زرین کوب میرزا فتح علی

۱. باکاروان حله، ص ۳۲۵.

۲. اقبال آشتیانی، عباس، دیوان هاتف اصفهانی، مقدمه، ص ۹.

۳. باکاروان حله، ص ۳۳۳.

آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی به صراحت از قآانی و شعرش انتقاد کرده‌اند.^۱ با این همه زرین‌کوب شانزده صفحه از کتاب خود را به گزارش احوال شخصی که «کلامش از فقر اخلاقی جامعه و از ابتذال فکر حکایت دارد»^۲ اختصاص داده است. در حالی که اگر قصد این بوده که با کاروان حله نماینده همه سخنوران گذشته ایران باشد حق این بود که سهم هرکس به نسبت ارزش و اهمیت اثرش ادا می‌شد.

از خلاصه آنچه از زندگی و آثار میرزا حبیب شیرازی متخلص به قآانی آمده می‌توان دریافت که این «قائم مقام عنصری» در دربار محمدشاه و ناصرالدین شاه در طول حیات چهل و هفت ساله خود در کار ستایشگری به هیچ اصل اخلاقی متعهد نبوده است. نزد او

۱. آخوندزاده در مقاله قریتکا (۱۷ رمضان ۱۲۸۳/۱۶ مه ۱۸۶۶) نخستین مقاله در نقد ادبی ایران، در انتقاد به شعر فارسی و معاصرانش (سروش و قآانی) چنین می‌نویسد:

ابداً نمی‌دانند که پونزی چگونه باید باشد. هرگونه منظومه پوچ را پونزی حساب می‌کنند و چنان پندارند که پونزی عبارت است از نظم کردن چند لفظ بی‌معنی در یک وزن معین و قافیه دادن به آخر آنها و وصف نمودن محبوبان با صفات غیرواقع و ستودن بهار و خزان با تشبیهات غیرطبیعی، چنان که دیوان یکی از شعرای متأخر طهران متخلص به قآانی از این گونه مزخرفات مشحون است. روشنگران ایرانی و نقد ادبی، ص ۶۴-۶۹

میرزا آقاخان کرمانی در سه مکتوب می‌نویسد:

هرشاعر گدای گرسنه و متملق اغراق‌گویی را که از الفاظ قلنبه بهتر به کار برد و عبارات مغلّ و پیچیده‌تر بیان نماید او را شاعرتر و فصیح‌تر دانسته ملک‌الشعرایش لقب می‌دهند؛ مانند قآانی سفیه مغلّ‌گوی هرزه درای را که در مدیحه فلان زن قحبه بیست قصیده مطمئن ساخته و جز به الفاظ با طمطراق پراغلاق دیگر به هیچ معنی و مقصودی نپرداخته او را حکیم و ابلغ و افصحش می‌گویند. پیشین، ص ۱۳۴ ۲. با کاروان حله، ص ۳۳۲.

شاهان مستبد و حاجی میرزا آقاسی و میرزا آقاخان نوری در زمان قدرت همان احترام و اعتبار میرزا ابوالقاسم قائم مقام و میرزاتقی خان امیرکبیر را داشته‌اند و در روزگار عزل و خلع از قدرت با همان زبان محتشم و فاخری که در زمانه اقتدار مدح و ستایش می‌شده‌اند قدح و نکوهش می‌شوند.

شاید قآنی هیچ کس را به اندازه حاج میرزا آقاسی صدراعظم مدح نگفته و در مدح هیچ کس این اندازه پیش نرفته باشد. وی را «انسان کامل» و «خواجه دو جهان» و «مظهر ذات باری» و «رساننده فیض خالق به مخلوق» خواند و هنگامی که از کار برکنار شد قصیده‌ای در مدح میرزاتقی خان امیرکبیر سرود و در آن از ولی نعمت معزول خویش - که سرش را در مدایح خود به عرش برین سوده بود - چنین یاد کرد:

به جای ظالمی شقی نشسته عادل‌ی تقی

که مومنان متقی کنند افتخارها^۱
این شاعر مداح عمر پلید را به چاپلوسی و زشتکاری و خوشباشی با باده و ساق و سرین در عالم دود و آب به سر آورده، تا آنجا که افراط در خوشامدگویی به قصد در یوزگی حتی شاعران هم عصرش سحاب و مجمر و وصال را نیز به اعتراض و انزجار برانگیخته است. و اما در مورد این گفته زرین کوب که «شعر قآنی تقلید صرف اسلوب قدما نیست، در حقیقت احیای دید و بیان قدماست»^۲ و

۱. محمدجعفر، محجوب، دیوان حکیم قآنی شیرازی، مقدمه، ص ۴۷.

۲. باکاروان حله، ص ۳۳۹.

همچنین این نظر او «با آن که معانی او غالباً مسبوق است در طرز بیان او تازگی خاص هست که توهم ابتکار و اصالت را در خاطر القا می‌کند»^۱ می‌توان بحث کرد. چگونه می‌توان دید و بیان مرده انوری و عنصری را در عهد محمدشاه و ناصرالدین شاه «احیا» کرد؟ و چگونه می‌توان «معانی مسبوق» را با «بیان تازه» ادا کرد؟ شاید این نظر شبلی نعمانی درباره قآنی معقول‌تر باشد که «شاعری او شاعری تازه نیست، بلکه خواب فراموش شده هفتصدساله را گویی به یاد آورده است»^۲ و به تعبیر منتقدی دیگر «کلامی است مرده درباره عصری و دنیایی مرده».^۳

به گمان ما قآنی شاعر لفاظِ زبان‌بازی است که همانند شاعران دیگر دربار قاجار به تقلید شاعران زبان‌آور گذشته ایران «تردستی او در به کار گرفتن کلمات و اصطلاحات فارسی است که تا حد شعبده‌بازی و چشم‌بندی معرکه‌گیران دوره گرد می‌رسد»^۴ و به گفته بهار «روی هم رفته در شعر قآنی لفظ برمعنی و خیالات سطحی برتخیلات عالیه و تصورات بلند غلبه دارد. قآنی از شعر به یک طمطراق با هنگامه و پرسر و صدا قناعت داشته است».^۵

براین گفته بهار باید افزود که در صدای قآنی، با همه هیمنه و طنطنه الفاظ جز طنین دروغ و در یوزگی چیزی شنیده نمی‌شود و در معیار نقد شعر آثار او برکنار از هرگونه ارزش و اصالت است.

۱. پیشین، ص ۳۴۱.

۲. شعرالعجم یا تاریخ شعرا و ادبیات ایران، ترجمه محمدتقی فخرداعی، ج ۳، ص ۱۵۸.

۳. م.ا.به‌آذین (محمود اعتمادزاده)، مجله صدف، ش ۴، ص ۳۱۰.

۴. پیشین، ص ۳۰۹.

۵. بهار، محمدتقی، مجله ارمغان، س ۱۴، ش ۱، بازگشت ادبی، ص ۵۷.

اقبال

به نظر می‌رسد علت یاد کردن از محمد اقبال به عنوان شاعر در باکاروان حله بیش از مقام شاعری‌اش اعتبار سخنگویی‌اش به زبان فارسی در قاره هند بوده است. واقعیت این است که در زمان اقبال زبان فارسی رواج و اعتبار خود را به عنوان زبان رسمی و دیوانی از دست داده بود. از این‌رو زبان اقبال نیز فارسی نبود، اردو بود. اقبال در سرزمین پنجاب هند بالیده و پیش استادانی که فارسی زبان آنها نبوده درس خوانده بود. در نتیجه سرمشق اقبال صورتی از زبان فارسی بوده که از نظر ساختار و معنا، همچنان صورت قدیم خود را در هند حفظ کرده بوده است. بنابراین طبیعی است اگر فارسی او با فارسی ما ایرانیان که از قرن هشتم هجری به بعد به تدریج دستخوش تغییر و تحول بوده تفاوت‌هایی داشته باشد.^۱

به گفته زرین کوب اقبال از میراث شعر فارسی بیشتر با آثار امیر خسرو و بیدل و غنی و غالب آشنا بوده، از این‌رو آشنایی‌اش با مثنوی مولوی عمقی ندارد و در مثنوی‌هایی که به تقلید او گفته بیش از کلام عطار و سنایی و مولوی از نظر الفاظ و تعبیرات به کلام صائب و عرفی و بیدل نزدیک شده است.^۲

چنین به نظر می‌رسد که شعر برای اقبال بیش از جنبه هنری آن وسیله‌ای برای بیان اندیشه‌هایش بوده است و به قول مینوی مهم‌ترین جنبه شاعری اقبال معانی و مقاصد اوست.^۳ اقبال مثنوی مولوی را هم بیشتر به این قصد خوانده که در آن اندیشه شخصی خود

۱. مجتبی مینوی، اقبال لاهوری، شاعر پارسی‌گوی پاکستان، بحث در احوال و افکار

او، ص ۶. ۲. باکاروان حله، ص ۳۴۷.

۳. اقبال لاهوری، شاعر پارسی‌گوی پاکستان، ص ۵.

را کشف کند. از این رو در مثنوی به آنچه در تأیید آرا و افکار خودش یافته توجه کرده است. زبان مثنوی‌های اقبال هم آکنده از تصویرهای غزل سبک هندی است و همیشه استوار، روشن و خالی از تعقید لفظی و انشایی نیست.^۱

اصول و مبانی تعلیمات و افکار اجتماعی اقبال در دو کتاب *اسرار خودی* و *رموز بیخودی* طرح شده است. کتاب اول روایت تازه‌ای از افکار عارفان گذشته است. اما واقعیت این است که اقبال برخلاف عارفان و صوفیان پیشین آدمی را از انزوای طلبی و تسلیم و تقدیر بازمی‌دارد، تا جایی که تقدیر الهی را نیز چیزی جز اراده انسانی نمی‌شناسد و رهایی از پریشانی و نابسامانی را در کار و کوشش و پیکار می‌داند. حرف او در کتاب دوم (*رموز بیخودی*) این است که چون خویشتن را یافتی باید که در «ملت» خود محو شوی - البته غرض او از «ملت» جامعه اسلامی است، نه سرزمینی خاص - و این بیخود شدن به معنی فنا شدن فرد مسلمان در جامعه اسلامی است. به عبارت دیگر اقبال می‌خواهد که یک جامعه اخوت اسلامی در جهان تشکیل شود که آزاد و مستقل باشد و رشته عشق به خدا و ایمان به پیامبر اسلام اجزای آن را به یکدیگر پیوند داده باشد و مرکز آن کعبه باشد. *اسرار خودی* را نیکلسون، مترجم مثنوی مولوی، به انگلیسی ترجمه

۱. با کاروان حله، ص ۳۴۸.

شفیعی کدکنی پیوند صورت و ساختار تجربه شده غزل را با حال و هوای زمانه در غزل اقبال لاهوری می‌یابد (همان غزلی که درباره انسان و مقام آدمی در کائنات است: نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد / حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد) از پنجره‌های زندگانی (برگزیده غزل امروز ایران) به کوشش محمد عظیمی، ص ۱۲۵-۱۲۶.

کرده است.

جاویدنامه در حقیقت معراج‌نامه شاعر است. اثری است از نوع کمدی الهی دانتِه و رساله الغفران معری. داستان سیر در افلاک و دیدن ارواح گذشتگان است. در روایت این سیر روحانی مولانا جلال‌الدین رفیق راه و رهنمای اوست.

رساله تحول علم ماوراء طبیعت در ایران نیز به گمان زرین کوب حاکی از تعمق اقبال در فلسفه اسلامی نیست و در بیشتر موارد براساس اطلاعات دست اول نوشته نشده است.^۱ مجموعه سخنرانی‌های او به انگلیسی با عنوان تجدید بنای الهیات در اسلام جستجوی اقبال است در مناقشات فلسفی و کلامی تا برای ایمان مبدایی ماوراء طبیعی بیابد. اقبال در این سخنرانی‌ها می‌کوشد مبداء ماوراء طبیعی را با علم سازگار نشان دهد. روی هم رفته او دین را بیش از علم در رسیدن به حقیقت باور دارد و فلسفه اروپایی را به علت جدایی آن از ایمان درخور انتقاد می‌داند. از این‌رو از متفکران اروپایی تنها به‌گونه، شاعر آلمانی، اعتقاد دارد که عشق را بر عقل رجحان می‌دهد. دلیل آن این که اقبال برخلاف متفکران مغرب زمین که به شعور (intellect) عقیده داشته‌اند به شهود (intuition) باور دارد.^۲

و اما انتقادی که ادیب دانشمند ما، مجتبی مینوی، از افکار فلسفی و اجتماعی اقبال کرده درخور تأمل است. به گمان او اقبال از مغربیان خرده می‌گیرد که رنگ و نسب و نژاد و وطن را معبود خود کرده‌اند و

۱. باکاروان حله، ص ۳۵۰.

۲. مجتبی مینوی، اقبال لاهوری، شاعر پارسی‌گوی پاکستان، ص ۲۳.

در راه آن جنگ و خونریزی را جایز می‌دانند، حال آن که خود او نیز دین اسلام را معبود خود قرار داده و خواهان آن بوده که پیروان این دین با هم متحد شوند و با مخالفان خود پیکار کنند.^۱ او اروپا را دستخوش الحاد و ملت پرستی و تعصب نژادی می‌دید، اما خود او نیز مسلمانان جهان را به رویارویی با ایشان برمی‌انگیخت و همین اندیشه او را با رهبر مسلمانان هند، محمد علی جناح، پیوند می‌داد. به روی هم افکار اقبال لاهوری که به صورت منظوم در آثار گوناگون او ارائه شده چیز تازه‌ای نیست و در نوشته‌های هم‌مشریان پیش و پس از او اشخاصی مانند سید جمال‌الدین اسدآبادی و محمد عبده و علی شریعتی و جلال آل‌احمد مشابهات آن را می‌توان یافت. محمد اقبال در ۲۵۶ اش زاده شد و در ۳۱۷ اش در شصت و سه سالگی درگذشت.

پروین

درباره پروین اعتصامی و انتساب یا انتحال شعر او در زمان حیاتش بحث و جدل بسیار بوده است، با این همه نتوانسته‌اند شاعری او را انکار کنند. گفته‌اند که پروین در هشت سالگی شعری را که پدرش از فرانسوی به فارسی برگردانده بوده در قطعه‌ای به شیوه انوری منظوم کرده بوده است.^۲ و از چهارده سالگی نیز شعرهایش را در مجله بهار،

۱. پیشین، ص ۲۱.

۲. گفته محمدتقی بهار به نقل از نصرالله تقوی است. گویا این شعر «اشک یتیم» است که در منتخبات آثار معاصرین گردآورده محمدضیاء هشترودی آمده است. یادنامه پروین اعتصامی، ص ۷۸-۷۹.

به سردبیری پدرش یوسف اعتصامی (اعتصام الملک) نویسنده و مترجم در سال‌های ۱۲۸۹ و ۱۳۰۰ شمسی منتشر می‌کرده است.

زیان روشن و استوار شعر پروین که در قصیده به ناصر خسرو، در قطعه به انوری و در مثنوی به مولوی و نظامی نزدیک است از همان آغاز کار ادیبان زمانه را شگفت زده کرده بوده است، تا آن‌جا که آثار او را به شاعران استاد نسبت می‌داده‌اند و یا منتحل از شعر دیگران می‌دانسته‌اند که البته چنین نبود. پروین برکشیده پدری ادیب و فاضل بود که دختر خود را از نوجوانی با آثار شعر کهن فارسی پرورده و با آثاری از شعر شاعران جهان آشنا کرده بود.

از سوی دیگر واقعیت این است که پروین در ساختن و پرداختن مضمون برخی از مناظره‌ها (در قالب قطعه یا مثنوی) از ادبیات اروپایی و از حکایات تمثیلی (fable) کسانی مانند ازوپ (Aesop) و لافونتن (LaFontaine) اثر پذیرفته بود. به یاد داشته باشیم که پروین در دبیرستان دخترانه امریکایی درس خوانده بود و انگلیسی می‌دانست. پدر او از نخستین مترجمان آثار ادبیات فرانسه، از جمله خدعه و عشق از شیلر و تیره‌بخان از ویکتور هوگو، به فارسی بود. از این رو طبیعی است اگر پروین از ترجمه برخی از این مناظره‌ها در مجله بهار تأثیر پذیرفته باشد.^۱

۱. برای مطالعه تأثیر ازوپ، لافونتن و دیگران بر پروین نگاه کنید به:

A Nightingale's Lament, selections from the poems and fables of Parvin Etesami, tr.by Heshmat Moayyad and A.Margaret Arent Madelung, P.214, 218, 224-227.

زرین کوب نیز تاثیرپذیری پروین را در برخی از قطعه‌هایش از انوری و از مولوی در مثنوی نشان داده است. مضمون «یاد یاران» مسمط پروین، که خطابي است به پیکر مومیایی مصر باستان برگرفته از شعر هورا اسمیت Haratioa Smith (۱۷۷۹-۱۸۴۰) به ترجمه اعتصام‌الملک از فرانسه به فارسی در مجله بهار است.

مضمون شعر «نغمه رفوگر» را نیز پروین، به گفته زرین کوب، از ترجمه «نغمه پیرهن» در مجله بهار الهام گرفته و شعر معروف «ای گربه» را در خطاب به گربه گمشده برگرفته از قصیده‌ای عربی از شاعری موسوم به ابوبکر نهروانی معروف به ابن علاف است.

زرین کوب با همه اشارات خود به احتمال برداشت مضمون‌های یادشده از آثار دیگران برزبردستی پروین در زبان شیوای شاعرانه تاکید می‌کند و یادآور می‌شود کافی است زبان استوار و دلنشین پروین را با زبان ترجمه آثاری که سرمشق او بوده مقایسه کنیم تا به هنر او پی ببریم. گذشته از این باید به مضمون عام و مشترک نیز توجه داشت که در آثار شاعران گذشته و حال ایران و جهان تکرار شده و گاهی جنبه توارد دارد. در شعرهایی از پروین که مضمون آنها به آثار شاعران گذشته مانند است زبان زنده تصویرکننده و نمایشی شاعر به مضمون مکرر تحرک و زندگی بخشیده و روایتی دیگرگون از مضمونی کهن ساخته است.^۱

و اما با آن که ادیبانی مانند محمد قزوینی به پروین «ملکه النساء الشواعر» (شهبانوی شاعران) و «خنساء عصر و رابعه عدویه دهر» و دهخدا «گوهر رخشنده اکیلل مفاخر عصر حاضر» لقب داده و بهار او را از «نوادر شاعران ایران» و زرین کوب «زنی مردانه در قلمرو شعر و عرفان» دانسته و شفیع کدکنی از «معجزه پروین» سخن رانده، با این همه به راستی می توان پروین را شاعر اصیل زمانه خود دانست؟ به یاد بیاوریم هیچ اثری از او در دست نیست که به اصالتش در حس زنانگی، در تخیل و در زبان مستقل شعر گواهی دهد. از این روست که منتقدان او آثارش را به پدرش، به بهار، به دهخدا و حتی به شاعری صوفی موسوم به رونق علی شاه نسبت داده اند^۱ و زبان شعر او را نیز یادآور زبان شاعران قرن های گذشته از قبیل ناصر خسرو و انوری دانسته اند که به لحاظ بافت کلام به شیوه کهن گرایش دارد. به روی هم اثری از او در دست نیست که پروین را به عنوان شاعری صاحب ذهن و زبان مستقل و حس و خیال اصیل نشان دهد و شعرش از زمانه او و «من شخصی و خصوصی» او حکایت کند. به گفته مهدی اخوان ثالث:

این آزاده زن بزرگوار با آن همه شعر و سخن که دارد (حالا در چه شیوه ای است و سخنانش تا چه حد شعر است، تا کجا زاده طبع و قریحه خود اوست و کجاها اقتباس و پیروی در کار است، با سنن پیشینیان چه کرده است و ملاحظات از این قبیل همه اموری است بیرون از بحث ما) در دیوانی با پنج هزار بیت فقط یک یا دو جاست

۱. عبدالحسین، آیتی، کشف الحیل، ج ۲، ص ۶۸.

که از خودش حرف زده و «من شخصی و خصوصی» او از پس پشت
 شعرش خود می‌نماید و جلوه می‌کند. تازه در آن یک دو جا هم
 امری روحی و بشری و از جمله عمومیات عواطف آدمی در میان
 بوده، عواطف مشترک همگان، مثلاً مرثیه‌ای برای پدرش گفته یا
 لوحی برای مزارش یا در تقدیمنامه‌ای منظوم ودایع روح و مواجید
 قریحه خود را به دست زمانه سپرده است.^۱

در مطالعه آثار شاعران معاصر پروین (ایرج و عارف و عشقی و
 سیداشرف معروف به «نسیم شمال» و لاهوتی و نیما یوشیج)
 می‌بینیم که همگی ایشان کمابیش با حس و فکر و دید خود محیط و
 اشخاص و اشیاء پیرامون‌شان را دیده‌اند و این طبیعی است. زیرا که
 شعر پس از مشروطه، برخلاف شعر قدیم فارسی، محصول فکر
 انسان نوعی نبود، بلکه بازتابی بود از ذهنیات و احساسات فرد
 تاریخی انسان ایرانی که به پیرامون خود نظر داشت. به عبارت دیگر
 شعر این جماعت از شاعران از صورت بیان افکار و عواطف مشترک
 عام خارج شده بود و به گزارشی بدل شده بود که از احوال فردی و
 تجربه‌های شخصی ایشان حکایت می‌کرد. در حالی که پروین فردیت
 و شخصیت خود را فرو گذاشته بود و به تعبیر منتقدی هوشمند قلاب
 تخیل خود را به جای فرو بردن در در ژرفنای ضمیر ناخودآگاه
 زنانه‌اش به درون برکه راکد و آرام شعر سنتی انداخته بود و تعبیر و
 تصاویر پیشینیان را صید می‌کرد. به عبارت دیگر میان شاعر زمانه

۱. از این اوستا، مؤخره، ص ۱۱۳-۱۱۴.

خود بودن و دختر مطیع و سر به راه اعتصام‌الملک پروین راه دوم را برگزیده بود.^۱ همان‌گونه که پدر نیز بی‌اعتنائی دختر را به «اوقات و احوال و اشخاص» می‌پذیرد: «شعر پروین شعر اوقات و احوال و اشخاص نیست: شعر تربیت و تهذیب و تعمیم اخلاق کریمه است»^۲ از این روست که در شعر پروین نه تنها از فردیت و شخصیت او که از عشق و نفرت او نیز اثری آشکار نیست و این بی‌اثری را بهار به «عزت نفس و عصمت و عفاف» پروین تعبیر می‌کند و می‌گوید «شاعره مستوره را عزت نفس و دوریاش عصمت و عفاف رخصت نداده است که یک قدم در این راه بردارد».^۳ چنین است که شاید بتوان گفت حریم و حصار پدری ادیب و محافظه‌کار و نگران از عصمت و عفاف دختر رخصت صراحت را در بیان عواطف زنانه به فرزند خود نداده است.

اما راز این خویشنداری پروین در سنت‌های اجتماعی، ملاحظات خانوادگی و یا هر عامل دیگری که باشد حاصلش در آثار به جا مانده اوست که از مطالعه آنها می‌توان دریافت که پروین در شعر خود نه تنها از بیان عشق که از فاش کردن همه خواست‌ها و خواهش‌های طبیعی و غریزی خود نیز سر باز می‌زند و همچون راهبه‌ای تارک دنیا نه تنها کامجویی و خوشباشی که حتی شادی‌های کوچک و ساده زندگی را نیز خوار می‌دارد. از این روست که پروین در

۱. فرشته داوران، یادنامه پروین اعتصامی، شعر غیرشخصی پروین اعتصامی، ص ۱۰۷-۱۲۹.

۲. مجموعه مقالات و قطعات اشعار پروین اعتصامی، یادداشت‌های پدر شاعر، ص ۱۴.

۳. دیوان پروین اعتصامی، دیباچه چاپ اول، ص ید.

آثار خود از همه چیز، از مور و مار و مرغ و ماهی تا کوه و کاه و دام و دانه و دیگ و تابه سخن می‌راند تا مخاطب را به رضا و تقوا و قناعت و تسلیم و پرهیز از هوای نفس و تعلقات دنیوی برانگیزد. اما واقعیت این است که حاصل این همه خویشتن‌داری و پرهیز از «هوای نفس» به شعر پروین به جای سرزندگی و نشاط و طراوت حیات و هستی رنگی از اندوه و ملال و دل‌مردگی بخشیده که از زبان اشخاص و اشیا و جانداران گوناگون روایت می‌شود و از حسرت و حرمان حکایت می‌کند. چنین است که پروین در مناظرات خود هرچند از ناکامی‌ها و غم‌های شخصی خود حرفی نمی‌زند، اما از زیان موجوداتی مانند بلبل و طوطی، مورچه و خفاش، یتیم و برزگر و خارکن و دوک‌ریس رنج‌ها و ناکامی‌های خود را باز می‌گوید. روایت این تمثیل‌های پروین البته خالی از تاثیر نیست، اما آن‌جا که به انکار شخصیت و موجودیت خود برمی‌خیزد و بازگوکنندهٔ باورها و عقاید عاریتی دیگران می‌شود شعرش به موعظه‌های مکرر یکنواختی بدل می‌شود که به تعبیر بهار «گویی همهٔ این اشعار در یک ساعت گفته شده است».^۱

بهار

گذشته از کلیاتی دربارهٔ ملک‌الشعراى بهار و شرح احوال و آثار او خوانندهٔ کنج‌کاو انتظار دارد که در با کاروان حله حدود ابداع و اصالت شعر بهار را به عنوان آخرین تجلی شعر قدیم فارسی در شعر امروز

۱. پیشین، ص، ی.

ایران بداند و نوع تلقی و تصورش را از مفاهیمی مانند وطن و آزادی دریابد، اما مطالعه گفتار زرین کوب درباره بهار به این کنجکاوی خواننده پاسخی نمی دهد.

در این گفتار از انواع شعر بهار (قصیده و قطعه و غزل و مثنوی و مسمط) یاد شده و بر این واقعیت تأکید شده که بهار هوای تازه‌ای را وارد قالب‌های بسته شعر کهن فارسی کرده، اما این نکته اصلی ناگفته مانده که تازگی مضامین بهار در این قالب‌های کهنه چه بوده و راز ماندگاری آثار او تا به امروز معلول چه علل و عواملی بوده است. آنچه بهار در شعر خود درباره وطن و آزادی و عدالت گفته البته درخور پسند و پذیرش دوستداران شعر او تا به امروز بوده، اما باید دید غرض بهار از طرح این مفاهیمی که در ادبیات ایران تازگی دارند چه بوده و چرا از پس یک قرن همچنان شعر او در ذهن‌ها زنده و بر زبان‌ها جاری است. شاید در این مورد این نظر پذیرفتنی باشد که بهار این توفیق را داشته که قالب‌ها و صورت‌های قدیم شعر فارسی را که در گذشته در خدمت معانی محدودی از مدح و هجو و اخلاق بوده به قلمرو گسترده‌ای از مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی عصر جدید درآورد. به عبارت دیگر بهار توانسته تجربه‌های شاعران قدیم ایران را در زمینه زبان و موسیقی و تصویر شعر در خدمت معانی و افکار جدید زمانه خود بگذارد.^۱ این معانی دوستداری وطن و آزادی، در مفهوم جدید و امروزی آن، در زبان بهار از آن چنان خون و خروش

۱. شفیعی کدکنی، با چراغ و آینه، ص ۳۸۶.

و گرمی و شوری برخوردار است که می‌تواند هرایرانی با غرور و غیرتی را به هیجان آورد. شاید صداقت و جسارت بهار است که تأثیر کلام او را در ستایش از آزادی و وطن به اوجی می‌رساند که می‌توان آن را از سروده‌های ادیب پیشاوری و ادیب الممالک و همگنان ایشان در موضوعاتی مشابه بازشناخت.

درباره تنوع مایه‌ها و موضوعات در شعر بهار از وصف طبیعت و سیاست و اخلاق گرفته تا طنز و هجو و مرثیه می‌توان نمونه‌هایی آورد که زرین‌کوب به برخی از آنها اشاره کرده است، اما غزل عاشقانه چون موافق طبع بهار نبوده البته ناکام مانده است. در حالی که در قصیده، خاصه آن جا که شور میهنی او می‌جوشد و دستخوش هیجان می‌شود، موثرترین آثار را آفریده است.

زرین‌کوب به درستی بهار را «ستایشگر آزادی» خوانده است و این لقب سزاوار اوست. بهار ایران را دوست داشت و نگران سرنوشت و آینده مردم ایران بود. او مردی دلیر بود و برای آزادی و پیشرفت ایران تنها به گفتن و نوشتن بسنده نکرد. وارد کارزار سیاست شد. به نمایندگی و وزیری رسید. به زندان و تبعید رفت. سرانجام بیمار و خانه‌نشین شد، اما تا پایان زندگی دست از کار و پیکار نکشید. از این روست که چکامه‌های میهنی او از عشق به ایران و گذشته سرافراز آن سرشار است و آرزوی بازگشت ایران را به آن روزگار با آبرو و افتخار دارد. اما او تنها به آرزو بسنده نکرد. با اندیشه تجدد همراه شد. نادانی و جهالت دینی را نکوهش کرد و با دانش و دانایی جهانی هماواز شد.

با این همه بهار با همه اندیشه تجددخواهی خود در سیاست و فرهنگ در شعر و ادبیات طبعی محافظه کار داشت. حقیقت این است که بهار به رغم حضورش در محافل مشروطه خواهان و آشنایی اش با مفاهیم جدید مدنیت غربی و همکاری اش با روشن اندیشان ترقی خواه نتوانست ذهنیات خود را از سنت های ادبی و تعلیمات مدرسی رها کند. افکار او به علت وابستگی به سنت ها و باورهای پیشین از یک سو و گرایش های تجددخواهانه بعدی از سوی دیگر در حوزه سیاست و ادبیات میان سنت و تجدد در نوسان بود. اگر تلقین و درس ادیب نیشابوری و صید علی خان درگزی در شاعری او را به ادامه خدمت دربار و دیوان در نیاورد اندیشه های تجدد طلبانه محمد امین رسول زاده متفکر روشن اندیش زمانه نیز چنان دگرگونش نکرد که در سیاست و شعر بتواند از همه قیدها و وابستگی ها رها شود. از این روست که بهار به تجددی آرام و معتدل باورمند ماند، تجددی که «با حفظ طرز ادای عبارت اساتید متقدم و اسلوب لغوی ایشان» نیازهای جامعه را برآورد. غافل از این که معنی تازه لفظ تازه و قالب تازه مناسب خود را می طلبد و با تحول معنی شیوه کلام نیز متحول می شود. مفاهیم و احساسات نو نیز اگر به زبان زمانه و در قالب مناسب آن ادا نشود تاثیری در مخاطب نمی بخشد. اما ملک الشعرا در سخن سرایی به سبک قدیم استاد بود. هر چند آثارش سرشار از معانی امروزی بود، اما او به حفظ طرز بیان و تعبیر قدما وفادار ماند. قصیده معروف «جغد جنگ» او با آن که دارای معنی تازه و حتی کلمات و اصطلاحات بسیار جدید است الفاظ و تعبیراتی

دارد که خوانندگان عادی معنی آنها را تنها در فرهنگ لغات می‌توانند یافت. شاعر در کنار الفاظ تازه‌ای مانند «اتم» و «تانک» کلمات «فرسپ»، «گردنا»، «قعقع»، «خوی»، «پنام»، «دیرپای»، «مرغوا» و «بابزن» را به کار می‌برد.^۱ اما به گفته منتقد روشن‌بین «سرانجام نگهبانان قلعه مستحکم الفاظ و لغات و تعبیرات قدیم از پای درآمدند و الفاظ زنده و رایج که با حیات اجتماعی زمانه متناسب و به آن متکی بود با حمله‌ها و هجوم‌های متوالی قلعه الفاظ نجیب و اصیل و محترم را تسخیر کردند. «اکبیر» به جای «فزاگن» نشست و «جفنگ» جای «ژاژ» و «ترفند» را گرفت و «سیخ» بر «بابزن» و «گردنا» پیروز شد و «شانس» با همه ناسزاواری برمسند «بخت» تکیه زد.»^۲

نکته‌ای که زرین‌کوب در گفتاری جداگانه از «شعر بهار» متعرض آن است تلون و تزلزلی است که بهار در رویارویی با حاکمان زمانه نشان می‌دهد:

این تلون و تزلزل، هرچند از غرور و مناعت او پدید آمده است، اما شعر او را تا حد زیادی پست و تباه کرده است. این تزلزل و تلون را آداب و رسوم زمانه ما نه براهل سیاست می‌بخشاید و نه از شاعر و هنرمند می‌پذیرد.^۳

هرچند زرین‌کوب در بازنوشت خود از گفتار «شعر بهار» در باکاروان حله این بخش از نوشته خود را سزاوار شاعر بزرگوار ندیده و

۱. پرویز ناتل خانلری، هفتاد سخن، شعر و هنر، ج ۱، ص ۲۸۹.

۲. پیشین، ص ۲۹۰.

۳. زرین‌کوب، عبدالحسین، مجله سخن، س ۸، ش ۹، ص ۸۴۲.

آن را حذف کرده است، اما واقعیت این است که بهار سی و هشت سال از عمر شصت و پنج ساله خود را در کار سیاست گذراند. انگیزه رویکرد او هم به کار سیاست جاه و مال نبود. خدمت به ایران بود. در کار ارزیابی شعر بهار نیز باید به اوضاع و احوال اجتماعی و تاریخی و مقتضیات فردی و جمعی زمانه توجه کرد. بهار اگر از بیم جان شعر و سخنی گفته تا زندگی خود را از قهر و خشم خودکامه زمانه در امان بدارد آن را نباید به حساب تزلزل و تلون او گذاشت.^۱ وانگهی جان باختن آزادگانی مانند عشقی و فرخی یزدی با شور و شیدایی آسان‌ترین کار بود، اما بهار با برخورداری از شرم و شعور سیاسی می‌خواست حیات خود را برای خدمت بیشتر به ایران و فرهنگ ایرانی حفظ کند، هم‌چنان که حاصل رهایی و امان یافتن او از مرگ و زندان و تبعید جز شعرهای ماندگار بیشتر تألیف و تصنیف و تصحیح کتاب‌ها و متن‌های باارزش تاریخی و ادبی است. با این همه بهار هرگاه که مجال می‌یافت، با زیان نظم و نثر، در هشدار به حاکمان زمانه در گسترش آزادی و داد و پرهیز از خودکامگی و بیداد دلیر بود. اما باید به یاد داشت که او بیش از دلبستگی به کار سیاست و تحقیق شاعر بود، تا آن جا که همه فراز و فرودهای زندگی فردی و اجتماعی او را

۱. بهار در پاسخ به اعتراض کسانی در مدح او از شاه می‌نویسد: «اینک کسانی که با زندگی و مدت انزوای من آشنا نیستند بدانند که من مدیحه‌سرای نیستم و آثار چهل ساله من گواه است. ولی هرگاه خدای نکرده روزی یک قصیده مانند سایرین در وصف شاه سابق می‌گفتم و این عمل را به قصد حفظ جان و ناموس و بقای نفس و انجام وظیفه پدری و شوهری نسبت به خانواده فقیر خود می‌کردم نبایستی مرا مورد ملامت قرار داد. تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، دیباچه، ص ۱۷۳

می توان در شعرش به روشنی بازدید. و از این روست که شعر بهار بدل به فریاد اعتراض پرخشم و خروشی شده که صدای آن تا زمانه ما نیز به گوش می رسد. اگر جز این بود آثار او چیزی می شد از نوع نظم ادیب الممالک و سروش و صبا و قآنی و دیگران که کمتر در یادها مانده است.

دهخدا

عنوان گفتار زرین کوب درباره دهخدا (شاعر یا استاد شعر) از تردید او در شاعری علامه بزرگوار حکایت دارد. او از دهخدا نقل قولی می آورد که دعوی شاعری ندارد و آنچه گفته از روی تفنن بوده و خود نمی داند آنها را نظم باید خواند یا شعر^۱. زرین کوب این حرف را به تواضع گوینده تعبیر می کند و آثار منظوم دهخدا را شعر می داند، زیرا به گمان او شعر تنها محدود به صور خیال انگیز نیست. ابداع کلامی متضمن بازآفرینی واقعیت به صورت تمثیل را نیز می توان از مقوله شعر دانست.^۲

و اما توجیه زرین کوب درباره زبان مهجور و مغلق و نامأنوس دهخدا در شعر برای در امان ماندن «از ایذای کژاندیشان و سخن چینی بدسگالان در جو آلوده به اغراض و محیط خفقان آکند»

۱. معین می گوید: «استاد غالباً اظهار می داشت من گاهی تفنن را شعری ساخته و برای دوستان خوانده ام. دوستان من از نظر حجب یا به ملاحظات نخواستند درباره کیفیت این اشعار اظهار نظر کنند. من خود نیز نمی دانم که این گفته ها شعر است یا نظم. قضاوت این امر با خوانندگان است.» لغت نامه، دهخدا، مقدمه، ص ۳۸۶ / محمد معین، مجموعه اشعار دهخدا، ص ۱۱. ۲. با کاروان حله، ۳۸۶.

غریب است و از آن غریب‌تر این که زرین کوب به شاعر حق می‌دهد که معانی و زبان خود را به جای طبیعت و زندگی از «مطاوی کتب قدما» بگیرد:

در این اشعار مبداء الهام دیگر طبیعت و حیات نیست، فرهنگ و ادب و تاریخ است. شما به شاعر امروزی حق می‌دهید که از گفتگوهای میکده‌ها و روسپی‌خانه‌ها الهام بگیرد. چرا اجازه نمی‌دهید از امثال و حکم و فولکلور و لغات مندرج در مطاوی کتب قدما الهام بگیرد... می‌گویید آنچه از زندگی عادی روزانه جدا باشد اصالت و حیات ندارد. اشتباه بزرگ شما همین جاست. زیرا همان اندازه که جنب و جوش میکده‌ها و سالن‌ها برای جوان‌ها زنده و اصیل است معانی و امثال قدما نیز برای مردمی که با ادب و فرهنگ و سنن و موارث کهن سروکار دارند زنده و جاندار و با روح و حیات است.^۱

یحیی آری‌پور درباره این نظر به منتقد پاسخی درست می‌دهد: نه آقای زرین کوب، ما اشتباه نمی‌کنیم و جداً اعتقاد داریم که شعر باید مطلقاً از طبیعت و حیات و از جلوه‌های گوناگون زندگی الهام بگیرد. بنابراین دهخدا بدون تردید حق داشته از آنچه در محیط طبیعی فکر و ذهن اوست، هر قدر هم برای دیگران منسوخ و متروک و غیرقابل درک باشد، سخن گوید و معلومات وسیع و دانش همه جانبه خود را در قالب نظم بریزد و خود و همه کسانی که با متون

قدما سروکار دارند آنها را بخوانند و بیسندند. چیزی که هست نه ما می‌توانیم و نه دهخدا چرخ بی‌سکون روزگار را قرن‌ها به عقب برگردانیم و توقع داشته باشیم که این منظومه‌های مشحون از لغات و تعبیرات کهنه و مهجور و غریب را به زور فرهنگ‌ها و به کمک کتاب‌های قدمای عرب و عجم بخوانند و هضم کنند و از آن لذت ببرند. لغاتی مانند جهودانه، دو مو، چپار، چالشگری، ژفکاب، هلالوش، خدیش، ریش گاو، خواجه تاش، بکتاش، غُزْم و غیره که در این مثنوی کوتاه صد و چند بیتی به کار رفته، از مدت‌ها پیش نیروی زندگی را از دست داده و به حکم یک قانون طبیعی برای همیشه مرده‌اند و کوشش در احیای آنها کار بی‌ثمری است؛ و نیز آوردن لغاتی مهجور و نامأنوس مانند مَرِح، سَمَح، غَسَق، حَب بقر، بَلَل شبهه، بَضْع، بطیخ، غَوی، رَبْض و غیره اگر از راه فضل‌فروشی نباشد، در شأن نویسنده و شاعر فارسی زبان امروزی نیست.^۱

برگفته آری‌ن‌پور باید بیفزاییم که زبان ساده و عامیانه دهخدا در اشعار عهد جوانی حاصل کار روزنامه‌نویسی او بوده، در حالی که کاربرد لغات مهجور و غریب و نامأنوس در قطعه شعرهای نیمه دوم عمر نتیجه مطالعه عمیق دهخدا در متن‌ها و جستجوی فرهنگ‌های قدیم فارسی است و ربطی به ترس از «ایذای کژاندیشان و سخن‌چینی بدسگالان» ندارد.

اما آنچه درباره دهخدا به عنوان شاعر می‌توان گفت و دفتر کوچک

۱. از نیما تا روزگار ما، تاریخ ادب فارسی، یحیی آری‌ن‌پور، ج ۳، ص ۱۳۳-۱۳۴.

آثار او شاهی بر آن است این است که دهخدا به اعتراف خود گاهی به تفنن آثاری به عنوان شعر می نوشته که بیشتر قطعه هایی است با مضمون هایی پندآموز که به نظم درآورده است. اما شهرت مسمط معروف «ای مرغ سحر» تا به آن جا رسیده که او را در شعر جدید ایران یکی از بنیانگذاران تحول و تجدید بدانند.

گذشته از گفته آرین پور که با ارائه شعری مشابه با مضمون و سبک و ساختار «ای مرغ سحر» اثر دهخدا را تقلیدی از شعر رجایی زاده اکرم شاعر ترک می داند که در روزنامه ملانصرالدین به چاپ رسیده، نظر اخوان ثالث، شاعر آگاه و دانای زمانه در اشاره به شعر «ای مرغ سحر» درخور توجه است:

این شعر دلنشین و شیوای دهخدا که در سرودنش قصدی شریف و انسانی هم داشته عناصر اصلی دگرگونی را فاقد است که بنابراینها بتوانیم آن را آغاز تحول بشناسیم. از حیث جهات و مواد مشکله ای که دارد غالباً پیوسته و بسته به سنت های کهن است. فقط قریحه قوی و حس و هیجان سراینده در حال تأثر از شأن نزول معروف و دردناک آن موجب شده است که در شکل یک مسمط کوتاه شعری گیرا و مؤثر به وجود آید.^۱

با این همه اخوان ثالث در شعرهای به زبان عامیانه دهخدا تازگی هایی می بیند که از درآمیختگی عروض و اوزان ترانه های

۱. دهخدا، مرغ سحر در شب تار، گزیده مقاله ها درباره علامه علی اکبر دهخدا، ص ۲۹۴. به نقل از مقاله مهدی اخوان ثالث، روزنامه اطلاعات، تهران، ۱۳۵۵، ش ۱۵۲۵۳، ص ۱۴.

عامیانه می‌تواند مبنای تحولی باشد که احمد شاملو آن را در شعر «پریا» دنبال کرده است.^۱

باید تأکید کرد که انکار پیشروی استاد بزرگ علی اکبر دهخدا در کار تجدد شعر فارسی از فضائل دیگر او در تحول نثر معاصر فارسی به سوی ساده‌نویسی و همچنین پیشاهنگی او در نوشتن طنز سیاسی و سرودن شعر در قالب ترانه‌های عامیانه و مهم‌تر از همه همت بلند آن دانشمند بزرگوار در تالیف امثال و حکم و فرهنگ بزرگ لغت‌نامه دهخدا نمی‌گاهد.

۱. پیشین، ص ۲۹۵-۲۹۶.

نظر خانلری هم درباره شعر دهخدا «خاک به سرم بچه به هوش اومده / بخواب ننه به سر دو گوش اومده» به زبان عامیانه قابل توجه است: «با آن که به زبان عوام در قالب ترانه‌های عامیانه سروده شده دارای مضمون طنزآمیز سیاسی در موضوع بیداری ملت و بی‌رحمی استبداد شاهی است. این گونه وزن با لهجه عامیانه تناسب دارد و کلمات فارسی دری، یعنی تلفظ فصیح ادبی را، در قالب آن نمی‌توان ریخت» هفتاد سخن، ج ۱، شعر و هنر، وزن نو، ص ۲۲۹-۲۳۴.

حاصل نقد و بررسی

باکاروان حله

حاصل نقد و بررسی ما از گفتارهای باکاروان حله این است که به روی هم زرین کوب در شرح احوال و آثار شاعران گذشته ایران از تأثیر سنت تذکره نویسی پیشینیان برکنار نبوده است و روایات و حکایات او، برگرفته از تذکرها، برواقعیت اندیشه انتقادی غلبه دارد و قلم فرسایی و عبارت پردازی برایجاز و دقت عالمانه سایه انداخته است.

آنچه مسلم است این است که امروزه در نوشتن تاریخ ادبیات نمی توان به تذکرها و پیشینیان استناد کرد. تاریخ ادبیات در تعریف امروزی خود سیر تطور و تحول ادبیات را در گذر زمان بیان می کند و به توصیف و تحلیل علل و عوامل تحول و ارتباط میان رویدادهای ادبی می پردازد. به عبارت دیگر می توان تاریخ ادبیات را نوعی نقد ادبی دانست که در بستر تاریخ حرکت می کند. در حالی که نویسندگان باکاروان حله با آن که در یادداشت مقدمه کتاب دعوی نقد آثار شاعران را داشته بیشترین استناد او به تذکرها و از نوع لباب الالباب

عوفی و تذکرة الشعراء دولتشاه سمرقندی است که درخور هیچ‌گونه اعتمادی نیست. گذشته از این زرین‌کوب در بسیاری موارد در پی نقل آرا و نظریات متفاوت دیگران خود از داوری و حکم شخصی می‌پرهیزد و کمتر نظر شخصی‌اش را آشکار می‌کند. خویشتن‌داری و آسان‌گیری او تا به آن جاست که حتی آراء عوامانه تذکره‌نویسان را نیز درخور «فایده انتقادی» می‌داند و در رد و قبول قول پیشینیان تردید می‌کند.

ستایش مولف با کاروان حله در بحث از شاعران میان‌مایه و شرح و تفصیل او از آثار امیر خسرو و ابن‌یمین و جامی و هاتف و قآنی و اقبال که کارشان بیشتر تقلید و تکرار و کمتر ابداع و ابتکار است قابل توجیه نیست. شاید مولف کتاب خواسته تصویری کامل از همه شاعران فارسی‌گوی پیشین به دست دهد، حال آن که شاعری زبان‌آور چون عنصری را وا گذاشته و در شعر انوری همه عیب دیده و سهم دیگران را نیز به نسبت ارزش و اهمیت آثارشان ادا نکرده است.

دل‌بستگی زرین‌کوب به ادبیات تطبیقی تا آن جاست که گاهی این تطبیق و قیاس کارش به افراط می‌کشد و ابن‌یمین فریومدی شاعر میان‌مایه سبزواری را با هوراس یکی از بزرگترین شاعران غنایی جهان تنها به صرف وابستگی دو شاعر به روستا و دربار مقایسه می‌کند.

با این همه باید پذیرفت که قریب پنجاه سال از نوشتن گفتارهای با کاروان حله می‌گذرد. طی این سال‌ها درباره زندگی و آثار هر شاعر منابع تازه‌ای به دست آمده که گفته‌های پیشین را باطل دانسته و نظریه‌های ادبی جدیدی پیدا شده که اصول و معیار و روش و قلمرو

تاریخ ادبیات را دگرگون کرده است. بنابراین اثر زرین کوب در زمان تاریخی خود البته ستودنی است، اما از سوی دیگر چه می توان کرد که در مطالعه آثار پیشینیان تنها نمی توان از جنبه تاریخی قضاوت کرد و در نقد و ارزیابی آنها حاصل آموخته ها و تجربه های پسینیان را نادیده گرفت. از این روست که ما در مورد هر شاعر نقد و نظر خود را نیز که حاصل آخرین پژوهش های معتبر است ثبت کرده ایم تا خواننده ضمن مطالعه مطالب نوشته شده در پنجاه سال پیش از نقد و نظرهای امروزین درباره هر شاعر نیز آگاهی یابد. آنچه هست بررسی انتقادی با کاروان حله در مورد احوال و آثار هر شاعر با صراحت و بدون هیچ گونه مجامله و تعارف و طعن و طنز صورت گرفته و البته داوری نهایی به خواننده واگذار شده است.

زرین کوب و ادبیات معاصر

زرین کوب در آخرین فصل از کتاب از گذشته ادبی ایران در «نیم‌نگاهی» به ادبیات معاصر صادق هدایت را در نثر و نیما یوشیج را در شعر از «طلایه داران ادبیات جدید ایران» می‌خواند که البته نظر درستی است، هرچند براهمیت و حیثیت بهار و شهریار در شعر و جمال‌زاده در نثر تأکید می‌کند.

از آن‌جا که بررسی زرین کوب از نوآوران شعر و نثر فارسی از منظر استادی ادیب صورت می‌گیرد، طبعاً پاره‌ای «مسامحات» را در نثر هدایت و «بی‌بندوباری» را در شعر نیما و انحراف از قواعد دستوری و بی‌دقتی در کاربرد لغات و تعبیرات را در آثار جمال‌زاده و شهریار می‌یابد، اما واقعیت هنر نوآوران را در همین هنجارگریزی‌ها و بی‌اعتنایی ایشان به اصول مستقر حاکم در سنت‌ها باید جست. به گفته خود زرین کوب:

هرگاه آنها انس بیشتری با سنت‌ها و قواعد و مبانی بلاغت می‌داشتند در براندازی سنت‌ها تا آن حدّ جدی و کوشا نمی‌ماندند. به علاوه چطور ممکن بود آنها در تخریب حصارِ سنت‌ها کلنگ خود را به شیوه‌یی به کار اندازند که بلاغت و دستور و لغت از آسیب نوک کلنگ ایشان مصون بماند؟^۱

با این همه زرین کوب در بررسی خود چندان با نیما و هدایت همدلی نمی‌کند و گمان دارد که «هرگز تجدد عصر در زمینه شعر به دنباله‌روی از نیما محدود نشد، چنان‌که در نثر هم هدایت بدون هیاهوی بسیار که عناصر چپ در تأیید آن به راه انداختند حیثیت و اعتبار فوق‌العاده‌یی را که در آن ایام حاصل کرد به دست نیاورد.»^۲

اما تاریخ تجدد ادبی ایران در شعر معاصر فارسی نام شخص نیما یوشیج و در داستان‌نویسی صادق هدایت را ثبت کرده است و بهار و شهریار با همه دل‌بستگی خود به تجدد در معانی شعر همچنان اسیر قالب قصیده و غزل ماندند و جمال‌زاده نیز با آن که از نظر تاریخی پیشرو داستان‌نویسی کوتاه بود اما هنر خلاق و نوآوری صادق هدایت بود که اعتبار بیشتری به کار او بخشید و برخلاف نظر زرین کوب شأن و مقام اینان در شعر و نثر معاصر حاصل هنرشان بود و ربطی به «هیاهوی عناصر چپ» نداشت.

به گمان زرین کوب در این سال‌ها (از ۱۲۹۵ شمسی به بعد) مکتب ادبی بهار، که اعضا و همکاران انجمن دانشکده و مجله دانشکده

بودند، بر ذوق و ذهن شاعران و نویسندگان غلبه داشت، اما تندروان در شعر و شاعری داعیه دیگری داشتند و شاعران شیوه قدما کسانی مانند ادیب پیشاوری، ادیب نیشابوری و ادیب الممالک فراهانی به همان رسم و راه گذشتگان دل سپرده بودند و شاعرانی مانند عارف و عشقی و فرخی یزدی نیز بیش از آن که در پی تجدد در قالب و ساختار شعر باشند دل مشغول افکار خود بودند. شاعری مانند شهریار نیز با همه دل بستگی خود به «افسانه» نیما پیرو شعر نو او نشد. حقیقت این است که زرین کوب در توصیف تاریخی خود از اوضاع و احوال شعر فارسی در این دوره با آن که می کوشد بی طرفی اختیار می کند اما همدلی او بیشتر با بهار و راه و رسم شاعری اوست که با همه زبان آوری کمتر تصویر و تصور و معنی و مفهوم تازه ای از زندگی زمانه را در آثار خود بیان کرده است. از نظر زرین کوب حسین پژمان بختیاری با همه آشنایی با ادبیات اروپایی «همچنان به قواعد و اصول معقول و مطبوع سنت ها پای بند ماند» اما باید دید که حاصل این پای بندی پژمان به «قواعد و اصول معقول و مطبوع سنت ها» جز تکرار غزل هایی با معنی و مضمون قدما چه بوده است؟ همچنان که شعر پروین اعتصامی با همه ستایش زرین کوب از مضمون و عظم و تحقیق آثار او به راستی حاوی چه حس و درک تازه ای از جامعه و جهان زنده بیرون از خانه و کتابخانه اوست؟

زرین کوب در بحث و بررسی خود از شعر معاصر از «قریحه پرمایه» رهی معیری و ابوالحسن ورزی یاد می کند، حال آن که در آثار دو دفتر سایه عمر رهی و سخن عشق ورزی، با آن که زرین کوب

«طراوت و جلوه و انعکاسی از حیات تازه» می بیند اما حقیقت این است که جز تکرار تلقی و تعبیر سعدی از عشق و زندگی حس و حرف تازه ای نمی توان یافت. رأی و نظر زرین کوب در تکرار معانی صائب در غزل های امیری فیروزکوهی پذیرفتنی است، اما نظر او درباره حمیدی شیرازی «قریحه فوق العاده یک شاعر رمانتیک عصر جدید ایران که رمانتیسم ویکتور هوگو، آلفرد دوموسه، لامارتین و هاینریش هاینه را با تمام لطایف و ظرایف سنت های شعر قدیم فارسی نشان می دهد.»^۱ اغراق آمیز می نماید. به گمان زرین کوب غرور و خودپسندی حمیدی موجب شده که قدرش مجهول بماند و به شهرتی که شایسته آن بود نرسد و «اگر خودنگری های او نبود منتقدی که خود را از جریان های عصر جدا می گرفت حمیدی شیرازی را هم تا حدی در ردیف شهریار و بهار و نیما جزو طلایه داران شعر جدید ایران می شمرد.»^۲ ما البته از «جریان های عصر» جداییم، اما به راستی نمی توان با هیچ معیاری حمیدی شیرازی، که سهل است، حتی بهار و شهریار را نیز «جزو طلایه داران شعر جدید ایران» شمرد.

زرین کوب به نیما یوشیج و شعر او چندان همدلی نشان نمی دهد. به گمان او نیما یوشیج با نشر منظومه افسانه «تقریباً نادانسته و ظاهراً حتی بدون یک داعیه اظهار شده ناگهان بنیانگذار یک تحول بنیادی در ادبیات عصر و منادی یک دیدگاه نامتعارف در شعر و شاعری

۱. پیشین، ص ۵۴۷.

۲. پیشین، ص ۵۴۸.

عصر گشت.^۱ این نظر زرین کوب درست نیست. نیما نادانسته و ناگهان با نشر «افسانه» موجب تحول در شعر فارسی نشد. به گزارش واقع بینانه خانلری موجبات این تحول نخستین بار با نشر شعر «ای شب» نیما در ۱۳۰۱ در سن بیست و پنج سالگی در مجله ادبی نوبهار به مدیریت ملک الشعرای بهار فراهم آمد، تا آن جا که بعضی از شاعران زبردست زمان، از جمله خود بهار، از او پیروی کردند. «ای شب»، گذشته از تازگی مضمون متضمن تنوعی در قالب شعر بود و این برخلاف نظر زرین کوب است که «ای شب اثر ارزنده‌یی نبود و روی هم رفته در عرصه‌یی که در آن ایام دوستانش چون رشید یاسمی و پژمان شهرت و اعتباری حاصل کرده بودند توفیقی نیافت.»^۲ در حالی که به گمان خانلری:

نیما در این شعر شب را با چشمی دیده است که پیش از او کسی ندیده بود. این جا شب وجودی مستقل دارد که شاعر با آن روبرو می‌شود. نیما این «دشمن جان» خود را «شوم» و «وحشت‌انگیز» و «رازگشای مردگان» و «آینه‌دار روزگار» و «پرده‌دار» و «غم‌انگیز» خوانده است.^۳

بنابراین برخلاف نظر زرین کوب این نیما نبود که شعر «ای شب» را در «مکتب بهار» آموخته بود. این نیما بود که بهار را به پیروی از بدایع شعر خود برانگیخته بود.^۴ نکته دیگر این که نیما نخستین بار بخشی از

۱. پیشین، همان جا. ۲. پیشین، ص ۵۵۰.

۳. هفتاد سخن، ج ۱، شعر و هنر، ص ۳۰۵.

۴. به نظر خانلری کسانی که بخواهند تاریخ تحول شعر معاصر ایران را بنویسند باید

«افسانه» را در سال ۱۳۰۳، دو سال پس از نشر «ای شب»، در روزنامه قرن بیستم میرزاده عشقی منتشر کرد و همانند شعر «ای شب» تقلید و پیروی بسیاری از شاعران زمانه را برانگیخت و در عین حال مخالفانی نیز یافت. ظاهراً مقابله با تجددخواهی نیما از این زمان شروع شد.^۱ و اما حقیقت این است که زرین کوب ارزش واقعی «افسانه» را در متن تاریخی شعر نو فارسی دریافته و آن را حاصل تجربه پیوند بین شعر اروپایی و ایرانی دانسته است.^۲ حال آن که به گفته درست صاحب نظری «افسانه» منظومه‌ای است غنایی (lyric) که با نمونه‌های شعر غنایی در ابیات قدیم فارسی تفاوت دارد. به این معنی که «افسانه» اثری است رمانتیک که با شکل نوظهور خود تأملات و عواطف یک روستایی را در شهر با نگاه و نگرش او به زندگی و طبیعت تصویر می‌کند.^۳ گذشته از این مکالمات موجود در «افسانه» آغازی است برای ثبت گفتگو (dialogue) در شعر دراماتیک و نمایشی در ادبیات منظوم ایران.

و اما زرین کوب به جای بیان بدایع و بدعت‌های نیما تصویری از

← فهرستی از قطعاتی که شاعران متعدد به تقلید یا به پیروی از «ای شب» سروده‌اند تدوین کنند. (پیشین، ص ۲۶۳) خانلری تأکید می‌کند بهار و صف‌های «موحش» و «انده گستر» و «ابراندود» را در ابیاتی از شعر خود بی‌گمان از نیما آموخته است. پیشین، ص ۳۰۵.

۱. پیشین، ص ۲۶۳. ۲. از گذشته ادبی ایران، ص ۵۵۰.

۳. شفیع کدکنی، ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، ص ۱۱۰.

نیما در نامه خود به عشقی می‌نویسد: «بین از زبان «افسانه» من چه طور بهار را وصف کرده‌ام و عنصری چه طور. خواهی دانست کدام جهت را در بیان طبیعت اتخاذ باید کرد». نامه‌ها، گردآوری سیروس طاهباز، ص ۹۷.

«تردستی و زیرکساری روستایی وار» شاعر به دست داده که مایه شگفتی است. این که نیما «زندگی شبانان کوهستان‌های نور را بالغات و عادات و رسوم و خرافات ایشان در طرز بیان پیچیده و آکنده از ابهام و ابهام و غالباً نامفهوم همراه با محنت محرومان و ستم‌زدگان و دردمندان در شکل جدید که بیشتر به یک ترجمه لفظی نامفهوم از شعر اروپایی شباهت دارد عرضه می‌کند و در نتیجه شعر نو شعر عصیان، شعر نفی و شعر اعتراض تلقی می‌شود و مورد توجه جوانان عصر قرار می‌گیرد.»^۱

به نظر می‌رسد این حرف‌ها بیش از آن که یک ارزیابی انتقادی سنجیده باشد بیشتر یادآور اتهام‌های کهنه ادیبان و شاعران تجددگرای معاندی چون حمیدی شیرازی و رعدی آذرخشی به شاعر نوآور و اصیل است.^۲

حقیقت این است آنچه زرین کوب در این گفته خود عیب نیما می‌داند هنر اوست. نیما با وصف خصلت‌ها و خصوصیات محلی و قومی و توصیف کوه‌ها و جنگل‌های مازندران و نام بردن از پرندگان و گیاهان آن سامان به شعر خود اصالت می‌بخشد و «در کُنه اعراض

۱. از گذشته ادبی ایران، ص ۵۵۰.

۲. عجب این جاست که زرین کوب سال‌ها پیش از این به مناسبت سالگرد مرگ نیما یوشیج، در روز گشایش نمایشگاهی از عکس‌ها و کتاب‌ها و نوشته‌های او در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران خطابه‌ای در ستایش نیما و شعر او ایراد کرد که موجب اعتراض همکاران او و مخالفان شعر نو شد. خبر خطابه زرین کوب در مجله راهنمای کتاب (دوره ۱۵ - شماره ۱ و ۲، س ۱۳۵۱) آمده، اما متن خطابه او در کتاب‌ها و مجموعه یادداشت‌های بازمانده از او به دست نیامد.

تصاویر و تماثیل و واقعیات عینی جوهر شعرش متکی به قائمه فکری و عمق دردهای بشری است... با ابهامی غالباً معتدل. و این ابهام زاییده همان بیان تمثیلی و توریه و عینی اوست.^۱

گذشته از این گفته شاعر صاحب نظر، حقیقت این است که نیما رمز و ابهام را از هنرهای شاعری خود می دانست و گمان داشت که هنر هر قدر مبهم تر باشد عمیق تر است. به باور او شاعر باید هر چه بیشتر از زبان متعارف و معمول فاصله بگیرد و برای بیان معانی تازه حتی صرف و نحو زبان را نیز به هم بریزد. اما به گمان ما هر چند از ضعف‌ها و تعقیدات لفظی و طرز تعبیر غریب و پیچیدگی‌های معنایی و هنجارگریزهای زبانی در شعر نیما نمی توان دفاع کرد و نمی توان گفت که این صفات در شعر او تا چه حد، به علت اختناق سیاسی و نبود آزادی بیان و یا از روی ضعف بوده، با این همه واقعیت این است که توسل شاعر به رمز و راز و تمثیل و نماد است که زبان شعر او را گاه پیچیده و دشوار کرده است.

اما این که زرین کوب روی آوردن جوانان را به نیما و شعر نو حاصل عصیان و نفی و اعتراض ایشان به استبداد سیاسی و سنت‌های مستقر اجتماعی و ادبی می بیند ساده اندیشی محض است. حقیقت این است که در پی نهضت مشروطه در ایران، با تغییر اوضاع اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه در وضع اجتماعی شاعر و مخاطبان او نیز تغییر پیدا شد. دیگر موضوع و مضمون شعر قدیم فارسی از قبیل و

۱. مهدی اخوان ثالث، بدعت‌ها و بدایع نیما یوشیج، ص ۳۴.

مدح و غزل و موعظه و وصف بیان کننده عواطف و افکار زمانه نبود. شمار مردم باسواد، یعنی آنها که از توانایی خواندن و نوشتن برخوردار بودند، بیشتر شده بود. صنعت چاپ و نشر روزنامه و مجله آثار ادبی را در دسترس همگان قرار داده بود و عامه مردم با ادبیات سروکار پیدا کرده بودند، اما آگاهی آنها از فنون ادبی مانند گذشتگان نبود که از صنایع ادبی شعر قدیم لذت ببرند. به جای آن ذهن ایشان از مطالب سیاسی و اجتماعی و خبرهای روز و مقدمات علوم جدید انباشته شده بود. از این رو دیگر خواندن و شنیدن غزل و قصیده، آن هم به تقلید گذشتگان، آنها را راضی نمی کرد. زمانه و زندگی دگرگون شده بود و دامنه معانی شاعرانه وسعت یافته بود و شاعر باید ادراک خود را از این معانی و مفاهیم تازه به دست دهد. بنابراین برخلاف تصور زرین کوب شعر نیما در جذب جوانان بیش از آن که محصول استبداد سیاسی و عصیان و نفی و اعتراض ایشان بوده باشد حاصل تغییر طرز تفکر و روابط اجتماعی و ذهن و ذوق آنها بوده است.

زرین کوب به تعبیر خود از میان «مستعدان عصر» که در شعر جدید آثاری با ارزش پدید آورده اند از گلچین گیلانی سراینده «باران» و پرویز خانلری گوینده «ماه در مرداب» یاد می کند که «آهنگ تازه، نامتعارف و دلنشینی در شعر عصر ساز کردند» و همچنین اخوان ثالث که «یک نمونه بود، یک نمونه بی نظیر که بی شک از سرمشق خود موفق تر بود.»^۱

می بینیم که یادآوری زرین کوب از شاعران تا چه حد کلی و مبهم و نارساست، هم چنان که اشاره او به فروغ فرخ زاد و سهراب سپهری است که زرین کوب ایشان را به «حلقه نیما» متعلق می داند که البته چنین نیست و این دو را می توان شاعرانی دانست که نه تنها در صورت و ساختار که در مایه و مضمون شعر نیز سبکی مستقل اختیار کردند. توصیف زرین کوب از فروغ که «طی عمری کوتاه یک سیر سریع را از گناه زن تا تأمل فلسفی مرد متفکر پیمود» گویای شناختی دقیق و درست نیست، هم چنان که وصفش از سهراب سپهری که «سایه ابهام شعرش بیشتر از نقاشی پرده ادراک تأملات فلسفی شد» از آشنایی او به ذهن و زبان شاعر خبر نمی دهد. به عبارت دیگر چون نویسنده تصور روشنی از شعر دو شاعر ندارد در وصف آثار ایشان هم تعبیری کلی به دست می دهد.

زرین کوب در بررسی کوتاه و کلی خود از شعر معاصر محمد حسین شهریار را «هم ردیف» بهار و نیما می داند، حال آن که «هم عصر» برای این شاعران شاید مناسب تر باشد.

زرین کوب در پی ستایش خود از شهریار و غزل ها و مثنوی هایش بار دیگر به مسأله تجدد نیما در شاعری باز می گردد، این که تجددگرایی نیما «عمداً از سنت ها فاصله می گرفت و همواره یک چیز غریبه، غیر سنتی و غیر ایرانی را با خود همراه داشت... معهذا این مکتب چون برخلاف مکتب هایی که با سنت همسویی داشتند سیر می کرد در واقع دایم در جستجو بود. آنچه را نمی خواست می دانست،

اما آنچه را می خواست به درستی نمی دانست.^۱

این چنین نیست. گذشته از توضیحات دقیق نیما درباره مایه و مضمون و صورت و ساخت و وزن و موسیقی و قافیه و تصویر و تشبیه و رمز و نماد شرح و توضیح کسانی چون اخوان ثالث و شفیعی کدکنی که داننده بدعت ها و بدایع شعر نیما هستند و البته بر سنت های شعر قدیم فارسی نیز آگاهند صاحب نظران می دانند که سنت گریزی و تجددخواهی نیما از بهر چه بود، اما محقق دانشمند ما گویا بی خبر از این همه می پرسد «چرا سنت های ریشه دار ایرانی باید به خاطر تجددگرایی بیمارگونه مشتی تنگ حوصله طردکردنی و ترک کردنی باشد؟»^۲

در این گفته چیزی که غریب می نماید غفلت از این واقعیت است که شعر نو، مانند هر پدیده نو دیگر، طبیعی است که سنت گریز باشد. تقلید و تکرار همیشه راه آسان تر و هموارتری است. راه نوراوی است

۱. پیشین، ص ۵۵۴.

۲. پیشین، ص ۵۵۵.

برای آشنایی با نظریات نیما در هنر شعر و شاعری نگاه کنید به:

پرویز ناتل خانلری، مقاله های شعر نو، جوانه های شعر نو، جدال مدعی با مدعی،

پست و بلند شعر نو، هفتاد سخن، ج ۱، شعر و هنر

مهدی اخوان ثالث، بدعت ها و بدایع نیما یوشیج

محمدرضا شفیعی کدکنی، در ترازوی نقد، پادشاه فتح، نیما یوشیج و تجربه هایش،

ص ۱۱۱-۱۵۹، با چراغ و آینه، ص ۴۵۱-۴۵۸

سیروس طاهباز، درباره هنر و شعر و شاعری، نیما یوشیج

ایرج پارسى نژاد، نیما یوشیج و نقد ادبی

میلاد عظیمی، در ترازوی نقد، پادشاه فتح

تقی پورنامداریان، خانه ام ابری است، شعر نیما از سنت تا تجدد

ناشناخته و ناهموار که شاعران دلزده و بیزار از تکرار و تقلید را وامی دارد تا معنی و مفهوم و تعبیر تازه‌ای از زندگی به دست دهند. وانگهی پیشنهادهای نیما در اصول و مبانی تجدد شعر فارسی حاوی توضیحات علمی و منطقی است که ادیبان ما، با همه بدبینی و تنگ حوصلگی، باید آن را با کنجکاوی و شکیبایی مطالعه کنند. «سنت‌های ریشه‌دار ایرانی» هم در کار تجدد اگر لازم باشد باید ترک شود. اوزان آزاد نیمایی هم به معنی ترک سنت اوزان شعر فارسی نیست، که گسترش دهنده آن است. گذشته از این همه، این گفته درست پژوهشگر گرانمایه درخور یادآوری به خود اوست که: «امروز دیگر ذوق عامه در شعر انوری و فرخی نغمه حیاتی نمی‌یابد و شعر امروز را می‌پسندد که آکنده است از حیات و از جوشش و تپش آن.»^۱

نثر معاصر فارسی

آنچه زرین کوب در فصل پایانی از گذشته ادبی ایران درباره نثر معاصر فارسی نوشته، همانند شعر معاصر، شتابزده و قلم‌انداز است و آگاهی تازه‌ای به دست نمی‌دهد.

جا داشت که در آغاز بحث از نثر معاصر از علل تحول نثر فارسی از صورت تصنع و تکلف پیشین به سوی سادگی و بی‌پیرایگی یاد می‌شد و عوامل تاریخی و اجتماعی و سیاسی آن نیز بیان می‌شد،

۱. شعر بی‌دروغ، شعر بی‌نقاب، مقدمه، ص ۴۰۰

زیرا بدون ذکر این علل و عوامل توصیف وضع کنونی نثر فارسی ناقص خواهد بود. اما زرین کوب بحث خود را درباره نثر معاصر فارسی، بی هیچ اشاره‌ای به پیش زمینه تاریخی آن، از محمد علی جمال زاده و صادق هدایت آغاز می‌کند، حال آن‌که پیش از ایشان باید از تأثیر رجال عصر قاجار کسانی مانند میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، حسن علی خان امیر نظام گروسی، میرزا حسین خان سپهسالار، میرزا تقی خان امیرکبیر و به ویژه میرزا ملکم خان ناظم الدوله در تحول نثر یاد می‌کرد که شخص اخیر به علت آشنایی با زبان‌های فرانسوی و انگلیسی و دقت در کاربرد کلمات فارسی در برابر الفاظ خارجی و پرهیز از تکرار و اطناب نثر درست و روشن و پرمعنایی به دست داد، خاصه آن که برخورداری از آموزش اروپایی تفکر منطقی را در ذهن او پرورد تا آن جا که آموخت با بهره‌گیری از عقل و منطق بیندیشد و بنویسد و از یاوه‌گویی منشیانه معمول اهل دیوان بپرهیزد.

جز اینان زرین کوب از تأثیر روشنگران ایرانی میرزا فتح علی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، زین العابدین مراغه‌ای و عبدالرحیم طالبوف در انتقاد از نثر متکلف و متصنع و تبلیغ و توصیه ایشان به ساده‌نویسی یاد کرده است و سهم مترجمانی مانند میرزا حبیب اصفهانی را در ترجمه درخشان سرگذشت حاجی بابای اصفهانی و تأثیر سفرنامه‌نویسی و خاطره‌نگاری را در تحول نثر معاصر فارسی ناگفته گذاشته است.

حق این بود که زرین کوب پیش از پرداختن به جمال زاده و هدایت از سهم زین العابدین مراغه‌ای در نوشتن سیاحت‌نامه ابراهیم بیک و

عبدالرحیم طالبوف در کتاب احمد یاد می‌کرد، زیرا پیشینه نثر اینان بوده که بر سبک نویسندگی علی اکبر دهخدا در چرند پرند و محمد علی جمال‌زاده در یکی بود یکی نبود تأثیر داشته است. آنچه را هم که زرین کوب درباره جمال‌زاده و هدایت و منشأ مضمون داستان‌های آنها از واقعیات زندگی مردم گفته حاوی نظر تازه‌ای نیست، هم‌چنان که اشارات او به آثار محمد حجازی در نوشته‌هایی اخلاقی و روان‌شناختی مانند آینه و اندیشه و رمان‌هایی سرشار از احساسات و خیال‌پردازی مانند هما، پریچهر و زیبا حرف تازه‌ای ندارد و یادداشت او درباره سعید نفیسی و رمان فرنگیس او به عنوان تجربه‌ای در داستان‌نویسی به سبک اروپایی و نیمه راه بهشت به صورت نمونه گزارش از ناروایی‌های اجتماعی در شکل داستانی و هم‌چنین داستان تاریخی او مانند ماه نخشب تنها یادکردهایی است بی هیچ تحلیل و توضیحی درباره سبک و ساختار و نثر این آثار.^۱

اما گذشته از این چند تن زرین کوب در اشارات شتابزده خود به نثر داستانی معاصر از نویسندگان نام‌آوری چون بزرگ علوی، صادق چوبک، ابراهیم گلستان، جلال آل احمد، سیمین دانشور به عنوان پیشروان داستان‌نویسی کوتاه و از نویسندگان در پی ایشان کسانی چون تقی مدرسی، علی محمد افغانی، احمد محمود، غلامحسین ساعدی، بهرام صادقی، جمال میرصادقی، محمود دولت‌آبادی، گلی ترقی، مهشید امیرشاهی حتی به نام نیز یاد نمی‌کند و این کمبود و کاستی در گزارشی هرچند سردستی از ادبیات داستانی ایران درخور توجیه نیست.

۱. شاهرخ مسکوب در داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع تحلیل تازه‌ای از این داستان‌ها به دست داده است.

در اشاره به پیشینه نمایشنامه‌نویسی در ایران نیز زرین‌کوب از میرزا فتح علی آخوندزاده، که با نوشتن تمثیلات بنیانگذار این نوع جدید در نثر معاصر فارسی بود هیچ یادی نکرده است، هم‌چنان که از میرزا آقا تبریزی و چهار نمایشنامه‌او، که نخستین آثار از این نوع به زبان فارسی است، حرفی به میان نیاورده است.

زرین‌کوب تاریخ آغاز نمایشنامه‌نویسی در ایران را از عهد رضاشاه با کار سید علی نصر می‌داند که مؤسسه نمایشی خود را به نام «کمدی ایران» بنیاد کرد و کمال‌الوزاره محمودی نمایشنامه‌هایی مانند حاجی ریایی خان یا تارتوف شرقی را در تأثیر مولیر (۱۲۹۶ش) و استاد نوروز پینه‌دوز را در وصف زندگی عامه با رنگ و بویی ایرانی با کاربرد زبان عامیانه نوشت و به روی صحنه برد.

پس از او رضا کمال معروف به شهرزاد (۱۲۷۷-۱۳۱۶ش) مترجم آثاری مانند سالومه اثر اسکار وایلد و نویسندۀ نمایشنامه‌های زرتشت (۱۲۹۹)، پریچهر و پریزاد (۱۳۰۰)، عباسه (۱۳۰۷)، عروس ساسانیان یا خسرو و شیرین (۱۳۰۷)، مجسمه مرمر (۱۳۰۸)، در سایه حرم (۱۳۱۰)، حرم خلیفه یا عزیز و عزیزه (۱۳۱۱) و بسیاری دیگر است. اما پیش از این اشخاص و آثار باید از ذبیح بهروز (۱۲۶۹-۱۳۵۱ش) یاد می‌شد که گذشته از سهم او در تحقیقات تاریخی و آثار طنزآمیز نمایشنامه‌شاه ایران و بانوی ارمن را نوشت (۱۳۰۶) که اقتباسی بود از منظومه عاشقانه خسرو و شیرین نظامی گنجوی که بهروز آن را به نظم آزاد درآورده بود. همچنین نمایشنامه تک‌پرده‌ای

شب فردوسی (۱۳۱۳) درباره زندگی فردوسی که به نثری کهن‌گرا نوشته بود و نیز نمایشنامه در راه مهر (۱۳۱۰) داستانی عرفانی که رویداد آن در قرن هشتم هجری می‌گذرد و زبان نمایشنامه شاعرانه و سرشار از اصطلاحات عارفانه حافظ است. افزون بر این از ذبیح بهروز نمایشنامه جیجک علیشاه نیز به جا مانده (۱۳۰۱) که طنزی است انتقادی از دربار ناصرالدین شاه با اصطلاحات و تعبیرات عامیانه و گفتگوهایی که برای هریک از اشخاص نمایشنامه به شیرینی نوشته شده است. از محمدرضا میرزاده عشقی (۱۲۷۲-۱۳۰۳) و اپرای رستاخیز شهریاران ایران نیز در گزارش زرین کوب نام و نشانی نیست. عشقی در این نخستین نمایشنامه منظوم ایرانی در دیدار از ویرانه‌های مدائن از شکوه برباد رفته ایران باستان شکوه کرده است. جز حسن مقدم (علی نوروز) و کمدی معروف جعفرخان از فرنگ آمده (۱۳۰۱) و عبدالحسین نوشین (۱۲۸۰-۱۳۵۰) و سهم مهم او در تهیه و کارگردانی و بازیگری هنرمندانه، از نمایشنامه‌هایی دیگر که به قصد سرگرمی تماشاگران با بهره گرفتن از مضمون‌های عشقی و اجتماعی نوشته می‌شد تنها از میرسیف‌الدین کرمانشاهی به نام یاد شده و به نمایشنامه‌های او مانند لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا و خسرو و شیرین اشاره‌ای نشده است. هم‌چنان که از کسان دیگری که در تاریخ ادبیات نمایشی ایران، جدا از ارزش هنری آثار ایشان، سهم داشته‌اند جا داشت از رفیع حالتی، غلامعلی (معزالدیوان) فکری، فضل‌الله بایگان و نصرت‌الله محتشم دست کم به نام یاد می‌شد که در تاریخ ادبیات ملت‌ها تنها شاهکارها را ثبت نمی‌کنند.

و اما گذشته از روزنامه‌نگاری که در تاریخ نثر معاصر فارسی پدیدآورنده نوعی نثر بوده ترجمه در ایران نیز مبحث مهمی است که سزاوار بود مورد توجه قرار می‌گرفت، خاصه آن که جدا از رمان‌های تاریخی و عاشقانه جهان آثاری مانند کنت مونت کریستو و سه تفنگدار اثر الکساندر دوما به ترجمه محمد طاهر میرزا اسکندری پسر عباس میرزا، ترجمه دلشین و درخشان سرگذشت حاجی بابای اصفهانی اثر جیمز موریه به قلم میرزا حبیب اصفهانی به جا مانده که نشان می‌دهد زبان فارسی برای بیان مضمون رمان به عنوان جدیدترین پدیده فرهنگ مدرن اروپایی قابلیت و توانایی دارد.

هرچند سفرنامه را نمی‌توان نوع جدیدی در نثر معاصر فارسی دانست و در ادبیات قدیم ایران نمونه‌های معروفی از آن مانند سفرنامه ناصر خسرو در دست است، با این همه به علت تأثیری که سفرنامه‌های شاهان قاجار و سفیران و سیاحان معاصرش در تحول نثر جدید فارسی داشته‌اند جا داشت که زرین‌کوب از آن یاد می‌کرد. گذشته از سفرنامه ناصرالدین شاه و سفرنامه مظفرالدین شاه، سفرنامه ابوطالب لندنی از ایرانیان مقیم هند با عنوان مسیر طالبی فی بلاد افرنجی (۱۹۲۱ش، کلکته)، سفرنامه میرزا صالح شیرازی، سفرنامه بیت‌الله (۱۲۸۱ش) از میرزا علی خان امین‌الدوله (۱۲۵۹-۱۳۲۲ق)، سیاحت شرق از آقاجانی قوچانی روحانی مشروطه‌خواه (۱۲۵۶-۱۳۲۲ش)، سفرنامه حاجی پیرزاده عارف عصر قاجار (۱۲۵۱-۱۳۲۱ق) و خاطرات حاج سیاح جهانگرد روشن‌اندیش (۱۲۱۵-۱۳۰۴) درخور یاد است که در سیر و سفرهای خود

به سرزمین گوناگون جهان از نابسامانی‌ها و عقب‌ماندگی‌های وطن خود شکوه کرده‌اند.

جز این سفرها و سفرنامه‌ها که در جهان واقعی صورت گرفته برخی نویسندگان دیگر از سفر خود به جهان دیگر و سیر ارواح یاد کرده‌اند و آرمان‌ها و آرزوهای جهان مادی خود را در عالم خواب و رؤیا باز یافته‌اند. از معروف‌ترین این آثار *سیاحت‌نامه ابراهیم بیک* از زین‌العابدین مراغه‌ای است که در جلد سوم از اثر خود (۱۹۰۹/۱۳۲۷) از سفر روحانی یکی از شخصیت‌های داستانی خود به جهان دیگر یاد می‌کند.

سیاحت غرب از آقاجفی قوچانی اثر دیگری است در زمینه سفر به جهان دیگر و سیر ارواح و چگونگی عالم برزخ. *رویای صادقه* از سید جمال‌الدین واعظ اصفهانی (مقتول ۱۲۸۹ش) با همکاری ملک‌المتکلمین، روحانی مشروطه‌خواه (۱۲۷۷-۱۳۲۶ق) روایت دیگری است از عالم خواب و خیال که در بیان تحقق آرزوها و آرمان‌های اجتماعی نوشته شده است.

جز آثار یاد شده نوشته‌های دیگری نیز در دست است که به سیر و سیاحت در جهان بیداری می‌پردازد. معروف‌ترین آنها *فرقه کج‌بینان* یا *سیاحی گوید* اثر میرزا ملکم‌خان است که در روایت سیاحت یک ایرانی بازگشته از فرنگ از زبان فارسی متصنع و نامفهوم هموطنان خود انتقاد می‌کند.

همه این سفرنامه‌ها، در خواب یا در بیداری، به نثر ساده‌روایی نوشته شده و نویسندگان آنها از تصنعات و پیرایه‌های نثر قدیم پرهیز کرده‌اند.

خاطره‌نگاری نیز نوع دیگری در نثر معاصر فارسی است که زرین‌کوب در گزارش کوتاه خود در این مبحث یادآور آن شده است. ثبت خاطرات (memoir) از انواع ادبی جدید در ادبیات اروپایی است که از سابقه تقلید آن در نثر جدید فارسی می‌توان از خاطراتی یاد کرد که سفیران و سیاحان خارجی در دیدار خود از ایران نوشته و به جا گذاشته‌اند.

نخستین نمونه از این آثار روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه نوشته محمدحسن خان اعتمادالسلطنه (۱۲۵۹-۱۳۱۳ق) از رجال عصر قاجار است و شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه نوشته عبدالله مستوفی (۱۲۵۵-۱۳۲۹ش) دولتمرد و نویسنده و حیات یحیی نوشته یحیی دولت‌آبادی (۱۲۴۱-۱۳۱۸ش) است. اعتبار آثار یاد شده، به ویژه شرح زندگانی من، تنها به علت ثبت رویدادهای تاریخی نیست، که از نثر گویا و شیوای آن نیز به عنوان یکی از بهترین نمونه‌های نثر جدید فارسی می‌توان یاد کرد.

ناگفته نماند که خاطره‌نگاری گاه می‌تواند به داستان‌نویسی نزدیک شود. خاطرات تاج‌السلطنه (۱۲۹۲ش) از بهترین نوع از این آثار است. تاج‌السلطنه که دختر ناصرالدین شاه قاجار است در یادداشت‌های خود در این اثر به عنوان یک زن خصوصیات روحی و عاطفی و تألمات درونی خود را بی‌پرده آشکار می‌کند. تاریخ حیات و خاطرات عارف قزوینی (۱۳۰۰-۱۳۵۲ق) حسب حال شاعر و موسیقی‌دان و ترانه‌سرای عصر مشروطه است که از کشمکش درونی‌اش با سنت‌های اجتماعی زمانه یاد می‌کند. عارف در این آثار ضمن شرح

ستیز خود با استبداد و ریاکاری از ضعف‌های شخصی خود نیز انتقاد می‌کند. نکته درخور توجه این که عارف شاعر در تاریخ حیات نثر را برای حدیث نفس خود مناسب‌تر از شعر دانسته است.

ایام محبس (۱۳۰۱ش) نوشته علی دشتی (۱۲۷۳-۱۳۶۰) نویسنده و سیاستمدار را می‌توان نخستین اثر در گزارش زندان سیاسی به زبان فارسی دانست. دشتی در این اثر، همانند نوشته‌های دیگر خود، در رواج ساده‌نویسی در کار نویسندگان و روزنامه‌نویسان همزمان خود موثر بود.

طنز (satire) نیز از انواع جدید در نثر معاصر فارسی است که زرین کوب در گفتار ادبیات معاصر خود متذکر آن نشده است.

چنان که می‌دانیم آثار زیادی در معنی طنز در ادبیات قدیم فارسی نمی‌یابیم. تنها از عبید زاکانی می‌توان یاد کرد که در موش و گربه (به نظم) و در اخلاق‌الاشراف و رساله دلگشا و رساله تعریفات (به نثر) از اوضاع اخلاقی و اجتماعی و سیاسی زمانه خود به طنز انتقاد کرده است.

در میان معاصران آثار علی اکبر دهخدا (۱۲۵۸-۱۳۳۴ش) در مقاله‌های چرند پرند نه تنها از نظر طنز سیاسی و اجتماعی که از حیث نثر ساده و بی‌پیرایه فارسی دارای اعتبار تاریخی است. در پی او محمد علی جمال‌زاده (۱۲۷۰-۱۳۷۶ش) درخور یاد است که در داستان کوتاه فارسی شکر است (۱۳۰۰ش) و داستان بلند صحرای محشر (۱۳۲۳ش) نادانی گفتار و کردار فرنگی‌مآبان و آخوندمنشان را مسخره کرده است. صادق هدایت (۱۲۸۱-۱۳۳۰ش) در نقیضه

(parody) های خود که آن را «قضیه» خوانده، به تقلید از سبک یک اثر ادبی سنت‌ها و اعتقاداتی را که به نظرش مسخره و احمقانه آمده دست انداخته است. او در داستان ناز و قضیه عشق پاک پاورقی‌های عامه‌پسند عشقی و احساساتی مجله‌ها و قضیه نیارت طوفان عشق خون‌آلود نمایشنامه‌های ملودرام و شورانگیز زمانه خود را، که به قصد تحریک احساسات سطحی تماشاگران نوشته می‌شده، به تمسخر گرفته است.

از طنزپردازان دیگری که پس از ایشان آمده‌اند از ایرج پزشک‌زاد (متولد ۱۳۰۶ ش)، منوچهر صفا (غ. داوود) (۱۳۱۳-۱۳۸۸)، بهرام صادقی (۱۳۱۵-۱۳۶۳)، فریدون تنکابنی (متولد ۱۳۱۶) و هادی خرسندی (متولد ۱۳۲۲) می‌توان یاد کرد که در داستان، شعر و نوشته‌های طنزآمیز هریک به سهم خود استبداد سیاسی و نادانی‌های دینی و اجتماعی را دست انداخته‌اند.

از نقد ادبی نیز باید در بخش نثر معاصر فارسی به عنوان نوع تازه‌ای یاد می‌شد. از میرزا فتح علی آخوندزاده (۱۲۲۷-۱۲۹۵ ق) که نخستین بار با نوشتن *قرتیکا* در ۱۲۸۳ در انتقاد از قصیده‌سرورش اصفهانی بنیان نقد ادبی جدید ایران را گذاشت و در مقاله‌ها و نامه‌ها و آثار پراکنده‌اش مبانی نظری خود را بیان کرد. منتقدان ادبی پس از آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی (۱۲۷۰-۱۳۱۴ ق) مورخ و نویسنده متفکر در کتاب *ناتمام ریحان بوستان افروز*، میرزا ملکم‌خان (۱۲۲۹-۱۳۲۶ ق) نویسنده و رجل و عالم علوم سیاسی در *فرقه کج‌بینان* (سیاحی گوید)، زین‌العابدین مراغه‌ای (۱۲۱۷-۱۲۹۰)

نویسنده و منتقد اجتماعی در سیاحت‌نامه ابراهیم بیک و میرزا عبد الرحیم طالبوف (۱۲۵۰-۱۳۲۸ق) مصلح و منتقد اجتماعی در مسالک المحسنین و کتاب احمد یا سفینه طالبی از تکلفات منشیانه بزرگان دین و سیاست و ادبیات انتقاد کرده‌اند.

و اما آنچه زرین کوب در گزارش خود از آن به «مقاله نویسی» تعبیر کرده در حقیقت حاصل آثار پژوهشی محققان معاصر ایرانی از نوع محمد علی فروغی (ذکاء الملک) (۱۲۵۶-۱۳۲۱ش)، محمد قزوینی (۱۲۵۵-۱۳۲۸ش)، سید حسن تقی زاده (۱۲۵۶-۱۳۳۸)، احمد کسروی (۱۲۶۹-۱۳۲۴ش)، محمد تقی بهار (۱۲۶۵-۱۳۳۰ش) بدیع الزمان فروزانفر (۱۲۷۶-۱۳۴۹ش) و دیگران از نسل های بعدی است، که در بررسی های تحلیلی و تحقیقی تاریخی و ادبی ایشان ظاهر می شود. این آثار هریک جداگانه درخور بحث و ارزیابی دقیقی است که مؤلف از گذشته ادبی ایران در بحث از ادبیات معاصر از آن در گذشته است.

به روی هم نثر جدید فارسی با تنوع خود فصل جدیدی در تاریخ ادبیات ایران گشوده که گذشته از ارزش ذاتی انواع آن در شناختن افکار جدید ایرانیان درخور مطالعه است.

یاد یاران

زرین کوب در یادداشت هایی که به یاد یاران سخنور و سخن شناس خود نوشته اشاراتی به کارنامه و چند و چون آثار ایشان نیز کرده است. هرچند این یادداشت ها بیشتر جنبه نکوداشت و استحضانی

دارد و کمتر از نقد و سنجش آثار یاران در گذشته بهره‌یاب است، با این همه تأمل و دقت در مطالب آنها می‌تواند رویکرد زرین‌کوب را به میراث ادبی دوستان سخنور خود نشان دهد.

جامع‌ترین یادداشت زرین‌کوب در این زمینه از آن عباس زریاب خویی است با عنوان خاموشی دریا که نام زیبا و پرمعنای خود را از اثر دلپذیر داستان بلند ورکور نویسنده فرانسوی برگرفته است.

حرف درست این که زریاب به حق دریایی بود از دانش و دانایی. مرد دانشمندی که به عنوان ادیب و منتقد و محقق و مورخ و مترجم مورد قبول داعیه‌داران عصر بود. بسیاری که بر همه دانش‌ها از فلسفه و کلام و تفسیر و حدیث و فقه و اصول گرفته تا ادبیات فارسی و عربی و تاریخ و جغرافیای تاریخی و فلسفه تاریخ دانا بود. زرین‌کوب به درستی از همه آثار و نقد و نظرهای این مرد حکیم یاد می‌کند و فضائل و فضیلت‌های او را برمی‌شمارد.

اما در «یادی از مجتبی مینوی» بیش از تحلیل و نقد و سنجش میراث ادبی آن دانشمند بزرگ تأکید بر خلیات آن «پژوهشگر ستیهنده» است با این عبارات: «تندخویی، ستیزندگی و بدزبانی»، او که «حتی به دانشکده و دانشگاهیان هم با نظر تحقیر و سوءظن می‌نگریست و استادان جوانش را به نظر کوچک‌شماری می‌دید. در مشاجرات قلمی و در نقد ادبی لحنی غالباً گزنده داشت. به خاطر جزئی اختلاف نظر پرخاش می‌کرد، تند می‌شد و هرگز جز به ندرت قول مخالف را تصدیق نمی‌کرد. به طرف مباحثه آزار می‌رساند و تازه وقتی به درستی قول او اذعان می‌کرد اذعان به خطای خود را مثل یک

لطف فوق العاده که در حق او کرده بود نشان می داد»^۱

اما این ضعف‌ها، اگر همه درست و راست باشد، از طبیعت عاطفی و احساساتی مینوی برمی خاست که «همه عواطف و احساسات خود را در طلب حقیقت و دفاع از حقیقت به کار انداخته بود. از این رو از مشاهده نادرستی‌ها و ناروایی‌ها رنج می برد و خشم و نفرت او به حد غلیان و طغیان می رسید... او فارسی و ادب آن را تا حد عشق ستایش می کرد و کدام عاشقی است که ننگ حمله و بی احترامی به معشوق را تحمل کند؟»^۲

اما آنچه در یادنامه زرین کوب از مینوی ناگفته مانده است اعتقاد صمیمانه مینوی به آزادی و دموکراسی مغرب زمین بود. این اعتقاد حاصل سال‌ها زندگی آن آزادمرد در انگلیس بود که بازتابی از آن را در مجموعه گفتارهای آزادی و آزادفکری می توان یافت. نکته ناگفته دیگر نثر فارسی مینوی است که در عین پرمایگی و پختگی و استواری ساده و زیبا و شیرین است، تا آن جا که از نوشته‌ها و گفتارهای او به عنوان نمونه‌ای از نثر شیوا و رسای معاصر فارسی می توان یاد کرد.

در این جا گذشته از تأیید راستی و درستی آنچه که زرین کوب در فضل و کمال مینوی در تصحیح انتقادی متون قدیم و تبحرش در مباحث لغوی و دستور و انشاگفته نکته‌ای راست نمی نماید و آن این که می نویسد: «سعی او [مینوی] در ایجاد لغت نامه‌یی که می بایست

۱. حکایت همچنان باقی، ص ۳۴۸-۳۴۹.

۲. راهنمای کتاب، مجله، تهران، ۱۳۵۶، ش ۲، ص ۱۱۸-۱۱۹.

فرهنگ تاریخی زبان فارسی باشد حاصلش به دست کسانی افتاد که برای آنها ممکن نبود آن را چنان که باید ارزیابی کنند»^۱

اما حقیقت این است آنچه قرار بود مینوی فراهم کند «فرهنگ لغت فارسی» بود نه «فرهنگ تاریخی زبان فارسی». فرهنگ تاریخی زبان فارسی ابتکار خانلری است که او جلد اول آن را در زمان حیات خود منتشر کرد و مجال ادامه کار را پیدا نکرد.^۲ اما آنچه مینوی در زمینه فرهنگ لغت فارسی گرد آورد به دست خانلری در «بنیاد فرهنگ ایران» افتاد و در بررسی و بازبینی دقیق از لغت‌های گردآمده توسط کارشناسان دانشمندی امثال محمد پروین گنابادی و محسن ابوالقاسمی معلوم شد میراث مینوی در این زمینه از نظارت باریک‌بینانه او محروم افتاده بوده و در نتیجه لغت‌های گردآوری شده قابل اعتماد و بهره‌برداری نیست.

و اما آنچه زرین‌کوب به یاد «مرد سخن» خانلری آورده، با همه سعی خود در داوری بی طرفانه، از تأثیر آزدگی‌های شخصی او برکنار نمانده است. در جایی که زرین‌کوب برای سیداشرف حسینی، شاعر عوام‌پسند عهد مشروطه، هشت صفحه قلم‌فرسایی کرده، تنها چهار صفحه درباره خانلری نوشته، یعنی معادل صفحاتی که به یاد خیامپور (عبدالرسول طاهباززاده) مؤلف تذکره فرهنگ سخنوران و محمدجواد مشکور نویسنده چند مقاله‌ای در تاریخ شیعه و ملل و

۱. حکایت همچنان باقی، ص ۳۴۴-۳۴۵.

۲. کار پژوهش خانلری درباره فرهنگ تاریخی زبان فارسی زیر نظر تقی پورنامداریان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ادامه دارد.

نحل اسلامی نویسانده، حال آن که کارنامه پربزرگ و بار پروریز ناتل خانلری که حاصل کار و کوشش پنجاه ساله او در مباحث مربوط به زبان و ادبیات فارسی و تاریخ و فرهنگ ایرانی است، با آن همه اصالت و نوآوری و ابتکار، مسلماً سزاوار شرح و تفصیل بیشتر بوده است.

جا داشت که زرین کوب از حق استادی خانلری در پرورش استعداد نوجوانی خود با نقدی که آن استاد بر نخستین مقاله اش در مجله سخن نوشت و او را چون بسیاری دیگر برکشید یاد می کرد. هم چنان که آنچه درباره استاد فروزانفر نوشته تنها شرح حال مختصری است از زندگی او، بی هیچ ذکری از روش تحقیق آن استاد یگانه و ارزش و امتیاز آن بر شیوه گذشتگان. حق این بود آن مختصری را که زرین کوب در کتاب نقد ادبی خود درباره فروزانفر نوشته بود در این یادنامه تفصیل می داد و روش تحلیل انتقادی او را در تحقیقات تاریخی به روشنی بیان می کرد.

یادداشت های زرین کوب درباره سه شاعر معاصر ما (مهدی اخوان ثالث، فریدون مشیری و شفیعی کدکنی) بیشتر جنبه استحسان و نکوداشت دارد. طبیعی است که از این گونه یادداشت ها نمی توان توقع داشت که به درک خواننده از شعر شاعران کمک کند.

چنین است که «درباره شعر اخوان» تنها اشاراتی است به نام و نشان چند شعر شاعر و ستایش از صفای ادراک انسانی و روستایی او. اما نکته غریب این که زرین کوب در این یادداشت خود ضمن وصف زبان پر صلابت اخوان می پرسد «اگر زبان شعر قدیم خراسان در شعر

امروز حق بقا دارد چرا قالب و اوزان آن نباید استمرار یابد؟^۱ این جاست که خواننده شک می‌کند که نکند زرین‌کوب همه ارزش صورت و ساختار شعر اخوان و ضرورت تجدد آن درنیافته باشد.

زرین‌کوب، فریدون مشیری را «شاعر واقعی عصر ما» می‌خواند^۲ و زبان شعرش را ساده می‌داند، بی آن که بازاری و مبتذل باشد. «با چنین زبان ساده، روشن و درخشانی است که فریدون واژه واژه با ما حرف می‌زند. نه ابهام‌گرایی رندانه آن را تا حد «هذیان» نامفهوم می‌کند و نه «شعار» خالی از «شعور» آن را وسیله مریدپروری و خودنمایی می‌سازد.»^۳

نوشته کوتاه زرین‌کوب درباره مشیری مثل شعر شاعر از دل برخاسته و بردل می‌نشیند. هم‌چنان که یادداشت دوستانه او هم درباره شعر شفيعی کدکنی سرشار از ستایش و لطف و مهربانی است و بیان‌کننده این حقیقت که «کمتر دیده‌ام محقق راستین در شعر و شاعری هم پایه‌ی عالی احراز کند»^۴

به روی هم نوشته زرین‌کوب درباره چند شاعر معاصرش از نظر انتقادی خالی است و تنها برای تأیید و تحسین شعر ایشان به ثبت رسیده است.

۱. حکایت همچنان باقی، ص ۳۸۵.

۲. کلک، مجله، تهران، آذر و دی ۱۳۷۲، ش ۴۵-۴۶.

۳. پیشین

۴. سفرنامه باران، به اهتمام حبیب‌الله عباسی، ص ۱۷.

تمایل به تجدد

زرین کوب هرچند که در اوراق کهنه دیوان و دفتر گذشتگان جستجوی بسیار کرده و آرا و نظریات گاه مهمل و بی ارزش صاحبان تذکره را از نظر گذرانده است، اما به نظر می رسد که در نقد شعر نظرگاهی تجددخواهانه دارد. بهترین شاهد آن مقاله نقد شعر اوست.^۱ او در این مقاله در کار شاعری و نقد شعر بر سنت و سنت گرایی تاخته و از نوجویی و نوآوری دفاع کرده است. هرچند که خود می دانسته بعضی همکاران او آنچه را که او درباره شعر امروز گفته نمی پسندند، اما آیا آنها می پسندند که او خلاف آنچه می اندیشد حرف بزند؟^۲

زرین کوب در مقدمه نقد شعر به درستی از این طرز فکر ادبا خرده می گیرد که گویا آنچه درباره شعر به فکر فلان بن فلان نرسیده باشد یا

۱. شعر بی دروغ، شعر بی نقاب، ص ۵۰-۲۱.

۲. پیشین، مقدمه، ص سه.

در شرح و حاشیه فلان کتاب نیامده باشد تصورش هم کفر است و الحاد. همین محدودیت ادب است که در شاعر و نویسنده تازه جوی این حس را پدید می آورد که گویی سنت گذشته وزنه ای سنگین و تحمل ناپذیر است برای آن که به بال و پر ذوق و خیال او ببندند تا او را از پرواز در اوج کمال بازدارند.^۱

زرین کوب تأکید می کند که اگر نقد شعر بخواهد دائماً تنها با حرف های جرجانی و وطواط و شمس قیس و تفتازانی همقدم باشد هرگز از فهم و نقد شعری ورای آنچه فرخی و انوری گفته اند بر نخواهد آمد. در زمانی که شعر افق های تازه ای را کشف می کند نمی توان در نقد به همان میراث سنت و به قواعد خلیل بن احمد یا ابویعقوب سکاکی اکتفا کرد. در عهد فرخی و منوچهری شعر برای کسانی گفته می شد که حتی امیران شان در مکتب شعر امرؤ القیس را از بر می کردند، اما در روزگار ما مخاطب شعر عامه مردم هستند و تمام باسوادان که بیشترین شان حتی زبان خاقانی و نظامی را مثل یک زبان خارجی تلقی می کنند. درین صورت پیدا است که آنچه در گذشته برای یک طبقه تهذیب یافته مقبول بوده است نمی تواند امروز مقبول اکثریتی باشد که محیط و تربیت و آرمانش بکلی با تهذیب یافتگان قدیم تفاوت یافته است. ازین روست که امروز دیگر ذوق عامه در شعر انوری و فرخی نغمه حیاتی نمی یابد و شعر امروز را می پسندد که آکنده است از حیات و ازجوش و تپش آن.^۲

۱. پیشین، مقدمه، ص چهار.

۲. شعر بی دروغ، شعر بی نقاب، مقدمه، ص چهار - پنج.

با این همه آنچه زرین کوب به حق از آن بیم دارد این است که نوآوری دستاویزی شود برای مدعیان شیاد. او به درستی یادآور می شود که شاعر در آفرینندگی خود، در شکل و قالبی که برمیگزیند و همچنین در سنت‌گرایی و سنت شکنی آزاد است، اما آنچه آزادیش را محدود می‌کند زبان است و روشنی بیان. شعر باید بیانش روشن باشد و روشن‌گر و اگر سخنش ابهام دارد باید چنان باشد که آن را محتاج تأمل کند نه نامفهوم و سردرگم. این ابهام‌گرایی تا جایی پسندیده است که کلام را به یک معما تبدیل نکند؛ از آن که ابهام کامل هنر و قدرت نیست، عجز است و ضعف در فکر و در بیان.^۱

در ادامه مطلب زرین کوب به نکته مهمی اشاره می‌کند که ادیبان و منتقدان ما از آن غافل مانده بودند و آن سنجش ادبیات امروز است با معیارهای قدیم و کهنه پیشینیان. همچنان که اشتباه دیگر نقد و سنجش آثار ادبی قدیم ماست با ملاک‌ها و انگاره‌هایی که دستاورد فرهنگ و تمدن اروپایی است. از ادیب جوانی حکایت می‌کند که عطار و نظامی را شاعر نمی‌دانست و گمان داشت که آوازه فردوسی هم پایه درستی ندارد. زیرا داستان‌های عطار آشفته و ناهماهنگ است و نظامی هم به اسکندر و هم به خسرو پرویز مهر ورزیده است و فردوسی هم برخلاف میلتن (Milton) در بهشت گمشده

← ناگفته نماند که این حرف‌ها را پرویز ناتل خانلری سال‌ها پیش از زرین کوب در سرمقاله مجله سخن (سخنی چند درباره ادبیات امروز، تیر ۱۳۲۲) گفته بود. نگاه کنید: پرویز ناتل خانلری هفتاد سخن، ج ۱، شعر و هنر، ص ۲۶-۳۶. خانلری و نقد ادبی، ص ۱۲۴-۱۳۶.

۱. شعر بی دروغ، شعر بی نقاب، مقدمه، ص شش.

(Lost Paradise) از ستیز میان خیر و شر نشانی نداده است. خطای ادیب جوان این بوده که می خواسته با میزان‌ها و معیارها و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی زمانه خود درباره آثار کسانی داوری کند که ملاک‌ها و ارزش‌های دیگری برای کارشان داشته‌اند. غافل از این که اصول و فنون داستان نویسی جهان مدرن فرآورده روزگاری است که از پس قرن‌های دراز به معیارهای تازه امروزین دست یافته است. اگر عطار به خاطر جهل بر این فنون و صناعات جدید سزاوار ملامت باشد باید جالینوس و بقراط را نیز سرزنش کرد که از کشفیات پاستور در شناختن میکروب و باکتری غافل بوده‌اند. تمایلات پرشور میهن پرستانه امروز هم که اسکندر را «گجستک» می خواند در زمانه نظامی وجود نداشته که آن شاعر را از ستایش اسکندر بازدارد و یا مانع او از شخصیت پردازی خسرو پرویز شود، به جرم این که گویا رزم‌ها و بزم‌هایش زمینه سقوط تیسفون، پایتخت ساسانی، را به دست عرب‌ها فراهم کرده است. فردوسی هم که قرن‌ها قبل از جان میلتون (۱۶۰۸-۱۶۷۴) می زیسته چنان نیت و نظری نداشته که مانند شاعر انگلیسی به ستیز میان خیر و شر بیندیشد و در حماسه خود از اوضاع زمانه یاد کند. اصلاً در زمانه فردوسی شعر، خاصه در ایران، در خط این عوالم نبوده است.^۱ میزان‌ها و ارزش‌هایی هم که قدما در نقد شعر داشته‌اند، از قدامه و عبدالقاهر گرفته تا وطواط و شمس قیس، همه میراثی بوده بازمانده از پیشینیان خود و نمی توان آنها را در نقد شعر و

ادب این روزگار به کار برد.

زرین کوب در پی نقد شعر امروز با معیار پیشینیان، کار منتقد ادبی امروز را در پیروی از اصول تئوری‌های مدرن زیبایی‌شناسی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی در تحلیل آثار ادبی می‌داند که بنا به مقتضیات هراتر از اصول این نظریات بهره گیرد.

و اما در مقاله نقد شعر، که بنابر اشاره نویسنده بازنوشتی است از گفت و گوی او با دانشجویان نکته‌هایی مندرج است که به نظر می‌رسد زرین کوب بنا به مقتضای اوضاع زمانه و خواست‌ها و نیازهای مخاطبان جوان آن را برزبان رانده باشد. از این قبیل که زرین کوب بر نقد ادیبان می‌تازد که «سلاح مخوف خود را به کار می‌برند تا قواعد موضوعه را برنبوغ تحمیل کند و نبوغ را هلاک کند... فرق است بین استعداد که در فرمان انسان است با نبوغ که انسان در فرمان اوست.»^۱ اما حقیقت این است که نوابغ ادبی هرگز به دانشکده‌ها نمی‌روند تا به تعبیر زرین کوب با سلاح «فرمالیسم ادبا» هلاک شوند. آنها نیازی هم به دانشکده ندارند.

نکته دیگر تعبیرات و اصطلاحات مارکسیستی است که کاربرد آن در مقاله نقد شعر درخور توجه است. از این قبیل:

ادب رسمی همیشه رنگی از امتیاز دارد که آن را از آنچه عامیانه است جدا می‌کند. آیا این یک رنگ آریستوکراسی نیست؟ یک تمایل امتیازجویی که آن را امروز بتوان صبغه بورژوازی خواند؟... این دید بورژوازی است که نقد اهل مدرسه را به وجود می‌آورد: نقد

ادیبان یا نقد لغوی را. درواقع این نقد ادبا با رنگ مرشد مآبی و اشراف منشی که دارد نقدی است خطرناک که آفرینش شاعرانه را تا حدی تباه می‌کند.^۱

تلقی و تعبیری که در عبارات یاد شده می‌بینیم دور از ذهن و زبان زرین کوب است. نقدی است مارکسیستی که هنر و ادبیات را شکلی از بازتاب اجتماعی در ذهن انسان می‌داند و تکامل هنر و ادبیات و انواع آن را با تکامل جامعه و تحولاتی که در ساخت طبقاتی جامعه روی می‌دهد در ارتباط می‌یابد. بنابر چنین تلقی و تصویری است که ادب رسمی ادب دستگاه حکومت و حاکمیت قلمداد می‌شود که رنگی اشرافی و «آریستوکرات» دارد و در جستجوی امتیازاتی است که خاص طبقه «بورژوا» است. ایرادی که برچنین نقدی وارد است این است که در این نوع سنجش و ارزیابی آثار ادبی و هنری بنابر ارزش زیبایی شناختی شان بررسی نمی‌شوند، بلکه عوامل مؤثر اجتماعی و اقتصادی و وابستگی طبقاتی شان است که مورد توجه قرار می‌گیرد. با توجه به همین حرف‌هاست که همکاران زرین کوب او را به پیروی از «گرایش‌های روز که کالای بازاردار است» متهم کرده‌اند.^۲

۱. پیشین، ص ۱۳-۱۴.

۲. یکی از این همکاران محمدعلی اسلامی ندوشن است که در پایان گفتاری در بزرگداشت زرین کوب او را به پیروی از «گرایش‌های ادبی روز که کالای بازاردار است» متهم می‌کند. نگاه کنید به: ارمغانی برای زرین کوب ص ۲۳، / کارنامه زرین، ص ۱۶۶.

حاصل گفتار

زرین کوب و نقد ادبی

در بازنگری آثار استاد عبدالحسین زرین کوب در حوزه نقد ادبی می توان با ستایش بسیار از کارنامه پربرگ و بار او یاد کرد. او از آغاز جوانی با دلبستگی عمیق به مطالعه تاریخ تطور شعر و نقد شعر در ایران پرداخت و تا پایان عمر به این کار ادامه داد و بیشترین آثار خود را در این زمینه نوشت. حاصل همت والا و زحمت بسیار او بود که به آنچه در تاریخ مطالعات ایرانی ما وجود نداشت، یعنی نقد ادبی، حیات بخشید و با پژوهش های خود منابعی را برای آشنایی و تحقیقات بیشتر دانش پژوهان فراهم آورد.

با این همه در بررسی امروز نقد ادبی زرین کوب، که بیش از پنجاه سال از تاریخ نوشته شدن آن می گذرد، طبعاً کاستی ها و کمبودهای بسیار دیده می شود. هرچند این کتاب پس از نشر نیز مورد بررسی انتقادی قرار گرفت و ضمن ستایش از قوت ها به ضعف های آن نیز

اشاره شد.^۱

واقعیت این است که آنچه در نقد ادبی آمده بیشتر با تاریخ نقد ارتباط دارد و از ماهیت ادبیات و نظریه‌ها و چگونگی ارزیابی انواع آثار ادبی و نقد و تحلیل آنها کمتر سخن رفته است. از نقل و تفسیر آرا و نظریه‌های انتقادی بزرگترین منتقدان ادبی جهان و بحث و نقد و نظر درباره آنها نشانی نیست. هم‌چنان که از دانش‌های امروزی در شناختن جامعه و مردم و روان و زبان ایشان و پیوند آنها با نقد ادبی حرفی به میان نیامده است. از منتقدان ادبی بزرگ جهان نیز از جمله سمیوئل تیلر کولریج Samuel T. Coleridge (۱۷۲۲-۱۸۳۴)، آیور آرمسترانگ ریچاردز Ivor Armstrong Richards (۱۸۹۳-۱۹۷۹)، توماس استرنز الیوت Thomas Streans Eliot (۱۸۸۸-۱۹۶۵) و گئورگ لوکاسچ Georg Lukács (۱۸۸۵-۱۹۷۱) نام و نشانی دیده نمی‌شود.

حقیقت این است که مؤلف نقد ادبی معیاری علمی و امروزی در ارزیابی‌های انتقادی در اختیار نداشته و در کار خود از نظریه خاصی پیروی نمی‌کرده است و نمی‌توان نقد او را نوع خاصی از انواع نقد ادبی جدید دانست. آنچه که هست او کمتر به ارزش ذاتی و درونی آثار توجه دارد و به توصیفات کلی بسنده می‌کند.

از این‌روست که در طرح منازعات و مجادلات و آرای متفاوت ادبی از داوری و حکم شخصی می‌پرهیزد و صرفاً به توصیف نظریات

۱. سیروس پرهام، راهنمای کتاب، تهران ۱۳۳۹، ش ۳.

گوناگون می پردازد. هم چنان که در بحث و بررسی های خود در بیشتر آثار مبتذل و عوامانه «فایده انتقادی» می یابد و در داوری هر اثر ادبی به جای قاطعیت و صراحت تحکم و قضاوت پرده پوشی و مراعات و ملاحظه اختیار می کند. بی شک این طبع محافظه کار و عارف مسلک و خطاپوش زرین کوب است که او را از صدور هر حکم صریحی باز می دارد و بر هر حرف مهملی قلم عفو می کشد. اما به هر حال خواننده نیز حق دارد که نظر شخص منتقد را از پس شرح گفته ها و نظریات دیگران بیابد.

زرین کوب وارث سنت ادبی گذشته ایران است که در آن علم و ادب و شعر و تاریخ و تذکره نویسی مجموع واحدی را تشکیل می داد، اما باید دانست آن عصر با گسترش و پدید آمدن رشته های گوناگون دانش و ادبیات و هنر دیری است سپری شده و اهل ادب و فضل و کمال با همه قدرت حافظه و حدت ذهن خود نمی توانند در حوزه های مختلف علم و ادب متخصص باشند.

اما به نظر می رسد که دلبستگی زرین کوب به تاریخ، تاریخ کلام اسلامی و تاریخ شعر و عرفان ایرانی و نفوذ ذوقیات شاعرانه مرزهای محدود تحقیق در نقد ادبی را درهم شکسته و به مباحث پراکنده گوناگونی مجال طرح داده است. در نتیجه کتاب نقد ادبی را به صورت مجموعه انبوهی از معلومات تاریخ و تذکره و توصیف آثار گوناگون مؤلفان ایران و عرب صدر اسلام تا آثار قرون وسطی و مسیحیت و یونان و روم باستان و ایتالیا و اسپانیا درآورده است. خاصه این که آنچه زرین کوب در تاریخ یونان و روم (آریستوفان، افلاطون، ارسطو) و

ادامه آن در قرون وسطی تا اواخر قرن نوزدهم و همچنین تاریخ عرب و اسلام نوشته ترجمه و اقتباسی از منابع عربی و اروپایی است و برای خواننده ایرانی سودمند به نظر نمی‌رسد. تازه خواننده در صورت تمایل و نیاز می‌تواند این مطالب را در منابع اصلی آنها بیابد. وانگهی امروزه شرح نزاع ابوتمام و بحتری و متنبی و عبدالله بن معتر بر سر آثار یکدیگر به چه کار خواننده ایرانی می‌آید؟ هرچند زرین کوب بیان این همه را از مقوله تاریخ نقد ادبی می‌داند و طرح آن را مکمل اصول نظری نقد ادبی جدید می‌شناسد و بر آن است که نظریات و مکتب‌های جدید نقد ادبی را می‌توان از روند پیشینه تاریخی آنها درک و دریافت کرد. اما واقعیت این است که به گفته منتقد بزرگ زمانه ما «تاریخ نقد، به خودی خود، حتی بدون ارتباط با تاریخ ادبیات، موضوعی جالب توجه است. تاریخ نقد را شعبه‌ای از تاریخ اندیشه می‌توان دانست که در ارتباط با ادبیات زمانه خود تنها پیوند ضعیفی دارد»^۱ وانگهی به گفته همو: «تاریخ شاخص و آرمانی درباره آینده و گذشته نمی‌تواند وجود داشته باشد».^۲

بنابراین در نوشتن تاریخ نقد ادبی آنچه که بیشتر اهمیت دارد تکیه و تأکید بر تطورات اندیشه است که فکر انتقادی از آن زاده می‌شود، در حالی که در نقد ادبی زرین کوب روایات و حکایات ادبی برواقعیت اندیشه‌های انتقادی غلبه دارد. اما به گفته همان نویسنده صاحب نظر

۱ René Wellek, A History of Modern Criticism, Vol. P. 7/

تاریخ نقد جدید، ص ۴۲

۲ رنه ولک، تاریخ نقد جدید، ج ۱، تأملاتی درباره تاریخ نقد جدید، ص ۲۵-۲۶.

«تاریخ نقدی که از زمان ما متأثر نباشد و نظریه ما را درباره ادبیات و حدود آن توضیح نداده باشد نمی توان نوشت.»^۱

اما واقعیت این است که قریحه و تخیل شاعرانه به همان نسبت که زرین کوب را در وصف حوادث تاریخی و شرح احوال عارفان و شاعران و عالمان زبردست کرده ایجاز و دقت عالمانه را در نوشتن تاریخ نقد ادبی از او گرفته است و نوعی حکایات و روایات را جانشین تأملات عالمانه کرده است، تا آن جا که او را مبدع تحقیق روایی و داستان گون خوانده اند که در آن ظرایف هنر بیان داستانی و دقت تحقیق به هم آمیخته است.^۲ به عبارت دیگر زرین کوب تاریخ را در ادبیات می بیند، نه ادبیات را در تاریخ. نکته دیگر این که زرین کوب در شرح احوال و نقد آثار شاعران گذشته ایران کمتر نکته اصیل و ناگفته ای را کشف و بیان کرده و بیشتر به نقل همان نوشته ها و یادداشت های استادی مانند فروزانفر پرداخته است با نثری خوش و خواندنی.

در بررسی باریک بینانه آثار زرین کوب در حوزه نقد ادبی از نخستین اثر او یعنی فلسفه شعر یا تاریخ تطور شعر و شاعری در ایران تا نقد ادبی، با کاروان حله، شعر بی دروغ، شعر بی نقاب، سیری در شعر فارسی و آشنایی با نقد ادبی می توان دریافت که این آثار از نظر روش کار تفاوت زیادی با هم ندارند. نهایت این که مطالب هر فصل در هر کتاب کم و زیاد شده و شواهد و ارجاعات در موضوعات مشابه

تاریخ نقد جدید، ص ۴۰ / René Wellek, ibid, P. 5.

۲ تقی پورنامداریان، کارنامه زرین، ص ۱۴۷.

افزوده و کاسته شده است.

با این همه زرین کوب را باید به عنوان ادیبی مورخ در نظر گرفت. او زمانی به پژوهش در نقد ادبی پرداخت که هنوز راه و رسم تحقیقات ادبی ما در پیروی از سنت گذشتگان در علوم بلاغی و نقل و بحث عقاید ادیبان و شاعران قدیم ایرانی و عرب بود و هنوز آثار چندانی از میراث نقد ادبی امروز جهان در دسترس ما قرار نگرفته بود که ما را با نظریه‌ها و افکار منتقدان و صاحب نظران بزرگ آشنا کند. از این رو طبیعی است که نشر کتاب *نقد ادبی* و آثار و مقاله‌های دیگر زرین کوب محققان و ادیبان جوان ما را اندکی با نگاه و نگرش مغرب زمینیان به ادبیات و روش تحقیقات امروز جهان آشنا کرد و به ایشان آموخت که *جز المعجم فی معاییر اشعار المعجم* شمس قیس رازی و *حدائق السحر فی دقائق الشعر* رشید و طواط مراجع و معاییر دیگری نیز در جهان می توان یافت که در ارزیابی و سنجش درست تر و دقیق تر شعر و سخن به کار آید.

به گفته خود او «اگر نقد شعر بخواهد دایم فقط با حرف‌های جرجانی و و طواط و شمس قیس و تفتازانی هم قدم باشد هرگز از فهم و نقد شعری ورای آنچه فرخی و انورنی گفته‌اند بر نخواهد آمد، در حالی که شعر افق‌های تازه‌ای کشف می کند نمی توان در نقد به همان میراث سنت اکتفا کرد: قواعد خلیل احمد یا ابویعقوب سکاکی».^۱

زرین کوب از نخستین پژوهشگرانی است که با تسلط بر زبان‌ها و

۱. شعر بی دروغ، شعر بی نقاب، مقدمه، ص چهار - پنج.

ادبیات و فرهنگ اروپایی شعر و ادبیات را از منظر امروزی بررسی کرده است. او با آگاهی وسیع بر منابع نقد ادبی جهانی توانسته لزوم مراجعه به این منابع را به ادیبان و محققان جوان یادآور شود تا در کار تحقیق صرفاً به درک و دریافت خود متکی نباشند و از حاصل کار پژوهشگران داناتر و کارآزموده تر از خود نیز بهره گیرند.

از همه این ها گذشته زرین کوب یک ایرانی شریف و زحمتکش و پرکار و آزاده بود که در همه عمر خود جز به درس و کتاب به کار دیگری نپرداخت و به خدمت هیچ مقامی درنیامد. شاگردان بسیار تربیت کرد که برخی از ایشان خود استادانی گرانمایه اند و همچنان راه استاد خود را ادامه می دهند.

کوتاه‌نوشت‌ها

(ا): اصطلاح	(ن): نمایشنامه
(ر): روزنامه	(د): داستان
(ش): شعر	(ز): زیرنویس
(فل): فلسفه	(ک): کتاب
(مج): مجله	(مق): مقاله

فهرست راهنما

آتریاد (ش): ۵۸ ← ولتر	نمایشنامه تمثیلات ۲۰۹، ۳۶۷؛
آتشکده، تذکره: ۱۹۰، ۳۲۶ ← آذر	درباره قآنی ۳۲۷؛ انتقاد به سروش
بیگدلی	اصفهانی ۳۲۷، قرینکا (مق) ۳۲۷،
آجودانی، ماشاءالله: ۷۹، یا مرگ یا	۳۷۳؛ نقد نثر منشیانه ۳۶۵
تجدد، دفتری در شعر و ادب	آدمیت، فریدون: ۲۰۵، ۲۰۷
مشروطه (ک) ۷۹	آذر بیگدلی، لطفعلی: ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱،
آخرین امیر خاندان بنی سراج (ک): ۱۲۹	۱۹۲، ۳۲۵، ۳۲۶ ← آتشکده تذکره
← شاتوبریان	آرتور شاه، حماسه: ۵۴
آخوندزاده، میرزا فتح علی: نقد ادبی ۷۴،	آرتور و دلاوران میزگرد (د): ۵۰
۷۸، ۲۰۴، ۲۰۸، ۲۱۰؛ عامل تجدد	آرزو، سراج الدین علی خان: ۱۸۸
۱۹۷، ۲۰۰، ۲۰۶، ۲۰۸، رمان	آرمان (مج): ۲۸۰
یوسف شاه یا ستارگان فریب خورده،	

- آریستوفان ۹۲، ۱۳۲، ۱۳۶، ۳۸۹
- آرین پور، یحیی: ۲۱۱، ۲۱۳، ۲۱۴، ۳۴۷
- ← از صبا تا نیما، از نیما تا روزگار ما
- آقاجانی فوجانی: ۳۶۹، ۳۷۰ ← سیاحت شرق (ک)، سیاحت غرب (ک)
- آگریا، کرنلیوس: ۲۸
- آل احمد، جلال: ۳۳۳، ۳۶۶
- آمدی، ابوالقاسم حسن بن بشر: ۱۴۶ ←
- الموازنة بين الطائين
- آنا تول فرانس: ۲۲۸، ۲۳۶
- آناکرون: ۲۹، ۳۹، ۹۶
- آنولوطیقا، از اجزای منطق ارسطو: ۱۴۴
- آیین سخنوری یا فن خطابه (مق): ۲۲۵
- ← فروغی، محمدعلی
- آیین نامه نبشتن (ک): ۱۶۳
- آیین سکندری (ک): ۲۰۵
- ابداع البدایع (ک): ۲۱۸
- ابن اثیر، ضیاء الدین: ۱۵۳، ۱۵۴ ← المثل السائر فی الادب الکاتب و الشاعر (ک)
- ابن اثیر، عزالدین: ۱۵۳، ۲۶۰، ۲۷۲ ←
- الکامل فی التاریخ (ک)
- ابن بطوطه، سفرنامه (ک): ۳۱۱
- ابن خلکان: ۱۵۵
- ابن رشد: ۱۴۶
- ابن رشیق قیروانی: ۱۱۴، ۱۲۷، ۱۴۳،
- ۱۵۰، ۲۵۷ ← العمده (ک)
- ابن سینا / ابوعلی سینا: ۱۴۶، ۱۵۲، ۱۷۲
- ابن قاری: ۱۴۹
- ابن قتیبه دینوری: ۱۴۲، ۱۷۰ ← الشعر و الشعرا
- ابن مالک طایی: ۱۵۵ ← الفیه
- ابن معتر، ابوالعباس عبدالله: ۲۳۷
- ابن مقفع، عبدالله: ۱۴۴، ۱۵۰، ۱۵۲، ۱۶۳، ۲۶۰
- ابن ندیم، ابوالفرج محمد بن اسحاق: ۲۵۸-۲۶۰ ← الفهرست
- ابن یمن: ۱۸۰، ۳۱۲-۳۱۳؛ مقایسه با هوراس ۳۱۳، ۳۵۱
- ابوالحسن جرجانی، علی بن عبدالعزیز: ۱۴۷ ← الوساطة بین المتنبی و خصومه
- ابوالحسن اسحاق بن ابراهیم بن سلیمان: ۱۴۶ ← نقد النثر
- ابوالعتاهیه: ۹۶
- ابوالعلاء شوشتری: ۱۶۵
- ابوالفرج اصفهانی: ۱۴۱، ۱۴۸، ۱۴۹ ←
- اغانی
- ابوالفرج رونی: ۱۲۶
- ابوالقاسمی، محسن: ۳۷۷
- ابونمام: ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۵۴، ۱۷۰، ۳۹۰
- ابودیب، کمال (ز): ۱۵۰

- ابوریحان بیرونی: ۲۲۱
 ابوطالب لندنی: ۲۰۹، ۳۶۹ ← مسیر
 طالبی (ک)
 ابو عبدالله محمد بن سلام جمحی: ۱۴۲
 ← طبقات الشعرا
 ابو عبیده: ۱۴۲
 ابو علی مسکویه: ۲۴۴
 ابو عمرو بن العلاء: ۱۴۲
 ابونواس: ۹۶، ۱۰۹، ۱۲۶، ۱۲۹، ۱۴۱،
 ۱۴۳، ۱۵۴، ۲۵۶
 ابو هلال عسکری: ۱۴۳، ۱۴۷، ۱۴۸ ←
 الصناعین (ک)
 اثیرالدین اومانی: ۲۹
 احمد محمود: ۳۶۶
 اخوان ثالث، مهدی: بدعت‌ها و بدایع
 نیما یوشیج (ک) ۲۱۲، ۳۶۰، ۳۶۳؛
 درباره پروین اعتصامی، از این اوستا
 (ک) ۳۳۷، درباره شعر دهخدا ۳۴۸؛
 ابهام نیما ۳۶۰؛ ~ و زرین کوب
 ۳۶۱، ۳۷۸-۳۷۹
 اخیلِس (اشیل): ۵۴
 اشیل، شاعر کلاسیک فرانسه: ۱۳۱، ۱۳۲
 ادبیات تطبیقی (ا): ۱۳۳-۱۳۵
 ادبیات در محکمه تاریخ (مق): ۷۵-۶۹
 ادیب الممالک فراهانی: ۲۱۸، ۲۳۳،
 ۳۴۱، ۳۴۵، ۳۵۵
 ادیب پیشاوری، سید احمد: ۲۱۸، ۳۴۱،
 ۳۵۵
 ادیب صابر: ۱۶۷
 ادیب نیشابوری، عبدالجواد: ۳۴۲، ۳۵۵
 ارباب شیرانی، سعید: (ز) ۷۹، ۱۴۵،
 ۱۵۱
 ارداویراف نامه (ک): ۲۳۲
 اردبیلی، میرزا نصرالله صدر الممالک:
 ۲۰۱
 ارسطو: ۲۵، ۸۵، ۹۵، ۱۱۰، ۱۶۳، ۱۶۴،
 ۱۷۱-۱۷۳، ۳۸۹ ~ و فن شعر (ک)
 ۱۸، ۲۸؛ ~ و بوطیقا (ک) ۲۷، ۹۶،
 ۱۱۲، ۱۳۷، ۱۴۴-۱۴۶، ۱۵۲، ۱۷۲،
 ۱۷۳؛ محاکات ~ ۱۲۹؛ کتارسیس
 ~ ۱۳۶، ۱۵۱، ۱۷۳؛ ربطورقا ~
 ۱۳۷، ۱۴۴
 ارشاد البیان (ش): ۶۶
 ارمغان (مج): ۲۱۸، ۲۳۳، ۳۲۹
 ازرقی هروی: ۳۵، ۲۵۷
 ازوپ: ۴۸، ۴۹، ۱۳۰، ۳۳۴
 ازهری، ابو منصور محمد بن احمد: ۱۶۵
 ← تهذیب اللغة
 اساس الاقتباس (ک): ۱۷۳، ۱۸۲ ←
 خواجه نصیر طوسی
 اساس البلاغه (ک): ۱۵۳ ← زمخشری
 اسپنسر: ۳۰، ۳۱

- اسپینگرن، جی، ای: ۲۳۹
اسنادال: ۸۵
استرآبادی، میرزاسیدی: ۲۰۱ ← دره نادره
اسدآبادی، سیدجمال الدین: ۳۳۳
اسدی، ابونصر علی بن احمد: ۵۸، ۵۹
اسدی طوسی: ۳۵
اسرارالبلاغه (ک): ۱۵۰-۱۵۱
اسلامی ندوشن، محمدعلی: ۲۴۲، ۳۸۶
اسمیت، هورا: ۳۳۵
اشرف الدین حسینی (نسیم شمال): ۷۹
۳۳۷، ۳۷۷
اصالت انسان (فل): ۲۸
اصمعی: ۱۴۲
اطلاع (ر): ۲۱۴
اعتصام الملک، میرزایوسف: ۲۱۶، ۲۱۷
اعتصامی، پروین: مقدمه بهار ۲۳۰؛
زندگی و شعر ۳۳۳-۳۳۹؛ یوسف
اعتصامی ۲۱۷، ۳۳۴؛ ~ و انوری
۳۳۳، ۳۳۴؛ ~ و مولوی ۳۳۴،
۳۳۵؛ تمثیل ها ۳۳۹ ~ و اخوان
ثالث ۳۳۶-۳۳۷، یادنامه ~ ۳۳۳
اعتصامی، یوسف (اعتصام الملک):
۲۱۷، ۳۳۴، ۳۳۸ ~ و قزوینی ۳۳۶؛
~ و دهمخدا ۳۳۶؛ ~ و بهار ۳۳۶،
۳۳۸؛ ~ ترجمه خدعه و عشق
- شیلر ۳۳۴، ترجمه تیره بختان
ویکتور هوگو ۳۳۴، بهار (مج) ۳۳۴،
۳۳۵
اعتماد السلطنه، محمدحسن خان: ۲۱۴
اعجاز القرآن (ک): ۱۵۰ ← باقلانی،
قاضی ابوبکر
اعشی، میمون بن قیس: ۱۴۶، ۲۵۶
اغانی (ک): ۱۴۱، ۱۴۸ ← ابوالفرج
اصفہانی
افغانی، علی محمد: ۳۶۶
افلاطون: ~ و شعر ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۴۹،
۹۲، ۱۰۳، ۱۳۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۲۱۵،
۳۸۹؛ نقد ~ ۹۲؛ مُثُل ~ ۱۰۲؛
ایده آل ~ ۲۰۷
افلاکی، شمس الدین احمد: ۱۸۵ ←
مناقب العارفین
اقبال آشتیانی، عباس: ۲۱۳، ۲۱۷،
مجموعه مقالات و اشعار (ک):
۲۳۱، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۷-۲۳۸، ۲۷۹،
معارضه با فروزانفر ۲۷۹-۲۸۱؛
دیوان هاتف اصفہانی (ز) ۳۲۶
اقبال لاهوری، محمد: زندگی و شعر
۳۳۰-۳۳۳؛ ~ و امیر خسرو ۳۳۰؛
~ و بیدل ۳۳۰، ~ و غنی ۳۳۰؛ ~
و غالب ۳۳۰؛ ~ و مولوی ۳۳۰، ~
و عطار ۳۳۰؛ ~ و سنایی ۳۳۰؛ ~

- و صائب ۳۳۰؛ ~ و عرفی ۳۳۰؛ ~
شاعر پارسی‌گوی پاکستان (ک)
۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۳؛ اسرار خودی (ک)
۳۳۱، رموز بیخودی (ک) ۳۳۱؛
ترجمه نیکلسون ۳۳۱، جاویدنامه
(ک) ۳۳۲، تحول علم ماوراء طبیعت
در ایران ۳۳۲ (ک)، تجدید بنای
الهیات در اسلام (ک) ۳۳۲؛
محمدعلی جناح ۳۳۳؛ در با کاروان
حله ۳۵۱
- اقرب الموارد، لغت‌نامه: ۲۲۳
البدء و التاريخ (ک): ۲۴۵ ~ مقدسی،
مطهرین طاهر
البستانی، بطرس: ۱۵۶
البيان و التبیین (ک): ۱۴۳، ۱۴۸ ~
جاحظ
التوسل الى التوسل (ک): ۷۱، ۱۶۸ ~
بهاء‌الدین بغدادی
الديوان (ک): ۱۵۷ ~ مازنی، عقاد
الشمر و الشعرا (ک): ۱۴۲ ~ ابن‌قتیبه
دینوری
الشفاء (ک): ۱۷۲ ~ ابن‌سینا
الصناعین (ک): ۱۴۷، ۱۴۸ ~ ابو‌هلال
عسکری
المعتمد (ک): ۱۱۴، ۱۲۷ ~ ابن‌رشیق
فیروانی
- الفهرست (ک): ۲۵۸-۲۶۰
الغیه (ک): ۱۵۵ ~ ابن‌مالک
الکامل (ک): ۱۴۴ ~ میرزا، ابوالعباس
محمدبن یزید
المثل السائر فی الادب الکاتب و الشاعر
(ک): ۱۵۳، ۱۵۴ ~ ابن‌اثیر،
ضیاء‌الدین
المعجم فی معاییر اشعار المعجم (ک):
۱۲۷، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۸۱، ۱۸۳،
۲۲۰، ۲۵۹، ۲۷۴، ۳۹۲
الموازنة بین الطائین (ک): ۱۴۶ ~ آمدی
الوساطة بین المتنبي و خصومه (ک):
۱۴۷ ~ ابوالحسن جرجانی
الهلال (مج): ۱۵۶
اليوت، توماس استرنز: ۱۵۹، ۳۸۸
امامی هروی: ۱۸۰
امپرسیونیسم (ا): ۱۱۸
امثال و حکم بزرگمهر (ک): ۱۶۲
امرؤ القیس: ۱۲۶، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۴۶،
۲۵۶، ۳۸۲
امیدسالار، محمود: ۱۲۴، ۲۳۱ ~ سی و
دو مقاله در نقد و تصحیح متون (ک)
امیر خسرو دهلوی: تاثیر نظامی ۱۰۸،
۱۸۰، ۲۹۹، ۳۱۲، سبک‌هندی
۱۸۷؛ ~ و سعدی ۱۹۰؛ ~ و ویس
و رامین ۲۵۷؛ زندگی و آثار

- ۳۱۱-۳۱۲؛ مطلع الانوار، لیلی و
معجون، شیرین و خسرو، آینه
سکندری، هشت بهشت (ک) ۳۱۱
~ و شیخ نظام الدین اولیا ۳۱۱؛ ~ و
امیر حسن دهلوی ۳۱۱ ~ خاقانی و
سعدی ۳۱۲؛ تاثیر برحافظ ۳۱۵؛ ~
و اقبال لاهوری ۳۳۰؛ در با کاروان
حله ۳۵۱
امیرشاهی، مهشید: ۳۶۶
امیر علیشیر نوایی: ۱۸۱
امیرکبیر، میرزاتقی خان: ۳۶۵ ~ نشر
معاصر فارسی
امیر معزی: تصویر جنگ در شعر ~ ۳۴،
~ و انوری ۱۲۶، ۱۷۴؛ تقلید از شعر
عرب ۱۲۹؛ ستایش از عنصری
۱۶۷، خاقانی و ~ ۱۶۷، ۲۹۶؛
دیوان ۲۳۳، ۲۳۷، ~ و فخرالدین
گرگانی ۲۵۷؛ زندگی و شعر
۲۷۶-۲۸۲؛ نظر فروزانفر درباره ~
۲۷۷-۲۷۸؛ و هاتف ۳۲۶
امیر نظام گروسی، حسن علی خان: ۳۶۵
~ نشر معاصر فارسی
امیری فیروزکوهی: ۱۸۷، ۳۵۶
امین، احمد: ۷۹، ۸۱، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۳۹،
۱۴۱، ۱۴۸، ۱۵۸ ~ النقد الادبی فی
تاریخ النقد عند الافرنج و العرب (ک)
امین، احمد رازی: ۱۹۱ ~ تذکره هفت
- اقلیم
امین الدوله، میرزا علی خان: ۲۰۱؛ نشر ~
۳۶۹ ~ (ک) سفرنامه بیت الله
انجمن ادبی ایران: ۲۱۳، ۲۱۴
انجمن خاقان، تذکره: ۱۹۳، ۱۹۴ ~
فاضل گروسی
انجمن دانشکده: ۲۱۳، ۲۱۴، ۳۵۴
اندرز آذرید مارسپندان (ک): ۲۳۲
اندرز اوشنداناک (ک): ۲۳۲
انوری ابیوردی: ۲۹، ۳۴، ۴۳، ۱۸۰،
۳۶۴، ۳۸۲، ۳۹۲؛ جنگ و نبرد در
شعر ~ ۳۴؛ انتقال از ابوالفرج رونی
۱۲۶، تقلید از شاعران عرب ۱۲۹،
اتهام سرقت مضمون بر معزی ۱۲۶،
۱۷۴؛ ~ و معزی ۲۷۹؛ تقلید شهاب
ترشیزی از ~ ۱۸۹، تقلید هاتف از
~ ۳۲۶؛ زندگی و شعر ۲۸۸-۲۹۴،
تاثیر ~ بر سعدی ۲۹۱، تاثیر ~ بر
حافظ ۳۱۵؛ بیان ~ در قآنی ۳۲۹؛
~ و پروین اعتصامی ۳۳۳، ۳۳۵،
۳۳۶
انه پید (ش): ۵۷، ۵۸، ۱۳۱ ~ ویرژیل
انیس العشاق (ک): ۱۷۶، ۱۸۱، ۱۸۴ ~
شرف الدین رامی
اوحدی مراغه ای: تاثیر برحافظ ۳۱۵
اورپید: ۱۳۱، ۱۳۲

- اولیا، شیخ نظام‌الدین: ۳۱۱
ایران‌شناسی (مج): ۲۷۲، ۲۷۳
ابرج میرزا: ۳۳۷
ایلیاد (د): ۵۵، ۵۶، ۵۸، ۷۲، ۸۲، ۱۱۱، ۱۳۵، ۲۵۰-۲۵۲
ایلیاد و اودیسه (ک): ۵۴
باباطاهر: ۲۵۹
بابافغانی: ۱۸۷
بابر، ظهیرالدین محمد: ۱۸۸
باریه دو منار: ۲۱۹
بارت، رولان: ۱۸۶
باری ارمیناس، از اجزای منطق ارسطو: ۱۴۴
باقلانی، قاضی ابوبکر: ۱۵۰
اعجازالقرآن
باکل، هنری توماس: ۲۰۴
بالزاک، اونوره دو: ۱۳۱
باومگارتن: ۸۷
بایرون، جورج گوردن: ۲۴، ۴۵، ۹۶
زندانی شیلون (ش): ۲۶۹
بایگان، فضل‌الله: ۳۶۸
بحتری، ابوعباده ولید بن عبید: ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۵۴، ۱۶۷، ۱۷۰، ۳۹۰
بختیارنامه (د): ۱۳۰
بدیع الزمان همدانی: ۱۶۸
مقامات
براون، ادوارد: منشاء تصوف ۶۲؛ شعر صفویه ۱۸۶؛ انحطاط ادبیات و نقد ادبی ۱۹۵؛ آشنایی با محمد قزوینی ۲۱۹؛ تاریخ ادبیات ایران (ک) ۲۳۵
براهمین المعجم، تذکره: ۱۹۳، ۱۹۶
سپهر، لسان‌الملک
برناردن دو سن پیر: ۲۱۵
برنز، رابرت: ۹۶
برونتیر، فردینان: ۹۵؛ نظریه ~ ۱۱۰، ۱۵۸
برونهیلد: ۵۴
برهان جامع (ک): ۲۰۱
سرابی، میرزا محمدکریم
بشارین برد: ۹۶، ۱۲۹، ۱۴۳، ۱۵۷، ۲۴۴
بقراط: ۳۸۴
بلاغت (ا): ۱۳۶، ۱۴۳، ۱۴۹، ۱۵۲، ۱۶۳
بندار رازی: ۲۶۷
بندھشن، متن پهلوی: ۲۶۱
بوالو، نیکولا: ۱۱۲
بودلر، شارل: ۹۶، ۱۳۵
گل‌های رنج
بوطیقا (ک): ۲۷، ۹۶، ۱۱۲، ۱۳۷، ۱۴۴-۱۴۶، ۱۵۲، ۱۷۲
بوکاتجو، جووانی: ۱۳۰
به‌آذین، م. ا. (محمود اعتمادزاده): ۳۲۹
بهار (مج): ۳۳۴، ۳۳۵
بهار، محمدتقی (ملک‌الشعرا): ۷۴؛ ~ و

- تصحیح شاهنامه فردوسی،
مجمّل التواریخ و القصص، تاریخ
سیستان ۱۲۴؛ شعر صفویه ۱۸۶؛ ~
و میرزا آقاخان کرمانی ۲۰۵،
سبک شناسی (ک) ۲۰۵؛ نوبهار (مج)
۳۵۷؛ دانشکده (مج) ۲۱۳، ۲۱۴،
۲۳۷، ۲۳۸، ۳۵۴، ~ و شهاب
ترشیزی ۲۳۳؛ فردوسی نامه بهار
(ک) ۲۴۸؛ ~ و قآنی ۳۲۹؛ ~ و
صورت قدیم شعر فارسی ۳۴۰؛ ~ و
تجدد آرام در شعر ۳۴۲؛ ~ و تلون
در سیاست ۳۴۳-۳۴۴؛ ~ و توجیه
مدح شاه ۳۴۴؛ زرین کوب و ~
۳۵۴-۳۵۶؛ مقاله نویسی ۳۷۴؛ ~ و
نقد ادبی (ک) ۵۱، ۵۵، ۹۸
بهاء الدین بغدادی: ۱۶۸ ~ التوسل الی
الترسل (ک)
بهاء الدین ولد: ۱۰۸
بهرام سرخسی، ابوالحسن علی: ۱۶۵
بهرز، ذبیح: ۳۶۷-۳۶۸ ~ شاه ایران و
بانوی ارمن (ن)، شب فردوسی (ن)،
در راه مهر (ن)، جیجک علیشاه (ن)
بهشت گمشده (ش): ۵۷، ۸۲، ۱۴۹،
۳۸۳ ~ میلتن، جان
بهمنیار، احمد: ۲۳۴
بیدل دهلوی: ۱۸۷؛ احوال و آثار
۳۲۲-۳۲۵؛ ابهام در شعر ~ ۳۲۴؛
مثنوی طور معرفت ۳۲۴؛ ~ و اقبال
لاهوری ۳۳۰
بیلقانی، مجیرالدین: ۲۹۵
بیولف (د): ۵۴، ۷۲
بیهمی، ابوالحسن (ابن فندق): ۲۷۲
پاستور: ۳۸۴
پاک دینان (فل): ۲۸
پروین گنابادی، محمد: ۳۷۷
پزشکزاد، ابرج: ۳۷۳
پژمان بختیاری، حسین: ۳۵۵، ۳۵۷
پنچنترا (ک): ۴۸
پو، ادگار آلن: ۱۰۹، ۱۳۵
پوپ، الکساندر: ۱۱۲
پورداد، ابراهیم: ۲۳۲ ~ یسنا، یشت ها،
خرده اوستا
پورنامداریان، تقی (ز): ۳۷۷، ۳۹۱
پیام من به فرهنگستان (مق): ۲۲۵، ۲۲۶
~ فروغی، محمد علی
تئوسوفی (فل): ۶۲
تاج العروس، لغت نامه: ۲۲۳
تاجر ونیزی (ن): ۱۲۶
تاریخ ادبیات ایران (ک): ۲۳۵ ~ براون،
ادوارد
تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام (ک):
۱۶۴ ~ تفضلی، احمد
تصحیح شاهنامه فردوسی،
مجمّل التواریخ و القصص، تاریخ
سیستان ۱۲۴؛ شعر صفویه ۱۸۶؛ ~
و میرزا آقاخان کرمانی ۲۰۵،
سبک شناسی (ک) ۲۰۵؛ نوبهار (مج)
۳۵۷؛ دانشکده (مج) ۲۱۳، ۲۱۴،
۲۳۷، ۲۳۸، ۳۵۴، ~ و شهاب
ترشیزی ۲۳۳؛ فردوسی نامه بهار
(ک) ۲۴۸؛ ~ و قآنی ۳۲۹؛ ~ و
صورت قدیم شعر فارسی ۳۴۰؛ ~ و
تجدد آرام در شعر ۳۴۲؛ ~ و تلون
در سیاست ۳۴۳-۳۴۴؛ ~ و توجیه
مدح شاه ۳۴۴؛ زرین کوب و ~
۳۵۴-۳۵۶؛ مقاله نویسی ۳۷۴؛ ~ و
نقد ادبی (ک) ۵۱، ۵۵، ۹۸
بهاء الدین بغدادی: ۱۶۸ ~ التوسل الی
الترسل (ک)
بهاء الدین ولد: ۱۰۸
بهرام سرخسی، ابوالحسن علی: ۱۶۵
بهرز، ذبیح: ۳۶۷-۳۶۸ ~ شاه ایران و
بانوی ارمن (ن)، شب فردوسی (ن)،
در راه مهر (ن)، جیجک علیشاه (ن)
بهشت گمشده (ش): ۵۷، ۸۲، ۱۴۹،
۳۸۳ ~ میلتن، جان
بهمنیار، احمد: ۲۳۴
بیدل دهلوی: ۱۸۷؛ احوال و آثار
۳۲۲-۳۲۵؛ ابهام در شعر ~ ۳۲۴؛

تاریخ ادبیات زبان عرب (ک): ۱۵۶	تحفة سامی، تذکرہ: ۱۸۹، ۱۹۰ ے سام
تاریخ بیہق: ۲۳۴	میرزا صفوی
تاریخ بیہقی (ک): تاریخ معتبر ۳۵، ۲۵۴	تحفة العراقین (ش): ۲۸۶ ے خاقانی
~ تصحیح علی اکبر فیاض ۲۳۴،	تحفة الملوک (ک): ۳۰۵ ے صنعانی،
۲۳۶	عبدالرزاق
تاریخ بطر کبیر (ک): ۲۰۴	تذکرہ نویسی در ہند و پاکستان (ک): ۱۷۹
تاریخ تصوف در اسلام (ک): ۲۳۶	ے نقوی، سید علی رضا
تاریخ تنزل و خرابی دولت روم (ک):	تذکرہ دولتشاہ (ک): ۱۷۸، ۱۸۱، ۲۸۲،
۲۰۴	۳۵۱ ے تذکرہ الشعرا
تاریخ حیات (ک): ۳۷۱، ۳۷۲ ے عارف	ترانہ های عامیانه / ادبیات عوام (ا): ۴۷
قزوینی	ترانہ رولان (ش): ۵۰، ۵۴
تاریخ سلاطین ساسانی (ک): ۲۱۵	تربیت (ر): ۲۱۵
تاریخ سیستان (ک): ۱۲۴، ۲۴۹، ۲۵۲	ترجمان البلاغہ (ک): ۱۲۷، ۱۶۹، ۱۷۰،
تاریخ طبرستان: ۲۳۳	۱۷۵ ے رادویانی، محمد بن عمر
تاریخ نقد جدید (ک): ۷۹، ۸۸، ۸۹، ۹۰،	ترقی، گلی: ۳۶۶
۱۴۵، ۱۵۱، ۱۵۷ ے ولک، رنہ	تربستان و ایزوت (د): ۷۲، ۱۳۵
تاریخ و صاف (ک): ۷۱، ۱۸۱، ۲۷۹	تعلیم و تربیت (مج): ۲۲۳
تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از	تفتازانی، سعد الدین: ۱۵۵، ۳۸۲، ۳۹۲
عصر ساسانی بہ عصر اسلامی (ک):	ے مطول (ک)، مختصر المعانی (ک)
۱۵۲، (ز) ۱۵۳ ے محمدی ملایری،	تفضلی، احمد (ز): ۱۶۴ ے تاریخ ادبیات
محمد	ایران پیش از اسلام (ک)
تاریخ یمنی / تاریخ عنبی: ۱۶۸	نقوی، حاج سید نصر اللہ: ۲۱۸، ۲۳۳،
تاگور، رابیندرانات: ۸۳	۳۳۳، ہنجار گفتار در معانی و بیان:
تسنمة البیئیمہ (ک): ۲۳۷ ے ثعالبی،	۲۱۸: تصحیح دیوان ناصر خسرو
ابو منصور عبدالملک	۲۶۳
تحریمۃ القلم (ش): ۲۸۶ ے سنایی	نقی زادہ، سید حسن: ۲۱۲، ۳۷۴؛ مقالات

- ~ ۲۲۱؛ درباره ناصر خسرو
۲۶۳-۲۶۲؛ در شرح احوال
ناصر خسرو (مق) ۲۲۲، درباره
قطران تبریزی ۲۶۹، از پرویز تا
چنگیز (ک) ۲۲۲؛ مانی و دین او
(ک) ۲۲۲؛ گاه شماری در ایران (ک)
۲۲۲؛ تاریخ عربستان و قوم عرب در
اوان ظهور اسلام و قبل از آن (ک)
۲۲۲؛ بیست مقاله ~ (ک) ۲۲۲؛
فردوسی و شاهنامه او (ک) ۲۲۲،
۲۵۱؛ لزوم حفظ فارسی فصیح (مق)
۲۲۲، ۲۲۴؛ جنبش ملی ادبی (مق)
۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴؛ کاوه (مج) ۲۱۲
تلخیص المفتاح (ک): ۱۵۵ ~ خطیب
قزوینی
نمایشات: ۲۰۹ ~ آخوندزاده، میرزا
فتح علی
تن، ایپولیت آدولف: ۹۵، ۹۸، ۹۹، ۱۵۸
تنکابنی، فریدون: ۳۷۳
توقیعات انوشیروان: ۱۶۲
تولستوی، لئون: ~ و هنر چیست ۹۶
تهذیب اللغة (ک): ۱۶۵ ~ ازهری
تیره بختان (د): ۲۱۷ ~ هوگو، ویکتور
ثعالبی، ابومنصور حسین بن محمد
مرغنی: ۲۴۵ ~ غرر السیر
ثعالبی، ابومنصور عبدالملک: ۱۴۹،
- ۱۸۱، ۲۳۷ ~ یسئمة الدهر،
تتمة الیتیمه (ک)
ثعلب، ابوالعباس احمد بن یحیی: ۱۴۳ ~
قواعد الشعر
جاحظ: ۱۱۴، ۱۴۳، ۱۴۸، ۱۶۲، ۱۶۷،
۱۷۰، ۲۲۱ ~ البیان و التبيين (ک)
جالینوس: ۳۸۴
جامی، عبدالرحمن: تصوف ۶۶، رساله ها
۱۷۷، ۱۸۱؛ تاثیر نظامی ۱۰۸، ۲۹۹،
۳۱۲؛ بهارستان ۱۸۰؛ سبک هندی
۱۸۷؛ ~ و ویس و رامین ۲۵۷؛
زندگی و آثار ~ ۳۱۷-۳۱۹؛ هفت
اورنگ (ش)، اشعة اللمعات،
بهارستان، نفحات الانس،
شواهد النبوه، لوايح و لوامع ۳۱۸،
تقلید از نظامی و امیر خسرو ۳۱۸؛
سلامان و ابسال (ش) ۳۱۸؛ نظر
محمد قزوینی درباره ~ ۳۱۹؛ در با
کاروان حله ۳۵۱
جرجانی، عبدالقاهر: ۱۵۰، ۱۵۲، ۲۵۷،
۳۸۴، ۳۹۲ ~ اسرار البلاغه، دلائل
الاعجاز
جرجانی، میرسید شریف: ۱۵۵
جرجی زیدان: ۱۵۶ ~ الهلال (مج)
جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی، دیوان:
۲۱۸

- جمال زاده، محمد علی: ۲۱۰، ۲۱۱،
۲۱۲، ۳۵۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۲
جوامع الحکایات (ک): ۱۶۵، ۱۷۸ ←
عوفی، محمد
جوزی، ابوالفرج: ۳۰۷
جونز، ویلیام: ۷۲
جوهر النضید (ک): ۱۷۳ ← حلی، علامه
جویس، جیمز: ۱۰۱
جهانگشای جوینی، تاریخ (ک): ۲۲۰،
۲۲۳، ۲۷۲
چاسر، جفری: ۱۳۰
چاشتگاه اسلام (ضحی الاسلام): ۱۵۸
← امین، احمد
چرند پرند (مت): ۲۱۰، ۳۶۶، ۳۷۲ ←
دهخدا، علی اکبر
چلبی، حسام الدین: ۱۰۸
چوبیک، صادق: ۳۶۶
چهارمقاله (ک): ۱۶۵، ۱۶۷،
۱۷۱، ۱۷۲، ۲۲۰، ۲۳۱، ۲۴۸،
۲۴۹، ۲۵۲، ۲۷۱، ۲۷۸، ۲۸۰ ←
نظامی عروضی
چهار نمایشنامه (ن): ۲۱۱ ← میرزا آقا
تبریزی
حانمی، علی محمد بن الحسن: ۱۲۷ ←
حلیه المحاضره
حاجی میرزا آقاسی: ۲۰۱
حافظ، شمس الدین محمد: غزل ۶۵-۶۶؛
~ و شکسپیر ۷۲، ۸۲، ۹۱، ۱۳۵؛
~ و گوته ۱۰۹؛ غزل های منسوب
۱۱۹، ۱۲۶ تقلید از ~ ۱۸۹ ~ و
کسروی ۲۲۸، ۲۲۹؛ ~ و علی
دشتی ۲۴۲؛ ~ و سنایی ۲۸۷ ~ و
انوری ۲۹۳؛ از کوچه رندان (ک)
۳۱۳، ۳۱۴؛ زندگی و هنر ~
۳۱۳-۳۱۷؛ شاه ابواسحاق ۳۱۴، امیر
مبارزالدین ۳۱۴، شاه شجاع ۳۱۴،
تفسیر رندی ~ ۳۱۴، تناقض ~
۳۱۴-۳۱۵؛ هنر ~ ۳۱۵، تاثیر
خواجوی کرمانی، کمال الدین
اسماعیل، فخرالدین عراقی، نزاری
قهرستانی، اوحیدین مراغه ای، عبید
زاکانی، ناصر بخارایی، کمال
خجندی بر ~ ۳۱۵؛ معنی عشق در
~ ۳۱۶؛ عناصر سبک هندی در ~
۳۲۱، تقلید هاتف از ~ ۳۲۶
حافظ چه می گوید (ک): ۶۶ ← هومن،
محمود
حافظ نامه (ک): ۳۱۶ ← خرماهی،
بهاء الدین
حالتی، رفیع: ۳۶۸
حجازی، محمد: ۳۶۶ ← آینه (ک)،
اندیشه (ک)، هما (د)، پریچهر (د)،
زیبا (د)

- حدائق السحر فی دقایق الشعر (ک): ۱۶۹،
۱۷۰، ۱۷۵، ۱۸۴، ۲۳۷، ۲۷۱، ۳۹۲
- ← رشید و طواط
- حدائق الحقایق (ک): ۱۷۶، ۱۸۱، ۱۸۴
- ← شرف الدین رامی
- حریری، ابو محمد قاسم بن علی بصری:
۱۶۸ ← مقامات حریری
- حزین لاهیجی: ۱۸۸، ۱۸۹
- حسن غزنوی: ۲۷۱
- حصری قیروانی: ۱۵۰
- حق شناس، علی محمد (ز): ۱۵۱
- حکایت کربلا رفتن شاه قلی میرزا (ن):
۲۱۱ ← میرزا آقا تبریزی
- حکمت ناصریه / کتاب دیاکرت (ک):
۲۰۴
- حکیم نظامی، انجمن ادبی: ۲۱۳، ۲۱۸
- حلی، علامه: ۱۷۳ ← جوهرالنضید (ک)
- حلیه المحاضره (ک): ۱۲۷ ← حانمی
- حماد راویه: ۱۱۹، ۱۴۰، ۱۴۲
- حماسه اساطیری (ا): ۵۳
- حماسه تاریخی (ا): ۵۳
- حماسه ملی ایران (ک): ۵۵، ۲۵۰، ۲۵۱
- نولدکه، تئودور
- حماسی / اپیک: ۴۰، ۵۳، ۱۱۰
- حمید الدین بلخی: ۱۶۸ ← مقامات
حمیدی (ک)
- حمیدی شیرازی، مهدی: ۳۵۶، ۳۵۹
- حنظله بادغیسی: ۲۵
- حیات یحیی (ک): ۳۷۱ ← دولت آبادی،
یحیی
- خاطرات تاج السلطنه (ک): ۳۷۱
- خاطرات حاج سیاح (ک): ۳۶۹
- خاطرات عارف قزوینی (ک): ۳۷۱ ←
عارف قزوینی
- خاقانی شیروانی: مرثیه و اندوهگزاری
۴۵-۴۶، تصنع ۷۱، سرقت مضمون
۱۷۴؛ تقلید شهاب ترشیزی از ~
۱۸۹؛ علی دشتی و ~ ۲۴۲؛ و
تحفة العراقین ۲۸۶؛ درباره زندگی و
شعر ~ ۲۹۴-۲۹۸؛ خودستایی ~
۲۹۶؛ دشواری زبان ~ ۲۹۶؛ تمایل
به تصوف ۲۹۷؛ اساطیر ایرانی در
شعر ~ ۲۹۸؛ و عطار ۳۰۵؛
امیر خسرو دهلوی و ~ ۳۱۲؛ تاثیر
~ بر حافظ ۳۱۵؛ عناصر سبک
هندی در ~ ۳۲۱، زبان ~ ۳۸۲
- خالقی مطلق، جلال (ز): ۲۴۷ ←
سخن های دیرینه (ک)
- خامنه ای، جعفر: ۲۱۱، ۲۱۳
- خاموشی دریا (ک): ۳۷۵
- خانلری، پرویز ناتل: ~ و زرین کوب
۲۲، ۲۴۲، ۲۵۱، ۳۶۱، ۳۷۷-۳۷۸؛

- ~ و نقد ادبی (ک) ۴۰، ۵۶، ۲۵۱،
 ۳۸۳؛ وزن شعر فارسی (ک) ۴۷،
 ۱۷۳؛ هفتاد سخن ~ (ک) ۵۹، ۷۰،
 ۲۱۲، ۲۵۰، ۳۱۰، ۳۱۹، ۳۲۰،
 ۳۲۳، ۳۲۵، ۳۴۳، ۳۴۹، ۳۵۷،
 ۳۶۳؛ سخن (مج) ۶۹، ۱۷۸، ۲۴۱،
 ۲۴۲، ۲۵۷، ۳۴۳، ۳۸۳؛ ~ و
 تجددخواهی ۶۹-۷۰؛ سخن چند
 درباره ادبیات امروز (مق) ۷۰؛ شعر
 نو (مق) ۳۶۳؛ جوانه های شعر نو
 (مق) ۷۰، ۳۶۳؛ درباره نیما یوشیج
 ۲۱۱-۲۱۲، ۳۵۷-۳۵۸؛ هنر سعدی
 ۳۱۰؛ یادى از صائب (مق) ۳۲۰؛
 بیان در شعر ۳۲۳؛ درباره بهار ۳۴۳؛
 درباره شعر دهخدا ۳۴۹؛ جدال
 مدعى با مدعى (مق) ۳۶۳؛ پست و
 بلند شعر نو (مق) ۳۶۳
 خجستانی، احمد بن عبدالله: ۲۵
 خدای نامه (ک): ۱۶۲
 خدعه و عشق (د): ۲۱۷ ~ شیلر
 خرده اوستا (ک): ۲۳۲
 خرمسندی، هادی: ۳۷۳
 خرمشاهی، بهاء الدین: ۳۱۶ ~ حافظ نامه
 (ک)
 خسرو و شیرین (د): ۵۱ ~ نظامی
 گنجوی
 خطیب قزوینی: ۱۵۵ ~ تلخیص المفتاح
 (ک)
 خلف احمر: ۱۴۰
 خلیل بن احمد: ۱۴۲، ۱۶۵، ۳۸۲، ۳۹۲
 ~ کتاب العین
 خواجوی کرمانی: ۱۸۰، ۲۵۷، ۳۱۲؛
 تاثیر بر حافظ ۳۱۵، تقلید هاتف از
 ~ ۳۲۶
 خواجه عبدالله انصاری: ۱۰۸
 خواجه نصیر طوسی: ۱۴۶، ۱۷۳، ۱۷۶،
 ۱۸۲، ۱۸۳ ~ اساس الاقتباس (ک)
 خیامپور (عبدالرسول طاهباززاده): ۳۷۷
 ~ تذکره فرهنگ سخنوران (ک)
 خیام، عمر بن ابراهیم: ۷۵، ۱۰۹، ۱۱۹،
 ۲۵۶، ۲۷۱-۲۷۶
 دارالفنون، مدرسه: ۲۰۲، ۲۰۳
 داروین، چارلز رابرت: ۹۵، نظریه ~
 ۱۱۰، ۱۹۱
 داستایوسکی، فیودور میخایلوویچ: ۸۳
 دانته: ۸۲، ۱۳۵، ۳۳۲ ~ کمدی الهی
 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
 تبریز، نشریه (ز): ۲۹۷
 دانشنامه، نشریه (ز): ۶۹
 دانشنامه ایرانیکا: ۱۷ ~ یارشاطر،
 احسان
 دانشور، سیمین: ۳۶۶
 داوران، فرشته: (ز) ۳۳۸ ~ یادنامه

- پروین اعتصامی (ک)
دایرة المعارف اسلام: ۱۷
دایرة المعارف فارسی: ۱۷ ← مصاحب،
غلامحسین
دبیرسیاقی، محمد: ۲۵۵، ۲۵۶ ←
منوچهری دامغانی، دیوان
دربارۀ ادبیات عصر جاهلی (فی الادب
الجاهلی): ۱۵۹ ← طه حسین
درخت آسوریک (ک): ۲۳۲
درۀ نادره (ک): ۲۰۱ ← استرآبادی،
میرزامهدی
دریدا، ژاک: ۱۸۶
دریدان، جان: ۲۵، ۴۸، ۵۶، ۱۳۵
دشمنی، علی: ۲۲۶، ۲۳۳، ۲۴۲، ۲۷۳،
ایام محبس (ک) ۳۷۲ ← نقد
تأثرنگاری
دفاع از شعر (ک): ۲۸ ← سیدنی
دقیقی: ۳۵؛ گرشسپنامه ~ و شاهنامه
فردوسی ۵۹-۶۰، ۱۶۵، ۲۴۵-۲۴۷؛
نقد ادیب صابر از ~ ۱۶۷؛ ~ و
شهید بلخی ۲۴۴؛ زندگی و شعر ~
۲۴۵-۲۴۷؛ ~ و ناصر خسرو ۲۶۷
دکارت، رنه: ۹۵، ۱۹۱، ۲۰۴
دکامرون (د): ۱۳۰ ← بوکانچو
دلایل الاعجاز (ک): ۱۵۰-۱۵۱
دوبله، ژواشم: ۲۵، ۴۳
دورنمای نقد ادبی (مق): ۱۷۸ ← فیاض،
علی اکبر
دولت آبادی، محمود: ۳۶۶
دولتشاه سمرقندی: ۱۷۸، ۱۸۱، ۱۹۱،
۳۰۳، ۳۵۱ ← تذکرۃ الشعرا
دوما، الکساندر (پدر): ۲۲۸، ۲۷۰، ۳۶۹
دهخدا، علی اکبر: درباره پروین اعتصامی
۳۳۶؛ ~ زندگی و شعر ۳۴۵-۳۴۹؛
شاعری ~ ۳۴۵-۳۴۸؛ لغت نامه ~
۳۴۵، ۳۴۹؛ زیان عامیانه ~
۳۴۷-۳۴۸؛ پیشرو در نشر سادۀ
فارسی ۳۴۹؛ نظر خانلری درباره
شعر ~ ۳۴۹؛ امثال و حکم ~
۳۴۹؛ چرند پرند ۳۶۶، ۳۷۲
دهلوی، امیرحسن: ۳۱۱
دیدرو، دنی: ۲۱۵
دیزیلی: ۲۸، ۸۵
دیوان شرقی (ک): ۱۰۹، ۱۲۹ ← گوته
ذوالفقار شیروانی: ۷۱
ذیمقراطیس: ۴۰
رنالیم (ا): ۱۱۸
رنالیم سوسیالیستی (ا): ۹۹
راحة الصدور (ک): ۳۵
رادویسانی، محمدبن عمر: ۱۲۷، ۱۶۷،
۱۶۹، ۱۷۵ ← ترجمان البلاغه (ک)
راسین، ژان: ۱۰۹، ۱۳۱، ۱۳۲

- راغب اصفهانی: ۱۴۱ ← محاضرات
 رامابانا، حماسه: ۳۲، ۵۱
 راولینسون، هنری: ۲۰۳، ۲۱۵، ۲۳۲
 راوندی، عبدالله: ۱۵۰
 رباعیات خیام (ک): ۲۳۶ ← فروغی، محمدعلی
 رحیمی، مصطفی: ۲۴۲
 رد هاوز، جیمز ویلیام: ۶۷
 رساله الغفران (ک): ۱۴۹، ۳۳۲ ← معری، ابوالعلا
 رسول زاده، محمد امین: ۳۴۲
 رشتی، سید کاظم: ۲۰۰ ← شرح الزیارة (ک)
 رشید و طواط: ۷۱، ۲۷۱، نقد شعر ۱۶۷، ۳۸۲، ۳۸۴، ۳۹۲، رسائل ~ ۱۶۸، نظر فروزانفر ۱۶۹، حدائق السحر ۱۷۵، ۲۷۱ ← حدائق السحر فی دقایق الشعر (ک)
 رشید یاسمی، غلامرضا: ۲۱۳، ۲۱۷، ۲۳۳-۲۳۶، ۳۵۷؛ احوال ابن یمین (ک) ۲۳۵؛ احوال و آثار سلمان ساوجی ۲۳۵؛ ادبیات معاصر (مق) ۲۳۵، ۲۳۶، ۳۵۷
 رشیدی سمرقندی: ۱۶۷، ۲۴۴
 رضا زاده شفق، صادق: ۲۳۴، ۲۳۸-۲۳۹
 رعدی آذر خشی، غلامعلی: ۲۴۲، ۳۵۹
 رفعت، تقی: ۲۱۱، ۲۱۳
 رفیق اصفهانی: ۳۲۵
 رمانتسم (ا): ۸۵، ۱۲۹
 رمانس (ا): ۵۱
 رنان، ارنست: ۲۶، ۲۰۴
 روانکاوی زندگی نامه ای (ا): ۱۰۱
 رودکی: ۲۵، ۴۳، ۱۶۵، ۱۶۷، ۱۷۸، ۲۴۴-۲۴۵، ۲۵۶، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۷۴، ۳۰۵
 روز اسلام (يوم الاسلام): ۱۵۸ ← امین، احمد
 روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه (ک): ۳۷۱ ← اعتماد السلطنه، محمد حسن خان
 روزنبرگ، آلفرد: ۹۹
 روزن، فریدریش: ۶۷، ۷۲، ۲۷۲
 روشنگران ایرانی و نقد ادبی (ک): ۷۴، ۷۸، ۱۶۱، ۲۰۶، ۲۰۸، ۲۱۹، ۲۲۴، ۲۷۵، ۳۲۷
 روضه خلد (ک): ۱۸۰ ← مجد خوانی
 رومئو و ژولیت (ن): ۱۲۶
 رونسار، پیر: ۴۳، ۵۸
 روبیای صادق (ک): ۳۷۰ ← سید جمال الدین واعظ اصفهانی
 رمی معیری: ۳۵۵ ← سایه عمر (ک)
 ریاحی، محمد امین (ن): ۲۴۸ ←

- سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی (ک)
ریاض الشعرا، تذکره: ۱۹۲
ریپکا، یان: ۱۸۶
ریچاردز، آیور آرمسترانگ: ۳۸۸
ریشلیو: ۱۰۸
ریطوریفای (ک): ۱۳۷، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۵۲
← ارسطو
ریگ‌ودا، سرود: ۳۲
زبان دیرین آذربایجان (ک): ۲۶۷ ←
مرتضوی، منوچهر
زریاب خویی، عباس: ۳۷۵
زرین کوب، عبدالحسین: زندگی‌نامه
۱۵-۱۹؛ فلسفه شعر یا تاریخ شعر و
شاعری در ایران (ک) ۲۱-۶۸، ۲۴۲،
۲۵۱، ۳۹۱؛ فلسفه شعر ۲۳-۳۷؛
اشعار غنایی ۳۹-۴۶؛ ترانه و چامه
۴۷-۵۲؛ اشعار حماسی ۵۳-۶۰؛
اشعار صوفیانه و عرفانی ۶۱-۶۸؛
ادبیات در محکمه تاریخ (مق)
۶۹-۷۵؛ مقدمات و تعریفات
۸۱-۹۳؛ ارزش‌ها و روش‌ها
۹۵-۱۱۵؛ مباحث و مسائل
۱۱۷-۱۳۸؛ نقد منبع ۱۲۵-۱۲۸؛ نقد
نفوذ ۱۲۸-۱۳۱؛ مسأله موازنه ۱۳۲؛
ادبیات تطبیقی ۱۳۳-۱۳۵؛ اوصاف
و اصطلاحات ادبی ۱۳۶-۱۳۸؛ نقد
- ادبی در میان عرب و اسلام
۱۳۹-۱۵۹؛ ایران بین نوجویی و
سنت‌گرایی ۱۹۷-۲۴۲؛ از گذشته
ایران ۱۶۱-۱۹۶؛ با کاروان حله (ک)
۲۴۳-۳۴۹؛ حاصل نقد و بررسی با
کاروان حله ۳۵۰-۳۵۲؛ زرین کوب و
ادبیات معاصر ۳۵۳-۳۶۴؛ نثر معاصر
فارسی ۳۶۴-۳۷۴؛ یاد یاران
۳۷۴-۳۷۹؛ تمایل به تجدد
۳۸۱-۳۸۶؛ حاصل گفتار زرین کوب
و نقد ادبی ۳۸۷-۳۹۳؛ نقد خانلری
بر ~ (ز) ۲۲، ۴۰، ۳۷۸؛ افسانه‌های
عامیانه (مق) ۵۲؛ یادداشت‌ها و
اندیشه‌ها (ز) ۵۲، ۲۵۵؛ پیرگنجه در
جستجوی ناکجاآباد (ک) ۶۰، ۲۹۸،
۳۰۰، ۳۰۳؛ حکایت همچنان باقی
(ک) ۶۰، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۹؛ ارزش
میراث صوفیه (ک) ۶۱؛ جستجو در
تصوف (ک) ۶۱؛ تصوف ایرانی در
منظر تاریخی (ک) ۶۱؛ سیری در
شعر فارسی (ک) ۳۹۱؛ از نی‌نامه
(ک) ۶۱، ۳۰۷؛ صدای بال سیمرغ
(ک) ۶۱؛ شعله طور (ک) ۶۱؛
غزلیات شمس تبریزی ۶۵؛ غزل‌های
حافظ ۶۵-۶۶؛ از کوچه رندان (ک)
۶۶، ۳۱۳، ۳۱۴؛ حاصل گفتار درباره
فلسفه شعر ۶۷-۶۸؛ دو قرن سکوت

- (ک) ۱۶، نقد ادبی (ک) ۷۷-۲۴۲؛
نقد التقاطی ۸۴؛ تعریف نقد ۸۷؛ نقد
ذوقی ۸۸-۸۹؛ نقد قوة حکم (ا) ۹۰؛
نظریه عقل سلیم (ا) ۹۰؛ نقد
مارکسیستی ۹۹-۱۰۰؛ نقد اخلاقی
۱۰۰؛ نقد زیبایی شناختی ۱۰۰؛ نقد
روان شناختی ۱۰۰-۱۰۲؛ نقد
تاریخی ۱۰۴-۱۰۵؛ نقد ادبی و روش
علوم طبیعی ۱۰۶؛ رابطه اثر ادبی و
آفریننده اثر ۱۰۷-۱۰۹؛ پیشینه نقد
ادبی در ایران ۱۱۷-۱۱۸؛ انتساب
متن ۱۱۹؛ تصحیح انتقادی متن
۱۲۰-۱۲۵؛ نزاع در باب متنبی
۱۴۷-۱۴۸، اثرپذیری ~ از احمد
امین ۱۵۸؛ از گذشته ادبی ایران (ک)
۶۵، ۱۶۱-۱۹۶، ۳۵۴، ۳۵۸، ۳۶۱،
۳۶۴؛ ادبیات انتقادی ۱۷۴-۱۷۵؛ نقد
تذکره‌ها ۱۷۷-۱۷۹؛ نقادی شاعران
۱۷۹-۱۸۰؛ نقادی نویسندگان
۱۸۰-۱۸۴؛ نقد صوفیه ۱۸۵-۱۸۶؛
آشنایی با نقد ادبی (ک) ۱۹۸، ۳۹۱؛
نه غربی، نه شرقی، انسانی ۲۰۷؛
دیدار با کعبه جان (ک) ۲۹۴؛ سرنی
(ک) ۱۸، ۶۱، ۳۰۷؛ بحر در کوزه
(ک) ۱۸، ۶۱، ۳۰۷؛ شعر بی دروغ،
شعر بی نقاب (ک) ۲۲۷، ۲۳۵، ۲۳۷،
۳۶۴، ۳۸۱-۳۸۳، ۳۹۱، ۳۹۲؛ پله پله
تا ملاقات خدا (ک) ۱۸، ۶۱، ۳۰۷؛
آفتاب معرفت (ک) ۲۲؛ اطلس
تاریخی ایران (ک) ۱۸؛ حدیث
خوش سعدی ۳۰۹؛ درباره پروین
اعتصامی ۳۳۳-۳۳۹، درباره بهار
۳۳۹-۳۴۵؛ درباره شاعری دهخدا
۳۴۵-۳۴۹؛ همدلی نداشتن ~ با نیما
و هدایت ۳۵۴-۳۵۷؛ نقد نیما
۳۵۹-۳۶۳؛ خانلری شاعر ۳۶۱؛
اخوان ثالث شاعر ۳۶۱، ۳۷۸-۳۷۹؛
شعر فروغ فرخزاد ۳۶۲، شعر
سهراب سپهری ۳۶۲؛ نثر معاصر
فارسی ۳۶۴-۳۷۴؛ درباره نثر
جمالزاده و هدایت ۳۶۶؛
مقاله نویسی ۳۷۴؛ تمایل به تجدد
۳۸۱-۳۸۶؛ شعر شفيعی کدکنی
۳۷۹؛ شعر فریدون مشیری ۳۷۹؛ ~
و نقد مارکسیستی ۳۸۵-۳۸۶؛
ارمغانی برای ~ (ک) ۳۸۶؛ کارنامه
زرین (ک) ۳۸۶؛ حاصل گفتار ~ و
نقد ادبی ۳۸۷-۳۹۳؛ تاثیر ~ از
فروزانفر ۳۹۱
زمخسری، ابوالقاسم محمود بن عمر:
۱۵۱، ۱۵۳، ۲۲۱، ۲۷۲
زندگی و شعر ابن رومی (ک): ۱۵۷ ←
عقاد
زند و هومن یسن: ۲۳۲ ← هدایت، صادق

- زهیر بن ابی سلمی: ۱۴۶
- زیبایی شناسی (استتیک): ۸۷، ۸۹، ۹۰
- ~ شهودی ۱۳۲
- زیگفرد: ۵۴
- زین العابدین مراغه ای: نقد ادبی ۷۴، ۷۸؛
- عامل تجدد ۲۰۶، ۲۰۹-۲۱۰؛ نقد
- نثر منشیانه ۲۱۰، ۳۶۵، ۳۷۰، ۳۷۳
- ~ سیاحتنامه ابراهیم بیک
- زینب (د): ۱۵۷ ~ هیکل، محمد حسنین
- ژوکوفسکی، والتین آلکسیویچ: ۲۷۲
- ساعدی، غلامحسین: ۳۶۶
- سافو / سافو: ۳۹
- سام میرزا صفوی: ۱۸۹، ۱۹۰
- سایه عمر (ک): ۳۵۵ ~ رهی معیری
- سبزواری، حاج ملاهادی: ۲۰۱
- سبک شناسی (ک): ۲۰۵، ۲۳۰ ~ بهار،
- محمد تقی
- سپهر، لسان الملک: ۱۹۳، ۱۹۶، ۲۰۱
- سپهری، سهراب: ۳۶۲
- سپهسالار، میرزا حسین خان: ۳۶۵ ~ نثر
- معاصر فارسی
- سپیده دم اسلام (فجر الاسلام): ۱۵۸ ~
- امین، احمد
- سحاب اصفهانی: ۲۹، ۱۹۳، ۳۲۸
- سخن عشق (ک): ۳۵۵ ~ ورزی،
- ابوالحسن
- سخن سنجی (ک): ۸۰، ۲۳۹-۲۴۰، ~
- صورنگر، لطفعلی
- سخن و سخنوران (ک): ۵۹، ۱۷۰، ۲۳۱،
- ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۶، ۲۵۸، ۲۶۴،
- ۲۶۸، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۸، ۲۸۰،
- ۲۸۳، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۹۶، ۲۹۷
- سخن های دیرینه (ک): ۲۴۷ ~ خالقی
- مطلق، جلال
- سرچشمه های فردوسی شناسی (ک): ۲۴۸
- ~ ریاحی، محمد امین
- سرشاری یادها (فیض الخاطر): ۱۵۸ ~
- امین، احمد
- سرگذشت اشرف خان حاکم عربستان
- (ن): ۲۱۱ ~ میرزا آقا تبریزی
- سرگذشت حاجی بابای اصفهانی (ک):
- ۲۱۰، ۳۶۵، ۳۶۹ ~ میرزا حبیب
- اصفهانی
- سرگذشت شعر و نثر (من حدیث الشعر و
- النثر): ۱۵۸ ~ طه حسین
- سروش اصفهانی، محمد علی: ۱۹۶،
- ۲۳۳، ۳۴۵
- سعدالدین وراوینی: ۱۶۸ ~ مرزبان نامه
- (ک)
- سعدی، ابو عبدالله مشرف بن مصلح:
- عصر و محیط ~ ۱۰۸، گلستان ~
- ۱۰۸، ۳۰۸، تقلید از گلستان ۱۳۳؛

- حکایات گلستان ۱۳۴؛ سبک
گلستان ۱۸۰؛ انتحال ~ ۱۲۶؛ تقلید
از سعدی ۱۸۹؛ خسرو دهلوی و ~
۱۹۰، ۳۱۲ ~ و کسروی ۲۲۸-۲۲۹،
~ و ویس و رامین ۲۵۷؛ ~ و
انوری ۲۸۸-۲۹۱؛ زندگی و آثار
۳۰۷-۳۱۰؛ ~ و شهاب‌الدین
سهروردی و ابوالفرج جوزی ۳۰۷؛
تناقضات در گلستان ۳۰۸؛ بوستان
۳۰۸؛ قصیده ~ ۳۰۹؛ غزلیات ~
۳۰۹؛ شعر ~ اثر هنری ۳۰۹؛ هنر
شاعری ۳۱۰؛ حدیث خوش ~ (ک)
۳۰۹؛ تاثیر بر حافظ ۳۱۵؛ عناصر
سبک هندی در ~ ۳۲۱؛ تقلید
هاتف از ~ ۳۲۶؛ ~ و رهی معیری
و ورزی ۳۵۶
- سفرنامه بیت‌الله (ک): ۳۶۹
میرزا علی‌خان امین‌الدوله
سفرنامه حاجی پیرزاده (ک): ۳۶۹
سفرنامه مظفرالدین شاه: ۳۶۹
سفرنامه میرزا صالح شیرازی (ک): ۲۰۹،
۳۶۹
سفرنامه ناصرالدین شاه: ۳۶۹
سفر هشتاد روزه دور دنیا (ک): ۲۱۵
سفینه خوشگو: ۱۹۲
سقراط: ۴۹، ۹۲، ۱۳۲، ۱۶۳
- سکاکی، ابویعقوب: ۳۸۲، ۳۹۲
سلمان ساوجی: ۱۰۹، ۱۲۶، ۱۸۰، ۲۳۵،
تقلید از ویس و رامین ۲۵۷، تاثیر بر
حافظ ۳۱۵
سلیمان بن عباد: ۴۰، ۴۲
سمبولیسم (ا): ۱۱۸
سنایی: شعر عرفانی: ۶۳-۶۴؛ ~ و دانه
۱۳۵؛ ~ و امیر خسرو ۱۹۰، ۳۱۲؛
زندگی و آثار ~ ۲۸۲-۲۸۸؛
حدیقه الحقیقه (ش) ۲۸۵، ۲۸۶،
۲۹۹؛ تاثیر ~ بر خاقانی و عطار
۳۰۵، تاثیر بر حافظ ۳۱۵؛ ~ و اقبال
لاهوری ۳۳۰
سنت بو: ۱۵۸
سندبادنامه (د): ۱۳۰، ۲۷۲
سوررئالیسم (ا): ۸۵، ۱۱۸
سوزنی سمرقندی: ۲۹، ۱۶۷
سوسیالیسم (ا): ۱۱۸
سوفوکل: ۱۳۱
سه تفنگدار (د): ۳۶۹
سهروردی، شهاب‌الدین: ۳۰۷
سه مکتوب (ک): ۲۰۵
میرزا آقاخان
سیاحت شرق (ک): ۳۶۹
قوچانی
سیاحت غرب (ک): ۳۷۰

- فوجانی
سیاحت نامه ابراهیم بیک (ک): ۲۰۹،
۳۶۵، ۳۷۰ ← زین العابدین، مراغه‌ای
سیبویه: ۱۱۴
سید جمال الدین واعظ اصفهانی: ۳۷۰
سید کامبشادور (ن): ۵۲، ۱۲۶، ۱۳۲ ←
کورنی
سیدنی: ۲۴، ۲۸ ← دفاع از شعر (ک)
سیرالعباد الی المعاد (ش): ۲۸۶ ← سنایی
سیرت جلال الدین مینکبرنی (ک): ۲۳۴
سیلستر دوساسی: ۱۵۶
سینتزوری، جی: ۲۳۹
سی و دو مقاله در نقد و تصحیح متون
(ک): ۱۲۴، ۲۳۱ ← امیدسالار،
محمود
سیوطی، جلال الدین: ۱۵۵
شاپلن، ژان: ۱۰۸
شانتوبریان: ۲۱۵
شاعران مصر و محیط زندگانی نسل
پیشین (ک): ۱۵۷ ← عقّاد، عباس
محمود
شاعری در هجوم منتقدان (ن): ۱۷۹، (ز)
۱۸۸، (ز) ۱۹۶ ← شفیعی کدکنی
شاملو احمد: ۳۴۸ ← عروض و اوزان
ترانه‌های عامیانه
شاهنامه ابومنصوری (ک): ۵۵
شبلی نعمانی: ۱۸۶، ۲۹۸، ۳۲۹ ←
شعرالعجم
شب هزار و دوم (د): ۱۰۹ ← پرو، ادگار
آلن
شدالازار (ک): ۲۲۰
شرح الزیارة (ک): ۲۰۰
شرح حال فردوسی از روی شاهنامه
(مق): ۵۵، ۲۵۲
شرح زندگانی من (تاریخ اجتماعی و
اداری دوره قاجاریه) (ک): ۳۷۱ ←
مستوفی، عبدالله
شرف الدین رامی: ۱۷۷، ۱۸۱، ۱۸۴ ←
انیس العشاق، حقایق الحقایق
شرق (مج): ۲۸۰
شرقیات (ک): ۱۲۹ ← هوگو، ویکتور
شریعتی، علی: ۳۳۳
شریف رضی، سید محمد حسین موسوی:
۱۴۷
شعرالعجم (ک): ۱۸۶، ۲۹۸، ۳۲۹ ←
شبلی نعمانی
شعر و هدف‌های آن (ک): ۱۵۶ ← مازنی،
ابراهیم عبدالقادر
شعری، میرزا طاهر: ۱۹۳ ← گنج شایگان،
تذکره
شعوبیه: ۱۶۳
شفق سرخ (ر): ۲۳۶

- شفیعی کدکنی، محمدرضا: صور خیال در شعر فارسی (ک): ۴۴، ۵۹، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۶۸، ۲۷۹، ۲۸۱؛ سفرنامه باران (ک) ۳۷۹؛ ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت (ک) ۷۹، ۲۵۲، ۳۵۸؛ موسیقی شعر (ک) ۶۰، ۲۷۵، ۳۱۵؛ کمال ابودیب ۱۵۰، ۱۵۱؛ شاعری در هجوم منتقدان (ک) ۱۷۹، ۱۸۸، ۱۹۶، ~ و شعر صفوی ۱۸۷؛ ~ و شعر دقیقی ۲۴۶؛ مختارنامه (ک) ۲۷۳؛ تازیانه‌های سلوک (ک) ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۶، ۲۸۷؛ ~ و حقیقه الحقیقه ۲۸۶؛ ~ و غزل سنایی ۲۸۷؛ مفلس کیمیا فروش (ک) ۲۸۸، ۲۹۰، ۲۹۴؛ با چراغ و آینه (ک) ۲۹۸، ۳۴۰، ۳۶۳؛ منطق الطیر (ک) ۳۰۴، ۳۰۶؛ مصیبت‌نامه (ک) ۳۰۶؛ اسرارنامه (ک) ۳۰۶، الهی‌نامه (ک) ۳۰۶؛ مختارنامه (ک) ۳۰۶؛ اسلوب معادله (ا) ۳۲۱؛ شعر: انحراف از هنجار زبان (ا) ۳۲۱؛ تصویر پارادوکسی (ا) ۳۲۱؛ حسامیزی (ا) ۳۲۱؛ وابسته‌های عددی (ا) ۳۲۱؛ تشخیص (ا) ۳۲۱؛ تجرید (ا) ۳۲۱؛ شاعر آینه‌ها (ک) ۳۲۱؛ شعر: شبکه تداعی‌ها ۳۲۳؛ ~ و پروین اعتصامی ۳۳۶؛ ~ و نیما یوشیج ۳۶۳؛ شعر ~ و زرین کوب ۳۷۸-۳۷۹
- شکسپیر، ویلیام: ۷۲، ۸۲، ۸۵، ۹۱، ۱۰۹، ۱۲۶، ۱۳۲، ۱۳۵
- شکند گمانیک و چار: ۱۶۴
- شلی، پرسی بیش: ۲۴، ۹۶
- شمس تبریزی: ۶۵، ۱۰۸
- شمس طبسی: ۱۷۸
- شمس قیس رازی: ۱۲۷، ۱۷۵-۱۷۷، ۱۸۱، ۱۸۳، ۱۸۴، ۲۵۹، ۳۸۲، ۳۸۴، ۳۹۲؛ المعجم فی معاییر اشعار المعجم
- شمس کسایی: ۲۱۱، ۲۱۳
- شوینهاور، آرتور: ۴۴
- شهاب ترشیزی: ۱۸۹، ۲۳۳
- شهرزاد، رضا کمال: ۳۶۷؛ زرتشت (ن)، پریچهر و پریزاد (د)، عباسه (د)، عروس ساسانیان یا خسرو و شیرین (ن)، مجسمه مرمر (ن)، در سایه حرم (ن)، حرم خلیفه یا عزیز و عزیزه (ن)
- شهرزوری، شمس‌الدین محمد بن محمود: ۲۷۲
- شهریار، محمدحسین: ۳۵۳، ۳۵۶، ۳۶۲
- شهید بلخی: ۱۶۵، ۲۴۴

- شیخ بهایی: ۱۸۷
صهبا، محمد تقی: ۳۲۵
- شیرانی، محمود: ۵۱
صید علی خان درگزی: ۳۴۲
- شیلر، یوهان کریستف فریدریش: ۲۱۷
طالبوف تبریزی، عبدالرحیم: نقد ادبی
صائب تبریزی: ~ و سبک هندی ۴۴،
۱۸۷-۱۸۹، ۳۱۹-۳۲۱؛ خصوصیات
شعر ~ ۳۲۰؛ ~ و تصوف ۶۶؛ ~ و
علی دشتی ۲۴۲؛ ~ و اقبال لاهوری
۳۳۰ ~ و امیری فیروزکوهی، ۱۸۷،
۳۵۶
- صاحب بن عباد: ۱۴۷
صادق ملارجب: ۲۰۲
- صادقی، بهرام: ۳۶۶، ۳۷۳
صادقی تبریزی: ۵۸ ~ فتح نامه
صباحی بیدگلی: ۴۴، ۱۸۹، ۳۲۵
صبای کاشانی، فتحعلی: ۵۸، ۱۹۴، ۱۹۶،
۲۳۳
- صحرائی محشر (د): ۳۷۲ ~ جمال زاده،
محمد علی
صد خطابه (ک): ۲۰۵ ~ کرمانی،
میرزا آقاخان
صدف (مج): ۳۲۹
صفا، منوچهر (غ، داوود): ۳۷۳
صفدی، ابوالصفا صلاح الدین: ۱۵۵
صور اسرافیل (ر): ۲۱۰
صورتگر، لطفعلی: ۸۰، ۲۳۳، ۲۳۹-۲۴۰
~ سخن سنجی (ک)
- طاهباز، سیروس: ۳۵۸ ~ درباره هنر و
شعر و شاعری نیما یوشیج (ک)،
نامه های نیما یوشیج (ک)
طباطبایی، سید جواد: تعریف سنت
۱۹۹، (ز) ۲۰۹
طبری، ابوجعفر محمد بن جریر: ۲۲۱
طبقات الشعرا (ک): ۱۴۲ ~ جمعی
طبقات الشعرا (ک): ۲۳۷ ~ ابن معتر
طریقه حکومت زمان خان بروجرودی (ن):
۲۱۱ ~ میرزا آقا تبریزی
طوفان هفتگی (مج): ۲۲۳
طه حسین: ۱۵۲، ۱۵۸، ۱۵۹
ظہیر فاریابی: ۲۹؛ شکایت از سرقت
مضمون شعر ۱۷۴، طنز سعدی بر ~
۱۸۰ تاثیر ~ بر حافظ ۳۱۵
عارف قزوینی: ۷۹، ۳۳۷، ۳۵۵ ~ تاریخ
حیات (ک)، خاطرات عارف قزوینی
(ک) ۳۷۱

الهی نامه، اسرارنامه، منطق الطیر،
مختارنامه، غزلیات و قصاید،
تذکره الاولیا ۳۰۴؛ شیخ صنعان ۳۰۵؛
~ و خاقانی ۳۰۵؛ ~ و سنایی
۳۰۵؛ تاثیر ~ بر حافظ ۳۱۵؛ ~ و
اقبال لاهوری ۳۳۰؛ داستان‌ها ۳۸۳؛
عطار و جهان مدرن ۳۸۴

عظیمی، محمد: ۳۳۱ ~ از پنجره‌های
زندگانی

عقیق عسیران: (ز) ۱۸۶ ~ نامه‌های
عین‌القضات

عقّاد، عباس محمود: ۱۵۷

عقد الجمان (گردن‌بند مروارید): ۱۵۶ ~
یازجی، ناصیف

علوی، بزرگ (ز): ۲۵۰، ۳۶۶

علی دشتی و نقد ادبی (ک): ۲۴۲

عندلیب کاشانی: ۲۹، ۱۹۳

عنصری: قصیده مدح ۳۵، ۴۳ ~ وامق و
عذرا ۵۱؛ مضمون شعر شاعران
عرب ۱۲۶؛ اشاره به نقد ۱۶۵؛ ~ و
غضائری ۱۶۶، ~ و خاقانی ۱۶۷ ~
و ناصرخسرو ۲۶۴، ۲۶۵؛ ~ و
مسعود سعد ۲۷۱؛ تقلید امیر معزی
از ~ ۲۷۷؛ ~ و انوری ۲۸۰، ~ و
سنایی ۲۸۴، خاقانی و ~ ۲۹۶، ~
قائم مقام قآنی ۳۲۷، بیان ~ در
قآنی ۳۲۹

عباسی، حبیب‌الله (ز): ۳۷۹ ~ سفرنامه
باران (ک)

عبد الحمید کاتب: ۱۵۲

عبدالرزاق بیگ دنبلی: ۲۰۱

عبد الواسع جبلی: ۷۱

عبده، محمد: ۳۳۳

عبید زاکانی: تأثیر بر حافظ ۳۱۵، ۳۷۲ ~
موش و گربه (ش)، اخلاق الاشراف،
رسالة دلگشا، رسالة تعریفات

عنبه‌الکتبه (ک): ۱۶۸ ~ منتجب‌الدین
بدیع

عجیبی جوزجانی: ۱۸۲

عراقی، فخرالدین: تأثیر بر حافظ ۳۱۵،
تقلید هاتق از ~ ۳۲۶

عرفی شیرازی: ۴۴، ۶۶

عشق و عفت (د): ۲۱۵ ~ شاتوبریان

عشقی، میرزاده: نقد ادبی ۷۹، احمد (ا)
۲۱۱، حس و دید طبیعی ۳۳۷، جان
باخته ۳۴۴، شاعر افکار خود ۳۵۵،
قرن بیستم (ر) ۳۵۸، اپرای رستاخیز
شهریاران ایران ۳۶۸

عطار نیشابوری: منطق الطیر ۴۹، ۳۰۴؛

صدای بال سیمرغ (ک) ۶۱؛ شعر
عرفانی ~ ۶۶-۶۳؛ ~ از اصحاب
سکر ۱۸۵؛ ~ شبیه زبان گرگانی
۲۵۷؛ زندگی و آثار ~ ۳۰۳-۳۰۶؛

- عوفی، محمد: لباب الالباب ۱۶۵، ۱۷۸،
مؤلف اولین تذکره ۱۷۹؛ پیروی از
قواعد و سنن گذشته ۱۸۱؛ تقید
به نشر مصنوع ۱۸۲، ستایش از
مسعود سعد ۲۷۱، درباره امیرمعزی
۲۷۸، ۲۸۱، با کاروان حله ۳۵۱ ←
جوامع الحکایات، لباب الالباب
عهد اردشیر (ک): ۱۶۲
عهد جدید (ک): ۱۲۱
عین القضاة همدانی: ۱۸۵، ۱۸۶ ←
نامه‌های عین القضاة
غالب دهلوی: ۳۳۰
غرائب زمین و عجایب آسمان (ک): ۲۱۵
غرر اخبار ملوک الفرس (ک): ۲۴۵
غضائری رازی: ۱۶۵، ۱۶۶، ۲۶۷
غنی، قاسم: بحث در آثار و افکار و
احوال حافظ (ک) ۶۶، دیوان حافظ
۲۲۰؛ تحقیق و نقد جدید ۲۳۴،
تصحیح رباعیات خیام، تاریخ بیهقی،
ترجمه از آناتول فرانس ۲۳۶
غنی کشمیری: ۳۳۰
فارابی، ابونصر: ۱۴۶
فارس الشدایق، احمد: ۱۵۶
فارسی شکر است (د): ۳۷۲ ←
جمال‌زاده، محمدعلی
فاضل گروسی: ۱۹۳، ۱۹۴
فاطمه سیاح و نقد ادبی (ک): ۱۳۵، ۲۵۰
فاوست (ن): ۱۲۶ ← گوته
فتوحی، محمود: ۱۷۷ ← نظریه تاریخ
ادبیات
فخرالدین اسعد گرگانی: ۵۱، ۱۱۹،
۲۵۶-۲۶۲، ۳۰۲، ۳۰۵ ← ویس و
رامین
فخر داعی، محمد تقی (ز): ۲۹۸، ۳۲۹
فخر رازی، امام: ۲۷۲، التنبیه (ک) ۲۷۲
فرائد السلوک (د): ۱۳۰
فرخی سیستانی: مدح محمود ۳۵، شعر و
موسیقی ۴۳، سوگسرود ۴۵، تقلید از
شعر عرب ۱۲۹، ~ و نقد ادبی
۱۶۵، ۱۷۸، ۲۵۲-۲۵۴؛ تقلید معزی
از ~ ۲۷۷، ۲۸۰؛ ~ و سنایی ۲۸۴؛
~ از منظر امروز ۳۶۴، ۳۸۲، ۳۹۲
فرخی یزدی، محمد: ۷۹، ۳۴۴، ۳۵۵
فردوسی، ابوالقاسم: شاهنامه ۳۳، ۵۷،
۱۳۵، ۲۵۷؛ داستان بهرام گور ۵۰،
انتساب یوسف و زلیخا به فردوسی
۵۱، ۱۱۹؛ تصحیح شاهنامه (ز)
۱۲۴ ~ و دقیقی ۱۶۵، ۲۴۶؛ ~ و
خسرو دهلوی ۱۹۰، ~ و فتحعلی
خان صبا ۱۹۴، ~ و محمدحسین
فروغی ۲۱۶، ~ و کسروی ۲۲۸؛
آرامگاه ~ ۲۳۲، هزاره ~ ۲۳۳؛

- زندگی و شعر ۲۴۷-۲۵۲؛ عشق در
~ ۲۵۶؛ ~ و نظامی ۲۹۹، ۳۰۲؛ ~
و عطار ۳۰۵؛ ~ و میلتنون ۳۸۳،
۳۸۴
- فرزان، سید محمد: ۲۳۳
- فرقه کج بینان (سیاحی گوید): ۳۷۰ ←
ملکم خان
- فروزانفر، بدیع الزمان: ۵۹، ۱۶۹، ۲۲۴،
۲۳۰-۲۳۱، ۲۳۳، ۲۴۳-۲۴۶، درباره
گرگانی ۲۵۸ درباره ناصر خسرو
۲۶۳-۲۶۴ درباره قطران ۲۶۸، درباره
مسعود سعد ۲۷۰؛ درباره خیام ۲۷۴،
درباره امیر معزی ۲۷۷-۲۷۸،
۲۸۱-۲۸۲؛ مجموعه مقالات و
اشعار (ک) ۲۳۱، ۲۴۴؛ معارضه با
اقبال آشتیانی ۲۸۰-۲۸۱؛ درباره
سنایی ۲۸۳؛ درباره حدیقه الحقیقه
۲۸۶، درباره غزل سنایی ۲۸۷؛
درباره انوری ۲۸۸؛ درباره خاقانی
۲۹۶-۲۹۷، ۲۹۶؛ مقاله نویسی ۳۷۴؛
~ و روش تحقیق ۳۷۸؛ تاثیر بر
زرین کوب ۳۹۱
- فروغ فرخ زاد: ۳۶۲
- فروغی، ابوالحسن: ۲۱۵
- فروغی بسطامی: ۲۳۳
- فروغی، محمد حسین، ذکاء الملک: ۲۱۴،
بدیع و تاریخ ادبیات (ک) ۲۱۵، ۲۱۶
- فروغی، محمد علی: ترجمه ۲۱۵،
نوشته ها ۲۲۴-۲۲۷، رباعیات خیام
۲۳۶، ۲۷۳، مقاله نویسی ۳۷۴
- فروید، زیگموند: نقد روانکاوانه ۱۰۱،
۱۰۲، ضمیر ناخود آگاه ۱۰۴
- فرهاد میرزا معتمد الدوله: ۲۰۱
- فرهنگ عامه (فولکلور) (ا): ۴۸، ۲۰۲
- فکری، غلام علی (معزالدیوان): ۳۶۸
- فلسفی، نصر الله: ۲۱۳
- فلوریان: ۴۸
- فلوطین: ۶۲
- فوک، نیکلا: ۴۶
- فولکلور (ا): ۲۰۲
- فیاض، علی اکبر (ز): ۱۷۸، ۲۳۴، ۲۳۶
- فیاض، علی اکبر: ۲۳۴، ۲۳۶
- فیتز جرالد، ادوارد: ۷۵، ۱۰۹
- فیروز مشرقی: ۱۸۲
- فیشر، فریدریش تئودور: ۱۱۳
- فیض دکنی: ۶۶
- قائم مقام، ابوالقاسم: ۲۰۱، ۲۰۳، ۳۶۵
- قائمی شیرازی، حبیب الله: ۲۳۳؛ زندگی
و شعر ۳۲۶-۳۲۹؛ نظر آخوندزاده و
میرزا آقاخان کرمانی درباره ~ ۳۲۷؛
دیوان حکیم قائمی شیرازی (ز) ۳۲۸؛
نظر شبلی نعمانی درباره ~ ۳۲۹ نظر
بهار درباره شعر ~ ۳۲۹؛ نظر به آذین

- دربارهٔ ۳۲۹ ~ و بهار ۳۴۵؛ دربا
کاروان حله ۳۵۱
- قاپوسنامه (ک): ۱۶۷، ۱۷۰، ۱۷۱، ۲۵۸
قاطیغوریاس، از اجزای منطق ارسطو:
۱۴۴
- قانون (ر): ۲۰۱ ~ ملکم خان، میرزا
قدامنه بن جعفر (کاتب بغدادی): ۱۴۵،
۱۴۶، ۲۵۷، ۳۸۴ ~ نقد الشعر
قدسی مشهدی: حاجی محمدجان:
۱۸۸، ۱۹۰، ۱۹۱
- قرن بیستم (ر): ۳۵۸ ~ عشقی، میرزاده
قریب، عبدالعظیم: ۵۱
قریب گرکانی، محمدحسین
(شمس العلما): ۲۱۸
- قریب، میرزا عبدالعظیم: ۲۳۳
قزوینی، عمادالدین زکریا: ۲۷۲
قزوینی، محمد (ز): ۱۷۲، ۱۸۶، ۲۱۲؛
تصحیح مستون ۲۱۹-۲۲۲، ۲۲۶،
۲۳۴، ۲۳۶، نشر ~ ۲۲۳؛ دربارهٔ
کسروی ۲۲۸؛ بیست مقاله (ک)
۲۲۸؛ انتقاد فروزانفر بر حواشی ~
۲۸۰؛ دربارهٔ پروین اعتصامی ۳۳۶؛
مقاله نویسی ۳۷۴
- قصه های کنتربری (د): ۱۳۰
قصه عشق بازی آقاهاشم خلخالی و
سرگذشت آن ایام (ن): ۲۱۱
- قطران تبریزی: ۳۴، ۲۶۶-۲۶۹ ~ دیوان
حکیم قطران تبریزی (ز) ۲۶۷
قواعد الشعر (ک): ۱۴۳ ~ ثعلب
قهرمان، محمد: ۱۸۷
کارلایل، تامس: ۲۸
- کارنامه اردشیر بابکان (ک): ۲۳۲
کارنامه بلخ (ش): ۲۸۶ ~ سنایی
کاروند (ک): ۱۶۲، ۱۶۳
کاظم زاده ایرانشهر: ۲۱۲
کالینوس: ۴۵
- کانت، امانوئل: ۵۰، تعریف نقد ۸۹؛ نقد
قوه حکم ۹۰؛ نظر فلسفی دربارهٔ نقد
۱۰۰
- کتاب العین (ک): ۱۶۵ ~ خلیل بن احمد
کنارسیس (ترکیه): ۱۳۶، ۱۵۱ ~ ارسطو
کرمانشاهی، میرسیف الدین ۳۶۸ ~ لیلی
و مجنون (ن)، یوسف و زلیخا (ن)،
خسرو و شیرین (ن)
- کرمانی، میرزا آقاخان: نقد ادبی: ۷۴، ۷۸،
۲۰۸-۲۱۰، عامل تجدد ۱۹۸، ۲۰۰،
۲۰۶، دربارهٔ آینه اسکندری ۲۰۵،
نظر تقی زاده دربارهٔ ~ ۲۲۴، دربارهٔ
قآنی ۳۲۷؛ ~ سه مکتوب ~ (ز)
۳۲۷، نقد نشر منشیانه ۳۶۵، ریحان
بوستان افروز ۳۷۳
کریستنسن، آرتور امانوئل: ۲۷۲

- کسائی مروزى: ۱۶۵
- کسروى، احمد: بدآموزى ادبیات ۷۳، ۲۲۸، مورخ و محقق ۲۲۷-۲۳۰، نقد نثر قزوینى ۲۲۳، تاریخ مشروطه ایران (ک) ۲۲۸، ماهنامه پیمان ۲۲۷، آذرى یا زیان باستان آذربایگان (ک) ۲۲۸، آموختن زبان پهلوى ۲۳۲، شهریاران گمنام (ک) ۲۲۸، ۲۶۹؛ مقاله نویسى ۳۷۴
- کشاف (ک): ۱۵۱، ۱۵۳ به زمخشرى
- کشفی، سید جعفر: ۲۰۰ به تحفة الملوك (ک)
- کلاسى میسم (ا): ۹۵
- کلبه هندى (د): ۲۱۵ به برناردن دو سن پیر
- کلیله و دمنه (ک): ۴۹، ۱۶۸، ۲۲۳، قصه حیوانات ۱۳۰؛ باب برزویه طبیب ۱۶۳؛ تصحیح ~ ۲۳۴
- کلیم کاشانى، ابوطالب: ۴۴، ۶۶، ۱۸۷-۱۸۹، ۳۲۲
- کمال الدین اسماعیل: ۱۲۶، تأثیر برحافظ ۳۱۵
- کمال الدین اصفهانی: ۱۸۰
- کمال الوزاره، محمودى: ۳۶۷ به حاجى ربایى خان یا تارتوف شرقى، استاد نوروز پینه دوز
- کمال خجندى: تأثیر برحافظ ۳۱۵
- کمدى الهى (ک): ۸۲، ۱۱۱، ۱۴۹، ۳۳۲ به دانته
- کنت، اگوست: ۹۵، ۱۹۱
- کنت مونت کریستو (د) ۲۷۰ به دوما، الکساندر
- کورنى، پیر: ۵۲، ۱۰۸، ۱۲۶، ۱۳۱، ۱۳۲
- کولریج، سیمونل تیلر: ۳۸۸
- گاتها (گاتا)، سرود: ۴۲، ۲۳۲
- گادامر، هانس گئورگ: ۱۸۶
- گاسنر، جان: ۲۸
- گجستک ابالیس: ۱۶۴، ۲۳۲
- گرشاسپنامه (ک): ۵۸، ۵۹
- گروسی، حسن خان امیر نظام: ۲۰۱
- گزارش گمان شکن: ۲۳۲
- گفتار در روش به کار بردن عقل (فا): ۲۰۴ به دکارت، رنه
- گفتارهای چهارشنبه (حدیث الاربعاء): ۱۵۸ به طه حسین
- گلبن، محمد: ۲۴۸
- گلچین گیلانى: ۳۶۱
- گلستان، ابراهیم: ۳۶۶
- گل های رنج (ک): ۹۶ به بودلر، شارل
- گنج شایگان، تذکره: ۱۹۳، ۱۹۴ به شعری، میرزا طاهر

- گنجوی، ابوالعلا: ۲۹۴
 ماتریالیسم (ا): ۱۱۸
- گوینو، کنت دو: ۲۰۴، ۹۹
 مادولونگ، مارگارت آرنٹ: (ز) ۳۳۵
- گوته، یوهان ولفگانگ فون: ۱۲۶، ۱۲۹
 مارکسیستی، اصطلاحات: ۳۸۵، ۳۸۶
- دیوان شرقی
 مارگولیوٹ، دیوید سمیوئل: ۱۴۰
- گیب، اوقاف: ۲۱۹
 مازنی، ابراهیم عبدالقادر: ۱۵۶ ← شعر و
- گیبون، ادوارد: ۲۰۴
 هدف‌های آن (ک)
- گیتی‌گشای زند (ک): ۲۰۱ ← وقایع‌نگار،
 ماسه، هانری: ۲۱۹
 میرزا صادق
 ماسینیون، لویی: ۲۱۹
- لاخمان، کارل: ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۴
 میرد، ابوالعباس محمد بن یزید: ۱۴۴ ←
- لارومی‌گیر، پیر: ۳۰
 الکامل
- لافونتن: ۴۶، ۴۸-۴۹، ۷۲، ۱۳۰، ۳۳۴
 متنبی، احمد بن الحسین: ۴۵، ۱۲۶،
- لاکان، ژاک: ۱۰۲
 ۱۲۹، ۱۴۶، ۲۲۳، ۳۹۰؛ نزاع در باب
- لاک، جان: ۴۰
 ~ ۱۴۷-۱۴۸؛ ~ و منوچهری ۲۵۶
- لامارتین: ۸۵، ۳۵۶
 متی بن یونس: ۱۴۴
- لامارک: ۳۰
 مستبنی، جلال (ز): ۲۷۲، ۲۷۳ ←
- لامعی گرگانی: ۳۴، ۱۲۹
 ایران‌شناسی (مج)
- لاهوتی، ابوالقاسم: ۳۳۷
 مجالس العشاق (ک): ۲۸۲
- لباب‌الالباب (ک): ۱۶۵، ۱۷۵، ۱۷۸،
 مجالس النفائس: (ک) ۱۸۱ ←
- ۱۷۹، ۱۸۱، ۲۲۰، ۲۳۳، ۲۶۶،
 امیرعلیشیر نوایی
- ۲۷۱، ۲۷۸، ۲۸۸، ۳۵۰ ← عوفی،
 مجد خوافی: ۱۸۰ ← روضه خلد
- محمد
 مجد همگر: ۱۸۰
- لبید بن ربیعہ: ۱۶۷
 مجمر اصفهانی: ۱۳۱، ۱۹۳، ۳۲۸
- لوکاج، گئورگ: ۳۸۸
 مجمع الفصحا، تذکرہ: ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۴،
- لوکرتیوس: ۱۲۱
 ۱۹۶، ۲۶۶، ۲۸۸ ← هدایت،
- لیریگ (غنائی): ۳۹، ۴۰، ۴۲، ۵۳، ۶۳
 رضاقلی خان
- مجلد التواریخ و القصص (ک): ۱۲۴

- محاسن الکلام (ک): ۱۶۹ ے نصر بن حسن مرغینانی
- محاضرات (ک): ۱۴۱ ے راغب اصفہانی
- محتشم کاشانی: ۱۸۷، ۱۸۹
- محتشم، نصرت اللہ: ۳۶۸
- محبوب، محمد جعفر: ۳۲۸
- محمد طاهر میرزا اسکندری: ۳۶۹ ے
- کنت مونت کریستو (د)، ے تنگدار (د)
- محمود قاجار، ملک الشعرا: ۱۹۶
- محیط طباطبائی، محمد: ۲۳۳
- مختاری غزنوی: ۳۵، ۵۸ ے شہریارنامہ
- مختصر المعانی (ک): ۱۵۵ ے تفتازانی
- مدرسی، تقی: ۳۶۶
- مرآت الخبال، تذکرہ: ۱۹۲
- مرتضوی، منوچہر: ۲۶۷ ے زیان دیرین آذربایجان (ک)
- مرزبان نامہ (ک): ۷۱، ۱۶۸، ۲۲۰ ے
- سعد الدین وراوینی
- مرگ مولف، نظریہ: ۱۸۶ ے بارت، رولان
- مروان بن محمد: ۱۵۲
- مروج الذهب (ک): ۱۶۳ ے مسعودی
- مستنشار الدولہ، میرزا یوسف: ۲۰۶
- مستوفی آشتیانی، میرزا محمد علی: ۲۰۱
- مستوفی، ابراہیم (اعتصام الملک): ۲۱۷
- مستوفی، حمد اللہ: ۵۸، ۲۶۰ ے ظفرنامہ
- مسرور، حسین: ۲۳۳
- مسعود سعد سلمان: حبشیات ۴۶؛ خودستایی ۱۶۷؛ زندگی و شعر ۲۶۹-۲۷۱؛ قصیدہ ۲۸۴
- مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین: ۱۶۳
- ے مروج الذهب
- مسعودی مروزی: ۲۴۵
- مسکوب، شاہرخ: ۲۴۲، ۳۶۶
- مسلم بن ولید: ۱۵۴
- مسیر طالبی فی بلاد افرنجی (ک): ۲۰۹، ۳۶۹ ے ابوطالب لندنی
- مشتاق اصفہانی، علی: ۴۴، ۱۸۹، ۳۲۵
- مشکور، محمد جواد: ۳۷۷
- مشیرالدولہ، میرزا حسن خان: ۲۰۵ ے
- ایران باستان، تاریخ
- مشیرالدولہ، میرزا حسین خان: ۲۰۶
- مشیری، فریدون: ۳۷۸-۳۷۹
- مصاحب، غلامحسین: ۱۷
- مطوّل (ک): ۱۵۵ ے تفتازانی
- معارف (مج) (ز): ۱۵۱
- معتز: ابو عبد اللہ محمد، ۱۴۶، ۳۹۰
- معدن کن، معصومہ: ۲۹۷
- معری، ابوالعلا: شعر ۳۲، ناپایداری جہان ۴۵؛ تاثیر ے ہر خیام و حافظ ۱۰۹؛ ے ہوادار متنبی ۱۴۷؛ رسالۃ الغفران

- ملکم خان، میرزا: نقد ادبی ۷۴، ۷۸، ۱۴۹، ۳۳۲
- ۲۰۸-۲۱۰؛ نشر ~ ۲۰۱-۲۰۲؛ نقد معیار الاشعار (ک): ۱۷۶، ۱۸۲ ←
- نثر منشیانه ۳۶۵، عامل تجدد ۱۹۸، خواجه نصیر طوسی
- ۲۰۶؛ فرقه کج بینان (سیاحی گوید) معین، محمد: ۲۴۲
- ۳۷۰، ۳۷۳، مفضل ضبی: ۱۴۲
- مناقب العارفین (ک): ۱۸۵، مقامات بدیع الزمان همدانی: ۱۲۹
- منتجب الدین بدیع، علی بن احمد: ۱۶۸، مقامات حمیدی (ک): نثر متکلف ۷۱؛
- ← عتبة الكتبه (ک)، طبع یازجی ۱۵۶؛ تقلید از مقامات
- منتخبات آثار از نویسندگان و شعرای حریری ۱۰۸، ۱۲۹، ۱۶۸ ←
- معاصرین (ک): ۲۳۹، ۳۳۴، حمیدالدین بلخی
- منجیک ترمذی: ۲۶۶، ۲۶۷، مقدسی، مطهر بن طاهر: ۲۴۵
- منزوی، علی نقی: (ز) ۱۸۶ ← نامه‌های مقدم، حسن (علی نوروز): ۲۱۰، ۳۶۸ ←
- عین القضاة جعفرخان از فرنگ آمده (ن)
- منطقی رازی: ۲۶۷، مقدمه قدیم شاهنامه (ک): ۲۲۰
- منوچهری دامغانی: ۲۹، مقایسه ~ با مقدمه شاهنامه ابومنصوری (ک): ۱۶۴
- شوینهاور ۴۴؛ مضمون شعر عرب در مقربى، مصطفى: ۲۶۰
- ~ ۱۲۶، ۱۲۹، نقد اخلاقی ۱۶۵؛ مکبث (ن): ۱۲۶
- زندگی و شعر ~ ۲۵۴-۲۵۷؛ تقلید مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی: (ک)
- مسعود سعد از ~ ۲۷۱، قصیده مدح ۱۹۹، ۲۰۹ ← طباطبایی، سیدجواد
- ~ ۲۸۴؛ دیوان ~ ۲۵۵؛ عهد ~ مکتبی شیرازی: ۱۰۸
- ۳۸۲، ملاباشی سرابی، میرزا محمد کریم: ۲۰۱
- موازنه (ا): ۱۴۶، ← برهان جامع (ک)
- موحد، ضیاء: ۱۰۰، ملاشیدا: ۱۸۸
- مور، توماس ۱۰۹، ۱۲۹ ← لاله رخ (د) ملافیروز: ۱۸۸
- موریه، جیمز: ۳۶۹ ← سرگذشت حاجی ملانصرالدین (ر): ۳۴۸
- بابای اصفهانی ملک المتکلمین: ۳۷۰

- موسه، آلفرد: ۱۰۹، ۳۵۶
 میرزا صالح شیرازی: ۲۰۹
 مولر، ماکس: ۴۰
 میرصادقی، جمال: ۳۶۶
 مولوی، جلال‌الدین محمد بلخی: مثنوی
 میلتنون، جان: ۵۷، ۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴ ←
 بهشت گمشده
 ۴۹، ۶۶، ۱۰۸، ۱۱۴، ۱۸۵، ۳۰۶-
 میل، جان استوارت: ۲۰۴
 ۳۰۷؛ سرنی، بحر در کوزه، پله پله تا
 مینورسکی، ولادیمیر: ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۹۴
 ملاقات خدا، از نی نامه ۶۱، ۳۰۷؛
 مینوی، مجتبی: ۵۱، ۲۳۲، ۲۳۴، ۲۴۲
 تبریزی ۱۰۸؛ ~ و علی دشتی ۲۴۲؛
 مناقب‌العارفین افلاکی و رساله
 (ن) ۲۵۲؛ پانزده گفتار (ک) ۲۴۲،
 ۲۷۳؛ فرهنگ و زبان (ک) ۲۴۲؛ نقد
 حال (ک) ۲۴۲؛ ~ و فخرالدین
 اسعد گرگانی ۲۵۷، ۲۶۱؛ ~ و
 ناصر خسرو ۲۶۳؛ برگستره ادب
 فارسی (ک) ۲۶۵؛ درباره رباعیات
 خیام ۲۷۲-۲۷۳؛ اقبال لاهوری شاعر
 پارسی‌گوی پاکستان (ک) ۳۳۰-۳۳۲؛
 فردوسی و شعر او (مق) ۲۵۲؛ ~
 پژوهشگر ستهنده ۳۷۵-۳۷۶؛
 آزادی و آزادفکری (ک) ۳۷۶
 پروین اعتصامی ۳۳۴، ۳۳۵
 مؤید، حشمت: (ن) ۳۳۵
 مونسکیو: ۱۲۹، ۲۰۴
 مونس‌الاحرار (ک): ۲۷۵
 نابغه ذبیانی: ۱۴۶
 مهاباراتا، حماسه: ۳۲، ۵۱
 ناسیونالیسم (فل): ۲۰۵
 مهاجر، پرویز: ۱۰۰
 ناصر بخارایی: ۱۰۹؛ تاثیر بر حافظ ۳۱۵
 مهر (مج): ۲۳۳، ۲۳۹
 ناصر خسرو: زندگی و آثار ۲۶۲-۲۶۶؛
 مهرگان (مج): ۱۶
 مقدمه سید حسن تسفی‌زاده
 میرداماد: ۱۸۷
 ۲۶۲-۲۶۳؛ سفر حج ۲۶۳، سبک
 میرزا آقا تبریزی: ۲۱۰، ۳۶۷ ← چهار
 نمایشنامه
 میرزا اسدالله غرا: ۲۰۳
 شعر ۲۶۴، نظر فروزانفر ۲۶۴؛
 میرزا حبیب اصفهانی: ۲۱۰، ۳۶۵، ۳۶۹

- سفرنامه ~ ۲۶۵، ۳۶۹،
جامع الحکمتین، زادالمسافرین، وجه
دین، خوان الاخوان ۲۶۵؛ تاثیر
بر عطار ۳۰۵؛ ~ و پروین اعتصامی
۳۳۴، ۳۳۶
- ناصر ظفر جرماذقانی: ۱۶۸ مترجم
یمینی / تاریخ عتبی
- نامورنامه (ک): ۵۵، ۵۷ ~ زرین کوب،
عبدالحسین
- نامه های ایرانی (ک): ۱۲۹ ~ مونتسکیو
- نامه های عین القضاة: (ن) ۱۸۶
- نجم الدین دایه: ۲۷۲ ~ مرصادالعباد
(ک) ۲۷۶، ۲۷۲
- نخجوانی، محمد: ۲۶۷ ~ دیوان حکیم
قطران تبریزی
- نزاری قهستانی: تأثیر بر حافظ ۳۱۵
- نزهة الارواح (ک): ۲۷۲ ~ شهرزوری
- نسوی، محمد: ۱۶۸ ~ نفثة المصدور
(ک)
- نشاط اصفهانی: ۲۳۳
- نشر دانش (مج): ۱۵۱
- نصرآبادی، تذکره: ۱۹۰
- نصرآبادی، میرزا محمد طاهر: ۱۹۰، ۱۹۱
~ تذکره نصرآبادی
- نصرالله منشی، ابوالمعالی: ۱۶۸، ۱۷۸
- ۱۸۱
- نصرین حسن مرغینانی: ۱۶۹ ~ محاسن
الکلام
- نصر، سیدعلی ~ کمدی ایران: ۳۶۷
- نصیر اصفهانی: ۳۲۵
- نظامی عروضی: ۱۱۹، ۱۲۷، ۱۶۵،
۱۷۱-۱۷۳، ۲۴۸، ۲۵۲، ۲۷۱، ۲۷۸
- ~ چهارمقاله
- نظامی گنجوی: داستان های بزمی ۴۰
- مقایسه اسکندرنامه و گرشاسپنامه
۵۹، ۶۰، مقلدان ~ ۱۰۸، ۱۳۳،
۲۵۷، ۳۱۱-۳۱۲؛ انتساب ویس و
رامین به ~ ۱۱۹؛ ~ و امیر خسرو
۱۸۰؛ خمسه (پنج گنج) ۱۳۳ ~ و
وحید دستگردی ۲۱۸، ۲۱۹؛
۲۹۸-۳۰۳، ۳۱۱؛ مخزن الاسرار
۲۹۹، ۳۰۲، ۳۱۱؛ خسرو و شیرین
۴۰، ۳۰۲، ۳۱۱؛ لیلی و مجنون ۴۰،
۱۲۶، ۲۹۹، ۳۰۲، ۳۱۱؛ هفت گنبد
(هفت پیکر) ۲۹۹، ۳۰۲، ۳۱۱؛
اسکندرنامه ۵۹، ۶۰، ۱۳۱، ۲۹۹،
۳۰۲، ۳۱۱، ۳۸۳-۳۸۴؛ طرز غریب
~ ۳۰۰؛ وازگان ~ ۳۰۰-۳۰۱؛ تاثیر
بر حافظ ۳۱۵؛ ~ و پروین اعتصامی
۳۳۴؛ زبان ~ ۳۸۲
- نظریه ادبیات (ک): ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۲۲ ~
رنه ولک، آوستن وارن
- نظریه تاریخ ادبیات (ک): ۱۷۷

- نظریه جرجانی درباره صور خیال (ز): ۱۵۰
- نظریه نظم: ۱۵۱ ← ابودیب، کمال
- نسخه المصنوع (ک): ۱۶۸ ← نسوی، محمد
- نفیسی، سعید: ۲۱۳، ۲۱۷، ۲۳۳، ۲۳۸؛
- نثر ~ ۳۶۶ ← فرنگیس (د)، نیمه راه بهشت (د)، ماه نخشب (د) ۳۶۶
- نقد الشعر (ک): ۱۴۶ ← قدامه بن جعفر
- نقد النثر (ک): ۱۴۶ ← ابوالحسن
- اسحاق بن ابراهیم بن سلیمان
- نقد تاریخی (ا): ۱۰۴-۱۰۵
- نقد تأثرنگاری: ۲۴۲ ← دشتی، علی
- نقد حاضر در تصحیح دیوان ناصر (ک): ۲۱۸
- نقد خارجی اسناد (ا): ۱۰۵، ۱۱۹
- نقد داخلی اسناد (ا): ۱۰۵، ۱۱۹
- نقد فنی (ا): ۱۱۱-۱۱۵
- نقد نو (ا): ۱۰۲
- نقوی، سید علی رضا (ز): ۱۷۹
- نوافلاطونی (فل): ۶۲
- نورجهان بیگم: ۱۸۸
- نولدکه، تئودور: ۵۵، ۱۴۰، ۲۵۰، ۲۵۱
- نهروانی، ابوبکر (ابن علف): ۳۳۵
- نیبلونگنلید (ترانه های نیبلونگن): ۵۴
- ۷۲
- نیکلسون، ریچارد الین: ۶۷، ۷۲،
- مختصات شعر عصر جاهلی ۱۴۰،
- ترجمه اقبال لاهوری ۳۳۱
- نیمایوشیج: ابتکار شعر نو ۲۱۱، ۲۱۴،
- ۲۳۹؛ ثبت خصلت های اقلیمی در شعر ۲۵۲ ~ و نظامی ۳۰۲؛ ~ معاصر پروین اعتصامی ۳۳۷؛
- تعریف و تبصره (ک) ۲۴۱؛ ارزش احساسات (ک) ۲۴۰، حرف های همسایه (ک) ۲۴۰؛ نامه به شین پرتو (مق) ۲۴۱؛ ~ و نظر زرین کوب ۳۵۳-۳۶۴؛ نامه ها (ک) ۳۵۸
- نیمروز اسلام (ظهر الاسلام): ۱۵۸ ← امین، احمد
- نیوتن، آیزاک: ۱۹۱
- وارن، آوستن: ۱۰۰
- والمیکی، سراینده رامایانا و مهاباراتا: ۵۱
- واقف و عذرا (د): ۵۱
- وایلد، اسکار: ۴۶، ۹۶، زندانی ردینگ (ش) ۲۶۹، سالومه (ن) ۳۶۷
- وحشی بافقی: ۱۸۷، ۳۱۲
- وحید دستگردی، حسن: ۲۱۳، ۲۱۸، ۲۳۳
- وُدن، خدای جنگ: ۳۲
- وردزورت، ویلیام: ۴۵

- ورزی، ابوالحسن: ۳۵۵ ← سخن عشق (ک)
- ورکوز: ۳۷۵ ← خاموشی دریا
- ورلن، پل: ۹۶
- وصاف الحضرة: ۱۷۸، ۱۸۱
- وصال شیرازی: ۲۹، ۱۳۱، ۱۹۳، ۳۲۸
- وقایع نگار، میرزا صادق: ۲۰۱
- ولتر، فرانسوا: ۵۸، ۲۰۴
- ولف، کریستیان فون: ۹۵
- ولک، رنه: ۷۹، ۸۷، ۹۰، ۱۰۰، ۱۴۵
- ۱۵۱، ۱۵۷ ← تاریخ نقد جدید
- ولیدبن یزید: ۱۴۱
- ویتمن، والت: ۱۵۹
- ویرویل: ۴۵، ۱۳۱، انه یید ~ ۵۷-۵۸
- ویس و رامین (د): ۵۱، ۷۲، ۱۱۹، ۱۲۶
- ۱۳۵، ۲۵۷-۲۶۲، ۳۰۲؛ ~ داستان عاشقانه پارتی ۲۶۰، ۲۶۱
- هاتف اصفهانی: ~ و سبک هندی ۴۴
- ۱۸۹؛ خصوصیات شعر ~
- ۳۲۵-۳۲۶؛ تصوف در ~ ۶۶؛
- ترجیع بند ~ ۳۲۶؛ دیوان ~ (ز)
- ۳۲۶، ~ در با کاروان حله ۳۵۱
- هاتفی جامی: ۵۸، ۱۰۸ ← تمرنامه
- هاوسمن، آلفرد (ز): ۱۲۴
- هاینه، هاینریش: ۱۰۹، ۳۵۶
- هدایت، رضاقلی خان: ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۴
- ۱۹۶، ۲۰۱ ← مجمع الفصحاء، تذکره هدایت، صادق: شیوه نوین در تحقیق ادبی ۲۱۹، ~ و خیام ۲۷۵-۲۷۶؛ ~ وزرین کوب ۲۴۰، ۳۵۳-۳۵۴، وغوغ ساهاب (ک) ۲۴۰؛ ترانه های خیام (ک) ۲۴۰؛ پیام کافکا (مق) ۲۴۰، نثر معاصر فارسی ۳۶۵، داستان ناز، قضیه عشق پاک، قضیه تیارت طوفان عشق خون آلود ۳۷۳
- هرتسفلد، ارنست: کاوش در سخت جمشید ۲۳۲؛ کشف الواح تاریخی ایران (مق): ۲۳۲
- هزار افسان (د): ۱۳۰
- هزلت، ویلیام: ۱۵۷
- هشترودی، محمد ضیاء: ۲۳۹، ۳۳۴
- هفت اقلیم، تذکره: ۱۹۱، ۱۹۲ ← امین، احمد رازی
- هگل: در تعریف شعر ۳۰، مقایسه ~ و مولوی ۷۲، ۱۳۵؛ نظر ~ درباره تاثیر محیط ۹۸؛ رد نظریه لفظ به عنوان عنصر اصلی شعر ۱۱۳
- همراه متنبی (مع المتنبی): ۱۵۸ ← طه حسین
- هملت (ن): ۱۲۶ ← شکسپیر
- هندی، سبک: ۳۶، ۴۴، ۱۸۷
- هنر چیست (ک): ۹۶ ← تولستوی، لئون

- هوار، کلمان: ۶۷، ۷۲، ۲۱۹
- هوراس: ۱۱۲، ۱۷۰
- هورن، پاول: ۶۷
- هوگو، ویکتور: ۴۵، ۵۰، ۵۷، ۸۲، ۱۱۵
- هومن، محمود: ۶۶؛ حافظ چه می‌گوید،
- هیکل، محمد حسنین: السیاسه (ر) ۱۵۷؛
- ایام فراغت (ک) ۱۵۷
- هیوم، دیوید: ۸۹، ۲۰۴
- یادبود ابوالعلا (ذکری ابی‌العلا): ۱۵۸؛
- طه حسین
- یادگار زیریران (ک): ۲۳۲
- یارشاطر، احسان: ۱۷، ۱۸۷
- بازجی، ناصیف: ۱۵۶؛ عقدالجمان
- یاقوت حموی: ۱۵۵
- یتیم‌الدهر (ک): ۱۴۹، ۱۸۱؛ ثعالبی،
- ابومنصور عبدالملک
- یزیدبن معاویه: ۱۴۱
- یسنا (بخش اول اوستا): ۲۳۲
- یشت‌ها (ک): ۲۳۲
- یغمای جندقی: ۲۰۳، ۲۱۱، ۲۳۳
- یکی بود یکی نبود (د): ۲۱۰، ۳۶۶؛
- جمال‌زاده، محمدعلی
- یوسف شاه یا ستارگان فریب خورده (د):
- ۲۰۹؛ آخوندزاده، میرزا فتح‌علی
- یوسف عروضی: ۱۶۵
- یوسف و زلیخا (د): ۵۱، ۱۱۹
- یونگ، کارل گوستاو: ناخودآگاه جمعی
- (۱) ۱۰۱، آرکی‌تایپ (۱) ۱۰۱

کتاب‌شناسی مراجع

الف. کتاب‌های فارسی

- آشنایی با نقد ادبی، عبدالحسین زرین‌کوب، تهران، ۱۳۷۲
- آفتاب معرفت، مقالاتی دربارهٔ عبدالحسین زرین‌کوب، گردآوری
سامیه بصیرمژدهی، تهران، ۱۳۸۵
- ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، محمدرضا شفیعی کدکنی،
تهران، ۱۳۵۹
- ارسطو و فن شعر، تالیف و ترجمهٔ عبدالحسین زرین‌کوب، تهران، ۱۳۵۷
- ارمغانی برای زرین‌کوب، انتشارات فرهنگ و هنر لرستان، بروجرد، ۱۳۵۴
- از این اوستا، مهدی اخوان ثالث، تهران، ۱۳۴۴
- از پنجره‌های زندگانی (برگزیدهٔ غزل امروز)، به‌کوشش محمد عظیمی، تهران،
۱۳۶۹
- از صبا تا نیما، یحیی آرین‌پور، ج ۱ و ۲، تهران، ۱۳۵۱
- از کوچهٔ زندان، دربارهٔ زندگی و اندیشهٔ حافظ، عبدالحسین زرین‌کوب، تهران،
۱۳۶۶

- از گذشته ادبی ایران، عبدالحسین زرین‌کوب، تهران، ۱۳۵۷
- از نیما تا روزگار ما، تاریخ ادب فارسی، یحیی آرین‌پور، ج ۳، تهران، ۱۳۸۷
- اسرارنامه، عطار نیشابوری، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، ۱۳۸۶
- اقبال لاهوری، شاعر پارسی‌گوی پاکستان، بحث در احوال و افکار او، مجتبی مینوی، از انتشارات مجله یغما، تهران، ۱۳۲۷
- الهی‌نامه، عطار نیشابوری، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، ۱۳۸۸
- اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی، فریدون آدمیت، تهران، ۱۳۵۷
- با چراغ و آینه، در جستجوی ریشه‌های تحول شعر معاصر ایران، محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، ۱۳۹۰
- بدعت‌ها و بدایع نیما یوشیج، مهدی اخوان ثالث، تهران، ۱۳۵۷
- بدیع و تاریخ ادبیات، محمدحسین فروغی ذکاءالملک، تهران، ۱۳۲۵ق
- برگستره ادبیات فارسی، مجموعه مقالات، به کوشش ماه منیر مینوی، تهران، ۱۳۸۱
- بیست مقاله فزوبنی، مجموعه مقالات و آثار پراکنده، تهران، ۱۳۳۲
- پادشاه فتح، نقد و تحلیل و گزیده اشعار نیما یوشیج، میلاد عظیمی، تهران، ۱۳۸۷
- پانزده گفتار، درباره چند تن از رجال اروپا، مجتبی مینوی، تهران، ۱۳۳۳
- پیر گنج در جستجوی ناکجاآباد، عبدالحسین زرین‌کوب، تهران، ۱۳۷۲
- تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، احمد تفضلی، تهران، ۱۳۷۶
- تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ملک الشعرای بهار، تهران، ۱۳۲۳
- تاریخ نقد جدید، رنه ولک، ترجمه سعید اریاب شیرانی، هشت جلد، تهران، ۱۳۷۳-۱۳۸۹
- تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، محمد محمدی ملایری، تهران، ۱۳۷۹

تازیانه های سلوک، نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنایی، محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، ۱۳۷۲

تذکره نویسی در هند و پاکستان، سیدعلی رضا نقوی، تهران، ۱۳۴۳/۱۹۶۴

ترانه های خیام، صادق هدایت، تهران، ۱۳۱۳

تعلیقات نقض، میرجلال الدین حسینی ارموی (محدث)، ج ۱، تهران، ۱۳۵۸

جامی، علی اصغر حکمت، تهران، ۱۳۲۰

جنبش ملی ایران، رساله، سیدحسن تقی زاده، تهران، ۱۳۲۰

چهارمقاله، نظامی عروضی سمرقندی، تصحیح محمد قزوینی، لیدن، ۱۹۰۹

چهارمقاله، نظامی عروضی سمرقندی، تصحیح محمد قزوینی، تهران، ۱۳۳۳

حافظ نامه، بهاء الدین خرمشاهی، ج ۱ و ۲، تهران، ۱۳۸۴

حدیث خوش سعدی، درباره زندگی و اندیشه سعدی، عبدالحسین زرین کوب، تهران، ۱۳۸۶

حکایت همچنان باقی، عبدالحسین زرین کوب، تهران، ۱۳۷۶

حماسه ملی ایران، تئودور نولدکه، ترجمه بزرگ علوی، تهران، ۱۳۲۷

خانلری و نقد ادبی، ایرج پارسى نژاد، تهران، ۱۳۸۷

خانه ام ابری است، شعر نیما از سنت تا تجدد، تقی پورنامداریان، تهران، ۱۳۸۱

داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع (سالهای ۱۳۰۰-۱۳۵۰)، شاهرخ مسکوب، تهران، ۱۳۷۳

درباره رباعیات خیام، حسن دانشفر، با مقدمه مجتبی مینوی، تهران، ۱۳۵۲

درباره هنر و شعر و شاعری، نیما یوشیج، تهران، ۱۳۸۵

درباره هنر و شعر و شاعری، نیما یوشیج، گردآوری سیروس طاهباز، تهران، ۱۳۸۵

درخت معرفت، جشن نامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب، به اهتمام

علی اصغر محمدخانی، تهران، ۱۳۷۶

دهخدا، مرغ سحر در شب تار، گزیده مقاله‌ها درباره علامه علی اکبر دهخدا،
گردآوری ولی الله درودیان، تهران، ۱۳۸۳

دیدار با کعبه جان، درباره زندگی، آثار و اندیشه خاقانی، عبدالحسین
زرین کوب، تهران، ۱۳۸۹

دیوان اشعار ناصر خسرو، به اهتمام سید نصرالله تقوی، با مقدمه سید حسن
تقی زاده و به اهتمام مجتبی مینوی، تهران ۱۳۰۴-۱۳۰۷

دیوان پروین اعتصامی، تهران، ۱۳۱۴

دیوان حافظ، تصحیح محمد قزوینی، قاسم غنی، تهران، ۱۳۲۰

دیوان حکیم قانع شیرازی، تصحیح محمدجعفر محجوب، تهران، ۱۳۳۶

دیوان حکیم قطران تبریزی، با سعی و اهتمام محمد نخجوانی، تبریز، ۱۳۳۳

دیوان معزی، با مقدمه و حواشی، به سعی و اهتمام عباس اقبال، تهران، ۱۳۱۸

دیوان هاتف اصفهانی، با مقدمه عباس اقبال آشتیانی، تهران ۱۳۴۷

دیوان هاتف اصفهانی، مقدمه عباس اقبال آشتیانی، تهران، ۱۳۳۲

رباعیات خیام، صادق هدایت، تهران، ۱۳۰۳

روشنگران ایرانی و نقد ادبی، ایرج پارسی نژاد، تهران، ۱۳۸۰

زبان دبیرین آذربایجان، منوچهر مرتضوی، تهران، ۱۳۶۰

سبک شناسی، محمدتقی بهار، ج ۳، تهران، ۱۳۲۷

سخن سنجی، لطفعلی صورتگر، تهران، ۱۳۱۹

سخن و سخنوران، بدیع الزمان فروزانفر، تهران، ۱۳۵۰

سخن های دیرینه، جلال خالقی مطلق، به کوشش علی دهباشی، تهران، ۱۳۸۱

سرچشمه های فردوسی شناسی، محمدامین ریاحی، تهران، ۱۳۷۲

سفرنامه باران، نقد و تحلیل و گزیده اشعار شفیع کدکنی، به اهتمام حبیب الله

عباسی، تهران، ۱۳۸۷

سفرنامه ناصر خسرو، برلن، ۱۳۰۵

سیاحت‌نامه ابراهیم بیک، زین العابدین مراغه‌ای، ج ۱، قاهره ۱۸۹۷/۱۳۱۵

سیری در شعر فارسی، عبدالحسین زرین کوب، تهران، ۱۳۶۳

سی و دو مقاله در نقد و تصحیح متون، محمود امیدسالار، تهران، ۱۳۸۹

شاعر آینه‌ها، بررسی سبک هندی و شعر بیدل، محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، ۱۳۶۲

شاعری در هجوم منتقدان، پیرامون شعر حزین لاهیجی، محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، ۱۳۷۵

شعرالمعجم یا تاریخ شعر و ادبیات ایران، شبلی نعمانی، ترجمه محمدتقی فخرداعی گیلانی، ج ۳ و ج ۵، تهران، ۱۳۳۷

شعری دروغ، شعری نقاب، عبدالحسین زرین کوب، تهران، ۱۳۴۶

شهریاران گمنام، احمد کسروی، تهران، ۱۳۵۳

صور خیال در شعر فارسی، محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، ۱۳۶۶

علی دشتی و نقد ادبی، ایرج پارسی نژاد، تهران، ۱۳۷۸

فاطمه سیاح و نقد ادبی، ایرج پارسی نژاد، تهران، ۱۳۸۹

فردوسی‌نامه ملک الشعرای بهار، به کوشش محمد گلبن، تهران، ۱۳۴۵

فلسفه شعر یا تاریخ تطور شعر و شاعری در ایران، بروجرود، ۱۳۲۳

فن شعر، ارسطو، ترجمه عبدالحسین زرین کوب، تهران، ۱۳۳۷

قابوس‌نامه ابوالمعالی کیکاوس بن اسکندر، تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران، ۱۳۴۵

کارنامه زرین، یادنامه دکتر عبدالحسین زرین کوب، به کوشش علی دهباشی، تهران، ۱۳۷۹

کشف الحیل، عبدالحسین آیتی، ج ۲، تهران، ۱۳۲۶

لغت نامه دهخدا، تهران، ۱۳۷۷

مجموعه اشعار دهخدا، تهران، ۱۳۳۴

مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی، تهران، ۱۳۶۹

مجموعه مقالات و اشعار بدیع الزمان فروزانفر، تهران، ۱۳۵۱

مجموعه مقالات و قطعات اشعار پروین اعتصامی، تهران، ۱۳۲۳

محمد تقی بهار و نقد ادبی، ایرج پارسى نژاد، تهران، ۱۳۸۹

مختار نامه، عطار نیشابوری، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، ۱۳۸۹

مصیبت نامه، عطار نیشابوری، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، ۱۳۸۶

مفلس کیمیا فروش، نقد و تحلیل شعر انوری، محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران،

۱۳۸۹ .

مقالات تقی زاده، سید حسن تقی زاده، ده جلد، تهران، ۱۳۴۹-۱۳۵۷

مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی، سید جواد طباطبایی، تهران، ۱۳۸۵

منتخبات آثار از نویسندگان و شعرای معاصرین، محمد ضیاء هشترودى،

تهران، ۱۳۰۳

منطق الطیر، عطار نیشابوری، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، ۱۳۸۳

موسیقی شعر، محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، ۱۳۸۶

نامور نامه، عبدالحسین زرین کوب، تهران، ۱۳۸۹

نامه ها، نیما یوشیج، گردآوری سیروس طاهباز، تهران، ۱۳۶۸

نامه های عین القضاة، به کوشش عقیف عسیران، علی نقی منزوی، بیروت،

۱۹۷۲-۱۹۶۹

نظریه ادبیات، رنه ولک، آوستن وارن، ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر،

تهران، ۱۳۷۳

نظریه تاریخ ادبیات، محمود فتوحی، تهران، ۱۳۸۷

- نقد ادبی، عبدالحسین زرین کوب، ج ۱ و ۲، تهران، ۱۳۳۸
- نیما یوشیج و نقد ادبی، ایرج پارسى نژاد، تهران، ۱۳۸۸
- نیما یوشیج و نقد ادبی، ایرج پارسى نژاد، تهران، ۱۳۸۸
- وزن شعر فارسی، پرویز ناتل خانلری، تهران، ۱۳۴۵
- ویس و رامین، فخرالدین گرگانی، تصحیح محمدجعفر محجوب، تهران، ۱۳۳۷
- هفتاد سخن، پرویز ناتل خانلری، ج ۱، شعر و هنر، تهران، ۱۳۶۷
- یادداشت‌ها و اندیشه‌ها، عبدالحسین زرین کوب، تهران، ۱۳۵۱
- یادداشت‌های قزوینی، محمد قزوینی، ده جلد، تهران، ۱۳۳۲-۱۳۵۴
- یادنامه پروین اعتصامی، گردآوری علی دهباشی، تهران، ۱۳۷۰
- یادنامه دقیقی طوسی، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات، شورای عالی فرهنگ و هنر، تهران، ۱۳۵۵
- یا مرگ یا تجدد (دفتری در شعر و ادب مشروطه)، ماشاءالله آجودانی، لندن، ۱۳۸۱

ب. نشریات

- آرمان، مجله، تهران، ۱۳۰۹، ش ۴-۵
- ارمغان، مجله، تهران، ۱۳۱۲، س ۱۴، ش ۱
- اطلاعات، تهران، ۱۳۵۵، ش ۱۵۲۵۳
- انتقاد کتاب، مجله، تهران، ۱۳۳۵، ش ۴
- ایران شناسی، مجله، مریلند، امریکا، ۱۳۹۰، س ۲۳، ش ۲
- پیام نوین، مجله، تهران، ۱۳۵۱، دوره ۱۰، ش ۱
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، نشریه، تبریز، ۱۳۸۱، س ۴۵، ش ۱۸۵
- دانشنامه، نشریه، تهران، ۱۳۲۶، س ۱

- راهنمای کتاب، مجله، تهران، ۱۳۳۹، ش ۳
- راهنمای کتاب، مجله، تهران، ۱۳۵۱، ش ۱ و ۲
- راهنمای کتاب، مجله، تهران، ۱۳۵۶، ش ۱ و ۲
- سخن، تهران، ۱۳۳۶، س ۸، ش ۹
- سخن، مجله، تهران، ۱۳۲۲، س ۱، ش ۱۱-۱۲
- سخن، مجله، تهران، ۱۳۲۴، س ۲، ش ۸
- سخن، مجله، تهران، ۱۳۳۳، س ۶، ش ۱
- شرق، مجله، تهران، ۱۳۰۹-۱۳۱۰، ش ۶-۷
- صدف، مجله، تهران، ۱۳۳۶، ش ۴
- طوفان هفتگی، تهران، ۱۳۰۷، ش ۱۴
- کلک، تهران، ۱۳۷۰، ش ۱۳
- کلک، مجله، تهران، ۱۳۷۲، ش ۴۵-۴۶
- مجله دانشکده، تهران ۱۲۹۷/۱۹۱۸، ش ۴ و ش ۹
- معارف، مجله، تهران، ۱۳۶۳، دوره ۱، ش ۱
- نشر دانش، مجله، تهران، ۱۳۶۲، س ۳، ش ۳

Iranian Studies, Vol.VII, Boston, 1974

Journal of the Royal Asiatic Society, London, 1925

Vis u Ramin: A Parthian Romance, Vladimir Minorsky, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol.XI, 1943-4; Vol.XII, 1947-1948, Vol.XVI, 1954; New Developments, Vol.XXV, 1962

ج. به زبان های دیگر

- البيان و التبیین، جاحظ، قاهره - بغداد، ۱۳۸۰/۱۹۶۰
- النقد الادبی، فی تاریخ النقد عند الافرنج و العرب، فی جزأین، احمد امین، قاهره، ۱۹۵۲

A History of Modern Criticism, 1750-1950, René Wellek, London, 1970,
Vol.1-8

A Literary History of Persia, E.G.Browne, Cambridge, 1920-24, Vol.4

A Literary History of the Arabs, R.A.Nicholson, Cambridge University
Press, 1956

A Nightingale's Lamet, Selection From the poems and fables of Parvin
Etesami, tr.by Heshmat Moayyad and Margaret Arent Madelung,
1958. U.S.A

*Piety & Poetry, The interaction of religion & Literature in the Life and
Works of Hakim Sanāi*, J.T.P. Debruijn, Leiden, 1983

Principles of Literary Criticism, I.A.Richards, London, 1960

The Death of the Author, R.Barthes, William Collins sons, Galsgow, 1968

*The Idea of Psychoanalytic Literary Criticism in Discourse in
Psychoanalysis and Literature*, Peter Brooks, ed.Shlomith Rimmon,
NewYork, Methuen, 1990

Theory of Literature, René Wellek & Austin Warren London, 1973

در این مجموعه از مولف این کتاب منتشر شد:

* روشنگران ایرانی و نقد ادبی، تهران، نشر سخن ۱۳۸۰

* علی دشتی و نقد ادبی، تهران، نشر سخن ۱۳۸۷

* خانلری و نقد ادبی، تهران، نشر سخن ۱۳۸۷

* احسان طبری و نقد ادبی، تهران، نشر سخن ۱۳۸۸

* نیما یوشیج و نقد ادبی، تهران، نشر سخن ۱۳۸۸

* محمدتقی بهار و نقد ادبی، تهران، نشر سخن ۱۳۸۹

* فاطمه سیاح و نقد ادبی، تهران، نشر سخن ۱۳۸۹

منتشر می شود:

* شفیع کدکنی و نقد ادبی

